

JAYANTA BHATTA'S

NYĀYAMAÑJARĪ

[CATURTHA-PAÑCAMA ĀHNIKA]

WITH GUJARATI TRANSLATION

L. D. SERIES 108

GENERAL EDITORS

Y. S. SHASTRI

R. S. BETAI

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

[CATURTHA-PAÑCAMA ĀHNIKA]

WITH GŪJARATI TRANSLATION

L. D. SERIES 108

GENERAL EDITORS

Y. S. SHASTRI

R. S. BETAI

EDITED AND TRANSLATED BY

NAGIN J. SHAH

READER IN SANSKRIT

L. D. INSTITUTE OF INDOLOGY

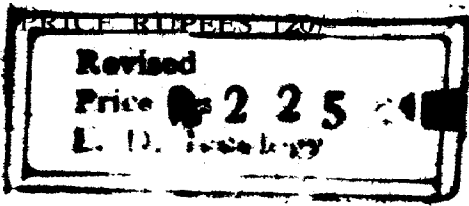
AHMEDABAD-9

L. D. INSTITUTE OF INDOLOGY, AHMEDABAD-9

Printed by
Pitamber J. Mishra
Tirhut Printers
41, Meghnath Society
Ranip,
Ahmedabad-382480
Published by
Y. S. Shastri
Acting Director
L.D. Institute of Indology
Ahmedabad-380009.

FIRST EDITION
May 1989

जयन्तभट्टविरचिता

न्यायमञ्जरी

[चतुर्थ-पञ्चम आह्निक]

गूर्जरभाषानुवादसहिता

संपादक-अनुवादक
नंगीन जी. शिंदे

प्रकाशक

लालभाई दलपतभाई भारतीय संस्कृति विद्यामंदिर अहमदाबाद-९.

FOREWORD

Jayanta Bhaṭṭa is one of the first rank thinkers in the history of Indian Logic. His work Nyāyamañjarī occupies a unique place among the Nyāya works on account of its intellectual height and ornamental style of its language. The entire ancient Nyāya system is in fact a development of the sūtra philosophy of Gotama through a process of attack, counter-attack and defence among the Naiyāyikas and their hard critics. Well-known works on Nyāya school of thought, viz. Vātsyāyana's Nyāyabhāṣya, Uddyotakara's Nyāyavārtika, Vācaspati Miśra's Nyāyavārtikatātparyatikā, Udayana's Nyāyavārtikatātparyapariśuddhi and Kusumāñjali, and Nyāyamañjarī of Jayanta explain and develop the ideas contained in the Nyāya-sūtra of Gotama and also defend them against the attacks of hostile critics Jayanta who was wellversed in various branches of learning launches an attack against the various schools, especially against Mīmāṃsaka and Buddhist schools of thought. He reviews two well-known theories of Mīmāṃsakas in connection with verbal knowledge, viz. Abhihitānvayavāda and Anvitābhīdhānavāda. He completely refutes the second theory and making certain amendment of the first theory establishes the doctrine of Tātparyā. He also refutes the doctrines of almost all the major schools of Buddhism, viz. Vaibhāṣika, Sautrāntika (Hīnayāna schools) and Mādhyamika and Yogācāra. He vehemently attacks the doctrines of Kṣaṇabhāṅgavāda, Apoha, Īśvarabhāṅga and Śruti-aprāmānya of Buddhists. All this was possible because Jayanta came on the Indian philosophical scene when Mīmāṃsā and Buddhist systems were well established. He must have flourished in the end of 10th century A.D. He is quoted by Vādi Devasūri (10th A.D.) and Ratnaprabhasūri. So, certainly Jayanta is earlier than these two.

L. D. Series has already published critically edited with Gujarāṭi translation of Nyāyamañjarī containing three Āhnikas, by the same editor. The present volume consists of 4th and 5th Āhnikas.

In the first Āhnika Jayanta gives definition of pramāṇa and their numbers; discusses about postulation (arithāpatti) and non-perception or non-existence (abhāva). The second Āhnika is completely devoted to the discussion of perception inference and analogy. The third Āhnika deals with verbal testimony, theory of error, problem of God and eternality of word in detail.

This present volume contains 4th and 5th Āhnikas. In the 4th Āhnika Jayanta refutes Mīmāṃsaka's doctrine of impersonal nature (apauruṣeyatva) of the Vedas. He also discusses about relation between words and their meanings. It is important to note that in this Āhnika Jayanta defends authoritativeness of Atharvaveda and proves the supremacy of it among the four Vedas, with remarkable clarity. He also defends the authoritativeness of all kinds of Āgamas i. e. Bauddha, Jaina, Śaiva and so on. The fifth Āhnika deals with Jāti, Ākṛti, padārtha, vākyaṛtha and so on, which are very important from the point of view of linguistics.

It is a well-known fact that translation of any Sanskrit philosophical text into regional language is indeed very difficult task. But our present translator, Dr. N. J. Shah has achieved remarkable success in this direction. Dr. Shah tried to maintain original spirit at all cost.

L. D. Institute feels great pleasure in bringing out this edition. We hope this might be of help to students and scholars of Gujarat who are interested in Indian Philosophy.

L. D. Institute of Indology
Ahmedabad 38009
1 May 1989

Y. S. Shastri
Acting Director

પ્રાસ્તાવિક

કાશ્મીરના રાજ્ય શંકરવર્માના રાજ્યકાળમાં (ઈ. સ. ૮૮૫-૯૦૨) થઈ ગયેલા કાશ્મીરી પંડિત જ્યંતની ન્યાયમંજરી સંસ્કૃત દાર્શનિક સાહિત્યનું એક અણ્મોલ રત્ન છે. તે પ્રૌઢ કૃતિ છે. તેમાં મુખ્યત્વે મીમાંસા અને ઔદ્ધ સિદ્ધાન્તોની આલોચના કરી નૈયાયિક સિદ્ધાન્તોની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. તેની શૈલી વિશદ અને પ્રસન્ન છે. તેને વાંચતાં બહુ કોઈ સાહિત્યિક કૃતિ વાંચતા હોઈએ એવો આહલાદ થાય છે.

આ પૂર્વે અમે ગુજરાતી અનુવાદ સહિત ત્રણ આદિકો ત્રણ અલગ અલગ પુસ્તકોમાં પ્રકાશિત કર્યાં છે. પ્રસ્તુત ચોથા પુસ્તકમાં ચોથા અને પાંચમા એમ બે આદિકોને ગુજરાતી અનુવાદ સાથે પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે.

પ્રથમ આદિકમાં પ્રમાણનું લક્ષણ, પ્રમાણની સંખ્યા, અર્થાપત્તિ અને અભાવની ચર્ચા પ્રધાનપણે છે. દ્વિતીય આદિકમાં પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને ઉપમાન એ ત્રણ પ્રમાણોનું પ્રતિપાદન છે. તૃતીય આદિકમાં શબ્દપ્રમાણ, ખ્યાતિવાદ, ઈશ્વર અને શબ્દનિત્યત્વની વિચારણા છે.

જે એ આદિકોનો સમાવેશ પ્રસ્તુત પુસ્તકમાં છે તેમનામાં ચર્ચિત દાર્શનિક સમસ્યાઓની ઝાંખી નીચે પ્રમાણે છે. ચોથા આદિકમાં સૌપ્રથમ વેદાપૌરુષેયત્વ વિરુદ્ધ વેદકર્તૃત્વની વિસ્તૃત ચર્ચા છે. પ્રસ્તુત ચર્ચા પ્રસંગે શબ્દ-અર્થસંબંધની પણ વિચારણા કરવામાં આવી છે. ત્યાર પછી જ્યંતે બહુ જ મજા પડે એ રીતે અથર્વવેદના પ્રામાણ્યની સ્થાપના કરી છે અને તારબુ છે કે અથર્વવેદ ચાર વેદોમાં શ્રેષ્ઠ છે તે પછી બધી જ દર્શનશાખાઓના અને વિવિધ ધર્મસંપ્રદાયોના અનુયાયીઓએ અવશ્ય વાંચવા જેવો લાગ આવે છે. અહીં ધર્મશાસ્ત્રો, શૈવાગમો, ઔદ્ધાગમો, જૈનાગમો, સંસારમોચકાગમો, વગેરેના પ્રામાણ્યની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. જ્યંત કહે છે, “બધાં આગમોમાં ઉપેય (= સાધ્ય) તરીકે મોક્ષનો નિર્દેશ છે. તેના ઉપાય તરીકે બધાં આગમોમાં જ્ઞાનનો ઉપદેશ દેવાયો છે. અલખત, જ્ઞાનના વિષય પરત્વે આગમોમાં વિવાદ છે. તે બાબતે પણ જ્ઞાનનો વિષય આત્મા છે એમાં ધણાને વિવાદ નથી. પ્રકૃતિ-પુરુષ વિવેકજ્ઞાનના સાંખ્ય પક્ષમાં પ્રકૃતિથી વિવિક્તરૂપે પુરુષ જ જોય છે. નૈરાત્મ્યવાદી ઔદ્ધો આત્મગ્રહ (= અહંકારગ્રન્થિ) શિથિલ કરવા માટે ‘આત્મા નથી’ એવો ઉપદેશ આપે છે પરંતુ સ્વચ્છ જ્ઞાનતત્ત્વ જે તેઓ સ્વીકારે છે, તે સ્વતંત્ર છે, અનામિત છે એ કારણે આત્મા જેવું જ છે. કેવળ દૃટસ્થનિત્યતા અને પ્રવાહનિત્યતાની બાબતમાં જ ભિન્નતા છે. [વૈદિક શાસ્ત્રોને માન્ય આત્મા દૃટસ્થનિત્ય છે, જ્યારે ઔદ્ધોને માન્ય આત્મા પ્રવાહનિત્ય છે.] આમ મુખ્ય ઉપાય અને ઉપેયની બાબતમાં બધાં આગમોને કોઈ વિવાદ નથી. ક્રિયા ભલે પ્રતિ આગમ ભિન્ન ભિન્ન હો. ભસ્મ લગાવો કે જટા ધારણ કરો, કંડો પકડો કે કમંડળ પકડો, લાલ લૂગડું પહેરો કે નગ્ન રહો—એમાં શો વિરોધ છે ? વેદમાં પણ સ્વર્ગના, જુદા જુદા ઇતિકર્તવ્યતાથી સભર ઉપાયો શું ઓછા ઉપદેશાયા છે ? એટલે

આગમોમાં પરસ્પર વિરોધ હોવા છતાં તેમના પ્રામાણ્યમાં વિરોધ નથી. તેથી, 'જ્ઞે કપિલમુનિ સર્વજ્ઞ હોય તો સુગત સર્વજ્ઞ નથી એમાં શું પ્રમાણ ? અને જ્ઞે બન્ને સર્વજ્ઞ હોય તો તેમની વચ્ચે મતભેદ અર્થાત્ વિરોધ કેમ ?' એમ જે કહેવામાં આવે છે તેનો નિરાસ ઉપર થઈ ગયો છે, કારણ કે જ્યારે મુખ્ય વિષયની વાત હોય છે ત્યારે તેમની વચ્ચે મતભેદ હોતો નથી અને ક્યારેક મતભેદ હોય તો પણ તેમના પ્રામાણ્યમાં તેથી વિરોધ આવતો નથી... કેટલાક માને છે કે બધાં જ આગમોનો પ્રણેતા ઈશ્વર છે, કારણ કે સકળ પ્રાણીઓના અનેક-વિધ કર્મવિપાકોને દેખતા તેમ જ કુરુણાથી તેમનો અનુગ્રહ કરવા માટે મોક્ષપ્રાપ્તિના અનેક-વિધ માર્ગને દેખતા તે ઈશ્વર આશયાનુસાર ક્યારેક કેટલાંક પ્રાણીઓની અસુક કર્મમાં યોગ્યતા જાણીને તે તે ઉપાય તેમને ઉપદેશ છે. પોતાની વિકૃતિના મહિમાથી અનેક શરીરો ધારણ કર્યા હોવાને કારણે તે ઈશ્વર જ 'અહર્ત', 'કપિલ', 'સુગત' વગેરે જુદાં જુદાં નામો પામે છે એમ માનવું ઉચિત છે કારણ કે અનેક સર્વજ્ઞો માનવામાં યતની અને ગૌરવની આપત્તિ આવે છે." સર્વમતસમન્વય, ઉપાયકૌશલ અને અવતારવાદ એ ત્રણેના સ્વાસ્થ્યનું દર્શન અહીં આપણને થાય છે. તદનન્તર વેદ ઉપર થયેલા અપ્રામાણ્યના આક્ષેપો જણાવી તેમનો સમુચિત પરિહાર કરવામાં આવ્યો છે. છેવટે, વેદનું પ્રામાણ્ય શેમાં છે ?— કાર્યોર્થમાં કે શિક્ષાર્થમાં કે બન્નેમાં ? એ પ્રશ્નની ચર્ચા કરી નિષ્કર્ષ કાઢ્યો છે કે વેદનું પ્રામાણ્ય બન્નેમાં છે. આમ ચોથું આહનિક અનેક દષ્ટિએ મહત્ત્વનું છે. પાંચમું આહનિક અપોહવાદ-બંધનવાદના વિવાદથી શરૂ થાય છે. અહીં બંધનની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. આ ચર્ચા અતિ વિસ્તૃત છે. ત્યાર પછી શબ્દ શું આકૃતિનો વાચક છે કે વ્યક્તિનો કે બંધનનો ?— આ પ્રશ્નને લઈને વિચારણા કરી છે. અહીં આકૃતિ અને બંધન બન્ને એક જ છે કે પૃથક્ તેની વિચારણા પણ કરી છે તે પછી વાક્યાર્થ શો છે એની ચર્ચા વિસ્તારથી કરી છે. વાક્યાર્થ વાસ્તવિક છે એ સ્થાપી વ્યવચ્છેદ, સંસર્ગ, ક્રિયા, ક્ષણ, પુરુષ, ભાવના, વિધિ, નિયોગ, ઉદ્યોગ અને પ્રતિભાને વાક્યાર્થ માનનારના મતોની સમાલોચના કરી છે. છેલ્લે નૈયાયિક મતની સ્થાપના કરી છે કે સંસૃષ્ટ પદાર્થો જ વાક્યાર્થ છે. જેમ અવયવોરૂપ તંતુઓથી અવયવોરૂપ પટ જુદો છે તેમ પદાર્થોથી વાક્યાર્થ જુદો નથી, વાક્યાર્થ અવયવોરૂપ નથી આમ આ પાંચમું આહનિક ભાષાશાસ્ત્રીઓને રસ પડે એવું અને ઉપયોગી છે.

ગુજરાતી અનુવાદમાં મૂળ ગ્રંથનો અર્થ બરાબર ઊતરી આવે અને અનુવાદ કિલ્લેટ ન બની જાય એનું સતત ધ્યાન રાખવું છે.

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

લા. દ. ભા. સં. વિદ્યામંદિર

અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૬

૧ મે ૧૯૮૬

નગીન જી. શાહ

વિષયનિર્દેશ

ચતુર્થ આર્ષનિક

૧-૧૪૪

વેદાદિ પૌરુષેયવાદી મીમાંસક અને વેદકર્તૃત્વવાદી

નૈયાયિક વચ્ચે વિવાદ

૧-૪૫

વેદના કર્તાને પુરવાર કરવા આપેલો 'રચનાત્વ' હેતુ સદ્હેતુ છે	૨
અનાદિતા સિદ્ધ કરવા મીમાંસકે આપેલ 'શુરુઅધ્યયનપૂર્વકત્વ' હેતુની પરીક્ષા	૩
અનાદિતા સિદ્ધ કરવા મીમાંસકે આપેલ અસ્મર્થમાણકર્તૃક' હેતુની સમીક્ષા	૪
વેદના કર્તાની સ્મૃતિ અશક્ય છે એ મીમાંસક મત	૫
મીમાંસકના 'અસ્મર્થમાણકર્તૃકત્વ' હેતુની સમીક્ષા	૬ ૭
'રચનાત્વ' હેતુમાં મીમાંસકદર્શિત દોષનો પરિહાર	૮
વેદની રચના વિલક્ષણ તો તેનો કર્તા પણ વિલક્ષણ	૯
લોકપ્રસિદ્ધ નહિ એવા રૂપને આધારે કર્તાનો અભાવ ન મનાય	૧૦
'કર્તૃઅસ્મરણ્ય' હેતુ અપ્રયોગ્ય	૧૧
કર્તૃઅસ્મરણ્યથી કર્તાની અનુપલબ્ધિ ઘટતી નથી	૧૨
વેદકર્તા નિષ્પત્ત શરીર ધારણ કરતા ન હોવાથી તેમનું અસ્મરણ્ય	૧૩
વેદકર્તા પુરુષને જાણવા પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન મૂળપ્રમાણ છે	૧૪
પૃથિવ્યાદિનો કર્તા અને વેદનો કર્તા એક જ છે	૧૫
વેદોનો કર્તા એક છે	૧૬
કાવ્યસમસ્યાપૂરણમાં પણ એકકર્તૃત્વ	૧૭
શબ્દ-અર્થનો સંકેત ઈશ્વરકૃત છે	૧૮
શબ્દ-અર્થ વચ્ચેનો સંબંધ કયો ?	૧૯
સમયસંબંધનું મીમાંસકકૃત ખંડન	૨૦-૨૨
નિત્યસંબંધ હોય તો અર્થવ્યભિચાર ન સંભવે એ આક્ષેપનો મીમાંસકનો ઉત્તર	૨૩
શબ્દ-અર્થ વચ્ચેના મીમાંસકમાન્ય શક્તિરૂપ સંબંધનું નૈયાયિકકૃત ખંડન	૨૪
સમયસંબંધમાં અવ્યવસ્થાના આક્ષેપનો પરિહાર	૨૫
શબ્દની અર્થપ્રત્યાયક શક્તિ સ્વાભાવિક નથી	૨૬
શબ્દ જોય સમયાધીન હોવા છતાં શબ્દ જ શબ્દ બોધનું કારણ	૨૭
અર્થસંદેહનું કારણ અત્વાદિ વર્ણુસામાન્ય છે, પદોની સર્વશક્તિમત્તા નથી	૨૮
સર્ગની આદિમાં એક જ વાર સમય કરવામાં આવે છે	૨૯
મીમાંસક અને નૈયાયિક મતોની તુલના	૩૦
ઈશ્વરકૃત સંકેતસંબંધમાં અનવસ્થાદોષનો પરિહાર	૩૧
વેદપ્રામાણ્યનું કારણ આપ્તપ્રણીતત્વ છે, નિત્યત્વ નથી	૩૨

આમોક્તવહેતુની પક્ષધર્મતાનો નિશ્ચય	૩૩
આપ્તોક્તવહેતુની પ્રમાણતા સાથેની વ્યાપ્તિનું પ્રહણ	૩૪
આયુર્વેદવાક્યોનું પ્રામાણ્ય અન્વયતિરેકમૂલક છે એ મીમાંસક મત	૩૫
આયુર્વેદવાક્યોનું પ્રામાણ્ય આપ્તોક્તવમૂલક છે એ નૈયાયિક મત	૩૬
આયુર્વેદસ્મૃતિ અનાદિ છે એ મીમાંસક પક્ષ	૩૭
આયુર્વેદ સર્વજ્ઞપ્રણીત છે એ નૈયાયિક પક્ષ	૩૮
વ્યભિચારનું કારણ કર્મકર્તૃસાધનવૈગુણ્ય છે, એટલે વ્યભિચારને લીધે શાસ્ત્ર અપ્રમાણ નથી	૩૯
આપ્તોક્તવહેતુ સદ્દેહતુનાં પાંચે લક્ષણોથી યુક્ત છે	૪૦
આપ્તવચનો હોવાથી વેદ પ્રમાણ છે એ નૈયાયિક સ્થાપના	૪૧
મીમાંસક મતે વેદપ્રામાણ્યસ્થાપનાની અન્ય રીતિ	૪૨-૪૩
સંસાર અનાદિ છતાં વેદ ઈશ્વરકર્તૃક છે એ નૈયાયિક મત	૪૪
સર્ગની આદિમાં ઈશ્વર નવા વેદો રચે છે એ નૈયાયિક પક્ષ	૪૫
અથર્વવેદના પ્રામાણ્યની સ્થાપના	૪૬-૬૫
અથર્વવેદ ત્રીયાણ છે એ પક્ષ	૪૬
અથર્વવેદ ત્રીયાણ છે એ મતને સ્મૃતિનું સમર્થન	૪૭
ચારે વેદો સમકક્ષ છે એ જ્યંતનો પક્ષ	૪૮
અથર્વવેદ ગૌણવેદ નથી	૪૯
ઉપનિષદો, બ્રાહ્મણો, મન્ત્રો અથર્વવેદને અન્ય વેદોની સમકક્ષ ગણે છે	૫૦
સ્મૃતિઓ પણ અથર્વવેદને અન્ય વેદોની સમકક્ષ ગણે છે	૫૧
અથર્વવેદ ત્રીયાણ નથી	૫૨
અથર્વવેદ ત્ર્યાત્મક છે	૫૫
અથર્વવેદ ત્રીયીનું શુક છે	૫૬
અથર્વવેદ ૪ બ્રહ્મવેદ છે	૫૭
અથર્વવેદમાં ત્રિવિધ મન્ત્રજ્ઞતિ છે	૫૮
વ્યવહારમાં અથર્વવેદનું વેદપણું સ્વીકૃત છે	૫૯
શ્રૌત બ્રહ્મયજુરવિધિ ચારે વેદોને સમાનપણે સ્પર્શે છે	૬૦
ચાર વેદોમાં અથર્વવેદ યોષ્ઠ	૬૧
અથર્વવેદકદેશપાઠીને શ્રાદ્ધભોજનનો અધિકાર	૬૨
અથર્વવેદ યજ્ઞોપયોગી છે	૬૩
ચારે વેદોનો યોગક્ષેમ સમાન છે	૬૪
અન્ય આગમોના પ્રામાણ્યનું સમર્થન	૬૫-૮૬
અન્ય આગમો પ્રમાણ છે ?	૬૫
ધર્મશાસ્ત્રો પ્રમાણ છે અને તેમનું પ્રામાણ્ય વેદમૂલક છે એ કુમારિલ મત	૬૬
શ્રુતિ સ્મૃતિના વિરોધ વખતે શ્રુતિનું પ્રાબલ્ય	૬૭
ત્રિસ્મૃતિના વિરોધે વિકલ્પ સ્વીકારવો કારણ કે સ્મૃતિ અનુભીયમાન વેદ છે	૬૮

સ્મૃતિ યોગિપ્રત્યક્ષમૂલક હોષ પ્રમાણ છે એ નૈયાયિક મત	૬૯
વેદની જ્ઞેમ ધર્મશાસ્ત્રોનું પ્રામાણ્ય આપ્તપ્રત્યક્ષમૂલક છે	૭૦
ઔદ વિદ્યાસ્થાનો પ્રમાણ છે	૭૧
શૈવાગમોના પ્રામાણ્યની સિદ્ધિ	૭૨-૭૩
પંચરાત્રાગમના પ્રામાણ્યની સિદ્ધિ	૭૩
ઔદ્ધોનાં અને સંસારમોચકોનાં આગમો ઉપર અપ્રામાણ્યનો આક્ષેપ	૭૪
જ્યાં આપ્તપ્રણીતત્વ હોય ત્યાં મહાજન પ્રસિદ્ધિ-અનુગ્રહ હોય જ	૭૪
મહાજન કોણ ?	૭૫
ઔદ્ધ આદિ આગમોમાં મહાજનપ્રસિદ્ધિ ન હોવાથી ત્યાં આપ્તપ્રણીતત્વ નથી	૭૬
ઔદ્ધ આદિ સહિત બધાં આગમોના પ્રામાણ્યની સિદ્ધિ	૭૭
મુખ્ય ઉપાય અને ઉપેયની બાબતમાં બધાં આગમોનું એકમત્ય	૭૮
દિ'સે.પદેશ સંસારમોચકોનાં આગમોના અપ્રામાણ્યનો હેતુ નથી	૭૯
નિષિદ્ધકર્મોપદેશ ઔદ્ધ આદિ આગમોના અપ્રામાણ્યનો હેતુ નથી	૮૦
સર્વ આગમોનો કર્તા ઈશ્વર છે એ મત	૮૧
વેદ અને આગમોનો કર્તા ઈશ્વર હોય તો તેમની વચ્ચે વિરોધ કેમ ?	૮૨
ઔદ્ધ આદિ આગમો વેદમૂલક છે એ મત	૮૩-૮૪
લોકાયતાગમ પૂર્વપક્ષમૂલક હોઈ અપ્રમાણ્ય	૮૫
ગમે તે પુસ્તક આગમ નથી	૮૬
વેદ ઉપર અપ્રામાણ્યનો આક્ષેપ અને તેનો પરિહાર	૮૭-૧૨૯
વેદ ઉપર અપ્રામાણ્યનો આક્ષેપ	૮૭
વેદ ઉપર અસંવાદનો આક્ષેપ	૮૮
વેદોમાં વિસંવાદોષનો આક્ષેપ	૮૯
વેદોમાં વ્યાધાતદોષનો આક્ષેપ	૯૦
વેદમાં દર્શાવવામાં આવેલ દોષોનો પરિહાર	૯૧
અવિગુણ્ય કર્મનું ફળ ન દેખાવાનું કારણ પ્રતિબંધક અલુકત કર્મ	૯૨
વિસંવાદ દોષનું નિવારણ	૯૩
ક્રિયાફલ અને વિધિફલનો ભેદ	૯૪
જે કર્મોનાં ફળ આ જન્મમાં નથી મળતાં તે કર્મોનાં ફળ જન્માન્તરમાં મળે છે એ મત	૯૫
કર્મના ત્રણ પ્રકારો	૯૬
પૂર્વજન્મકૃત ચિત્રાકર્મથી આ જન્મમાં પશુલાલ	૯૭
કર્મોનું ત્રૈવિધ્ય નિષ્પ્રમાણ્યક	૯૮
ચિત્રા-કારીરીનાં ફળોનાં ઐહિકત્વ-પારલૌકિકત્વની ચર્ચા	૯૯-૧૦૦
કારીરીયજ્ઞનું ફળ પણ જન્માન્તરમાં સંભવે છે	૧૦૧
કર્મે આત્મામાં પાડેલો સંસ્કાર ફલોત્પત્તિ સુધી ટકે છે	૧૦૨
પુણ્યપુહ્નગલ વગેરે પક્ષોનું ખંડન	૧૦૩

યજ્ઞાધિવાક્યમાં દર્શાવેલ વિસંવાદનો પરિહાર	૧૦૪
પુનરુક્તિદોષનો પરિહાર	૧૦૫
અર્થવાદ વાક્યો ઉપર અપ્રમાણ્યનો આક્ષેપ અને તેનો પરિહાર	૧૦૬-૧૧૭
મન્ત્રવાક્યોની વિચારણા	૧૧૮
મન્ત્રવાક્યો ઉપર અપ્રમાણ્યનો આક્ષેપ	૧૧૯-૧૨૦
મન્ત્રવાક્યોના પ્રામાણ્યની સ્થાપના	૧૨૧-૧૨૫
નામધેયપ્રામાણ્યપરીક્ષા	૧૨૬-૧૨૯
વેદનું પ્રામાણ્ય શમાં ? કાર્યાર્થમાં કે સિદ્ધાર્થમાં કે બન્નેમાં ?	૧૩૦-૧૪૪
વેદ કાર્યાર્થમાં જ પ્રમાણ્ય છે ?	૧૩૦
વેદ કાર્યાર્થમાં જ પ્રમાણ્ય છે એ મીમાંસક મત	૧૩૧
વેદ સિદ્ધ અર્થમાં પણ પ્રમાણ્ય છે એ નૈયાયિક મત	૧૩૨-૧૩૩
લૌકિક વાક્યોનું કાર્યપરત્વ અસંભવ	૧૩૪
સિદ્ધાર્થાભિધાયી લૌકિક વાક્યોની બાબતમાં વિધિની કલ્પના અયોગ્ય	૧૩૫
પૌરુષેય વચનોનો અર્થ વિવક્ષા નથી	૧૩૬
સર્વાત્ર શબ્દ કાર્યપરક નથી	૧૩૭
શબ્દ સિદ્ધાર્થ પ્રતિપાદક જ છે એ વેદાન્તમત	૧૩૮
શબ્દ કાર્યાર્થપ્રતિપાદક છે એ મીમાંસક મત	૧૩૯
પરસ્પર સંબંધનું કારણ કાર્યકાંક્ષા નથી	૧૪૦
સિદ્ધને સાધ્યને માટે કહેવામાં આવે છે એ મીમાંસક મતનું ખંડન	૧૪૧
‘આત્મા જાણુવો જોઈએ’ એ વાક્ય સિદ્ધાર્થપરક છે	૧૪૨
સિદ્ધ અર્થમાં જ વેદની પ્રમાણ્યતા છે એ વેદાન્તીમત	૧૪૩
વાણીની પ્રમાણ્યતા સિદ્ધ અને કાર્ય અર્થમાં સમાનપણે છે એ નૈયાયિક મત	૧૪૪
પંચમ આર્ષનિક	૧૪૫-૩૧૨
જાતિવાદ-અપોહવાદ વિવાદ અને જાતિસ્થાપના	૧૪૫-૧૯૪
શબ્દપ્રકાર અને પદપ્રકાર	૧૪૫
જાતિશબ્દોનો વાચ્યાર્થ જાતિવિશિષ્ટ વ્યક્તિમાત્ર છે એ નૈયાયિક મત	૧૪૬
કોઈ પ્રમાણ્યથી જાતિ પુરવાર થતી નથી એ ઐહ મત	૧૪૭
જાતિનું વ્યક્તિમાં રહેવું કોઈ રીતે ઘટતું નથી એ ઐહ મત	૧૪૮
જાતિ અને વ્યક્તિ વચ્ચે કોઈ સંબંધ ઘટતો નથી એ ઐહ મત	૧૪૯-૧૫૦
સામાન્ય સર્વસર્વગત છે કે સ્વવ્યક્તિસર્વગત છે ?	૧૫૧
સર્વસર્વગતપક્ષ અને સ્વવ્યક્તિસર્વગતપક્ષનું ખંડન	૧૫૨
પ્રત્યેક વસ્તુ સામાન્ય-વિશેષાત્મક છે એ કુમારિભમત	૧૫૩
વસ્તુ સામાન્ય-વિશેષાત્મક છે એ મતનું ઐહ ખંડન	૧૫૪
સામાન્ય-વિશેષાત્મક વસ્તુ નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષનો વિષય નથી એ ઐહ મત	૧૫૫
એકાકાર અનુવૃત્તપ્રત્યય ઔપાધિક છે એ ઐહ મત	૧૫૬

સામાન્ય વિના શબ્દ-અનુમાનની પ્રવૃત્તિ ન થટે એ નૈયાયિક મત	૧૫૭
સામાન્યને માન્યા વિના શબ્દ-અનુમાનની પ્રવૃત્તિ થટે છે એ ઐદ્ધ મત	૧૫૮
શબ્દ-અનુમાનનો વિષય અન્યાપોહ છે એ ઐદ્ધ મત	૧૫૯
નૈયાયિકે કરેલું અપોહવાદનું ખંડન	૧૬૦
ગોસ્વલક્ષણોનો સમુદાય પણ અગોવ્યાવૃત્તિનો આશ્રય નથી	૧૬૧
શબ્દોને અપોહવાચક માનતાં બધા શબ્દો પર્યાય બની જાય	૧૬૨
અપોહબેદે અપોહબેદ થટો નથી	૧૬૩
અપોહો અનંત હોઈ તેમનું ગ્રહણ અશક્ય છે	૧૬૪
અસ્વાદિનું અપોહ હોવું સંભવિત નથી	૧૬૫
'નીલોત્પલ' શબ્દનો અપોહરૂપ વાચ્યાર્થ થટો નથી	૧૬૬
નગ્ન વગેરે પદોનો વાચ્યાર્થ અપોહ થટો નથી	૧૬૭
શબ્દનો અર્થ પરમાર્થતઃ અસ્તિત્વ ધરાવતો નથી એ ઐદ્ધ મત	૧૬૮
વિકલ્પનો વિષય વ્યાવૃત્તિ અવસ્તુ છે	૧૬૯
વિકલ્પમાં વિગ્નતીયવ્યાવૃત્તાકારનો જ ઉલ્લેખ સંવેદાય છે	૧૭૦
વિકલ્પવિષય અર્થ અને બાહ્ય વસ્તુ વચ્ચેનો ભેદ	૧૭૧
વિકલ્પનો વિષય અવસ્તુ હોય તો વિકલ્પ ચતાં લોકો પ્રવૃત્તિ કેમ કરે છે ?	૧૭૨
દૃશ્ય અને વિકલ્પના ભેદના અગ્રહણને કારણે પ્રવૃત્તિ થાય છે	૧૭૩
અપોહવાદોપસંહાર	૧૭૪
જ્ઞતિ વગેરે સત્ છે	૧૭૫
નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષનો વિષય સામાન્ય પણ છે	૧૭૬
પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનો વિષય સામાન્ય છે	૧૭૭
નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષ સામાન્યને ગ્રહે છે	૧૭૮
સામાન્ય-વિશેષ એ રૂપો એક વસ્તુમાં થટે છે	૧૭૯-૧૮૦
જ્ઞતિ વ્યક્તિમાં સમવાયસંબંધથી રહે છે	૧૮૧
વ્યક્તિ અને સામાન્યના ભેદની સ્થાપના પ્રતીતિ ભેદને આધારે	૧૮૨
જ્ઞતિ સર્વસર્વગત છે એ પક્ષ	૧૮૩
જ્ઞતિ સ્વવ્યક્તિસર્વગત છે એ પક્ષ	૧૮૪
વિશેષની જેમ સામાન્ય પ્રત્યક્ષ છે	૧૮૫
વિષયાતિશય વિના જ્ઞાનાતિશય સંભવતો નથી	૧૮૬
સામાન્યોમાં થતી અનુવૃત્તિશુદ્ધિ ઔપાધિક, ગોવ્યક્તિઓમાં થતી ગોત્વવિષયક	૧૮૭
વિકલ્પોનું એકત્વ ગ્રહે છે કોણ ?	૧૮૮
એકકાર્યકારિતા એકાકારશુદ્ધિનો પુલાસો ન કરી શકે	૧૮૯
વિકલ્પોનો વિષય અન્યાપોહ છે એ ઐદ્ધમતનું ખંડન	૧૯૦
વિકલ્પનો વિષય આરોપિતાકાર નથી	૧૯૧
વ્યાવૃત્તિની વાસ્તવિકતાની વિચારણા	૧૯૨

'છે' નથી' પદોથી વાચ્ય ભાવ-અભાવ સાથે સામાન્યનો સંબંધ	૧૯૩
દશ્ય અને વિકલ્પના એકીકરણનું ખંડન	૧૯૪
શબ્દ શું આકૃતિનો વાચક છે કે વ્યક્તિનો કે જાતિનો ?	૧૯૪-૨૧૭
મીમાંસક મતે આકૃતિ જ જાતિ, નૈયાયિક મતે આકૃતિથી પ્રથમ જાતિ	૧૯૫
આકૃતિ વાચ્યાર્થ છે એ મત અને તેનું ખંડન	૧૯૬
આકૃતિ વાચ્યાર્થ છે એ મતનું ખંડન	૧૯૭
વ્યક્તિ વાચ્યાર્થ છે એ પક્ષ	૧૯૮
વ્યક્તિ વાચ્યાર્થ છે એ પક્ષનું મીમાંસકે કરેલું ખંડન	૧૯૯-૨૦૪
વ્યક્તિ વાચ્યાર્થ છે એ પક્ષ	૨૦૫
વ્યક્તિ વાચ્યાર્થ છે એ પક્ષનું મીમાંસકે કરેલું ખંડન	૨૦૬
તદત્ વાચ્યાર્થ છે નૈયાયિક પક્ષ	૨૦૭-૨૧૨
દ્રવ્યશબ્દો અને ગુણશબ્દોનો વાચ્યાર્થ	૨૧૩
ક્રિયાશબ્દોનો વાચ્યાર્થ	૨૧૪-૨૧૫
ઉપસર્ગોનો વાચ્યાર્થ	૨૧૬
નિપાત અને કર્મપ્રવચનીયતા અર્થ વિશે	૨૧૭
વાક્યાર્થ શા છે એની વિચારણા	૨૧૮-૩૧૩
વાક્યાર્થ વિશે લિન્ન મતો	૨૧૮-૨૧૯
વાક્યાર્થ વાસ્તવિક નથી એ મત	૨૨૦
વ્યવચ્છેદ વાક્યાર્થ છે એ મતનો નિરાસ	૨૨૧
સંસર્ગ વાક્યાર્થ છે એ મતનું ખંડન	૨૨૨
પદાર્થો જુદો વાક્યાર્થ છે અને વાસ્તવિક પણ છે	૨૨૩
ક્રિયા વાક્યાર્થ છે એ મત	૨૨૪-૨૨૬
ક્રિયાપ્રાધાન્યવાદી અને ફળપ્રાધાન્યવાદી વચ્ચેનો વિવાદ	૨૨૭-૨૩૨
પુરુષ વાક્યાર્થ છે એ મતનો નિરાસ	૨૩૩
વાક્યાર્થ ભાવના છે એ મત	૨૩૪-૨૬૦
વાક્યાર્થ ભાવના છે એ મતનું ખંડન	૨૬૧-૨૬૨
વાક્યાર્થ વિધિ છે એ મત	૨૬૩
વાક્યાર્થ નિયોગ છે એ મત	૨૬૪-૨૮૮
ફલપ્રવર્તકત્વવાદી અને નિયોગવાક્યાર્થવાદી વચ્ચે વિવાદ	૨૮૯-૩૦૩
ફલ જ પ્રેરક છે એ નૈયાયિક મત	૩૦૪
નૈયાયિક મતે વાક્યાર્થ	૩૦૫-૩૦૭
સંસૃષ્ટ પદાર્થોનો સમુદાય વાક્યાર્થ છે એ નૈયાયિક મત	૩૦૮
ફલ વાક્યાર્થ છે એ નૈયાયિક મત	૩૦૯-૩૧૦
ઉલ્લોગ વાક્યાર્થ છે એ મતની પરીક્ષા	૩૧૧
પ્રતિભા વાક્યાર્થ છે એ મતની પરીક્ષા	૩૧૨-૩૧૩

ન્યા ય મં જ રી.

जयंतभट्टविरचित न्यायमंजरी चतुर्थमाह्निकम्

1. एवं कृतकत्वे वर्णानां साधिते सति वर्णात्मनः पदात् प्रभृति सर्वत्र पुरुषस्य स्वातन्त्र्यं सिद्धं भवति ।

पदनित्यत्वपक्षेऽपि वाक्ये तद्रचनात्मके ।

कर्तृत्वसम्भवात् पुंसो वेदः कथमकृत्रिमः ॥

तथा च वैदिक्यो रचनाः कर्तृपूर्विकाः, रचनात्वात्, लौकिकरचनावत् । एष च पञ्चलक्षणो हेतुः प्रयोजकश्चेति गमक एव, न हेत्वाभासः ।

जयंतभट्टविरचित

न्यायमंजरी

चतुर्थं माह्निकम्

1. नैयायिक—आम वज्रौ उत्पाद्ये छे अे पुरवारथतां वज्रौत्मक पदथी मांडी सर्वत्र [वाक्य आदिभिं] पुरुषनी स्वतंत्रता पुरवार थाय छे.

[वज्रौ अने] पदो नित्य छे अे पक्षभां पणु पदरयनात्मक वाक्यतो कर्ता पुरुष संभवतो होध, वेदतो कोध कर्ता न होय अे केम अने ? अने [वेदतो कर्ता कोध छे अे पुरवार करतो आ रक्षो अनुमानप्रयोग—] वेदनी पदरयनात्मे कर्तृपूर्वक छे कारण के रयना छे, लौकिक पदरयनानी नेम. आ हेतु [सहहेतुनां] पांचे लक्षणो धरावे छे अने प्रयोगक पणु छे, अेटले ते सहहेतु न छे, हेत्वाभास नथी.

2. न तावदयमसिद्धो हेतुः, 'शन्नो देवीरभिष्टये' [अथर्ववेद १.६.१] इत्यादिषु वेदवाक्यसन्दर्भेषु पदरचनायाः स्वरूपादिविशेषवत्याः प्रत्यक्षत्वेन पक्षे हेतोः वर्तमानत्वात् । नापि विरुद्धः, कर्तृपूर्वकत्ववति सपक्षे कुमारसम्भवादौ रचनात्वस्य विद्यमानत्वात् । नाप्यनैकान्तिकः, कर्तृरहितेषु गगनादिषु गगनकुसुमादिषु वा रचनाया अदृष्टत्वात् । नापि कालात्ययापदिष्टः, प्रत्यक्षेणागमेन वा वेदे वक्त्रभावनिश्चयानुत्पादात् ।

2. आ हेतु अस्सिद्ध नथी, कारण के 'शन्नो देवीरभिष्टये' [अथर्ववेद १.६.१] वगेरे वेद-वाक्योभां स्वर, इम, वगेरे विशेषताओवाणी पदरयना प्रत्यक्ष दैयाती होध, पक्षभां हेतुनु अस्तित्व छे.

આ હેતુ વિરુદ્ધ પણ નથી, કારણ કે કર્તૃપૂર્વકત્વ ધર્મવાળા કુમારસંભવ આદિ સપક્ષમાં રચનાત્વધર્મ અસ્તિત્વ ધરાવે છે.

આ હેતુ અનૈકાન્તિક પણ નથી કારણ કે જેનો કોઈ કર્તા નથી એવા ગગન વગેરેમાં કે આકાશકુસુમ વગેરેમાં રચના દેખાતી નથી.

આ હેતુ કાલાત્યાપદિષ્ટ પણ નથી કારણ કે પ્રત્યક્ષથી કે આગમથી વક્તાના [અર્થાત્ વેદના કર્તાના] અભાવનો નિશ્ચય ઉત્પન્ન થતો નથી.

૩. નાપિ સત્પ્રતિપક્ષઃ, પ્રકરણચિન્તાહેતોઃ સ્થાણુપુરુષવિશેષાનુપલબ્ધેરિવ હેતુત્વેનાનભિધાનાત્ । નાપિ પરમાણ્વનિત્યતાયામિવ મૂર્ત્ત્વમપ્રયોજકમિદં સાધનં, રચનાવિશેષાણાં કર્તૃવ્યાપારસાધ્યત્વાવધારણાત્, યથા ધૂમસ્ય જ્વલનાધીન આત્મલાભઃ, જ્ઞાતિસ્તુ ધૂમાદગ્નેઃ તથેહ કર્તૃધીના રચનાનામભિનિર્વૃત્તિઃ, પ્રતીતિસ્તુ તામ્યઃ કર્તુરિતિ । તસ્માત્ પ્રયોજક એવાયં હેતુઃ ।

૩. આ હેતુ સત્પ્રતિપક્ષ પણ નથી, કારણ કે સ્થાણુ અને પુરુષના વિશેષધર્મોની અનુપલબ્ધિની જેમ પક્ષની બાબતમાં જે સંશયનું કારણ અને છે તેને હેતુ તરીકે [અહીં] કહેવામાં આવેલ નથી.

પરમાણુની અનિત્યતા સિદ્ધ કરવા આપવામાં આવેલ 'કારણુ કે મૂર્ત' છે' એ હેતુ જેમ અપ્રયોજક છે તેમ આ હેતુ અપ્રયોજક પણ નથી, કારણ કે વૈયક્તિક રચનાઓ કર્તાના વ્યાપારથી જ સાધ્ય છે એવો નિશ્ચય છે. જેમ ધૂમની ઉત્પત્તિ અગ્નિને અધીન છે પણ અગ્નિની જ્ઞાતિ ધૂમ ઉપરથી થાય છે અર્થાત્ ધૂમને અધીન છે, તેમ રચનાઓની ઉત્પત્તિ કર્તાને અધીન છે પરંતુ કર્તાની પ્રતીતિ (= જ્ઞાતિ) રચનાઓ ઉપરથી થાય છે અર્થાત્ રચનાને અધીન છે. તેથી આ હેતુ પ્રયોજક જ છે.

૪. નનુ સત્પ્રતિપક્ષત્વે વિવદન્તે । તથા ચ મીમાંસકૈઃ પ્રતિહેતુરિહ ગીયતે ।

વેદસ્યાધ્યયનં સર્વં ગુર્વધ્યયનપૂર્વકમ્ ।

વેદાધ્યયનવાચ્યત્વાદધુનાડધ્યયનં યથા ॥ ઈતિ । [શ્લોઁવાઁ વાક્યાધિઁ

૩૬૬]

નૈતદ્યુક્તમ્, એવંપ્રાયાણાં પ્રયોગાણામપ્રયોજકત્વાત્ । ન હિ તત્ત્વદ્વાચ્યત્વ-કૃતમનાદિત્વમુપપદ્યતે । અનૈકાન્તિકશ્ચાયં હેતુઃ, ભારતેડપ્યેવમભિધાતું શક્યત્વાત્; ભારતાધ્યયનં સર્વં ગુર્વધ્યયનપૂર્વકમ્, ભારતાધ્યયનવાચ્યત્વાત્, ઇદાનીંતનંભારતાધ્યયન-વદિતિ ।

૪. શંકા-સત્પ્રતિપક્ષત્વની બાબતમાં વિવાદ છે. મીમાંસકો વિરોધી સાધ્ય(=વેદનું અકર્તૃત્વ) સિદ્ધ કરતો સમગ્ર હેતુ અહીં જણાવે છે. "અધુ" જ વેદાધ્યયન ગુરુ પાસે અધ્યયન કરવાથી

જ થયેલ છે. [અર્થાત્ ગુરુશિષ્યપરંપરાથી અનાદિ છે] કારણ કે તે 'વેદાધ્યયન'શબ્દવાચ્ય છે, અત્યારના વેદાધ્યયનની જેમ". [પ્લો. વા૦ વાક્યાધિ૦ ૩૬૬]

નૈયાયિક—આ વાત યોગ્ય નથી, કારણ કે આવાં અનુમાનો અપ્રયોજક છે. 'વેદાધ્યયન' શબ્દવાચ્યત્વને કારણે અનાદિત્વ ઘટતું નથી. વળી, આ હેતુ અનૈકાન્તિક છે, કારણ કે મહાભારતની આખતમાં આમ જ કહેવું શક્ય છે. "અધુ મહાભારતનું અધ્યયન પણ ગુરુ પાસે અધ્યયન કરવાથી જ થાય છે, કારણ કે તે 'મહાભારતાધ્યયન'શબ્દવાચ્ય છે, અત્યારે થતા મહાભારતના અધ્યયનની જેમ".

5. નનુ ભારતે કર્તૃસ્મૃતિરવિગીતા વિદ્યતે । યદ્યેત્રં વેદેડપિ પ્રજાપતિઃ કર્તા સ્મર્યતે એવ । અથ વૈદિકમન્ત્રાર્થવાદમૂલેયં પ્રજાપતિકર્તૃત્વસ્મૃતિઃ, 'પ્રજાપતિના ચત્વારો વેદા અસૃજ્યન્ત ચત્વારો વર્ણાશ્ચત્વાર આશ્રમાઃ' ઇતિ તત્ર પાઠાદિતિ ।

ઉચ્યતે, હન્ત તર્હિ ભારતેડપિ તત્રત્યવચનમૂલૈવ પારાશર્યસ્મૃતિરિતિ શક્યતે વક્તુમ્ ।

5. મીમાંસક—મહાભારતની આખતમાં તેના કર્તાની સ્મૃતિ વિવાદરહિત છે.

નૈયાયિક—જો એમ હોય તો વેદની આખતમાં પણ તેના કર્તા પ્રજાપતિ છે એવી સ્મૃતિ છે જ.

મીમાંસક—આ પ્રજાપતિના કર્તૃત્વની સ્મૃતિ તો વૈદિકમન્ત્રાર્થવાદમૂલક છે, કારણ કે 'પ્રજાપતિએ ચાર વેદોનું સર્જન કર્યું', ચાર વર્ણોનું સર્જન કર્યું', ચાર આશ્રમોનું સર્જન કર્યું' એવો વેદમાં પાઠ છે. [અર્થાત્ પ્રજાપતિના વેદકર્તૃત્વની સ્મૃતિનો જે વૈદિક વાક્ય આધાર છે તે તો કેવળ પ્રશંસાવાક્ય છે. એટલે એ સ્મૃતિ પ્રજાપતિનું વેદકર્તૃત્વ સિદ્ધ ન કરી શકે.]

નૈયાયિક—અરે ! તો તો મહાભારતની આખતમાં પણ મહાભારતવચનમૂલા જ પારાશર્યની સ્મૃતિ છે એમ કહી શકાય. [અર્થાત્ મહાભારતમાં વ્યાસને મહાભારતના કર્તા જણાવ્યા છે તે પણ પ્રશંસાવચનો જ ઠરે. એટલે પારાશર્યની સ્મૃતિ તે પ્રશંસાવચનોને આધારે વ્યાસને મહાભારતના કર્તા ગણે તે યોગ્ય ન કહેવાય. અને આમ વ્યાસ મહાભારતના કર્તા ન ઠરે. પરંતુ આવું તારણ તો તમને મીમાંસકોને પણ સ્વીકાર્યું નથી.]

6. યથા પ્રજાપતિવેદે તત્ર તત્ર પ્રશસ્યતે ।

ભારતેડપિ તથા વ્યાસસ્તત્ર તત્ર પ્રશસ્યતે ॥

અથ પ્રણેતા વેદસ્ય ન દૃષ્ટઃ કેનચિત્ ક્વચિત્ ।

દ્વૈપાયનોડપિ કિં દૃષ્ટો ભવત્પિતૃપિતામહૈઃ ॥

સર્વેષામવિગીતા ચેત્ સ્મૃતિઃ સલ્યવતીસુતે ।

પ્રજાપતિરપિ સ્ત્રઘા લોકે સર્વત્ર ગીયતે ॥

6. જેમ વેદમાં તે તે સ્થાને પ્રજ્ઞપતિની પ્રશંસા કરવામાં આવી છે, તેમ મહાભારતમાં પણ તે તે સ્થાને વ્યાસની પ્રશંસા કરવામાં આવી છે. [જે વેદગત પ્રશંસાવચનોને આધારે પ્રજ્ઞપતિને વેદના કર્તા તરીકે ન સ્વીકારાય તે મહાભારતગત પ્રશંસાવચનોને આધારે વ્યાસને પણ મહાભારતના કર્તા તરીકે ન સ્વીકારાય.]

મીમાંસક—વેદના પ્રણેતાને કોઈએ કદી દેખ્યો નથી [એટલે પ્રજ્ઞપતિ વેદના પ્રણેતા નથી.]

નૈયાયિક—શું આપના આપદાદા યા વડદાદાએએ વ્યાસને જોયા છે ?

મીમાંસક—[ના, પરંતુ] બધાંની અબાધિત સ્મૃતિ સત્યવતીપુત્ર વ્યાસની આખતમાં છે.

નૈયાયિક—લોકમાં સર્વત્ર પ્રજ્ઞપતિને પણ [વેદના] સ્પષ્ટા કહેવામાં આવે છે.

7. આ: કિમિતિ સદસદ્વિવેકવિકલશાકટિકાદિપ્રવાદવિપ્રલબ્ધ एवं भ्राम्यसि ?
કિલ સ્વરૂપમપિ કર્મ પિત્રા માત્રા ત્રોપદિશ્યમાનં તદ્વચનપ્રત્યયાદનુષ્ટીયતે । તદ-
યમિયાનનેકક્લેશવિત્તવ્યયાદિનિર્વૃત્યોં વૈદિકઃ કર્મકલાપ એવમેવ તદુપદેશિનમાત્મસમૃત્વૈવ
ક્રિયતે ઇતિ મહાન્ પ્રમાદઃ । एवं च सति उच्चावचकविरचितजरत्पुस्तकलिखितकाव्यवत्
અસ્મર્યમાણકર્તૃકેણ વેદેન વ્યવહારાનુપપત્તેરવશ્યસ્મરણીયસ્ત્ર કર્તા સ્યાત્ । न च कदा-
चन वेदेषु व्यवहारविच्छेदः संभाव्यते येन तत्कृतं जरत्कूपारामादिष्विव तेषु कर्त्रस्मरणं
સ્યાત્ । तस्मादवश्यं स्मर्येत कर्ता ।

7. મીમાંસક—સાચાખોટાનો વિવેક ન ધરાવતા, ગાડું હાંકનાર વગેરે જેવા, પામર માણસોમાં પ્રચલિત માન્યતાથી આપ છેતરાયેલા હો એવા કેમ ભરો છો ?

નૈયાયિક— માંબાપે ચીધેલું નાનું પણ કામ તેમનાં વચનમાં વિશ્વાસ હોવાથી બાળકો કરે છે. તે પછી ઘણા બધા ક્લેશ અને ધનવ્યયથી પાર પડતાં આટલાં મોટાં વૈદિક યજ્ઞકર્મો, તેમનો ઉપદેશ આપનાર આપ્તનું (=વિશ્વસનીય વ્યક્તિનું) સ્મરણ કર્યા વિના એમ જ, આપણે કરીએ તો મોટો પ્રમાદ (=ભૂલ) આપણે કર્યો કહેવાય. આમ હોઈ, નાનામોટા કવિઓએ રચેલાં, જૂનાં પુસ્તકોમાં લખેલાં કાવ્યોની જેમ જેના કર્તાનું સ્મરણ કરાતું ના હોય એવા વેદ વડે કર્મવ્યવહાર ધટતો ન હોવાથી ત્યાં [વેદની આખતમાં તેના] કર્તાનું સ્મરણ અવશ્ય કરવું જ જોઈએ એવું ફલિત થાય છે. વેદની આખતમાં વેદોપદિષ્ટ કર્મના વ્યવહારનો વિચ્છેદ કદી સંભવતો નથી જેથી જૂના કૂવા, બાગ, વગેરેની જેમ વેદોની આખતમાં વ્યહારોચ્છેદને પરિણામે કર્તાનું અસ્મરણ થાય. તેથી વેદના કર્તાનું સ્મરણ અવશ્ય કરવું જોઈએ.

8. ન ચ સંસ્મર્યતે સ્મર્તું શક્યતે વા । સ્મૃતિર્હિ ભવન્તી તદનુભવમૂલા
भवति । न च मूलेऽपि कर्त्रनुभवः कस्यचिज्जातः सर्गादिरभावात् । भावे वा
कर्तुरशरीरत्वेन दर्शनयोग्यत्वाभावात् ।

સશરીરત્વપક્ષે વા પુરુષઃ કોડપિ તાદૃશઃ ।

તદાનીં દૃશ્યમાનોડપિ વેદં કુર્વન્ન દૃશ્યતે ॥

અધીયમાને દૃષ્ટેડસ્મિંસ્તદા સંશેરતે જનાઃ ।
 કિમેષ રચયેદ્ વેદમુત વાડન્યકૃતં પઠેત્ ? ॥
 યત્કૃતં વા પઠેદેષ તસ્મિન્નપિ હિ સંશયઃ ।
 મંજ્જયા ચેદમનાદિત્વમુન્મીલદિવ દૃશ્યતે ॥
 અસત્યાદિપ્રમાણે ચ કર્તૃતાડનુભવં પ્રતિ ।
 સ્મૃતિઃ પ્રબન્ધસિદ્ધાડપિ સ્પૃશત્યન્ધપરમ્પરામ્ ॥
 યોગિભિર્પ્રહૃણં કર્તુરિત્યેતદપિ દુર્વચમ્ ।
 કર્તૃતા હૃદિ દુર્બોધા કથં ગૃહ્યેત તૈરપિ ? ॥
 યોગિમિઃ સા ગૃહીતેતિ વયમેતન્ન મન્મહે ।
 અમન્વાનાશ્ચ ગચ્છેમ ત્રિસ્રઘ્વાસ્તપથં કથમ્ ? ॥
 વેદાત્ કર્તૃવબોધે તુ સ્પષ્ટમન્યોન્યસંશ્રયમ્ ।
 તતો વેદપ્રમાણત્વં વેદાત્ કર્તુશ્ચ નિશ્ચયઃ ॥

8. મીમાંસક — વેદનો કર્તાનું સ્મરણ કરાવું નથી તેમ જ તેનું સ્મરણ કરવું શક્ય પણ નથી, કારણ કે સ્મૃતિ થાય છે ત્યારે તેના મૂળમાં જેની સ્મૃતિ હોય તેનો અનુભવ રહેલો હોય છે અને અહીં તો મૂળમાંય કર્તાનો અનુભવ કોઈને થયો નથી. [કર્તાનો અનુભવ કોઈનેય નથી થયો] કારણ કે સર્ગને આદિ જ નથી, અથવા સર્ગને આદિ હોય તો પણ તેનો કર્તા અશરીરી હોઈ દર્શનયોગ્ય નથી.

વેદનો કર્તા સશરીરી છે એ પક્ષમાં તેણે [સશરીરી] કોઈક પુરુષ તે વખતે [સર્ગની શરૂઆતમાં] હોવા છતાં વેદને કરતો (=રચતો) દેખાતો નથી. તે [સશરીરી] પુરુષને વેદનું અધ્યયન કરતો દેખવા છતાં તે વખતે [સર્ગની શરૂઆતમાં] લોકો તેની બાબતમાં શંકા સેવે છે કે શું એ વેદની રચના કરે છે કે પછી અન્યે રચેલા વેદનું પઠન કરે છે ? જેણે રચેલા વેદનું આ પઠન કરે છે તેની બાબતમાં પણ સંશય થાય છે [કે તેણે પણ પોતે વેદ રચ્યો હશે કે બીજાએ રચેલાનું તેણે પઠન જ કર્યું હશે.] અને આ રીતે તો વેદનું અનાદિત્વ જાણે સ્કુટ થતું દેખાય છે. કર્તૃતાના અનુભવરૂપ આદિ પ્રમાણ ના હોય તો, સ્મૃતિ ભલેને વંશપરંપરાથી ચાલી આવતી હોય તો પણ અંધપરંપરા (જેમાં એક અંધ બીજા અંધને દોરે છે) જેવી જ છે. વેદના કર્તાનું ગ્રહણ યોગીઓ કરે છે એમ કહેવું પણ કઠિન છે કારણ કે જે કર્તાને મનથી જાણવી મુશ્કેલ છે તેને તેઓ પણ કેવી રીતે ગ્રહણ કરી શકે ? વેદની કર્તા યોગીઓએ જાણેલી છે એ મતને અમે મીમાંસકો માનતા નથી. એને ન માનનારા અમે વિશ્વાસપૂર્વક નૈયાયિકના માર્ગે કેવી રીતે જઈશકીએ ? વેદમાંથી વેદકર્તાનું જ્ઞાન થાય છે એમ જો કહો તો અન્યોન્યાશ્રયદોષ સ્પષ્ટ છે. વેદના કર્તાને કારણે વેદ પ્રમાણ છે અને વેદમાંથી કર્તાનો નિશ્ચય થાય છે; [અર્થાત્ વેદ પ્રમાણ છે કારણ કે તેનો કર્તા (આપ્ત પુરુષ) છે. (આપ્ત પુરુષ) વેદનો કર્તા છે કારણ કે પ્રમાણભૂત વેદ કહે છે.]

9. તસ્માત્ પૌર્વાપર્યપર્યાલોચનારહિતયથાશ્રુતમન્ત્રાર્થવાદમૂલા ભ્રાન્તિરેષા, ન પુનઃ પરમાર્થતઃ કશ્ચિત્ કઞ્ચિદ્ વેદસ્ય કર્તારં સ્મરતિ । તસ્માદકૃતકા વેદાઃ, અવશ્યસ્મરણીયસ્યાપિ કર્તુરસ્મરણાત્ । ન ચ વ્યધિકરણો હેતુઃ, અસ્મર્યમાણકર્તૃકત્વાદિત્યેવં સાધનપ્રયોગાત્ ।

9. તેથી પૌર્વાપર્યના વિવેકવિચાર વિના, જેવા સાંભળ્યા તેવા મન્ત્રાર્થવાદ આ ભ્રાન્તિના (=વેદકર્તાની સ્મૃતિના)મૂળમાં છે; પરમાર્થતઃ વેદના કોઈ પણ કર્તાનું સ્મરણ કોઈને થતું નથી. તેથી, વેદ અકર્તૃક છે [=કરાયેલો નથી, રચાયેલો નથી], કારણ કે જેનું સ્મરણ અવશ્ય થવું જોઈએ તે વેદકર્તાનું સ્મરણ થતું નથી. ['કારણ કે જેનું સ્મરણ અવશ્ય થવું જોઈએ તે વેદકર્તાનું સ્મરણ થતું નથી'—]આ હેતુનું અધિકરણ ['અકૃતકત્વ'એ] સાધના અધિકરણથી જુદું નથી. [કોઈ કહે કે અકૃતકત્વરૂપ સાધ્ય વેદમાં છે, ત્યારે કર્તૃસ્મરણાભાવરૂપ હેતુ વેદમાં નથી પણ મનુષ્યમાં છે; આમ સાધ્ય અને હેતુના અધિકરણો જુદાં છે. આવી શંકાના સમાધાનમાં કહેવું પડ્યું છે કે ના, એવું નથી] કારણ કે અહીં હેતુ છે અસ્મર્યમાણકર્તૃકત્વ [અર્થાત્ જેનું સ્મરણ ન કરાતું હોય એવા કર્તા વડે રચાયેલ હોવાપણું, અને નહિ કે વેદકર્તા-વિષયક સ્મરણનો અભાવ.]

10. અત્રોચ્યતે । અપિ તદ્ ગુર્વધ્યયનપૂર્વકત્વં સાધનમુપેક્ષિતં યાજ્ઞિકૈઃ અયમભિનવો હેતુરસ્મર્યમાણકર્તૃકત્વાદિતિ પ્રયુક્તઃ । તસ્માદસ્તુ નામ । નૈનાન્ હેત્વન્તરોપન્યાસિનો નિગૃહ્ણીમઃ । અક્ષુદ્રકથેયં પ્રસ્તુતા ! અયમપિ ત્વસ્મર્યમાણકર્તૃકત્વાદિતિ હેતુઃ કિં સ્વતન્ત્ર એવાકર્તૃકત્વસિદ્ધયે પ્રયુજ્યતે ઉતાસ્મદુપરચિતરચનાત્વપ્રતિઘાતાયેતિ । તત્ર ન તાવદનુમાનમનુમાનાન્તરપરિપન્થિ કથયિતુમુચિતમ્ ; પ્રત્યક્ષાગમવદનુમાનસ્યાપ્યનુમાનબાધકત્વાનુપપન્તેઃ । ન હિ તુલ્યબલયોરનુમાનયોર્બાધ્યબાધકભાવસ્તુલ્યબલત્વાદેવ । અતુલ્યબલત્વે તુ યત્કૃતમન્યતરસ્ય દૌર્બલ્યં તત એવ તદપ્રામાણ્યસિદ્ધેઃ કિમનુમાનબાધયા ।

10. નૈયાયિક— અહીં અમે ઉત્તર અપીએ છીએ: વેદ અનાદિ છે એ પુરવાર કરવા પોતે આપેલ 'ગુરુઅધ્યયનપૂર્વકત્વ' હેતુની મીમાંસકો ઉપેક્ષા કરે છે અને આ નવો 'અસ્મર્યમાણકર્તૃકત્વ' હેતુ આપે છે. તો ભલે આ હેતુ હો. ખીજો હેતુ આપનાર મીમાંસકોને અમે નિગ્રહસ્થાનમાં નાખીશું નહિ. તેમણે બહુ મોટી વાત કરી ! 'અસ્મર્યમાણકર્તૃક હોવાથી' એવો આ હેતુ પણ શું અકર્તૃકત્વ પુરવાર કરવા સ્વતંત્ર જ પ્રયોજવામાં આવે છે કે અમે આપેલ 'રચનારૂપ હોવાથી' એ હેતુનો પ્રતિઘાત કરવા પ્રયોજવામાં આવે છે ? તેમાં [ખીજા વિકરણને અનુલક્ષી કહેવું જોઈએ કે] ખીજા અનુમાનનું વિરોધી અનુમાન કહેવું ઉચિત નથી, કારણ કે જેમ પ્રત્યક્ષ અને આગમમાં અનુમાનબાધકત્વ ઘટે છે તેમ અનુમાનમાં અનુમાનબાધકત્વ ઘટતું નથી; [અર્થાત્ પ્રત્યક્ષ અને આગમ અનુમાનના બાધક હોઈ શકે છે, પરંતુ અનુમાન અનુમાનનું બાધક હોઈ શકે નહિ.] તુલ્યબળવાળાં એ અનુમાનો વચ્ચે બાધ્યબાધકભાવ નથી કારણ કે તે તુલ્યબળવાળાં છે. જે એ અનુમાનો તુલ્યબળવાળાં ન હોય તો જેને

કારણે એમાંથી એક અનુમાનનું દૈર્ઘ્ય હોય તેને લઈને એ અનુમાનનું અપ્રામાણ્ય પુસ્વાર થઈ જતું હોઈ [પેલા બીજા] અનુમાન વડે આ અનુમાનના બાધની જરૂર જ ક્યાં રહે છે ?

11. તદ્વિઙ્મ્બનાર્થ તદમિધાનમિતિ ચેત્ તદપ્યયુક્તમ્, એકત્ર ધર્મિણિ યુગ-પદિતરેતરવિરોધિધર્મદ્વયપ્રયોજકહેતુદ્વયોપનિપાતાયોગાત્ । ન હિ દ્વાત્મકાનિ વસ્તુનિ ભવિતુમર્હન્તિ इत्यवश्यमन्यतरस्तत्रાપ્રયોજકહેતુઃ । અપ્રયોજકત્વાદેવ તસ્યાગમકત્વે કિં વિઙ્મ્બનાર્થેન હેત્વન્તરેણ પ્રયુક્તેન । વિરુદ્ધાવ્યભિચાર્યપિ નામ ન કશ્ચિદ્વેત્વાભાસ इति वक्ष्यामः । પ્રકરણસમોડપિ ન યઃ કશ્ચિત્ સત્પ્રતિપક્ષો હેતુરિષ્યતે, અપિ તુ સંશયબીજમૂતોડન્યતરવિશેષાનુપલમ્ભો ભ્રાન્ત્યા હેતુત્વેન પ્રયુજ્યમાનસ્તથોચ્યતે इति दर्शयिष्यामः । તસ્માત્ પરોદીરિતં હેતું નિરાચિકીર્ષતા વાદિના તદ્ગતપક્ષવૃત્તિતાદિ-ધર્મપરીક્ષણે મનઃ સ્વેદનીયમ્ । ન હિ પ્રતિહેત્વન્વેષિણા વૃથાડટાઘ્યા કર્તવ્યા ।

11. 'રચનારૂપ હોવાથી' એ હેતુના વિડંબન માટે એને કહેવામાં આવ્યો છે એમ તમે મીમાંસકો કહેતા હો તો તે પણ યોગ્ય નથી, કારણ કે એક ધર્મમાં એકબીજાના વિરોધી એ ધર્મોના પ્રયોજક એ હેતુઓનું સમકાળે સાથે થવું ઘટતું નથી. એ સ્વભાવવાળી વસ્તુઓ હોવી શક્ય નથી એટલે એમાંથી એક હેતુ ત્યાં અવશ્ય અપ્રયોજક છે. અપ્રયોજક હોવાને કારણે બ્યારે તે અગમક છે ત્યારે વિડંબનાર્થ બીજા હેતુ આપવાનો શો અર્થ ? વિરુદ્ધાવ્યભિચારી નામનો કોઈ હેત્વાભાસ પણ નથી એ અમે [અગીઆરમા આહિકમાં] જણાવીશું. [વિરુદ્ધાવ્યભિચારી હેત્વાભાસ દ્વિમાગ સ્વીકારે છે હેતુબિદુટીકામાં પૃ. ૭૦ ઉપર ચર્ચાટ કહે છે કે 'પ્રમાણ્યસમુચ્ચય ગ્રંથમાં પરાર્થાનુમાન પરિચ્છેદમાં દ્વિમાગે આ વિરુદ્ધાવ્યભિચારી હેત્વાભાસનું નિરૂપણ કર્યું' છે. સદ્હેતુનાં લક્ષણોથી યુક્ત એ હેતુઓ એક ધર્મમાં વિરોધથી સાથે થતાં વિરુદ્ધાવ્યભિચારી હેત્વાભાસ થાય છે'. પરંતુ ધર્મકીર્તિ આ હેત્વાભાસ સ્વીકારતા નથી (ન્યાયબિદુ ૩.૧૧૦-૧૧૨).] [અહીં જ્યંતે જે કહ્યું છે તે ઉપરથી તો એ સ્પષ્ટ થાય છે કે જેને નૈયાયિકો પ્રકરણ્યસમ હેત્વાભાસ ગણે છે અને જેનું બીજું નામ સત્પ્રતિપક્ષ છે તેને જ્યંત સ્વીકારતા નથી. એટલે જ તે આગળ કહે છે કે] જે કોઈ હેત્વાભાસને સત્પ્રતિપક્ષ હેત્વાભાસ તરીકે નૈયાયિકોએ ધર્યો છે તે પ્રકરણ્યસમ હેત્વાભાસ પણ સંભવતો નથી. પરંતુ એમાંથી એક વિશેષનું સંશયબીજમૂત અગ્રહણ જ ભ્રાન્તિને લીધે હેતુ તરીકે પ્રયોજતાં પ્રકરણ્યસમ કહેવાય છે એ અમે [અગીઆરમા આહિકમાં] દર્શાવીશું. તેથી, બીજાએ આપેલા હેતુનું ખંડન કરવાની ધર્યા ધરાવતા વાદીએ એ હેતુગત પક્ષવૃત્તિ વગેરે ધર્મોની પરીક્ષા કરવામાં મનને પરિશ્રમ આપવો જોઈએ, પ્રતિહેતુ શોધવામાં વૃથા ભટકવું જોઈએ નહિ.

12. નનુ કતરદનયોઃ સાધનયોરપ્રયોજકં રચનાત્વાદસ્મર્યમાણકર્તૃકત્વાદિતિ ચ । ઉચ્યતે । રચનાત્વમેવ પ્રયોજકમ્, ન હિ પુરુષમન્તરેણ ક્વચિદક્ષરવિન્યાસો દષ્ટઃ ।

મો ભગવન્તઃ સમ્યાઃ ! ક્વેદં દૃષ્ટં ક્વ વા શ્રુતં લોકે ।

યદ્વાક્યેષુ પદાનાં રચના નૈસર્ગિકી ભવતિ ॥

યદિ સ્વભાવિકી વેદે પદાનાં રચના ભવેત્ ।

પટે હિ હન્ત તન્તૂનાં કથં નૈસર્ગિકી ન સા ॥

‘શન્નો દેવીરભિષ્ટયે,’ [અથર્વ૦ ૧.૬.૧] ‘નારાયણં નમસ્કૃત્ય,’ [મ. મા. આ૦ ૧.૧], ‘અસ્યુત્તરસ્યાં દશિ દેવતાત્મા’ [કુમારસં૦ ૧.૧] इति तुल्ये रचनात्वे क्वचित् कर्तृपूर्वकत्वमपरत्र तद्विपर्यय इति महान् व्यामोहः । एवं धूमोऽपि कश्चिदनग्निक इत्यपि स्यात् ।

12. મીમાંસક— ‘રચનારૂપ હોવાને કારણે’ ‘અસ્મય’માણ્યકર્તૃક હોવાને કારણે’ આ એમાંથી કયો હેતુ અપ્રયોગક છે ?

નૈયાયિક—અમે ઉત્તર આપીએ છીએ. ‘રચનારૂપ હોવાથી’ એ હેતુ જ પ્રયોગક છે કારણ કે પુરુષ વિના ક્યારેય અક્ષરવિન્યાસ જોયો નથી. હે પૂજ્ય સમ્યો ! લોકમાં તમે ક્યાં જોયું કે સાંભળ્યું કે વાક્યગત પદોની રચના નૈસર્ગિકપણે [અર્થાત્ પુરુષની અપેક્ષા વિના] થાય છે ? જો વેદમાં પદોની રચના સ્વાભાવિક [અર્થાત્ પુરુષનિરપેક્ષ] હોય તો પટમાં તંતુઓની રચના કેમ સ્વાભાવિક નથી ? ‘શન્નો દેવીરભિષ્ટયે’ [અથર્વ૦ ૧.૬.૧], ‘નારાયણં નમસ્કૃત્ય’ [મહાભા૦ આ૦ ૧.૧], ‘અસ્યુત્તરસ્યાં દશિ દેવતાત્મા’ [કુમારસં૦ ૧.૧] એમાં રચનાપણું તુલ્ય હોવા છતાં ક્યાંક તે કર્તૃપૂર્વક છે અને ખીજે એનાથી ઊત્પત્તિ [અર્થાત્ કર્તૃનિરપેક્ષ] છે એમ માનવું મોટી ભ્રાન્તિ છે. આ રીતે તો કોઈક ધૂમ અનગ્નિક છે એમ કહેવાનું થાય.

13. કિમિદાનીં કુમારસમ્ભવતુલ્યોઽસૌ વેદઃ સમ્પન્નઃ? ! અહો ! સર્વાસ્તિકધુર્યેણ વેદપ્રામાણ્યં સાધિતં નૈયાયિકેન ! અલમુપહાસેન । રચનામાત્રમેવ તુલ્યં વેદસ્ય કુમારસમ્ભવેન, નાન્યત્ । ન ચેયતોપહસિતું યુક્તમ્ । કિમસ્ય શબ્દત્વસામાન્યં શબ્દશબ્દસાધારણં નાસ્તિ, સત્તાસામાન્યં વા સર્વસાધારણમિતિ ? ।

13. મીમાંસક— શું તો હવે આ વેદ કુમારસંભવતુલ્ય બની ગયો ? અહો ! સૌ આસ્તિકોમાં અગ્રેસર એવા નૈયાયિકે વેદપ્રામાણ્ય સિદ્ધિ ક્યું !

નૈયાયિક— ઉપહાસ રહેવા દો. કુમારસંભવ સાથે વેદની કેવળ રચના જ સમાન છે, ખીજું કંઈ સમાન નથી; અને આટલા માત્રથી ઉપહાસ કરવો યોગ્ય નથી. શું વેદગત શબ્દત્વસામાન્ય શબ્દશબ્દમાં પણ સમાનપણે નથી ? શું વેદગત સત્તા સામાન્ય બધામાં સમાનપણે નથી ?

14. નનુ યાઃ કાલિદાસાદિરચનાઃ કર્તૃપૂર્વિકાઃ ।

તામ્યો વિલક્ષણૈવેયં રચના માતિ વૈદિકી ॥

इहाव्ययनवेलायां रूपादेव प्रतीयते ।

अकृत्रिमत्वं वेदस्य भेदैस्तैस्तैરनन्यगैः ॥

नामाख्यातोपसर्गादिप्रयोगगतयो नवाः ।
 स्तुतिनिन्दापुराकल्पपरकृत्यादिगीतयः ।
 शाखान्तरोक्तिसापेक्षत्रिक्षिप्तार्थोपवर्णना ।
 इत्यादयो न दृश्यन्ते लौकिके सन्निबन्धने ॥
 तेनाध्येतृगणाः सर्वे रूपाद् वेदमकृत्रिमम् ।
 मन्यन्त एव लोके तु पीतं मीमांसकैर्यशः ॥
 वेदा न पठिता यैस्तु त्वादृशैः कुण्ठबुद्धिभिः ।
 कार्यत्वं ब्रुवते तेऽस्य रचनासाम्यमोहिताः ॥

14. मीमांसक—કાલિદાસ વગેરેની રચનાઓ જે કર્તૃપૂર્વક છે, તેમનાથી વલિલક્ષણ આ વૈદિકી રચના જણાય છે. અહીં વેદનું અધ્યયન કરતી વખતે રૂપ દ્વારા જ [રચનાગત] વલિલક્ષણતાની પ્રતીતિ થાય છે. ખીજા કોઈ રચનામાં ન મળતા એવા તે તે ભેદો (= વિશેષો) દ્વારા વેદનું અકૃત્રિમપણું (= નિત્યત્વ, અપૌરુષેયત્વ) પ્રતીત થાય છે. નામ, ક્રિયાપદ, ઉપસર્ગ વગેરેના નવીન પ્રયોગો; સ્તુતિ, નિન્દા, પુરાકલ્પ, પરકૃતિ વગેરે ગીતિઓ; અન્ય વેદશાખાના વચનને આધારે વિશિષ્ટપણે ક્ષિપ્ત અર્થાનું વિસ્તૃત વર્ણન; વગેરે લૌકિક રચનામાં દેખાતાં નથી. તેથી વેદના અથા અध्येતાઓ રૂપ ઉપરથી વેદને અકૃત્રિમ માને છે જ; પરંતુ [વેદને અકૃત્રિમ માનવાનો] યશ્ તે લોકમાં મીમાંસકો જ પીએ છે. વેદનું અધ્યયન ન કરનાર તમારા જેવા કુઠિતચુદ્ધિવાળા રચનાસામ્યથી છેતરાઈ વેદને કાર્ય [= પૌરુષેય, અનિત્ય] કહે છે.

15. उच्यते । मीमांसका यशः पिबन्तु, पयो वा पिबन्तु, बुद्धिजाड्यापन-
 यनाय ब्राह्मीघृतं वा पिबन्तु, वेदस्तु पुरुषप्रणीत एव, नात्र भ्रान्तिः ।

यथा घटादिसंस्थानाद् भिन्नमप्यचलादिषु ।

संस्थानं कर्तृमत् सिद्धं वेदेऽपि रचना तथा ॥

यच्चात्र किञ्चिद् वक्तव्यं तत् पूर्वमेव सविस्तरमुक्तम् । अपि च यद्विलक्षणैर्य
 रचना तद्विलक्षण एव कर्ताऽनुमीयताम्, न पुनस्तदपलापो युक्त इत्यप्युक्तम् ।

15. નૈયાયિક—અમે ઉત્તર આપીએ છીએ. મીમાંસકો યશ્ પીએ, કે દૂધ પીએ, કે જુદિની જડતા દૂર કરવા બ્રાહ્મી ઘી પીએ, વેદ તે પુરુષપ્રણીત જ છે, એમાં કોઈ ભ્રાન્તિ નથી. જેમ ઘટના સંસ્થાનથી પર્વત આદિનું સંસ્થાન વિલક્ષણ હોવા છતાં તે વિલક્ષણ સંસ્થાન કર્તૃમત્ છે એ અમે પુરવાર કર્યું છે તેમ કાલિદાસ વગેરેની રચનાથી વેદની રચના વલિલક્ષણ હોવા છતાં તે વિલક્ષણ વેદરચના પણ કર્તૃમત્ છે એ પુરવાર થાય છે. જે કંઈ અહીં કહેવું જોઈએ તે અમે પહેલાં જ સવિસ્તર કહી દીધું છે. વળી, જેવી વિલક્ષણ આ રચના છે તેવા વિલક્ષણ જ તેના કર્તાનું અનુમાન કરો; પણ તેના અપજાપ કરવો યોગ્ય નથી એ પણ અમે કહ્યું છે.

16. યાશ્ચૈતા નિર્વિવાદસિદ્ધકર્તૃકાઃ કાલિદાસાદિરચનાઃ ચમત્કારિણ્યઃ
તાસામન્યોન્યવિસદૃશં રૂપમુપલભ્યતે એવ ।

અમૃતેનેવ સંસિક્તાશ્ચન્દનેનેવ ચર્ચિતાઃ ।

ચન્દ્રાંશુભિરિવોન્મૃષ્ટાઃ કાલિદાસસ્ય સૂક્તયઃ ॥

પ્રકટરસાનુગુણવિકટાક્ષરરચનાચમત્કારિતસકલકવિકુલા જ્ઞાણસ્ય વાચઃ ।
પ્રતિકાવ્યં ચ તાનિ તાનિ વૈચિત્રયાણિ દૃશ્યન્તે એવ । નામાખ્યાતાદિવૈચિત્ર્યમાત્રેણ
કર્ત્રભાવો વેદે રૂપાદેવ પ્રતીયતે ઇતિ નૂતનેયં વાચોયુક્તિઃ ।

16. નિર્વિવાદપણે જેના કર્તાઓ સિદ્ધ છે એવી કાલિદાસ વગેરેની આ જે ચમત્કારી
રચનાઓ છે તેમનામાં એકબીજાથી વિસદૃશ રૂપ દેખાય છે જ. કાલિદાસની સૂક્તિઓ જાણે
અમૃતથી સ્ત્રીચાથેલી છે, જાણે ચંદનથી લિપ્ત છે અને જાણે ચંદ્રકિરણોથી સંભારિત છે.
પ્રકટ રસને સહાયક ચારુ અક્ષરરચનાવાળી આણુની વાણી સૌ કવિઓને આશ્ચર્યચકિત કરે
છે. કાવ્યે કાવ્યે તે તે વિલક્ષણતાઓ દેખાય છે જ. નામ, ક્રિયાપદ આદિની વિલક્ષણતામાત્રના
આધારે રૂપ દ્વારા કર્તાનો અભાવ વેદની આપત્તમાં જણાય છે એની મીમાંસકોની આ વાચો-
યુક્તિ નવીન છે.

17 અપિ ચ યદિ રૂપે સમાશ્વસિતિ ભવતો મનઃ તદા આદિમદર્શાભિધાનમપિ
વેદસ્ય રૂપં કથં ન પરીક્ષસે । ‘બબરઃ પ્રાવાહણિરકામયત’ [તૈ.સં.૭.૧.૧૦], ‘કુસુરવિન્દઃ
ઔદ્દાલકિઃ અકામયત’ [તૈ.સં. ૭.૨.૨], ‘પુરૂરવો મા મૃથા’ [ઋગ્વેદ ૧૦.૯.૫.૧૫]
ઇતિ । પ્રતિસર્ગં પુનસ્તેષાં ભાવાદનાદિત્વમિતિ ચેત્ પ્રતિસર્ગં તર્હિ વેદાન્યત્વમપિ
મવિષ્યતિ, યથોક્તમ્—“પ્રતિમન્વન્તરં ચૈષા શ્રુતિરન્યાડમિધીયતે” ઇતિ—

રૂપાદકૃત્રિગત્વં ચ કલ્પના કશ્પિતૈવ સા ।

આદિમદ્વસ્તુબુદ્ધિસ્તુ વાચકૈરક્ષરૈઃ સ્ફુટૈઃ ॥

તેષામન્યથા વ્યાખ્યાનં તુ વ્યાખ્યાનમેવ । પઠન્ત એવ ત્વધ્યેતારસ્તત આદિ-
મતોડર્શાન્ બહૂનવગચ્છન્તીતિ નાનાદિવેદઃ । તસ્માન્ રચનાત્વમપ્રયોજકમ્ ।

17. વેદના રૂપમાં તમારું ચિત્ત વિશ્વાસ ધરાવતું હોય તો સાદિ અર્થોનું અભિધાન
કરતું વેદનું રૂપ કેમ પરીક્ષતા નથી ? [સાદિ અર્થોનું અભિધાન કરતાં વેદવાક્યો આ રહ્યાં
—] ‘પ્રવહણુના પુત્ર અપરે કામના કરી’ [તૈ.સં. ૭.૧.૨૦], ‘ઉદ્દાલકના પુત્ર કુસુરવિન્દે
કામના કરી’ [તૈ.સં. ૭.૨.૨], ‘હે પુરૂરવસ ! મર નહિ [અર્થાત્ આપધાત કર મા]’
[ઋગ્વેદ ૧૦.૯.૫.૧૫]. [અહીં અપર, કુસુરવિન્દ અને પુરૂરવસ અનિત્ય છે, આદિમાન છે,
જેમની વાત વેદમાં કરવામાં આવી છે. જે વેદવચન અનિત્ય વસ્તુની વાત કરતું
હોય તે પોતે નિત્ય ક્યાંથી હોઈ શકે ?] જો તમે મીમાંસકો કહેતા હો કે પ્રત્યેક સર્ગમાં

તેઓનું અસ્તિત્વ હોવાથી તેમનું અનાદિત્વ છે તો પ્રતિભગ્ વેદ પણ જુદો બનશે; જેમકે કથું છે કે ‘પ્રતિભન્વન્તર આ યુનિ જુદી જુદી કહેવાય છે’. ૩૫ ઉપરથી અકૃત્રિમતાની (=સ્વાભાવિકતાની=અકૃતૃત્વની =નિત્યત્વની) કલ્પના જ કરવામાં આવી છે બ્યારે સ્પષ્ટ વાસ્તક અક્ષરો દ્વારા તો સાદિ વસ્તુઓનું જ્ઞાન થાય છે. તેમની (અર્થાત્ ‘અપર પ્રાવાહણિ’ વગેરેની) સમજૂતી ખીછ રીતે કરતાં તો તે કેવળ સમજૂતી જ બનશે. વેદનો અભ્યાસ કરનારાઓ તો તેમાંથી અનેક સાદિ અર્થોને જ જાણે છે, એટલે વેદ અનાદિ નથી. તેથી, ‘શ્યનાત્વ’ હેતુ અપ્રયોજક નથી.

18. કર્તૃસ્મરણમેવ ત્વપ્રયોજકમસિદ્ધત્વાત્ । સિદ્ધમપિ વા વેદે કર્તૃસ્મરણ-મન્યથાસિદ્ધં વેદકરણકાલસ્યાનિદવીચસ્વાત્, તત્પ્રણેતુશ્ચ પુંસઃ સકલપુરુષત્રિલક્ષણત્વા-નિયતશરીરપરિપ્રહાભાવાદિદન્તયાઽસ્ય પાણિનિપિઙ્ગલાદિવત્ સ્મરણં નાસ્તિ, ન તુ સ નાસ્ત્યેવ । અનુમાનાગમામ્યાં તદવગમાત્ કથં પદ્મધર્મતયા પ્રહીતું શક્યતે કર્તૃસ્મરણમ્ ? તદ્વચેકપુરુષસમ્બન્ધિ વ્યભિચરતિ । સર્વપુરુષસમ્બન્ધિ તુ દુરવગમમ્ । સર્વે પુમાંસઃ કર્તારં વેદસ્ય ન સ્મરન્તીતિ કથં જાનાતિ ભવાન્ ? ન હિ તવ સકલલોકહૃદયાંનિ પ્રત્યક્ષાણિ, સર્વજ્ઞત્વપ્રસજ્ઞાત્ । ન ચ યત્ ત્વં ન જાનાસિ તત્ અન્યોઽપિ ન જાનાતીતિ યુક્તમ્, અતિપ્રસજ્ઞાત્ । તસ્માદસ્મર્યમાણકર્તૃકત્વં દુર્બોધમેવ ।

18. ‘કર્તાનું અસ્મરણુ’ [હેતુ] જ અપ્રયોજક છે, કારણ કે તે અસિદ્ધ છે. સિદ્ધ હોય તો પણ વેદની આપ્તમાં કર્તાનું અસ્મરણુ અન્યથાસિદ્ધ છે. વેદનો શ્યનાકાળ અત્યંત દૂર હોઈ અને તેના પ્રણેતા પુરુષ અથવા પુરુષોથી વિલક્ષણ હોઈ તેમ જ નિયતશરીરને ધારણ કરતા ન હોઈ એ પુરુષનું આ આનો કર્તા છે’ એ રીતે, પાણિનિ-પિંગલની જેમ, સ્મરણુ થતું નથી; પરંતુ તેનું અસ્તિત્વ જ નથી એમ નહિ. અનુમાન અને આગમ દ્વારા તેનું જ્ઞાન થતું હોઈ કેવી રીતે કર્તૃઅસ્મરણુને પદ્મધર્મ તરીકે ગ્રહણ કરવું શક્ય અને ? એક પુરુષને કર્તૃઅસ્મરણુ હોય તો વ્યભિચાર હોય આવે. અને અથવા પુરુષોને કર્તૃઅસ્મરણુ છે એ જાણવું દુષ્કર છે. વેદના કર્તાનું સ્મરણુ અથવા પુરુષોને નથી એ આપ કેવી રીતે જાણે છે ? તમને અથવા લોકોનાં ચિત્ત તો પ્રત્યક્ષ નથી; જે કહે છે, તો સર્વજ્ઞત્વની આપ્તિ આવે. અને જેને તમે નથી જાણતા તેને ખીજે પણ નથી જાણતો એમ માનવું યોગ્ય નથી, કારણ કે એમ માનતાં અતિપ્રસંગહોષ આવે છે. તેથી અસ્મર્યમાણકર્તૃકત્વ દુર્બોધ છે.

19. અપિં ચ કર્તૃસ્મરણે સતિ સુતરાં વેદાર્થાનુષ્ઠાનં પ્રેક્ષાવતાં શિથિલીભવેત્ । ન હ્યકર્તૃક એવોપદેશઃ સમ્ભવતિ । સમ્ભવન્નપિ વા પ્રામાણ્યનિશ્ચયનિમિત્તાભાવાત્ કથં વિભ્રમ્ભૂમિરસૌ ભવેત્ ? બાધકાભાવમાત્રાચ્ચ ન પ્રામાણ્યનિશ્ચયો વચ્સામિત્યુક્તં પ્રાક્ । તસ્માદાત્પ્રત્યયાદેવ નિર્વિચિકિત્સં વેદાર્થાનુષ્ઠાનં સપ્રતિષ્ઠાનં સમ્ભવતિ, નાન્યથેતિ । તસ્માન્ન કર્તૃસ્મરણસ્ય રચનાત્વપ્રતિપક્ષતયોપન્યાસ ઉપપન્નઃ ।

19. વળી, વેદના કર્તાનું અસ્મરણુ હોય તો વેદાર્થના અનુષ્ઠાનમાં ખુદ્ધિમાનો શિથિલ બની જાય. તેનું કારણ એ કે અકર્તૃક ઉપદેશ સંભવતો જ નથી, સંભવતો હોય તો પણ

પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય કરવા માટેનું પછી કોઈ નિમિત્ત ન હોવાથી તે ઉપદેશ વિશ્વાસપાત્ર કેવી રીતે બને ? આધકના અભાવમાત્રથી વચનોના પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય થાય છે એમ કહેવું અયોગ્ય છે એ અમે પહેલાં જણાવી ગયા છીએ. તેથી, તેનો કર્તા આપ્ત છે એવા જ્ઞાનથી નિઃશંક વેદાનુષ્ઠાન સ્થાપિત થાય, અન્યથા ન થાય. તેથી 'સ્વનાત્વ' હેતુના પ્રતિપક્ષ તરીકે 'કર્તૃઅસ્મરણ'ની સ્મૃત્તિ ઘટતી નથી.

20. નાપિ સ્વતન્ત્રમેવેદં કર્ત્રભાવસાધનં ભવિતુમર્હતિ । અનુપલબ્ધિરિયમનેન પ્રકારેણ કિલોચ્યતે । સાડનુપપન્ના, અનુમાનેન કર્તુરુપલભ્માત્ । અનુમાનેનાપિ યદુપલબ્ધં તદુપલબ્ધમેવ ભવતિ । નનુ કર્ત્રભાવસ્મરણબાધિતત્વાદનુમાનમિદમયુક્તમ્ । [અનુપલબ્ધિરપ્યેષાડયુક્તા] ઇતરેતરાશ્રયપ્રસન્નાત્—અનુપલબ્ધૌ સિદ્ધાયામનુમાનનિરાસઃ, અનુમાનનિરાસે ચ સત્યનુપલબ્ધિસિદ્ધિઃ । અનુમાનપ્રામાણ્યેડપિ સમાનો દોષ ઇતિ ચેત્, ન, તસ્ય પ્રતિબન્ધમાહમ્ના પ્રામાણ્યસિદ્ધેઃ, ન હિ તસ્યાનુપલબ્ધિનિરાસાપેક્ષં પ્રામાણ્યમ્ ।

20. ન તે 'કર્તૃઅસ્મરણ' સ્વતંત્રપણે જ કર્તાનો અભાવ પુરવાર કરી શકે છે. પરંપર તે આ રીતે [અસ્મરણ દ્વારા] કર્તાની અનુપલબ્ધિ જ કહેવામાં આવી છે; તે અનુપલબ્ધિ ઘટતી નથી કારણ કે અનુમાન દ્વારા કર્તાની ઉપલબ્ધિ થાય છે. અનુમાન દ્વારા જે ઉપલબ્ધ થાય તે ઉપલબ્ધ જ ગણાય.

મીમાંસક— કર્તાનો અભાવનો સ્મરણથી બાધિત થતું હોવાથી આ [કર્તૃસાધક] અનુમાન અયોગ્ય છે.

નૈયાયિક— [કર્તાની] આ અનુપલબ્ધિ પણ અયોગ્ય છે, કારણ કે તેમાં ઇતરેતરાશ્રયદોષની આપત્તિ આવે છે — [કર્તાની] અનુપલબ્ધિ સિદ્ધ થતાં [કર્તૃસાધક] અનુમાનનો નિરાસ થાય છે અને [કર્તૃસાધક] અનુમાનનો નિરાસ થતાં [કર્તાની] અનુપલબ્ધિ સિદ્ધ થાય છે.

મીમાંસક— [કર્તૃસાધક] અનુમાનના પ્રામાણ્યની આપ્તમાં એ જ (ઇતરેતરાશ્રય)દોષ આવે છે.

નૈયાયિક—ના, (તે દોષ નથી આવતો) કારણ કે વ્યાપ્તિના બળે જ તેમાં પ્રામાણ્ય સિદ્ધ થાય છે; તેમાં પ્રામાણ્ય અનુપલબ્ધિનિરાસસાપેક્ષ નથી.

11. તત્રૈત્વસ્માદ્ । ન ત્વયં કર્ત્રભાવે પ્રામાણ્યં બ્રૂમઃ । સકલલોકપદાર્થ-વ્યવહારિણો હિ મીમાંસકાઃ । પરં તુ વેદસ્ય પૌરુષેયતાં બ્રુવાણં પ્રમાણં પૃચ્છામઃ, ત્ચાસ્ય નાસ્તીતિ બલાદનુપલબ્ધ્યા તદભાવનિશ્ચયો વ્યક્તિષ્ટતે ઇતિ । સ્યાદ્દેતદેવં યચ્છુમાનં ન સ્યાત્, ઉક્તં ચ રચનાત્વાદિત્યનુમાનમ્ ।

21. મીમાંસક — ત્યાં (અર્થાત્ અનુપલબ્ધિની આપ્તમાં) આમ થશે. અમે કર્તાના અભાવમાં પ્રમાણ જણાવતા નથી કારણ કે લોકમાન્ય સઘળા પદાર્થોનો વ્યવહાર કરનારા અમે મીમાંસકો છીએ. પરંતુ વેદ પુરુષપ્રણીત છે એમ કહેનારને અમે તે માટેનું પ્રમાણ પૂછીએ

छीअे, अने ते प्रमाण तेनी पासे नथी अेटले सामर्थ्यथी अनुपलब्धि द्वारा तेना अभावनेो निश्चय स्थापित थाय छे.

नैयायिक—जे कर्तानुं अनुमान न होय तो आम थाय. परंतु 'कर्ता छे, स्यना होवाथी' अे अनुमान अमे न्णुअ्युं छे.

22. यत् पुनरत्रादि वेदेषु पुरुषस्य कर्तृत्वमशक्यं प्रहीतुमिति तदप्यसाधु, परोक्षस्य कुविन्दादेराप अभिनवप्रावरकपटादौ कार्ये कथं कर्तृताऽवगम्यते ?

पटादिरचनां दृष्ट्वा तस्य चेत् साऽनुमीयते ।

वेदेऽपि रचनां दृष्ट्वा कर्तृत्वं तस्य गम्यताम् ॥

22. वणी, तमे जे क्युं के वेदोनी आप्ततमां पुरुषनुं कर्तृत्व न्णुअ्युं अशक्य छे ते पणु अरापर नथी. अभिनव प्रावरक, पट वगेरे कार्योनी आप्ततमां परोक्ष वलुकर वगेरेनुं कर्तृत्व केवी रीते न्णुअ्ये ? पट वगेरेनी स्यना देभीने जे परोक्ष वलुकर वगेरेनी कर्तृता अनुमानथी तमे न्णुअ्ये हो तो वेदोनी आप्ततमां पणु स्यना देभीने पुरुषनुं कर्तृत्व अनुमानथी न्णुअ्ये.

23. शरीरपरिग्रहमन्तरेण प्राणिनामुपदेशस्य कर्तुमशक्यत्वात् कदाचिदीश्वरः शरीरमपि गृह्णीयादिति कल्पयते । नियतशरीरपरिग्रहाभावाच्च व्यासादिवदसौ न स्मर्यते । ततश्च—

अद्य सद्यः कविः काव्ये यथा कर्तेति मीयते ।

तथा तत्कालजैः पुग्भिः सोऽपि कर्तेति मास्यते ॥

यथा परकृता शङ्का तस्मिन् काव्ये व्यपैति ते ।

वेदेऽप्यन्यकृता शङ्का तथा तेषां व्यपैष्यति ॥

23. शरीर धारणु कर्ता विना प्राणीअोने उपदेश करवे अशक्य होअं केटलीक वार अस्वर पणु शरीर धारणु करे छे अेम कल्पवामां आअ्युं छे. नियत [=दश्य] शरीर ते धारणु करता न होवाथी अ्यस वगेरेनी जेम तेमनुं स्मरण्ये थतुं नथी. वणी जेम आअ अत्यारे [स्याता] काव्यनी आप्ततमां कविने कर्ता तरीके [तेना समकालीनो] तमे न्णुअ्ये छे तेम [ते वअते स्यायेवा वेदोनी आप्ततमां पणु] ते वअते न्णुअ्येला पुरुषो तेनेय [वेदना] कर्ता तरीके न्णुअ्येता हशे. जेम पेला काव्यने अनुलक्षी [तेना कर्ता आप्तत] जे शंका पीअअ्ये करे ते शंका तमने थती नथी तेम वेदने अनुलक्षी [तेना कर्ता आप्तत] जे शंका पीअअ्ये करे ते शंका [वेदस्यनासमकालीन] पेला पुरुषोने थशे नहि.

24. परोक्षमनुमानेन यच्च बुद्ध्यामहे वयम् ।

प्रत्यक्षं योगिनां तच्चेत्युक्तं प्रत्यक्षलक्षणे ॥

પ્રત્યક્ષમનુમાનં ચ તદેવં કર્તૃતામિતી ।
 મૂલપ્રમાણમસ્તીતિ સ્મૃતૌ નાન્ધપરમ્પરા ॥
 મન્ત્રાર્થવાદમૂલત્વં તત એવ ન તત્સ્મૃતેઃ ।
 યથોદિતાનુમાનાદિપ્રમાણાન્તરસમ્ભવાત્ ॥

24. જે પરોક્ષ વસ્તુને આપણે અનુમાન દ્વારા જાણીએ છીએ તે શ્રોત્રીઓને પ્રત્યક્ષ છે એમ અમે પ્રત્યક્ષવક્ષણમાં કહ્યું છે. તે જ પ્રમાણે વેદ પુરુષકર્તા છે એ જાણવા માટે પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન મૂળપ્રમાણ છે, એટલે વેદકર્તૃસ્મરણમાં અંધપરંપરા નથી. તેથી જ વેદના કર્તા વિશેની સ્મૃતિ મંત્રાર્થવાદમૂલક નથી, કારણ કે અગાઉ જણાવી ગયા એ પ્રમાણે અનુમાન વગેરે ખીજા પ્રમાણમાંથી તે સંભવે છે.

25. યદપીતરેતરાશ્રયમમાષિ—પુરુષોક્તે વેદે પ્રામાણ્યં વેદપ્રામાણ્યાત્ પુરુષસિદ્ધિ-
 રિતિ — તદપિ ન સમ્યક્, પૂર્વ પરિહૃતત્વાત્ । અનુમાનાત્ પ્રસિદ્ધે કર્તારિ વેદવાક્યૈસ્તત્પ્ર-
 તીતેરુપોદ્વલનમિષ્યતે, ન ત્વાગમૈકશરણ એવ કર્ત્રાવગમઃ । ઉક્તં ચ પૂર્વમપિ પૃથિવ્યાદિના
 કાર્યેણ કર્તુરનુમાનમ્ ।

25. પુરુષોક્ત હોવાથી વેદનું પ્રામાણ્ય છે અને વેદ પ્રમાણ હોવાથી [તેનો કર્તા] પુરુષ સિદ્ધ થાય છે એમ જે ઇતરેતરાશ્રયદોષ તમે આપ્યો તે પણ યોગ્ય નથી, કારણ કે તેનો નિરાસ અમે પહેલાં કરી ગયા છીએ. અનુમાનથી વેદકર્તા પુરવાર થતાં વેદવાક્યો વડે જ્ઞાત થયેલા વેદકર્તાનું સમર્થન જ અમને ઇષ્ટ છે, કેવળ વેદને આધારે જ વેદકર્તાનું જ્ઞાન અમને ઇષ્ટ નથી. પહેલાં પણ અમે જણાવી ગયા છીએ કે પૃથ્વી વગેરે કાર્યો ઉપરથી કર્તાનું અનુમાન થાય છે.

26. કિં યેનૈવ કર્ત્રા પૃથિવ્યાદિ કાર્યં નિર્મિતં તેનૈવ વૈદિક્યો રચના
 નિર્મિતા ઇતિ ચેદ્ ઓમિત્યુચ્યતે । કિમત્ર પ્રમાણમિતિ ચેત્—

ઉચ્યતે તર્હિ સર્વજ્ઞઃ સ્ષ્ટું પ્રભવતીદશમ્ ।
 ત્રિચિત્રં પ્રાણિમૃત્કર્મફલમોગાશ્રયં જગત્ ॥
 તત્કર્મફલસમ્બન્ધવિદા તદુપદેશિનઃ ।
 તેનૈવ વેદા રચિતા ઇતિ નાન્યસ્ય કલ્પના ॥
 એકેનૈવ ચ સિદ્ધેઽર્થે દ્વિતીયં કલ્પયેમ કિમ્ ।
 અનેકકલ્પનાવીજં ન હિં કિચ્ચન વિદ્યતે ॥

26. 'શુ' જે કર્તાએ પૃથ્વી વગેરે કાર્યોનું નિર્માણ કર્યું તેણે જ વેદની રચના કરી ?
 —એમ જો તમે મીમાંસકો પૂછતા હો તો અમે નૈયાયિકો કહીએ છીએ કે 'હા'. એમાં પ્રમાણ

શું છે ?' એવો તમારો પ્રશ્ન હોય તો અમે ઉત્તર આપીએ છીએ કે પ્રાણીઓને કર્મફળ ભોગવવાના સ્થાનરૂપ વિચિત્ર વિશ્વ સર્જવા સર્વજ્ઞ સમર્થ છે. કર્મફળનો સંબંધ ઉપદેશતા વેદોને તે કર્મફળનો સંબંધ બાણતા તેણે જ રચેલા છે, એટલે ખીજની કલ્પના કરવી વ્યર્થ છે. એકથી જ વ્યર્થ સરતો હોય તો ખીજની કલ્પના શા માટે કરીએ, કાચુ કે એકથી વધારેની કલ્પના કરવા માટેનું કોઈ કારણ જ નથી.

27. જમસ્તર્ગે તાવદેક એવેશ્વર ઇષ્યતે ન દ્વૌ બહવો વા । મિન્નામિન્ના-
શયકલ્પને એકત્ર વૈયથ્યાંદિતરત્ર વ્યવહારવૈશસપ્રસક્તેન તત્ એકસ્યેશ્વરત્વવિઘાતાત્ ।
તથા હિ—

અનેકેશ્વરવાદો ।હ નાતીવ હૃદયક્લમઃ ।
તે ચેત્ સદશસઙ્કલ્પાઃ કોડર્થો બહુમિરીશ્વરેઃ ॥
સઙ્કલ્પયતિ યદેકઃ શુભમશુભં વા ડપિ સત્યસઙ્કલ્પઃ ।
તત્સિદ્ધ્યતિ તદ્વિભવાદિત્યપરસ્તત્ર કિં કુર્યાત્ ॥
મિન્નામિપ્રાયતાયાં તુ કાર્યવિપ્રતિષેઘતઃ ।
નૂનમેકઃ સ્વસઙ્કલ્પવિહત્યાડનીશ્વરો ભવેત્ ॥
એકસ્ય કિલ સઙ્કલ્પો રાજાડયં ક્રિયતામિતિ ।
હન્યતામિતિ ચાન્યસ્ય તૌ સમાવિશતઃ કથમ્ ॥
રાજ્યસઙ્કલ્પસાફલ્યે વિહતા વધકામના ।
તસ્યાઃ સફલતાયાં વા રાજ્યસઙ્કલ્પવિષ્લવઃ ॥
તેન ચિત્રજગત્કાર્યસંવાહાનુગુણાશયઃ ।
એક એવેશ્વરઃ સ્વઘ્ટા જગતામિતિ સાધિતમ્ ॥

27. જગતના સર્જનમાં એક જ દર્શિવર ધર્યવવામાં આવ્યો છે, એ કે બહુ ધર્યવવામાં આવ્યા નથી. [એકથી વધુ દર્શિવરો છે એ પક્ષમાં એ વિકલ્પો સંભવે છે—] તે દર્શિવરોના આશયો કાં તો ભિન્ન હોય કાં તો અભિન્ન. જો અભિન્ન આશય હોય તો એકથી વધુ દર્શિવરો વ્યર્થ છે જો ભિન્ન આશય હોય તો ખીજના વ્યવહારના નાશના પ્રસંગથી તે ખીજના દર્શિવરત્વનો વિઘાત થાય. ખીજ શબ્દોમાં અનેકેશ્વરવાદ હૃદયંગમ નથી. તે અનેક સરખા સંકલ્પવાળા હોય તો અનેક દર્શિવરોનું શું પ્રયોજન ? એક સત્યસંકલ્પ દર્શિવર શુભ કે અશુભનો સંકલ્પ કરે છે અને તે તેની વિભૂતિથી (=એશ્વર્યથી) પાર પાડે છે, એટલે ખીજો દર્શિવર એમાં શું કરે ? [કઈ નહિ. અર્થાત્ ખીજ દર્શિવરની કોઈ આવશ્યકતા નથી.] ભિન્ન આશયો હોય તો એકનો સંકલ્પ ખીજના કાર્યને થવા ના દે એટલે પેલો ખીજો પોતાના સંકલ્પના વિઘાતને પરિણામે અનીશ્વર અને. એક સંકલ્પ કરે કે આને રાગ કરે અને ખીજો સંકલ્પ કરે કે આ હણાઓ, અને સંકલ્પો અથડાયા વિના કેમ રહે ? 'આ રાગ થાઓ' એવો સંકલ્પ

સફળ થાય તેો તેના વધની કામના લાંગી પડે અને તે કામના સફળ થાય તેો 'સબ્લ થાઓ' એવો સંકલ્પ લાંગી પડે. તેથી વિચિત્ર જગતરૂપ કાર્યના માટે અનુરૂપ સંકલ્પવાળો એક જ ઈશ્વર જગતનો સર્જનહાર છે એ પુરવાર થયું.

28. एवं जगत्सर्गवत् स एव वेदानामप्येकः प्रणेता भवितुमर्हति, नानात्वकल्प-
नायां प्रमाणाभावात् कल्पनागौरवप्रसङ्गाच्च । तेन यदुच्यते—

नन्वेकः सर्वशाखानां कर्तेत्यवगतं कुतः ।

बहवो बहुभिर्प्रन्थाः कथं न रचिता इमे ॥

इति तत्परिहृतं भवति । अतश्चैककर्तृका वेदाः, यतः परस्परव्यतिषक्तार्थोप-
देशिनो दृश्यन्ते । एकमेव हि कर्म वेदचतुष्टयोपदिष्टैः पृथग्भूतैरप्येकार्थसमवायि-
भिरङ्गैरन्वितं प्रयुज्यते । तत्र हि हौत्रमृगवेदेन, यजुर्वेदेनाव्यर्थवम्, औद्गात्रं सामवेदेन,
ब्रह्मत्वमथर्ववेदेन च क्रियते । पैप्पलादादिशाखाभेदोपदिष्टं च तत्सदङ्गजातं तत्र
तत्रापेक्ष्यते । तत्र सर्वशाखाप्रत्ययमेकं कर्मेत्याहुः । एतच्चादूर एवाग्रे निर्णेयते ।

एकाभिप्रायबद्धत्वं तेन सर्वत्र गम्यते ।

भवेद्विन्नाशयानां हि कथमेकार્थमीलनम् ॥

28. આમ જગતના સર્જનની જેમ વેદોનોય પ્રણેતા તે જ એક છે, કારણ કે અનેકની કલ્પના માટે પ્રમાણનો અભાવ છે, તેમ જ કલ્પનાગૌરવની આપત્તિ આવે છે. તેથી, 'અધી જ વેદશાખાઓનો કર્તા એક છે એવું જ્ઞાન ક્યાંથી થયું ? અનેકે આ અનેક પ્રશ્નો શા માટે ન રચ્યા ?' એમ જે કહેવામાં આવ્યું છે તેનો નિરાસ થઈ જાય છે. વેદોનો કર્તા એક છે, કારણ કે પરસ્પર સંબંધ અર્થોનો ઉપદેશ વેદોમાં જણાય છે. ચાર વેદોએ ઉપદેશો આકાર્થસમાવાયી જુદા જુદા અંગો વડે અન્વિત એક જ કર્મ પ્રયોજાય છે. એ મુખ્ય કર્મના અનુષ્ઠાનમાં હોતા પોતાની ફરજે ઋગ્વેદ પ્રમાણે, અધ્વયુ પોતાની ફરજે યજુર્વેદ પ્રમાણે, ઉદ્ગાતા પોતાની ફરજે સામવેદ પ્રમાણે અને બ્રહ્મા પોતાની ફરજે અથર્વવેદ પ્રમાણે યજ્ઞવે છે. પૈપ્પલાદ આદિ વેદશાખાઓએ ઉપદેશો તો તે અંગભૂત કર્મોની તે તે મુખ્ય કર્મોમાં અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે. એક કર્મની પ્રતીતિ (યા/અને ઉત્પત્તિ) અધી વેદશાખાઓને અધીન છે એમ તેઓ કહે છે. આ વસ્તુ નજીકમાં જ આગળ ઉપર અમે નિર્ણીત કરીશું. તેથી, સવ ત્ર એકાભિપ્રાયથી અધું સંબંધ જણાય છે; ભિન્ન આશયોવાળા એક અર્થ સાધવામાં સંયોજાય કેવી રીતે ?

29. काव्यसमस्यापूरणे का वार्तेति चेत्—

तत्रापि प्रथमस्यैव कवेस्तद्वस्तुदर्शनात् ।

तदभिप्रायवेदी तु सोऽन्यस्तमनुवर्तते ॥

અન્યથાઽનન્વિતં કાવ્યં સ્યાદ્વિશ્વવસુકાવ્યવત્ ।

અન્વિતત્વે તુ સા નૂનમાદ્યસ્યૈવ કવેર્મતિઃ ॥

इहाप्येकाशयाभिज्ञद्वितीयेश्वरकल्पने ।

एकाभिप्रायतैव स्यात् किं स्यात् तत्कल्पने फलम् ॥

તસ્માદેક એવ કર્તા સર્વશાખાનાં, કાઠકાદિવ્યપદેશસ્તુ પ્રકૃષ્ટાધ્યયનનિબન્ધનો ભવિષ્યતીતિ ભવદ્ધિરેપ્યુક્તમ્ ।

29. મીમાંસક— જો એમ હોય તો કાવ્યસમસ્યાપૂરણની આપતમાં શું કહેશે ? [ત્યાં તો એક વ્યક્તિ એક પાદ રચે છે અને બાકીનાં પાદો બીજી વ્યક્તિ રચે છે.]

નૈયાયિક—ત્યાં પણ પ્રથમ કવિની જ (અર્થાત્ તેના મનમાં રહેલી) પેલી [પૂરણીય] વસ્તુનું દર્શન થવાને કારણે તેના અભિપ્રાયને જાણનારો તે બીજો (અર્થાત્ પૂર્તિ કરનારો) તેના અભિપ્રાયને અનુસરે છે. અન્યથા, વિશ્વવસુકાવ્યની જેમ કાવ્ય અનન્વિત-અસંબદ્ધ-બની ગયું. પ્રથમ પાદના અર્થ સાથે બાકીના પાદોના અર્થો અન્વિત હોય તો કાવ્યસમસ્યાપૂરણ ખરેખર આઠ કવિની જ મતિ ગણાય. અહીં પણ એક ઈશ્વરના આશયને જાણનારો બીજો ઈશ્વર કલ્પવામાં આવે તો અર્થાત્ વેદોમાં પ્રથમ ઈશ્વરનો આશય જ વ્યાપ્ત રહે; વળી તે બીજા ઈશ્વરને કલ્પવાનું કશું શું ? તેથી અર્થાત્ વેદશાખાઓનો કર્તા એક જ છે. કાઠક આદિ નામો તો પ્રકૃષ્ટ અધ્યયનને કારણે અનશે એમ આપે પણ કહ્યું છે.

30. અપિ ચ યથા તરોર્વિક્ષિપ્તાઃ શાખા ભવન્તિ, નં ચ કૃત્સ્નં પુષ્પફલ-
પત્રમેકસ્યાં શાખાયાં સન્નિહિતં ભવતિ, કિન્તુ કસ્યાચ્ચિત્કસ્યાચ્ચિત્, એવં વેદસ્યાપિ
શાખાઃ પૃથગ્ઢગકર્મોઽધેશિન્યો વિક્ષિપ્તાશ્ચ ।

તાસાં ચ વૃક્ષશાખાનામેકસ્માજ્જન્મ बीजतः ।

तथैव सर्वशाखानामेकस्मात् पुरुषोत्तमात् ॥

30. વળી, જેમ વૃક્ષની શાખાઓ જુદી જુદી દિશાઓમાં ફેલાય છે, અને અર્થાત્ પુષ્પો, ફળો અને પત્રો એક શાખામાં જ ભેગાં થઈ જતાં નથી પરંતુ કેટલાંક કોઈ ડાળીમાં તો કેટલાંક કોઈ અન્ય ડાળીમાં હોય છે તેમ વેદની શાખાઓ જુદી જુદી દિશાઓમાં ફેલાયેલી છે અને જુદાં જુદાં અંગ કર્મોનો ઉપદેશ દેનારી છે. જેમ તે અર્થાત્ વૃક્ષશાખાઓનો જન્મ એક બીજામાંથી થયો છે તેમ અર્થાત્ વેદશાખાઓનો ઉદ્ભવ એક ઈશ્વરમાંથી થયો છે.

31. કર્તા ય એવ જગતામસ્થિલાત્મવૃત્તિ-

કર્મપ્રપન્નપરિપાકવિચિત્રતાજ્ઞઃ ।

विश्वात्मना तदुपदेशपराः प्रणीता-

स्तेनैव वेदरचना इति युक्तमेतत् ॥

આદ્યં તમેવ ભગવન્તમનાદિમીશ-

માશ્રિત્ય વિશ્વસિતિ વેદવચસ્સુ લોકઃ ।

તેષામકર્તૃકતયા ન હિ કશ્ચિદેવં

વિસ્ત્રમમ્મેતિ મતિમાનિતિ વર્ણિતં પ્રાક્ ॥

एवं च पदवाक्यरचनादौ तावद् वेदेषु पुरुषापेक्षत्वमुपपादितम् ।

यदपि सम्बन्धकरणे पुरुषानपेक्षत्वमुच्यते, चित्रभानोरिव दहनशक्तिः शब्दस्य नैसर्गिकी वाचकशक्तिः, व्युत्पत्तिस्तु वृद्धेभ्य एव व्यवहस्माणेभ्य उपलभ्यते इति किमत्र पुरुषः करिष्यतीति, तदप्यघटमानम्, पुरुषपरिघटितसमयसम्बन्धव्यतिरेकेण शब्दादर्थप्रत्ययानुत्पत्तेः ।

31. બધા જીવાત્માઓનાં વિવિધ કર્મો અને તે કર્મોનાં વિવિધ ફળોની વિચિત્રતાને જાણનારો જગતોનો જે કર્તા છે તે વિશ્વાત્મા ઈશ્વરે જ પોતાના ઉપદેશપરક વેદોની રચના કરી છે એમ યોગ્ય જ કહેવાયું છે. તે અનાદિ, અગવાન, આપ્ત ઈશ્વરને કારણે લોકો વેદવચનોમાં વિશ્વાસ કરે છે. વેદો તે ઈશ્વરની કૃતિ ન હોય તો કોઈ બુદ્ધિમાન વેદોમાં વિશ્વાસ કરે નહિ એમ અમે પહેલાં જણાવી ગયા છીએ. આમ, વેદોની પ્રદરચના, વાક્યરચના, વગેરેમાં પુરુષાપેક્ષિતા ઘટાવવામાં આવી. 'શબ્દનો અર્થ' સાથે સંબંધ કરવામાં ઈશ્વરની અપેક્ષા નથી, સૂર્યની દહનશક્તિની જેમ શબ્દની વાચકશક્તિ નૈસર્ગિક છે, અમુક શબ્દનો અમુક અર્થ છે એ જ્ઞાન તો વાતચીત કરતા વડીલો પાસેથી પ્રાપ્ત થાય છે, એટલે એમાં ઈશ્વર શું કરશે ?- એમ જે કહેવામાં આવ્યું તે પણ ઘટતું નથી, કારણ કે ઈશ્વરે કરેલા સંકેતસંબંધ વિના શબ્દમાંથી અર્થનું જ્ઞાન ન થાય.

32. નનુ નૈવ શબ્દસ્યાર્થેન સમ્બન્ધઃ કશ્ચિદસ્તિ, કસ્યેદં પુરુષસાપેક્ષત્વં તન્નિરપેક્ષત્વં વા ચિન્ત્યતે ? ન હિ શબ્દાર્થયોઃ કુણ્ડબદરયોરિવ સંયોગસ્વભાવઃ તન્તુપટયોરિવ સમવાયાત્મા વા સમ્બન્ધઃ પ્રત્યક્ષમુપલભ્યતે । તન્મૂલત્વાન્ન સમ્બન્ધાન્તરાણ્યપિ ન સન્તિ । તદુક્તં મુખે શબ્દમુપલભામહે ભૂમાવર્થમિતિ । નાપ્યનુમીયતે શબ્દસ્યાર્થેન સમ્બન્ધઃ, ક્ષુરમોદકશબ્દોચ્ચારણે મુખસ્ય પાટનપૂરણાનુપલમ્ભાત્ । ન ચ શબ્દદેશે અર્થઃ સમ્ભવતિ, ન ચાર્થદેશે શબ્દઃ, સ્થાનકરણપ્રયત્નાનાં તદ્દેતૂનાં ઘટાદર્થદેશેऽનુપલમ્ભાત્ । વ્યાપકત્વં તુ શબ્દસ્ય પ્રતિષ્ઠિન્નમેવ ।

32. શંકા — શબ્દનો અર્થ સાથે કોઈ સંબંધ જ નથી, તો પછી કોની આપ્તમાં પુરુષસાપેક્ષતા કે પુરુષનિરપેક્ષતાનો વિચાર કરો છો ? કુંડા અને બોર વચ્ચે સંયોગરૂપ સંબંધ જેમ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાત થાય છે તેમ શબ્દ અને અર્થ વચ્ચે સંયોગરૂપ સંબંધ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાત થતો નથી. [તેથી શબ્દ અને અર્થ વચ્ચે સંયોગસંબંધ નથી]. તંતુ અને પટ વચ્ચે સમવાયરૂપ સંબંધ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાત થાય છે તેમ શબ્દ અને અર્થ વચ્ચે સમવાયરૂપ સંબંધ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાત થતો નથી. [તેથી શબ્દ અને અર્થ વચ્ચે સમવાય સંબંધ પણ નથી.] બીજા બધા સંબંધો

સંયોગ અને સમવાયમૂલક હોવાથી, તે બીજા સંબંધો પણ શબ્દ અને અર્થ વચ્ચે નથી. તેથી ક્યું છે કે 'આપણને મુખમાં શબ્દનું જ્ઞાન થાય છે અને ભૂમિ ઉપર અર્થનું જ્ઞાન થાય છે.' શબ્દનો અર્થ સાથેનો સંબંધ અનુમાનથી પણ જ્ઞાત થતો નથી, કારણ કે 'અસ્ત્રો' 'લાકુ' એ શબ્દો ઉચ્ચારતાં મુખ [અસ્ત્રાથી] કપાતું કે [લાકુથી] પૂરાતું જણાતું નથી. શબ્દદેશમાં અર્થ સંભવતો નથી અને અર્થદેશમાં શબ્દ સંભવતો નથી, કારણ કે શબ્દના હેતુભૂત સ્થાન, કરણ અને પ્રયત્નો ઘટ આદિ અર્થ જે દેશમાં હોય તે દેશમાં જણાતાં નથી. શબ્દની વ્યપકતાનું તો તમે નૈયાયિકોએ ખાંડન ક્યું છે જ.

૩૩. ઉચ્યતે । ન સંશ્લેષલક્ષણઃ શબ્દાર્થસમ્બન્ધોઽસ્મામિરમ્યુપગમ્યતે ।
તત્ કિં કાર્યકારણનિમિત્તનૈમિત્તિકાશ્રયાશ્રયિભાવાદયઃ શબ્દસ્યાર્થેન સમ્બન્ધાઃ ।
એતેઽપિ નતરામ્ ।

ન તર્હિં તસ્ય કશ્ચિદર્થેન સમ્બન્ધઃ ।

ન નાસ્તિ શબ્દસ્યાર્થેન સમ્બન્ધઃ, પ્રત્યયનિયમહેતુત્વાદ્ ધૂમાદિવત્ ।

તત્ કિં શબ્દાર્થયોરવિનાભાવઃ સમ્બન્ધઃ ।

સોઽપિ નાસ્તિ, એવં હિ શબ્દોઽનુમાનમેવ સ્યાત્ ।

કસ્તર્હિં ?

સમય ઇતિ બ્રૂમઃ ।

કોઽયં સમયો નામ ?

અભિધાનાભિધેયનિયમનિયોગઃ સમય ઉચ્યતે ।

યથેવં કિમનાશઙ્કનીયસંશ્લેષપરિચોદનેન તદ્દૂષણેન ચ ? ।

ઉચ્યતે । શબ્દાર્થાભેદવાદિનાં હિ વૈયાકરણાનામેષ સંશ્લેષરૂપઃ સમ્બન્ધો
વચ્છાદાપતતિ ઇતિ ત એવ પ્રતિક્ષેપ્યન્તે ।

૩૩. નૈયાયિક—અમે ઉત્તર આપીએ છીએ કે સંશ્લેષરૂપ શબ્દાર્થસંબંધ અમે માનતા નથી.

મીમાંસક—તો શું કાર્યકારણભાવ, નિમિત્તનૈમિત્તિકભાવ, આશ્રયાશ્રયિભાવરૂપ સંબંધો શબ્દ અને અર્થ વચ્ચે માનો છે ?

નૈયાયિક—આ સંબંધો પણ નથી માનતા.

મીમાંસક—તો શું શબ્દનો અર્થ સાથે કોઈ સંબંધ જ નથી ?

નૈયાયિક—શબ્દનો અર્થ સાથે સંબંધ નથી એમ નહિ, કારણ કે જેમ ધૂમ વગેરે [અગ્નિ વગેરેના] જ્ઞાપક હેતુ છે તેમ [અમુક શબ્દ દ્વારા અમુક અર્થનું] જ્ઞાન થવાનો જે નિયમ છે તે શબ્દાર્થસંબંધનો જ્ઞાપક હેતુ છે.

મીમાંસક—તો શુ' શબ્દ અને અર્થ વચ્ચે અવિનાભાવસંબંધ છે ?

નૈયાયિક— તે પણ નથી કારણ કે એમ હોય તો શબ્દપ્રમાણ અનુમાનપ્રમાણ જ બની જાય.

મીમાંસક—તો પછી કયો સંબંધ છે ?

નૈયાયિક— સમયસંબંધ છે એમ કહીએ છીએ.

મીમાંસક—આ સમયસંબંધ એ શુ' છે ?

નૈયાયિક—‘આ અભિધાન છે અને એનું આ અભિધેય છે’ એવા નિયમની [ધ્રુવપૂર્વક] સ્થાપના દ્વારા અમુક શબ્દનું અમુક અર્થ સાથે મનથી કરવામાં આવેલ જોડાણ એ સમય કહેવાય છે.

મીમાંસક—જો એમ હોય તો જેની શંકા ન કરવી જોઈએ એવા સંશ્લેષરૂપ સંબંધની શંકા કરી તે સંબંધના દૂષણ બતાવવાનો શો અર્થ ?

નૈયાયિક—અમે ઉત્તર આપીએ છીએ. શબ્દ અને અર્થનો અભેદ માનનારા વૈયાકરણોની ઉપર સંશ્લેષરૂપ આ સંબંધ, તેમની માન્યતામાંથી ફળબળે ફલિત થતો હોવાથી, આવી પડે છે એટલે તેમનું અમે ખંડન કર્યું છે.

૩૧. આહ— यदि वैयाकरणवर्णितो न संश्लेष उपपत्तिमान्, समयो-
ऽप्ययमनुपपन्न एव, स हि पुरुषकृत सङ्केतः । न च पुरुषेच्छया वस्तुनियमो-
ऽवकल्पते, तदिच्छाया अव्याहृतप्रसरत्वात् । अर्थोऽपि किमिति वाचको न
भवति, शब्दश्च वाच्यः ? न चैवमस्ति—दहनमनिच्छन्नपि पुरुषो धूमान्न
तं प्रत्येति, जलं वा तत् इच्छन्नपि प्रतिपद्यते । तत्र यथा धूमाग्न्योर्नैसर्गिक
एवाविनाभावो नाम सम्बन्धः ज्ञप्तये तु भूयोदर्शनादि निमित्तमाश्रीयते, एवं शब्दार्थ-
योस्सांसिद्धिक एव शक्त्यात्मा सम्बन्धः तद्व्युत्पत्त्ये तु वृद्धव्यवहारप्रसिद्धिसमाश्रयणम् ।

૩૪. મીમાંસક—જો વૈયાકરણોએ વળુ'વેલો સંશ્લેષરૂપ સંબંધ ઘટતો ન હોય તો સમય-
સંબંધ પણ અઘટમાન જ રહે છે, કારણ કે સમયસંબંધ પુરુષકૃત સંકેત છે; અને પુરુષની
ધ્રુવ પ્રમાણે વસ્તુનિયમ વર્તે તો નથી, કારણ કે પુરુષની ધ્રુવ વ્યાધાત પામ્યા વિના બધે
જ પ્રસરે છે અર્થાત્ ઉચ્છૃંખલ છે. [પુરુષની ધ્રુવ ઉચ્છૃંખલ હોઈ, પુરુષની ધ્રુવ પ્રમાણે]
અર્થ પણ કેમ વાચક બનતો નથી અને શબ્દ કેમ વાચ્ય બનતો નથી ? અગ્નિને [ધૂમ ઉપરથી
જાણવા] ન ધ્રુવતો હોવા છતાં પુરુષ ધૂમ ઉપરથી અગ્નિને જાણે નહિ એવું બનતું નથી,
કે જલને ધૂમ ઉપરથી [જાણવા] ધ્રુવતો હોવા છતાં પુરુષ જલને ધૂમ ઉપરથી જાણે એવું
બનતું નથી. ત્યાં જેમ ધૂમ અને અગ્નિ વચ્ચે નૈસર્ગિક અવિનાભાવસંબંધ છે પરંતુ તે
સંબંધને જાણવા ભૂયોદર્શન વગેરે નિમિત્તોનો આશ્રય લેવાય છે. તેમ શબ્દ અને અર્થ વચ્ચે
વાચ્યવાચકશકિતરૂપ સંબંધ નૈસર્ગિક જ છે પરંતુ તેને જાણવા માટે વૃદ્ધવ્યવહાર અને
પ્રસિદ્ધિનો આશરો લેવાય છે.

૩૫. સામાવિક્કે સમ્બન્ધે સતિ દીપાદિવત્ કિં તદ્વ્યુત્પત્ત્યપેક્ષણેનેતિ ચેત્ ,

ન, શબ્દસ્ય જ્ઞાપકત્વાત્ । જ્ઞાપકસ્ય ધૂમાદેરેતદૂપં યત્ સમ્બન્ધગ્રહણાપેક્ષં સ્વજ્ઞાપ્યજ્ઞાપકત્વમ્ । ઉદ્યોતાદયસ્તુ પ્રત્યક્ષસામગ્રચન્તર્ગતત્વાન્ન વ્યુત્પત્ત્યપેક્ષા ભવન્તિ । શક્તિસ્તુ નૈસર્ગિકી યથા રૂપપ્રકાશિની દીપાદેસ્તથા શબ્દસ્યાર્થપ્રતિપાદને । તસ્માત્ ન સમયમાત્રાદર્થપ્રતિપત્તિઃ ।

35. શબ્દ-અને અર્થ વચ્ચે સ્વાભાવિક સંબંધ હોય તો જેમ દીપ વગેરેના જ્ઞાનની અપેક્ષા ઘટાદિ અર્થને જાણવા માટે નથી તેમ શબ્દાર્થસંબંધના જ્ઞાનની અપેક્ષાની પણ અર્થને જાણવા માટે શી જરૂર એમ તમે નૈયાયિકો કહેતા હો તો એ બરાબર નથી કારણ કે શબ્દ જ્ઞાપક છે. જ્ઞાપક ધૂમ વગેરેનો એ સ્વભાવ છે કે સંબંધગ્રહણની અપેક્ષાપૂર્વક જ તે પોતાના જ્ઞાપ્યનું જ્ઞાન કરાવે છે. પ્રકાશ વગેરે પ્રત્યક્ષની કારણસામગ્રીમાં સમાવિષ્ટ હોવાથી તેમના જ્ઞાનની અપેક્ષા રહેતી નથી. જેમ દીપ વગેરેની રૂપને પ્રકાશિત કરવાની શક્તિ નૈસર્ગિક છે તેમ શબ્દની અર્થનું પ્રતિપાદન કરવાની શક્તિ નૈસર્ગિક છે. તેથી કેવળ સમયસંબંધ હોવા માત્રથી અર્થનું જ્ઞાન થાય નહિ, [શબ્દ અને અર્થ વચ્ચે સ્વાભાવિક સંબંધ હોવો અર્થનું જ્ઞાન થવા માટે જરૂરી છે.]

36. અપિ ચામિધાનાભિધેયનિયમનિયોગરૂપઃ સમયો જ્ઞાનમેવ, ન તતો-ડર્થાન્તરમ્ । જ્ઞાનં ચાત્મનિ વર્તેતે, ન ચ શબ્દાર્થયોરિતિ ન તયોઃ સમ્બન્ધઃ સ્યાત્ ।

36. વળી, 'આ અભિધાન છે અને આ એનું અભિધેય છે' એવા નિયમની ઇચ્છાપૂર્વક સ્થાપના દ્વારા અમુક શબ્દનો અમુક અર્થ સાથે મનથી કરવામાં આવેલો જોડાણરૂપ સમયસંબંધ પોતે જ્ઞાન જ છે, જ્ઞાનથી અતિરિક્ત ખીણ કોઈ વસ્તુ નથી અને જ્ઞાન તો આત્મામાં હોય છે, શબ્દ અને અર્થમાં હોતું નથી, એટલે શબ્દ અને અર્થનો સમયસંબંધ બનશે નહિ.

37. કિન્ચ સમયઃ ક્રિયમાણઃ પ્રત્યુચ્ચારણં વા ક્રિયતે પ્રતિપુરુષં વા સર્ગાદૌ વા સક્રુદીશ્વરેણેતિ ? । પ્રત્યુચ્ચારણં પ્રાક્તન એવ ક્રિયતે નૂતનો વા ? નવસ્ય તાવત્ ક્રિયમાણસ્ય કથમર્થપ્રત્યાયનસામર્થ્યમવગમ્યતે ? તદવગતૌ વા કિં તત્કરણેન ? પૂર્વકૃતસ્ય તુ કૃત્ત્વાદેવ પુનઃ કરણમનુપપન્નમ્ । એકસ્ય વસ્તુનો જ્ઞાતિરસક્રુદાવર્તેતે, નોત્પત્તિઃ ।

37. ઉપરાંત, સમયસંબંધ બ્યારે કરાય છે ત્યારે શબ્દના પ્રત્યેક ઉચ્ચારણે કરાય છે, દરેક પુરુષે કરાય છે કે સર્ગના આદિમાં એક વાર ઇશ્વર વડે કરાય છે ? શબ્દના પ્રત્યેક ઉચ્ચારણે સમયસંબંધ કરાતો હોય તો તે જૂનો ને જૂનો જ રૂરી કરાય છે કે નવો કરાય છે ? [જો તે નવો જ કરાતો હોય તો] નવા જ કરાતા સમયસંબંધનું અર્થ જાણવાવાનું સામર્થ્ય કેવી રીતે જ્ઞાત થાય છે ? તે સામર્થ્ય [પહેલેથી અર્થાત્ જૂના સમયસંબંધવખતથી જ] અવગત હોય તો પછી [નવો] સમયસંબંધ કરવાની શી જરૂર ? [જૂનો ને જૂનો

सम्यक्संयध इरी करातो होय तो] पूर्वकृत सम्यक्संयध करेवो होध तेने न इरी करवानुं धटे नहि; ऐक वस्तु ती इधित अनेक वार इरी इरी थाय, उत्पत्ति न थाय.

38. प्रतिपुरुषमपि सम्बन्धो भिन्नोऽभिन्नो वा क्रियते ? भेदपक्षे कथमेकार्थसंज्ञानम् गोशब्दस्य सास्नादिमानर्थः, केसरादिमानश्वशब्दस्येति ? अभेदेऽपि तथैव कृतस्य करणायोगात् ज्ञानमेव सम्बन्धस्य करणम् । सर्गादावपि सकृत्सम्बन्धकरणमयुक्तं तथाविधकालासम्भवादेव, न हि शब्दार्थव्यवहाररहितः कश्चित्काल उपपद्यते । तस्मान्नित्यस्यैव सम्बन्धस्य लोकतो व्युत्पत्तिः, न पुनः करणम् ।

38. दरेक पुरुषे सम्यक्संयध करातो होय तो ते सम्यक्संयध पुरुषे पुरुषे जुदो जुदो कराय छे के ऐकनो ऐक ? जे पुरुषे पुरुषे जुदो जुदो करातो होय तो 'गो'शब्दो अर्थ 'घाण्णी वगेरे धरावतुं प्राणी', 'अश्व'शब्दो अर्थ 'केशवाणी वगेरे धरावतुं प्राणी' ऐम [ऐक शब्दथी यधाने] ऐक अर्थनुं ज्ञान केम थाय ? जे पुरुषे पुरुषे [जुदो नहि पण्यु] ऐकनो ऐक न सम्यक्संयध करातो होय तो करेवाने करवानुं धटुं न होध संयधने करेवो ऐटले संयधने जण्येवो ऐ न.

सर्गना आदिमां पण्यु ऐक वार सम्यक्संयध करवानुं तर्कसंगत नथी, कारण के तेवा काणनो संभव न नथी. [तेवा काणनो संभव नथी] कारण के शब्दार्थव्यवहार रहित होध काण न धटतो नथी. तेथी लोको पासेथी नित्य संयधनुं ज्ञान न थाय छे, संयधनी उत्पत्ति थती नथी.

39. व्युत्पत्तिपक्षं च न करणपक्षामिहिता दोषाः स्पृशन्ति, प्रत्यक्षसिद्धत्वात् । प्रत्यक्षं हीदमुपलभ्यते । वृद्धानां हि स्वार्थे व्यवहरमाणानामुपशृण्वन्तो बालास्ततस्ततः शब्दात्तं तमर्थं प्रतियन्ति । तेऽपि वृद्धा यदा बाला आसंस्तदाऽन्येभ्यो वृद्धेभ्यस्तथैव प्रतिपन्नवन्तस्तेऽप्यन्येभ्य इति नास्त्यादिस्संसारस्येति ।

39. उत्पत्तिपक्षमां जण्येवो दोषो ज्ञानपक्षने स्पर्शता नथी, कारण के ज्ञानपक्ष प्रत्यक्षसिद्ध छे; ते प्रत्यक्षसिद्ध छे कारण के आ प्रत्यक्ष उपलब्ध छे. पोताना अर्थने जण्येवो वृद्धोने सांलणता आणको ते ते शब्दमांथी ते ते अर्थने समजे छे. ते वृद्धो पण्यु ज्यारे आणको हता त्यारे तेमण्ये अन्य वृद्धो पासेथी ते रीते न ज्ञान प्राप्त क्युं हतुं. ते अन्य वृद्धोअे पण्यु अन्य पासेथी [आणपण्युमां ते न रीते ज्ञान प्राप्त क्युं हतुं.] आभ संसारने आदि नथी.

40. अपि च समयमात्रशरणः शक्तिशून्यः शब्दः कथमक्षिणिकोचहस्तसंज्ञादिभ्यो भिद्येत ? स हि तदानीं कशाङ्कुशप्रतोदामिघातस्थानीय एव भवेत् । तथा च शब्दादर्थं प्रतिपद्यामहे इति लौकिको व्यपदेशो बाध्येत, समयादर्थं प्रतिपद्यामहे

इति स्यात् । समयपक्षे च घटच्छाशब्दतुल्यत्वं सर्वशब्दानां प्राप्नोति । तेन गवा-
श्वादिशब्दानां नियतविषयत्वं न स्यात् ।

40. વળી, જે પોતે શક્તિશૂન્ય છે અને કેવળ સમય જ બેતુ શરણુ છે તે શબ્દ કેવી રીતે આંખનો મીચકાર, હાથની સંજ્ઞા વગેરેથી જુદો પડે ? કારણ કે ત્યારે તો તે ચાલુક-અંકુશ-આરના ફટકા જેવો જ બને, અને શબ્દ દ્વારા અર્થને અમે જાણીએ છીએ એ લૌકિક વાત બાધિત થાય, સમય દ્વારા અર્થને અમે જાણીએ છીએ એમ કહેવાનું થાય. વળી, સમયપક્ષમાં યદ્દ્વચ્છાશબ્દના જેવા બધા શબ્દો બની જાય, પરિણામે 'ગો' 'અશ્વ' આદિ શબ્દોનું નિયતવિષયત્વ ન રહે.

41. यत्पुनरुच्यते 'जातिविशेषे चानियमात्' [न्यायसूत्र २.१.५७]
સમયરૂપ: સમ્બન્ધ इति । जातिशब्देनात्र देशो विवक्षितः । किल क्वचिद्देशविशेषे
कश्चिच्छब्दो देशान्तरप्रसिद्धमर्थमुत्सृज्य ततोऽर्थांतरे वर्तते, यथा चौरशब्दस्तस्करवचन
ओदने दाक्षिणात्यैः प्रयुज्यते । एतच्च समयपक्षे युज्यते, नित्ये तु सम्बन्धे कथं
तदर्थव्यभिचार इति ? तदप्ययुक्तम्, सर्वशब्दानां सर्वार्थप्रत्यायनशक्तियुक्तत्वात् क-
चिद्देशे केनचिदर्थेन व्यवहारः । अत एव चानवगतसम्बन्धे श्रुते सति
सन्देहो भवति 'कमर्थं प्रत्याययितुमनेनार्थं शब्दः प्रयुक्तः स्यात्' इति । असत्यां हि
शक्तौ अकृतसमये निरवलम्बना प्रत्यायकत्वाशङ्केति । अथ वाऽऽर्यदेशप्रसिद्ध एव
शब्दानामर्थः इतरस्तु म्लेच्छजनसम्मतो नादरणीय एव । तस्मात् समयपक्षस्यातिदौ-
र्बल्यादकृत्रिम एव शब्दार्थयोः सम्बन्ध इति न तत्र पुरुषस्य प्रभविष्णुता ।

41. વળી, તમે નૈયાયિકો કહો છો કે ભિન્ન ભિન્ન જાતિમાં એકનો એક શબ્દ એકના એક અર્થમાં પ્રયોજાતો ન હોવાથી શબ્દ અને અર્થ વચ્ચેનો સંબંધ [સ્વાભાવિક નથી પણ] સમયરૂપ છે. 'જાતિ' શબ્દથી અહીં પ્રદેશ વિવક્ષિત છે. કહેવાય છે કે કોઈક પ્રદેશમાં અમુક શબ્દ ખીજા પ્રદેશમાં તેનો જે પ્રસિદ્ધ અર્થ હોય છે તે છોડી ખીજા જ અર્થમાં પ્રયોજાય છે, જેમકે 'ચોર'શબ્દ જે [ઉત્તરમાં] તસ્કરવાચ્ય છે તેને દાક્ષિણાત્યો ભાત (=ચોખા) ના અર્થમાં પ્રયોજે છે. અને આ વસ્તુ સમયપક્ષમાં ઘટે છે; સંબંધ નિત્ય સ્વાભાવિક હોય તો શબ્દનો આ અર્થવ્યભિચાર કેવી રીતે હોય ? [નૈયાયિકોનું આ કહેવું] બરાબર નથી, કારણ કે બધા શબ્દો (અર્થાત્ પ્રત્યેક શબ્દ) બધા અર્થોનું જ્ઞાન કરાવવા શક્તિમાન હોઈ કોઈક પ્રદેશમાં કોઈક અર્થમાં પ્રયોજાય છે. તેથી જ સંબંધ અજ્ઞાત હોય છે ત્યારે શબ્દ સાંભળતાં સંદેહ થાય છે કે 'કયો અર્થ જણાવવા તેણે આ શબ્દ પ્રયોજ્યો હશે ?' શબ્દમાં અર્થ જણાવવાની શક્તિ ન હોય અને સમયસંબંધ કયો ન હોય તો પ્રત્યાયકતાની શંકા નિર્વિષય બની જાય. અથવા, આર્યદેશમાં પ્રસિદ્ધ હોય તે જ અર્થ શબ્દોનો છે, મ્લેચ્છોને સંમત ખીજો અર્થ અનાદરણીય જ છે. [આમ અર્થવ્યભિચાર છે જ નહિ એટલે નિત્ય સ્વાભાવિક સંબંધ માનવામાં બાધ આવતો નથી.] નિઃકર્મ એ કે સમયપક્ષ અતિ દુર્બલ હોઈ શબ્દાર્થસંબંધ સ્વાભાવિક છે એટલે ત્યાં પુરુષનું પ્રભુત્વ નથી.

42. અત્રોચ્યતે । ન નિત્યઃ સમ્બન્ધ ઉપપદ્યતે, શબ્દવદર્થવચ્ચ તૃતીયસ્ય તસ્ય પ્રત્યક્ષાદિના પ્રમાણેનાપ્રતીયમાનત્વાત્ ।

નનુ શક્તિરૂપઃ સમ્બન્ધ ઇત્યુક્તમ્ । શક્તિશ્ચ તદાશ્રિતેતિ કથં ધર્મ્યન્તરવત્ પૃથક્તયા પ્રતીયેત ।

42. નૈયાયિક—આ બાબતમાં અમે જણાવીએ છીએ કે નિત્ય સંબંધ ઘટતો નથી, કારણ કે શબ્દ અને અર્થની જેમ ત્રીજો પેલો નિત્ય સંબંધ પ્રત્યક્ષ આદિ પ્રમાણથી જાત થતો નથી.

મીમાંસક—સંબંધ શક્તિરૂપ છે એમ અમે કહ્યું છે. અને શક્તિ શબ્દાશ્રિત છે, તે પછી જેમ અન્ય ધર્મી શબ્દથી પૃથક્રૂપે જણાય તેમ તે શક્તિ શબ્દથી પૃથક્રૂપે કેવી રીતે જણાય ?

43. નૈતત્ સામ્પ્રતમ્, સ્વરૂપસહકારિવ્યતિરિકતાયાઃ શક્તેઃ સૂક્ષ્માયાઃ પ્રાગેવ વિસ્તરતઃ પ્રતિક્ષિતત્વાત્ । ન ચ શક્તિઃ પ્રત્યક્ષગમ્યા, દ્રવ્યસ્વરૂપવદનુપલભ્યાત્ । નાનુમેયા, કાર્યાણામન્યથાઽપિ ઘટમાનત્વાત્ । કલ્પયિત્વા ચ શક્તિમપરિહાર્યઃ સમયઃ, સમયમન્તરેણાર્થપ્રતિપત્તેરસિદ્ધેઃ । સિદ્ધે ચ સમયે તત્ત્વેણાર્થસિદ્ધેઃ કિં નિત્યસમ્બન્ધાશ્રયણેન ।

43. નૈયાયિક—આ યોગ્ય નથી, કારણ કે સ્વરૂપ અને સહકારીથી જુદી સૂક્ષ્મ શક્તિનો વિસ્તારથી નિરાસ અમે પહેલા જ કરી દીધો છે. શક્તિ પ્રત્યક્ષગમ્ય નથી, કારણ કે તે જેમ દ્રવ્યસ્વરૂપ ઉપલબ્ધ છે તેમ ઉપલબ્ધ નથી. તે અનુમેય પણ નથી, કારણ કે કાર્યો [શક્તિ વિના] અન્યથા પણ ઘટી શકે છે. વળી શક્તિની કલ્પના કરીનેય સમયને તો છોડી શકાય એમ છે જ નહિ, કારણ કે સમય વિના અર્થનું જ્ઞાન અસિદ્ધ રહે. [શક્તિની કલ્પના કરીએ તોય, શક્તિ અતીન્દ્રિય હોઈ 'આ શબ્દ આ અર્થમાં શકત છે' એવો સમય તો માનવો જ પડે, અન્યથા નિયત શબ્દથી નિયત અર્થનું જ્ઞાન થાય નહિ.] એથી જોલટું સમય સિદ્ધ હોય તો તેમાંથી જ અર્થની સિદ્ધિ થતી હોવાને કારણે નિત્ય [સ્વાભાવિક] સંબંધનો આશ્રય લેવાની શી જરૂર ?

44. યત્તૂક્તં સમયસ્ય પુરુષેચ્છાધીનત્વાત્ તસ્યાશ્ચાવ્યાહતપ્રસરત્વાત્ વાચ્યવાચક- વ્યત્યયઃ સ્પાદિતિ, તદયુક્તમ્, શક્યમાત્રે શબ્દસ્યૈવ વાચકત્વે યોગ્યત્વાત્ । કા પુનઃ શક્યમાત્રે યોગ્યતાઽસ્યેતિ ચેત્, યોઽયં ગત્વાદિજાતિયોગઃ ક્રમવિશેષોપકૃતઃ । ગત્વૌત્વાદિસામાન્યસમ્બન્ધો હિ યસ્ય ભવતિ સ વાચકત્વે યોગ્ય ઇતિ ઇતરસ્તુ વાચ્યત્વે, યથા દ્રવ્યત્વાદ્યવિશેષેઽપિ વીરણત્વાદિસામાન્યવર્તાં કટનિષ્પત્તૌ, તન્તુત્વા- દિસામાન્યવર્તાં ચ પટનિષ્પત્તૌ । ન ચ તત્ર શક્તિરસ્તીત્યુક્તમ્ । ન ચ કારણે

કાર્ય સદિતિ સાંખ્યૈરિવ ભવદ્ગિરિષ્યતે । તસ્યામસત્યામપિ શક્તૌ સામાન્યવિશેષસમ્બન્ધસ્ય નિયામકત્વાન્ન વાચ્યવાચકયોર્વ્યત્યય ઇતિ ન શક્તિરૂપઃ શબ્દાર્થયોઃ સમ્બન્ધઃ ।

44. સમયસંબંધ પુરુષેચ્છાદીન હોવાથી તેમ જ પુરુષેચ્છા વ્યાધાત પામ્યા વિના પ્રસરતી હોવાથી વાચ્ય-વાચકને વ્યત્યય થાય એમ જે તમે કહ્યું તે પણ યરાયર નથી, કારણ કે શક્તિના અભાવમાં શબ્દ જ વાચક બનવાની યોગ્યતા ધરાવે છે. શક્તિના અભાવમાં વળી શબ્દની યોગ્યતા શી છે એમ જે તમે પૂછો તે અમારો ઉત્તર એ છે કે ક્રમવિશેષથી ઉપકૃત જે આ ગત્વાદિગતિયોગ છે તે જ શબ્દની યોગ્યતા છે. ગત્વ, ગ્યોત્વ, વગેરે સામાન્યો સાથે જેનો સંબંધ છે તે વાચકપણા માટે યોગ્ય છે, બીજાને વાચ્યપણા માટે. ઉદાહરણાર્થ, દ્રવ્યત્વ. આદિ [સામાન્યો] સમાનપણે હોવા છતાંય વીરણ્યત્વ આદિ સામાન્યો સાથે જેમનો સંબંધ છે તેઓ જ ક્રમને ઉત્પન્ન કરવાની યોગ્યતા ધરાવે છે, જ્યારે તન્તુત્વ આદિ સામાન્યો સાથે જેમનો સંબંધ છે તેઓ જ પર ઉત્પન્ન કરવાની યોગ્યતા ધરાવે છે; ત્યાં શક્તિ નથી એ અમે કહ્યું છે. કારણમાં કાર્ય અસ્તિત્વ ધરાવે છે એવું સાંખ્યની જેમ તમે તે માનતા નથી. તે શક્તિનું અસ્તિત્વ ન હોવા છતાંય સામાન્યવિશેષ સાથેનો સંબંધ નિયામક હોઈ, વાચ્ય-વાચકનો વ્યત્યય થતો નથી. એટલે શબ્દ-અર્થ વચ્ચેનો સંબંધ શક્તિરૂપ નથી.

45. ન ચ તયોરવિનાભાવો ધૂમાગ્ન્યોરિવ સમ્બન્ધઃ । તત્ર હિ સમ્બન્ધઃ પ્રતીયમાન એવં પ્રતીયતે 'ધૂમોડ્ઘ્નિ વિના ન ભવતિ' ઇતિ । ઇહ પુનઃ 'અયમસ્માત્ પ્રતીયતે' ઇતિ । एतावद्येव व्युत्पत्तिपर्यवसानम् । अत एवावगतिपूर्विकैवावगतिरिहेत्यनुमानाच्छब्दस्य भेद उक्तः ।

45. વળી, ધૂમ અને અગ્નિ વચ્ચે જેમ અવિનાભાવસંબંધ છે તેમ શબ્દ અને અર્થ વચ્ચે અવિનાભાવસંબંધ નથી ત્યાં તે સંબંધ પ્રતીત થતાં આવા આકારની પ્રતીતિ થાય છે કે 'ધૂમ અગ્નિ વિના હોતો નથી', જ્યારે અહીં 'આ(=અર્થ) આમાંથી (=આ શબ્દમાંથી) પ્રતીત થાય છે' અને આટલામાં જ જાનવી સમાપ્તિ થાય છે. એટલે જ સમયજાનપૂર્વકનું અર્થજાન અહીં છે. આમ અનુમાનથી શબ્દનો ભેદ કહ્યો.

46. પ્રકાશકત્વમપિ શબ્દસ્ય સમયપ્રસાદોપનતમેવ, ન સ્વાભાવિકમ્ । સાંસિદ્ધિકે હિ તથાત્વે ઋમિત્વાદિપ્રયુક્તાદન્યતો વા યતઃ કુતશ્ચિદમિનત્વાદપિ દીપાદિવ શબ્દાર્થપ્રતીતિઃ સ્યાત્ ।

46. શબ્દનું પ્રકાશકત્વ પણ સમયસંબંધની સહાયથી જ આવેલું છે, સ્વાભાવિક નથી. શબ્દનું પ્રકાશકત્વ સ્વાભાવિક હોય તે બૂલથી કે બીજી કોઈ રીતે પ્રયોજાયેલ કોઈક તદ્દન નવા શબ્દથી, દીપથી થાય છે તેમ, અર્થની પ્રતીતિ થાય.

47. યત્તુ નૈસર્ગિકેડપિ પ્રકાશકત્વે શબ્દસ્ય ધૂમાદેરિવ જ્ઞાપકત્વાત્ સમ્બન્ધ-પ્રહણસાપેક્ષત્વમુક્તં, સ એષ વિષમ ઉપન્યાસઃ । ન હિ ધૂમાદેઃ પ્રત્યાયકત્વં સ્વાભા-

વિક્રમ્, અનલ્લાવિનામાવિત્ત્વં તુ તસ્ય નિજં બલમ્ । તત્ર ચાગૃહીતે તસ્મિન્ પ્રતીતિરેવ ન જાયતે ઇતિ યુક્તં તદ્ગ્રહણં પ્રતીત્યર્થમ્ । ઇહ તુ પ્રતીતિશક્તિરેવ સ્વાભાવિકી ભવતાડમ્યુપગમ્યતે । સા ચેત્ સ્વાભાવિકી, કિં વ્યુત્પત્યપેક્ષણેનેતિ ।

47. શબ્દનું પ્રકાશકત્વ સ્વાભાવિક હોવા છતાં શબ્દ ધૂમની જેમ જાપક હોઈ તેનું પ્રકાશકત્વ [ધૂમની જેમ જ] સંબંધગ્રહણસાપેક્ષ છે એમ જે તમે મીમાંસકોએ કહ્યું તેમાં ધૂમનું દષ્ટાન્ત વિષય છે, કારણ કે ધૂમનું પ્રત્યાયકત્વ (=પ્રકાશકત્વ) સ્વાભાવિક નથી પરંતુ તેનું અગ્નિ સાથેનું અવિનાભાવિત્વ સ્વાભાવિક છે. અગ્નિ સાથેનું ધૂમનું અવિનાભાવિત્વ ગૃહીત ન કર્યું હોય તો અગ્નિની પ્રતીતિ જ ન જન્મે, એ કારણે અગ્નિ સાથેના તેના અવિનાભાવિસંબંધનું ગ્રહણ અગ્નિની પ્રતીતિ માટે જરૂરી છે. અહીં તો અર્થની પ્રતીતિ કરાવવાની શક્તિ જ તમે સ્વાભાવિક સ્વીકારો છો. તે જ સ્વાભાવિક હોય તો પછી સંબંધના જ્ઞાનની અપેક્ષાની જરૂર શી ?

48. યદિ ચોચ્યતે “પ્રત્યાયક ઇતિ પ્રત્યયં ઘ્ણાડવગચ્છામઃ, ન પ્રથમશ્રવણ ઇતિ । યાવત્કૃત્વઃ શ્રુતેન ‘ઇયં સંજ્ઞાડયં સંજ્ઞી’ ઇત્યવગમ્યતે તાવત્કૃત્વઃ શ્રુતાદર્થાવગમ ઇતિ” [શાબરભાષ્યમ્ ૧.૧.૫], સોડયં સમયોપયોગ એવ કથિતો ભવતિ । સંજ્ઞાસંજ્ઞિસમ્બન્ધો હિ સમય એવોચ્યતે । તદુપયોગમન્તરેણ પ્રત્યાયકત્વાનવગમાન્ન સ્વાભાવિકી શક્તિઃ ।

48. [આના ઉત્તરમાં] જે તમે મીમાંસકો કહેશો કે [લોકમાં શબ્દપ્રયોગ પછી તરત જ ઉત્પન્ન થતાં] અર્થજ્ઞાનને [વારંવાર] જેવો પછી શબ્દ અર્થનો પ્રત્યાયક છે એવો [અનુભૂતિ રૂપ] નિશ્ચય આપણે કરીએ છીએ, પહેલી જ વાર શબ્દને સાંભળી આપણને એવો નિશ્ચય થતો નથી; ‘આ સંજ્ઞા છે અને આ સંજ્ઞી છે’ એ નિશ્ચય થવા માટે બેટલીવાર શબ્દને સાંભળવો જરૂરી છે તેટલી વાર સાંભળ્યા પછી જ શબ્દને સાંભળતાં અર્થજ્ઞાન થાય છે, તો અમે નેયાયિકો કહીશું કે આ તો તમે સમયનો ઉપયોગ જ જણાવ્યો કારણ કે સંજ્ઞાસંજ્ઞિસંબંધને જ અમે સમય કહીએ છીએ, તેના ઉપયોગ વિના (અર્થાત્ તેને જાણ્યા વિના) શબ્દનું અર્થપ્રત્યાયકત્વ (=અર્થપ્રકાશકત્વ) અજ્ઞાત રહેતું હોઈ શબ્દની [અર્થપ્રત્યાયકત્વરૂપ] શક્તિ સ્વાભાવિક નથી.

49. યત્ત્વમ્યધાયિ સમયસ્ય જ્ઞાનાત્મકત્વાદાત્મનિ વૃત્તિઃ ન શબ્દાર્થયોરિત્યે- તદપ્યચતુરશ્રમ્, તદાશ્રયત્વાભાવેડપિ જ્ઞાનસ્ય તદ્વિષયત્વોપપત્તેઃ ।

49. વળી, તમે મીમાંસકોએ જે કહ્યું કે સમય જ્ઞાનાત્મક હોઈ આત્મામાં રહે છે, શબ્દ અને અર્થમાં રહેતો નથી તે પણ ખરખર નથી કારણ કે જે કે જ્ઞાન શબ્દ કે અર્થમાં રહેતું નથી પરંતુ જ્ઞાનનો શબ્દ અને અર્થ સાથે વિષયતા સંબંધ થતો છે.

50. યદપ્યમાણિ સમયમાત્રશરણે સૃણિપ્રતોદનોદનનિર્વિશેષે શબ્દે શબ્દાદર્થ પ્રતિપદ્યામહે ઇતિ વ્યપદેશો ન સ્યાદિતિ, તદપિ ન કિઞ્ચિત્ । નૈસર્ગિકશક્તિપક્ષે-

‘શક્તેરર્થ પ્રતિપદ્યામહે, ન શબ્દાત્’ इति व्यपदेशः स्यात्, ‘अविनाभावादग्निं प्रतिपद्यामहे न धूमात्’ इति स्यात् । तदङ्गत्वादविनाभावादेन तथा व्यपदेश इति चेत् तदितरत्रापि समानम् ।

ધૂમે हि व्याप्तिपूर्वत्वं શબ્દે समयપૂર્ણતા ।

- નાનથોસ્તદપેક્ષાયાં કરણત્વં ત્રિહન્યતે ॥

50. ઉપરાંત, જો શબ્દ કેવળ સમય ઉપર આધાર રાખતો હોય તો અંકુશાલિધાત કે પ્રતોદાલિધાતથી શબ્દની કોઈ વિશેષતા ન રહેતી હોઈ ‘શબ્દથી અર્થનું’ જ્ઞાન અમને થાય છે, એમ ન કહી શકાય એમ જે તમે મીમાંસકોએ કહ્યું તે પણ અચોગ્ય છે. શક્તિ સ્વાભાવિક છે એ મીમાંસક પક્ષમાં પણ ‘શક્તિથી અર્થ’ અમે જાણીએ છીએ, શબ્દથી નહિ’ એમ કહેવું પ્રાપ્ત થાય; ‘અવિનાભાવસંબંધથી અગ્નિને અમે જાણીએ છીએ, ધૂમથી નહિ’ એમ કહેવું પ્રાપ્ત થાય. અવિનાભાવ વગેરે ધૂમ વગેરેનાં અંગ હોઈ તે પ્રમાણે આપણે કહેતા નથી એમ જો તમે મીમાંસકો કહેશો તો અમે કહીશું કે ખીજે પણ સમાનપણે એ જ લાગુ પડે. ધૂમની જ્ઞાપ્તમાં [અર્થાત્ ધૂમ દ્વારા અગ્નિનું જ્ઞાન થવા માટે] ધૂમ-અગ્નિના અવિનાભાવસંબંધનું અર્થ પહેલાં જરૂરી છે, શબ્દની જ્ઞાપ્તમાં [અર્થાત્ શબ્દ દ્વારા અર્થનું જ્ઞાન થવા માટે] શબ્દાર્થના સમયનું અર્થ પહેલાં જરૂરી છે. તે તે સંબંધની અપેક્ષા રાખવાને લીધે તે બંનેનું (=ધૂમ અને શબ્દનું) કરણત્વ હાનિ પામતું નથી.

51. અપિ च, लौकिको व्यपदेशः समयपक्षसाक्षितामेव भजते । “देवदत्ते-
नोक्तम् ‘अमुतः शब्दादमुमर्थं प्रतिपद्यस्वेति’ इत्येवं हि व्यपदिशति लोकः । तस्मात्
समय एव । अतश्चैवं देशान्तरे सङ्केतवशेन तत एव शब्दादर्थान्तरप्रतिपत्तिः ।

51. વળી, લોકમાં થતો વાક્યપ્રયોગ સમયપક્ષનું સમર્થન જ કરે છે, કારણ કે ‘દેવદત્તે કહ્યું’ છે કે અમુક શબ્દમાંથી અમુક અર્થ સમજ’ આ પ્રમાણે જ લોકો કહે છે. તેથી સમય છે જ. અને એટલે જ સંકેતને લીધે તેના તે જ શબ્દમાંથી ખીજા દેશમાં ખીજા અર્થનું જ્ઞાન થાય છે.

52. नन्वत्रोक्तं सर्वशब्दाः सर्वार्थप्रत्यायनशक्तियुक्ता इति केनचिदर्थेन क-
चिद् व्यवहार इति, तदेतदयुक्तम्, शक्तीनां भेदाभेदविकल्पानुपपत्तेः । न शब्दस्व-
रूपपङ्क्तिनाः शक्तयः, तथाऽनवभासात् । अव्यतिरेके चैकस्माच्छब्दादनस्यत्वात् परस्पर-
मव्यतिरेकस्तासां स्यात् । न च भिन्नकार्यानुमेया भिन्नाः शक्तयः, कार्यभेदस्यान्यथा-
ऽप्युपपत्तेः । सर्वशक्तियोगे च सर्वार्थप्रत्ययप्रसङ्गः । समयोपयोगो नियामक इति
चेत्, स एवास्तु किं शक्तिभिः ?

52. ઉપરાંત, આ ચર્ચામાં તમે કહ્યું છે કે બધા શબ્દો (અર્થાત્ પ્રત્યેક શબ્દ) બધા અર્થોને જણાવવાની શક્તિ ધરાવે છે એટલે કોઈકે વાર શબ્દનો પ્રયોગ કોઈકે અર્થમાં થાય છે. તે અસંભવ નથી, કારણ કે શક્તિઓ શબ્દથી ભિન્ન છે કે અભિન્ન એ એ વિકલ્પો

ઘટતા નથી. શબ્દસ્વરૂપથી શક્તિઓ ભિન્ન નથી, કારણ કે તેયું દેખાતું નથી. અભેદ માનો તો એક શબ્દથી તેની શક્તિઓ અભિન્ન હોઈ, એ બધી શક્તિઓ એકબીજાની અભિન્ન બની જાય. ભિન્ન કાર્યો ઉપરથી ભિન્ન શક્તિઓનું અનુમાન થાય છે એમ ન કહી શકાય, કારણ કે કાર્યોનો ભેદ બીજી રીતે પણ થઈ શકે છે. પ્રત્યેક શબ્દમાં બધી શક્તિઓ હોય તો એક શબ્દ સાંભળતાં બધા અર્થોનું જ્ઞાન થવાની આપત્તિ આવે, જે કહો છે. [પ્રત્યેક શબ્દમાં બધા અર્થોનું જ્ઞાન કરાવવાની બધી શક્તિઓ હોવા છતાં એક શબ્દ સાંભળતાં બધા અર્થોનું જ્ઞાન થતું નથી કારણ કે] સમયનો ઉપયોગ એમાં નિયામક છે, તો તે સમય જ હો, શક્તિઓની શી જરૂર છે ?

53. યદપ્યગાદિ શબ્દશ્રવણે સતિ સર્વાર્થત્રિવિષયસન્દેહદર્શનાત્ સર્વત્ર તસ્ય શક્તિઃ કલ્પ્યતે इति तदप्यसारम् । न हि शक्तिकृतः सन्देहः, किन्तु गत्वादिवर्णसामान्य-निबन्धनः । तथा च गत्वादिजातिमतां वर्णानामर्थे वाचकत्वमवगतम् । ‘अर्मा तज्जातियोगिनो वर्णाः कस्यार्थस्य वाचकाः स्युः’ इति भवति सन्देहः ।

53. શબ્દ સાંભળતાં બધા અર્થો વિશે સંદેહ થતો હોઈ બધા અર્થો જણાવવાની શબ્દની શક્તિ કલ્પવામાં આવી છે એમ જે તમે કહ્યું તે પણ બરાબર નથી કારણ કે બધા અર્થોને જણાવવાની તેની શક્તિ હોવાને કારણે સંદેહ ઊભો નથી થતો પરંતુ [શબ્દગત] ગ આદિ વર્ણોના ગત્ય આદિ સામાન્યોને કારણે તે સંદેહ ઊભો થાય છે; અને ગત્ય આદિ સામાન્યો-વાળા વર્ણો અર્થના વાચક છે એ તો આપણે જાણીએ છીએ, તે તે જાતિવાળા આ વર્ણો ક્યા અર્થના વાચકો અને ? એવો સંદેહ થાય છે.

54. યત્પુનરવાદિ સ એવ શબ્દસ્યાર્થો યત્રૈનમાર્યાઃ પ્રયુજ્જતે, ન મ્લેચ્છજન-પ્રસિદ્ધ इति, तदेतत् कथमिव शपथमन्तरेण प्रतिपद्येमहि ? न हि म्लेच्छदेशेऽपि तदर्थप्रत्ययो न जायते बाध्यते वा सन्दिग्धो वेति कथं न शब्दार्थः ? आर्यप्रसि-द्विर्वाधिकेति चेद् आर्यप्रसिद्धेरपि म्लेच्छप्रसिद्धिः कथं न बाधिका ? अक्षादिवच्च त्रिकल्प्यमानार्थोपपत्तेः व्यवस्थितविषय एव वृत्तिः भविष्यति । पिकनेमतामरसादि-शब्दानां च भवद्भिः म्लेच्छप्रयोगादर्थनिश्चय आश्रित एव । अवेष्टयधिकरणे [जै० सू० २.३.३] च राजशब्दमान्द्रप्रसिद्धेऽर्थे वर्णितवन्तो भवन्त इत्यलमवान्तर-चिन्तनेन । तस्मात् समय एव सम्बन्ध इति युक्तम् । तदुक्तं ‘जातिविशेषे चानियमात्’ इति [न्यायसूत्र २. १.५७] ।

54. વળી, તમે જે કહ્યું કે જે અર્થમાં આર્થો શબ્દનો પ્રયોગ કરે છે તે જ અર્થ શબ્દનો છે, મ્લેચ્છપ્રસિદ્ધ અર્થ નથી જ, તે શપથ સિવાય કેવી રીતે અમે જાણીએ ?, કારણ કે મ્લેચ્છદેશમાં પણ શબ્દના અર્થનું જ્ઞાન જન્મે જ છે, તે બાધિત થતું નથી કે સંદિગ્ધ હોતું નથી. તો પછી તે અર્થ શબ્દનો અર્થ કેમ નહિ ? જે તમે કહો કે આર્યપ્રસિદ્ધિ તેમાં બાધક છે તો અમે કહીશું કે આર્યપ્રસિદ્ધિની બાધક મ્લેચ્છપ્રસિદ્ધિ કેમ નહિ ? ‘અર્થ’ વગેરે જેવા શબ્દો વિકલ્પથી (= કબઠી) અનેક અર્થમાં ઘટતા હોવાથી દિશ, પ્રકરણ, વગેરેને

आधारे] असुक नियत अर्थमां न तेनुं वाचकत्व पनशे. पिङ्ग, नेम, तामरस आदि शब्दोनी आप्तमां आप भीमांसकेऽये रवेच्छप्रयोगने आधारे न अर्थनो निश्चय कर्षो छे. अवेष्टित्य-धिकरण्यमां (त्रैमिनिसूत्र २. ३. ३ मां) '२०' शब्दने आन्तर्देशप्रसिद्ध अर्थमां आपे समज्जयो छे. वधु अवात्तर चिन्तन रहेवा दृष्टि ऐ. निष्कर्ष ऐ के समय ऐ न शब्द अने अर्थ वच्येनो संयंघ छे ऐम मान्युं उचित छे. ऐटवे न कहुं छे के 'प्रतिविशेषमां अर्थात् असुक पास प्रदेशमां शब्दोनी अन्यथा अर्थ थतो ह्ये' [शब्द अने अर्थ वच्ये समय संयंघ छे, स्वाभाविक संयंघ नथी.] [न्यायसूत्र २. १. ५७].

55. अथ यदुक्तं समयः प्रत्युच्चारणं प्रतिपुरुषं सर्गादौ सकृत् क्रियते ? इति—प्रत्युच्चारणं प्रतिपुरुषं च तत्करणम् अनभ्युपगतमेव दूषितम् । सर्गादौ सकृदेव समयकरणमिति नः पक्षः । अत एव न सर्वशब्दानां यदृच्छाशब्दतुल्यत्वम् । केपा-च्चिदेव शब्दानामस्मदादिभिरद्यत्वे सङ्केतकरणात् तत एव यदृच्छाशब्दा उच्यन्ते । सर्गादिश्च समर्थित एव । ईश्वरसिद्धावप्यविकलमनुमानमुपन्यस्तम् ।

55. समयं प्रत्येक उच्चारणे करवामां आवे छे के प्रत्येक पुरुषे करवामां आवे छे के सर्गानी आदिमां ऐकवार न करवामां आवे छे ऐम न तमे भीमांसकेऽये कहुं तमां प्रत्येक उच्चारणे समय करवामां आवे छे के प्रति पुरुष समय करवामां आवे छे ऐ वस्तु तो अमे स्वीकारी न नथी नेवा हे.प तमे दर्शाव्या छे. सर्गानी आदिमां ऐक न वार समय करवामां आवे छे ऐ अमारो पक्ष छे. तेथी, यथा न शब्दो यदृच्छाशब्दो नेवा नथी. [केटलाक शब्दोनी] संकेत आपणे आगे करीये छीये ऐ कारणे न ते शब्दो यदृच्छाशब्दो कहेवाय छे. सृष्टिने आदि छे ऐनुं अमे संमर्थन क्युं छे न. ईश्वरनी सिद्धि करवा भाटे पणु होपरहित पूर्युं अनुमान अमे आप्युं छे.

56 एष एव चावयोर्विशेषो यदेष शब्दार्थसम्बन्धव्यवहारस्तवानादिर्मम तु जगत्सर्गात् प्रभृति प्रवृत्त इति । अद्यत्वे तु शब्दार्थसम्बन्धव्युत्पत्तौ तुल्य एवावयोः पन्थाः । तत्रापि स्वयं विशेषो यत्तत्र शक्तिपर्यन्ता व्युत्पत्तिर्मम तु तद्वर्जमिति । तथा चेयमियती व्युत्पत्तिः लोके दृश्यते यदयमस्य वाच्योऽयमस्य वाचक इति, न पुनः शक्तिपर्यन्ता व्युत्पत्तिरस्ति । तथा हि यत्र शृङ्गग्राहिकया शब्दमर्थं च निर्दिश्य सम्बन्धः क्रियते तत्रेयन्तमेवैनं क्रियमाणं पश्यामः—अयमस्य वाच्योऽयमस्य वाचक इति । यत्रापि च वृद्धेभ्यो व्यवहरमाणेभ्यो व्युत्पद्यते तत्रापि यदेवासी जानाति अयमर्थः अमुतः शब्दादनेन प्रतिपन्न इति, न त्वन्याऽस्य काचिच्छक्तिरस्तीति । इत्यथैव च व्युत्पत्त्या शब्दादर्थप्रत्ययोपपत्तेरस्याश्चापरिहार्थत्वादधिककल्पना-वीजाभावाच्च न नित्यः शब्दार्थसम्बन्धः । अत एव च 'सम्बन्धव्यक्तिप्रमाणकः' इति [श्लोकत्रा. सम्ब. परिहार. १४१] यत् त्वयोच्यते तदस्माभिर्न मृष्यते । 'शब्द-

વૃદ્ધાભિધેયાંશ્ચ પ્રત્યક્ષેનાત્ર પશ્યતિ' इति [श्लोकवा० सम्ब० परिहार १४०] सत्यम् । 'श्रोतुश्च प्रतिपन्नत्वमनुमानेन चेष्टया" [श्लोकवा० सम्ब० परिहार १४१] इत्येतदपि सत्यम् । "अन्यथाऽनुपपत्त्या तु वेत्ति शक्तिं द्रयाश्रिताम्' [श्लोकवा० सम्ब० परिहार १४१] इत्येतत्तु न सत्यम्, अन्यथाऽप्युपपत्तेरित्युक्तत्वात् । तस्माद् द्विप्रमाणकः सम्बन्धनिश्चयः, न त्रिप्रमाणकः । तदेवं शब्दस्य नैसर्गिकशक्त्यात्मक-सम्बन्धाभावाद् ईश्वरविरचितसमयनिबन्धनः शब्दार्थव्यवहारः, नानादिः ।

56 આ જ આપણા બે વચ્ચે ભેદ છે કે તમારા [મીમાંસક] મતે આ શબ્દ-અર્થ સંબંધને આધારે ચાલતો વ્યવહાર અનાદિ છે, જ્યારે મારા [નૈયાયિક] મતે જગતની ઉત્પત્તિથી માંડી તે શરૂ થયો છે. પરંતુ આજે શબ્દ અર્થસંબંધનું જ્ઞાન કરવાની આખતમાં આપણા બંનેની રીત તુલ્ય જ છે. તેમ છતાં ત્યાં પણ આ ભેદ તો [આપણા બે વચ્ચે] છે કે તમારા મતે શક્તિ સુધીનું જ્ઞાન થાય છે, જ્યારે મારા મતે શક્તિને છોડી [કેવળ અર્થનું જ] જ્ઞાન થાય છે. અને લોકમાં પણ આટલું જ જ્ઞાન દેખાય છે—આ આનો વાચ્ય છે, આ આનો વાચક છે, પણ શક્તિ સુધી જ્ઞાનપ્રક્રિયા પહેલંચતી નથી; જેમકે જ્યાં સીધે સીધી રીતે શબ્દ અને અર્થનો નિર્દેશ કરીને સંકેત કરવામાં આવે છે ત્યાં આટલું જ એની આખતમાં કરાતું દેખાય છે— આ આનો વાચ્ય છે, આ આનો વાચક છે. અને વાતચીત કરતા વડીલો દ્વારા જ્યાં શબ્દાર્થનું જ્ઞાન થાય છે ત્યાં પણ આટલું જ તે જાણે છે—આ અર્થ આ શબ્દમાંથી એણે જાણ્યો, પરંતુ તેને એ જ્ઞાન થતું નથી કે શબ્દની તેનાથી જુદી કોઈ શક્તિ છે. આટલા જ જ્ઞાનથી શબ્દમાંથી અર્થનું જ્ઞાન થતું હોઈ અને એ જ્ઞાન અપરિહાય હોઈ તેમ જ અધિક કલ્પના કરવા માટેનું કોઈ કારણ ન હોઈ શબ્દાર્થસંબંધ નિત્ય નથી. અને એટલે જ શબ્દાર્થસંબંધનો નિશ્ચય ત્રણ પ્રમાણથી [—પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને અર્થાપત્તિથી] થય છે એમ જે તમે મીમાંસકો કહો છો તે અમે સ્વીકારતા નથી. 'શબ્દ, વડીલો અને અભિધેય વસ્તુને અહીં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી ગ્રહણ કરવામાં આવે છે' એમ જે કહેવામાં આવ્યું તે સાચું છે. 'અને શ્રોતા એટલા દ્વારા અનુમાનથી જાણે છે કે [સંભળનાર વડીલ અમુક શબ્દનો] અમુક અર્થ સમજાયા છે' એમ જે કહેવામાં આવ્યું તે પણ સાચું છે. 'અર્થાપત્તિથી શબ્દ અને અર્થ બંનેમાં રહેતી શક્તિને તે જાણે છે' એમ જે કહેવામાં આવ્યું તે સાચું નથી, કારણ કે [અમુક શબ્દ અમુક અર્થનો વાચક કેમ છે એ વસ્તુ શક્તિની કલ્પના કર્યા વિના] ખીલ રીતે ઘટી શકે છે. તેથી શબ્દાર્થસંબંધનો નિશ્ચય બે પ્રમાણથી થાય છે, ત્રણ પ્રમાણથી નહિ. નિષ્કર્ષ એ કે અર્થ સથે શબ્દનો સ્વાભાવિક શક્ત્યાત્મકસંબંધ ન હોઈ ઈશ્વરે કરેલા સંકેતસમયના આધારે શબ્દ-અર્થનો વ્યવહાર છે, અનાદિ નથી.

57. नन्वीश्वरोऽपि सम्बन्धं कुर्वन्नवश्यं केनचिच्छब्देन करोति, तस्य केन कृतः सम्बन्धः ? शब्दान्तरेण चेत् तस्यापि केन कृतस्तस्यापि केनेति न कश्चिदवधिः । तस्मादवश्यमनेन सम्बन्धं कुर्वता वृद्धव्यवहारसिद्धाः केचिदकृतसम्बन्धा एव शब्दा अभ्युपगन्तव्याः । अस्ति चेत्, व्यवहारसिद्धिः; किमीश्वरेण किं वा तत्कृतेन समयेनेत्यनादिपक्ष एव श्रेयान् ।

57. મીમાંસક—સંકેતસંબંધ કરતો ઈશ્વર પણ તે સંબંધને અવશ્ય કોઈ શબ્દ દ્વારા કરતો હશે ને ? તે શબ્દનો સંકેતસંબંધ શેના દ્વારા તેમણે કર્યો હશે ? ખીન્ન શબ્દ દ્વારા એમ કહે તો તે શબ્દનો ય સંકેતસંબંધ શેના દ્વારા કર્યો હશે ? એ પ્રશ્ન ઊદશે. [ત્રીન્ન શબ્દ દ્વારા એમ કહે તો] તે શબ્દ નોય સંકેતસંબંધ તેમણે શેના દ્વારા કર્યો હશે ? એનો એ પ્રશ્ન ફરી ઊદશે. આમ કોઈ અંત આવશે જ નહિ. તેથી સંકેતસંબંધ કરતા તેણે જેનો સંકેતસંબંધ તેણે કર્યો નથી એવા વૃદ્ધવ્યવહારસિદ્ધ કેટલાક શબ્દો સ્વીકારતા જેઈએ, અને જે આવા વૃદ્ધવ્યવહારસિદ્ધ શબ્દો હોય તો તેમના વડે વ્યવહારની સિદ્ધિ થાય; તો પછી ઈશ્વરની શી જરૂર ? અથવા ઈશ્વરરુત સંકેતસમયની શી જરૂર ? આમ અનાદિપક્ષ [અર્થાત્ શબ્દાર્થસંબંધ અનાદિ છે, સ્વાભાવિક છે એ પક્ષ] વધુ સારો છે.

58. ઉચ્ચતે—

અહ્મમાયુષ્મતા જ્ઞાતં વિષયસ્તુ ન લક્ષિતઃ ।
અસ્મદાદિષુ દોષોડયમીશ્વરે તુ ન યુજ્યતે ॥
નાનાકર્મફલસ્થાનમિચ્છયૈવેદશં જગત્ ।
છષ્ટું પ્રમવતસ્તસ્ય કૌશલં કો વિકલ્પયેત્ ॥

इच्छामात्रेण पृथिव्यादेरियतः कार्यस्य करणमस्मदादीनां यन्मनोरथपदवीमपि नाधिरोहति तदपि यतः सम्पद्यते तस्य कियानयं प्रयासः । तदत्रेश्वरसद्भावे परं विप्रतिपत्तयः । तस्मिस्तु सिद्धे क एवं विकल्पानामवसरः ? उक्तं च तस्मिद्धी निरपवादमनुमानम् । वयं तु न कर्तार एव सम्बन्धस्य, यत एवमनुयुज्येमहि ।

58. નૈયાયિક—આનો ઉત્તર અમે આપીએ છીએ. આપે અસ્તુ જ્ઞાન મેળવ્યું પણ એનો પ્રયોગ શેના તરફ કરવાનો છે એ ન જાણ્યું. આ [ઉપર જણાવેલો] દોષ મારા, તમારા, વગેરેમાં આવે પરંતુ ઈશ્વરમાં ન થટે. વિવિધ કર્મોનાં ફળોને ભોગવવાના સ્થાનરૂપ આત્મ જગત પોતાના સંકલ્પમાત્રથી સર્જવાનું સામર્થ્ય ધરાવનાર ઈશ્વરના (શિક્ષા—) કૌશલની કલ્પના કેળુ કરી શકે ? પૃથ્વી આદિ આવડા મોટા કાર્યનું કેવળ ઇચ્છામાત્રથી જ સર્જન, જે આપણી કલ્પનામાં પણ આવતું નથી તે, પણ જે તે ઈશ્વર કરતા હોય તો પછી આ [શબ્દ—અર્થનો સંકેતસંબંધ કરવાનાં] પ્રયાસની તે શી વીસાત ? ઈશ્વરના અસ્તિત્વની આપ્તમાં મતભેદ હોઈ શકે પરંતુ એક વાર તે સિદ્ધ થઈ જાય પછી આ પ્રમાણે [ઈશ્વરરુત સંકેત આપ્તે] વિકલ્પો કરવાનો અવસર જ ક્યાં રહે છે ? અને અમે તો ઈશ્વરના અસ્તિત્વને પુરવાર કરતું અકાટ્ય અનુમાન આપ્યું છે. અમે શબ્દાર્થસંબંધના કરનારા નથી કે જેથી તમે અમને આમ દોષ દો છો.

59. અહ્ગુલ્યગ્રેણ નિર્દિશ્ય કઞ્ચિદર્થં પુરઃ સ્થિતમ્ ।
વ્યુત્પાદયન્તો દર્યન્તે બાલાનસ્મદ્વિધા અપિ ॥

તસ્માદીશ્વરવિરચિતસમ્બન્ધાધિગમોપાયમૂતવૃદ્ધવ્યવહારલ્લઘ્યતદ્વ્યુત્પત્તિસાપેક્ષઃ
શબ્દોઽર્થમવગમયતીતિ સિદ્ધમ્ । ન ચ નિત્યસમ્બન્ધાભાવેઽપિ શબ્દસ્યાર્થાસંસ્પર્શિત્વં,
સમયવલેનાર્થપ્રત્યયસ્યાવાધિતસ્ય સિદ્ધેરિત્યુક્તત્વાદ્ इत्यलं विस्तरेण ।

તસ્માત્ પદે ચ વાક્યે ચ સમ્બન્ધે ચ સ્વતન્ત્રતા ।
પુરુષસ્યોપપન્નેતિ વેદાનાં તત્પ્રણીતતા ॥

તસ્માદાત્તોક્તત્વાદેવ વેદાઃ પ્રમાણમ્, ન નિત્યત્વાત્ ।

59. આપણા જેવા માણસો પણ સામે રહેલી કોઈ વસ્તુ તરફ આંગળી ચીંધીને આળકોને શબ્દાર્થસંબંધનું જ્ઞાન કરાવતા દેખાય છે. તેથી એ સિદ્ધ થાય છે કે ઈશ્વરવિરચિત શબ્દાર્થ-સંબંધને જાણવામાં ઉપાયભૂત વૃદ્ધવ્યવહાર દ્વારા પ્રાપ્ત વ્યુત્પત્તિની (= જાણુકારીની) સહાયથી શબ્દ અર્થનું જ્ઞાન કરાવે છે. શબ્દાર્થસંબંધ નિત્ય ન હોવા છતાં શબ્દ અર્થથી અસ્પૃષ્ટ નથી, કારણ કે ઈશ્વરકૃત સમયસંબંધના બંને અધાધિત અર્થજ્ઞાન થાય છે એ પુરવાર થઈ ગયું છે. હવે વધુ વિસ્તાર કરવાની જરૂર નથી. નિષ્કર્ષ એ કે પદ, વાક્ય અને શબ્દાર્થ-સંબંધની આપ્તમાં પુરુષની (= ઈશ્વરની) સ્વતંત્રતા ઘટતી હોઈ, વેદો પુરુષપ્રણીત છે. પરિણામે, આપ્તપુરુષપ્રણીત હોવાથી વેદો પ્રમાણ છે, અને જ્ઞાહિ કે નિત્ય હોવાથી.

60. નન્વાત્તોક્તત્વસ્ય હેતોઃ પક્ષધર્મત્વં કથમવગમ્યતે ? ન પ્રત્યક્ષેણ ક્ષોણીધરધર્મત્વમિવ ધૂમસ્ય વેદાનામાત્પ્રણીતત્વમવગમ્યતે, શ્રવણયુગલબલલ્લઘ્યજન્મનિ પ્રત્યયે વેદાલ્યસ્ય શબ્દરાશેરેવ પ્રતિભાસાત્, ન ચોદાર્ણાદિવદ્વર્ણધર્મત્વેનાત્તોક્તત્વં ગૃહ્યતે । નાપ્યનુમાનમસ્મિન્નર્થે સમ્ભવતિ લિજ્ઞાભાવાત્ । પ્રામાણ્યે હિ વેદસ્યાત્તોક્તત્વં લિજ્ઞમ્ । આત્તોક્તવાનુમિતૌ તુ ન લિજ્ઞાન્તરમુપલભામહે इति कुतस्यः पक्षधर्मत्वनिश्चयः ।

60. મીમાંસક—‘આપ્તોક્તત્વ’ હેતુની પક્ષધર્મતા કેવી રીતે જાણશો ? ધૂમનું પવનમાં હોવું એ જેમ પ્રત્યક્ષથી જાણી શકાય છે તેમ આપ્તપ્રણીતત્વનું વેદોમાં હોવું પ્રત્યક્ષથી જાણી શકતું નથી, કારણ કે એ જ્ઞાનના બંને જન્મે જ્ઞાનમાં વેદ નામના શબ્દરાશિની જ પ્રતીતિ થાય છે, જેમ [વેદના] વર્ણોના ઉદ્ભવ આદિ ધર્મોનું ગ્રહણ થાય છે તેમ તે વર્ણોના આપ્તોક્તત્વ ધર્મનું ગ્રહણ થતું નથી. [વેદના આપ્તોક્તત્વરૂપ ધર્મના] વિષયમાં અનુમાન પણ પ્રવૃત્ત થતું નથી કારણ કે હેતુનો અભાવ છે. વેદના પ્રામાણ્યને સિદ્ધ કરવા માટેનો હેતુ આપ્તોક્તત્વ છે. પરંતુ વેદના આપ્તોક્તત્વને અનુમાનથી સિદ્ધ કરવા માટેનો કોઈ હેતુ અમને પ્રાપ્ત થતો નથી. તો પછી આપ્તોક્તત્વ હેતુના પક્ષધર્મત્વનો નિશ્ચય ક્યાંથી થાય ?

61. ઉચ્યતે । અલં સરસ્વતીક્ષોદેન । ઉક્ત एव पक्षधर्मत्वनिश्चयोपायः ।

તથાહિ—

શબ્દસ્ય સાધિતં તાવદનિત્યત્વં સવિસ્તરમ્ ।
 રચનાઃ કર્તૃમત્યશ્ચ રચનાત્વાદિતિ સ્થિતમ્ ॥
 કર્તા સર્વસ્ય સર્વજ્ઞઃ પુરુષોઽસ્તીતિ સાધિતમ્ ।
 કાર્યેણાનુગુણં કલ્પ્યં નિમિત્તમિતિ ચ સ્થિતમ્ ॥
 પ્રત્યક્ષાદિત્રિસંવાદો વેદે પરિહરિણ્યતે ।
 વ્યાઘાતપૌનરુક્તયાદિદોષાશ્ચ વચનાન્તરે ॥
 વિધ્યર્થવાદમન્ત્રાણામુપયોગશ્ચ વક્ષ્યતે ।
 ન માત્રામાત્રમપ્યસ્તિ વેદે કિઞ્ચિદપાર્થકમ્ ॥
 શબ્દબ્રહ્મવિવર્તાદિકલ્પનાશ્ચ પુરોદિતાઃ ।
 સર્વાઃ પરિહરિણ્યન્તે કાર્યત્વસ્ય ચિરોધિકાઃ ॥

इत्थं च स्थिते किमन्यदवशिष्टं वेदेष्व्वाप्तोक्ततानिश्चयस्य ? सोऽयं संकल-
 शास्त्रार्थस्थितौ सत्यां पक्षधर्मत्वनिश्चयः हेतोराप्तोक्तत्वस्य गीयते ।

61. નૈયાયિક—આનો ઉત્તર અમે આપીએ છીએ. તમે વાણીનો વ્યભિચાર રહેવા દો. ‘આપ્તોક્તત્વ’હેતુની પક્ષધર્મતા બાણવાનો ઉપાય અમે બાણાઓ છે બ. તે આ પ્રમાણે— શબ્દની અનિત્યતા અમે વિસ્તારથી પુરવાર કરી છે. (શબ્દ—)રચનાઓને તેમનો કર્તા છે, કારણ કે તે રચના છે એ પણ સિદ્ધ થયું છે. યદાનો કર્તા સર્વજ્ઞ પુરુષ છે એ પણ પુરવાર કર્યું છે. કાર્યને અનુરૂપ નિમિત્ત કલ્પનું જોઈએ એ પણ પુરવાર કર્યું છે. વેદમાં પ્રત્યક્ષ આદિ પ્રમાણો સાથે સંવાદ નથી એ આક્ષેપનો પરિહાર પછી કરીશું. વેદના અન્ય વચનમાં (વિવેચકોએ દર્શાવેલ) વ્યાઘાત, પુનરુક્તિ વગેરે દોષોનો પરિહાર પણ કરીશું. વિધિવાક્યો, અર્થવાદવાક્યો અને મન્ત્રવાક્યોનો ઉપયોગ પણ અમે બાણાવીશું. વેદમાં એક માત્રા પણ નિરર્થક નથી. વેદ કાર્ય છે અર્થાત્ પુરુષે રચેલો છે. એનાથી વિરોધી કલ્પનાઓ જેવી કે વેદ શબ્દબ્રહ્મનો વિવર્ત છે વગેરેનો અમે નિરાસ કરીશું. આ કલ્પનાઓ અમે પહેલાં બાણાવી ગયા છીએ. આ અર્થ જો પુરવાર થયેલું હોય તો વેદોમાં આપ્તોક્તત્વ છે એ નિશ્ચય થવામાં બીજું શું આપી રહ્યું. જો વેદકથિત સકળ અર્થ અપાધિત અને સાચો પુરવાર થઈ ચૂક્યો હોય તો આપ્તોક્તત્વ હેતુની પક્ષધર્મતાનો નિશ્ચય અવશ્ય છે એમ અમે કહીએ છીએ.

62. यत्तु प्रत्यक्षमनुमानं वा तन्निश्चयनिमित्तमिति विकल्पितं तत्र प्रत्यक्ष-
 मास्ताम् । अनुमानानि तु यानि रचनात्वादीन्युक्तानि यानि च परदर्शनद्विषि
 वक्ष्यन्ते तानि सर्वाण्याप्तोक्ततायाः पक्षधर्मतासिद्धयौपयिकानीत्यलं विस्तरेण ।

62. આપ્તોક્તત્વ હેતુની પક્ષધર્મતાના નિશ્ચય પ્રત્યક્ષથી થાય છે કે અનુમાનથી એવો જો વિકલ્પ તમે ઉઠાવ્યો તેના ઉત્તરમાં અમે નૈયાયિકો કહીએ છીએ કે તે નિશ્ચય પ્રત્યક્ષથી

૪ થાયો. [‘વેદોના કર્તા આપ્તપુરુષ છે], કારણ કે તે વેદો રચનારૂપ છે’ વગેરે અનુમાનો અને પરપક્ષને અસંમત જે પીળાં અનુમાનો આપવામાં આવ્યાં છે તે અર્થમાં આપ્તોક્તવ હેતુની પક્ષધર્મતાની સિદ્ધિમાં સહાયક છે. આનો વિસ્તાર કરવાની જરૂર નથી.

63. વ્યાપ્તિ: પુનરસ્ય હેતોરાયુર્વેદાદિવાક્યેષુ નિશ્ચીયતે । પિપ્પલીપટોલ-મૂલાદેરણ્યૌષધસ્ય इत्थमुपयोगादिदमभिमતमासाद्यते । अस्य च क्षीरचुक्रादिविरोध्यशनस्य परिहारादिदमनिष्टमुपशाम्यतीत्यादिष्वायुर्वेदशास्त्रेषु प्रत्यक्षेण तस्यार्थस्य तथा निश्च-यादर्थाविसंवादित्वं नाम प्रामाण्यं प्रतिपन्नं, तच्चेदमाप्तवादप्रयुक्तम् । अतो यत्राप्त-वादत्वं तत्र प्रामाण्यमिति व्याप्तिर्गृह्यते । तथा मन्त्राणां प्रयोगे वृश्चिकभुजगदष्टस्य भक्षितविषस्य वा निर्विषत्वम्, अपस्मारपिशाचरूपिकागृहीतस्य तदुन्मोचनम्, अतिरभसोज्જિહાનેષુ દુષ્ટમેઘેષુ સસ્યરક્ષણમિત્યેવમુપલબ્ધમ્ । અતસ્તેષાં વિષમૂતાશનિ-શમનકુશલાનામાપ્તા ઉપદેષ્ટાર इति तत्रापि तथैव व्याप्तिनिश्चयः ।

63. આપ્તોક્તવ હેતુની પ્રમાણતા સાથેની વ્યાપ્તિ આયુર્વેદાદિવક્યોમાં નિશ્ચિતપણે ગૃહીત થાય છે. પિપ્પલી, પટોલમૂલ, વગેરે ઔષધનો આ રીતે ઉપયોગ કરવાથી આ ઇચ્છિત પ્રાપ્ત થાય છે અને આ ઔષધનો વિરોધી ખોરાક ક્ષીર, ચુક વગેરે નહિ ખાવાથી અનિષ્ટ શમી જાય છે વગેરે વગેરે. આયુર્વેદશાસ્ત્રમાં જે કહ્યું છે તેનો અર્થ અસંપર તેવો જ (અર્થાત્ સાચો) છે એવો નિશ્ચય પ્રત્યક્ષ દ્વારા થતો હોઈ અર્થાવિસંવાદિત્વ નામે પ્રામાણ્ય જ્ઞાત થાય છે; અને તે પ્રામાણ્ય આપ્તોક્તવને કારણે છે. તેથી જ્યાં જ્યાં આપ્તોક્તવ છે ત્યાં પ્રામાણ્ય છે એ વ્યાપ્તિનું ગ્રહણ થાય છે. વળી જ્યારે મંત્રોનો પ્રયોગ કરવામાં આવે છે ત્યારે વીંછીથી કે સાપથી ડસાયેલી વ્યક્તિનું કે જેર પી ગયેલ વ્યક્તિનું જેર ઊતરી જાય છે. અપ્સમાર નામના દુષ્ટ પિશાચે જેને ગ્રહો હોય છે તેનો તેનાથી છૂટકારો થાય છે, અત્યંત ઝડપથી ત્રાટકતા દુષ્ટ મેઘોમાં પાકનું રક્ષણ થાય છે—આ અધુ દેખ્યું છે. તેથી વિષ, ભૂત અને વીંછીનું શમન કરવામાં કુશળ લોકોને ઉપદેશ આપનારા આપ્ત પુરુષો છે. આમ ત્યાં (= વેદોની આપ્તમાં) પણ તે રીતે જ વ્યાપ્તિનું ગ્રહણ થાય છે.

64. ननु आयुर्वेदादौ प्रामाण्यं प्रत्यक्षादिसंवादात् प्रतिपन्नम्, नाप्तोक्तत्वात् । अतः कथमाप्तोक्तत्वस्य तत्र व्याप्तिग्रहणम् ? नैतदेवम्, प्रत्यक्षादिसंवादात् तन्निश्चीयतां नाम प्रामाण्यम् । उत्थितं तु तदाप्तोक्तत्वात् । प्रत्यक्षादावप्यर्थक्रियाज्ञानसंवादात् प्रामाण्यस्य ज्ञप्तिः, उत्पत्तिस्तु गुणवत्कारककृतेत्युक्तम् । नद्यादिवक्यानि च विप्रलम्भकपुरुषभाषितानि विसंवदन्ति लोके दृश्यन्ते । तेनाप्तप्रणीतत्वमेव तेषां प्रामाण्यकारणम्, कारणशुद्धि-मन्तरेण सम्यक्प्रत्ययानुत्पादात् । निश्चयोपायस्तु प्रत्यक्षं भवतु, न तु तत्कृतमेव प्रामाण्यम् । अतः युक्तमाप्तोक्तताया आयुर्वेदादौ व्याप्तिग्रहणम् ।

64. મીમાંસક--આયુર્વેદ વગેરેમાં પ્રામાણ્ય પ્રત્યક્ષ વ્યાપ્તિની સાથેના સંવાદને કારણે જ્ઞાત થાય છે અને નહિ કે આપ્તોક્તવને કારણે. તેથી આપ્તોક્તવના પ્રામાણ્ય સાથેના વ્યાપ્તિ-સંબંધનું ગ્રહણ કેવી રીતે થાય ?

નૈયાયિક--એવું નથી. પ્રત્યક્ષ વગેરે સાથેના સંવાદથી તમે પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય લાલે કરો, પરંતુ પ્રામાણ્યની ઉત્પત્તિ તો આપ્તોક્તત્વને કારણે થઈ છે. પ્રત્યક્ષ વગેરેની આપ્તમાં પણ અર્થક્રિયાજ્ઞાન સાથેના સંવાદને આધારે પ્રામાણ્યનું જ્ઞાન થાય છે, જ્યારે ઉત્પત્તિ તો ગુણવાળા કારકોથી થાય છે એમ એમ કહ્યું છે.

દગ પુરુષે કહેલાં 'નદી તીરે ફળો છે' વગેરે વાક્યો લોકમાં આધિત થતાં દેખાય છે. તેથી વાક્યોના પ્રામાણ્યનું ઉત્પાદક કારણ આપ્તપ્રણીતત્વ જ છે, કારણ કે કારણશુદ્ધિ વિના સમ્યક્ જ્ઞાન ઉપન્ન થતું નથી. પ્રામાણ્યના નિશ્ચયનો ઉપાય પ્રત્યક્ષ લાલે હો, પરંતુ પ્રામાણ્ય પ્રત્યક્ષથી જન્ય નથી જ. તેથી આપ્તોક્તત્વહેતુની પ્રામાણ્ય સાથેની વ્યાપ્તિનું ગ્રહણ આયુર્વેદ વગેરેમાં થાય છે એ અગમર છે.

65 નન્વેત્રમપિ ન યુક્તમ્, આપ્તોક્તત્વસ્ય તત્ર પરિચ્છેત્તુમશક્યત્વાત્ । અન્વયવ્યતિરેકમૂલમેવાયુર્વેદવાક્યાનાં પ્રામાણ્યમ્, નાપ્તકૃતમ્ । અન્વયવ્યતિરેકો ચ યાત્વ્યેત્ર દૃષ્યેતે તાવત્યેવાયે પ્રામાણ્યમ્, યથા હરીતક્યાદિવાક્યાર્થે । યત્ર તુ તયો-રદર્શનં તત્રાપ્રામાણ્યમ્ યથા સોમરાજ્યુપયોગે સમાઃ સહસ્રં જીવ્યતે ઇતિ । આપ્તે તુ કલ્પમાનેડર્ઘજરતીયં સ્યાત્ । અર્ઘે તસ્યાપ્તત્વમર્ઘે ચ કથમનાપ્તત્વમિતિ ।

65. મીમાંસક--એમ [કહેવું] પણ અગમર નથી, કારણ કે ત્યાં (= આયુર્વેદવાક્યોમાં) આપ્તોક્તત્વ છે એ જાણવું અશક્ય છે. આયુર્વેદવાક્યોનું પ્રામાણ્ય તો અન્વય વ્યતિરેકમૂલક છે, આપ્તજન્ય નથી. જેટલા અર્થોમાં અન્વય-વ્યતિરેક દેખાય તેટલા અર્થોમાં આયુર્વેદવાક્યોનું પ્રામાણ્ય છે, જેમ કે હરદે વિશેનાં વાક્યોના અર્થની આપ્તમાં. પરંતુ જ્યાં અન્વય-વ્યતિરેક ના દેખાય ત્યાં અપ્રામાણ્ય છે, જેમ કે 'સોમરાજ્યનો ઉપયોગ કરવાથી હજાર વર્ષ જીવાય છે' એ આયુર્વેદવાક્ય. જે આયુર્વેદવાક્યોના કર્તા આપ્ત છે એમ કહેપીએ તો અર્ધજરતીય થાય (અર્થાત્ અમુક આયુર્વેદવાક્યોને આપ્તકૃત અને અમુકને અનાપ્તકૃત માનવાં પડે). અડધા આયુર્વેદમાં તે કર્તાનું આપ્તત્વ અને અડધામાં તેનું અનાપ્તત્વ એવું કેમ ?

66. તદિદમનુપપન્નમ્, અન્વયવ્યતિરેકયોર્ગ્રહીતુમશક્યત્વાત્ । તૌ હિ સ્વાત્મનિ વા ગ્રહીતું શક્યેતે વ્યક્ત્યન્તરે વા ? વ્યક્ત્યન્તરેડપિ સર્વત્ર ક્વચિદેવ વા વ્યક્તિ-વિશેષે ? સર્વથા સંકટોડયં પન્થ્યાઃ । વ્યાધીનાં તન્નિદાનાનાં તદુપચયાપચયાનાં તદુપશમોપાયાનામૌષ્ઠાનાં તત્સંયોગત્રિયોગવિશેષાણાં તત્પરિમાણાનાં તદ્સર્વીર્યવિપાકાનાં દેશકાલપુરુષદશામેદેન શક્તિમેદસ્ય એકેન જન્મના ગ્રહીતુમશક્યત્વાત્, જન્માન્તરાનુભૂતાનાં ચ ભાવાનામસ્મરણાત્ ।

66. નૈયાયિક--આ ઘટતું નથી, કારણ કે અન્વય-વ્યતિરેકનું ગ્રહણ અશક્ય છે. પોતાની આપ્તમાં જ અન્વય-વ્યતિરેકને ગ્રહવા શક્ય છે કે બીજી વ્યક્તિની આપ્તમાં પણ ? બીજી વ્યક્તિની આપ્તમાં શક્ય હોય તો તે અમુક જ વ્યક્તિની આપ્તમાં શક્ય છે કે બધે જ ? બધી રીતે આ ભાગ સંકટથી ઘેરાયેલો છે, કારણ કે વ્યાધિઓ, વ્યાધિઓનાં કારણો, વ્યાધિઓનો

વધારોઘટાડો, વ્યાધિઓના ઉપશમના ઉપાયો ઔષધો, ઔષધોના વિવિધ સંયોગ વિયોગો, ઔષધોની માત્રાઓ, ઔષધોના રસ, વીર્ય અને વિપાકો, અને દેશ-કાળ-પુરુષ-અવસ્થાભેદે ઔષધોના શક્તિભેદો—આ ઔષધોનું ગ્રહણ એક જન્મમાં કરવું અશક્ય છે, અને જન્મ-અંતરૂમ અનુભવેલી વસ્તુઓનું સ્મરણ અશક્ય છે

67. જનોડનન્તસ્તાવન્નિરવધિરિહ વ્યાધિનિવહો

ન સંખ્યાતું શક્યા बहुगुणरसद्रव्यगतयः ।

त्रिचित्राः संयोगाः परिणतिरपूर्वेति च कुतः

चिकित्सायाः पारं तरति युगलक्षैरपि नरः ॥

67. માણસો અનંત છે. વ્યાધિઓ અહીં નિરવધિ છે. અનેક ગુણ, રસ અને દ્રવ્યોની અસરો જાણવી શક્ય નથી. ઔષધોના સંયોગો વ્યતગ્નતાના છે. પરિણતિ (= શરીરની અને ચિત્તની દશા) પણ અપૂર્વ હોય છે. તેથી ચિકિત્સાશાસ્ત્રમાં તરીને પાર જવું લાખો યુગોમાંય માણસ માટે ક્યાંથી શક્ય અને ?

68.

यदेव द्रव्यमेकस्य धातोर्भवति शान्तये ।

योगान्तरात्તदेवास्य पुनः कोपाय कल्पते ॥

या द्रव्यशक्तिरेकत्र पुंसि नासौ नरान्तरे ।

हरीतक्याऽपि नोद्भूतवातकुष्ठे विरेचयत् ॥

शरद्युद्रिक्तपित्तस्य ज्वराय दधि कल्पते ।

तदेव भुक्तं वर्षासु ज्वरं हन्ति दशान्तरे ॥

न चोपलक्षणं किञ्चिदस्ति तच्छक्तिवेદને ।

येनैकत्र गृहीताऽसौ सर्वत्रावगता भवेत् ॥

यो वा જ્ઞાતું પ્રભવતિ પુરુષઃ તત્સામર્થ્યં નિરવધિવિષયમ્ ।

સ્યાત્ સર્વજ્ઞઃ સ ઇતિ ન વિમતિસ્તસ્મિન્કાર્યા સ્વવચનકથિતે ॥

68. જે દ્રવ્ય અમુક ધાતુને શાંત કરે છે તે જ દ્રવ્ય જ્યારે બીજાં દ્રવ્યો સાથે સંયોગ પામે છે ત્યારે તે ધાતુનો ફરી પ્રકોપ કરે છે. એક પુરુષ પ્રત્યે જે દ્રવ્યની શક્તિ કામ કરે છે તે જ દ્રવ્યની શક્તિ બીજા પુરુષ પ્રત્યે કામ કરતી નથી. [કેમ ? પ્રકૃતિભેદને લીધે.] જેને વાયુને કારણે અંધકોષ થયો હોય તેને હરડેથી પણ રેચ થતો નથી. શરદઋતુમાં પિત્તનો પ્રકોપ થતો હોવાથી ત્યારે દહીં ખાવાથી તાવ આવે છે. વર્ષાઋતુમાં બીજા અવસ્થામાં તે જ દહીં ખાવાથી તાવ ઊતરી જાય છે. દ્રવ્યની શક્તિને જાણવાનું કોઈ ચિહ્ન નથી કે જેના વડે એક ઠેકાણે તે શક્તિ જણાતાં તે સર્વત્ર જણાઈ જાય. દ્રવ્યનું નિરવધિ વિષયો (= દરદીઓ) પ્રત્યેનું

સામર્થ્ય જાણવાને જે પુરુષ સમર્થ હોય તે સર્વજ્ઞ હોય. એટલે તેના (= તે પુરુષના) પોતાનાં વચનોથી જે કહેવાયેલું છે તેમાં અવિશ્વાસ કરશો નહિ.

69. અથોચ્યેત । અનાદિરેવૈષા ચિકિત્સકસ્મૃતિઃ વ્યાકરણાદિસ્મૃતિવત્ , સંક્ષેપવિસ્તારાવવક્ષ્યૈવ ચરકાદયઃ કર્તારઃ, ન તુ તે સર્વદર્શિનઃ । ન ચ સ્મૃતાવન્ધપરમ્પરાદોષઃ સમૂલ્કવાત્ । યથા વ્યાકરણસ્મૃતેઃ શિષ્ટપ્રયોગો મૂલમેવામિહાન્વયવ્યતિરેકૌ । શિષ્ટવિરોધે સતિ યથા મૂલવિરોધિની પાણિન્યાદિસ્મૃતિરપ્રમાણમ્, તથા ચાહુઃ ‘ઇહ ન ભવત્યનભિધાનાત્’ ઇતિ । એવં વૈદ્ય સ્મૃતિરઅન્વયવ્યતિરેકવિરુદ્ધા ન પ્રમાણમિતિ ।

69. મીમાંસક—વ્યાકરણસ્મૃતિની જેમ આયુવેદસ્મૃતિ અનાદિ છે; કેવળ તેના સંક્ષેપવિસ્તારની દૃષ્ટિએ જ ચરક વગેરેને તેના કર્તા ગણવામાં આવ્યા છે, પરંતુ તેઓ સર્વજ્ઞ નથી. વળી, સ્મૃતિની આગતમાં [સાક્ષાત્ દ્રષ્ટાનો અભાવ હોવાથી] અંધપરંપરાનો દોષ આવે છે એવું પણ નથી, કારણ કે તેમનું મૂળ છે. જેમ વ્યાકરણસ્મૃતિનું મૂળ શિષ્ટપ્રયોગ છે તેમ અહીં અન્વય-વ્યતિરેક મૂળ છે. શિષ્ટવિરોધ યતાં મૂલવિરોધિની પાણિનિ આદિ સ્મૃતિ અપ્રમાણ છે, અને [વાર્તિકકાર કાત્યાયને] કહ્યું પણ છે કે અહીં (= વ્યાકરણસ્મૃતિમાં) [એવું ૩૫] થતું નથી, કારણ કે શિષ્ટો એનો પ્રયોગ કરતા નથી.^૧ તેવી જ રીતે, આયુવેદસ્મૃતિ પણ અન્વય-વ્યતિરેકવિરોધિની જ્યારે હોય ત્યારે પ્રમાણ નથી.

70. તદેતદયુક્તમ્, અન્વયવ્યતિરેકયોર્યથોક્તનયેન પરિચ્છેદાસમ્ભવેન તન્મૂલ્કવાનુપપત્તેઃ । યદિ હ્યન્વયવ્યતિરેકાભ્યામશોષદ્રવ્યશક્તીર્નિશ્ચિત્ય ચરકાદિમિર્વિરંચિતં શાસ્ત્રમિતીદશમન્વયવ્યતિરેકિત્વમુચ્યતે તદપ્યપાકૃતમ્ । અદ્યત્વે યાવન્તાવન્વયવ્યતિરેકૌ વયમુપલ્બ્ધું શક્નુમઃ તાવદ્ભ્યાં તાભ્યામેકદેશસંવાદાત્ પ્રામાણ્યકલ્પનાત્ તત્ર પ્રવર્તતામ્, ન તુ તૌ તાવન્તૌ શાસ્ત્રસ્ય મૂલં ભવિતુમર્હતઃ, સર્વૈરસ્મદાદિમિસ્તાદશશાસ્ત્રપ્રણયનપ્રસૂગોત્ । અનાદિત્વમપિ શાસ્ત્રાણાં વેદવદનુપપન્નમ્, ચરકાદિકર્તૃસ્મૃતેઃ કાલ્પિદાસાદિસ્મૃતિવદવિગીતત્વાત્ । ન ચ ચિકિત્સાસ્મરણપ્રબન્ધ એવાયમનાદિઃ, તથાત્વે અન્ધપરમ્પરા, કારણાનેવધારણાત્ । ન ચ ત્વદુક્તં તન્મૂલં ભવિતુમર્હતિ, વ્યુદસ્તત્વાત્ । તસ્માત્ સર્વજ્ઞપ્રણીત એવાયુવેદઃ ।

70. તૈયાયિક—આ અર્થ [મીમાંસકોનું કહેવું] અસાધ્ય નથી, કારણ કે અગાઉ જાણાવી ગયા તે પ્રમાણે અન્વય-વ્યતિરેકનું જ્ઞાન સંભવતું ન હોઈ અન્વય-વ્યતિરેક આયુવેદનું મૂળ ધરી શકતું નથી. જે કહે છે અન્વય-વ્યતિરેક દ્વારા અર્થાં પ્રયોગની અધી શકિતઓને નિશ્ચયપણે જાણીને ચરક વગેરેએ આયુવેદશાસ્ત્ર રચ્યું છે એટલે આ જ્ઞાતનું અન્વય-વ્યતિરેકિત્વ છે તો કહેવું જેઈ એ કે તેનો પણ નીરાસ થઈ ગયો છે. આજે જેટલા અન્વય-વ્યતિરેક આપણે

૧ યથા કુમ્ભં કરોતીતિ કુમ્ભકાર इत्यत्र ‘वर्मगणू’ [पाणिनि ३.२ १] तथा हिमवन्तं शृणोतीति भ्रम कस्मान्न भवतीति चोदिते सरयाह—‘इह न भवति अनभिधानात्’ इति ।

જાણવા સમર્થ છીએ તેટલા અન્વય-વ્યતિરેક દ્વારા આયુર્વેદશાસ્ત્રના અમુક ભાગનો પ્રત્યક્ષ સાથે સંવાદ દેખી તેને આધારે તે ભાગનું પ્રામાણ્ય કહી તેમાં પ્રવૃત્ત ભલે થાયો. પરંતુ તેટલા જ અન્વય-વ્યતિરેક શાસ્ત્રનું મૂળ બનવા યોગ્ય નથી, કારણ કે તેમ હોતાં તો આપણે બધા એવા શાસ્ત્રના સ્થિતિ બની જવાની આપત્તિ આવે. જેમ વેદ અનાદિ ધટતા નથી તેમ શાસ્ત્રો પણ અનાદિ ધટતાં નથી, કારણ કે કાલિદાસ વગેરેના સ્મરણની જેમ ચરક વગેરે કર્તાઓના સ્મરણની આબતમાં કોઈ વિવાદ નથી. આયુર્વેદશાસ્ત્રના સ્મરણનો પ્રવાહ જ અનાદિ છે એવું નથી, કારણ કે તેમ હોય તો આયુર્વેદશાસ્ત્રના કર્તાના અનવધારણને લીધે અધરપરા-દોષ આવે. [આમ] તમે જણાવેલ આયુર્વેદશાસ્ત્રનું તે મૂળ ધટતું નથી, કારણ કે તેનો નીરાસ અમે કર્યો છે; એટલે સર્વસપ્રણીત જ આયુર્વેદ છે.

71. નનુ અવિદુષામુપદેશો નાવકલપતે इति विद्वांसः चरकादयः कल्पयन्ताम् ।
તે તુ પ્રત્યક્ષેણૈવ સર્વં વિદિતવન્ત इत्यत्र किं मानम् ।

71. મીમાંસક—જાણકાર ન હોય એ ઉપદેશ આપે એ શક્ય નથી એટલે ચરક વગેરેને જાણકાર તમે કહ્યો, પરંતુ તેઓ પ્રત્યક્ષ દ્વારા જ બધું જાણતા હતા એમ માનવામાં શું પ્રમાણ છે ?

72. उच्यते । अन्वयव्यतिरेकयोर्निरासानुमानस्यैष विषयः । वेदमूलत्वमपि मन्वादिस्मृतिवदयुक्तं कल्पयितुं कर्तृसामान्यासम्भवादिति वर्णयिष्यामः । पुरुषान्त-
રોપદેશપૂર્વકત્વે ચરકેણૈવ કિમપરાદ્ધમ્ ? ઉપમાનમનાશક્કનીયમેવાસ્મિન્નર્થે ।
અર્થાપત્તિસ્તુ ન પ્રમાણાન્તરમ્ । અપ્રામાણ્યં તુ નાસ્તિ, બહુશક્ત્વઃ સંવાદદર્શનાત્ ।
અતઃ પરિશેષાત્ [સ્થિતં પ્રત્યક્ષેણૈવ તે સર્વં વિદિતવન્તઃ इति ।] પ્રત્યક્ષીકૃતદેશકાલપુરુષ-
દશાભેદાનુસારિસમસ્તવ્યસ્તપદાર્થસાર્થશક્તિનિશ્ચયાશ્ચરકાદય इति युक्तं कल्पयितुम् ।

72. નૈયાયિક—અમે ઉત્તર આપીએ છીએ. અન્વય-વ્યતિરેકનો નીરાસ કરવામાં આવ્યો હોઈ, અનુમાનનો એ વિષય નથી (અર્થાત્ અનુમાન દ્વારા તેઓ બધું જાણી શકે નહિ.) તે મન્વાદિસ્મૃતિની જેમ વેદમૂલક છે એમ માનવું પણ અયોગ્ય છે અર્થાત્ વેદમૂલક હોવાને કારણે વેદ દ્વારા તેઓ બધું જાણે છે એમ માનવું અયોગ્ય છે, કારણ કે જેમ મનુસ્મૃત્યુ-પદ્ધિ કર્મનો અધિકારી કર્તા વેદવિહિત કર્મના અધિકારી કર્તાથી અભિન્ન છે તેમ આયુર્વે-દોષપદ્ધિ કર્મનો અધિકારી કર્તા વેદવિહિત કર્મના અધિકારી કર્તાથી અભિન્ન નથી; આ વાત આગળ જણાવીશું. બીજા (વિદ્વાન) પુરુષના ઉપદેશના કારણે ચરક બધું જાણતા હતા એમ જે કોઈ કહે તો અમે કહીશું કે ચરકે શો અપરાધ કર્યો હતો [કે તે પોતે ન જાણી શક્યા બ્યારે પેલો બીજા પુરુષ જાણી શક્યો ?] ઉપમાન દ્વારા બધું જાણવાનો તો પ્રશ્ન જ ઊઠતો નથી અર્થાત્ એની કોઈ સંભાવના જ નથી. અર્થાપત્તિ તો પ્રમાણ જ નથી એટલે એના દ્વારા જાણવાની વાત જ ન હોય. અને આયુર્વેદનું અપ્રામાણ્ય તો છે જ નહિ, કારણ કે અનેક વાર સંવાદ દેખાય છે અર્થાત્ આયુર્વેદે કહ્યા પ્રમાણે પ્રયોગ કરતાં રોગ મટતો દેખાય છે.

વ્યભિચારનું કારણ કર્મકર્તૃસાધનવૈશુણ્ય છે, એટલે વ્યભિચારને લાંબે શાસ્ત્ર અપ્રમાણુ નથી ઉદ્

તેથી પરિશેષ દ્વારા એ નિર્ણય થાય છે કે તેઓ પ્રત્યક્ષ દ્વારા જ બધું જાણતા હતા. [અર્થાત્ અનુમાન આદિ પ્રમાણો તે બધાનું જ્ઞાન કરાવવા શક્તિમાન નથી એમ એક પછી એકને લઈ જાણ્યા પછી બાકી રહેલ પ્રત્યક્ષ જ તેનું જ્ઞાન કરાવી શકે, એ રીતે પરિશેષ દ્વારા નિશ્ચય થાય છે કે તેઓ પ્રત્યક્ષ દ્વારા બધું જાણતા હતા.] પ્રત્યક્ષ કરેલ દેશ, કાલ, પુરુષ, દશા, વગેરે ભેદે અનુસાર સમસ્ત પદાર્થોની અને તેમનાં મિશ્રણોની શક્તિનો નિશ્ચય ચરક વગેરેને હતા એમ માનવું થાય છે.

73. यद्येवं कथं तर्हि सोमराज्याद्विवाक्येषु व्यभिचारः ? व्यभिचारे चार्धजरतीयमित्युक्तम् । नैष दोषः, कर्मकर्तृसाधनवैगुण्याद् एषु व्यभिचारो भविष्यति, वैदिकेषु च कर्मसु मीमांसकस्य समानो दोषः ।

कारिर्यादौ का ते वार्ता यस्यां न स्यादिष्टी वृष्टिः ।

वैगुण्यं चेत् कर्त्रादीनामत्राप्येवं शक्यं वक्तुम् ॥

73. મીમાંસક—જો એમ હોય તો સોમરાજ્ય વગેરે જે રોગને મટાડતા કહેવામાં આવ્યા છે તે રોગને મટાડતા કેમ નથી ? એ ન મટાડતા હોય તો શાસ્ત્રનો અમુક ભાગ સાચો અને અમુક ભાગ ખોટો એવું કરે.

નૈયાયિક--આવો દોષ નથી આવતો. જે રીતે ઔષધિ લેવી જોઈએ તે રીતે ન લેવાઈ હોય, રોગીની દશા જેવી જોઈએ તેવી ન હોય કે ઔષધિના ઘટકોની માત્રા યરાયર ન હોય તો તે ઔષધિ રોગ મટાડે નહિ. વૈદિક કર્મોની બાબતમાં મીમાંસકની સ્થિતિ પણ સમાન છે. જેમનું અનુષ્ઠાન કરવા છતાં વૃષ્ટિ થતી નથી તે કારીરી વગેરે યજ્ઞોને વિશે તમારે શું કહેવાતું છે ? જો [કારીરી યજ્ઞ કરવા છતાં વૃષ્ટિ ન થવાતું કારણ] યજ્ઞ કરનાર, યજ્ઞ કરવાની રીત તેમ જ યજ્ઞનાં સાધનોનો દોષ હોય તો અહીં પણ એ પ્રમાણે કહેવું શક્ય છે.

74. यदि विधुरमभुक्तं कर्म शाल्मीयमन्यत्
फलविघटनहेतुः कल्प्यते सोऽपि तुल्यः ।

क्वचिदथ फलसंपद् दृश्यते तत्प्रयोगे

तदिह दृढशरीराः सन्ति दीर्घायुषश्च ॥

74. જો અલુક્ત વૈદિક કર્મનું [કહેવામાં આવેલું] ફળ ન થતું હોય તો તે ફળના ન થવાનું કારણ કંઈક ખીલું છે [અર્થાત્ કર્મ, કર્તૃ અને સાધનનું વૈશુણ્ય છે]. ફલાભાવનું કારણ અહીં આયુર્વેદમાં પણ તે જ છે. જો કોઈક વાર વૈદિક કર્મના અનુષ્ઠાનથી ફલસંપત્તિ દેખાય છે તો અહીં આયુર્વેદમાં પણ આયુર્વેદોક્ત કર્મના અનુષ્ઠાનથી લોકો દૃઢ શરીરવાળા અને ચિરાયુ અને છે.

75. आयुर्वेदश्च तस्मादाप्तकृतो नान्यमूल इति सिद्धम् ।

एवं फलवेदादौ प्रकाशमाप्तप्रणीतत्वम् ॥

75. નિષ્કર્ષ એ કે આયુર્વેદ આમ પુરુષે રચેલ છે, તેનું અન્ય કોઈ મૂળ નથી એ પુસ્તકાર થયું. આ રીતે જ ફલવેદ (= શસ્ત્રશાસ્ત્ર) વગેરેની આપ્તપ્રણીતતા સ્પષ્ટ થાય છે.

76 તસ્માદાપ્તોક્તવસ્ય સિદ્ધમાયુર્વેદાદૌ વ્યાપ્તિગ્રહણમ્ । વ્યાપ્તિપ્રદર્શનાયૈવ સૂત્રકૃતા 'સ દ્વિવિધો દષ્ટાદષ્ટાર્થત્વાત્' [ન્યા. સૂ. ૧.૧.૮] इत्युक्तम् । दृष्टार्थे गृहीताविनाभावमाप्तोक्तत्वम् अदृष्टार्थेऽपि प्रामाण्यं साधयतीति । अत एवोक्तम्, 'मन्त्रायुर्वेदप्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्' इति [न्यायसूत्र २.१.६९] ।

76. પરિણામે આયુર્વેદ વગેરેમાં આપ્તોક્તવની [પ્રામાણ્ય સાથેની] વ્યાપ્તિનું ગ્રહણ સિદ્ધ થયું. વ્યાપ્તિ દર્શાવવા જ સૂત્રકારે કહ્યું છે કે તે (= શબ્દપ્રમાણ) બે પ્રકારનું છે, કારણ કે તેનો વિષય દષ્ટ અને અદષ્ટ [એમ બે પ્રકારનો] છે. દષ્ટાર્થમાં પ્રામાણ્ય સાથે આપ્તોક્તવનો ગૃહીત થયેલો વ્યાપ્તિસંબંધ અદષ્ટાર્થમાં પણ આપ્તોક્ત શબ્દનું પ્રામાણ્ય સિદ્ધ કરે છે. એટલે જ કહ્યું છે કે મંત્ર અને આયુર્વેદના પ્રામાણ્યની જેમ શબ્દનું પ્રામાણ્ય આમ પુરુષના પ્રામાણ્યને કારણે છે

77. नन्वत्रापि न वैद्यकं विरचयन् दृष्टो मुनिः सर्ववित्

तद्व्याप્तिग्रहणं जने यदि वृथाऽऽयुर्वेदसङ्कीर्तनम् ।

सत्यं किन्तु दृढा तथाऽपि चरकाद्याप्तस्मृतिवैद्यके

नासौ चान्यनिबन्धनेति कथिता तस्येह दृष्टान्तता ॥

77. મીમાંસક-અહીં પણ [કોઈ એ] સર્વજ્ઞ મુનિને વૈદ્યક શાસ્ત્ર રચતા દેખ્યા નથી. જો આપ્તોક્તવ અને પ્રામાણ્ય વચ્ચેની વ્યાપ્તિનું ગ્રહણ લોકોમાં હોય તો પછી આયુર્વેદને દષ્ટાન્ત તરીકે જણાવવું ઠીક છે.

નૈયાયિક— સાચું, પરંતુ વૈદ્યક શાસ્ત્રની આપ્તમાં તેના રચયિતા તરીકે ચરક વગેરે આપ્ત પુરુષોનું સ્મરણ દૃઢ થયેલું છે, તે સ્મરણ અન્યનિબંધન નથી. એટલે આયુર્વેદને દષ્ટાન્ત તરીકે અહીં જણાવેલ છે.

78. इत्यायुर्वेदवाक्यप्रभृतिषु भवति व्याप्तिराप्तोक्ततायाः

पूर्वोक्तेन क्रमेण स्फुटमकथि तथा पक्षधर्मत्वमस्याः ।

न प्रत्यक्षागमाभ्यामपहतत्रिषया नानुमानान्तरेण

व्याधूता वेति सैषा भजति गमकतां पञ्चरूपोपपत्तेः ॥

78. આયુર્વેદનાં વચનો વગેરેમાં આપ્તોક્તતાની [પ્રામાણ્ય સાથેની] વ્યાપ્તિ પૂર્વોક્ત રીતે અને છે. આપ્તોક્તતા પક્ષનો [અહીં આયુર્વેદવચનો પક્ષ છે] ધર્મ છે એ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે. પ્રત્યક્ષ કે આગમથી આપ્તોક્તતા હેતુ બાધિત નથી તેમ જ અન્ય સત્પ્રતિપક્ષ અનુમાનથી તે વ્યાધૂત પણ નથી. એટલે આપ્તોક્તતાહેતુ [સાધ્યનો-પ્રામાણ્યનો] ગમક અને છે, કારણ કે સદ્હેતુનાં પાંચે લક્ષણો તેમાં ધરે છે.

79. અનપેક્ષતયા ન વેદવાચાં ઘટતે નિષ્પ્રતિમઃ પ્રમાણભાવઃ ।

ક ગિરામયથાર્થતાનિવૃત્તિઃ પુરુષપ્રત્યયમન્તરેણ દૃષ્ટા ॥

79. [વક્તાના ગુણની] અપેક્ષા વિના જ વેદવચનોનું પ્રામાણ્ય હોય તો તેવા પ્રામાણ્યનું કોઈ દૃષ્ટાન્ત જ નહિ મળે અને પરિણામે વેદવચનોનું પ્રામાણ્ય નહિ ધટે. પુરુષની આપ્તતા વિના વાણીની અયથાર્થતાની નિવૃત્તિ ક્યાં જોઈ ?

80. તત્પ્રત્યયાદ્ બહુતરદ્વિગ્વ્યયાદિ-

સાધ્યેષુ કર્મસુ તપઃસુ ચ વૈદિકેષુ ।

યુક્તં પ્રવર્તનમબાધનકેન નૈવ

તત્સિદ્ધિરિત્યલમસમ્મત એષ માર્ગઃ ॥

તસ્માદાત્મોક્તત્વાદેવ વેદાઃ પ્રમાણમિતિ સિદ્ધમ્ ।

80. ઘણાં દ્રવ્યોનો વ્યય વગેરેથી સાધ્ય વૈદિક કર્મો અને તપોમાં પુરુષની વિશ્વસનીયતાને (=આપ્તતાને) કારણે પ્રવૃત્ત થવું યોગ્ય છે. તે વૈદિક કર્મો અને તપોમાં પ્રવર્તન, વેદવચનોનો આધક કોઈ જણાતો નથી એટલા માત્રથી ઘટવું નથી. વધુ ચર્ચાની જરૂર નથી. આ માર્ગ (=મીમાંસકોનો મત) અસ્વીકાર્ય છે. તેથી આપ્ત પુરુષનાં વચનો હોવાથી જ વેદો પ્રમાણ્ય છે એ પુસ્તકાર થયું.

81. અન્યે ત્વન્યથા વેદપ્રામાણ્યં વર્ણયન્તિ । તસ્ય હિ પ્રામાણ્યેડમ્યુપગતપર-
લોકોડનમ્યુપગતપરલોકો વા પરો વિપ્રતિપદ્યતે ? તત્રાનમ્યુપગતપરલોકં પ્રતિ
તાવદાત્મનિત્યતાદિન્યાયપૂર્વકં પરલોકસમર્થનમેવ ત્રિધેયમ્ ।

81. પરંતુ ખીગ્નઓ (=મીમાંસકો) ખીજી રીતે વેદનું પ્રામાણ્ય પુસ્તકાર કરે છે. પરલોકમાં માનનાર અને નહિ માનનાર એવા વિરોધીઓ વેદના પ્રામાણ્ય આપત મતભેદ ધરાવે છે. તેમાં જેઓ પરલોક સ્વીકારતા નથી તેમને ઉદ્દેશી આત્મનિત્યતા વગેરેને પુસ્તકાર કરતા તર્કોને આધારે પરલોકનું સમર્થન જ કરવું જોઈએ.

82. પરલોકવાદિનાં તુ મતે યદેતત્ સુખિદુઃખ્યાદિભેદેન જગતો વૈચિત્ર્યં
દૃશ્યતે તદવશ્યં કર્મત્રૈચિત્ર્યનિબન્ધનમેવ । કર્માણિ ચાનનુષ્ટિતાનિ નાત્માનં લભન્તે,
અલ્બ્ધાત્મનાં ચ નભઃકુસુમનિમાનાં કુતો ત્રિચિત્રસુખદુઃખાદિફલસાધનત્વમ્ ?
તસ્માદનુષ્ટાનમેષામેષિતવ્યમ્ । અનુષ્ટાનં ચ નાવિદિતસ્વરૂપાણાં કર્મણામુપપન્નમ્,
અજાનન્ પુરુષસ્તપક્ષી કિમનુતિષ્ઠેત્ ? તદવશ્યં જ્ઞાત્વાડનુષ્ટેયાનિ કર્માણિ ।

82. પરંતુ જેઓ પરલોકમાં માને છે તેમના મતમાં [અમુક] સુખી, [અમુક] દુઃખી વગેરે ભેદને કારણે જગતમાં જે આ વૈચિત્ર્ય દેખાય છે તે અવશ્ય કર્મવૈચિત્ર્યને કારણે જ છે. અનુષ્ટાન વિના કર્મો અસ્તિત્વમાં આવતાં નથી. નભઃકુસુમ જેવાં અસ્તિત્વમાં ન આવેલાં

કર્મો સુખ, દુઃખ વગેરે વિવિધ ફળો પેદા કેવી રીતે કરી શકે? તેથી કર્મોનું અનુષ્ઠાન ધરવું જોઈએ. કર્મોનું સ્વરૂપ અજ્ઞાત હોય તો તેમનું અનુષ્ઠાન ઘટે નહિ. કર્મોનું સ્વરૂપ ન જાણ્યું તો અગ્રણ્ય પુરુષ શેનું અનુષ્ઠાન કરે? તેથી કર્મોનું સ્વરૂપ જાણીને જ કર્મોનું અનુષ્ઠાન કરવું જોઈએ.

83. તદ્દિદાનીં તેષાં પરિજ્ઞાને કોઽભ્યુપાયઃ ? ન પ્રત્યક્ષમસ્મદાદીનાં સ્વર્ગાદિદૃષ્ટપુરુષાર્થસાધનાનિ કર્માણિ દર્શયિતું પ્રભવતિ ।

નાપ્યનુમાનમ્ , અન્વયવ્યતિરેકાભ્યાં તૃપ્તિભોજનયોરિત્વ સ્વર્ગયાગયોઃ સાધ્ય-સાધનસમ્બન્ધાનવધારણાત્ । નાપ્યર્થાપત્તિઃ, જગદ્વૈચિત્ર્યાન્યથાઽનુપપત્ત્યા તુ વિચિત્રં કારણમાત્રમનુમીયતે, ન ચ તાવતાઽનુષ્ઠાનસિદ્ધિઃ । ઉક્તં ચ—

અધર્મે ધર્મરૂપે વાઽપ્યવિભક્તે ફલં પ્રતિ ।

કિમપ્યસ્તીતિ વિજ્ઞાનં નરાણાં ક્રોપયુજ્યતે ॥ ઇતિ [શ્લો.વા.પ્રત્યક્ષ. ૧૦૫]

ઉપમાનં ત્વત્ર શઙ્ક્યમાનમપિ ન શોભતે ।

83. તો હવે કર્મોનાં સ્વરૂપોને જાણવાનો ઉપાય શો છે? સ્વર્ગ વગેરે અદૃષ્ટ પુરુષાર્થના સાધનભૂત કર્મોને દર્શાવવા આપણું પ્રત્યક્ષ સમર્થ નથી. અનુમાન પણ સમર્થ નથી, કારણ કે જેમ તૃપ્તિ અને ભોજન વચ્ચેનો સાધ્ય-સાધનભાવ અન્વય વ્યતિરેક દ્વારા નિશ્ચિત થાય છે તેમ સ્વર્ગ અને યજ્ઞ વચ્ચેનો સાધ્ય-સાધનભાવ અન્વય વ્યતિરેક દ્વારા નિશ્ચિત થતો નથી. અર્થાપત્તિ પણ સમર્થ નથી, કારણ કે જગદ્વૈચિત્ર્ય અન્યથા ઘટતું ન હોઈ તેના કારણમાત્રનું (અર્થાત્ કર્મસામાન્યનું જ) અનુમાન થાય છે; અને તેટલાથી જ અનુષ્ઠાનની સિદ્ધિ થાય નહિ. [અર્થાત્ કર્મસામાન્યના જ્ઞાનથી અનુષ્ઠાન થઈ શકે નહિ.] અને કહ્યું પણ છે કે કર્મને ધર્મ અને અધર્મમાં વિભક્ત ન કરવામાં આવ્યું હોય ત્યારે [અર્થાત્ પ્રસ્તુત કર્મ ધર્મ છે કે અધર્મ એ જાણ્યું ન હોય ત્યારે] કર્મને વિશેષ કર્મ છે એ જાણ્યું જોઈએ. ગમે તે કર્મ કરવાથી ધર્મવિષયક વિશિષ્ટ ફળ ન મળે.] અહીં ઉપમાન કર્મના સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવવા સમર્થ છે કે કેમ એવી શંકા ઉઠાવવી પણ શોભતી નથી. [અર્થાત્ તે સમર્થ નથી જ.]

84. નાપિ પરસ્પરમુપદિશન્તો લૌકિકાઃ કર્માણિ પરલોકફલોનિ જાનીયુરિતિ વક્તું યુક્તમ્, અજ્ઞાત્વા ઉપપાદયતામાપ્તત્વાયોગાત્ । જ્ઞાનં તુ લૌકિકાનાં દુર્ઘટમ્, પ્રમાણાભાવાદ્ ઇત્યુક્તત્વાત્ । એવમેવ હિ પુરુષોપદેશપરમ્પરાકલ્પનાયામન્ધર્પરમ્પરાન્યાયઃ સ્યાત્ । તસ્માદવશ્યમ્બ્યુપગતપરલોકૈઃ પરલોકફલોનિ કર્માણિ કુર્વદ્ધિઃ શાસ્ત્રાત્ કર્માવબોધોઽભ્યુપગન્તવ્યઃ । શાસ્ત્રં ચ વેદા એવેતિ સિદ્ધં તત્પ્રામાણ્યમ્ ।

84. પરસ્પરને ઉપદેશ આપતા લૌકિક જનો [અમુક] કર્મોનું ફળ પરલોક છે એમ જાણી

ले छे ज्येभ कहेपुं पणु योज्य नथी, करणु के कर्मोनुं स्वइप न्नाप्या विना कर्मो करवाने। उपदेश आपनारमां आप्तत्वं होतुं नथी. कर्मोना स्वइपनुं ज्ञान लौकिक जनोने दुर्घट छे, करणु के प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोथी ते ज्ञान थतुं नथी ज्ये ज्ये न्नाप्या ग्या छीजे. पुरोपदेशपरंपरानी कल्पना करवामां तो आंधणा आंधणाने होरे ज्येवो धाट थशे. ज्येज्ये परलोक्ष इण आपनारां कर्मो करे छे ते परलोक्षमां माननाराज्ये शास्त्र द्वारा कर्मोनुं स्वइप ज्ञात थाय छे ज्ये स्वीकारतुं न्नेछीजे; अन्ये शास्त्रो वेदो न छे. ज्येठले वेदनुं प्रभाष्य सिद्ध थयुं.

85. ननु लोकप्रसिद्धित एव धर्माधर्मसाधनानि कर्माणि ज्ञास्यन्ते, किं शास्त्रेण ? उपकारापकारौ हि धर्माधर्मयोर्लक्षणमिति प्रसिद्धमेवैतत् । तथाऽऽह व्यासः—

इदं पुण्यमिदं पापमित्येतस्मिन् पदद्वये ।

आचण्डालं मनुष्याणामल्पं शास्त्रप्रयोजनम् ॥ इति

85. शांकाकार—लोकप्रसिद्धिथी न धर्मसाधन कर्मो अन्ये अधर्मसाधन कर्मो ज्ञात थाय छे; तो शास्त्रनी शी नश्च ? उपकार धर्मोनुं लक्षणु छे अन्ये अपकार अधर्मोनुं लक्षणु छे ज्ये लोकप्रसिद्धि तो छे न. अन्ये व्यासे [पणु] कहुं छे के 'ज्या पुण्य छे अन्ये ज्या पाप छे ज्येभ ज्या ज्ये पदो [कहेवामां] यांडाल सुधीना अधा मनुष्योने शास्त्रनी कोर्ध आस आवश्यकता नथी.'

86. नैतद्युक्तं, लोकप्रसिद्धेर्निर्मूलायाः प्रमाणत्वानुपपत्तेः । लोकप्रसिद्धिर्नाम लौकिकानामविच्छिन्ना स्मृतिः । स्मृतिश्च प्रभवन्ती प्रमाणान्तरमूला भवति, न स्वतन्त्रोत्पत्त्यवश्यमस्या मूलमन्वेषणीयम् । तच्च प्रत्यक्षादि नोपपद्यते इति नूनं शास्त्रमूलैव लोकप्रसिद्धिः । विरुद्धानेकप्रकारत्वाच्च लोकप्रसिद्धेर्न तस्यां स्वतन्त्रायां समाश्वसिति लोकः । न चोपकारापकारकमात्रलक्षणावेव धर्माधर्मौ वक्तुं युज्येते, जपशीधुपानादौ तदभावात्, गुरुदारगमनादौ च विपर्ययादित्यवश्यं शास्त्रशरणावेव तावेषितव्यौ ।

अपि चेदमिष्टिसत्रादिकमेवंफलम्, अयमस्मिन्नधिकृत इति, इयमितिकर्तव्यता, एष देशः, एष कालः, इमे ऋत्विजः इत्यादि किं लोकप्रसिद्धेरधिगन्तुं शक्यते ? तस्मादवश्यं शास्त्राधीन एव विशिष्टकर्मावबोध एषितव्यः । शास्त्रं च वेद एवेत्युक्तम् । अतस्तस्य निर्विवादसिद्धमेव प्रामाण्यमिति ।

86. भीभांसक—ज्या अरापर नथी, करणु के लोकप्रसिद्धि निर्मूल होर्ध तेनुं प्रभाष्य धरतुं नथी. लोकप्रसिद्धि ज्येठले लौकिक लोकानी अविच्छिन्न [पेठी हर पेठी आक्षती आक्षती] स्मृति. अन्ये स्मृति न्यारे थाय त्यारे तेनुं मूल कोर्ध प्रमाणु होय, ते स्वतंत्र तो थाय न

નહિ, એટલે એનું મૂળ શોધવું જોઈએ. તે મૂળ પ્રત્યક્ષ વગેરે પ્રમાણો ઘટતાં નથી, એટલે લોકપ્રસિદ્ધિ શાસ્ત્રમૂલક છે [એ પુસ્તક થાય છે]. લોકપ્રસિદ્ધિ અનેક પ્રકારની પરસ્પરવિરોધી હોવાથી [શાસ્ત્રમૂલક નહિ એવી] સ્વતંત્ર લોકપ્રસિદ્ધિમાં લોકો વિશ્વાસ મૂકતા નથી. વળી, ધર્મનું લક્ષણ કેવળ ઉપકાર અને અધર્મનું લક્ષણ કેવળ અપકાર છે એમ કહેવું ચોચ નથી, કારણ કે જપ અને મદ્યપાન વગેરેમાં ઉપકાર કે અપકારનો અભાવ છે [એટલે તે ધર્મ કે અધર્મ નહિ ગણાય]; વળી યુરુપત્ની સાથેનો વ્યભિચાર [ઉપકાર કરતો હોઈ અર્થાત આનંદ આપતો હોઈ] ધર્મ બની જાય. એટલે ધર્મ અને અધર્મને શાસ્ત્રને આધારે જ નિર્ણયિત થતા માનવા જોઈએ. વળી, આ [દર્શપૂર્ણમાસ વગેરે] ઇષ્ટિઓ અને [દ્વાદશાહ વગેરે] સત્રો વગેરેનું આવું ઈળ હોય છે, આ કર્માનુષ્ઠાન કરવામાં આનો અધિકાર છે, કર્માનુષ્ઠાનની આ પ્રક્રિયા છે, કર્માનુષ્ઠાન માટે આ દેશ છે અને આ કાળ છે, આ ઋત્વિજે છે વગેરેને શું લોકપ્રસિદ્ધિથી જાણવાં શક્ય છે ? તેથી વિશિષ્ટ પ્રકારના કર્મનું જ્ઞાન શાસ્ત્રાધીન જ છે એમ અવશ્યપણે સ્વીકારવું જોઈએ. અને શાસ્ત્ર એ વેદ જ છે એમ કહેવામાં આવ્યું છે. તેથી વેદનું પ્રામાણ્ય નિર્વિવાદપણે સિદ્ધ જ થયું.

87. एवं तु वर्ण्यमाने संसारानादित्वं तावदुक्तं स्यात् , वेदस्यानादित्वं कर्म-
જ્ઞાનાનાદિત્વાત્ । તત્તશ્ચ મીમાંસકવર્ત્મનૈવ પ્રમાણતા સિદ્ધયતિ, નાપ્તવાદાત્ । તસ્માદ્વ-
થોદાહત એવ માર્ગઃ પ્રમાણતાયામનુવર્તનીયઃ ।

87. આ પ્રમાણે પ્રતિપાદન કરતાં તો અમે મીમાંસકોએ સંસારનું અનાદિત્વ કહ્યું ગણાય. વેદ અનાદિ છે, કારણ કે વિવિધ કર્મોનું જ્ઞાન અનાદિ છે, અને તેથી અમારી મીમાંસકની રીતે જ વેદની પ્રમાણતા સિદ્ધ થશે અને નહિ કે આપતનાં વચનો હોવાને કારણે. પરિણામે અમે [મીમાંસકોએ] જે માર્ગ દર્શાવ્યો છે તે જ વેદની પ્રમાણતા સિદ્ધ કરવા માટે અનુસરવો જોઈએ.

88. वयमपि न न शिष्योऽनादिसंसारपक्षं

युगपदखिलसर्गध्वंसवादे तु भेदः ।

अकथि च रचनानां कार्यता तेन सर्गात्

प्रभृति भगवतेर्द वेदशास्त्रं प्रणीतम् ॥

अनादिरेवेश्वरकर्तृकोऽपि सदैव सर्गप्रलयप्रबन्धः ।

सर्गान्तरेष्वेव च कर्मबोधो वेदान्तरेभ्योऽपि जनस्य सिद्ध्येत् ॥

88. નૈયાયિક—અમે પણ સંસાર અનાદિ છે એ પક્ષ નથી સ્વીકારતા એવું નથી. પરંતુ સર્વ વસ્તુઓના યુગપદ સર્જન અને યુગપદ ધ્વંસની બાબતે મતભેદ છે. [અમે નૈયાયિકો પણ સંસારને અનાદિ માનીએ છીએ પણ ક્યારેક સર્વની યુગપદ સૃષ્ટિ અને સર્વનો યુગપદ વિનાશ માનીએ છીએ, જ્યારે તમે મીમાંસકો ક્રમથી સર્જન અને ક્રમથી વિનાશ માનો છો.] તેથી સર્ગથી માંડી રચનાઓનું કાર્યત્વ તેમ જ આ વેદશાસ્ત્રનું ઈશ્વરપ્રણીતત્વ અમે જાણાવ્યું છે. સર્ગ અને પ્રલયનો પ્રવાહ ઈશ્વરકર્તાક હોવા છતાં સદૈવ અનાદિ છે. અન્યાન્ય સર્ગોમાં કર્મોનું જ્ઞાન ખીજા વેદોમાંથી લોકોને મળે છે એ સિદ્ધ થાય છે.

89. अन्यत्वे किं प्रमाणं ननु तत्र सुमते किं तदैक्ये प्रमाणं
ध्वस्तं तावत् समस्तं भुवनमिति तदा वेदनाशोऽप्यवश्यम् ।
एकस्त्वीशोऽवशिष्टः स च रचयति वा प्राक्तनं संस्मरेद्वा
वेदे स्वातन्त्र्यमस्मिन्नियतमुभयथाऽप्यस्ति चन्द्रार्धमौलेः ॥
एकस्य तस्य मनसि प्रतिभासमानो
वेदस्तदा हि कृतकान्न विशिष्यतेऽसौ ।
प्रत्यक्षसर्वविषयस्य तु नेश्वरस्य
युक्ता स्मृतिः करणमेव ततोऽनवद्यम् ॥

89. भीमांसक—[अन्य सर्गांमां वेदो] बुद्ध होय छे ऐम भानवामां तभारा तरस्थी
शुं प्रभायु छे ?

नैयायिक—अरे ओ सुबुद्धि ! तेओ ऐ । ऐ न होय छे ऐम भानवामांय शुं प्रभायु
छे ? [प्रलयमां] समस्त नगतनो नाश तो थाय छे ऐटले ते वपते वेदोनो नाश पणु अवश्य
थाय न; ऐकमात्र धृश्वर न आडी रहे छे अने ते कां तो नवा वेदो रये छे कां तो नूनाने
याद करे छे. धृश्वरनु वेदमां आ आपते अने रीते स्वातंत्र्य नियत छे. अद्वितीय धृश्वरना
भनमां प्रतिभास पाभतो ऐ वेद ते वपते कार्यरूप वेदथी बुद्धो नथी. जेने सर्व विषयो
प्रत्यक्ष छे ऐवा धृश्वरने स्मृति उचित नथी. तेथी नवा वेदनी रयानो पक्ष न निर्दोष छे.

90. तेनाप्तनिर्मिततयैव निरत्ययार्थ-

संप्रत्ययोपजननाय जनस्य वेदे ।

शास्त्रं सुविस्तरमपास्तकुतर्कमूल-

मोहप्रपञ्चमकरोन्मुनिरक्षपादः ॥

90 निष्कर्ष ऐ के आप्तपुरुषरचित होवाना आधारे न वेदमां अर्थ विशे बोडोनो
अत्यंत विश्वास पैदा करेवा मुनि अक्षय दे अज्ञानरूप वृक्षना कुतर्करूप भूणने नउथी उपेडनाउं
सुविस्तृत न्यायशास्त्र रच्युं छे.

91. अत्र कश्चिदाह । युक्तमितरेतरव्यतिषक्तार्थोपदेशित्वेनैककर्तृकत्वानुमानद्वा-
रकं त्रिवेद्याः प्रामाण्यम् । अथर्ववेदस्य तु त्रय्याम्नातधर्मोपयोगानुपलब्धेस्त्रयीबाह्यत्वेन
न तत्समानयोगक्षेमत्वम् । अनपेक्षत्वलक्षणप्रामाण्यपक्षेऽपि त्रिक्षिप्तशाखान्तरोपदिष्टत्रिशि-
ष्टज्योतिष्टोमाद्यनेककर्मानुप्रविष्टहौत्राध्वर्यवादिव्यापारव्यतिषङ्गदर्शनात् तदर्था त्रय्येव
यथा प्रमाणभावभागिनी भवितुमर्हति, न तथा पृथग्व्यवहाराऽऽथर्वणश्रुतिः ।

91. अही कोर्ष डहे छे—परस्पर संघर्ष धरावता अर्थोनो उपदेश आपता होवाथी
तेभनो (= ऋग्वेद, यजुर्वेद अने सामवेदोनो) कर्ता ऐक छे ऐवुं अनुमान थाय छे अने ऐ

અનુમાન દ્વારા ત્રણ વેદોનું પ્રામાણ્ય તો બરાબર છે પરંતુ ત્રયીમાં ઉપદેશક ધર્મના ઉપયોગનું કંઈ અથર્વવેદમાં મળતું ન હોઈ અથર્વવેદ ત્રયીબાહ્ય છે અને તે ત્રયીબાહ્ય હોવાથી ત્રયીસમાન તેનું સ્થાન નથી, અર્થાત્ તે પ્રમાણ્ય નથી. પ્રામાણ્યને પુરુષગુણની અપેક્ષા નથી એવા મીમાંસકોના પક્ષમાં પણ વિવિધ શાખાઓમાં ઉપદિષ્ટ વિશિષ્ટ પ્રકારના મોટા જ્યોતિષ્ટોમ વગેરે કર્મોમાં સમાવિષ્ટ, હોતા, અધ્વયુ વગેરેના વ્યાપારોનો પરસ્પર સંબંધ દેખાતો હોઈ તે અર્થોવાળી ત્રી જ પ્રમાણ્યભાવ ધરાવવાને જોટલી યોગ્ય છે તેટલી યોગ્ય તે વ્યાપારોથી તદ્દન અસંબંધ વ્યાપારોવાળી આથર્વણશ્રુતિ (= અથર્વવેદ) નથી.

92. તથા ચ લોકે ચતસ્ર ઇમા વિદ્યાઃ પ્રાણિનામનુગ્રહાય પ્રવૃત્તાઃ—
આન્વીક્ષિકી ત્રયી વાર્તા દણ્ડનીતિરિતિ પ્રસિદ્ધિઃ । શ્રુતિસ્મૃતી અપિ તદનુગુણાર્થે
એવ દૃશ્યેતે । શ્રુતિસ્તાવદ્ ‘ઋગ્મિઃ પ્રાતર્દિવિ દેવ ઈયતે । યજુર્વેદેન તિષ્ઠતિ
મધ્યેઽહ્નઃ । સામવેદેનાસ્તમેતિ । વૈદૈરશૂન્યસ્ત્રિભિરેતિ સૂર્યઃ’ [તૈઃ બ્રા૦
૩.૧૨.૯] ઇતિ । તથા ‘પ્રજાપતિરકામયત બહુ સ્યાં પ્રજાયેયેતિ । સ
તપોઽતપ્યત । સ તપસ્તપ્ત્વેમાંસ્ત્રી’ છોકાનસૃજત પૃથિવીમન્તરિક્ષં દિવમિતિ । તાંછોકા-
નમ્યતપત્ તેમ્યસ્ત્રીણિ જ્યોર્તીષ્યજાયન્ત । અગ્નિરેવ પૃથિવ્યા અજાયત વાયુરન્તરિક્ષાદિવ
આદિત્ય ઇતિ । તાનિ જ્યોર્તીષ્યમ્યતપત્ । તેમ્યસ્ત્રયો વેદા અજાયન્ત અગ્નેઋગ્વેદો
વાયોર્યજુવેદ આદિત્યાત્ સામવેદઃ’ [શતપથ બ્રા૦ ૧૧.૪.૧૧] ઇતિ । તથા ‘સૈષા વિદ્યા
ત્રયી તપતિ’ ઇતિ [નારાયણોપ૦ ૧૨.૨] ।

92. વળી, આન્વીક્ષિકી, ત્રયી, વાર્તા અને દંડનીતિ-આ ચાર વિદ્યાઓ જીવોના અનુગ્રહ માટે પ્રવૃત્ત છે એવું લોકોમાં પ્રસિદ્ધ છે. શ્રુતિ અને સ્મૃતિ પણ તેનું સમર્થન જ કરતાં જણાય છે. ‘ઋગ્વેદ સાથે સવારે આકાશમાં દેવ (= સૂર્ય) ચાલે છે. યજુર્વેદ સાથે મધ્યાહ્ને ઊભો રહે છે. સામવેદ સાથે અસ્ત પામે છે. ત્રણ વેદો સહિત સૂર્ય પાછો આવે છે’—આવી શ્રુતિ [તૈઃબ્રા૦ ૩-૧૨-૯] છે. વળી, ‘પ્રજાપતિએ કામના કરી કે હું બહુ થાઉં, [સૂતાત્મારૂપે] ઉત્પન્ન થાઉં. તેણે તપ કર્યું. તપ કરી તેણે આ [ત્રણ] લોકોનું સર્જન કર્યું’—પૃથ્વી, અન્તરિક્ષ અને આકાશ. તેણે તે લોકોને તપાવ્યા. તેમનામાંથી ત્રણ પ્રકાશમાન ચીજો ઉત્પન્ન થઈ. પૃથ્વીમાંથી અગ્નિ જ પેદા થયો, અન્તરિક્ષમાંથી વાયુ પેદા થયો અને આકાશમાંથી સૂર્ય પેદા થયો. તેણે તે ત્રણ પ્રકાશમાન ચીજોને તપાવ્યો. તેમાંથી ત્રણ વેદો જન્મ્યા— અગ્નિમાંથી ઋગ્વેદ, વાયુમાંથી યજુર્વેદ અને સૂર્યમાંથી સામવેદ.’ [શતપથ બ્રા૦ ૧૧-૪-૧૧]. વળી, ‘આ પેદાી વિદ્યાત્રયી તપે છે.’ [નારા૦ ૧૨-૨].

93. સ્મૃતિરપિ માનવી પ્રતિવેદં દ્વાદશવાર્ષિકબ્રહ્મચર્યોપદેશિની દૃશ્યતે—‘ષટ્ત્રિં-
શદ્વાર્ષિકં ચર્યં ગુરૌ ત્રૈવેદિકં વ્રતમ્’ ઇતિ [મનુસ્મૃ૦ ૩.૧] । શ્રાદ્ધપ્રકરણેઽપિ—
યત્નેન મોજયેચ્છાદ્ધે બહૂવૃચં વેદપારગમ્ ।
શાખાન્તગમથાધ્વર્યુ છન્દોર્ગં વા સમાપ્તિગમ્ ॥ ઇતિ [મનુસ્મૃ૦ ૩.૧૪૫]

त्रिवेदपारगानेव श्राद्धभुजो ब्राह्मणान् दर्शयति, नाथर्ववेदाध्यायिनः । प्रत्युत निषेधः क्वचिदुपदिश्यते—‘तस्मादाथर्वणं न प्रवृञ्ज्यात्’ इति [कल्पसूत्र] ।

93. भनुञ्जे रथेक्षी स्मृति पक्षु अत्येक वेद ईडं आर वपना अह्वयर्थावासने। उपदेश आपती हेभाय छे—‘गुरुने त्यां छत्रीस वरस अह्वयर्थावास अये त्रैवेदिक वत छे.’ श्राद्धप्रकरणमां पक्षु [कलुं छे डे] ‘श्राद्धमां वक्षु ऋत्याञ्जोने ज्ञानुनार वेदभारंगतने, शांभाञ्जोना अंतने पामनार अध्वर्युने अने छन्दोने ज्ञानुनारने डे समाप्तिने ज्ञानुनारने यत्पूर्वकं भोजन करवतुं.’ आभ आ स्मृति त्रय वेदना पारंगत ब्राह्मणोने न श्राद्धभोज्य तरीके दर्शावे छे, अथर्ववेदना ज्ञानुकारने दर्शावती नथी. [अक्षुं, कथांके तो निषेध उपदेशवामां आञ्जो छे. ‘त्रयीमां उपदेशवामां आवेदां कर्माने] अथर्ववेदोपदिष्ट कर्म साथे सेणसेण न करवा.’ [कल्पसूत्र].

94. एवमाक्षेपे सति केचिदाचक्षते—

यदि यज्ञोपयोगित्वं नेहास्त्याथर्वणश्रुतेः ।

अर्थान्तरे प्रमाणत्वं केनास्याः प्रतिहन्यते ॥

शान्तिपुष्ट्यभिचारार्था एकब्रह्मत्विगाश्रिताः ।

क्रियास्तया प्रमीयन्ते त्रय्येवात्मीयगोचरः ॥ इति [तन्त्रवा० १.३.२]

94. आवे आक्षेप ज्यारे करवामां आवे छे त्यारे कोर्छ कहे डे—जे अथर्ववेदुं अर्धी [त्रयीउपदिष्ट कर्मांमां] यज्ञोपयोगीपक्षु न होय तो पक्षु अन्य अर्थमां (=कर्ममां) तेनुं प्रामाण्य कोषु छे ? दुष्ट अहोनी अराय असरने शान्त करवा भाटे, समृद्धिने वधारवा भाटे अने दुश्मनने नाश करवा भाटे अेक न अह्ना ऋत्विजनी सूयना मुज्य करतां कर्मांमां अथर्ववेदुं प्रामाण्य छे—जेभ त्रयीनुं प्रामाण्य पोताना विषयमां छे तेभ.

95. एतत्तु सर्वं न साध्वभिधीयते । तथा हि ‘तत्प्रमाणं बादरायणस्यानपेक्षत्वात्’ इति [जै०सू० १.१.५] य एष वेदप्रामाण्याधिगतौ जैमिनिना निरदेशि पन्थाः, यो वाऽक्षपादेन कणादेन च प्रकटितः ‘तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्’ इति [त्रैशे० सू० १०.२.९], ‘मन्त्रायुर्वेदप्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्’ इति [न्या०सू० २.१.६९], स चतुर्ष्वपि वेदेषु तुल्यः । तत्र विशेषतुषोऽपि न कश्चिदतिप्रयत्नेनान्विष्यमाणः प्राप्यते । न हि मीमांसकपक्षे एवं वक्तुं शक्यते—त्रय्येवानादिमती, नाथर्वणश्रुतिः, तस्यां कर्तृस्मरणसम्भवादिति । नापि नैयायिकादिपक्षे एवं वक्तुं शक्यम्—आप्तप्रणीतास्त्रयो वेदाः, चतुर्थस्तु नाप्तप्रणीत इति । तेन प्रामाण्याधिगमोपायाविशेषात् समानयोगक्षेमतया चत्वारोऽपि वेदाः प्रमाणम् ।

95. ज्यंत—आ अधुं अरायर नथी कहेवायुं. ‘आदरायणुने भते शण्ड प्रमाण्य छे, करण्यु डे ते पोताना प्रामाण्य भाटे पीण्ण कोर्छनी अपेक्षा राभतो नथी’ अेभ नैभिनिये वेदना प्रामाण्यने ज्ञानुवा भाटे जे भागं निहे’श्ये छे ते, डे अक्षपाहे अने कल्याहे जे अगत

કર્ષો છે—‘વેદનું વચન હોવાથી આમ્નાયનું પ્રામાણ્ય છે,’ ‘મન્ત્ર-આયુર્વેદના પ્રામાણ્યની જેમ વેદનું પ્રામાણ્ય આપ્તના પ્રામાણ્યને કારણે છે’—તે ચારેય વેદોની આપ્તમાં એક્સરખો છે. અતિ પ્રયત્ન કરી શોધાતો કોઈ તણખજા જેવો તુચ્છ વિશેષ (=ભેદ યા તફાવત) પણ પ્રાપ્ત થતો નથી. મીમાંસકોએ પોતાના પક્ષે આમ કહેવું પણ શક્ય નથી કે ‘ત્રયી જ અનાદિ છે, અથર્વવેદ અનાદિ નથી, કારણ કે તેની આપ્તમાં તેના કર્તાનું સ્મરણ સંભવે છે’; નૈયાયિકોએ પોતાના પક્ષે આમ કહેવું શક્ય નથી કે ‘ત્રણ વેદો જ આપ્તપ્રણીત છે, ચોથો વેદ આપ્તપ્રણીત નથી.’ નિષ્કર્ષ એ કે પ્રામાણ્યને જાણવાના ઉપાયોની આપ્તમાં કંઈ ભેદ ન હોવાથી સમન યોગક્ષેમ ધરાવતા હોવાને કારણે ચારેય વેદો પ્રમાણ્ય છે.

96. વ્યવહારોડપિ સર્વેષાં સારેતરત્રિચારચતુરચેતસાં ચતુર્ભિરપિ વેદૈશ્ચતુર્ણાં વર્ણાનામાશ્રમાણાં ચતસૃષુ દિક્ષુ ચતુરબ્ધિમેલ્લયામાવનૌ પ્રસિદ્ધા इति કોડયમત્રા-ન્યથાત્વભ્રમઃ ?

96. ચાર વર્ણો અને ચાર આશ્રમોમાં સ્થિત, સારાસારનો વિચાર કરવામાં ચતુર મનવાળા સર્વેનો વ્યવહાર ચાર સમુદ્રોથી ઘેરાયેલી સમગ્ર પૃથ્વી ઉપર ચારેય દિશાઓમાં ચારેય વેદો વડે ચાલતો પ્રસિદ્ધ છે, તો પછી અથર્વવેદને વિશે અન્યથાત્વભ્રમ (અર્થાત્ તે વેદ નથી, પ્રમાણ્ય નથી એવો ભ્રમ) કેવો ?

97 શ્રુતિસ્મૃતિમૂલ્કચાર્યાવર્તનિવાસિનાં ભવતિ વ્યવહારઃ । તે ચ શ્રુતિસ્મૃતી ચતુરો-ડપિ વેદાન્ સમાનકક્ષાનભિવદતઃ । ઋગ્યજુઃસામવેદેષ્વપિ અથર્વવેદાશંસીની ભૂયાંસિ વચાંસિ ભવન્તિ । તદ્વથા શતપથે ‘અથ તૃતીયેડહનિ’ इत्युपक्रम्य અશ્વમેધે પારિપ્લવાખ્યાને [૧૩.૪.૩.૭] ‘સોડયમાથર્વણો વેદઃ’ इति શ્રૂયતે । છાન્દોગ્યોપનિષદિ [૭.૧.૪] ચ “ઋવેદો યજુર્વેદઃ સામવેદ આથર્વણઃ ચતુર્થઃ” इति પઠ્યતે ।

97. આર્યાવર્તના નિવાસીઓનો વ્યવહાર શ્રુતિસ્મૃતિમૂલક હોય છે. અને તે શ્રુતિ અને સ્મૃતિ બંને ચારે વેદોને સમાન કક્ષાના જણાવે છે. ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ અને સામવેદમાં અથર્વવેદની અપેક્ષા રાખતાં યા તેને જણાવતાં ધણાં વચનો છે. ઉદાહરણાથ, શતપથમાં ‘અથ તૃતીયેડહન’ થી શરૂ કરી અશ્વમેધે પારિપ્લવાખ્યાને ‘સોડયમાથર્વણો વેદઃ’ એમ કહેવામાં આવ્યું છે. વળી, છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં ‘ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ અને ચોથો અથર્વવેદ’ એમ કહેવામાં આવ્યું છે.

98. નનુ ‘इतिहासपुराणः पञ्चमः’ इति (छां०उप०७.१.४) तत्र पठ्यते एव । किं चातः ? किमियताऽऽथर्वणश्चतुर्थो न भवति वेदः ? चतुर्थशब्दोपादानाद् इतिहासादितुल्योऽसौ, न वेदसमानकक्ष इति चेत्, केयं कल्पना ? चतुर्थशब्दोपादानाद् प्राधान्ये ‘त्रयो वेदा असृज्यन्त’ [शत० ब्रा०११.४.११] इत्यादौ त्रित्वसंख्योपादानात् तेऽपि न प्रधानतामधिगच्छेयुः । इतिहासादिभिर्वा सह परिगणनमप्राधान्यकारणं यदुच्यते, तदपि सर्ववेदसाधारणमिति यत्किञ्चिदेतत् ।

98. શંકાકાર— ‘ઘતિહાસપુરાણ પાંચમો વેદ છે’ એમ ત્યાં (=છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં) કહેવામાં આવ્યું છે ન.

ન્યત—તેથી શું ? શું એટલા માત્રથી અથર્વવેદ એથો વેદ ન બને ?

શંકાકાર— ‘ચતુર્થ’ શબ્દ મૂક્યો હોવાને કારણે ઘતિહાસ વગેરે તુલ્ય એ અથર્વવેદ છે, વેદની સમાન ક્ષાતો નથી.

ન્યત—આ કેઈ કલ્પના છે ? ‘ચતુર્થ’ શબ્દ મૂક્યો હોવાથી ગૌણ વેદ એવો અર્થ થતો હોય તો ‘ત્રણ વેદો સર્વા’ [શતબ્રા.૦૧૧.૪.૧૧] વગેરેમાં ત્રિત્વસંખ્યા મૂકી હોવાથી તે ત્રણ વેદો પણ પ્રધાન અર્થમાં વેદ ન ગણાય. ઘતિહાસ વગેરેની સાથે તેની ગણના કરવામાં આવી તે તેના (=અથર્વવેદના) ગૌણ વેદ હોવાતું કારણ બને કહેવાતું હોય તો તે કારણ પણ સર્વવેદ-સાધારણ છે એટલે એનો કોઈ અર્થ નથી.

99. તથા શતાધ્યયનેડપિ ‘ઋચો વૈ બ્રહ્મણઃ પ્રાણાઃ’ इत्यभ्युपक्रम्य ‘आथर्वणो वै ब्रह्मणः समानः’ इति पठ्यते । तथा ‘येऽस्य प्राञ्चो रश्मयः ता एवास्य प्राच्यो मधुनाडयः, ऋच एव पुष्पम्’ [छां०उप०३.१.२] इत्युपक्रम्य पठितं ‘अथ येऽस्योदञ्चो रश्मयस्ता एवास्योदीच्यो मधुनाडयोऽथर्वाङ्गिरस एव मधुकृतः’ इति [छां०उप० ३.४.१] । तथा तैत्तिरीये ‘तस्माद्वा एतस्मात् प्राणमयादन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः’ इति [तै० उप० २.३] प्रस्तुत्य ‘तस्य यजुरेव शिरः । ऋदक्षिणः पक्षः । सामोत्तरः पक्षः । आदेश आत्मा । अथर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा’ इति पठ्यते । तथान्यत्र ‘ऋचां प्राची महती दिगुच्यते, दक्षिणामाहुर्ध्रुजुषां, साम्ना-मुत्तराम्, अथर्वणामङ्गिरसां प्रतीची महती दिगुच्यते’ इति [तै. ब्रा० ३.१२.९] । शतपથે ब्रह्मयज्ञविधिप्रक्रमे मध्यमे ‘पयआहुतयो ह वा एता देवानां यदचः’ इत्युपक्रम्य ‘मेदआहुतयो ह वा एता देवानां यदथर्वाङ्गिरसः स य एवं विद्वानथर्वाङ्गिरसोऽहरहः स्वाध्यायमधीते मेदआहुतिभिरेव देवान् स तर्पयति त एनं तृप्तास्तर्पयन्ति’ [शतपथब्रा० ११.५.६.७] इति ।

99. વળી, શતાધ્યયનમાં ‘ઋચાઓ બ્રહ્મણના પ્રાણ છે’ ત્યાંથી શરૂ કરી અંતે ‘આથર્વણ બ્રહ્મણનો સમાન વાયુ છે’ એમ કહેવામાં આવ્યું છે. ઉપરાંત, ‘ને આની પ્રાંચ રશ્મિઓ છે તે ન આની પ્રાંચ મધુનાડીઓ છે, ઋચાઓ ન પુષ્પ છે’ [છાં.ઉપ.૩.૧.૨] ત્યાંથી શરૂ કરી અંતે કહેવાયું છે કે ‘અને ને આની ઉદ્ય રશ્મિઓ છે તે ન આની ઉદ્ય મધુનાડીઓ છે, અથર્વાંગિરસ (=અથર્વવેદમંત્રો) ન મધુકૃત છે’ [છાં.ઉપ.૩.૪.૧]. તથા તૈત્તિરીયમાં ‘અથર્વા આ તે પ્રાણમયથી અન્ય આન્તર આત્મા મનોમય છે’ [તૈ.ઉપ.૨.૩] એમ શરૂ કરી છેવટે કહ્યું છે કે “મધુવેદ તેનું શિર છે, ઋવેદ તેની

દક્ષિણ પાંચ છે, સામવેદ તેની ઉત્તર પાંચ છે. [‘આદિત્ય બ્રહ્મ છે’ એવો રહસ્યવિધિરૂપ અંશવિશેષ જે] આદેશ [કહેવાય છે તે] આત્મા છે. અથર્વાંગિરસ પૂંછકું છે, પ્રતિષ્ઠા છે.” વળી, અન્યત્ર કહ્યું છે, “ઋગ્મન્ત્રોની મહાદિશા પૂર્વ કહેવાય છે, યજુર્મન્ત્રોની દક્ષિણ કહેવાય છે, સામમન્ત્રોની ઉત્તર [અને] અથર્વમન્ત્રોની મહાદિશા પશ્ચિમ કહેવાય છે” [તૈં.બ્રા. ૩.૧૨.૬]. શતપથમાં બ્રહ્મયજુની વિધિના મધ્યમ પ્રક્રમમાં ‘જે ઋગ્વ્યાઓ છે તે દેવો માટેની આ દૂધરૂપ આહુતિઓ છે’ એમ શરૂ કરી અંતે કહ્યું છે કે ‘જે અથર્વમન્ત્ર છે તે દેવો માટેની મેદરૂપ આહુતિઓ છે, જે આમ સમજીને અથર્વમન્ત્રોનો રેજેરેજ સ્વાધ્યાય કરે છે તે મેદરૂપ આહુતિઓ દ્વારા પેલા દેવોને તૃપ્ત કરે છે અને તૃપ્ત થયેલા તેઓ એને તૃપ્ત કરે છે.” [શતપથબ્રા. ૧૧.૫.૬.૭]

100. મન્ત્રા અપિ તદર્થપ્રકાશનપરા અનુશ્રૂયન્તે ‘ત્વામગ્ને પુષ્કારાદધ્યથર્વા નિરમન્થત’ [તૈં.સં. ૩.૫.૧૧] इत्यादयः । न चैषामथर्वा नाम कश्चिद्विषिरित्येवं- प्रकारं व्याख्यानं युक्तम्, अन्यत्राप्यसमाश्वासप्रसङ्गात् । इत्येवंजातीयकास्तावदुदाहृताः श्रुतिवाचः ।

100. મન્ત્રો પણ તે અર્થને [અર્થાત્ અથર્વવેદ ત્રયી સમકક્ષ છે એ અર્થને] જણાવનારા સંભળાય છે. ‘હે અગ્નિ ! આધિપત્ય ધરાવતા અથર્વાએ અર્થાત્ અથર્વવિદ્ બ્રહ્માએ તને અરહિમાંથી ઉત્પન્ન કર્યો છે, વગેરે મન્ત્રો. ‘અથર્વા નામનો કેઈ ઋષિ’ એવું અર્થઘટન આ મન્ત્રોનું યોગ્ય નથી, કારણ કે ધીજે પણ [અર્થાત્ ધીજન આવા શબ્દોની બાબતમાં પણ આવે અર્થ કેમ ન હોય એવો] સંશય જગવાની આપત્તિ આવે. તે આમ આ જાતનાં શ્રુતિવાક્યો ટાંક્યાં.

101. स्मृतिवाक्यानि खल्वपि । मनुस्तावत् ‘श्रुतीरथर्वाङ्गिरसीः कुर्यादित्य- विचारयन्’ [११.३३] इति श्रुतिशब्देन त्रयीवदिह व्यवहरति । याज्ञवल्क्यः चतुर्दशविद्यास्थानानि गणयन्—

पुराणतर्कमीमांसाधर्मशास्त्राङ्गमिश्रिताः ।

वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश ॥ [१.३]

इति चतुर एव वेदानावेदयते । नान्यथा हि चतुर्दशसंख्या पूर्यते । स्मृत्यन्तरे च स्पष्टमेवोक्तम्—

अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः ।

पुराणं धर्मशास्त्रं च विद्या होताश्चतुर्दश ॥ इति

अन्यत्राप्युक्तम् ‘पुराणं धर्मशास्त्रं मीमांसा न्यायश्चत्वारो वेदाः षडङ्गानीति चतुर्दश- विद्यास्थानानि’ इति ।

101. અરેખર સ્મૃતિવાક્યો પણ છે. મનુ “વિચાર કરવા અટક્યા વિના અથર્વાંગીરસી શ્રુતિઓ પ્રયોગે” [૧૧.૩૩] એમ કહી ‘શ્રુતિ’ શબ્દ દ્વારા ત્રીની જેમ અથર્વવેદનો વ્યવહાર કરે છે. ‘પુરાણ, તર્ક, મીમાંસા, ધર્મશાસ્ત્ર, [છ] અંગો સહિત [ચાર] વેદો એમ ચૌદ વિદ્યાઓનાં અને ધર્મનાં સ્થાનો છે,” એમ ચૌદ વિદ્યાસ્થાનોને ગણાવતાં યાજ્ઞવલ્ક્ય આર્ય વેદોને જણાવે છે, કારણ કે અન્યથા ચૌદની સંખ્યા પૂરી થાય નહિ. ખીજી સ્મૃતિમાં તે સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે “ [છ] અંગો, ચાર વેદો, મીમાંસા, વિસ્તૃત ન્યાય, પુરાણ અને ધર્મશાસ્ત્ર—આ ચૌદ વિદ્યાઓ છે.” ખીજે સ્થાને પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે “ પુરાણ, ધર્મશાસ્ત્ર, મીમાંસા, ન્યાય, ચાર વેદો અને છ અંગો એમ ચૌદ વિદ્યાસ્થાનો છે. ”

102. શાતાતપોડ્યાહ—

ऋक्सामयजुरङ्गानामथर्वाङ्गिरसामपि ।

अणोरप्यस्य विज्ञानाद् योऽनूचानस्स नो महान् ॥ इति

તથાડન્યત્ર ‘ચત્વારશ્ચતુર્ણાં વેદાનાં પારગા ધર્મજ્ઞાઃ પરિષત્’ ઇત્યુક્તમ્ । શઙ્ખલિખિતૌ ચ ‘ઋગ્યજુસ્સામાથર્વવિદઃ ષડ્ઙ્ગવિદ્ ધર્મવિદ્ વાક્યવિદ્ નૈયાયિકો નૈષ્ઠિકો બ્રહ્મચારી પચ્ચાગ્નિરિતિ દશાવરા પરિષત્’ ઇત્યૂચતુઃ । પ્રાચેતસે ‘ચત્વારો વેદવિદો ધર્મશાસ્ત્રવિદિતિ પચ્ચાવરા પરિષત્’ ઇત્યુક્તમ્ ।

102. શાતાતપે પણ કહ્યું છે, “ ઋગ્વેદ, સામવેદ, યજુર્વેદ, વેદાંગો અને અથર્વવેદના આ અણુભાતનું પણ વિજ્ઞાન હોવાને કારણે જે વિદ્વાન યા વેદવિદ્ [કહેવાય] છે તે અમારે મન મહાન છે. ” વળી અન્યત્ર કહ્યું છે કે “ ચાર વેદોમાં પારંગત ચાર ધર્મજ્ઞો એ પરિષદ [કહેવાય] છે. ” શંખ અને લિખિતે કહ્યું છે કે (૧) ઋગ્વેદને જાણનાર (૨) યજુર્વેદને જાણનાર (૩) સામવેદને જાણનાર, (૪) અથર્વવેદને જાણનાર, (૫) છ વેદાંગોને જાણનાર, (૬) ધર્મશાસ્ત્રને જાણનાર, (૭) મીમાંસાને જાણનાર, (૮) નૈયાયિક, (૯) નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી અને (૧૦) પંચાગ્નિ (= દક્ષિણ આદિ પાંચ અગ્નિઓ સંખ્યાતર ગૃહસ્થ અથવા શરીરગત પાંચ અગ્નિઓને જાણનાર) એમ ઓછામાં ઓછા દસની પરિષદ હોય છે. ” પ્રાચેતસમાં કહ્યું છે કે “ [ચાર] વેદોના ચાર જાણનારો અને ધર્મશાસ્ત્રને જાણનારો એમ ઓછામાં ઓછા પાંચની પરિષદ હોય છે. ”

103. તથા ચ પ્ઙ્ક્તિપાવનપ્રસ્તાવે ચતુર્વેદષઙ્ગવિત્ જ્યેષ્ઠસામગોડથર્વાઙ્ગિ-રસોડપ્યેતે પ્ઙ્ક્તિપાવના ગણ્યન્તે । તદયમેવમાદિવેદચતુષ્ટયપ્રતિષ્ઠાપ્રગુણ એવ પ્રાચુર્યેણ ધર્મશાસ્ત્રકારાણાં વ્યવહારઃ । અન્યેડપિ શાસ્ત્રકારાસ્તથૈવ વ્યવહરન્તો દૃશ્યન્તે । તથા ચ મહામાષ્યકારો ભગવાન્ પતઙ્જલિરથર્વવેદમેવ પ્રથમમુદાહતવાન્ ‘શન્નો દેવીરભિષ્ટયે’ ઇતિ । મીમાંસામાષ્યકારેણાપિ વેદાધિકરણે [૧.૧.૮] ‘કાઠકં કાલાપકં મૌદ્ગલં પૈપ્પલાદકમ્’ ઇતિ યજુર્વેદાદિવદર્થર્વવેદેડપિ પૈપ્પલાદકમુદાજહે । સર્વશાખાધિકરણે

[શાં ૦ માં ૨.૪.૮] ડપિ વેદાન્તરશાખાન્તરવદ્ મૌદ્રલપૈપ્પલાદકાલ્યે અથર્વશાખે અપ્યુદાહ્યત્વ
વિચારઃ કૃતઃ । તથા ચ ‘પ્રથમયજ્ઞો નામ ચતુર્ષુ વેદેષુ ન કશ્ચિદસ્તિ’ इत्यधिकरणान्ते
एव लिखितम् । एवं श्रुतिस्मृतिशिष्टाचारव्यवहारविदामत्र विप्रतिपत्तिसम्भावनैव
नास्ति ।

103. વળી, પંકિતપાવનની ચર્ચા વખતે ચાર વેદ તથા ષડંગનો જાણકાર, જ્યેષ્ઠ
સામગ અને અથર્વાંગિરસ પણ એ [બધા] પંકિતપાવનો ગણાય છે. ધર્મશાસ્ત્રકારો વેદચતુષ્ટય-
ની પ્રતિષ્ઠાનો આ આવો સીધો સ્પષ્ટ વ્યવહાર (ઉલ્લેખ) પ્રચુરપણે કરે છે. ખીજા શાસ્ત્રકારોય
તે પ્રમાણે જ વ્યવહાર કરતા દેખાય છે. મહાભાષ્યકાર પતંજલિએ અથર્વવેદનું જ પ્રથમ
ઉદાહરણ આપ્યું છે—‘શન્નો દેવીરભિષ્ઠ્યે.’ મીમાંસાભાષ્યકારે પણ વેદાધિકરણમાં [૧.૧.૮]
“ કાઠક, કાલાપક, મૌદ્ગલ [અને] પૈપ્પલાદક’, એમ કહી યજુર્વેદ વગેરેની જેમ અથર્વવેદની
આખતમાં પણ પૈપ્પલાદકનું ઉદાહરણ આપ્યું છે. સર્વશાખાધિકરણમાં [શાખર ભાં ૨.૪.૮]
પણ અન્ય વેદની ખીજા શાખાઓની જેમ અથર્વવેદની મૌદ્ગલ અને પૈપ્પલાદક એ નામની એ
શાખાઓ પણ જણાવી વિચાર કર્યો છે. વળી અધિકરણાન્તે લખ્યું છે કે “ પ્રથમયજ્ઞ
નામનો કોઈ યજ્ઞ ચાર વેદોમાં નથી.” આમ શ્રુતિ, સ્મૃતિ, શિષ્ટ આચાર અને વ્યવહારના
જાણકારોમાં અહીં મતભેદની સંભાવના જ નથી.

104. આહ—ન બ્રૂમઃ અથર્વવેદો ન પ્રમાણમિતિ કિન્તુ ત્રયીબાહ્ય इति ।
उच्यते । त्रय्यपीयमथर्ववेदबाह्यैव । न केवलमेवं, त्रय्यामपि परस्परबाह्यत्वमस्त्येव ।
ऋक्सामबाह्यानि यजूषि, यजुःसामबाह्या ऋचः, ऋग्यजुर्बाह्यानि सामानीति कियानयं
दोषः, सर्वभावानामितरेतरसाङ्कर्यरहितत्वात् । ये हि शब्दात्मानो ग्रन्थसंदर्भस्वभावाः,
ये च तदभिधेया अर्थस्वभावाः, ते सर्वेऽन्योन्यासंमिश्रितात्मान एव । न च
परेणात्मानं संमिश्रयन्तोऽपि ते स्वरूपमपहारयन्तीति ।

104. શંકાકાર—અથર્વવેદ પ્રમાણ નથી એમ અમે કહેતા નથી, પરંતુ તે ત્રયીબાહ્ય
છે [એમ કહીએ છીએ].

જ્યંત— આ ત્રયી પણ અથર્વવેદબાહ્ય છે. માત્ર એવું જ નથી, ત્રયીમાં પણ પરસ્પર-
બાહ્યત્વ છે જ; ઋગ્વેદ-સામવેદથી બાહ્ય યજુર્વેદ છે, યજુર્વેદ-સામવેદથી બાહ્ય ઋગ્વેદ છે,
ઋગ્વેદ-યજુર્વેદથી બાહ્ય સામવેદ છે, એટલે આ દોષ કેટલો ? કારણ કે બધી જ વસ્તુઓ
ઇતરેતરસાંકર્ષરહિત હોય છે [અર્થાત્ એકનો સ્વભાવ ખીજા ધારણ કરતી નથી]. જે શબ્દસ્વભાવ
ગ્રન્થસંદર્ભો છે અને જે અર્થસ્વભાવ અભિધેયો છે તે બધાં અન્યોન્યાસંમિશ્રિતાત્મ જ છે.
તેઓ સેળસેળ થાય છે, પરંતુ તેમનો સ્વભાવ તેઓ છોડતા નથી કે ખીજાનો સ્વભાવ ધારણ
કરતા નથી. જે શબ્દસ્વભાવ છે તે શબ્દસ્વભાવ જ રહે છે અને જે અર્થસ્વભાવ છે તે
અર્થસ્વભાવ જ રહે છે અર્થાત્] ખીજાની સાથે પોતાને મિશ્રિત કરતા હોવા છતાં તેઓ
ખીજાનું સ્વરૂપ લઈ લેતા નથી.

105. અથોચ્યેત નેદશં ત્રયીબાહ્યત્વમથર્વવેદે ત્રિવક્ષિતમ્, અપિ તુ યદેષ ન ત્રયીપ્રત્યયં કર્મોપદિશતિ ન તત્સમ્બદ્ધં કિઞ્ચિદિતિ, તદસ્ય ત્રયીબાહ્યત્વમિતિ । એતદપિ ન સાધૂપદિષ્ટમ્, ઇષ્ટિપથેકાહાહીનસત્રાદિકર્મણાં તત્રોપદેશદર્શનાત્ । સર્વશાખા-પ્રત્યયમેકં કર્મેતિ ન્યાયાત્ ત્રય્યુપદિષ્ટેऽપિ કર્મણિ સમ્બદ્ધમથર્વવેદાત્ કિમપિ લભ્યત એવ ।

105. હવે જે કહેવામાં આવે કે આવું ત્રીયાણ્યત્વ અથર્વવેદમાં વિવક્ષિત નથી, પરંતુ ત્રીપ્રતિપાદિત કર્મ તે ઉપદેશતો નથી તેમ જ તે કર્મસંબંધી કંઈ જ તે ઉપદેશતો નથી, આ જે લક્ષણ છે તે જ તેનું ત્રીયાણ્યત્વ છે, તો એ પણ અસંભવ કહ્યું નહિ ગણાય, કારણ કે ઇષ્ટિ, પથુ એકહા, અહીન, સત્ર વગેરે કર્મોનો ત્યાં (= અથર્વવેદમાં) ઉપદેશ દેખાય છે. વળી, 'સર્વશાખાપ્રતિપાદિત એક કર્મ છે' (અર્થાત્ અધા વેદોની અધી શાખાઓ એક કર્મા-નુષ્ઠાનમાં સરખો મહત્વનો ભાગ ભજવે છે) એ નિયમને કારણે ત્રીઉપદિષ્ટ કર્મ સાથે સંબંધ એવું કંઈક અથર્વવેદમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે જ.

106. નનુ ભવતિ સર્વશાખાપ્રત્યયમેકં કર્મ, તત્પુનઃ ત્રિવેદીસમ્બદ્ધસર્વશાખા-પ્રત્યયમેવ, નાથર્વશાખાપ્રત્યયમ્, યતઃ સોમયાગાદિકર્મણામ્ ઋગ્વેદેન હૌત્રં, યજુર્વેદેના-ધ્વર્યવં, સામવેદેનૌદ્ગાત્રં ક્રિયતે, નાથર્વવેદેન કિઞ્ચિદિતિ ।

106. શંકાકાર—સર્વશાખાપ્રતિપાદિત એક કર્મ હોય છે, પરંતુ તે કર્મ કેવળ ગણ વેદો સાથે સંબંધ ધરાવતી સર્વશાખાઓ વડે પ્રતિપાદિત, અથર્વવેદની શાખાઓ વડે પ્રતિપાદિત નહિ, કારણ કે સોમયાગ વગેરે કર્મોમાં ઋગ્વેદ હોતાની ફરજને આપે છે, યજુર્વેદ અધ્વર્યુની ફરજને જણાવે છે, સામવેદ ઉદ્ગાતાની ફરજને જણાવે છે, અથર્વવેદ કંઈ જણાવતો નથી.

107. તદયુક્તમ્, અથર્વવેદેન બ્રહ્મત્વસ્ય કરણાત્ । તથા ચ ગોપથબ્રાહ્મણમ્ [૨.૨૪]—'પ્રજાપતિઃ સોમેન યક્ષ્યમાણો વેદાનુવાચ કં વો હોતારં વૃણીયમ્ ઇતિ' ઇતિ પ્રક્રમ્ય 'તસ્માદ્ ઋગ્વિદમેવ હોતારં વૃણીષ્વ, સ હિ હૌત્રં વેદ, યજુર્વિદમેવાધ્વર્યુ વૃણીષ્વ, સ હિ આધ્વર્યવં વેદ, સામવિદમેવોદ્ગાતારં વૃણીષ્વ, સ હિ ઔદ્ગાત્રં વેદ, અથર્વાહ્નિગિરોવિદમેવ બ્રહ્માણં વૃણીષ્વ, સ હિ બ્રહ્મત્વં વેદ' ઇતિ એવમભિધાય પુનરાહ 'અથ ચેનૈવંવિધં હોતારમધ્વર્યુમુદ્ગાત્તારં બ્રહ્માણં વા વૃણુતે પુરસ્તાદેવ વૈષાં યજ્ઞો રિધ્યતીતિ । તસ્માદ્ઋગ્વિદમેવ હોતારં કુર્યાત્, યજુર્વિ-દમેવાધ્વર્યુ, સામવિદમેવોદ્ગાતારમ્, અથર્વાહ્નિગરોવિદમેવ બ્રહ્માણમ્' ઇતિ । તથા 'યદૂનં ચ વિરિષ્ટં ચ યાતયામં ચ કરોતિ તદથર્વણાં તેજસા પ્રત્યાપ્યાયયેત્' ઇતિ [ગો. બ્રા. ૧.૨૨], 'નર્તે મૃગ્વાહ્નિગરોમ્બઃ સોમઃ પાતવ્યઃ' ઇતિ [ગો. બ્રા. ૧.૨૮] ।

107. જ્યંત—તે બરાબર નથી. અથર્વવેદ બ્રહ્માની ફરજને જણાવે છે. “સોમયજ્ઞ કરવાને ઇચ્છતો પ્રજાપતિ વેદોને પૂછે છે—અમારે કોને હોતા તરીકે પસંદ કરવા જોઈએ ?” થી શરૂ કરી છેવટે ગોપથબ્રાહ્મણ [૨.૨૪] કહે છે “તેથી ઋગ્વેદને જાણનારને હોતા તરીકે પસંદ કર, કારણ કે તે હોતાની ફરજને જાણે છે, યજુર્વેદને જાણનારને અધ્વર્યુ તરીકે પસંદ કર, કારણ કે તે અધ્વર્યુની ફરજને જાણે છે, સામવેદને જાણનારને ઉદ્દગાતા તરીકે પસંદ કર, કારણ કે તે ઉદ્દગાતાની ફરજને જાણે છે, અથર્વવેદને જાણનારને જ બ્રહ્મા તરીકે પસંદ કર કારણ કે તે બ્રહ્માની ફરજને જાણે છે.” આમ કહીને વળી તે કહે છે કે “હવે જો આપો હોતા, અધ્વર્યુ, ઉદ્દગાતા કે બ્રહ્મા પસંદ કરવામાં ન આવે તો એમની આગળ જ યજ્ઞ નિષ્ફળ જાય છે; ઋગ્વેદને જાણનારને જ હોતા કરવો, યજુર્વેદને જાણનારને જ અધ્વર્યુ કરવો, સામવેદને જાણનારને જ ઉદ્દગાતા કરવો અને અથર્વવેદને જાણનારને જ બ્રહ્મા કરવો.” [વળી, તે કહે છે,] “[યજ્ઞકર્મમાં] જે અધૂરાપણું, વિશેષ દોષ, નિર્વીર્યતા લાવતું હોય તેને અથર્વમંત્રાના તેજ વડે દૂર કરાય છે” [ગો. બ્રા. ૧.૨૨]. [પુનઃ તે કહે છે,] “[સોમયજ્ઞ પૂરો કરીને સોમયજ્ઞ કરનાર યજ્ઞાને] અથર્વવેદના જાણકાર ભૃગુ અને અગિરસ વિના સોમસ પીવો જોઈએ નહિ.” [ગો. બ્રા. ૧.૨૮]

108. નન્વેતાઃ શ્રુતીરથર્વાણ એવાધીયતે, નાન્યે ત્રયીવિદઃ । તે ત્વેવં પઠન્તિ ‘યદ્વચા હૌત્રં ક્રિયતે, યજુષાઽઽધ્વર્યવં, સામ્ના ઔદ્ગાત્રમ્, અથ કેન બ્રહ્મત્વં ક્રિયતે इति, ત્રય્યા વિદ્યયેતિ બ્રૂયાત્’ इति । तथा च ‘यद्वचैव हौत्रमकुर्वत, यजुषाऽऽध्वर्यवं, साम्नौद्गात्रं, यदेव त्रय्यै विद्यायै शुक्रं तेन ब्रह्मत्वम्’ इति ।

108. શંકાકાર—આ શ્રુતિવચનો અથર્વવેદના જાણકારો જ લખે છે, ખીજા અર્થાત ત્રયીને જાણનારા નહિ. તેઓ (= ત્રયીને જાણનારા) તે આવું લખે છે, “ઋગ્વેદ હોતાની ફરજને જાણાવે છે, યજુર્વેદ અધ્વર્યુની ફરજને જાણાવે છે, સામવેદ ઉદ્દગાતાની ફરજને જાણાવે છે. બ્રહ્માની ફરજને કયો વેદ જાણાવે છે ? કહેવું જોઈએ કે ત્રયીનું જ્ઞાન [બ્રહ્માની ફરજને જાણાવે છે.] વળી, [તેઓ લખે છે,] “ઋગ્વેદે જ હોતાની ફરજને જાણાવી, યજુર્વેદે અધ્વર્યુની ફરજને, સામવેદે ઉદ્દગાતાની ફરજને, જે ત્રણ વેદોની વિધાનું સારતત્ત્વ છે તે બ્રહ્માની ફરજને જાણાવે છે.”

109. उच्यते । वयमप्येवमादीनि वाक्यानि न नाधीमहि । किन्तु एषामय-
मेवार्थः—अथर्वाङ्गिरोविदेव ब्रह्मेति । कथम् ? यतो न त्रयी नाम किमपि वस्त्वन्तरम्,
अपि तु त्रयाणां वेदानां समाहार इति । समाहारश्च समाह्रियमाणनिष्ठो भवति ।
समाह्रियमाणाश्च ऋग्वेदादयस्त्रयो हौत्रादिपरत्वेन चरितार्थाः, न पुनस्तत्र भेदमर्हन्ति ।
एकैकशः चरितार्थानां समुदायोऽपि चरितार्थ एव । समुदायबुद्धौ हि विभज्यमा-
नायां समुदायिन एव प्रस्फुरन्ति, नावयविवदर्थान्तरम्, ते चान्यान्यक्षेत्रव्यापृताः । किं
नु खलु ऋग्वेदादीनां ब्रह्मत्वं कुर्वतामतिभारो न भवति ?

109. જ્યંત—અમે ઉત્તર આપીએ છીએ. અમે પણ આવાં વાક્યો નથી લખ્યા એમ નહિ, પરંતુ તેમનો આ અર્થ છે : અથર્વવેદનો જાણકાર જ અહ્યા છે. કેવી રીતે ? ક:રણ કે ત્રી નામની કોઈ સ્વતંત્ર વસ્તુ (= વેદ) નથી, પરંતુ ત્રણ વેદોનો સમૂહ જ ત્રી છે. સમૂહ તો ભેગી કરવામાં આવેલ વસ્તુઓમાં જ રહેલો હોય છે. ભેગા કરવામાં આવતા ઋગ્વેદ વગેરે ત્રણ હોતા વગેરેની ફરજે જણાવવામાં ચરિતાર્થ છે એ બાબતે તેમનામાં ગુદાપણું યોગ્ય નથી. જે વેદો એક એક વ્યક્તિશઃ ચરિતાર્થ છે તેમનો સમુદાય પણ ચરિતાર્થ હોય જ. જ્યારે સમુદાયની બુદ્ધિનો વિભાગ કરવામાં આવે છે ત્યારે બુદ્ધિમાં સમુદાયના ઘટકો જ લાસે છે, અવયવીની જેમ સમુદાય સ્વતંત્ર વસ્તુ નથી, અને તે [ત્રણ વેદો] અન્ય અન્ય ક્ષેત્રમાં વ્યાપાર કરે છે. શુ' ખરેખર ઋગ્વેદ વગેરેને જ અહ્યાની ફરજે જણાવતા માનવામાં આવે તો તેમના ઉપર વધુ પડતો બોજ ન પડે ?

110. ન બ્રૂમઃ અતિભાર इति । किन्तु त्र्यात्मकत्वेन ब्रह्मत्वकर्तव्यतोपदिश्यते । त्र्यात्मकश्चान्यतमोऽपि तेभ्यो न भवति वेदः । अथर्ववेदस्तु त्र्यात्मक एव । तत्र हि ऋचो यजूषि सामानि इति त्रीण्यपि सन्ति । तेन ब्रह्मत्वं क्रियमाणं त्रय्या कृतं भवति ।

110. શંકાકાર—અમે કહેતા નથી કે વધુ પડતો બોજ પડે, પરંતુ ત્ર્યાત્મક હોવાથી તેઓ જ અહ્યાની ફરજે ઉપદેશ છે. તે ત્રણથી ગુદો ત્ર્યાત્મક વેદ પણ નથી.

જ્યંત—અથર્વવેદ ત્ર્યાત્મક જ છે. તેમાં ઋગ્મંત્રો, યજુર્મંત્રો અને સામમંત્રો ત્રણેય છે, તેથી તેણે જણાવેલી અહ્યાની ફરજે ત્રીએ જણાવેલી ગણાય છે.

111. ननु यस्मिन् वेदानधीते, तेन चेद् ब्रह्मत्वं क्रियेत, तर्कि त्रय्या न कृतं भवति ? बाढमित्युच्यते । सोऽपि 'एकस्मै वा कामायान्ये यज्ञक्रतवः समाधीयन्ते' 'सर्वेभ्यो ज्योतिष्टोमः' 'सर्वेभ्यो दर्शपूर्णमासौ' इति श्रुतावपि योगसिद्धयधिकरणन्यायेन [जैःसू० ४.३.११] अन्यतममेव बुद्धावादाय विदध्यात्, न समुदायं बुद्धावारोपयितुं शक्नुयात् इत्येकेनैव तत्कृतं भवति, न त्रय्येति ।

111. શંકાકાર—જે ત્રણ વેદોને લણે છે (અર્થાત્ અધ્યયન કરે છે) તે જો અહ્યાની ફરજે જણાવે તો શુ' ત્રીએ અહ્યાની ફરજે જણાવી ન કહેવાય ?

જ્યંત—કહેવાય. ખરાખર છે એમ અમે કહીએ છીએ, પરંતુ '[જ્યોતિષ્ટોમ, દર્શ અને પૂર્ણમાસથી] અન્ય યજ્ઞો એક જ કામના માટે કરવામાં આવે છે,' 'અધી જ કામનાઓ માટે જ્યોતિષ્ટોમ કરવામાં આવે છે,' 'અધી જ કામનાઓ માટે દર્શ અને પૂર્ણમાસ કરવામાં આવે છે' વગેરે શ્રુતિમાં પણ યોગસિદ્ધયધિકરણન્યાયથી અનેક કામનાઓમાંથી એકને જ મનમાં ધારીને યજ્ઞ કરવો જોઈએ, અનેક કામનાઓના સમુદાયને મનમાં લાવવો શક્ય નથી. એટલે એક વેદ જ તે ફરજે જણાવે છે એમ કહેવાય, ત્રણ વેદ નહિ.

112. નન્વન્યેડપિ ટ્ર્યાત્મકા વેદાઃ । યથેવં સુતરામથર્વવેદો ન પૃથક્કરણીયઃ, સર્વેષાં રૂપાવિશેષાત્ । તેષાં પૃથક્પ્રતિષ્ઠૈઃ સ્વૈઃ સ્વૈઃ ઋગાદિભિરેવ વ્યપદેશ ઇતિ ન તે સમુદાયશબ્દવ્યપદેશ્યાઃ ।

112. શંકાકાર—ખીન્ન વેદો પણ ત્ર્યાત્મક છે.

અર્થ—જો એમ હોય તો અથર્વવેદને ખીન્ન વેદોથી અલગ ન કરવો જોઈએ, કારણ કે અધા વેદોનું સ્વરૂપ એકસરખું છે. અલગ અલગ પ્રતિષ્ઠાવાળા તેમના પોતાના ઋગ્ વગેરે નામો વડે તેઓ ઓળખાય છે એટલે તેઓ સમુદાયવાચક શબ્દથી ઓળખાતા નથી.

113. યત્તુ વાક્યાન્તરે ‘ત્રય્યૈ વિદ્યાયૈ શુક્રં તેન બ્રહ્મત્વમ્’ ઇતિ તત્રેયં ચતુર્થી ષષ્ટ્યાઃ સ્થાને પ્રયુક્તા । શુક્રમિતિ સારમાચક્ષતે । તેન ત્રયીવિદ્યાયાઃ સારેણ બ્રહ્મત્વં ક્રિયતે ઇત્યુક્તં ભવતિ । ન ચ ત્રય્યેવ ત્રય્યાઃ શુક્રં ભવતિ । ન ચાત્યન્તં તતોડર્થાન્તરમેવ । તેનેદમથર્વવેદાત્મકમેવ ત્રય્યાઃ શુક્રં ઇતિ મન્યામહે । ટ્ર્યાત્મકત્વાદિતિ મન્યામહે । ટ્ર્યાત્મકત્વાદિતિ શુક્રમિતિ ચ ગુહ્યમાહુઃ । અથર્વશબ્દોડપિ રહસ્યવચનઃ । ‘યજ્ઞાથર્વાણં વૈ કામ્યા ઇષ્ટયઃ’ ઇતિ । તેન ત્રયીશુક્રરૂપેણાથર્વવેદેન બ્રહ્મત્વમિતીત્થમથર્વવેદસ્ય ન ત્રયીબાહ્યત્વમ્ । ઇત્યં સર્વશાખા-પ્રત્યયમેકં કર્મેતિ અત્ર ન સર્વશબ્દઃ સઙ્કોચિતો ભવતિ ।

113. ખીન્ન એક વાક્યમાં કહ્યું છે કે “ત્રય્યૈ વિદ્યાયૈ શુક્રમ્, તેન બ્રહ્મત્વમ્.” ત્યાં છઠ્ઠીના સ્થાનમાં ચતુર્થીનો પ્રયોગ થયો છે. ‘શુક્ર’ એટલે સાર કહેવાય છે, તેથી ત્રયીવિદ્યાના શુક્ર (= સાર) દ્વારા બ્રહ્માની ફરજને જણાવાય છે એમ કહ્યું કહેવાય. એનો અર્થ એ નહિ કે ત્રયી જ ત્રીનું શુક્ર છે. વળી, તે ત્રયીથી અર્થાંત જુદી જ વસ્તુ છે એમ પણ નહિ. તેથી ત્રીનું શુક્ર આ અથર્વવેદાત્મક જ છે એમ અમે માનીએ છીએ. કારણ કે અમે માનીએ છીએ કે તે ત્ર્યાત્મક છે—ત્રીના સત્ત્વભૂત છે. ‘ત્ર્યાત્મક હોવાથી’ એમ અને ‘શુક્ર છે’ એમ કહીને રહસ્યને જણાવ્યું છે. ‘અથર્વ’ શબ્દનો અર્થ રહસ્ય છે. “અથર્વયજ્ઞો (અર્થાત્ રહસ્યયજ્ઞો) ખરેખર કામ્ય ઇષ્ટિઓ છે.” તેથી ત્રીના શુક્રરૂપ અથર્વવેદથી બ્રહ્મા ફરજને જણાવે છે. આમ અથર્વવેદનું ત્રીબાહ્યત્વ નથી અને આમ ‘સર્વશાખાપ્રતિપાદિત એક કર્મ’—અ.માં ‘સર્વ’ શબ્દનો અર્થસંકેત થતો નથી.

114. અત એવ બ્રહ્મવેદોડર્થર્વવેદ ઇતિ પૂર્વોત્તરબ્રાહ્મણે પઠ્યતે ‘ઋગ્વેદો યજુર્વેદઃ સામવેદઃ બ્રહ્મવેદઃ’ ઇતિ [ગો.બ્રા. ૩.૨.૧૬] તથા ચ કાઠકશતાધ્યયને બ્રાહ્મણે બ્રહ્મીદને શ્રૂયતે ‘બ્રહ્મવાદિનો વદન્તિ પુરોધા ઔદાલકિરારુણિરુવાચ બ્રહ્મણે ત્વા પ્રાણાય જુષ્ટં નિર્વપામિ બ્રહ્મણે ત્વા વ્યાનાય જુષ્ટં નિર્વપામિ’ ઇત્યુપક્રમ્ય ‘અથર્વાણો વૈ બ્રહ્મણઃ સમાનોડર્થર્વણમેવૈતજ્જુષ્ટં નિર્વપતિ ચતુઃશરાવો ભવતિ ચત્વારો હીમે વેદાસ્તાનેવ

મામ્નિનઃ કરોતિ મૂલં વૈ બ્રહ્મણો વેદાઃ વેદાનામેતન્મૂલં યદત્વિજઃ પ્રાશનન્તિ તદ્ બ્રહ્મોદનસ્ય બ્રહ્મોદનત્વમ્” ઇતિ ।

114. તેથી જ “ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ અને અહ્નવેદ’ એમ કહી અહ્નવેદ જ અથર્વવેદ છે એમ પૂર્વોત્તરબ્રાહ્મણમાં સૂચવવામાં આવેલ છે. વળી, કાઠકશતાધ્યયનબ્રાહ્મણમાં બ્રહ્મોદનમાં “અહ્નવાદીઓ કહે છે કે પુરોહિત ઓદાલકી આરુણિએ કહ્યું—હું અહ્નરૂપ પ્રાણને અભિરુચિત એવા તને જુદો કરી મૂકું છું, હું અહ્નરૂપ વ્યાનને અભિરુચિત એવા તને જુદો કરી મૂકું છું” એમ શરૂ કરી છેવટે કહેવામાં આવ્યું છે, “અથર્વવેદ ખરેખર અહ્નનો સમાન છે, આ અભિરુચિત અથર્વવેદને જ તે જુદો કરી મૂકે છે, [પ્રતિ વેદ એક એક શરણપેક્ષાથી] તે ચાર શરણવાળો અને છે, આ ચાર વેદો છે, તેમને જ તે ભાગી કરે છે, અહ્નનું મૂળ વેદો છે, વેદોનું મૂળ આ છે જે ઋત્વિજને જન્મે છે, તે બ્રહ્મોદનનું બ્રહ્મોદનત્વ છે.”

115. તથા સામવેદે પૃષ્ઠચસ્ય ચતુર્થેઽહન્યાર્ભવે પવમાને આથર્વણે સામ્નો ગાનં યત્ તદ્વિધામે શ્રૂયતે ‘ચતુર્ણિધનમાથર્વણં ભવતિ ચતૂરાત્રસ્ય ધૃત્યૈ ચતુષ્પદાનુષ્ટુમાઽનુષ્ટુ-મમેવૈતદહર્યચ્ચતુર્થં મેષજં વાઽઽથર્વણં તદ્દિ મૈષજ્યમેવ તત્કરોત્યાર્થર્વણાનિ યાગમેષજાનિ’ [ભાં ૦ બ્રા ૦ ૧૨.૨.૬-૧૦] ઇત્યેતદાલમ્બનેયં સ્તુતિઃ । અત એવ પ્રાગુક્તમ્ ‘યજ્ઞે યદૂનં ચ વિરિષ્ટં ચ યાતાયમં ચ કરોતિ તદર્થર્વણાં તેજસાઽઽપ્યાયયતિ’ ઇતિ [ગો ૦ બ્રા ૦ ૧.૨૨] । તસ્માદાર્થર્વણ એવ બ્રહ્મેતિ, એતચ્ચ શાસ્ત્રાન્તરે વિસ્તરેણા-મિયુક્તૈર્યુક્તિભિરુપપાદિતમિતિ નેહાત્યન્તાય પ્રતાયતે ।

115 વળી સામવેદમાં પૃષ્ઠચના ચોથા દિવસે આહુ પવમાનમાં અથર્વવેદને માટે સામનું જે ગાન કરવામાં આવે છે તે તેના ત્રિધાનમાં સંભળાય છે, “અથર્વવેદના મંત્રો ચાર ગાનબંધિત્વિશેષવાળા છે. ચતૂરાત્રની પ્રતિષ્ઠા માટે ચાર પાદવાળો અનુષ્ટુભ છે એક અહીં મુખ્યમુખ્ય છે. આ અનુષ્ટુભ જ ચતુર્થ દિવસ છે. અને આથર્વણ ભેષજ છે. તે આથર્વણ ભેષજ જ છે, તે આથર્વણ પ્રાગભેષજે કરે છે.” અથર્વવેદ વિષયક આ સ્તુતિ છે. તેથી જ આ પહેલાં કહ્યું છે કે “યજ્ઞમાં ન્યૂનતા, વિરિષ્ટ (=હાનિ, નુકસાન) અને યાતયામ (નિષ્ફળતા, નિરુપયોગિતા) જે કરે છે તે જ અથર્વમંત્રોના તેજથી પૂર્ણતા લાવે છે.” તેથી અથર્વવેદ જ અહ્ન છે. આ વસ્તુ અન્ય શાસ્ત્રોમાં શાસ્ત્રોએ વિસ્તારથી તર્કો દ્વારા ધટાવી છે, એટલે અહીં એનો વિસ્તાર કરતા નથી.

116. યત્તુ ‘નાથર્વણેન પ્રવૃજ્ઞ્યાત્’ ઇતિ તત્ કલ્પસૂત્રવાક્યત્વાદ વેદવિરુદ્ધ-મિત્યનાદત્મ । અથાપિ શ્રૌતમિદં વાક્યં તદાપિ પ્રકરણાધીતં ચેત્ તત્રૈવ ક્વચિત્કર્મણિ નિવેક્ષ્યતે । અનારમ્યવાદપક્ષેઽપિ પૂર્વોક્તવાક્યવિસદ્શર્થત્વાદર્થર્વવેદસ્ય ચ ત્રય્યબાહ્યત્વેન સમ્પૂર્ણપરિહારાનર્હત્વાન્નિયતવિષયમેવ વ્યાख्याસ્યતે ।

116. 'નાથર્વજ્ઞેન પ્રવૃજ્ઞ્યાત્' [અર્થાત્ ત્રયીમાં ઉપદેશવામાં આવેલ કર્મોને અથર્વવેદો-પદ્ધિ કર્મ સાથે સેળભેળ ન કરવાં] એમ જે કહેવામાં આવ્યું છે તે તે કલ્પસત્રત્તુ ત્રિધાન હોઈ, વેદવિરુદ્ધ છે એટલે તેનો આદર કરવામાં આવતો નથી. જે આ વાક્ય શ્રુતિનું હોત તે પણ પ્રકરણવિશેષમાં તે અર્પીત હોતાં ત્યાં જ કોઈક યજ્ઞકર્મમાં તેનો નિવેશ કરવામાં આવત. અનારભ્યવાદપક્ષમાં પણ (અર્થાત્ એ કેવળ સામાન્ય કથન છે એવો પક્ષ લેતાં) પૂર્વોક્ત વાક્યથી આ વાક્યનો અર્થ વિસદૃશ (=વિરુદ્ધ) બની જતો હોવાને કારણે તેમ જ અથર્વવેદ ત્રયીઆદ્ય ન હોઈ અથર્વવેદ સાથેનો સંપર્ક દુષ્પરિહર હોવાના કારણે આ નિષેધને અમુક કર્મને અનુલક્ષીને જ સમજવવામાં આવશે.

117. યદપ્યુચ્યતે—'ઉચ્ચૈઋચા ક્રિયતે ઉચ્ચૈસ્સામ્નોપાંશુ યજુષા' इतिवदथर्वधर्मोऽपि न कश्चिदाम्नात इति, तदध्यसारम्, मन्त्रधर्मो ह्ययमुपदिश्यते, न वेदधर्मः । मन्त्रब्राह्मणसमुदायस्वभावा हि चत्वार इमे वेदग्रन्थाः । मन्त्रास्तु वस्तुतो गद्यपद्यभेदाद् द्वित्रिविधैव । गद्यबन्धो यजुरुच्यते, पद्यबन्ध ऋगिति, गीतिनिबन्धनं तु भेदान्तरं सामेति । अत एव जेमिनिना मन्त्रविभागं प्रस्तुत्य 'तेषामृग्यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था । गीतिषु सामाख्या । शेषे यजुःशब्दः ।' [जै.सू. २.१.३५—३७] इत्यमेव तेषां त्रैविध्यमुपपादितम् । तेषामेव चायमुच्चैस्त्वादिधर्मः, न वेदशब्द-वाच्यानां मन्त्रब्राह्मणसमुदायात्मनां ग्रन्थानाम् । अथर्ववेदेऽपीयं त्रिविधैव मन्त्रजातिरिति तत्रापीदं धर्मजातमुपदिष्टं भवति ।

117. મોટેથી ઋચાઓ બોલવામાં આવે છે, સામવેદના મંત્રો મોટેથી ગાવામાં આવે છે અને યજુવેદના મંત્રો ધીમેથી બોલવામાં આવે છે' આની જેમ અથર્વવેદનો કોઈ ધર્મ જણાવવામાં નથી આવ્યો એમ જે કહેવામાં આવ્યું તે યોગ્ય નથી. [આ વાક્યમાં] મંત્રોને જ ધર્મ ઉપદેશવામાં આવ્યો છે, વેદનો ધર્મ ઉપદેશવામાં આવ્યો નથી. આ ચાર વેદગ્રન્થો મન્ત્ર અને બ્રાહ્મણના સમુદાયરૂપ છે. મંત્રો વસ્તુતઃ ગદ્ય-પદ્ય ભેદે એ પ્રકારના છે. ગદ્યબંધ મન્ત્રો યજુઃ કહેવાય છે અને પદ્યબંધ મન્ત્રો ઋચા કહેવાય છે. ગીતિનિબંધન મન્ત્રો, જે વધારાનો ભેદ છે તે, સામ કહેવાય છે. તેથી જ જૈમિનિએ મન્ત્રવિભાગને અનુલક્ષી 'તેમનું ઋજુ' નામ છે જ્યાં અર્થને આધારે પાદની વ્યવસ્થા છે', 'ગીતિઓમાં સામ' નામનો પ્રયોગ થાય છે', 'આક્રીનામાં યજુઃશબ્દનો પ્રયોગ થાય છે'—આ પ્રમાણે જ 'તેમનું' (=મન્ત્રોનું) ત્રૈવિધ્ય ઘટાવ્યું છે. ઉચ્ચૈસ્ત્વ વગેરે ધર્મ તેમના જ અર્થાત્ મન્ત્રોના જ છે, વેદશબ્દવાચ્ય મન્ત્રબ્રાહ્મણસમુદાયરૂપ ગ્રન્થોના નથી. અથર્વવેદમાં પણ આ ત્રિવિધ મન્ત્રજ્ઞતિ છે એટલે તેમની (=અથર્વવેદગત મન્ત્રોની) આપ્તમાં પણ આ ધર્મો ઉપદેશાયેલા ગણાય જ

118. મન્ત્રવિભાગકૃત એવાયં ત્રયીવ્યપદેશ इति । अतश्च 'सैषा त्रयी विद्या तपति' इत्याद्यपि न विरोत्स्यते । एवं ऋग्यजुःसामसमुदायात्मकमन्त्रोपबन्धात् त्रय्यन्तर्गतश्च अथर्ववेदः । पृथग्व्यवस्थितग्रन्थसंदर्भस्वभावत्वाच्च भिन्न इति स्थितम् ।

118. મન્ત્રના વિભાગને આધારે જ કરાયેલો આ 'ત્રયી' નામનો વ્યવહાર છે. અને એટલે જ 'આ પેલી ત્રયી વિદ્યા તપે છે' વગેરેનો પણ વિરોધ થતો નથી. આમ ઋગ્-યજુઃ-સામના સમુદાયરૂપ મન્ત્રો સાથે સંબંધ હોવાને કારણે ત્રયીમાં અથર્વવેદનો સમાવેશ છે. [અર્થાત્ ઋગ્મન્ત્રો, યજુઃમન્ત્રો અને સામમન્ત્રો અથર્વવેદમાં હોવાથી અથર્વવેદનો ત્રયીમાં સમાવેશ છે.] અને જુદો વ્યવસ્થિત ગ્રન્થ હોવાને કારણે તેમ જ વિષયસંદર્ભરૂપ સ્વભાવ જુદો હોવાને કારણે અથર્વવેદ જુદો વેદ છે એ સિદ્ધ થયું.

119. અન્યે પુનઃ ઋક્પ્રચુરત્વાત્ પ્રવિરલયજુર્વાક્યત્વાત્ અગીયમાનસામમન્ત્ર-તાવશાચ્ચ ઋગ્વેદમેવાથર્વવેદમાચક્ષતે । અયમપિ પક્ષોડસ્તુ, ન કશ્ચિદ્વિરોધઃ ।

119. વળી ખીજાઓ કહે છે-અથર્વવેદમાં ઘણી બધી ઋચાઓ હોવાને કારણે, ખૂબ જ જૂજ યજુઃમન્ત્રો હોવાને કારણે અને ગીયમાન સામ મન્ત્રો ન હોવાને કારણે અથર્વવેદ ઋગ્વેદ જ છે. આ પક્ષ પણ ભલે હો, એમાં કોઈ વિરોધ નથી. [અર્થાત્ આ પક્ષ અથર્વવેદના વેદપણા અને પ્રમાણપણાનો વિરોધી નથી.]

120. યત્પુનરભિધીયતે વેદશબ્દસ્ત્રયાણામેવ વાચકો ન ચતુર્થસ્યેતિ, સોય-મત્યુત્કટો દ્વેષઃ । વૃદ્ધવ્યવહારો હ્યત્ર પ્રમાણમ્ । વેદોડયં બ્રાહ્મણોડયમિતિ તત્ર તત્ર વેદશબ્દે ઉચ્ચારિતે ચત્વારોડપિ પ્રતીયન્તે । 'વેદો મયાડધીતઃ' ઇતિ વદન્તં પૃચ્છન્તિ વ્યવહાર્તારઃ 'કલમસ્ત્વયાડધીતો વેદઃ' ઇતિ । સ આહ 'અથર્વવેદઃ' ઇતિ । ન તમેવમાક્ષિપન્તિ 'નાસૌ વેદઃ યસ્ત્વયા પઠિતઃ' ઇતિ ।

120. વળી, જે કહેવામાં આવ્યું કે 'વેદ' શબ્દ ત્રણનો જ વાચક છે, એથાનો નહિ એ ઉત્કટ દ્વેષ છે, કારણ કે આમાં (અર્થાત્ તે એથાનો પણ વાચક છે એમાં) વૃદ્ધ વ્યવહાર પ્રમાણ છે. 'આ વેદ છે' 'આ બ્રાહ્મણ છે' એમ બંધાં બંધાં 'વેદ' શબ્દ જમ્મરે પણ ઉચ્ચારવામાં આવે છે ત્યારે ચારેયની પ્રતીતિ થાય છે. 'હું વેદ ભણ્યો' એમ કહેનારને વિદ્વાનો પૂછે છે, 'કયો વેદ ભણ્યો?' તે કહે છે, 'અથર્વવેદ'. [આ સાંભળી] તેઓ તેના ઉપર આક્ષેપ નથી કરતા કે જે તું ભણ્યો છે એ વેદ નથી.

121. સોપપદોડથર્વવેદે વેદશબ્દ ઇતિ ચેદ્ વેદાન્તરેષ્વપિ તુલ્યમેતત્ ; 'ઋગ્વેદો યજુર્વેદઃ સામવેદઃ' ઇતિ । નિરુપપદોડપિ તેષુ વેદશબ્દઃ પ્રયુજ્યતે ઇતિ ચેત્ તદિતરત્રાપિ સમાનમિત્યુક્તમ્ । ચતુર્વેદાબ્યાયી ભરદ્વાજ ઇતિ ચ પ્રસિદ્ધમેવ । સર્વથા તુ સોપપદ એવાયુર્વેદાદિષુ વેદશબ્દ ઇતિ ન તત્તુલ્યકક્ષતાધિક્ષેપક્ષેત્રતામથર્વ-વેદો નેતન્વ્યઃ ।

121. ઉપપદસહિતનો 'વેદ' શબ્દ અથર્વવેદની આપતમાં વપરાય છે એમ જે કોઈ દલીલ કરે તો અમે કહીશું કે ખીજા વેદોની આપતમાં પણ એમ જ છે—[પ્રથમ] ઋગ્વેદ,

[દ્વિતીય] યજુર્વેદ, [તૃતીય] સામવેદ. ને કહેવામાં આવે કે ઉપપદ વિનાનોય 'વેદ' શબ્દ તેમને માટે પ્રયોજ્ય છે તો કહેવું નોંધ એ કે અન્યત્ર (અર્થાત્ અથર્વવેદની બાબતમાં) પણ એમ જ છે. વળી, એ તો પ્રસિદ્ધ જ છે કે ભરદ્વાજે ચાર વેદોનું અધ્યયન કર્યું હતું. આયુર્વેદ વગેરેમાં તો 'વેદ' શબ્દ સર્વથા ઉપપદ સહિત જ પ્રયોજ્ય છે, એટલે તેની સમાન કક્ષાનો ગણી અધિક્ષેપની ક્ષેત્રતાએ અથર્વવેદને ઘર્ષ જવો ન નોંધ એ.

122. બ્રહ્મયજ્ઞવિધિશ્ચ શ્રૌતશ્ચતુર્ષ્વપ્યવિશિષ્ટ ઇત્યુક્તમ્ । સ્માર્તોઽપિ તથાવિધ
 एवास्ति; यथाऽऽह याज्ञवल्क्यः—

मेदसा तर्पयेद्देवानथर्वाङ्गिरसः पठन् ।

पितृश्च मधुसर्पिर्म્યાमन्वहं शक्तितो द्विजः ॥ [યાજ્ઞ.સ્મૃ.૧.૪૪] ઇતિ ।

સામ્પ્રદાયિકમધ્યાપનાધ્યયનાદિ સર્વમભિન્નમેત્યલં પ્રસજ્ઞેન ।

તેન પ્રમાણતાયાં વેદસ્વાધ્યાયશબ્દવાચ્યત્વે પુરુષાર્થસાધનત્રિધાવપિ ચત્વારઃ
 समा वेदाः ।

122. બ્રહ્મયજ્ઞ (= વેદાધ્યયન) વિશેનો વેદનો વિધિ (= આદેશ) ચારેય વેદોને સમાનપણે સ્પર્શે છે, એમ કહેવામાં આવ્યું છે. સ્મૃતિ પણ એ જ જણાવે છે, નેમકે યાજ્ઞવલ્ક્ય કહે છે, “દરેજે શક્તિ પ્રમાણે અથર્વવેદનો પાઠ કરતો દ્વિજ દેવાને મેદથી અને પિતૃઓને મધ અને ઘીથી ખુશ કરે છે”. અધ્યાપન અધ્યયન વગેરે બધું ને મૌણિક પરંપરાથી થાય છે તે ચારેય વેદોની બાબતમાં સમાન જ છે; એટલે હવે એની ચર્ચા રહેવા ઈએ. પ્રમાણતાની બાબતમાં, 'વેદસ્વાધ્યાય' શબ્દના વાચ્ય હોવાની બાબતમાં તેમ જ પુરુષાર્થસાધનના વિધિ(= આદેશ)ની બાબતમાં ચારેય વેદો સરખા છે.

123. यदि पुनरौत्तराघर्षेण त्रिना न परितुष्यते; तदथर्ववेद एव प्रथमः,
 ततः परमस्य मन्त्रस्य ब्रह्मणः प्रणवस्याभिव्यक्तेः । तथा च श्रुतिः, ‘ब्रह्म ह वा
 इदमग्र आसीत्’ [गो.ब्रा. १.१] इत्युपक्रम्य ‘आथर्वणं वेदमभ्यश्राम्यदभ्यतपत्
 समतपत् तस्माच्छ्रान्तात् तप्तात् सन्तप्तादोमिति मन एवोर्ध्वमक्षरमुदक्रामत्’[गो.ब्रा. १.५]
 इत्यादि । तथा महाव्याहृतीनां शाखान्तरप्रसिद्धानामप्रसिद्धानां च बृहदित्यादीनां
 तत एवोत्थानम् ।

123. વળી, ને તેમને પહેલો-પછી એવા ક્રમ વિના સંતોષ ન થતો હોય તો [એમ કહીએ છીએ કે] અથર્વવેદ જ પ્રથમ છે, કારણ કે તેની પછી જ બ્રહ્મણ્ય આ પરમ મંત્ર પ્રણવની અભિવ્યક્તિ થઈ છે. આવી શ્રુતિ છે—“સૌપ્રથમ આ બ્રહ્મ હતું” ત્યાંથી માંડીને “અથર્વવેદને થકવ્યો, તપાવ્યો, બરાબર તપાવ્યો; થાકેલા, તપેલા તેનામાંથી ‘ઓમ’ અર્થાત્ મન જ ઊંચે અક્ષરે વ્યક્ત થયો” વગેરે. તેવી જ રીતે, અન્ય શાખામાં પ્રસિદ્ધ

[ભૂ: વગેરે] મહાવ્યાહતિઓનું તેમ જ તેમાં અપ્રસિદ્ધ બૃહત્ વગેરે મહાવ્યાહતિઓનું ઉત્થાન તેમાંથી જ (= અથર્વવેદમાંથી જ) થયેલું છે.

124. અથર્વવેદકૃતોપનયનસંસ્કારસ્ય વેદાન્તરાધ્યયનમવિરુદ્ધમ્ । અન્યવેદો-
પનીયમાનસ્ય તુ નાથર્વણોપનયનસંસ્કારમપ્રાપિતસ્યાથર્વવેદાધ્યયનેઽધિકારઃ । તદુક્તમ્,
'ભૃગ્વહ્નિરોવિદાં સંસ્કૃતોઽન્યાન્ વેદાનધીયીત, નાન્યત્ર સંસ્કૃતો ભૃગ્વહ્નિરસોઽધીયીત'
इति [गो.ब्रा. १.२९] । त्रय्येकशरणैरपि चैतदवस्थाश्रयणीयम् अथर्ववेदविहितं
स्वकर्मभ्रंशे प्रायश्चित्तमाचरद्विरित्यथर्ववेद एव ज्यायान् ।

124. અથર્વવેદ લાણવા માટે ઉપનયન સંસ્કાર પામેલો ખીજા વેદોનું અધ્યયન કરે તો એમાં કંઈ વિરોધ નથી. પરંતુ ખીજા વેદો લાણવા માટે ઉપનયન સંસ્કાર પામેલો હોય પણ અથર્વવેદ લાણવા માટે ઉપનયન સંસ્કાર પામેલો ન હોય તેને અથર્વવેદ લાણવાનો અધિકાર નથી. એટલે કહેવામાં આવ્યું છે, “અથર્વવેદનાં લાણકાર દ્વારા ઉપનયન સંસ્કાર પામેલો અન્ય વેદોનું અધ્યયન કરી શકે, પરંતુ અન્યત્ર ઉપનયન સંસ્કાર પામેલો હોય તે અથર્વવેદનું અધ્યયન ન શકે.” [ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ અને સામવેદ] આ ત્રીણે જ વેદ માની જેઓ એમનું શરણ સ્વીકારે છે તેઓ પણ ન્યારે સ્વકર્મમાં ભૂલ કરે છે ત્યારે અથર્વવેદ-વિહિત પ્રાયશ્ચિત્ત આચરે છે. એટલે તેમણે પણ અવશ્ય સ્વીકારવું જોઈએ કે અથર્વવેદ જ શ્રેષ્ઠ છે.

125. यत्तु मानवं वाक्यमुदाहृतं षट्त्रिंशदाब्धिकं, तत् त्रिवेदाध्ययनविषयं
वैकल्पिकम् । 'वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वाऽपि यथाक्रमम्' इति [मनुस्मृति ३.२]
एकस्मिन् वेदे द्वादशवर्षाणि व्रतं, द्वयोश्चतुर्विंशतिः, त्रयाणां षट्त्रिंशदिति । यस्तु
चतुरो वेदानधीते तस्य 'अष्टचत्वारिंशद्वर्षं वेदब्रह्मचर्यमुपासीत' इति स्मृत्यन्तरमस्ति,
न च तदार्यैर्नादितम् । तत्र त्रिवेदाध्यायिनामेव प्रतिवेदं षोडशवर्षाणि व्रतं चरोदिति
व्याख्यानमसङ्गतम्, उपक्रमविरोधाद् अनुपयोगाच्च । तेन वेदान्तराध्ययनकृत एवायं
विकल्पविधिर्न द्वादशषोडशवर्षापेक्ष इति । अनादरोऽप्यस्यां स्मृतौ 'कृष्णकेशोऽग्नीनादधीत'
इति श्रुतिविरोधकृतः, नाथर्ववेदाध्ययननिषेधगर्भ इति ।

125. મનુસ્મૃતિમાંથી ૩૬ વર્ષ આપતલું જે વાક્ય ટાંકવામાં આવ્યું છે તે તો ત્રણ વેદના અધ્યયન વિશેનું વૈકલ્પિક વાક્ય છે. “વેદોને લાણીને, જે વેદોને લાણીને કે પછી ક્રમાનુસાર એક વેદને લાણીને” એમ એક વેદના અધ્યયનમાં ચાર વર્ષનું વ્રત, જે વેદોના અધ્યયનમાં ચોવીસ વર્ષનું વ્રત અને ત્રણ વેદોના અધ્યયનમાં છત્રીસ વર્ષનું વ્રત છે. પરંતુ જે ચાર વેદોનું અધ્યયન કરે છે તેની આપતમાં અન્ય સ્મૃતિવાક્ય છે કે “૪૮ વર્ષ સુધી વેદાધ્યયન માટે બ્રહ્મચર્ય વ્રત પાળવું”, આર્યોએ તેનો અનાદર નથી કર્યો. ત્યાં ત્રણ વેદનું અધ્યયન કરનારાઓ પ્રતિવેદ ૧૬ વર્ષનું વ્રત આચરે એવું વ્યાખ્યાન અક્ષંગત છે,

કારણ કે સામાન્યપણે વેદબ્રહ્મચર્યનો ઉપક્રમ સર્વવેદવિષયક છે—કેવળ ત્રણ વેદ વિષયક નથી— એટલે એ ઉપક્રમ સાથે વિરોધ આવે; વળી, આતુ વ્યાખ્યાન ઉપયોગી પણ નથી. અન્યાન્ય વેદોના [અર્થાત્ એક, એ, ત્રણ કે ચાર વેદોના] અધ્યયનને લક્ષમાં રાખી કરવામાં આવેલું આ વિકલ્પવિધાન છે અને નહિ કે ચાર વર્ષ કે સોળ વર્ષના સમયગાળાને લક્ષમાં રાખીને. તે સ્મૃતિનો અનાદર પણ “ તે કૃષ્ણ કેશવો અગ્નિહોત્રના અગ્નિઓની સ્થાપના કરે ” (અર્થાત્ જેના વાળ ઘોળા થયા નથી માંડયા તે (= યુવાન) ગૃહસ્થજીવન શરૂ કરે—પત્ની પ્રહણ કરે) એ શ્રુતિની વિરોધી હોવાથી કરવામાં આવે છે. [સ્મૃતિ શ્રુતિવિરોધી છે કારણ કે ૪૮ વર્ષ બ્રહ્મચર્ય વ્રત પાળ્યા પછી તેના વાળ કાળા ન હોઈ શકે]. એ સ્મૃતિનો અનાદર અથર્વવેદના અધ્યયનના નિષેધનું સૂચન કરતો નથી.

126. ત્રૈવેદિકબ્રહ્મચર્યવ્રતસ્મૃતિરપિ ચેયમ્ અથર્વવેદાધ્યયનપર્યુદાસમેવ વિષયી-કરોતિ, ન ચ વેદાન્તરાધ્યયનનિષેધમિતિ અત્રાપિ ન વિશેષહેતુરસ્તિ । ત્રિષુ વેદેષ્વિદં વ્રતં, ન પુનરેષ્વેત્ર ત્રિષ્વિતિ નિયામકં વચનમસ્તિ ।

126. ત્રણ વેદોના અધ્યયન માટેના બ્રહ્મચર્યવ્રતને વિષેની આ સ્મૃતિ અથર્વવેદથી અન્ય ત્રણ વેદોનું અધ્યયન કરવાનું જણાવે છે પરંતુ અથર્વવેદના અધ્યયનનો નિષેધ તે કરતી નથી. [એ નિષેધ કરવા માટે] અહીં કોઈ ખાસ કારણ પણ નથી. [વળી, કોઈ પણ] ત્રણ વેદોના અધ્યયનને માટેનું આ વ્રત છે. પરંતુ ‘આ જ ત્રણ વેદોના અધ્યયન માટેનું’ એવું નિયામક વચન નથી.

127. યદપિ શ્રાદ્ધપ્રકરણે ‘યત્નેન ભોજયેત્’ ઇતિ ત્રિવેદપારગપરિકીર્તનં તદ્ વેદપારગમિતિ શાખાન્તરગમિતિ સમાસિગમિતિ વિશેષણપદપર્યાલોચનયા ઋગ્વેદાદ્યેક-દેશાધ્યાયિનામનધિકારમેવ શ્રાદ્ધે સૂચયતિ । અથર્વણસ્તુ અથર્વશિરોઽધ્યયનમાત્ર-લઘ્વપ્ઙ્ક્તિપાવનભાવસ્યૈકદેશપાઠિનોઽપિ તત્રાધિકાર ઉપપદ્યતે । દર્શિતં ચાથર્વ-શિરોઽધ્યયનમાત્રાદપિ પ્ઙ્ક્તિપાવનત્વમ્ । પ્ઙ્ક્તિપાવનશ્ચ શ્રાદ્ધભોજનેઽનધિકૃત ઇતિ ત્રિપ્રતિષિદ્ધમ્ ।

127. વળી, શ્રાદ્ધપ્રકરણમાં ‘યત્નેન ભોજયેત્’ એ શ્લોકમાં ત્રણ વેદોના પારંગતને જણાવ્યા છે એમ તમે કહ્યું. પરંતુ શ્લોકમાં આવેલાં ‘વેદપારંગત’, ‘શાખાન્તક’ અને ‘સમાપ્તિગ’ એ ત્રણ વિશેષણરૂપ વેદોની પર્યાયના દ્વારા ઋગ્વેદાદિના એક ભાગનું અધ્યયન કરનારને શ્રાદ્ધમાં અધિકાર નથી એમ સૂચવવામાં આવ્યું છે. એથી જાણતું, અથર્વવેદના અધ્યયનની પરિપાટીવાળા બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં જન્મેલો અથર્વવેદના અથર્વશિરસ તરીકે જાણીતા ભાગના અધ્યયનમાત્રથી પંક્તિપાવનત્વ પામે છે. અને પરિણામે અથર્વવેદના એક ભાગનું અધ્યયન કરનારનેય ત્યાં [શ્રાદ્ધમાં નિમંત્રણ પામવાનો] અધિકાર થતો છે. આમ અથર્વવેદના અથર્વશિરસ તરીકે જાણીતા ભાગનું અધ્યયન કરનારમાત્રથી પંક્તિપાવનત્વ પ્રાપ્ત થાય છે એ જણાવ્યું છે. અને પંક્તિપાવન છે અને શ્રાદ્ધભોજનમાં અનધિકારી છે એ એ વસ્તુ તો પરસ્પરવિરોધી છે.

128. યત્તુ 'જ્યેષ્ઠસામગલ્લિમધુલ્લિસુપર્ણિકઃ' इति वेदान्तरैકदेशाध्यायिनामपि श्राद्धभोजनाभ्यनुज्ञानं तदनुकल्परूपमिव भाति, प्रथमकल्पेन समग्रवेदाध्ययनोपदेशादिति । तस्मात् नाथर्वनिषेधार्थमेतद्वाक्यमिति ।

128. 'જ્યેષ્ઠસામન્ ને જાણનારો, ત્રિમધુને (અર્થાત્ ઋગ્વેદની ત્રિમધુ તરીકે પ્રસિદ્ધ ત્રણ ઋચ્યાઓને) જાણનારો, ત્રિસુપર્ણને (અર્થાત્ ઋગ્વેદની ત્રિસુપર્ણ તરીકે પ્રસિદ્ધ ઋચ્યાઓને) જાણનારો' એમ કહી કોઈ વેદના એક ભાગનું અધ્યયન કરનારા પણ શ્રાદ્ધભોજન કરી શકે એમ જે સ્વીકારવામાં આવ્યું છે તે મુખ્ય વિકલ્પ પછી આવતો ઓછા બળવાળો ગૌણ વિકલ્પ સમગ્રય છે, કારણ કે મુખ્ય વિકલ્પમાં તે સમગ્રવેદના અધ્યયનનો ઉપદેશ છે. આ ઉપરથી એ ફલિત થાય છે કે આ વાક્ય અથર્વવેદનો નિષેધ કરવા માટે નથી.

129. तदेवमवस्थिते यद् वार्त्तिककारेण भयादिव द्वेषादिव मोहादिव सानु-कम्पमिव वा इदमुच्यते 'यदि यज्ञोपयोगित्वम्' इत्यादि तदहदयङ्गमम् , अथर्ववेदे पूर्वो-त्तरब्राह्मणे विस्पष्टमिष्टिपश्वेकाहाहीनसत्राणामुपदेशात् । वेदान्तरेषु तच्चोदनाभावात् किमथर्ववेदे तदुपदेशेनेति चेत् सुभाषितमिदम् । एवमपि हि वक्तुं शक्यम् अथर्ववेदे तच्चोदनाया दर्शनात् किं वेदान्तरेषु तदुपदेशेनेति । न च जाने कस्यैष पर्यनुयोगः ? किं नित्यस्य वेदस्य किं वा तत्प्रणेतुरीश्वरस्येति ? द्वावपि हि तावपर्यनुयोज्यावित्युक्तम् ।

129. તો જ્યારે આ આમ પુરવાર થઈ સ્થિર થયું છે ત્યારે તન્નવાર્તિકકાર કુમારિલ જાણે કે ભયથી, જાણે કે દ્વેષથી, જાણે કે મોહથી, જાણે કે અનુકમ્પાથી જે આ કહે છે કે 'જે યજ્ઞોપયોગિતા ન હોય તો...' વગેરે તે ભુદ્ધિને રુચે એવું નથી, કારણ કે અથર્વ-વેદના પૂર્વોત્તર બ્રાહ્મણમાં (અર્થાત્ ગોપથના પૂર્વ અને ઉત્તર બ્રાહ્મણમાં) વિશેષ સ્પષ્ટપણે ઇષ્ટિ, પશુ, એકાહ, અહીન અને સત્રનો ઉપદેશ આપવામાં આવેલ છે. ખીજા વેદોમાં પણ તેમનો ઉપદેશ હોઈ અથર્વવેદમાં તેમના ઉપદેશનો કોઈ અર્થ નથી એમ જે તમે કહેતા હો તો, તમે ખરેખર બહુ સાડું કહ્યું ! એ રીતે તો કહી શકાય કે અથર્વવેદમાં તેમનો ઉપદેશ દેખાતો હોઈ ખીજા વેદોમાં તેમના ઉપદેશનું શું પ્રયોજન ? અમને સમજ પડતી નથી કે આ નિંદા તમે મીમાંસકો કોની કરો છો ?—નિત્ય વેદની કે તેના પ્રણેતા ઇશ્વરની ? અતેય અનિંદ્ય છે એ તો અમે કહ્યું છે.

130. अर्थान्तरशान्तिपुष्टयभिचारादि वेदान्तरेष्वपि न न दृश्यते । श्येनो हि सामवेद उत्पन्नः । अद्भुतशान्त्यादयश्च यजुर्वेद इति तदपि समानम् । एकब्रह्म-त्विगाश्रिता इत्येतदपि न सत्यम् , यत एवं तत्र पठ्यते द्वे यज्ञवृत्ती भवतो वैहारिकी

ચ પાકયજ્ઞવૃત્તિશ્વેતિ । તત્ર વૈહારિકી નામાનેકત્વિંગાશ્રિતાનામેકક્રિયાણામુપદેશઃ
શ્રુતૈઃ । એકત્રલ્લત્વિંગાશ્રિતાસ્તુ શાન્ત્યાદિક્રિયાઃ સ્મૃતાવિત્યભૂમિજ્ઞોક્તિરેષા ।

130. વળી અર્થાન્તરશાન્તિ, પુષ્ટિ, અભિચાર વગેરે ખીજા વેદોમાં નથી દેખાતા એમ નહિ. સામવેદમાં શ્યેનયજ્ઞ ઉપદેશાયો છે [જેના પરિણામે યજ્ઞમાનના દુશ્મનો નાશ પામે છે]. યજુર્વેદમાં અદ્ભુતશાન્તિ વગેરેનો ઉપદેશ છે. એટલે આ દષ્ટિએ અથર્વવેદ અને ખીજા વેદો સમાન છે. અથર્વવેદમાં આદિષ્ટ કર્મેઃ એકલા ઋત્વિગ્ અહના નિર્દેશનમાં થાય છે એમ જે કુમારિકે કહ્યું તે સાચું નથી, કારણ કે ત્યાં (અથર્વવેદમાં) આ પ્રમાણે કહેવામાં આવ્યું છે— યજ્ઞાન્ત્ર પ્રકાર છે : વૈહારિક યજ્ઞ અને પાકયજ્ઞ; વૈહારિક યજ્ઞો તે છે જેમનો ઉપદેશ શ્રુતિમાં છે અને જેઓની એક એક ક્રિયા અનેક ઋત્વિગ્નેના નિદર્શનની અપેક્ષા રાખે છે; શાન્ત્યાદિ ક્રિયાઓ કેવળ એક અહના નિર્દેશનથી થાય છે અને તેમનો ઉપદેશ સ્મૃતિમાં છે. તેથી કુમારિકની ઉક્તિ વિષયને ન જાણનારની ઉક્તિ છે.

131. ત્રય્યેવાત્મીયગોચરા इति एतदपि परममाध्यस्थ्यम्, न ह्यात्मीयः परकीयो वा कश्चिदस्ति वेदार्थः, सर्वशाखाप्रत्ययत्वादेकस्य कर्मणः । तस्मात् समानयोगक्षेमत्वात् सर्ववेदानामेकस्य ततः पृथक्करणं वेदनिन्दाप्रायश्चित्तनिर्भय-घियामेव चेतसि परिस्फुरति, न साधूनामित्युपरम्यते ।

131. ત્રણ વેદોમાં દરેક વેદ પોતપોતાના કર્મવિષયક ઉપદેશ આપે છે એમ કહેવું તે પાણ્ય પરમ માધ્યસ્થ્ય છે ! વેદને પોતાનો પારકો એવો કોઈ અર્થ નથી કારણ કે એક જ કર્મનું કારણ સર્વ શાખાઓ છે. તેથી [એક વેદથી ખીજા વેદને જુદો પાડવો યોગ્ય નથી] કારણ કે તેમનો યોગ-ક્ષેમ સમાન છે. એક વેદથી ખીજા વેદને જુદા પાડવાનું તો એવાઓને સ્ફુરે કે જેમને વેદનિન્દાપ્રાયશ્ચિત્તનો ભય નથી, સજ્જનોના ચિત્તમાં સ્ફુરે નહિ. આટલાથી વિરમ્ભો.

132. इति तुल्यप्रभावद्विवर्धमानोचितस्तवा; ।

त्रिबुधाभिमतस्फीतफलसंपादनोद्यताः ॥

चत्वारोऽपि पराक्षेपपरिहारस्थिरस्थितिम् ।

भजन्ति वेदाः प्रामाण्यलक्ष्मीं हरिमुजा इव ॥

132. જેમ એકસરખાં પ્રભાવ અને ઋદ્ધિને કારણે દરરોજ વધતી ઉચિત પ્રશંસા પામેલી, દેવાને ઇચ્છિત મોટાં ફળ સંપાદન કરાવી આપવામાં તત્પર એવી વિષ્ણુની ચાર ભુજાઓ ખીજાઓએ કરેલા [ચાંચવ્યના] આક્ષેપને દૂર કરી સ્થિર સ્થિતિને પામેલી લક્ષ્મીને પામે છે તેમ એકસરખાં પ્રભાવ અને ઋદ્ધિને કારણે દરરોજ વધતી ઉચિત પ્રશંસા પામેલા, વિદ્વાનોને [ઉપાય દર્શાવી] ઇચ્છિત મોટાં ફળ સંપાદન કરાવી આપવામાં તત્પર એવા ચાર વેદો ખીજાઓએ કરેલા [અપ્રામાણ્યના] આક્ષેપને દૂર કરી સ્થિર સ્થિતિને પામેલી પ્રમાણ્યને પામે છે.

133

ચતુઃસ્કન્ધોપેતઃ પ્રથિતપૃથગર્થૈરવયવૈઃ

કૃતાન્યોન્યશ્લેષૈરુપચિતવપુર્વેદવિટપી ।

પ્રતિસ્કન્ધં શાખાઃ ફલકુસુમસંદર્ભસુભગાઃ

પ્રકાશન્તે તસ્ય દ્વિજમુખનિપીતોત્તમરસાઃ ॥

133. વેદ એક વટવૃક્ષ છે. વડને જેમ ચાર થડ છે તેમ વેદને ચાર સંહિતાઓ છે. જેમ વડનું શરીર પ્રસિદ્ધ જુદા જુદા પ્રયોજનેવાળા પાણુ પરસ્પર સંબંધ [મૂળ, છાલ, પાન, વગેરે] અવયવોથી પુષ્ટ છે તેમ વેદનું શરીર [વિધિ, અર્થવાદ, નામધેય આદિથી વાચ્ય] પ્રસિદ્ધ જુદા જુદા અર્થોવાળા પરસ્પર સંબંધ [પ્રવર્તના, સ્તુતિ, પ્રયોગ આદિ પ્રતિપાદક] અવયવોથી પુષ્ટ છે. જેમ વડના પ્રત્યેક થડને ફળ-ફુલથી યુક્ત અનેક શાખાઓ શાખે છે તેમ વેદની પ્રત્યેક સંહિતાને વાક્ય વાક્યાર્થયુક્ત અનેક શાખાઓ શાખે છે. જેમ વડની શાખાઓ ઉપર પાખીઓ પોતાની ચાંચથી ઉત્તમ રસ આસ્વાદે છે તેમ વેદની શાખાઓમાં આદ્યજ્ઞો પોતાના મુખથી ઉત્તમ રસ (=ઉપનિષદાર્થ) આસ્વાદે છે.

134

આહ—

કિમેતદિત્યં પ્રામાણ્યં વેદાનામેવ સાધ્યતે ।

તન્ત્રાગમાન્તરાણાં વા સર્વેષામિયમેવ દિક્ ॥

કિઞ્ચાતઃ —

આદ્યે પક્ષે પરેષ્વેવં બ્રવાણેષુ કિમુત્તરમ્ ।

ઉત્તરત્ર તુ મિથ્યા સ્યુઃ સર્વેઽન્યોન્યવિરોધિનઃ ॥

134. શંકાકાર-શું આ પ્રમાણુ તમે નૈયાયિકો વેદોનું જ પ્રમાણુ પુસ્વાર કરો છો કે પછી બીજાં બધાં તન્ત્ર અને આગમોની આબતમાં આ જ પદ્ધતિ અપનાવો છો ?

નૈયાયિક-એથી શું છે, વળી ?

શંકાકાર-જો તમે પ્રથમ પક્ષ સ્વીકારશો તો જ્યારે વિરોધી વિચારકો આ પ્રમાણુ કહેશે [કે અમારા તન્ત્રો અને આગમો પાણુ ઈશ્વરપ્રણીત હોઈ પ્રમાણુ છે] તો તેનો ઉત્તર શો આપશો ? બીજો પક્ષ સ્વીકારતાં તો બધાં જ મિથ્યા બની જશે કારણુ કે બધાં અન્યોન્ય-વિરોધી છે.

135. કાનિ પુનરાગમાન્તરાણિ ચેતસિ ત્રિધાયૈવં વત્સઃ પૃચ્છતિ ? પુરાણે-તિહાસધર્મશાસ્ત્રાણિ વા શૈવપાશુપતપચ્ચરાત્રબૌદ્ધાર્હતપ્રમૃતીનિ વા ? તત્ર શૈવાદીનિ તાવન્નિરૂપયિષ્યામઃ । મન્વાદિપ્રણીતાનિ ધર્મશાસ્ત્રાણિ વેદવત્ તદર્થાનુપ્રવિષ્ટત્રિશિષ્ટકર્મો-પદેશીનિ પ્રમાણમેવ, કસ્તેષુ વિચારઃ ?

૬૬ ધર્મશાસ્ત્રો પ્રમાણુ છે અને તેમનું પ્રામાણ્ય વેદમૂલક છે એ કુમારિલભત

135. નૈયાયિક-કયા ખીન્ન આગમોને મનમાં ધારી વત્સ પૂછે છે ? પુરાણુ, ઇતિહાસ, ધર્મશાસ્ત્રોને કે શૈવ, પાશુપત, પાંચરાત્ર, બૌદ્ધ, આહાંત વગેરેને ? તેમાં શૈવ વગેરે આગમોનું નિરૂપણુ તો અમે પછી કરીશું. મનુ વગેરેએ પ્રણીત કરેલાં ધર્મશાસ્ત્રો અનુષ્ઠેય વેદાર્થ સાથે સંબંધ વિશિષ્ટ કર્મોનો ઉપદેશ વેદની જેમ આપતા હોઈ પ્રમાણુ જ છે. તેમની આગતમાં વિચાર કેવો ?

136. તેષાં તુ પ્રમાણત્વં વેદમૂલત્વેનૈવ કેચિદાચક્ષતે । તથા હિ ન તાવન્મન્વાદિદેશના આન્તિમૂલાઃ સંભાવ્યન્તે, બાધકાભાવાત્, અર્થયાવદપરિમ્લાનાદરૈ-વેદેત્રિવિસ્તરદર્થાનુષ્ઠાનાત્ । નાપ્યનુભવમૂલાઃ, પ્રત્યક્ષસ્ય ત્રિકાલાંનવચ્છિન્નકાર્યરૂપ-ધર્મપરિચ્છેદદશાસામર્થ્યાસંભવાત્ । ન ચ પુરુષાન્તરોપદેશમૂલાઃ, પુરુષાન્તરસ્યાપિ તદવગમે પ્રમાણાભાવત્ । ભાવે વા મનુના કિમપરાદ્રમ્ ? અસતિ હિ મૂલપ્રમાણે પુરુષવચનપરમ્પરાયામેવ કલ્પમાનાયામન્ધપરમ્પરાસ્મરણતુલ્યત્વં દુર્નિવારમ્ । ન ચ ત્રિપ્રલમ્ભકા એવ મન્વન્તો મન્વાદય એવમુપદિશેયુરિતિ યુક્તા કલ્પના, બાધકાભાવાત્ સાધુજનપરિગ્રહાચ્ચેત્યુક્તમ્ । તસ્માત્ પારિશેષ્યાદ્ વેદાલ્યકારણમૂલા એવ મન્વિતુમર્હન્તિ મન્વાદિદેશનાઃ, તદ્વચનુગુણં સમર્થં ચ કારણમિતિ । તદાહ મદ્ઃ—

આન્તેરનુભવાદ્વાપિ પુંવાક્યાદિપ્રલમ્ભકાત્ ।

દૃષ્ટાનુગુણ્યસામર્થ્યાચ્ચોદનૈવ લઘીયસીતિ ॥ [તન્ત્રવા. ૧.૩.૨]

136. કેટલાક, ધર્મશાસ્ત્રોનું પ્રામાણ્ય વેદમૂલત્વને કારણે ગણે છે. તેમનું વેદમૂલત્વ આ પ્રમાણે પુસ્તક થાય છે—મનુ વગેરેની દેશનાઓ આન્તિમૂલક તો સંભવતી નથી, કારણ કે તેમના આધક [જ્ઞાન]નો અભાવ છે; વળી, તેમના પ્રતિ જરા પણ ઓછો આદર ન ધરાવતા વેદોએ અત્યાર સુધી તેમના અર્થોનું અનુકાન કર્યું છે. તે દેશનાઓ અનુભવમૂલક પણ સંભવતી નથી કારણ કે ત્રણેય કાળથી પર કર્તવ્યરૂપ ધર્મને જાણવાનું સામર્થ્ય પ્રત્યક્ષમાં અર્થાત્ અનુભવમાં નથી. ખીન્ન પુરુષોનો ઉપદેશ તે દેશનાઓના મૂળમાં નથી, કારણ કે તે ખીન્ન પુરુષ પાસે પણ તેને (= ધર્મને) જાણવા માટેનું કોઈ પ્રમાણરૂપ સાધન નથી. તેની પાસે પ્રમાણરૂપ સાધન છે એમ જો માનીએ તો મનુએ શો અપરાધ કર્યો કે તેની પાસે તે નથી એવું આપણે માનીએ ? અને મૂળ પ્રમાણુ ન હોય તો પુરુષના વચનોની પરંપરા કલ્પવામાં અધપરંપરાસ્મરણતુલ્યતાનો દોષ દુર્નિવાર છે વળી, અવશ્યપણે ઠગ એવા મનુ વગેરે આવો ઉપદેશ આપે એવી કલ્પના પણ યોગ્ય નથી, કારણ કે કહેવામાં આવ્યું છે કે તેમના ઉપદેશના આધક [જ્ઞાન]નો અભાવ છે તેમ જ સાધુજનો તેમના ઉપદેશને સ્વીકારે છે. તેથી [આ બધા] સંભવિત વિકલ્પોમાંથી એક પછી એક દૂર થતાં બાકી રહેલ વિકલ્પને આધારે મનુ વગેરેની દેશનાઓનું મૂળ વેદ નામના કારણમાં હોવું યોગ્ય ઠરે છે, કારણ કે તે જ તે દેશનાઓનું અનુકૂળ અને સમર્થ કારણ છે. એથી જ કુમારિલ ભટ્ટે કહ્યું છે કે “મનુ વગેરેની

हेतनाम्नोना मूण तरीके आन्ति, अनुभव, पुरुषवाक्य अने ङण आ यर कस्तां योदनाने (= वेदने) न स्वीकारवामां बाधन छे, कारण्य के मनु वगेरे स्मृति प्रमाणेना वेदज्ञोना दृष्ट अनुष्ठानोतुं समर्थन करवानुं सामर्थ्य योदनामां न छे. " [तन्त्रवा० १.३.२]

137. तत्र केचित् परिदृश्यमानमन्त्रार्थवादबलोज्जीतविधिमूलत्वं मन्यन्ते । अन्ये विप्रकीर्णशाखामूलत्वम् । अपरे पुनरुत्सन्नशाखामूलत्वमिति । अनेन च विशेषविवरणेन न नः प्रयोजनम् । सर्वथा यथोपपत्तिं वेद एव तत्र मूलं प्रकल्पयताम्, न मूलान्तरम्, अप्रमाणकत्वात् । वेदमूलत्वपक्षेऽपि चेयमखिलजगद्विदिता स्मृतिसमाख्याऽनुगृहीता भविष्यति । प्रत्यक्षमूलत्वे हि वेदवदत्रापि कः स्मृतिशब्दार्थः ?

137. [नेयो स्मृतिने वेदमूलक माने छे] तेयोमां केटलाक, हेप्ताता मंत्रो अने अर्थ-वाहोना अणे अनुमित विधि तेमनुं मूण छे ज्येम माने छे. भीज्ज केटलाक बुदे बुदे हेशे विपरशेवी शाप्पाओने तेमनुं मूण गण्णे छे. [ने शाप्पाओ सर्वत्र पठित ह्येय ते नहि परंतु ने शाप्पाओ अमुक अमुक प्रदेशमां न पठित ह्येय ते शाप्पाओ तेमनुं मूण छे.] वणी, भीज्ज केटलाक पुत्र यर्ज गयेवी शाप्पाओने तेमनुं मूण गण्णे छे. आनुं विशेष विवरण्य करवानुं आपणुने प्रयोजन नथी. सर्वथा ने रीते धटे ते रीते वेद न तेमनुं मूण छे ज्येम मानो; भीज्ज मूणने न मानो कारण्य के तेम मानवामां कोर्ध प्रमाण्य नथी. वणी, वेद स्मृतिओनुं मूण छे ज्ये पक्षमां, आप्पाय नगतमां जण्णितुं 'स्मृति' नाम यथाथं अनशे. ने स्मृतिना मूण तरीके प्रत्यक्षने मानवामां आवे तो वेदनी ज्येम तेमां पण्य 'स्मृति' शब्दने अर्थ कयांशी रहे ? (अर्थात् वेद ज्येम साक्षात् दर्शनइप छे तेम स्मृति पण्य साक्षात् दर्शनइप गण्णाय, तेनुं 'स्मृति' नाम यथाथं न रहे).

138. किञ्च वेदमूलत्वे सति स्मृतेः श्रुतिविरोधे सति तदतुल्यकक्षत्वाद् बाध्यत्वं सुवचं भवति । क्लृप्तमेकत्र मूलमितरत्र कल्पयम् । यावदेव भवान् स्मृतेः श्रुतिं कल्पयितुं व्यवस्यति तावदेतद्विरोधिनी प्रत्यक्षश्रुता श्रुतिरवतरति हृदयपथमिति कथं तदा मूलकल्पनायै स्मृतिः प्रभवेत् ? तदाह—

सोऽयमाभाणको लौके यदश्वेन हतं पुरा ।

तत् पश्चाद् गर्दभः प्राप्नुं केनोपायेन शक्नुयात् ॥ इति [तन्त्रवा. १.३.३]

138. वणी, स्मृति वेदमूलक होतां, न्यारे वेद साथे स्मृतिने विशेष थाय न्यारे ते तेनी समकक्ष न होवाथी वेदथी तेनुं आधित थयुं योग्य छे ज्येम कहेयुं परापर छे. ज्येक केकाण्णे मूण निश्चित छे न्यारे भीजे केकाण्णे ते विचारीने शोधी काढवानुं छे. नेवा आप स्मृतिनी मूलइप श्रुतिने शोधवानो निश्चय करे छे तेवी न तेनी विरोधी प्रत्यक्ष सांख्येवी श्रुति यित्तमां स्फुरे छे, अटले ते वप्यते स्मृति पोतानुं मूण शोधी क्हाववामां केवी रीते

૬૮ શ્રુતિ-સ્મૃતિના વિરોધે વિકલ્પ સ્વીકારવો કારણ કે સ્મૃતિ પોતે અનુભીયમાન વેદ છે

સમર્થ અને ? તેથી કહ્યું છે કે “લોકમાં આ કહેવત પ્રસિદ્ધ છે કે પહેલાં જે ભારને ઘોડો ઉપાડી ગયો હોય તેને પાછળથી પ્રાપ્ત કરવા ગધેડો કયા ઉપાયથી શક્તિમાન અને ?”

139: અપરં આહ વિકલ્પ એવાત્ર યુક્ત: । કિલ દ્વિવિધો વેદ:—શ્રૂયમાણો-
ડનુમીયમાનસ્ચ । શ્રૂયમાણસ્ચ શ્રુતિરિત્યુચ્યતે અનુમીયમાનસ્ચ સ્મૃતિરિતિ । દ્વાવપિ
ચૈતાવનાદી ઇતિ કિં કેન બાધ્યતે । વ્યક્તાવ્યક્તો હિ વેદ એવાસૌ । અત એવ
ન મન્ત્રાર્થવાદાદિમૂલકત્વકલ્પનં યુક્તમ્, સ્મર્યમાણસ્ય વેદસ્યાનાદિત્વાત્ ।

139. બીજો કહે છે - અહીં [ન્યારે શ્રુતિ અને સ્મૃતિનો વિરોધ જણાય ત્યારે] વિકલ્પ (= બેમાંથી ગમે તે એકનો સ્વીકાર) જ યોગ્ય છે. કહેવાય છે કે વેદ બે પ્રકારનો છે - પ્રત્યક્ષ સંભળાતો અને અનુમાનાતો. પ્રત્યક્ષ સંભળાતા વેદને શ્રુતિ કહેવામાં આવે છે, જ્યારે અનુમાનથી જણાતા વેદને સ્મૃતિ કહેવામાં આવે છે. અને એ અનાદિ છે એટલે કોણ કોનો બાધ કરે ? કારણ કે [શ્રુતિ અને સ્મૃતિ અનુક્રમે] વ્યક્ત અને અવ્યક્ત વેદ જ છે. તેથી જ સ્મૃતિને મન્ત્ર-અર્થવાદાદિમૂલક કલ્પવી યોગ્ય નથી, કારણ કે સ્મરતો (અર્થાત્ અનુમાનાતો) વેદ અનાદિ છે.

140. નન્વેવં વેદમૂલત્વેન પ્રમાણ્યેડવર્ણ્યમાને બાહ્યસ્મૃતિનામપિ પ્રમાણ્યં
વદન્ત: પ્રાવાદુકા: કથં પ્રતિવક્તવ્યા: ? ઉચ્યતે । પ્રત્યુક્તા એવ તે તપસ્વિન:,
ઉક્તં હિ ભગવતા જૈમિનિના ‘અપિ વા કર્તૃસામાન્યાત્ પ્રમાણમનુમાનં સ્યાત્’ ઇતિ
[જૈ. સૂ. ૧.૩.૨] । કર્તૃસામાન્યાદિતિ કોડર્થ: ? એકાધિકારાવગમાદિતિ । ય
એવ વેદાર્થાનુષ્ઠાનેડધિકૃતા: કર્તારસ્તે એવ સ્મૃત્યર્થાનુષ્ઠાને, આચમનાદિસ્માર્તપદાર્થ-
સંવાલિતતયૈવ વેદિસ્તરણાદિવૈદિકપદાર્થપ્રયોગદર્શનાત્ । ન ત્વેવમેકાધિકારાવગમો
બાહ્યસ્મૃતિષુ વિચ્યતે । તસ્માદ્ મન્વાદિસ્મૃતય એવ પ્રમાણં, ન બાહ્યસ્મૃતય: ।

140. શંકા-જો આ પ્રમાણે સ્મૃતિનું પ્રામાણ્ય વેદમૂલક હોવાને કારણે છે એમ ન
પ્રતિપાદન કરવામાં આવે તો વેદબાહ્ય સ્મૃતિઓના પ્રામાણ્યનું પ્રતિપાદન કરતા અન્ય મત-
વાદીઓનો વિરોધ કેવી રીતે કરશો ?

જવાબ આપીએ છીએ-તે બિચારાઓનો પ્રતિષેધ કરવામાં આવ્યો છે જ, કારણ કે
ભગવાન જૈમિનિએ કહ્યું છે કે “કર્તૃસામાન્યને કારણે અનુમાનરૂપ વેદ (= સ્મૃતિ) પ્રમાણ્ય અને.”

શંકાકાર - ‘કર્તૃસામાન્યને કારણે’ એમ કહેવાનો શો અર્થ છે ? -

ઉત્તર-‘એકાધિકાર જણાવાને કારણે’ એ અર્થ. જે વેદવિહિત અર્થ(= કર્મ)ના
અનુષ્ઠાનના અધિકારી કર્તાઓ છે તે જ સ્મૃતિઉપદેશિ અર્થ(= કર્મ)ના અનુષ્ઠાનના અધિ-
કારી કર્તાઓ છે, કારણ કે આચમન આદિ સ્મૃતિઉપદેશિ અર્થ(= કર્મ)ની સાથે સંવાલિત-
રૂપે જ ‘વેદી ઉપર કુશધાસ પાથરવું’ વગેરે વેદવિહિત અર્થ(= કર્મ)નો પ્રયોગ દેખાય છે.
પરંતુ આવો એકાધિકારાવગમ વેદબાહ્યસ્મૃતિઓમાં હોતો નથી. તેથી મનુ વગેરેની સ્મૃતિઓ
જ પ્રમાણ્ય છે, વેદબાહ્ય સ્મૃતિઓ પ્રમાણ્ય નથી.

141. નનુ મન્વાદિસ્મૃતયોડપિ વેદમૂલત્વાત્ પ્રમાણં, નાન્યતઃ ઇતિ । અત્રો-
ચ્યતે । તદેતદ્વેદમૂલતયા પ્રામાણ્યં યોગિપ્રત્યક્ષં ધર્મગ્રાહકમમૃષ્યમાણાઃ ક્વિલાચક્ષતે
મવન્તઃ, એતચ્ચ ન યુક્તમ્ । યથા હિ મગવાનીશ્વરઃ સર્વસ્ય કર્તા સર્વસ્યેચ્ચિતા
સર્વદર્શી સર્વાનુકમ્પી ચ વેદાનાં પ્રણેતા સમર્થિતઃ તથા યોગિપ્રત્યક્ષમપિ ધર્મગ્રહણે
નિપુણમસ્મદાદિપ્રત્યક્ષત્રિલક્ષણં પ્રત્યક્ષલક્ષણે સમર્થિતમેવ । તસ્માત્ તન્મૂલા એવ મન્વાદિ-
દેશના મવન્તુ ।

141. શંકાકાર (= મીમાંસક) - મનુ વગેરેની સ્મૃતિઓ પણ વેદમૂલક હોવાને કારણે
પ્રમાણ છે, બીજા કોઈ કારણે નહિ.

નૈયાયિક અહીં અમે ઉત્તરમાં જણાવીએ છીએ કે ધર્મના ગ્રાહક તરીકે યોગિપ્રત્યક્ષને ન
સહન કરનાર આપ મીમાંસકો વેદમૂલક હોવાને કારણે સ્મૃતિનું પ્રામાણ્ય જણાવે છે પરંતુ
આ બરાબર નથી કારણ કે જેમ ભગવાન ઈશ્વર સર્વના કર્તા છે, સર્વના ઈચ્છા છે, સર્વદર્શી
છે, સર્વાનુકમ્પી છે અને વેદના પ્રણેતા તરીકે સમર્થિત છે તેમ ધર્મને જાણવા માટે નિપુણ
યોગિપ્રત્યક્ષ-આપણા પ્રત્યક્ષથી વિલક્ષણ-પ્રત્યક્ષલક્ષણમાં સમર્થિત છે જ. તેથી મનુ વગેરેની
દેશના યોગિપ્રત્યક્ષમૂલક હો.

142. યત્તુ ત્રિકાલાનવચ્છિન્નઃ કર્મ પ્રત્યક્ષગમ્યો ધર્મઃ સ્યાદિતિ ચોદનૈવ
તત્ર પ્રમાણમુચ્યતે । પ્રતિવિહિતં તદીશ્વરપ્રત્યક્ષસમર્થનેન । સાધ્યસાધનસમ્બન્ધસ્ય
સ્વર્ગાડમિહોત્રાદિગતસ્ય યથા ગ્રાહકમીશ્વરપ્રત્યક્ષમ્ એવમષ્ટકાદિગતસ્ય તસ્ય ગ્રાહકં
મન્વાદિપ્રત્યક્ષ મવિષ્યતીતિ કિમત્ર ત્રિકાલાનવચ્છેદેન તદવચ્છેદેન વા કૃત્યમ્ ? ।

142. મીમાંસક-ત્રણેય કાળથી પર એવો ધર્મ પ્રત્યક્ષથી કેવી રીતે જાણી શકાય ?
એટલે ધર્મને જાણવામાં વેદ જ પ્રમાણ છે એમ કહેવાયું છે.

નૈયાયિક-તેનો પ્રતિષેવ ઈશ્વરપ્રત્યક્ષના સમર્થન દ્વારા અમે કર્યો છે. સ્વર્ગ અને
અમિહોત્ર, વગેરે વચ્ચેના સાધ્યસાધનસંબંધનું ગ્રાહક જેમ ઈશ્વરપ્રત્યક્ષ છે તેમ અષ્ટકા
આદિ કર્મો અને તેમનાં ફળો વચ્ચેના સાધ્યસાધનસંબંધનું ગ્રાહક મનુ વગેરેનું પ્રત્યક્ષ
બનશે; એમાં અહીં ત્રિકાલાનવચ્છેદે અને ત્રિકાલાવચ્છેદે શું કરવાનું છે ?

143. યથેવમષ્ટકાદિકર્મણાં ધર્મત્વાગ્રહણાત્ અસર્વજ્ઞ ઈશ્વરઃ સ્યાત્ । જ્ઞાત્વા
વાડનુપદિશન્નકારુણિકો મવેત્ । નૈષ દોષઃ, સર્વં જાનાત્યેવ મગવાન્ । કિચ્ચિત્ સ્વ-
યમુપદિશતિ કિચ્ચિત્ પરાનુપદેશયતિ । તે હિ તસ્યાનુગ્રાહ્યા મગવતઃ, તેષાં ચ
તદનુગ્રહકૃતૈવ તથાવિધજ્ઞાનપ્રાપ્તિઃ । મન્વાદીનાં પ્રત્યક્ષો ધર્મ ઇતિ વેદેડપિ પઠ્યતે ।
'સાક્ષાત્કૃતધર્મણ ઋષયો વમૂવુઃ । તે પરમ્યોડસાક્ષાત્કૃતધર્મમ્ય ઉપદેશેન મન્ત્રાન્
સંપ્રાદુઃ' ઇતિ [નિરુક્ત ૧.૬.૨૦] વેદેડપિ પઠ્યતે ।

143. સીમાંસક-જે એમ હેય તેો અષ્ટકા વગેરે કર્મોનું ધર્મપણું ગ્રહણ ન કર્યું હોવાને કારણે તમારો ઈશ્વર અસર્વાન્ત બની જાય. અથવા, જાણીનેય ઉપદેશ ન આપતો તે અકારુણિક બની જવાની આપત્તિ આવે.

નૈયાયિક-આ દોષ નથી આવતો. ઈશ્વર બધું જ જાણે છે. કેટલુંક પોતે ઉપદેશે છે અને કેટલુંક બીજાઓ પાસે ઉપદેશાવે છે, કારણ કે તે બીજાઓ તે ભગવાનના અનુગ્રાહી છે અને તેના અનુગ્રહને કારણે જ તેમને તથાવિધ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. મનુ વગેરેને ધર્મ પ્રત્યક્ષ છે એમ વેદમાં પણ આપણે વાંચીએ છીએ [વિશિષ્ટ તપના પ્રભાવે] ધર્મનો સાક્ષાત્કાર કરનારા ઋષિઓ થયા હતા. તેમણે ઉત્તરકાલીન, હીનશક્તિવાળા અને ધર્મનો સાક્ષાત્કાર ન કરનારાઓને મંત્રો-મંત્રોના શબ્દો અને અર્થો બંને-ઉપદેશ વડે સાચી રીતે આપ્યા [નિરુક્ત ૧.૬.૨૦] એમ પણ આપણે વેદમાં વાંચીએ છીએ.

144. નન્વેવં પ્રત્યક્ષમૂલ્ત્વાવિશેષાત્ શ્રુતિસ્મૃત્યોર્વિરોધે વિકલ્પઃ પ્રાપ્નોતિ બૃહદ્ર-થન્તરવિધ્યોરિવ, ન બાધ્યવાધકમાવઃ । ન હીશ્વરપ્રત્યક્ષસ્ય યોગિપ્રત્યક્ષસ્ય ચ પ્રામાણ્યે કશ્ચિદ્વિશેષઃ । નૈસર્ગિકાહાર્યત્વકૃતસ્તુ મવિષ્યતિ । કિં તેન ? ઉચ્યતે । મવતુ વિકલ્પઃ । કો દોષઃ ? વેદમૂલ્ત્વવાદિમિરપિ કશ્ચિદ્વિકલ્પો વ્યાખ્યાત એવ । વિષયવિભાગેન વા વિકલ્પો વ્યાખ્યાસ્યતે । ન ચ શ્રુતિસ્મૃતિવિરોધોદાહરણં કિઞ્ચિદસ્તીતિ સ્વાધ્યાયાભિયુક્તાઃ । તસ્માદાત્પ્રત્યક્ષમૂલ્ત્વેન વેદાનામિવ ધર્મશાસ્ત્રાણાં પ્રામાણ્યમ્ ।

144. સીમાંસક-આમ સમાનપણે પ્રત્યક્ષમૂલક હોવાને કારણે, શ્રુતિ અને સ્મૃતિ વચ્ચે ત્યારે વિરોધ થાય ત્યારે, વિકલ્પ (એમાંથી કોઈ એકનો સ્વીકાર) પ્રાપ્ત થાય, બૃહદ્ની અને રથન્તરની બે વિધિઓની જેમ. [‘બૃહત્ પૃષ્ઠં મવતિ’^૧ અને ‘રથન્તરં પૃષ્ઠં મવતિ’^૨ એ બે વિધિઓમાંથી એક વિધિનો સ્વીકાર કરવામાં આવે છે.] એમની વચ્ચે બાધ્યબાધકભાવ પ્રાપ્ત ન થાય, કારણ કે ઈશ્વરપ્રત્યક્ષ અને યોગિપ્રત્યક્ષના પ્રામાણ્યમાં કોઈ ભેદ નથી; અલપ્ત, એકનું પ્રામાણ્ય નૈસર્ગિક છે ત્યારે બીજાનું તપના પ્રભાવથી ઉપલબ્ધ થયેલું છે, પરંતુ તેથી શું ?

નૈયાયિક-એ ઉત્તર આપીએ છીએ કે ભલે (શ્રુતિ અને સ્મૃતિનો વિરોધ હોય ત્યારે) વિકલ્પ હો. એમાં શું દોષ છે? સ્મૃતિના પ્રામાણ્યને વેદમૂલક માનનારાઓએ પણ [શ્રુતિસ્મૃતિનો વિરોધ જાણતાં કોઈક વખત] કોઈક વિકલ્પ સમજાવ્યો છે અથવા વિષય-વિભાગ દ્વારા વિકલ્પને સમજાવવામાં આવે છે. સ્વાધ્યાયાભિયુક્તો તેો માને છે કે શ્રુતિ અને સ્મૃતિ વચ્ચેના વિરોધનું કોઈ ઉદાહરણ નથી. નિકલ્પ એ કે આપ્તનું પ્રત્યક્ષ મૂળમાં હોવાને કારણે જેમ વેદોનું પ્રામાણ્ય છે તેમ ધર્મશાસ્ત્રોનું પણ પ્રામાણ્ય છે.

145 एतेन इतिहासपुराणप्रामाण्यमपि निर्णीतं वेदितव्यम् । इतिहासपुराणं हि पञ्चमं वेदमाहुः । उक्तं च—

૧. બૃહત્ સામથી સાધ્ય પૃષ્ઠસ્તોત્ર થાય છે.

૨. રથન્તર સામથી સાધ્ય પૃષ્ઠસ્તોત્ર થાય છે.

इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत् ।

विमेत्यल्पश्रुताद्वेदो मामयं प्रतरिष्यति ॥ इति [महा०भा०आ०१.२.૬૫]

145. આનાથી (= ઉપરની ચર્ચા દ્વારા) ઇતિહાસ અને પુરાણનું પ્રમાણુ પણ નિર્ણીત થઈ ગયું એમ-સમજી લેવું; કારણ કે ઇતિહાસ-પુરાણને પાંચમો વેદ કહેવામાં આવ્યો છે. [મહાભારતમાં] કહેવામાં આવ્યું છે કે ઇતિહાસ અને પુરાણ વડે વેદની યારાચર પૂર્તિ કરવી જોઈએ. અસ્પષ્ટથી વેદને લય છે કે મને તે ઉલ્લાંચશે, મારા પર દોષ આરોપશે.

146. अथ वा किमस्माकं दुरभिनिवेशेन ? वेदमूलत्वात् स्मृतिवत् पुराणा-
नामपि भवतु प्रामाण्यम् । तेषां प्रामाण्ये तावद्विवादः । सदाचारस्याप्यनुपनिबद्धस्य
वेदमूलत्वादेव भवतु प्रामाण्यम् ।

145. અથવા અમારા ખોટા પક્ષપાતથી શું ? વેદમૂલક હોવાના કારણે સ્મૃતિઓની જેમ પુરાણોનું પણ પ્રમાણુ હો. પુરાણોના પ્રમાણુ આપતે કોઈ વિવાદ નથી. સ્મૃતિમાં નોંધાયેલા નહિ એવા સદાચારનું પ્રમાણુ વેદમૂલક હોવાને કારણે જ લગે હો.

147. सर्वथा तावद् वेदाश्चत्वारः पुराणं स्मृतिरिति षडिमानि विद्यास्थानानि
साक्षात्पुरुषार्थसाधनोपदेशीनि पूर्वोक्तरीत्या प्रमाणम् । व्याकरणादीनि षडङ्गानि
अङ्गत्वेनैव तदुपयोगीनि, न साक्षाद् धर्मोपदेशीनि । कल्पसूत्रेष्वपि विंक्षितकर्मक्रम-
नियमसंप्रहृमात्रम्, नापूर्वोपदेशः । मीमांसा वेदवाक्यार्थविचारात्मिका । वेदप्रामाण्य-
निश्चयहेतुश्च न्यायविस्तर इत्यामुखे एवोक्तम् । तदिमानि चतुर्दशविद्यास्थानानि
प्रमाणम् । कानिचित् साक्षादुपदेशीनि, कानिचित् तदुपयोगीनि इति सिद्धम् ।

147. ચાર વેદ, પુરાણ અને સ્મૃતિ આ છે, પુરુષાર્થના ઉપાયોનો સાક્ષાત્ ઉપદેશ આપનાર વિદ્યાસ્થાનો પૂર્વોક્ત રીતે પ્રમાણુ છે. વ્યાકરણ વગેરે છ અંગો અંગ હોવાને કારણે વેદ, પુરાણ અને સ્મૃતિને સમજવા માટે ઉપયોગી છે; તેઓ ધર્મનો સાક્ષાત્ ઉપદેશ આપતા નથી. કલ્પસૂત્રોમાં પણ અપૂર્વનો (ધર્મનો) ઉપદેશ નથી પરંતુ ક્રમ વિના વેદમાં જ્યાં ત્યાં વિહિત કર્યોના યોગ્ય ક્રમનો સંગ્રહ માત્ર છે. મીમાંસા વેદના વાક્યોના અર્થઘટનરૂપ છે. વેદના પ્રમાણુની સ્થાપના કરવા માટે ન્યાયશાસ્ત્રનો વિસ્તાર છે એ અમે આમુખમાં જ જણાવી દીધું છે. તેથી આ ચૌદ વિદ્યાસ્થાનો પ્રમાણુ છે, કેટલાંક ધર્મનો સાક્ષાત્ ઉપદેશ આપે છે જ્યારે કેટલાંક તેમને સમજવા માટે ઉપયોગી છે, એ પુસ્તક થયું.

148. यानि पुनरागमान्तराणि परिदृश्यन्ते तान्यपि द्विविधानि—कानिचित्
सर्वात्मना वेदविरोधेनैव प्रवर्तन्ते बौद्धादिवत्, कानिचित् तदविरोधेनैव कल्पितव्रता-
न्तरोपदेशीनि शैवादिवत् ।

148. જે બીજાં આગમો ચારે બાજુ દેખાય છે તે એ પ્રકારના છે— કેટલાંક સર્વથા

વેદવિરોધ દ્વારા જ પ્રવૃત્ત થાય છે, જેમકે ઔદાગમ વગેરે; જ્યારે કેટલાંક વેદવિરોધ વિના જ, કલ્પેશ્વરો ખીન્ન પ્રતોનો ઉપદેશ આપે છે, જેમકે શૈવાગમ વગેરે.

149. તત્ર શૈવાગમાનાં તાવત્ પ્રામાણ્યં વ્રૂમહે, તદુપજનિતાયાઃ પ્રતીતેઃ સંદેહ-બાધકારણ-કાલુષ્યકલાપસ્યાનુપલમ્ભાત્, ઈશ્વરકર્તૃકત્વસ્ય તત્રાપિ સ્મૃત્યનુમાનામ્યાં સિદ્ધત્વાત્, મૂલાન્તરસ્ય લોભમોહાદેઃ કલ્પયિતુમશક્યત્વાત્ । ન હિ તત્રોદ્-પ્રથમતા સ્મર્યતે । વેદવદેકદેશસંવાદાશ્ચ મૂમ્ના દૃશ્યન્તે ઈતિ કુતો મૂલાન્તરકલ્પના-ડવકાશઃ । ન ચ વેદપ્રતિપક્ષતયા તેષામવસ્થાનમ્, વેદપ્રસિદ્ધચાતુર્વર્ણ્યાદિવ્યવહારા-પરિત્યાગાત્ ।

મન્વાદિચોદનાન્યાયઃ સ યદ્યપિ ન વિદ્યતે ।

શૈવાગમે તથાડપ્યસ્ય ન ન યુક્તા પ્રમાણતા ॥

સર્વોપનિષદામર્થા નિઃશ્રેયસપદસ્પૃશઃ ।

વિવિચ્યમાના દૃશ્યન્તે તે હિ તત્ર પદે પદે ॥

યે ચ વેદવિદામપ્રચાઃ કૃષ્ણદ્વૈપાયનાદયઃ ।

પ્રમાણમનુમન્યન્તે તેડપિ શૈવાદિદર્શનમ્ ॥

149. તેમાં શૈવ આગમોના પ્રામાણ્યનું પ્રતિપાદન કરીએ છીએ, કારણ કે તેમનાથી જન્ય જ્ઞાનની આપતમાં સંદેહ, આધક કારણ અને દોષો ઉપલબ્ધ નથી. વળી, સ્મૃતિ અને અનુમાન દ્વારા તેમનું ઈશ્વરકર્તૃત્વ સિદ્ધ છે. લોભ, મોહ વગેરે ખીન્ન મૂળો તેમનાં કલ્પવાં શક્ય નથી. ‘આ પ્રથમ છે’ એવું એમની આપતમાં સ્મરણ નથી (અર્થાત્ શૈવ આગમો અનાદિ છે) વેદની જેમ આ આગમોના અમુક ભાગોના, જગતમાં સંવાદો ધણા દેખાય છે એટલે ઈશ્વર સિવાય ખીન્ન મૂળની કલ્પનાને અવકાશ ક્યાં છે ? અને વેદના વિરોધી તરીકે તેઓ અસ્તિત્વ ધરાવતા નથી કારણ કે ચાતુર્વર્ણ્ય વગેરે વ્યવહારોનો તેઓ ત્યાગ કરતા નથી. મતુ વગેરેના ઉપદેશની પ્રમાણ્યતા પુરતાર કરવા આપતામાં આવેલ તર્ક જે કે શૈવાગમમાં લાગુ પડતો નથી તેમ છતાં તેમની પ્રમાણ્યતા નથી એમ નહિ. બધા ઉપનિષદોના, નિઃશ્રેયસ-પદને સ્પર્શતા જે અર્થો છે તે શૈવાગમમાં પહે પહે વિવેચના પામતા દેખાય છે. વળી, વેદવિદોમાં મુખ્ય એવા કૃષ્ણદ્વૈપાયન વગેરે શૈવાદિદર્શનના પ્રામાણ્યને સ્વીકારે છે.

15'. પञ्चरात्रेऽपि तेनैव प्रामाण्यमुपवर्णितम् ।

अप्रामाण्यनिमित्तं हि नास्ति तत्रापि किञ्चन ॥

तत्र च भगवान् त्रिष्णुः प्रणेता कथ्यये, स चेश्वर एव ।

एकस्य कस्यचिदशेषजगत्प्रसूति-

हेतोरनादिपुरुषस्य महाविभूतेः ।

સૃષ્ટિસ્થિતિપ્રલયકાર્યવિભાગયોગાદ્

બ્રહ્મેતિ વિષ્ણુરિતિ રુદ્ર ઇતિ પ્રતીતિઃ ॥

વેદે ચ પદે પદે 'એક એવ રુદ્રોઽવતસ્થે ન દ્વિતીયઃ' [અથ. ૩] 'ઈદં વિષ્ણુર્વિચક્રમે' [તૈ. સં ૧.૨.૧૩ ઋ. સં ૧.૨૨.૭] ઇતિ રુદ્રો વિષ્ણુશ્ચ પઠ્યતે । તદ્યોગાશ્ચ તદારાધનોપાયા વેદેઽપિ ચોદિતા એવ । શૈવપંચરાત્રયોસ્તુ તદ્યોગા એવાન્યથોપદિશ્યન્તે । ન ચૈષ વેદવિરોધઃ, વૈકલ્પિકત્વાદુપાયનામ્ । અત આપ્રણીતત્વાદ્ વેદાવિરુદ્ધત્વાચ્ચ ન તયોરપ્રામાણ્યમ્ ।

150. તેમણે જ (=કૃષ્ણદૈવાયને જ) પંચરાત્રાગમનુંય પ્રામાણ્ય વર્ણવ્યું છે, કારણ કે અપ્રામાણ્યનું કંઈ પણ નિમિત્ત તેમાં નથી. વળી, તેના પ્રણેતા ભગવાન વિષ્ણુ છે એમ કહેવામાં આવ્યું છે અને એ જ તે ઈશ્વર છે. સમગ્ર જગતની ઉત્પત્તિના કારણ એવા કોઈ એક મહાવિભૂતિષ્ઠ અનાદિપુરુષની - ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય એ ત્રણ કાર્યોના વિભાગને આધારે- 'બ્રહ્મા', 'વિષ્ણુ', 'રુદ્ર' એવી પ્રતીતિ થાય છે અને વેદમાં પદે પદે રુદ્ર અને વિષ્ણુના ઉલ્લેખો છે, જેમ કે 'એક જ રુદ્ર હતો, બીજો ન હતો' 'વિષ્ણુ એને ટપી ગયો'. રુદ્ર અને વિષ્ણુના યોગો અર્થાત્ એમને આરાધવાના ઉપાયો વેદમાં પણ ઉપદેશાયા છે જ. શૈવાગમ અને પંચરાત્રાગમમાં તે યોગોનો જ ઉપદેશ બીજી રીતે આપાયો છે અને આ વેદ-વિરોધ નથી કારણ કે ઉપાયોનો નિક્ષેપ હોય છે. તેથી ઈશ્વરપ્રણીત હોવાને કારણે તેમ જ વેદવિરુદ્ધ ન હોવાને કારણે તે બંનેનું પ્રામાણ્ય છે.

151. યે તુ સૌગતસંસારમોચકાગમાઃ પાપકાચારોપદેશિનઃ, કસ્તેષુ પ્રામાણ્ય-માયોઽનુમોદતે ? ।

બુદ્ધશાસ્ત્રે હિ વિસ્પષ્ટા દૃશ્યતે વેદબાહ્યતા ।
જાતિધર્મોચિતાચારપરિહારાવધારણાત્ ।
સંસારમોચકાઃ પાપાઃ પ્રાણિર્હિસાપરાયણાઃ ।
મોહપ્રવૃત્તા એવેતિ ન પ્રમાણં તદાગમઃ ॥
નિષિદ્ધસેવનપ્રાયં યત્ર કર્મોપદિશ્યતે ।
પ્રામાણ્યકથને તસ્ય કસ્ય જિહ્વા પ્રવર્તેતે ? ॥
તતો યદ્યપિ સિદ્ધિઃ સ્યાત્ કદાચિત્ કસ્યચિત્ વવચિત્ ।
બ્રહ્મહત્યાર્જિતગ્રામ્યમોગવન્નરકાય સા ॥
નિષિદ્ધાચરણોપાત્તં દુષ્કૃતં કેન શામ્યતિ ? ।
અતઃ કાલાન્તરેણાપિ નરકે પતનં પુનઃ ॥

151. પરંતુ બૌદ્ધોનાં અને સંસારમોચકોનાં, પાપાચારનો ઉપદેશ દેનારાં આગમોના પ્રામાણ્યનું અનુમોદન કયો આર્થ કરે ? બૌદ્ધ આગમમાં વેદવ્યાજ્ઞતા (= વેદવિરોધિતા) ખૂબ સ્પષ્ટપણે દેખાય છે, કારણ કે જ્ઞતિધર્મ પ્રમાણેના ઉચિત આચારનું અંડન નિશ્ચિતપણે તેમાં જણાય છે. [અત્યંત પીડા અનુભવતા પ્રાણીને તે પીડામાંથી મુક્ત કરવા પરોપકારશુદ્ધિથી સંસારમોચકો મારી નાખે છે. આમ] સંસારમોચકો પ્રાણિહિંસાપરાયણ પાપીઓ છે, મોહથી જ પ્રેરાયેલી તેમની પ્રવૃત્તિઓ છે. એટલે તેમનું આગમ પ્રમાણ નથી. જે કર્મ કરવાનો નિષેધ હોય તે કર્મ કરવાનો જેમાં ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો હોય એ શાસ્ત્ર પ્રમાણ છે એમ કહેવા કે.ની જમ ઉડે ? તેનાથી (= બૌદ્ધાદિ આગમોએ ઉપદેશેના નિષિદ્ધ કર્મોથી) જે કોઈને ક્યારેય કોઈ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય તે પણુ બ્રહ્મહત્યાથી પ્રાપ્ત આમ્યભોગની જેમ તે નરકને માટે છે. નિષિદ્ધ આચરણથી અધાયેલું કર્મ શેનાથી શમે ? [કશાયથી નહિ.] તેથી કાલાન્તરેય ફરીથી નરકમાં પડવાનું થાય છે.

152. યત્ત્વત્ર ચોદિતં પરેષુ પૂર્વોક્તક્રમેણ બુદ્ધાદ્યાત્કલ્પનાં કુર્વત્સુ કિં પ્રતિ-
વિધેયમિતિ ? તત્રોચ્યતે । મહાજનપ્રસિદ્ધ્યનુગ્રહે હિ સતિ સુવચમાત્તોક્ત્વં ભવતિ,
નાન્યથા । મહાજનશ્ચ વેદાનાં વેદાર્થાનુગામિનાં ચ પુરાણધર્મશાસ્ત્રાણાં, વેદાત્તિ-
રોધિનાં ચ કૈષાચ્છિદાગમાનાં પ્રામાણ્યમનુમન્યતે, ન વેદવિરુદ્ધાનાં બૌદ્ધાદ્યાગમાનામ્
इति कुतस्तेषामાતપ્રણીતત્વમ્ ? મૂલાન્તરં હિ તત્ર સુવચમ્ અજ્ઞાનલોભાદીત્યેવમભિધાય
વેદસ્પર્ધિનો બૌદ્ધાદયો નિવેદ્યવ્યાઃ ।

152. અહીં કોઈ શંકા કરે છે- બુદ્ધ વગેરેના આપ્ત હોવાની પૂર્વોક્ત કર્મો કલ્પના કરનારાઓને આપ શો ઉત્તર આપશો ?

નૈયાયિક- તેનો ઉત્તર આપીએ છીએ. મહાજનમાં પ્રસિદ્ધિ હોય અને મહાજનની અનુમતિ હોય ત્યારે જ અમુક વચન આપ્તોક્ત છે એમ કહેવું યોગ્ય છે, અન્યથા નહિ. વેદો, વેદાર્થાનુસારી પુરાણો-ધર્મશાસ્ત્રો અને વેદવિરોધી કેટલાંક આગમોના પ્રામાણ્યની અનુમતિ મહાજન આપે છે; વેદવિરોધી બૌદ્ધાદિ આગમોના પ્રામાણ્યની અનુમતિ આપતું નથી, એટલે તેમનું આપ્તપ્રણીતત્વ ક્યાંથી હોય ? અજ્ઞાન, લોભ વગેરે બીજું જ મૂળ તેમનું છે એમ કહેવું બરાબર છે. આમ કહીને વેદની સ્પર્ધા કરનારા બૌદ્ધાદિ આગમોનો નિષેધ કરવો જોઈએ.

153. આહ—

कोऽयं महाजनो नाम किमाकारः किमास्पदः ।

किंसंख्यः किंसमाचार इति व्याख्यातुमर्हसि ॥

अपि च, बौद्धादयो बुद्धादीनास्तान् स्वागमप्रामाण्यसिद्धये वदन्ति । ते महा-
जनमपि निजं तत्सिद्धये वन्दकादिकं वदेयुरेव । कस्तत्र प्रतीकारः ?

153. કોઈ કહે છે— આ મહાજન કોણ છે ? તેનો આકાર કેવો છે ? તેની યોગ્યતા શી છે ? તેની સંખ્યા કેટલી છે ? તેનો યોગ્ય આચાર શો છે ? —આની સમજણ તમારે આપવી જોઈએ. વળી ઔદ્ધૌ વગેરે બુદ્ધ વગેરે આપ્તો છે એમ, પોતાના આગમના પ્રામાણ્યની સિદ્ધિ કરવા કહે છે અને બુદ્ધ વગેરેની આપ્તતા સિદ્ધ કરવા તેઓ પોતાના વંદકા વગેરે મહાજનને પણ ગણાવશે જ. ત્યાં તમે કેવી રીતે પ્રતીકાર કરશો ?

154. ઉચ્યતે । ચાતુર્વર્ણ્યં ચાતુરાશ્રમ્યં ચ યદેતદાર્યદેશપ્રસિદ્ધં સ મહાજન ઉચ્યતે । આકારસ્તુ તસ્ય કીદૃશં પાણિપાદં કીદૃશં શિરોપ્રીઢં વા, ક્રિયતી તસ્ય સંખ્યેતિ પુરુષલક્ષણાનિ ગણયિતું ન જાનીમઃ । ચાતુર્વર્ણ્યચાતુરાશ્રમ્યરૂપશ્ચૈષ મહાજનો વેદપથપ્રવૃત્ત આગમાન્તરવાદિભિરપ્રત્યાખ્યેય એવ । તથા ચૈતે બૌદ્ધાદયોડપિ દુરાત્માનો વેદપ્રામાણ્યનિયમિતા એવ ચણ્ડાલાદિસ્પર્શં પરિહરન્તિ । નિરસ્તે હિ જાતિવાદાવલેપે કઃ ચાણ્ડાલાદિસ્પર્શં દોષઃ ?

154. નૈયાયિક— અમે ઉત્તર આપીએ છીએ. જે ચાર વર્ણો અને ચાર આશ્રમે આર્યદેશમાં પ્રસિદ્ધ છે તે મહાજન કહેવાય છે. તેનો આકાર અર્થાત્ તેના હાથપગ કેવા છે, તેનું માથું કેવું છે, તેની ડોક કેવી છે, તેની સંખ્યા કેટલી છે— એમ પુરુષલક્ષણ, સંખ્યા વગેરે ગણાવવા માટેનું અમને જ્ઞાન નથી. ચાર વર્ણો અને ચાર આશ્રમરૂપ આ મહાજન વેદના જે માર્ગને અનુસરે છે તે માર્ગ ખીજા આગમોમાં માનનારાઓ વડે અપ્રત્યાખ્યેય (અપ્રતિષેધ્ય) જ છે. એટલે ઔદ્ધ વગેરે દુરાત્માઓ પણ વેદપ્રામાણ્યથી નિયન્ત્રિત છે જ, તેથી તેઓ પણ ચંડાલ વગેરેને સ્પર્શતા નથી. જાતિવાદજન્ય અભિમાનનું ખંડન જે ઔદ્ધોએ કર્યું છે તે પછી ચંડાલ વગેરેને સ્પર્શવામાં શો દોષ ?

155. યેડપિ અન્યે કેચિદશુચિમક્ષણાગમ્યાગમનાદિનિર્વિકલ્પદીક્ષાપ્રકાર-મકાર્યમનુષ્ટિષ્ઠન્તિ તેડપિ ચાતુર્વર્ણ્યાદિમહાજનમીતાસ્તત્ તત્ કર્મ રહસિ કુર્વન્તિ, ન પ્રકાશમ્ । નિર્વિશુક્ટે હિ તચ્છાસ્ત્રત્યયે કિમિતિ ચૌર્યવત્ તદર્થાનુષ્ઠાનમ્ ? અત એવ ન નિજો મહાજન ઉત્થાપયિતું શક્યતે વન્દકાદિઃ, કિન્તુ અયમેવ ચાતુર્વર્ણ્યાદિમહાજનઃ, સ ચૈષ મહાજનઃ વેદવિરુદ્ધમાગમં પરિહરત્યેવ, નાનુમોદતે ।

સંસારમોચકં સ્પૃષ્ણા શિષ્ટાઃ સ્નાન્તિ સવાસસઃ ।

બૌદ્ધૈરપિ સહૈતેષાં વ્યવહારો ન કશ્ચન ॥

વેદધર્માનુવર્તી ચ પ્રાયેણ સકલો જનઃ ।

વેદબાહ્યસ્તુ યઃ કશ્ચિદાગમો વચ્ચનૈવ સા ॥

155. અશુચિલક્ષણ, અગમ્યા સ્ત્રી (મા, બહેન, સ્વગોત્રી) સાથે સંગ વગેરે નિર્વિકલ્પદીક્ષાપ્રકારના અકાર્યોનું અનુષ્ઠાન ખીજા જે કોઈ કરે છે તેઓ પણ ચાર વર્ણોરૂપ

૭૬ ઔદ્ધ આદિ આગમોમાં મહાજનપ્રસિદ્ધિ ન હોવાથી તેમનામાં આપ્તપ્રણીતત્વ નથી

મહાજનથી ભય પામી તે કાર્યો એકાન્તમાં [છૂપા] કરે છે, પ્રકટપણે કરતા નથી. જો તેમને તેમના શાસ્ત્રજ્ઞાનના પ્રામાણ્ય આપત કોઈ શંકા ન હોય તો તેઓ શા માટે તે શાસ્ત્રોપદિષ્ટ કર્મોનું અનુદાન ચોરની જેમ છૂપી રીતે કરે છે? તેથી જ વન્દકા વગેરે તેમનું પોતાનું મહાજન છે એમ તેઓ સ્થાપી શકતા નથી; પરંતુ ચાર વર્ણો વગેરે જ મહાજન છે અને આ મહાજન વેદવિરોધી આગમોનો નિષેધ જ કરે છે, અનુમોદન કરતું નથી. સંસારમોચકને સ્પર્શી શિષ્ટો કપડાં સહિત સ્નાન કરે છે. ઔદ્ધોની સાથેય એમનો કોઈ વ્યવહાર નથી. પ્રાયઃ સકળ જનસમૂહ વેદધર્મને અનુસરે છે. વેદ્યાણ જે કોઈ આગમ છે તે વંચના જ છે.

156. ईदशश्चायमनन्यसामान्यविभवो महाभागो वेदनामं ग्रन्थराशिः, यदन्ये बाह्यागमवादिन एवमेव स्पर्धन्ते । ते हि स्वागमप्रामाण्यमभिवृद्धन्तो वेदरीत्याभिदघति । वेदे यथातथा प्रवेष्टुमीहन्ते । वैदिकानर्थानन्तरान्तरा स्वागमेषु निबध्नन्ति, वेदस्पर्शपूतमिवात्मानं मन्यन्ते । तेषामप्यन्तर्हृदये ज्वलत्येव वेदप्रामाण्यम् । अत एवंविधाया महाजनप्रसिद्धेरागमान्तरेष्वदर्शनान्न तेषामाप्तप्रणीतत्वम् ।

156. ખીજના જેવો સામાન્ય વૈભવ ન ધરાવનાર (અર્થાત્ વિશિષ્ટ અસામાન્ય વૈભવ ધરાવનાર) મહાભાગ વેદ નામનો આવો આ ગ્રંથરાશિ છે. તેથી ખીજનાં વેદ્યાણ આગમોને માનનારાઓ આ રીતે જ તેની સ્પર્ધા કરે છે—તેઓ પોતાના આગમનું પ્રામાણ્ય જ્યારે પુસ્તક કરે છે ત્યારે વેદના પ્રામાણ્યને જે રીતે પુસ્તક કરવામાં આવે છે તે રીતે જ પુસ્તક કરે છે. તેઓ જેમ તેમ કરીને વેદમાં પ્રવેશવા ઇચ્છે છે. તેઓ વૈદિક અર્થોને (= વિષયોને) વચ્ચે વચ્ચે પોતાના આગમોમાં શબ્દબદ્ધ કરી મૂકે છે અને વેદના સ્પર્શથી બદલે કે પવિત્ર અનેકા પોતાને માને છે. તેમના હૃદયમાં વેદનું પ્રામાણ્ય પ્રકટ પ્રકાશે છે જ. નિષ્કર્ષ એ કે ખીજનાં [ઔદ્ધાદિ] આગમોમાં આ પ્રકારની મહાજનપ્રસિદ્ધિ દેખાતી ન હોઈ તેમનું આપ્તપ્રણીતત્વ નથી.

157. आह—

महाजनप्रसिद्धैव वेदप्रामाण्यनिश्चयात् ।

किमर्थः कण्ठशोषोऽयमियानार्थेण संश्रितः ॥

वेदप्रामाण्यसिद्धयर्थं हि इदं शास्त्रमारब्धमिति गीयते । वेदप्रामाण्यस्य च महाजनप्रसिद्धयैव सिद्धत्वात् किं शास्त्रेण ? अलं क्षुद्रचोवैरीदृशैः- ।

महाजनप्रसिद्धिं हि केचिद्विप्लवयन्त्यपि ।

अतस्तदुपघाताय शास्त्रमत्र प्रयुज्यते ॥

तस्मात् पूर्वोक्तानामेव प्रामाण्यमागमानां, न वेदबाह્યાનામિતિ સ્થિતમ્ ।

157. શંકાકાર કહે છે— મહાજનપ્રસિદ્ધિના આધારે જ વેદના પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય થતો હોઈ શા માટે આપ સંજ્ઞન આટલું ગળું સૂકવો છો? વેદના પ્રામાણ્યને પુસ્તક

કરવા માટે આ ન્યાયશાસ્ત્ર આરંભાયું છે એમ તમે નૈયાયિકો કહો છો. વેદનું પ્રામાણ્ય મહાજનપ્રસિદ્ધિથી જ પુરવાર થઈ ગયેલું છે તો પછી આ ન્યાયશાસ્ત્રનું પ્રયોજન શું છે ?

નૈયાયિક— આની શુદ્ધ શંકાઓ રહેવા દે, કારણ કે મહાજનપ્રસિદ્ધિનું કેટલાક ખંડન પણ કરે છે. એટલે તેમના ખંડનનું ખંડન કરવા માટે ન્યાયશાસ્ત્રનો અહીં પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે. તેથી પૂર્વોક્ત આગમોનું જ પ્રામાણ્ય છે, વેદવાદ્ય આગમોનું નથી એ સ્થાપિત થયું.

158. अन्ये सर्वागमानां तु प्रामाण्यं प्रतिपेदिरे ।

सर्वत्र बाधसन्देहरहितप्रत्ययोदयात् ॥

सर्वत्र वेदवत् कर्तुराप्तस्य परिकल्पना ।

दृष्टार्थेष्वेकदेशेषु प्रायः संवाददर्शनात् ॥

158. બીજાઓએ અધ્યાં આગમોનું પ્રામાણ્ય પ્રતિપાદિત કર્યું છે, કારણ કે આધરહિત અને સંદેહરહિત જ્ઞાન સર્વત્ર ઉત્પન્ન થાય છે. જેમ વેદની આપ્તતામાં તેમ સર્વત્ર (અર્થાત્ અધ્યાં જ આગમોની આપ્તતામાં) આપ્ત સ્વયિતાની કલ્પના કરવામાં આવી છે, કારણ કે આગમોના જે થોડા ભાગો દૃષ્ટાર્થનું નિરૂપણ કરે છે તેમનો આભાર સાથે પ્રાયઃ સંવાદ દેખાય છે.

159. यत् मुनरत्रोक्तं सर्व एवागमाः परस्परविरुद्धार्थोपदेशित्वादप्रमाणं स्युरिति

તત્રોચ્યતે, આપ્તપ્રણીતત્વેન તુલ્યકક્ષત્વાદન્યતમર્દાંબલ્યનિમિત્તાનુપલમ્બાચ્ચ ન કશ્ચિદાગમઃ કિઞ્ચિદ્ બાધતે । વિરોધમાત્રં ત્વકિઞ્ચિત્કરં, પ્રમાણત્વામિમતેષુ વેદવાક્યેષ્વપિ પરસ્પરવિરોધદર્શનાત્ । પુરુષશીર્ષસ્પર્શનસુરાગ્રહગ્વાલમ્માદિચોદનાસુ વચનાન્તરવિરુદ્ધમર્થજાતમુપદિષ્ટમેવ । કિઞ્ચાગમાનાં વિરોધોઽપિ નાતીવ વિચતે, પ્રમાણે પુરુષાર્થે વા સર્વેષામવિવાદાત્ ।

नानाविधैरागममार्गभेदैरादिश्यमाना बहवोऽभ्युपायाः ।

एकत्र स्ते श्रेयसि संपतन्ति सिन्धौ प्रवाहा इव जाह्नवीयाः ॥

159. અધ્યાં જ આગમો પરસ્પરવિરુદ્ધ અર્થોનો ઉપદેશ દેતા હોવાથી અપ્રમાણ્ય છે એમ જે કહેવામાં આવ્યું છે તેના ઉત્તરમાં અમે કહીએ છીએ કે આપ્તપ્રણીત હોવાને કારણે અધ્યાં આગમો સંમક્ષ હોવાથી તેમ જ અમુક આગમની દુર્બળતા ઠરાવતું કોઈ નિમિત્ત ઉપસાધ્ય ન હોવાથી કોઈ આગમ બીજા કોઈ આગમનો આધ કરતું નથી. કેવળ વિરોધ અપ્રમાણ્યત્વ સ્થાપવા શક્તિમાન નથી, કારણ કે તમારા વડે પ્રમાણરૂપે સ્વીકૃત વેદવાક્યોમાં પણ પરસ્પરવિરોધ દેખાય છે. પુરુષશીર્ષસ્પર્શન, સુરાપાન, ગાયમારણ્ય વગેરેનો આદેશ આપતાં વેદવાક્યોમાં બીજાં વેદવાક્યોથી વિરુદ્ધ અર્થોનો (=કર્મોનો) ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો છે જ. વળી આગમોનો પરસ્પરવિરોધ પણ આત્મતિક નથી કારણ કે પ્રમાણ્ય

આપતે કે પુરુષાર્થ આપતે બધાનો અવિવાદ છે. આગમોએ દર્શાવેલા નાનાવિધ માર્ગો વડે [મુક્તિના] ધણા ઉપાયો આદેશાયા છે જેમ ગંગાના પ્રવાહો છેવટે સમુદ્રમાં બરાબર એકઠા થાય છે તેમ તેના બધા ઉપાયો સાધ્યરૂપ નિઃશ્રેયસમાં છેવટે એક જગ્યાએ બરાબર એકઠા થાય છે.

160. તથા હ્યપર્વર્ગ ઉપેયઃ સર્વશાસ્ત્રેષુ નિર્દિશ્યતે । તદુપાયઃ સર્વત્ર જ્ઞાનમુપદિશ્યતે । જ્ઞાનવિષયે તુ વિવદન્તે । તત્રાપિ પ્રાયશ આત્મવિષયતાયાં બહૂનામવિપ્રતિપત્તિઃ । પ્રકૃતિપુરુષવિવેકજ્ઞાનપક્ષે તુ પ્રકૃતેર્વિવિક્તતયા પુરુષ એવ જ્ઞેયઃ । નૈરાત્મ્યવાદિનસ્તુ આત્મપ્રહૃશૈથિલ્યજનનાય તથોપદિશન્તિ । સ્વચ્છં તુ જ્ઞાનતત્ત્વં યત્તૈરિષ્યતે તત્ સ્વાતન્ત્ર્યાદનાશ્રિતત્વાદાત્મકલ્પમેવ । કૂટસ્થનિત્યત્વે પ્રવાહનિત્યત્વે ચ વિશેષઃ । એવં પ્રધાનયોસ્તાવદુપાયોપેયયોરવિવાદઃ ।

160. બધાં આગમોમાં ઉપેય (=સાધ્ય) તરીકે અપવર્ગનો (=મોક્ષનો) નિર્દેશ છે. તેના ઉપાય તરીકે બધાં આગમોમાં જ્ઞાનનો ઉપદેશ દેવાયો છે. અલગત, જ્ઞાનના વિષય પરત્વે આગમોમાં વિવાદ છે. તે આપતે પણ જ્ઞાનનો વિષય આત્મા છે એમાં ધણાને વિવાદ નથી. પ્રકૃતિ-પુરુષવિવેકજ્ઞાનના સાંખ્ય પક્ષમાં પ્રકૃતિથી વિવિક્તરૂપે પુરુષ જ જ્ઞેય છે. નૈરાત્મ્યવાદી બૌદ્ધો આત્મપ્રહ (=અહંકારઅન્ધિ) શિથિલ કરવા માટે 'આત્મા નથી' એવો ઉપદેશ આપે છે. પરંતુ સ્વચ્છ જ્ઞાનતત્ત્વ જે તેઓ સ્વીકારે છે, તે સ્વતંત્ર છે, અનાશ્રિત છે એ કારણે આત્મા જેવું જ છે. કેવળ કૂટસ્થનિત્યતા અને પ્રવાહનિત્યતાની આગતમાં જ ભિન્નતા છે. [વૈદિક શાસ્ત્રોને માન્ય આત્મા કૂટસ્થનિત્ય છે જ્યારે બૌદ્ધોને માન્ય આત્મા પ્રવાહનિત્ય છે.] આમ મુખ્ય ઉપાય અને ઉપેયની આગતમાં બધાં આગમોને કોઈ વિવાદ નથી.

161. ક્રિયા તુ વિચિત્રા પ્રત્યાગમં ભવતુ નામ । મસ્મજટાપરિગ્રહો વા, દણ્ડકમણ્ડલુપ્રહણં વા, રક્તપટધારણં વા, દિગમ્બરતા વાસ્વલમ્બ્યતામ્ । કોડત્ર વિરોધઃ ? વેદેડપિ ક્વિમલ્પીયાંસઃ પૃથગિતિકર્તવ્યતાકલાપખચિતાઃ સ્વર્ગોપાયા-શ્ચોદિતાઃ ? તસ્માત્ પરસ્પરવિરોધેડપિ ન પ્રામાણ્યવિરોધઃ । અતઃચ યદુચ્યતે—

કપિલો યદિ સર્વજ્ઞઃ સુગતો નેતિ કા પ્રમા ।

અથોભાવપિ સર્વજ્ઞૌ મતભેદસ્તયોઃ કથમ્ ? ॥

इति तदपास्तं भवति, प्रधाने सति भेदाभावात्, क्वचिच्च तद्भावे प्रामाण्या-विरोधात् ।

161. ક્રિયા ભલે પ્રતિ આગમ ભિન્ન ભિન્ન હો. ભસ્મ લગાવો કે જટા ધારણ કરો, ડાંડો પકડો કે કમંડળ પકડો, લાલ લૂગડું પહેરો કે નગ્ન રહો ! એમાં શો વિરોધ છે ? વેદમાં પણ સ્વર્ગના, જુદી જુદી ઇતિકર્તવ્યતાથી સભર ઉપાયો શું એના ઉપદેશાયા છે ? એટલે આગમોમાં પરસ્પરવિરોધ હોવા છતાં તેમના પ્રામાણ્યમાં વિરોધ નથી. તેથી, 'જે

કપિલમુનિ સર્વજ્ઞ હોય તો સુગત સર્વજ્ઞ નથી એમાં શું પ્રમાણ્ય છે ? અને જો અંતે સર્વજ્ઞ હોય તો તેમની વચ્ચે મતભેદ અર્થાત્ વિરોધ કેમ ? એમ જે કહેવામાં આવે છે તેનો નિરાસ [ઉપર] થઈ ગયો છે, કારણ કે જ્યારે મુખ્ય વિષયની વાત હોય છે ત્યારે તેમની વચ્ચે મતભેદ હોતો નથી અને ક્યારેક મતભેદ હોય તો પણ તેમના પ્રામાણ્યમાં તેથી વિરોધ આવતો નથી.

162. ન ચ હૃદયક્રોશનહેતુકર્મોપદેશાદાગમાન્તરાણામપ્રામાણ્યમ્, તસ્યાપ્ર-
માણતાયામપ્રયોજકત્વાત્ ।

વિચિકિત્સા હિ નૃશિરઃકપાલાલ્પશનેષુ યા ।

સાસ્પ્યન્યદર્શનામ્યાસમાવનોપનિબન્ધના ॥

તથા ચ શાન્તચિત્તાનાં સર્વભૂતદયાવતામ્ ।

વૈદિકીષ્વપિ હિંસાસુ વિચિકિત્સા પ્રવર્તતે ॥

અમિચારાદિહિંસાયાં વૈદિક્યામપિ ભવતુ હૃદયોત્કમ્પઃ । કરણાંશોપનિપાતિ-
ની હિંસેતે લિપ્સાતક્ત્વ્યાં પ્રવૃત્તિઃ । યા તુ અપ્રીયોનીયાદિપશુહિંસા इतिकर्तव्यतांशस्था
યસ્યાં ક્રત્વર્યોં હિ શાસ્ત્રાદવગમ્યતે इति वैधी प्रवृत्तिः, તસ્યામપિ કારુણિકો લોકઃ
સવિચિકિત્સો ભવતિ વદતિ ચ ‘યત્ર પ્રાણિવધો ધર્મસ્ત્વધર્મસ્તત્ર કીદૃશઃ’ इति ।
ન ચૈતાવતા વેદસ્યાપ્રામાણ્યમ્, એવમાગમાન્તરેષ્વપિ ભવિષ્યતિ ।

162. હૃદયમાં રુદ્ધ જગાડે એવાં કર્મો ઉપદેશતા હોવાને કારણે તે ઉપદેશનાર અન્ય
આગમોનું અપ્રામાણ્ય નથી કારણ કે તે તેનું અપ્રામાણ્ય પુરવાર કરનારો હેતુ નથી. મનુષ્યની
ખોપરી વગેરેમાં આવું એ હૃદયમાં કંપારી, ક્ષોભ અને શંકાઓ જન્માવે છે તેનું કારણ
અન્ય દર્શનનો અભ્યાસ અને ભાવના છે. તેની જ રીતે, શાન્ત ચિત્તવાળા અને સર્વપ્રાણીઓ
પ્રતિ દયાળુઓને વૈદિકી હિંસામાં પણ હૃદય કંપે છે. તમે કહેશો કે અભિચાર આદિમાં થતી
વૈદિકી હિંસામાં હૃદયકંપ ભડે થાઓ કારણ કે તે હિંસા કરણાંશગત હિંસા હોઈ લિપ્સાને કારણે
તેમાં પ્રવૃત્તિ થાય છે. (અર્થાત્ શત્રુહિંસાના સાધન તરીકે અહીં પશુહિંસા થાય છે.) આની
સામે અમે કહીશું કે, પરંતુ અગ્નિષોભીય વગેરે પશુની જે હિંસા છે તે ઇતિકર્તવ્યતાન્તર્ગત
છે તે ઇતિકર્તવ્યતામાં યજ્ઞને ઉપકારક [એવી અગ્નિષોભીય પશુની હિંસા] વેદ દ્વારા જ
જ્ઞાત થાય છે, એટલે અગ્નિષોભીય પશુની હિંસામાં થતી પ્રવૃત્તિ વેદાદિષ્ટ (=વૈધ) છે. [અભિચાર
યા શત્રુહિંસા કરવાનો વેદનો આદેશ નથી. પણ જેને અભિચાર કરવો હોય તેને વેદ તેના
ઉપાય દર્શાવે છે; તે ઉપાય છે શ્યેનયાગ. અર્થાત્ શ્યેનયાગ અને અભિચાર વચ્ચે ઉપાયોપેય-
ભાવ છે એ જણાવવામાં જ વેદના વિધિવાક્યનો વ્યાપાર છે, પ્રવૃત્તિ કરાવવા આપ્તે
વિધિવાક્ય ઉદાસીન છે. અહીં પ્રવૃત્તિ લિપ્સાથી થાય છે. અભિચાર કે તેના સાધનભૂત

પશુહિંસા અવૈધ છે અર્થાત્ વેદવિહિત નથી. એથી ભવતુ' વેદ યજ કરવાનો આદેશ આપે છે અને તે કેમ કરવો એ (= ઇતિકર્તવ્યતા) જણાવે છે. ઇતિકર્તવ્યતામાં અગ્નીષોમીય પશુના વધને યતના કરણ તરીકે જણાવેલ છે. અહીં પશુવધ કરવામાં ન આવે તો યજ પૂર્ણ ન થાય માટે પશુવધ કરવામાં આવે છે, હિંસાથી કરવામાં આવતો નથી. અહીં વેદ પ્રવર્તક છે. હિંસા પ્રવર્તક નથી. માટે અહીં અગ્નીષોમીય પશુની હિંસા વૈધ છે, વેદવિહિત છે.] વેદવિહિત હિંસામાં થતી પ્રવૃત્તિમાં પણ કારુણિક જનોતું હૃદય કંપે છે. તેઓ કહે છે 'જ્યાં પ્રાણિવધ ધર્મ છે ત્યાં અધર્મ કેવો છે?' પરંતુ એટલામાત્રથી વેદનું અપ્રામાણ્ય નથી થઈ જતું. આવું જ બીજાં આગમોની આપતમાં બનશે.

163. યત્તુ આગમાન્તરેભ્યઃ કૌલાદિભ્યઃ સ્વેચરતાદ્યર્થસિદ્ધાવપિ નિષિદ્ધાચરણકૃતઃ કાલાન્તરે પ્રત્યવાયોઽવશ્યં ભાવીત્યુક્તમ્ , તદપિ ન યુક્તમ્ , તસ્યાર્થસ્ય તદાગમનિષિદ્ધત્વાભાવાત્ । આગમાન્તરનિષિદ્ધત્વેઽપિ વૈકલ્પિકત્વકલ્પનોપપત્તેઃ । ભવતુ વા કાલાન્તરે પ્રત્યવાયઃ, તથાઽપ્યધિકારિભેદેન તત્ફલે કર્મણિ ચોદ્યમાને શ્યેનાદાદિવિવ નાગમપ્રામાણ્યમત્ર હીયતે । 'શ્યેનેનાભિચરન્ યજેત' ઇત્યત્રાભિચરન્નિતિ શતા લઙ્કિતનિવેધમધિકારિણમાચષ્ટે । તસ્ય ચ શ્યેનયાગ્ચોદિતઃ । સ ચ તત્પ્રયોગાત્ કૃતવચઃ પ્રત્યવૈત્યેવ, ન ચ વેદસ્યાપ્રામાણ્યમ્ । ઉક્તં ચ 'ઉભયમિહ ચોદનયા લક્ષ્યતે અર્થોઽનર્થશ્ચ' ઇતિ [શા. મા. ૧. ૧. ૨] । અધિકારભેદાચ્ચ વિચિત્રકર્મચોદના નાનુપપન્ના । મરણકામસ્ય સર્વસ્વારઃ ચોદિતઃ, આયુષ્કામસ્ય કૃષ્ણલચરુઃ । તસ્માદેતદપિ નાપ્રામાણ્યનિમિત્તમ્ । યદપિ બૌદ્ધાગમે જાતિવાદનિરાકરણં, તદપિ સર્વાનુગ્રહપ્રવણકરુણાતિશયપ્રશંસાપરં, ન ચ યથાશ્રુતમવગન્તવ્યમ્ । તથા ચ તત્રૈતત્પઠ્યતે 'ન જાતિકાર્યદુષ્ટાન્ પ્રત્રાજયેત્' ઇતિ । તસ્માત્ સર્વેષામાગમાનામાત્તૈઃ કપિલસુગતાર્હત્પ્રમૃતિભિઃ પ્રણીતાનાં પ્રામાણ્યમિતિ યુક્તમ્ ।

163. કૌલ વગેરે બીજાં આગમો દ્વારા આકાશગમન વગેરેકય અર્થની સિદ્ધિ થાય તો પણ નિષિદ્ધ આચરણને કારણે કાલાન્તરે અનર્થ અવશ્ય થશે એન જે કહ્યું તે પણ અશક્ય નથી, કારણ કે તે કર્મનું નિષિદ્ધત્વ તે આગમમાં નથી, બીજાં આગમોમાં તે કર્મ નિષિદ્ધ હોય તો પણ તે કર્મનો વિકલ્પ થયે છે. અથવા તો કાલાન્તરે તે કર્મથી અનર્થ ભલે થાયો. તેમ છતાં અધિકારિભેદથી (=તે કર્મથી જન્ય ફળની કામના કરનારની અપેક્ષાએ) તે ફળને આપનાર કર્મનો ઉપદેશ જ્યારે આપવામાં આવે— શ્યેનયાગ વગેરે કર્મની જેમ— ત્યારે અહીં આગમપ્રામાણ્યને હાનિ થતી નથી. 'શત્રુને મારી નાખવા ઇચ્છતો શ્યેનયાગ કરે' એ વાક્યમાં 'શત્રુને મારી નાખવા ઇચ્છતો (=અભિચન્)' એ વર્તમાનકૃદાંતના શત્રુપ્રત્યય દ્વારા [પ્રાણીની હિંસા ન કરવી જોઈએ' એવા] નિષેધનું જેણે ઉલ્લંઘન કરી નાખ્યું છે એવો

અધિકારી જણાવાયો છે. તે અધિકારીને રચેનયાગ કરવા પ્રેરવામાં આવ્યો છે અને તે તેના પ્રયોગથી પ્રાણીવધ કરીને અનર્થ નિમંત્રે છે જ, અને [તેથી] વેદનું અપ્રામાણ્ય થતું નથી. કહેવામાં આવ્યું છે કે “વૈદિક યોદના (=આદેશ=પ્રેરણા=વિધિ) દ્વારા અહીં અર્થ અને અનર્થ બંને લક્ષિત થાય છે.” અધિકારભેદથી ભિન્ન ભિન્ન કર્મો કરવા માટેની યોદના (=વૈદિક આદેશ) ઘટતી નથી એમ નહિ. મરણની કામનાવાળી વ્યક્તિને સર્વસ્વારયજ કરવાનો આદેશ વેદ આપે છે, જ્યારે આયુષ્યની કામનાવાળી વ્યક્તિને કૃષ્ણલચ્ચુરજનો આદેશ વેદ આપે છે. તેથી ભિન્ન ભિન્ન કર્મો કરવાનો આદેશ આપવાથી અપ્રામાણ્ય નથી આવી જતું. ઐદ્દાગમમાં જ્ઞતિવાદનું જે નિરાકરણ કરવામાં આવ્યું છે તે પણ સર્વનો અનુગ્રહ કરવા તત્પર એવા કુરુણાતિશયની પ્રશંસા કરવાના આશયથી છે, તેને કેવળ વાચ્યાર્થમાં સમજવાનું નથી. અને સાથે જ ત્યાં [ઐદ્દાગમમાં- વિનયપિટકમાં] કહેવામાં આવ્યું છે કે ‘જ્ઞતિદુષ્ટ (=હીનજ્ઞતિવાળી) અને કાર્યદુષ્ટ (=હીનકર્મવાળી) વ્યક્તિઓને પ્રવ્રજ્યા આપવી નહિ.’ નિષ્કર્મ એ કે કપિલ, સુગત, અહંત વગેરે આપ્તોએ રચેલાં બધાં આગમો પ્રમાણુ છે એમ માનવું યોગ્ય છે.

164. अन्ये मन्यन्ते सर्वागमानामीश्वर एव भगवान् प्रणेतेति । स हि सकलप्राणिनां कर्मत्रिपाकमनेकप्रकारमवलोकयन् करुणया ताननुग्रहीतुमपवर्गप्राप्तिमागं बहुविधमुत्पश्यन्नाशयानुसारेण केषांचित् क्वचित् कर्मणि योग्यतामवगम्य तं तमुपाय-मुपदिशति । स्वबिभूतिमहिम्ना च नानाशरीरपरिग्रहात् स एव संज्ञाभेदानुपगच्छति । अर्हन्निति कपिल इति सुगत इति स एवोच्यते भगवान् , नानासर्वज्ञकल्पनायां यन्नगौरवप्रसङ्गात् ।

164. બીજાઓ માને છે કે બધાં જ આગમોનો પ્રણેતા ઈશ્વર છે, કારણ કે સકળ પ્રાણીઓના અનેકવિધ કર્મવિપાકોને દેખતા તેમ જ કુરુણાથી તેમનો અનુગ્રહ કરવા માટે અપવર્ગપ્રાપ્તિના અનેકવિધ માર્ગને દેખતા તે ઈશ્વર આશયાનુસાર ક્યારેક કેટલાક પ્રાણીઓની અમુક કર્મમાં યોગ્યતા જાણીને તે તે ઉપાય તેમને ઉપદેશે છે. પોતાની વિભૂતિના સહિમાથી અનેક શરીરો ધારણ કર્યા હોવાને કારણે તે ઈશ્વર જ ‘અહંત’, ‘કપિલ’, ‘સુગત’, [વગેરે] જુદાં જુદાં નામો પામે છે [એમ માનવું ઉચિત છે] કારણ કે અનેક સર્વજ્ઞો માનવામાં યતની અને ગૌરવની આપતિ આવે છે.

165. ननु बुद्धः शुद्धोदनस्य राज्ञोऽपत्यं, स कथमीश्वरो भवेत् ? परिहृत-
मेतद्भगवता कृष्णद्वैपायनेन---

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम् ॥ इति [गीता ४.७]

શરીરમેવ શુદ્ધોદનસ્યાપત્યં, નાત્મા । અતઃ પ્રતિયુગં વિષ્ણુરેવ ભગવાન્ ધર્મરૂ-
પેનાવતરતીત્યાગમવિદઃ પ્રતિપન્નાઃ ।

165. શંકા-શુદ્ધોદન રામ્નનો પુત્ર બુદ્ધ છે. તે કેવી રીતે ઈશ્વર હોય ?

ઉત્તર— [આ શંકાને] ભગવાન કૃષ્ણદ્વૈપાયને દૂર કરી છે, [કારણ કે] 'ન્યારે ન્યારે ધર્મની હાનિ થાય છે અને અધર્મની ચડતી થાય છે ત્યારે હે ભારત ! હું મારી જાતને સંજીવ્યું છું' એમ [ગીતામાં] તેમણે કહ્યું છે. શરીર જ શુદ્ધોદનનો પુત્ર છે, આત્મા શુદ્ધોદનનો પુત્ર નથી. તેથી પ્રત્યેક યુગે વિષ્ણુ ભગવાન જ ધર્મરૂપે અવતરે છે એમ આગમોના બાહ્યકારોએ સ્વીકાર્યું છે.

166. નનુ વેદસમાનકર્તૃકેષ્વાગમાન્તરેષુ કથં તાદૃશો મહાજનસંપ્રત્યયો નાસ્તિ ? एवं नास्ति । तेन वर्त्मना भगवता कतिपये प्राणिनोऽनुगृहीताः येषां तादृश आशयो लक्षितः । वैदिकेन तु वर्त्मना निःसंख्यकाः प्राणिनोऽनुगृहीता इति तत्र महानादरः, आगमान्तरेषु कृश इति । एककर्तृके परस्परविरोधः कथमिति चेद् वेदैरेवात्र वर्णितः समाधिः, तेष्वपि भूमनः परस्परविरोधस्य दर्शनादित्युक्तम् । तस्मादीश्वरप्रणीतत्वादेव सर्वागमानां प्रामाण्यम् ।

166. શંકા-જે વેદનો કર્તા છે તે જ જે ખીજાં આગમોનો કર્તા છે તો મહાજનનો સંપ્રત્યય (=આદર=અદ્વા) જેવો વેદમાં છે તેવો ખીજાં આગમોમાં કેમ નથી ?

ઉત્તર— એવું નથી [આગમોમાં દર્શાવેલા] તે માર્ગ વડે ભગવાને કેટલાંક પ્રાણીઓ ઉપર અનુબ્રહ્ કર્યો, જે પ્રાણીઓનો તેવો (=તે માર્ગને અનુરૂપ) આશય ઈશ્વરને જણાયો. પરંતુ વૈદિક માર્ગ દ્વારા ભગવાને અસંખ્ય પ્રાણીઓ ઉપર અનુબ્રહ્ કર્યો એટલે મહાજનનો વેદમાં મહાન આદર છે, અન્ય આગમોમાં ઓછો છે.

શંકા- જે કર્તા એક જ છે તો (વેદ અને આગમો વચ્ચે) વિરોધ કેમ છે ?

ઉત્તર— વેદોએ જ આ શંકાનું સમાધાન દર્શાવ્યું છે, કારણ કે તેમનામાં પણ ધણી પરસ્પરવિરોધ દેખાય છે. તેથી, ઈશ્વરપ્રણીત હોવાથી જ બધાં આગમોનું પ્રામાણ્ય છે.

167. અપરે પુનર્વેદમૂલત્વેન સર્વાગમપ્રામાણ્યમમ્યુપાગમન્ । યો હિ મન્વા-
દિદેશનાનાં વેદમૂલતાયાં ન્યાય ઉક્તઃ—

આન્તરેનુભવાદ્વાપિ પુંવાક્યાદ્વિપ્રલમ્ભકાત્ ।

દૃષ્ટાનુગુણ્યસામર્થ્યાચ્ચોદનૈવ લઘીયસી ॥ [તન્ત્રવા. ૧.૩.૨]

इति स सर्वागमेषु समानः । न च मन्वादिस्मृतीनां मूलभूता श्रुतिरुपलभ्यते । अनुमानेन तु तत्कल्पनमागमान्तरेष्वपि तुल्यम् ।

167. ખીજાં વેદમૂલક હોવાને કારણે બધાં આગમોનું પ્રામાણ્ય સ્વીકારે છે. [મૂળ

તરીકે) બ્રાન્તિ, અનુભવ, પુરુષવાક્ય અને ઠગ આ ચાર કરતાં ચોદનાને (=વેદને) જ સ્વીકારવામાં લાઘવ છે, કારણ કે [પ્રસ્તુત સ્મૃતિ] પ્રમાણેના દષ્ટ અનુદાનોનું સમર્થન કરવાનું સામર્થ્ય ચોદનામાં જ છે— એવા જે તક મત વગેરેના ઉપદેશો વેદમૂલક છે એ પુસ્તક કરવા આપ્યો છે તે અર્થમાં આગમોની આપ્તમાં સમાન છે. વળી, મત વગેરે સ્મૃતિઓના મૂળરૂપ શ્રુતિ ઉપલબ્ધ થતી નથી. અનુમાન દ્વારા એ શ્રુતિની કલ્પના કરવાનું તો ખીજાં આગમોની આપ્તમાં સમાન છે.

168. નનુ ચોક્તમ્ 'અપિ વા કર્તૃસામાન્યાત્ પ્રમાણમનુમાનં સ્યાત્' इति [જૈ. સૂ. ૧.૩.૨], તચ્ચેહ નાસ્તીતિ કથં શ્રુત્યનુમાનમ્ ? નૈવ દોષઃ—

एकाधिकारावगमो न प्रामाण्ये प्रयोजकः ।

मिश्रानुष्ठानसिद्धौ तु कामं भवतु कारणम् ॥

ન ચ પૃથગનુષ્ટીયમાનમપિ કર્મ ન પ્રમાણમૂલં ભવતિ વર્ણાશ્રમભેદાનુષ્ટેય-કર્મવત્ ।

कर्तृसामान्यशून्यत्वादथ मूलान्तरोदयः ।

तदसत् बाधकाभावाद् भ्रान्त्यादिप्रतिषेधनात् ॥

प्रत्यक्षमूलतायां तु गुर्वी भवति कल्पना ।

वेदस्त्वनन्तशाखत्वात् मूलं तत्र सुसङ्गतम् ॥

नन्वत्र वेदमूलत्वे द्वेषो वेदविदां कथम् ? ।

168. શંકા— વળી, જે વૈદિક કર્મના અધિકારી છે તે જ સ્મૃત્યુપદિષ્ટ કર્મના અધિકારી છે એ હેતુ વડે શ્રુતિની કલ્પના કરવામાં પ્રમાણ તો અનુમાન અને એમ કહેવામાં આવ્યું છે પરંતુ આગમાન્તરની આપ્તમાં તે હેતુ સંભવતો નથી તો તેના દ્વારા શ્રુતિનું અનુમાન કેવી રીતે થાય ?

ઉત્તર— જે વૈદિક કર્મનો અધિકારી છે તે સ્મૃત્યુપદિષ્ટ કર્મનો અધિકારી છે એવું જ્ઞાન સ્મૃતિના પ્રામાણ્યનું ખરું કારણ નથી; વૈદિક અને સ્મૃત્યુપદિષ્ટ કર્મોના મિશ્ર અનુદાનોની સિદ્ધિમાં ભલે તેવું જ્ઞાન કારણ હો. [અર્થાત્, એકાધિકારતા સ્મૃતિનું પ્રામાણ્ય સિદ્ધ કરતી નથી પરંતુ સ્માત્ કર્મનું વૈદિક કર્મો સાથે મિશ્ર અનુદાનમાત્ર સિદ્ધ કરે છે]. વળી, [વૈદિક કર્મના અનુદાનથી] જુદું કર્મનું અનુદાન થતું હોય છતાં તે કર્મ પ્રમાણમૂલક નથી એમ ન કહેવાય. ઉદાહરણાર્થ, જુદા જુદા વર્ણોનાં અને આશ્રમોનાં કર્મો. વૈદિક કર્મોના અધિકારીથી અન્ય આગમોએ ઉપદેશોનાં કર્મોનાં અધિકારી જુદા હોવાથી તે અન્ય આગમોનું મૂળ વેદથી ખીજું (અર્થાત્ બ્રાન્તિ વગેરે) બની જાય છે એમ માનવું ખોટું છે, કારણ કે તે અન્ય આગમોનું કોઈ આધક નથી અને બ્રાન્તિ વગેરેનો તેમના મૂળ તરીકે પ્રતિષેધ કરવામાં આવેલ છે. તેમને પ્રત્યક્ષમૂલક માનવામાં ગૌરવહોષ આવે છે. વેદની શાખાઓ અનન્ત હોઈ તેમનામાં તેમનું મૂળ માનવું સુસંગત છે. અહીં [બૌદ્ધાદિ આગમોનું] વેદમૂલકત્વ માનવામાં વેદવિદોને દ્વેષ કેમ છે ?

169.

ગત્વા ત એવ પુચ્છ્યન્તાં યેષાં દ્વેષાદિ વિદ્યતે ॥
 ગોવધે વા કથં તેષાં દ્વેષઃ સુસ્પષ્ટવૈદિકે ।
 પ્રત્યુક્તં ચ વિરુદ્ધત્વં શાખાનન્ટ્યાચ્ચ દુર્ગમમ્ ॥
 કિમિયદ્વેદસર્વસ્વં યાવદસ્મન્મુખે સ્થિતમ્ ।
 શાખાન્તરાદ્વા સંવાદો ન લભ્યેતેતિ કા પ્રમા ? ॥

તથા ચ સાંખ્યશાસ્ત્રપ્રસિદ્ધત્રિગુણાત્મકપ્રકૃતિસૂચનપરમ્ ‘અજામેકાં લોહિતશુક્લ-
 કૃષ્ણામ્’ ઇતિ [સ્વેતા૦ ૪-૫] વૈદિકં લિંગમુપલભ્યતે । નિર્ગ્રન્થકથિતતપસ્સચિવ-
 તત્ત્વજ્ઞાનશંસી ચાયમનુવાદો દૃશ્યતે ‘મુનયો વાતરશનાઃ’ ઇતિ [ઋગ્વેદ ૧૦.૧૩૬.૨] ।
 એવં રક્તપટપરિગ્રહભસ્મકપાલધારણાદિમૂલમપ્યભિયુક્તા લભન્તે એવ ।

મન્વાદિસ્મૃતિવત્ કર્તૃસામ્યસ્યાસમ્ભવેડપ્યતઃ ।

પ્રમાણં વેદમૂલત્વાદ્વાચ્યાઃ સર્વાગમાઃ સ્મૃતિઃ ॥

તતશ્ચ—

યઃ કશ્ચિત્ કસ્યચિદ્ધર્મો મનુના પરિકીર્તિતઃ ।

સ સર્વોડમિહિતો વેદે સર્વજ્ઞાનમયો હિ સઃ ॥

ઇત્યત્ર યથા મનુગ્રહણં ગૌતમયમાપસ્તમ્બસંવર્તકાદિસ્મૃત્યન્તરોપલક્ષણમ્ એવમર્હત્કપિલ-
 સુગતાદુપલક્ષણપરમપિ વ્યાખ્યેયમ્ ।

169. બૌદ્ધાદિ આગમોના પ્રામાણ્યનો વિરોધી—જેમને દ્વેષ વગેરે છે તે બૌદ્ધાદિની
 પાસે જઈ તેમને જ પૂછો કે જે સ્પષ્ટપણે વૈદિક ડર્મ છે તે ગોવધમાં તેમને દ્વેષ કેમ છે ?

ઉત્તર—વેદો સાથે તે બૌદ્ધાદિ આગમોના વિરોધનું અમે ખાંડન કર્યું છે; અને
 વેદની શાખાઓ અનન્ત છે એટલે તે આગમોનો વેદ સાથે વિરોધ છે એ બાલ્યુવું જ કઠિન
 છે. આપણને કંઈક છે એટલે જ શું સમગ્ર વેદ છે ? શાખાન્તર સાથે આ આગમોનો
 સંવાદ નહિ મળે એમ માનવામાં શું પ્રમાણ છે ? વળી, સાંખ્યશાસ્ત્રપ્રસિદ્ધ ત્રિગુણાત્મક
 પ્રકૃતિનું સૂચન કરતું ‘અજામેકાં લોહિતશુક્લકૃષ્ણાં’ એવું વૈદિક લિંગ (=વાક્ય) પ્રાપ્ત
 થાય છે. નિર્ગ્રન્થોએ (=જૈનોએ) પ્રતિપાદિત કરેલ તપસહચરિત તત્ત્વજ્ઞાનને જણાવતો
 આ વૈદિક અનુવાદ દેખાય છે — ‘મુનયો વાતરશનાઃ’. એ રીતે રક્તપટના પરિગ્રહણ
 ભસ્મલેપન, કપાલધારણ વગેરેનું મૂળ પણ અભિયુક્તોને (=વેદના વિદ્વાનોને) વેદમાં
 મળે છે જ. તેથી, મનુ વગેરે સ્મૃતિની જેમ આ આગમોની આપતમાં કર્તૃસામ્ય

(=એકાધિકારિતા) સંભવતુ ન હોવા છતાં તેઓ વેદમૂલક હોઈ તેમને પ્રમાણ કહેવા નોઈએ અને તેમને સ્મૃતિ ગણવા નોઈએ. “મનુએ જે કોઈનો જે ધર્મ જણાવ્યો છે તે બધો વેદમાં કહેવાયો છે, કારણ કે વેદ સર્વજ્ઞાનમય છે”-અહીં આ શ્લોકમાં જેમ મનુના નામનું પ્રહણ ગૌતમ, યમ, આપસ્તમ્બ, સંવર્તક, વગેરે બીજા સ્મૃતિકારોનો નિર્દેશ કરે છે તેમ અહીં, કપિલ, સુગતનોય નિર્દેશ કરે છે એવી વ્યાખ્યા કરવી નોઈએ.

170. નનુ ચ લોકાયતાગમોડપ્યેવં પ્રામાણ્યં પ્રાપ્નોતિ, ‘વિજ્ઞાનઘન એવૈતેમ્યો ભૂતેમ્યઃ સમુત્થાય તાન્યેવાનુપ્રવિશતિ, ન પ્રેત્યસંજ્ઞાડસ્તિ’ ઇતિ [બૃહદાઠ ૪.૪.૧૩] વેદમૂલકદર્શનાત્ । તતશ્ચ લોકાયતદર્શને પ્રમાણભૂતે સતિ સ્વસ્તિ સર્વાગમેમ્યઃ ।
ઉચ્યતે—

ન હિ લોકાયતે કિઞ્ચિત્ કર્તવ્યમુપદિશ્યતે ।

વૈતણ્ડિકકથૈવાસૌ ન પુનઃ કશ્ચિદાગમઃ ॥

170. શંકા-લોકાયતાના આગમમાં પણ આ પ્રમાણે પ્રામાણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે, કારણ કે ‘વિજ્ઞાનઘન (=આત્મા) આ ભૂતોમાંથી ઉત્પન્ન થઈ તેમાં જ પાછો પ્રવેશી જાય છે, પરલોક નથી’ એ વૈદિક વાક્યમાં તેનું મૂળ દેખાય છે. અને તેથી લોકાયતદર્શન પ્રમાણ બની જતાં બધાં આગમોનું કથ્યાણ થઈ ગયું !

સમાધાન - આનો ઉત્તર આપીએ છીએ લોકાયતદર્શનમાં કંઈ કર્તવ્ય ઉપદેશાયું નથી. તે કેવળ વૈતણ્ડિક કથા જ છે, પણ કોઈ આગમ નથી.

171. નનુ ચ ‘યાવર્જીવં સુખં જીવેત્’ ઇતિ તત્રોપદિશ્યતે । એવં ન, સ્વભાવસિદ્ધત્વેનાત્રોપદેશવૈફલ્યાત્ । ‘ધર્મો ન કાર્યઃ’ ‘તદુપદેશેષુ ન પ્રત્યેતવ્યમ્’ ઇત્યેવં વા યદુપદિશ્યતે તત્ પ્રતિવિહિતમેત્ર, પૂર્વપક્ષવચનમૂલ્ત્વાલ્લોકાયતદર્શનસ્ય । તથા ચ તત્રોત્તરબ્રાહ્મણં ભવતિ ‘ન વા અરે અહં મોહં બ્રવીમિ, અવિનાશી વા અરેડયમાત્મા, માત્રાસંસર્ગસ્ત્વસ્ય ભવતિ’ ઇતિ [બૃહદા.૪.૪.૧૨-૧૩] । તદેવં પૂર્વપક્ષવચનમૂલ્ત્વાલ્લોકાયતશાસ્ત્રમપિ ન સ્વતન્ત્રમ્ । ઉત્તરવાક્યપ્રતિહતત્વાત્ તદનાદરણીયમ્ । શાસ્ત્રાન્તરાણાં તુ પૂર્વપક્ષવાક્યમૂલકત્વકલ્પનમયુક્તમ્, સમનન્તરમેવ તત્પ્રતિપક્ષવચનાનુપલ્ભવેરિત્યતો વેદમૂલ્ત્વાત્ સર્વાગમઃ પ્રમાણમ્ ।

171 શંકા—‘ત્યાં સુધી જીવો ત્યાં સુધી સુખેથી જીવો’ એ ઉપદેશ લોકાયતદર્શનમાં અપાયો છે.

ઉત્તર—એવું નથી; તે તો સ્વાભાવસિદ્ધ હોઈ, તેનો ઉપદેશ કરવાનો કોઈ અર્થ નથી. ‘ધર્મ ન કરવો નોઈએ’ ‘વેદના ઉપદેશમાં શ્રદ્ધા ન રાખવી નોઈએ’ આ અને આના જેવો જે ઉપદેશ તેમણે આપ્યો છે તેનો પ્રતિષેધ થઈ ગયો જ છે, કારણ કે લોકાયતદર્શન [વેદગત] પૂર્વપક્ષમૂલક છે. અને ત્યાં પછી બ્રાહ્મણ છે ‘અરે! હું ખોટું કહેતો નથી. અરે! આ આત્મા અવિનાશી છે. એને માત્રાસંસર્ગ હોય છે.’ આમ પૂર્વપક્ષમૂલક હોવાથી લોકાયતશાસ્ત્ર

સ્વતન્ત્ર નથી. ઉત્તરવાક્યથી તે ખંડિત થયું હોઈ તે આદરણીય નથી. ખીજાં [બૌદ્ધાદિ] આગમો પણ [વેદગત] પૂર્વપક્ષમૂલક છે એમ કહ્યું અયોગ્ય છે, કારણ કે [તેમનાં મૂળરૂપ વૈદિક વાક્યો] પછી તરત જ પ્રતિપક્ષવચન ઉપસાધ્ય થતાં નથી. તેથી સર્વ આગમો વેદ-મૂલક હોઈ, પ્રમાણ છે.

172. સર્વાગમપ્રમાણત્વે નન્વેવમુપપાદિતે ।
અહમપ્યથ ચં કચ્ચિદાગમં રચયામિ ચેત્ ॥
તસ્યાપિ હિ પ્રમાણત્વં દિનૈઃ કતિપયૈર્ભવેત્ ।
તસ્મિન્નપિ ન પૂર્વોક્તન્યાયો ભવતિ દુર્વચઃ ॥

જરપુસ્તકલિખિતં યદપિ તદપિ કિચ્ચિદિદાનીં કેનાપિ ધૂર્તેન પ્રચ્યાપ્યતે
— ‘મહાનયમાગમઃ’ इति । तत्राप्याप्त एव प्रणेता कल्प्यताम्, यादृशं तादृशं
वचनमुच्यतां मूलभूतमिति ।

172. શંકા—જે આ રીતે બધા જ આગમોનું પ્રમાણ્ય ઘટાવ્યું તે હું પણ આજે જે કોઈ આગમ રચું તેનુંય પ્રમાણ્ય કેટલાક દિવસો પછી થાય કારણ કે તેની ખ્યાતમાં પણ પૂર્વોક્ત ન્યાય (=તક) કહેવો મુશ્કેલ નથી. જૂના કોઈ પણ પુસ્તકમાં લખેલું જે કંઈ પણ હોય તેને કોઈ પણ ધૂર્ત ‘આ મહાન આગમ છે’ એમ કહી ઓળખાવે; તેનો પણ આપ્ત જ પ્રણેતા છે એમ કહ્યો, જેવું તેવું વૈદિક વચન તેના મૂળ તરીકે ઉચ્ચારો.

173. નૈતદસ્ત્યવિગીતાયાં યે પ્રસિદ્ધિ પ્રાપુરાગમાઃ ।
કૃતશ્ચ બહુભિર્યેષાં શિષ્ટૈરિહ પરિગ્રહઃ ॥
અથ પ્રવર્તમાનાશ્ચ નાપૂર્વા ઇવ માન્તિ યે ।
યેષાં ન મૂલં લોભાદિ યેભ્યો નોદ્વિજતે જનઃ ॥
તેષામેવ પ્રમાણત્વમાગમાનામિહેષ્યતે ।
ન મૃષ્યતે તુ યત્કિચ્ચિત્ પ્રમાણં કુટ્ટનીમતમ્ ॥
તથા ાહ—
અમિતૈકપટનિવીતાનિયતસ્ત્રીપુંસવિહિતબહુચેષ્ટમ્ ।
નીલામ્બરવ્રતમિદં કિલ કલ્પિતમાસીદ્વિટૈઃ કૈશ્ચિત્ ॥
તદપૂર્વમિતિ વિદિત્વા નિવારયામાસ ધર્મતસ્વજ્ઞઃ ।
રાજા શઙ્કરવર્મા ન પુનર્જૈનાદિમતમેવમ્ ॥

173. ઉત્તર—એમ નથી. જે આગમો નિર્વિવાદ પ્રસિદ્ધિને પામ્યા છે, જેમનો સ્ત્રીકાર અહીં ધણા શિષ્ટોએ કર્યો છે, જે અત્યારે પ્રવર્તમાન હોવા છતાં અપૂર્વ (=વેદનિર્મૂલક)

જેવા જણાતા નથી, જેમનું મૂળ લોભ વગેરે નથી, જેમનાથી લોકોને ઉદ્દેગ થતો નથી તે આગમોનું જ પ્રામાણ્ય અહીં ધ્યાનમાં આવે છે. કુદનીમનનું જરાય પ્રમાણ્ય સ્વીકારાયું નથી. તે [કુદનીમત] આ પ્રમાણે છે—કેટલાક વિદોએ આ નીલામ્પરવત કદ્યુ હતું એમ કહેવાય છે, જેમાં અમિત એક પટ ઓઢેલા સ્ત્રી અને પુરુષો ગમે તેની સાથે બહુ કામચેષ્ટાઓ કરતા. તેને અપૂર્વ (વેદનિર્મૂલક) જાણીને ધર્મતત્ત્વ રાજ્ય શંકરવર્માએ અટકાવ્યું. પરંતુ જૈન આદિ મત આવો અપૂર્વ (વેદનિર્મૂલક) નથી.

174. इत्याप्तोक्तवहेतोः परिमुषितपरोदीरिताशेषदोषात्

एषां वेदागमानां सुदृढमुपगते मानभावे प्ररोहम् ।

तन्मूलत्वात्तथात्वं पुरुषवचनतो वाऽस्तु शास्त्रान्तराणां

तद्द्वारेणापि वक्तुं न खलु कलुषता शक्यते वेदवाचाम् ॥

174 ઉપસંહારમાં કહેવાનું કે આપ્ત પુરુષે કહેલ હોવાને કારણે અને ખીજાઓએ કહેલા બધા દોષો દૂર કરી દીધા હોવાને કારણે આ વેદાગમોનું પ્રામાણ્ય સુદૃઢ પ્રરોહને પામ્યું છે ત્યારે વેદમૂલક હોવાને કારણે અથવા આપ્ત પુરુષનાં વચનો હોવાને કારણે અન્ય આગમોનું પ્રામાણ્ય હો; આપ્ત પુરુષનું વચન હોવાને કારણે વેદવાણીની ક્ષુપતા (=અપ્રામાણ્ય) છે એમ કહેવું ખરેખર શક્ય નથી.

175. ननु नाद्यापि वेदस्य प्रामाण्यं सुव्यवस्थितम् ।

स्वदेहसंभवैरेव दोषैरनृततादिभिः ॥

‘ચિત્રયા યજેત પશુકામઃ’ ‘પુત્રકામઃ પુત્રેષ્ટયા યજેત’ ઇતિ શ્રૂયતે ।

ચેષ્ટયનન્તરં પુત્રપશ્ચાદિફલમુપલભ્યતે । તસ્માદસત્યાઃ ચિત્રાદિચોદનાઃ ।

નનુ ચ યઃ પશુકામઃ સ ઈષ્ટિ કુર્યાદિતીયાનેવ વાક્યાર્થઃ । તત્ર યાગાત્ પશવો ભવન્તીતિ એતદેવ દુરુપપાદમ્ । તે ચ ભવન્તોઽપ્યનન્તરમેવ ભવન્તીતિ એતદ્ દુરુપપાદતરમ્ । અતઃ કર્થં ન સત્યાર્થત્વં ચિત્રાદિચોદનાનામ્ ।

175. શંકા—તેના પોતાના દેહમાં જ અનૃતતા વગેરે દોષો ઉત્પન્ન થયા હોવાને કારણે હજુ વેદનું પ્રામાણ્ય બરાબર સ્થિર થયું નથી. ‘પશુની કામનાવાળો ચિત્રાયાગ કરે’ ‘પુત્રની કામનાવાળો પુત્રેષ્ટિ યજ કરે’ એમ વેદમાં કહેવામાં આવ્યું છે. પરંતુ તે તે યજ પછી પશુ, પુત્ર, વગેરે ફળ મળતાં નથી. તેથી ચિત્રાયાગ વગેરેનો ઉપદેશ અસત્ય છે.

ઉત્તર—જેને પશુની કામના હોય તે યજ કરે’ આટલો જ વાક્યનો અર્થ છે. તેમાં યાગને કારણે પશુઓ થશે એવો અર્થ ધટાવવો જ મુશ્કેલ છે. અને તે થતાં હોય તો પશુ યાગ પછી તરત જ થાય છે એ ધટાવવું તો તેથી પણ વધારે મુશ્કેલ છે. તેથી, કેવી રીતે ચિત્રાયાગ વગેરેનો ઉપદેશનું સત્યાર્થત્વ નથી ? (અર્થાત્ છે જ).

16. ઉચ્યતે । ‘યાવજ્જીવં યજેત’ ‘યૌવજ્જીવં જુહુયાત્’ इति जीवमवदसा-
 ध्यमानपशुकामनैव नाधिकारिविशेषणं भवितुमर्हति । पशूनां ततः कर्मणः सिद्धि-
 मनवबुध्यमानस्य तत्राधिकार एव न सम्प्रवर्तते इति निर्णेष्यते एतत् । आनन्तर्यमपि
 कर्मस्वभावपर्यालोचनेनैव गम्यते, समनन्तरफलत्वेन कर्मणां दृष्टत्वात् । आह च
 ‘कर्मकाले च फलेन भवितव्यम्, यत्कालं हि मर्दनं तत्कालं मर्दनसुखम्’ इति [शा.
 भा. १.१.५] । अधिकार्यपि पश्वाद्यभावपरितप्यमानमानस एव कर्मण्यधिक्रियते
 यदि सद्य एव ततः फलमासादयेत् । कालान्तरे च कर्मणः प्रध्वंसात्कुतः फलम् ?
 आह च ‘यदा तावदियं विद्यमानाऽऽसीत् तदा फलं न दत्तवती, यदा फलमुत्पद्यते
 तदाऽसौ नास्ति, असती कथं फलं दास्यति’ इति [शा. भा. १.१.५] । अपि
 च कालान्तरे फलस्यान्यत् प्रत्यक्षं कारणमुपलभ्यते सेवादि । तस्मिंश्च कारणे दृष्टे
 सति को नाम सूक्ष्मदृष्टिः अदृष्टं चित्रादिकारणं कल्पयेत् ? तस्मादसत्याश्चित्रादिचोदनाः,
 प्रत्यक्षादिप्रमाणपरिच्छेदयोग्यार्थोपदेशित्वे सत्यपि तत्संवादशून्यत्वात्, एवंविधत्रिप्रलम्भ-
 कवाक्यवत् ।

चित्रादिवचसामेवमपचारस्य दर्शनात् ।

अनाश्वासोऽग्निहोत्रादिचोदनास्वपि जायते ॥

अग्निहोत्रचोदना मिथ्या, वेदैकदेशत्वाच्चित्रादिचोदनादिवत् । तदत्र
 तावदસંવાદાદપ્રામાણ્યમ્ । एवं ‘પુત્રકામઃ પુત્રેષ્ટયા યજેત’ इत्येवमादावपि असंवादो
 द्रष्टव्यः ।

176 શંકાકાર—ઉત્તર આપીએ છીએ. ‘જ્યાં સુધી જીવે ત્યાં સુધી યજ કરો’ ‘જ્યાં
 સુધી જીવે ત્યાં સુધી હોમ કરો’ એમ જીવનની જેમ જે સાધ્યમાન નથી એવી પશુકામના જ
 અધિકારીનું વિશેષણ બનતી નથી. તે યજકર્મ દ્વારા થતી પશુઓની સિદ્ધિને ન જાણનારનો
 તેમાં અધિકાર જ નથી એની સ્થાપના આગળ ઉપર કરીશું. કર્મના સ્વભાવની પર્યાલોચના
 દ્વારા જ આનન્તર્ય પણ જાણાય છે, કારણ કે કર્મો બરાબર અનન્તરે જ આપતાં દેખાય છે
 અને કહ્યું પણ છે, ‘કર્મ’ (ક્રિયા) થતું હોય ત્યારે જ તે કર્મનું જ ફળ થવું જોઈએ; જે
 વખતે મર્દનક્રિયા થતી હોય છે તે વખતે જ મર્દનક્રિયાજન્ય સુખ થાય છે.’ પશુઓના
 અભાવથી દુઃખી મનવાળાને જ ચિત્રાયજકર્મ કરવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે—અલખત
 જે તે તત્કાલ જ કર્મમાંથી જ ફળ પ્રાપ્ત કરતો હોય તો. કાલાન્તરે તો કર્મ નાશ પામી ગયું હોઈ
 જ ફળ ક્યાંથી થાય ? અને કહ્યું પણ છે, ‘જ્યારે આ ક્રિયા વિદ્યમાન હતી ત્યારે જ ન અપ્યું;
 જ્યારે જ ફળ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે તે નથી; અસ્તિત્વ ન ધરાવતી ક્રિયા કેવી રીતે જ આપશે ?’

વળી, કાલાન્તરે ઉત્પન્ન થતા ફળનું બીજું પ્રત્યક્ષ કારણ ઉપલબ્ધ થાય છે, સેવા વગેરે. તે દષ્ટ કારણ હોય તો કયો સૂક્ષ્મદષ્ટિવાળો અદષ્ટ ચિત્રાદિને કારણ તરીકે કહ્યે ? તેથી, ચિત્રાદિનો ઉપદેશ અસત્ય છે, કારણ કે પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણથી જાણી શકાય એવી વસ્તુનો ઉપદેશ હોવા છતાં તે ઉપદેશનો, પ્રવિદ્બલક પુરુષના વાક્યની જેમ, તે પ્રમાણે સાથે સંવાદ નથી. ચિત્રાદિ વિશેના વેદવાક્યોનું ખોટાપણું આ પ્રમાણે દેખાતું હોઈ, અગ્નિહોત્ર વગેરે વિશેના વેદ-વાક્યોમાં પણ અશ્રદ્ધા જન્મે છે. અગ્નિહોત્રવિષયક વેદવિધિવાક્ય ખોટું છે કારણ કે તે વેદનો જ એક ભાગ છે, ચિત્રાદિવિષયક વેદના વિધિવાક્યની જેમ. તેથી, અહીં સંવાદ ન હોવાના કારણે અપ્રમાણ્ય છે. એવી જ રીતે 'પુત્રની કામનાવાળો પુત્રેષ્ટિ કરે' વગેરેમાં પણ આ પ્રમાણે અસંવાદ સમજવો જોઈએ,

177. વિસમ્વાદોऽપિ ક્વચિદ્ દૃશ્યતે । પ્રમીતે યજમાને પાત્રચયાર્હ્યં કર્મો-
પદિશ્યૈવમાદિદેશ વેદઃ 'સ ઇષ યજ્ઞાયુધી યજમાનોઽજ્જસા સ્વર્ગં લોકં યાતિ' इति ।
તત્ર 'ઇષઃ' इति તાવદાત્મનો નિર્દેશઃ ક્લિષ્ટ એવ પરોક્ષત્વાત્, સ્પયકપાલાદિયજ્ઞાયુધ-
સમ્બન્ધાભાવાત્ । કાયસ્તુ 'ઇષઃ'પદેન નિર્દિશ્યતે । સ ન સ્વર્ગં લોકં યાતીતિ તદ્વિપરી-
તમસ્મીભાવોપલમ્બાદિતિ વિસંવાદઃ । એવં ચાસંવાદવિસંવાદાભ્યામપ્રમાણં વેદઃ ।

177. ક્યાંક વિસંવાદ (ઊલટું) પણ દેખાય છે. જ્યારે યજમાન મરી ગયો ત્યારે પાત્ર-ચયન (=યજમાને વિવાહથી માંડી પ્રજ્વલિત રાખેલ અગ્નિવાળો ધડો સ્મશાને લઈ જવા માટે લેવો તે) કર્મનો ઉપદેશ આપી વેદે આ પ્રમાણે આદેશ આપ્યો, 'આ તે યજમાન (જેણે અગ્નિહોત્રનો અગ્નિ પ્રજ્વલિત રાખ્યો છે તે) યજનાં સાધનો સહિત સીધો સ્વર્ગલોકમાં જાય છે.' અહીં 'આ' (ઇષઃ) દ્વારા આત્માનો નિર્દેશ ક્લિષ્ટ છે કારણ કે આત્મા તો પરોક્ષ છે એટલે સ્ફય, કર્પાલ, વગેરે યજનાં સાધનો સાથે તેનો સંબંધ છે જ નહિ. તેનાથી (=આ થી) શરીરનો નિર્દેશ થાય છે એમ જો કહેવામાં આવે તો [અમારે જણાવવું જોઈએ કે] શરીર તો સ્વર્ગલોકમાં જતું નથી, ઊલટું ભસ્મરૂપ અવસ્થાને પામે છે. તેથી [અહીં] વિસંવાદ છે. આમ અસંવાદ અને વિસંવાદને કારણે વેદ અપ્રમાણ્ય છે. [અસંવાદમાં કહ્યા પ્રમાણે ફળ મળતું નથી જ્યારે વિસંવાદમાં કહ્યું હોય તેનાથી ઊલટું ફળ મળે છે.]

178. વ્યાઘ્રાત્તાન્ચ । 'ઉદિતે હોતવ્યમ્' 'અનુદિતે હોતવ્યમ્' 'સમયાધ્યુષિતે હોતવ્યમ્' इति હોમક્રાલત્રયમપિ ત્રિધાય નિન્દાઽર્થવાદૈઃ તદેવ નિષેધતિ, 'શ્યામો વા અસ્યાહુતિમમ્યવહરતિ ય ઉદિતે જુહોતિ । શબલો વા અસ્યાહુતિમમ્યવહરતિ યોઽનુદિતે જુહોતિ । શ્યામશબલાવસ્યાહુતિમમ્યવહરતઃ, યઃ સમયાધ્યુષિતે જુહોતિ ।' ન ચાર્થ-વાદમાત્રમેતદિતિ વક્તવ્યમ્ । યતઃ—

ત્રિધાનં કલ્પ્યતે સ્તુત્યા નિન્દયા ચ નિષેધનમ્ ।

ત્રિધિસ્તુત્યોઃ સમા વૃત્તિસ્તથા નિન્દાનિષેધયોઃ ॥

ન હિ નિન્દા નિન્દિતુમુપાદીયતે, કિન્તુ નિન્દિતાદિતરત્ પ્રશંસ્તિમિત્યયમપિ પ્રકારોઽત્ર ન સમ્ભવતિ, કાલત્રયરયાપ્યત્ર નિષેધાત્ કસ્યાન્યસ્ય તન્નિન્દયા પ્રશંસા વિધીયતે ? તસ્માત્ પરસ્પરવિરુદ્ધાર્થોપદેશલક્ષણાદ્ વ્યાઘાતાદપ્રમાણં વેદઃ ।

178. વ્યાઘાતને કારણે પણ [વેદ અપ્રમાણુ છે] ‘સૂર્યોદયે હોમ કર્વે’ ‘સૂર્યોદય ન થયો હોય ત્યારે હોમ કર્વે’ ‘તારાઓ અને સૂર્ય ન દેખાતા હોય ત્યારે હોમ કર્વે’ એમ હોમ કરવાના ત્રણ કાળનું વિધાન કર્યા પછી નિન્દારૂપ અર્થવાદો દ્વારા તે વેદ જ તે ત્રણ કાળનો નિષેધ કરે છે. ‘જે સૂર્યોદયે હોમ કરે છે તેની આહુતિને કાળિયો (ફૂતરો) ખાય છે. સૂર્યોદય ન થયો હોય ત્યારે જે હોમ કરે છે તેની આહુતિને કાળરો (ફૂતરો) ખાય છે. તારાઓ અને સૂર્ય ન દેખાતા હોય ત્યારે જે હોમ કરે છે તેની આહુતિને કાળિયો અને કાળરો ખાય છે.’ આ કેવળ અર્થવાદ છે (અર્થાત્ તેનો કોઈ અર્થ નથી) એમ કહેવું ન જોઈએ, કારણ કે સ્તુતિ ઉપરથી વિધાનની કલ્પના થાય છે અને નિન્દા ઉપરથી નિષેધની કલ્પના થાય છે. વિધિ અને સ્તુતિનો વ્યાપાર સમાન છે, જ્યારે નિન્દા અને નિષેધનો વ્યાપાર સમાન છે. નિન્દા વસ્તુની નિન્દા કરવા જ નિન્દાનો આશરો લેવાતો નથી પરંતુ નિન્દિત વસ્તુથી ધતર વસ્તુની પ્રશંસા માટે પણ તેનો આશરો લેવામાં આવે છે; આ પ્રકાર પણ અહીં સંભવતો નથી. ત્રણેય કાળનો અહીં નિષેધ હોઈ કયા અન્ય કાળની પ્રશંસા તેમની નિન્દા દ્વારા કરાઈ છે? તેથી, પરસ્પરવિરોધ જેતું લક્ષણુ છે એવા વ્યાઘાતથી વેદ અપ્રમાણુ છે.

179. પૌનરુક્ત્યાચ્ચ । ‘ત્રિઃ પ્રથમામન્વાહ ત્રિરુક્તમામ્’ इत्यभ्यासचोदनायां प्रथमोक्तमयोः सामिधेन्योस्त्रिर्वचनात् पौनरुक्त्यम् । सकृदनुवचनेन तत्प्रयोजनसम्पत्तेः अनर्थकं त्रिर्वचनम् ।

179. પુનરુક્તિને કારણે પણ [વેદ અપ્રમાણુ છે] ‘પ્રથમ ઋચ્યા ત્રણ વાર બોલવી, છેલ્લી ઋચ્યા ત્રણ વાર બોલવી’ એમ અભ્યાસવિષયક વેદવિધાનમાં સામિધેની સૂક્તની પ્રથમ અને અન્તિમ એ બે ઋચ્યાઓને ત્રણ વાર બોલવાતું કહ્યું હોઈ પુનરુક્તિ છે. એક વાર બોલવાથી પ્રયોજન પાર પડતું હોઈ, ત્રણ વાર બોલવું અનર્થક (=નિરર્થક) છે.

180. તસ્માદિત્યમનૃતવ્યાઘાતપુનરુક્તદોષકલુષિતત્વાદપ્રમાણં વેદઃ । તદાહ સૂત્રકારઃ ‘તદપ્રામાણ્યમનૃતવ્યાઘાતપુનરુક્તદોષેભ્યઃ પુત્રકામેષ્ટિહવનાભ્યાસેષુ’ इति [न्यायसू० २.१.५६] ।

180. નિષ્કર્ષ એ કે આમ અનૃતદોષ, વ્યાઘાતદોષ અને પુનરુક્તિદોષથી કલુષિત હોવાને કારણે વેદ અપ્રમાણુ છે. તેથી સૂત્રકાર ગૌતમ કહે છે, “પુત્રકામેષ્ટિ, હવન અને અભ્યાસને લગતાં વેદવચનોમાં અનૃતદોષ, વ્યાઘાતદોષ અને પુનરુક્તિદોષ હોવાને કારણે વેદ અપ્રમાણુ છે.”

181. અત્ર સમાધિમાહ ‘ન કર્મકર્તૃસાધનવૈગુણ્યાત્’ इति [न्यायसू० २. १.५७] । अयमाशयः—अप्रामाण्यसाधनमनृतत्वं परैरुक्तम् । अनृतत्वे च साधनं

ફલાદર્શનમ્ । એતચ્ચાનૈકાન્તિકમ્, અન્યથાડપિ ફલાદર્શનોપપત્તેઃ । કિં વેદ-
સ્યાસત્યાર્થત્વાદત્ર ફલાદર્શનમ્ ઉત કર્ત્રાદિવૈગુણ્યાદિતિ ન વિશેષહેતુરસ્તિ ।

181. અહીં શંકાનું સમાધાન કરતાં સૂત્રકાર ગોતમ કહે છે, 'ના, [વેદ અપ્રમાણ્ય નથી] કારણ કે [તમે જે દોષો દર્શાવ્યા છે તેનું કારણ અપ્રમાણ્ય નથી પણ] યજ્ઞિ'ને અનુલક્ષી ક્રિયા કરનાર, ક્રિયા પોતે અને ક્રિયાના સાધનમાં રહેલું અધુરાપણું (=વિકલતા) એનું કારણ છે.' આ આશય છે—વિરોધીએ એ અનૃતત્વને અપ્રમાણ્યનો હેતુ કહ્યો છે અને અનૃતત્વમાં હેતુ છે ફળનું અદર્શન. અને આ [ફલાદર્શન] તો અનૈકાન્તિક હેતુ છે કારણ કે [અનૃતત્વ વિના] ખીલ રીતિય ફલાદર્શન ઘટે છે. શું ફલાદર્શન વેદના અસત્યાર્થત્વને કારણે છે કે કર્તા વગેરેના વૈકલ્યને કારણે છે ? આમ ફલાદર્શન એ વિશેષ હેતુ નથી [પરંતુ અનૈકાન્તિક હેતુ છે.]

182. નનુ ન કદાચિદપિ કર્મસમનન્તરમેવ ફલમુપલબ્ધમિતિ તદનૃતત્વમેવ તદદર્શનકારણં, ન કારકવૈગુણ્યમિતિ । તદયુક્તમ્, અવિગુણાયાં કારીયાં પ્રયુક્તાયાં સઘ્ એવ વૃષ્ટેર્દર્શનાત્ । ન ચ તત્ કાકતાલીયમ્, આગમેનાન્વયવ્યતિરેકાભ્યાં ચ તત્કારણત્વદર્શનાત્ । પુત્રાદિસ્ત્વૌહકમપિ ફલં વસ્તુસ્વભાવપર્યાલોચનયૈવ ન સઘો ભવિતુમર્હતિ । ન હિ નભસસ્તદાનીમેવ વૃષ્ટિરિવ નિપતતિ પુત્રઃ, સ્ત્રીપુંસયોગકારણાન્તરસવ્યપેક્ષત્વાત્ તદુત્પત્તેઃ । પશ્વાદિપ્રાપ્તિસ્તુ કસ્યચિત્ અદૂરકાલેડપિ દૃશ્યતે પ્રતિગ્રહાદિના । તથા હ્યસ્મત્પિતામહ એવ ગ્રામકામઃ સાંગ્રહણીં કૃતવાન્ । સ ઇષ્ટિસમાપ્તિસમનન્તરમેવ ગૌરમૂલકં ગ્રામમવાપ ।

182. શંકા-ક્યારેય યજ્ઞકર્મ પછી તરત જ ફળ ઉપલબ્ધ થતું નથી, એટલે વેદનું અસત્યાર્થત્વ જ ફળના અદર્શનનું કારણ છે અને નહિ કે કારકોની વિકલતા.

ઉત્તર—આમ કહેવું યોગ્ય નથી, કારણ કે અવિકલકારીરી યજ્ઞનો પ્રયોગ કરતાં તરત જ વૃષ્ટિનું દર્શન થાય છે; અને તે 'કાગતું એસવું અને ડાળતું ભાંગવું' નથી, કારણ કે આગમ દ્વારા અને અન્વય-અતિરેક દ્વારા વૃષ્ટિમાં કારીરીયજ્ઞની કારણતા દેખાય છે. પુત્ર વગેરે ફળો ઐહિક હોવા છતાં તેમના વસ્તુસ્વભાવના વિચારથી જ લાગે છે કે તે ફળો તરત જ થવાને લાયક નથી. વૃષ્ટિની જેમ પુત્ર આકાશમાંથી તત્કાળ પડતો નથી, કારણ કે સ્ત્રીપુરુષના સંયોગરૂપ અન્ય કારણની અપેક્ષા તેની ઉત્પત્તિ માટે છે. પશુ વગેરેની પ્રાપ્તિ તો કોઈને તરત પણ થતી દેખાય છે, બક્ષિસ વગેરે દ્વારા. ઉદાહરણ્યાર્થ, ગામધણી થવાની ઇચ્છાવાળા અમારા દાદાએ સાંગ્રહણીયજ્ઞ કર્યો અને યજ્ઞ પછી તરત જ તેમને ગૌરમૂલક ગામ [બક્ષિસમાં] મળ્યું.

183. નન્વેત્તં તર્હિ પ્રતિગ્રહાયેવ દૃષ્ટં કારણમસ્તુ પશ્વાદેઃ, પુત્રસ્ય ચ સ્ત્રીપુંસયોગઃ, કિમિષ્ટેઃ કારણત્વકલ્પનયેતિ । મૈવં વોચઃ, સત્સ્વપિ ચ દૃષ્ટેષુ કારણેષુ

તદ્દર્શનાદિ, ઇષ્ટિપ્રયોગાનન્તરં ચૈતદ્દર્શનાદિષ્ટિકૃતં સ્ત્રીપુંસયોગાદિકારણત્વમિતિ નિશ્ચીયતે । કિञ્ચ—

સેવાધ્યયનકૃષ્યાદિસામ્યેડપિ ફલમેદતઃ ।

વક્તું ન યુક્તા તત્પ્રાપ્તિર્દૃષ્ટકારણમાત્રજા ॥

ભૂતસ્વભાવવાદાદિ પુરસ્તાત્ પ્રતિષિદ્યતે ।

તસ્માન્નૂનમુપેતવ્યમત્રાન્યદપિ કારણમ્ ॥

તદુક્તમ્ ‘તત્ત્વૈવ હિ કારણં શબ્દશ્ચ’ ઇતિ [શા૦ મા૦ ૧.૧.૫] । યત્ર પુનરવિગુણેડપિ કર્મણિ પ્રયુજ્યમાને કાલાન્તરેડપિ પુત્રપશ્વાદિફલં ન દૃશ્યતે, તત્ર તીવ્રં કિમપિ પ્રાક્તનં કર્મ પ્રતિબંધકં કલ્પનીયમ્ । યથોક્તમ્—

ફલતિ યદિ ન સર્વં તત્ કદાચિત્ તદેવ ।

ધ્રુવમપરમમુક્તં કર્મ શાસ્ત્રીયમાસ્તે ॥ [શ્લો૦વા૦ચિત્રાક્ષેપપરિ૦૨૬] ઇતિ ।

કર્માદિવૈગુણ્યગ્રહણમુપલક્ષણાર્થમૃષિણા પ્રયુક્તમ્ । ન તુ વેદસ્યાપ્રામાણ્યકલ્પના સાધ્વી, સાદ્ગુણ્યે કર્મણઃ પ્રાચુર્યેણ ફલદર્શનાત્ ।

183. શંકા—જો એમ હોય તો પશુ વગેરેની પ્રાપ્તિનું અક્ષિપ વગેરે દૃષ્ટ કારણ જ હો, અને પુત્રપ્રાપ્તિનું સ્ત્રી-પુરુષસંયોગ દૃષ્ટ કારણ હો; યજ્ઞને તેમના કારણ તરીકે કલ્પવાની શી જરૂર છે ?

ઉત્તર—આવું ન કહો. તે દૃષ્ટ કારણો હોવા છતાં તે ફળો થતાં દેખાતાં નથી પણ યજ્ઞ પછી એ ફળો દેખાય છે એ ઉપરથી નિશ્ચિત થાય છે કે યજ્ઞ પછી કરાયેલ સ્ત્રીપુરુષસંયોગ વગેરેની [પુત્રાદિમાં] કારણતા છે. વળી, [લિન્ન લિન્ન વ્યકિતઓએ કરેલ] ગુરુસેવા, અધ્યયન, એક વગેરે સરખાં હોવા છતાં તેમનાં ફળોની આપ્તમાં ભેદ હોઈ તે ફળોની પ્રાપ્તિ કેવળ દૃષ્ટકારણજન્ય છે એમ કહેવું યોગ્ય નથી. ભૂતસ્વભાવવાદ વગેરેનો પ્રતિષેધ આગળ ઉપર કરીશું. તેથી ‘અરેઅર અહીં ખીજું’ [અદૃષ્ટ] કારણ પણ સ્વીકારવું જોઈએ. તેથી જ કહ્યું છે કે “ત્યાં (અર્થાત્ કાલાન્તરે થતાં પશુ વગેરે ફળોની આપ્તમાં) તે [અદૃષ્ટરૂપ કારણ] હોય છે જ અને શબ્દ (અર્થાત્ વેદવિધિ > વેદવિહિત યજ્ઞકર્મ) પણ કારણ છે.” [કોઈ અદૃષ્ટરૂપ કારણ તરીકે ધર્મવરેન્જાને માની વેદવિહિત કર્મને સ્વીકારવાનો ઈનકાર કરે તો તેના પ્રતિકાર માટે કહ્યું છે કે શબ્દ > વેદવિધિ > વેદવિહિત યજ્ઞકર્મ પણ કારણ છે. તેથી નિષ્કર્ષ એ નીકળે છે કે ચિત્રાદિયજ્ઞકર્મજન્ય અદૃષ્ટ જ કાલાન્તરે જન્મતાં ફળનું કારણ છે.] વળી, જ્યાં અવિકલ અર્થાત્ પૂર્ણ યજ્ઞકર્મનો પ્રયોગ થયો હોવા છતાં કાલાન્તરેય પુત્ર, પશુ વગેરે ફળો ન દેખાય ત્યાં કોઈ પ્રાક્તન તીવ્ર કર્મને પ્રતિબંધક કલ્પવું જોઈએ; જેમકે કહેવામાં આવ્યું છે કે જો કોઈવાર સંપૂર્ણ યજ્ઞકર્મ ફળ આપતું ન હોય તો [તેમાં પ્રતિબંધક તરીકે] ન ભોગવાયેલું એવું ખીજું શાસ્ત્રીય કર્મ ચોક્કસપણે હોય છે જ. કર્મ વગેરેના વૈગુણ્યનો સ્વીકાર ઋષિઓએ

केवल उपलक्ष्यार्थे कथं छे (अर्थात् वेदतुं प्राभाष्य छे न अये सूत्रवत् कथं छे.) वेदना अप्राभाष्यन्ती कल्पना सारी नथी, कारण के कर्तुं साद्गुण्य होतां प्रयुक्त्ये इण हेभाय छे.

184. अपि च चित्रातः पशवो भवन्तीत्येतावानेव शास्त्रार्थः । आनन्तर्ये तु न किञ्चित् प्रमाणमस्ति । अयं तु प्रत्यक्षादिविसंवाद आनन्तर्यविषयः । चित्रादिचोदना त्वनिर्दिष्टकालविशेषविषयेति विषयभेदान्न सा तेन बाध्यते । तदाह भट्टः—

आनन्तर्यविसंवादो नाविशेषप्रवर्तिनीम् ।

चोदनां बाधितुं शक्तः स्फुटाद्विषयभेदतः ॥ इति [चित्राक्षेपपरि० श्लो० ४] यत्तु कर्मस्वभावपर्यालोचनया चित्रादेरनन्तरफलत्वमुक्तम् यत्कालं हि मर्दनं तत्कालं मर्दनसुखमिति तदेतदत्यन्तमनभिज्ञस्याभिधानम्, विधिफलानां क्रियाफलतुल्यत्वानुपपत्तेः । इह किञ्चिद्विधिफलं भवति, किञ्चित् क्रियाफलम् । कृष्यादौ तु भूमिपाटनादि क्रियाफलं, सस्यसम्पत्तिस्तु विधिफलम् । कः पुनः कृष्यादौ विधिः ? अस्ति वार्ताविद्यायां, वृद्धोपदेशो वा कश्चिद्विधिः । अन्वयव्यतिरेकौ वा तत्र विधिस्थानीयौ भविष्यतः । लोकेऽपि च 'वेतनकामः पचति' इत्यादौ पाकक्रियाफलमोदनः, विधिफलं तु वेतनम् । तत्र क्रियाफलानामेवैषनियमो यत् क्रियानन्तरभावित्वम् । विधिफलानां तु वेतनादीनां नास्ति कालनियमः । इष्टावपि हविर्विकारादि क्रियाफलं सद्यो भवति, पशुपुत्रादि तु विधिफलम् अनवच्छिन्नकालम् । अत एव मर्दनसुखं क्रियाफलमिति सद्यो भवति, मुद्नतस्तु पुसः सेवाफलमनियतफलम् ।

ग्रामकामो महीपालं सेवेतेत्येवमादिषु ।

लौकिकेषु विधिष्वस्ति न कालनियमः फले ॥

आयुर्वेदोपदिष्टानामप्यौषधविधीनां न क्रियावत् सद्य एव फलदर्शनम्, अपि तु कालापेक्षमेवेति न फलानन्तर्ये किञ्चित् प्रमाणम् ।

184. उपरान्त, चित्रायत्तथी पशुयो [प्राप्त] थाय छे अट्लो न शास्त्रेणो अर्थ छे. आनन्तर्यानी आप्तभां तो कंठ प्रभाष्य नथी. पशु प्रत्यक्ष आदि साधेनो आ विसंवाद तो आनन्तर्यविषयक विसंवाद छे. चित्रा वगैरे वेदविधिनो विषय तो अनिर्दिष्टकालविशेष छे, अट्ले अनाथी बुद्ध [अनन्तरकालविशेष] विषयवाणा विसंवाद्धी तेनो आप् थाय नहि. तेथी न कुमारिव लड कडे छे के अविशेषकालविषयक वेदविधिनो आप् इत्वा अनन्तरकालविषयक विसंवाद समर्थ नथी कारण के स्पष्टपण्ये तेमना विषयो बुद्ध छे. नम न्ने वपते भाविस कसनीये छीये ते वपते न भाविसनुं सुप् प्राप्त थाय छे तेम चित्रादि यज्ञकर्तुं इण पशु तस्त न मणे छे अम न्ने कर्तना स्वभावनी पर्यालोचनाने आधारे कडेवायुं छे ते अत्यन्त

અજ્ઞાનીનું વચન છે, કારણ કે વિધિનાં ફળોની ક્રિયાનાં ફળો સાથે સમાનતા ઘટતી નથી. અહીં જગતમાં કોઈક ફળ વિધિનું હોય છે અને કોઈક ફળ ક્રિયાનું હોય છે. કૃષિ વગેરેમાં જમીનનું તૂટવું વગેરે ક્રિયાફળ છે પરંતુ પાકની સમૃદ્ધિ એ વિધિફળ છે. કૃષિ વગેરેમાં વળી કયો વિધિ છે? કૃષિશાસ્ત્ર(=વાર્તાવિદ્યા)માં તે વિધિ છે, અથવા વૃદ્ધોપદેશ તે વિધિ છે. અથવા અન્વય-અતિરેક ત્યાં વિધિસ્થાનીય અનશે. જગતમાં પણ, 'વેતનની કામનાવાળો રાંધે છે' વગેરેમાં રાંધણક્રિયાનું ફળ ભાત (=ચડેલા ચોખા) છે, વિધિનું ફળ વેતન છે. તેમાં ક્રિયાનાં ફળોની આખતમાં જ આ નિયમ છે કે ફળ ક્રિયા પછી તરત જ ઉત્પન્ન થાય છે. પરંતુ વિધિના વેતન વગેરે ફળોની આખતમાં કાળનો નિયમ નથી. યજ્ઞમાં પણ હવિર્વિકાર વગેરે ક્રિયાફળો તરત જ થાય છે, પરંતુ પશુ, પુત્ર, વગેરે વિધિફળો અમુક નિયત કાળે થતા નથી. તેથી જ, મર્દનસુખ ક્રિયાફળ છે એટલે તરત જ થાય છે; પરંતુ મર્દન કરનાર પુરુષને સેવાનું ફળ નિયત કાળે મળે એવું નથી. 'ગામધણી થવા ઇચ્છતો માણસ રાજની સેવા કરે' એવી લૌકિક વિધિઓની આખતમાં [પણ] વિધિફળ વિશે કોઈ કાલનિયમ નથી. આયુર્વેદમાં ઉપદિષ્ટ ઔષધની વિધિઓનાં ફળ પણ ક્રિયાનાં ફળોની જેમ સઘ ઉત્પન્ન થતાં દેખાતાં નથી, પરંતુ કાળની અપેક્ષા રાખે છે જ. તેથી વિધિના ફળના આનન્તર્યની આખતમાં કંઈ પ્રમાણ નથી.

185. યત્તુ પશુવિરહકૃતકદશનાદિદોદૂયમાનાધિકારિસ્વરૂપપર્યાલોચનયા સઘઃફલત્વમુચ્યતે તદપિ ન સામ્પ્રતમ્, પુરુષેચ્છામાત્રમેતત્ ન પ્રમાણવૃત્તમ્ ।

અપિ ચૈહિકત્વં ફલસ્ય તાવતા સેત્સ્યતિ, ન પુનઃ ક્રિયાફલવત્ સઘસ્ત્વમ્ । સન્તિ ચૈહિકફલાન્યપિ કાલાન્તરસવ્યપેક્ષાણિ કર્માણિ । યથા 'બ્રહ્મવર્ચસકામસ્ય કાર્યં વિપ્રસ્ય પચ્ચમે' ઇતિ । ન તત્ર પંચમવર્ષે ઉપનીતમાત્ર એવ માણવકો બ્રહ્મવર્ચસસમ્પન્નો ભવતિ, કાલાન્તરે તુ ભવતીતિ । એવં વીર્યકામાદિષ્વપિ દ્રષ્ટવ્યમ્ । તસ્માદ્વિધિફલાનામાનન્તર્યનિયમાભાવાન્ન તદ્વિસંવાદો દોષાય । કાલાન્તરેડપિ યત્ર ફલાદર્શનં, તત્ર ક્રિયાવૈગુણ્યકર્માન્તરપ્રતિબન્ધાદિ કારણમિત્યુક્તમ્ ।

185. પશુના અભાવને લીધે ખરાબ ખોરાક ખાવો પડતો હોવાથી દુઃખ અનુભવતા અધિકારી પુરુષના સ્વરૂપની પર્યાલોચનાને આધારે વિધિનું સઘફલત્વ જે કહેવાયું છે તે પણ ખરાબર નથી કારણ કે તે પુરુષેચ્છામાત્ર છે, તે કોઈ પ્રમાણવ્યાપારથી સિદ્ધ નથી. તેટલાથી તો (અર્થાત્ પુરુષેચ્છામાત્રથી તો) આ જન્મમાં વિધિનું ફળ સિદ્ધ થઈ શકશે, પણ ક્રિયાના ફળની જેમ તેની તત્કાલોત્પત્તિ થઈ શકશે નહિ. આ જન્મમાં ફળતારાં કર્મો પણ કાલાન્તરની અપેક્ષા રાખે છે, અર્થાત્ તત્કાળ ફળતાં નથી; જેમ કે 'બ્રહ્મવર્ચસની કામનાવાળા વિપ્રને પાંચમા [વર્ષમાં] ઉપનયનસંસ્કાર કરવો જોઈએ.' ત્યાં પાંચમા વર્ષે ઉપનયનસંસ્કાર કરવા માત્રથી તરત જ બટુક બ્રહ્મવર્ચસથી સંપન્ન પતી જતો નથી પરંતુ કાલાન્તરે અને છે. વીર્યની કામના વગેરે માટે કરવાના કર્મોની આખતમાં પણ આમ જ સમજવું જોઈએ. તેથી વિધિનાં ફળોમાં આનન્તર્યનો નિયમ ન હોઈ, તેનો વિસંવાદ દોષ માટે નથી. કાલાન્તરે પણ

ને કર્મોનાં ફળ આ જન્મમાં નથી મળતાં તે કર્મોનાં ફળ જન્માન્તરમાં મળે છે એ મત ૯૫

ન્યાં ફળ ન દેખાય ત્યાં ક્રિયાવૈગુણ્ય કે કર્માન્તરપ્રતિબંધ વગેરે તેનું કારણ છે એમ કહેવાયું છે.

186. અન્યે કર્ત્તાદિવૈગુણ્યકલ્પનાનનુમોદિનઃ ।

इहाफलस्य चित्रादेः फलमामुत्रिकं जगुः ॥

सर्वाङ्गोपसंहारेण काम्यकर्मप्रयोगात् कोऽत्रसरः कर्मवैगुण्यकल्पनायाम् ? जन्मान्तरे तु तत्फलमिति युक्ता कल्पना ।

186. ખીજા જેઓ કર્તા વગેરેના વૈગુણ્યની કલ્પનાને અનુમોદન નથી આપતા તેઓએ કહ્યું છે કે ચિત્રાચર વગેરે જે કર્મનાં ફળો ધરલોકમાં નથી મળતાં તેમનાં ફળો પરલોકમાં મળે છે. બધાં જ આંગે એકઠાં કરી કામ્ય કર્મનો પ્રયોગ કરાતો હોવાથી કર્મવૈગુણ્યની કલ્પનાને અવસર જ ક્યાં છે ? જન્માન્તરમાં તેનું ફળ મળે છે એ કલ્પના યોગ્ય છે.

187. तथा च त्रिविधं कर्म—किञ्चिद्वैहिकफलमेव किञ्चिदामुष्मिकफलमेव किञ्चिदनियतफलमेव इहामुत्र वा तत्फलप्रदम् इति कल्पना । तत्र कारीर्यादि तावद्वैहिकफलमेव । तद्धि सकलजनपदसन्तापकारिणि महत्यवग्रहे प्रस्तूयते । वृष्टिलक्षणं च तत्फलं स्वभावात् एव सकललोकसाधारणम् आसन्नतयैव तदभिलषणीयमिति सद्य एव भवितुमर्हति । वचनानि च तत्र तादृश्येव दृश्यन्ते ‘यदि वर्षेत् तावत्येवेष्टि समापयेत् , यदि न वर्षेत् श्वोभूते जुहुयात्’ इति । आमुष्मिकफलं तु कर्म ज्योतिष्टोमादि फलस्वभावमहिम्नैव पारलौकिकफलं भवति ।

स्वर्गो निरुपमा प्रीतिर्देशो वा तद्विशेषणः ।

भोक्तुं नोभयथाऽप्येष देहेनानेन शक्यते ॥

ચિત્રાદિ ત્વનિયતફલં કર્મ, તત્ફલસ્ય પશ્ચાદેરિહ વા પરત્ર વા લોકે સમ્ભવાત્ । અવશ્યં ચૈતદેવં વિજ્ઞેયમ્ । તથા હ્યકૃતચિત્રાયાગાનામપિ ઇહ જન્મનિ પશવો દૃશ્યન્તે । તે પરિદૃશ્યમાનસેવાપ્રતિપ્રહાદિકારણકા એવેતિ કથ્યમાને કર્મ-નિમિત્તત્વહાનેઃ બૃહસ્પતિમતાનુપ્રવેશપ્રસજ્ઞઃ । કર્મનિમિત્તકલ્પે તુ તેષાં પશૂનામુત્-પાદકં કિં કર્મેતિ નિરૂપણીયમ્ । ન હિ બ્રહ્મવર્ચસાદિફલાત્ કર્મણઃ પશવો નિષ્પ-પદ્યન્તે । ચિત્રા ચ પશુફલા ઇહ જન્મનિ તૈર્ન કૃતૈવ । પૂર્વજન્મકૃતા તુ તસ્મિન્નેવ જન્મનિ ફલં દત્તવતીતિ નિયતૈહિકફલામ્યુપગમાદિતિ કુતઃ પશુસંપત્ ?

187. અને આમ કર્મના ત્રણ પ્રકારો છે—(૧) કેટલાંક કર્મો જેમનું ફળ આ જન્મમાં જ મળે છે. [યોગભાષ્ય ૨.૧૨માં નિર્દિષ્ટ દૃષ્ટજન્મવેદનીય કર્મ અને અભિધર્મકોશભાષ્ય-નિર્દિષ્ટ દૃષ્ટધર્મવેદનીય કર્મ અને દસકાલિયસુત-અગસ્ત્યસિંહચૂણિ (૫. ૫૭) માં નિર્દિષ્ટ ધરલોકવેદનીય કર્મ સાથે સરખાવો.] (૨) કેટલાંક કર્મો જેમનું ફળ જન્માન્તરમાં જ મળે છે.

[ઉપર જણાવેલા ત્રણેય અંશોમાં અનુક્રમે નિર્દિષ્ટ અદૃષ્ટજન્મવેદનીય, ઉપપદ્યવેદનીય-અપરપર્યાય-વેદનીય અને પરલોકવેદનીય કર્મ સાથે સરખાવો.] (૩) કેટલાંક કર્મો જેમનું ક્ષણ ક્યારે— આ જન્મમાં કે જન્માન્તરમાં-મળશે એ નિયત નથી. આ પ્રમાણે કદપના છે. તેમાં કારીરી આદિ કર્મોનું ક્ષણ આ જન્મમાં જ મળે છે. સકળ લોકને સંતાપ કરનારો મહાન દુકાળ શરૂ થયો હોય ત્યારે કારીરીયજ કરવામાં આવે છે. વૃષ્ટિરૂપ તેનું ક્ષણ સ્વભાવથી જ સર્વલોકસાધારણ છે, તરત જ વૃષ્ટિ થાય એ ઇચ્છનીય હોઈ વૃષ્ટિ તરત જ થાય એ યોગ્ય છે. તેવાં જ વચનો વેદમાં દેખાય છે—‘જે વરસાદ આવે તો તેટલાથી જ [અર્થાત્ વરસાદથી જ] યજ્ઞની સમાપ્તિ થાય. જે વરસાદ ન આવે તો બીજા દિવસે આહુતિ આપી.’ જ્યોતિષ્ટોમ વગેરે કર્મો જન્માન્તરમાં ક્ષણ આપે છે કારણ કે તેમના ક્ષણના સ્વભાવનો મહિમા જ એવો છે કે તેમનું ક્ષણ પરલોકમાં જ થાય. સ્વર્ગ એ અનુપમ સુખ છે કાં તો આવા સુખોવાળું સ્થાન છે. આ દેહથી સ્વર્ગના એમાંથી કોઈ પણ રૂપને ભોગવવું શક્ય નથી. ચિત્રા વગેરે યજ્ઞકર્મોનું ક્ષણ અનિયતકાલીન છે, કારણ કે તેમનાં ક્ષણ પશુ વગેરે ઇલ્લલોકમાં કે પરલોકમાં સંભવે છે. આને અવશ્ય-પણે આમ સમજવું જોઈએ. તે આ પ્રમાણે—જેમણે ચિત્રાયજ્ઞ કર્યો નથી તેમની પાસે પણ આ જન્મમાં પશુઓ દેખાય છે. સેવા, ભેટ, વગેરે દેખાતાં કારણો જ તેમનાં કારણો છે એમ કહેતાં તેમના નિમિત્તકારણરૂપ પ્રાચીન કર્મની હાનિ થાય અને પરિણામે ચાર્વાકમતમાં પ્રવેશની આપત્તિ આવી પડે. પશુ વગેરેનું નિમિત્તકારણ કર્મ હોય તો ક્યું કર્મ તેમનું નિમિત્તકારણ છે જે તેમને ઉત્પન્ન કરે છે એ જણાવવું જોઈએ, કારણ કે બ્રહ્મવર્ચસ વગેરે જેમનું ક્ષણ છે એ કર્મોમાંથી પશુઓ ઉત્પન્ન થતાં નથી. અને જેનું ક્ષણ પશુઓ છે તે ચિત્રાકર્મને તો તેમણે આ જન્મમાં ક્યું જ નથી. પૂર્વજન્મમાં કરેલ ચિત્રાકર્મ તો તે જ જન્મમાં તેનું ક્ષણ આપી દીધું છે કારણ કે ચિત્રાકર્મને ઇલ્લલોકમાં (આ જન્મમાં) જ ક્ષણ આપવું તમે સ્વીકાર્યું છે. તો પછી તેમને પશુસંપત્તિ ક્યાંથી ?

188. નનુ ગૌતમવચનપ્રામાણ્યાત્ પૂર્વકૃતમુક્તશિષ્ટજ્યોતિષ્ટોમાદિકર્મનિમિત્તકઃ
સ પશુલામો ભવિષ્યતિ । યથોક્તમ્ ‘વર્ણા આશ્રમાશ્ચ સ્વકર્મનિષ્ઠાઃ પ્રેલ્ય કર્મફલમનુભૂય
પતન્તઃ તતશ્શેષેણ ત્રિશિષ્ટદેશશ્રુતવૃત્તવિત્તાદિયુક્તં જન્મ પ્રતિપદ્યન્તે’ [ગૌ૦ ઘ૦ સૂ૦
૧૧.૩૧] इति ।

188. કોઈ કહે છે —[ગૌતમધર્મસૂત્રના કર્તા] ગૌતમનું વચન આમાં પ્રમાણ હોઈ, પહેલાં કરેલાં જ્યોતિષ્ટોમ વગેરે કર્મોને [પછીના જન્મમાં] ભોગવ્યા પછી બાકી રહેલાં તે કર્મોરૂપ નિમિત્તકારણથી તે પશુપ્રાપ્તિ [જન્માન્તરમાં] થશે; જેમકે ગૌતમધર્મસૂત્રમાં કહ્યું છે, “વર્ણા અને આશ્રમોમાં રહેલાઓ પોતપોતાના વર્ણ-આશ્રમને અનુરૂપ કર્મો નિષ્ઠાપૂર્વક કરે છે, તેઓ મરીને પોતાનાં કર્મોનાં ફળો ભોગવીને પૃથ્વી પર પાછા અવતરતાં તે કર્મોમાંથી બાકી રહેલાં કર્મોને કારણે વિશિષ્ટ દેશ, શ્રુત, આચાર વગેરેથી યુક્ત એવો જન્મ પામે છે.”

189. નૈતથથાશ્રુતં બોદ્ધું યુક્તમ્—

न ह्यन्यफलकं कर्म दातुमीष्टे फलान्तरम् ।

साध्यसाधनभावो हि नियतः फलकर्मणाम् ॥

तस्मात् समूहापेक्षा शेषवाचोयुक्तिर्व्याख्येया—बहूनि हि कर्माणि वर्गा आश्रमाश्च कृतवन्तः, ततः कर्मसमूहाज्ज्योतिष्टोमादिफलं प्रेत्यानुभूयते । ततः शेषेण चित्रादिना कर्मणा विशिष्टं जन्म प्रतिपद्यन्ते इत्यर्थः । तस्मात् पूर्वजन्मकृतचित्रादिनिबन्धन इह जन्मनि पशुलाभः, नाकर्मनिमित्तकः, नान्यकर्मनिमित्तक इत्येवमनियतफलत्वाच्चित्रादेरिह जन्मनि फलादर्शनेऽपि नानृतत्वं तच्चोदनानां, जन्मान्तरे हि ता इष्टयः फलं दास्यन्तीति ।

189. [आनी सामे भीजे कोर् कहे छे—] आने शब्दशः वाच्यार्थमां समज्जुं योग्य नथी. जे कर्मांतुं अमुक ज [पोताने अनुइप] इण होय छे ते कर्म भीजुं इण आपे जे प्रवृत्तामां आव्युं नथी, कारखे के कर्मां अने तेमनां इजे वच्येनो साध्यसाधनभाव नियत छे. तेथी कर्मसमूहने अनुलक्षी कर्मशेषनी जे वात करवामां आवी छे जेनी व्याप्या आ प्रभाषे करवी—वर्णो अने आश्रमां रहेताओजे धरुं यथां कर्मां करेलां होय छे. ते कर्मसमूहमांथी ज्योतिष्टोम आदि कर्मांतुं इण तो जन्मान्तरमां अनुभवाय छे अने पछी पाकी रहेलां [अर्थात् जे अनियत काजे आ जन्ममां के जन्मान्तरमां— इण आपे छे जेवां कर्मांथी जेमले आ जन्ममां इण नथी आप्यां जेवां] चित्रा वगेरे कर्मांने लीधे तेओ विशिष्ट जन्म पाभे छे जेवो अर्थ छे. तेथी, पूर्वजन्ममां करेलां चित्रा वगेरे कर्मांने कारखे आ जन्ममां पशुलाल थाय छे, कर्म कर्मां विना थतो नथी के भीम कर्मांने कारखे थतो नथी. आम चित्रा वगेरे कर्मां अनियत काजे इणतां होई, चित्रादि कर्मांतुं इण आ जन्ममां न देजातुं होय तो पखे 'चित्राकर्मांतुं इण पशुलाल छे' जेवां वैदिक विधिवाक्यो असत्यार्थ नथी, कारखे के ते यजे जन्मान्तरमां इण आपशे.

190. अत्रोच्यते । किं वाचनिकमेतत् कर्मणां त्रैविध्यम् अथ विधिवृत्तपरीक्षा-गम्यम् आहो फलस्वरूपपर्यालोचनया लभ्यम् उत पुरुषेच्छाधीनमिति ? तत्र वचनं तावत् त्रिविधविभागप्रतिपादकं नास्ति, 'कारीरीं निर्वपेद् वृष्टिकामः' 'ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत' 'चित्रया पशुकामः' इत्येतावन्मात्रश्रवणम् । न ह्यत्रैहिकत्वं पारलौकिकत्वमनियतत्वं वा फलस्य क्वचित् पठितम् । विधिवृत्तमपीयदेव यत् सप्रत्यय-प्रवर्तनं नाम । तत्रेदमेवंकामेन कर्तव्यमित्येतावान् लिडर्थः । अपुरुषार्थरूपे तु व्यापारे प्रवर्तकत्वलक्षणस्वव्यापारनिर्वहणमनधिगच्छन्वधिरधिकारिविशेषणस्य कामस्य, काम्यमानस्य स्वर्गादिर्मावार्थस्य च यागादेः साध्यसाधनसम्बन्धमेवावबोधयति, न काम्यमानस्य सद्यः कालान्तरे वा निष्पत्तिमाक्षिपतीति । फलस्वरूपपर्यालोचनया तु सत्यं स्वर्गस्य पारलौकिकत्वम् अवगम्यते, न तु पश्वादेरनियमः । पुरुषेच्छा तु पुरुषेच्छैव, न तथा शास्त्रार्थो व्यवस्थापयितुं शक्यः । तस्मान्निष्प्रमाणकं त्रैविध्यम् ।

190. અહીં અમે નૈયાયિકો કહીએ છીએ—શું કર્મની ત્રિવિધતા વેદોક્ત છે કે વિધિના વ્યાપારની પરીક્ષા દ્વારા ગમ્ય છે કે ઇળના સ્વરૂપની પર્યાયોચના દ્વારા લભ્ય છે કે પછી માત્ર પુરુષેચ્છાને અર્થીન છે? ત્યાં વેદમાં તો ત્રિવિધ વિલાગતું પ્રતિપાદક કોઈ વચન નથી. ‘વસ્સાદની ઇચ્છાવાળો કારીરીયત્ત કરે’ ‘સ્વર્ગની ઇચ્છાવાળો ન્યોતિષ્ટોમ કરે’ ‘પશુની ઇચ્છાવાળો ચિત્રાયત્ત કરે’ કેવળ આટલું જ વેદમાં કહેવામાં આવ્યું છે, અહીં વેદમાં [તે તે યત્તના] ઇળનું ઐહિકત્વ, પારલૌકિકત્વ કે અનિયતત્વ જણાવવામાં આવ્યું નથી. વિધિનો વ્યાપર આટલો જ છે કે શ્રદ્ધાપૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરાવતી. ત્યાં વિધિમાં આવી કામનાવાળાએ આ કરતું જોઈએ એટલે જ વિદ્યનો અર્થ છે. અપુરુષાર્થરૂપ વ્યાપરમાં, પ્રવૃત્ત કરવારૂપ પોતાનાં વ્યાપારની પૂર્ણતા નહિ પામતો વિધિ અધિકારીના વિશેષણરૂપ કામ (=ઇચ્છા), કામ્યમાન સ્વર્ગ વગેરે, લાવાર્થ (=ક્રિયાપદાર્થ) અને યાગ વગેરેનો સાધ્ય-સાધનસંબંધ જ જણાવે છે, પરંતુ કામ્યમાન [ઇળની] નિષ્પત્તિ તરત જ થશે કે કાલાન્તરે તેનું તો સૂચન પણ કરતો નથી. કિન્તુ ઇળના સ્વરૂપની પર્યાયોચના દ્વારા સ્વર્ગનું પારલૌકિકત્વ જાત થાય છે, પણ પશુ વગેરેની અનિયતતા જણાતી નથી. પુરુષેચ્છા તો પુરુષેચ્છા જ છે, તેનાથી શાસ્ત્રાર્થની વ્યવસ્થા કરવી શક્ય નથી. તેથી કર્મોનું ત્રૈવિધ્ય નિઃપ્રમાણક છે.

191. યસ્તુ ચિત્રાદીનામનિયતફલત્વે ન્યાય ઉક્તઃ “ચિત્રાદીનાં ફલં તાવત્ ક્ષીર્ણં તત્રૈવ જન્મનિ” [શ્લોકવા ૦ ચિત્રાક્ષેપપરિ ૦ ૧૫] ઇત્યાદિ સ કારીર્યામપિ નિશ્ચિત્તૈહિકફલાયાં યોજયિતું શક્યઃ ।

અદ્યાકૃતાયાં કારીર્યા ન હિ દેવો ન વર્ષતિ ।

જન્માન્તરકૃતા તત્ર કારીરી કિં ન કારણમ ? ॥

તસ્માત્ સાડ્યનિયતફલા ભવતુ ।

191. વળી, ચિત્રા વગેરે યાગોનાં ઇળ અનિયતકાલિક છે એ પુસ્તક કરવા જે તર્ક આપવામાં આવ્યો છે—જેઓ ચિત્રાને તે જ જન્મમાં ઇળનાર માને છે તેઓને ચિત્રાયાગ કર્યા વિના પશુલાભ થતો દેખાય ત્યાં તે પશુલાભ નિર્નિગિતક સ્વીકારવો પડશે કારણ કે પૂર્વ જન્મોમાં કરેલ ચિત્રાયાગોનું ઇળ તો તે તે જન્મોમાં જ ક્ષીણ થઈ ગયું છે; અને પશુલાભને નિર્નિમિત્તક માનવો યોગ્ય નથી. એટલે ચિત્રાયાગનાં ઇળ અનિયતકાલિક છે એમ માનવું જોઈએ—તે તર્ક તે નિશ્ચિત ઐહિક ઇળવાળા કારીરીયત્તને પણ લગુ કરી શકાય. આજે કારીરીયત્ત ન કર્યો હોય તો દેવ વસ્સાદ મોકલતો નથી એમ નહિ. તો શું અહીં જન્માન્તરમાં કરેલ કારીરીયત્ત કારણ નથી? તેથી, કારીરીયત્ત પણ અનિયતકલાળો બને.

192. અથ સસ્યસમ્પત્સમ્પાદ્યસુખસમ્ભોગસાધનભૂતાદૃષ્ટનિમિત્તા વૃષ્ટિરદ્યાકૃતા-યામપિ કારીર્યામિતિ મન્યસે, તર્હિ દધિક્ષીરાદિમક્ષણસુખાક્ષેપિકર્મનિર્મિત્તકઃ પશુલાભો ભવિષ્યતિ અકૃતચિત્રાયાગાનામ્ । કારીર્યધીન ઓદનઃ, ચિત્રાધીનં દધીતિ દધ્યોદન-મોજનસુખસાધનાદૃષ્ટકારિતા પશુવૃષ્ટિસૃષ્ટિર્ભવતુ । અથ શૃંગ્ગ્રાહિકયા પશુફલા ચિત્રોષ્ટિરુપદિશ્યતે, તેન ન સુખસામાન્યાક્ષેપકર્મનિબન્ધનઃ પશુલાભઃ । एवं તર્હિ વૃષ્ટાવપિ શૃંગ્ગ્રાહિકયા કારીરી પઠ્યતે એવેતિ વૃષ્ટિરપિ સામાન્યાદૃષ્ટનિબન્ધના મા ભૂત્ ।

192. પાકની સમૃદ્ધિથી પ્રાપ્ય સુખના ભોગમાં સાધનભૂત અદૃષ્ટ, કારીરીયજ કર્મ વિના અત્યારે થતી વૃષ્ટિનું કારણ છે એમ જો તું માનતો હોય તો દહીં, દૂધ વગેરેના ભોજનથી પ્રાપ્ય સુખ આપનાર અદૃષ્ટ, ચિત્રાયાગ કર્યા વિના પશુલાભ કરાવી આપશે. કારીરીયાગને અધીન ઓદન છે ચિત્રાયાગને અધીન દહીં છે, દહીં અને ઓદનના ભોજનનું સુખ સાધી આપનાર અદૃષ્ટથી જ પશુલાભ અને વર્ષા થાયો. [અમ યજો નિરર્થક યની જ્વાની આપત્તિ આવે.] જો કહો કે સ્પષ્ટપણે નિર્દેશ કરી આદેશ આપવામાં આવ્યો છે કે આ ચિત્રાયાગનું જ્ઞાન પશુલાભ છે એટલે સુખસામાન્યને દેનારું કર્મ પશુલાભનું કારણ નથી, તો એ રીતે વૃષ્ટિની આપતમાં પણ સ્પષ્ટપણે નિર્દેશ કરી કારીરીયાગને જ જણાવાયો છે એટલે વૃષ્ટિ પણ સુખસામાન્યના કારણભૂત અદૃષ્ટને કારણે ન થાયો.

193. અથ 'ન યદિ વર્ષેત શ્વોભૂતે જહુયાત્' इत्यादिवचनपर्यालोचनया तस्या-
मैहिकफलत्वमुच्यते । यद्येवं यत्र तादृशं वचनं नास्ति 'यो वृष्टिकामः स सौभरेण
स्तुवीत' 'यदि कामयेत वर्षेत् पर्जन्यः इति' 'नीचैः सदो मिनुयात्' इत्यादौ तत्र
पारलौकिकफलत्वं स्यात् । 'यदि च श्वोभूते जुहुयात्' इति वचनमहिम्नैव फले
सद्यस्त्वमात्रमधिकं, भवतु, न तु तादृशवचनरहितानां कर्मणां विस्पष्टसिद्धमप्यैहिकफलत्वं
निवर्तते ।

193. શંકાકાર-‘જો ન વરસે તો પછીના દિવસે હવિ હોમવો.’ વગેરે વચનોની પર્યા-
લોચના દ્વારા કારીરીનું જ્ઞાન આ જન્મમાં મળે છે એમ કહેવાયું છે.

નૈયાયિક-જો એમ હોય તો જ્યાં એવું વચન નથી જેમકે ‘જોને વૃષ્ટિની ઇચ્છા હોય
તે સૌભરીમંત્રોથી સ્તુતિ કરે,’ ‘જો કામના કરવામાં આવે તો પર્જન્યદેવ વરસે’ [જ્યાં હોતા
વગેરે ઋત્વિજો સ્તોત્રાદિપાઠ કરવા એસે છે તે] સદો નામના સ્થાનને નીચા સ્થૂણથી બનાવે’
વગેરેની આપતમાં તેમનું જ્ઞાન પારલૌકિક થાય. ‘જો ન વરસે તો પછીના દિને હવ્ય હોમનું’
એવા વચનના મહિમાથી જ જોને જ્ઞાનું ઐહિકત્વમાત્ર વધારે સમજાવું હોય તો ભલે સમજાય
પરંતુ તેવા વચનથી રહિત કર્મોનું (યજોનું) વિશેષરૂપે સ્પષ્ટપણે સિદ્ધ ઐહિકફલત્વ નિવૃત્ત
થતું નથી.

194. यत् पुनर्बहुसाधारणत्वेन वृष्टेरैहिकत्वमुच्यते तदपि पश्वादौ समानम्,
न ह्यात्मम्भरिरेव यजमानो भवति, तस्यापि स्ववासिनीकुमारातिथिभृत्यादिभोजनपूर्व-
कस्वभोजननियमोपदेशात् । बहुतरोपकारकत्वं तु वृष्टेरित्यलं तुलया ।

194. બહુજનસાધારણ હોવાને કારણે વૃષ્ટિરૂપ જ્ઞાન વર્તમાન જન્મમાં જ મળે છે
એમ કહેવાય છે, તો તે બહુજનસાધારણ હોવાપણું તો પશુ વગેરે જ્ઞાની આપતમાં પણ
સમજાવણું છે, કારણ કે ચિત્રાનો યજ્ઞમાન પોતાનું જ પેટ ભરનારો નથી; પોતાની પત્ની,
પુત્રો, અતિથિઓ, નોકરો, વગેરેને જમાડ્યા પછી પોતે જમવું એવા નિયમનો ઉપદેશ એને

પણુ આપવામાં આવ્યો છે. વૃષ્ટિ ધણુ વધારે જનોનો ઉપકાર કરે છે એ વાત ખરી. વધુ તુલના કરવાની જરૂર નથી.

195. યદપિ પ્રત્યાસન્નત્વેન કામ્યમાનત્વાદ્ વૃષ્ટેરૈહિકત્વં કથ્યતે, તદપિ તાદૃગેવ, પશ્વાદેરપિ તથૈવ કામ્યમાનત્વાત્ । તત્રાવપ્રહવિહિતસન્તાપતયા પ્રત્યાસન્નત્વેન વૃષ્ટરભિલ્પ્યતે, ઇહાપિ દૌર્ગત્યોદ્વેગાદાસન્નતયૈવ પશવઃ કામ્યન્તે । તસ્માત્ ‘વારિદસ્તુ-ત્તિમાપ્નોતિ સુખમક્ષયમન્નદઃ’ ઇત્યાદિવચનોપદિષ્ટસામાન્યસુખસાધનાદૃષ્ટનિબન્ધનૈવેયમિ-હાકૃતકર્મણાં વૃષ્ટિપશ્વાદિસમ્પદિતિ । ન બૃહસ્પતિમતવદકર્મનિમિત્તં ફલમ્, નાપિ કર્મફલસાધ્યસાધનમાવનિયમવ્યવહારોલ્લઙ્ગનમિતિ ।

195. શંકાકાર—વૃષ્ટિનું ઐહિકત્વ કહેવાયું છે કારણ કે તે તરત જ થાય એવી કામના કરવામાં આવતી હોય છે.

નૈયાયિક—એમ તો પશુ વગેરે ફળો પણુ ઐહિક થાય કારણ કે પશુ વગેરે પણુ તરત જ મળે એવી કામના કરવામાં આવતી હોય છે.

શંકાકાર—ત્યાં (અર્થાત્ વૃષ્ટિની આગતમાં) દુકાળે દીધેલ સંતાપને કારણે વૃષ્ટિ તરત જ થાય એવી ધ્રુવજા કરવામાં આવે છે.

નૈયાયિક—એમ તો અહીં પણુ દુકાળના ઉદ્વેગને કારણે પશુઓ તરત જ મળે એવી કામના કરવામાં આવે છે. તેથી ‘પાણી આપનાર તૃપ્તિ પામે છે, અન્ન આપનાર અક્ષય સુખ પામે છે,’ ઇત્યાદિ વચનો દ્વારા ઉપદેશવામાં આવેલ સામાન્ય સુખના સાધનરૂપ અદૃષ્ટ જ આ જન્મમાં ન કરેલાં કર્મોનાં વૃષ્ટિ, પશુ, વગેરે સંપત્તિરૂપ ફળોનું કારણ છે; એટલે ચાર્વાક મતની જેમ અહીં ફળ કર્મ કર્યા વિના મળતું નથી, તેમ જ કર્મ અને ફળ વચ્ચેના સાધ્ય-સાધનસંબંધરૂપ નિયમના વ્યવહારનું ઉલ્લંઘન પણુ અહીં નથી.

196. યચ્ચ કારીર્યાઃ ક્વચિત્ ફલત્રિસંવાદે સમાધાનમુક્તમ્—

“ફલતિ યદિ ન સર્વં તત્કદાચિત્તદેવ ।

ધ્રુવમપરમમુક્તં કર્મ શાસ્ત્રીયમાસ્તે ॥ ઇતિ [શ્લોવાંચિત્રાંપરિ૦ ૧.૧.૫]

તેન સાડપ્યનિયતફલૈવ સ્યાત્ । ન હિ તત્કર્માન્તરમાસંસારં પ્રતિબન્ધકં ભવતિ । ફલોપમોગાદ્ધિ તસ્યાવશ્યં ક્ષયેણ ભવિતવ્યમ્ । પ્રતિબન્ધકે ચ ક્ષીણે કારીર્યા સ્વફલં તદા દાતવ્યમેવ । સાડપ્યદત્તફલા ન ક્ષીયતે એવ્યેવં જન્માન્તરે તત્ફલસમ્ભવાત્ તસ્યા અપિ અનિયતફલત્વમ્ । અનેન ચ પ્રકારેણ ચિત્રાદેરપ્યનિયત-ફલત્વમસ્માભિરિષ્યતે એવ, યત્ર સમ્યક્ પ્રયુક્તાયામપીષ્ટૌ કર્માન્તરપ્રતિબન્ધાદેવ પશુનામનુપલમ્ભઃ કલ્યતે । સર્વથા સદ્યઃફલત્વમાત્રવર્જં સમાનયોગક્ષેમા કારીર્યા ચિત્રોષ્ટિઃ ।

195. કારીરી યજ્ઞ ક્યારેક ફળ ન આપે તો તેનું સમાધાન એ કરવામાં આવ્યું છે કે 'કેટલાક કારીરીયજ્ઞને ક્યારેક ફળ ન આપતાં હોય તો અવશ્ય ખીજું ન લોગવાયેલું શાસ્ત્રીય કર્મ તેનું પ્રતિબંધક હોય છે;' આ સમાધાનથી કારીરીયજ્ઞ પણ અનિયત કાળે ફળ દેનાર બને છે. પેલું ખીજું કર્મ સંસારના અંત સુધી પ્રતિબંધક તરીકે રહે નહિ. તેના ફળનો ભોગ થઈ જતાં તેના પણ ક્ષય અવશ્ય થવો જોઈએ. જ્યારે પ્રતિબંધક કર્મ ક્ષય પામી જાય ત્યારે કારીરીકર્મ પોતાનું ફળ આપવું જ જોઈએ. તે કારીરીકર્મ પણ ફળ આપ્યા વિના ક્ષય પામે જ નહિ. આમ જન્માન્તરમાં કારીરીયજ્ઞનું ફળ સંભવતું હોઈ તે પણ અનિયતકાળે ફળ આપનાર છે. અને આ જ રીતે ચિત્રા વગેરેનું અનિયતફલપણું અમે ઇચ્છીએ છીએ જ; અહીં પણ સમ્યક્ રીતે યજ્ઞ કરવામાં આવ્યો હોય ત્યારે ખીજા પ્રતિબંધક કર્મને કારણે જ પશુની પ્રાપ્તિ થતી નથી એવું કહવામાં આવ્યું છે. સર્વથા અનન્તરસ્કન્ધાયિત્વને છોડીને કારીરી અને ચિત્રા સમાન યોગક્ષેમવાળા છે.

197. एतेन ब्रह्मवर्चसवीर्यान्नाद्यप्रामादिकामेष्टयोऽपि व्याख्याताः ।
तस्मात् यथाश्रुतं गौतमं बौद्धव्यम् ।

197. આ ચર્યા દ્વારા બ્રહ્મવર્ચસ, વીર્યા, અન્ન, ગ્રામ વગેરેની કામન વાળા જે યજ્ઞો છે તેમની પણ સમજૂતી થઈ ગઈ. તેથી ગૌતમને (= ગૌતમવચનને) યથાશ્રુત સમજવું જોઈએ.

198. यदप्यभ्यघायि समप्राज्ञोपसंहारेण काम्यकर्मप्रयोगात् कुतः कर्मणो वैगुण्यावसर इति तदप्यसारम्, सर्वाज्ञोपसंहारेण प्रवृत्तावपि प्रमादादसंवेद्यमानवैगुण्यसम्भवात् । स च त्रिचित्रः भाष्यकारेण प्रदर्शितः । तस्मात् पूर्वोक्त एव प्रतिसमाधानमार्गः श्रेयान् ।

198. 'કામ્ય કર્મો સમગ્ર અંગોને એકઠાં કરી કરવામાં આવતા હોઈ, કર્મના વૈગુણ્યને અવસર જ ક્યાં છે' એમ જે કહેવામાં આવ્યું છે તે પણ યરાગર નથી, કારણ કે બધાં અંગો એકઠાં કરીને યજ્ઞ કરવામાં આવે તો પણ ખ્યાલમાં ન આવતું એવું વૈગુણ્ય પ્રમાદને કારણે સંભવે છે. ક્રમતઃક્રમતનું વૈગુણ્ય ભાષ્યકાર વાત્સ્યાયને દર્શાવ્યું છે. તેથી, પહેલા જણાવેલો ખુલાસાનો માર્ગ જ વધુ સારો છે.

199. यत् पुनः पूर्वपाक्षिकेण कथितं कालान्तरे कर्माभावात् कुतः फलमिति, तदपि न सम्यक्—

यद्यप्याफलनिष्पत्तेः कर्मणो नास्त्यवस्थितिः ।

तथाऽप्यस्त्येव संस्कारः पुरुषस्य तदाहितः ॥

कर्मजन्यो हि संस्कारः पुंसो बुद्ध्यादिवद्गुणः ।

तस्य चाफलसंयोगादवस्थितिरुपेयते ॥

યથેન્દ્રિયાદિસંયોગાદાત્મનો બુદ્ધિસંભવઃ ।
 તથા યાગાદિકર્મભ્યસ્તસ્ય સંસ્કારસંભવઃ ॥
 બુદ્ધિસ્તુ મહૂગુરા તસ્ય સંસ્કારસ્તુ ફલાવધિઃ ।
 સાધ્યસાધનભાવો હિ નાન્યથા ફલકર્મણોઃ ॥
 સ્મૃતિબીજં તુ સંસ્કારસ્તસ્યાન્યૈરપિ મૃષ્યતે ।
 તથૈવ ફલસંયોગબીજં સોઽસ્ય ભવિષ્યતિ ॥
 સ યાગદાનહોમાદિજન્યો ધર્મગિરોચ્યતે ।
 બ્રહ્મહત્યાદિજન્યસ્તુ સોઽધર્મ્ન ઇતિ કથ્યતે ॥

19. વળી પૂર્વપક્ષીએ જે કહ્યું કે કાલાન્તરે કર્મનો અભાવ હોવાથી ફળ ક્યાંથી થાય?, તે પણ યોગ્ય નથી. જે કે ફળ થાય ત્યાં સુધી કર્મ ટકતું નથી તે પછુ કર્મ પાડેલો સંસ્કાર પુરુષમાં હોય છે જ, કારણ કે કર્મજન્ય સંસ્કાર પુરુષના બુદ્ધિ વગેરે ગુણો જેવો પુરુષનો ગુણુ છે, અને ફળની પ્રાપ્તિ થાય ત્યાં સુધી તેની સ્થિતિ સ્વીકારવામાં આવી છે. જેમ ઇન્દ્રિય વગેરેના સંયોગથી આત્મામાં બુદ્ધિ જન્મે છે તેમ યાગ વગેરે કર્મોથી આત્મામાં સંસ્કાર જન્મે છે. પરંતુ પુરુષની બુદ્ધિ લંગુર છે જ્યારે સંસ્કાર ફળની ઉત્પત્તિ સુધી ત્યાં રહે છે. અન્યથા, કર્મ અને ફળ વચ્ચેનો સાધ્યસાધનભાવ ઘટે નહિ. સ્મૃતિનું બીજ પુરુષગત સંસ્કાર છે એ બીજાઓ પણ સ્વીકારે છે; તે જ રીતે ફલસંયોગનું બીજ પુરુષગત સંસ્કાર બનશે યાગ, દાન, હોમ, વગેરેથી જન્ય તે સંસ્કાર. ‘ધર્મ’શબ્દથી જણાવાય છે. પરંતુ બ્રહ્મહત્યા, વગેરેથી જન્ય તે સંસ્કાર ‘અધર્મ’ કહેવાય છે.

200. કાપિલાસ્તુ અન્તઃકરણસ્ય બુદ્ધેર્વૃત્તિવિશેષં ધર્મમાહુઃ । આર્હતાઃ
 પુણ્યપુદ્ગલાન્ ધર્મત્વેન વ્યપદિશન્તિ । શાક્યમિક્ષત્રિચરત્વાસનાં ધર્મમાચક્ષતે । વૃદ્ધ-
 મીમાંસકાઃ યાગાદિકર્મનિર્વૃત્યમપૂર્વં નામ ધર્મમભિવદન્તિ । યાગાદિકર્મૈવ શાબરા
 બ્રુવતે । વાક્યાર્થ એવ નિયોગાત્માઽપૂર્વશબ્દવાચ્યઃ, ધર્મશબ્દેન ચ સ એવોચ્યતે
 ઇતિ પ્રામાકરાઃ કથયન્તિ ।

200. કપિલમુનિના અનુયાયીઓ અન્તઃકરણભૂત બુદ્ધિની વિશિષ્ટ વૃત્તિને ધર્મ કહે છે. જેનો પુણ્યપુદ્ગલોને ધર્મ કહે છે. બૌદ્ધ ભિક્ષુઓ ચિત્તની વાસનાને ધર્મ કહે છે. વૃદ્ધ મીમાંસકો યાગ આદિ કર્મોથી જન્ય અપૂર્વને ધર્મ કહે છે. શાબરા અનુયાયીઓ યાગ આદિ કર્મને જ ધર્મ કહે છે. ‘અપૂર્વ’ શબ્દનામ્ય નિયોગાત્મા વાક્યાર્થ જ ‘ધર્મ’શબ્દથી જણાવાય છે એમ પ્રામાકરો કહે છે.

201. તત્ર પુણ્યપુદ્ગલવૃત્તિપક્ષયોઃ કપિલાર્હદ્ગ્રન્થકથિતયોસ્તન્મતનિરાસાદેવ
 નિરાસઃ । આત્મનશ્ચ સમર્થયિષ્યમાણત્વાત્ તસ્યૈવ વાસના, ન ચૈતસ ઇતિ સૌગતપક્ષો-

ડપ્યયુક્તઃ । સ્વાર્ણયાગાન્તરાલવર્તિનશ્ચ સ્થિરસ્ય નિરાધારસ્યાપૂર્વસ્ય નિષ્પ્રમાણકત્વાત્
જરઝઙ્ગમિનીયપ્રવાદોડપ્યવેશલઃ । અપિ ચ ફલસ્ય વા કાચિદુત્પત્સ્યમાનદશા,
યાગસ્ય વા શક્તિપૂર્વશબ્દેનોચ્યતે । ન ચ નિયોગો વાક્યાર્થે એવાપૂર્વશબ્દવાચ્યઃ,
તસ્યોપરિષ્ઠાદપાકરિષ્યમાણત્વાત્ । નાપિ યો યાગમનુષ્ટિતિ તં ધાર્મિકં ઇત્યાચક્ષતે
ઈતિ યાગાદિસામાનાધિકરણ્યેન પ્રયોગાત્ સ એવ ધર્મશબ્દવાચ્ય ઇતિ યુક્તં વક્તુમ્ ,
તસ્ય ક્ષણિકત્વેન કાલાન્તરે ફલશતૃત્વાનુપપત્તેઃ । સામાનાધિકરણ્યપ્રયોગોડપિ
ચૈકાન્તતો નાસ્ત્યેવ ।

યાગદાનાદિના ધર્મો ભવતીત્યપિ લૌકિકાઃ ।

પ્રયોગાઃ સન્તિ તે ચામી સંસ્ક્રિયાપક્ષસાક્ષિણઃ ॥

એવં ‘યજ્ઞેન યજ્ઞમયજન્ત દેવાસ્તાનિ ધર્માણિ પ્રથમાન્યાસન્’ [તૈ૦સં૦ ૩.૫.૩૬]
ઈતિ વૈદિકોડપિ પ્રયોગઃ તદ્વિષય એવ વ્યાખ્યેયઃ, તસ્ય સ્થાયિત્વેન કાલાન્તરે
ફલદાનયોગ્યતોપપત્તેઃ ।

સંસ્કારો નૃગુણઃ સ્થાયી તસ્માદ્ધર્મ ઇતિ સ્થિતમ્ ।

તસ્માદ્ધર્મ ફલનિષ્પત્તેર્ને ચિત્રાદૌ મૃષાર્થતા ॥

201. તેમાં જૈન અને કપિલમુનિના અનુયાયીઓએ અનુક્રમે જણાવેલ પુણ્યપુદ્ગલપક્ષ
અને વૃત્તિપક્ષનો નિસસ તેમના મનના નિરાસથી જ થઈ જશે. અમે આત્માનું સમર્થન
કરવાના છીએ, એટલે તેને જ વાસના છે, ચિત્તને નહિ; અમ બૌદ્ધ પક્ષ પણ અયોગ્ય છે.
યાગ અને સ્વર્ગ વચ્ચેના સમયગાળામાં રહેલ સ્થિર નિરાધાર અપૂર્વ માટે કોઈ પ્રમાણ ન
હોઈ, જુદા મીમાંસકનો મત પણ યોગ્ય નથી. વળી, કેટલાક મીમાંસકો ફળની કોઈ ઉત્પન્ન
થનારી દશાને તો કેટલાક યાગની શક્તિને ‘અપૂર્વ’ શબ્દથી ઓળખાવે છે [પરંતુ ‘અપૂર્વ’
શબ્દનો આલે અર્થ થતો નથી, યોગ્ય નથી.] નિયોગરૂપ વાક્યર્થ જ ‘અપૂર્વ’શબ્દવાચ્ય
નથી, કારણ કે અમે તેનું ખંડન કરવાના છીએ. ‘જે યાગનું અનુષ્ઠાન કરે છે તે ધાર્મિક છે’
એમ કહેવાય છે, એટલે યાગ વગેરે સથે સમાન અધિકરણમાં (=વિભક્તિમં) ધર્મનો પ્રયોગ
કરતો હોઈ યાગ વગેરે જ ‘ધર્મ’શબ્દવાચ્ય છે એમ કહેવું યોગ્ય નથી, કારણ કે તે યાગ વગેરે
ક્ષણિક હોઈ તેમનું કાલાન્તરે ફલદાનત્વ થતું નથી. વળી, યાગ વગેરે સાથે સમાન અધિકરણમાં
ધર્મનો પ્રયોગ એકાન્તપણે થતો નથી જ. ‘યાગ, દાન, વગેરેથી ધર્મ થાય છે’ એવા પણ
લૌકિક પ્રયોગો તો ધર્મ એ સંસ્કાર છે એ પક્ષના સક્ષી છે, સમર્થક છે. ‘યજ્ઞેન યજ્ઞમયજન્ત
દેવાસ્તાનિ ધર્માણિ પ્રથમાન્યાસન્’ એમાં થયેલો ‘ધર્મ’ શબ્દનો વૈદિક પ્રયોગ સ્થાયી સંસ્કાર
વિષયક છે એમ સમજવું જોઈએ. તે સંસ્કાર (=ધર્મ) સ્થાયી હોઈ કાલાન્તરે ફળ આપવાની
તેની યોગ્યતા થટે છે. તેથી ધર્મ એ પુરુષને સ્થાયી ગુણ સંસ્કાર છે એ સ્થાપિત થયું, અને
તેને કારણે ફળ [કાલાન્તરે] નિષ્પન્ન થતું હોવાથી ચિત્રા વગેરે યજ્ઞધર્મનું ફળ મૃષા કરતું નથી.

202. યદપિ યજ્ઞાયુધિવાક્યે પ્રત્યક્ષવિરુદ્ધત્વમુપપાદ્યતે સ્મ ભસ્મીભાવોપલમ્ભાત્ કાયસ્યેતિ, તદપ્યસમીચીનમ્, एष इति शरीराभेदोपचारेणात्मन एव निर्देशात् तस्य च स्वर्गगमनं भवत्येव । गमनं च तदुपभोग एव तस्योच्यते यथा शरीरादियोग-त्रियोगौ जन्ममरणे इति । न तु व्यापिनः परिस्पन्दात्मकक्रियायोग उपपद्यते । ज्ञानचिकीर्षाप्रयत्नसमवायश्च तस्य कर्तृत्वमिति वर्णयिष्यते । यज्ञायुधसम्बन्धोऽपि स्वस्वामिभावाद्विस्तस्यैव व्यापकत्वाविशेषेऽपि व्यवस्थयोપપદ્યતે इति न कश्चिदत्र विरोधः । तस्मात् सर्वत्र निरवकाशमनृतत्वादिदूषणम् ।

202. યજ્ઞાયુધિવાક્યમાં જે પ્રત્યક્ષવિરોધ ધટાવ્યો—કારણ કે ભસ્મીભૂત શરીર ઉપલબ્ધ થાય છે, [સ્વર્ગમાં જતું દેખાતું નથી]—તે પણ યોગ્ય નથી, કારણ કે 'આ' (=एषः) પદથી શરીરાભેદોપચાર દ્વારા આત્માનો જ નિર્દેશ થયો છે, અને તેનું (=આત્માનું) સ્વર્ગ-ગમન થાય છે જ. આત્માની આત્મતામાં, જેમ શરીર વગેરે સાથેનો તેનો સંયોગ જન્મ કહેવાય છે અને તેમનાથી તેનો વિયોગ મરણ કહેવાય છે તેમ તેના વડે સ્વર્ગનો ઉપભોગ એ તેનું સ્વર્ગગમન કહેવાય છે. આત્મા વ્યાપક હોઈ તેનામાં ગમનરૂપ ક્રિયા ધટતી નથી. જ્ઞાન, ઇચ્છા, પ્રયત્નનું સમવાયસંબંધથી આત્મામાં રહેવું એ આત્માનું કર્તૃત્વ છે, એ અમે આગળ જણાવીશું. યજ્ઞના સાધનો સાથેનો આત્માનો સંબંધ પણ સ્વ-સ્વામિભાવ વગેરે રૂપ છે. અથા આત્માઓ વ્યાપક હોઈ, અધાનો તેમની સાથે સંયોગ હોવા છતાં અમુક આત્માના ધર્મથી જન્ય તેઓ હોઈ તે સાધનો તે આત્માના છે, ખીજના નથી એવી વ્યવસ્થા ધટે છે, એટલે એમાં કોઈ વિરોધ નથી. તેથી વેદમાં અનૃતત્વ વગેરે દૂષણોને કોઈ અવકાશ નથી.

203. યોઽપિ હવનકાલત્રિધૌ વ્યાઘાતદોષો દર્શિતઃ સોઽપિ ન દોષ એવ—

તત્રાનુષ્ઠાનભેદેન કાલત્રિતયચોદના ।

યો યસ્ય ચોદિતઃ કાલો લજ્જનીયો ન તેન સઃ ॥

તતશ્ચાન્યતમં કાલમમ્યુપેત્યૈનમુ જ્ઞતઃ ।

નિન્દેતિ ન વિરોધોઽત્ર કશ્ચિદ્વિધિનિષેધયોઃ ॥

203. હવનના કાળ આત્મતની વિધિમાં જે વ્યાઘાતદોષ દર્શાવવામાં આવ્યો તે દોષ પણ નથી જ. અનુષ્ઠાનના (અર્થાત્ અધિકારીના) ભેદને અનુલક્ષી ત્રણ કાળની વિધિ છે. એકવાર જેની આત્મતામાં જે કાળની વિધિ કરવામાં આવી હોય તેણે પછી તે કાળનું ઉલ્લંઘન કરવું ન જોઈએ. એ ત્રણ કાળમાંના કોઈ એક કાળને સ્વીકારી પછી તે કાળને છાડી દેનારની નિન્દા કરવામાં આવી છે, એટલે અહીં વિધિ અને નિષેધ વચ્ચે કોઈ વિરોધ નથી.

204. અમ્યાસે પૌનરુક્ત્યં ચ કાર્યાર્થત્વાદદૂષણમ્ ।

સંપાર્થં પાઞ્ચદશ્યં હિ સામિધેનીષુ ચોદિતમ્ ॥

‘इममहं पञ्चदशारेण वज्रेणापवाधे योऽस्मान् द्वेष्टि यं च वर्यं द्विष्मः’ इति श्रूयते । एकादशसामिधेन्य ऋचः पठ्यन्ते । तत्राभ्यासमन्तरेण पाञ्चदश्यं नावकल्पते इत्येवमवश्यकर्तव्योऽभ्यासः । स चायमनियमेन प्राप्तो वचनेन नियम्यते ‘प्रथमोत्तमे ऋचौ त्रिरुच्चारणीये’ इति । तस्मात् तत्प्रयोजनार्थत्वात् पुनरुक्ततादोषः ।

अभ्यासे फलरहिते हि पौनरुक्त्यं

दोषः स्यादिह तु न तस्य निष्फलत्वम् ।

व्याघाताऽनृतपुनरुक्ततादि तस्मात्

वेदस्य श्लथयति न प्रमाणभावम् ॥

इयं च वाक्यार्थविचारणाऽपि

प्रामाण्यसिद्धयौપयिकीति मत्वा ।

चक्रे स्वशास्त्रे मुनिनेह वेद—

प्रामाण्यनिर्वाहणदीक्षितेन ॥

204. અભ્યાસમાં ‘પુનરુક્તિનું’ કોઈ કાર્યપ્રયોજન હોવાથી પુનરુક્તિ દોષ નથી. સામિધેની મંત્રોની આખતમાં પંદરની સંખ્યા કરવી જોઈએ એવો આદેશ છે. ‘જે અમારો દોષ કરે છે અને જેનો અમે દોષ કરીએ છીએ એને હું’ પંદર અરવાળા વજ્રથી મારી નાખીશ’ એવું વેદમાં કહેવામાં આવ્યું છે. અગીઆર સામિધેની ઋચાઓનો પાઠ કરવામાં આવે છે. ત્યાં અભ્યાસ વિના પંદરની સંખ્યા ધરતી નથી એટલે અભ્યાસ અવશ્ય કર્તવ્ય છે. પરંતુ જેની આખતમાં કોઈ નિયમ નથી એવા અભ્યાસને વચન વડે નિયમિત કરવામાં આવે છે, જેમકે ‘પ્રથમ અને છેલ્લી ઋચાઓ ત્રણ વાર ઉચ્ચારવી’ તેથી તેનું (=અભ્યાસનું અર્થાત્ પુનરુક્તિનું) પ્રયોજન હોઈ પુનરુક્તિ દોષ નથી. જેનું કોઈ ક્ષણ યા પ્રયોજન નથી તે અભ્યાસમાં જ પુનરુક્તિદોષ આવે. પરંતુ અહીં અભ્યાસ નિષ્પ્રયોજન નથી. તેથી (દેખીતા) વ્યાઘાત, અનૃતતા, પુનરુક્તતા વગેરે વેદના પ્રામાણ્યને જરા પણ શિથિલ નથી કરતા. વેદના પ્રામાણ્યની સ્થાપના કરવાની દીક્ષા લેનાર ગૌતમ મુનિએ પોતાના આ ન્યાયશાસ્ત્રમાં વેદના પ્રામાણ્યની સિદ્ધિ માટે ઉપાયભૂત ગણીને વેદના વાક્યોના અર્થની આ વિચારણા પણ કરી છે.

205. ननु नाद्यापि वेदस्य भवद्विर्निपुणैरपि ।

स्वदेहसंभवा दोषा निखिलाः परिपिञ्जिताः ॥

तथा हि ‘सोऽरोदीद् यदरोदीत् तद्द्रवस्य रुद्रत्वम्’ [तै०सં० ૧.૫.૧],

‘प्रजापतिरात्मनो वषामुदखिदत् तामग्नौ प्रागृह्णात् । ततोऽजस्तूपर उदगात्’

[तै०सं० २.१.१], 'देवा वै देवजयनमध्यवसाय दिशो न प्राजानन्' [तै०सं० ६.१.५] इत्येवमादीनामर्थवादानां किं यथाश्रुतवस्तुपरत्वमुत तेभ्यः कार्यरूपार्थोपदेशपरिकल्पनम् उत लिङादियुक्तवाक्यान्तरप्रतिपाद्यमानकार्यरूपार्थोपयिकत्वमिति चिन्त्यम् । सर्वथा च प्रमादः ।

205. शंकाकार—तर्कशास्त्रभां निपुण्यु लोवा छतां आपे ङु पयु वेदना पोतान देहभांथी उद्भवता अधा दोषेने हूर कथां नथी. ते दर्शावीये छीये. 'तेषु (=रुद्रे) दुहन क्यु'. तेषु दुहन क्यु' ऐतसे नर रुद्रमां रुद्रत्व आव्यु', 'प्रन्नपतिमे पोताना भांसने कपी अहार काल्यु', पथी तेने अग्निमां हेभ्यु', तेना परिणुमे तेमांथी शिंगडा विनातो अन्न (अकरो) उपर आव्यो, 'देवा देवजयनने (=पशुस्थानने) निश्चितपणु गणया पथी दिशाये लूली गया' वगेरे अर्थवादे शब्दशः साया छे (अर्थात् वस्तु जेनी वर्यववाभां आवी छे तेवी न छे ऐम नखावनाश छे) ? के तेमना द्वारा कर्मरूप अर्थना उपदेशनी (=विधिनी) कल्पना थाय छे ? के दिग वगेरेथी युक्त अन्य वाक्य द्वारा प्रतिपादिन कर्मरूप अर्थना उपायभूत छे ? —ये विचारवुं जेऽये. अधी रीते विचारतां दोष न [नखाय] छे.

206. स्वरूपपरत्वे तावत् प्रमाणान्तरविरुद्धार्थोपदेशादप्रामाण्यमेवावतरति, रोदनवपोत्खेदनदिङ्मोहादेरर्थस्य तथात्वे निश्चयाभावात् । किञ्च 'स्तेनं मनोऽनृतवादिनी वाक्' इत्येवंजातीयकानामर्थवादवाक्यानां विस्पष्टमेव प्रमाणान्तरविरुद्धार्थप्रतिपादकत्वम् । न हि निसर्गत एव सर्वप्राणिनामनृतवादिनी वाग्भवति, स्तेनं वा मनः । अपि च 'धूम एवाग्नेर्दिवा ददृशे नार्चिस्तस्मादर्चिरेवाऽग्नेर्नक्तं दृश्यते, न धूमः' [तै० ब्रा० २.१.२] इति प्रत्यक्षविरुद्धमिदमभिधीयते, नक्तं दिनं द्वयोरपि इन्द्रियार्थसन्निकर्षे सति ग्रहणात् । किञ्च 'एतन्न विद्मो यदि ब्राह्मणाः स्मोऽब्राह्मणा वा' इति [गो० ब्रा० ५.२.१] ब्राह्मणजातेरुपदेशसहायप्रत्यक्षगम्यत्वात् तद्विरुद्ध एषोऽर्थवादः । शास्त्रविरोधोऽप्यस्ति 'को ह वै तद्वेद यदमुष्मिल्लोकेऽस्ति वा न का' इति [तै० सं० ६.१.१] । शास्त्रे स्वर्गादिफलानां ज्योतिष्टोमादिकर्मणामुपदेशात् केयमनवकृत्तिः । अपि च गर्गत्रिरात्रब्राह्मणमधिकृत्य श्रूयते 'शोभतेऽस्य मुखं य एवं वेद' इति [तां० ब्रा० २०.१६.६] । न हि कस्यचिदेवं विदत्तो मुखं शोभते इति प्रत्यक्षविरोधः । अन्यकर्मानर्थक्यशंसी च कश्चिदर्थवादो भवति. 'पूर्णाहुत्या सर्वान् कामानवाप्नोति' 'पशुबन्धयाजी सर्वान् लोकानभिजयति' 'तरति मृत्युं तरति पाप्मानं तरति ब्रह्महत्यां योऽश्वमेधेन यजते यश्चैवं वेद' इति । यदि पूर्णाहुत्यैव सर्वकामावाप्तिः, पशुबन्धयागेनैव सर्वलोकजयः, अश्वमेधवेदेनैव तत्फलावाप्तिः, तत्किमर्थमन्यकर्मोपदेशः ? उपदिष्टान्यपि तानि बहुक्लेशसाध्यानि कर्माणि व्यर्थानि भवेयुः, अनेनैव

લેયુનોપાયેન તત્કલપ્રાપ્તેર્દર્શનાત્ । અપિ ચ ‘ન પૃથિવ્યામગ્નિશ્ચેતવ્યો નાન્તરિક્ષે ન દિવિ’ इति [તૈ૦સં૦૫.૨.૭] વેદે ચયનનિષેધ એવાત્ર મજ્જયા મન્વેત્ । દિવિ ચાન્તરિક્ષે ચ તાવચ્ચયનપ્રયોગ એવ નાસ્તિ, કિં તન્નિષેધેન ? પૃથિવીચયનનિષેધાર્થ ચ યદ્વાક્યં તચ્ચયનપ્રતિષેધાર્થમેવ મન્વેત્, અપૃથિવ્યધિકરણકસ્ય ચયનસ્યાનુપપત્તેઃ । અપિ ચ ‘યજમાનઃ પ્રસ્તરઃ’ [તૈ૦સં. ૨.૬.૫], ‘આદિત્યો યૂપઃ’ [તૈ૦ બ્રા૦ ૨.૧.૫] इत्येवंजातीयकानां प्रत्यक्षविरुद्धार्थाभिवाचिनामर्थवादानां का परिनिष्ठेति ? तस्मान्न स्वरूपपरत्वं तेषामुपपद्यते ।

206. અર્થવાદ સ્વરૂપવર્ણન પરક છે (અર્થાત્ અનેલી ઘટનાઓનું વર્ણનમાત્ર કરે છે) એ પક્ષમાં, અન્ય પ્રમાણોએ જણાવેલ અર્થથી વિરુદ્ધ અર્થનો તે ઉપદેશ (=વર્ણન) આપતા હોઈ તેમનામાં અપ્રામાણ્ય જ આવે છે, કારણ કે રુદન કરવું, પોતાનું માંસ કાપવું, દિશાઓની પ્રાન્તિ થવી વગેરે અર્થોનો રુદ્ર વગેરે સાથે સંબંધ ધરાવતા હોય એ રૂપે નિશ્ચય નથી. વળી, ‘મન ચોર છે, વાણી અનૃતવાદિની છે’ આવી જાતના અર્થવાદવાક્યો અન્ય પ્રમાણોએ જણાવેલ અર્થથી વિરુદ્ધ અર્થનું પ્રતિપાદન કરે છે એ સ્પષ્ટ છે, કારણ કે સ્વભાવથી જ બધાં પ્રાણીઓની વાણી અનૃતવાદિની નથી હોતી, મન ચોર નથી હેતું. વળી ‘અગ્નિમાંથી નીકળતા ધૂમને દિવસે જોયો, અગ્નિની અગ્નિને ન જોઈ. તેથી, રાત્રે અગ્નિની અગ્નિ જ દેખાય છે, ધૂમ દેખાતો નથી’ —આ અર્થવાદવાક્ય પ્રત્યક્ષવિરુદ્ધ અર્થને જણાવે છે, કારણ કે ઇન્દ્રિયાર્થસન્નિકર્ષ હોતાં રાત્રે અને દિવસે બંનેયનું (=ધૂમ અને અગ્નિનું) ગ્રહણ થાય છે. ઉપરાંત, ‘અમે જાણતા નથી કે અમે બ્રાહ્મણો છીએ કે અબ્રાહ્મણો’ —આ અર્થવાદવાક્ય પણ પ્રત્યક્ષવિરુદ્ધ છે કારણ કે બ્રાહ્મણ જાતિ તો ઉપદેશની સહાયથી પ્રત્યક્ષગમ્ય છે. અર્થવાદમાં શાસ્ત્રવિરોધ પણ છે. [ઉદાહરણાર્થ, એવું અર્થવાદવાક્ય આવે છે કે] ‘પરલોકમાં તે (=સ્વર્ગ) છે કે નહિ એને કોણ જાણે છે?’ સ્વર્ગ વગેરે જેનું ફળ છે એવાં જ્યોતિષ્ટોમ વગેરે કર્મોનો શાસ્ત્રમાં ઉપદેશ હોવાથી આ શંકા કેરી? વળી, ગર્ગત્રિરાત્રબ્રાહ્મણને અનુલક્ષી વેદમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ‘જે આવું જાણે છે તેનું મુખ શોભે છે.’ પરંતુ આવું જાણનાર કોઈનું મુખ શોભતું નથી એ પ્રત્યક્ષવિરોધ છે. બીજાં કર્મોનું આનર્થક્ય જણાવનાર પણ કોઈ અર્થવાદ હોય છે, જેમકે ‘પૂર્ણાહુતિ આપવાથી તેની બધી કામનાઓ પૂર્ણ થાય છે,’ ‘પશુમંધયાગ કરનાર સર્વે લોકને જીતે છે,’ ‘જે અશ્વમેધયજ્ઞ કરે છે અને જે અશ્વમેધવિષયક ગ્રંથ જાણે છે તે મૃત્યુને તરી જાય છે, પાપને તરી જાય છે અને બ્રહ્મહત્યા(પાપ)ને તરી જાય છે.’ જે પૂર્ણાહુતિથી સર્વકામનાઓ પૂરી થતી હોય, પશુમંધયાગથી સર્વ લોક ઉપર જય મેળવાતો હોય અને અશ્વમેધયજ્ઞ સંબંધી ગ્રંથ જાણવાથી જ તે ફળ મળતું હોય તો શા માટે બીજાં કર્મો કરવાનો ઉપદેશ આપવામાં આવે છે? ઉપદેશવામાં આવેલાં બહુકલેશસાધ્ય તે બીજાં કર્મો વ્યર્થ બની જાય, કારણ કે આ જ (પૂર્ણ આહુતિ વગેરે) સહેલા ઉપાયથી તે ફળની પ્રાપ્તિ થતી દેખાય છે [એમ અર્થવાદમાં કહ્યું છે.] ઉપરાંત, ‘અગ્નિ પૃથ્વી ઉપર પેટાવવો નહિ, અંતરિક્ષમાં પેટાવવો નહિ, આકાશમાં પેટાવવો

नहि' आ वेदवाक्यमां अही' अयननिषेध (अग्नि पेटाववानो निषेध) न् अमुक लंगीथी थाय आकाशमां अने अंतर्क्षिमां तो अग्नि पेटावातो न् नथी, तो तेतो निषेध करवानो शो अर्थ' छे ? [परिष्णामे] पृथ्वी ङपर अग्नि पेटाववानो प्रतिषेध करवा भाटेनुं' न् वाक्य छे ते डेवग अग्नि पेटाववानो प्रतिषेध करवा भाटेनुं' न् वाक्य अने, कारणु के न्तेनुं' अधिंकरणु पृथ्वी नथी अनेनुं' अयन तो धटतुं' न् नथी. वणी, 'अजमान पाथरेलु कुश धास छे,' 'सूर्य' यूप छे' आ नतनां, प्रत्यक्षविरुद्ध अर्थ'नुं' प्रतिपादन करनारां अर्थ'वाद्वाक्योनी कर्ष अर्थाधता छे ? तेथी अर्थ'वाद्वाक्यो स्वइपवलुं'नपरक छे अे धटतुं' नथी

207. नापि तेभ्य एव कार्यरूपार्थपरिकल्पनमुपपन्नम्, अशक्यत्वात् । 'सोऽरोदीद् यदरोदीत् तद्द्रुद्रस्य रुद्रत्वम्' इत्यत्र कार्यं कल्प्यमानमेवं कल्प्येत—रुद्रः किल रुरोद, अतोऽन्येनापि रोदितव्यमिति । तच्चाशक्यम्, प्रियविप्रयोगजनितसंतापवशेन हि वाष्पमोचनं रोदनमुच्यते । न तच्चोदनोपदेशात् कर्तुं शक्यते । प्रजापतिरात्मनो वपामुच्चिखेद, तस्मादन्योऽप्येवमुत्खिदेदात्मनो वपामिति दुरनुष्ठानोऽयमर्थः । को हि नामात्मनो वपामुत्खिदेत् ? कस्य वा वपाहोमे सति समनन्तरमेव अजः पशुस्तूपर उद्रच्छेद् इति । देवा दिशो नाज्ञासिषुः, अतोऽन्योऽपि न जानीयादिति असक्योपदेशः, न दिङ्मोहो नामोपदेशात् कर्तुं शक्यः । न च सर्वस्मादर्थवादाद्विधिः कल्पयितुं शक्यः इति मध्यमोऽपि न सत्पक्षः ।

207. अर्थवाद्दो वडे न् कर्मइप अर्थ'नी (अर्थात् कर्मइप अर्थ'विषयक विधिनी) कल्पना पणु धटती नथी, कारणु के ते अशक्य छे. 'तेणु रुदन क्यु'. तेणु रुदन क्यु' अेटले तेनामां (=रुद्रमां) रुद्रपणु' आव्यु' अे ङपरथी सूर्यवातुं' कर्म' अही' आ रीते कल्पाय— 'कहेवाय छे के रुद्रे रुदन क्यु' छतुं, तेथी णीज्जअे पणु रुदन करवुं' न्नेर्षअे.' परंतु ते अशक्य छे. प्रियज्जनना वियोगथी न्नेमेला संतापने कारणु आंसु सारया अे रुदन कहेवाय छे अने वेदोपदेशथी ते करवुं' शक्य नथी. 'प्रज्जपतिअे पोतानुं' मांस काप्यु', तेथी णीज्जे पणु पोतानुं' मांस आम कापे'— आ अर्थ'नुं' अनुष्ठान दुष्कर छे, कारणु के कोणु पोतानुं' मांस कापे ? अथवा तो कोना मांसने होमवामां आवतां तरत न् अग्निमांथी शिगडा विनानुं' पशु ङपर आवे ? हेवोअे दिशाअे न न्णएणी, तेथी णीज्जे पणु दिशाअे न न्णएणु' अेवो ङपदेश शक्य नथी, कारणु के ङपदेश द्वारा दिग्भ्रान्ति करवी शक्य नथी. अथां अर्थ'वाद्वाक्योमांथी विधिनी कल्पना करवी शक्य नथी, अेटले वयलो पक्ष पणु साअे नथी.

208. नापि तृतीयः पक्षः संभवति । वाक्यान्तरविहितकार्यरूपार्थोपपि-कत्वं तद्रूपयोगिद्रव्यदेवतादिविधानद्वारकं भवति । यथा 'अग्निहोत्रं जुहोति' [तै०सं० १.५.९] इत्यत्र 'दध्ना जुहोति' 'पयसा जुहोति' इति द्रव्यविनियोगविधेः, 'यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति' इति देवताविधेर्वा । न चायमर्थवादेषु प्रकारः संभवति ।

न चैभिः 'त्रीहीनवहन्ति' 'त्रीहीन् प्रोक्षति' इतिवद् दृष्टादृष्टा वा काचिदिति-
कर्तव्यतोपदिश्यते । तस्मान्न तेषां तदौपयिकत्वम् ।

ननु प्रेक्षावतां प्ररोचनातिशयकरणेन प्रवृत्त्युत्साहमावहन्तोऽर्थवादास्तदुपयोगिनो
भविष्यन्ति । नैतदपि सम्यक्, प्रवृत्त्युत्साहो हि केषाञ्चिन्मते निरपेक्षशब्दप्रत्यया-
देव सिद्ध्यति । अस्मन्मते तु तत्प्रणेनुपुरुषप्रत्ययादिति किं प्ररोचनया ? 'एवं-
काम इदं कुर्यात्' इत्युक्ते यस्तत्र न प्रवर्तते, स प्ररोचनयापि न प्रवर्ततेति यत्कि-
ञ्चिदेतत् ।

208. त्रीन्ने पक्ष पक्ष संभवतो नथी. अन्य वेद्वाक्यथी विहित कर्मेषु अर्थभां
उपायभूत होवापणुं तो ते कर्म भाटे उपयोगी द्रव्य, देवता वगेरेना विधान द्वारा होय छे.
उदाहरणार्थ, 'ते अग्निहोत्रयाग करे छे' ऐम क्खुं छे; [आ विधियाक्यथी अग्निहोत्रयाग
कर्म विहित छे;] अही 'हही' वडे याग करे छे,' 'हूध वडे याग करे छे' ऐ विनियोगविधि
द्वारा अने 'अग्निने भाटे अने प्रग्नपतिने भाटे सांणे याग करे छे' ऐ देवताविधि द्वारा
[उपायभूत होवापणुं छे]. आ रीत अर्थवाद्वाक्ये संभवती नथी. [कथं रीत? द्रव्य, देवता
वगेरेना विधान द्वारा, अन्य वाक्यथी विहित कर्मभां उपायभूत अनवानी रीत.] उपरान्त,
'त्रीहिने आडे छे' 'त्रीहि उपर पाणी छंटे छे' ऐ वाक्यो ऐम दृष्ट के अदृष्ट छतिकर्तव्यतानो
उपदेश आपे छे तेम अर्थवाद्वाक्यो दृष्ट के अदृष्ट कौर्छ छतिकर्तव्यतानो उपदेश आपना
नथी. तथी अर्थवाद्वाक्ये विहित कर्मने उपायभूत अनवापणुं नथी.

शंका—भूय प्रशंसा करवा द्वारा, प्रवृत्ति करवाभां शुद्धिमानोनो उत्साह वधारता
अर्थवाद्वाक्ये प्रवृत्तिभां उपयोगी अने छे.

पूर्वपक्षीनुं समाधान —आ पणु अरागर नथी. केटलाकने भते प्रवृत्ति भाटेनो उत्साह वेदभां
भूडवाभां आवेली अर्द्धाथी न सिद्ध थाय छे. अमारा भते तो वेदना प्रणेतो पुरुषभां भूडवाभां
आवेली अर्द्धाथी न ते सिद्ध थाय छे. तो पक्षी प्रशंसानी शी नइर छे ? 'आ कामनावाणो
आ करे' ऐम क्खुवाभां आवतां, ने तेभां प्रवृत्ति नथी करतो ते प्रशंसा वडे पणु प्रवृत्त
थतो नथी न. ऐटले प्रशंसानी वात निरर्थक छे.

209. तदेवं प्रकारत्रयेणाप्यर्थवादपदानामनन्वयात् एकदेशाक्षेपेण सर्वाक्षेप
एव क्रियते इति अप्रमाणं वेदः ।

209. निष्कर्ष ऐ के आम त्रयेय रीते अर्थवाद्वाक्यगत पदेनो अन्वय संभवतो
न होछ, वेदना ऐक भाग (अर्थवाद्वाक्य) उपर आनर्थक्यना आक्षेप उपरथी समग्र वेद
उपर न आनर्थक्यनो आक्षेप कराय छे अने परिणामे वेद अप्रमाणुं ठरे छे.

210. ननु यावत्येव प्रमाणान्तरविरुद्धत्वमुपलभ्यते तावत्येवाप्रामाण्यमस्तु,
सर्वत्र तु कुतस्या तदाशङ्केति । मैवम्, तत्सामान्यादन्यत्राप्यनाश्वासः । मीमांसक-

પક્ષે હિ અર્થવાદરહિતકેવલવેદપ્રથાનુપલમ્બાત્ તદનુષ્ઠ્ઠેણ સર્વત્ર સાક્ષેપત્વમવતરતિ ।
 નૈયાયિકમતે તુ વેદપ્રણેતુરીશ્વરસ્ય ક્વચિદ્વિતથવાદિત્વે દૃશ્યમાને, કથમન્યત્ર સત્ય-
 વાદિતાયાં દૃઢઃ પ્રત્યયો ભવેદિત્યપ્રામાણ્યં સર્વત્રેતિ ।

210. શંકા—જેટલામાં પ્રમાણાન્તરવિરુદ્ધત્વ પ્રાપ્ત થતું હોય તેટલામાં જ અપ્રામાણ્ય હો, [વેદમાં] અથે જ અપ્રામાણ્યની શંકા ક્યાથી થઈ શકે ?

પૂર્વપક્ષીનો ઉત્તર—એવું નથી. પ્રમાણાન્તરવિરુદ્ધત્વ સમાન ધર્મ હોઈ, અન્યત્ર પણ આ શંકા બની શકે. મીમાંસકપક્ષમાં અર્થવાદરહિત કેવળ વેદપ્રથા ઉપસંપન્ન ન હોઈ અર્થ-વાદના સંસર્ગને લીધે સર્વત્ર [આનર્થક્યનો] આક્ષેપ વ્યાપે છે. નૈયાયિકના મતમાં વેદપ્રણેતા ઈશ્વરનું ક્યાંક વિતથત્વ જણાય તો ખીજે તેની સત્યવાદિતામાં દૃઢ શ્રદ્ધા કેમ શકે? એટલે વેદમાં સર્વત્ર અપ્રામાણ્ય છે.

211. અત્રાભિધીયતે । ત્રિવ્યેકવાક્યતયૈવ ભૂમ્ના તાવદર્થવાદપદાનિ પઠ્યન્તે ।
 ‘વાયવ્યં શ્વેતમાલમેત ભૂતિકામઃ વાયુવૈ ક્ષેપિષ્ઠા દેવતા વાયુમેવ સ્વેન માગધેયેનો-
 પઘાવતિ સ એવૈનં ભૂતિં ગમયતિ’ [તૈ૦ સં૦ ૨.૧.૧] इति । તેણાં તદેકવાક્ય-
 ત્વાદેવ પ્રામાણ્યમ્ । ‘વાયુવૈ ક્ષેપિષ્ઠા દેવતા’ इत्यतो यद्यपि क्रिया नावगम्यते,
 नापि तत्सम्बद्धः कश्चिदर्थः, तथाऽपि विध्युद्देशेनैकवाक्यत्वं प्रतीयते । ‘भूतिकामः’
 इत्येवमन्तो विध्युद्देशः । तेनैकवाक्यभूतो ‘वायुवै क्ષेपिष्ठा’ इत्येवमादिः ।

211. અહીં અમે નૈયાયિકો કહીએ છીએ— વિધિ સાથેની એકવાક્યતા સાથે જ ધણા બધા અર્થવાદો વંચાય છે. ‘સમૃદ્ધિની કામનાવાળો વાયુદેવતાને ધરાવવાનું શ્વેત પશુ હણે, વાયુ ખરેખર ઝડપી દેવ છે, વાયુના પોતાના ભાગધેય (અર્થાત્ તેને ધરાવવાના પશુ) સહિત તે વાયુની પાસે જાય, તે (વાયુ) જ તેને સમૃદ્ધિ લાણી લઈ જાય છે.’ અર્થવાદપક્ષોનું પ્રામાણ્ય વિધિ સાથેની એકવાક્યતાને કારણે છે. ‘વાયુ ખરેખર ઝડપી દેવતા છે’ એમ કહેતાં એમાંથી જો કે ક્રિયા કે ક્રિયા સાથે સંબંધ ધરાવતો અર્થ જ્ઞાત થતો નથી તો પણ વિધ્યુ-દેશ સાથે તેનું એકવાક્યત્વ તો જણાય છે. ‘ભૂતિકામઃ (=સમૃદ્ધિની કામનાવાળો)’ એ શબ્દે સમાપ્ત થતો વિધ્યુદેશ છે. તેની સાથે એકવાક્યભૂત છે ‘વાયુવૈ ક્ષેપિષ્ઠા (વાયુ ખરેખર ઝડપી)’ વગેરે.

212. કથમેકવાક્યમાત્રઃ ? પદાનાં સાકાઙ્ક્ષત્વાત્ । નનુ ‘ભૂતિકામઃ’
 इत्येवमन्तेन वाक्येन विधेयं विहितम्, उत्पादितं प्रतिपत्तुरनाकाङ्क्षत्वम्, कृतं च
 शब्दकर्तव्यमिति किमन्येन ‘क्षेपिष्ठा’ इत्यादिना प्रयोजनम् । तदर्थस्यैव स्तुतिरिति
 ब्रूमः ।

નનુ સ્તુત્યાઽપિ કિં પ્રયોજનમ્ ? સ્તુતોઽસ્તુતશ્ચ તાવાનેવ સોઽર્થઃ । મૈવમ્,
 सस्तुतिपदे हि वाक्ये स्तुतिपदसहितं विधायकं विधायकं भवति । किमिदानीं

કેવલં લિહાદિયુક્તં વાક્યં ન વિધાયકમુચ્યતે ? યદિ સ્તુતિપદાનિ ન શ્રયન્તે તદ્ બાદં ભવતિ વિધાયકમ્ । એતેષુ ચ સત્સુ તત્સહિતં તદ્વિધાયકં ભવતિ, ન કેવલમ્, તથા પ્રતીતેઃ । સ્તુતિપદસમ્બન્ધે સતિ ભિન્નવાક્યતા મા ભૂદિતિ વિધિપદેન ચ સ્તુતિપદેન ચ સંમયાર્થો વિધીયતે, તથાઽવગમાત્ । અન્યથા હિ પ્રતીયમાનઃ પદાર્થાન્વયસ્ત્યજ્યેત વાક્યભેદો વા કલ્પ્યેત । તસ્માન્ન સ્તુતિપદાનામાનર્થક્યમ્ ।

212. શંકા—એકવાક્યતા કેમ છે ?

નૈયાયિક—કારણ કે પદો સાકાંક્ષ છે.

શંકા—‘ભૂતિકામ.’ શબ્દે સમાપ્ત થતા વાક્ય વડે વિધેય વિહિત થયું છે, પ્રતિપતામાં (=શ્રોતામાં) અનાકાંક્ષપણું ઉત્પન્ન થયું છે અને શબ્દકર્તવ્ય પૂરું થયું છે, હવે બીજાનું અર્થાત્ ‘ક્ષેપિઠા’ વગેરેનું શું પ્રયોજન છે ?

નૈયાયિક—તે અર્થની જ સ્તુતિ [એનું પ્રયોજન છે] એમ અમે કહીએ છીએ.

શંકા—સ્તુતિની પણ શી જરૂર છે ? સ્તુતિ કરાયેલો કે ન કરાયેલો તે અર્થ તેટલો જ રહે છે.

નૈયાયિક—સ્તુતિપદવાળા વાક્યમાં, સ્તુતિપદ સહિતનું વિધિવાક્ય અને છે.

શંકા—શું અત્યારે તમે કેવળ લિહ્ આદિ યુક્ત વાક્યને વિધિવાક્ય નથી કહેતા ?

નૈયાયિક—જો સ્તુતિપદો શ્રૂયમાણ નથી હોતા તો અવશ્ય તેનું [કેવળ લિહ્ આદિ યુક્ત વાક્ય] વિધિવાક્ય અને છે અને બ્યારે સ્તુતિપદો હોય છે ત્યારે તે સ્તુતિપદો સહિતનું વાક્ય વિધિવાક્ય અને છે, ત્યારે [સ્તુતિપદો સહિતનું] કેવળ લિહ્ આદિ યુક્ત વાક્ય વિધિવાક્ય અનનું નથી, કારણ કે તેની પ્રતીતિ છે. વિધિપદનો સ્તુતિપદ સાથે સંબંધ થતાં ભિન્નવાક્યતા ન થાય એટલા ખાતર વિધિપદ અને સ્તુતિપદ અને સાથે મળીને અર્થનું વિધાન કરે છે, કારણ કે એનું જ્ઞાન આપણને થાય છે. અન્યથા, દેખાતો પદાર્થાન્વય ત્યજવો પડે અથવા વાક્યભેદ કલ્પવો પડે. નિર્કર્ત્ર એ કે સ્તુતિપદોનું આનર્થક્ય નથી.

213. નનુ કેવલસ્યાપિ વિધિવાક્યસ્ય સામર્થ્યાત્ ક્ષિમર્થં સ્તુતિપદાનિ પ્રયુજ્યન્ત્વેત્ત્વં ઇતિ ? ઉચ્યતે । અર્થનુયોગ્યો જૈમિનીયાનાં મતે શબ્દઃ, અસ્માકં ચ મનવાનીશ્વરઃ । ઉચ્ચે સતિ પ્રતિવતારો વયં વેદસ્ય, ન કર્તારઃ । પ્રતિપત્તૌ ચ ક્રમો દર્શિતઃ । एवं ચ યદપિ દ્રવ્યદેવતેતિકર્તવ્યતાવિધાનદ્વારકમજ્જવિધિવદર્થવાદવાક્યાનાં કાર્યોપચિકત્વં નાસ્તિ, તથાપિ પ્રતીત્યજ્જત્વં ન નિવાર્યતે । અત એવ પ્રમાણોપયોગિશ્વમેગામાચક્ષતે, ન પ્રમેયોપયોગિત્વમ્ । કેવલવિધિપદશ્રવણે હિ ન તદાદ્રિયન્તે યજ્ઞાનઃ । તત્ર ત્રિવિધિમક્તિરવસીદતિ । તાં નિમજ્જન્તીમિવાર્થવાદજનિતકર્મપ્રોશસ્ત્યપ્રત્યય ઉત્તમ્નાતિ । ‘સર્વજિતા યજેત’ ઇત્યતો ન તથાવિધઃ શ્રદ્ધાઽતિશયો ભવતિ, યથાવિધઃ ‘સર્વજિતા વૈ દેવાઃ સર્વમજયન્ સર્વસ્યાપ્ત્યૈ સર્વસ્ય જિત્યૈ સર્વમેવૈતેન સર્વ

જપતિ' [તાં૦ બ્રા૦ ૧૬.૭.૨] इत्यर्थवादपदेभ्यः । लोकेऽपि 'इयं गौः क्रेतव्या' इत्यतो न तथा क्रेतारः प्रवर्तन्ते यथा 'एषा बहुस्तिग्धक्षीरा सुश्लीला सापत्या अनघप्रजा च' इत्येवमादिभ्यः स्तुतिपदेभ्यः । खानुभवसाक्षिकोऽयमर्थः । अत एव केचिदश्रुतार्थवादकेऽपि विधिवाक्ये तत्कल्पनमिच्छन्ति, यथा क्वचिदर्थवादाद्विधिकल्पनमिति । यथोक्तम् 'विधिस्तुत्योः सदा वृत्तिः समानविषयेष्यते' इति [तां० वा० १.४.१३] । अनधिगम्यमानविधिसम्बन्धाच्चार्थवादाद्विधिरुन्नीयते, न गम्यमानविधिसम्बन्धात् ।

213. શંકા—[સ્તુતિરહિત] કેવળ વિધિવાક્ય સમર્થ છે તો પણ શા માટે સ્તુતિપદોનો [વાક્યમાં] પ્રયોગ કરવામાં આવે છે ?

નૈયાયિક—અમે ઉત્તર આપીએ છીએ. મીમાંસકોના મતે શબ્દ (અર્થાત્ વેદ) અપર્યા-નુયોજ્ય છે (અર્થાત્ જેની આપનમાં પ્રશ્ન જ ન કરી શકાય તેવો છે); અને અમારા ભગવાન ઈશ્વર અપર્યાનુયોજ્ય છે. વેદ બોલાય ત્યારે વેદના આપણે પ્રતિપત્તા (=જ્ઞાતા, શ્રોતા) છીએ. કર્તા નથી, વેદની પ્રતિપત્તિનો ક્રમ તો અમે દર્શાવી દીધો છે. અને આમ જે કે દ્રવ્ય, દેવતા, ઇન્દ્રિયતત્ત્વોના વિધાન દ્વારા અંગવિધિઓ જેમ કર્મમાં ઉપયોગી છે તેમ અર્થવાદવાક્યો ઉપયોગી નથી, તેમ છતાં સસ્તુતિક વિષયની પ્રતીતિનું તેઓ અંગ છે એ હકીકત ટાળી શકાય એવી નથી. [ન્યારે સ્તુતિપદો નથી હોતાં ત્યારે સ્તુતિરહિત વિષયની પ્રતીતિ થાય છે. પરંતુ ન્યારે સ્તુતિપદો હોય છે ત્યારે તો સસ્તુતિક વિષયની જ પ્રતીતિ થાય છે. તેથી અર્થવાદો સસ્તુતિક વિષયની પ્રતીતિનું કારણ છે, અંગ છે. અલપત, અહીં પ્રતીતિ સસ્તુતિક વિષયની થાય છે પરંતુ અનુદાન તો શુદ્ધ વિષયનું જ થાય છે.] એટલે જ અર્થવાદો પ્રમાણપયોગી છે, પ્રમેયોપયોગી નથી એમ કહેવાય છે. કેવળ વિધિપદનું શ્રવણ થતાં યજ્ઞ કરનારાઓને તેના (=વિધિના) પ્રત્યે આદર જગતો નથી. ત્યાં વિધિ પ્રત્યેની વિશેષ ભક્તિ મરવા પડે છે. તે સૂક્ષ્મ ભક્તિને જાણે કે કર્મના પ્રાશસ્ત્યનું અર્થવાદજનિત જ્ઞાન બચાવે છે, તારે છે. 'સર્વજિતયજ્ઞ કરે' આ વિધિપદોમાંથી તેથી શ્રદ્ધાતિશય પેદા થતો નથી જેવો 'સર્વજિતયજ્ઞ વડે દેવાએ ખરેખર બધું જીતી લીધું'; સર્વની પ્રાપ્તિ માટે, સર્વની જીત માટે [દેવાએ સર્વજિત યજ્ઞ કર્યો;] આ સર્વજિત યજ્ઞ વડે સૌ બધું જીતે છે' આ અર્થવાદપદોમાંથી પેદા થાય છે. જગતમાં પણ 'આ ગાય ખરીદવી જોઈએ' એમ કહ્યું તેથી ખરીદનારા તેવા પ્રવૃત્ત થતાં નથી જેવા તેઓ 'આ બહુ સ્તિગ્ધ દૂધ આપનારી છે, શુકનિયાળ છે, વાછરડાવળી છે અને નિર્દોષ પ્રજનવાળી છે' એ સ્તુતિપદોથી પ્રવૃત્ત થાય છે. એટલે જ, જેમ કોઈકવાર અર્થવાદ ઉપરથી વિધિની કલ્પના કરવામાં આવે છે તેમ, કેટલાક જે વિધિવાક્યમાં અર્થવાદ શ્રુત નથી તેમાં પણ અર્થવાદની કલ્પના કરવાનું ઇચ્છે છે. જેમ કે કહેવામાં આવ્યું છે કે 'વિધિ અને સ્તુતિની પ્રવૃત્તિ સદાય સમાનવિષયા ઇચ્છવામાં આવી છે.' [અશ્રુત અને પરિણામે] જેનું જ્ઞાન નથી થતું એવી વિધિ સાથે જેનો સંબંધ હોય એવા અર્થવાદ ઉપરથી વિધિની

કલ્પના કરવામાં આવે છે, અને નહિ કે જે [ક્રુત હોઈ] જ્ઞાત છે એવા વિધિ સાથે જેનો સંબંધ છે એવા અર્થવાદ ઉપરથી.

214. અત एव च 'सोऽरोदीत्' इत्येवमादिभ्यो न 'रोदितव्यम्' इत्यादि-
विधिकल्पनमिष्यते । मुधैव पूर्वपक्षिणा तदाशङ्कितम् । विध्यन्तरेणैकवाक्यत्वं हि
प्रत्यक्षमिहोपदिश्यते । 'बर्हिषि रजतं न देयम्' [तै०सं० १.५.१] इत्यस्य विधेः शेषोऽयं
'सोऽरोदीत्' इत्यादिः । 'रुद्रो रुरोद, तस्य यदश्रु अशीर्यत तद्रजतमभवत् । यो हि बर्हिषि
रजतं ददाति पुराऽस्य संवत्सराद् गृहे रोदनं भवति' इति । तस्माद् बर्हिषि रजतं न
देयमिति । 'प्राजापत्यमजं तूपरमालमेत' [तै० सं० २.१] इत्येतस्य विधेः शेषः
'प्रजापतिरात्मनो वपामुदखिदत्' इति । वपाहोममाहात्म्यप्रदर्शनार्थमुच्यते — अग्नौ वै
प्रगृहीतमात्रायां वपायामजस्तूपर उदगादिति । 'आदित्यः प्रायणीयश्चरुः' [तै०सं०
६.१.५] इत्यस्य विधेः शेषोऽयं 'देवा वै देवजयनमभ्यवसाय दिशो न प्राजानन्'
इति । व्यामोहानामादित्यः चरुर्नाशयिता यथा दिङ्मोहस्येति । एवं तत्र तत्र
विधिशेषत्वमर्थवादानां वेदितव्यम् ।

214. એટલે જ 'તેણે રુદ્ર કયુ' ઇત્યાદિ ઉપરથી 'રુદ્ર કરવું' નોઈએ' ઇત્યાદિ
વિધિની કલ્પના ઇચ્છવામાં નથી આવી. પૂર્વપક્ષીએ નકામી જ તે આશંકા કરી છે, કારણ
કે અન્ય વિધિ સાથે [તે અર્થવાદની] એકવાક્યતા અહીં સીધી જણાવાઈ છે. 'બર્હિષ્યજમાં
રજત ન આપવું નોઈએ' એ વિધિનો શેષભાગ 'તેણે રુદ્ર કયુ' વગેરે છે. [સમગ્ર વાક્ય
આ પ્રમાણે છે—] 'રુદ્રે રુદ્ર કયુ', એનાં જે આસુ પડયાં તે રજત બન્યાં; તેથી બર્હિષ્ય-
જમાં જે રજત આપે છે તેના ઘરમાં સંવત્સર પહેલાં રડારોળ થાય છે; માટે બર્હિષ્યજમાં
રજત ન દેવું. 'પ્રજાપતિ માટેના શિંગડા વિનાના ઓકડાને કાપવો.' આ વિધિનો શેષભાગ
છે 'પ્રજાપતિએ પોતાનું માંસ કાપ્યું.' માંસ હોમવાનું માહાત્મ્ય દર્શાવવા માટે કહેવાયું છે
કે 'જેવો અગ્નિ માંસને ગ્રહણ કરે છે કે તરત જ શિંગડા વિનાનો ઓકડો [આકાશમાં] ઉપર
બીધ છે.' 'યજ્ઞની શરૂઆત જેનાથી થાય છે તે ચરુ (=દૂધમાં રાંધેલો ભાત) અદ્વિતિ દેવતા
માટેનો હોય છે' આ વિધિનો શેષ ભાગ છે 'દેવો(=ઋત્વિજને) ખરેખર યજ્ઞસ્થાનને નક્કી
કર્યા પછી દિશાઓની બ્રાન્તિ પામ્યા (અર્થાત્ કયા કમ પછી કયું કમ કરવું તે કમવિષયક
બ્રાન્તિ પામ્યા.)' જેમ દિ઼્-મોહનો નાશક [સચ્ચ છે] તેમ વ્યામોહોનો (બ્રાન્તિઓનો) નાશક
અદ્વિતિદેવતા માટેનો ચરુ છે. આમ તે તે સ્થાને અર્થવાદોનું વિધિશેષપણું સમજવું નોઈએ.

215. कथं पुनरिदमसत्यमेवोच्यते रुद्ररुदिताद् रजतमजायत, प्रजापतिवपा-
होमसमिद्धादग्नेरजस्तूपर उदगादिति । उच्यते । नेदमसत्यम् । यदस्य वाक्यस्य
प्रतिपाद्यं तत्र सत्यार्थमेवेदम् । न चास्य यथाश्रुतोऽर्थः प्रतिपाद्यः, किन्तु विधेयो
निषेध्यो वा कश्चिदर्थः । इहान्वाख्याने द्वयमापतति—यच्च वृत्तान्तज्ञानं यच्च

કસ્મિંશ્ચિદર્થે પ્રરોચના દ્વેષો વા । તત્ર વૃત્તાન્તજ્ઞાનં ન પ્રવર્તકં, ન નિવર્તકમિતિ પ્રયોજનાભવાદનર્થકમનાદરણીયમ્ । પ્રરોચનાદ્વેષૌ તુ પ્રવૃત્તિનિવૃત્ત્યજ્ઞત્વાત્ તદર્થૌ ગૃહીત્વા પ્રરોચનાયાઃ પ્રવર્તેત દ્વેષાન્નિવર્તેતેતિ । તત્ર તત્પ્રતિપાદ્યસત્યાર્થ એવાર્થવાદઃ ।

215. શંકા—પણુ ‘રુદ્રતા આંસુમાંથી રજત પેદા થયું’ ‘પ્રજાપતિવપાહોમના પ્રજ્વલિત અગ્નિમાંથી શિંગડા વિનાનો બોકડો ઉપર [આકાશમાં] ગયો’ એવા આ અસત્યને જ શા માટે કહેવામાં આવે છે ?

નૈયાયિક—ઉત્તર આપીએ છીએ. આ અસત્ય નથી. આ વાક્યનું જે પ્રતિપાદ્ય છે તેમાં આ સત્યાર્થ છે જ. યથાશ્રુત (=વાચ્ય) અર્થ આનો પ્રતિપાદ્ય નથી, પરંતુ વિધેય કે નિષેધ્ય કોઈક અર્થ પ્રતિપાદ્ય છે. અહીં અનુવાદવાક્યરૂપ અર્થવાદમાં એવ આવી પડે છે- જે વૃત્તાન્તજ્ઞાન છે તે અને અમુક કોઈ આપ્યતને અનુલક્ષી જે પ્રશંસા કે નિંદા તે, તેમાં વૃત્તાન્તજ્ઞાન પ્રવર્તક પણુ નથી કે નિવર્તક પણુ નથી; પ્રવર્તકત્વ કે નિવર્તકત્વરૂપ પ્રયોજનનો અભાવ હોવાથી [વૃત્તાન્તજ્ઞાન] અનર્થક છે. અનાદરણીય છે. પ્રશંસા અને નિંદા [અનુક્રમે] પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિનાં કારણ હોઈ, પ્રશંસા અને નિંદાના અર્થોને પ્રહણ કરીને પ્રશંસાથી પ્રવૃત્તિ કરે અને નિંદાથી નિવૃત્ત થાય. ત્યાં પ્રશંસા અને નિંદાથી પ્રતિપાદ્ય [વિધેય કે નિષેધ્ય અર્થરૂપ] સત્ય અર્થવાળો અર્થવાદ છે.

26. યત્સ્વરુદતિ રુદ્રે કથં તદ્રોદનવચનમ્ ? અરોદનપ્રભવે વા રજતે કથં તદુદ્ભવતાભિધાનમિતિ । ગુણવાદમાત્રમ્ । ગૌણ એષ વાદઃ । શ્વેતવર્ણસારૂપ્યાદિના રોદનપ્રભવં રજતં નિન્દિતુમુચ્યતે । એવં પશુયાગે વપાહોમપ્રશંસાયૈ ‘પ્રજાપતિરાત્મનો વપામુદખિદત્’ ઇતિ વૃત્તાન્તાખ્યાનં યોજનીયમ્ । આદિત્યચરુપ્રશંસાયૈ ‘દેવા દેવયજન-મધ્યવસાય દિશો ન પ્રાજાનનુ’ ઇતિ ।

અથ વા નૈયાયિકાનામનેકપ્રકારપુરુષાતિશયવાદિનાં યથાશ્રુતેડ્ગ્યર્થે નાત્ય-ન્તમસંભવઃ । રુદ્રસ્ય રુદિતાદ્રજતજન્મ, પ્રજાપતેર્વપોત્સ્વેદઃ, તદ્દ્યોમાત્ તૂપરપશૂદ્ગમઃ, દેવાનાં દેવયજનાધ્યવસાને દિડ્મોહ ઇત્યેવંજાતીયકમપિ સત્યમસ્તુ, કો દોષઃ ? તત્ સર્વથાડર્થવાદાનાં પ્રામાણ્યમ્ ।

216. શંકા ન રજતા રુદ્રની આપ્યતમાં પેલું રુદનનું કથન ક્યાંથી ? રુદનમાંથી ન જન્મેલી રજતની આપ્યતમાં રુદનમાંથી તેના ઉદ્ભવનું કથન કેમ ?

નૈયાયિક—એ તો કેવળ ગૌણ (=લક્ષ્યાર્થ) વચન છે. આ ગૌણ વચન છે. શ્વેતવર્ણના સારૂપ્ય વગેરેને કારણે તેમ જ રજતની નિંદા કરવા માટે રજતને રુદનમાંથી જન્મેલું કહ્યું છે. એ જ રીતે પશુયાગમાં માંસ હોમવાની પ્રશંસા કરવા ખાતર ‘પ્રજાપતિએ પોતાનું માંસ કાપ્યું’ એવું વૃત્તાન્તવ્યાખ્યાન યોજવું નેઈએ. અદિતિદેવતા માટેના ચરુની પ્રશંસા માટે દેવા (ઋત્વિજ્ઞે) ખરેખર યજ્ઞસ્થાનને નક્કી કર્યા પછી દિશાઓની બ્રાન્તિ પામ્યા’ એમ કહ્યું

છે. અથવા અનેક પ્રકારના પુરુષાતિશયો (=ધર્મો અને અધર્મો) માતનારા નૈયાયિકોના મતે તો અર્થવાદને પ્રતિપાદ્ય અર્થ યથાશ્રુત માનવો અત્યંત અસંભવ નથી. દુદ્ધના આંસુઓમાંથી રજતનો જન્મ, પ્રજાપતિએ પોતાનું જ માંસ કાપવું, તે હોમમાંથી શિંગડારહિત પશુનું આકાશે જાયે ચઢવું, દેવોના યજ્ઞસ્થાનના નિશ્ચયમાં પછી યજ્ઞનાં કર્મો કયા કર્મે કરવા એની દેવોને મુઝવણ થતી — આ જાતનું અધુ સત્ય હો ! [એમાં] શો દોષ છે ? તેથી અર્થવાદ સર્વથા પ્રમાણ્ય છે.

217. एवं स्तेनं मनोऽनुत्वादिनी वागिति गौण एष वादः । प्रच्छन्नतया स्तेनं मन उच्यते, बाहुल्याभिप्रायेण चानुत्वादिनी वागिति ।

‘ધૂમ એવાગનેર્દિવા દદ્દશે નાર્ચિરર્ચિરેવાગનેર્નક્તં દદ્દશે ન ધૂમઃ’ ઇતિ દૂરભૂય-સ્ત્વાભિપ્રાયેણ કસ્મૈચિત્ પ્રયોજનાય સાયંપ્રાતર્હોમદેવતાસ્તુતયે કથ્યતે ।

‘ન ચૈતદ્વિદ્મો યદિ બ્રાહ્મણાઃ સ્મોઽબ્રાહ્મણા વા’ ઇતિ પ્રવરાનુમન્ત્રણપ્રશંસાયૈ સંશય ઇવ દર્શિતઃ । અબ્રાહ્મણોઽપિ યજમાનઃ પ્રવરાનુમન્ત્રણેન બ્રાહ્મણઃ સ્યાદિતિ । ‘કો હ વૈ તદ્વેદ યદમુષ્મિલ્લોકેઽસ્તિ વા ન વા’ ઇતિ દૃષ્ટફલં કિમપિ કર્મ સ્તોતુમુચ્યતે ।

217. એ જ રીતે ‘મન ચેર છે, વાણી અસત્ય બોલનારી છે’ આ વાક્ય ગૌણ (=લક્ષ્યાર્થવાળું) છે. ઠંકાયેલું રહેતું હોવાને કારણે મનને ચેર કહ્યું છે. બાહુબ્યાભિપ્રાયથી વાણીને અસત્ય બોલનારી કહી છે. ‘અગ્નિમાંથી નીકળતો ધુમાડો દિવસે દેખાયો, જ્વાળા ન દેખાઈ; અગ્નિની જ્વાળા રાતે દેખાઈ, ધુમાડો દેખાયો નહિ’ એમ તેમનું ધણું અંતર જણાવવાના અભિપ્રાયથી કોઈક ખાસ પ્રયોજનને લીધે સાયંકાલીન અને પ્રાતઃકાલીન હોમની સ્તુતિ કરવા માટે કહેવાયું છે. [ધણે દૂર રહેલી વ્યક્તિને દિવસે ધુમાડો દેખાય પણ જ્વાળા ન દેખાય જ્યારે રાતે જ્વાળા દેખાય પણ ધુમાડો ન દેખાય.] ‘અમે જાણતા નથી કે અમે આજણો છીએ કે અબ્રાહ્મણો’ એમ કહી, પ્રવરમંત્રોચ્ચારથી થતાં શુદ્ધિકર્મની પ્રશંસા માટે જાણે કે સંશય દર્શાવ્યો છે. યજમાન અબ્રાહ્મણ હોય તો પણ પ્રવરમંત્રોચ્ચારથી થતા શુદ્ધિકર્મથી આજણ્ય અને કોણ જાણે છે કે પરલોકમાં તે (=સ્વર્ગાદિ જ્ઞ) છે કે નહિ ? એમ જે કહેવામાં આવ્યું છે તે દૃષ્ટજ્ઞવાળા કોઈ પણ કર્મની પ્રશંસાથે કહેવામાં આવ્યું છે.

218. ‘शोभतेऽस्य मुखं य एवं वेद’ इति विद्याप्रशंसैषा । शोभते इति शिष्यै-रुद्दीक्ष्यमाणस्य मुखमिति । सर्वान् कामानवाप्नोति इति सर्वत्वं प्रकृतापेक्षम् । स्तुत्यर्थं चाश्वमेधाध्ययनेऽपि तत्फलवचनम् ।

‘હિરણ્યં નિઘાય ચેતવ્યમ્’ ઇતિ સ્તુત્યર્થતયા દિવ્યન્તરિક્ષે પૃથિવ્યાં ચ ચયનં પ્રતિષિવ્યતે । અનુપહિતહિરણ્યાયાં પૃથિવ્યામગ્નિર્ન ચેતવ્યો, ન પુનર્ન ચેતવ્ય એવ તસ્યામિતિ ।

‘આદિત્યો યૂપઃ’ इति अञ्जने सति तेजस्वितया यूपस्यादित्यरूपतास्तुतये कथ्यते । तत्कार्यकारित्वाच्च यजमानः प्रस्तर उच्यते । न हि मुख्ययैव वृत्त्या लोके शब्दाः प्रवर्तन्ते, गौण्याऽपि वृत्त्या व्यवहारदर्शनात् । एवं वेदेऽपि तेषां तथा प्रयोगो भविष्यति । इत्थं च मन्त्रेष्वप्यैन्द्रा गार्हपत्योपस्थानमविरुद्धम् ।

218. ‘જે આ પ્રમાણે જાણે છે તેનું મુખ શોભે છે’— આ વિદ્યાપ્રશંસા છે. જ્યારે [પ્રશંસા કરતા ઉત્કંઠિત] શિષ્યો ગુરુમુખ તરફ ઉચ્ચે જુએ છે ત્યારે ગુરુમુખ શોભે છે એમ અર્થ છે. ‘સર્વ’ કામનાઓ પૂરી થાય છે’ એમાં ‘સર્વ’ પ્રકૃતની અપેક્ષાએ [સમજવાતું] છે. પ્રશંસા કરવા માટે અશ્વમેધાધ્યયનમાં તેનું ફળ જણાવતું આ વાક્ય છે. ‘સુવર્ણ મૂકીને પછી અગ્નિ સળગાવવો’ એમ કહી આ કર્મની સ્તુતિ કરવા માટે આકાશમાં, અન્તરિક્ષમાં અને પૃથ્વી ઉપર અગ્નિ સળગાવવાનો પ્રતિષેધ કરવામાં આવ્યો છે. જેની અંદર સુવર્ણ મૂકવામાં આવ્યું નથી તે પૃથ્વી ઉપર અગ્નિ ન સળગાવવો જોઈએ અને નહિ કે પૃથ્વી ઉપર તેને સળગાવવો જ ન જોઈએ. [ઘીનો] લેપ થતાં આવેલા ચળકાટને કારણે યૂપની જે આદિત્યરૂપતા થાય છે તેની સ્તુતિ માટે ‘યૂપ આદિત્ય છે’ એમ કહેવામાં આવ્યું છે. તેમું (યજમાનનું) [યજ પાર પાડવા રૂપ] કાર્ય પ્રસ્તર કરતો હોઈ, યજમાન પ્રસ્તર કહેવાય છે. લોકમાં (અર્થાત્ લૌકિક વ્યવહારમાં) શબ્દો વાચ્યાર્થમાં જ પ્રવૃત્ત થતા નથી, કારણ કે ગૌણ્યાર્થ(=લક્ષ્યાર્થ)માં તે પ્રયોજતા દેખાય છે. એ જ રીતે વેદમાં પણ તેમનો તેવો પ્રયોગ થાય છે. આમ, ગાર્હપત્ય અગ્નિનું ઉપસ્થાન (=પૂજન) ઇન્દ્રના માનમાં રચાયેલી ઋચાઓ ઉચ્ચારી કરે તો તેમાં કોઈ વિશેષ નથી. [વેદમાં શબ્દનો લક્ષ્યાર્થમાં પ્રયોગ થતો હોઈ, ‘ઇન્દ્ર’ શબ્દ રૂઢિથી ઇન્દ્રનો વાચક હોવા છતાં ઐશ્વર્યવિશેષની વિવક્ષાને કારણે ગાર્હપત્યનો વાચક પણ બને.]

219. एवं स्तुतिनिन्दास्वरूपास्तावदर्थवादाः विभ्येकवाक्यत्वेन प्रमाणम् । परकृतिपुराकल्पस्वरूपा अपि तथैव योज्याः ।

कचित्पुनरर्थवादेनैव कश्चिदंशः पूर्यते इति न तु प्रतीत्यङ्गत्वमेव, तस्य कार्याङ्गत्वमपि भवति । यथा ‘प्रतितिष्ठन्ति ह वा य एता रात्रीरुपासते’ [तै०सं० ७.३.१०] इत्यश्रूयमाणाधिकारस्य रात्रिसत्रविधेरधिकारांशोऽर्थवादादेव लभ्यते । यथोक्तं ‘फलमात्रेयो निर्देशात्’ इति [जै.सू. ४.३.१८] । तत्र हि प्रतिष्ठाकामाः सत्रमासीरन्नित्यर्थवादवशाद् गम्यते वाक्यार्थः ।

219. આમ, સ્તુતિસ્વરૂપ અને નિન્દાસ્વરૂપ અર્થવાદો વિધિ સાથે એકવાક્યત્વ ધરાવતા હોઈ પ્રમાણ છે. પરકૃતિસ્વરૂપ અને પુરાકલ્પસ્વરૂપ અર્થવાદોને પણ તે પ્રમાણે જ યોજવા જોઈએ.

કેટલીક વાર વળી અર્થવાદ જ કોઈક અંશની પૂર્તિ કરે છે, એટલે તે પ્રતીતિનું જ કારણ નથી, કારણ (=મ)નું પણ કારણ છે. ઉદાહરણ્યુર્થ, જેઓ આ રત્રિઓની ઉપાસના કરે છે તેઓ પ્રતિષ્ઠા પામે છે એ અર્થવાદમાંથી જ અશ્રૂયમાણ્યાધિકારવાળી રત્રિસત્રવિધિનો અધિકરાંશ પ્રાપ્ત થાય છે, જેમકે કહેવામાં આવ્યું છે કે ‘આત્રેય આચાર્યને મતે [તેનું] ક્ષમ છે કારણ કે ક્ષમનો નિદેશ [અર્થવાદમાં] થયો છે’, કારણ કે ત્યાં ‘જેમને પ્રતિષ્ઠાની કામના હોય તે રત્રિસત્રની ઉપાસના કરે’ એવો વાક્યાર્થ અર્થવાદને કારણે જાત થાય છે. [‘૩૩ રત્રિઓની ઉપાસના કરે’ એટલો વિધિ છે. કઈ કામનાવાળો કરે એ કહેવામાં આવ્યું નથી. તે અંશની પૂર્તિ અર્થવાદ કરે છે.]

220. ક્વચિદ્વિધિવાક્યસ્યાર્થસંદેહેડર્થવાદાત્મકાદ્ વાક્યશેષાત્ તન્નિશ્ચયો ભવતિ । યથા ‘અક્તાઃ શર્કરા ઉપદધાતિ’ [તૈ૦ બ્રા૦ ૩.૧૨.૫] ઇત્યજ્જનદ્રવ્યે ઘૃતતૈલ્વસાદિભેદેન સંદિહ્યમાને ‘તેજો વૈ ઘૃતમ્’ [તૈ૦ બ્રા૦ ૩.૧૨.૫] ઇતિ અર્થવાદાદ્ ઘૃતેનાક્તાઃ શર્કરા ઉપધેયા ઇતિ ગમ્યતે ।

220. કેટલીક વાર જ્યારે વિધિવાક્યના અર્થનો સંદેહ થાય છે ત્યારે અર્થવાદરૂપ વાક્યશેષથી તેનો નિશ્ચય થાય છે. ઉદાહરણ્યુર્થ, ‘ઓપડેલી ઈંટો મૂકે છે’ એમ કહેવામાં આવતાં ઓપડવાના દ્રવ્યો ધી તેજ, ચરખી વગેરે વ્યાપ્ત સંદેહ જગતાં ‘ખરેખર ધી તેજ છે’ એ અર્થવાદ ઉપરથી ધી વડે ઓપડેલી ઈંટો મૂકવી જોઈ એ એવો નિશ્ચય થાય છે.

221. ઇત્યર્થવાદા વિધિનૈક્યભાવાત્

તદ્વત્પ્રમાણત્વમમી ભજન્તે ।

અસ્તિ પ્રતીત્યન્વચિતા હિ તેષાં

ક્વચિન્ન કાર્યાન્વચિતા તુ દષ્ટા ॥

યદ્વા સ્વરૂપપરતામપિ સંસ્પૃશન્તિ

પ્રામાણ્યવર્ત્મ ત ઇમે ન પરિત્યજન્તિ ।

નૈયાયિક્તાં હિ પુરુષાતિશયં વદન્તો

વૃત્તાન્તવર્ણનમપીહ યથાર્થમાહુઃ ॥

આદિત્યશૂપવચનાદિષુ તુ સ્વરૂપ-

યાથાર્થમિત્યમુપપાદયિતું ન શક્યમ્ ।

ગૌણીં તુ વૃત્તિમવલમ્બ્ય કૃતા તદર્થ-

વ્યાખ્યેતિ તેષ્વપિ ન ત્રિપ્લવનાવેકાશઃ ॥

221. નિષ્કર્ષ એ કે વિધિ સાથે એકવાક્યતા હોવાથી આ અર્થવાદો વિધિની જેમ પ્રમાણ્ય છે. તેમનામાં પ્રતીત્યંગત્વ તો છે જ, કેટલીકવાર કાર્યાંગત્વ પણ તેમનામાં દેખાય છે,

અથવા તે સ્વરૂપરતાને (=વૃત્તાન્તને, હકીકતને) સ્પર્શતા તેઓ પ્રામાણ્યનો માગ ત્યજતા નથી, કારણ કે પુરુષાતિશયની વાત કરતા નૈયાયિકો વૃત્તાન્તવર્ણનને પણ અહીં યથાર્થ જ જણાવે છે. 'યુષ આદિત્ય છે' જેવાં વચનોની આખતમાં સ્વરૂપયથાર્થતા ઘટાવવી શક્ય નથી, તેથી ગૌણીવૃત્તિનો આશરો લઈ તેના અર્થની વ્યાખ્યા કરવામાં આવી છે, એટલે તે વાક્યોમાં પણ ગોટાળાને અર્થાત્ અપ્રામાણ્યને અવકાશ નથી.

222. અથેદાનીં મન્ત્રા વિચાર્યન્તે । કિમર્થપ્રકાશનદ્વારેણ વિધ્યર્થોપયોગિતા તેષામુતોચ્ચારણમાત્રેણેતિ । નનૂમયથાડપિ પ્રામાણ્યાવિશેષાત્ કિં ત્વદ્વિચારેણ ? ન હીદં શાલ્લં વેદસ્યાર્થવિચારાય મીમાંસાવત્ પ્રવૃત્તમ્ , અપિ તુ પ્રામાણ્યનિર્ણયાયૈવેતિ । સત્યમ્ , પ્રામાણ્યનિર્ણયાયેદં શાસ્ત્રં પ્રવૃત્તમ્ । અવિવક્ષિતાર્થત્વે તુ મન્ત્રાણામપ્રતિપાદકત્વલક્ષણમપ્રામાણ્યમેવ ભવેત્ । તત્સામાન્યાદ્વેદબ્રાહ્મણવાક્યાનામપિ તથાભાવપ્રસજ્ઞ્ ઇતિ વેદસ્ય કર્માવબોધાર્થત્વં હીયતે । ન ચ સંશયવિપર્યયજનનમેવાપ્રામાણ્યમ્ , અજ્ઞાનજનકત્વમપ્યપ્રામાણ્યમેવ ।

222. હવે અમે મન્ત્રોનો વિચાર કરીએ છીએ. [યજ્ઞકર્મમાં પ્રયોજ્ય] પદાર્થોને પ્રકાશિત કરી અર્થાત્ યદ્દ કરાવી તે દ્વારા તેઓ વિધ્યર્થને ઉપયોગી અને છે કે ઉચ્ચારણ માત્ર દ્વારા વિધ્યર્થને ઉપયોગી અને છે ?

શંકા - બંને રીતેય પ્રામાણ્ય સમાનપણે રહેતું હોઈ તેનો વિચાર કરવાનું શું પ્રયોજન ? આ ન્યાયશાસ્ત્ર મીમાંસાશાસ્ત્રની જેમ વેદના અર્થનો વિચાર કરવા માટે પ્રવૃત્ત થયું નથી, પરંતુ વેદના પ્રામાણ્યનો નિર્ણય કરવા માટે જ પ્રવૃત્ત થયું છે.

નૈયાયિક - સાચું, વેદના પ્રામાણ્યનો નિર્ણય કરવા માટે જ આ ન્યાયશાસ્ત્ર પ્રવૃત્ત થયું છે. મન્ત્રોનો અર્થ અવિવક્ષિત હોય છે એમ માનતાં તે અપ્રતિપાદકસ્વરૂપ અપ્રામાણ્ય જ થાય. [બીજા શબ્દોમાં, મન્ત્રોનો વિવક્ષિત કોઈ અર્થ જ નથી એમ માનતાં મન્ત્રો કોઈ અર્થનું પ્રતિપાદન કરતા નથી અને પરિણામે અપ્રમાણ્ય છે એવી આપત્તિ આવી પડે] વેદવાક્યો અને બ્રહ્મણવાક્યોમાં વેદત્વ સામાન્ય હોવાથી તે બંનેમાં અપ્રામાણ્યની આપત્તિ આવે, એટલે વેદ કર્મનું જ્ઞાન કરાવે છે એ બલનું તેનું કર્માવબોધાર્થત્વ પણ હાનિ પામે. અને સંશય અને વિપર્યયને પેદા કરવાં તે જ અપ્રામાણ્ય નથી, જ્ઞાનને ન ઉત્પન્ન કરવું એ પણ અપ્રામાણ્ય જ છે.

223. તદુચ્યતે । ઉચ્ચારણમાત્રોપકારિણો મન્ત્રાઃ । કુતઃ ? તથા વિનિયોગો-પદેશાત્ । 'ઉરુ પ્રથા ઉરુ પ્રથસ્વ ઇતિ પુરોહાશં પ્રથયતિ' [વા. સં. ૧.૨૨] ઇતિ । યદ્યર્થપ્રકાશનોપકારિણો મન્ત્રાઃ, સામર્થ્યાદેવ પ્રથનોપયોગી મન્ત્રોડયમિતિ, કિમર્થ પ્રથને વિનિયુજ્યતે વચનેન ? યથા સાક્ષઃ પુરુષઃ પરેણ ચેન્નીયતે, નૂનમક્ષિમ્યાં ન પશ્યતીતિ ગમ્યતે । 'અગ્નીદેપ્રીન્ વિહર' ઇતિ ચ કરોત્યેવાસૌ ઋત્વિગ્નિવિહરણમ્, કિં વચનેન ? ઉચ્ચારણમાત્રોપકારિણિ મન્ત્રે તદુચ્ચારણાદેવાદૃષ્ટં કિંચ્ચિદુપકારજાતં કલ્પ્યતે ।

223. શંકાકાર—તેનો ઉત્તર આપીએ છીએ ઉચ્ચારણમાત્રથી વિધ્યર્થને મંત્રો ઉપયોગી છે કેમ ? કારણ કે તે પ્રમણે (અર્થાત્ ઉચ્ચારણમાત્રથી) મંત્રના વિનિયોગનો ઉપદેશ છે, જેમકે [“હે પુરોહાશ !] વિસ્તીર્ણુ ધર્મને વિસ્તાર પામ એમ ઉચ્ચારી પુરોહાશને વિસ્તારે”. મંત્રો પદાર્થોને પ્રકાશિત કરવામાં ઉપકારી હોય તો આ મંત્રના સામર્થ્યથી જ અર્થાત્ પોતાના અર્થથી જ મંત્ર પ્રથનક્રિયામાં ઉપયોગી બને, તો પછી શા માટે પ્રથન-ક્રિયામાં આ મંત્ર ઉપયોગી છે એમ જણાવી મંત્રોચ્ચાર કરનારને (=યજ્ઞકર્તાને) પ્રથનક્રિયામાં આ મંત્ર યોગ્યતાની સૂચના આપવામાં આવે છે ? યજ્ઞવાલો પુરુષ ખીન્નથી દોરવાતો હોય તો ખરેખર તે યજ્ઞઓ વડે દેખતો નથી એવું સમગ્રય. ‘હે અગ્નિ સગળાવનાર ઋત્વિઃ ! તું અગ્નિઓને લઈ જા (અગ્નીદગ્નીન્ વિહર)’ એ મંત્ર યોગ્યતો એ ઋત્વિઃ અગ્નિવિહરણકર્મ કરે છે જ; તો પછી ‘અગ્નિવિહરણકર્મમાં આ મંત્ર ઉપયોગી છે માટે તે કર્મ કરતી વખતે તે મંત્ર યોગ્ય’ એમ વચનથી સૂચવવાનું પ્રયોજન જ ક્યાં રહેવું ? મંત્ર ઉચ્ચારણમાત્રથી વિધ્યર્થને ઉપકાર કરતો હોય તો ઉચ્ચારણથી કંઈક અદૃષ્ટ ઉપકાર જન્મે છે એમ કહવામાં આવે છે.

224. વાક્યક્રમનિયમાચ્ચાવિવક્ષિતાર્થાન્ મન્ત્રાનવગચ્છામઃ । નિયતપદક્રમા હિ મન્ત્રાઃ પઞ્ચન્તે । યથર્થપ્રતિપાદનેનોપકુર્યુઃ નિયતક્રમાશ્રયણમનર્થકં સ્યાત્ , ક્રમાન્તરેણાપિ તદર્થાવગમસંપત્તેઃ ।

224. મંત્રો વિવક્ષિત અર્થ ધરાવતા નથી એવું વાક્યગત પદોના નિયત ક્રમના નિયમ ઉપરથી ઓમને જણાય છે. અમુક નિયત ક્રમમાં પદો ધરાવતા મંત્રો ઉચ્ચારાય છે. જો મંત્રો અર્થનું પ્રતિપાદન કરી તે દ્વારા વિધ્યર્થને ઉપકાર કરતા હોત તો નિયતક્રમને વગળી રહેવું અર્થ વગરનું બની જાય, કારણ કે ખીન્ન ક્રમથી પણ તે અર્થનું જ્ઞાન થાય છે.

225. इतश्चाविवक्षितार्था मन्त्राः । अविद्यमानार्थप्रकाशिना हि केचिद् दृश्यन्ते । यथा ‘चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादाः द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य । त्रिधा बद्धो वृषभो सौखीति महो देवो मर्त्यानाविवेश’ [ऋग्वेद ४.५८.३] इति । न हि चतुःशृङ्गं त्रिपादं द्विशिरस्कं सप्तहस्तं किञ्चिद् यज्ञसाधकमस्ति, यदनेन प्रकाश्येत ।

225. અને આ કારણે પણ મંત્રો વિવક્ષિત અર્થવાળા નથી—કેટલાક મંત્રો અવિદ્યમાન પદાર્થને જણાવતા દેખાય છે, જેમકે ‘એને ચાર શિંગડાં છે, ત્રણ પગ છે, બે માથાં છે, સાત હાથ છે. ત્રણ પ્રકારે બાંધેલો બળદ મોટો અવાજ કરે છે. મોટો દેવ મર્ત્યોમાં પ્રવેશ્યો (ચત્વારિ શૃંગા ત્રયેરે)’ ચાર શિંગડાંવાળું, ત્રણ પગવાળું, બે માથાવાળું અને સાત હાથવાળું કેઈ યજ્ઞસાધન પશુ છે નહિ કે જેને આ મંત્ર પ્રકાશિત કરે (અર્થાત્ જણાવે).

226. इत्श्चैवम् । अचेतनप्रैषप्रदर्शनाद् 'ओषधे त्रायस्वैनम्' इति [तै० सं० १.१.२] । न ह्योषधिर्बुद्ध्यते त्राणाय नियुक्तास्मीति । 'शृणोत प्रावाणः' इति [तै०सं० १.३.१३] चोदाहरणम् । न ह्यचेतना प्रावाणः श्रोतुं नियुज्यन्ते ।

226 અને આ કારણે મન્ત્રો વિવક્ષિત અર્થવાળા નથી. [મન્ત્રો વિવક્ષિત અર્થવાળા નથી] કારણ કે જડ વસ્તુઓને હુકમ કરવામાં આવતો દેખાય છે, જેમ કે 'હે ઓષધિ! આને બચાવ'. ઓષધિને જ્ઞાન થતું નથી કે આને બચાવવા માટે મને હુકમ કરવામાં આવ્યો છે. 'પથરો સાંભળો' આ ખીજું ઉદાહરણ છે, કારણ કે અચેતન પથરને સાંભળવા માટે હુકમ કરાતો નથી.

227. अपि च 'अदितिर्बौरदितिरन्तरिक्षम्' इति [तै० आ० १.१३] विप्रतिषिद्धमभिवदन्ति मन्त्राः । कथं सैव बौस्तदेवान्तरिक्षं भवितुमर्हति ।

227. વળી, 'અદિતિ આકાશ છે, અદિતિ અન્તરિક્ષ છે' એવી પરસ્પરવિરોધી વાત મન્ત્રો કહે છે કેવી રીતે તે જ આકાશ તે જ અન્તરિક્ષ હોઈ શકે? (અર્થાત્ જે આકાશ છે તે જ અન્તરિક્ષ કેવી રીતે હોઈ શકે?)

228. केषाञ्चिच्च मन्त्राणामर्थो ज्ञातुमेव न शक्यते । ते कथमर्थप्रकाशनेनोपकुर्वुः ? 'अम्यक्सात इन्द्रः ऋष्टिः' इति [ऋ० सं० २.८] 'सृण्येव जर्भरीतुर्फरीतु' इति [ऋ० सं० ८.६.२] 'इन्द्रः सोमस्य काणुका' [ऋ० सं० ३.३.९] इति च । तस्मादविवक्षितार्था मन्त्राः ।

228. કેટલાક મન્ત્રોનો અર્થ જાણવો જ શક્ય નથી. તો પછી તે મન્ત્રો કેવી રીતે પદાર્થને જાણાવી (અર્થાત્ યાદ કરાવી) વિધ્યર્થનો ઉપકાર કરે? એવા મન્ત્રોના ઉદાહરણો છે—'અમ્યક્સા ત ઇન્દ્ર ઋષ્ટિઃ', 'સૃણ્યેવ જર્ભરીતુર્ફરીતુ', 'ઇન્દ્રઃ સોમસ્ય કાણુકા'. તેથી, મન્ત્રો વિવક્ષિત અર્થને જાણાવતા નથી.

2.9. अपि चोच्चारणमुभयथाऽपि कर्तव्यं मन्त्राणामदृष्टाय वाऽर्थप्रत्यायनाय वा, यतोऽर्थमपि नानुच्चारिताः शब्दाः प्रत्याययितुमुत्सहन्ते । तस्मादवश्यकर्तव्येऽस्मिन्नुच्चारणे तत एव यज्ञोपकारे सिद्धे किमर्थप्रतिपादनद्वारपरिग्रहेण प्रयोजनमिति ।

229. વળી, મન્ત્રનું ઉચ્ચારણ તો બેમાંથી કોઈ પણ પક્ષ સ્વીકારે તોય કરવું જ પડવાનું—ભલે તે મન્ત્રો અદૃષ્ટ માટે હોય કે અર્થ જાણાવવા માટે હોય, કારણ કે અનુચ્ચારિત શબ્દો તો અર્થને જાણાવવા ઉત્સાહ ધરાવતા નથી. તેથી, એમનું ઉચ્ચારણ તો અવશ્ય કરવામાં આવે છે જ અને ઉચ્ચારણમાત્રથી જ યજ્ઞોપકાર સિદ્ધ થઈ જાય છે, તો પછી અર્થપ્રતિપાદનરૂપ દ્વારના ગ્રહણથી શું પ્રયોજન?

230. तत्रोच्यते । किं मन्त्रोभ्योऽर्थप्रतीतिरेव नास्ति, किं वा भवन्त्यपि निर्निमित्ताऽसौ, उत सनिमित्ताऽपि ग्रहैकत्वप्रतीतिवदविवक्षितेति ।

230. आना उत्तरमां अमे नैयायिके कडीअे छीअे — शुं भंत्रोमांथी अर्थप्रतीति थती न नथी ? के थती होवा छतां ते निर्निमित्त (अर्थात् भंत्रघटकपदोथी अनन्य) छे ? के सनिमित्त होवा छतां ग्रहना (=पात्रना, वासणुना) ऐक्यनी नेम ते अविवक्षित छे ? [‘ग्रह’ सम्भाषिटे—‘पात्रने साइ करो’. अडीं ऐक्ययन विवक्षित नथी, ने के ऐक्ययननी प्रतीति थती होवा छतां.]

231. न तावत् प्रतीतिरेव नास्ति, शब्दार्थसम्बन्धव्युत्पत्तिसंस्कृतमतीनां ‘बहिर्देवसदनं दामि’ [मै०सं० १.१.२] इत्येवमादिमन्त्रश्रवणे सति तदर्थप्रतीतिः स्वसंवेद्यत्वात् ।

231 भंत्रोमांथी अर्थप्रतीति थती न नथी ऐवुं नथी, कारण के शब्दार्थसंबंधना जानथी संस्कार पामेकी बुद्धिवाणाओने ‘बहिर्देवसदनं दामि’^१ वगेरे भंत्रनुं श्रवणु थतां तेना अर्थनी प्रतीति स्वसंवेद्य छे.

232. नाप्यसौ निर्निमित्ता, लोकवत् पदानामेवात्र निमित्तत्वात् । व्युत्पत्तिरपि न नास्ति, य एव लौकिकाः शब्दास्ते एव वैदिकाः, त एव तेषामर्था इति लोकव्यवहारतस्तद्व्युत्पत्तिसम्भवात् ।

232. ते निर्निमित्त पणु नथी, नेम लोकमां अर्थप्रतीति पदनिमित्तक छे तेम अडीं (=वेदमां) अर्थप्रतीति पदनिमित्तक छे. ‘आ शब्दने आ अर्थ छे’ ऐवुं जान नथी होवुं ऐम नहि; ने लौकिक शब्दो छे ते न वैदिक शब्दो छे, ते न अर्थो छे, ऐटले लोकव्यवहार द्वारा ‘आ शब्दने आ अर्थ छे’ ऐवुं जान संभव छे.

233. नापि भवन्त्यपि मन्त्रोभ्योऽर्थप्रतीतिः ग्रहैकत्वप्रतीतिवदविवक्षिता भवितुमर्हति, अविवक्षानिबन्धनस्य कस्यचिदप्यभावात् । ग्रहादिवचनान्तरनिर्ज्ञातसंख्यत्वात् सोमावसेकनिर्हरणस्य च सम्मार्गकार्यस्य सर्वग्रहसाधारणत्वाद् ग्रहमित्ति विभक्तेरच कर्मकारकसमर्पणमात्रेणापि सार्थक्योपपत्तेः युक्तमेकत्वमविवक्षितमिति कथयितुम् । इहं तु ‘बहिर्देवसदनं दामि’ इत्येवमादिवाक्यक्रियमाणक्रतूपयोगिद्रव्यादिप्रकाशनस्य विध्यपेक्षितत्वान्मन्त्रेण स्मृतं कर्म करोति । तथा क्रियमाणमभ्युदयकारि भवति इति न यज्ञाङ्गप्रकाशनमविवक्षितम् । अतो नोच्चारणमात्रोपकारिणो मन्त्राः ।

233. भंत्रोमांथी अर्थप्रतीति थवा छतां ग्रहैकत्वप्रतीतिनी नेम तेनुं अविवक्षित होवुं उचित नथी, कारण के अविवक्षाना कारणनुं कथां अस्तित्वं नथी. ग्रह आदि विशेषा अन्य

१. नेना उपर देवता ऐसे छे ते कुश धास हुं कापुं छुं.

વાક્યોમાંથી [અહીં] સંખ્યા જ્ઞાત હોઈ, સોમના અવલેપને બરાબર દૂર કરવારૂપ માંજવાનું કાર્ય અથવા જ અહોની આખતમાં સાધારણ હોઈ અને 'પ્રહં'એ [દ્વિતીયા] વિભક્તિ દ્વારા કર્મકારકના કરાણેના સમપલ્લુમાત્રથી સાથકથ ધટતું હોઈ, એકત્વ અવિવક્ષિત છે એમ કહેવું ઉચિત છે. પરંતુ અહીં 'વૈષ્ણવે'વસદંતં દામિ' આદિ વાક્ય વડે, કરાતા યજ્ઞમાં ઉપયોગી દ્રવ્ય વગેરેનું પ્રકાશન વિધિને અપેક્ષિત હોવાથી મંત્ર વડે સ્મૃત કર્મ તે કરે છે. તે પ્રમાણે કરાતું કર્મ અભ્યુદયકારી અને છે. એટલે, યજ્ઞના અંગનું પ્રકાશન અવિવક્ષિત નથી. તેથી મંત્રો ઉચ્ચારણમાત્રથી ઉપકારી નથી.

234. જપમન્ત્રાણાં તુ 'પાવમાનીં જપેત્' 'વૈષ્ણવીં જપેત્' इति विधिर्नैव तावन्मात्राक्षेपणान्नार्थेन प्रकाशितेन प्रयोजनमिति । किं तत्र क्रियते, यत्र तु जपेदिति विधिर्न श्रूयते ? न तत्र तदर्थः प्रतीयमानोऽपेक्ष्यमाणश्चोपेक्षितुं युक्तः ।

234. 'પાવમાનીનો જપ કરે' 'વૈષ્ણવીનો જપ કરે' એ વિધિ વડે જપમંત્રોના જપમાત્રનો આક્ષેપ (=સૂચન) થાય છે, એટલે અર્થને પ્રકાશિત થવાનું કોઈ પ્રયોજન નથી. શંકા— પરંતુ જ્યાં 'જપ કરે' એ વિધિ શ્રુત ન હોય ત્યાં શું કરવું ? નૈયાયિક—ત્યાં તેના પ્રતીયમાન અને અપેક્ષ્યમાણ અર્થની ઉપેક્ષા કરવી યોગ્ય નથી.

235. ननु यदि जपेदिति विधेर्वैष्णव्यादिषु नार्थो विवक्ष्यते, तर्हि 'स्वाध्यायो-
ऽध्येतव्यः' इत्यक्षरप्रहणमात्रविधानात् सर्वस्यैव वेदस्याविविक्षितार्थत्वं स्यात् । मैवम् ।
स्वाध्यायाध्ययनविधेः दृष्टो हि तस्यार्थः कर्मावबोधनमिति, दृष्टार्थत्वेन विवक्षितार्थत्वात् ।
एतच्च शास्त्रान्तरे विस्तरतो निर्णीतम् । इह तु वितन्यमानमस्माकमवान्तरविचा-
रवाचालतामाविष्करोतीति न प्रतन्यते ।

235. શંકા— જો 'જપ કરે' એ વિધિ દ્વારા વૈષ્ણવી વગેરે મંત્રોના અર્થની વિવક્ષા ન કરાતી હોય (અર્થાત્ 'વૈષ્ણવીનો જપ કરે' એ વિધિ દ્વારા વૈષ્ણવી મંત્રના અર્થનું અહંણ જપમાં અપેક્ષિત ન હોય) તો 'સ્વાધ્યાયનું અધ્યયન કરવું જોઈએ' એ વિધિમાં વેદાક્ષર-અહંણમાત્રનો (અર્થાત્ વેદ મોઢે કરવાનો જ) આદેશ હોઈ સમગ્ર વેદનો અર્થ અવિવક્ષિત બની જાય (અર્થાત્ વેદના અર્થનું અધ્યયન કરવાની વાત અવિવક્ષિત બની જાય.)

નૈયાયિક— ના, એવું નથી. સ્વાધ્યાયાધ્યયનવિધિમાંથી તેનો કર્માવબોધરૂપ અર્થ દૃષ્ટ છે કારણ કે દૃષ્ટાર્થરૂપે તે વિવક્ષિત છે. આ વસ્તુ અન્ય શાસ્ત્રમાં (અર્થાત્ મીમાંસામાં જૈમિનિસૂત્ર ૧.૧.૧માં) વિસ્તારથી સ્થાપવામાં આવી છે. અહીં તેનો વિસ્તાર કરવામાં આવતાં અવાન્તર આખતો વિચારવામાં અમારી વાચાળતા પ્રગટ થાય, એટલે અમે તેનો વિસ્તાર કરતા નથી.

236. यत्तु तदर्थविनियोगोपदेशादित्यविवक्षितार्थत्वमुक्तम्, तत्र 'उरु प्रथा
उरु प्रथस्व' इति लिङ्गादेव मन्त्रस्य ग्रथनविनियोगसिद्धेः कामं तद्विधायकं वचनमनर्थकं
भवतु, प्राप्तानुवादकत्वात्, न तु प्रतीयमानो मन्त्रादर्थस्यक्तुं युक्तः ।

236. તેના માટે વિનિયોગનો આદેશ અપાતો હોવાથી મંત્રનો અર્થ વિવક્ષિત નથી એમ જે કહ્યું તે આખતમાં કહેવાનું કે 'વિસ્તીર્ણ' થઈને વિસ્તાર પામ' એ લિંગ ઉપરથી જ પ્રથમક્રમમાં મંત્રનો વિનિયોગ સિદ્ધ થતાં તેનો વિનિયોગ કરવાનો આદેશ આપતું વાક્ય ભલે નિરર્થક અને, કારણ કે તે પ્રાપ્તનો કેવળ અનુવાદ કરે છે; પરંતુ મંત્રમાંથી પ્રતીયમાન અર્થને ત્યજવો યોગ્ય નથી.

237. તત્તે કિં વચનમનર્થકમેવ ? નાનર્થકમ્, પ્રતિપન્નાર્થવિષયં તુ તત્ । અર્થવાદાર્થં વા તદ્વચનમ્ 'યજ્ઞપતિમેવ તત્ પ્રથયતિ' इति । यदनेन मन्त्रेण पुरोडाशं प्रथयति, तद्यज्ञपतिं यजमानमेव प्रजया पशुभिः प्रथयतीति । क्वचित्तु गुणार्थविधानं, यथा 'तां चतुर्भिरादत्ते' [तै० सं० ५.१.१] इति । एवम् 'अग्नीदग्नीन् विहर' इत्यादावपि द्रष्टव्यम् ।

237. શંકા— તે શું તે વાક્ય અનર્થક જ છે ?

નૈયાયિક—અનર્થક નથી પરંતુ પ્રતિપન્નાર્થવિષયક છે. અથવા, અર્થવાદ માટે તે વાક્ય છે— 'યજ્ઞપતિને જ તે વિસ્તારે છે' જે આ મંત્ર વડે પુરોડાશને વિસ્તારે છે તે યજ્ઞપતિને અર્થાત્ યજ્ઞમાનને જ પ્રજયા અને પશુથી વિસ્તારે છે. કેટલીક વાર આવાં આદેશવાક્યો ગુણાર્થનું વિધાન કરે છે, જેમ કે 'તાં ચતુર્ભિરાદત્તે' એ આદેશવાક્ય. ['દેવસ્ય ત્વા'એ આદાન સમર્થ મંત્રો છે. વેદિ માટે જેના વડે માટી ખોદવામાં આવે છે તે અગ્નિ કહેવાય છે. તેનું આદાન તે મંત્રના લિંગથી પ્રાપ્ત છે. એટલે આદાનક્રમમાં તે મંત્રનો વિનિયોગ કરવાનું મંત્રગત લિંગ ઉપરથી જ્ઞાત થાય છે. પરંતુ તેનું આદાન ચાર મંત્રના સમુચ્ચયથી થાય છે, એક એક મંત્રથી નહિ. આ અનુષ્ટુપ જે અપ્રાપ્ત છે તે ગૌણ અર્થ છે અને તેનું વિધાન 'તાં ચતુર્ભિરાદત્તે એ આદેશવાક્યથી થાય છે.] એવી જ રીતે, 'અગ્નીદગ્નીન્ વિહર' ની આખતમાં પણ એમ જ સમજવું.

238. यत्तु नियतपदक्रमत्वादुच्चारणमात्रोपयोगिनो मन्त्रा इति तदप्यसाधु, मीमांसकानामनादित्वाद्वेदस्य, तत्क्रमलङ्घनानुपपत्तेः । यथोक्तम्—

“अन्यथाकरणे चास्य बहुभ्यः स्यान्निवारणम्” [श्लो०वा०चोदना०

૧૫૦] इति ॥

अस्माकमपि यादृगीश्वरप्रणीतो वेदः, तदन्यथाकरणे किमभ्येतृणां स्वातन्त्र्यमस्ति? तस्मान्नार्थविवक्षायै मन्त्रक्रमः प्रभवति ब्राह्मणवाक्यक्रमवत् ।

238. નિયત પદક્રમને કારણે મંત્રો કેવળ ઉચ્ચારણમાત્રથી ઉપયોગી છે એમ જે કહ્યું તે યોગ્ય નથી, કારણ કે મીમાંસકોને મતે વેદો નિત્ય હોવાથી પદક્રમનું ઉલ્લંઘન ઘટતું નથી; જેમ કે [શ્લોકવાર્તિકમાં] કહ્યું છે કે તેને (=પદક્રમને) કોઈ વડે અન્યથા કરવામાં આવતાં અનેક [અર્થેતાઓ] તેમ કરતાં તેને અટકાવે છે [અને કહે છે, 'એમ પાઠ ન કર.'] અમારે

નૈયાયિકોને મતે પણ વેદ ઇશ્વરપ્રણીત છે. તેમાં ફેરફાર કરવાની સ્વતંત્રતા શું અધ્યેતાઓને છે ? તેથી, બ્રાહ્મણવાક્યક્રમની જેમ મંત્રક્રમ અર્થવિવક્ષા માટે સમર્થ નથી.

239. યદપિ 'ચત્વારિ શૃજ્ઞાઃ' इत्यविद्यमानार्थवचनमाशङ्कितम्, तदप्यनभिज्ञ-
तया, यज्ञस्य वैष गुणवादेन संस्तवः । चत्वारि शृज्जा इति वेदा उक्ताः, त्रयोऽस्य
पादा इति सवनानि, द्वे शीर्षे इति दम्पतीयजमानौ, सप्त हस्तास इति छन्दांसि,
त्रिधा बद्ध इति मन्त्रब्राह्मणकल्पैर्निबद्धः, वृषभ इति कामान् वर्षति, रोरवीतीति
स्तोत्रशस्त्रप्रयोगबाहुल्याच्छब्दायमानः, महो देवो मर्यानाविवेशेति मनुष्यकर्तृकः, इत्येवમેष
यज्ञः स्तुतो भवति । तद्यथा चक्रवाकमिथुनस्तनी हंसदन्तावली शैवालकेशी काश-
वसनीति नदी स्तूयते ।

239. 'ચત્વારિ શૃંગાઃ' એ અવિદ્યમાન અર્થવાળાં વાક્યો છે એવી જે શંકા કરવામાં
આવી તે પણ અજ્ઞાનતાને કારણે છે. આ તે ગુણુવાદથી યજ્ઞની પ્રશંસા છે. 'ચાર શૃંગો'
કહી ચાર વેદો જણાવાયા છે, 'એના ત્રણ પાદો' એમ કહી [ત્રણ] સવનો, 'એ માથાં' કહી
યજ્ઞમાનપતિપત્ની અને 'સાત હાથ' કહી [સાત] છંદો જણાવાયા છે, 'ત્રણ રીતે બદ્ધ'નો
અર્થ છે મંત્ર-બ્રાહ્મણ-કલ્પથી બદ્ધ. 'વૃષભ'નો અર્થ છે સર્વ ઇચ્છાઓને પૂરનાર. રોરવીતિનો
અર્થ છે સ્તોત્રશસ્ત્રપ્રયોગના બાહુલ્યથી શબ્દાયમાન. 'મહો દેવો મર્યાનાવિવેશ' એટલે
મનુષ્યકર્તૃક. આ પ્રમાણે આ યજ્ઞ સ્તુત (=પ્રશંસાપાત્ર) અને છે. જેમ 'અક્રવાકમિથુન-
સ્તની, હંસદંતાવલી, શૈવાલકેશી, કાશવસના' એમ કહી નદીની સ્તુતિ કરાય છે તેમ [અહીં
'ચત્વારિ શૃંગા' વગેરેથી યજ્ઞની સ્તુતિ કરાય છે.]

240. 'ओषधे त्रायस्वैनम्' इति चेतनवन्नियोगस्तस्याः स्तुत्यर्थः । 'शृणोत
प्रावाणः' इति प्रातरनुवाकस्तुतिः । इत्थं नामैष प्रातरनुवाकः प्रशस्यः, यदचेतना
प्रावाणोऽपि शृणुयुः इति । 'अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षम्' इति गुणवादादप्रतिषेधः ।
तद्यथा लोके—त्वमेव मे माता, त्वमेव मे पिता, त्वमेव भगिनी, त्वमेव मे भ्रातेति ।

240. 'ઓષધે ત્રાયસ્વૈનમ્' ('હું ઓષધિ આને અપાવ') એમ કહી ઓષધિ ચેતન
હોય તેમ તેને આદેશ આપવામાં આવ્યો છે; તેનું પ્રયોજન ઓષધિની સ્તુતિ કરવાનું છે.
'શૃણોત પ્રાવાણઃ' એમ કહી પ્રાતરનુવાકની સ્તુતિ કરવામાં આવી છે. તે આ પ્રમાણે-પરેપર
આ પ્રાતરનુવાક પ્રશસ્ય છે કે અચેતન પથ્થરો પણ તેને સાંભળે [તો પછી ચેતન વિદ્વાન
બ્રાહ્મણો તો તેને સાંભળે જ ને.] 'અદિતિર્દ્યૌરદિતિરન્તરિક્ષમ્' એ ગુણુવાદ (metaphori-
cal description) હોઈ, તેમાં પરસ્પર વિરોધ નથી. લોકમાં પણ 'તું જ મારી માતા
છે, તું જ મારો પિતા છે, તું જ મારી બેન છે, તું જ મારો ભાઈ છે' એમ કહેવાય છે.

241. यत्तु केषाञ्चिन्मन्त्राणामर्थो न ज्ञायते इति स पुरुषापराधः संभवति,
न मन्त्रापराधः । अर्थावगमोपायेषु बहुषु सत्स्वपि तदन्वेषणालसः पुरुषो नार्थमव-

ગચ્છતિ, ન પુનર્મન્ત્રોઽત્રાપરાધ્યતિ, બ્રાહ્મણવાક્યવદુપાયતસ્તદર્થાવગમદર્શનાત્ ।
 ઉપાયશ્ચ પ્રથમસ્તાવદ્વુદ્ધવ્યવહાર એવ, તુલ્યત્વાલ્લોકવેદશબ્દાર્થાનામ્ । ય એવ
 લૌકિકાઃ શબ્દાસ્ત એવ વૈદિકાસ્ત એવ ચૈષામર્થા ઇતિ । યદ્યપિં ચ ‘અગ્નિર્વૃત્ત્રાણિ
 જઙ્ઘનત્’ ઇતિ [તૈ૦ બ્રા૦ ૩.૫.૬] વેદે કૃત્તણત્વમગ્નિશબ્દં પઠન્તિ ।
 ‘ઉત્તાના વૈ દેવગવા વહન્તિ’ [આ૦ શ્રૌ૦ સૂ૦ ૧૧.૭.૬] ‘વનસ્પતે
 હિરણ્યપર્ણ પ્રદિવસ્તે અર્થમ્’ ઇતિ લૌકિકવૈદિકયોઃ શબ્દયોર્થયોશ્ચ નાનાત્વમિવા-
 શઙ્ક્યતે, તથાઽપિ તથાત્વપ્રત્યભિજ્ઞાનેનાવધાર્ય ઈષદ્વિકૃતાસ્ત એવ વેદે ઇતિ લૌકિક્યેવ
 વ્યુત્પત્તિઃ । લોકપ્રસિદ્ધિવિપ્રતિષેધે તુ શાસ્ત્રવિત્પ્રસિદ્ધિઃ પ્રમાણીક્રિયતે । યથા
 ‘યવમયશ્ચરુઃ’ ‘વારાહી ઉપાનહૌ’ ‘વૈતસે કટે પ્રાજાપત્યાન્ સઙ્ચિનોતિ’ ઇતિ યવવારાહવે-
 તસશબ્દા દીર્ઘશૂકસૂકરવઙ્જુલકેષુ શિષ્ટપ્રસિદ્ધા નિયમ્યન્તે, ન પ્રિયઙ્ગુકૃષ્ણશકુનિ-
 જમ્બૂષ્વિતિ । યત્ર તુ શિષ્ટપ્રસિદ્ધિઃ નાસ્તિ, તત્ર મ્લેચ્છેભ્યોઽપિ તદર્થવ્યુત્પત્તિ-
 રાશ્રીયતે, યથા પિકનેમતામરસશબ્દેષુ । મ્લેચ્છપ્રસિદ્ધેરપ્યભાવે નિગમનિરુક્તવ્યાકરણ-
 વશેન ઘાતુતોઽર્થઃ પરિકલ્પનીયઃ । તેનાશ્વિનસૂક્તપ્રક્રમાઙ્જરણભરણનિમિત્તૌ ‘જર્મ-
 રીતુર્ફરીતૂ’ ઇતિ દ્વિવચનાન્તસરૂપાવેતૌ શબ્દાવશ્વિનોર્વાચકાવિતિ ગમ્યતે । એવમન્ય-
 ત્રાપ્યુત્પ્રેક્ષણીયમ્ । તદનેનાપિ નિમિત્તેન ન મન્ત્રાણામવિવક્ષિતાર્થત્વં વક્તવ્યમ્ ।

241. કેટલાક મંત્રનો અર્થ જાત થતો નથી (=સમજાતો નથી એમ જે કહેવામાં
 આવ્યું છે તેનો ઉત્તર એ છે કે તે તો પુરુષનો દોષ છે, મંત્રનો દોષ નથી. અર્થને
 જાણવાના ઘણા ઉપાયો હોવા છતાં તેની શોધ કરવામાં આજસુ પુરુષ અર્થ જાણ્યો નથી.
 અહીં મંત્ર દોષને પાત્ર નથી, કારણ કે બ્રાહ્મણવાક્યની જેમ વેદવાક્યનો (=મંત્રનો) અર્થ
 ઉપાયો દ્વારા સમજાતો દેખાય છે. પહેલો ઉપાય તો વૃદ્ધવ્યવહાર જ છે, કારણ કે લોકના
 (=ભાષાના) અને વેદના શબ્દો તેમ જ તેમના અર્થો સમાન છે. જે લૌકિક શબ્દો છે તે જ
 વૈદિક શબ્દો છે, તે જ તેમના અર્થો છે. ‘અગ્નિર્વૃત્ત્રાણિ જઙ્ઘનત્’ આ વેદવાક્ય લો. વેદમાં
 ‘અગ્નિ’ શબ્દમાં ‘ન’ને બદલે ‘ણ’ ઉચ્ચારાય છે. ‘ઉત્તાના વૈ દેવગવા વહન્તિ’ વનસ્પતે
 હિરણ્યપર્ણ પ્રદિવસ્તે અર્થમ્’ આ વેદવાક્યો લો. [આ ગણેય વાક્યોને આધારે] લૌકિક અને
 વૈદિક શબ્દો જાણે કે ભિન્ન છે અને તેમના અર્થો પણ જાણે કે ભિન્ન છે એવી આશંકા
 કરવામાં આવે છે, તેમ છતાં વેદમાં વપરાયેલા આ શબ્દો તે જ છે જે લોકમાં વપરાય છે
 એવી પ્રત્યક્ષિતા વડે નિશ્ચય કરી લોકમાં વપરાતા જે શબ્દો છે તે જ શબ્દો જરાક
 પરિવર્તન સાથે વેદમાં વપરાયા છે એમ સમજાવે છીએ એટલે વેદગત શબ્દોની વ્યુત્પત્તિ
 પણ લૌકિક જ છે. (અર્થાત્ વેદગત અમુક શબ્દની વ્યુત્પત્તિ લોકમાં વપરાતા તે જ શબ્દની
 વ્યુત્પત્તિથી ભિન્ન નથી). [સામાન્ય રીતે વેદગત શબ્દનો લોકપ્રસિદ્ધ અર્થ કરવામાં આવે છે.]
 પરંતુ અધારે લોકપ્રસિદ્ધ અર્થ બંધ બેસતો ન હોય ત્યારે, શાસ્ત્રજ્ઞોએ નક્કી કરેલા અર્થ

પ્રમાણ ગણી સ્વીકારવામાં આવે છે, જેમ કે 'યવનયજ્ઞઃ' 'વારાહી ઉપાનહૌ' 'વૈતસે કદે પ્રાજાપતાન્ મજ્જિવતોતિ' આ વાક્યોમાં આવતા 'યવ' 'વરાહ' અને 'વૈતસ' શબ્દોના અર્થો શાસ્ત્રપ્રસિદ્ધિ વડે દીર્ઘશૂક, સૂકર અને વંજુલકમાં નિયત થાય છે, અને [લોકપ્રસિદ્ધિ વડે] પ્રિયંગુ, કૃણ્ણુશકુનિ અને જંબૂમાં નહિ જ્યાં શાસ્ત્રપ્રસિદ્ધિ પણ નથી ત્યાં મ્લેચ્છો પાસેથી પણ તે શબ્દોના અર્થનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે; જેમકે પિક, નેમ અને તામરસ શબ્દોની વ્યાખ્યામાં. જ્યાં મ્લેચ્છપ્રસિદ્ધિ પણ ન હોય ત્યાં નિગમ, નિરુક્ત અને વ્યાકરણને આધારે ધાતુ ઉપરથી અર્થ કલ્પવો જોઈએ. એ અશ્વિનોના સૂક્તમાં પ્રયુક્ત, જરણ્ય-ભરણ્ય જેમના પ્રયોગનું નિમિત્ત છે તે 'જભંરીતુર્ફરીતૂ' એ દિવ્યનમાં વપરાયેલા સમાનરૂપ ધરાવતા એ શબ્દો એ અશ્વિનોના વાચક છે એમ સમજાય છે. આ પ્રમાણે ખીજે પણ કલ્પી લેવું જોઈએ. તેથી, આ કારણે પણ, મંત્ર વિવક્ષિત અર્થ ધરાવતા નથી એમ ન કહેવું જોઈએ.

242. અમી તસ્માદર્થપ્રકટનમુખેનૈવ દઘતિ

ક્રિયાર્થત્વં મન્ત્રા ન તુ પઠનમાત્રોણ જપવત્ ।

ન તદ્દ્વારેણાપિ શ્લથયિતુમતઃ શક્યત ઇદં

પ્રમાણત્વં વેદે સકલપુરુષાર્થામૃતનિઘૌ ॥

242. નિષ્કર્ષ એ કે આ મંત્ર પોતાનો અર્થ પ્રગટ કરીને જ યજ્ઞક્રિયાને સહાયક અને છે, જપની જેમ કેવળ પઠનથી નહિ. વેદમંત્રો પોતાનો અર્થ પ્રગટ કરી તે દ્વારા યજ્ઞક્રિયામાં સહાય કરે છે એ હકીકત સકલ પુરુષાર્થરૂપી અમૃતના નિધિભૂત વેદના આ પ્રામાણ્યને શિથિલ કરવા શક્તિમાન નથી.

243. ઇદમિદાનીં પરીક્ષયતે । 'ઉદ્ધિદા યજેત' [તાં૦ બ્રા૦ ૧૯.૭.૩], 'ચિત્રયા યજેત પશુકામઃ' [તૈ૦ સં૦ ૨.૪.૬], 'અગ્નિહોત્રં જુહુયાત્ સ્વર્ગકામઃ' 'શ્યેનેનામિચરન્ યજેત' [ષડ્ઘ્વિં૦ બ્રા૦ ૩.૮], 'વાજપેયેન સ્વારાજ્યકામો યજેત' इति श्रूयते । तत्र किमुद्धिदेति, चित्रयेति, अग्निहोत्रमिति, श्येनेनेति, वाजपेयेनेति गुणविधय एते, तत्तत्कर्मनामधेयानि वेति ? किमनेन परीक्षितेन प्रयोजनम् ? उभयत्रापि प्रामाण्यं नोपपद्यते इति तदर्थमेवेदं परीक्षयते ।

243. હવે આની પરીક્ષા કરીએ છીએ 'ઉદ્ધિદા યજેત' 'ચિત્રયા યજેત પશુકામઃ', 'અગ્નિહોત્રં જુહુયાત્ સ્વર્ગકામઃ', 'શ્યેનેનામિચરન્ યજેત' 'વાજપેયેન સ્વારાજ્યકામો યજેત' એમ વેદમાં કહેવાયું છે, તે ત્યાં 'ઉદ્ધિદા', 'ચિત્રયા', 'અગ્નિહોત્રં', 'શ્યેનેન', 'વાજપેયેન' એ શુ' ગુણવિધિઓ છે કે તે તે યજ્ઞકર્મનાં નામો છે ?

શંકાકાર— આની પરીક્ષા કરવાનું પ્રયોજન શું છે ?

નૈયાયિક— અંતેમાં પ્રામાણ્ય ઘટતું નથી એ દર્શાવવા માટે પરીક્ષા કરીએ છીએ.

244. यदि तावत् 'व्रीहिभिर्यजेत' 'दध्ना जुहोति' इतिवद् गुणः कश्चिद्-द्धिदादिपदैर्विधीयते—अनेन द्रव्यविशेषेण यागः कर्तव्य इति—तदा भावार्थस्य

यज्यादेरन्यतोऽवगतिर्मृग्या, अनवगते भावार्थे गुणविधानस्यानुपपन्नत्वात् । 'आग्नेयो-
ऽष्टाकपालो भवति' 'अग्निहोत्रं जुहोति' इति विध्यन्तरेण भावार्थे चोदिते, तत्र 'त्रीहि-
भिर्यजेत' 'दध्ना जुहोति' इति ।

244. ज्ञे 'त्रीहिभिर्यजेत' 'दध्ना जुहोति'नी ज्ञेभ कोर्ध गुणुनु' विधान 'उद्भिदा' वगेरे
पदोथी थतुं होय- अर्थात् आ द्रव्यविशेष वडे याग करवो ज्ञेर्ध अे अेपुं विधान थतुं होय-
तो यज्ञ वगेरे लावार्थ'नु' (=क्रियार्थ'नु') ज्ञान भीज्ञेथी शोधुं ज्ञेर्ध अे, करणु डे लावार्थ'नु'
ज्ञान न थतुं होय त्तारे गुणुनु' विधान धटुं नथी. 'आग्नेयोऽष्टाकपालो भवति'^१ 'अग्निहोत्रं
जुहोति'^२ अे अन्य विधिओ वडे लावार्थ'नी ओदना (आदेश, प्रेरणा) न्तारे करायेकी होय
त्तारे 'त्रीहिभिर्यजेत'^३ 'दध्ना जुहोति'^४ अे गुणुविधि धटे छे, प्रवते' छे.

245. ननु 'वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत' इत्यनेनैव वाक्येन यागाख्यो
भावार्थः चोदयिष्यते, गुणश्च तस्मिन् वाजपेयाख्यो विधास्यते इति को दोषः ? कथं
न दोषः ? अर्थद्वयविधानेन वाक्यभेदप्रसङ्गात् । यागेन स्वाराज्यं कुर्यादित्येको
ऽर्थः, वाजपेयेन गुणेन यागं कुर्यादिति द्वितीयोऽर्थः । न च सकृदुच्चरितं
वाक्यमर्थद्वयविधानाय प्रभवति ।

245. शंका— 'वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत'^५ अे वाक्य वडे यज्ञ नामना लावार्थ'-
नी (क्रियार्थ'नी) ओदना करवाभां आवे अने वाजपेय नामना गुणु (=द्रव्य)नु' विधान
करवाभां आवे तो अेभां दोष शो ?

समाधान— दोष डेभ न थाय ? अे अर्थ'ना विधानने करणु वाक्यभेदप्रसंगतो दोष
आवे— 'स्वाराज्यकामो यागं कुर्यात्' ^६ अे अेक अर्थ' अने 'वाजपेयेन गुणेन यागं कुर्यात्'^७
अे भीज्ञे अर्थ'. अेक वार ओलायेधुं वाक्य अे अर्थ'नु' विधान करवा समर्थ' नथी.

246. ननु यजेतेति रूपसाम्यादुभयत्रापि सम्बध्यते 'यजेत स्वाराज्यकामो
वाजपेयेन च' इति तुल्यमस्योभयत्रापि रूपम् । न, रूपसाम्यस्यासिद्धत्वात् । स्वाराज्यं
प्रति यजिरप्राप्तत्वाद्विधीयते, गुणं च प्रति प्राप्तत्वादनूद्यते । अनवगते हि कर्मणि
गुणविधानमघटमानमित्यवश्यं गुणविधिपक्षे गुणं प्रति यजिः प्राप्तत्वादुद्देश्यो भवति,
प्रधानं च । स एव स्वाराज्यं प्रति विधेयत्वादुपादेयो गुणश्चेति विरुद्धरूपापत्तेर्न
यजिरुभाभ्यां युगपत् सम्बद्धमर्हति । यः स्वाराज्यं साधयितुमिच्छेत् स यजेतेत्यन्यद्रूपम्,
यद्यजेत तद्वाजपेयेनेत्यन्यद्रूपम् । तस्माद् भावार्थप्राप्तौ प्रमाणान्तरापेक्षणाद् गुणविधिपक्षे
तदप्रमाणं वचनम् ।

१. 'अग्निहोत्रताना यज्ञतो ढवि आठ कपालोभां करवाभां आवे छे.' २. 'ते अग्निहोत्राग
होम करे छे.' ३. 'त्रीहि (योआ) वडे यज्ञ करे.' ४. 'दधी' वडे होम करे.' ५. 'ज्ञेने
स्वर्ग'ना राज्थनी कामना होय ते यवागू वडे यज्ञ करे.' ६. 'ज्ञेने स्वर्ग'ना राज्थनी
कामना होय ते यज्ञ करे.' ७. 'यवागू द्रव्य वडे यज्ञ करे.'

246. શંકા — ‘યજેત’ એને રૂપસામ્યને કારણે અંતેય સાથે જોડવામાં આવે છે—
‘યજેત સ્વાગજ્યકામઃ વાજપેયેત ચ’ એમ. યજેતનું રૂપ અંતે સ્થાને તુલ્ય છે.

સમાધાન— રૂપસામ્ય નથી, કારણ કે રૂપસામ્ય અસ્તિત્વ છે. સ્વારાજ્યને અનુલક્ષી યજ્ઞક્રિયા અપ્રાપ્ત હોઈ તેનું વિધાન કરવામાં આવે છે, જ્યારે ગુણને (અહીં વાજપેય દ્રવ્યને) અનુલક્ષી યજ્ઞક્રિયા પ્રાપ્ત હોઈ તેનો અનુવાદ કરવામાં આવે છે. યજ્ઞકર્મ અનવગત હોય ત્યારે ગુણનું વિધાન ઘટતું નથી, એટલે અવશ્યપણે ગુણવિધિપક્ષમાં ગુણને અનુલક્ષી યજ્ઞક્રિયા પ્રાપ્ત હોઈ ઉદ્દેશ્ય અનશે અને પ્રધાન પણ તે જ યજ્ઞક્રિયા સ્વારાજ્યને અનુલક્ષી વિધેય હોઈ ઉપાદેય અને ગુણ અનશે. આ રીતે યજ્ઞક્રિયામાં વિરુદ્ધ રૂપો આવી પડવાની આપત્તિ આવતી હોઈ યજ્ઞક્રિયાનું યુગપદ્ અંતે સાથે જોડાવું યોગ્ય નથી. ‘જે સ્વર્ગનું’ રાજ્ય સાધવા ઇચ્છતો હોય તે યજ્ઞ કરે’ એ જુદું રૂપ છે, ‘તે જે યજ્ઞ કરે તે યવાગૃથી કરે’ એય જુદું રૂપ છે. નિષ્કર્ષ એ કે [‘ઉદ્ભિદ્’ ‘ચિત્રયા’ ‘વાજપેયેત’ વગેરેને] ગુણવિધિઓ માનતાં ભાવાર્થની (=ક્રિયાર્થની) પ્રાપ્તિ માટે તેમને પ્રમાણાન્તરની અપેક્ષા રહેશે અને પરિણામે તે વચન અપ્રમાણ અનશે.

247. અથૈષ દોષો મા ભૂદિતિ નામધેયપક્ષ આશ્રીયતે । તદૈષામુદ્ભિદા-
દિપદાનાં વિસ્પષ્ટમેવાનર્થક્યમ્ । યાવદેવોક્તં ભવતિ યજેતેતિ તાવદેવ વાજપેયેનેતિ ।
એવાનર્થક્યાદન્યત્રાપ્યસમાસ્વાસઃ ।

247 હવે આ દોષ ન થાયો એમ ઇચ્છી નામધેયપક્ષનો આશરો લેવામાં આવે છે. [આ નામધેયપક્ષ સ્વીકારીએ] ત્યારે ‘ઉદ્ભિદ્’ વગેરે પદોનું આનર્થક્ય અત્યંત સ્પષ્ટ અને છે, [કારણ કે નામનિદેશથી યાગના સ્વરૂપમાં કોઈ અતિશય થતો નથી.] ‘યજ્ઞ કરે’ એમ કહેતાં જેટલું જણાવાય છે તેટલું જ ‘વાજપેય યજ્ઞ કરે’ એમ કહેતાં જણાવાય છે. આ પ્રમાણે આનર્થક્યને કારણે [વેદમાં] ખીજા સ્થાનોમાં પણ વિસ્વાસ નહિ રહે.

248. અત્રોચ્યતે । ગુણવિધિપક્ષે યથા ભવાનાહ તથૈવ । નામધેયપક્ષ એવ
તુ શ્રેયાનિત્યમ્યુપગમ્યતે । તથા હિ—ભાવાર્થસ્ય ફલં પ્રતિ કરણત્વાત્ તત્સામાનાધિ-
કરણ્યેન તૃતીયા પ્રયુજ્યતે । તત્ર વાજપેયેનેતિ, સાધ્યશ્ચ ભવન્ ભાવાર્થઃ કરણભાવ-
મનુભવતીતિ । સાધ્યત્વાપેક્ષયા તત્સામાનાધિકરણ્યેન ક્વચિદ્ દ્વિતીયાડપિ પ્રયુજ્યતે
‘અગ્નિહોત્રં જુહોતિ’ ઇતિ ।

૨૪૮. અહીં અમે નૈયાયિક ઉત્તર આપીએ છીએ— ગુણવિધિપક્ષ આવતે આપે જેવું કહ્યું તેવું જ છે. પરંતુ નામધેય પક્ષ વધુ સારો હોઈ અમે તેનો સ્વીકાર કરીએ છીએ. તે આ પ્રમાણે — ભાવાર્થ(=ક્રિયાર્થ=યજ્ઞ) રૂપ પ્રતિ કરણ હોઈ તેની (યજ્ઞની) સાથે સામાનાધિકરણ્યમાં હોવાથી તે તૃતીયા વિભક્તિમાં પ્રયોજ્ય છે, જેમ કે ‘વાજપેયેત (યાગેત)’. અને પોતે સાધ્ય અનતો ભાવાર્થ કરણભાવને અનુભવે છે; એટલે તેના સાધ્યત્વની દૃષ્ટિએ કેટલીકવાર ભાવાર્થ દ્વિતીયા વિભક્તિ લે છે અને તેના સામાનાધિકરણ્યમાં હોવાથી તેમાં પણ દ્વિતીયા વિભક્તિ પ્રયોજ્ય છે, ‘અગ્નિહોત્રં જુહોતિ’ (અગ્નિહોત્રં હોમ કરોતિ).

249. નનુ ગુણવન્નામાપિ વિધાતવ્યમેવાનભિહિતસ્યાનવગમાત્ । તતશ્ચ ગુણવિ-
ધિપક્ષસ્પૃશો વાક્યભેદાદિદોષાસ્તદવસ્થા એવ ।

249 શંકા— જ્ઞેમ ગુણુનું વિધાન કરવામાં આવે છે તેમ નામનું પણ વિધાન કરવું જોઈએ, કારણ કે જ્ઞેનું વિધાન નથી થયું હોતું તેનું જ્ઞાન નથી થતું અને તેથી ગુણુવિધિ પક્ષને સ્પર્શતા વાક્યભેદ વગેરે દોષો [નામધેયપક્ષમાં પણ] તેવા ને તેવા જ રહે છે.

250. નૈતદેવમ્, ન હ્યસ્ય કર્મણ इदं नाम वेदितव्यमिति संज्ञासंज्ञिसम्बन्धं
વેદો વિદધાતિ । યોગેન તુ કેનચિત્ પ્રવર્તમાનં નામધેયમવગમ્યતે એવ । ઉદ્ભેદન-
મનેન પશૂનાં ક્રિયતે इत्युद्भिदिदम् । ‘દધિ મધુ પયો ઘૃતં ધાનાસ્તળ્હુલા ઉદકં
તત્સંસૃષ્ટં પ્રાજાપત્યમ્’ ઇતિ નાનાવિધવિચિત્રદ્રવ્યસાધ્યત્વાચ્ચિત્રા । અગ્નયે
હોત્રમસ્મિન્નિત્યગ્નિહોત્રાં । ‘યથૈવ શ્યેનો નિપત્યાદત્તે એવમનેન દ્વિષન્તં ભ્રાતૃ-
વ્યમાદતે’ [ષડ્વિંશ૦ બ્રા૦ ૩.૮] ઇત્યર્થવાદાત્ શ્યેન ઇવ શ્યેનો યાગઃ । વાજમન્નં
પીયતેડસ્મિન્નિતિ વાજપેયો યાગઃ । તસ્માત્ કર્મનામાન્યેતાનિ ।

250. નૈયાયિક— ના, એવું નથી. ‘આ કર્મનું’ આ નામ છે એ જાણવું જોઈએ’
એ જાતના સંજ્ઞાસંજ્ઞિસંબંધનું વિધાન વેદ કરતો નથી કોઈ વ્યુત્પત્તિ યા નિર્વાચન દ્વારા,
પ્રવર્તનું નામધેય [અમુક કર્મનું] છે એ] જ્ઞાત થાય છે જ. પશુઓની ઉત્પત્તિ (=ઉદ્ભેદન)
આનાથી થાય છે એટલે આ [યાગ] ઉદ્ભિદ્ છે. ઠહી, મધ, દૂધ, ઘી, તળેણા જવ, ચોખા,
ઉદક આ બધાનો સમુચ્ચય પ્રાજાપત્ય યાગ છે (અર્થાત્ પ્રાજાપત્ય યાગ માટે જરૂરી છે).
એટલે નાનાવિધ ચિત્રવિચિત્ર દ્રવ્યોથી સાધ્ય હોવાથી એ ચિત્રા [યાગ] છે. જે યાગમાં
અગ્નિને માટે હવિ હોમવામાં આવે છે તે અગ્નિહોત્ર (હોમ) છે ‘જ્ઞેમ શ્યેન (=આજ તરાપ
મારી [શિકારને] લઈ લે છે, તેમ આ દૂધ કરતા દુશ્મનને લઈ લે છે (અર્થાત્ મારી નાખે
છે) —આ અર્થવાદને આધારે શ્યેન જ્ઞેવો શ્યેન યાગ છે. વાજ અર્થાત્ અન્ન જે યાગમાં
પીવાય છે તે વાજપેય યાગ. તેથી કર્મોનાં (=યાગોનાં) આ નામો છે.

251. યત્તુ નામધેયપક્ષે નૈરર્થક્યમાશક્કિતં તદપિ ન ચારુ, ‘નામાપિ
ગુણફલોપબન્ધેન અર્થવત્’ ઇતિ [શા૦મા૦ ૧.૪૧] અમિયુક્તૈઃ પરિહૃતત્વાત્ । એવંનામેદં
કર્મેત્યવગમ્યતે । તત્ર ગુણો દ્રવ્યદેવતાદિઃ ફલં ચ તસ્ય સ્વર્ગઃ પશ્ચાદવગમ્યતે ઇતિ ।
તસ્માન્નામધેયપદાનામવિરુદ્ધોડન્વયઃ ।

251. નામધેયપક્ષમાં નિસ્થાકતાની જે આશંકા કરવામાં આવી છે તે યોગ્ય નથી,
કારણ કે નામ પણ ગુણ અને ફળ સાથે સંબંધ ધરાવતું હોવાથી સપ્રયોજન છે, સાર્થક છે
એમ કહી અભિયુક્તોએ તેનો નિરાસ કર્યો છે. આવા નામવાળું આ કર્મ છે એમ [સૌ પ્રથમ]
જ્ઞાત થાય છે. ત્યાં દ્રવ્ય, દેવતા આદિ ગુણ અને કર્મનું ફળ સ્વર્ગ પછીથી જ્ઞાત થાય છે.
તેથી નામધેયપદોનો [ગુણ, ફળ આદિ સાથેનો] અન્વય અવિરુદ્ધ છે

252. ક્વચિત્ પુનરપ્રાપ્તે ભાવાર્થે સગુણમેવ તત્કર્મ ચોદ્યતે । યથા 'આગ્નેયો-
ઽષ્ટાકપાલોઽમાવાસ્યાયાં પૌર્ણમાસ્યાં ચાઽચ્યુતો ભવતિ' ઇતિ [તૈ૦ સં૦ ૨.૬.૩] ।
યથા વા 'एतस्यैव रेवतीषु वारवन्तीयमग्निष्टोमसाम कृत्वा पशुकामो ह्येतेन यजेत'
इति [ता० ब्रा० १७.७.१] । अलं शास्त्रान्तरोक्तगहनकथाविस्तरेण इति नास्ति
नाમધેયદ્વારેणाપિ અપ્રમાણતાક્ષેપઃ । સર્વપ્રકારેણાપિ સિદ્ધં વેદપ્રમાણત્વમિતિ ।

વેદપ્રામાણ્યસિદ્ધ્યર્થમિત્યમેતાઃ કથાઃ કૃતાઃ ।

ન તુ મીમાંસકચ્છાતપારં મિથ્યાભિમાનતઃ ॥

252. ક્યારેક ભાવાર્થ' (=ક્રિયાર્થ') અપ્રાપ્ત હોય ત્યારે ગુણસહિતના કર્મ'નું' વિધાન
થાય છે; ઉદાહરણ્યર્થ' 'આગ્નેયોઽષ્ટાકપાલોઽમાવાસ્યાયાં ચ પૌર્ણમાસ્યાં ચાચ્યુતો ભવતિ' અથવા
'एतस्यैव रेवतीषु वारवन्तीयमग्निष्टोमसाम कृत्वा पशुकामो ह्येतेन यजेत'. અન્ય શાસ્ત્રમાં
(=મીમાંસાશાસ્ત્રમાં) નિરૂપિત ગહન વાતોનો વિસ્તાર અહીં જરૂરી નથી. નિષ્કર્મ' એ કે
નામધેય દ્વારા પણ [વેદ ઉપર] અપ્રમાણ્યતાનો આક્ષેપ થાય તેમ નથી; અધીય રીતે વેદની
પ્રમાણ્યતા પુરવાર થઈ. વેદના પ્રામાણ્યને પુરવાર કરવા માટે આ રીતે આ અધી વાતો કરી
છે અને નહિ કે વેદવિજ્ઞાન આપતે મીમાંસકોની જે પારંગતા છે તેને મિથ્યા અભિમાન
ધરી અંડન કરવાના આશયથી.

253. નન્ત્રેવં વિધ્યર્થવાદમન્ત્રનામધેયાનાં કાર્યૌપયિકત્વદર્શનાત્ કાર્યે ઇવાર્થે
વેદઃ પ્રમાણમિત્યુક્તં સ્યાત્ । તતઃ કિમ્ ? સિદ્ધેઽર્થે તસ્ય પ્રામાણ્યં હીયતે ।
તતોઽપિ કિમ્ ? મૂયાનમૂતાર્થાભિધાયિગ્રન્થરાશિરુપેક્ષિતો ભવેત્ । સકલસ્ય ચ વેદસ્ય
પ્રામાણ્યં પ્રતિષ્ઠાપયિતુમેતત્ પ્રવૃત્તં શાસ્ત્રમ્ ।

253. શંકાકાર-આમ વિધિ, અર્થવાદ, મંત્ર અને નામધેયનું' કાર્ય'માં ઉપાયપણું'
દેખાતું' હોઈ કાર્યર્થ'માં જ વેદ પ્રમાણ્ય છે એમ કહ્યું કહેવાય.

નૈયાયિક- તેથી શું ?

શંકાકાર- તેથી સિદ્ધ અર્થ'માં તેના પ્રામાણ્યની હાનિ થાય.

નૈયાયિક- તેથી પણ શું ?

શંકાકાર- તેથી સિદ્ધ અર્થ'નું' નિરૂપણ કરતો વેદગ્રન્થનો મોટો ભાગ ઉપેક્ષા પામે
અને આ [ન્યાય]શાસ્ત્ર તો સકલ વેદના પ્રામાણ્યની સ્થાપના કરવામાં પ્રવૃત્ત છે.

254. અત્ર કેચિદાહુઃ-સર્વસ્યૈવ વેદસ્ય કાર્યેઽર્થે પ્રામાણ્યમ્ । તથા
હિ-ગૃહીતસમ્બન્ધઃ શબ્દોઽર્થમવગમયતિ । સમ્બન્ધગ્રહણં ચાસ્ય વૃદ્ધવ્યવહારાત્ । વૃદ્ધાનાં
ચ વ્યવહારઃ 'પાનીયમાનય,' 'ગાં બધાન' 'ગ્રામં ગચ્છ' ઇતિ કાર્યપ્રતિપાદકૈરેવ શબ્દૈઃ
પ્રવર્તત ઇતિ તત્રૈવ વ્યુત્પદ્યન્તે બાલાઃ । પ્રયોજનોદ્દેશેન હિ વૃદ્ધા વાક્યાનિ પ્રયુજ્જતે ।
ન ચ સિદ્ધાર્થાભિધાયિના પ્રવૃત્તિનિવૃત્તી અનુપદિશતા શબ્દેન કિઞ્ચિત્ પ્રયોજનમ-

મિનિર્વર્તત इति तस्य न प्रयोगयोग्यत्वम् । अप्रयुज्यमानस्य च न सम्बन्धग्रहणम् ।
अगृहीतसम्बन्धस्य च न प्रतिपादकत्वम् । अप्रतिपादकस्य च न प्रामाण्यम् ।

254. અહીં કેટલાક (અર્થાત્ મીમાંસકો) કહે છે — સકલ વેદનું પ્રામાણ્ય કાર્યાર્થમાં છે. તે આ પ્રમાણે જે શબ્દનો અર્થ સાથેના સંબંધ ગૃહીત થયેલો હોય છે તે શબ્દ અર્થનું જ્ઞાન કરાવે છે. શબ્દ અર્થસંબંધનું ટૂંકણ વડીલોના વ્યવહાર દ્વારા થાય છે, અને વડીલોનો વ્યવહાર ‘પાણી લાવ’ ‘ગાયને બાંધ’ ‘ગામ જા’ એવા કાર્યપ્રતિપાદક શબ્દોથી (=વાક્યોથી) ચાલે છે. એટલે તેમાં જ (=કાર્યપ્રતિપાદક શબ્દોમાં જ) બાળકોને જ્ઞાન થાય છે. પ્રયોજનને દષ્ટિ સમક્ષ રાખીને વડીલો વાક્યો બોલે છે. પરંતુ સિદ્ધ અર્થને જણાવતા, [પરિણામે] પ્રવૃત્તિ કે નિવૃત્તિનો ઉપદેશ ન હેતા શબ્દ (=વાક્ય) વડે કંઈ પ્રયોજન સધાતું નથી, એટલે સિદ્ધ અર્થને જણાવતો શબ્દ (=વાક્ય) પ્રયોજવાને યોગ્ય નથી, અને જે શબ્દ પ્રયોજતો નથી તેનો અર્થ સાથે સંબંધ ગૃહીત થતો નથી, અને જે શબ્દનો અર્થ સાથે સંબંધ ગૃહીત ન થયો હોય તે શબ્દ અર્થનો પ્રતિપાદક બની શકતો નથી અને જે શબ્દ અર્થપ્રતિપાદક ન હોય તે પ્રમાણ ન હોય.

255. અપિ ચ આख्याતપદોच्चारणमन्तरेण निराकाङ्क्षप्रत्ययानुत्पादाद-
वश्यमाख्यातयुक्तं वाक्यं प्रयोक्तव्यम् । आख्यातपदेन साध्यरूपोऽर्थ उच्यते,
नामधेयपदेन च सिद्धः । भूतभव्यसमुच्चारणे भूतं भव्यायोपदिश्यते इति
वाक्यस्य साध्यार्थनिष्ठतेति न भूतार्थविषये तस्य प्रामाण्यम् । अतश्च कार्येऽर्थे
शब्दस्य प्रामाण्यम् । यतश्च कार्यरूपोऽर्थः शब्दस्यैव विषय इति तत्र शब्दः
प्रमाणतां लभते । सिद्धोऽर्थः प्रसिद्धत्वादेव प्रमाणान्तरपरिच्छेदयोग्य इति तत्प्र-
तिपादने तत्प्रमाणान्तरसव्यपेक्षः शब्दो भवति । ततश्च तद्ग्राहिणः प्रमाणान्तरस्यैव
तत्र प्रामाण्यं स्यान्न शब्दस्य । शब्दश्च तद्रूपस्थापनमात्रनिष्ठ एव स्यात् ।
तस्माच्छब्दप्रामाण्यमिच्छता कार्ये एवार्थे तत्प्रामाण्यमङ्गीकर्तव्यमिति ।

255. વળી, આખ્યાતપદના (=ક્રિયાપદના ઉચ્ચારણ વિના નિરાકાંક્ષ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું ન હોઈ આખ્યાતવાળા વાક્યનો જ પ્રયોગ કરવો જોઈએ. આખ્યાતપદ સાધ્યરૂપ અર્થને જણાવે છે, જ્યારે નામપદ સિદ્ધ અર્થને જણાવે છે. જ્યારે સિદ્ધ (=ભૂત) અને સાધ્ય(=ભવ્ય) બંનેનું ઉચ્ચારણ સાથે કરવામાં આવે છે ત્યારે સિદ્ધને સાધ્યના માટે ઉપદેશવામાં આવે છે; આમ વાક્ય સાધ્યાર્થનિષ્ઠ હોઈ તેનું સિદ્ધાર્થરૂપ વિષયમાં પ્રામાણ્ય નથી. તેથી કાર્યરૂપ અર્થમાં શબ્દનું (=વાક્યનું) પ્રામાણ્ય છે કાર્યરૂપ અર્થ શબ્દનો (=વાક્યનો) જ વિષય છે એટલે તેની બાબતમાં શબ્દ પ્રમાણ્યતા પામે છે. સિદ્ધ અર્થ પ્રસિદ્ધ હોવાને કારણે જ અન્ય (=શબ્દથી જુદા) પ્રમાણ્ય દ્વારા ટૂંકણ થવાને યોગ્ય છે, એટલે સિદ્ધ અર્થનું પ્રતિપાદન કરવામાં પેલા અન્ય પ્રમાણ્યની અપેક્ષાવાળો શબ્દ બને છે, અને તેથી જ સિદ્ધ અર્થને ટૂંકણ કરનાર તે અન્ય પ્રમાણ્યનું જ સિદ્ધ અર્થમાં પ્રામાણ્ય થાય, શબ્દનું

ન થાય. શબ્દ તે સિદ્ધ અર્થના ઉપસ્થાપનમાત્રમાં (અર્થાત્ સિદ્ધ અર્થની સ્મૃતિ જગાડવામાં જ) નિષ્ઠ અને. તેથી શબ્દનું પ્રામાણ્ય ધ્વંષનારે તે કાર્ય અર્થમાં જ શબ્દનું પ્રામાણ્ય સ્વીકારવું જોઈએ.

256. અત્રોચ્યતે । યદ્ બ્રૂષે કાર્યે એવાર્થે વાક્યસ્ય વ્યુત્પત્તિરિતિ તદયુક્તમ્ ।
 एवं हि 'सिद्धरूपोऽयं तस्यार्थ' इति कथं त्वयोच्यते ? न ह्यल्लघ्वव्युत्पत्तोः
 शब्दादर्थप्रत्ययो युज्यते । अर्थप्रतीतिश्च ततो दृश्यते, व्युत्पत्तिश्च तत्र नास्तीति
 चित्रम् । न च कार्यपरैरेव शब्दैः लोके व्यवहारः, वर्तमानोपदेशकेभ्योऽपि
 नद्यादिवाक्येभ्यः व्यवहारप्रवृत्तोस्तत्रापि व्युत्पत्तिर्भवत्येव ।

256. અહીં અમે નૈયાયિકો કહીએ છીએ— તમે જે કહે છે કે કાર્યર્થમાં જ વાક્યની વ્યુત્પત્તિ (=સામર્થ્ય, સમાપ્તિ) છે તે બરાબર નથી, કારણ કે એવું હોય તે 'સિદ્ધરૂપવાળો આ અર્થ એવો છે' એમ કેવી રીતે કહી શકે ? [ન જ કહી શકે] કારણ કે જે અર્થમાં શબ્દની વ્યુત્પત્તિ ન હોય તે અર્થનું જ્ઞાન શબ્દથી ઘટે નહિ. શબ્દથી [સિદ્ધ] અર્થનું જ્ઞાન થતું દેખાય છે છતાં તે [સિદ્ધ] અર્થમાં શબ્દની વ્યુત્પત્તિ નથી એ તો વિચિત્ર ! કાર્યોપદેશક શબ્દો વડે જ લોકમાં વ્યવહાર ચાલતો નથી, સિદ્ધોપદેશક શબ્દો વડે પણ લોકમાં વ્યવહાર ચાલે છે. 'નદીકાંઠે ફળો છે' એવાં વાક્યો વડે વ્યવહાર ચાલતો હોઈ તેમાં (=સિદ્ધ અર્થમાં) પણ વાક્યોનું સામર્થ્ય (=વ્યુત્પત્તિ) છે જ.

257. अपि चाङ्गुल्यादिना पुरोऽवस्थितमर्थं निर्दिश्य यदा कश्चित् कथय-
 त्स्येदं नामेति तदा कार्योपदेशमन्तरेणापि भवत्येव व्युत्पत्तिः । 'अस्माच्छब्दादय-
 मर्थः प्रतिपत्तव्यः' इति कार्योपदेश एवासौ इति चेत् न, तादृशानामक्षराणाम-
 श्रवणात् । अस्येदं नामेति हि श्रूयते, नास्मादयं प्रतिपत्तव्य इति । अस्येदं
 नामेत्येषामेवाक्षराणामेषोऽर्थ इति चेद् न, अपदार्थस्य वाक्यार्थत्वायोगात् । न
 चैवं कल्पयितुमपि शक्यते, अस्येदं नामेत्येतावतैव च तत्प्रतिपत्तिसिद्धेः प्रतिपत्ति-
 कर्तव्यताभिधानस्य निष्प्रयोजनत्वात् ।

257. વળી, આંગળી વગેરે દ્વારા સામે રહેલા અર્થને દર્શાવી જ્યારે કોઈ કહે 'આનું આ નામ છે' ત્યારે કાર્યોપદેશ વિના પણ [વાક્યની] વ્યુત્પત્તિ હોય છે જ. 'આ શબ્દમાર્થી આ અર્થ જાણવો જોઈએ' એ કાર્યોપદેશ જ એ છે એમ જો તમે કહેતા હો તો અમે નૈયાયિકો તેનો પ્રતિષેધ કરીએ છીએ, કારણ કે તેના અક્ષરો સંભળાયા નથી. 'આનું આ નામ છે' એમ જ સંભળાયું છે, 'આમાંથી આ જાણવું જોઈએ' એમ સંભળાયું નથી. 'આનું આ નામ છે' આ જ અક્ષરોનો એ અર્થ છે એમ જો તમે કહેતા હો તો તેના પણ અમે પ્રતિષેધ કરીએ છીએ, કારણ કે જે અર્થ પહેલો ન હોય તે અર્થ વાક્યને

अर्थ अने अ धटतुं नथी; अने अवी कल्पना करवी पणु शक्य नथी, कारण के 'आतुं' आ नाम छे' अटलाथी न तेतुं ज्ञान थर्छ नतुं होछ, 'ज्ञान करे' अ नतनो ज्ञान करवानो आदेश निप्रयोग्य छे.

258. कार्यपरादपि शब्दाद् व्युत्पत्तिर्भवन्ती न वाक्यार्थमात्रपर्यवसायिनी भवति, किन्त्वेकैकपदावापोद्वापद्वारकपदार्थपर्यन्ता सा भवति । पदार्थव्युत्पत्तिसंस्कृत-मत्तेश्चाभिनवकविविचित्रवर्तमानोपदेशश्लोकश्रवणेऽपि वाक्यार्थप्रतीतिर्दृश्यते एवेति नाव्युत्पत्तिकृतमप्रामाण्यम् । न चासौ भूतार्थप्रतिपादकशब्दजनिता प्रतीतिर्बाध्यते संदिग्धा वा, तेन प्रत्यक्षादिप्रमाणान्तरकरणकप्रतीतिवत् प्रमाणफलमेव सा भवितुमर्हति ।

258. कार्यप्रतिपादक शब्दभांथी थती शक्ति केवण वाक्यार्थपर्यवसायिनी नथी (अर्थात् 'गाय आंध' 'गाय लाव' जेवा कार्यप्रतिपादक वाक्यभांथी थती शक्ति-व्युत्पत्ति केवण वाक्यार्थभां समाप्त थती नथी), परंतु अेक अेक पदना आवाप-उद्भव प द्वारा पदार्थ पर्यंत ते पढोयि छे. पदार्थ सुधी पढोयिती ते शक्तिथी संस्कृत शुद्धिप्रणाने आभिनवकविरचित अने सिद्धनो उपदेश करता श्लोकनुं श्रवणु थतां वाक्यार्थप्रतीति थती देखाय छे न, अटले अेभां अशक्तिकृत (=अव्युत्पत्तिकृत) अप्रामाण्य नथी. वणी, सिद्ध अर्थना प्रतिपादक शब्दथी उत्पन्न थयेसुं ज्ञान आधा पाभतुं नथी के संहिष होतुं नथी, तेथी प्रत्यक्ष वगेरे अन्य प्रमाणरूप करणुथी उत्पन्न थता ज्ञाननी जेम ते (अर्थात् सिद्ध अर्थना प्रतिपादक शब्दथी उत्पन्न थतुं ज्ञान) प्रमाणरूप (=प्रमा) न अनवा लायक छे.

259. यत्पुनरभ्यघायि कार्येऽर्थे प्रमाणान्तरनिरपेक्षतया प्रमाणं भवति शब्दः, न सिद्धेऽर्थे प्रमाणान्तरसापेक्षत्वादिति, तदसत्, शब्दस्य प्रमाणान्तरसापेक्षत्वानपायात् । प्रमाणान्तरेणानवगते ह्यर्थे शब्दः प्रवर्तयितुमेव न शक्नोति इत्यत्रोचाम वक्ष्यामश्च वाक्यार्थचिन्तायामपि । प्रमाणान्तरसापेक्षत्वं तस्य प्रत्युत प्रामाण्यमावहति, न प्रतिहन्ति ।

259. तमे जे कहुं के कार्य रूप अर्थभां प्रमाणान्तरनिरपेक्षताने कारणे शब्द प्रमाण अने छे ज्यारे सिद्ध अर्थभां प्रमाणान्तरसापेक्षताने कारणे ते प्रमाण अतनो नथी ते पोटुं छे, कारणे के [कार्यार्थभां पणु] शब्दनी प्रमाणान्तरसापेक्षता आवी नती नथी, कारणे के प्रमाणान्तरथी न नलेत्र अर्थभां प्रवृत्त थवा शब्द शक्त नथी अे अमे कहुं छे, अने वणी ते न वस्तु वाक्यार्थनी विचारणु वपते अमे कहेवाना छीअे. प्रमाणान्तरसापेक्षता तो शब्दभां प्रामाण्य लावे छे, शब्दना प्रामाण्यनो नाश नथी करती.

260. किञ्चेदं सापेक्षत्वमिति वक्तव्यम् । किं सिद्धार्थाभिधायिनः शब्दस्योत्पत्तावेव प्रमाणान्तरसापेक्षत्वम्, उत तद्विषयस्य प्रमाणान्तरपरिच्छेदयोग्यत्वमित्युभयथाऽतिप्रसङ्गः । उत्पत्तौ प्रमाणान्तरसव्यपेक्षतया यद्यप्रामाण्यं वर्णयते,

હન્ત હતમનુમાનં, તસ્યોત્પત્તૌ પ્રત્યક્ષાદિસાપેક્ષત્વાત્ । વર્ણિતં ચ 'તત્પૂર્વકં ત્રિવિ-
ધમનુમાનમ્' इति [न्या०सू० १.१.५] । तद्विषयस्य प्रमाणान्तरग्रहणयोग्यतायां
तु तदप्रामाण्ये प्रत्यक्षादीनां सर्वेषामप्रामाण्यं प्राप्नोति, प्रमाणसंल्लवस्य प्राक्
प्रतिपादितत्वात् ।

260. વળી, આ સાપેક્ષતા એ શું છે એ તમારે જણાવવું જોઈએ શું સિદ્ધ
અર્થનું અભિધાન કરતા શબ્દને પોતાની ઉત્પત્તિમાં પ્રમાણાન્તરની અપેક્ષા એ પ્રમાણાન્તર-
સાપેક્ષતા છે કે તે શબ્દના વિષયની પ્રમાણાન્તર વડે જાત થવાની યોગ્યતા એ પ્રમાણાન્તર-
સાપેક્ષતા છે? એવ રીતે અતિપ્રસંગદોષ આવે છે ઉત્પત્તિમાં પ્રમાણાન્તરની અપેક્ષાને જો
અપ્રમાણ્ય તરીકે તમે વર્ણવતા હો તો અરે! અનુમાનનો ઉચ્છેદ થઈ જાય કારણ કે
અનુમાન પોતાની ઉત્પત્તિ માટે પ્રત્યક્ષ વગેરેની અપેક્ષા રાખે છે, અને 'ત્રિવિધ અનુમાન
પ્રત્યક્ષપૂર્વક છે' એમ ન્યાયસૂત્રમાં વર્ણવવામાં આવ્યું છે. શબ્દના વિષયની ખીજા પ્રમાણો
વડે જાત થવાની યોગ્યતા એ તેની અપ્રમાણ્યતા હોય તો પ્રત્યક્ષ વગેરે બધાં અપ્રમાણ્ય બની
જાય; વળી, એકની એક વસ્તુ અનેક પ્રમાણોનો વિષય બની શકે છે (=પ્રમાણ્યસંભવ)
એનું પ્રતિપાદન અમે અગાઉ ક્યું છે.

261. अपि च लौकिकेषु वाक्येषु 'अधीष्व' 'गां बधान' 'ग्रामं गच्छ' इत्येवमादि-
ष्वन्वयव्यतिरेकाभ्यां हिताहितप्राप्तिपरिहारसाधनसामर्थ्यावगमेन प्रवृत्तिसिद्धेः विनियोग-
मात्रनिष्ठ एव विधिर्भवति । अप्रवृत्तप्रवर्तनात्मकनिरपेक्षनिजव्यापारवैधुर्यात् कार्यपर-
त्वानुपपत्तेः अनुवादमात्रं विधिवचनमिति कार्यार्थप्रामाण्यत्रादिनां सर्वमेव लौकिकं
वाक्यमप्रमाणं स्यात् ।

261. ઉપરાંત, 'અધ્યયન કર' 'ગાયને બાંધ' 'ગામ જા' આદિ લૌકિક વાક્યોની
બાબતમાં અન્વય-અતિરેક દ્વારા હિતપ્રાપ્તિ અને અહિતપરિહાર સાધી આપવામાં તેમનું
(અર્થાત્ અધ્યયનકરણુ, ગાયબંધન વગેરેનું) સામર્થ્ય છે એવા જ્ઞાનથી પ્રવૃત્તિ સિદ્ધ થાય છે,
એટલે વિધિ વિનિયોગમાત્ર નિષ્ક છે. [હિતપ્રાપ્તિ કે અહિતપરિહાર એ સાધ્ય છે અને
પ્રામગમન આદિ ક્રિયાઓ એ તેનું સાધન છે એ પ્રકારના સાધ્યસાધનસંબંધરૂપ લક્ષણવાળો
વિનિયોગ છે.] પ્રવૃત્તિ ન કરનારને પ્રવૃત્તિ કરવા પ્રેરવારૂપ સાક્ષાત્ વ્યાપાર વિધિમાં ન
હોવાથી વિધિનું કાર્યોપદેશકત્વ ઘટવું ન હોઈ વિધિવાક્ય કેવળ અનુવાદ છે પરિણામે
કાર્યાર્થમાં જ શબ્દનું પ્રામાણ્ય માનનારાના પક્ષમાં બધાં જ લૌકિક વાક્યો અપ્રમાણ્ય બની
જશે. [પ્રવર્તનાભિધાન દ્વારા લિફ્-આદિનું (=વિધિનું) તાત્પર્ય પ્રવૃત્તિમાં છે; પરંતુ તે
પ્રવૃત્તિ તો ખીજાથી અર્થાત્ સુખસાધનતાજ્ઞાનથી પહેલેથી પ્રાપ્ત થયેલી છે, એટલે લિફ્-
આદિ વિધિ તેનો અનુવાદ કરે છે, અપૂર્વ પ્રવૃત્તિનું વિધાન કરતી નથી. હજાર વાર ભલેને
પુરુષ વિધિનું શ્રવણ કરે પરંતુ જો તેને ઇષ્ટસાધનતા અને અનિષ્ટનિવારકતાનું જ્ઞાન ન
હોય તો તે પ્રવૃત્તિ ન કરે. તેથી વિધિ સાક્ષાત્ પ્રવર્તક નથી, પરંતુ પેલા જ્ઞાન દ્વારા

પ્રવર્તક છે, અને તેથી તે અનુવાદ છે. હકીકતમાં 'પેલુ' જ્ઞાન જ પ્રવર્તક છે. વિધિ પ્રવર્તક નથી પણ અનુવાદ છે.]

262. ये तु भूतार्थवादिषु लौकिकवाक्येषु प्रवृत्तिनिवृत्तिकारिषु विधिनिषेधौ कल्पयन्ति ते नितरामृजवः । श्रूयमाणोऽपि विधिरनुवादीभवति यत्र, तत्राश्रुतः कल्प्यते इति किमन्यदत्तः परमार्जवम् ? प्रवृत्तौ तु तत्र विधिरप्रयोजक एव, अन्वयव्यतिरेकाभ्यां पुरुषार्थसाधनसामर्थ्यावगमात् पुरुषप्रत्ययाद्वा लोकेषु प्रवृत्तिसिद्धेः ।

262. પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિ કરાવનાર, સિદ્ધધાર્થાભિધાયી લૌકિક વાક્યોની આખતમાં જેઓ વિધિ-નિષેધની કલ્પના કરે છે તેઓ અત્યંત સરલમતિ છે. ['આ પ્રદેશ નિધિમાન છે' 'આ માર્ગ પ્રતિરોધકવાન છે' ઇત્યાદિ સિદ્ધધાર્થાભિધાયી લૌકિક વાક્યોની આખતમાં જેઓ 'અહણુ કરો' 'ન જાવ' ઇત્યાદિ વિધિ-નિષેધની કલ્પના કરે છે તેઓ મંદબુદ્ધિ છે]. જ્યાં શ્રૂયમાણ વિધિ પણ અનુવાદ અને તો હોય ત્યાં અશ્રુત વિધિ કલ્પવામાં આવે એનાથી વધારે સરલમતિપણું 'ખીજુ' ક્યું ? [અર્થાત્ અશ્રુત વિધિની કલ્પના કરીનેય તેને અનુવાદ જ યનાવવો પડતો હોય તો તેની કલ્પના જ ન કરવી એ વધુ સારું છે.] પરંતુ પ્રવૃત્તિમાં ત્યાં વિધિ પ્રયોજક નથી જ, કારણ કે અન્વય-વ્યતિરેક દ્વારા પુરુષાર્થ (=હિતપ્રાપ્તિ અને અહિતપરિહાર) સાધી આપવાના સામર્થ્યના જ્ઞાનથી અથવા વક્તા પ્રત્યેના વિશ્વાસથી લોકમાં પ્રવૃત્તિ સિદ્ધ છે.

263. तत्रैतत्स्यात् । लौकिकवाक्यानां विवक्षापरत्वान्न कार्यार्थत्वम् । यथोक्तम्—'अपि च पौरुषेयाद्वचनादेवमयं पुरुषो वेदेति भवति प्रत्ययः, नैवमर्थ-तेति वैदिकानि पुनरपौरुषेयतया कार्यपराण्येव वाक्यानि' इति [शा० भा० १.१.२] । एतदपि न पेशलम्, अपौरुषेयस्य वचसः प्रतिक्षिप्तत्वात्, वेदेऽपि कर्तुः ईश्वरस्य साधितत्वात् ।

263. મીમાંસક— ત્યાં આ થાય. લૌકિક વાક્યો વિવક્ષાપરક હોઈ કાર્યાર્થવાચક નથી, જેમકે [શાખરભાષ્ય ૧.૧.૨માં] કહેવામાં આવ્યું છે કે પૌરુષેય વચનોમાંથી 'આવું આ પુરુષનું જ્ઞાન છે' એમ આપણે જાણીએ છીએ અને નહિ કે 'આવો અર્થ છે' એમ; પરંતુ વૈદિક વાક્યો અપૌરુષેય હોઈ કાર્યપરક જ છે.

નૈયાયિક— આ પણ યોગ્ય નથી, કારણ કે અપૌરુષેય વચનોનો અમે પ્રતિષેધ કર્યો છે, અને વેદની આખતમાં પણ તેના કર્તા ઇશ્વરને સિદ્ધ કર્યો છે.

264. न च पुरुषवचनमपि विवक्षापरमिति दर्शितम् । तथा हि—न विवक्षा वाक्यार्थः, 'देवदत्त ! गामभ्याज कृष्णां दण्डेन' इति पदग्रामे विवक्षावाचिनः पदस्याश्रवणात्, अपदार्थस्य वाक्यार्थत्वानुपपत्तोः । न च विष-भक्षणवाक्यस्येव परगृहे भोजननिवृत्तौ पौरुषेयवचसो विवक्षायां तात्पर्यशक्तिरपि

પ્રભવતિ । ન હિં સર્વાત્મનાઽભિધાર્ત્રી શક્તિમવધીર્યેવ તાત્પર્યશક્તિઃ પ્રસરતીતિ ન વિવક્ષાપરત્વમ્ ।

264. વળી, પુરુષવચન પણ વિવક્ષાપરક નથી એ અમે દર્શાવ્યું છે. તે આ પ્રમાણે — વિવક્ષા વાક્યનો અર્થ નથી, કારણ કે 'હે! દેવદત્ત, કાળી ગાયને લાકડીથી હાંકી કાઢ' એ પદસમૂહમાં વિવક્ષાવાચક એક પણ પદ સંભળાતું નથી, અને જે અર્થ પદનો ન હોય તે વાક્યનો હોવો ઘટતો નથી. જેમ 'ન અને વિષ આ' એવા વાક્યની તાત્પર્યશક્તિ પરગૃહભોજન-નિષેધને જણાવવા સમર્થ છે તેમ પૌરુષેય વચનોની તાત્પર્યશક્તિ વિવક્ષા જણાવવા સમર્થ નથી. સંપૂર્ણપણે અભિધાર્ત્રીની અવગણના કરી તાત્પર્યશક્તિ કાર્ય કરતી નથી, એટલે પૌરુષેય વાક્યો વિવક્ષાપરક નથી.

265. કથં તર્હિં પુરુષવચનાદુચ્ચારિતાદ્ વિવક્ષાઽવગમ ઇતિ ચેત્ , અનુમાનાદિતિ બ્રૂમઃ । કાર્યત્વાત્ પદરચનાયાઃ પુરુષેચ્છાપૂર્વકત્વમનુમીયતે । અર્થાવગમપુરઃસરં ચ પુરુષવચનાદ્વિવક્ષાનુમાનમ્—'એવમયં વેદ' 'એવમયં વિવક્ષતિ' ઇતિ । અર્થોપરાગરહિતસ્ય વિવક્ષામાત્રસ્ય જીવતાં નિસર્ગત એવ સિદ્ધેઃ । અયમર્થોઽસ્ય વિવક્ષિત ઇત્યર્થોપરજ્યમાના તુ વિવક્ષા ન શક્યાઽર્થેઽનવગતેઽવગન્તુમ્ । અર્થશ્ચેત્ પ્રથમમવગતો વાક્યાત્ ન તર્હિં તદ્વિવક્ષાપરમ્ , અર્થપરમેવ ભવિતુમર્હતિ । લોકવાક્યાનાં વિવક્ષાપરત્વે વાહ્યે-ઽર્થે સમ્બન્ધપ્રહ્ણાસમ્ભવાદ્ વેદાદપિ વાક્યાર્થાવગમો ન સ્યાદિત્યર્હં પ્રસજ્ઞેન । તસ્માન્ન કાર્યપરત્વેનૈવ શબ્દસ્ય પ્રામાણ્યમ્ ।

265. મીમાંસક — તો પછી પુરુષે ઉચ્ચારેલ વચનો દ્વારા વિવક્ષાનું જ્ઞાન કેવી રીતે થશે ?

નૈયાયિક — અનુમાનથી થશે એમ અમે કહીએ છીએ. પદરચના એ કાર્ય હોઈ, તેના કારણરૂપ પુરુષેચ્છાનું અનુમાન થાય છે. અર્થજ્ઞાન થયા પછી જ પુરુષના વચન દ્વારા 'આવું' એ જાણે છે 'આવું' એ કહેવા માગે છે' એ આકરે તેની વિવક્ષાનું અનુમાન થાય છે, કારણ કે અર્થના પાસથી રંગાયા વિનાની કેવળ વિવક્ષા તો એતન પ્રાણીઓને નિસર્ગથી જ સિદ્ધ છે [એટલે એવી વિવક્ષાના અનુમાનની વાત વ્યર્થ છે.] 'આ અર્થને આ કહેવા માગે છે' એમ અર્થના પાસથી રંગાયેલી વિવક્ષા તો અર્થ જાણ્યા વિના જાણવી શક્ય નથી. હવે જે વાક્યથી પ્રથમ અર્થ જ્ઞાત થતો હોય તો તે વાક્ય વિવક્ષાપરક નહિ પણ અર્થપરક હોવાને લાયક છે. લૌકિક વાક્યો વિવક્ષાપરક છે એમ માનતાં બાહ્યાર્થમાં શબ્દ-અર્થસંબંધનું ગ્રહણ અસંભવ બની જાય અને પરિણામે વેદ દ્વારા પણ બાહ્યાર્થનું જ્ઞાન થાય નહિ. વધુ દોષો જણાવવાનું પ્રયોજન નથી, [આટલા દોષો બસ છે.] નિષ્કર્ષ એ કે પોતાની કાર્યપરકતાને કારણે જ શબ્દનું પ્રામાણ્ય નથી

266. यत् पुनरभाणि नाख्यातशून्यं वाक्यं प्रयोगार्हम्, तेन विना नैराकाङ्क्ष्यानुपपत्तेः; आख्यातस्य च भव्यरूपोऽर्थो, न नाम्न इव भूतो, भूतभव्यसमुच्चारणे च भूतं भव्यायोपदिश्यते इति सर्वत्र कार्यपरत्वमिति, तदपि न सांप्रतम्, 'पुत्रस्ते जातः' 'कन्या ते गर्भिणी' इति सुखदुःखकारिणामनुपदिष्टप्रवृत्तिनिवृत्तिकानामनाख्यातानामपि वाक्यानां लोके प्राचुर्येण प्रयुज्यमानत्वात् ।

266. तमे भीमांसकेऽपि जे कञ्चुं के 'आभ्यातरहित (=इयापहरहित) वाक्य प्रयोगने योज्य नथी, कारण्यु के तेना विना निराकाङ्क्षता घटती नथी; वणी आभ्यातने साध्यरूप अर्थ छे, नामनी जेम सिद्ध अर्थ नथी; सिद्ध अने साध्य अर्थोना सहोच्चारणमां सिद्ध अर्थ साध्य अर्थने भाटे उपदेशवामां आवे छे, जेठजे सर्वत्र शब्दनु कार्यपरकत्व छे' ते योज्य नथी, कारण्यु के 'तने पुत्र जनन्थे छे' 'तारी कन्या गर्भिणी छे' जेवां सुखदुःखोत्पादक, प्रवृत्ति के निवृत्तिने उपदेश न आपनार अने आभ्यातशून्य वाक्योना प्रयोग लोकमां प्रयुरपण्णु थाय छे.

267. अथ 'सुखी भव' 'दुःखी भव' इति तत्र कार्यपरत्वं व्याख्यायते, तदपि न युक्तम्, ईदृशानामक्षराणामश्रवणात्, कल्पनायाश्च निष्फलत्वात् । न हि 'सुखी भव' इत्युपदेशादसौ सुखी भवति; सुखीभवितुं वा क्वचित् प्रवर्तते, उपाये पूर्वमेव प्रवृत्तत्वात्, उपाये च प्रवृत्त्यनुपपत्तेः, किन्तु पुत्रजन्मश्रवणत एवासौ सुखीभवति ।

257. जे त्यां (अर्थात् 'तने पुत्र जनन्थे छे' कत्यादि वाक्येमां) 'सुभी था' 'दुःभी था' जेम न जे वाक्यो छे जे रीते जे वाक्योनु कार्यपरकत्व सम्भववामां आवे तो ते पण्यु योज्य नथी कारण्यु के जेवा अक्षरोनु अश्रवण्यु छे. उपरान्त, जेवा अक्षरोनी कल्पना करवी पण्यु निष्फण छे, कारण्यु के 'सुभी था' जेवा उपदेशथी ते सुभी थतो नथी; के सुभी थवा भाटे ते हवे प्रवृत्ति करतो नथी कारण्यु के उपायमां (=पुत्रजननात्मक व्यापारमां) तो तेणु प्रवृत्ति करी लीधी छे अने उपेयमां (=इणमां) तो तेनी प्रवृत्ति घटती नथी (अर्थात् आपण्णु इणने करता नथी परंतु इण भाटेना कर्माने न करीजे छीजे. आ अर्थमां इणमां प्रवृत्ति घटती नथी.) परंतु पुत्रजनमश्रवण्युथी न ते सुभी थाय छे.

268. तथा कस्यचिदुत्तरीयावगुण्ठिततनोः निद्रायमाणस्य क्वचित् केनचित् केलिना रज्जुवेष्टितवपुषः पश्चात् प्रबोधसमये सहसा सरीसृपवलितमात्मानं मन्यमानस्य भयादनुन्मीलितचक्षुषः केनचित् प्रयुज्यमानं 'रज्ज्वा वेष्टितोऽसि' इति वचः श्रवणपथमवतरति । तत् सिद्धार्थबोधकमपि प्रमाणम् । न च तत्र 'मा मैत्रीः' इति प्रयोगकल्पनायाः प्रयोजनम्, रज्जुवेष्टनप्रत्ययादेव भयनिवृत्तेः सिद्धत्वात् ।

268. ખીજુ દષ્ટાંત. [રાગે] કોઈ પુરુષ ઉત્તરીયથી આપું શરીર ઢાંકીને ગાઠ નિદ્રા એથી રહ્યો હતો ત્યારે ક્યારેક કોઈએ ગમ્મતમાં તેના શરીર ફરતું દોરકું વીંટળાઈ દીધું હતું. પછી જ્યારે તે એકાએક જાગ્યો ત્યારે પોતાને સાપથી વીંટળાયેલો માનતા તેણે ભયથી આંખો ફાડી. તે જ વખતે કોઈથી બોલાયેલું 'તું દોરડીથી વીંટળાયેલો છે' એવું વાક્ય તેના કાને પડ્યું. તે વાક્ય સિદ્ધ અર્થનું બોધક હોવા છતાં પ્રમાણ છે. ત્યાં 'ખીશ મા' એવા વાક્યપ્રયોગની કલ્પના કરવાની કોઈ જરૂર નથી, કારણ કે દોરડી વીંટળાયેલી છે એ જ્ઞાન થતાં જ ભયનિવૃત્તિ સિદ્ધ થઈ ગઈ છે.

269. तथा च 'विषमविषधराधिष्ठितोऽयमध्वा' 'निधियुक्तोऽयं भूभागः' इति भूतार्थख्यापकं वचो दृश्यते, न च तदप्रमाणम् । न च तत्र 'मा गास्त्वमनेनाध्वना' 'निधिं गृहाण' इति विधिनिषेधपरत्वं युक्तम्, एषां पदानामश्रवणात् ।

269. વળી, 'ભયંકર વિષધરો આ ભાગમાં રહે છે' 'નિધિયુક્ત આ ભૂમિપ્રદેશ છે' એવાં સિદ્ધ અર્થને જણાવનારાં વાક્યો દેખાય છે છતાં તે અપ્રમાણ નથી. ત્યાં (= તે વાક્યોની આખતમાં) 'તે માર્ગે તું જઈશ મા' 'નિધિ ગ્રહણ કર' એવી વિધિ-નિષેધપરકતા તે વાક્યોની નથી, કારણ કે તે પદોનું શ્રવણ નથી.

270. ननु वक्तुः प्रेक्षापूर्वकारितया निष्प्रयोजनवचनानुच्चारदवश्यं 'मा गाः' 'गृहाण' इति कार्याक्षराणि हृदये परिस्फुरन्ति । कथञ्चिदालस्यादिना नोच्चारितानीति ।

270. મીમાંસક - વક્તા જે કંઈ બોલે છે તે સુહિધપૂર્વક બોલતો હોઈ, નિષ્પ્રયોજન વાક્યો ઉચ્ચારે નહિ. તેથી 'ન જા' 'ગ્રહણ કર' એ કાર્યપરક અક્ષરો વક્તાના હૃદયમાં અવશ્ય સ્ફુરે છે, પરંતુ કંઈક આળસ વગેરેને કારણે તે ઉચ્ચારતો નથી.

271. नैतद्युक्तम्, प्रेक्षापूर्वकारित्वादेव वक्तुः यथावस्थितवस्तुस्वरूपमात्र-ख्यापकवचनोच्चारणमेव युक्तम्, अर्थात् प्रवृत्तिनिवृत्त्योः सिद्धत्वात्, परामिप्रायस्य चानवस्थितत्वेन नियतोपदेशानुपपत्तेः । सर्पबन्धजीविनो हि सपन्नगः एव पन्था उपादेयतयाऽवभाति । वीतरागस्य च ब्रह्मविदो वित्तेषणाव्युत्थितस्य गोविन्दस्वामिन इव निधिरपि हेयतया परिस्फुरतीति क्रमै किमुपदिश्यताम् ? वस्तुस्वरूपे तु कथिते यथाहृदयवर्तिरागद्वेषानुवर्तनेन कश्चित्तत्र प्रवर्ततां कश्चित्ततो निवर्तता-मिति । भूतार्थकथनमेव लोके प्रेक्षावान् करोति, न विधिनिषेधौ प्रयोक्तुमर्हतीति ।

271. વેદાન્તી- ના, આ અરાગર નથી. વક્તા જે કંઈ બોલે છે તે સુહિધપૂર્વક બોલતો હોઈ, યથાવસ્થિત વસ્તુનું સ્વરૂપમાત્ર જણાવવા માટે તેણે વચનનું ઉચ્ચારણ કરવું યોગ્ય છે, કારણ કે તે [સિદ્ધ] અર્થમાંથી પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ ઘટે છે અને પરામિપ્રાય (=શ્રોતાઓનો અભિપ્રાય) સ્થિર ન હોઈ નિયત ઉપદેશ ઘટતો નથી. જે ગારુડીઓ છે તેમને તો સપથી અધિષ્ઠિત ભાગ જ ઉપાદેય લાગે છે અને વીતરાગ બ્રહ્મજ્ઞાની વિત્તેષણારહિત

પુરુષને ગોવિંદસ્વામીની જેમ નિધિ પણ હોય ભાસે છે, કોને શું ઉપદેશ દેવો ? પરંતુ વસ્તુ-સ્વરૂપને વર્ણવવામાં આવતાં હૃદયગત રાગ-દ્વેષ પ્રમાણે અનુસરણ કરી કોઈ તેમાં પ્રવૃત્તિ કરો અને કોઈ તેમાંથી નિવૃત્ત થાઓ. આમ બુદ્ધિમાન સિદ્ધ અર્થનું કથન જ યોકમાં કરે છે. વિધિ અને નિષેધનો પ્રયોગ કરવો તેમને ધટતો નથી.

272. યેડપિ બ્રુવતે સર્વત્ર પ્રતિપત્તિકર્તવ્યતાવિધાનમેવાદૌ વેદિતવ્યમ્ અવિધિકસ્ય વાક્યસ્ય પ્રયોગાનર્હત્વાદિતિ તેડપિ ન સાધુ બુદ્ધ્યન્તે, ત્રિદિતશબ્દાર્થ-સમ્બન્ધસ્ય પુંસઃ શબ્દશ્રવણે સતિ પ્રતિપત્તેઃ સ્વતઃ સિદ્ધત્વેનાનુપદેશ્યત્વાત્ । અસિ-દ્ધાયાં વા પ્રતિપત્તૌ પ્રતિપત્તિકર્તવ્યતાપિ કુતઃ પ્રતીયેત ।

272 [સિદ્ધાર્થના પ્રતિપાદક વાક્યોમાં] બધે સ્થાને 'અર્થનું જ્ઞાન કરો' એ રૂપ જ્ઞાનકર્તવ્યતાનો વિધિ જ શરૂઆતમાં જાણવો જોઈએ કારણ કે વાક્ય વિધિરૂપ ન હોય તો પ્રયોગવાને પાત્ર નથી એમ જોયો કહે છે તેઓ અસ્પષ્ટ સમજતા નથી, કારણ કે શબ્દાર્થ-સંબંધને જાણનારે માણસ બ્યારે શબ્દને સાંભળે છે ત્યારે તેને અર્થનું જ્ઞાન સ્વતઃ (અર્થાત્ જ્ઞાનકર્તવ્યતાના ઉપદેશ વિના જ) થાય છે, પરિણામે 'અર્થનું જ્ઞાન કરો' તે રૂપ જ્ઞાન-કર્તવ્યતાનો ઉપદેશ કરવો યોગ્ય નથી. જો શબ્દ સાંભળતાં તેને સ્વતઃ અર્થની પ્રતિપત્તિ નથી થતી એમ માનીએ તો 'તે અર્થનું જ્ઞાન કરો' એ જ્ઞાનકર્તવ્યતારૂપ ઉપદેશ પણ તેને કેવી રીતે જ્ઞાત થશે ?

273. નનુ કાર્યાર્થપ્રતિપાદકં પદમન્તરેણ પદાન્તરાણિ સંસર્ગમેવ ન મજન્તે, કાર્યાકાઙ્ક્ષાનિબન્ધનત્વાત્ સમ્બન્ધસ્ય । તેન સર્વત્ર કાર્યપરત્વમ્ । ઉચ્યતે । નૈષ નિયમઃ કાર્યાકાઙ્ક્ષાગર્ભ એવ સર્વત્ર સમ્બન્ધ ઇતિ, વર્તમાનાપદેશકાનામપિ પ્રેક્ષાપૂર્વકારિવાક્યાનામિતરેતરસંસૃષ્ટાર્થપ્રતીતિજનકત્વદર્શનાત્ । ન હિ દશદાહિમા-દિવાક્યસદૃશિ વર્તમાનાપદેશીનિ વચ્ચાંસિ ભવન્તિ । કાર્યનિબન્ધને હિ સમ્બન્ધે તદ્રહિતાનામનન્વય એવ સ્યાત્ । દર્શિતશ્ચાન્વયઃ પૂર્વોદાહતવાક્યાનામ્ ।

273. મીમાંસક— કાર્યાર્થના પ્રતિપાદક પદ (=ક્રિયાપદ) વિના અન્ય પદો (= કારક પદો) સંસર્ગરૂપ સંબંધ પામતાં જ નથી, કારણ કે સંસર્ગરૂપ સંબંધનું કારણ કાર્યાકાંક્ષા છે. તેથી સર્વત્ર વાક્ય કાર્યપરક છે.

વેદાન્તી— એવો નિયમ નથી કે સર્વત્ર પદોનો સંબંધ એ કાર્યાકાંક્ષાનું જ કાર્ય છે કારણ કે વર્તમાનનો (સિદ્ધનો) ઉપદેશ આપનારાં, બુદ્ધિમાનોનાં વાક્યો પરસ્પર સંસૃષ્ટ અર્થની પ્રતીતિ જન્માવતાં દેખાય છે. વર્તમાનનો (=સિદ્ધનો) ઉપદેશ આપનારાં આ વાક્યો દશદાહિમ આદિ વાક્યો જેવાં નથી. જો કાર્યજન્ય સંબંધ હોય તો કાર્યરહિત વાક્યો અન્વયરહિત (=સંબંધરહિત) જ બની જાય. પરંતુ પહેલાં ઉદાહરણ તરીકે આપેલાં વાક્યોમાં અન્વય અમે દર્શાવ્યો છે.

274. અપિ ચ હિઙ્ગતપદયુક્તેડપિ વાક્યે પદાન્તરાર્થાનાં પરસ્પરમન્વયો

દૃશ્યતે એવ । સ કથં સમર્થયિષ્યતે ? કાર્યાકાંક્ષાનિબંધને હિ [સમ્બન્ધે] કાર્યે સંવેષામન્વયઃ, ન પરસ્પરમિતિ ।

અથ ત્રયાત્ સર્વદા કાર્યસમ્બન્ધે પ્રથમમવગતે સતિ પશ્ચાદરુણૈકહાયની-
ન્યાયેન વાક્યીયઃ પરસ્પરાન્વયોઽપિ સેત્સ્યતીતિ ।

274. વળી, લિડન્ત પદથી યુક્ત વાક્યમાં અન્ય પદાર્થોનો (=પદોનો) પરસ્પર અન્વય દેખાય છે જ; તેનું સમર્થન કેવી રીતે કરશો? કારણ કે સંબંધ કાર્યાકાંક્ષાજન્ય હોતાં બધાં પદોનો અન્વય કાર્યમાં જ થશે, પરસ્પર નહિ થાય. [અર્થાત્ અન્ય પદોનો ક્રિયાપદ સાથેનો સંબંધ તેો કાર્યાકાંક્ષાને કારણે છે એમ માનીએ તો પણ કારકપદોનો પરસ્પર સંબંધ શેને કારણે છે એ સમજાવવાનું રહેશે, કારણ કે કારકપદો વચ્ચે પરસ્પર સંબંધ તેો છે જ]

મીમાંસક— સર્વથા કાર્ય સાથેનો પદોનો સંબંધ પ્રથમ અવગત થયા પછી અરુણૈક-
હાયનીન્યાય અનુસાર વાક્યગત પદોનો પરસ્પરસંબંધ પણ સિદ્ધ થશે. [અરુણૈકહાયનીય
ન્યાય : જ્યોતિષ્ટોમમાં ‘અરુણયા પિંગાક્ષીએકહાયન્યા સોમં ક્રીણાતિ’^૧ એ વાક્ય આવે
છે. એ ઠેકાણે દ્રવ્ય અને આરુણ્ય વગેરે ગુણો બંને ક્રયરૂપ ક્રિયાની સાથે અંગ તરીકે
સાક્ષાત્ અન્વિત છે. પરંતુ ગુણો બંને અમૂર્ત હોવાથી એકલા પોતે ક્રિયાસાધન થઈ શકે
નહિ, તેથી અર્થાપત્તિથી ગોદ્રવ્યના પરિચ્છેદક હોઈ પાછળથી પરસ્પર અન્વિત થાય છે જેથી
‘આરુણ્યવિશિષ્ટૈકહાયન્યા સોમં ક્રીણાતિ’^૨ એમ અર્થ નીકળે છે].

275. હન્ત તર્હિ પરસ્પરાન્વયે કાર્યાકાંક્ષાઽકારણમ્ । તથાહિ—‘અરુણયા
પિંગાક્ષ્યા એકહાયન્યા સોમં ક્રીણાતિ’ इति દ્રવ્યગુણયોર્વિભક્તયા સોમક્રયં પ્રતિ
યુક્તવાત્ પ્રથમં ક્રયસમ્બન્ધ એવ તયોર્ગમ્યતે । યશ્ચ પાશ્ચાત્યઃ પરસ્પરાન્વયસ્તત્ર
કાર્યપારતન્ત્રયાપાદિકા વિભક્તિકારણમ્, અસત્યામપિ તસ્યાં ‘શુક્લઃ પટઃ’ इति
સામાનાધિકરણ્યપ્રયોગેનાન્વયસિદ્ધેઃ । તસ્માત્ કાર્યૈક્યનિબંધનોઽન્વય इति નિયમો ય
ઉચ્યતે સ કલ્પનામાત્રપ્રમત્ત્વો, ન પ્રમાણવૃત્તગમ્ય इति ।

275. વેદાન્તી— અરે ! એમ હોય તેો પરસ્પરપદસંબંધનું કારણ કાર્યાકાંક્ષા નથી !
તે આ પ્રમાણે—‘અરુણ્ય પિંગાક્ષી એકહાયની વડે તે સોમ ખરીદે છે’ એમાં દ્રવ્ય અને ગુણ
બંને (તૃતીયા) વિલકિત દ્વારા સોમખરીદી પ્રત્યે પ્રયુક્ત હોઈ, પ્રથમ ખરીદક્રિયા સાથેનો
સંબંધ જ્ઞાત થાય છે અને પછીનો (=પછીથી જ્ઞાત થતો) જે પરસ્પરસંબંધ છે તેમાં
કાર્યપારતન્ત્ર્યપ્રતિપાદક વિલકિત (તૃતીયા) કારણ નથી, [કારણ કે તૃતીયા વિલકિત
દ્રવ્ય અને ગુણનું ખરીદકાર્ય ઉપરનું પારતન્ત્ર્ય પ્રતિપાદિત કરી ક્ષીણ્ય થઈ ગઈ છે.] તે
(તૃતીયા વિલકિત ન હોવા છતાં ‘શુક્લઃ પટઃ’ એવા સામાનાધિકરણ્યના પ્રયોગથી પણ

૧. ‘અરુણ્ય પિંગાક્ષી એકહાયની ગાય વડે સોમ ખરીદે છે.’

૨. ‘આરુણ્યવિશિષ્ટ એકહાયની ગાય વડે સોમ ખરીદે છે.’

પરસ્પરસંબંધ સિદ્ધ થાય છે. તેથી, પરસ્પરપદસંબંધ એ કાર્યકચબન્ધ છે એવો જે નિર્ધાર કહેવાય છે તે કેવળ કલ્પનાની નીપજ છે, પ્રમાણુગમ્ય નથી.

276. यत्तु भूतभव्यसमुच्चारणे भूतं भव्यायोपदिश्यत इत्ययमपि न सार्वत्रिको नियमः, विपर्ययस्यापि 'त्रीहीन् प्रोक्षति' इत्यादौ दर्शनात् । अलं वा दर्शपूर्णमास-प्रकरणनिवेशानुज्जितकार्यमुखप्रेक्षणदैन्येन त्रीहिप्रोक्षणोदाहरणेन ।

276. સિદ્ધ અને સાધ્યના સહોચ્ચારણમાં સિદ્ધને સાધ્યના માટે કહેવામાં આવે છે એમ જે તમે કહો છો તે પણ સાર્વત્રિક નિયમ નથી, કારણ કે 'ત્રીહિન્ પ્રોક્ષતિ' ('ત્રીહિન્ પાણી છાંટે છે') વગેરેમાં ઊલટું દેખાય છે. [પ્રોક્ષણ એ સાધ્ય છે, ત્રીહિ એ સિદ્ધ છે અને પ્રોક્ષણ ત્રીહિને માટે છે.] અથવા દર્શપૂર્ણમાસયાગના પ્રકરણમાં આવવાને કારણે કાર્ય-મુખપ્રેક્ષણરૂપ દૈન્ય જેણે ત્યાગ્યું નથી એવા ત્રીહિપ્રોક્ષણના ઉદાહરણને રહેવા દો [દર્શપૂર્ણમાસ યાગ એ પ્રધાન કર્મ છે, ત્રીહિ એ પ્રધાન કર્મ માટે છે અને પ્રોક્ષણ એ ત્રીહિ માટે છે, એટલે પ્રોક્ષણ પણ અંતે તો એ પ્રધાન કર્મ માટે જ ગણાય. એટલે ત્રીહિપ્રોક્ષણના ઉદાહરણને રહેવા દઈ એ.]

277. 'आत्मा ज्ञातव्यः' इति तु सिद्धपर एव साध्योपदेशः । न ह्यत्र कर्म किञ्चित् साध्यं प्रधानमुपदिश्यते, अधिकाराश्रवणात् । न च विश्वजिदादिवदधिकार-कल्पना काचिदुपपद्यते । न च कर्मप्रवृत्तिहेतुत्वमात्मज्ञानस्येति वक्ष्यामः ।

277. 'આત્મા જ્ઞાત યવો જ્ઞેઈ એ' એ સિદ્ધપરક સાધ્યોપદેશ છે (અર્થાત્ સિદ્ધ માટે સાધ્યનો ઉપદેશ છે), કારણ કે અહીં કોઈ પણ પ્રધાન કર્મનો ઉપદેશ નથી. [અહીં કોઈપણ પ્રધાન કર્મનો ઉપદેશ નથી] કારણ કે અહીં ફક્ત જણાવનાર અધિકારવાક્યનું સાક્ષાત્ શ્રવણ નથી અને વિશ્વજિત યાગમાં જેમ ફક્ત જણાવનાર અધિકારવાક્યની કલ્પના કરાય છે તેવી કલ્પના કરવી પણ ઘટતી નથી. વળી, આત્મજ્ઞાનનું કર્મપ્રવૃત્તિમાં હેતુપણું નથી એ અમે જણાવીશું. [આત્મા નિત્ય છે એવું આત્મસ્વરૂપજ્ઞાન માણસને ન હોય તો તે યાગાદિકર્મમાં પ્રવૃત્ત ન થાય. માટે આત્મજ્ઞાન યાગાદિકર્મપ્રવૃત્તિનું કારણ છે. આ માન્યતાનું ખંડન નવમા આહિકમાં જ્યંતે કયું છે.]

278. अर्थवादस्त्वर्थवाद एव, नाधिकारिकल्पनाय प्रभवति । तस्मादपह-तपाप्मत्वादिगुणयुक्तात्मस्वरूपनिष्ठत्वमेव तत्रावतिष्ठते । तस्मिन्नवगते पुरुषान्तरप्रार्थ-नादैन्यानुपपत्तेः स एव ह्युत्तमः पुरुषार्थः । स च सिद्ध एव, न साध्यः । यत्नस्तु कृतबुद्धीनामविद्योपरमायैवेति व्याचक्षते ।

278. [‘મથ આત્મા જ્ઞાતવ્યો નિદિધ્ધાસિતવ્યઃ’ થી માંડી ‘એવં વર્તયન્ યાવદાયુષઃ બ્રહ્મજ્ઞોકમભિસંપચતે ન સ પુનઃવર્તતે’ છાંદોગ્ર. ૮.૧૫.૧ એ અર્થવાદમાંથી અપુનરાવૃત્તિકામ-વાજો અધિકારી પ્રાપ્ત થાય છે એમ કહી શકાય નહિ, કારણ કે] અર્થવાદ એ અર્થવાદ જ છે, તે અધિકારીની કલ્પના કરાવવા સમર્થ નથી. નિષ્કર્ષ એ કે અપહતપાપમા આદિ

ગુણોવાળા આત્માનું જે સ્વરૂપ છે તે સ્વરૂપપરકતા જ તેમાં (અર્થાત્ ‘આત્મા જ્ઞાત થવો જોઈએ’ એ વાક્યમાં) રહેલી છે. આત્માનું જ્ઞાન થતાં અન્ય પુરુષાર્થ માટે પ્રાર્થના કરવા રૂપ દીનતા ધટતી ન હોઈ તે આત્મા જ ઉત્તમ પુરુષાર્થ છે. આત્મા તો સિદ્ધ જ છે, સાધ્ય નથી [એટલે જ તો] કહેવામાં આવ્યું છે કે ડાહ્યા માણસોનો પ્રયત્ન અવિધાના ઉપરમ માટે જ હોય છે.

279. ‘જ્ઞાતવ્યઃ’ इति प्रतिपत्तिकर्तव्यतापरोऽयं विधिरिति चेन्न, प्रतिपत्तेः प्रमितित्वात् प्रमितेश्च प्रमेयनिष्ठत्वात् । ‘જ્ઞાતવ્યઃ’ इति कर्मणि च कृत्यप्रत्ययनिर्देशात् कर्मणश्चेत्सिततमत्वात् तत्परत्वमेवावगम्यते । विधिस्त्वत्र प्रसरन् क्व प्रसरेत् ? फलं तावद्विधेर्न विषय एव । यदाऽऽह भट्टः ‘फलांशे भावनायाश्च प्रत्ययो न विधायकः’ इति [श्लो०वा०चोदना०२२२] । उपायस्तु ज्ञानमेव । ज्ञानं च ज्ञेयनिष्ठमित्युक्तम् ।

યસ્તુ યમનિયમાદિપ્રતિપત્તિકર્તવ્યતાપ્રકારોપદેશઃ સોઽપિ તથાવિધાત્મરૂપાધિગતયે સત્યાસત્યસ્વભાવનામરૂપપ્રપન્નપ્રવિલયનદ્વારેણ તત્રોપયુજ્યતે ઇતિ સિદ્ધ-તન્ત્રમેવ સાધ્યમ્ ।

279. ‘આત્મા જ્ઞાતવ્યઃ—આત્મા જ્ઞાત થવો જોઈએ’ એ વાક્ય જ્ઞાનકર્તવ્યતાપરક વિધિ છે એમ જો તમે કહેતા હો તો તે બરાબર નથી કારણ કે આત્મજ્ઞાન પ્રમિતિ છે અને પ્રમિતિ તો પ્રમેયનિષ્ઠ હોય છે [‘આત્મા જ્ઞાતવ્યઃ’ આ વાક્ય આત્મજ્ઞાન કરવાનો આદેશ આપે છે. આત્મજ્ઞાન કર્તવ્ય છે, જે કરવું જોઈએ, એવો એ વાક્યનો અર્થ છે. આ મત યોગ્ય નથી. આત્મજ્ઞાન રૂપ કર્તવ્ય કરવાના ઉપદેશપરક આ વાક્ય ઘટાવી શકાય નહિ. આત્મજ્ઞાન પ્રમિતિરૂપ છે. પ્રમિતિને પુરુષ પોતાની ઇચ્છા મુજબ કરી શકતો નથી. પ્રમિતિ પુરુષેચ્છાને અનુસરતી નથી. તે પુરુષેચ્છાને અધીન નથી. તે પ્રમેયને અધીન છે. પ્રમેય આત્મા છે તેથી તે આત્મનિષ્ઠ છે, કર્તવ્યતાનિષ્ઠ નથી.] ‘જ્ઞાતવ્યઃ’ એમ કર્મણિપ્રયોગમાં તવ્ય પ્રત્યયનો નિર્દેશ કરાયો હોઈ અને કર્મ ઇતિસતતમ હોઈ, વાક્યનું કર્મપરત્વ અર્થાત્ આત્મપરત્વ સમજાય છે. વિધિનો (=અહીં તવ્યનો) વ્યાપાર ફેલાતો હોય તોય ક્યાં ફેલાય ? ફળ તો વિધિનો વિષય નથી જ. [ફળમાં તો પુરુષ લિપ્સાથી સ્વતઃ પ્રવૃત્તિ કરે છે.] જેમ કે કુમારિલ ભટ્ટ કહ્યું છે કે ‘ભાવનાનો અર્થાત્ વિધિનો પ્રત્યય ફલાંશમાં વિધાયક નથી.’ [તે કરણ (=ઉપાય) અને ઇતિકર્તવ્યતા (=ઉપાયને પ્રયોગવાની રીત યા પ્રક્રિયા) એ બેનો જ વિધાયક છે. અર્થાત્ વિધિનો વિષય ઉપાય અને ઇતિકર્તવ્યતા છે.] પરંતુ અહીં તો ઉપાય જ્ઞાન જ છે, અને જ્ઞાન તો જ્ઞેયનિષ્ઠ છે એ અમે જણાવી ગયા છીએ. આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની પ્રક્રિયાઓ જેની કે યમ, નિયમ આદિ વિશેનો ઉપદેશ પણ સત્યાસત્યસ્વભાવ-વાળા નામરૂપ પ્રપન્નના પ્રવિલય દ્વારા આત્મસ્વરૂપના સાક્ષાત્કાર માટે જ ત્યાં ઉપયુક્ત છે. આમ છેવટે એ સિદ્ધ થયું કે સાધ્ય સિદ્ધપરતન્ત્ર છે અર્થાત્ સિદ્ધ માટે છે.

280. तिष्ठतु वा यमनियमप्राणायामप्रत्याहारधारणाद्यात्मज्ञानोपयोगीतिकर्तव्य-
ताविधिः, अन्येऽपि ज्योतिष्टोमादिविधयस्तन्निष्ठा एवेति वेदान्तिनः । साध्यस्य सर्वस्य
क्षयित्वेनानुपादेयत्वात् सिद्धस्य ब्रह्मण एवानाद्यविधातीतस्यानपायिनः पुरुषार्थत्वात्,
स्तोकस्तोकप्रपञ्चप्रविलयनद्वारेणोत्तमाधिकारयोग्यत्वापादनाद् ब्रह्मप्राप्त्यौपयिका एव
सर्वविधयः । तथा च मनुः—

स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैस्त्रैविद्येनेज्यया सुतैः ।

महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ इति [मनु० २.१५]

तदेवं सिद्ध एवार्थे वेदस्याहुः प्रमाणताम् ।

सर्वा हि विधयो ब्रह्मप्राप्तिपर्यवसायिनः ॥

280. यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा वगैरे आत्मज्ञानोपयोगी प्रक्रियाओ
केम करनी तेनो (=ई तिक्तव्यतानो) विधि तो आनुओ रहो, थीम पलु न्योतिष्टोम आदिना
विधियो आत्मनिष्ठ न छे अेम वेदान्तीओ माने छे. साध्य न्ने कर्ध छे ते अधुं विनश्चर
होर्ध अनुपादेय होवार्थी [तेनी प्राप्तिना उपायभूत विधियो न होय]; अनाद्विअविधातीत
अने नित्य अेयुं सिद्ध अह्न उत्तम पुरुषार्थ होवार्थी [तेनी प्राप्तिना उपायभूत विधियो
छे]; धीमे धीमे प्रपंचप्रविलय द्वारा उत्तमाधिकारनी योग्यता वावता होवार्थी अह्ननी प्राप्तिना
उपायभूत सर्व विधियो छे. मनु पलु कहे छे के स्वाध्यायथी, व्रतोथी, होमोथी, त्रिवेदा-
ध्ययनथी, धन्याथी (=गुरुशुभ्राथी), पुत्रोथी (पुत्रोत्पत्तिथी), [भूतयज्ञ वगैरे पांच] महायज्ञोथी
अने [न्योतिष्टोम वगैरे] यज्ञोथी आ शरीर अन्नप्राप्तियोग्य अनावाय छे. निष्कर्ष अे के
आ प्रभाष्ये सिद्ध अर्थमां न वेदनी प्रभाष्यता नखाववामां आवी छे, करणु के अधा न
विधियो अह्नप्राप्तिपर्यवसायी छे. [आम अही भीमांसक अने वेदान्तीओना परस्पर विरुद्ध
भतो नखाव्या. भीमांसके वेदने कार्यनिष्ठ के साध्यनिष्ठ माने छे न्यारे वेदान्तीओ वेदने
सिद्धनिष्ठ माने छे.]

281. आस्तां वाऽयं विषयो बहु वक्तव्यः प्रमाणता तु गिराम् ।

सिद्धे कार्ये चार्थे तुल्यैव प्रमितितुल्यत्वात् ॥

किंतन्नता भवति तस्य तयोरितीयं

चर्चा चिराय न महत्युपयुज्यते नः ।

सन्तोषवृद्धिमवलम्ब्य वयं हि वेद-

प्रामाण्यमात्रकथनाय गृहीतयत्नाः ॥

૧૪૪ વાણીની પ્રમાણતા સિદ્ધ અને કાર્ય અર્થમાં સમાનપણે છે એ નૈયાયિક મત

પ્રામાણ્યસાધનવિધાતુપયોગિ યત્ત્વ

વક્તવ્યમત્ર તદવાદિ યથોપયોગમ્ ।

વક્તવ્યમિષ્ટમપિ કિઞ્ચિદિહામિદધ્મઃ

તત્ત્વયતાં યદિ ન ધીઃ પરિસ્થિતે વઃ ॥

281. અથવા, રહેવા દો [આ ચર્યા], આ વિષય બહુવક્તવ્ય છે. વાણીની પ્રમાણતા સિદ્ધ અર્થમાં અને કાર્ય અર્થમાં સમાનપણે જ છે [એમ અમારો નૈયાયિકોનો મત છે], કારણ કે વાણી પ્રમિતિતુલ્ય છે. [સિદ્ધ અને સાધ્ય એ] એમાંથી શબ્દ શેના પરક છે એવી આ મોટી ચર્યા લાંબા વખત સુધી કરવી અમારે માટે યોગ્ય નથી. [તેથી] સંતોષવૃત્તિને ધારીને અમે વેદના પ્રામાણ્યને જ જણાવવા માટે પ્રયત્ન કર્યો છે. વેદના પ્રામાણ્યને સિદ્ધ કરવાની પ્રક્રિયામાં જે કહેવા જેવું ઉપયોગી હતું તે અમે અહીં કહ્યું. [સૌને] ઇષ્ટ એવું વક્તવ્ય પણ અમે હવે અહીં કરવાના છીએ, જે તમારી યુદ્ધિ થાક અનુભવતી ન હોય તે તે સાંભળો.

જયંત ભદ્ર કૃત ન્યાયમંજરીનું ચોથું આહ્લિક-સમાપ્ત

पंचममाह्निकम्

1. प्रपन्नाय विपन्नानां दुःखितानां सुखात्मने ।

सम्पूर्णाय दृढाशानां नमोऽकारणबन्धवे ॥

पंचम आह्निक

1. विपत्तिभां पडेवाञ्चो भाटे ने शरण्ये छे, दुःखीञ्चो भाटे ने सुखश्च छे, [पूण्येने पामवानी] दृढ आशावाणाञ्चोने भाटे ने पूण्ये छे अने कोर्ध पण्ये करण्ये विना सौने ने अंधु छे तेने नमस्कार.

2. अथ यदुक्तं वास्तवस्य शब्दार्थस्याविद्यमानत्वादर्थसंस्पर्शिनः शब्दा इति तत् प्रतिविधीयते ।

2. हवे, औद्धोञ्चो ने क्युं के शब्दने वास्तविक अर्थ (=वस्तु) अस्तित्व धरावतो न होर्ध शब्दो अर्थने स्पर्शता नथी, तेने अमे नैयायिको प्रतिषेध करीञ्चो छीञ्चो.

3. द्विविधः शब्दः—पदं वाक्यं च । तत्र पदार्थपूर्वकत्वाद्वाक्यार्थस्य प्रथमं पदार्थो निरूप्यते ।

3. शब्दना अे प्रकार छे— पद अने वाक्य. तेभां वाक्यार्थ पदार्थपूर्वक होर्ध, अमे वाक्यार्थनी पहेंवां पदार्थनुं निरूपण करीञ्चो छीञ्चो.

4 पदं च द्विविधं—नाम आख्यातं च । उपसर्गनिपातकर्मप्रवचनीयानामपि नामस्वेवान्तर्भावमाचक्षते । तदुक्तम् 'सुप्तिडन्तं पदम्' इति [पाणिनिसूत्र १.४.१४] । इहापि सूत्रकृदाह 'ते विभक्तयन्ताः पदम्' इति [न्यायसूत्र २.२.६०] । तत्र तिडन्तपदार्थचिन्ता वाक्यार्थविचारावसरे एव करिष्यते, तदौपधिकत्वात् । सुबन्तानां त्वर्थोऽयमुच्यते ।

4. शब्दना अे प्रकार छे— नाम अने आख्यात (क्रियापद). उपसर्ग, निपात अने कर्मप्रवचनीयने पण्ये नामभां समावेश थाय छे अेम जण्येववाभां आण्युं छे. नेने छेउ सुप् प्रत्यय (= विलज्जितने प्रत्यय) लागेजे होय के तिड् प्रत्यय (= क्रियाइपने प्रत्यय) लागेजे होय ते पद अेम [पाणिनिसूत्रभां] कहेवभां आण्युं छे. अडी (= न्यायशास्त्रभां) पण्ये सूत्रकार गौतमे कहुं छे के विलज्जितना प्रत्ययो नेने छेउ लागेजे होय ते पद छे. तेभां तिडन्त पहेंवा अर्थनी विचारण्ये वाक्यार्थने विचार करती वण्यते न करीशुं, कारण्ये के तेभां ते उपयोगी छे. परंतु सुबन्त पहेंवा अर्थ अत्यारे न कडीञ्चो छीञ्चो.

5. ते च चतुर्विधाः सुबन्ताः पदात्मानः शब्दा भवन्ति — जातिशब्दाः,

ક્રિયાશબ્દાઃ, ગુણશબ્દાઃ, દ્રવ્યશબ્દાઃ इति । तत्र गवादिजातिशब्दानां गोत्वादिजा-
त्यवच्छिन्नं व्यक्तिमात्रमर्थो यस्तद्वानिति नैयायिकगृहे गीयते ।

5. સુખન્ત પદોરૂપ શબ્દોના ચાર પ્રકાર છે - જાતિશબ્દો, ક્રિયાશબ્દો, ગુણશબ્દો અને દ્રવ્યશબ્દો. તેમાં ગાય આદિ જાતિશબ્દોનો અર્થ ગોત્વ આદિ જાતિથી વિશિષ્ટ વ્યક્તિમાત્ર છે, જેને નૈયાયિકો તદ્વાન કહે છે.

6 નનુ શુક્લાદિગુણાધિકરણં ક્રિયાશ્રયશ્ચ દ્રવ્યં વ્યક્તિઃ સાસ્નાદ્યવયવ-
સન્નિવેશાત્મિકા આકૃતિઃ, શાબલેયાદિસકલગોપિન્ડસાધારણં રૂપં જાતિરિતિ વ્યક્ત-
યાકૃતિજાતિસન્નિધાને સમુચ્ચારિત ઇષ ગોશબ્દઃ કથમિતરતિરસ્કારેણ તદ્વન્માત્રવચ-
નતામવલમ્બતે ?

6. શંકા — શુક્લ વગેરે ગુણોનું અધિકરણ તેમ જ ક્રિયાનો આશ્રય દ્રવ્ય એ વ્યક્તિ છે. ગોઠડી વગેરે અવયવોની સ્વભાવવાળી આકૃતિ છે. અને શાબલેય વગેરે બધા ગોપિન્ડોમાં (=ગોવ્યક્તિઓમાં) રહેલું સાધારણ રૂપ જાતિ છે. વ્યક્તિ, આકૃતિ અને જાતિ ત્રણેયનું અવિનાભાવી સાહચર્ય હોવા છતાં આ 'ગો' શબ્દ ઉચ્ચારતાં તે ખીજા બેનો (=આકૃતિ અને જાતિનો) તિરસ્કાર કરી તદ્વાત્માત્રનો વાચક કેમ બને છે ?

7. આહ—વતતા ત્વિયં કથા વર્તયિષ્યતે તાવત્ । इदं तु चिन्त्यताम्—
जातेरेव प्रमाणातीतत्वेन शशशृङ्गवदविद्यमानत्वात् कथं तद्वान् पदार्थो भविष्यति ?
तथा हि न तावत् सामान्यग्रहणनिपुणमक्षजं ज्ञानं भवितुमर्हति, तस्य पूर्वापरानु-
स्यूतस्वलक्षणमात्रपरिच्छेदपरिसमाप्तव्यापारत्वात् ।

समानवृत्तित्वा नाम सामान्यस्य निजं वपुः ।

कथं स्पृशति सापेक्षमनपेक्षाऽक्षजा मतिः ॥

સમાનેષ્વાકલિતેષુ તદ્વૃત્તિસાધારણરૂપમવધાર્ય સામાન્યં ગૃહ્યતે इति सापेक्षं तत्स्व-
रूपग्रहणम् । इयं च प्रथमनयनसन्निपातसमुद्भूता मतिः पूर्वापरानुसन्धानबन्ध्या
निरपेक्षा कथं तद्ग्रहणाय प्रभवेत् ? तत्पृष्ठभाविनस्तु विकल्पाः स्वभावत एव
वस्तुसंस्पर्शकौशलशून्यात्मान इति तद्विषयीकृतस्यापि सामान्यस्य न परमार्थसत्त्वं
भवितुमर्हति । न चानुमानं शब्दो वा सामान्यस्वरूपवास्तवत्वव्यवस्थापनसामर्थ्य-
मश्नुते, शब्दलिङ्गयोर्विकल्पविषयत्वेन वस्तुग्राहित्वासम्भवात् । तत्राप्यादिव्यवहारस्तु
प्रकारान्तरेण दर्शयिष्यते ।

7. ખૌદ કહે છે— આ વાત ખરેખર લાખી છે. ખરે જ તેની ચર્ચા પછી કરીશું. પરંતુ [અત્યારે તો] આ વિચારો— જાતિ પોતે જ કોઈ પ્રમાણથી ગૃહીત થતી ન હોઈ

શશશંગની જેમ અવિદ્યમાન છે, પરિણામે પદનો અર્થ તદ્વાન કેવી રીતે બનશે? ઇન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાન સામાન્યનું ગ્રહણ કરી શકે નહિ કારણ કે તેનો વ્યાપાર તો જે પૂર્વાપરમાં અનુસ્યૂત નથી એવા સ્વલક્ષણમાત્રને ગ્રહણ કરવામાં પૂરો થઈ જાય છે. [અમારે મને વસ્તુ ક્ષણિક અને નિરન્વયવિનાશી છે. તેનું અસ્તિત્વ કેવળ એક ક્ષણમાં સીમિત છે. પૂર્વ અને ઉત્તર ક્ષણે એ તેનું અસ્તિત્વ નથી, પરિણામે અનેક અવસ્થાઓમાં એકઠાડું ટકતું એવું કોઈ દ્રવ્યરૂપ સામાન્ય નથી. આવી ક્ષણિક અને નિરન્વયવિનાશી વસ્તુને અમે ઔદ્ધો સ્વલક્ષણ કહીએ છીએ.] [અનેકમાં] સમાનપણે રહેતું એ સામાન્યનું પોતાનું શરીર અર્થાત્ રૂપ છે. જે ખીજા ઉપર આધાર રાખ્યા વિના સાક્ષાત્ પોતાના વિષયને ગ્રહણ કરે છે તે ઇન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાન સાપેક્ષને [અર્થાત્ વ્યક્તિના જ્ઞાન દ્વારા જણાતા સામાન્યને] કેવી રીતે સ્પર્શે? આકલ્પન કરવામાં આવેલી સમાન વસ્તુઓમાં સામાન્યના હેવા રૂપ સાધારણ રૂપને અવધારીને સામાન્યનું ગ્રહણ થતું હોઈ, સામાન્યના સ્વરૂપનું ગ્રહણ સાપેક્ષ છે. અશ્ચુરિન્દ્રિય સાથે સંપર્કમાં આવતાં સૌપ્રથમ જે જ્ઞાન થાય છે તે પૂર્વાપરાનુસંધાનરહિત હોય છે, સ્વતંત્ર (અર્થાત્ ખીજા જ્ઞાનની અપેક્ષા ન રાખનારું) હોય છે; તે કેવી રીતે સામાન્યને ગ્રહણ કરવા શક્તિમાન અને? તેના પછી તરત જ ઉદ્ભવતા વિકલ્પો (=સવિકલ્પક પ્રત્યક્ષો) તો સ્વભાવથી જ વસ્તુને સ્પર્શવાના કૌશલ રહિત સ્વભાવવાળા છે, એટલે તેમના વડે ગૃહીત સામાન્યનું પરમાર્થ સત્ત્વ ઘટતું નથી. વળી, અનુમાન કે શબ્દ સામાન્યના સ્વરૂપનું વાસ્તવપણું સ્થાપવા સમર્થ નથી, કારણ કે શબ્દ અને અનુમાનનો વિષય વિકલ્પ્ય (અર્થાત્ જે કોટિનો સવિકલ્પક પ્રત્યક્ષનો વિષય છે તે જ કોટિનો) હોઈ, તેઓ વસ્તુને ગ્રહણ કરે એ અસંભવ છે. [તેમના દ્વારા] વસ્તુપ્રાપ્તિનો અવહાર તો ખીજી રીતે સમગ્રવીશું.

8. અતશ્ચ ન વ્યક્તિવ્યતિરિક્તં સામાન્યં, મેદેનાનુપલમ્બાત્ । તથા હિ, કુવલયામલકબિલ્વાદીનિ કરતલવર્તીનિ પૃથગવલોક્યન્તે, ન જાતિવ્યક્તી ઇતિ ન તયોર્મેદઃ ।

8. તેથી, વ્યક્તિથી જુદું સામાન્ય નથી કારણ કે વ્યક્તિથી જુદું સામાન્ય દેખાતું નથી. હાથમાં રહેલા કુંવલય, આમળું, ખીડું વગેરે જુદાં જુદાં દેખાય છે [એટલે તેઓ એકખીજથી જુદાં છે] પરંતુ જાતિ અને વ્યક્તિ જુદાં જુદાં દેખાતાં નથી એટલે તેઓ જુદાં નથી.

9. દેશમેદસ્ય ચાપ્રહ્ણાદ્યત્ । યત્ કલ્હ યતોડતિરિક્તં તત્ તદધિષ્ટિતદેશ-વ્યતિરિક્તદેશાધિષ્ઠાનમવધાર્યતે ઘટાદિવ પટઃ । ન ચૈવં જાતિવ્યક્તી ઇતિ ન તયોર્મેદઃ ।

9. તેઓ જુદી જુદી જગ્યામાં ગૃહીત થતાં ન હોવાથી [જુદાં નથી]. જેનાથી જે જુદું હોય તે, તે જે દેશમાં હોય તે દેશથી જુદા દેશમાં જ હોય એવો નિશ્ચય છે; જેમકે ઘટથી પટ જુદો છે એટલે ઘટ જે જગ્યાએ હોય તેનાથી જુદી જગ્યાએ પટ હોય છે. એવી

રીતે જાતિ અને વ્યક્તિ જુદા જુદા દેશમાં ગૃહીત થતાં નથી, એટલે તેઓ જુદાં નથી (અર્થાત્ સામાન્ય વ્યક્તિથી જુદું નથી).

10. અતશ્ચૈવં તદગ્રહે તદ્બુદ્ધયમાવાત્ । યદ્ધિ યતો વ્યતિરિક્તં તત્
તસ્મિન્નગૃહ્યમાણેડપિ ગૃહ્યતે, ઘટાદિવ પટઃ । ન ચ વ્યક્તાવનુપલભ્યમાનાયાં
જાતિરુપલભ્યતે । તસ્માન્ન તતોડસૌ ભિચતે ।

10. વળી, એકનું ગ્રહણ ન હોતાં બીજાનું જ્ઞાન પણ થતું ન હોવાથી [તેઓ જુદાં નથી], કારણ કે જે જેનાથી જુદું હોય તે, તેનું ગ્રહણ ન થવા છતાં ગૃહીત થાય છે, જેમકે ઘટથી જુદો પટ. પરંતુ વ્યક્તિનું ગ્રહણ ન થયું હોય ત્યારે જાતિ ગૃહીત થતી નથી. તેથી જાતિ વ્યક્તિથી જુદી નથી.

11. તદ્વૃત્તિત્વાત્ સામાન્યસ્ય તદગ્રહે તદનુપલબ્ધિરિતિ ચેત્, ન,
વૃત્ત્યનુપપત્તેઃ । કિં પ્રતિપિણ્ડં કાર્ત્સ્વૈન વર્તતે જાતિરુતૈકદેશેનેતિ દ્વયમપિ
ચાનુપપન્નમ્—

પિણ્ડે સામાન્યમેકત્ર યદિ કાર્ત્સ્વૈન વર્તતે ।
તત્રૈવાસ્ય સમાપ્તવાન્ન સ્યાત્પિણ્ડાન્તરે ગ્રહઃ ॥
એકદેશેન વૃત્તૌ તુ ગોત્વજાતિર્ન કુત્રચિત્ ।
સમગ્રાડસ્તીતિ ગોબુદ્ધિઃ પ્રતિપિણ્ડં કથં ભવેત્ ॥

જાતેશ્ચ નિરવયવત્વાન્ન કેચિદેકદેશાઃ સન્તિ, યૈરેષા પ્રતિપિણ્ડં વર્તતે । ન
ચૈકત્ર પિણ્ડે સમાપ્ત્યા વર્તમાના પિણ્ડાન્તરે સમાપ્ત્યૈવ વર્તિતુમર્હતિ, સમાપ્તસ્ય
પુનરુત્પત્તિં વિના સમાપ્ત્યન્તરાનુપપત્તેઃ । તથાભૂતસ્ય ચ વૃત્તિપ્રકારસ્ય ક્વચિદપ્યદર્શનાત્ ।

11. સામાન્ય વ્યક્તિમાં રહેતું કોઈ વ્યક્તિનું ગ્રહણ ન થયું હોય ત્યારે સામાન્યનું
ગ્રહણ થતું નથી એમ જે તમે નૈયાયિકે કહેતા હો તે તે યોગ્ય નથી, કારણ કે સામાન્યનું
વ્યક્તિમાં રહેવું જ ઘટતું નથી. શું તે વ્યક્તિમાં સમગ્રપણે રહે છે કે અંશતઃ રહે છે ? અને
વિકલ્પો ઘટતા નથી. જે તે એક વ્યક્તિમાં સમગ્રપણે રહેતું હોય તે તેમાં જ તે સમાપ્ત
થઈ જશે અને પરિણામે અન્ય વ્યક્તિમાં તેનું ગ્રહણ નહિ થાય. જે તે અંશતઃ રહેતું
હોય તે ગોત્વસામાન્ય કોઈપણ ગોવ્યક્તિમાં સમગ્રપણે નહિ મળે અને તે પછી પ્રત્યેક
ગોવ્યક્તિની આબતમાં ગોબુદ્ધિ કેવી રીતે જન્મશે ? વળી, સામાન્ય નિરંશ કોઈ તેને કોઈ
અંશો તે છે નહિ કે જે અંશો વડે તે પ્રત્યેક વ્યક્તિમાં અંશતઃ રહે. એક વ્યક્તિમાં સમાપ્ત
થઈને રહેલું સામાન્ય બીજી વ્યક્તિમાં સમાપ્ત થઈને રહી શકે નહિ, કારણ કે જે સમાપ્ત
થઈ ગયેલા હોય તેની બીજી સમાપ્તિ પુનઃ ઉત્પત્તિ વિના ઘટે નહીં. આ જાતનું રહેવું
તો કદી પણ હેખ્યું નથી.

12. યા ચ સમવાયાત્મિકા પિણ્ડેષુ વૃત્તિઃ સામાન્યસ્યૌલુક્યૈરુચ્યતે તામપિ ન બુદ્ધિયામહે વયમ્ । ‘અયુતસિદ્ધાનામાધાર્યાધારભૂતાનાં યઃ સમ્બન્ધ ઇહપ્રત્યયહેતુઃ સ સમવાયઃ’ [પ્રશસ્ત૦મા૦ દ્રવ્યે] ઇતિ યદુચ્યતે તદ્વિપ્રતિષિદ્ધમ્ । અયુતસિદ્ધતા ચ સમ્બન્ધશ્ચેતિ કથં સદ્ગચ્છતે । પૃથક્સિદ્ધે હિ વસ્તુની કુણ્ડવદરવદન્યોન્યં સમ્બન્ધ્યેતે ક્ષીપુંસવદ્વા । અયુતસિદ્ધે તુ તદેકત્વાત્ કિં કેન સમ્બન્ધ્યેત ? ન હિ અહં મયૈવ સમ્બન્ધ્યે ।

12. વૈશેષિકો વ્યક્તિમાં સામાન્યતું જે રહેવું સમવાય સંબંધરૂપ જણાવે છે તે સમવાયસંબંધરૂપ રહેવું પણ અમે સમજતા નથી. આધાર્ય અને આધારરૂપ અયુતસિદ્ધો વચ્ચેનો જે સંબંધ ‘આ આહી’ (=આમાં) છે એવા જ્ઞાનનો જનક છે તે સમવાય છે એમ વૈશેષિકો જે કહે છે તેનો અમે બરાબર પ્રતિષેધ કર્યો છે. અયુતસિદ્ધો અને સંબંધ એ એનો મેળ કેવી રીતે બેસે ? જે બે વસ્તુઓ પૃથક્સિદ્ધ હોય તે જ એકબીજા સાથે સંબંધ ધરાવી શકે, જેમકે કુટુંબોર, સ્ત્રી પુરુષ. અયુતસિદ્ધ હોતાં તો તે એતું એકત્વ હોય અને તો પછી કોણ કોની સાથે સંબંધ ધરાવે ? હું મારી સાથે જ સંબંધ ન ધરાવું.

13. દ્રવ્યગુણયોરપૃથક્સિદ્ધયોરપિ સમ્બન્ધો વિદ્યતે એવેતિ ચેત્, તદિદ-મુન્મત્તસ્યોન્મત્તસંવર્ણનમ્, ગુણિનોડપિ ગુણવ્યતિરિક્તસ્યાનુપલમ્ભાત્ । અયં ગુણી રૂપાદિમ્યોડધાન્તરત્વેન નાત્માનમુપદર્શયતિ, વ્યતિરેકં ચ તેમ્યો વાચ્છતીતિ ચિત્રમ્ ।

13. દ્રવ્ય અને ગુણ અપૃથક્સિદ્ધ(=અયુતસિદ્ધ)હોવા છતાં તેમની વચ્ચે સંબંધ છે જ એમ જો તમે નૈયાયિકો કહેતા હો તો અમારે જણાવવું જોઈએ કે આ તો એક ગાંઠો (=નૈયાયિક) બીજા ગાંઠાની (=વૈશેષિકની) પ્રશંસા કરે એના જેવું થયું, કારણ કે ગુણથી જુદા દ્રવ્યતું પ્રહણ થતું નથી. રૂપ આદિ ગુણથી જુદા અર્થરૂપે આ દ્રવ્ય પોતાને દેખાડતું નથી અને તેમ છતાં તેમનાથી જુદાઈ ધરાવે છે એ તો વિચિત્ર કહેવાય. [નિષ્કર્ષ એ કે ગુણથી પૃથક્ દ્રવ્ય નામનો કોઈ અર્થ નથી.]

14. યદપિ નિત્યાનિત્યવિભાગેન યુતસિદ્ધેઃ સ્વશાસ્ત્રે પરિમાષણં કૃતમ્—નિત્યાનાં પરમાણૂનાં પૃથગ્ગતિમત્ત્વં યુતસિદ્ધિઃ । અનિત્યાનાં તુ યુતાશ્રયસમવાયિત્વમ્ । વિભૂનાં પરસ્પરમાકાશાદીનાં સમ્બન્ધ એવ નાસ્તીતિ, તદપિ પ્રક્રિયામાત્રમ્ । નાનાત્વેન સિદ્ધિર્નિષ્પત્તિર્જ્ઞાપ્તિર્વા યુતસિદ્ધિરિત્યુચ્યતે । તદ્વિપર્યયાદયુતસિદ્ધિરૈક્યેન સિદ્ધિરવતિષ્ટતે । તથા ચ સતિ સમ્બન્ધો દુર્વચઃ ।

14. યુતસિદ્ધિની પારિભાષિક સમજૂતીમાં તેના એ વિભાગ કરવામાં આવ્યા છે—નિત્યોની યુતસિદ્ધિ અને અનિત્યોની યુતસિદ્ધિ. નિત્ય પરમાણુઓનું પૃથક્ગતિમત્ત્વ યુતસિદ્ધિ છે. પરંતુ અનિત્યોનું યુતાશ્રયસમવાયિત્વ (=પૃથગ્ગાશ્રયસમવાયિત્વ) યુતસિદ્ધિ છે. [તંતુ અને પટ પોતપોતાના બિન્ન આશ્રયોમાં સમવાય-સંબંધથી રહે છે. તંતુઓ અંશુઓમાં સમવાય

સંબંધથી રહે છે જ્યારે પદ તંતુઓમાં સમવાયસંબંધથી રહે છે આ છે પૃથગાશ્રયસમવાયિત્વ. નિત્ય પરમાણુઓની યુત્સિદ્ધિ પૃથગ્ગતિમત્ત્વ અર્થાત્ પૃથગ્ગમનયોગ્યતા છે જ્યારે અનિત્ય પદાર્થોની યુત્સિદ્ધિ યુત્સમવાયિત્વ અર્થાત્ પૃથગાશ્રયાવસ્થિતિ છે.] આકાશ આદિ વિભુ દ્રવ્યોની વચ્ચે કોઈ સંબંધ જ નથી. પરંતુ આ પારિભાષિક સમજૂતી પણ પ્રક્રિયામાત્ર છે. પૃથગ્ગત્વરૂપે સિદ્ધિ અર્થાત્ નિષ્પત્તિ કે રૂપિત એ યુત્સિદ્ધિ છે એમ કહેવાય છે. તેનાથી ઊલટી અયુત્સિદ્ધિ છે, એટલે એકરૂપે સિદ્ધિ છે, એમ સ્થિર થાય છે; અને તેમ હોતાં સંબંધની વાત કરવી મુશ્કેલ છે.

15. અવયવાવયવિનોરપિ સમવાયાત્મા સમ્બન્ધ એવમેવ પરિહર્તવ્યઃ, યથાઽઽહ મદ્ઃ 'નાનિષ્પન્નસ્ય સમ્બન્ધો નિષ્પત્તૌ યુત્સિદ્ધતા' इति [શ્લો०વા० પ્રત્યક્ષ સૂ० ૧૪૬] ।

15. અવયવ અને અવયવી વચ્ચેના સમવાયરૂપ સંબંધનું ખંડન આ પ્રમાણે કરવું જોઈએ; જેમકે કુમારિલ ભદ્ર કહે છે કે—અનુત્પન્નનો (= અનુત્પન્ન અવયવીનો) (અવયવો સાથે) સંબંધ ન હોય. જ્યારે તે (= અવયવી) ઉત્પન્ન થઈ ગયો હોય ત્યારે તે (તે અને તેના અવયવો વચ્ચે) યુત્સિદ્ધિ જ છે એમ કહેવું જોઈએ.

16. પરમાણ્વાકાશયોઃ પરમાણુકાલયોશ્ચ સમ્બન્ધ ઇષ્યતે, નાકાશકાલયોર—ન્યોન્યમિતિ પ્રક્રિયૈવેયમિતિ અલમવાન્તરચિન્તનેન । તસ્માન્ન જાતિવ્યક્તયોઃ કાચિદ્ વૃત્તિરુપપદ્યતે ।

16. પરમાણુ અને આકાશ વચ્ચે, પરમાણુ અને કાળ વચ્ચે સંબંધ ધ્રુવ્યવામાં આવ્યો છે પરંતુ આકાશ અને કાળ વચ્ચે પરસ્પર સંબંધ ધ્રુવ્યવામાં આવ્યો નથી. આ તે એક પ્રક્રિયામાત્ર છે. એટલે, અવાન્તર ચિન્તન રહેવા દબ્ધ્યે. નિષ્કર્ષ એ કે જ્ઞાતિ અને વ્યક્તિ વચ્ચે કોઈ સંબંધ ઘટતો નથી.

17. સુશિક્ષિતાસ્તુ રૂપરૂપિલક્ષણમાચતે જાતિવ્યક્તયોઃ સમ્બન્ધ, સોઽપિ નોપપદ્યતે । રૂપશબ્દઃ કિં શુક્લાદિવચનઃ આકારવચનઃ સ્વભાવવચનો વા ? શુક્લા—દિવચનત્વે નીરૂપાણાં પવનમનઃપ્રમૃત્તીનાં દ્રવ્યાણાં ગુણકર્મણાં ચ સામાન્યશૂન્યતા સ્યાત્ । આકારવચનત્વેઽપિ અવયવસન્નિવેશરહિતાનાં તેષામેવ ગુણાદીનાં સામાન્યવત્તા ન પ્રાપ્નોતિ । સ્વભાવવચનત્વે તુ જાતિજાતિમતોરવ્યતિરેક એવ મહેત્ ।

અવમાતિં હિ મેદેન સ્વભાવો ન સ્વમાવિનઃ ।

શબ્દાતિરિક્તૈવેયં ન તુ વસ્ત્વતિરિક્તતા ॥

17. રૂપ-રૂપિલક્ષણ સંબંધ જ્ઞાતિ અને વ્યક્તિ વચ્ચે છે એમ પ્રાભાકરો કહે છે. તે સંબંધ પણ ઘટતો નથી. 'રૂપ' શબ્દનો અર્થ શુક્લ આદિ છે કે આકાર છે કે સ્વભાવ છે? જો 'રૂપ' શબ્દનો અર્થ શુક્લ આદિ હોય તે રૂપરહિત પવન, મન વગેરે દ્રવ્યો, ગુણો અને કર્મો સામાન્યશૂન્ય બની જાય. જો 'રૂપ' શબ્દનો અર્થ આકાર હોય તે અવયવરચનારહિત

પેલા જ ગુણ વગેરે સામાન્યવાળા ન પ્રાપ્ત થાય. જો '૩૫' શબ્દનો અર્થ સ્વભાવ હોય તો જ્ઞાતિ અને જ્ઞાતિમાનનો અભેદ થઈ જાય. સ્વભાવવાળાથી સ્વભાવ જુદો દેખાતો નથી આ તો શબ્દોની જુદાઈ છે; વસ્તુઓની જુદાઈ નથી.

18. किं चेदं रूपं नाम ? किं वस्त्वेव वस्तुधर्मो वस्त्वन्तरं वा ? वस्त्वन्तरं तावन्न प्रतिभातीव्युक्तम् । वस्तुधर्मोऽपि तदव्यतिरिक्ततया स्थितो न चकास्त्वेव, अव्यतिरेके च सम्बन्धवाचोयुक्तिरनुपपन्नेत्युक्तम् ।

18. વળી, આ ૩૫ છે શું ? શું તે વસ્તુ (=વ્યકિત) પોતે જ છે ? કે વસ્તુનો ધર્મ છે ? કે અન્ય વસ્તુ (અર્થાત વ્યકિતથી જુદી કોઈ વસ્તુ) છે ? વ્યકિત૩૫ વસ્તુથી જુદી કોઈ વસ્તુ દેખાતી નથી એ તો અમે જણાવી ગયા છીએ. તે વ્યકિત૩૫ વસ્તુથી જુદો રહેલો તેનો ધર્મ પણ દેખાતો નથી. તે વસ્તુધર્મ વસ્તુથી અવ્યતિરિક્ત હોય તો તેમની વચ્ચે સંબંધ છે એમ કહેવું ધટવું નથી એ અમે જણાવી ગયા છીએ.

19. न च रूपरूपिलक्षणसम्बन्धः संयोगसमवायन्यतिरिक्तः कोऽपि श्रोत्रियैर्विचिच्य व्याख्यातुं शक्यते, यथा ईदृगिति । तस्माद्वाचोयुक्तिनूतनतामात्रमिह कृतं, न त्वर्थः कश्चिदुत्प्रेक्ष्यते इत्यलं प्रसङ्गेन ।

19. સંયોગ અને સમવાયથી જુદા કોઈક ૩૫-૩૫લક્ષણ સંબંધને પ્રાભાકર મીમાંસકો અલગ કરી, (આ સંબંધ) આવો છે એમ કહી સમજાવવા શક્તિમાન નથી. નિષ્કર્ષ એ કે કેવળ શબ્દરચનાની નવીનતા જ આહી કરવામાં આવી છે, કોઈ (નવા) અર્થની ઉત્પ્રેક્ષા કરવામાં આવી નથી. માટે, આપત્તિઓ આપવાથી સર્થ.

20. अपि चेयं जातिः —

सर्वसर्वगता वा स्यात् पिण्डसर्वगताऽपि वा ।

सर्वसर्वगतत्वे स्यात् कर्कादावपि गोमतिः ॥

अश्वघ्नीः शाबलेयादावुष्ट्रबुद्धिर्गजादिषु ।

पदार्थसंकरश्चैवमत्यन्ताय प्रसज्यते ॥

20. વળી, આ જ્ઞાતિ કાં તો સર્વસર્વગત (=સર્વવ્યાપી) હોય કાં તો સ્વન્યકિતસર્વગત હોય. જો તે સર્વસર્વગત હોય તો કર્ક આદિ અશ્વોમાં પણ ગોબુદ્ધિ થાય, શાબલેય આદિ ગાયોમાં અશ્વબુદ્ધિ થાય, ગજ વગેરેમાં ઉષ્ટ્રબુદ્ધિ થાય અને આમ પદાર્થોનો અત્યંત સંકર થવાની આપત્તિ આવે.

21. अथापि व्यक्तिसामर्थ्यनियमान्नैष संकरः ।

न हि कर्कादिपिण्डानां गोत्वादिव्यक्तिकौशलम् ॥

21. [જ્ઞાતિને સર્વસર્વગત માનનાર નૈયાયિકજૂથ]—જ્ઞાતિને અભિવ્યક્ત કરવાનું સામર્થ્ય

અમુક વ્યક્તિઓમાં જ છે. એટલે આ સંકર થતો નથી. કેક અથવા વગેરે વ્યક્તિઓમાં ગોત્રને અભિવ્યક્ત કરવાનું સામર્થ્ય નથી.

22. મૈવં સ્વખંડાદ્યમિવ્યક્તમપિ ગોત્રમનંશકમ્ ।
 સર્વત્રૈવ પ્રતીયેત ન વા સર્વગતં ભવેત્ ॥
 તદ્દેશપ્રહણે તસ્ય ન હિ ક્વિચ્ચિન્નિયામકમ્ ।
 દીપવદ્ વ્યજ્જકઃ પિણ્ડો ન તુ તત્પિણ્ડવૃત્તિ તત્ ॥
 સર્વત્રાગૃહ્યમાણં ચ સર્વત્રાસ્તીતિ કો નયઃ ।
 સર્વસર્વગતં તસ્માન્ન ગોત્રમુપપદ્યતે ॥

22. ઔદ્ધ - એમ ન હોય. ખંડ ગોત્રવ્યક્તિથી અભિવ્યક્ત થયેલું ગોત્ર નિરંશ હોવાથી સર્વત્ર દેખાય અથવા તે સર્વસર્વગત ન હોય. તે દેશમાં જ (અર્થાત્ ખંડગો આદિ ગોત્રવ્યક્તિઓમાં જ) ગોત્રનું ગ્રહણ થાય અને અન્ય દેશમાં (અર્થાત્ અશ્વવ્યક્તિ, ગજવ્યક્તિ, વગેરેમાં) તેનું ગ્રહણ ન થાય એનું કોઈ નિયામક કારણ નથી. જેમ દીપક [ઘટ આદિનો] અભિવ્યંજક છે પરંતુ ઘટ આદિ દીપકમાં રહેતા નથી તેમ વ્યક્તિ સામાન્યની અભિવ્યંજક હોય તો તે પણ વ્યક્તિમાં રહે નહિ. સામાન્યનું સર્વત્ર ગ્રહણ થતું નથી અને છતાં તે સર્વત્ર છે એ તે કેવો ન્યાય ? નિષ્ક્રિય એ કે ગોત્ર સર્વસર્વગત ઘટતું નથી.

23. પિણ્ડસર્વગતત્વે તુ કામમેતદદૂષણમ્ ।
 કિન્તુ નૈવાદ્યજાતાવાં ગવિ ગોપ્રત્યયો ભવેત્ ॥
 પિણ્ડે નાસીદસંજાતે જાતિર્જાતે ચ વિદ્યતે ।
 સંક્રામતિ ન ચાન્યસ્માત્પિણ્ડાદન્વત્ર નિષ્ક્રિયા ॥
 આયાત્યપિ ન તં પિણ્ડમપોજ્જતિ પુરાતનમ્ ।
 ન ચાંશૈર્વર્તેતે તત્ર કષ્ટા વ્યસનસન્તતિઃ ॥

23. [વ્યક્તિને સ્વવ્યક્તિસર્વગત માનનાર નૈયાયિક જૂથ]—પરંતુ સામાન્યને સ્વ-વ્યક્તિસર્વગત માનતાં અરેખર આ દૂષણ રહેતું નથી.

ઔદ્ધ - પરંતુ [આ મત અનુસાર] અત્યારે જન્મેલી ગાયમાં ગોજ્ઞાન ન જ થાય. ન જન્મેલી વ્યક્તિમાં સામાન્ય હતું નહિ અને જન્મતાં જ તેનામાં સામાન્ય હોય છે. અન્ય વ્યક્તિમાંથી અન્યત્ર (અર્થાત્ અત્યારે જન્મેલી વ્યક્તિમાં) નિષ્ક્રિય સામાન્ય સંક્રમણ કરતું નથી. સામાન્ય [અત્યારે જન્મેલી] વ્યક્તિમાં આવતું નથી અને જૂની વ્યક્તિને છોડતું નથી. તો સામાન્ય અંશતઃ ત્યાં (જૂની વ્યક્તિમાં) રહે છે. આપત્તિઓની હારમાળા કષ્ટદાયક છે.

24. માદ્દાસ્તુ બ્રૂવતે મિન્ત્વામિન્નમેકં વસ્તુ અનુયાયિ ચ વ્યાવૃત્તં
 ચ । યત્ તસ્યાનુયાયિ રૂપં તત્ સામાન્યમ્ । યત્ વ્યાવૃત્તં સ વિશેષઃ । તથા હિ—

સર્વવસ્તુષુ બુદ્ધિશ્ચ વ્યાવૃત્ત્યનુગમાત્મિકા ।

જાયતે દ્વયાત્મકત્વેન વિના સા ચ ન સિદ્ધ્યતિ ॥ [શ્લો.વા.આકૃતિ ૫]

કેવલવિશેષાત્મકપદાર્થપક્ષે સામાન્યપ્રતીતેર્નાલ્મ્બનત્વં, સામાન્યમાત્રવાદે વિશેષ-
બુદ્ધેરનુપપત્તિઃ ।

ન ચાપ્યન્યતરા ભ્રાન્તિરુપચ્ચારેણ વેષ્યતે ।

દૃઢત્વાત્ સર્વદા બુદ્ધેર્ભ્રાન્તિસ્તદ્ ભ્રાન્તિવાદિનામ્ ॥ [શ્લો.વા.આકૃતિ ૭]

ન હિ મિહિરમરીચિનિચયનીરપ્રતીતિવત્ સામાન્યપ્રત્યયોપમર્દેન વિશેષપ્રતીતિઃ,
વિશેષપ્રત્યયોપમર્દેન વા સામાન્યપ્રતીતિરુદેતિ, કિન્તુ અવિરોધેનૈવ યુગપદ્મભયાવભાસઃ ।
અત એવ નિર્વિકલ્પબોધેન દ્વયાત્મકસ્યાપિ વસ્તુનો પ્રહણમુપેયતે ।

24. કુમારિલ ભટ્ટના અનુયાયીઓ કહે છે—એક વસ્તુ ભિન્ન પણ છે અને અભિન્ન પણ છે અન્વયી પણ છે અને વ્યાવૃત્ત પણ છે. તેનું જે અન્વયી રૂપ છે તે સામાન્ય છે, જે વ્યાવૃત્ત રૂપ છે તે વિશેષ છે. વળી સર્વ વસ્તુઓમાં અનુવૃત્ત્યાત્મક અને વ્યાવૃત્ત્યાત્મક જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. વસ્તુ પોતે દ્વાયાત્મક ન હોય તો આવું જ્ઞાન ન ધટે. વસ્તુ કેવળ વિશેષાત્મક છે એ પક્ષમાં સામાન્યપ્રતીતિ વિપયરહિત બનશે અને વસ્તુ કેવળ સામાન્યાત્મક છે એ પક્ષમાં વિશેષબુદ્ધિ થટશે નહિ. એમાંથી એક બુદ્ધિ ભ્રાન્તિરૂપ પણ નથી; અથવા તો એમાંથી એક બુદ્ધિ ગૌણ પણ નથી, કારણ કે સામાન્યબુદ્ધિ અને વિશેષબુદ્ધિ બંનેય સર્વદા દૃઢપણે રહે છે જ (અર્થાત્ આધિત થતી નથી.) એટલે, એમાંથી એક બુદ્ધિને ભ્રાન્તિ ગણનારાઓને જ ભ્રાન્તિ છે. સૂર્યકિરણોમાં થતી જલની પ્રતીતિની જેમ સામાન્યની પ્રતીતિને દ્વાયાત્મકને વિશેષની પ્રતીતિ થતી નથી કે વિશેષની પ્રતીતિને દ્વાયાત્મકને સામાન્યની પ્રતીતિ થતી નથી; પરંતુ અવિરોધથી બંને એક સાથે પ્રતીત થાય છે. તેથી જ નિર્વિકલ્પક પ્રત્યક્ષ પણ દ્વાયાત્મક (=સામાન્યવિશેષાત્મક) વસ્તુનું પ્રહણ કરે છે.

25. તદેતદભિધીયમાનમેવ ન મનોજ્ઞમિવામાતિ ।

નાનારૂપં ત્વયૈકસ્ય વિરુદ્ધં વદતા સ્વયમ્ ।

દૂષણાદાનસૌખ્યમસ્માકમપવારિતમ્ ॥

તદેવ સામાન્યં સ એવ વિશેષઃ, તદેવૈકં તદેવ નાના, તદેવ નિત્યં તદેવા-
નિત્યં, તદેવાસ્તિ તદેવ નાસ્તિ ઇતિ જૈનોચ્છિષ્ટમિદમુચ્યતે । ઉચ્યમાનમપિ ન શોભતે ।

દૃષ્ટવાન્ન વિરોધશ્ચેન્ન તથા તદવેદનાત્ ।

ઉક્તં હિ નાનુવૃત્તાર્થગ્રાહિણી નેત્રધીરિત્તિ ॥

વિચિત્રવિકલ્પપ્રવન્ધવિપ્રલબ્ધબુદ્ધયઃ સ્વલ્લેવં મન્યન્તે । ભવન્તુ તે, ન ત્વેકં
વસ્તુ બહુરૂપં ભવિતુમર્હતિ ।

एकं हि वस्तुनो रूपमितरत् कल्पनामयम् ।
नानुवृत्तविकल्पेषु विस्त्रम्भ उचितः सताम् ॥
प्रागितो ह्यन्यसंस्पर्शनैरपेक्ष्येण दृश्यते ।
स्वलक्षणमतो भेदस्तात्त्विकोऽनुगमो मृषा ।
दृढादृढत्वमक्षणमपरीक्ष्यैव संविदाम् ।
द्वयप्रतीतिमात्रेण द्वयाभ्युपगमो भ्रमः ॥
न नेति प्रत्ययादेव मिथ्यात्वं केवलं धियाम् ।
किन्तु युक्तिपरीक्षाऽपि कर्तव्या सूक्ष्मदर्शिभिः ॥

25. ઔદ્ધ—ભાદ્ર મીમાંસકો આ જ કહે છે તે યુદ્ધિને કુએ એવું નથી. એક વસ્તુના અનેક વિરુદ્ધ સ્વરૂપોની વાત કરતા મીમાંસકે પોતે દોષ જણાવવાની અમારી મુખરતા ઢાંકી દીધી છે (અર્થાત્ દોષો એટલા સ્પષ્ટ છે કે દોષ દર્શાવવાની અમારી મુખરતાને કોઈ અવકાશ જ રહેતો નથી.) તે જ સામાન્ય છે અને તે જ વિશેષ છે, તે જ એક છે અને તે જ અનેક છે, તે જ નિત્ય છે અને તે જ અનિત્ય છે, તે જ સત્ છે અને તે જ અસત્ છે એમ મીમાંસકો જૈનોનું ખોલેલું ખોલે છે. તેઓ ખોલે છે પણ તે તેમને શોભતું નથી. જો તેમ મીમાંસકો કહેતા હો કે [એક વસ્તુનાં બે સ્વરૂપો] દેખાય છે એટલે [તે બે સ્વરૂપોમાં] વિરોધ નથી તો અમે કહીએ છીએ કે તેમ નથી કારણ કે એક વસ્તુનાં બે સ્વરૂપોનો અનુભવ આપણને નથી. અનેકમાં એક અનુસ્યૂત અર્થને (=સામાન્યને) ગ્રહણ કરનાર નિવિ'કલ્પક આશ્રુષ પ્રત્યક્ષ નથી એમ કહ્યું છે. [નિવિ'કલ્પક આશ્રુષ પ્રત્યક્ષ પછી તરત જ ઉત્પન્ન થનાર 'ગાય' 'ગાય' એવા એકાકાર]વિવિધ સવિકલ્પક પ્રત્યક્ષોથી છેતરાયેલી યુદ્ધિવાળાઓ ખરેખર આમ માને છે (અર્થાત્ અનેકમાં અનુસ્યૂત એક સામાન્યને નિવિ'કલ્પક આશ્રુષ પ્રત્યક્ષ ગ્રહણ કરે છે એમ માને છે.) ભલે સામાન્ય અને વિશેષ બે હો; પરંતુ એક વસ્તુ અનેક સ્વભાવવાળી હોઈ શકે નહિ, કારણ કે વસ્તુને એક સ્વરૂપ (=વિશેષ) હોય છે, બીજું સ્વરૂપ (=સામાન્ય) તો કલ્પનામય છે. એકાકાર સવિકલ્પક પ્રત્યક્ષોમાં ડાહ્યા માણસોએ વિશ્વાસ રાખવો ઉચિત નથી. આની (=સવિકલ્પક પ્રત્યક્ષની) અનન્તર પૂર્વે અન્યસંસ્પર્શનિરપેક્ષપણે સ્વલક્ષણ(=વિશેષ)નું પ્રત્યક્ષ થાય છે. તેથી વિશેષ તાત્ત્વિક છે, સત્ છે જ્યારે સામાન્ય મૃષા છે, મિથ્યા છે. જ્ઞાનોના દૃઢત્વ અદૃઢત્વની પરીક્ષા કર્યા વિના જ, કેવળ એની પ્રતીતિને લીધે જ, એનો સ્વીકાર કરવો એ ભ્રમ છે 'અ નથી' એવી પ્રતીતિને અધારે જ અવિષયક યુદ્ધિ આન્ત છે એમ ન કહેવાય પરંતુ તે યુદ્ધિના આન્તાઆન્તત્વના નિર્ણય માટે સૂક્ષ્મદર્શીઓએ તકથી પરીક્ષા કરવી જોઈએ.

26. न चैकं शबलं वस्तु निर्विकल्पकगोचरः ।

व्यक्त्यन्तरानुसंधानाद्विनाऽनुगमधीः कुतः ॥

येष्वनुगतं तत्सामान्यं तेषु बुद्धाननुसंधीयमानेषु तद्वृत्तिसामान्यग्रहणा-
सम्भवात्, न चानुसंधानसामर्थ्यं बुद्धेरस्ति ।

अत एव न ते सम्यगक्षजज्ञानवेदिनः ।

अभेदवृत्तिप्रत्यक्षमाहुरद्वैतवाञ्छया ॥

तस्माद् भेदविषयत्वात् प्रत्यक्षस्य न तद्गम्यं सामान्यम् ।

26. अनेकात्मक (= सामान्य-विशेषात्मक) अेक वस्तु निर्विकल्पक प्रत्यक्षतो विषय नथी. [अभारे भते निर्विकल्प प्रत्यक्ष न् अपरेपर प्रत्यक्ष छे. सविकल्पक प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष न् नथी.] षीळ व्यक्तिओ साथे प्रस्तुत व्यक्तिना अनुसंधान विना अनुगमभुद्धि (= अेकाकार भुद्धि, अनुवृत्तभुद्धि) कथाथी थाय ? कारणु के ने व्यक्तिओभां अेक अनुस्यूत सामान्य होय छे ते व्यक्तिओनुं भुद्धिथी अनुसंधान करवाभां न आवे तो ते व्यक्तिओभां रहेता सामान्यनुं ग्रहणु संभवतुं नथी; अने अनुसंधान करवानुं सामर्थ्यं निर्विकल्पक प्रत्यक्षभां नथी. तेथी न्, अद्वैतनी भ्रंशथी नेओ निर्विकल्पक प्रत्यक्षने अभेदभां (=सामान्यभां) प्रवृत्त थनाडुं गळु छे तेओ निर्विकल्पक प्रत्यक्षरूप ज्ञानने अरापर समजता नथी. निष्कर्ष अे के निर्विकल्प प्रत्यक्षतो विषय भेद (=स्वलक्षणु अर्थात् विशेष) होय, सामान्य निर्विकल्प प्रत्यक्ष वडे ग्राह्य नथी.

27. नन्वेवमपह्नूयमाने सामान्ये गौर्गौरिति शाबलेयादिषु योऽयमनुवृत्तः
प्रत्ययः स कथं समर्थयिष्यते ?

27. नैयायिक - आम सामान्यतो प्रतिषेध करशा तो 'गाय' 'गाय' अेवां ने अेकाकार प्रतीति शाब्दलेय आदि गौर्यकितओभां थाय छे तेना भुलासे तमे डेवी रीते करशा ?

28. उक्तमत्र विकल्पमात्रमेष प्रत्ययः, विकल्पाश्च नार्थाधीनजन्मान इति ।
तथा च परपरिकल्पितेषु सत्तादिसामान्येष्वपि 'सामान्यम्' 'सामान्यम्' इत्यनुवृत्त-
विकल्पाः प्रवर्तन्त एव । न च सामान्येषु सामान्यान्तराणि सम्भवन्ति, निःसामान्यानि
सामान्यानीत्यभ्युपगमात् ।

28. औद्घ--अडी' (=आना उत्तरभां) अमे न्णुव्युं न् छे के आ प्रतीति तो डेवण विकल्परूप छे अने विकल्पे अर्थने अधीन रही न्भता नथी. वणी, वैशेषिकेओ आनेलां सत्ता वगेरे सामान्येभां 'सामान्य' 'सामान्य' अेवा अेकाकार विकल्पे (=सविकल्प प्रत्यक्षे) जडे न् छे छतां सामान्येभां षीज् सामान्ये तो संभवता नथी कारणु के सामान्ये सामान्यरहित छे अेषु वैशेषिकेओ स्वीकारुं छे.

29. ઔપાધિક एष सामान्येष्वनुगतविकल्प इति चेत् , आयुष्मन् ! गवादिष्वपि कञ्चिदुपाधिविशेषमवलम्ब्य गौगौरित्यनुस्यूतविकल्पो भविष्यति ।

29. નૈયાયિક-- સામાન્યોમાં થતો 'સામાન્ય' 'સામાન્ય' એવો એકાકાર વિકલ્પ ઔપાધિક છે.

ઔદ્ધ--હે આયુષ્મન્ ! ગોવ્યકિતઓમાં પણ કોઈ ઉપાધિવિશેષને અવલંબીને 'ગો' 'ગૌ' એવો એકાકાર વિકલ્પ થશે; [ગોત્વ સામાન્યને માનવાની કોઈ જરૂર નથી.]

30. कः पुनरसावुपाधिरिति चेदेकार्थक्रियाकारित्वमिति ब्रूमः ।

यदेव बाहदोहादि कार्यमेकेन जन्यते ।

गोपिण्डेन तदेवान्यैरिति तेष्वनुवृत्तिधीः ॥

30. નૈયાયિક--આ ઉપાધિ કઈ ?

ઔદ્ધ--એક કાર્ય કરવું તે એમ અમે કહીએ છીએ. એક ગોવ્યકિત ને વાહદોહ આદિ કાર્ય કરે છે તે જ કાર્ય અન્ય ગોવ્યકિતઓ કરે છે, એટલે તે બધી ગોવ્યકિતઓમાં એકાકાર શુદ્ધિ થાય છે.

31 ननु प्रतिव्यक्ति कार्यं भिन्नमेव । सत्यम्, भेदबुद्ध्यभावात् तदेक-
मित्युपचर्यते ।

कर्कादिकार्यादन्यत्वं यथा ह्येतस्य दृश्यते ।

न तथा खण्डकार्यस्य मुण्डकार्याद्विभिन्नता ॥

31. નૈયાયિક--કાર્ય તે પ્રતિવ્યકિત ભિન્ન જ હોય છે.

ઔદ્ધ--[તમારું કહેવું] સાચું છે, પરંતુ ભેદશુદ્ધિ થતી ન હોવાથી તેનું (= કાર્યનું) એકત્વ ઉપચારથી છે. જેમ કક વગેરે અશ્વવ્યકિતઓના કાર્યથી આ કાર્યનું અન્યત્વ દેખાય છે તેમ ખંડ ગોવ્યકિતના કાર્યથી મુંડ ગોવ્યકિતના કાર્યનું અન્યત્વ દેખાતું નથી.

32. ननु तथा मा भूत् । न त्वभिन्नमेव खण्डमुण्डयोः कार्यम् । बाढम् !
दर्शनमेव तर्हि तयोरेकं भविष्यति, तच्चाभिन्नम् ।

32. નૈયાયિક--બંને ખંડ ગોવ્યકિતના કાર્યથી મુંડ ગોવ્યકિતના કાર્યની ભિન્નતાનું દર્શન (= નિર્વિકલ્પક પ્રત્યક્ષ) ન હો, પરંતુ ખંડ ગોતું કાર્ય અને મુંડ ગોતું કાર્ય અભિન્ન તે નથી જ.

ઔદ્ધ--ખરાખરા તે એ કાર્યોનાં દર્શનો જ એક થશે; અને તે દર્શનો અભિન્ન છે, (તે એ કાર્યો અભિન્ન નથી.)

33. ननु दर्शनमपि प्रतिव्यक्ति भिन्नमेव । सत्यम्, तत्तु स्वपृष्ठभावि-
प्रत्यवमशाख्यकार्यं क्यादेकमित्युच्यते । यथैव शाबलेयादिपिण्डदर्शने सति गौरित्यनन्तर-

મવમર્શઃ તથૈવ બાહુલ્યપિણ્ડદર્શનેડપિ ગૌરિત્યેવાવમર્શૈ ઇતિ તદેકત્વમુચ્યતે ।
તદુક્તમ્—

એકપ્રત્યવમર્શસ્ય હેતુત્વાદ્ગીરભેદિની ।

એકધીહેતુભાવેન વ્યક્તીનામપ્યમિન્નતા ॥ ઇતિ [પ્ર.વા.૧.૧૧૦

તસ્માદૌપાધિકત્વાદનુવૃત્તબુદ્ધેર્ન સામાન્યં કિઞ્ચિદ્વાસ્તવમસ્તીતિ ।

33. નૈયાયિક—દર્શન પણુ પ્રતિવ્યકિત ભિન્ન જ છે.

બૌદ્ધ—[તમારું કહેવું] સાચું છે, પરંતુ દર્શનો (=નિવિકલ્પ પ્રત્યક્ષ) પછી તરત જ ઉત્પન્ન થતાં તેમનાં કાર્યોરૂપ પ્રત્યવમર્શાનું (=સવિકલ્પક પ્રત્યક્ષોનું) એકત્વ હોઈ, તે દર્શનોને પણુ એકરૂપ કહેવાયાં છે. જેમ શાબ્લેય જોવ્યકિતનું દર્શન થયા પછી તરત જ 'ગૌ' એવો પ્રત્યવમર્શ થાય છે તેમ બાહુલ્યેય જોવ્યકિતનું દર્શન થયા પછી તરત જ 'ગૌ' એવો જ પ્રત્યવમર્શ થાય છે એટલે જ [ધર્મક્રાંતિ]એ કહ્યું છે કે પ્રત્યવમર્શોના એકત્વને લીધે તેમના હેતુભૂત દર્શનોનું એકત્વ છે અને દર્શનોના એકત્વને લીધે તેમના હેતુભૂત વ્યકિતઓનું પણુ એકત્વ છે. નિષ્કર્ષ એ કે એકાકાર શુદ્ધિ-અનુવૃત્તિશુદ્ધિ ઔપાધિક હોઈ, સામાન્ય એ કોઈ વાસ્તવિક [પદાર્થ] નથી.

34 તત્રાહ—

અનિષ્યમાણે સામાન્યે નનુ શબ્દાનુમાનયોઃ ।

કથં પ્રવૃત્તિઃ સમ્બન્ધપ્રહૃણાધીનજન્મનોઃ ॥

ન હિ વ્યક્તિષુ સમ્બન્ધો પ્રહીતુમિહ શક્યતે ।

સ હિ વ્યક્તિષુ ગૃહ્યેત સર્વાસ્વેકત્ર વા ક્વચિત્ ॥

ન તુ સર્વાસુ, દેશકાલાદિભેદેન તદાનન્ત્યાદશક્યત્વાત્ । નૈકસ્યાં, વ્યમિન્ચા-
રાત્, તતોડન્યત્રાપિ સ શબ્દઃ પ્રવર્તમાનો દૃશ્યતે । અગૃહીતસમ્બન્ધે ચ ન શબ્દલિઙ્ગે
તત્પ્રતીતિમુત્પાદયિતુમુત્સહેતે ઇતિ ।

34. નૈયાયિક—સામાન્યને ઇચ્છવામાં ન આવે તો શબ્દ અને અનુમાનની પ્રવૃત્તિ કેવી રીતે થશે ? કારણ કે તે બંનેની ઉત્પત્તિનો આધાર સંબંધગ્રહણ ઉપર છે. [વ્યાપ્તિ-સંબંધના ગ્રહણ વિના અનુમાન શક્ય નથી અને વાસ્તવવાચકસંબંધના ગ્રહણ વિના શબ્દ પ્રવૃત્ત થતો નથી.] વ્યકિતઓમાં સંબંધનું ગ્રહણ શક્ય નથી. ધારો કે વ્યકિતઓમાં સંબંધનું ગ્રહણ થાય છે એમ માનીએ, તો પ્રશ્ન ઊઠે કે તે સંબંધનું ગ્રહણ બધી વ્યકિતઓમાં થાય છે કે કોઈ એક વ્યકિતમાં ? બધી વ્યકિતઓમાં તો સંબંધનું ગ્રહણ થાય નહિ કારણ કે દેશ કાળ વગેરે ભેદે વ્યકિતઓ અનંત હોઈ તે અશક્ય છે. કોઈ એક વ્યકિતમાં સંબંધનું ગ્રહણ થાય છે એમ માનતાં વ્યભિચારરોપ આવે છે. [કારણ કે] જે વ્યકિતની આબતમાં સંબંધનું ગ્રહણ થયું હોય તેનાથી અન્ય વ્યકિતમાં પણુ તે શબ્દ

પ્રવૃત્ત થતો દેખાય છે. અને જેમની આગતમાં સંબંધનું ગ્રહણ ન થયું હોય તેમને વિશે શબ્દ અને લિંગ જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરવામાં ઉત્સાહ દર્શાવતા નથી.

૩૫. ઉચ્ચતે । સ્યાદેતદેવં યદિ પ્રત્યક્ષવિષયે સ્વલક્ષણે શબ્દલિંગયોઃ પ્રવૃત્તિઃ સ્યાત્ ।

૩૫. ઐદ્—આનો ઉત્તર અમે આપીએ છીએ. જે પ્રત્યક્ષનો વિષય છે તે સ્વલક્ષણમાં જે શબ્દ અને લિંગ (=અનુમાન) પ્રવૃત્ત થતાં હોય તે આવું બને.

૩૬. નનુ પ્રત્યક્ષવિષયે તયોર્વૃત્તાવનિષ્પમાણાયમાનવસ્થાદિદોષોપઘાતાદપ્રવૃત્તિરેવ સ્યાત્ । મૈવં વોચઃ । કથમસકૃદમિહિતમપિ ન બુદ્ધચસે ।

વિકલ્પવિષયે વૃત્તિરિષ્ટા શબ્દાનુમાનયોઃ ।

અવસ્તુવિષયાશ્ચૈતે વિકલ્પા इति वर्णितम् ॥

૩૬. નૈયાયિક—પ્રત્યક્ષના વિષયમાં તે જેની પ્રવૃત્તિ ઇચ્છવામાં ન આવે તે અનવસ્થા આદિ દોષોના હુમલાથી તેમની પ્રવૃત્તિ જ નહિ થાય.

ઐદ્ - એમ ન કહો. શું અમે જે વારંવાર કહ્યું છે તે પણ તમે સમજતા નથી ? શબ્દ અને અનુમાનની પ્રવૃત્તિ વિકલ્પનો (= સવિકલ્પ પ્રત્યક્ષનો) જે વિષય છે તેમાં અમે ઇચ્છી છે, અને આ વિકલ્પોનો વિષય અવસ્તુ છે (અર્થાત્ વસ્તુ નથી) એ અમે જણાવી ગયા છીએ.

૩૭. નનુ વિકલ્પાનામપિ વિષયો યદનુગામી કશ્ચિન્નેષ્યતે તદુત્સીદેતામેવ શબ્દાનુમાને । બાદમસ્તિ વિકલ્પાનામનુસ્યૂતો વિષયઃ । સ તુ ન વાસ્તવઃ । કઃ પુનરસાવિતિ ચેત્—

૩૭. નૈયાયિક—જે વિકલ્પોનોય અનુસ્યૂત કોઈક વિષય ઇચ્છવામાં ન આવે તે શબ્દ અને અનુમાનનો ઉચ્છેદ જ થઈ જાય

ઐદ્—પરંપર, વિકલ્પોનો અનુસ્યૂત કોઈક વિષય છે, પરંતુ તે વાસ્તવિક નથી, સત નથી.

નૈયાયિક—તે વિષય કયો છે ?

૩૮. ઉચ્ચતે ।

અતદ્રૂપપરાવૃત્તિસ્વભાવમબહિર્ગતમ્ ।

બહિઃસ્થમિવ સામાન્યમાલમ્બન્તે હિ નિશ્ચયાઃ ।

યા ચ ભૂમિર્વિકલ્પાનાં સ એવ વિષયો ગિરામ્ ।

અત્ એવ હિ શબ્દાર્થમન્યાપોહં પ્રચક્ષતે ॥

તથા હિ ન વિકલ્પા વસ્તુ સ્પૃશન્તિ । કુતઃ ?

38 औद्घ—अमे जल्पावीजे छीजे. अतदूप आवृत्ति जे स्वभाववाणुं, अहार [जगतमां] अस्तित्व न धरावतुं होवा छतां अहार अस्तित्व धरावतुं होय जेनुं लागतुं सामान्य निश्चय रूप ज्ञानेनो (=स्विकल्पक प्रत्यक्षेनो) विषय छे, अने जे विकल्पेनो विषय छे ते जे शब्देनो विषय छे. अटले जे शब्दार्थ अन्यापोह छे जेभ विद्वानो कहे छे. आ अरण्णे [कहेवामां आन्युं छे के] विकल्पे वस्तुने स्पर्शता नथी.

नैसायिक—केम ?

39. एकस्यार्थस्वभावस्य प्रत्यक्षस्य सतः स्वयम् ।

कोऽन्यो न दृष्टो भागः स्याद्यः प्रमाणैः परीक्ष्यते ॥

[प्रमाणवा० १.४४]

तस्माद् भ्रमनिमित्तसमारोपिताकारान्तरनिषेधाय तेषां प्रवृत्तिः । यथा रूप-साधर्म्यसमारोपितरजताकारनिवारणाय शुक्तौ प्रमाणान्तरं प्रवर्तते 'नेदं रजतम्' इति तथेहापि शाबलेयादिस्वलक्षणे निर्विकल्पकेन सर्वात्मना परिच्छिन्ने कुतश्चिन्निमित्तादारोपितमगोरूपमिव व्यवच्छिन्दन्ति विकल्पाः 'अगौर्न भवति' इति, न तु गोः स्वलक्षणग्रहणे तेषां व्यापारः, प्रागेव गृहीतत्वात् ।

39. औद्घ—वस्तुनो स्वभाव जेकज छे ते स्वभाव स्वयं निर्विकल्पक प्रत्यक्ष वडे गृहीत थतां तेनो ज्यो भीजे ल.ग (अंश) न अहायो के जेनुं अहणु भीजं प्रमाणो करे ? [वस्तु निरंश छे, जेक अण्ड छे, तेनो जेक जे स्वभाव छे. निर्विकल्पक प्रत्यक्ष आपी वस्तुने अन्यारे अहणु करे तयारे ते वस्तुनुं क'र्ष अहणु थया विवानुं आडी रहे नहि के जेने अहणु करवा भीजं प्रमाणोनी जर रहे. तो पछी भीजं प्रमाणोनुं प्रयेजन शुं ? निर्विकल्पक प्रत्यक्षे वस्तुनुं संपूणुं अहणु करी लीधुं छे.] तथी भ्रमना निमित्तने लीधे वस्तु उपर आशेपायेला अन्य आकारनो (=स्वभावनो) निषेध करवामां ते भीजं प्रमाणोनी प्रवृत्ति छे रूपना साधर्म्यने लीधे छीप उपर आशेपवामां आवेला रजतना आकारने दूर करवा अन्य प्रमाणु प्रवृत्त थाय छे जेनो आकार छे 'आ रजत नथी'. तेवी जे रीते अही पणु निर्विकल्पक प्रत्यक्षथी संपूणुं पणु गृहीत शाक्यलेय गोस्वलक्षणु उपर डोर्षक निमित्तने लीधे आशेपवामां आवेला अगोरूपनी जे आवृत्ति विकल्पे करे छे जेभनो आकार होय छे 'आ अजो नथी'; विकल्पेनो व्यापार गोस्वलक्षणुनुं अहणु करवामां नथी अरण्णे के तेनुं अहणु तो पूवे निर्विकल्पक प्रत्यक्षे करी लीधुं छे.

40. अथ ब्रूयात् नानाविशेषणनिकरकल्माषितवपुषस्तस्यार्थस्य किञ्चिद्विशेषणं प्राग्गृहीतं विकल्पैर्गृह्यते इति तदप्ययुक्तम्, नानाविशेषणनिकररुषितस्यापि वस्तुनः तद्विशेषणोपकारशक्तिव्यतिरिक्तात्मनोऽनुपलम्भात् । तदभेदे सति तद्विशेषणोपकार्यवस्तु-स्वरूपग्रहणवेलायामेव तत्त्वचितग्रहणसिद्धेर्विकल्पान्तराणामानर्थक्यमेव । तदुक्तम्—

યસ્યાપિ નાનોપાધેર્ધાઘ્રાહિકાડર્થસ્ય મેદિનઃ ।

તસ્યાપિ નાનોપાધ્યાત્તશક્તિર્ન હ્યતિરિચ્યતે ॥

નાનોપાધ્યુપકારાઙ્ગશક્ત્યભિન્નાત્મનો ગ્રહે ।

સર્વાત્માનોપકાર્યસ્ય કો મેદઃ સ્યાદનિશ્ચિતઃ ॥ ઇતિ

[પ્ર૦વા૦સ્વો૦પરિ૦ ૫૪-૫૫]

40. જો તમે નૈયાયિકો કહેા કે અનેક વિશેષણોથી રંગાયેલ પિંડવાણી વસ્તુના જે કેટલાક વિશેષણોનું પહેલાં [નિર્વિકલ્પક પ્રત્યક્ષથી] ગ્રહણ થયું નથી હોતું તેમનું ગ્રહણ પછી વિકલ્પો કરે છે તો તે અરોઅર નથી, કારણ કે તે વિશેષણોએ વસ્તુ ઉપર કરેલ ઉપકારરૂપ શક્તિથી અનેક વિશેષણોથી રંગાયેલી તે વસ્તુ ભિન્ન હોય એવું જણાતું નથી. તે ઉપકારરૂપ શક્તિથી તે વસ્તુનો અમેદ હોતાં તે વિશેષણોથી ઉપકાર પામેલી તે વસ્તુનું ગ્રહણ થતાં જ તે વિશેષણોથી અચિત વસ્તુનું ગ્રહણ પુરવાર થતું હોઈ (અર્થાત્ તે વિશેષણો સહિત વસ્તુનું ગ્રહણ પુરવાર થતું હોઈ,) [તે વિશેષણોને ગ્રહણ કરવા માટે] વિકલ્પોની કોઈ જરૂર રહેતી નથી. એટલે કહ્યું છે કે જેઓ એમ માને છે કે ભેદવાણી (= વિશેષસ્વભાવ) વસ્તુની અનેક ઉપાધિઓનું (= વિશેષણોનું) ગ્રહણ વિકલ્પશુદ્ધિ કરે છે, તેમને અમે પૂછીએ છીએ કે અનેક ઉપાધિઓ ઉપર કરવામાં આવેલ ઉપકારરૂપ આશ્રયશક્તિ એ જેનો સ્વભાવ છે એવી એક અખંડવસ્તુનું ગ્રહણ સર્વાત્મના થતાં ઉપકાર્ય ઉપાધિઓમાંથી કઈ ઉપાધિ અગ્રહીત રહી વ્યવ ? તેથી, શબ્દો અને વિકલ્પોનો વિષય અપોહ (= વ્યાવૃત્તિ) છે.

41. નન્વપોહવાદત્રિષયે મહત્તી દૂષણવૃષ્ટિમુત્સર્જ મદ્ઃ । તથા હિ—અપોહો નામ વ્યાવૃત્તિરભાવ ઇષ્યતે । ન ચાભાવઃ સ્વતન્ત્રતયા ઘટવદગમ્યતે । તદયમન્યાશ્રિતો વક્તવ્યઃ । કશ્ચ તસ્યાશ્રયઃ ઇતિ ચિન્ત્યમ્ । ન તાવદ્ ગોસ્વલક્ષણમાશ્રયઃ, તસ્ય વિકલ્પભૂમિત્વાભાવાત્ । નાપ્યવાન્તરસામાન્યં શાબલેયત્વાદિ તસ્યાશ્રયઃ, તસ્યાપિ હિ સામાન્યાત્મત્વેન અપોહસ્વભાવત્વાત્ અભાવસ્ય ચાભાવાશ્રયત્વાનુપપત્તેઃ । ન ચ શાબલેયસામાન્યમગોનિવૃત્તેરાશ્રયઃ, તદ્દિ અશાબલેયનિવૃત્તેરાશ્રયતાં પ્રતિપદ્યેત । ન હ્યેવમુપપદ્યતે ‘અશાબલેયો ન ભવતીતિ ગૌઃ’ કિન્તુ ‘શાબલેયઃ અશાબલેયઃ ન ભવતિ’ ઇતિ, અશાબલેયવ્યાવૃત્તિર્હિ ગોષ્વપિ બાહુલેયાદિષુ નાસ્તિ ।

41 નૈયાયિક—અપોહવાદ ઉપર કુમારિલ ભટ્ટે દૂષણોનો મોટો વસ્સાદ વસ્સાવ્યો છે તે આ પ્રમાણે છે. અપોહ એ વ્યાવૃત્તિ અર્થાત્ અભાવ છે એમ ગૌહો સ્વીકારે છે. પરંતુ ઘટ જેમ સ્વતંત્રપણે જ્ઞાત થાય છે તેમ અભાવ સ્વતંત્રપણે જ્ઞાત થતો નથી. એટલે અભાવને અન્યાશ્રિત કહેવો જોઈએ. તેનો આશ્રય કયો છે તે વિચારવું જોઈએ. ગોસ્વલક્ષણ અભાવનો આશ્રય નથી કારણ કે તે વિકલ્પનો વિષય નથી. શાબલેયતા જેવું અવાન્તર સામાન્ય તેનો આશ્રય નથી, કારણ કે તે પોતે પણ સામાન્યસ્વરૂપ હોઈ અપોહસ્વભાવ અર્થાત્ અભાવ-

સ્વભાવ છે અને અભાવનો આશ્રય અભાવ તો ઘટતો નથી. [ધારે કે અભાવને અભાવનો આશ્રય માનીએ તો પણ] અગોવ્યાવૃત્તિનો આશ્રય શાખલેયત્વ સામાન્ય અને નહિ, કારણ કે તે શાખલેયત્વ સામાન્ય તો અશાખલેયવ્યાવૃત્તિનો આશ્રય બની શકે; એનું કારણ એ કે 'અશાખલેય નથી એટલે ગૌ છે' એમ ઘટતું નથી પરંતુ 'આશાખલેય નથી એટલે શાખલેય છે' એમ ઘટે છે, કારણ કે અશાખલેયવ્યાવૃત્તિ તો બાહ્યલેય વગેરે ગાયો હોવા છતાં તેમનામાં નથી.

42. અથ શાવલેયાદિસ્વલક્ષણસમુદાયમગોવ્યાવૃત્તૈરાશ્રયં બ્રૂયુઃ સોઽપ્યઘટમાન एव, સમુદાયિવ્યતિરેકેણ તસ્યાનુપલમ્ભાત્ । સમુદાયિનાં ચ સ્વલક્ષણાનાં દેશકાલાદિભેદે- નાનન્ત્યાદ્ વર્ગીકરણં પુરુષાયુષશતેનાપિ ન શક્યક્રિયમિતિ સમુદાયોઽપિ ન તદાશ્રયઃ । તસ્માત્ સર્વસાધારણં પ્રતિપિપ્પંડં પરિસમાપ્તં કિમપિ નૂતનમગોવ્યાવૃત્તૈરધિકરણમભિઘાત- વ્યમ્ । તચ્ચ ગોત્વમેવ । તસ્મિન્નજ્ઞીકૃતે વા કિમગોવ્યાવૃત્તિકલ્પનાઽઽયાસેન ।

42. હવે, શાખલેય વગેરે ગોસ્વલક્ષણોનો સમુદાય અગોવ્યાવૃત્તિનો આશ્રય છે એમ બંને તમે કહો તો તે સમુદાય પણ તેનો આશ્રય ઘટતો નથી, કારણ કે ઘટકોથી અતિરિક્ત સમુદાય દેખાતો નથી. વળી ઘટકભૂત સ્વલક્ષણો દેશ, કાલ, વગેરે ભેદે અનન્ત હોઈ તે બધાને એક વર્ગમાં (= સમુદાયમાં) મૂકવા સૌ આયબાઓમાંય શક્ય નથી નિષ્કર્ષ એ કે સમુદાય પણ તેનો આશ્રય નથી. તેથી સર્વસાધારણ, પ્રતિ વ્યક્તિમાં સંપૂર્ણપણે રહેલું કોઈક નૂતન અધિકરણ અગોવ્યાવૃત્તિનું જણાવવું બેઈ એ અને તે અધિકરણ ગોત્વસામાન્ય જ છે. તેને સ્વીકારતાં અગોવ્યાવૃત્તિની કલ્પનાનું કષ્ટ કરવાની જરૂર જ ક્યાં રહે છે ?

43. અપિ ચ ન કેવલમાશ્રયામાવાત્ તદગ્રહણમ્, કિન્તુ ય એવ તે કેચિદ- પોહ્યા અગોરૂપાસ્તુરગાદયઃ તદગ્રહણેઽપિ તદપોહો દુર્ગ્રહ એવ । ન ચ તેષામાનન્ત્યાત્ ગ્રહણં સમ્ભવતિ । નાપિ વર્ગીકરણનિમિત્તમેષાં કિન્ચિદસ્તિ । અશ્વાદયશ્ચ વિધિરૂપતયા મવન્મતે ન ગૃહ્યન્તે, કિન્ત્વન્યવ્યવચ્છેદેનૈવેતિ, તેષામપિ વ્યવચ્છેદગ્રહણે સૈવ વાર્તેતિ નેદાનીં વિકલ્પૈઃ ક્વચિદપોહો વિષયીકર્તુ શક્યતે । નિર્વિકલ્પેન ચ ન કશ્ચિદ્ વ્યવહાર ઇતિ સક્રલયાત્રોત્સાદપ્રસન્નઃ । કિન્ચ યે એતે શાવલેયાદિશબ્દાઃ તે સર્વે એવાપોહવાચિત્વાવિશેષાત્ પર્યાયાઃ સ્યુઃ ॥

43. વળી, કેવળ આશ્રયના અભાવને કારણે અગોવ્યાવૃત્તિનું (=અગોઅપોહનું) ગ્રહણ નથી થતું એમ નહિ પરંતુ અગોરૂપ તુરગ વગેરે જે કોઈ અપોહો છે તેમના ગ્રહણ વિનાય અગોઅપોહ ગ્રહણ કરવો કઠિન છે અને તે અપોહો અનન્ત હોઈ તેમનું ગ્રહણ તો સંભવતું જ નથી. ઉપરાંત, તે અપોહોના વર્ગીકરણનું કોઈ નિમિત્ત પણ નથી. અથ વગેરે વિધિરૂપે તમારા મતમાં ગૃહીત થતા નથી, પરંતુ અન્યવ્યાવૃત્તિથી જ ગૃહીત થાય છે, આ અન્યવ્યાવૃત્તિમાં ગ્રહણની આપતમાં એની એ જ વાત આવીને ખડી થાય છે, એટલે વિષ્ણુપોથી

ક્યારેય અપોહને (=આવૃત્તિને) ગ્રહણ કરવો શક્ય નથી અને નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષથી તે કોઈ વ્યવહાર શક્ય નથી. પરિણામે સકલ લોકવ્યવહારના ઉચ્છેદની આપત્તિ આવે છે.

ઉપરાંત, આ જે શાબ્દેય વગેરે શબ્દો છે તે બધા એક સરખી રીતે અપોહવાચક હોઈ, પર્યાયો બની જાય.

44. અપોહ્યમેદાદદોષ इति चेन्न, अपोहानां भेदाभावात्, भिद्यमानत्वे वा स्वलक्षणवदेषां वस्तुत्वप्रसक्तिः । भवत्पक्षेऽपि सामान्यमात्रवाचित्वाविशेषात् पर्यायत्वं समानो दोष इति चेन्न, सामान्यानां विधिरूपत्वात् परस्परविरहितस्वभावतया नाना-त्वावगमात्, अपोहस्तु अभावमात्ररूपाविशेषान्न परस्परं भिद्यते । कर्कादिशाबलेयाद्याधार-भेदादपोहभेद इति चेन्न, तेषामाधारत्वस्य निरस्तत्वात् । आधारभेदेन वा तद्भेदाभ्यु-पगमे प्रतिस्वलक्षणमपोहभेदप्रसङ्गः । ततश्च सामान्यात्मताऽस्य हीयेत ।

44. ઔદ્ધ—આ દોષ નથી આવતો કારણ કે અપોહ્ય વસ્તુઓ જુદી જુદી છે

નૈયાયિક—ના, [અપોહ્યભેદે] અપોહોનો ભેદ સંભવતો નથી. જે અપોહો એકબીજાથી જુદા પડતાં હોય તો સ્વલક્ષણની જેમ તેઓ વસ્તુ બની જવાની આપત્તિ આવે.

ઔદ્ધ—આપના પક્ષમાં પણ બધા શબ્દો સમાનપણે સામાન્યમાત્રના વાચક હોઈ તે શબ્દો પર્યાય બની જવાનો દોષ આપણા બંનેના પક્ષમાં સમાન છે.

નૈયાયિક—ના, અમારા મતે સામાન્યો વિધિરૂપ હોઈ અને એક સામાન્યનો સ્વભાવ બીજું સામાન્ય ન ધરાવતું હોવાથી તેમનું અનેકવ જ્ઞાત થતું હોઈ, અમારા પક્ષમાં એ દોષ આવતો નથી. પરંતુ અપોહો તો સમાનપણે અભાવમાત્રરૂપ હોઈ એકબીજાથી જુદા નથી.

કર્ક વગેરે [અશ્વવ્યક્તિઓ] અને શાબ્દેય વગેરે [ગોવ્યક્તિઓ]રૂપ આધારોના ભેદે અપોહોનો ભેદ થાય છે એમ જે તમે ઔદ્ધો કહેતા હો તો તે યોગ્ય નથી, કારણ કે તેઓ અપોહના આધાર છે એ પક્ષનો નિરાસ અમે કરી દીધો છે. તે આધારોના ભેદે અપોહોનો ભેદ માનતાં પ્રતિસ્વલક્ષણ અપોહના ભેદની આપત્તિ આવે પરિણામે અપોહની સામાન્યાત્મતા દૂર થઈ જાય.

45. अथापोह्यभेदेनापोहभेदमवधार्य पर्यायता पराणुद्यते तदप्यसारम्, तदापि अपोह्यभेदाद्भेदो न पर्यायत्वमपहन्ति, भाक्तो ह्यसौ न मुख्यः । न चापोह्यभेदा-द्भेदोऽपि अपोहस्यावकल्पते । यो हि सम्भाव्यमानसंसर्गैराधारैरपि न भेदं पार्यते स दूरवर्तिभिरलब्धसम्बन्धैरतिबाह्यैरपोह्यैः कथं भिद्येत ।

45. હવે જે તમે ઔદ્ધો અપોહના ભેદે અપોહોનો ભેદ કરી 'શાબ્દેય' આદિ શબ્દોની પર્યાયતાની આપત્તિ દૂર કરતા હો તો એ યોગ્ય નથી, કારણ કે અપોહ્યભેદે અપોહોનો ભેદ પણ 'શાબ્દેય' આદિ શબ્દોની પર્યાયતા હણતો નથી, કારણ કે અપોહોનો ભેદ ગોણ છે, મુખ્ય નથી (અર્થાત્ અપોહ્યભેદને કારણે અપોહોમાં ભેદ આરોપવામાં આવેલ

છે). વળી, અપોહભેદે અપોહોનો ભેદ ધટતો પણ નથી કારણ કે જે અપોહોનો ભેદ અપોહો સાથે સંબંધ ધરાવતા સંભવિત આધારો વડે પણ કરવો શક્ય નથી તે અપોહોનો ભેદ અપોહો સાથે સંબંધ ન ધરાવતા દૂરવર્તી અતિઆહ અપોહો વડે કેવી રીતે થાય ? [અપોહો અનંત છે. દેશ અને કાળની દૃષ્ટિએ દૂર છે, જ્ઞાનની પહોંચ ત્યાં નથી; આવા અપોહોનો સંબંધ અપોહ સાથે છે જ નહિ. પરિણામે અપોહભેદ અપોહોનો ભેદ કરી શકે નહિ.]

46. અમ્યુપગમ્યાપિ ब्रूमः यद्यपोहमेदादपोहमिन्नत्वमपोहैक्यात् तर्हि तदैक्येनापि भवितव्यम् । अतश्च गवाश्वयोरन्यापोहेन व्यवस्थाप्यमानयोरगावोऽनश्वाश्च हस्त्यादयोऽपोह्यास्तुल्या भूयांसो भवन्ति । असाधारणस्तु एको गौरश्चे, गवि चाश्वोऽतिरिच्यते । तत्रैकापोहमेदाद् गवाश्वयोर्भेदा भवतु, भूयसामपोह्यानामभेदादभेदा वा भवत्विति विचारणायां 'विप्रतिषिद्धधर्मसमावाये भूयसां स्यात् सधर्मत्वम्' इत्यभेद एव न्याय्यो भवेत् ।

46. અપોહભેદે અપોહોનો ભેદ ફલીલ ખાતર માનીનેય અમે કહીએ છીએ કે તેા પછી અપોહૈક્યને આધારે અપોહોતુ' એકય પણ થવું જોઈએ. એ અન્યાપોહો વડે જે ગાય અને અશ્વની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે તેમના અગો અને અનશ્વ એવા હસ્તી વગેરે તુલ્ય અપોહો ધણા છે. એ અપોહોના જે એ અપોહસમુદાયો છે તેમાં કેવળ એક ગૌ અશ્વશબ્દના અપોહોમાં અસાધારણ હોઈ જુદું પડે છે ત્યારે કેવળ એક અશ્વ ગોશબ્દના અપોહોમાં અસાધારણ હોઈ જુદું પડે છે. ત્યાં એક અપોહના ભેદને કારણે અપોહોનો ભેદ થાય કે ધણા બધા અપોહોના અભેદથી અપોહોનો અભેદ થાય ? એ વિચારણામાં 'પરસ્પર જુદી એ વસ્તુઓના એ ધર્મસમુદાયોમાં ધણા બધા ધર્મો સરખા હોય તે તે એ વસ્તુઓ સમાનધર્મવાળી બને' એ નિયમને આધારે અપોહોનો અભેદ જ ન્યાય્ય ઠરે. [બૌદ્ધો કહે છે કે અગોઅપોહ અને અનશ્વાપોહ આ એ અપોહોનો ભેદ અપોહના ભેદના આધારે ધટે છે. પરંતુ આ એ અપોહોના એ અપોહોમાં ભેદ કેટલો છે અને અભેદ કેટલો છે એનો તેા જરા વિચાર કરી જુઓ. અગોઅપોહતુ' અપોહ અગો છે અર્થાત્ ગો સિવાયની અનંત વસ્તુઓ છે, અનશ્વાપોહતુ' અપોહ અશ્વ સિવાયની અનંત વસ્તુઓ છે. આમ એ અપોહોના એ અપોહસમુદાયોમાં કેવળ એક એક અપોહય વસ્તુ જુદી છે ત્યારે અનંત અપોહ વસ્તુઓ એની એ જ છે. એ અપોહસમુદાયોને જુદા માનવા કરતાં તેા એ અપોહસમુદાયોમાં અનંત અપોહ વસ્તુઓ એની એ જ હોવાથી એ અપોહસમુદાયોને અભિન્ન યા તુલ્ય માનવા વધુ ઉચિત લાગે છે. આમ એ અપોહોના અગોહોનો અભેદ પુરવાર થતાં અપોહોનો અભેદ અપોહોનો અભેદ તમારે બૌદ્ધાએ માનવો પડશે.]

47. अथ असाधारणत्वादश्चोऽपोह एवागोऽपोहेन इष्यते, स तर्हि सिंहादाव-
प्यस्तीति सोऽपीदानीं गौर्भवेत् ।

47. જો અસાધારણપણાને કારણે અગોઅપોહનો અપોહ અશ્વ ન છે એમ ધ્રુવવામાં આવે તો એ રીતે તો [અશ્વ અને સિદ્ધ શબ્દોને લેતાં] અસિદ્ધાપોહનો અપોહ પણ અશ્વ ન હોતાં સિદ્ધ પણ જો બની નથી.

48. અયાશ્વાદિવિશેષોદ્ગોષરહિતમગોરૂપં વ્યવચ્છેદ્યમુચ્યતે તત્ પ્રત્યેકં પ્રહી-
તુમશક્યમાનન્યાત્ । વર્ગરૂપેણાપિ તેષાં પ્રહણં ન શક્યમ્ । કસ્માત્ ? વર્ગી-
કરણકારણં ચ કિઞ્ચિન્નાસ્ત્યેવ । ન હિ સર્વેષામગવામશ્વાદિનામેકદેશત્વમેકકાલત્વં
વા સમસ્તિ ।

48. જો કહો કે અશ્વ આદિ વિશેષોનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કર્યા વિના અગોરૂપ અપોહ કહેવાયું છે તો અમારે કહેવું જોઈએ કે પ્રત્યેક વિશેષને ગ્રહણ કરવો શક્ય ન નથી કારણ કે તે વિશેષો અનંત છે. [અર્થાત્ અસાધારણ અશ્વમાત્ર જો પદનું અપોહ નથી પરંતુ અગોરૂપ સિદ્ધ આદિ બધા ન અપોહ છે. એટલે અશ્વ આદિ બધા વિશેષોનો ઉલ્લેખ કર્યા વિના અગોરૂપ અશ્વ આદિ બધા અપોહ છે એમ કહેવાયું છે. આમ બૌદ્ધ કહે તો કહેવું જોઈએ કે બધા ન વિશેષોને એકે એકે ગ્રહણ કરવા શક્ય ન નથી, કારણ કે તેઓ અનંત છે અને તો પછી તેઓ અપોહ છે એમ કેમ કહેવાય ?] સમુદાયરૂપે કે વર્ગરૂપે પણ તે બધા વિશેષોનું ગ્રહણ શક્ય નથી, કારણ કે તેમનો એક વર્ગ યા સમુદાય બનાવવા માટેનું કોઈ નિમિત્તકારણ નથી. અગોરૂપ અશ્વ વર્ગેરેમાં નથી એકદેશતા કે નથી એકકાલતા કે જેને આધારે તેમનો એક વર્ગ કે સમુદાય બની શકે.

49. અથ ગોપ્રતિષેધ એવ વર્ગીકરણહેતુરિષ્યતે, હન્ત તર્હિ ગૌઃ પૂર્વસિદ્ધ
એષિતવ્યઃ, યત્પ્રતિષેધેનાગાવઃ પ્રતીચેરન્ । પૂર્વસિદ્ધે ચ ગવિ લબ્ધે કિમગોમિઃ કિં
વા તદપોહેન પ્રયોજનમ્ । પૂર્વસિદ્ધં ગોસ્વલક્ષણમસ્ત્યેવેતિ ચેન્ન, તેન વ્યવહારાભાવત્,
ગોસામાન્યે તુ પૂર્વસિદ્ધે મુઘાડપોહપ્રયત્ન ઇત્યુક્તમ્ । અથ ગોસામાન્યમગોપ્રતિષેધેન
સિદ્ધચતિ, તદા દુસ્તરમિતરેતરાશ્રયત્વમ્—અગોનિષેધેન ગોસિદ્ધિઃ ગોસિદ્ધયા ચાગોનિષેધ-
સિદ્ધિરતિ । તસ્માદપોહચસ્યૈવ નિરૂપયિતુમશક્યત્વાન્ન તદ્મેદાદપોહમેદઃ સિદ્ધચતિ ।

49. બૌદ્ધ— અગોરૂપ અશ્વ વર્ગેરેનો વર્ગ યા સમુદાય થવા માટેનું નિમિત્ત ગો-
પ્રતિષેધ (અર્થાત્ 'ગો નથી' 'ગો નથી' એવો ગોપ્રતિષેધ) ધ્રુવવામાં આવ્યો છે.

ત્રૈયામિક— અરે ! એમ હોતાં તો ગોને પ્રથમથી સિદ્ધ ધ્રુવવો જોઈએ કે જેના
પ્રતિષેધથી અગોરૂપ વસ્તુઓની પ્રતીતિ થાય. જો ગો પૂર્વસિદ્ધ હોય તો પછી અગોરૂપ
વસ્તુઓનું શું પ્રયોજન કે અગોરૂપ વસ્તુઓના અપોહનું શું પ્રયોજન? જો તમે બૌદ્ધો
કહો કે પૂર્વસિદ્ધ ગોસ્વલક્ષણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે ન તો અમારે કહેવું જોઈએ કે તેનું પણ
કોઈ પ્રયોજન નથી, કારણ કે તેનાથી વ્યવહાર સંભવતો નથી; અને ગોસામાન્યને પૂર્વસિદ્ધ
માનતા અગોઅપોહનો પ્રયત્ન નિરર્થક બની રહે છે એ તો અમે કહી ગયા છીએ. હવે જો

ગોસામાન્ય અગોપ્રતિષેધથી સિદ્ધ થાય છે એમ તમે માનો તો તમારે ઇતરેતરાશ્રયદોષને પાર કરવો મુશ્કેલ છે. અગોનિષેધથી ગોની સિદ્ધિ થાય અને ગોસિદ્ધિ દ્વારા અગોનિષેધની સિદ્ધિ થાય. આમ અપોહ્યને જ સમગ્નવવું અશક્ય હોઈ, તેના ભેદે અપોહનો ભેદ પુરવાર ન થાય.

50. અપિ ચાશ્વાદયઃ સામાન્યરૂપેણ વાડપોહ્યેર્ન વિશેષાત્મના વા ? ન વિશેષાત્મના । તદનન્તત્વાદશબ્દવાચ્યત્વાચ્ચ । સામાન્યાત્મના તુ તેષામપ્યપોહરૂપત્વાદભાવત્વમ્ । કથં ચાભાવસ્યૈવાભાવઃ ક્રિયેત ? કરણે વા પ્રતિષેધદ્વયયોગાદ્વિધિરવતિષ્ટતે ઇતિ વિધિરૂપઃ શબ્દાર્થઃ સ્યાત્ ।

50. વળી, અશ્વ વગેરેનો સામાન્યરૂપે અપોહ (=નિષેધ) થાય છે કે વિશેષરૂપે ? વિશેષરૂપે અપોહ ન થઈ શકે કારણ કે વિશેષો અનંત છે અને શબ્દવાચ્ય નથી. સામાન્યરૂપે તેમનો અપોહ માનતાં, તેઓ (=અશ્વ વગેરે) અપોહરૂપ બની જાય અને પરિણામે અભાવરૂપ થાય અભાવનો જ અભાવ કેવી રીતે કરાય ? કરે તો એ પ્રતિષેધના યોગે વિધિ સ્થિર થઈ ને રહે અને પરિણામે શબ્દાર્થ વિધિરૂપ બની જાય.

51. અપોહાત્મનશ્ચ તુરગાદેયોડપોહઃ સ તસ્માદ્વિલક્ષણ અન્યથા વા ? ત્રૈલક્ષણ્યે તસ્ય ભાવાત્મતા ભવેત્, અત્રૈલક્ષણ્યે તુ યાદૃશ એવ અપોહ્યઃ તાદૃશ એવ તદપોહ ઇતિ ગૌરવ્યગૌઃ સ્યાત્ ।

51. અભાવાત્મક અશ્વ વગેરેનો (=અગોનો) જે અપોહ તે તેમનાથી વિલક્ષણ છે કે અવિલક્ષણ ? વિલક્ષણ માનતાં, તે અપોહ ભાવાત્મક બની જાય. અવિલક્ષણ માનતાં જેવો અપોહ (=અગો) તેવો જ અપોહ (=અગોઅપોહ=ગો) એમ થાય અને પરિણામે ગો પણ અગો બની જાય.

52. કિञ્ચાપોહશબ્દાર્થપક્ષે નીલમુત્પલમિત્યાદૌ વિશેષણવિશેષ્યભાવસામાનાધિકરણ્યાદિવ્યવહારો વિલુપ્યેર્ન । ન હ્યેકસ્મિન્નર્થે દ્વયોરપોહયોર્વૃત્તિરુપપદ્યતે । ન ચૈકઃ કશ્ચિદર્થોડસ્તિ યત્ર તયોર્વૃત્તિઃ, સ્વલક્ષણસ્યાશબ્દાર્થત્વાદન્યસ્ય ચાસમ્ભવાત્ । ન ચ વૃત્તિરપિ કાચિદસ્તિ ।

52. ઉપરાંત, શબ્દનો અર્થ અપોહ છે એ પક્ષમાં નીલોત્પલ વગેરેની બાબતમાં વિશેષણ-વિશેષ્યભાવ, સામાનાધિકરણ્ય વગેરે વ્યવહારોનો લોપ થઈ જાય, કારણ કે એક વસ્તુ સાથે એ અપોહનો સંબંધ ઘટતો નથી. વળી, એવી કોઈ વસ્તુ નથી જેની સાથે એ અપોહનો સંબંધ હોય કારણ કે સ્વલક્ષણ પોતે તો શબ્દનો અર્થ નથી, સ્વલક્ષણ સિવાય બીજો કોઈ વાસ્તવિક અર્થ (=વસ્તુ) નથી અને કોઈ સંબંધ પણ અસ્તિત્વ ધરાવતો નથી. [નીલોત્પલ શબ્દથી અભિધેય શબ્દ અર્થની બાબતમાં વિશેષણવિશેષ્યભાવની અને સામાનાધિકરણ્યની સિદ્ધિ થઈ શકશે નહિ. નીલશબ્દનો અર્થ અતીલાપોહ અને 'કિત્તમ્'

શબ્દનો અર્થ અનુત્પલાપોહ છે. અનીલાપોહનો અનુત્પલાપોહ સાથે સમવાયસંબંધ હોય જ નહિ, પરિણામે તેમની વચ્ચે વિશેષણવિશેષ્યભાવ પણ ન જ હોય તેમની વચ્ચે સામાનાધિકરણ્ય પણ નહિ ધટે કારણ કે એ અપોહો એકબીજાથી તદ્દન ભિન્ન છે. અનીલાપોહ અનુત્પલાપોહથી ભિન્ન છે, અનીલાપોહ ઉત્પલનો અપોહ કરે છે જ્યારે અનુત્પલાપોહ નીલનો અપોહ કરે છે, પરિણામે તે બંને અપોહોનું સામાનાધિકરણ્ય કેમ અને ? માની લઈ એ કે તે બંને અપોહોનો એક અર્થ સાથે સંબંધ છે, તો પ્રશ્ન ઊઠે કે તે અર્થ શો છે ? તે પોતે સ્વલક્ષણરૂપ તો હોઈ શકે નહિ કારણ કે સ્વલક્ષણ અવિકલ્પરૂપ હોઈ શબ્દ દ્વારા તેનું જ્ઞાન ન થાય. વળી, વાસ્તવિક સામાન્યરૂપ અર્થને તો બૌદ્ધો સ્વીકારતા જ નથી. એટલું જ નહિ, તેઓ સંબંધની પણ વાસ્તવિકતા સ્વીકારતા નથી.]

53. સજ્ઞેયાદિશબ્દાનામપોહચનિરૂપણાસમ્ભવાન્નાપોહવાચિત્વમ્ । ન હચસદ્જ્ઞેયં વા કિઞ્ચિદવગતં યદ્ વ્યવચ્છિચેત । જ્ઞાતં ચેત્ સદેવ તત્ જ્ઞેયં ચેતિ । અતઃ કથં સચ્છબ્દેન સદેવ, જ્ઞેયશબ્દેન ચ જ્ઞેયમેવાપોહ્યતે । અજ્ઞાતં તુ નિતરામનપોહ્યમ્ । કલ્પિતં તુ તદ્વક્તુમશક્યં, કલ્પનયૈવ સત્વાજ્ઞેયત્વાચ્ચ ।

53. ‘સત્’ ‘જ્ઞેય’ શબ્દોના અપોહો અસત્, અજ્ઞેયનું નિરૂપણ સંભવતું ન હોઈ, તે શબ્દો અપોહવાચી ધટતા નથી. અસતને કે અજ્ઞેયને કદી જાણી શકાતું જ નથી કે જેથી તેનો વ્યવચ્છેદ (=અપોહ) થાય. જો અસતને જાણ્યું તો તે સત્ જ બની જાય અને જ્ઞેય પણ બની જાય, [જો અજ્ઞેયને જાણ્યું તો તે જ્ઞેય જ બની જાય], પરિણામે ‘સત્’ શબ્દથી સતનો અને ‘જ્ઞેય’ શબ્દથી જ્ઞેયનો અપોહ કેમ થાય ? અપોહ કોઈ રીતે પણ અજ્ઞાત હોય જ નહિ. કલ્પિત અસત્ અને અજ્ઞેય પણ અનુક્રમે ‘સત્’ અને ‘જ્ઞેય’ શબ્દના અપોહ ન કહેવાય, કારણ કે કલ્પના દ્વારા તેમનું સત્ત્વ અને જ્ઞેયત્વ બની ગયેલું છે. [કલ્પના દ્વારા જ સત્ બનેલ છે તેનો અપોહ ‘સત્’ શબ્દ કેવી રીતે કરી શકે ? કલ્પના દ્વારા જ જ્ઞેય બનેલ છે તેનો અપોહ ‘જ્ઞેય’ શબ્દ કેવી રીતે કરી શકે ?]

54. અપોહશબ્દસ્ય ચ કિં વાચ્યમિતિ ચિન્ત્યમ્ । અનપોહો ન ભવતી-ત્યપોહઃ । કશ્ચાયમનપોહઃ । કથં વાડસૌ ન ભવતિ । અભવન્વા કિમવશિષ્યતે ઇતિ સર્વમવાચકમ્ ।

54. ‘અપોહ’ શબ્દનું વાચ્ય શું છે એનો વિચાર કરવો જોઈએ. ‘અપોહ’ શબ્દનો અર્થ છે ‘અનપોહ નથી’. આ અનપોહ શું છે ? અને તે કેમ નથી ? તે અનપોહ નહોતાં શું બાકી રહે ? આ રીતે વિચારતાં બધા શબ્દો અવાચક બની જાય છે.

55. પ્રતિષેધવાચિનાં ચ નજાદિશબ્દાનાં કા વાર્તા ? અત્ર ન ભવતીતિ નેતિ કોડર્થઃ ? ઉપસર્ગનિપાતાનાં ચ કથમપોહવિષયત્વમ્ ? આખ્યાતશબ્દાનાં ચ પચતીત્યાદીનામપોહો દુરુપપાદઃ ।

55. प्रतिषेधवाची 'नञ्' वगेरे पद्मेनी तो वात न शी करवी ? अही 'नथी' न भवति, न भवति'भां 'न'ना अर्थ शो छे ? उपसर्गां अने निपातोना विषय अपोह डेवी रीते होय ? अने 'पन्नति' (रांघे छे) वगेरे डियापद्मेनी आयतभां अपोह धटाववो दुष्कर छे.

56. नाम्नामेव जातिशब्दानामपोहविषयत्वमिष्यते येषां भवन्तो जाति-
वाचित्वं तद्वद्वाचित्वं वा प्रतिपद्यन्ते इति चेत्, ततोऽन्येषां तर्हि का वार्ता ?
बाह्यार्थवाचित्वे जातिशब्देषु को द्वेषः ? निरालम्बनत्वे ज्ञानांशालम्बनत्वे वा
जातिशब्दानामपि तदेवास्तु, किमपोहवादप्रमादेन ?

56. जतिशब्देना अर्थात् नामेना न विषय अपोह छे, अर्थात् जे शब्देने विशे
तेओ जतिवाचक छे के जतिमत्वाचक छे ओवुं आप नैयायिके प्रतिपादन करे छे ते
शब्देना न विषय अपोह छे ओम जे तेम ओहो कहेना हो तो अमे नैयायिके पृथीमे
धीमे के तेमनाथी अन्य पद्मेनी आयतभां तमारे ओहोमे शुं कहेवानुं छे ? ते पद्मे जे
आह्यार्थवाची होय तो पृथी जतिशब्दे तरु द्वेष डेवो ? जे कहे के ते पद्मेना कोर्ध आह्य
विषय न नथी के ज्ञानांश न तेमना विषय छे तो जतिशब्देनी आयतभां पण तेम हो,
अपोहवाद इप गांडपणुं शुं प्रयोगन ?

57. यथैव प्रतिभामात्रं वाक्यार्थ उपकल्पितः ।

पदार्थोऽपि तथैवास्तु किमपोहाग्रहेण वः ॥

इत्यादि दूषणौदार्यमपोहे बहुदर्शितम् ।

अतः शब्दार्थतामस्य वदेयुः सौगताः कथम् ? ॥

57. जेम वाक्यार्थने प्रतिभामात्रइप कल्पनाभां आव्यो छे तेम पदार्थ पणु तेवो न
हो; अपोहना आग्रहनुं तमारे शुं प्रयोगनछे ? — वगेरे दूषणो आपवानुं ओह्यार्थ अपोहभां
अमे अहु दर्शाव्युं छे. तेथी शब्देना अर्थ अपोह छे जेम सौगतो केम कहे ?

58. उच्यते । तदेतदविदितबौद्धसिद्धान्तानामभिधानम्—

अपोहो यदि भावात्मा बहिरभ्युपगम्यते ।

ततो भवति भावत्वं वाग्जालं न त्वसौ तथा ॥

किन्तु खल्वयमान्तरो ज्ञानात्मा सौगतानामपोहः सम्मतः । तथाऽभ्युपगमे
केयमपोहवाचोयुक्तिः ? स्वांशविषयं पदार्थज्ञानमित्येतावदेव वक्तुमुचितम् । एतदपि
नास्ति, नायमान्तरो, न बाह्योऽपोहः, किन्तु ज्ञानार्थाभ्यामन्य एव ।

58. ओह — अमे उत्तर आपीमे धीमे. जेओ ओह सिद्धान्तने समजता नथी
तेओ आ कहे छे. जे अपोहने लावात्मक आह्य वस्तु तरीके अमे स्वीकरता होर्धमे तो
तमारी वाग्जाल असर करे. परंतु अपोह तेवो नथी. ओह भते अपोह ज्ञानइप आंतर
वस्तु छे. हवे जे अपोहने अमे आवो मानता होर्धमे, तो तमारी हलीयोनी डेवी हथा ?

શબ્દાર્થજ્ઞાનનો વિષય જ્ઞાનનો પોતાનો અંશ જ છે એમ એટલું જ કહેવું ઉચિત છે. [ખીજા કેટલાક ઔદ્ધો કહે છે કે] ના, એમ કહેવું ઉચિત નથી; અરોહ આંતર પણ નથી કે આજી પણ નથી, પરંતુ જ્ઞાન અને આજ્ઞા અર્થ અંતેથી અન્ય જ છે.

59.

નનુ યદ્વિચતે નાન્તર્ન બહિઃ પરમાર્થતઃ ।

તન્ન વિચત એવેતિ કથં શબ્દાર્થ ઉચ્યતે ॥

પારમાર્થિકશબ્દાર્થસમર્થનપિપાસિતાઃ ।

નેહાગતાઃ સ્મો યેનૈવમનુયુજ્યેમહિ ત્વયા ॥

યત એવ તન્નાન્તર્બહિરસ્તિ તત એવ મિથ્યેતિ કાલ્પનિકમિતિ ચ ગીયતે ।
કિં પુનસ્તત્ । આરોપિતં કિઞ્ચિદાકારમાત્રં વિકલ્પોપરજ્જકમ્ । નનુ બાહ્યા-
ર્થવ્યતિરેકેણ કિમીય આકારઃ આન્તરસ્ય જ્ઞાનસ્યોપરજ્જકઃ ।

59. નૈયાયિક— જે અંદર કે બહાર પરમાર્થથી અસ્તિત્વ ધરાવતો ન હોય તે હોય જ નહિ, એટલે તેને શબ્દાર્થ કેવી રીતે કહેવાય ?

ઔદ્ધ— શબ્દાર્થ પારમાર્થિક છે એવું સમર્થન કરવા માટે તરસતા અમે અહીં આવ્યા નથી કે જેથી તમે અમને આમ પૂછો છો. કારણ કે તે અંદર પણ નથી કે બહાર પણ નથી એટલે જ તે મિથ્યા છે કાલ્પનિક છે એમ અમે કહીએ છીએ.

નૈયાયિક— તો તે છે શું ?

ઔદ્ધ— વિકલ્પરૂપ જ્ઞાનને રંગનાર કાંઈક આરોપિત આકારમાત્ર છે.

નૈયાયિક— આજ્ઞાર્થ સિવાય આ ક્યો આકાર છે જે આંતર જ્ઞાનને રંગનાર હોઈ શકે ?

60. ઉચ્યતે । દશ્યચ્છાયૈવાનુરજ્જિકા વિકલ્પાનાં, ન દશ્યોડર્થઃ । વ્યાવૃત્તં
હિ વસ્તુ દર્શનાનાં વિષયઃ । તચ્ચ સ્પ્રષ્ટુમક્ષમા વિકલ્પા ઇત્યુક્તમ્ । અથ તચ્છા-
યામવલ્મ્બમાના વિકલ્પા વ્યાવૃત્તસ્યાપ્રહ્ણાદ્ વ્યાવૃત્તિવિષયા ઉચ્યન્તે ।

60. ઔદ્ધ— આનો ઉત્તર અમે આપીએ છીએ. દશ્ય વસ્તુની છાયા જ વિકલ્પોને રંગે છે, દશ્ય વસ્તુ પોતે વિકલ્પોને રંગતી નથી. કારણ કે [સન્નતીય-વિજ્ઞતીયથી] વ્યાવૃત્ત વસ્તુ (=સ્વલક્ષણ) દર્શનનો વિષય છે અને તે વ્યાવૃત્ત વસ્તુને સ્પર્શવા વિકલ્પો શક્તિમાન નથી એમ અમે ઔદ્ધોએ અગાઉ કહ્યું છે. હવે તે વ્યાવૃત્ત વસ્તુની છાયાનું અવલંબન કરતા વિકલ્પો વ્યાવૃત્ત વસ્તુને પ્રહણુ ન કરતા હોવાને કારણે વ્યાવૃત્તિવિષયક કહેવાયા છે.

61. નનુ વ્યાવૃત્તિતદ્વતોરમેદાદ્ યા વ્યાવૃત્તિર્યચ્ચ વ્યાવૃત્તં સ્વલક્ષણં તદેક-
મેવેતિ વ્યાવૃત્તિપ્રાહ્ણિભિર્વિકલ્પૈર્વ્યાવૃત્તમપિ ગૃહીતં સ્યાદિતિ દર્શનતુલ્યા એવ તે ભવેયુઃ ।

61. નૈયાયિક— વ્યાવૃત્તિ અને વ્યાવૃત્તિવત્ એ એનો અમેદ હોઈ, વ્યાવૃત્તિ અને

વ્યાવૃત્ત સ્વલક્ષણ્ય તે અને એક જ છે, એટલે વ્યાવૃત્તિને ગ્રહણ કરનાર વિકલ્પોથી વ્યાવૃત્ત (સ્વલક્ષણ્ય) પણ ગૃહીત થઈ જાય, પરિણામે વિકલ્પો દર્શનતુલ્ય બની જાય.

62. નૈતદેવમ્ । ન ત્રિકલ્પૈર્વ્યાવૃત્તં વસ્તુ ગૃહ્યતે । ન ચ પારમાર્થિકી વ્યાવૃત્તિરપિ તુ કશ્ચિદારોપિત આકારઃ । વાસ્તવત્ત્વે હિ વ્યાવૃત્તેઃ, વસ્તુસંસ્પર્શિન એતે દોષાઃ પ્રાદુષ્યુઃ । ન ત્વસૌ તથેત્યુક્તમ્ ।

62. ઔદ્ધ— ના એવું નથી. વિકલ્પો વ્યાવૃત્ત વસ્તુને ગ્રહણ કરતા નથી. વ્યાવૃત્તિ વાસ્તવિક (=આદ્ય અસ્તિત્વ ધરાવતી ચીજ) નથી, પરંતુ એ તો કોઈ આરોપિત આકાર છે. વ્યાવૃત્તિ વાસ્તવિક હોય તો વિકલ્પો વસ્તુસંસ્પર્શી બની જાય વગેરે પેલા દોષો પ્રાદુર્ભાવ પામે. પરંતુ વ્યાવૃત્તિ તેવી (=વાસ્તવિક) નથી એ અમે જણાવી ગયા છીએ.

63. અત એવ યત્ કેચન પર્યચૂચુદન્ કિલ વ્યાવૃત્તપ્રહણપક્ષે ત્રિતયપ્રહણં પ્રાપ્નોતિ—યદ્ વ્યાવૃત્તં, યેન નિમિત્તેન વ્યાવૃત્તં, યતચ્ચ વ્યાવૃત્તમિતિઃ; ન ચ ત્રિતયપ્રહણમસ્તીત્યતઃ કથં વ્યાવૃત્તપ્રહણમિતિ, તદપ્યપાસ્તં ભવતિ । યદિ હિ વ્યાવૃત્તં ગૃહ્ણીમ ઇતિ એવમુલ્લેખો ભવેદ્ વ્યવહર્તૃજનસ્ય, તદેવમસૌ પર્યનુયુજ્યેત, ન ત્વેવમસ્તીત્યચોદ્યમેતત્ ।

63 એટલે જ, કેટલાકે જે આપત્તિ આપી છે કે દર્શન વ્યાવૃત્તને ગ્રહણ કરે છે એ પક્ષમાં ત્રણનું ગ્રહણ પ્રાપ્ત થાય છે— જે વ્યાવૃત્ત છે તેનું, જે નિમિત્ત વડે તે વ્યાવૃત્ત થયું હોય તેનું અને જેનાથી વ્યાવૃત્ત હોય તેનું; અને આ ત્રણનું ગ્રહણ તો દર્શનમાં હોતું નથી, તેથી કેવી રીતે વ્યાવૃત્ત વસ્તુનું ગ્રહણ થાય, એ આપત્તિ પણ દૂર થાય છે, કારણ કે જે વ્યવહાર કરનાર 'હું' વ્યાવૃત્તને ગ્રહણ કરું છું' એવો ઉલ્લેખ કરતો હોય તો જ તેને આ પ્રશ્ન પૂછી શકાય પરંતુ એવું તો છે નહિ, એટલે આ આપત્તિ આપી શકાય નહિ.

64. નન્વેવમારોપિતાકારવિષયા એવ વિકલ્પા ઉક્તા ભવન્તિ । વ્યાવૃત્તિવિષય-ત્વવાચોપુક્તિરનન્વિતેત્યુક્તમ્ । સમાહિતમેતદ્ । દર્શનપૃષ્ઠભાત્રિભિર્ગૌરિત્યાદિત્રિકલ્પૈરત-ત્કાર્યપરાવૃત્તા આકારો ઉલ્લિખ્યન્તે । ન હિ ગોવિકલ્પૈરતત્કાર્યાણામશ્ચાદીનામુલ્લેખઃ, સ્વલક્ષણં ચ ન સ્પૃશ્યતે, સામાન્યં ચ વાસ્તવં નાસ્તિ । તસ્માદતત્કાર્યપરાવૃત્તિ-વિષયત્વમેવ વિકલ્પાનામવતિષ્ટતે ઇત્યેવં યુક્ત્યા તેષામપોહવિષયત્વમુચ્યતે, ન પ્રતિપત્તિઃ ।

64. નૈયાયિક - વિકલ્પોનો વિષય આરોપિત આકાર જ છે એમ તમે ઓહોએ કહ્યું છે. તેથી, વિકલ્પોનો વિષય વ્યાવૃત્તિ છે એવું પ્રતિપાદન વિસંવાદી છે, તકરરહિત છે, એમ અમારું નૈયાયિકોનું કહેવું છે.

ઔદ્ધ— આનું સમાધાન આ રહ્યું, 'આ ગાય છે' વગેરે દર્શનપૃષ્ઠભાત્રી વિકલ્પો વડે અતકાર્યવ્યાવૃત્તિરૂપ આકારોનો ઉલ્લેખ થાય છે. [અહીં અતકાર્યવ્યાવૃત્તિ=અગોકાર્યવ્યાવૃત્તિ;

ગાયના કાર્યો સિવાયના કાર્યોની વ્યાવૃત્તિ! જો વિકલ્પ વડે અતત્કાર્ય (= ગાયનું જ કાર્ય છે તે કાર્ય જેમનું નથી તે) અશ્વ યગેરેનો ઉલ્લેખ થતો નથી કે ગોસ્વલક્ષણનો સ્પર્શ થતો નથી; અને સામાન્ય તો વાસ્તવિક નથી. તેથી વિકલ્પોનો વિષય અતત્કાર્યવ્યાવૃત્તિ જ સ્થિર થાય છે. આવી દલીલ વડે વિકલ્પોનું અપોહવિષયક હોવાપણું કહેવાયું છે; પ્રતિપત્તિને આધારે કહેવાયું નથી.

65. નન્વતત્કાર્યપરાવૃત્તમિવ સજાતીયવ્યાવૃત્તમપિ દૃશ્યસ્વરૂપમ્ । તત્ર સજાતીય-વિજાતીયવ્યાવૃત્તમપ્યાકારમુલ્લિલ્લેખ્યુઃ । ન હિ સજાતીયવિજાતીયવ્યાવૃત્તીઃ સ્વલક્ષણં ચાન્યત્ । ન ચૈકતરાકારોલ્લેખનનિયમહેતુમુત્પશ્યામઃ । ધીમન્ મૈવં મંસ્થાઃ—નિશ્ચયાત્મનો નિર્વિકલ્પાઃ સજાતીયવિજાતીયવ્યાવૃત્તાકારોલ્લેખે ચ સર્વાત્મના તન્નિશ્ચયાદ્વિકલ્પાન્તરાણાં શબ્દાન્તરાણાં ચાપ્રવૃત્તિઃ સ્યાત્ । તથા ચ ગૌરિતિ શબ્દાદુત્પદ્યમાનો વિજાતીયવ્યાવૃત્તાકારોલ્લેખ્યેવ વિકલ્પઃ સંવેદ્યતે, ન સજાતીયવ્યાવૃત્તોલ્લેખી । તુલ્યવિષયાશ્ચ વિકલ્પૈઃ શબ્દા ઇત્યન્યાપોહવિષયાસ્ત્ ઉચ્યન્તે ।

65. નૈયાયિક—દૃશ્યનું સ્વરૂપ જેમ અતત્કાર્યવ્યાવૃત્ત (અર્થાત્ વિગ્નતીયવ્યાવૃત્ત) છે તેમ સગ્નતીયવ્યાવૃત્ત પણ છે તેથી વિકલ્પમાં સગ્નતીયવ્યાવૃત્ત આકાર અને વિગ્નતીયવ્યાવૃત્ત આકાર અનેનો ઉલ્લેખ થવો જોઈએ, કારણ કે સગ્નતીય-વિગ્નતીયવ્યાવૃત્તિ અને દૃશ્ય (=સ્વલક્ષણ) ખે જુદાં નથી. વળી, એમાંથી એક જ આકારનો ઉલ્લેખ થાય એનું નિયમન કરતો કોઈ હેતુ (=નિમિત્ત) અમને દેખાતો નથી.

બોધ— હું જુદાં માનો ! એમ ન માનો કે નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષો નિશ્ચયસ્વરૂપ છે અને સગ્નતીય-વિગ્નતીયવ્યાવૃત્ત આકારનો ઉલ્લેખ થતાં સર્વરૂપે વસ્તુનો નિશ્ચય થઈ જવાથી વિકલ્પો અને શબ્દોની પ્રવૃત્તિ નહિ થાય. વળી, 'ગાય' શબ્દથી ઉત્પન્ન થતો વિગ્નતીયવ્યાવૃત્તાકારનો ઉલ્લેખવાળો વિકલ્પ સંવેદાય છે, સગ્નતીયવ્યાવૃત્તાકાર જ ઉલ્લેખવાળો સંવેદ્યતો નથી. વિકલ્પોના વિષય જેવો જ શબ્દોનો વિષય છે એટલે શબ્દો પણ અન્યાપોહવિષયક કહેવાય છે.

66 સોડયમારોપિતાકારો ન બહિઃ, આરોપિત્વાદેવ, નાન્તઃ અબોધસ્વરૂપત્વાત્ । અતશ્ચાસૌ ન કિન્ચિદેવ । ન કિન્ચિદપિ ભવન્નપોહ ઇતિ ફલ્લત્ ઉપચર્યતે । અતશ્ચ બાહ્યમપોહમાશ્રિત્ય દૂષણોપન્યાસે કઠ્ઠશોષમનુભવન્નસ્થાને કિલ્લ્લો દેવાનાંપ્રિયઃ ।

66 આ આરોપિત આકાર બહાર જગતમાં નથી કારણ કે તે આરોપિત છે. તે આંતર નથી, કારણ કે તે બોધરૂપ નથી. તેથી તે કંઈ છે જ નહિ. કંઈ પણ ન હોવા છતાં તે, 'અપોહ' એમ ફલતઃ ઉપચારથી કહેવાય છે. [દર્શનપૃષ્ઠભાવી વિકલ્પો વિગ્નતીયવ્યાવૃત્તિમાં જ પર્વવસાન પામતા હોવાથી, કંઈ પણ ન હોતો તે આકાર 'અપોહ' એમ ઉપચારથી

કહેવાય છે] તેથી, આહ અપેક્ષને આશ્રીને દૂષણ આપવામાં કંઠશોષ અનુભવતા આપ દેવાના પ્રિય ખોટા કલેશને પામે છે.

67. અપિ ચ વિકલ્પભૂમિરર્થો વિકલ્પાન્તરસન્નિધાપિતમાવાભાવક્ષેપી નિયતરૂપો બાહ્યસદ્દશચ પ્રતીયતે । ન चेदं रूपत्रयमपि बाह्ये वस्तुनि युज्यते । बाह्यस्य हि वस्तुनः स्वरूपेणावगतस्य न विकल्पान्तरोपनीतभावसम्बन्ध उपपद्यते, वैयर्थ्यात्, नाप्यभावसम्बन्धो विप्रतिषेधात्, नियतरूपता च विकल्पविषयस्य 'गौरेव नास्वः' इत्येवमवगम्यमाना वस्त्वन्तरव्यवच्छेदमन्तरेण नावकल्पते इति बलाद् व्यवच्छेदविषयत्वम् । अन्यथा नियमपरिच्छेदासम्भवात् सन्दिग्धं च वस्तु न गृह्यते ।

67. વળી, વિકલ્પવિષયક અર્થ 'છે' નથી' એવા બે વિકલ્પોમાંથી કોઈ એકે પ્રસ્તુત કરેલા ભાવ કે અભાવની અપેક્ષા રાખવાવાળો, નિયત રૂપવાળો અને આહ વસ્તુ જેવો દેખાય છે. આ ત્રણ રૂપો આહ વસ્તુમાં ઘટતાં નથી; પોતાના સ્વરૂપથી જાતે આહ વસ્તુની આખતમાં 'છે' એવા વિકલ્પે પ્રસ્તુત કરેલ ભાવ સાથે તેનો સંબંધ ઘટતો નથી, કારણ કે તેમાં વ્યર્થતા છે; 'નથી' એવા વિકલ્પે પ્રસ્તુત કરેલ અભાવ સાથે પણ તેનો સંબંધ ઘટતો નથી, કારણ કે તેનો પ્રતિષેધ કરવામાં આવ્યો છે; અને નિયતરૂપતા તો વિકલ્પના વિષયને હોય છે, [આહ વિષયને હેતી નથી]. 'ગાય જ છે, અથ્થ નથી' આ સીતે જણાતી નિયત રૂપતા અન્ય વસ્તુના વ્યવચ્છેદ વિના ઘટતી નથી એટલે ન છૂટકે નિયતરૂપતા ખીણું કંઈ નહિ પણ વ્યવચ્છેદનો વિષય હોવાપણું છે. વ્યવચ્છેદનો અન્યથા અર્થાત અન્ય વસ્તુના વ્યવચ્છેદ વિના નિયત વસ્તુનું જ્ઞાન સંભવે નહિ, અને સંદિગ્ધ વસ્તુનું ગ્રહણ તો થતું નથી.

68. एवं बाह्यवस्तुविषयत्वे च निरस्ते विकल्पानामेकस्यार्थस्वभावस्येति न्यायेन पौनरुक्त्याद्बाह्यविषयत्वं न्याय्यम् । अबाह्यं चारोपितं रूपं, तच्च बाह्यवदवभासते । न च व्यावृत्तिच्छायमपहाय बाह्यारोपितयोः सादृश्यमन्यदस्तीति व्यावृत्तिविषया एव विकल्पाः फलतो भवन्ति ।

68. આમ વિકલ્પોનું આહવિષયત્વ નિરસ્ત અર્થ ગયું છે ત્યારે 'એક સ્વભાવવાળી વસ્તુનું' દર્શન થતાં તેનો ખીજો કયો ભાગ દર્શનથી અગૃહીત રહી ગયો કે જે ખીજાં પ્રમાણે વડે ગૃહીત થાય?' એ ન્યાયે, વિકલ્પોનો વિષય આહ વસ્તુ માનતાં પુનરુક્તિદોષ આવતો હોઈ વિકલ્પોનું આહવિષયત્વ ન હોવું ન્યાય છે. આરોપિત રૂપ (=આકાર) આહ નથી છતાં જાણે આહ હોય એવું ભાસે છે વ્યાવૃત્તિરૂપ જાયા સિવાય આહ આકાર અને આરોપિત આકાર વચ્ચે ખીણું કોઈ સામ્ય નથી. આમ ફક્ત: વિકલ્પોના વિષયો વ્યાવૃત્તિઓ અને છે.

69. यद्यपि त्रिधिरूपेण गौरश्च इति तेषां प्रवृत्तिस्तथापि नीतित्रिदोऽन्यापोह-
विषयानेव तान् व्यवस्थापयन्ति, यथोक्तं 'व्याख्यातारः खल्वेवं विवेचयन्ति न
व्यवहर्तारः' इति [प्र. वा. स्वो. वृ. पृ. २५] । सोऽयं नान्तरः, न बाह्यः,

૫૭૨ વિકલ્પનો વિષય અવસ્તુ હોય તો વિકલ્પ થતાં લોકો પ્રવૃત્તિ કેમ કરે છે ?

અન્ય એવ કશ્ચિદારોપિત આકારો વ્યાવૃત્તિચ્છાયાયોગાદપોહશબ્દાર્થ ઉચ્ચતે ।
इतीयमसत्त्व्यातिवादगर्भा सरणिः ।

69. જો કે [સામાન્ય જનો અનુસાર] 'ગાય' 'અશ્વ' એમ વિધિરૂપે વિકલ્પોની પ્રવૃત્તિ હોવા છતાં વિકલ્પોનો વિષય અપોહ છે એવી સ્થાપના તક'શાસ્ત્રના બાણુકારો કરે છે, જેમકે કહેવામાં આવ્યું છે કે 'વ્યાખ્યાતાઓ— વિવેચકો— અરેખર આમ [દૃશ્ય અને વિકલ્પનો] વિવેક કરે છે, વ્યવહાર્તાઓ— એલનારા સામાન્ય જનો— કરતા નથી.' આ આકાર આંતર પણુ નથી કે આહ પણુ નથી પરંતુ કોઈક આરોપિત આકાર છે, જે વ્યાવૃત્તિની છાયાના સંબંધને લીધે અપોહરૂપ શબ્દાર્થ કહેવાય છે. આ અસત્-પ્ર્યાતિવાદગર્ભ વ્યાખ્યાભાગ છે. [અર્થાત્ અસત્ આકાર જ વિકલ્પશુદ્ધિમાં પ્રતિભાસ પામે છે. અસત્ આકાર જ વિકલ્પનો વિષય છે].

70. अथ वा त्रिकल्पप्रतिबिम्बकं ज्ञानाकारमात्रकमेव तदबाह्यमपि त्रिचित्रवासनाभेदोपाहितरूपभेदं बाह्यवदवभासमानं लोकयात्रां विभर्ति । व्यावृत्तिच्छाया-योगाच्च तदपोह इति व्यवह्रियते । सेयमात्मख्यातिगर्भा सरणिः ।

70. અથવા, વિકલ્પશુદ્ધિમાં પ્રતિબિંબરૂપ જ્ઞાનાકારમાત્ર વિકલ્પનો વિષય છે. તે આહ વસ્તુરૂપ ન હોવા છતાં વિચિત્ર વારાનાના ભેદોએ પ્રસ્તુત કરેલા ભિન્ન ભિન્ન રૂપ ધરાવતો આહ વસ્તુ જેવો ભાસતો તે જ્ઞાનાકાર લોકયાત્રાને ધારે છે; વ્યાવૃત્તિની છાયાના યોગે તે જ્ઞાનાકારને અપોહ કહેવામાં આવે છે. આ વ્યાખ્યાભાગ આત્મખ્યાતિગર્ભ છે.

71. ननु भयथाऽपि वस्तुविषयत्वाभावे विकल्पानां कथं वस्तुनि व्यवहर्तारः प्रवर्तन्ते ? दृष्टेऽपि क्वचिद्वस्तुनि तृणादौ प्रवृत्त्यभावात् । अर्थित्वं तु प्रवृत्तेः कारणम् । ननु अर्थावत् दर्शनमपि कारणमेव । अर्थिनोऽप्यपश्यतस्तत्र प्रवृत्त्यभावात् । अपोहपक्षे च प्रवृत्तस्य वस्तुप्राप्तिः कथमिति वक्तव्यम् ।

71. નૈયાયિક - ખ'નેય રીતે વિકલ્પોનો વિષય વસ્તુ ન હોવાથી વ્યવહાર્તાઓ વસ્તુમાં કેવી રીતે પ્રવૃત્તિ કરે ?

બૌદ્ધ- કોઈવાર તો તૃણુ આદિ [તુચ્છ] દૃષ્ટ વસ્તુમાં પણ પ્રવૃત્તિનો અભાવ હોય છે. (તેથી વસ્તુદર્શન પ્રવૃત્તિનું કારણુ નથી.) પ્રવૃત્તિનું કારણુ તો અર્થિત્વ છે.

નૈયાયિક- અર્થિત્વની જેમ દર્શન પણ કારણુ છે જ. [ઘટના] અર્થી'ઓ હોવા છતાં [ઘટનું] દર્શન ન કરતા હોય તેઓની [ઘટ વિશે] પ્રવૃત્તિ ન થાય. એટલે અપોહપક્ષમાં, પ્રવૃત્ત થનારને વસ્તુની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થાય એ સમજાવવું પડશે. [કારણુ કે તેને વસ્તુનું ઈર્શન તો હોતું નથી].

72. उच्यते । प्रवृत्तिस्तावद् दृश्यविकल्पयोरेकीकरणनिबन्धना । दृश्यदर्शना-नन्तरमुत्पन्ने त्रिकल्पे विकल्पतया न प्रतिपद्यते प्रमाता । दर्शनानन्तर्यविप्रलब्धवस्तु

દશ્યમેવ ગૃહીતં મન્યતે તદભિમાનેન ચ પ્રવર્તતે । इदं तदेकीकरणमाहुः —
દશ્યવિકલ્પયોર્ભેદેન વસ્તુનો દશ્યાત્ વિકલ્પો યન્ન ગૃહ્યતે । ન પુનર્ભિન્નયોર્ભેદાધ્ય-
વસાય એકીકરણમિષ્યતે, દશ્યાદ્ વિભિન્નસ્ય વિકલ્પસ્ય શુક્તેરિવ રજતસ્ય
નિર્દેષ્ટુમશક્યત્વાદભેદાધ્યવસાયે ચોપાયાભાવાત્ । નામેદાધ્યવસાયે દર્શનમુપાયો
વિકલ્પ્યાવિષયત્વાત્, ન વિકલ્પો દશ્યાવિષયત્વાત્ । તસ્માદ્ ભેદાનધ્યવસાયાદેવ
પ્રવૃત્તિઃ ।

72. બોદ્ધ- અમે ઉત્તર આખીએ છીએ. દર્શનના વિષય અને વિકલ્પના વિષયના
એકીકરણને કારણે પ્રવૃત્તિ થાય છે. દર્શનનો જે વિષય છે તેના (સ્વલક્ષણતા) દર્શન પછી તરત
જ ન્યારે વિકલ્પ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે વિકલ્પના વિષયને વિકલ્પના વિષય તરીકે પ્રમાતા
બાણુતો નથી - સમજતો નથી. દર્શન અને વિકલ્પ વચ્ચે કાળનું કોઈ અંતર ન હોવાથી
છેતરાયેલો પ્રમાતા પોતે દશ્યને જ ગ્રહણ કર્યું છે એમ માને છે અને એ અભિમાનથી
પ્રવૃત્તિ કરે છે. તેમનું એકીકરણ આને કહે છે - દશ્ય અને વિકલ્પ એ એમાં દશ્ય વસ્તુથી
વિકલ્પના ભેદના અગ્રહણને. પરંતુ ભિન્ન એવાં તે એના અભેદના અધ્યવસાયને એકીકરણ
નથી ઇચ્છવામાં આવ્યું, કારણ કે શુદ્ધિથી ભિન્ન રજતનો નિર્દેશ કરવાનું જેમ [આન્તજ્ઞાનમાં]
અશક્ય છે તેમ અહીં દશ્યથી ભિન્ન વિકલ્પને નિર્દેશ કરવાનું અશક્ય છે, અને વર્ણી
અભેદાધ્યવસાયનો કોઈ ઉપાય નથી. અભેદાધ્યવસાયમાં દર્શન ઉપાય નથી, કારણ કે વિકલ્પ
દર્શનનો વિષય નથી; વિકલ્પ પણ ઉપાય નથી, કારણ કે દશ્ય વિકલ્પનો વિષય નથી. તેથી
ભેદના અનધ્યવસાયથી જ પ્રવૃત્તિ થાય છે.

73. પ્રાપ્તિરપિ દશ્યસ્યૈવાર્થક્રિયાકારિણો વસ્તુનઃ પારમ્પર્યેણ, તન્મૂલત્વાત્
કાર્યપ્રબન્ધસ્ય । દશ્યાદ્ દર્શનં, તતો વિકલ્પઃ, તતઃ પ્રવૃત્તિરિતિ । અર્થં હિ મૂલવ-
ર્તિનમુપલમ્બ્ય પ્રવર્તમાનસ્તમાપ્નોતિ, અપવરકનિહિતમણિપ્રસૂતાયાં કુચ્ચિકાવિવરનિર્ગ-
તાયામિવ પ્રમાયાં મણિબુદ્ધ્યા પ્રવર્તમાનઃ । યત્ર તુ મૂલેડપ્યર્થો નાસ્તિ તત્ર
વ્યામોહાત્ પ્રવર્તમાનો વિપ્રલમ્બયતે, દીપપ્રમાયામિવ તથૈવ મણિબુદ્ધ્યા પ્રવર્તમાનઃ ।

73. અર્થક્રિયાકારી દશ્ય વસ્તુની પ્રાપ્તિ પણ પરંપરાથી થાય છે કારણ કે કાર્યોની
હારમાળાનું મૂળ તે વસ્તુમાં છે. દશ્ય વસ્તુથી દર્શન ઉત્પન્ન થાય છે, દર્શનથી વિકલ્પ
ઉત્પન્ન થાય છે, વિકલ્પથી પ્રવૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. જેમ ચોરડામાં મુકેલા મણિમાંથી ફેલાતી
જે પ્રભા કૂચી નાખવાના કાણુમાંથી બહાર નીકળે છે તે પ્રમાને મણિ માની પ્રવૃત્તિ થતો
પ્રમાતા મણિને પ્રાપ્ત કરે છે તેમ વિકલ્પને મૂળમાં રહેલો દશ્ય અર્થ માની પ્રવૃત્તિ કરતો
પ્રમાતા વસ્તુને પ્રાપ્ત કરે છે. પરંતુ જ્યાં વિકલ્પના વિષયના મૂળમાં અર્થ વસ્તુ ન હોય
ત્યાં વ્યામોહથી પ્રવૃત્તિ કરતો પ્રમાતા છેતરાય છે (અર્થાત્ તેની પ્રવૃત્તિ નિષ્ફળ જાય છે),
જેમકે દીપપ્રભામાં તે પ્રમાણે જ મણિ માની પ્રવૃત્તિ કરતો પ્રમાતા.

74. एवं च बाह्यवस्तुसंस्पर्शशून्येष्वपि त्रिकल्पेषु समुल्लसितेषु. 'बाह्योऽर्थो मया प्रतिपन्नः' 'तत्र चाहं प्रवृत्तः' 'स च मया प्राप्तः' इत्यभिमानो भवति लौकिकानाम् । न त्वयमर्थाध्यवसायमूलः । तदुक्तं 'यथाऽध्यवसायमतत्त्वात्, यथातत्त्वं चानध्यवसायात्' इति । स्वप्रतिभासेऽनर्थेऽर्थाध्यवसायात् प्रवृत्तिरित्यत्रापि ग्रन्थे-
ऽर्थाध्यवसायो भेदानध्यवसाय एव व्याख्येयः । एवं दृश्यविकल्प्यावर्थावैकीकृत्य प्रवर्तते प्राप्नोति चार्थमिति ।

74. અને આમ બાહ્ય વસ્તુના સંસ્પર્શથી રહિત વિકલ્પો જ્યાં ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે 'મે' બાહ્ય અર્થને જાણ્યો' 'તેમાં હું પ્રવૃત્ત થયો' 'અને તેને મેં પ્રાપ્ત કર્યો' આવું અભિમાન સામાન્ય લોકને થાય છે. આ અભિમાનનું મૂળ અર્થનો (=વસ્તુનો) અધ્યવસાય નથી. એટલે જ કહ્યું છે કે 'કારણ કે અધ્યવસાય પ્રમાણેનું તત્ત્વ (=વસ્તુ) નથી અને તત્ત્વ પ્રમાણેનો અધ્યવસાય નથી. (અર્થાત્ અબહીરૂપનો બહીરૂપ તરીકે અધ્યવસાય છે પરંતુ અબહીરૂપનો અબહીરૂપ તરીકે અધ્યવસાય નથી.)' 'વિકલ્પગત પ્રતિભાસ (=બ્રાહ્મકાર) જે અર્થરૂપ નથી તેમાં અર્થનો અધ્યવસાય થવાથી પ્રવૃત્તિ થાય છે' — આ વાક્યમાં પણ 'અર્થનો અધ્યવસાય' એ જે પદ છે તેની વ્યાખ્યા 'ભેદનો અનધ્યવસાય' એવી જ કરવી જોઈ એ. આમ સામાન્ય જન દરમ અને વિકલ્પ અર્થને એક કરીને પ્રવૃત્તિ કરે છે અને વસ્તુને પ્રાપ્ત કરે છે.

75. તદેવમેષ લોકસ્ય વ્યવહારોઽવકલ્પતે ।

વિત્તેકિનાપિ વોદઘ્યા લોકયાત્રાઽથ લોકવત્ ॥

તસ્માદ્વિકલ્પપ્રતિવિમ્બકસ્ય

શબ્દાર્થતામાહુરપોહનામ્નઃ ।

પ્રતીતિમાર્ગસ્વત્રિવિચ્યમાનો

જનસ્ય જાતિભ્રમમાતનેતિ ॥

યાત્રાંશ્ચ કશ્ચિન્નિયમપ્રકારઃ

પ્રવર્તતે જાતિષુ વૃત્ત્યવૃત્ત્યોઃ ।

તાવાનપોહેષ્વપિ તુલ્ય એવ

ભવત્યવસ્તુત્વકૃતસ્તુ ભેદઃ ॥

તુલ્યેઽપિ ભેદે શમને જ્વરાદેઃ

કાર્શ્ચિથૈવૌષધયઃ સમર્થાઃ ।

સામાન્યશૂન્યા અપિ તદ્દેવ

સ્યુર્વ્યક્તયઃ કાર્યવિશેષશક્તાઃ ॥

વિશેષણાદિવ્યવહારકલ્પિતઃ

તુચ્છેઽપ્યધોહે ન ન યુજ્યતે નઃ ।

અતરચ મા કારિ ભવદ્ગિરેષા

જાત્યાકૃતિવ્યક્તિપદાર્થચિન્તા ॥

75. આ રીતે આ લોકવ્યવહાર ઘટે છે. વિવેકીએ (=તાકિંકે) પણ લોકયાત્રા સામાન્ય લોકની જેમ ચલાવવી જોઈએ. વિકલ્પગત પ્રતિબિંબ (=ગ્રાહ્યાકાર) જેનું નામ અપોહ છે તે શબ્દનો અર્થ છે એમ કહ્યું છે. વિવેચિત ન થતો પ્રતીતિમાર્ગ લોકમાં જાતિનો ભ્રમ પેદા કરે છે. ખીજું કોઈ નિમિત્ત માન્યા વિના જ અમુક વ્યક્તિઓમાં સામાન્ય [સમવાયસંબંધથી] રહે અને ખીજી વ્યક્તિઓમાં ન રહે એવો તમારો નૈયાયિકોનો નિયમ જોડેલો સામાન્યની આત્મતામાં પ્રવર્તે છે તેટલો જ અપોહની આત્મતામાં પણ તુલ્યપણે પ્રવર્તે છે; ભેદ માત્ર એટલો જ છે કે તમે સામાન્યને વાસ્તવિક માનો છો ત્યારે અમે અપોહને અવાસ્તવિક માનીએ છીએ. [પરસ્પર] ભેદ બંધી ઔપધિઓમાં તુલ્ય હોવા છતાં કેટલીક જ ઔપધિઓ જવર આદિને શમાવવા સમર્થ છે. તેવી જ રીતે ગોવ્યક્તિઓમાં ગોત્ર સામાન્ય ન હોવા છતાં તે વ્યક્તિઓ અમુક એક જ વિશિષ્ટ કાર્ય કરે છે. વળી, તુચ્છ અપોહમાં વિશેષણ આદિ વ્યવહારની કલ્પના નથી થતી એમ નહિ. તેથી પદનો અર્થ જાતિ છે, આકૃતિ છે કે વ્યક્તિ છે તેની આ વિચારણા આપે ન કરવી જોઈએ.

76. અત્રાભિધીયતે । કિં જાત્યાદેર્બાહ્યસ્ય શબ્દાર્થસ્ય અસત્ત્વાદપોહપક્ષપાતઃ
ઉત પ્રતીતિબલદેવેતિ । પ્રતીતિસ્તાવદપોહવિપયા ભવદ્ગિરેવ નાહ્નીકૃતેતિ કિમત્ર
કલહેન ।

76. નૈયાયિક— અહીં અમે ઉત્તર આપીએ છીએ. શું શબ્દના અર્થો બહુ જાતિ વગેરે અસ્તિત્વ ધરાવતા નથી એટલે અપોહનો પક્ષપાત કરો છો કે પ્રતીતિના બંધે અપોહનો પક્ષપાત કરો છો? અપોહ જોનો વિષય હોય એવી પ્રતીતિને તો આપ જ [પ્રમાણરૂપે] સ્વીકારતા નથી, એટલે એની આત્મતામાં અહીં કલહ કરવાની જરૂર નથી.

77. નાપિ જાત્યાદેરસત્ત્વમિન્દ્રિયાર્થસંકિર્ણોત્પન્નબાધસન્દેહરહિતપ્રત્યયગમ્યત્વાત્
સ્વલક્ષણવત્ ।

આદ્યમેવ હિ વિજ્ઞાનમર્થસંસ્પર્શિં ચાક્ષુષમ્ ।

ન તદુત્તરમાવીતિ કિમિદં રાજશાસનમ્ ॥

તદેવાસ્તુ પ્રમાણં વા તેનાપિ ત્વગમ્યતે ।

વ્યાવૃત્તં વસ્તુનો રૂપં નાનુગામીતિ કા પ્રમા ॥

તથા હિ—નિર્વિકલ્પકકાલસ્યાતિસૂક્ષ્મત્વાત્ કિં પ્રતિભાસતે કિં ન પ્રતિભાસતે
 इति कथमेव कलिरावयोरुपशाम्यतु ? भवान् ब्रूते—व्यावृत्तमेवावभातीति । अहं ब्रुवे
 —अनुवृत्तमपि प्रतिभातीति । एवं कलहायमानयोरवयोः—कः परिच्छेदः ? न खलु
 शपथस्य कोशपानस्य वैष विषयः । तस्मान्निर्विकल्पकानन्तरोत्पन्नस्थूलकालकार्य-
 पर्यालोचनया तद्व्यवस्था कर्तव्या ।

77. જાતિ વગેરેનું અસત્ત્વ પણ નથી, કારણ કે ઇન્દ્રિયાથાં સન્નિકર્ષેત્પન્ન આધ-
 સંશયરહિત જ્ઞાનથી તે ગમ્ય છે, સ્વલક્ષણની જેમ. પ્રથમ ક્ષણે ઉત્પન્ન થનારું આક્ષુષિ જ્ઞાન
 જ વસ્તુગ્રાહી છે, તે જ્ઞાન પછી થનારું જ્ઞાન વસ્તુગ્રાહી નથી એવી આ રાગજ્ઞા કઈ ?
 અથવા ભલે તે [પ્રથમ ક્ષણે ઉત્પન્ન થનારું આક્ષુષિ જ્ઞાન] જ પ્રમાણ હો પરંતુ તેનાથી
 વસ્તુનું વ્યાવૃત્ત રૂપ જ જ્ઞાત થાય છે પણ અનુગત રૂપ જ્ઞાત થતું નથી એમાં શું પ્રમાણ
 છે ? નિર્વિકલ્પક પ્રત્યક્ષનો કાળ અતિ સૂક્ષ્મ (=ટૂકો) હોઈ ત્યારે જ્ઞાનમાં શું ભાસે છે
 અને શું નથી ભાસતું એ આવ્યતે આપણા એનો આ કલહ કેવી રીતે શાંત થાય ? આપ
 કહો છો કે વ્યાવૃત્ત રૂપ જ જ્ઞાનમાં ભાસે છે હું કહું છું કે અનુવૃત્ત રૂપ પણ ભાસે છે.
 આમ ક્ષમતા આપણા એનો નિર્ણાયક કોણ ? અરેઅર, શપથ કે કોશપાનનો આ વિષય
 નથી તેથી નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષ પછી તરત જ ઉત્પન્ન થતા અને સ્થૂળ કાળવાળા (અર્થાત્
 સ્મરણુ આદિ સાપેક્ષ હોવાને કારણે લાંબો કાળ ચાલનાર સવિકલ્પક પ્રત્યક્ષરૂપ કાર્યની
 પર્યાલોચના દ્વારા તેની (અર્થાત્ નિર્વિકલ્પક પ્રત્યક્ષના વિષયની) વ્યવસ્થા કરવી જોઈ એ.

78. તત્ર ચ—

મવેચદિં વિશેષૈકવિષયં નિર્વિકલ્પકમ્ ।

સામાન્યાધ્યવસાયોડયમકસ્માત્ કથમુદ્ભવેત્ ॥

શાબ્દ એવ વિકલ્પ ઇતિ ચેત્, મૈવમ્—

પશ્યત્યનુગતં રૂપમવિજ્ઞાતેડપિ વાચકે ।

દાક્ષિણાત્ય ઇવાકસ્માત્ પશ્યન્નુષ્ટ્પરમ્પરામ્ ॥

અનવગતશબ્દાર્થસંબન્ધોડપ્યમિનવાનેકપદાર્થસન્નિધાને તેષામનુગતં ચ વ્યાવૃત્તં
 ચ પશ્યત્યેવ રૂપમ્ । અપિ ચ પ્રથમાક્ષસન્નિપાતે એવાડ્ગુલિચતુષ્ટયમવલોક્યમાન-
 મન્યોન્યગામિના ચ રૂપેણાવગમ્યતે । તત્કર્થં કેવલવિશેષાવલમ્બી ચાક્ષુષઃ પ્રત્યયઃ ?

78. વળી, જો નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષનો વિષય એકલો વિશેષ જ હોય તો સામાન્યનો આ
 અધ્યવસાય અકસ્માત્ કેવી રીતે ઉદ્ભવે ? આ વિકલ્પ (=સવિકલ્પ પ્રત્યક્ષ) શાબ્દ છે (અર્થાત્
 શબ્દવિષયક છે, વસ્તુવિષયક નહિ) એમ જો તમે કહેતા હો તો અમારે કહેવું જોઈએ કે
 એમ નથી. [આ પશુનો વાચક શબ્દ 'ઊંટ' છે એવું જોને જ્ઞાન નથી એવા] દક્ષિણભારત-

વાસી પુરુષને એકાએક પ્રથમવાર જાંટોની હાર દેખતાં અનુગત રૂપનું દર્શન થાય છે, તેમ વાચક શબ્દ અજ્ઞાત હોય ત્યારે પણ અનુગત રૂપનું આપણને દર્શન થાય છે. [દક્ષિણભારત-વાસીએ પૂર્વે કદી જાંટ દેખ્યા નથી, તે પ્રથમવાર જ જાંટ દેખે છે, તેને જ્ઞાન નથી કે આ પશુને 'જાંટ' નામ આપાય છે, એટલે તેને જે જ્ઞાન થાય છે તેમાં 'જાંટ' શબ્દ વિષય તરીકે નથી]. જેને શબ્દાર્થસંબંધનું જ્ઞાન નથી તે, અભિનંદ અનેક પદાર્થોનું સન્નિધાન હોતાં, તે પદાર્થોનું અનુગત રૂપ અને વ્યાવૃત્ત રૂપ બંને દેખે છે જ. વળી, પહેલી નગર પડતાં જ દર્શનનો વિષય બની ચાર આંગળીઓ અન્યોન્યગામી (=અનુગત) રૂપ સહિત દેખાય છે. તે પછી આશ્ચર્ય નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષ કેવળ વિશેષવિષયક કેવી રીતે ?

79. અપિ ચ પુરાણશાબલેયપિણ્ડમવલોકયતઃ કાલાન્તરે બાહુલેયં પિણ્ડં પશ્યતઃ પૂર્વદૃષ્ટશાબલેયપિણ્ડવિષયં સ્મરણમુત્પદ્યમાનં સંવેદ્યતે । તસ્માત્ સામાન્યાન-વગમો નોપપદ્યતે । અન્યસ્મિન્નસાધારણે સ્વલક્ષણે દૃષ્ટેડન્યસ્મરણસ્ય કિં વર્તતે ? અસ્તિ ચ તત્ । તેન મન્યામહે દૃષ્ટમુખ્યાનુગતરૂપમિતિ ।

79 ઉપરાંત, પહેલાં જેણે શાબલેય ગોવ્યક્તિ દેખી છે તે પછી અન્ય વખતે બાહુલેય ગોવ્યક્તિને દેખતાં જ પૂર્વદૃષ્ટ શાબલેય ગોવ્યક્તિનું સ્મરણ ઉત્પન્ન થતું અનુભવે છે. આ કારણે સામાન્યના જ્ઞાનનો અભાવ [દર્શનકાળે] ઘટતો નથી. જ્યારે ખીજા અસાધારણ સ્વલક્ષણને દેખીએ છીએ ત્યારે અન્ય સ્વલક્ષણનું સ્મરણ કરાવનાર શું હોય છે ? તે [અનુગત રૂપ અર્થાત્ સામાન્ય] હોય છે. તેથી, અમે માનીએ છીએ કે ઉભયાનુગત રૂપ અર્થાત્ સામાન્ય દર્શનનો વિષય છે.

80. કિञ્ચ વ્યક્ત્યન્તરદર્શનેડપિ 'સ एवायं गौः' इति प्रत्यभिज्ञायते । तस्याश्च प्रामाण्यं दर्शितं दर्शयिष्यते च विस्तरतः क्षणभङ्गभङ्गे । तस्मादनुगतरूप-विषयैव सा प्रत्यभिज्ञा, व्यक्तिभेदस्य विस्पष्टसिद्धत्वात् ।

80. ઉપરાંત, [એક સંતતિગત] ખીજા ગોવ્યક્તિનું દર્શન થતાં પણ 'આ તે જ ગાય છે' એવું પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન થાય છે. પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનું પ્રામાણ્ય અમે દર્શાવ્યું છે, વળી ક્ષણભંગ-વાદના ખંડનમાં તે વિસ્તારથી દર્શાવીશું. નિષ્કર્ણ એ કે તે પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનો વિષય અનુગત રૂપ જ છે, કારણ કે વ્યક્તિભેદ અર્થાત્ વ્યક્તિવિશેષ તો વિશદ [નિર્વિકલ્પ ?] પ્રત્યક્ષથી સિદ્ધ છે.

81. यत्र च लघुतरपरिमाणतिलमुद्गादिप्रचयसन्निधाने विच्छिन्नसिक्थस्व-लक्षणग्रहणं नास्ति, तत्रानुवृत्तमेव रूपमिन्द्रियेण गृह्यते । अतः निर्विकल्पकवेलायामेव व्यावृत्तवदनુगतરૂપાવભાસાન્ન સામાન્યાપહ્વો યુક્તઃ । પ્રથમાક્ષસન્નિપાતેડપિ તુલ્ય-ત્વમવગમ્યતે નાનાત્વં ચેતિ સામાન્યમેદૌ દ્વાવપિ વાસ્તવૌ ।

81. વળી, જ્યાં અતિ નાના પરિમાણવાળા તલ કે મગના ઢગલાઓ ઇન્દ્રિયસન્નિકુપ્ત

હોય ત્યાં બિન્ન બિન્ન કણોના વ્યાવૃત્ત રૂપોનું ગ્રહણ ઇન્દ્રિય વડે થતું નથી, ત્યાં તેો અનુવૃત્ત રૂપનું જ ગ્રહણ ઇન્દ્રિય વડે થાય છે. તેથી નિર્વિકલ્પક પ્રત્યક્ષ વખતે જ વ્યાવૃત્ત રૂપની જેમ અનુગત રૂપનો જ્ઞાનમાં પ્રતિભાસ થાય છે, એટલે સામાન્યનો પ્રતિષેધ કરવો યોગ્ય નથી. પ્રથમ નજર પડતી વખતે પણ તુલ્યત્વનું (=સામાન્યનું) અને નાનાત્વનું (=વિશેષનું) જ્ઞાન થાય છે, એટલે સામાન્ય અને વિશેષ બંને વાસ્તવિક છે.

82. સામાન્યમિદમિત્યેવં કુતસ્તત્રાનુપગ્રહઃ ? ।
 વ્યાવૃત્તમિદમિત્યેવં કિં વા બુદ્ધિઃ સ્વલક્ષણે ? ॥
 સમાનવૃત્તિસાપેક્ષં ન ચ સામાન્યવેદનમ્ ।
 તત્ર સન્નિહિતત્વાત્તુ વ્યક્તિવન્નાનુપગ્રહઃ ॥
 સમાનવૃત્ત્યપેક્ષત્વાત્ સામાન્યસ્યાનુપગ્રહે ।
 વિશેષોડપિ હિ મા ગ્રાહિ વ્યાવૃત્તિં સ હ્યપેક્ષતે ॥
 અનુવૃત્તિર્હિં યેષ્વસ્ય કા તેષાં ગ્રહણે ગતિઃ ? ।
 વ્યાવૃત્તિરપિ યેમ્યોડસ્ય કા તેષાં ગ્રહણે ગતિઃ ? ॥

82. બૌદ્ધ — [જો નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષથી સામાન્ય ગૃહીત થયું હોય તો] ‘આ સામાન્ય છે’ એવું સવિકલ્પ પ્રત્યક્ષ કેમ નથી થતું ?

નૈયાયિક — [તમારા મતમાં નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષથી સ્વલક્ષણ ગૃહીત થયું હોવા છતાં] સ્વલક્ષણ વિશે આ વ્યાવૃત્ત છે’ એવું સવિકલ્પક પ્રત્યક્ષ થાય છે. સામાન્યનું જ્ઞાન ‘ગૌ’ ‘ગૌ’ એવી અનુવૃત્તિની અપેક્ષા રાખનારું નથી. [એવી અનુવૃત્તિની અપેક્ષા વિના], વ્યક્તિની જેમ ઇન્દ્રિયસન્નિકૃષ્ટ હોવાથી નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષમાં સામાન્ય ગૃહીત થાય છે જ.

બૌદ્ધ — ‘ગૌ’ ‘ગૌ’ એવી અનુવૃત્તિની અપેક્ષા રાખનારું સામાન્યનું જ્ઞાન છે અને નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષ વખતે તો એવી અનુવૃત્તિ હોતી નથી એટલે નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષ વડે સામાન્યનું ગ્રહણ થતું નથી.

નૈયાયિક — જો જેમ હોય તો ‘અશ્વ નથી’ ‘હાથી નથી’ એવી વ્યાવૃત્તિની અપેક્ષા રાખનારું વિશેષનું જ્ઞાન છે અને નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષ વખતે તો એવી વ્યાવૃત્તિ હોતી નથી, એટલે નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષ વડે વિશેષનું પણ ગ્રહણ ન થાયો.

બૌદ્ધ — જે વ્યક્તિઓમાં સામાન્યની અનુવૃત્તિ છે તે બધી વ્યક્તિઓનું ગ્રહણ કેવી રીતે થશે ?

નૈયાયિક — જેમનાથી વિશેષની (=સ્વલક્ષણની) વ્યાવૃત્તિ છે તે બધાનું ગ્રહણ કેવી રીતે થશે ?

83. અધાનુવૃત્તિવ્યાવૃત્તિનૈરપેક્ષેણ કેવલમ્ ।
 વસ્ત્વેવ ગૃહ્યતે કામં કીદૃક્ તદિતિ કથ્યતામ્ ॥
 નિર્વિકલ્પકત્રેલાયાં નિર્દેષ્ટું તન્ન શક્યતે ।
 તદ્દુત્થાસ્તૂભયત્રાપિ સાક્ષ્યં દદતિ નિશ્ચયાઃ ॥
 વસ્તુનોડક્ષીકૃતા પ્રાજ્ઞૈરત એવોભયાત્મતા ।
 યૌ વ્રૂતસ્ત્વેકરૂપત્વં તાવુભાવપિ બાલિશૌ ॥

83. અનુવૃત્તિ-વ્યાવૃત્તિની અપેક્ષા વિના કેવળ વસ્તુ જ નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષમાં ગૃહીત થતી હોય તે ભલે થાયો, પરંતુ તે વસ્તુ કેવી છે તે કહો. નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષ વખતે તે વસ્તુ કેવી છે એનો નિર્દેશ કરવો શક્ય નથી. નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા નિશ્ચયો (=સવિકલ્પ પ્રત્યક્ષો) તે બંને તરફની સાક્ષી આપે છે, એટલે જ શુદ્ધિમાનો વસ્તુની ઉભયાત્મકતા (=સામાન્ય વિશેષાત્મકતા સ્વીકારે છે. જે એકરૂપતાની (સામાન્યાત્મકતા કે વિશેષાત્મકતાની) વાત કરે છે તે બંને બાલિશ છે.

84. યદપ્યભિહિતમ્ ઇતરેતરવિરુદ્ધરૂપસમાવેશ એકત્ર વસ્તુનિ નોપપદ્યતે ઇતિ, તદપિ ન સમ્યક્ ।

પરસ્પરવિરોધોડપિ નાસ્તીહ તદવેદનાત્ ।

એકબાધેન નાન્યત્ર ધીઃ શુક્તિરજતાદિવત્ ॥

યત્ર હિ વિરોધો ભવતિ તત્રૈકતરરૂપોપમર્દેન રૂપાન્તરમુપલભ્યતે, પ્રકૃતે તુ નૈવમિતિ કો વિરોધાર્થઃ ? છાયાતપાવપિ યથેકત્ર દૃશ્યેતે કિં કેન વિરુદ્ધમભિધીયેત ? । અદર્શનાત્ તદ્વિરુદ્ધમુક્તમ્ । ન ચૈવમિહાદર્શનમિત્યવિરોધઃ ।

અત એવેહ મિથ્યાત્વમેતિ નાન્યતરા મતિઃ ।

ન હ્યન્યોન્યોપમર્દેન બુદ્ધિદ્વિતયસમ્ભવઃ ॥

તથા ચાહ—

યથા કલ્માષવર્ણસ્ય યથેષ્ટં વર્ણનિશ્ચયઃ ।

ચિત્રત્વાદ્વસ્તુનોડપ્યેવં મેદામેદાવધારણમ્ ॥ [શ્લો.વા.આકૃતિ.૫૭]

ઇત્યેવમવિરોધેન મેદામેદાવધારણાત્ ।

ઉભયાત્મકતૈવાસ્તુ વસ્તુનાં મદૃપક્ષવત્ ॥

84. પરસ્પર વિરુદ્ધ રૂપોનો એક વસ્તુમાં સમાવેશ ધટતો નથી એમ જે કહેવામાં આવ્યું તે પણ યોગ્ય નથી. પરસ્પરવિરોધ પણ અહીં નથી કારણ કે પરસ્પરવિરોધનું વેદન

નથી રજતજ્ઞાનના આધથી શુકિતનું જ્ઞાન થાય છે તેમ અહીં એક રૂપના જ્ઞાનના આધથી બીજા રૂપનું જ્ઞાન થતું નથી. જ્યાં વિરોધ હોય છે ત્યાં એમાંથી એક રૂપને દમાવી બીજું રૂપ જ્ઞાનનો વિષય બને છે પણ અહીં એવું નથી એટલે વિરોધાથ કયો છે ? તડકો અને જાયા પણ એક સ્થાને જો દેખાય છે તો શું શેનાથી વિરુદ્ધ કહેવાય ?

બૌદ્ધ- [એ રૂપો] એકત્ર દેખાતા નથી એ કારણે વિરુદ્ધ કહેવાયા છે.

નૈયાયિક- એ પ્રકારનું એકત્રાદર્શન અહીં નથી, એટલે અવિરોધ છે. એટલે જ અહીં એમાંથી એક બુદ્ધિ મિથ્યાત્વ અર્થાત્ આધ પામતી નથી, કારણ કે પરસ્પર ઉપમર્દ દ્વારા એ બુદ્ધિઓનું હોવાનું સંભવે નહીં. [અહીં એ બુદ્ધિઓ- સામાન્યની બુદ્ધિ અને વિશેષની બુદ્ધિ - છે. એક બુદ્ધિ બીજી બુદ્ધિને દબાવતી નથી. અર્થાત્ એક બુદ્ધિ બીજી બુદ્ધિનો આધ કરતી નથી. જો એક બીજીનો આધ કરતી હોત તો એ બુદ્ધિઓ શક્ય બનત નહિ.] અને કુમારિક ભટ્ટે કહ્યું છે કે 'એમ ચિત્તરૂપમાંથી યથેષ્ટ વર્ણને તારવી જુદો કરી તેનો નિશ્ચય કરીએ છીએ તેમ વસ્તુની આબનમાં પણ [તે સામાન્ય, વિશેષ વગેરે] અનેક રૂપો ધરાવતી હોઈ, ભેદાભેદનો નિશ્ચય કરાય છે. (અર્થાત્ વસ્તુમાં એ રૂપો હોય તો એ રૂપો હોવા છતાં તે એમાંથી છાંટી રૂપને જુદું તારવી તેનું ગ્રહણ કરીએ છીએ. આમ વસ્તુનો તે એ રૂપોથી ભેદ પણ છે અને અભેદ પણ છે—જ્યારે તેમને જુદા તારવી ગ્રહીએ ત્યારે ભેદ અન્યથા અભેદ. આ રીતે અવિરોધથી ભેદાભેદનો નિશ્ચય થતો હોવાથી ભટ્ટપક્ષની ઉભયાત્મકતા (=સામાન્યવિશેષાત્મકતા) હો.

85. एतच्च वृत्तिविकल्पादिभ्यो विभ्यतेवाम्युपगतं तत्रभवतेति तिष्ठतु तावत् किमत्र विमर्देन ।

व्यतिरिक्तैव जातिः व्यक्तिषु वर्तते इति ब्रूमः —

यच्च वृत्तिविकल्पादिदूषणं तत्र वर्णितम् ।

तत् प्रत्यक्षमहिम्नैव सर्वं प्रतिहतं भवेत् ॥

85. વ્યક્તિમાં સામાન્ય કૃત્સ્તપણે રહે છે કે એકદેશપણે રહે છે એ વિકલ્પોથી અને એવી બીજી દલીલોથી ભયભીત બનીને પૂજ્ય કુમારિક ભટ્ટે આ ભેદ-ભેદનું તૂટ સ્વીકાર્યું છે, ભલે તે તૂટ રહે, અહીં તેનું ખંડન કરવાથી શું ?

વ્યક્તિથી ભિન્ન જ એવી જાતિ વ્યક્તિઓમાં રહે છે એમ અમે કહીએ છીએ અને જે વૃત્તિવિકલ્પ વગેરે દૂષણો ત્યાં જણાવ્યા છે તે બધા પ્રત્યક્ષના મહિમાથી પ્રતિહત થઈ જશે.

86. यत्तावदवादि भेदेन कुत्रलयामलकादिवदनवभासनादिति, तत्र प्रतीतिभेदो दार्शित एव । यत्तु देशभेदेनाग्रहणात् तदग्रहे तद्बुद्ध्यभावादिति, तत्र तदाश्रितत्वं कारणं जातेः, न त्वस्तत्वम् । व्यक्तिवृत्तित्वाज्जातेः पृथग्देशतयाऽनुपलम्भः, तदग्रहे तदग्रहे वा, न पुनस्तदतिरिक्ताया अभावादेवेति ।

86. જેમ કુવલ્લય, આમળું વગેરે જ્ઞાનમાં ભિન્ન ભાસે છે તેમ સામાન્યનો વ્યક્તિથી ભિન્નપણે ભાસ નથી થતો એમ જે કહેવામાં આવ્યું તેના ઉત્તરમાં ત્યાં અમે પ્રતીતિભેદ દર્શાવ્યો છે. વ્યક્તિ જે દેશમાં હોય તે દેશથી ભિન્ન દેશમાં સામાન્યનું ગ્રહણ થતું ન હોવાથી તેમ જ વ્યક્તિનું અગ્રહણ હોતાં સામાન્યનું જ્ઞાન ન થતું હોવાથી [સામાન્ય વ્યક્તિથી ભિન્ન નથી] એમ જે તમે કહ્યું તેના ઉત્તરમાં ત્યાં અમે જણાવ્યું છે કે તે પરિસ્થિતિનું કારણ જ્ઞાતિ વ્યક્તિમાં સમવાયસંબંધથી આશ્રિત છે એ છે અને નહિ કે જ્ઞાતિનું અસ્ત્વ. વ્યક્તિમાં જ્ઞાતિ સમવાયસંબંધથી રહેતી હોઈ, વ્યક્તિ જે દેશમાં હોય તેનાથી જુદા દેશમાં જ્ઞાતિનું ગ્રહણ થતું નથી કે વ્યક્તિનું અગ્રહણ હોતાં સામાન્યનું ગ્રહણ થતું નથી. જુદાં દેશમાં જ્ઞાતિનું ગ્રહણ ન થવાનું કે વ્યક્તિનું અગ્રહણ હોતાં સામાન્યનું અગ્રહણ થવાનું કારણ એ નથી કે વ્યક્તિથી ભિન્ન જ્ઞાતિનું અસ્તિત્વ નથી.

87. યદપ્યુક્તં વૃત્ત્યનુપપત્તેરિતિ તત્રાપ્યુચ્યતે — પ્રતિપિપ્પં કાત્સ્વૈર્નૈવ જાતિ-વર્તેતે ઇતિ । પિપ્પાન્તરે તદુપલમ્મો ન સ્યાદિતિ ચેત્ કિં કુર્મઃ ? કમુપલમ્મમહે ? પિપ્પાન્તરેડપિ તદુપલમ્મોડસ્ત્યેવ । કથં ચ ભવન્તમેનં નિહ્નુમહે ? એકદેશાસ્તુ જાતેર્ન સન્ત્યેવ ચૈરસ્યા વર્તનં બ્રૂમઃ ।

ક્વેદમન્યત્ર દૃષ્ટં ચેદ્ અહો નિપુણતા તવ ।

દૃષ્ટાન્તં યાચસે યસ્ત્વં પ્રત્યક્ષેડપ્યનુમાનવત્ ॥

કિંનામધેયૈષા વૃત્તિરિતિ ચેદ્ ન નામધેયમ્ અસ્યા જાનીમઃ, પિપ્પસમવેતા જાતિરિત્યેતાવદેવ પ્રચક્ષમહે ।

87. વ્યક્તિમાં જ્ઞાતિનું રહેવું ઘટવું નથી, એટલે જ્ઞાતિ નથી એમ જે તમે કહ્યું તેના ઉત્તરમાં પણ અમે કહીએ છીએ કે પ્રત્યેક વ્યક્તિમાં જ્ઞાતિ સંપૂર્ણપણે રહે છે 'જો એમ હોય તો અન્ય વ્યક્તિમાં જ્ઞાતિનું જ્ઞાન ન થાય' એવી આપત્તિ 'જો તમે આપશો તો અમે જણાવીશું' કે [અન્ય વ્યક્તિમાં પણ જ્ઞાતિનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થાય તો એમાં] અમે શું કરીએ ? [એના સિવાય બીજા] કોનું જ્ઞાન કરીએ ? અન્ય વ્યક્તિમાં પણ જ્ઞાતિનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થાય છે જ. ઉત્પન્ન થતા જ્ઞાતિના પ્રત્યક્ષનો પ્રતિષેધ અમે કેમ કરીએ ? એકદેશો (=અંશો, અવયવો) તો જ્ઞાતિને છે જ નહિ કે જેમના દ્વારા જ્ઞાતિ વ્યક્તિમાં રહે છે એમ અમે કહીએ. આવું બીજે ક્યાં છે એમ જો તમે પૂછતા હો તો અમે જણાવીશું કે અહો ! તમારી નિપુણતા કે તમે પ્રત્યક્ષમાં પણ અનુમાનની જેમ દૃષ્ટાંત માગો છો. જો તમે પૂછશો કે જ્ઞાતિનું વ્યક્તિમાં આ રહેવું ક્યાં નામે ઝોળખાય છે તો અમે ઉત્તર આપીશું કે અમે નામ જાણતા નથી; જ્ઞાતિ વ્યક્તિમાં સમવેત છે એટલું જ અમે કહીએ છીએ.

88. નન્વયુતાસદ્ધયોઃ સમ્બન્ધઃ સમવાયઃ । સ ચ વિપ્રતિષેધાદેવ નિરસ્તઃ ।
ન શક્યતે નિરસિતુમ્—

પ્રતીતિભેદાદ્ભેદોઽસ્તિ દેશભેદસ્તુ નેષ્યતે ।

તેનાત્ર કલ્પ્યતે વૃત્તિઃ સમવાયઃ સ ઉચ્યતે ॥

અવયવાવયવિનોર્ગુણગુણિનોશ્ચેયમેત્ર વૃત્તિ । તયોરર્થાન્તરત્વમુપરિષ્ટાદર્શયિષ્યતે । દર્શિતં
ચામુનૈવ માર્ગેણ દેશભેદશ્ચ તયોર્નાસ્તીતિ વિસ્પષ્ટમયુતસિદ્ધત્વમ્ ।

88. બૌદ્ધ — એ અયુતસિદ્ધો વચ્ચે સમવાયસંબંધ છે [એમ તમે કહો છો] અને અમે તે સમવાયસંબંધનો પ્રતિષેધ કર્યો હોઈ તેનો નિરાસ થઈ ગયો છે.

નૈયાયિક — તેનો નિરાસ કરવો શક્ય નથી. પ્રતીતિભેદે ભેદ છે, દેશભેદે ભેદ અમે ઇચ્છતા નથી. અહીં વ્યક્તિ અને સામાન્ય વચ્ચે અમે જે સંબંધ કહ્યો છે તેને અમે સમવાય કહીએ છીએ. અવયવ અને અવયવી વચ્ચે તેમ જ ગુણ અને ગુણી વચ્ચે પણ આ જ સંબંધ છે. વ્યક્તિ અને સામાન્ય, અવયવ અને અવયવી તેમ જ ગુણ અને ગુણી એ બે બુદ્ધા બુદ્ધા અર્થો છે એ અમે આગળ ઉપર દર્શાવીશું. તે બે વચ્ચે દેશભેદ નથી એટલે તેઓ અયુતસિદ્ધ છે એ આ પદ્ધતિએ જ અમે સ્પષ્ટપણે દર્શાવ્યું છે.

89. યદપ્યુચ્યતે ‘નાનિષ્પન્નસ્ય સમ્બન્ધો નિષ્પત્તૌ યુતસિદ્ધતા’ इति तदपि परिहृतमाचार्यैः ‘जातं च सम्बद्धं चेत्येकः कालः’ इति वदद्भिः । सर्वं चैतदबाधितप्रतीतिबलात् कल्प्यते, न स्वशास्त्रपरिभाषया । विभूनामपि सम्बन्धः परस्परमसम्भवादेव नेष्यते, न स्वशास्त्रपरिभाषणात् । न संयोगः, तेषामप्राप्तेरभावात्, अप्राप्तिपूर्विका हि प्राप्तिः संयोगः । न च समवायः, तदाश्रितस्य तस्यानुपलम्भादित्यलं प्रसङ्गेन ।

89. જે ઉત્પન્ન થયું નથી તેને કોઈની સાથે સંબંધ ન હોય અને જે ઉત્પન્ન થઈ ગયું છે તેની આપત્તમાં તે યુતસિદ્ધતા હોય એમ જે કહેવામાં આવ્યું તેનો પણ આચાર્યે એમ કહીને પરિહાર કર્યો છે કે ‘ઉત્પત્તિ થવી અને સંબંધ થવો એ બંને એક કાળે થાય છે.’ આ અધુ અબાધિત પ્રતીતિના બળે અમે કહ્યું છે, અમારા શાસ્ત્રની પરિભાષાને આધારે કહ્યું નથી. વિભુ દ્રવ્યો વચ્ચે પરસ્પર સંબંધ અમે એ કારણે ઇચ્છ્યો નથી કે તે સંબંધ સંભવતો નથી, એ કારણે નહિ કે અમારા શાસ્ત્રની પરિભાષાની દૃષ્ટિએ તેને ન ઇચ્છવો જરૂરી છે. વિભુ દ્રવ્યો વચ્ચે સંયોગસંબંધ નથી કારણ કે તેમની અપ્રાપ્તિનો અભાવ છે. અપ્રાપ્તિપૂર્વકની પ્રાપ્તિ સંયોગ છે. તેમની વચ્ચે સમવાયસંબંધ નથી, કારણ કે બે વિભુ દ્રવ્યને આશ્રિત સમવાયસંબંધનું ગ્રહણ નથી; [એમ ‘તંતુઓમાં પટ છે’ અર્થાત્ ‘અહીં આ છે એવી પ્રતીતિનું કારણ તંતુ-પટ આશ્રિત સમવાયસંબંધ છે, તેમ ‘આ-વિભુદ્રવ્યમાં આ વિભુ દ્રવ્ય છે’ એવી પ્રતીતિ જ થતી નથી. આમ વિભુદ્રવ્યાશ્રિત સમવાયસંબંધ માનવાને કોઈ પ્રતીતિનો આધાર જ નથી, એટલે બે વિભુદ્રવ્યાશ્રિત સમવાયસંબંધ છે જ નહિ.] માટે, તમે આપત્તિઓ આપવી રહેવા દો.

90. ये चेह वृत्ती सक्सूत्रभूतकण्ठगुणादिषु ।

जात्यादीनामनंशत्वात् ताभ्यां वृत्तिर्विलक्षणा ॥

तस्माद् वृत्त्यनुपपत्तेरित्यदूषणम् ।

90. માળા અને સૂત્ર, ભૂતોની મૂર્તિઓનાં ગળાં અને તેમને પહેરાવેલી સૂતરની આંટીઓ વગેરે વચ્ચે જે સંબંધો છે તેનાથી વિલક્ષણ જ્ઞાતિ અને વ્યક્તિ, અવયવ અને અવયવી, વગેરે વચ્ચેનો સંબંધ છે, કારણ કે જ્ઞાતિ, અવયવી વગેરે નિરંશ છે. નિષ્કર્મ એ કે જ્ઞાતિ અને વ્યક્તિ વચ્ચે સંબંધ ઘટતો નથી એ તમે આપેલું દ્વણ્ય ઘટતું નથી.

91. यदपि सर्वगतत्वं पिण्डगतत्वं च विकल्प्य दूषितं तदपि यत् किञ्चित् ।
यथा प्रतीतिरादिशति भगवती तथा वयमप्युपगच्छामः ।

91. જ્ઞાતિ સર્વગત છે કે પિંડગત છે એ વિકલ્પો ઊભા કરી જે દોષ દર્શાવ્યા છે તે પણ સારહોત છે. ભગવતી પ્રતીતિ જે પ્રમાણે આજ્ઞા કરે છે તે પ્રમાણે અમે સ્વીકારીએ છીએ. (અર્થાત્ અમે તે પ્રતીતિને જ અનુસરીએ છીએ.)

92. सर्वसर्वगता जातिरिति तावदुपेयते ।
सर्वत्राग्रहणं तस्या व्यञ्जकव्यक्त्यसन्निधेः ॥
व्यक्तिर्व्यञ्जकतामेति जातेर्दृष्टैव नान्यथा ।
दृष्टिर्यत्र यदा व्यक्तेस्तदा तत्रैव तन्मतिः ॥
सर्वत्र विद्यते जातिर्न तु सर्वत्र दृश्यते ।
तदभिव्यञ्जिका यत्र व्यक्तिस्तत्रैव दृश्यते ॥

92. જ્ઞાતિ સર્વસર્વગત છે એમ અમે સ્વીકારીએ છીએ. (અર્થાત્ ગોત્વ જ્ઞાતિ અથ્થ, હાથી વગેરે બધી જ વ્યક્તિઓમાં તેમ જ સર્વ દેશમાં પણ છે) છતાં જ્ઞાતિનું સર્વત્ર ગ્રહણ થતું નથી કારણ કે જ્યાં તેનું ગ્રહણ થતું નથી ત્યાં વ્યંગક વ્યક્તિની સન્નિધિનો અભાવ છે. [ગોત્વજ્ઞાતિ અથ્થ, હાથી વગેરે વ્યક્તિઓમાં અને સર્વ દેશમાં હોવા છતાં તેનું અભિવ્યંગક કારણ ગોવ્યક્તિ જ હોવાથી જ્યાં ગોવ્યક્તિ નથી હોતી ત્યાં ગોત્વ જ્ઞાતિ અભિવ્યક્ત નથી થતી અને પરિણામે ત્યાં તેનું ગ્રહણ પણ નથી થતું.] વ્યંગક વ્યક્તિ ત્યારે જ જ્ઞાતિની વ્યંગક અને છે જ્યારે તે વ્યંગક વ્યક્તિ દર્શન વડે- પ્રત્યક્ષ વડે- ગૃહીત થાય છે, અન્યથા નહિ. જ્યારે અને જ્યાં વ્યંગક વ્યક્તિનું દર્શન થાય છે ત્યારે જ અને ત્યાં જ જ્ઞાતિનું જ્ઞાન થાય છે. એટલે જ જ્ઞાતિ સર્વત્ર હોવા છતાં સર્વત્ર દેખાતી નથી. તેની અભિવ્યંગક વ્યક્તિ જ્યાં હોય ત્યાં જ જ્ઞાતિ દેખાય છે.

93. व्यक्तेरन्यत्र सत्त्वे स्यात् किं प्रमाणं तदुच्यते ।
इहाप्यानीयमानायां गवि गोत्वोपलम्भनम् ॥
गोपिण्डेन सहैतस्या न चागमनसंभवः ।
देहेनेत्रात्मनस्तस्मादिहाप्यस्तित्वमिष्यताम् ॥

93. વ્યક્તિથી અન્યત્ર દેશમાં જ્ઞાતિ હોય છે એમાં શું પ્રમાણ છે ? તેનો ઉત્તર અમે

આપીએ છીએ. અહીં લવાતી ગાયમાં ગોત્વ જ્ઞતિનું જ્ઞાન થાય છે. ગોવ્યક્તિ સાથે ગોત્વ-જ્ઞતિના આગમનનો સંભવ નથી; જેમ દેહની સાથે આત્મા ગતિ કરતો નથી તેમ વ્યક્તિ સાથે જ્ઞતિ ગતિ કરતી નથી. [આત્મા વિભુ છે એટલે તેને ગતિ નથી, જ્ઞતિ પણ સર્વગત છે એટલે તેને પણ ગતિ નથી.] એટલે અહીં [જ્યાં ગાય લવાય છે ત્યાં] પણ ગોત્વજ્ઞતિનું અસ્તિત્વ તેમ માનો.

94. અભિવ્યક્તિસ્તુ તત્કાલા યત્કાલં વ્યક્તિદર્શનમ્ ।
તસ્માત્ સકૃદભિવ્યક્તા નાન્યદાપિ પ્રતીયતે ॥
અભિવ્યક્તિશ્ચ તદ્દેશા યદ્દેશા વ્યક્તિરીક્ષયતે ।
તસ્માત્તસ્માદભિવ્યક્તા ન દેશેઽન્યત્ર દૃશ્યતે ॥

94. જેટલો કાળ અભિવ્યક્ત વ્યક્તિનું દર્શન હોય છે તેટલો કાળ જ જ્ઞતિની અભિવ્યક્તિ હોય છે. તેથી એક વાર અર્થાત્ અમુક કાળે) અભિવ્યક્ત થયેલી જ્ઞતિ અન્ય કાળે દેખાતી નથી (અર્થાત્ સર્વદા દેખાતી નથી) જે દેશમાં વ્યંજક વ્યક્તિનું દર્શન થાય છે તે દેશમાં જ જ્ઞતિની અભિવ્યક્તિ થાય છે. તેથી તે તે વ્યક્તિથી અભિવ્યક્ત થયેલી જ્ઞતિ અન્યત્ર દેશમાં (અર્થાત્ સર્વત્ર) દેખાતી નથી.

95. વ્યક્તિસર્વગતત્વેઽપિ સ્વયૂથ્યૈઃ કૈશ્ચિદાશ્રિતે ।
ભવિષ્યત્યથ જાતાયાં ગવિ ગોધીસ્તથા ગ્રહાત્ ॥
જાયમાનૈવ હિ વ્યક્તિર્જાયતે પ્રતિયોગિની ।
એક એવ હિ કાલોઽસ્યા જાતેઃ સમ્બન્ધજન્મનોઃ ॥
નેહ જાતેઃ પુરાસ્તિત્વં ન ચ સંક્રાન્તિરન્યતઃ ।
કિન્તુ સ્વહેતોઃ સા વ્યક્તિસ્તાદૃશ્યેવોપજાયતે ॥

95. અમારા નૈયાયિકોનું એક જૂથ જ્ઞતિને સ્વવ્યક્તિસર્વગત માને છે. [અર્થાત્ ગોત્વજ્ઞતિ અહીં ગોવ્યક્તિઓમાં જ છે, બીજે નથી.] તે માન્યતામાં, અત્યારે જન્મતી ગોવ્યક્તિમાં ગોબુદ્ધિ, (જે ગોત્વજ્ઞતિવિષયક છે), થાય છે કારણ કે તે પ્રમાણે અર્થાત્ ગોત્વજ્ઞતિની વ્યક્તિ તરીકે, ગોત્વજ્ઞતિસમ્બન્ધ વ્યક્તિ તરીકે) તેનું પ્રહણુ થાય છે. ન્યારે વ્યક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે જ્ઞતિસમ્બન્ધ જ ઉત્પન્ન થાય છે. વ્યક્તિની ઉત્પત્તિ અને [જ્ઞતિ સાથે તેનો] સંબંધ એક જ કાળે થાય છે. અહીં જ્ઞતિનું પહેલાં અસ્તિત્વ નથી હોતું તેમ જ અન્ય સ્થાનેથી જ્ઞતિનું સંક્રમણ પણ નથી થતું પરંતુ પોતાના કારણમાંથી જ તે વ્યક્તિ તેવી (અર્થાત્ ગોત્વજ્ઞતિયુક્ત) જ ઉત્પન્ન થાય છે.

96. કથમેતદિતીદં ચ યે વા પર્યનુયુજ્જતો ।
ઇદમપ્યપરં હન્ત તેન પર્યનુયુજ્યતામ્ ॥
વૃષઃ પિશાન્નો ગૌઃ કૃષ્ણા સા ચ નીલતૃણાશિની ।

તામ્યામુત્પાદિતો વત્સઃ કથં ભવતિ પાણ્ડુરઃ ॥
 યથા રૂપાદિસમ્બદ્ધા સા વ્યક્તિરુપલભ્યતે ।
 તથૈવ જાતિયુક્તેતિ કા તે વ્યસનસન્તતિઃ ॥
 અગોવ્યાવૃત્તતાયાં વા નૈષ પ્રશ્નો નિવર્તતે ।
 કસ્માદગોનિવૃત્તં તદથ જાતં સ્વલક્ષણમ્ ॥
 તસ્માદ્વસ્તુસ્વભાવેઽસ્ય વિદિત્વાઽનનુયોજ્યતામ્ ।
 ચોદ્યચુજ્જુત્વમુત્સૃજ્ય પ્રતિપત્તિર્નિરૂપ્યતામ્ ॥

પ્રતિપત્તિશ્ચ વિશેષેષ્વિત્ત્વ સામાન્યેષુ ચ નિરપવાદા દર્શિતૈવ । તસ્માદ્વિશેષ-
 વદપ્રત્યાહ્યેયં સામાન્યમ્ ।

96. ‘આ કેવી રીતે બને ?’ એમ જેઓ પ્રશ્ન કરે છે તેમને અમે કહીએ છીએ કે અરે ! તો પછી આ બીજો પ્રશ્ન પણ તમે પૂછો કે આખલો પિશાંગ છે, ગાય કાળી છે અને તે લીલા રંગનું ઘાસ ખાય છે, તો પછી તે આખલા અને ગાયથી પેદા થતો વાછડો પાંડર રંગનો કેમ બને છે ? જેમ [ઉત્પત્તિ વખતે જ] રૂપ વગેરેથી સંબંધ તે વ્યક્તિ ઉપલબ્ધ થાય છે તેમ ભતિથી સંબંધ પણ તે વ્યક્તિ ઉપલબ્ધ થાય છે. એટલે આપત્તિ-ઓની તમે જણાવેલી હારમાળા કઈ છે ? અગોવ્યાવૃત્તતાની બાબતમાં પણ આ પ્રશ્ન બહો નથી થતો એમ નહિ. અત્યારે જન્મેષુ તે સ્વલક્ષણ કયા કારણે અગોવ્યાવૃત્ત છે ? માટે, વસ્તુના સ્વભાવ બાબત પ્રશ્ન બહાવવો કે [વસ્તુનો સ્વભાવ એવો કેમ છે] એ ઘટતું નથી એમ સમજીને આપત્તિઓ આપવાનું કૌશલ છોડી તમે પ્રતિપત્તિનું નિરૂપણ કરો. વિશેષોમાં થતી પ્રતિપત્તિની જેમ સામાન્યોમાં પણ નિરપવાદપણે પ્રતિપત્તિ થાય છે એ અમે દર્શાવ્યું જ છે. તેથી, વિશેષની જેમ સામાન્ય પણ અપ્રતિષેધ્ય છે.

97. તત્રૈતત્ સ્માત્— વિશેષાત્મન એવ વસ્તુનઃ સામાન્યજ્ઞાનજનનશક્તિયુ-
 ક્ત્વાત્ કિં સામાન્યકલ્પનયેતિ । તદયુક્તમ્ । વિશેષવત્ પ્રત્યક્ષત્વાત્ સામાન્યસ્ય કઃ
 કલ્પનાર્થઃ ? યદિ હિ કાર્માન્નુમેયં સામાન્યં કલ્પયેમ, તત્ એવમનુયુજ્યેમહિ કાર્ય-
 સ્યાપ્યન્યથા સિદ્ધેઃ કિં તત્ કલ્પનયેતિ । પ્રત્યક્ષે તુ સામાન્યે કોઽયમનુયોગઃ ?

97. ખોદ્— ત્યાં આ આપત્તિ થાય— વિશેષ સ્વભાવ જ ધરાવતી વસ્તુ પોતે જ સામાન્યજ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિવાળી છે, એટલે સામાન્યની કલ્પના કરવાની જરૂર જ ક્યાં છે ?

મૈમાષિક— આ આપત્તિ અયોગ્ય છે. તેનું એક કારણ એ કે વિશેષની જેમ સામાન્ય પ્રત્યક્ષ હોઈ, સામાન્યની કલ્પના કરવાનું અમારે શું પ્રયોજન ? [અમે સામાન્યની કલ્પના કરતાં જ નથી.] તેનું બીજું કારણ એ કે જો અમે સામાન્યને કાય (જ્ઞાન) ઉપરથી અનુમેય માનતા હોઈએ તો તમે આમ પ્રશ્ન કરી શકો કે કાય તો બીજી રીતેય ઘટે છે

તો સામાન્યની કલ્પનાનું શું પ્રયોજન ? પરંતુ ત્યારે સામાન્ય પ્રત્યક્ષ છે ત્યારે આ તે શો પ્રશ્ન ?

98. કા ચેયમનુવૃત્તિજ્ઞાનોત્પાદિકા શક્તિઃ ? વિશેષેભ્યોઽવ્યતિરિક્તા વ્યતિરિક્તા વા નિત્યાઽનિત્યા વા તદાશ્રિતા સ્વતન્ત્રા વા પ્રત્યક્ષા પરોક્ષા વેતિ વિકલ્પ્યમાના વાચો-યુક્ત્યન્તરેણ જાતિરેવ કથિતા ભવતિ ન વા કિઞ્ચિદિતિ યત્કિઞ્ચિદેતત્ ।

98. વળી, અનુવૃત્તિજ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરનારી આ શક્તિ શું છે ? વિશેષોથી તે ભિન્ન છે કે અભિન્ન છે ? તે નિત્ય છે કે અનિત્ય છે ? તે વિશેષાશ્રિત છે કે સ્વતંત્ર છે ? પ્રત્યક્ષ છે કે પરોક્ષ છે ? આ વિકલ્પો કરી વિચારાતી તે શક્તિ વાણ્ણીની અન્ય ભંગી યા યુક્તિથી ભતિ જ કહેવાઈ છે અથવા તો તે કશું જ નથી અર્થાત્ તુચ્છ છે.

99. નનુ યથા ગોત્વાદિજાતિનિર્યતાસ્વેવ વ્યક્તિષુ. વર્તેતે નાસામઞ્જસ્યેન તથા કાભિશ્ચિદેવ વ્યક્તિભિઃ કાચિદ્ ગવાદિબુદ્ધિર્જન્યતે ઇતિ । નૈતદેવમ્, વિષયાતિશયવ્યતિરેકેણ પ્રત્યયાતિશયાનુપપત્તેઃ । ઉપાયાતિશયે તુ પ્રત્યયાતિશય-કારિણીવ્યમાણે વિષયાતિશયં પ્રતિ કો દ્વેષઃ ? સિદ્ધે ચ વિષયાતિશયે દુરપહ્લવં સામાન્યમ્ ।

99. ઔદ્ધ — જમ ગોત્વ ભતિ નિયત વ્યક્તિઓમાં જ (અર્થાત્ ગોવ્યક્તિઓમાં જ) હોય છે, અંધાધૂંધપણુ ગમે તે વ્યક્તિમાં હોતી નથી, તેમ અમુક જ વ્યક્તિઓ વડે (અર્થાત્ ગોવ્યક્તિઓ વડે જ) અમુક જ ખુદ્ધિ (અર્થાત્ ગોખુદ્ધિ) ઉત્પન્ન થાય છે. [તાત્પર્ય ઓ કે અમુક જ વ્યક્તિઓ ગોખુદ્ધિ ઉત્પન્ન કરે છે તેનો ખુલાસો કરવા તે વ્યક્તિઓમાં ગોત્વ ભતિ માનવાની શી જરૂર છે ?]

નૈયાયિક—ના એવું નથી, કારણ કે વિષયાતિશય વિના જ્ઞાનાતિશય સંભવે જ નહિ. ઉપાયના અતિશયથી જ્ઞાનનો અતિશય તમે ઇચ્છો છો ત્યારે વિષયાતિશય પ્રયે દ્વેષ શો ? વિષયાતિશય સિદ્ધ થતાં સામાન્યનો પ્રતિષેધ દુષ્કર છે.

100. નનુ અનુવૃત્તિબુદ્ધિઃ વિનાપિ સામાન્યાન્તરેણ સામાન્યાન્તરેષુ દૃશ્યતે એવેતિ કોઽત્ર વિસ્ત્રમ્ભઃ ? ઉચ્યતે । ન ચાશેષેણ પઞ્ચાશઙ્ગવિતુમર્હતિ । યદિ હિ સેનાવનાદિ-પ્રત્યયાઃ કારિતુરગધવલ્કલિરાદિવ્યતિરિક્તમર્થમનપેક્ષ્ય જાયમાના મિથ્યા ભવન્તિ, કિમેતાવતા ઘટાદિપ્રત્યયૈરપિ મિથ્યા ભવિતવ્યમ્ । વાધકસદસદ્ભાવનિબન્ધના હિ વૈતથ્યાવૈતથ્યસ્થિતિઃ પ્રત્યયાનામ્ । તત્ર સત્તાદૌ સામાન્યાન્તરવિરહાન્મિથ્યા પ્રત્યયાઃ, ઉપાધિના કેનચિત્ પ્રવર્તન્તે, ન ત્વેવં ગવાદાવિતિ યત્કિઞ્ચિદેતત્ । યદુક્તમ્—તસ્માદેકસ્ય મિન્નેષુ યા વૃત્તિસ્તન્નિબન્ધનઃ ।

સામાન્યશબ્દઃ સત્તાદાવેકધીકરણેન વા ॥ ઇતિ [શ્લો.વા.આકૃતિ, ૨૪].

સામાન્યોમાં થતી અનુવૃત્તિશુદ્ધિ ઔપાધિક, ગોવ્યકિતઓમાં થતી ગોત્વવિપયક ૧૮૭

100. યૌદ્ધ—સામાન્યોમાં સામાન્ય ન હોવા છતાં પણ તેમનામાં અનુવૃત્તિશુદ્ધિ ઉત્પન્ન થતી દેખાય છે એમ જે તમે નૈયાયિકોએ કહ્યું તેમાં શો વિશ્વાસ ?

નૈયાયિક—અમે ઉત્તર આપીએ છીએ. ‘પચાસ’ સંખ્યા [પચાસ ગોવ્યકિતમાંથી પ્રત્યેકમાં] સંપૂર્ણપણે હોવી ઘટતી નથી. [આમ ‘પચાસ’ સંખ્યા ગોવ્યકિતમાં ન હોવા છતાં ગોસમુદાયમાં આપણે ‘પચાસ’ સંખ્યાવાચક શબ્દનો વ્યવહાર કરીએ છીએ. સમુદાય એ ગોવ્યકિતઓથી લિન્ન કોષ્ટ ચીજ નથી, એટલે સમુદાયમાં ‘પચાસ’ શબ્દનો વ્યવહાર એ ગોવ્યકિતઓમાં ‘પચાસ’ શબ્દના વ્યવહાર બરાબર જ ગણાય. આમ જ્યાં ‘પચાસ’ સંખ્યા નથી ત્યાં ‘પચાસ’ શબ્દનો વ્યવહાર થાય છે.] હાથી, ઘોડા, વગેરેથી અતિરિક્ત એવા કોઈ અર્થની અપેક્ષા રાખ્યા વિના ‘સેના’ પ્રતીતિ થાય છે; ધવ, ખદિર વગેરેથી અતિરિક્ત એવા કોઈ અર્થની અપેક્ષા રાખ્યા વિના ‘વન’ પ્રતીતિ થાય છે. અર્થનિરપેક્ષ થતાં હોવાથી સેના-જ્ઞાન, વનજ્ઞાન વગેરે જ્ઞાનો મિથ્યા છે. પરંતુ તેથી શું ઘટજ્ઞાન વગેરે જ્ઞાનોએ પણ મિથ્યા બની જવું જોઈએ ? જ્ઞાનોનું વૈતથ્ય કે અવૈતથ્ય તો આધકજ્ઞાનના અસહભાવ-સહભાવ ઉપર આધાર રાખે છે. ત્યાં સત્તા વગેરે સામાન્યોમાં ખીલું સામાન્ય ન હોવાથી સત્તા વગેરે સામાન્યોમાં થતી અનુવૃત્તિશુદ્ધિ (= સામાન્યપ્રતીતિ) મિથ્યા છે, કોઈકે ઉપાધિને લીધે તે ઉત્પન્ન થાય છે, પરંતુ એવું જો વગેરેની આબ્તમાં નથી. એટલે કુમારિલ ભટ્ટે કહ્યું છે કે અનેક લિન્ન લિન્ન વ્યકિતઓમાં (દા. ત. ગોવ્યકિતઓમાં) એક સામાન્ય (દા. ત. ગોત્વ સામાન્ય) હોવાને કારણે તે વ્યકિતઓમાં સામાન્ય શબ્દનો (દા. ત. ‘ગો’ એ સામાન્યશબ્દનો) પ્રયોગ કરવામાં આવે છે પરંતુ સત્તા વગેરે સામાન્યો ‘સામાન્ય’ ‘સામાન્ય’ એવી એકાકાર શુદ્ધિ ઉત્પન્ન કરતા હોવાથી તે સત્તા વગેરે સામાન્યોમાં ‘સામાન્ય’ શબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં આવે છે.

101. નન્વિહાપ્યેકાર્થક્રિયાકારિત્વોપાધિનિબન્ધન એકાકારપ્રત્યયઃ સેસ્યતી-ત્યુક્તમ્ । સત્યમુક્તમયુક્તં તુ, એકાર્થક્રિયાકારિત્વસ્યૈવાસિદ્ધેઃ । યત્તુક્તમ્ ‘એકપ્રત્ય-વમર્શસ્ય હેતુત્વાદ્વીરમેદિની’ इति [પ્ર.વા.૧.૧૧૦] તદસામ્પ્રતમ્, પ્રત્યવમર્શસ્યાપ્યે-કત્વાનુપપત્તેઃ । ન હિ બહુભિર્દર્શનૈરેકો વિકલ્પઃ સમ્ભૂય સાધ્યતે, અપિ તુ નાના-દર્શનાનન્તરં તત્સામર્થ્યલઙ્ઘજન્માનો વિકલ્પા અપિ મેદેનૈવોલ્લસન્તિ । ન ચ તેષાં કિમપિ કાર્યાન્તરમસ્તિ યેન તે એકતામધિગચ્છેયુઃ ।

101. યૌદ્ધ—[જેમ સત્તા વગેરે સામાન્યોની આબ્તમાં કોઈકે ઉપાધિને લીધે એકા-કાર શુદ્ધિ થાય છે તેમ] અહીં [વ્યકિતઓમાં] પણ એકાર્થક્રિયાકારિત્વ ઉપાધિને કારણે એકાકાર શુદ્ધિ ઘટે છે એમ અમે કહ્યું છે.

નૈયાયિક—સાચે જ તમે કહ્યું છે પરંતુ તમાડું તે કહેવું બરાબર નથી, કારણ કે એકાર્થક્રિયાકારિત્વ પોતે જ અસિદ્ધ છે. તમે જે કહ્યું કે એક વિકલ્પના જનક હોવાથી દર્શનો પણ અભેદ પામે છે એ યોગ્ય નથી. કારણ કે વિકલ્પનું એકત્વ ઘટતું નથી; કેમ ? કારણ કે ‘અણ’ દર્શનો મળી એક વિકલ્પને ઉત્પન્ન કરતાં નથી પરંતુ જુદાં જુદાં દર્શનો પછી તરત

જ તે દર્શનોના સામર્થ્યથી ઉત્પન્ન થતા વિકલ્પો પણ ભેદ સહિત જ ઉલ્લેસે છે; વળી આ વિકલ્પોનું કોઈ એક કાર્ય નથી જેને આધારે તેઓ (= વિકલ્પો) એકત્વ પામે.

102. કેન ચ વિકલ્પાનામેકત્વં ગૃહ્યતે ? ન દર્શનેન, તસ્ય દૃશ્યવિષયત્વાત્ । ન વિકલ્પાન્તરેણ, સર્વવિકલ્પાનામારોપિતાર્થપર્યવસિતત્વેન સ્વાકારવિષયત્વેન વા પરસ્પરભેદાભેદપરિચ્છેદસામર્થ્યાસમ્ભવાત્ ।

102. ઉપરાંત, વિકલ્પોનું એકત્વ ગ્રહે છે કોણ ? દર્શન નથી ગ્રહતું, કારણ કે તેનો વિષય દૃશ્ય છે અર્થાત્ સ્વલક્ષણ છે. વિકલ્પાન્તરે તે એકત્વને નથી ગ્રહતો કારણ કે અથા જ વિકલ્પોનો વિષય આરોપિત અર્થ છે અથવા પોતાનો જ આકાર (વિજ્ઞાનાકાર) છે. એટલે વિકલ્પોના પરસ્પરના ભેદ કે અભેદનું જ્ઞાન કરવાનું સામર્થ્ય તેમનામાં સંભવતું નથી.

103. અથ બ્રૂયાદ્ વિકલ્પોલ્લિખ્યમાનાકારભેદાનવગમાદ્વિકલ્પાનામૈક્યમ્ । યાદૃશમેવ એકશાબલેયાદિસ્વલક્ષણદર્શનાન્તરભુવાઽપિ વિકલ્પેનોલ્લિખિત આકારો ગૌરિતિ તાદૃશમેવ ગોપિણ્ડાન્તરદર્શનાન્તરજન્મનાઽપીતિ વિષયાભેદાન્તદૈક્યમુચ્યતે । તદુલ્લિખ્યમાનેઽપિ વિષયે ભેદો હિ ન પ્રતિભાસતે इत्यત एष વિકલ્પો ભિન્નાન્યપિ દર્શનાનિ મિશ્રીકરોતિ દર્શનોપારૂઢસ્ય ભેદસ્યાપ્રહ્ણાદિતિ ।

103. ખૌદ્ — વિકલ્પોમાં ઉલ્લિખિત થતા આકારોના ભેદોના અગ્રહણને કારણે જ વિકલ્પોનું એકત્વ છે. જેમ એક શાખલેય ગોસ્વલક્ષણના દર્શન પછી તરત જ ઉત્પન્ન થયેલો વિકલ્પ 'ગો' એવા આકારનો ઉલ્લેખ કરે છે તેમ જ ખીજી ગોવ્યક્તિના દર્શન પછી તરત ઉત્પન્ન થયેલો વિકલ્પ તેવા જ આકારનો ઉલ્લેખ કરે છે, એટલે વિષયાભેદના કારણે વિકલ્પોની એકતા કહેવાઈ છે. જ્યારે આ એક વિકલ્પમાં વિષય ઉલ્લિખિત થાય છે ત્યારે ભેદનો પ્રતિભાસ થતો નથી, એટલે આ વિકલ્પ ભિન્ન દર્શનોનું પણ એકીકરણ કરે છે કારણ કે વિકલ્પ દર્શનમાં ઉપારૂઢ થયેલા ભેદનું ગ્રહણ કરતો નથી.

104. તદેતદપિ ન હૃદયંગમમભિધીયતે । વિકલ્પાસ્તાવદ્વિજ્ઞાનક્ષણસ્વભાવત્વાદન્યોન્યં ભિન્ના એવ ભવન્તિ । યસ્તુ વિકલ્પોલ્લિખિત આકારોઽનુપલભ્યમાનભેદઃ સ તેમ્યો વ્યતિરિક્તોઽવ્યતિરિક્તો વા ? વ્યતિરિક્તચ્ચેત્ , સામાન્યમેવેદં નામાન્તરેણોક્તં ભવતિ । અવાસ્તવત્વકૃતો વિશેષ इति चेत् , ન, અવાસ્તવત્વે યુક્ત્યભાવાત્ । અવ્યતિરિક્તચ્ચેત્ સ આકારસ્તર્હિ વિકલ્પસ્વરૂપવદ્ ભિદ્યતે એવિતિ કથં તદૈક્યં, કથં વા તદૈક્યેન ભિન્નાનામપિ દર્શનાનાં મિશ્રીકરણમવકલ્પતે ?

104. નૈયાયિક—આ પણ તમે હૃદયને ડુએ એવું ન કહ્યું. વિકલ્પો વિજ્ઞાનક્ષણસ્વભાવ હોય પરસ્પર ભિન્ન જ હોય છે. વિકલ્પોમાં ઉલ્લિખિત આકાર, જેનો ભેદ ગ્રહાતો નથી તે, વિકલ્પોથી ભિન્ન છે કે અભિન્ન ? ભિન્ન હોય તો ખીજા નામે સામાન્ય જ કહેવાયું

કહેવાય. સામાન્યથી તેની વિલક્ષણતા એ છે કે તે અવાસ્તવિક છે એમ જો તમે કહો તો અમારે ઉત્તર છે કે ના, તેને અવાસ્તવિક માનવા માટે કોઈ તક નથી. જો તે આકાર વિકલ્પોથી અભિન્ન હોય તો વિકલ્પના સ્વરૂપની જેમ તે પણ ભેદ પામે જ, એટલે વિકલ્પોમાં ઉલ્લિખિત તે આકારની એકતા કેવી રીતે ધર, અથવા તેની એકતા દ્વારા ભિન્ન દર્શનોનું એકીકરણ પણ કેવી રીતે ઘટે ?

105. અપિ ચ રે મૂઢ ! સામાન્યાનમ્યુપગમે કુતસ્ત્ય એકાકારવિકલ્પો-
ત્પાદ ઇતિ પર્યનુયુક્તેન ત્વયા યદિ કાર્યૈક્યાદ્ ઇત્યુચ્યતે તદેતરેતરાશ્રયં ભવતિ—
કાર્યૈક્યાદ્ વિકલ્પૈક્યં, વિકલ્પૈક્યાદ્ કાર્યૈક્યમિતિ । વિકલ્પૈક્યં કાર્યૈક્યમિતિ
તુ સુતરામ્ આત્માશ્રયઃ વિકલ્પૈક્યં વિકલ્પૈક્યાદેવેત્યુક્તં ભવતિ । કથં ચૈવમનુન્મત્તો
બ્રૂયાત્ । તસ્માદેકપ્રત્યવમર્શસ્ય હેતુત્વાદ્ધીરભેદિનીતિ વ્યામૂઢભાષિતમ્ ।

105. વળી, અરે ઝો મૂખ ! સામાન્ય સ્વીકાર્યા વિના ક્યાંથી 'જો' 'જો' એવા એક આકારવાળા વિકલ્પોની ઉત્પત્તિ સંભવે ?—આમ તમને પૂછવામાં આવતાં જો તમે કહો કે એકકાર્યકારિતાને લીધે સંભવે તો ઇતરેતરાશ્રયદોષ આવે—એકકાર્યકારિતાને લીધે વિકલ્પોની એકતા અને વિકલ્પોની એકતાને લીધે એકકાર્યકારિતા વિકલ્પૈક્ય એ જ કાર્યૈક્ય છે (અર્થાત્ વિષયાભેદને લીધે જે આ એક વિકલ્પોત્પાદ છે તે જ કાર્યૈક્ય છે) એમ કહેતાં તો આત્માશ્રયદોષ આવે અર્થાત્ વિકલ્પૈક્ય વિકલ્પૈક્યને કારણે છે એમ કહ્યું કહેવાય. ડાહ્યો માણસ આવું કેવી રીતે જોલે ? તેથી, 'એક વિકલ્પના જનક હોવાથી દર્શનો પણ અભેદ પામે છે' એ તો મૂખવચન છે.

106. યદપિ વિકલ્પાનાં શબ્દાનાં ચાન્યાપોહવિષયત્વસિદ્ધયે પ્રલપિતમ્
'એકસ્યાર્થસ્વભાવસ્ય' ઇત્યાદિ તદપિ યત્કિંચિત્ ।

સર્વાત્મના હિ દૃષ્ટોર્થઃ પુનર્ન હિ ન દૃશ્યતે ।

પ્રદર્શિતં હિ પ્રામાણ્યં ગૃહાતગ્રાહિણામપિ ॥

ક્ષણમજ્ઞે નિરસ્તે ચ દેશકાલાદિભેદતઃ ।

ગૃહીતસ્યાપિ ભાવસ્ય પ્રહર્ષં ન ન યુજ્યતે ॥

અપિ ચાસ્મન્મતે ભિન્નૈર્ધર્મૈર્યુક્તસ્ય ધર્મિણઃ ।

ધર્મોઽસ્ય કેનચિત્ કશ્ચિત્ પ્રત્યયેન પ્રહીષ્યતે ॥

ત્રિચિત્રસહકાર્યાદિશક્તિભેદશ્ચ ધર્મિણઃ ।

નાનોપાધ્યુપકારાઙ્ગશક્ત્યભિન્નાત્મતા કુતઃ ? ॥

106. સવિકલ્પક પ્રત્યક્ષો અને શબ્દોનેા વિષય અન્યાપોહ છે એ સિદ્ધ કરવા તમે જે કહ્યું કે 'એક સ્વભાવવાળી વસ્તુનું દર્શન થતાં તેનો ખીજો કોયો ભાગ દર્શનથી અગૃહીત રહી ગયો કે જે ખીજા પ્રમાણે વડે ગૃહીત થાય ?' તે પણ તુરંત છે, કારણ કે સંપૂર્ણપણે

દષ્ટ અર્થ ફરી ન દેખાય એવું નથી. ગૃહીતગ્રાહી જ્ઞાનોનું પણ પ્રામાણ્ય અમે પુસ્તક ક્યું છે. વળી, જ્યારે ક્ષણિકવાદનો નિરાસ થઈ ગયો છે ત્યારે ગૃહીત વસ્તુનું દેશ, કાલ વગેરે બેદોથી ગ્રહણ થતું નથી એમ નહિ. ઉપરાંત, અમારે મતે ભિન્ન ધર્મોથી યુક્ત ધર્મોનો કોઈક ધર્મ કોઈક જ્ઞાનથી ગૃહીત થશે. સહકારશક્તિ આદિ જુદા જુદા પ્રકારની ભિન્ન ભિન્ન શક્તિઓ ધર્મોમાં છે. ઉપાયમૂલ અનેક સહકારીઓ ધર્મોને અનેક ઉપકાર કરે છે; આ ઉપકારરૂપ ગૌણ શક્તિઓ સાથે ધર્મોનો અભેદ કયાંથી હોય ? [પરિણામે ધર્મોના ગ્રહણ સાથે તેની બધી શક્તિઓનું ગ્રહણ થઈ જતું નથી.]

107. यदि च नाम निर्विकल्पकेन सर्वात्मना परिच्छिन्नं वस्तु पुनः परिच्छिन्दन्ति विकल्पान्तराणि वैफल्यमश्नुवीरन्, किमेतावता तेषामप्रतीयमानार्थग्राहिता कल्पयितुं शक्यते ? न हि विरतपिपासस्य हिमकरपटलमफलमिति तदेव रजतमिति कल्पयितुं पार्यताम् । तस्माद् दुराशामात्रमेतत् ।

107. ઉપરાંત, જે નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષે સંપૂર્ણપણે જાણેલી વસ્તુને ફરી જાણતા વિકલ્પો (= સવિકલ્પ પ્રત્યક્ષ, અનુમાન) વિક્ષણતા પામતા હોય તો શું એટલામાત્રથી (= તે વિક્ષણતા ન પામે એટલા ખાતર જ) જે અર્થ પ્રતીયમાન નથી એવું તેઓ ગ્રહણ કરે છે એવી કલ્પના કરવી શક્ય છે ? જેની તરસ છીપાઈ છે એ વ્યક્તિને કપુરની ગોટીનું કંઈ પ્રયોજન નથી એટલા જ કારણસર તે કપુરની ગોટી જ રજત છે એવી કલ્પના કરવી શક્ય નથી. તેથી, એ તો દુરાશામાત્ર છે.

108. इत्थं चान्यापोह इति निषेधात्मनि बाह्ये विकल्पानां शब्दानां च विषये इष्यमाणे भट्टकुमारिलोपन्यस्तदुस्तरदूषणानामावरणकरणं न किञ्चित्पश्यामः ।

108. આમ વિકલ્પો અને શબ્દોનો વિષય અન્યાપોહ અર્થાત્ નિષેધાત્મક બાહ્ય છે એમ જ્યારે ઔદ્ધો ધરે છે ત્યારે ભટ્ટ કુમારિલે રજૂ કરેલા દુસ્તર દૂષણોના પુરને ખંડવાનો કોઈ ઉપાય અમે જોતા નથી.

109. यदपि तद्दूषणापनिनीषया विकल्पप्रतिबिम्बकमारोपिताकारमात्रव्यावृत्ति-
च्छायोपरक्तं किमपि परिकल्पितं तदपि न व्यवहारपदवीमवतरितुमुत्सहते ।

વિકલ્પો નામ બોધાત્મા સ ચ સ્વચ્છઃ સ્વભાવતઃ ।

નાસાવિતરસંપર્કાદિતે કલુષતામિયાત્ ॥

નૂનમભ્યુપગન્તવ્યં કિઞ્ચિદસ્યોપરઞ્જકમ્ ।

આન્તરં વાસનારૂપં બાહ્યં વા ત્રિષયાત્મકમ્ ॥

યત્પુનાર્વિઘટે નાન્તર્ન બહિસ્તેન રજ્યતે ।

વિજ્ઞાનમિતિ માયૈષા મહતી ધૂર્તનિર્મિતા ॥

વિષયા એવ બુદ્ધીનામાઙ્ગસ્યેનોપરજ્જકાઃ ॥

વાસના વિષયજ્ઞાનજન્યસ્વાન્ન તથોદિતાઃ ॥

તસ્માત્ તત્ર દેશાન્તરાદૌ વસતા કેનચિદર્થેન બુદ્ધયો રજ્યન્તામ્ । એકાન્તા-
સતા તુ કેનચિદારોપિતેન તદુપરજ્જનમઘટમાનં મનોરથપ્રાયમ્ । ન ચૈકાન્તાસ-
ન્નાકાર આરોપયિતુમપિ શક્યતે ।

109. તે દૂષણો દૂર કરવાની ઇચ્છાથી વિકલ્પગત પ્રતિબિમરૂપ જ્ઞાનાકાર અથવા આરોપિત આકારમાત્ર જે વ્યાવૃત્તિની છ.યાથી રંગાયેલું કંઈક તમે કલ્પ્યું છે તે પણ વ્યવહારની યોગ્યતામાં આવવાનો ઉત્સાહ ધરાવતું નથી. વિકલ્પ ખરેખર વિજ્ઞાનરૂપ છે, તે સ્વભાવથી સ્વચ્છ છે, તે ખીજના સંપર્ક વિના મલીનતા પામે નહિ. માટે, ખરેખર તેને રંગનાડું કંઈક સ્વીકારવું જોઈએ—આંતર વાસનારૂપ કે બાહ્ય વિષયરૂપ. તે રંગનાડું કંઈક આંતર પણ નથી કે બાહ્ય પણ નથી અને તેનાથી વિજ્ઞાન રંગાય છે—આ તો ધૂત્ત યૌદ્ધોએ નિર્મેલી મોટી માયા છે. વિષયો જ સીધેસીધા જ્ઞાનોના ઉપરજક છે. વાસના પોતે વિષયજ્ઞાનજન્ય હોઈ, તેને જ્ઞાનોની સીધેસીધી ઉપરજક નથી કહી. નિષ્કર્ષ એ કે દેશાન્તર આદિમાં રહેતા કોઈક [બાહ્ય] અર્થ (= સામાન્ય) વડે જ્ઞાનો રંગાયો પરંતુ એકાન્તપણે અસત્ કોઈ આરોપિત આકાર વડે જ્ઞાનનું રંગાવું ઘટતું નથી, એ તો મનનો કાલો મનોરથ છે. અરે ! એકાન્ત અસત્ આકારને આરોપવો પણ શક્ય નથી.

110. અપિ ચ દર્શનપૃષ્ઠમાવિનો વિકલ્પાસ્તદ્વ્યાપારકારિણો વ્યાવૃત્તં
સ્પ્રષ્ટુમસમર્થા વ્યાવૃત્તિમાત્રમવલમ્બન્તે ઇતિ યદુચ્યતે તત્ર દૃશ્યસ્ય સજાતીયવિજાતીયવ્યા-
વૃત્તત્વાત્ ઉભયવ્યાવૃત્તિરસ્તીતિ તાં સ્પૃશન્તો વિકલ્પાઃ કથં વિજાતીયવ્યાવૃત્તિમેવ
સ્પૃશેયુઃ ।

110. વળી, દર્શન પછી તરત જ ઉત્પન્ન થતા અર્થક્રિયાકારી (વ્યવહારસમર્થ) વિકલ્પો વ્યાવૃત્ત વસ્તુને સ્પર્શવા અસમર્થ છે, તેઓ કેવળ વ્યાવૃત્તિને જ વિષય કરે છે એમ જે તમે કહ્યું તે બાબત અમે જણાવીએ છીએ કે દૃશ્ય વસ્તુ સર્ગતીય-વિગ્નતીય વ્યાવૃત્ત હોઈ, એ વ્યાવૃત્તિઓ છે, એટલે વ્યાવૃત્તિને સ્પર્શતા વિકલ્પો કેવળ વિગ્નતીયવ્યાવૃત્તિને જ કેમ સ્પર્શે [અને સર્ગતીયવ્યાવૃત્તિને કેમ ન સ્પર્શે ?]

111. ઉભયાવર્ગે સત્યેષાં પૌનરુક્ત્યાદાનર્થક્યમિતિ ચેત્, નાનર્થક્યમ્ ।
પ્રમાણવર્ગે નિપતન્તઃ કામમનર્થકા ભવન્તુ, અર્થાન્તરં વાવલમ્બન્તામ્, વ્યાવૃત્તિ ત્વવ-
લમ્બમાના અંશત અવલમ્બન્તે અંશતો નેતિ ન શ્રદ્ધમ્હે ।

સજાતીયવિજાતીયવ્યાવૃત્તયોર્ન ચ મિન્નતા ।
યતોઽન્યતરસંસ્પર્શો વિકલ્પે ન પ્રકલ્પતે ॥

સજાતીયવિજાતીયવ્યાવૃત્તિવિમર્શ તુ દર્શનવદસાધારણગ્રાહિગ એવ ત્રિકલ્પાઃ સ્યુરિતિ સામાન્યનિબન્ધનપ્રહણાદિવ્યવહારાભાવાચ્છવ્દાનુમાને પ્રલયં પ્રતિપદ્યેયાતામ્ । વ્યાવૃત્તિ-રપિ બાહ્યા ચેત્ તદવસ્થા કૌમારિલદૂષણાશનિઃ । આન્તરત્વે તુ ન તયા વિકલ્પોપરાગઃ કર્તુ શક્યતે । નાન્તર્ન બહિરિતિ તુ મણિતિમઙ્ગીમાત્રમ્ ।

111. બંનેય વ્યાવૃત્તિને વિકલ્પો ગ્રહણ કરે છે એમ માનતાં વિકલ્પો દર્શને ગ્રહણ કરેલાને ફરી ગ્રહણ કરે અને પરિણામે વિકલ્પોતું આનર્થક્ય થાય એમ જો તમે કહેતા હો તો અમારે કહેવું જોઈએ કે ના, તેમનું આનર્થક્ય થતું નથી. પ્રમાણભંગમાં પડતા વિકલ્પો ભલે અનર્થક હો અથવા તો અર્થાન્તરને વિષય કરે પરંતુ વ્યાવૃત્તિને વિષય કરતા તેઓ અંશતઃ વ્યાવૃત્તિને વિષય કરે (અર્થાત્ વિજ્ઞાતીયવ્યાવૃત્તિને ગ્રહણ કરે) અને અંશતઃ ન કરે (અર્થાત્ સમ્પ્રતીયવ્યાવૃત્તિને ગ્રહણ ન કરે) એમાં અમને ગ્રહા નથી. સમ્પ્રતીયવ્યાવૃત્તિ અને વિજ્ઞાતીયવ્યાવૃત્તિ એ ભિન્ન નથી; તેથી એમાંથી એકનો જ સંસ્પર્શ વિકલ્પમાં ઘટતો નથી. જો વિકલ્પો સમ્પ્રતીયવ્યાવૃત્તિ અને વિજ્ઞાતીયવ્યાવૃત્તિ બંનેયને ગ્રહણ કરે તો દર્શનની જેમ તેઓ પણ અસાધારણગ્રાહી (સ્વલક્ષણગ્રાહી) જ બની જાય અને પરિણામે સામાન્યને લીધે થતા વ્યાપ્તિસંબંધનું ગ્રહણ વગેરે વ્યવહારોનો અભાવ થઈ જતાં શબ્દ અને અનુમાનનો ઉચ્છેદ તમારે કહેવો પડે. જો વ્યાવૃત્તિ બાહ્ય હોય તો કુમારિલે દર્શાવેલ દૂષણોનું વજ્ર તેવું ને તેવું જ ધમકીરૂપ રહે છે. જો વ્યાવૃત્તિ આંતર [વિજ્ઞાનરૂપ] હોય તો તેના વડે વિકલ્પરૂપ વિજ્ઞાનનો ઉપરાગ થવો શક્ય નથી. વ્યાવૃત્તિ આંતર પણ નથી અને બાહ્ય પણ નથી, એ તો તુચ્છ શબ્દો માત્ર છે, વાણીની ભંગીમાત્ર છે.

112. તત્તાદૃશં કિઞ્ચિદ્ ન કિઞ્ચિદ્વા ? ન કિઞ્ચિચ્ચેન્ન, તેન વિકલ્પા-નામનુરઙ્ગનસ્યોપપાદયિતુમશક્યત્વાત્, અત્યન્તમસતસ્ચ શશવિષાણાદેર્વ્યવહારવિષય-ત્વાભાવાત્ । અસત્સ્થાતિનિરસનનીતિમેવાત્રોત્તરં કરિષ્યામઃ । કિઞ્ચિચ્ચેન્નૂત્તમન્ત-ર્વહિર્વા તેન મવિતવ્યમેવ । અતઃ કુમારિલાદિષ્ટદૂષણાપનિનીપયા યોડયમુત્પ્રેક્ષિતઃ પન્થા નૂતનઃ સોડપિ સઙ્કટઃ । તસ્માદ્ યથાડ્યવસાયમેવ તત્ત્વમિતિ યુક્તમ્ ।

112. વ્યાવૃત્તિ એ કંઈક વાસ્તવિક વસ્તુ જેવી છે કે જરાય વાસ્તવિક વસ્તુ જેવી નથી ? તે જરાય વાસ્તવિક વસ્તુ જેવી નથી એમ જો તમે કહેતા હો તો અમે કહીએ છીએ કે ના, કારણ કે તુચ્છ વ્યાવૃત્તિ વડે વિકલ્પોનો ઉપરાગ થતાવે શક્ય નથી, વળી અત્યન્ત અસત્ શશશૃંગ વગેરે વ્યવહારના વિષય નથી. અસત્સ્થાતિના અંડનના તર્કને જ અહીં અમે ઉત્તરરૂપે આપીશું. જો તે કંઈક વાસ્તવિક વસ્તુ જેવી હોય તો અરેબર આંતર કે બાહ્ય તેનું વાસ્તવિક અસ્તિત્વ હોવું જોઈએ. તેથી, કુમારિલે દર્શાવેલ દૂષણોને દૂર કરવાની પ્રયત્નાથી જે નવો ભાગ તમે વિચારો છે તે પણ સંકટરૂપ છે. માટે, યથાધ્યવસાય જ વસ્તુતત્ત્વ છે એમ માનવું યોગ્ય છે.

113. बाह्ये च वस्तुनि शब्दान्तरोपनीयमानभावाभावसम्बन्धाद्यपि न न युज्यते । सर्वस्य गौरित्यादिशब्दजनितस्य ज्ञानस्यास्तित्वाद्यनपेक्ष्य सामान्यमात्रविषयत्वादाकाङ्क्षानिराकरणायास्ति नास्तीति पदान्तरं प्रयुज्यमानं सम्बन्ध्यते । नियतरूपता निश्चितनिजरूपे वस्तुनि वस्त्वन्तरस्य व्यवच्छेदनिबन्धना सिध्यति एव— ‘घटो घट एव, न- पटः’ इति । नैतावता तदपोह एव प्रत्याख्यो भवति इत्यलमतिक्रोदेन ॥

113 [‘छे’ ‘नथी’ ओवा] अन्य शब्दोत्थी वाच्य भाव के अभाव साथे संश्लेष, वगेरे पक्षु आद्य वस्तुमां नथी घटता ओम नहि. ‘ओ’ शब्द सांख्यी सौने थतुं ज्ञान अस्तित्व आदिनी अपेक्षा शब्धा विना डेवण सामान्य विषयतुं होय छे. आकांक्षाना निराकरण भाटे ‘छे’ ‘नथी’ ओवां अन्य पदो प्रयोगतां सामान्यते भाव के अभाव साथे संश्लेष थाय छे. निश्चित स्वरूपवाणी वस्तुमां अन्य वस्तुनी व्यावृत्तिने डारणु नियतरूपता सिद्ध थाय छे— ‘घट घट न छे, पट नथी’ ओ रीते. परंतु ओटवाभात्रथी अन्य वस्तुनी व्यावृत्ति न ज्ञानने विषय अने छे ओवुं नथी. विशेष यथां डरवी रहेवा डध ओ.

114. बाह्यार्थविषय एवं व्यवहारो घटत इत्ययं कस्मात् ।

दृश्यविकल्प्यावर्थाविकीकृत्य प्रवर्तते पुरुषः ॥

114. औद्ध—जे विषय आद्य अर्थ होय तो न व्यवहार घटे छे ओवे आ तभारे मत डेम ? [अभारे मते तो] दृश्य अने विकल्प्ये अर्थोने ओक डरीने ओक भांनीने—पुरुष प्रवृत्ति डरे छे.

115. एकीकारश्च कीदृश्यदि पृथगमतिस्तर्हि मूर्च्छाद्यवस्था-

साम्यं तत्र प्रवृत्तिः कथमथ किमपि प्रस्फुरत्यर्थरूपम् ॥

तद् दृश्यं चेदपोहव्यवहृतिरफलाऽथ द्वितीयं चकास्ति

स्वेनाकारेण तस्मिन्सति सुनिपतिते चेष्टते कः सचेताः॥

स्फुरति यदि विकल्प्यं दृश्यरूपेण कामं

स भवति विपरीतप्रत्ययो नाविवेकः ।

न त्रितयमतिबीजं विद्यते ह्यत्र किञ्चित्

न च रविकरनीरङ्गसिद्धाधिका धीः ॥

अर्थप्राप्तिस्तः सदर्थविषयज्ञानप्रबन्धोद्गता

साक्षादेव मणिप्रभामणिमतिन्यायेन किं कथ्यते ।

प्रामाण्ये सन्निकल्पकस्य कथिते बाह्यार्थसिद्धिः स्थिता

तद्व्यक्त्याकृतिजातिवाच्यकलने तावत्प्रवर्तमाने ॥

115. નૈયાયિક—આ એકીકરણ કેવું છે ? જો તે એ પૃથક્ છે એ હકીકતનું અજ્ઞાન એ એકીકરણ હોય તો ગર્હા વગેરે અવસ્થા જેવું તે કહેવાય; તેમાં પ્રવૃત્તિ કેવી રીતે સંભવે ? જો એકીકરણમાં કંઈક અર્થરૂપ ભાસે છે એમ કહો તો—જો તે દશ્ય હોય તો તેને ‘અપોહ’ નામ આપવું નિષ્કળ અને અને જો ખીજુ (વિકલ્પ, વ્યાવૃત્તિ) પોતાના વ્યાવૃત્તિરૂપ આકારથી ભાસતું હોય તો તેમ હોતાં કોણ શુદ્ધિમાન પ્રવૃત્તિ કરે ? જો વિકલ્પ દશ્યરૂપે ભાસતું હોય તો તે વિપરીત જ્ઞાન થયું, અવિવેક (યા ભેદગ્રહણ) ન થયું; અને અહીં વિપરીત જ્ઞાનનું કોઈ ખીજુ તો છે નહિ. સૂર્યકિરણોમાં જળની જે શુદ્ધિ થાય છે તેની આધક શુદ્ધિ છે. તે પ્રમાણે આ એકીકરણનું કોઈ આધક જ્ઞાન નથી. [અટલે આ એકીકરણ વિપરીત જ્ઞાન પણ નથી] નિષ્કર્ષ એ કે સત્ અર્થને વિષય તરીકે ગ્રહણ કરનાર જ્ઞાનોની પરંપરાથી અર્થની સાક્ષાત્ જ પ્રાપ્તિ થાય છે, તો પછી આ અર્થપ્રાપ્તિને મણિપ્રભામાં મણિશુદ્ધિ ધરાવનારો પ્રવૃત્તિ કરી મણિને પ્રાપ્ત કરે છે એ ન્યાયે અર્થપ્રાપ્તિ કેમ ગણો છો ? સવિકલ્પક પ્રત્યક્ષનું પ્રામાણ્ય કહેતાં તેના વિષય તરીકે બાહ્યાર્થની સિદ્ધિ સ્થિર થઈ. તેથી, હવે શબ્દનો વાચ્ય અર્થ શો છે ?—વ્યક્તિ છે, આકૃતિ છે કે જ્ઞાતિ છે—એનો નિર્ણય કરવા માટે અમે પ્રવૃત્ત થઈ એ છીએ.

116. एवं सिद्धे बाह्येऽर्थे, निरस्तेषु तदपहारिषु तथागततस्करेषु, अधुना विचार्यते गोशब्दः किमाकृतेर्वाचकः उत व्यक्तेः अथ जातेरिति ॥

116 આમ જ્યારે શબ્દનો વિષય બાહ્યાર્થ છે એ પુસ્વાર થયું છે અને વળી જ્યારે તેને ચોરી જનાર બૌદ્ધ ચોરોનો પરબજ થયો છે ત્યારે હવે અમે વિચારીએ છીએ કે ગો-શબ્દ શું આકૃતિનો વાચક છે કે વ્યક્તિનો કે જ્ઞાતિનો ?

117. તત્રાકૃતિપદનેહ સંસ્થાનમભિધીયતે ।

સૂત્રે પથગુપાદાનાન્ન જાતિર્જૈમિનીયવત્ ॥

જૈમિનિર્હિ ‘આકૃતિસ્તુ ક્રિયાર્થત્વાત્’ [જૈ.સૂ.૧.૩.૩૩] ઇત્યાકૃતિં જાતિમુપ-
દિશતિ । માણ્યકારોઽપિ ‘સાસ્નાદિવિશિષ્ટાઽઽકૃતિઃ’ [શા.મા.૧.૧.૫] ઇતિ બ્રુવાણઃ
તથૈવ વ્યવહરતિ । વાર્તિકકૃતાઽપિ તદ્વચાખ્યાતમ્—

જાતિમેવાકૃતિં પ્રાહુર્વ્યક્તિરાક્રિયતે યયા ।

સામાન્યં તચ્ચ પિપ્પહાનામેકબ્રુદ્ધિનિબન્ધનમ્ ॥ઈતિ [શ્લો.વા.આકૃતિ.૩]

इह तु ‘व्यक्त्याकृतिजातयस्तु पदार्थः’ [न्या.सू.२.२.६८] इति सूत्रकारो
जातेः पृथगाकृतिम् अवोचदिति संस्थानमेवाकृतिं मन्यते । लोकोऽपि अवयव-
सन्निवेशात्मिकामाकृतिं व्यपदिशति ‘यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसन्ति’ इति । तस्मादवय-
वसन्निवेश एवाकृतिरुच्यते ।

117. 'આકૃતિ' શબ્દથી અહીં 'શરીરનું સંસ્થાન કહેવાયું છે. ન્યાયસૂત્ર [૨.૨.૬૮]માં 'આકૃતિ'શબ્દ 'જ્ઞતિ'શબ્દથી જુદો મૂકાયો હોઈ, જેમ મીમાંસકો આકૃતિને જ જ્ઞતિ ગણે છે તેમ ન્યાયસૂત્રકાર આકૃતિને જ જ્ઞતિ ગણતા નથી. 'શબ્દનો વાચ્ય અર્થ' આકૃતિ છે, કારણ કે તેમ માનવાથી જ [શ્યેતચ્યન]ક્રિયા થઈ શકે છે' [૧.૩.૩૩] જેમ કહી જૈમિનિ આકૃતિને જ જ્ઞતિ કહે છે. 'આકૃતિ ગોઠ્ઠી વગેરેથી વિશિષ્ટ છે એમ અમે કહીએ છીએ' [૧.૧.૫] જેમ જણાવતા ભાષ્યકાર શંખર પણ આકૃતિને જ જ્ઞતિ કહે છે વાર્તિકકાર કુમારિલ્લ પણ સમજાવે છે કે જેના વડે વ્યક્તિનું નિરૂપણ થાય છે તે આકૃતિને જ જ્ઞતિ કહે છે; તે જ વ્યક્તિઓનું અનુવૃત્તિશુદ્ધિજનક સામાન્ય છે. પરંતુ અહીં [ન્યાયદર્શનમાં] 'વ્યક્તિ, આકૃતિ અને જ્ઞતિ એ પદના વાચ્યાર્થો છે' [ન્યાયસૂત્ર ૨.૨.૬૮] જેમ કહી સૂત્રકાર ગૌતમે જ્ઞતિથી પૃથક્ આકૃતિને જણાવી છે. તે શરીરસંસ્થાનને જ આકૃતિ માને છે. લોકો પણ આકૃતિને અવયવસન્નિવેશાત્મક જણાવે છે અને કહે છે કે 'જ્યાં [સુંદર] આકૃતિ છે ત્યાં ગુણો વસે છે (અર્થાત્ સુંદર આકૃતિવાળી વ્યક્તિ સદ્ગુણી હોય છે)'. તેથી, અવયવસન્નિવેશ જ આકૃતિ કહેવાય છે.

118. તસ્યાશ્ચ શબ્દાર્થતોપપદ્યતે ન વેતિ પરીક્ષાર્હત્વમસ્ત્યેવ, ન જૈમિનીય-વદુપેક્ષિતું સા યુક્તેતિ । તદ્વ્યક્ત્યાકૃતિજાતિસન્નિધૌ પ્રયોગાદ્ ગોશબ્દસ્ય કોડર્થ ઇતિ વિચાર્યતે ।

118. આકૃતિનું શબ્દના વાચ્યાર્થ હોવું ઘટે છે કે નહિ એની પરીક્ષા કરવા લાયક છે જ, મીમાંસકોની જેમ તેની (=આકૃતિની) ઉપેક્ષા કરવી ઉચિત નથી. વ્યક્તિ, આકૃતિ અને જ્ઞતિની સન્નિધિમાં શબ્દનો પ્રયોગ થતો હોઈ, 'ગો'શબ્દનો શો અર્થ છે એની વિચારણા કરવામાં આવે છે.

119. તત્રાકૃતિવાદિનસ્તાવદાહુઃ—પ્રયોગપ્રતિપત્તિભ્યાં કિલ શબ્દાર્થનિશ્ચયઃ । વૃદ્ધાઃ સ્વાર્થે વ્યવહરન્તો યસ્મિન્નર્થે ગોશબ્દં પ્રયુજ્જતે, શ્રોતારશ્ચ યમર્થ તતઃ પ્રતિ-પદ્યન્તે, સ તસ્યાર્થઃ । તત્ર યદિ ગોશબ્દઃ કેસરાદિમતિ ન પ્રયુજ્જતે, સાસ્નાદિમતિ ચ પ્રયુજ્જતે, તદસાધારણસન્નિવેશવિષય ઇવાવગમ્યતે । પ્રત્યક્ષવિષયે ગૌરિત્યાદિ પદં પ્રયુજ્જતે । પ્રત્યક્ષં ચાકૃતિવિષયમ્, અશ્વપિણ્ડસન્નિવેશાદ્વિલક્ષણો હિ ગોપિણ્ડસન્નિવેશ ઇન્દ્રિયેણ પ્રતીયતે । તત્કૃતમેવ વસ્તુષ્વિતરેતરવૈલક્ષણ્યમ્ । અતઃ પ્રત્યક્ષવિષયે પદં પ્રવર્તમાનમાકૃતાવેવ વર્તિતુમર્હતિ । પ્રેષણાદિક્રિયાયોગશ્ચ વ્યક્તિદ્વારક આકૃતેર્ભવિષ્યતીતિ ।

119. શબ્દનો વાચ્યાર્થ આકૃતિ છે એમ માનનારાઓ કહે છે કે શબ્દપ્રયોગ અને શબ્દ દ્વારા થતું જ્ઞાન એ જેના આધારે શબ્દાર્થનો નિરચય થાય છે. શબ્દના પોતાના અર્થમાં વ્યવહાર કરતા વૃદ્ધો જે અર્થમાં 'ગો'શબ્દનો પ્રયોગ કરે છે અને શ્રોતાઓ તે શબ્દમાંથી જે અર્થ જાણે છે તે અર્થ તે શબ્દનો છે. જે 'ગો' શબ્દ કેસર વગેરે ધરાવનારમાં ન પ્રયોજાતો હોય અને ગોઠ્ઠી વગેરે ધરાવનારમાં પ્રયોજાતો હોય તો તે 'ગો' શબ્દનો વિષય

(= અર્થ) અસાધારણ અવયવસન્નિવેશ જ સમગ્રતઃ. 'ગો' વગેરે પદો પ્રત્યક્ષના વિષયમાં પ્રયોગ્ય છે. આકૃતિ એ પ્રત્યક્ષનો વિષય છે. અધ્યવ્યક્તિના અવયવસન્નિવેશથી વિલક્ષણ ગોવ્યક્તિનો અવયવસન્નિવેશ ઇન્દ્રિય વડે જાત થાય છે. વસ્તુઓની પરસ્પરવિલક્ષણતા સન્નિવેશને કારણે જ છે, તેથી પ્રત્યક્ષના વિષયમાં પ્રવર્તતું પદ આકૃતિમાં જ પ્રયોગવા લાયક છે. પ્રેષણ વગેરે ક્રિયાઓનો યોગ વ્યક્તિ દ્વારા આકૃતિને થશે.

120. યદુક્તમ્—

તદ્યુક્તં પ્રતિવ્યક્તિ મિન્નસંસ્થાનદર્શનાત્ ।

માનન્ત્યવ્યભિચારાભ્યાં સમ્બન્ધજ્ઞપ્ત્યસમ્ભવાત્ ॥

ન નિયતસ્ય શાબલેયસન્નિવેશસ્ય ગોશબ્દો વાચકઃ, તદભાવેડપિ બાહુલેયસન્નિવેશદર્શનાત્ । ન ચ ત્રૈલોક્યાન્તર્ગતસકલગોપિણ્ડસન્નિવેશવચનત્વમવગન્તું શક્યમ્, આનન્ત્યાત્ । તતશ્ચ નાકૃતિઃ શબ્દાર્થઃ, તસ્યાં ક્રિયાડનુપપત્તેઃ । ન હિ પ્રેષણાદિક્રિયાસાધનં સન્નિવેશઃ, અપિ તુ વ્યક્તિઃ ।

ન ચ ગામાનયેત્યુક્તઃ સત્યામપિ તથાકૃતૌ ।

ચિત્રપિષ્ટમયં કંચિદ્ ગામાનયતિ બુદ્ધિમાન્ ॥

120. આકૃતિવાદીઓએ આ બે કહ્યું તે અયોગ્ય છે, કારણ કે પ્રતિવ્યક્તિ શરીરસંસ્થાન જુદું જુદું દેખાય છે, પરિણામે આનન્ત્ય અને વ્યભિચારને લીધે શબ્દાર્થસંબંધનું જ્ઞાન અસંભવ બની જશે. શાબલેય ગોના નિયત અવયવસન્નિવેશનો વાચક 'ગો'શબ્દ નથી કારણ કે શાબલેય ગોના અવયવસન્નિવેશના અભાવમાં પણ બાહુલેય ગોના અવયવસન્નિવેશમાં 'ગો' શબ્દનો પ્રયોગ થતો દેખાય છે. [આ વ્યભિચારદેષ છે.] ત્રણેય લોકની અંદર રહેલી બધી જ ગોવ્યક્તિઓના સન્નિવેશો 'ગો' શબ્દ વાચ્ય છે એ જાણવું શક્ય નથી કારણ કે તે સન્નિવેશ અનન્ત છે. તેથી, આકૃતિ શબ્દાર્થ નથી. આકૃતિમાં ક્રિયા ઘટતી નથી. પ્રેષણ વગેરે ક્રિયાનું સાધન સન્નિવેશ નથી, પણ વ્યક્તિ છે. 'ગાયને લાવ' એમ કોઈ બુદ્ધિમાને કહેવામાં આવતાં ચિત્રમાં દોરેલી ગાય કે લોટની બનાવેલી ગાયમાં ગો આકૃતિ હોવા છતાં તે કોઈ તેવી ગાય લાવતો નથી.

121. નનુ જાતિવાચ્યત્વપક્ષેડપિ ગોત્વજાતે સર્વગતત્વાત્ કિમિતિ મૃદ્ગવાનયનં નાનુષ્ટીયતે ? ઉચ્યતે । હસ્તી કિં નાનીયતે સર્વગતત્વાજ્જાતેઃ । અથ સર્વત્રાસ્તિત્વેડપિ વ્યજ્જકવ્યક્તિનિયમેનાપહ્નુયતે । હન્ત ! તર્હિ સાસ્નાદિમત્પ્રાણી ગોત્વજાતેરભિવ્યજ્જકો ન મૃદ્ગવ્વ ઇતિ નાતિપ્રસજ્જઃ । સન્નિવેશસ્ય ચ તત્ર ભાવાત્ તદ્વાચ્યત્વવાદિનઃ નૈનમતિપ્રસજ્જમતિક્રામન્તિ । કિઞ્ચાકૃતિવચનત્વે ગોશબ્દસ્ય શુક્લાદિગુણવાચિભિઃ પદાન્તરૈઃ સામાનાધિકરણ્યં ન પ્રાપ્નોતિ । ન હિ શુક્લાદિગુણ

આકૃતિવૃત્તયઃ, અપિ તુ વ્યક્તિવૃત્તયઃ । તત્સામાનાધિકરણ્યાદિબલવત્તયા વરં વ્યક્તિઃ શબ્દાર્થ' ઇષ્યતામ્ ।

121. આકૃતિવાદી—શબ્દનો વાચ્યાર્થ' જ્ઞાતિ છે એ પક્ષમાં પણ જોત્વજ્ઞાતિ સર્વગત હોઈ, ['ગાય લાવ' એમ કહેવામાં આવતાં] કોઈ માટીની બનાવેલી ગાય કેમ નથી લાવતું ? જ્ઞાતિવાદી— ઉત્તર આપીએ છીએ. જ્ઞાતિ સર્વગત હોઈ, ['ગાય લાવ' એમ કહેવામાં આવતાં] તે હાથી કેમ નથી લાવતો ?

આકૃતિવાદી— જ્ઞાતિનું સર્વત્ર અસ્તિત્વ હોવા છતાં અભિવ્યંજક વ્યક્તિનો જે નિયમ છે તેના કારણે હાથી અહિષ્ટૃત થઈ જાય છે.

જ્ઞાતિવાદી— અરે ! તો જોડીવાળું પ્રાણી જોત્વજ્ઞાતિનું અભિવ્યંજક છે. માટીની ગાય તેની અભિવ્યંજક નથી, એટલે અતિપ્રસંગદોષ આવતો નથી. સન્નિવેશ તો માટીની ગાયમાં પણ હોઈ, જેઓ સન્નિવેશને શબ્દનો વાચ્યાર્થ' માને છે તેઓ આ અતિપ્રસંગદોષ માંથી મુક્ત રહી શકતા નથી.

વ્યક્તિવાચ્યાર્થ'વાદી—વળી, આકૃતિ વાચ્યાર્થ' છે એ પક્ષમાં 'જો' શબ્દનું 'શુકલ' આદિ ગુણવાચક પદો સાથે સામાનાધિકરણ્ય નહિ થાય કારણ કે શુકલ આદિ ગુણો આકૃતિમાં રહેતા નથી પણ વ્યક્તિમાં રહે છે તેથી, વ્યક્તિ સામાનાધિકરણ્ય વગેરે બળથી મુક્ત હોઈ, પદનો વાચ્યાર્થ' તરીકે તે (=વ્યક્તિ) વધુ યોગ્ય છે એમ ધરજો.

122. વ્યક્તૌ તાવત્ક્રિયાયોગો જાતૌ સમ્બન્ધસૌષ્ટવમ્ ।

નાકૃતૌ દ્વયમપ્યેતદિતિ તદ્વાચ્યતા કુતઃ ॥

જાતિવ્યક્ત્યોરતઃ કાર્યા વાચ્યત્વે સંપ્રધારણા ।

તત્ર વ્યક્ત્યભિધેયત્વવાદિભિસ્તાવદુચ્યતે ॥

પ્રયોગચોદનાસામઞ્જસ્યાદ્ વ્યક્તિઃ શબ્દાર્થઃ । આલમ્બનવિશસનપ્રોક્ષણાદિચોદના જાતાવસંગતા ભવન્તિ । ન હિ જાતિરાલમ્બ્યતે વિશસ્યતે પ્રોક્ષ્યતે વા । અપિ ચ 'ષડ્ દેયાઃ' 'દ્વાદશ દેયાઃ' 'ચતુર્વિંશતિર્દેયાઃ' ઇતિ ન જાતિઃ ષડાદિસંખ્યાભિર્યુજ્યતે, અપિ તુ વ્યક્તિઃ । તસ્માત્ સૈવ શબ્દાર્થઃ । અપિ ચ 'યદિ પશુરુપાકૃતઃ પલાયે-તાન્યં તદ્વર્ણં તદ્વયસમાલમેત' ઇતિ યદિ જાતિઃ શબ્દાર્થઃ સ્યાદન્યસ્યાલમ્બો નાવકલ્પેત, અન્યસ્યાનીયમાનસ્ય પશુદ્રવ્યસ્ય સૈવ જાતિઃ । તત્રાન્યત્વસમ્બન્ધો વ્યક્તેરવકલ્પેત, ન જાતેરિત્યતોઽપિ વ્યક્તિઃ શબ્દાર્થઃ ।

ચયાપચયસંઘાતસ્વસ્વામિત્વાદિકલ્પનાઃ ।

યાન્તિ વ્યક્ત્યભિધેયત્વપક્ષે જ્ઞાદિતિ સંગતિમ્ ॥

ન વ્યક્તિર્લક્ષણાદ્વારમિયત્કાર્યં ચ યુજ્યતે ।
 વક્ત્રઃ પન્થા ન ગન્તવ્યઃ પ્રષ્ટે વહતિ વર્મનિ ॥
 उपलक्षणमाश्रित्य जातिसम्बन्धवेदनम् ।
 प्रसेत्स्यतीति नानन्त्यव्यभिचारकृतो ज्वरः ॥

किञ्च—

પ્રત્યક્ષવિષયે વૃત્તિઃ પદસ્યેષ્ટા પરૈરપિ ।
 निष्कृष्टं न च सामान्यमात्रं प्रत्यक्षगोचरः ॥
 વ્યક્તેરેવ પદાર્થત્વં તસ્માદમ્યુપગમ્યતામ્ ।
 तथा च बुद्धिस्तत्रैव श्रुतशब्दस्य जायते ॥

122. વ્યક્તિનો ક્રિયા સાથે સંબંધ છે (અર્થાત્ ક્રિયા વ્યક્તિ કરે છે), જ્ઞાતિમાં શબ્દાર્થસંબંધ સુલભ છે, આકૃતિમાં તે બંનેય નથી, એટલે આકૃતિ શબ્દનો વાચ્યાર્થ ક્યાંથી હોય ? માટે, જ્ઞાતિ અને વ્યક્તિ એ એમાંથી વાચ્યાર્થ કોને ગણવી એનો નિશ્ચય કરવો જોઈએ. પ્રયોગ અને વેદનો અમુક ક્રમ કરવા માટેનો આદેશ એ એનો વ્યક્તિ સાથે સંવાદ ઘટતો હોઈ વ્યક્તિ શબ્દાર્થ છે. કાપવું (આલભન), મારી નાખવું (વિશસન), છાંટવું (પ્રોક્ષણ) વગેરે ક્રમ કરવા માટેના વેદના આદેશો જ્ઞાતિમાં સંગત થતા નથી, કારણ કે જ્ઞાતિ કપાતી નથી, મરાતી નથી કે છાંટાતી નથી. વળી, ‘છ આપવી જોઈએ’, ‘બાર આપવી જોઈએ’, ‘ચોવીસ આપવી જોઈએ’ એમ જ્યારે કહેવામાં આવે છે ત્યારે છ વગેરે સંખ્યા સાથે જ્ઞાતિ જોડાતી નથી, પણ વ્યક્તિ જોડાય છે. તેથી વ્યક્તિ જ શબ્દાર્થ છે. ઉપરાંત, ‘પકડી લાવેલું’ પશુ જોે લાગી જાય તો તે જ રંગતું અને તે જ વયતું બીજું (પશુ) યજ્ઞમાં કાપવું આમ કહેવામાં આવ્યું છે. હવે જો જ્ઞાતિ શબ્દાર્થ હોય તો અન્યને કાપવાનું ઘટે નહિ, કારણ કે લાવવામાં આવતા બીજા પશુરવ્યની એ જ જ્ઞાતિ છે, [બીજા જ્ઞાતિ નથી] અન્યત્વ સાથેનો સંબંધ વ્યક્તિમાં ઘટે છે, જ્ઞાતિમાં ઘટતો નથી એ કારણે પણ વ્યક્તિ શબ્દાર્થ છે. ત્રયાપ્તય, સંઘાત, સ્વસ્વામિત્વસંબંધ આદિ કલ્પનાઓની સંગતિ વ્યક્તિવાચ્યત્વપક્ષમાં ઝટ થાય છે. વ્યક્તિને ગૌણ્યાર્થ મानी આટલાં કાર્યો ઘટાવવા શક્ય નથી. જો સીધો રસ્તો હોય તો વાંકા રસ્તે ન જવું જોઈએ. ઉપલક્ષણની (= અર્થાપત્તિની, લક્ષણની કે ગૌણીવૃત્તિની) સહાય લઈ જ્ઞાતિ-શબ્દસંબંધનું જ્ઞાન સિદ્ધ થઈ જશે, એટલે આનન્ત્ય અને વ્યભિચારને કારણે આવતો દોષ રહેશે નહિ. બીજાઓ પણ પદનો વ્યાપાર (=અભિધાવૃત્તિ) પ્રત્યક્ષ વિષયમાં ધ્વજ છે. [બધી વ્યક્તિઓમાંથી મન વડે] જુદું તારવેલું કેવળ સામાન્ય પ્રત્યક્ષનો વિષય નથી. તેથી વ્યક્તિને જ શબ્દના વાચ્યાર્થ તરીકે સ્વીકારો. શબ્દ સાંભળતાં માણસને વ્યક્તિત્વ જ જ્ઞાન થાય છે.

123. तदेतज्जैमिनीयैर्न क्षम्यते । तथा हि—व्यक्तिमात्रं वा शब्दार्थ

इष्यते विशिष्टा वा व्यक्तिः ? न तावद् व्यक्तिमात्रम् । न हि यस्यां कस्यांचिद् व्यक्तौ गोशब्दं वक्तारः प्रयुज्यते, न च यां कांचिद् व्यक्तिं गोशब्दाच्छ्रोतारः प्रतिपद्यन्ते । अथ गोत्वविशिष्टव्यक्तिः शब्दार्थ इत्युच्यते, गोत्वमेव हि तर्हि गोशब्दार्थः, न व्यक्तिः । कथम् ? श्रूयताम् — यदि हि व्यक्तिः शब्दार्थो भवेद् व्यक्त्यन्तरे न प्रयुज्येत । अथ व्यक्त्यन्तरेऽपि प्रयुज्यते सर्वव्यक्तिसाधारणस्तार्हि तस्यार्थः, न व्यक्तिः ।

123. आने भीमांसके सहन करी शकता नथी. तेथी तेओ आ प्रभाणे पूछे छे— शब्दार्थं केवण व्यक्तिते छे के नतिविशिष्ट व्यक्तिते छे ? केवण व्यक्तिते शब्दार्थं न होध शके, कारणे के गमे ते व्यक्तिते (दा.त. अश्वव्यक्तिते) वक्ता गोशब्दने प्रयोग करतो नथी अने गमे ते व्यक्तिते ज्ञान श्रोता गोशब्दमाधी करतो नथी. जे कहे के गोत्वविशिष्ट व्यक्तिते गोशब्दने वाच्यार्थं छे तो गोत्व न शब्दार्थं थये, व्यक्तिते नहि. केवी रीते ? सांख्ये— जे [गो-]शब्दने वाच्यार्थं [गो-]व्यक्तिते होय तो श्री [गो-]व्यक्तितेमां ते [गो-]शब्द न प्रयोज्यथ. हवे, जे [गो-]शब्द श्री [गो-] व्यक्तितेमां पण प्रयोज्यतो होय तो अधी [गो-]व्यक्तितेमां समानपण रहेल अर्थ न ते शब्दने वाच्यार्थं अने, व्यक्तिते नहि.

124. ननु व्यक्त्यन्तरमपि व्यक्तिरेव । सोऽयं व्यक्तौ गोशब्दः प्रयुक्तः, न सामान्ये । मैवम्, व्यक्तौ चेद् गोशब्दः प्रयुज्यते, कर्कादिव्यक्तावपि प्रयुज्येत । यत्र प्रयोगोऽस्य दृष्टस्तत्र प्रयुज्यते इति चेत्, अद्य जतायां गवि मा प्रयोजि, न हि तत्र प्रयोगोऽस्य दृष्ट इति । तस्मात् दर्शनमकारणम्, प्रतिव्यक्ति तस्यासम्भवात् । व्यक्तौ च शब्दार्थे 'इयं वा गौः' 'इयं वा गौः' इति प्रतिपत्तिः स्यात्, न तु 'इयमपि गौः' इति, भवति चैवं प्रतीतिः । न चायमावद्यमाननियन्तृक एव यदृच्छाशब्दप्रयोगः प्रवर्तते इति नियामकमस्य चिन्त्यम् ।

124. व्यक्तिते वाच्यार्थं वादी— श्री गोव्यक्तिते पण गोव्यक्तिते न छे. तेथी गोशब्द गोव्यक्तितेमां न प्रयोज्यथेओ गणाय सामान्यमां नहि

भीमांसक अेखुं नथी. जे [केवण] व्यक्तितेमां 'गो' शब्द प्रयोज्यतो होय तो कर्क नामनी अश्वव्यक्तिते वगेरेमां पण 'गो' शब्द प्रयोज्यथ.

व्यक्तिते वाच्यार्थं वादी— ज्यां तेने प्रयोगे हेप्यथे होय त्यां ते शब्द प्रयोज्यथे छे.

भीमांसक— अेभ होय तो आन नभेली गोमां गो' शब्दने प्रयोग न करे कारणे के तेमां तेने प्रयोगे हेप्यथे नथी. तेथी, शब्दने व्यक्तितेमां प्रयोग थवानुं कारणे पूवे थयेखुं प्रयोगनुं दर्शन नथी, कारणे के प्रत्येक व्यक्तितेमां पूवे प्रयोगनुं दर्शन संलवित नथी. व्यक्तिते शब्दार्थं होय तो 'आ (व्यक्तिते) गाय छे के आ (व्यक्तिते) गाय छे' अेखुं ज्ञान थाय पण 'आ (व्यक्तिते) पण गाय छे' अेखुं ज्ञान न थाय. परंतु आपणने तो अेखुं ज्ञान थाय छे.

वणी, 'गो' शब्दप्रयोगे नियामक विनानो, पोतानी छच्छा मुज्ज्य वक्तार्थी करतो नथी. अेटले अये शब्दप्रयोगनुं नियामक शुं छे अये विचारवुं नेछेअे. [गोशब्दप्रयोगे अमुक न व्यक्तित्वाभां (=गोव्यक्तित्वाभां न) थाय छे अन्य व्यक्तित्वाभां (=अथ आदि व्यक्तित्वाभां) थतो नथी, तेनुं कंठके नियामक होवुं नेछेअे. नियामक विना पोतानी छच्छा मुज्ज्य वक्तो शब्दप्रयोगे करतो नथी. अेटले शब्दप्रयोगनुं नियामक शुं छे अये विचारवुं नेछेअे]

125. गोत्वमेव नियामकमिति चेत्, आयुष्मन् ! साधु बुध्यसे, किन्तु तद्गोत्वमवगतमनवगतं वेति वक्तुमर्हसि । नानवगतम्, अतिप्रसङ्गात् । अवगतं चेत्, कुतस्तदवगच्छामः ? शब्दादन्यतो वा ? नान्यतः, प्रमाणान्तरासन्निधानात् । शब्दाच्चेत्, तर्हि शब्दः प्रथमतः गोत्वे वर्तितुमर्हति, 'नागृहीतविशेषणा विशिष्टे बुद्धिः' इति न्यायात् ।

125. व्यक्तिवाच्यार्थवादी—गोत्व न नियामक छे.

भीमांसक—हे आयुष्मन् ! तमे अशपर समजे छे परंतु ज्ञात गोत्व नियामक छे के अज्ञात गोत्व अये तभारे कहेवुं नेछेअे. अज्ञात गोत्वने नियामक मानतां अतिप्रसंग-होपनी आपत्ति आवे. ज्ञात गोत्व ने नियामक होय तो अंशन थाय के ते गोत्वने आपणे नशीअे छीअे शेनाथी ? शब्दथी के अन्यथी ? अन्यथी नशुता नथी, कारण के अन्य प्रमाणानी त्यां उपस्थिति नथी ने शब्दथी गोत्वने नशीअे छीअे अेम कहे तो शब्द सौप्रथम गोत्वभां प्रयेज्जवा योज्य छे अेम स्वीकारवुं पडे, कारण के 'विशेषणनुं अणु अर्थ विना बुद्धि विशिष्टभां प्रवर्तती नथी' अेवो नियम छे

126. ननु जाति विशेषणत्वेन व्यक्ति च विशेष्यत्वेन वक्ष्यति गोशब्दः । न शक्नोति वक्तुम्, अतिभारप्रसङ्गात् । न च व्यक्त्यवगतौ गतिरन्याऽस्ति यत इयन्तं शब्दे भारमारोपयेम । न हि वयं व्यक्तिप्रतीतिं भवन्तीमपह्नुमहे, नापि भवन्तीं जातिप्रतीतिमपह्नुमहे, उभयप्रतीतेः प्रत्यात्मवेदनीयत्वात् । उभयत्र चाभिधारी शक्तिरतिभारा शब्दस्य, अन्यतरप्रतीत्या चान्यतरप्रतीतिसिद्धेः । तत्र गोशब्दः किं जातौ वर्तमानः व्यक्तिमाहोस्विद् व्यक्तौ वर्तमानो जातिमाक्षिपत्विति विचारणायां जातेर्विशेषणत्वात् पूर्वतरं प्रतिपत्तिरिति सैव शब्दार्थो भवितुमर्हति । तस्यां च शब्दादवगतायां तत एव व्यक्त्यवगमः सेत्स्यतीति नोभयत्र शाब्दो व्यापारः ।

126. व्यक्तिवाच्यार्थवादी—गोशब्द गोत्वजनितनुं विशेषणरूपे अने गोव्यक्तितुं विशेष्यरूपे अविधान करे छे

भीमांसक—गोशब्द (अये रीते अेनुं) अविधान करवा समर्थ नथी कारण के तेथी तेना उपर वधु पडतो अेज्ज दाहवानी आपत्ति आवे

વ્યકિતવાચ્યાર્થવાદી-વ્યકિતને જાણવા માટે બીજને કોઈ રસ્તો ન હોવાને કારણે શબ્દ ઉપર આટલો ભાર લાદીએ છીએ.

મીમાંસક-અમે નથી તો વ્યકિતના થતા જ્ઞાનનો પ્રતિષેધ કરતા, કે નથી તો જ્ઞાતિના થતા જ્ઞાનનો પ્રતિષેધ કરતા, કારણ કે બંનેનું જ્ઞાન પ્રત્યેકને અનુભવમાં આવે છે. પરંતુ વ્યકિત અને જ્ઞાતિ બંનેમાં શબ્દની અભિધાનશક્તિ માનતાં તે શક્તિ પર વધુ પડતો બોજ પડે છે; તેવો બોજ માન્યા વિના ચાલી શકે છે, કારણ કે એકના જ્ઞાન ઉપરથી બીજનું જ્ઞાન સિદ્ધ થઈ શકે છે. આ બાબતે શું જ્ઞાતિમાં પ્રયુક્ત શબ્દ વ્યકિતનો આક્ષેપ કરે છે કે વ્યકિતમાં પ્રયુક્ત શબ્દ જ્ઞાતિનો આક્ષેપ કરે છે એ વિચારણામાં જ્ઞાતિ વિશેષણ હોઈ તેનું જ પહેલું જ્ઞાન થાય, એટલે જ્ઞાતિ જ શબ્દનો વાચ્યાર્થ બનવા યોગ્ય છે. શબ્દથી જ્ઞાતિનું જ્ઞાન થતાં તે જ્ઞાતિજ્ઞાનમાંથી જ વ્યકિતનું જ્ઞાન સિદ્ધ થશે તેથી બંનેમાં શબ્દનો અભિધા-વ્યાપાર નથી.

127. નનુ દણ્ડશબ્દાદિવ વિશેષણં ચ જાર્તિ વિશેષ્યાં ચ વ્યક્તિ ગોશ-
બ્દાદેવ પ્રતિપત્સ્યામહે, કોડસ્યાતિભારઃ ? વિષમોડયં દૃષ્ટાન્તઃ । તત્ર હિ પ્રકૃતિપ્રત્ય-
યવિભાગેન દ્વયપ્રતીતિરવકલ્પતે । દણ્ડશબ્દઃ પ્રકૃતિવિશેષણમભિવદતિ, મત્વર્થીયપ્રત્યયશ્ચ
વિશેષ્યમિતિ । ગોશબ્દે તુ નૈષ ન્યાયઃ સમ્ભવતિ । તત્ર ન વિશેષણે દણ્ડશબ્દો
વર્તતે, ન ચ વિશેષ્યે દણ્ડશબ્દઃ । ઇહ તુ ગોશબ્દ એક એવ વિશેષણે વિશેષ્યે વા
વર્તતે । વિશેષ્યે વર્તમાનો વિશેષણે પ્રમાણાન્તરમપેક્ષતે । વિશેષણે તુ વર્તમાનસ્ત-
દવગમય્ય વિશેષ્યમપ્યાક્ષિપતીતિ ન કશ્ચિદ્દોષઃ ।

127. વ્યકિતવાચ્યાર્થવાદી- જેમ 'દંડી' શબ્દથી દંડ વિશેષણ અને પુરુષ વિશેષ્ય બંનેનું જ્ઞાન આપણે કરીએ છીએ તેમ ગોશબ્દથી જ વિશેષણ ગોત્વજ્ઞાતિ અને વિશેષ્ય ગોવ્યકિત બંનેનું જ્ઞાન અમે કરીશું. એમાં એને કયો વધુ પડતો બોજ પડવાનો ?

મીમાંસક- આ દૃષ્ટાન્ત વિષમ છે કારણ કે 'દંડી' શબ્દની બાબતમાં પ્રકૃતિ ('દંડ') અને પ્રત્યય (છન્) એવા વિભાગ દ્વારા બેની પ્રતીતિ થટે છે. 'દંડ' શબ્દ પ્રકૃતિ છે, તે વિશેષણને જાણાવે છે. મત્વર્થીય પ્રત્યય છન્ વિશેષ્યને જાણાવે છે. ગોશબ્દમાં આ ન્યાય સંભવતો નથી ત્યાં ('દંડી' શબ્દની બાબતમાં) દંડી શબ્દ વિશેષણમાં પ્રવર્તતો નથી અને દંડ શબ્દ વિશેષ્યમાં પ્રવર્તતો નથી, બ્યારે અહીં (=ગો' શબ્દની બાબતમાં) એક જ ગોશબ્દ વિશેષણમાં કે વિશેષ્યમાં પ્રવર્તે છે. બ્યારે વિશેષ્યમાં પ્રવર્તે છે (અર્થાત્ વિશેષ્યનું અભિધાન કરે છે) ત્યારે વિશેષણનું જ્ઞાન કરાવવા તે પ્રમાણાન્તરની અપેક્ષા રાખે છે; પરંતુ બ્યારે વિશેષણમાં પ્રવર્તે છે ત્યારે તે વિશેષણનું અભિધાન કરી, વિશેષ્યનો પણ તે આક્ષેપ કરે છે, એટલે કોઈ દોષ નથી આવતો.

128. તદિદમાત્મપ્રત્યક્ષં ચચ્છબ્દે ઉચ્ચરિતે વ્યક્તિરવગમ્યતે ઇતિ । સ કિં
શબ્દાદુત જાતેરિતિ વિવેકો ન પ્રત્યક્ષઃ । સ યુક્ત્યાડવગમ્યતે । શબ્દસ્ય દ્વયા-

મિધાને યત્નગૌરવાદ્વિરમ્ય વ્યાપારસ્ય ચાસંવેદનાત્, અન્તરેણાપિ ચ શબ્દં જાત્ય-
વગમે વ્યક્તિપ્રતીતિદર્શનાજ્ જાતિતિ એવૈષા વ્યક્તિપ્રતીતિઃ જાતિપ્રતીતિશ્ચ શબ્દાદિતિ
નિર્ણયતે । મવદ્વિરપિ ચ વિશેષણજ્ઞાનપૂર્વિકા વિશેષ્યાવગતિરજ્ઞીકૃતૈવ, યથાઽઽહ
કળવ્રતઃ “સમવાયિનઃ શ્વૈત્યાઽઽશ્વૈત્યબુદ્ધેરશ્ચ શ્વેતે બુદ્ધિસ્તે કાર્યકારણમૂતે” ઇતિ
[વૈ.સૂ.૮.૧.૯] ॥

1 8. એ તો બધાને સ્વાનુભવથી જાત છે કે જ્યારે શબ્દ ખોલવામાં આવે છે ત્યારે
વ્યક્તિનું જ્ઞાન થાય છે. તે વ્યક્તિનું જ્ઞાન શબ્દથી થાય છે કે જાતિથી એ વિવેક પ્રત્યક્ષથી
થતો નથી તે વિવેક તકથી જાત થાય છે એનું (એક સાથે અભિધાન કરવામાં શબ્દને
યત્નગૌરવને દોષ લાગતો હોઈ, પ્રથમને જણાવ્યા પછી જેનો વ્યાપાર અટકી જાય છે તે
પછી ખીખને જણાવે એવું) તો અનુભવમાં આવતું ન હોઈ અને વળી શબ્દ વિના જ
જ્યારે જાતિનું જ્ઞાન થાય છે ત્યારે પણ વ્યક્તિનું જ્ઞાન થતું દેખાતું હોઈ, વ્યક્તિનું આ
જ્ઞાન જાતિથી જ થાય છે અને જાતિનું જ્ઞાન શબ્દથી થાય છે એ નિશ્ચય થાય છે.
આખે પણ વિશેષજ્ઞાન થતાં પહેલાં વિશેષણજ્ઞાન સ્વીકાર્યું છે જ, જેમ કે કણુદે કણુ છે કે
[દ્રવ્યમાં] સમવાયસંબંધથી રહેતા શ્વૈત્યને કારણે તેમ જ શ્વૈત્યની બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થઈ છે એ
કારણે શ્વેતની (=શ્વેત દ્રવ્યની) બુદ્ધિ થાય છે, [દ્રવ્યમાં સમવાયસંબંધથી જે શ્વૈત્ય છે તેની
બુદ્ધિ અને શ્વેત દ્રવ્યની બુદ્ધિ] એ એ વચ્ચે કારણ-કાર્યનો સંબંધ છે [વૈ. સૂ. ૮.૧.૯]
[‘શંખ શ્વેત છે’ એ બુદ્ધિ થવામાં એ કારણો છે- (૧) શંખદ્રવ્યમાં સમવાયસંબંધથી
રહેતો શ્વૈત્યગુણ (૨) તે શ્વૈત્યગુણનું જ્ઞાન. શ્વૈત્યગુણજ્ઞાન કારણ છે અને શ્વૈત્યગુણવિશિષ્ટ
શંખનું જ્ઞાન કાર્ય છે. આમ તે એ વચ્ચે કારણકાર્યનો સંબંધ છે. વિશેષણજ્ઞાન વિશેષ-
જ્ઞાનનું કારણ હોઈ પહેલાં વિશેષણજ્ઞાન થાય છે અને પછી જ વિશેષનું જ્ઞાન થાય છે.]

129. યત્ પુનરમિહિતમ્ આલમ્બનવિશસનપ્રોક્ષણાદિક્રિયાયોગાદ્વચ્ચક્તિઃ શબ્દાર્થ
ઈતિ, તદપ્યનૈકાન્તિકમ્, જાતાવપિ ક્વચિત્ ક્રિયાયોગદર્શનાત્ ‘શ્યેનચિતં
ચિન્વીત’ ઇતિ ।

129. વળી, તમે જે કણુ કે આલમ્બન, વિશસન, પ્રોક્ષણ વગેરે ક્રિયાઓ સાથે
વ્યક્તિનો સંબંધ હોવાથી વ્યક્તિ શબ્દાર્થ છે એ પણ અનૈકાન્તિકદોષથી દૂષિત છે, કારણ
કે ક્રિયાઓ સાથે જાતિનો સંબંધ પણ કવચિત્ દેખાય છે, દાખલા તરીકે ‘શ્યેનવેદી બનાવવી
જોઈએ’ એ વેદના આદેશમાં વેદી બનાવવાની ક્રિયાનો (=ચયનક્રિયાનો) સંબંધ શ્યેનત્વ
જાતિ સાથે છે, શ્યેનવ્યક્તિ સાથે નથી.

130. નન્વત્રાપિ વ્યક્તેરેવ કાર્યાજ્ઞતા, નામૂર્તાયા જાતેઃ । મૈવમ્, ન
હ્યત્ર શ્યેનઃ સાઘનત્વેન નિર્દિશ્યતે ‘પશુના યજેત’ ઇતિવત્ । ‘કર્મણ્યગ્ન્યાહ્યાયામ્’
ઈતિ [પાણિનિસૂ ૩.૨.૯૨] ત્વમિયુક્તસ્મરણાત્ ચયનનિર્વર્ત્યઃ શ્યેન ઇતિ
શબ્દાર્થોઽવગમ્યતે । ન ચ શ્યેનવ્યક્તિશ્ચયનેન નિર્વર્તયિતું પાર્યતે । ‘અગ્ન્યાહ્યાયામ્’

इति स्मर्यते । न हीष्टकानिचयेन पतत्री अभिनिर्वर्तते, तदाकारस्त्वग्निरभि-
निर्वर्त्यते इत्यत्र जातेः क्रियाङ्गत्वं, न व्यक्तेः ।

130. વ્યકિતવાચ્યાર્થવાદી- અહીં પણ વ્યકિત જ કાર્યનું સાધન છે, અમૂર્ત જાતિ કાર્યનું સાધન નથી.

મીમાંસક-ના, એવું નથી. 'પશુ વડે યાગ કરવો' એમાં જેમ યાગના સાધન તરીકે પશુનો નિર્દેશ છે તેમ અહીં શ્યેનનો સાધન તરીકે નિર્દેશ નથી. 'કર્મણિ અન્યાख्याયામ્' [અર્થાત્ "ચિ' ધાતુના અનન્તર પૂર્વે કર્મના અર્થમાં કરક હોય ત્યારે 'ચિ' ધાતુને ક્વિપ્ પ્રત્યય લાગે છે અને ધાતુ, અનન્તર પૂર્વ પદ અને પ્રત્યય ત્રણેયનો સમુદાય અગ્નિનું (=અગ્નિના આધારરૂપ સ્થાન અર્થાત્ વેદીનું) રૂઠ નામ જણાવે છે]" એ વિદ્વાનોની વ્યાકરણ-રૂપ સ્મૃતિ ઉપરથી 'અનક્રિયાથી બનાવાતો શ્યેન' એવો 'શ્યેનચિત્'શબ્દનો અર્થ સમજાય છે. શ્યેનવ્યકિત તો અનક્રિયાથી બનાવવા શક્ય નથી. 'અન્યાख्याયામ્' એવું વ્યાકરણસ્મૃતિમાં કહ્યું છે ઇટોના અનથી શ્યેનપક્ષી બનતુ નથી, તેના (શ્યેનના) આકારનો અગ્નિ (અર્થાત્ અગ્નિનું સ્થાન વેદી) બને છે એટલે અહીં ક્રિયાનું સાધન જાતિ (શ્યેનાકૃતિ) છે, વ્યકિત (શ્યેનપક્ષીવ્યકિત) નથી.

131. નનુ વ્યક્ત્યા સાદૃશ્યં સમ્પાદયિષ્યતે । ન શક્યતે સમ્પાદયિતુમ્,
વ્યક્ત્યન્તરવૈસાદૃશ્યસ્યાપિ સમ્ભવાત્, યો હ્યેકયા વ્યક્ત્યા સદૃશઃ સોઽન્યવિસદૃશો-
ઽપિભવતિ ।

यस्त्वमूर्तत्वाज्जातेः न क्रियाङ्गत्वमिति, नैष दोषः, अमूर्तानामपि गुणकर्मणां
साधनभावोपपत्तेः, 'अरुणया क्रीणाति' 'अभिक्रामन् जुहोति' इति । व्यक्त्याक्षेपद्वारेण
चालम्भनविशसनप्रोक्षणादिप्रयोगचोदनासु साधनत्वं जातेरुपपत्स्यते ।

લક્ષિતવ્યક્તિસાધ્યં તુ તત્સાધ્યં કાર્યમિષ્યતે ।

यथा भूतेन्द्रियोत्पाद्यमात्मकर्तृकमुच्यते ॥

आत्मा तावत्सर्वकर्मस्त्वधिकृतः कर्ता च । स चामूर्तत्वाद् देहेन्द्रियद्वारेण औद्बुम्ब-
रीसंमार्जनाज्यावेक्षणादीनि कार्याणि निर्वर्तयन् कर्ता तेषु भवति । एवं जातिरपि
व्यक्तिवर्त्मना तन्निर्वर्तयन्ती साधनतां लप्स्यते ।

अतश्च जातिरेवाङ्गमिति मीमांसका जगुः ।

तस्याश्चेदं क्रियाङ्गत्वमन्यद्वारकमात्मवत् ॥

एवं 'षड् देयाः' इति 'अन्यं तद्वर्णमालमेत' इति च तद्द्वारकमेव योज्यम् ।
एतेनोपचयापचयसंघाताद्यपि व्याख्यातम् । सम्बन्धग्रहणादिकार्यं च जातिपक्षे एव
सूपपादम्, आनन्त्यव्यभिचारादिचोद्यानवकाशात् । यत्पुनरभ्यघायि प्रत्यक्षविषये

પદં વર્તેતે, ન ચ પ્રત્યક્ષસ્ય સામાન્યમાત્રં ત્રિષય ઇતિ પરિહ્વાં તદ્વાર્તિકકૃતા ।
પ્રત્યક્ષસ્ય હિ ચિત્રાત્મકં વસ્તુ વિષયઃ ।

ન ચ તત્તાદૃશં કિઞ્ચિત્ શબ્દઃ શક્નોતિ માષિતુમ્ ।

સામાન્યાંશાનપોઘ્નત્ય પદં સર્વં પ્રવર્તેતે ॥ ઇતિ [શ્લો.વા.આકૃતિ. ૬૪]

ન હિ નાનાધર્મનિચયલચિતચિત્રાકારવસ્તુસમર્પણનિપુણમેકં કિમપિ પદમુપપદ્યતે । ન
ચ તત્ર સમ્બન્ધપ્રહ્ણં સુકરમિતિ સામાન્યાંશનિષ્ઠમેત્ર પદં યુક્તમ્ । તસ્માજ્જાતિરેવ
શબ્દાર્થ ઇતિ ।

131. વ્યક્તિવાચ્યાર્થવાદી- વેદીનું સાદૃશ્ય શ્યેનવ્યક્તિ સાથે બનશે, (શ્યેનજાતિ સાથે નહિ).

મીમાંસક- વેદીનું સાદૃશ્ય શ્યેનવ્યક્તિ સાથે નહિ બની શકે, કારણ કે અન્ય શ્યેનવ્યક્તિ સાથે તેનું (=વેદીનું) વૈસાદૃશ્ય પણ સંભવે છે. જે એક શ્યેનવ્યક્તિ સાથે સદૃશ છે તે અન્ય શ્યેનવ્યક્તિથી વિસદૃશ પણ છે. વળી, અમૂર્ત હોઈ, જાતિ ક્રિયાનું સાધન નથી એમ તમે કહ્યું છે; પરંતુ તે દોષ પણ નથી કારણ કે અમૂર્ત ગુણો અને કર્મેમાં પણ સાધનપણું ધટે છે, જેમ કે અરુણ ગાય) વડે (સોમ) ખરીદે છે' 'પ્રદક્ષિણા કરતો તે આહુતિ આપે છે'. આલંબન, વિશસન, પ્રોક્ષણ વગેરે કરવાના આદેશોમાં જાતિનું સાધનપણું વ્યક્તિના આક્ષેપ દ્વારા ધ:શે. જેમ ભૂતેન્દ્રિયથી ઉત્પાદ્ય કર્મ આત્મા વડે ઉત્પાદ્ય કહેવાય છે તેમ જાતિથી લક્ષિત (=આદિપ્ત) વ્યક્તિ વડે સાધ્ય કાર્ય જાતિ વડે સાધ્ય મનાયું છે. આત્મા બધાં કર્મેનાં ક્ષણ ભોગવે છે અને તે બધાં કર્મેનાં કર્તા છે. તે અમૂર્ત હોવાથી દેહ અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા ઉદ્ભવનાં લાકડાં બરાબર સાફ કરતો, યજ્ઞમાં હોમવાના ધીને બરાબર તપાસતો અને આવાં બીજાં કાર્યો કરતો તે યજ્ઞકર્મનો કર્તા બને છે. એવી જ રીતે વ્યક્તિ દ્વારા કાર્ય પાર પાડતી જાતિ પણ કાર્યનું સાધનપણું પામે છે અને તેથી જાતિ જ ક્રિયાનું સાધન છે એમ મીમાંસકોએ કહ્યું છે; જેમ આત્માનું કર્તૃત્વ અન્ય દ્વારા છે તેમ જાતિનું આ ક્રિયાસાધનપણું અન્ય (=વ્યક્તિ) દ્વારા છે. એવી જ રીતે, 'હ આપવી' અને 'અન્ય તેના જેવા રંગવાળાને કાપવું' એ પણ વ્યક્તિ ભારફત જ (જાતિમાં) ધટાવવું. આનાથી ઉપચયાપચય, સંઘાત વગેરેનો પણ ખુલાસો થઈ જાય છે. ઉપરાંત, વ્યાપ્તિસંબંધગ્રહણ, શબ્દાર્થસંબંધગ્રહણ વગેરે પણ જાતિપક્ષમાં જ સહેલાઈથી ધટે છે, કારણ કે એમાં આનન્ત્યદોષ, વ્યભિચારદોષ વગેરેને કોઈ અવકાશ નથી. વળી, જે કહેવામાં આવ્યું કે પદ પ્રત્યક્ષના વિષયમાં જ પ્રવર્તે છે અને સામાન્યમાત્ર તે પ્રત્યક્ષનો વિષય નથી તેનો પરિહાર શ્લોકવાર્તિકકારે કર્યો છે. પ્રત્યક્ષનો વિષય (જાતિ, ગુણ, કર્મ વગેરે ધરાવતી) શબ્દ વસ્તુ છે અને તેવી શબ્દ વસ્તુને કહેવા માટે શબ્દ જરાય શકિતમાન નથી. તેથી સામાન્ય અંશોને જુદા તારવીને તેમનામાં સર્વ પદ પ્રવર્તે છે (શ્લોકવાર્તિક આકૃતિ ૬૪). અનેક ધર્મેના સમુદાયથી ખચિત શબ્દ વસ્તુને જણાવવામાં કોઈ પણ પદ નિપુણ હોય એ ધટતુ નથી અને તેવી શબ્દ વસ્તુમાં સંબંધગ્રહણ સુકર નથી. એટલે સામાન્યાંશનિષ્ઠ જ પદ ઉચિત છે. તેથી જાતિ જ શબ્દાર્થ છે.

132. અત્રામિધીયતે । ન જાતિઃ પદસ્યાર્થો ભવિતુમર્હતિ । પદં હિ વિભક્ત્યન્તો વર્ણસમુદાયો, ન પ્રાતિપદિકમાત્રમ્ । તત્ર ચ પ્રકૃતિપ્રત્યયવિતરેભરાન્વિતમર્થમભિઘત્ત ઇતિ સ્થિતમ્ । દ્વિતીયાદિશ્ચ વિભક્તિઃ પ્રાતિપદિકાદુચ્ચરન્તી પ્રાતિપદિકાર્થગતત્વેન સ્વાર્થમાચ્છે । યુગપચ્ચ ત્રિતયં વિભક્ત્યર્થઃ કારકં લિઙ્ગં સંખ્યા ચ । ન ચૈતત્ ત્રિતયં પ્રાતિપદિકાર્થે જાતાવન્વેતિ । ન જાતિઃ કારકમ્ । ન ચ જાતેઃ સ્ત્રીપુંનપુંસકવિભાગઃ । ન ચાસ્યા દ્વિત્વાદિયોગ ઇતિ ।

132. વ્યક્તિવાચ્યાર્થવાહી- આનો ઉત્તર અમે આપીએ છીએ પદનો અર્થ જાતિ ઘટતો નથી, કારણ કે પદ એ છેડે વિભક્તિના પ્રત્યયવાળો વર્ણોનો સમુદાય છે, કેવળ પ્રાતિ-પદિક (=વિભક્તિના પ્રત્યય વિનાનો વર્ણોનો સમુદાય) નથી અને ત્યાં એકબીજા સાથે જોડાયેલા પ્રકૃતિ અને પ્રત્યય અન્વિત અર્થનું અભિધાન કરે છે એ સ્થિર થયું છે પ્રાતિપદિકમાંથી સંભળાતી દ્વિતીયા વગેરે વિભક્તિ પ્રાતિપદિકના અર્થ સાથે જોડાયેલારૂપે પોતાના અર્થને જણાવે છે. વિભક્તિનો ત્રિતયરૂપ અર્થ- કારક લિંગ અને સંખ્યા યુગપત્ છે. પ્રાતિપદિકના અર્થરૂપ જાતિમાં આ ત્રિતય નથી. જાતિ કારક નથી. જાતિમાં સ્ત્રી પું-નપુંસક એવો વિભાગ નથી. જાતિને દ્વિત્વ આદિ સંખ્યા સાથે સંબંધ નથી.

133. નનુ વ્યક્તિલક્ષણયા સર્વમુપપત્સ્યતે इत्युक्तम् । न च युक्तमुक्तम् । सकृत्प्रयुक्तं पदमंशेन कञ्चिदर्थमभिदधाति, ततोऽर्थान्तरं लक्षयति, तद्गतत्वेन पुनः लिङ्गसंख्याद्यभिघत्ते इति न प्रातीतिकोऽयं क्रमः ।

133. જાતિ ઉપરથી લક્ષણ દ્વારા વ્યક્તિ જ્ઞાત થશે, પછી વ્યક્તિ દ્વારા અધુ ઘટશે એમ જાતિપક્ષના પક્ષકારે કહ્યું છે પણ તે ઉચિત કહ્યું નથી. એકવાર પ્રયોજાયેલું પદ અંશથી કંઈક અર્થને (=જાતિને) અભિધાથી જણાવે છે, પછી અર્થાન્તરને (=વ્યક્તિને) લક્ષણથી જણાવે છે, ફરી વળી વ્યક્તિમાં રહેતા હોવાના કારણે લિંગ, સંખ્યા વગેરેને તે અભિધાથી જણાવે છે- શ્યા ક્રમ પ્રતીતિમાં જણાવે. નથી.

134. साक्षात्तदन्वितत्वेन कथ्यमानं त्वसङ्गतम् ।
तद्भवेदग्निना सिञ्चेदित्यादिविधिसन्निभम् ॥
ननु पुंसीव सामान्ये कारकत्वं भविष्यति ।
व्यक्त्यन्तरितमित्येष युक्तो वैभक्तिकोऽन्वयः ॥

પ્રાતિપદિકાર્થસામાન્યગતત્વેનૈવ વિભક્ત્યા સ્વાર્થોઽમિધીયતે, ન લક્ષિતવ્યક્તિ-વૃત્તિત્વેન, યતોઽભિધાનવૈશસં સ્યાત્ । સ ચ વિભક્ત્યર્થો જાતૌ સાક્ષાદસમ્ભવન્ વ્યક્ત્ય-ન્તરિતો ભવિષ્યતિ ।

134. જાતિ સાથે સાક્ષાત્ અન્વિત તરીકે કારક વગેરેને જણાવતું પદ અસંગત છે. તે તો 'અગ્નિથી સિંચે' એવા આદેશવાક્ય જેવું બની જાય.

મીમાંસક- જેમ દેહ-ઇન્દ્રિય દ્વારા આત્મામાં કર્તૃત્વ છે તેમ વ્યક્તિ દ્વારા સામાન્યમાં કારકતા વગેરે છે. એટલે જાતિ સાથે વિભક્તિનો અન્વયસંબંધ વ્યક્તિ દ્વારા ઘટે છે. પ્રાતિપદિકનો અર્થ સામાન્ય છે, સામાન્ય સાથે સંબંધ તરીકે જ પોતાના અર્થને વિભક્તિ અભિહિત કરે છે અને નહિ કે લક્ષિત વ્યક્તિમાં રહેનાર તરીકે, કારણ કે જે તે પોતાના અર્થને લક્ષિત વ્યક્તિમાં રહેનાર તરીકે અભિહિત કરે તો વિભક્તિ પોતાના અર્થનું અભિધાન નથી કરતી એવું થાય. તે વિભક્તિના અર્થનો સાક્ષાત્ અન્વય જાતિમાં સંભવતો ન હોઈ, વ્યક્તિ દ્વારા તે અન્વય જાતિમાં બનશે.

135. નૈતત્ , આત્મનો જ્ઞાનપ્રયત્નાદિયોગિત્વેન કારકત્વોપપત્તેઃ । જાતેસ્તુ સાક્ષાન્ન મનાગપિ વ્યાપારલેશસંસ્પર્શ્ઃ ઇતિ સ્વતો દુર્લભં તસ્યાઃ કારકત્વમ્ । અતઃ કથં તત્ર વિભક્ત્યર્થાન્વયઃ ?

135. વ્યક્તિવાચ્યાર્થવાદી - ના, એવું નથી. આત્માનો જ્ઞાન, પ્રયત્ન વગેરે સાથે સંબંધ હોઈ આત્મામાં કારકત્વ ઘટે છે. પરંતુ જાતિમાં સાક્ષાત્ જરા પણ વ્યાપારના લેશ માત્રનો સંસ્પર્શ નથી એટલે જાતિમાં બધી રીતે કારકત્વ દુર્લભ છે. તેથી કેવી રીતે જાતિમાં વિભક્તિના અર્થનો અન્વય હોય ?

136. યદન્વિતં ચ સંખ્યાદિ તત્સ્થત્વેન ન કથ્યતે ।
કથ્યતે યદ્ગતત્વેન ન તત્તેન સમન્વિતમ્ ॥
ન ચ વ્યવહિતવ્યક્તિપ્રતીતિં મન્યતે જનઃ ।
નાઽન્યથાનુપપત્ત્યાપિ ક્રમસમ્બેદનં ક્વચિત્ ॥
જનયન્તીં ચ પશ્યામો વ્યક્તિં જાત્યનુરઞ્જિતામ્ ।
સંખ્યાદિયોગિનીં ચેતિ સા વૈ ઘત્તે પદાર્થતામ્ ॥

136. સંખ્યા વગેરે જેમાં (જાતિમાં) અન્વિત છે તેમાં રહેનાર તરીકે તેમને જણાવવામાં આવતા નથી. જેમાં (વ્યક્તિમાં) રહેનાર તરીકે તેમને જણાવવાય છે તેમાં તેઓ અન્વિત નથી. કોઈને એવી પ્રતીતિ થતી નથી કે સંખ્યા વગેરે વ્યક્તિના માધ્યમ દ્વારા જાતિ સાથે અન્વય ધરાવે છે. જે સંખ્યા આદિનો વ્યક્તિ સાથે પહેલાં સંબંધ ન હોય તો જાતિ સાથે તેમને પછી અન્વય ઘટતો નથી એ અન્યથાઽનુપપત્તિ વડે પણ કદી ક્રમસંબેદન થતું નથી- અર્થાત્ પ્રથમ વ્યક્તિસંબંધ તરીકે અને પછી જાતિસંબંધ તરીકે. અમે તો જાતિ વડે રંગાયેલી અને સંખ્યા આદિથી યુક્ત વ્યક્તિને યોગ ઉત્પન્ન કરતી દેખીએ છીએ અને તેથી તે જ પદનો અર્થ છે.

137. जातेः कार्यान्वयः श्येनचितमित्यभ्यघायि यत् ।
तत्र संस्थाननिर्देशान्न जातेः काचिदङ्गता ॥

श्येनव्यक्त्या चेत् सादृश्यमिष्टकाकूटस्य नास्ति व्यक्त्यन्तरेण व्यभिचारात् ,
नितराममूर्त्तया जात्या सादृश्यमाकाशेनेव न तस्यावकल्पते इति स्पर्धोदाहरणमात्रमेतत् ।

137. जतिनो क्रिया साथे अन्वयसंबंध छे अना समर्थनभां जे उदाहरणु आयुं छे-‘श्येनवेदी करवी जेध अं’-ते उदाहरणुभां संस्थाननो निर्देश छेध, डेध जति क्रियानुं साधन नथी. जे श्येनव्यक्ति साथे छोटोनी वेदीनुं सादृश्य नथी, कारणु डे ज्जीछ श्येनव्यक्तिथी वेदीनुं वैसादृश्य छे, तो जेम अभूत् आकाश साथे छोटोनी वेदीनुं सादृश्य नथी धटुं तेम अभूत् जति साथे वेदीनुं सादृश्य विशेषे न धटे. अटके आ तो विशेषी उदाहरणुमात्र छे.

138. अन्येषु तु प्रयोगेषु गां देहीत्येवमादिषु ।
तद्वतोऽर्थक्रियायोगात्तस्यैवाहुः पदार्थताम् ॥
पदं तद्वन्तमेवार्थमाज्जस्येनाभिजल्पति ।
न च व्यवहिता बुद्धिर्न च भारस्य गौरवम् ॥
सामानाधिकरण्यादिव्यवहारोऽपि मुख्यया ।
वृत्त्योपपद्यमानः सन्नान्यथा योजयिष्यते ॥

तस्मात् तद्वानेव पदार्थः ।

138. तद्वत्वादी (नैयायिक) —‘गाय आपो’ अना जेवा ज्जीन प्रयोगाभां जतिमतनो अर्थक्रिया साथे संबंध छेवाथी ते जतिमत न पदना अर्थ छे अम कहुं छे. पद तद्वत् (= जतिमत) अर्थनुं न साक्षात् अलिधान करे छे. अडीं न तो व्यवहित बुद्धि छे, न तो भारनुं गौरव छे. सामानाधिकरण्य वगेरे व्यवहार पणु मुख्य वृत्तिथी (= अलिधाशक्तिथी) धटतो छेध तेने अन्यथा समभववेो पडतो नथी. तेथी पदना अर्थ तद्वान् छे.

139. ननु कोऽयं तद्वानाम ? तदस्यास्तीति तद्वानिति विशेष एव सामान्यवानुच्यते । विशेषवाच्यत्वे चानन्त्यव्यभिचारौ तदवस्थौ । सामान्यं तु शब्देनानुच्यमानं नोपलक्ष्यमाणं भवति । उभयाभिधाने च शब्दस्यातिभार इत्युक्तम् ।

139. शंकाकार (भीमांसक) — आ तद्वान् अे शुं छे ?

तद्वत्वादी (नैयायिक) — ते (=सामान्य) जेने छेय ते तद्वान्; विशेष न सामान्यवान् कहेवाय छे.

शंकाकार (भीमांसक) — विशेष वाच्य छेतां आनन्त्यदोष अने व्यक्त्यारदोष अमना अम रह्ये छे. शब्दथी न कहेवायेनुं सामान्य तो आक्षिप्त [पणु] थतुं नथी. विशेष अने सामान्य अंनेनुं अलिधान मानतां शब्द उपर वधु पडतो जेन पडे अम अगाड कहेवायुं छे.

140. ઉચ્યતે । નેદન્તાનિર્દિશ્યમાનશાબલેયાદિવિશેષઃ તદ્વાન્ । ન ચ સર્વસ્ત્રૈલોક્યવર્તી વ્યક્તિત્રાતસ્તદ્વાન્ । કિન્તુ સામાન્યાશ્રયઃ કશ્ચિદનુહ્લિખિતશાબલેયાદિવિશેષસ્તદ્વાનિત્યુચ્યતે । સામાન્યાશ્રયત્વાચ્ચ નાનન્ત્યવ્યભિચારયોસ્ત્રાવસરઃ ।

140. તદ્વત્વાદી (નૈયાયિક):—ઉત્તર આપીએ છીએ. ‘આ’થી નિદે ‘શાતો શાબલેય આદિ વિશેષ તદ્વાન્ નથી. ન તો ત્રણેય લોકમાં રહેલી બધી જો વ્યક્તિઓનો સમુદાય તદ્વાન્ છે પરંતુ સામાન્યના આશ્રયરૂપ અને શાબલેય આદિના ઉલ્લેખ વિનાનો એવો કોઈ વિશેષ તદ્વાન્ કહેવાય છે. સામાન્યનો આશ્રય હોવાને કારણે તેમાં આનન્ત્યરોપ અને વ્યભિચારરોપને અવસર નથી.

141. ન ચ વિશેષણમભિધાય વિશેષ્યમભિદધાતિ શબ્દ इत्यभ्युपगच्छामઃ યેનૈનમતિભારેણ પીડયેમહિ । સામાન્યાશ્રયમાત્રે સંકેતપ્રહણાત્ તાવન્માત્રં વદતઃ શબ્દસ્ય કોડતિભારઃ ? एवं ‘તદ્વતો નાસ્તતન્ત્રત્વાત્’ इत्यादि[પ્ર.સમુ.અપોહ. ૪] દૂષણં પરિહૃતં ભવતિ । કિન્ચ—

પ્રત્યક્ષં ન હિ નિષ્કૃષ્ટજાત્યંશપરિવેષ્ટિતમ્ ।

તદ્ગોચરપ્રવૃત્તશ્ચ શબ્દસ્તં કથયેત્ કથમ્ ॥

તસ્માત્ પ્રત્યક્ષવિષયે પ્રવર્તમાનં તત્સમાનવિષયમેવ ભવિતુમર્હતિ પદં, ન સામાન્યમાત્રનિષ્ઠમ્ ।

141. વળી વિશેષણનું અભિધાન કરીને શબ્દ વિશેષ્યનું અભિધાન કરે છે એમ અમે માનતા નથી કે જેથી શબ્દને અમારે અતિ ભારથી પીડવો પડે. સામાન્યના આશ્રય-માત્રમાં સંકેતનું ગ્રહણ થતું હોવાને કારણે સામાન્યના આશ્રયમાત્રનું અભિધાન કરતા શબ્દને અતિ ભાર કેવો ? આમ ‘અતિશબ્દ તદ્વત્નો વાચક નથી કારણ કે તે અતિ ઉપર આધાર રાખીને જ તદ્વત્નું અભિધાન કરે છે, સ્વતંત્રપણે—સાક્ષાત્ કરતો નથી’ ઇત્યાદિ દૂષણોનો પરિહાર થઈ જાય છે. વળી, નિષ્કાસિત (abstracted) અતિરૂપ અંશ પ્રત્યક્ષનો વિષય નથી, તે પછી પ્રત્યક્ષના વિષયમાં પ્રવૃત્ત થતો શબ્દ તેનું (= નિષ્કાસિત અતિરૂપ અંશનું) અભિધાન કેમ કરે ? તેથી, પ્રત્યક્ષના વિષયમાં પ્રવૃત્ત થતા શબ્દનો વિષય પણ પ્રત્યક્ષના વિષય સમાન જ હોવો ઘટે, તેનો વિષય સામાન્યમાત્ર ન હોવો ઘટે.

142. યુગપન્નનુ સંવિત્તિર્વિશેષણવિશેષ્યયોઃ ।

પ્રત્યક્ષેડપિ ન દૃષ્ટૈવ ન ચ યુષ્માભિરિષ્યતે ॥

કાર્યકારણભાવો હિ તદ્વિયોર્ભવતાં મતે ।

તસ્માદ્વિશેષણે જાતૌ પૂર્વમિન્દ્રિયજા મતિઃ ॥

પદાદપિ તદાયત્તસમ્બન્ધજ્ઞપ્ત્યપેક્ષિણઃ ।

તત્રૈવ બુદ્ધિરિત્યેવ ન વ્યક્તેરપિ વાચ્યતા ॥

142. શંકાકાર (મીમાંસક)—વિશેષણ અને વિશેષ્ય બંનેનું યુગપત્ જ્ઞાન પ્રત્યક્ષમાં પણ અનુભવ્યું નથી જ; અને તમે ઇચ્છતા પણ નથી; કારણ કે તમારા મતે તો તે બંને જ્ઞાનો વચ્ચે કાર્યકારણભાવસંબંધ છે. તેથી વિશેષણભૂત જ્ઞાતિનું ઇન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાન પ્રથમ થાય છે [અને પછી વિશેષ્યરૂપ વ્યક્તિનું (=વિશેષ્યદુ) ઇન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાન થાય છે.] જ્ઞાતિ સાથેના શબ્દના સંબંધના જ્ઞાનની સહાયથી પદ જ્ઞાતિનું જ જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે છે; એટલે વ્યક્તિ પણ વાચ્ય છે એ ધટતું નથી.

143. ઉચ્યતે । પ્રત્યક્ષે તાવદ્ દ્વયોરપિ વિશેષણવિશેષ્યયોરિન્દ્રિયવિષયત્વમ્ । સામાન્યેડપિ સંયુક્તસમવાયાદિન્દ્રિયં પ્રવર્તમાનં વિશેષણવદ્ વિશેષ્યમપિ વિષયીકરોતિ । ન હિ સામાન્યં પ્રત્યક્ષં વિશેષોડનુમેય इति व्यवहारः । एवं गुणमात्रप्राहिणीन्द्रिये गुणिनोડनुमेयत्वं स्यात्, न चैवमस्ति । तस्माद्विशेष्यपर्यन्तं प्रत्यक्षम् । तथा पदमपि तत्तुल्यविषयं, न तु सामान्यमात्रनिष्ठमिति युक्तम् । यत्तु ‘सामान्यांशानपोद्घृत्य पदं सर्वं प्रवर्तते’ इति [श्लो. वा. आकृति ६२] तत् केवलव्यक्त्यभिधाने सति आनन्त्यव्यभिचारभयादुच्यते । तद्वदभिधानે तु तद्वयं नास्तीति न शुद्धजात्यभिधातृतया शब्दः संकोचनीयः ।

143. તદ્વત્વાદી (નૈયાયિક)—આનો ઉત્તર અમે આપીએ છીએ. પ્રત્યક્ષમાં વિશેષણ અને વિશેષ્ય બંનેનું ઇન્દ્રિયના વિષયો છે. સંયુક્તસમવાયરૂપ સનિકર્ષને કારણે સામાન્યને ગ્રહણ કરતી ઇન્દ્રિય વિશેષણની જેમ વિશેષ્યને પણ ગ્રહણ કરે છે, કારણ કે સામાન્ય પ્રત્યક્ષ છે અને વિશેષ અનુમેય છે એમ કહેવાતું નથી. સામાન્ય પ્રત્યક્ષ છે અને વિશેષ અનુમેય છે એમ માનીએ તો ગુણમાત્રને ગ્રહણ કરનાર ઇન્દ્રિય હોતાં ગુણી (=દ્રવ્ય) અનુમેય બની જતાની આપત્તિ આવે. પરંતુ એવું તો નથી. તેથી, વિશેષ્યના ગ્રહણ સુધી પ્રત્યક્ષ છે (= પ્રત્યક્ષને વ્યાપાર છે). અને પદનો વિષય પણ પ્રત્યક્ષના વિષય તુલ્ય છે; પદનો વિષય સામાન્યમાત્ર છે એમ કહેવું યોગ્ય નથી. ‘અનેક ધર્મેવાળી શબ્દ વસ્તુમાંથી સામાન્યાંશોને જુદા તારવી તેમનું અભિધાન પદ કરે છે’ એ તમે જે કહ્યું તે તો કેવળ વ્યક્તિનું અભિધાન માનતાં આનન્ત્યરોપ અને વ્યભિચારરોપ આવે એ લખથી કહ્યું છે. પરંતુ તદ્વત્ના અભિધાનમાં તો એ ક્ષય છે નહિ, એટલે શુદ્ધ જ્ઞાતિના અભિધાનમાં શબ્દનો સંકોચ કરવો જોઈએ નહિ (અર્થાત્ તદ્વત્તું અભિધાન કરતો હોવાથી બહુવિષય શબ્દને જ્ઞાતિમાત્રનું અભિધાન કરતો કરી અલ્પવિષય કરવો જોઈએ નહિ.)

144. ननु न सर्वात्मना प्रत्यक्षतुल्यविषयः शब्दः, प्रतिपत्तिसाम्यप्रसङ्गात् । न च शब्दाद् इन्द्रियाच्च तुल्ये प्रतिपत्ती भवतः । तदुक्तम् ‘अन्यथैवाग्निसम्बन्धाद् दाहं दग्धोऽभिमन्यते’ इत्यादि ।

ઉચ્યતે । પૂર્વમેવૈતત્ પરિહૃતં સકલવિશેષગ્રહણાગ્રહણાભ્યાં પ્રતિપત્તિવિશેષસિદ્ધેઃ, ધર્મ્યભિપ્રાયેણ ચ સંખલવસ્યોક્તવાત્ । નૈતાવતા સામાન્યમાત્રનિષ્ઠઃ શબ્દો ભવતિ ।

144. શંકાકાર (મીમાંસક) - શબ્દનો વિષય પ્રત્યક્ષાના વિષય સાથે સર્વથા તુલ્ય નથી, કારણ કે એમ હોય તો શબ્દ દ્વારા થતું જ્ઞાન અને ઇન્દ્રિય દ્વારા થતું જ્ઞાન તુલ્ય બની જાય. પરંતુ શબ્દ દ્વારા થતું જ્ઞાન અને ઇન્દ્રિય દ્વારા થતું જ્ઞાન તુલ્ય હોતું નથી. એટલે જ કહ્યું છે કે અગ્નિને અડવાથી દાઝેલો માણસ અગ્નિને [અનુમિત કે શ્રુત અગ્નિથી] અન્યથા અનુભવે છે, વગેરે.'

તદત્વાદી (નૈયાયિક)—આનો નિરાસ તો અમે પહેલાં કરી દીધો છે, કારણ કે સકળ વિશેષ ધર્મોના ગ્રહણ અને અગ્રહણને આધારે આ એ જ્ઞાનોનો (= પ્રમાણોનો) ભેદ સિદ્ધ છે; કેવળ ધર્મોને અનુલક્ષીને જ એ જ્ઞાનોના (= પ્રમાણોના) સંલક્ષની વાત કરી છે—અર્થાત્ કેવળ ધર્મોને અનુલક્ષીને જ એ જ્ઞાનોનો વિષય એક જ છે એમ કહ્યું છે. [સકળ વિશેષ ધર્મોના ગ્રહણ-અગ્રહણને આધારે ઇન્દ્રિય દ્વારા થતા જ્ઞાન અને શબ્દ દ્વારા થતા જ્ઞાન વચ્ચે ભેદ થાય છે] એટલા માત્રથી શબ્દનો વિષય સામાન્યમાત્ર બનતો નથી.

145. અપિ ચ નિષ્કૃષ્ટસામાન્યાંશવચનત્વે પદસ્યેષ્યમાણે ગોશબ્દાદ્ ગોત્વશબ્દાચ્ચ તુલ્યે પ્રતિપત્તી સ્યાતામ્, 'ગૌઃ શુક્લઃ' ઇતિવચ્ચ 'ગોત્વં શુક્લમ્' ઇતિ બુદ્ધિઃ સ્યાત્, ચાતુર્વર્ણ્યાદિવચ્ચ સ્વાર્થ એવ ગોશબ્દાદ્વાવપ્રત્યયસ્ત્વતલાદિઃ સ્યાત્ ।

145. વળી, નિષ્કૃષ્ટ સામાન્યાંશ જ પદનો વાચ્યાર્થ છે એમ ધ્વજ્જવામાં આવે તો 'ગો'શબ્દથી થતું જ્ઞાન અને 'ગોત્વ'શબ્દથી થતું જ્ઞાન એ એ જ્ઞાનો તુલ્ય થાય અને 'શુક્લ ગો'ની જેમ 'શુક્લ ગોત્વ' એવી બુદ્ધિ થાય અને 'ચાતુર્વર્ણ્ય' વગેરેની જેમ 'ગો' શબ્દને લાગેલો ત્વ, તલ્, વગેરે ભાવવાચક પ્રત્યય સ્વાર્થમાં જ (અર્થાત્ પ્રતિપદિકના અર્થમાં જ) લાગેલો બની જાય.

146. અથ મન્યેથાઃ આક્ષિતવ્યક્તિકાં જાતિં ગોશબ્દો વક્તિ, ભાવપ્રત્યયાન્તસ્તુ નિષ્કૃષ્ટસ્વરૂપમાત્રનિષ્ઠામિતિ, તદનુપપન્નમ્, અનાક્ષિતવ્યક્તિકાયા જાતેઃ કદાચિદપ્યદર્શનાત્ ।

146. જે તમે એમ માને કે વ્યક્તિનો આક્ષેપ જે કરે તે જાતિ 'ગો'શબ્દનો વાચ્યાર્થ છે અને નિષ્કૃષ્ટ સ્વરૂપમાત્રનિષ્ઠ જાતિ (જે વ્યક્તિનો આક્ષેપ નથી કરતી તે) ભાવપ્રત્યયાન્ત શબ્દ 'ગોત્વ'નો વાચ્યાર્થ છે, તો તમારી આ માન્યતા ઘટતી નથી, કારણ કે વ્યક્તિનો આક્ષેપ ન કરતી હોય એવી જાતિનું કઠીય કોઈને દર્શન નથી.

147. અથ ગોશબ્દશ્રવણવેલાયાં વ્યક્તિસંસ્પર્શવતી જાતિરવગમ્યતે, ભાવપ્રત્યયાન્તે તુ ગોશબ્દે શ્રુતે તચ્છૂન્યાડસૌ પ્રતીયતે ઇતિ । યદ્દેવમાગતોડસિ મદીયં પન્થાનમ્ । આશ્રયવતી ચેજ્જાતિરુચ્યતે શબ્દેન જાત્યાશ્રય ઉક્ત એવ ભવતિ, નાન્યથા સાશ્રયવત્યુક્તા સ્યાત્ । તદાશ્રયપરિહારેણાશ્રયિસામાન્યમાત્રવિવક્ષાયાં ત્વતલાદય પ્રયુજ્યન્તે । તથા ચાહુઃ 'યસ્ય ગુણસ્ય હિ ભાવાદ્ દ્રવ્યે શબ્દનિવેશઃ તદભિધાને ત્વતલાદયઃ' [મહાભાષ્ય પૂ.૧.૨.૧૧૯] 'યસ્ય ગુણસ્ય હિ ભાવાદ્ દ્રવ્યે

શબ્દનિવેશ:’ इति तद्वद्वाच्यत्वपक्षसाक्षीण्यक्षराणि । सामानाधिकरण्यं च तत्रैवोपपद्यते इत्युक्तमेतत् ।

तस्मात्—

यथा विध्यन्तपर्यन्तो वाक्यव्यापार इष्यते ।

तैवैव व्यक्तिपर्यन्तः पदव्यापार इष्यताम् ॥

अनुपरतव्यापारे शब्दे तदवगमात् ।

147. શંકાકાર (મીમાંસક) - જ્યારે ‘ગો’ શબ્દ સાંભળીએ છીએ ત્યારે વ્યક્તિ સાથે સંબંધ એવી જાતિ જ્ઞાત થાય છે, પરંતુ જ્યારે ભાવપ્રત્યયાન્ત ‘ગો’શબ્દ. (અર્થાત્ ‘ગોત્વ’ શબ્દ) સાંભળીએ છીએ ત્યારે વ્યક્તિરહિત શુદ્ધ જાતિ જ્ઞાત થાય છે.

તદ્વત્વાદી (નૈયાયિક)-જે એમ હોય તો તમે મારા માર્ગે આવ્યા. જે શબ્દ આશ્રય-વાળી જાતિનું અભિધાન કરતો હોય તો જાતિના આશ્રયનું પણ અભિધાન થઈ જ ગયું ગણાય, એ સિવાય આશ્રયવાળી જાતિનું અભિધાન ન થાય. તેથી આશ્રયને દૂર કરી શુદ્ધ જાતિનું અભિધાન કરવાની ઇચ્છા હોય ત્યારે [ભાવવાચક પ્રત્યયો] ત્વ, તલ્ વગેરેનો પ્રયોગ થાય છે. એટલે કહ્યું છે કે જે ગુણના (= અપ્રધાનના અર્થાત્ જાતિ-ગુણ-ક્રિયાના) હોવાથી દ્રવ્યમાં શબ્દનો પ્રયોગ કરાતો હોય, તે ગુણનું અભિધાન કરવા ત્વ, તલ્ વગેરેનો પ્રયોગ થાય છે.’ [પાતંજલ મહાભાષ્ય ૫ ૧-૨-૧૧૬]. ‘ગુણના (= અપ્રધાનના) હોવાથી દ્રવ્યમાં શબ્દનો પ્રયોગ થાય છે’.—આ તદ્વત્પક્ષના સમર્થક સાક્ષીરૂપ અક્ષરો છે અને સામાનાધિકરણ્ય પણ તદ્વત્પક્ષમાં જ ઘટે છે એ તો અમે કહ્યું છે. તેથી જેમ તમે મીમાંસકો વાક્યનો વ્યાપાર વિધ્યન્તનું જ્ઞાન થાય ત્યાં સુધી ઇચ્છો છો તેમ શબ્દનો વ્યાપાર પણ તમે વ્યક્તિનું જ્ઞાન થાય ત્યાં સુધી ઇચ્છો, કારણ કે જેનો વ્યાપાર અટકી નથી ગયો એવા શબ્દથી વ્યક્તિનું જ્ઞાન થાય છે.

148.

येनान्विताभिधानं च पदानामभ्युपेयते ।

सुतरां तेन वक्तव्या व्यक्त्यन्ता पदतो मतिः ॥

न हि व्यक्त्यनपेक्षाणां जातीनामितरेतरम् ।

अन्वयोऽनन्वितानां च नाभिधानमिति स्थितिः ॥

गङ्गायां घोष इत्यादौ यथा सामीप्यलक्षणा ।

नैवं गौः शुक्ल इत्यादौ गम्यते व्यक्तिलक्षणा ॥

प्रयोगप्रतिपत्तिभ्यां वृद्धेभ्योऽध्यवसीयते ।

तस्मात् गवादिशब्दानां तद्वानर्थ इति स्थितम् ॥

148 પદો અન્વિત અર્થનું અભિધાન કરે છે એમ જે માને છે તેણે તો વધુ ભાર દઈને કહેવું જોઈએ કે પદ દ્વારા થતું જ્ઞાન વ્યક્તિનું જ્ઞાન કરાવીને જ અટકે છે. વ્યક્તિ-રહિત શુદ્ધ જાતિઓનો એકબીજા સાથે અન્યય હોતો નથી અને અન્વિત ન હોય તેમનું અભિધાન થતું નથી એ સ્થિતિ છે. જેમ 'ગંગામાં ઘોષ છે' વગેરેમાં સામીપ્યલક્ષણા જ્ઞાત થાય છે તેમ 'ગાય શુદ્ધ છે' વગેરેમાં વ્યક્તિલક્ષણા જ્ઞાત થતી નથી, (અર્થાત્ જેમ 'ગંગામાં'નો લક્ષણાથી 'ગંગાસમીપ' એવો ગૌણ અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે તેમ 'ગાય'નો લક્ષણાથી ગૌવ્યક્તિ એવો ગૌણ અર્થ પ્રાપ્ત થતો નથી.) શબ્દપ્રયોગ અને જ્ઞાન એ બે દ્વારા વૃદ્ધો પાસેથી શબ્દના અર્થનો નિશ્ચય કરીએ છીએ. તેથી, ગાય વગેરે શબ્દોનો અર્થ તદ્વાન છે એ પુસ્વાર થયું.

149. તદિદમુક્તં સૂત્રકૃતા 'વ્યક્ત્યાકૃતિજાતયસ્તુ પદાર્થઃ' इति [न्याय-सूत्र २.२.६८] । 'तु' शब्दो विशेषणार्थः । किं विशिष्यते ? गुणप्रधानभावस्यानियमेन शब्दार्थत्वम् । स्थितेऽपि तद्वतो वाच्यत्वे क्वचित्प्रयोगे जातेः प्राधान्यं, व्यक्तेरङ्गभावः, यथा 'गौर्न पदा स्पष्टव्या' इति सर्वगवीषु प्रतिषेधो गम्यते, क्वचिद्व्यक्तेः प्राधान्यं जातेरङ्गभावः, यथा 'गां मुञ्च' 'गां बध्न' इति नियतां काञ्चिद्व्यक्ति-मुद्दिश्य प्रयुज्यते, क्वचिदाकृतेः प्राधान्यं व्यक्तेरङ्गभावो जातिर्नास्त्येव, यथा 'पिष्टमय्यो गावः क्रियन्ताम्' इति सन्निवेशचिकीर्षया प्रयोग इति । सर्वसर्वगतत्वेऽपि जातेर्न मृद्गवादौ वृत्तिरित्युक्तम् । तदेवं गवाश्वादिशब्दानां तावत् तद्वानर्थ इति सिद्धम् ।

येषामर्थेषु सामान्यं न सम्भवति तैः पुनः ।

उच्यते केवला व्यक्तिराकाशादिपदैरिव ॥

एवं इत्थादिशब्दानां संज्ञात्वविदितात्मनाम् ।

अभिधेयस्य सामान्यशून्यत्वाद् व्यक्तित्वाचिता ॥

अत एव हि द्रव्यशब्दा इत्युच्यते ।

149. એટલે જ સૂત્રકાર ગૌતમે કહ્યું છે કે 'વ્યક્તિ-આકૃતિ-જાતયસ્તુ પદાર્થઃ' (વ્યક્તિ, આકૃતિ અને જાતિ પદાર્થ છે.) સૂત્રગત 'તુ' શબ્દ વિશેષણના અર્થમાં વપરાયો છે, (અર્થાત્ તે વિશેષતાદર્શક પદ છે) તે શી વિશેષતા દર્શાવે છે ? શબ્દાર્થના ઘટકોની અનિયતપણે ગુણ-પ્રધાન હોવારૂપ વિશેષતા તે દર્શાવે છે. તદત્ વાચ્યાર્થ છે એ સ્થિર થયું છે ત્યારે ક્યારેક શબ્દપ્રયોગમાં જાતિનું પ્રાધાન્ય હોય છે અને વ્યક્તિ ગૌણ હોય છે. જેમકે 'ગાયને પગ વડે સ્પર્શવું જોઈએ નહિ' એ વાક્યમાં બધી ગાયોને અનુલક્ષી પ્રતિષેધ સમગ્રય છે; ક્યારેક વ્યક્તિનું પ્રાધાન્ય હોય છે અને જાતિ ગૌણ હોય છે, જેમકે 'ગાયને બાંધ' 'ગાયને છોડ' એ વાક્યમાં નિયત કોઈકે ગાય વ્યક્તિને ઉદ્દેશીને 'ગાય'શબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં આવે છે; ક્યારેક આકૃતિનું પ્રાધાન્ય હોય છે, વ્યક્તિ ગૌણ હોય છે અને જાતિ તો હોતી જ નથી, જેમકે 'લોટની ગાય બનાવો' એ વાક્યમાં સન્નિવેશ (= સ્યના) કરવાની ઇચ્છાથી 'ગાય'

શબ્દનો પ્રયોગ થયો છે. જાતિ સર્વસર્વગત હોય તો પણ માદીની ગાયમાં સમવાય સંબંધથી ગોત્વજનતિ રહેતી નથી એ અમે કહ્યું છે. તેથી આમ બતાવ્યા પ્રમાણે ગાય, અશ્વ, વગેરે શબ્દોનો વાચ્યાર્થ તદ્વાન છે એ પુરવાર થયું. જે પદોના અર્થોમાં સામાન્ય ન સંભવતું હોય તે પદો કેવળ વ્યક્તિત્વ અભિધાન કરે છે, જેમકે 'આકાશ' વગેરે પદો. તે જ રીતે, જે પદોનો સ્વભાવ સંજ્ઞા (= વિશેષનામ) હોવાપણું છે તે 'ડિત્ય' વગેરે પદોનો અભિધેય સામાન્યશૂન્ય હોઈ, તેમનો વાચ્યાર્થ વ્યક્તિ છે. એટલે જ તેમને દ્રવ્યશબ્દો કહેવામાં આવે છે.

150. એ પુનઃ કલ્પિતાનેકમેદવૃત્તિ પ્રચક્ષતે ।

વાચ્યં તત્રાપિ સામાન્યમતીવ ગ્રાહિકાસ્તુ તે ॥

ન હિ ડિત્યત્વસામાન્યં દૃશ્યતે ગગનત્વવત્ ।

કલ્પનાયાસ્તુ નો ભૂમિઃ કાચિદસ્તિ વિપશ્ચિતામ્ ॥

150. જેઓ એક વ્યક્તિમાં (દા. ત. આકાશમાં) અનેક ભેદો શ્રુતી તે ભેદોમાં સામાન્ય માને છે અને ત્યાં પણ સામાન્યને વાચ્ય કહે છે તેઓ વધુ પડતું ગ્રહણ કરે છે. જેમ આકાશત્વ સામાન્ય દેખાતું નથી તેમ ડિત્યત્વ સામાન્ય પણ દેખાતું નથી. અહીં શુદ્ધિ-માનોને કલ્પના કરવા માટેનો કોઈ આધાર જ નથી.

151. ગુણશબ્દાસ્તુ કેચિત્ સ્વજાત્યવચ્છિન્નં ગુણમભિધાય તાવત્યેવ વિરમન્તિ; કેચિદ્ ગુણમભિધાય દ્રવ્યમાક્ષિપન્તિ, તત્સામાનાધિકરણ્યપ્રયોગદર્શનાત્ ।

ગુણૈકનિયતાસ્તાવદ્ ગન્ધરૂપરસાદયઃ ।

ગન્ધત્વાદિવ્યવચ્છિન્નગન્ધાદિગુણવાચિનઃ ॥

તેષાં ન દ્રવ્યપર્યન્તા વૃત્તિઃ ક્વચન દૃશ્યતે ।

ન ગન્ધઃ પદ્મં ઇત્યસ્તિ સામાનાધિકરણ્યધીઃ ।

ન હ્યેવં કેવ્નન વત્કારો ભવન્તિ 'ચન્દનં ગન્ધઃ' 'આમ્રં રસઃ' ઇતિ ।

ગુણં શુક્લાદિશબ્દાસ્તુ કથયન્તસ્તદાશ્રયં ।

દ્રવ્યમપ્યાક્ષિપન્ત્યેવ શુક્લોઽશુરિતિ દર્શનાત્ ॥

151. કેટલાક ગુણશબ્દો સ્વજાતિવિશિષ્ટ ગુણત્વ અભિધાન કરીને તેટલામાં જ અટકી જાય છે; જ્યારે કેટલાક ગુણશબ્દો ગુણત્વ અભિધાન કરી દ્રવ્યનો પણ આક્ષેપ કરે છે કારણ કે તે ગુણશબ્દો દ્રવ્યશબ્દ સાથે સામાનાધિકરણ્યનો પ્રયોગ દેખાય છે. જે ગુણશબ્દો ગુણત્વ અભિધાન કરીને અટકી જ જાય છે તે ગુણશબ્દો છે 'ગંધ', 'રૂપ', 'રસ', વગેરે. તેઓ ગન્ધત્વ વગેરે સામાન્યોથી વિશિષ્ટ ગન્ધ આદિ ગુણોના વાચક છે. તેઓનો આધાર દ્રવ્ય સુધી ક્યાંય દેખાતો નથી. 'ગંધ પદ્મ છે' એવી સામાનાધિકરણ્યની શુદ્ધિ થતી નથી. વક્તાઓ એમ

કહેતા નથી કે 'અંદન ગંધ છે' 'કેરી રસ છે.' પરંતુ 'શુકલ' વગેરે શબ્દો ગુણનું અભિધાન કરતા કરતા તે ગુણના આશ્રયભૂત દ્રવ્યનો આક્ષેપ કરે છે, કારણ કે 'શુકલ અંશુ' એવી સામાનાધિકરણની શુદ્ધિ થતી દેખાય છે.

152. શુક્લાદયોડપિ શબ્દાઃ ગુણપદોપબન્ધસઙ્કોચિતશક્તયો ભાવપ્રત્યયાન્તપદવદ્ ગુણમાત્રાભિધાને એવ પર્યવસ્યન્તિ, 'શુક્લો ગુણોડશ્વઃ' 'શૌલ્ક્યમશ્વઃ' इति सामानाधिकरण्यप्रयोगादर्शनात् ।

152. 'ગુણ' પદ સમીપમાં પ્રયોગવાથી જેમની શક્તિ સંકોચાઈ ગઈ છે તે 'શુકલ' વગેરે ગુણશબ્દો ભાવપ્રત્યયાન્ત પદની જેમ ('શૌલ્ક્ય' જેવા ગુણપદોની જેમ) ગુણમાત્રનું અભિધાન કરવામાં જ પર્યવસાન પામે છે, કારણ કે 'શુકલ ગુણ અશ્વ' (અહીં 'શુકલ'ની સમીપમાં 'ગુણ' પદનો પ્રયોગ છે) 'શૌલ્ક્ય અશ્વ' એવો સામાનાધિકરણનો પ્રયોગ થતો દેખાતો નથી.

153. ક્રિયાશબ્દાશ્ચ દ્વિવિધા ભવન્તિ । કેચિત્ કર્તારિ કર્મણિ કરણે વા પ્રયુજ્યન્તે, કેચિદ્ભાવમાત્રવચના એવ । કર્તારિવાચિનસ્તાવન્નિમિત્તીકૃત્ય કાઞ્ચન ક્રિયાં તદ્દોગિનિ દ્રવ્યે વર્તન્તે, પાચકાદયઃ ।

યત્રાપિ તત્ક્રિયાયોગસ્તદાર્ની નોપલભ્યતે ।

તત્રાપિ યોગ્યતાં દૃષ્ટ્વા શબ્દં તજ્ઞાઃ પ્રયુજ્જતે ॥

ન હિ 'પાચકઃ' 'લાવકઃ' इति प्रवृत्तक्रिय एवोच्यते, अन्यदाडपि तथा तथा व्यवहारात् ।

અન્યે પૂર્વાપરીભૂતસ્વભાવપરિહારતઃ ।

સિદ્ધરૂપતયા ગ્રાહુઃ શબ્દાઃ પાકાદયઃ ક્રિયામ્ ॥

તદુક્તમ્ 'કૃદભિહિતો ભાવો દ્રવ્યવદ્ભવતિ ક્રિયાવચ્ચ' इति [महाभाष्य] । न चैकान्तेन परिहृतसाध्यमानावस्थैव तैः क्रियोच्यते, यत आह—क्रियावच्चेति ।

153. ક્રિયાશબ્દો એ પ્રકારના છે. કેટલાક ક્રિયાશબ્દો કર્તાના અર્થમાં, કેટલાક કર્મના અર્થમાં અને બીજા કેટલાક કરણના અર્થમાં પ્રયોગાય છે; જ્યારે કેટલાક માત્ર ભાવના જ વાચક છે. કર્તા વગેરેના વાચક ક્રિયાશબ્દો કોઈક ક્રિયાને નિમિત્ત કરી તે ક્રિયાવાળા દ્રવ્યમાં પ્રયોગાય છે, જેમકે 'પાચક' વગેરે ક્રિયાશબ્દો. જ્યાં તે ક્રિયાનો સંબંધ તે વખતે દેખાતો ન હોય ત્યાં પણ યોગ્યતા જોઈને તજ્ઞો ક્રિયાશબ્દ પ્રયોગે છે, કારણ કે જ્યારે પાચક કે

લાવકનો વ્યવસાય કરતો માણસ પાકક્રિયા કરતો હોય કે લાણુતો હોય ત્યારે જ 'પાયક', 'લાવક' કહેવાતો નથી, અન્ય સમયે પણ તેને 'પાયક' 'લાવક' કહેવામાં આવે છે. ખીજા પ્રકારના પાક વગેરે [લાવમાત્રના વાયક ?] ક્રિયાશબ્દો, પૂર્વઅપર એવો ક્રમરૂપ સાધ્યસ્વભાવ છોડી સિદ્ધ સ્વભાવને પામેલી ક્રિયાનું અભિધાન કરે છે. તેથી [પાણિનિસૂત્ર 'ગતિકારકોપપદાત્ કૃત્ ।' ૬.૨.૧૩૯ ઉપરના લાખ્યમાં] કહ્યું છે કે 'કૃત પ્રત્યય વડે અભિધાન પામેલો ધાત્વર્થ' દ્રવ્ય જેવો અને ક્રિયા જેવો સમન્વય છે.' જેણે એકાન્તપણે સાધ્યમાન અવસ્થા છોડી દીધેલી છે એવી ક્રિયાને તેઓ (= વૈયાકરણો) ક્રિયા કહેતા નથી [અર્થાત્ સાધ્યરૂપ અવસ્થાવાળી ક્રિયાને જ તેઓ ક્રિયા ગણે છે], એટલે જ [અહીં] કહ્યું છે 'ક્રિયા જેવો.'

154. અન્યત્પ્રવૃત્તૌ શબ્દસ્ય નિમિત્તમવગમ્યતે ।

અભિધેયં તુ તસ્યાન્યદિત્યયં પ્રથમઃ ક્રમઃ ॥

પાચકાદિશબ્દાનાં હિ પ્રવૃત્તિનિમિત્તં ક્રિયા, અભિધેયાસ્તુ કર્ત્રાદયઃ ॥

ક્વચિત્પુનર્યદેવાસ્ય સ્યાત્પ્રવૃત્તિનિબન્ધનમ્ ।

તસ્યૈવ વાચ્યતા ભાવપ્રત્યયાન્તપદેષ્વિવ ॥

इत्येवं लेशतस्तावन्नाम्नां वृत्तिरुदाहृता ।

आख्यातानां तु वाच्योऽर्थः पुरस्ताच्चर्चयिष्यते ॥

154. શબ્દનું પ્રવૃત્તિનિમિત્ત અન્ય જણાય છે અને તેનું અભિધેય અન્ય હોય છે એવો આ પ્રથમ ક્રમ છે. 'પાયક' વગેરે શબ્દોનું પ્રવૃત્તિનિમિત્ત ક્રિયા છે અને તેમના અભિધેયો કર્તા વગેરે છે. વળી, કેટલીક વાર શબ્દનું જે પ્રવૃત્તિનિમિત્ત હોય છે તે જ અભિધેય હોય છે; ઉદાહરણ્યર્થે ભાવપ્રત્યયાન્ત શબ્દોમાં જે પ્રવૃત્તિનિમિત્ત હોય છે તે જ અભિધેય હોય છે. આમ સંક્ષેપમાં નામોની અભિધાવૃત્તિ જણાવી. પરંતુ આખ્યાતોના (verbs) વાચ્યાર્થની ચર્ચા આગળ ઉપર કરીશું.

155. उपसर्गनिपातानां नाम्नामिव विभागतः ।

प्रयोगप्रतिपत्तिभ्यामनेकार्थोऽवगम्यते ॥

ઉપસર્ગાઃ પ્રાચુર્યેણ ક્રિયાયોગે વર્તન્તે, 'ઉપસર્ગાઃ ક્રિયાયોગે' इति [પાણિનિ ૯.૮.૫૯] સ્મરણાત્ । કેચિત્તુ નામભિરભિસમ્બન્ધ્યન્તે, યથા ઈષદર્થવાચિનઃ 'આપિશંગ' इत्यादयः । અન્યે ક્રિયાગર્ભતયા નામ્ના સમ્બન્ધ્યન્તે યથા 'પ્રગતં વયો યસ્ય સ પ્રવયાઃ' इति । અન્યે ધાતોર્વિચિત્રાર્થતામાપાદયન્તસ્તદ્વિશેષણતયા સમ્બન્ધ્યન્તે । યથોક્તમ્—

उपसर्गवशाद्भ्रातुरर्थान्तरविलासकृत् ।

विहाराहारसंहारप्रहारपरिहारवत् ॥

155. નામોની જેમ વિભાગાનુસાર, ઉપસર્ગો અને નિપાતોના અનેક અર્થો પ્રયોગ અને પ્રતિપત્તિ દ્વારા જ્ઞાત થાય છે. ઉપસર્ગો પ્રચુરપણે ક્રિયાના સંબંધમાં હોય છે કારણ કે વ્યાકરણશૃતિમાં કહ્યું છે કે ઉપસર્ગો ક્રિયાના સંયોગમાં હોય છે. [અર્થાત્ ઉપસર્ગો ક્રિયાપદો verbs સાથે જોડાયેલા હોય છે.] કેટલાક ઉપસર્ગો નામ સાથે જોડાય છે. જેમકે 'આપિશંગ'માં આવેલો ઇષદ્ અર્થનો વાચક 'આ' ઉપસર્ગ'. ખીજા ઉપસર્ગો ક્રિયાને ગર્ભમાં રાખી નામ સાથે જોડાય છે, જેમકે 'પ્રવચ'માં રહેલો 'પ્ર' ઉપસર્ગ—પ્રગત છે વચ (= ઉંમર) જેની તે પ્રવચ. એક જ ધાતુના વિવિધ અર્થો પ્રસ્તુત કરતા ખીજા ઉપસર્ગો તે ધાતુના વિશેષણ રૂપે તે ધાતુ સાથે જોડાય છે; આના સમર્થનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે 'ઉપસર્ગ'ને લીધે એકનો એક ધાતુ ખીજા અનેક અર્થોમાં વિલસે છે, પ્રકાશે છે; ઉદાહરણાથ' પ્રહાર, આહાર, સંહાર, વિહાર. પરિહારમાં રહેલો એક જ ધાતુ 'હ'.

156. નનુ ક્કચિદુપસર્ગો ધાત્વર્થમેવ બાધમાનો દૃશ્યતે, યથા 'પ્રસ્થિતઃ' ઇતિ ગતિનિવૃત્તિવાચી ધાતુઃ પ્રવૃત્તગતિવચનતાં નીતઃ પ્રશબ્દેન । ન ચેદ્દશં વિશેષણં ભવિતુમર્હતિ ।

येन स्वार्थाविरोधेन विशेष उपजन्यते ।

विशेषणं तदेवेष्टं न तु यत्स्वार्थनाशनम् ॥ इति ।

156 શંકા—કેટલીક વાર ઉપસર્ગ ધાતુના પોતાના અર્થનો યાધ કરતો દેખાય છે, જેમકે 'પ્રસ્થિત'માં રહેલો 'પ્ર' ઉપસર્ગ; ગતિની નિવૃત્તિના વાચક 'સ્થા' ધાતુને 'પ્ર' ઉપસર્ગ શરૂ થયેલી ગતિની વાચકતા ભરી લઈ જાય છે. વિશેષણ આવું હોય એ ધટતું નથી. સ્વના (અર્થાત્ જેનું તે વિશેષણ હોય તેના પોતાના) અર્થના યાધક બન્યા વિના તેનામાં વિશેષતા પેદા કરે તે જ વિશેષણ છે એમ ઇચ્છવામાં આવ્યું છે, જે સ્વના અર્થનો નાશ કરનાર હોય તેને તેનું વિશેષણ ઇચ્છવામાં આવ્યું નથી.

157. નૈષ દોષઃ, અર્થાન્તરાભિધાનસામર્થ્યાપદનમેવ ધાતોર્વિદ્ધદુપસર્ગો વિશેષણં ભવિતુમર્હતિ । અનેકાર્થાભિધાનશક્તિશ્ચ ધાતુરુપસર્ગેણ નિયતેઽર્થેઽવસ્થાપ્યતે ઇતિ તસ્ય તદ્વિશેષણતા ।

157. નૈયાયિકનો ઉત્તર.—આ દોષ આવતો નથી. અર્થાન્તરનું અભિધાન કરવાનું સામર્થ્ય ધાતુમાં પ્રગટાવવાનું કાર્ય કરતાં ઉપસર્ગ ધાતુનું વિશેષણ બનવાને લાયક છે. અનેક અર્થનું અભિધાન કરવાની ધાતુની અભિધાનશક્તિ ઉપસર્ગ વડે નિયત અર્થમાં બરાબર સ્થાપિત થાય છે, એટલે ઉપસર્ગ ધાતુનું વિશેષણ છે.

158 ઉપસર્ગાઃ કિમર્થસ્ય વાચકા દ્યોતકા ઇતિ ।

પ્રકૃતાનુપયોગિત્વાદિહૈતન્ન વિચાર્યતે ॥

અન્વયવ્યતિરેકામ્યાં તદર્થો હ્યવધાર્યતે ।

તદાગમે તત્પ્રતીતેસ્તદભાવે તદપ્રહાત્ ॥

તે તુ કિં વાચકાઃ સન્તઃ તદવગતિમુપદઘતિ, કિં વા દ્યોતકાઃ ? ઇતિ ।
કિમનેન ?

158 શું ઉપસર્ગો અર્થના વાચક છે કે દ્યોતક છે એ પ્રશ્ન અહીં પ્રસ્તુત ચર્ચામાં ઉપયોગી નથી, એટલે એનો અમે અહીં વિચાર કરતા નથી. અન્વય-વ્યતિરેક દ્વારા ઉપસર્ગના અર્થનો નિર્ણય થાય છે, કારણ કે ઉપસર્ગ હોતાં તે અર્થની પ્રતીતિ થાય છે, તે ન હોતાં તે અર્થનું ગ્રહણ થતું નથી. શું ઉપસર્ગો તે અર્થના વાચક છે માટે તે અર્થનું જ્ઞાન કરાવે છે ? કે પછી ઉપસર્ગો તે અર્થના દ્યોતક છે ? — એ પ્રશ્નનું અમારે શું પ્રયોજન ?

159. एवं समुच्चयादिवाचिनां चादिनिपातानां 'वृक्षं प्रति द्योतते' इति कर्मप्रवचनीयानामर्थः प्रयोगप्रतिपत्तिभ्यामवधारणीय इत्यलं प्रसङ्गन ।

159 એ જ રીતે સમુચ્ચય વગેરેના વાચક 'વૃક્ષ' (= 'અને') વગેરે નિપાતશબ્દોનો અને 'વૃક્ષં પ્રતિ દ્યોતતે' (= 'વૃક્ષ તરફ પ્રકાશ છે') એ વાક્યમાં ક્રિયાપદથી સ્વતંત્ર વપરાયેલ 'પ્રતિ' જેવા કર્મપ્રવચનીયોનો અર્થ પ્રયોગ અને પ્રતિપત્તિ દ્વારા નક્કી કરવો જોઈએ વધુ ચર્ચાની આવશ્યકતા નથી.

160. अयमस्य पदस्यार्थ इति किं चिन्तितेन वा ।
योऽर्थः प्रतीयते यस्मात् स तस्यार्थ इति स्थितिः ॥
स्पष्टामपि तु ये बुद्धिं निरूपयितुमक्षमाः ।
तां बोधयितुमस्माभिर्दिङ्मात्रमुपदर्शितम् ॥
इति प्रमाणत्वसमर्थनाय शब्दस्य किञ्चिद्द्वयमुक्तवन्तः ।
पदाभिधेयार्थनिरूपणं तु शास्त्रान्तरे विस्तरतः प्रणीतम् ॥
तत्क्षોदेन न नः प्रयोजनमतिद्राघीयसी सा हि भू-
रन्धामेव दिशं परीक्षितुमतोऽस्माभिर्गृहीतः क्षणः ।
जात्याद्यर्थसमर्थनेन कथिता बाह्यार्थसंस्पर्शिता
शब्दानामियतैव नन्वसरेऽमुष्मिन् कृतार्था वयम् ॥

160. અથવા 'આ પદનો આ અર્થ છે' એમ વિચારવાની શી જરૂર છે ? જે પદ-
માંથી જે અર્થ જ્ઞાત થાય તે પદનો તે અર્થ છે એ વસ્તુસ્થિતિ છે. પોતાને થતા સ્પષ્ટ
જ્ઞાનની વિચારણા કરવા જે અસમર્થ છે તેમને સમજાવવા અમે કેવળ દિશા બતાવી છે. આમ
શબ્દની પ્રમાણતાનું સમર્થન કરવા માટે અમે કંઈક કહ્યું છે. બાકી પદના અભિધેયાર્થનું

निष्पद्युं तो अन्य शास्त्रमां । = व्याकरणशास्त्रमां , विस्तारणी करवामां आव्युं छे. तेनुं जेडाणु करवानुं अभाउं प्रयोजन नथी ते क्षेत्र अति विस्तृत छे. अेटले अन्य दिशानी परीक्षा करवा भाटे अमे समय क्षणवीअे छीअे [शब्दना] गति वगेरे अर्थानुं समर्थन करवा द्वारा शब्दो व्याख्य अर्थने स्पर्श छे, ग्रहे छे अे अमे जणुवी दीधुं. आ अवसरे अेटलाथी ज अमे कृतार्थ छीअे.

161. एवं पदार्थे निर्णीते वाक्यार्थश्चिन्त्यतेऽधुना ।

तत्र विप्रतिपत्तिश्च बहुरूपा विपश्चिताम् ॥

केचिदाचक्षते—बाह्यस्य वाक्यार्थस्यासम्भवात् पदार्थसंसर्गनिर्भासं ज्ञानमेव वाक्यार्थ इति ।

अन्ये तु—वास्तवः पदार्थानां परस्परसंसर्गो बाह्य एव वाक्यार्थ इत्याहुः ।

अन्यव्यवच्छेदो वाक्यार्थ इत्यपरे, शुक्लादिपदान्तरोच्चारणे कृष्णादिनिवृत्ते-
रवगमात् ।

अपरे सङ्गिरन्ते—संसर्गस्य दुरपह्वत्वात् तस्य च गुणप्रधानभावगर्भत्वाद्
गुणीभूतकारकनिकरनिर्वृत्या प्रधानभूता क्रिया वाक्यार्थ इति ।

अन्ये मन्यन्ते—भाव्यनिष्ठः पुरुषव्यापारः करोत्यर्थो भावनाशब्दवाच्यो
वाक्यार्थः । लिङादिशब्दव्यापारवाच्यस्तु शब्दभावनाख्यः पुरुषार्थभावनाऽनुष्ठाने
प्रवर्तकः स एव विधिरुच्यते ।

अन्ये ब्रुवते द्वयाभिधाने लिङादेः प्रत्ययस्य भारगौरवाद्धिधिरेव वाक्यार्थः,
स एवानुष्ठेयः प्रवर्तकश्चेति । तत्रापि द्वयी विमतिः । कैश्चित् प्रेषणात्मकत्वं शब्द-
स्याभ्युपगतं, लिङादिशब्दैस्तथा तदवगमात् कार्यान्तरानवगमाद् भावार्थमात्रकार्यत्वपक्षस्य
चातिर्दाब्रह्म्याद्धिधिरेवानुष्ठेय इत्यर्थात् तस्य कार्यत्वम् । अन्यैस्तु कार्यत्वेन नियोग-
प्रतीतेरर्थात् तस्य प्रेरकत्वमिति संश्रितम् । कार्यमवगतं स्वसिद्धये पुरुषं नियुङ्क्ते,
ममेदं कार्यमित्यवगते हि तत्सिद्धये पुरुषः प्रवर्तते इति ।

अन्ये पुनः अभिनवं वाक्यार्थमुद्योगं नाम वर्णयांबभूवुरित्यनेकशाखा
विप्रतिपत्तिः । तदत्र किं तत्त्वमिति ।

161. આમ પદના અર્થનો નિર્ણય થઈ ગયા પછી હવે વાક્યાર્થની વિચારણા કરવામાં આવે છે. તેમાં શુદ્ધિમાનોના વિવિધ મતભેદો અનેક છે. કેટલાક કહે છે કે બાહ્ય વાક્યાર્થ સંભવતો ન હોઈ, પદોના અર્થોના અવાસ્તવિક સંસર્ગસંબંધના પ્રતિભાસવાળું જ્ઞાન જ વાક્યાર્થ છે. પરંતુ ખીજા કહે છે કે પદોના અર્થોના વાસ્તવિક સંસર્ગ એ વાક્યાર્થ છે, આમ વાક્યાર્થ બાહ્ય જ છે. ખીજા કેટલાક માને છે કે અન્યનો વ્યવચ્છેદ (= વ્યાવૃત્તિ) એ વાક્યાર્થ છે, કારણ કે 'શુકલ' વગેરે પદોનું ઉચ્ચારણ થતાં જ કૃષ્ણ વગેરેની વ્યાવૃત્તિનું જ્ઞાન થાય છે. ખીજાઓ કહે છે કે સંસર્ગનો પ્રતિષેધ દુષ્કર હોઈ અને સંસર્ગ પદોના અર્થોના ગુણુપ્રધાનભાવમાંથી નિષ્પન્ન થતો હોઈ, ગૌણ બની ગયેલા કાન્કેથી થતી પ્રધાનભૂત ક્રિયા વાક્યાર્થ છે. ખીજા કેટલાક માને છે કે [યાગ આદિ] કર્મવિષયક પુરુષનો વ્યાપાર જે કરોતિ (= 'કરે છે') એવા સામાન્ય ક્રિયાપદનો અર્થ ધરાવે છે તેમજ જે 'અર્થભાવના' શબ્દથી વાચ્ય છે તે વાક્યાર્થ છે. [યજેત = યાગ + કરોતિ સામાન્ય ક્રિયાપદ + લિડ્; આમાં યાગવિષયક 'કરોતિ' સામાન્ય ક્રિયાપદનો અર્થ એ વાક્યાર્થ; લિડ્ પ્રત્યયના અર્થનો વાક્યાર્થમાં સમાવેશ નથી] લિડ્ આદિ શબ્દના વ્યાપારથી વાચ્ય શબ્દભાવના નામનો, પુરુષની અર્થભાવનાના (= કર્મવિષયક પુરુષવ્યાપારના) અનુષ્ઠાનમાં પ્રવર્તક જે છે તે વિધિ કહેવાય છે. વળી ખીજા કેટલાક કહે છે કે [અર્થભાવના અને શબ્દભાવના] બંનેનું અભિધાન લિડ્ આદિ પ્રત્યય કરે છે એમ માનતાં લિડ્ આદિ પ્રત્યય ઉપર વધુ ભાર લાદવાની આપત્તિ આવતી હોઈ કેવળ [શબ્દભાવના નામનો] વિધિ જ વાક્યાર્થ છે, તે વિધિ જ અનુષ્ઠેય પણ છે અને પ્રવર્તક પણ છે. તેમાં પણ એ વિરુદ્ધ મતો છે કેટલાક લિડ્ આદિ શબ્દોનું પ્રેરણાત્મકત્વ સ્વીકારે છે, કારણ કે લિડ્ આદિ શબ્દોમાંથી તેવું તેવું જ્ઞાન થાય છે; ખીજા કોઈ કાર્યનું (= અનુષ્ઠેયનું) જ્ઞાન ન થતું હોવાથી તેમ જ કાર્યસામાન્યરૂપ કાર્યત્વપક્ષ અતિ દુર્બલ હોવાથી વિધિ જ અનુષ્ઠેય છે એમ અર્થાત્ વિધિનું કાર્યત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. ખીજા કેટલાક માને છે કે [લિડ્ આદિ શબ્દોનું કાર્યત્વ છે.] કાર્યત્વ દ્વારા નિયોગની (આજ્ઞાની-પ્રેરકત્વની) પ્રતીતિ થતી હોવાથી અર્થાત્ જ, [સાક્ષાત્ નહિ], લિડ્ આદિ શબ્દોનું પ્રેરકત્વ છે એમ સ્વીકારાયું છે. જ્ઞાત થયેલું કાર્ય પોતાની સિદ્ધિને માટે પુરુષને પ્રેરે છે 'આ મારું કાર્ય' (= અનુષ્ઠેય) છે' એમ જ્ઞાત થતાં તેને પાર પાડવા પુરુષ પ્રવૃત્તિ કરે છે. ખીજા કેટલાક ઉદ્યોગ નામના નવા જ વાક્યાર્થનું વર્ણન કરે છે આમ અનેક શાખાઓમાં મતભેદો ફટાચેલા છે તો અહીં ખરેખર શું તત્ત્વ છે? અર્થાત્ ખરેખર વાક્યાર્થ શા છે?

162. અત્રેકે તાવદાહુ:—વાક્યાર્થો નામ પારમાર્થિકો બહિર્નાસ્ત્યેવ । સ હિ પદાર્થેભ્યો વ્યતિરિક્તો વા સ્યાદવ્યતિરિક્તો વા ? ન વ્યતિરિક્તઃ, મેદાનુપલમ્ભાત્ । 'ગૌઃ શુક્લા આનીયતામ્' इत्यत्र पदग्रामे जातिगुणक्रियादिपदार्थव्यतिरेकेण कोऽसौ वाक्यार्थः ? स न दर्शयितुं शक्यते । अव्यतिरेके तु पदार्था एव वाक्यार्थः प्रत्येकं वा स्यात् सामस्येन वा ? न प्रत्येकं, तथाऽनवगमात्, न हि गौरिति पदार्थ एव वाक्यार्थो भवति । सामस्यं तु न तेषामस्ति । तद्धि सत्तया भवेत् प्रतीत्या

વા ? સત્તયા સામસ્ત્યમશેષપદાર્થરાશરસ્તીતિ ન નિયતઃ કશ્ચન વાક્યર્થોઽવધાર્યતે । પ્રતીત્યા તુ સામસ્ત્યમઘટમાનમયુગપદ્માવિત્વેન જ્ઞાનાનામેકપદાર્થપ્રતીતિસમયે પદાર્થાન્તરપ્રતીત્યસમ્ભવાત્ । પદાર્થપ્રતીત્યુપાયાશ્ચ વર્ણાઃ, તેઽપિ ન યુગપદ્માવિનઃ । કુતઃ પ્રતીતિકૃતં સામસ્ત્યમ્ ?

162. અહીં કેટલાક કહે છે-વાક્યાર્થ પારમાર્થિક નથી, વાસ્તવિક નથી, બાહ્ય જગતમાં અસ્તિત્વ જ ધરાવતો નથી. [માની લો કે તે બાહ્ય જગતમાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે]; તો પ્રશ્ન ઊઠે કે તે પદાર્થોથી ભિન્ન છે કે અભિન્ન ? તે પદાર્થોથી ભિન્ન નથી કારણ કે તે પદાર્થોથી ભિન્ન દેખ તો નથી. 'શુક્ર ગાયને લાવો' એવા આ પદ્મસમૂહમાં જનતિ, ક્રિયા વગેરે પદાર્થોથી જુદે એવો કયો વાક્યાર્થ છે ? તેને દેખાડવો શક્ય નથી. તે પદાર્થોથી અભિન્ન હોય તો પદાર્થો જ વાક્યાર્થ બને અહીં પ્રશ્ન ઊઠે છે કે સમસ્ત (સાથે ભેગા મળેલા) પદાર્થો વાક્યાર્થ છે કે પ્રત્યેક પદાર્થ વાક્યાર્થ છે ? પ્રત્યેક પદાર્થ વાક્યાર્થ નથી કારણ કે આપણને એવી પ્રતીતિ નથી. ગાય' એ પદનો અર્થ વાક્યાર્થ નથી. [સમસ્ત પદાર્થો વાક્યાર્થ નથી કારણ કે] પદાર્થોનું સામસ્ત્ય (= સાથે હોવું) શક્ય નથી. શું તેઓ સત્તાના માધ્યમથી સાથે મળેલા છે કે જ્ઞાનના માધ્યમથી ? [સત્તા વ્યાપક છે અને પદાર્થોમાં અનુસ્યૂત છે એટલે તેના માધ્યમથી પદાર્થોનું સામસ્ત્ય ઘટે છે એમ તમે કહો. તો એ બરાબર નથી, કારણ કે સત્તા તો અશેષ અનત પદાર્થોમાં અનુસ્યૂત છે એટલે] સત્તાના માધ્યમથી અશેષ અનત પદાર્થોનું સામસ્ત્ય બનશે અને એને પરિણામે કોઈ નિયત વાક્યાર્થનો નિર્ણય નહિ થાય જ્ઞાનના માધ્યમથી પણ તેમનું સામસ્ત્ય ઘટતું નથી, કારણ કે જ્ઞાનો ક્રમભાવી હોવાથી એક પદાર્થના જ્ઞાન વખતે બીજા પદાર્થનું જ્ઞાન સંભવતું નથી. વળી, એક પદાર્થના જ્ઞાનના ઉપાયો ત્રણ છે. તે ત્રણ પોતે યુગપદ્ ઉત્પન્ન થતા નથી, તો પછી જ્ઞાનના માધ્યમથી પદાર્થોનું સામસ્ત્ય ક્યાંથી ઘટે ?

163. અપિ ચ પદાર્થસમુદાયઃ કિમિતરેતરસંસૃષ્ટો વાક્યાર્થઃ અન્યથા વા ? ન તાવદન્યથા 'ગૌરશ્ચઃ પુરુષો હસ્તી' इत्येवमादावदर्शनात् । संसर्गस्तु दुरूपपादः । स ह्यपेक्षागर्भो भवति । न चार्थोऽर्थान्तरमाकाङ्क्षति, अचेतनत्वात् । बुद्धीनामपि क्षणिकत्वादन्योन्यं नाकाङ्क्षा न च तत्कृतः सम्बन्धः । अत एव न संसर्गो वाक्यार्थः । न ह्यसावर्थानां ज्ञानानां वा यथोक्तनीत्याऽवकल्पते ।

163. વળી, જેમાં પદાર્થો એકબીજા સાથે સંસર્ગસંબંધ ધરાવતા હોય એવો પદાર્થોના સમુદાય વાક્યાર્થ છે કે જેમાં પદાર્થો એકબીજા સાથે સંસર્ગ ન ધરાવતા હોય એવો પદાર્થોના સમુદાય વાક્યાર્થ છે ? જેમાં પદાર્થો એકબીજા સાથે સંસર્ગ ન ધરાવતા હોય એવો પદાર્થોના સમુદાય વાક્યાર્થ ન ઘટે, 'ગાય અથ પુરુષ હાથી' આવા પદાર્થસમુદાયમાં વાક્યાર્થ દેખાતો નથી. [જેમાં પદાર્થો એકબીજા સાથે સંસર્ગ ધરાવતા હોય એવો પદાર્થોના સમુદાય વાક્યાર્થ છે એ પક્ષ પણ ઘટતો નથી કારણ કે પદાર્થોની પરસ્પરની] અપેક્ષા દ્વારા સંસર્ગ પ્રાપ્ત

थाय परंतु पदार्थो अचेतन होई अेक पदार्थं भीज्ज पदार्थंनी अपेक्षा तो करतो नथी, आकांक्षा तो राभतो नथी. पदार्थोना जानो पणु अेकभीज्जनी अपेक्षा राभता नथी कारणु के तेज्जो क्षणिक छे; अने तेथी ते जानो वच्चे पणु अपेक्षाजन्य संसर्गसंयंध नथी. अेटले न संसर्ग वाक्यार्थं नथी. संसर्गइप संयंध पदार्थो वच्चे के पदार्थोना जानो वच्चे उपर दर्शाव्या प्रमाणे धटतो नथी.

164. व्यवच्छेदोऽप्येवमेव निराकार्यः । सोऽपि हि न ज्ञानानामुपपद्यते ।

तदुक्तम्—

यदि ध्रियेत गोबुद्धिः शुक्लबुद्धिजनिक्षणे ।

ततोऽन्याभ्यो निवर्तेत संसृज्येताथ वा तथा ॥ इति [श्लो.वा.वाक्या.२०]

न चापेक्षायां सत्यामपि सम्बन्धः कश्चिदुपलभ्यते, यथोक्तम्—

अपेक्षणेऽपि सम्बन्धः नैव कश्चित् प्रतीयते ।

कार्यकारणसंयोगसमवायादिलक्षणः ॥

एकार्यवृत्तिप्रायस्तु सम्बन्धोऽतिप्रसज्यते । [श्लो.वा.वाक्या. १४]

164. व्यवच्छेदो पणु आ रीते न निरास करवे जेठ अे पदार्थोना जानोने व्यवच्छेद पणु धटतो नथी. अेटले कडेवाभां आव्युं छे के, 'शुक्लनी बुद्धिनी उत्पत्तिनी क्षणे गायनी बुद्धि टकी रहेती होत तो कृष्णु आदि अन्य गोव्यक्तियोनी बुद्धिअेथी शुक्ल गोव्यक्तिनी बुद्धिने, व्यवच्छेद थात अथवा गायनी बुद्धिने शुक्लनी बुद्धि साथे संसर्गसंयंध थात. [श्लोक वा० वाक्या० २०] उपरांत, पदार्थोना जानोने अेकभीज्जनी अपेक्षा होवा छतां पणु ते जानोनी वच्चे कोर्ध संयंध देभातो नथी, जेभके कडुं छे के तेभने अेकभीज्जनी अपेक्षा होवा छतां तेभनी वच्चे कार्यकारण, संयोग, समवाय आदि लक्षणुवाणे कोर्ध संयंध देभातो नथी. पदार्थोनां जानो अेक अर्थभां अर्थात् आत्माभां समवायसंयंधथी रहेता होई ते जानो वच्चे अेकार्यसमवायइप संयंध मानतां अतिप्रसंगहोष आवे' [कारणु के 'गाय अथ पुत्रुप हाथी' अे पदोना अर्थोनां जानो पणु अेक आत्माभां समवायसंयंधथी रहेतां होई तेभनी वच्चे अेकार्यसमवायइप संयंध छे न अने परिणामे आ अवाक्यार्थं वाक्यार्थं अनी नय.] [श्लोक वा० वाक्या० १४]

165. अर्थानां तु कचिदपि भवन् सम्बन्धः शब्दैरनभिधीयमानत्वाद-सत्कल्प एव, न च भेदसंसर्गयोर्वाचकं किञ्चित् पदमस्ति अश्रवणात् । अस्ति च तद्वाचिनि पदे न तयोः पदार्थत्वम् । अपदार्थस्य च न वाक्यार्थत्वम् । श्रुतेऽपि तद्वाचिनि पदे सुतरामसङ्गतिः—'गौः शुक्ला आनीयतां संसर्गः' इति कोऽर्थः ? तस्माद् बाह्यस्य वाक्यार्थस्य सर्वप्रकारमसम्भवात् पदार्थसंसर्गनिर्भासं ज्ञानमात्रं वाक्यार्थो भवितुमर्हति, तेनैव च लोकव्यवहार इति ।

165. પદોના અર્થોનો કદાચ સંસર્ગરૂપ સંબંધ હોય તો પણ તે સંબંધ શબ્દથી વાચ્ય ન હોઈ, અસત્ જેવો જ છે. ભેદનું (= વ્યવચ્છેદનું) વાચક અને સંસર્ગનું વાચક કોઈ પદ [વાક્યમાં] નથી, કારણ કે એવું પદ કોઈએ [વાક્યમાં] સાંભળ્યું નથી. [વાક્યમાં] ભેદનું વાચક પદ અને સંસર્ગનું વાચક પદ ન હોવાથી ભેદ અને સંસર્ગ પદાર્થો નથી, અને જે પદાર્થ ન હોય તેમાં વાક્યાર્થપણું પણ ન હોય. સંસર્ગવાચી પદ 'સંસર્ગ' [વાક્યમાં] સાંભળાયું હોય તો વળી વધુ અસંગતિ ઊભી થશે; 'શુક્લ ગાય લાવો સંસર્ગ' આનો શો અર્થ થશે ? તેથી બાહ્ય વાસ્તવિક વાક્યાર્થનો બધી રીતે અસંભવ હોઈ, પદાર્થોના અવાસ્તવિક સંસર્ગસંબંધના પ્રતિભાસવાળું જ્ઞાન જ વાક્યાર્થ છે, તેના વડે જ લોકવ્યવહાર ચાલે છે.

166. તદિદમનુપપન્નમ્, બાહ્યાર્થસ્યાનન્તરમેવ વિસ્તરેણ પ્રસાધિતત્વાત્ । ન સંસર્ગનિર્માસં જ્ઞાનં વાક્યાર્થો ભવિતુમર્હતિ । સ્થાપયિત્વા હિ બાહ્યમર્થં વાક્યાર્થચિન્તા-મુપક્રાન્તવન્તો વયમ્, અતઃ કોઽવસરો વિજ્ઞાનમાત્રવાક્યાર્થત્વવર્ણનસ્ય । ન ચ પદાર્થવ્યતિરિક્તો નાસ્તિ વાક્યાર્થઃ ।

166. નૈયાયિક — વાક્યાર્થ બાહ્ય અસ્તિત્વ ધરાવતો નથી એ ઘટનું નથી, કારણ કે વાક્યાર્થ બાહ્ય અસ્તિત્વ ધરાવે છે જ એને હવે પછી તરત જ વિસ્તારથી પુસ્તાર કરવામાં આવ્યું છે. અવાસ્તવિક સંસર્ગના નિર્ભાસવાળું જ્ઞાન વાક્યાર્થ અનવાને લાયક નથી. બાહ્ય વાસ્તવિક અર્થની સ્થાપના કર્યા પછી, વાક્યાર્થ શો છે તેની વિચારણા અમે શરૂ કરી છે. તેથી, વિજ્ઞાનમાત્રરૂપ વાક્યાર્થ છે એ મતના વર્ણનનો અવસર જ ક્યાં છે ? પદાર્થથી જુદો વાક્યાર્થ નથી એમ નહિ.

167. इदं तावद् भवान् पृष्ठो व्याचष्टाम् । किं गौरिति पदाद् यादृशी प्रतिपत्ति-स्तादृश्येव 'गौः शुक्ला आनीयताम्' इति वाक्यादुत भिन्ने एते प्रतिपत्ती इति । तत्र तुल्यत्वं तावत् प्रतिपत्त्योरनुभवविरुद्धम् । वैलक्षण्ये तु प्रतीत्योर्विषयवैलक्षण्यमपि बला-दुपनतम्, असति विषयभेदे प्रतीतिभेदानुपपत्तेः । यश्च तदतिरिक्तो विषयः स वाक्यार्थः । एवं केवलगुणक्रियापदोच्चारणेऽपि योजनीयम् । तदुक्तं 'यदाधिक्यं स वाक्यार्थः' इति ।

167. શંકાકાર—તો અમે આપને એને વિશે પૂછીએ છીએ, આપ એને સમજાવો. નૈયાયિક—શુ 'ગાય' પદથી જેવું જ્ઞાન થાય છે તેવું જ જ્ઞાન 'શુક્લ ગાયને લાવો' એ વાક્યથી થાય છે ? કે આ બંને જ્ઞાનો વિલક્ષણ છે ? આ બંને જ્ઞાનોની તુલ્યતા અનુભવવિરુદ્ધ છે. જે બંને જ્ઞાનો વિલક્ષણ છે એમ માનો તો ના છૂટકે તેમના વિષયોની વિલક્ષણતા આવી પડે છે, કારણ કે વિષયોની વિલક્ષણતા વિના જ્ઞાનોની વિલક્ષણતા ઘટતી નથી. 'ગો'પદજન્ય જ્ઞાનના વિષયથી જુદો 'શુક્લ ગાયને લાવો' એ વાક્યજન્ય જ્ઞાનનો જે

વિષય છે તે વાક્યાર્થ છે. આ જ પ્રમાણે કેવળ ગુણપદ કે કેવળ ક્રિયાપદના ઉચ્ચારણમાં યોગ્યુ' જોઈએ. [અર્થાત્ કેવળ દ્રવ્યપદ 'ગાય લઈને પ્રશ્ન કર્યો તેમ કેવળ ગુણ દ લઈને અને કેવળ ક્રિયાપદ લઈને પણ પ્રશ્ન કરવો જોઈએ અને તે પ્રશ્નનો ઉત્તર પણ તે પ્રમાણે આપવો જોઈએ.] તેથી, કહેવામાં આવ્યું છે કે કેવળ પદોથી જન્ય જ્ઞાનના વિષય કરતાં વાક્યજન્ય જ્ઞાનના વિષયમાં જે આધિક્ય છે તે વાક્યાર્થ છે.

168. સંસર્ગોઽપિ પદાર્થાનાં ન ન પ્રતીયતે । ન હિ 'ગૌરશ્વઃ પુરુષો હસ્તી' इत्यसंसृष्टपदार्थप्रतीतिवद् 'गौः शुक्ला आनीयताम्' इति प्रतीतिः । यथा च संसर्गः प्रतीयते यश्च प्रतीत्युपायस्तत्सर्वं विस्तरतो निर्णेष्यते । तस्माद् बाह्य एव वाक्यार्थः ।

168. પદાર્થોના સંસર્ગ પણ જ્ઞાત થતો નથી એમ નહિ, કારણ કે 'ગાય અથ્થ પુરુષ હાથી' એ સંસર્ગ નહિ ધરાવતા પદાર્થોના જ્ઞાનના જેવું 'શુક્લ ગાય લાવો' એ પદાર્થોનું જ્ઞાન નથી. કેવી રીતે સંસર્ગનું જ્ઞાન થાય છે, સંસર્ગના જ્ઞાનનો ઉપાય કયો છે, એ બધાનો વિસ્તારથી નિર્ણય કરીશું. નિષ્કર્ષ એ કે વાક્યાર્થ બાહ્ય અસ્તિત્વ ધરાવે છે.

169. बाह्य एव भवन्न व्यवच्छेदो वाक्यार्थः, विधिरूपत्वेनावगमात्, संसर्गमन्तरेण चान्यव्यच्छेदस्यापि दुरुपपादत्वात् । न हि शुक्लपदार्थेनासंसृष्टो गोपदार्थः कृष्णादिभ्यो व्यावृत्त इत्यवगम्यते ।

169. વાક્યાર્થ બાહ્ય જ હોવા છતાં તે વ્યવચ્છેદ (= વ્યાવૃત્તિ) રૂપ નથી, કારણ કે વાક્યાર્થ વિધિરૂપે જ્ઞાત થાય છે અને સંસર્ગ વિના અન્યવ્યવચ્છેદનું પણ ઘટવું મુશ્કેલ છે. શુક્લપદાર્થ સાથે સંસર્ગસંબંધ ન ધરાવતો ગોપદાર્થ કૃષ્ણ વગેરે ગોવ્યક્તિઓથી વ્યાવૃત્ત છે એવું જ્ઞાન આપણને થતું નથી.

170. गोशब्दात् सर्वगवीषु बुद्धिरुपसर्पन्ती पदजनिता शुक्लपदसन्निधानादन्यतः कृष्णादेरपसर्पतीति व्यवच्छेदो वाक्यार्थ इति चेत्, मैवम्, तत्सम्बन्धावगमपूर्वकत्वात् तदितरव्यावृत्तैः । तत्सम्बन्धावबोधेन सिद्धे वाक्यस्यार्थवत्त्वे पाश्चात्यः कृष्णादिव्यवच्छेदावगमो यदि भवति, भवतु कामं, न त्वसौ वाक्यार्थ इति ।

170. 'ગાય' પદથી જન્મેલી બુદ્ધિ બધી ગાયોમાં જતી, 'શુક્લ'પદના સામીપ્યને કારણે, કૃષ્ણ આદિ ગોવ્યક્તિઓમાંથી પાછી વળે છે એટલે વ્યવચ્છેદ વાક્યાર્થ છે એમ જો તમે કહેતા હો તો અમે કહીએ છીએ કે ના, એવું નથી, કારણ કે 'ગો'પદાર્થ અને 'શુક્લ'પદાર્થના સંબંધનું જ્ઞાન થયા પછી જ કૃષ્ણગોવ્યક્તિઓની વ્યાવૃત્તિ થાય છે. પદાર્થોના સંબંધના જ્ઞાનથી જ તે પદાર્થોની વાક્યાર્થવત્તા પુરવાર થયા પછી કૃષ્ણ આદિ ગોવ્યક્તિઓની વ્યાવૃત્તિનું જ્ઞાન જો થતું હોય તો લલે થાઓ, પરંતુ વ્યાવૃત્તિ (= વ્યવચ્છેદ) વાક્યાર્થ નથી.

171. તદેવં વિધિરૂપે બાહ્યે ચ શબ્દાર્થે ડવસ્થિતે સતિ ક્રિયામેવ કેચિદ્ વાક્યાર્થ વર્ણયન્તિ । અયં તેષામાશયઃ—

પદાર્થાઃ કિલ વાક્યાર્થભાવમાયાન્તિ સંહતાઃ ।

અપેક્ષા ડનુગુણાન્યોન્યવ્યતિષ્ઠ્ઠવિશેષતઃ ॥

ન ચ ગુણપ્રધાનભાવમન્તરેણ સંસર્ગઃ પદાર્થાનામવકલ્પતે । ન ચોચ્ચાતરહિતં વાક્યં કિઞ્ચિત્ પ્રયોગયોગ્યમ્ । અનુચ્ચારિતે તસ્મિન્નાકાઙ્ક્ષાયા અનિવૃત્તિઃ । શ્રોત્રાકાઙ્ક્ષાનિવૃત્તયે ચ વાક્યાનાં લોકે પ્રયોગઃ । લોકવચ્ચ વેદાદપ્યર્થો ડવસીયત્તે । આચ્ચાતાચ્ચ પૂર્વાપરીભૂતઃ સાધ્યરૂપો ડર્થો ડવગમ્યતે, ન સિદ્ધરૂપઃ । સિદ્ધસાધ્યસમુચ્ચારણે કસ્ય કિંતન્ત્રતેતિ ચિન્તાયાં સાધ્યસિદ્ધયે સિદ્ધમુપાન્તમિતિ પ્રતીયતે ।

સાધ્યં ચ સાધ્યમાનત્વાત્ પ્રધાનમવગમ્યતે ।

તસ્માન્તદેવ વાક્યાર્થઃ ક્રિયાતો નાપરં ચ તત્ ॥

171. આમ વાક્યાર્થ વિધિરૂપ બાહ્ય છે એવું પુસ્તક તથા પછી હવે કેટલાક ક્રિયા ન વાક્યાર્થ છે એમ જણાવે છે. તેમનો આશય આ છે—આસ તો આકાંક્ષાને લીધે અન્યોન્યની સાથે સંબંધવિશેષને પામેલા હોઈ, સંહત (=સંબંધ) અનેલા પદાર્થો વાક્યાર્થભાવ પામે છે. ગુણપ્રધાનભાવ વિના પદાર્થોનો આ સંસર્ગરૂપ સંબંધ ઘટતો નથી, અને આપ્ચાત (= ક્રિયાપદ - verb) વિનાનું વાક્ય પ્રયોગવાને, ઉચ્ચારવાને જરા પણ યોગ્ય નથી. વાક્ય ન ઉચ્ચારાય તો આકાંક્ષાની નિવૃત્તિ થતી નથી. શ્રોતાની આકાંક્ષાની નિવૃત્તિને માટે તો વાક્યોનો લોકમાં પ્રયોગ (= ઉચ્ચારણ) થાય છે જે રીતે લોકમાં લૌકિક વાક્યના અર્થનો નિર્ણય થાય છે તે રીતે જ વેદમાં વૈદિક વાક્યના અર્થનો નિર્ણય થાય છે. આપ્ચાતથી પહેલા-પછી એવો કમ ધરાવતી અવસ્થાઓવાળો સાધ્યરૂપ અથ જ્ઞાત થાય છે, સિદ્ધરૂપ અર્થ જ્ઞાત થતો નથી. સિદ્ધ અને સાધ્ય અનેનું વાક્યમાં સમુચ્ચારણ હોવાથી કોણ કોને અર્ધીન છે એની વિચારણા કરતાં સાધ્યની સિદ્ધિને માટે સિદ્ધનું વાક્યમાં પ્રહણ કરવામાં આવ્યું છે એમ જણાય છે. સાધ્યને પાર પાડવાનું હોઈ તે પ્રધાન છે એવું જ્ઞાન થાય છે. તેથી, સાધ્ય જ વાક્યાર્થ છે, અને સાધ્ય એ ક્રિયાથી બીજું કંઈ નથી.

172. ક્રિયા હિ પ્રતીયમાના સ્વનિષ્પત્તયે સાધનાન્યાશ્લિષતિ, તૈચ્ચ યોગ્યૈઃ સંબંધ્યતે । તાનિ ચ કાનિચિત્ પદાન્તરોપાન્તાનિ ભવન્તિ, કાનિચિદ્વાક્યાન્તરોપાન્તાનિ, કાનિચિત્ પ્રકરણપાઠભ્યાનિ, કાનિચિદારાદુપકારકાણિ, કાનિચિત્ સન્નિપત્ત્યોપકારકાણિ । કાનિચિદન્તિકોપનિપતિતાન્યપિ યોગ્યતાવિરહાત્ પરિહરતિ । કાનિચિદતિદૂરવર્ત્તીન્યપિ યોગ્યાનિ સ્વસમ્પત્ત્યર્થમાહરતિ । ઇત્યેવં દૃષ્ટાદૃષ્ટોપકારકાનેકકારકકલાપસમ્પાદ્યમાનસ્વરૂપા ક્રિયૈવ વાક્યાર્થઃ ।

172. જ્ઞાત થતાં ક્રિયા પોતાની નિષ્પત્તિને માટે સાધનોને આક્ષેપ કરે છે અને તે યોગ્ય સાધનો સાથે પોતે જોડાય છે. તેમાં કેટલાંક સાધનો [વાક્યગત] અન્ય પદોથી પ્રાપ્ત થાય છે. કેટલાંક સાધનો અન્ય વાક્યથી પ્રાપ્ત થાય છે. [ઉદાહરણાથ, 'અગ્નિહોત્રં જુહોતિ' (= 'અગ્નિહોત્ર હોમ કરે છે') આ વિધિવાક્ય અગ્નિહોત્ર હોમનું વિધાન કરે છે. 'દધ્ના જુહોતિ' (= 'હહી વડે હોમ કરે છે') આ ખીચું વિધિવાક્ય દહીનું વિધાન કરે છે કારણ કે હોમનું વિધાન તેો થઈ ગયેલું હોઈ અહીં હોમનો કેવળ અનુવાદ છે 'દધ્ના જુહોતિ એ વિધિવાક્ય દહીંરૂપ સાધનનું વિધાન કરે છે. આમ અહીં 'અગ્નિહોત્રં જુહોતિ' એ વાક્યની ક્રિયાનું સાધન દહીં અન્ય વાક્યથી પ્રાપ્ત થાય છે.] કેટલાંક સાધનો પ્રકરણપાઠથી પ્રાપ્ત થાય છે. [ઉદાહરણાથ, 'શર્ષૂર્ણમાસામ્યાં સ્વર્ગકામો યજેત' (= 'દશ અને પૂર્ણમાસ એ એ યાગો દ્વારા, જેને સ્વર્ગની કામના હોય તે યાગ કરે') આ વિધિવાક્ય છે અહીં ક્રિયા પોતાનાં સાધનો, 'સમિધો યજતિ' અને 'ત્રીહીનવહન્તિ' એ પ્રસ્તુત પ્રકરણમાં આવતા અને વિહિતઅનુવાદ-રહિત એવા આ એ વાક્યોથી પ્રયાજ અને અવધાત એ સાધનો, પ્રાપ્ત કરે છે.] કેટલાંક સાધનો પરંપરાથી ઉપકારક હોય છે અને કેટલાંક સાક્ષાત્ ઉપકારક હોય છે. [અદૃષ્ટ ઉપકાર દ્વારા ઉપકારક હોય છે તે પ્રયાજ આદિ પરંપરાથી ઉપકારક સાધન છે અને જે દૃષ્ટ તુપક્ય-વિપ્રમેક્ષ વગેરે ઉપકાર દ્વારા ઉપકારક હોય છે તે અવધાત વગેરે સાક્ષાત્ ઉપકારક સાધન છે.] કેટલાંક સાધનો નજીકમાં અર્થાત્ પ્રકરણમાં પડેલાં હોવા છતાં તેમનામાં યોગ્યતા ન હોવાથી છોડી દેવામાં આવે છે. [ઉદાહરણાથ, 'દશ પૂર્ણમાસપ્રકરણમાં પઠિત પૂષાનુમન્ત્રણુ વગેરેને છોડી દેવામાં આવે છે કારણ કે પૂષાદિદેવતાનો પાઠ ત્યાં ન હોઈ તેનો ત્યાં ઉપયોગ નથી] કેટલાંક સાધનો અતિદૂરવતી અર્થાત્ અન્ય પ્રકરણમાં પડેલાં હોવા છતાં યોગ્ય હોવાથી સ્વસપત્યથે એવી લાવવામાં આવે છે. [ઉદાહરણાથ, 'દશ પૂર્ણમાસપ્રકરણમાં પઠિત પૂષાનુમન્ત્રણુ વગેરે સાધનોને દૂરસ્થ અર્થાત્ અન્યપ્રકરણપઠિત ગૌણુચતુર્ધર્મમાં એવી લાવવામાં આવે છે] આમ દૃષ્ટ અને અદૃષ્ટ ઉપકાર કરનાર અનેક કારકોથી પૂર્ણ થવાના સ્વરૂપવાળી ક્રિયા જ વાક્યાથ' છે.

173. યજેત દદ્યાજ્જુહુયાદંધીયીતેતિ ચોદિતઃ ।

ક્રિયાં સાધ્યતયા વેત્તિ તાં ચ લોકોડ્નુતિષ્ઠતિ ॥

અધિકારિપદમપિ ક્રિયાપેક્ષિતકર્તૃસમર્પણેન તદુપયોગિતામેવાવલમ્બતે— અસ્યાં ક્રિયા-યામેષ કર્તા, અનેનેય ક્રિયા સમ્પદ્યતે इति । તત્ર ચ ન ક્રિયા સ્વપ્રાધાન્યમુજ્જતિ । ન હિ ક્રિયા કર્તૃર્થાડપિ તુ કર્તા ક્રિયાર્થઃ । સ હિ તાં નિર્વર્તયન્નુપલમ્યતે । શબ્દોડપિ તથૈવોપદિશતિ 'एष इदं कुर्यात्' इति ।

173. 'યજ કરે' 'આપે' 'હોમ કરે' 'અધ્યયન કરે' એવા આદેશો પામેલા માણસો ક્રિયાને જ સાધ્ય તરીકે સમજે છે અને તેનું અનુષ્ઠાન કરે છે. અધિકારીનું વાક્યક પદ [ઉદાહરણાથ, 'સ્વર્ગકામ' પદ] ક્રિયાને જેની અપેક્ષા છે તે કર્તાને સજૂ કરીને ક્રિયામાં પોતાની ઉપયોગિતાનું જ અવલંબન કરે છે; 'આ ક્રિયામાં આ કર્તા છે, આના વડે આ ક્રિયા પાર પડે છે' એમ તે જણાવે છે. ત્યાં ક્રિયા પોતાનું પ્રાધાન્ય છોડતી નથી, કારણ કે

ક્રિયા કર્તા માટે નથી પરંતુ કર્તા ક્રિયા માટે છે. ક્રિયાને કરતો કર્તા જ કર્તા તરીકે જ્ઞાત થાય છે, [ક્રિયાને ન કરતો હોય ત્યારે તે કર્તા તરીકે જ્ઞાત થતો નથી.] શબ્દ પણ તે પ્રમાણે જ ઉપદેશ આપે છે—‘આ (= પુરુષ) આને (= ક્રિયાને) કરે’

૪. કિમર્થ પુનરસૌ ક્રિયામનુતિષ્ઠતીતિ ચેત્ શબ્દપ્રામાણ્યાદેવેતિ બ્રૂમઃ । શબ્દેન હિ ચોદિતઃ ‘ત્વયેદં કર્તવ્યમ્’ ઇતિ । સ ચેન્નિયુક્તો નાનુતિષ્ઠેત્ ચોદનામતિક્રામેત્ । શાસ્ત્રપ્રત્યયાચ્ચ ક્રિયામનુતિષ્ઠતિ । વિરતફલાભિલાષઃ કર્મસંસ્કારાદેવ પરિપક્વકષાયઃ સ્તોકસ્તોકપ્રપञ्चવિલાપનદ્વારેણોત્તમાધિકારમારૂઢસ્તત एव જ્ઞાતાસ્વાદસ્તમેવ પરમપુરુષાર્થમાસાદયતીતિ દીર્ઘા સા કથા, તિષ્ઠતુ ! કિમનયા ? સર્વથા ક્રિયાપ્રાધાન્યાત્ સૈવ વાક્યાર્થ ઇતિ । તદુક્તમ્ ‘દ્રવ્યગુણસંસ્કારેષુ બાદરિઃ’ ઇતિ [જૈ. સૂ. ૩.૧.૩] । एतदુક્તं भवति—द्रव्यादीनामेव क्रियां प्रति शेषत्वमवगम्यते, न हि क्रियाया अन्यशेषत्वमिति ।

174. શા માટે તે (= પુરુષ) ક્રિયાનું અનુષ્ઠાન કરે છે એમ જો પૂછવામાં આવે તો એના ઉત્તરમાં અમે કહીશું કે શબ્દપ્રામાણ્યને કારણે પુરુષ ક્રિયાનું અનુષ્ઠાન કરે છે. શબ્દ તેને આજ્ઞા કરે છે કે તારે આ કરવું જોઈએ. જો આજ્ઞા પામ્યા પછી ક્રિયાનું અનુષ્ઠાન તે ન કરે તો આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન તે કરે છે. શાસ્ત્રના જ્ઞાતાના કારણે પુરુષ ક્રિયાનું અનુષ્ઠાન કરે છે. જેની ફલેચ્છા વિરત થઈ ગઈ છે, કર્મસંસ્કાર દ્વારા જ જેના કષાયો પરિપક્વ થઈ ક્ષીણ થયા છે તે ધીરે ધીરે પ્રપંચનો વિલય કરી અર્થાત્ ધીરે ધીરે ચિત્તક્ષોભની નિવૃત્તિ કરી ઉત્તમ અધિકાર પામી તેનાથી (= ચિત્તક્ષોભનિવૃત્તિથી) પરમ સુખનો સ્વાદ લઈ તે પરમ સુખ રૂપ પુરુષાર્થને પ્રાપ્ત કરે છે, એ કથા લાંબી છે, પણ તે કથાનું અહીં શું પ્રયોજન ? ક્રિયા સર્વથા પ્રધાન હોઈ, તે જ વાક્યાર્થ છે. એટલે જ [જૈમિનિએ] કહ્યું છે કે [‘પરાર્થ’ હોવાના કારણે ગૌણત્વ છે અને] દ્રવ્ય, ગુણ અને સંસ્કાર પરાર્થ હોઈ ગૌણ છે એમ બાદરિ આચાર્ય માને છે’ [જૈમિનિસ્ત્ર ૩. ૧. ૩]. આનો આશય એ કે દ્રવ્ય વગેરે ક્રિયાને અનુલક્ષી ગૌણ છે એમ જ્ઞાત થાય છે, નહીં કે ક્રિયા ઠોઈ અન્યને અનુલક્ષી ગૌણ છે.

175. અત્રોચ્યતે— કુત ઇદં ક્રિયાયાઃ પ્રાધાન્યમુપેયતે વસ્તુવૃત્તેન વા શબ્દપ્રત્યયમહિમ્ના વા ?

फलस्य वस्तुतस्तावत् प्राधान्यमवगम्यते ।

न सचेताः क्रियां काञ्चिदनुतिष्ठति निष्फलम् ॥

वेदाद् गुरुनियोगाद्वा शासनाद्वा महीभुजः ।

न वै फलमपश्यन्तः क्रियां विदधते जनाः ॥

जडो माणवकोऽप्येष चपेटापातहानये ।

मोदकाद्याप्तये वापि करोति गुरुशासनम् ॥

175. અહીં કોઈ પૂછે છે કે ક્રિયાનું આ પ્રાધાન્ય શેનાથી સ્વીકારવામાં આવ્યું છે— વસ્તુસ્વરૂપથી કે શબ્દજન્ય પ્રતીતિના માહાત્મ્યથી ?

વસ્તુતઃ તેા ફળનું પ્રાધાન્ય જણાય છે, [ક્રિયાનું નહિ] જેનું કોઈ ફળ ન હોય એવી કોઈ ક્રિયાનું અનુક્રાંત સચેતન પ્રાણી કરતું નથી. જે લોકો ક્રિયાનું કંઈ ફળ ન ભેતા હોય તેા વેદને કારણે, ગુરુની આજ્ઞાને કારણે કે રાજાની આજ્ઞાને કારણે તેઓ ક્રિયા કરતા નથી. આ નાનું અભુધ બાળક પણ લપડાક પડતી ટાળવા માટે કે મોઢકની પ્રાપ્તિ માટે ગુરુની આજ્ઞા પ્રમાણે કરે છે.

176. અત્રોચ્યતે । ન વસ્તુતઃ પ્રાધાન્યમિહાશ્રીયતે, અપિ તુ શબ્દતઃ । શબ્દપ્રમાણકા વયમ્ । યચ્છબ્દ આહ તદેવાસ્માકં પ્રમાણમ્ । તદ્વથા ‘રાજપુરુષઃ’ ઇતિ । વસ્તુવૃત્તેન રાજા જગતામીશિતા પ્રધાનમ્ , પુરુષસ્તપસ્ત્રી તદિચ્છાડનુવર્તેનેન જીવતિ । શબ્દસ્તુ પુરુષપ્રાધાન્યમાચષ્ટે, ઉતરપદાર્થપ્રધાનત્વાત્ તત્પુરુષસ્યેતિ । એવમિહાપિ ‘યજેત’ ‘દદ્યાત્’ ‘જુહુયાત્’ ઇતિ ક્રિયાં પ્રાધાન્યેનોપદિશતિ શબ્દઃ । ‘સ્વર્ગકામઃ’ ઇત્યપિ ક્રિયાં પ્રતિ કર્તુરુપદેશઃ । વસ્તુવૃત્તેન તુ કર્મણિ ક્રિયમાણે કર્મસ્વાભાવ્યાત્ ફલં ચેદ્ભવતિ, ભવતુ તત્ , પુરુષોઽપિ પ્રીયતાં નામ ફલેન, ન તુ શબ્દઃ ફલોપદેશનિષ્ઠઃ । આહ ચ ‘તસ્મિન્સ્તુ કૃતે સ્વયમેવ તદ્ ભવતિ’ ઇતિ [શા.મા. ૩.૧.૩] । સ્વયમેવેતિ કોઽર્થઃ ? ન શબ્દઃ ફલપારતન્ત્ર્યં ક્રિયાયાઃ પ્રતિપાદયતીતિ ।

176. ક્રિયાપ્રાધાન્યવાદી—અમે કહીએ છીએ કે વસ્તુતઃ ક્રિયાનું પ્રાધાન્ય સ્વીકારાયું નથી, પરંતુ શબ્દતઃ ક્રિયાનું પ્રાધાન્ય સ્વીકારાયું છે. અમે તેા શબ્દને પ્રમાણ માનનારા છીએ. શબ્દ જે કહે તે જ અમારે મન પ્રમાણ છે. ઉદાહરણાર્થ, ‘રાજપુરુષ’ શબ્દ લો. વસ્તુતઃ રાજા જગતનો માલિક હોઈ પ્રધાન છે, પુરુષ તેા બિચારો તેની ઇચ્છાને અનુકૂળ થઈ જીવે છે પરંતુ આ શબ્દ પુરુષને પ્રધાન કહે છે, કારણ કે તત્પુરુષસમાસમાં ઉત્તર પદનો અર્થ પ્રધાન હોય છે. એ રીતે અહીં પણ ‘યજે—યજ કરે’ ‘દદ્યાત્—આપે’ ‘જુહુયાત્ હોમ કરે’ એ શબ્દ ક્રિયાને પ્રધાનપણે ઉપદેશ છે. ‘સ્વર્ગની ઇચ્છાવાળો (= સ્વર્ગકામઃ)’ એ શબ્દ પણ ક્રિયાને અનુલક્ષી કર્તાનો ઉપદેશ આપે છે. વસ્તુતઃ ક્રમ કરતાં ક્રમના સ્વભાવના બળે ફળ જે થતું હોય તેા તે ભલે થાઓ; પુરુષ પણ ફળથી ખુશ થાઓ, પરંતુ શબ્દ ફળનો ઉપદેશ આપતો નથી. શબ્દ પણ કહે છે કે તે (= કર્મ) પૂર્ણ થતાં તે (= ફળ) પોતાની મેળે જ થાય છે. ‘પોતાની મેળે જ’ નો શો અર્થ ? ફળ ઉપર ક્રિયાના પારતંત્ર્યનું પ્રતિપાદન શબ્દ કરતો નથી [અર્થાત્ ક્રિયા ફળને માટે છે એવું પ્રતિપાદન શબ્દ કરતો નથી. જે ક્રિયા ફળને માટે છે એવું પ્રતિપાદન તે કરતો હોય તેા ફળ પ્રધાન અને ક્રિયા ગૌણ અને]

177. તદેતદયુક્તમ્ । એવં વર્ણ્યમાને ‘સ્વર્ગકામો યજેત’ ઇતિ સ્વર્ગકામપદસ્યાન્વયો દુરુપપાદઃ । નનુ કર્તૃપદમેતત્ , કર્તા ચ ક્રિયાર્થઃ, ન કર્ત્રેર્થા ક્રિયેત્યુક્તમ્ ।

177. ફળપ્રાધાન્યવાદી—આ કહેવું અયોગ્ય છે. આમ નિરૂપણ કરતાં 'સ્વર્ગકામ યત્ કરે' એ વાક્યમાં 'સ્વર્ગકામ' પદનો અન્વય ઘટવો અત્યંત મુશ્કેલ બનશે.

ક્રિયાપ્રાધાન્યવાદી—'સ્વર્ગકામ' કર્તૃપદ છે, કર્તા ક્રિયા માટે છે, ક્રિયા કર્તા માટે નથી એમ તો એમ કહ્યું છે.

178. ન કર્તૃપદં સ્વર્ગકામ ઇતિ, કિન્ત્વધિકારિપદમેતત્ । ન હિ જાત્યૈવ કશ્ચિત્ સ્વર્ગકામો નામ કુત્રચિત્ પુરુષોઽવગમ્યતે, યોઽત્ર કર્તૃત્વેન નિયુજ્યેત । સ્વર્ગ કામો યસ્યાસૌ સ્વર્ગકામઃ, સ્વર્ગ વા કામયતિ સ્વર્ગકામઃ । ઉભયથાઽપિ સ્વર્ગ-કામનાવિશિષ્ટઃ પુરુષઃ એવ તસ્માત્પદાદવગમ્યતે । તદત્ર કામ્યમાનઃ સ્વર્ગઃ કથં યાગક્રિયાયા સમ્બધ્યતે—દૃષ્ટેનાદૃષ્ટેન વોપકારેણ ?

178. ફળપ્રાધાન્યવાદી—'સ્વર્ગકામ' કર્તૃપદ નથી, પરંતુ અધિકારીવાચક પદ છે. ક્યાંય જાતિ ઉપરથી કોઈ પુરુષ સ્વર્ગકામ છે એવું જણાતું નથી કે જેને કર્તા તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવે. જેને સ્વર્ગની ઇચ્છા છે તે સ્વર્ગકામ, અથવા સ્વર્ગને જે ઇચ્છે છે તે સ્વર્ગકામ. બંને રીતે સ્વર્ગકામનાવિશિષ્ટ પુરુષ 'સ્વર્ગકામ' પદ દ્વારા જાત થાય છે તો અહીં ઇચ્છવામાં આવતું સ્વર્ગ કેવી રીતે યાગક્રિયા સાથે સંબંધમાં આવે છે ? — દૃષ્ટ ઉપકાર દ્વારા કે અદૃષ્ટ ઉપકાર દ્વારા ?

179. યદિ હિ ચન્દનં સ્વર્ગઃ, ષોડશવર્ષદેશીયા અજ્ઞનાઃ સ્વર્ગ ઇતિ ચન્દનાજ્ઞ-નાદિદ્રવ્યસામાનાધિકરણ્યપ્રયોગાદ્ દ્રવ્યશબ્દઃ સ્વર્ગશબ્દઃ, તદા 'દ્રવ્યાણાં કર્મ-સંયોગે ગુણત્વેનાભિસમ્બન્ધઃ' [જૈ. સૂ. ૬.૧.૧] ઇતિ દશ્યાદિવત્ સાધનત્વેન સ્વર્ગ ઉપકરોતિ ક્રિયામ્ । કામનાઽપિ દ્રવ્યાહરણાજ્ઞત્વાદુપકારિણી, યત્ તયા દ્રવ્યમાનેતું યતતે ઇતિ દૃષ્ટોપકારિત્વમ્ ।

179 ક્રિયાપ્રાધાન્યવાદી—'ચંદન સ્વર્ગ' છે 'સોળ વર્ષની અંગના સ્વર્ગ' છે એમ ચંદન, અંગના વગેરે દ્રવ્ય સાથે 'સ્વર્ગ' શબ્દનો સામાનાધિકરણ્યમાં પ્રયોગ થતો હોવાથી 'સ્વર્ગ' શબ્દ દ્રવ્યશબ્દ (= દ્રવ્યવાચક શબ્દ) છે. તેથી, 'યાગરૂપ કર્મના સંબંધમાં દ્રવ્યોનો ગુણરૂપે અર્થાત્ ગૌણરૂપે અંગરૂપે સંબંધ છે' એ જૈમિનિસૂત્ર (૬.૧.૧) માં કહ્યા પ્રમાણે દહીં વગેરેની જેમ સ્વર્ગ સાધનરૂપે ક્રિયાનો ઉપકાર કરે છે. કામના પશુ દ્રવ્ય (= ચંદન વગેરે દ્રવ્ય) ભેગું કરવામાં અંગભૂત હોઈ યાગકર્મને ઉપકારી છે કારણ કે તે કામનાને કારણે દ્રવ્ય (= ચંદન વગેરે દ્રવ્ય) લાવવા માટે તે પ્રયત્ન કરે છે. આમ કામ્યમાન સ્વર્ગ ક્રિયાને (= યાગકર્મને) દૃષ્ટ ઉપકાર કરે છે.

180. તત્ત્વૈતદસારમ્, સ્વર્ગશબ્દસ્ય દ્રવ્યવાચિત્વાભાવાત્ । પ્રીતિવચનો હ્યેષ સ્વર્ગશબ્દઃ, ન દ્રવ્યવચનઃ । તદેવ ચન્દનં શીતાતુરેણ અગ્રીષ્મોપહતેન વા

ન સ્વર્ગ इति व्यपदिश्यते । सैवाङ्गना विरतायां सुरततृषि न स्वर्ग इत्युच्यते । तदेवमेष स्वर्गशब्दः प्रीतिं न व्यभिचरति, द्रव्यं तु व्यभिचरति । एवमद्रव्यत्वात् स्वर्गस्य न क्रियाङ्गत्वम् । अथाऽपि निरतिशयसुखप्रतीत्यन्यथानुपपत्तितः परिकल्पितः कनकगिरिशिखरादिर्देशः स्वर्गः । सुतरां तस्य न क्रियासाधनत्वमवकल्पते, दध्या-दिवदुपादातुमशक्यत्वात् ।

180 ફળપ્રાધાન્યવાદી—આ જે તમે કહ્યું તે તુચ્છ છે, કારણ કે ‘સ્વર્ગ’પદ દ્રવ્યવાચક નથી. ‘સ્વર્ગ’પદ પ્રીતિનું (= સુખનું) વાચક છે, દ્રવ્યનું વાચક નથી. તે જ સંદર્ભને ઠંડીથી પીડાતો કે ગ્રીષ્મથી પીડિત ન થયેલો ‘સ્વર્ગ’ એવું નામ આપતો નથી. સુરતની તૃષ્ણા વિરત થતાં તે જ અંગના ‘સ્વર્ગ’ કહેવાતી નથી. આ રીતે ‘સ્વર્ગ’ શબ્દ દ્રવ્યનો વાચક ન હોય એવા પ્રસંગો તો અનેક છે બન્યારે ‘સ્વર્ગ’શબ્દ પ્રીતિનો વાચક ન હોય એવા એક પણ પ્રસંગ નથી. આમ સ્વર્ગ એ દ્રવ્ય ન હોઈ, તે ક્રિયાનું અંગ નથી

ક્રિયાપ્રાધાન્યવાદી - નિરતિશય સુખની પ્રતીતિ અન્યથા ઘટતી ન હોઈ, મેરુપર્વતના શિખર આદિ દેશને સ્વર્ગ કહ્યું છે. [અર્થાત્ નિરતિશય સુખ સ્વર્ગ નથી પરંતુ મેરુશિખર આદિ દેશ સ્વર્ગ છે, અને મેરુશિખર આદિ દેશ તો દ્રવ્ય છે જ, અને દ્રવ્ય એ યાગક્રિયાનું અંગ છે. આમ સ્વર્ગ એ યાગક્રિયાનું સાધન છે.]

ફળપ્રાધાન્યવાદી - મેરુશિખર આદિ દેશનું તો ક્રિયાના સાધન તરીકે ઘટવું વધુ દુષ્કર છે, કારણ કે હહીં વગેરેની જેમ તેને લાવવું અશક્ય છે.

181. અથાપ્યદષ્ટેનૈવ દ્વારેણ ‘સમુદ્રં મનસા ધ્યાયેત’ इतिवत् स्वर्गकामना तत्रोपकारिणीति तदपि क्लिष्टकल्पनामात्रम् । प्रीतिर्हि निरतिशया स्वर्गः । प्रीतिश्च नान्यार्थत्वं युक्तम् । प्रीत्यर्थमन्यत्, नान्यार्था प्रीतिः । तस्मान्न यागाय स्वर्गोऽपि तु स्वर्गाय यागः । इत्थं च क्रियासाधनानुपदेशान्न कर्तृसमर्पणेन स्वर्गकामपदं समन्वेति ।

181. ક્રિયાપ્રાધાન્યવાદી - જેમ [સ્થન્તર પ્રસ્તાવમાં] સમુદ્રનું મન દ્વારા કરાતું ધ્યાન અદષ્ટ ઉપકાર કરે છે તેમ મેરુશિખર રૂપ સ્વર્ગની ઇચ્છા ત્યાં (= યાગકર્મમાં) અદષ્ટ ઉપકાર કરે છે. [અર્થાત્ મેરુશિખરને યાગકર્મમાં હહીંની જેમ લાવવાની જરૂર નથી.]

ફળપ્રાધાન્યવાદી - તે પણ કેવળ ક્લિષ્ટ કલ્પના છે. નિરતિશય પ્રીતિ (= સુખ) જ સ્વર્ગ છે. પ્રીતિ કોઈ ખીબા માટે હોય તે યોગ્ય નથી. ખીબું પ્રીતિ માટે હોય છે, પ્રીતિ ખીબા માટે હોતી નથી. તેથી યાગક્રિયા માટે સ્વર્ગ નથી, પરંતુ સ્વર્ગ માટે યાગક્રિયા છે. આ રીતે ‘સ્વર્ગ’કામપદ ક્રિયાસાધનને જણાવતું ન હોઈ, તે પદ કર્તાને રજૂ કરવા દ્વારા ક્રિયા સાથે અન્વય પામતું નથી.

182. કથં તર્હ્યાસ્યાન્વયઃ ? અધિકારિવાચિત્વેન બ્રૂમઃ । કોડયમધિકારી નામ ? કર્મણઃ સ્વામી । ઈશ્વરવચનો હ્યધિકૃતશબ્દઃ । નનુ કર્તૈવ કર્મણઃ સ્વામી, નાન્યઃ । મૈવમ્, સ્વામી સન્ કર્તા, ન કર્તા સન્ સ્વામીતિ । નનુ ક્રિયાકારકસમ્બન્ધવ્યતિરિક્તઃ કોડન્યઃ કર્મણઃ પુરુષસ્ય ચ સમ્બન્ધઃ ? ઉચ્ચતે । ‘મમેદં કર્તવ્યમ્’ ‘અહમત્ર સ્વામી’ ઇતિ સ્વસ્વામિભાવમવગત્ય પાશ્ચાત્યઃ ક્રિયાકારકસમ્બન્ધોડવગમ્યતે ।

18 . ક્રિયાપ્રાધાન્યવાદી — તે પછી તે ‘સ્વર્ગકામ’ પદનો ક્રિયા સાથે અન્વય કેવી રીતે થશે ?

ફળપ્રાધાન્યવાદી — તે પદ અધિકારીવાચક રૂપે ક્રિયા સાથે અન્વય પામશે એમ અમે કહીએ છીએ.

ક્રિયાપ્રાધાન્યવાદી—આ અધિકારી કોણ છે ?

ફળપ્રાધાન્યવાદી—કર્મનો (= ક્રિયાનો) સ્વામી. ‘અધિકૃત’ શબ્દ ઈશ્વરવાચક છે.

ક્રિયાપ્રાધાન્યવાદી— કર્તા જ કર્મનો સ્વામી છે બીજો કોઈ કર્મનો સ્વામી નથી.

ફળપ્રાધાન્યવાદી—ના, એવું નથી. સ્વામી હોતાં તે કર્તા છે, કર્તા હોતાં તે સ્વામી નથી.

ક્રિયાપ્રાધાન્યવાદી—ક્રિયાકારકસંબંધ સિવાય બીજો કયો સંબંધ કર્મ અને પુરુષ વચ્ચે હોય ?

ફળપ્રાધાન્યવાદી—અમે ઉત્તર આપીએ છીએ. ‘આ માડું કર્તવ્ય [કર્મ] છે’ ‘અહીં [આ કર્મનો] હું સ્વામી છું’ એવો સ્વસ્વામીભાવરૂપ સંબંધ બાણીને પછી ઉત્તરકાલીન ક્રિયાકારકસંબંધને પુરુષ બાણે છે.

183. નનુ ત્વયાડપિ ક્રિયાકારકસમ્બન્ધો નાપહ્નૂયતે જાતિવાદિનેવ વ્યક્તિપ્રતીતિઃ । સ તુ પાશ્ચાત્ય ઇત્યત્ર કિં પ્રમાણમ્ ? ઉક્તમત્ર ‘અનુપાદેયવિશેષણવિશિષ્ટસ્ય પુંસો નિર્દેશાત્’ ઇતિ । કારકત્વાનુગુણવિશેષણયોગિનો હ્યસ્ય કર્તૃતયા યોગ્યઃ સમ્બન્ધઃ । તદ્વિપર્યયે ત્વધિકારિત્વેનેતિ । તસ્માદધિકૃતસ્ય કર્તૃત્વં, ન કર્તૃરધિકારઃ । ઇત્યં ચ સ્વર્ગકામસ્યાધિકૃતત્વં નિર્વહતિ । ‘યદિ હિ તત્કર્મ સ્વર્ગાર્થં સ્યાત્, સ્વર્ગો મે ભોગ્યો ભવેત્ । કથમહં સ્વર્ગં પ્રાપ્નુયામ્’ ઇત્યેવં સાધ્યત્વેન સ્વર્ગમિચ્છન્ સ્વર્ગકામ ઇત્યુચ્ચતે । યદિ ન સ્વર્ગસાધનં તત્કર્મ, તદ્વિરુદ્ધમેવેદમાપતતિ— સ્વર્ગ કામયતે, યાગં કરોતીતિ, અન્યદિચ્છતિ અન્યત્ કરોતીતિ સ્યાત્ । અતઃ કર્મણઃ કામ્યમાન-સાધનતામપ્રતિપદ્યમાનઃ સ્વર્ગકામસ્તત્ર નૈવાધિક્રિયતે, ન ચાનધિક્રિયામાણસ્તત્ર સમ્બન્ધ્યતે । તદેવમધિકૃતત્વેન સ્વર્ગકામસ્ય કર્મણિ સમ્બન્ધાત્ સ્વર્ગયાગયોશ્ચ સાધ્યસાધનભાવાવગમમ-ન્તરેણ તસ્યાધિકારનિર્વાહાસમ્ભવાદવશ્યં ક્રિયાયાઃ સાધનત્વં, સ્વર્ગસ્ય ચ સાધ્યત્વમ-ખ્યુપગન્તવ્યમ્ । અતશ્ચ ક્રિયાયાઃ ફલં પ્રતિ ગુણભાવાન્ન પ્રાધાન્યમ્, અપ્રાધાન્યાઞ્ચ ન વાક્યાર્થત્વમ્ । તદુક્તમ્ ‘કર્માણ્યપિ જૈમિનિઃ ફલાર્થત્વાત્’ ઇતિ [જૈ. સૂ. ૩.૧.૪] ।

183 ક્રિયાપ્રાધાન્યવાદી - જેમ જાતિવાદી વ્યક્તિની પ્રતીતિનો પ્રતિષેધ નથી કરતા તેમ તમે પણ ક્રિયાકારકસંબંધનો પ્રતિષેધ નથી કરતા. પરંતુ ક્રિયાકારકસંબંધ ઉત્તરકાલીન છે એમ માનવામાં શું પ્રમાણ છે ?

ફળપ્રાધાન્યવાદી - અમે અહીં કહ્યું છે કે યાગકર્મના સાધન તરીકે અનુપાદેય (=બ્રહ્મણ કરવા યોગ્ય ન હોય એવા) વિશેષણથી વિશિષ્ટ પુરુષનો નિર્દેશ હોવાથી. [યાગકર્મના સાધન તરીકે જેને બ્રહ્મણ કરવું યોગ્ય હોય તેનાથી વિશિષ્ટ કર્તા હોય છે. પરંતુ યાગકર્મના સાધન તરીકે જેને બ્રહ્મણ કરવું યોગ્ય ન હોય તેનાથી વિશિષ્ટ અધિકારી હોય છે. પ્રથમતું ઉદાહરણ 'લોહિતોષ્ણીષોઃ પ્રવરન્તિ' છે જ્યારે બીજાનું ઉદાહરણ 'યાવઙ્જીવં જુહુયાત' છે. લોહિતોષ્ણીષોને યાગના સાધન તરીકે બ્રહ્મણ કરવા યોગ્ય છે, તેથી તેમનાથી વિશિષ્ટ પુરુષો કર્તા કહેવાય, અધિકારી ન કહેવાય. એથી ઊલટું જીવનને પુરુષપ્રયત્નથી યાગના સાધન તરીકે બ્રહ્મણ કરવું શક્ય નથી, તે તો સ્વતઃ સિદ્ધ છે, તેથી અહીં તેનાથી વિશિષ્ટ પુરુષ અધિકારી કહેવાય. યાગના સાધન તરીકે સ્વર્ગને બ્રહ્મણ કરવું યોગ્ય નથી, એટલે સ્વર્ગની ઇચ્છાને પણ યાગના સાધન તરીકે બ્રહ્મણી યોગ્ય નથી, પરિણામે સ્વર્ગકામનાથી વિશિષ્ટ પુરુષ અધિકારી છે] કારકત્વને અનુકૂળ વિશેષણ ધરાવનાર પુરુષનો કર્તા સાથે યોગ્ય સંબંધ હોય છે. એનાથી ઊલટું હોય ત્યારે પુરુષનો અધિકારિતા સાથે યોગ્ય સંબંધ હોય છે. [વિશેષણ સાથે સંબંધ હોતાં વિશેષણથી વિશિષ્ટ પુરુષ કર્તા બને છે. હવે વિશેષણ ઉપાદેય હોય તો જ તે વિશેષણનો પુરુષ સાથે સંબંધ થાય; લોહિત ઉષ્ણીષો ઉપાદેય હોવાથી લોહિત ઉષ્ણીષોને પુરુષો સાથે સંબંધ થાય છે. લોહિત ઉષ્ણીષોથી વિશિષ્ટ પુરુષો બને છે. હવે જે વિશેષણમાં ઉપાદેયત્વ જ ન હોય તો વિશેષણવિશેષ્યત્વ સંબંધ જ ન થાય, પરિણામે વિશેષણથી વિશિષ્ટ કર્તાનો પણ અભાવ પ્રાપ્ત થાય. તેથી, જે વિશેષણ અનુપાદેય છે તે વિશેષણ કારકત્વને અનુકૂળ નથી.] તેથી, કર્મમાં જે અધિકૃત હોય છે તેનામાં કર્મનું કર્તાત્વ પણ હોય છે, પરંતુ કર્મનો જે કર્તા હોય છે તેનો કર્મમાં અધિકાર હોય છે જ એવું નથી. આ પ્રમાણે સ્વર્ગકામ પુરુષનું અધિકૃતત્વ (= અધિકારીપણું) સિદ્ધ થાય છે. 'જે તે કર્મ સ્વર્ગ માટે હોય તો સ્વર્ગ માટું ભોગ્ય બને; હું કેવી રીતે સ્વર્ગ પામું ?' -- આમ સાધ્ય તરીકે સ્વર્ગને ઇચ્છતો પુરુષ સ્વર્ગકામ કહેવાય છે. જે તે કર્મ સ્વર્ગનું સાધન ન હોય તો આ વિરોધ આવી પડે છે--ઇચ્છા કરે છે સ્વર્ગની અને કરે છે યાગ; અન્યને ઇચ્છે છે અને અન્યને કરે છે એમ થાય. તેથી કામ્યમાન (સ્વર્ગ)ના સાધન તરીકે યાગકર્મનો સ્વીકાર ન કરનાર સ્વર્ગકામ પુરુષ યાગકર્મનો અધિકારી નથી અને જે અધિકારી ન હોય તેને તે કર્મમાં સંબંધ ન થાય. આમ સ્વર્ગકામ પુરુષનો અધિકૃત તરીકે (= અધિકારી તરીકે) યાગકર્મ સાથે સંબંધ હોઈ અને સ્વર્ગ અને યાગકર્મની વચ્ચેના સાધ્યસાધનભાવના જ્ઞાન વિના તેનો અધિકારી તરીકે નિર્વાહ સંભવતો ન હોઈ, ક્રિયા (= યાગકર્મ) અવશ્યપણે સાધન છે અને સ્વર્ગ સાધ્ય છે એમ સ્વીકારવું જોઈએ. તેથી ફળને અનુલક્ષી ક્રિયા ગૌણ હોઈ, તેનું પ્રાધાન્ય નથી, અને અપ્રાધાન્યને કારણે ક્રિયા વાક્યાર્થ નથી એટલે જ કહ્યું છે કે 'કર્મો પણ ફળ માટે હોવાથી તે (કર્મો) પણ ગૌણ છે એમ જૈમિનિ આચાર્ય માને છે.' (જૈમિનિસૂત્ર ૩.૧.૪)

184. કા ચેયં ક્રિયા વાક્યાર્થં ઇત્યુચ્યતે ? ય એષ યાગાદિર્ભાવાર્થો ધાતુવાચ્ય ઉત પ્રત્યયાર્થઃ કશ્ચિત્ તદતિરિક્ત ઇતિ ? તત્ર ભાવાર્થસ્ય કામ્યમાનસાધનવાદપ્રાધાન્યમુક્તમેવ । પ્રત્યયાર્થોઽપિ કામ્યમાનભાવાર્થગતસાધ્યસાધનભાવાપરિત્યાગેનૈવ પ્રતીયમાનો વાક્યાર્થતામેતિ, નાન્યથેતિ । સ ચાર્યં પરેષામપિ પક્ષઃ । તસ્માન્ન ક્રિયામાત્રપર્યવસાયી વાક્યાર્થ ઇતિ સિદ્ધમ્ ।

184. જેને વાક્યાર્થ કહેવામાં આવે છે તે આ કઈ ક્રિયા છે ? -- શું તે ધાતુવાચ્ય યાગ વગેરે ભાવાર્થ છે કે પછી ભાવાર્થથી જુદો કોઈ પ્રત્યયાર્થ (= આર્થીભાવના અને શાબ્દી ભાવના) ? તેમાં ભાવાર્થ (= યાગ) કામ્યમાનનું (= સ્વર્ગનું) સાધન હોઈ ભાવાર્થનું અપ્રાધાન્ય જણાવાયું છે. [તેથી તે વાક્યાર્થ નથી.] પ્રત્યયાર્થ પણ, કામ્યમાન(સ્વર્ગ)-ભાવાર્થ(યાગ) વચ્ચેના સાધ્યસાધનભાવનો ત્યાગ કર્યા વિના જ પ્રતીત થતો, વાક્યાર્થ અને છે. અન્યથા વાક્યાર્થ અને તો નથી; અને ધીજીએનો પણ આ પક્ષ છે. તેથી વાક્યાર્થ ક્રિયામાત્રપર્યવસાયી નથી એ પુરવાર થયું.

185. કિમિદાનીમ્ ? ફલસ્યૈવ વાક્યાર્થત્વં પ્રચક્ષમહે । તદ્દિ પ્રધાનં સાધ્યમ્ । એતદર્થો હ્યલ્લિલઃ શ્રમઃ । એતદપિ નાસ્તિ । ક્રિયાયાઃ તાવદ્ વાક્યાર્થત્વં કથમુત્સૃષ્ટમ્ ? અપ્રાધાન્યાદિતિ ચેત્, ફલેઽપિ સમાનમ્ । ફલમપિ પુરુષાર્થત્વાદ-પ્રધાનમ્ । ન હિ 'સ્વર્ગઃ સ્વતન્ત્ર એવ સત્તાં લભતામ્' ઇતિ યતતે પુરુષઃ, કિન્તુ સ્વોપભોગ્યતયૈવ સર્વમભિલષતીતિ । અતસ્તસ્યાપિ તદર્થત્વાન્ન પ્રાધાન્યમ્ । આહ ચ 'ફલં ચ પુરુષાર્થત્વાત્' ઇતિ [જૈ.સૂ. ૩.૧.૫] ।

185. ક્રિયાપ્રાધાન્યવાદી -- તો હવે શું [કહેવા માગો છો] ?

ક્ષણપ્રાધાન્યવાદી -- ક્ષણ જ વાક્યાર્થ છે એમ અને કહીએ છીએ, કારણ કે તે પ્રધાન સાધ્ય છે. આ બધો શ્રમ એના આતર જ છે.

ક્રિયાપ્રાધાન્યવાદી -- ક્ષણ પણ વાક્યાર્થ નથી. ક્રિયાનું વાક્યાર્થપણું કેમ છોડી દીધું ?

ક્ષણપ્રાધાન્યવાદી -- કારણ કે તે અપ્રધાન હતી.

ક્રિયાપ્રાધાન્યવાદી -- ક્ષણની આગતમાં પણ તેમ જ છે ક્ષણ પણ પુરુષને માટે હોઈ અપ્રધાન છે. 'સ્વર્ગ સ્વતન્ત્ર સત્તા પામે' એમ વિચારી પુરુષ પ્રયત્ન કરતો નથી, પરંતુ પોતાના ઉપભોગના વિષય તરીકે જ સૌ સ્વર્ગને ઇચ્છે છે. એટલે આમ સ્વર્ગ પણ પુરુષ માટે હોઈ પ્રધાન નથી. અને કહ્યું પણ છે કે 'અને ક્ષણ [પણ ગોણુ ગણાય છે] કારણ કે ક્ષણ પુરુષને માટે હોય છે.' [નૈમિનિસૂત્ર ૩.૧.૫]

186. હન્ત ! તર્હિ પુરુષ એવ વાક્યાર્થો ભવતુ । સહાનન્યનિષ્ઠઃ, સ્વતન્ત્રત્વાત્ । ઉચ્યતે । પુરુષોઽપ્યૌદુમ્બરીસંમાનાદિષુ વિનિયુજ્યતે એવ । યજમાનસંમિતા ઔદુમ્બરી ભવતીતિ તસ્યાપિ તદર્થત્વમ્ । ઉક્તં ચ 'પુરુષશ્ચ કર્માર્થત્વાત્' ઇતિ [જૈ.સૂ. ૩.૧.૬] ।

186. [કોઈ કહે છે]— અરે એમ હોય તો પુરુષ જ વાક્યાર્થ બનો, કારણ કે તે સ્વતંત્ર હોઈ બીજા કોઈ પર આધાર રાખતો નથી.

ક્રિયાપ્રાધાન્યવાદી— આનો ઉત્તર આપીએ છીએ. પુરુષનો પણ ઔદુમ્બરીસંમાન વગેરેમાં ઉપયોગ કરાય છે જ. ‘યજ્ઞમાનની ઉચ્ચાર્ઠના માપની ઉદ્દુઅરન્યા લાકડાની લાકડી હોય છે’ એ વાક્ય દર્શાવે છે કે પુરુષ પણ ગૌણ છે કારણ કે તે કમ માટે છે. અને કહ્યું પણ છે કે ‘અને પુરુષ પણ ગૌણ છે કારણ કે તે કમ માટે છે’ [જૈમિનિસૂત્ર ૩.૧.૬]

187. यद्येवं संकटे पतिताः स्मः । न विद्मः किं विदध्महे । क्रिया हि फलार्था, फलं च पुरुषार्थम्, पुरुषश्च क्रियार्थ इति परिवर्तमाने चक्रे कस्य प्राधान्यं शिष्मः, कस्य वाक्यार्थत्वम् ?

187 ક્રિયાપ્રાધાન્યવાદી, ફળપ્રાધાન્યવાદી અને પુરુષપ્રાધાન્યવાદી—જો એમ હોય તો આપણે સંકટમાં પડ્યા. આપણે નથી જાણતા કે આપણે શું કહીએ, કારણ કે ક્રિયા ફળ માટે છે, ફળ પુરુષ માટે છે અને પુરુષ ક્રિયા માટે છે— આમ ફરતા ચક્રમાં કોનું પ્રાધાન્ય આપણે જણાવીએ. કોને વાક્યાર્થ કહીએ ?

188. उच्यते । पुरुषस्तावन्न वाक्यार्थः । आख्यातवाच्यत्वे एव तस्य विवदन्ते, का कथा वाक्यार्थत्वस्य ? ननु ‘कर्तरि लकारः’ इति स्मरणात् कथं नाख्यातवाच्यः कर्ता ? कोऽयं लकारो नाम ? स हि ‘वर्तमाने लट्’ इति विधाय ‘कर्तरि शप्’ ‘युष्मदि मध्यमः’ ‘अस्मद्युत्तमः’ ‘शेषे प्रथमः’ ‘तिप्तस्झि’ इति ‘बहुषु बहुवचनम्’ ‘द्व्येकयोर्द्विवचनैकवचने’ इति वाक्यान्तरैः विभज्य विवृतः । तदेतानि कारकसंख्याविभक्तिविधायीनि सूत्राण्येकवाक्यतया व्याख्येयानि, एकार्थविषयत्वात् । एको हि ‘पचति’ इत्यादिशब्दस्तैर्व्याक्रियते । तदेवमेष वाक्यार्थो भवति—कर्तुरेकत्वे एकवचनं तिप्, कर्तुर्द्वि त्वे द्विवचनं तस्, कर्तुर्बहुत्वे बहुवचनं झि इति । सेयं कर्तृसंख्याऽऽख्यात-वाच्या भवति, न कर्तेति कुतस्तस्य वाक्यार्थत्वम् ? अलं चानया शास्त्रान्तरगर्भया द्राघीयस्या कथया । पुरुषस्तावन्न वाक्यार्थः ।

188. [કોઈ કહે છે]— આનો ઉત્તર આપીએ છીએ. પુરુષ તો વાક્યાર્થ નથી. વાક્યગત આખ્યાતનો વાક્યાર્થ પુરુષ છે કે નહિ એ આખત જ વિદ્વાનોમાં મતભેદ છે, તો પુરુષના વાક્યાર્થ હોવાની તો વાત જ શી કરવી ?

કર્તાને આખ્યાતવાચ્ય માનનાર— ‘લકાર કર્તાના અર્થમાં છે’ એવી વ્યાકરણરમૂતિ હોઈ, કર્તા આખ્યાતવાચ્ય કેમ નહિ ?

કર્તાને આખ્યાતવાચ્ય ન માનનાર— આ પ્રકાર એ શું છે ?

કર્તાને આખ્યાતવાચ્ય માનનાર— ‘વર્તમાનકાળના અર્થમાં લક્ષ્મી’ વિધાન કરી, ‘કર્તાના અર્થમાં શપ’, ‘યુગ્મદ્વના અર્થમાં મધ્યમપુરુષ’, ‘અસ્મદ્વના અર્થમાં ઉત્તમપુરુષ’, ‘બાકી બધામાં પ્રથમપુરુષ,’ ‘કર્તાના એકત્વમાં તિપ્રત્યય, દ્વિત્વમાં તસ્પ્રત્યય અને બહુત્વમાં ઝિપ્રત્યય લાગે છે’, ‘બહુમાં બહુવચન’. ‘એમાં દ્વિવચન અને એકમાં એકવચન’— આમ આ બીજાં વાક્યો વડે પૃથક્કરણ કરી લકારને (= આખ્યાતસામાન્યને) સમજાવ્યો છે.

કર્તાને આખ્યાતવાચ્ય ન માનનાર— કારક, સંખ્યા, વિભક્તિને જણાવતાં આ સૂત્રો એકવાક્યતા દ્વારા સમજાવવા બેઠાં એ, કારણ કે તેમનો વિષય એક જ અર્થ છે. ‘પત્તિ’ (= ‘રંધિ છે’) વગેરે એક એક આખ્યાતશબ્દ તે સૂત્રો વડે સમજાવવા છે. એટલે આ પ્રમાણે વાક્યાર્થ થશે— ‘જ્યારે કર્તાનું એકત્વ હોય ત્યારે એકવચનનો પ્રત્યય તિપૂ લાગે છે. જ્યારે કર્તાનું દ્વિત્વ હોય ત્યારે દ્વિવચનનો પ્રત્યય તસ્ લાગે છે. જ્યારે કર્તાનું બહુત્વ હોય ત્યારે બહુવચનનો પ્રત્યય ઝિ લાગે છે.’ આ કર્તૃસંખ્યા આખ્યાતવાચ્ય અને છે, કર્તા આખ્યાતવાચ્ય નથી, એટલે કર્તા વાક્યાર્થ ક્યાંથી હોય ? [સંખ્યા આદિથી રહિત કેવળ કર્તા ક્રિયા દ્વારા આક્ષિપ્ત થાય છે, જ્યારે તેની સંખ્યા વગેરે ક્રિયાથી આક્ષિપ્ત ન હોઈ આખ્યાતવાચ્ય છે.]

નૈયાયિક— શાસ્ત્રાન્તરગત આ લાંબી ચર્ચા રહેવા દઈએ. નિષ્કર્ષ એ કે પુરુષ વાક્યાર્થ નથી.

189. ફલમપિ ન વાક્યાર્થઃ, સિદ્ધાસિદ્ધવિકલ્પાનુપપત્તેઃ । સિદ્ધસ્ય તાવત્ ફલસ્યામિધાનમેવ નાસ્તિ, સાધ્યમાનત્વેન નિર્દેશાત્ ।

સાધ્યમાનત્વપક્ષે તુ સાક્ષાત્ત્સિદ્ધચવેદનાત્ ।

વ્યાપાર ઇષ તન્નિષ્ટસ્તર્હિ વાક્યાર્થ ઉચ્યતામ્ ॥

અત એવ હિ વાક્યાર્થો ભાવનાં પ્રતિજાનતે ।

યથોચિત્ફલાદયાં ચ ત્રયસમ્બન્ધબન્ધુરામ્ ॥

189. ભાવનાવાક્યાર્થવાદી— ઈળ પણ વાક્યાર્થ નથી, કારણ કે સિદ્ધ ઈળ વાક્યાર્થ છે કે અસિદ્ધ ઈળ એવા એ વિકલ્પો ધટતા નથી. સિદ્ધ ઈળને તો ‘ઈળ’ નામ જ હોતું નથી, કારણ કે સાધ્યમાન રૂપે ઈળનો નિર્દેશ છે. ઈળ અસિદ્ધ અર્થાત્ સાધ્યમાન છે એ પક્ષમાં સાક્ષાત્ અર્થાત્ વ્યાપાર વિના ઈળની સિદ્ધિ થતી જણાતી નથી અને વ્યાપાર જ ઈળને કરવામાં લાગેલો હોય છે, એટલે વ્યાપારને જ વાક્યાર્થ કહેા. તેથી જ યથોચિત્ ઈળ સાથે અત્યંતપણે બેડાયેલી, [સાધ્ય-સાધન-ઈતિકર્તૃવ્યતા એ] ત્રણ સાથેના સંબંધથી સારી દેખાતી ભાવના વાક્યાર્થ છે એમ તેઓ દઢતાથી કહે છે.

190. કેયં ભાવના નામ ? ભાવ્યનિષ્ઠો ભાવકવ્યાપારો ભાવના । ભાવ્યં હિ સ્વર્ગાદિ ફલં, સાધ્યમાનત્વાત્, સાધ્યત્વં ચાસ્ય ભવનક્રિયાકર્તૃત્વાત્ । ભવનક્રિયાયાં ચ કર્તૃત્વમુત્પત્તિધર્મકસ્ય વસ્તુનો દષ્ટમ્, ન નિત્યં ભૂતસ્ય, નાપિ નિત્યમભૂતસ્ય ।
યયાઽઽહ—

નિત્યં ન ભવન્ યસ્ય યસ્ય વા નિત્યભૂતતા ।

ન તસ્ય ક્રિયમાણત્વં સ્વપુષ્પાકાશયોરિવ ॥ [તન્ત્રણા. ૨.૧.૧]

સ્વર્ગાદિશ્ચ કામ્યરૂપોઽર્થઃ સ્વતત્પુષ્પામ્યાં વિલક્ષણ ઇતિ ભાવ્યો ભવતિ । તન્નિષ્ટસ્તદુત્પાદકશ્ચ પુરુષવ્યાપારો યઃ, સ ભાવના । સા ણ્યન્તેન ભવતિનોચ્યતે । પ્રકૃત્યર્થસ્ય ભવતેઃ કર્તા યઃ સ્વર્ગાદિઃ સ એવ ણ્યન્તસ્ય તસ્ય કર્મતાં પ્રતિપદ્યતે । કર્તા ત્વસ્ય પ્રયોજકઃ પુરુષઃ । ણેશ્ચાર્થઃ પ્રયોજકવ્યાપારઃ । પુરુષો હિ ભવન્તં સ્વર્ગાદિમર્થં સ્વવ્યાપારેણ ભાવયતિ સમ્પાદયતિ । સ તત્સંપાદકો વ્યાપારો ભાવનેત્યુચ્યતે ।

190 શંકાકાર— આ ભાવના એ શું છે ?

ભાવનાવાક્યાર્થવાદી— ભાવ્યનિષ્ઠ, ભાવકનો વ્યાપાર ભાવના છે. સ્વર્ગ આદિ ઈળ ભાવ્ય છે. કારણ કે તે સાધ્યમાન છે. તેનું સાધ્યપણ્યું ભવનક્રિયાના (=‘થવું’ એ ક્રિયાના) કર્તૃત્વને કારણે છે. ભવનક્રિયાનું કર્તૃત્વ ઉત્પત્તિધમવાળી વસ્તુમાં દેખ્યું છે, હમેશાં ભૂત (=અસ્તિત્વ ધરાવતી) વસ્તુમાં કે હમેશાં અભૂત (=અસ્તિત્વ ન ધરાવતી વસ્તુમાં દેખ્યું નથી, જેમ કે કહેવામાં આવ્યું છે કે આકાશકુસુમની જેમ જે કદી અસ્તિત્વમાં આવતો નથી કે આકાશની જેમ જે સદા અસ્તિત્વમાં જ છે તેનું ક્રિયામાણ્યત્વ (=સાધ્યમાનત્વ) છે નહિ સ્વર્ગ વગેરે કામ્ય અર્થ આકાશકુસુમ અને આકાશથી વિલક્ષણ છે એટલે તે ભાવ્ય (=સાધ્ય) અને છે. ભાવ્ય-નિષ્ઠ અને ભાવ્યોત્પાદક એવો પુરુષનો જે વ્યાપાર તે ભાવના. ઇન્ત ‘ભવતિ’ શબ્દ ભાવનાનો વાચક છે. પ્રકૃત્યર્થ ‘ભવતિ’નો કર્તા જે સ્વર્ગ વગેરે છે તે જ ઇન્ત ‘ભવતિ’નું કર્મ અને છે અને તેનો કર્તા તો પ્રયોજક પુરુષ છે. ‘ણિ’નો અર્થ છે પ્રયોજકનો વ્યાપાર, કારણ કે થતા (=ભવન્તં) સ્વર્ગ વગેરે અર્થને પુરુષ પોતાના વ્યાપારથી કરે છે (=ભાવયતિ - સંપાદયતિ). તે સ્વર્ગ આદિ અર્થને કરનારો પુરુષનો વ્યાપાર ભાવના છે એમ કહેવાય છે.

191. નનુ વ્યાપારઃ ક્રિયૈવ, તદતિરિક્તસ્ય વ્યાપારસ્યાસમ્ભવાત્ । ક્રિયાવાક્યાર્થપક્ષશ્ચ પ્રતિક્ષિતઃ । ઉચ્યતે । ન ક્રિયામાત્રં ભાવના, અપિ તુ પરિદૃશ્યમાનપૂર્વાપરીભૂતયજ્યાદિભાવસ્વરૂપાતિરિક્તઃ પુરુષવ્યાપારઃ પ્રત્યયાત્ પ્રતીયમાનો ભાવના । યથાઽઽહ—

ન સા કેનચિદુત્પાદ્યા જનિકા સા ન કસ્યચિત્ ।

કેવલં જનની હ્યેષા જન્યસ્ય જનકસ્ય ચ ॥ ઇતિ

ક્રિયાકારકાદિવિલક્ષણૈવ સા શબ્દાત્ પ્રતીયતે ઇત્યર્થઃ ।

191. શંકાકાર—વ્યાપાર ક્રિયા જ છે, કારણ કે ક્રિયાથી જુદો વ્યાપાર સંભવતો નથી, અને ક્રિયા વાક્યાર્થ છે એ પક્ષનો તો તમે પ્રતિષેધ કર્યો છે.

ભાવનાવાક્યાથ'વાદી - આનો ઉત્તર અમે આપીએ છીએ. કેવળ ક્રિયા એ ભાવના (= પુરુષવ્યાપાર) નથી, પરંતુ પૂવોત્તર ક્રમમાં થતી દેખાતી સાધ્યરૂપ યજ્ઞ્યા આદિના ભાવ-સ્વરૂપથી (= કેવળ ક્રિયાના સ્વરૂપથી) જુદો પ્રત્યય દ્વારા [-પ્રકૃતિ દ્વારા નહિ-] જણાતો પુરુષવ્યાપાર ભાવના છે. [કેવળ ક્રિયા એ ધાત્વથ' છે અને પ્રકૃતિ દ્વારા જણાય છે. પુરુષ-વ્યાપાર લકારાથ' છે અને પ્રત્યય દ્વારા જણાય છે.]

ભાવના (= પુરુષવ્યાપાર) કોઈથી ઉત્પાદ્ય નથી. [અર્થાત્ જેમ ભાવાથ' (= ધાત્વથ' = પ્રકૃત્યથ' = ક્રમ' = ક્રિયા) કારકો વડે ઉત્પાદ્ય છે તેમ ભાવના કોઈ વડે ઉત્પાદ્ય નથી.] ભાવના કોઈની ઉત્પાદક પણ નથી. [અર્થાત્ જેમ કારકો ધાત્વથ'ના ઉત્પાદક છે તેમ ભાવના કોઈની ઉત્પાદક પણ નથી.] પરંતુ જન્ય અને જનક બંનેની તે કેવળ જનની છે. [અર્થાત્ જેના કારણે ક્ષણ જન્ય કહેવાય છે અને ભાવાથ' જનક કહેવાય છે તે આ ભાવના છે, એટલે આ અર્થમાં તે જન્ય અને જનક બંનેની કેવળ જનની - પ્રાણપ્રદાત્રી છે જન્યની જન્યતા અને જનકની જનકતા તેના ઉપર આધાર રાખે છે. અથવા, ભાવાથ' (= ક્રમ')નું ઉત્પાદ્યત્વ અને કારકોનું ઉત્પાદકત્વ બંને પુરુષવ્યાપાર (= ભાવના) ઉપર આધાર રાખે છે, એટલે પુરુષવ્યાપારરૂપ ભાવનાને જન્ય અને જનક બંનેની કેવળ જનની કહી છે.] આમ ક્રિયા (= ભાવાથ' = ધાત્વથ' = પ્રકૃત્યથ') અને કારકથી વિલક્ષણ એવી આ ભાવના શબ્દ દ્વારા જ્ઞાત થાય છે એવો અર્થ છે.

192. નનુ ચ યજેતેત્યત્ર પ્રકૃત્યથો યાગાદિક્રિયા, પ્રત્યયાર્થસ્તુ પ્રેરનારૂપો વિધિઃ કર્તૃસંખ્યાદિશ્ચ । ન તુ ધાત્વમિધીયમાનવ્યાપારવ્યતિરિક્તો ભાવનાહ્યઃ પુરુષવ્યાપારઃ પ્રત્યયાત્ પ્રતીયતે । ન હિ ભાવનાવાચિનીં કાઙ્ચિદ્ વિમક્તિં સ્મરતિ પાણિનિઃ, છિડાદિમિવ વિધ્યાદૌ । તસ્માન્ન ભાવના વાક્યાથઃ ।

192. શંકાકાર - 'યજેત' (= 'યજ કરે') એમાં પ્રકૃત્યથ' (= ધાત્વથ' = ભાવાથ') યાગક્રિયા છે, પરંતુ પ્રત્યયાર્થ' પ્રેરણારૂપ વિધિ અને કર્તાની સંખ્યા બગેરે છે. ધાતુથી અભિહિત થતા વ્યાપારથી જુદો ભાવના નામનો પુરુષનો વ્યાપાર પ્રત્યયમાંથી જ્ઞાત થતો નથી. જેમ પાણિનિ વ્યાકરણસ્મૃતિમાં લિડ વગેરેને વિધિ વગેરેના વાચક જણાવે છે તેમ તે ત્યાં ભાવનાની વાચક કોઈ વિભક્તિને જણાવતા નથી. તેથી ભાવના વાક્યાથ' નથી.

193. ઉચ્યતે । ભાવનાઽપિ પ્રતીયતે ઇવાહ્યાતાદ્ યદિ નૈપુણ્યેન શાબ્દી પ્રમિતિરવમૃશ્યતે ।

આસ્તાં વિધિપદં તાવદ્વર્તમાનોપદેશિનઃ ।

શબ્દાદ્ યજત ઇત્યાદેર્ભાવના ન ન ગમ્યતે ॥

'પચતિ' 'ગચ્છતિ' ઇતિ અતો યથા પાકાદિર્ઘાત્વથઃ પ્રતીયતે, તથા સર્વાનુગતઃ કર્તૃવ્યાપારોઽપિ, પાકાદ્વપજનનાપાયેઽપિ વ્યાપારપ્રતીતેરનપાયાત્ । યથા હિ 'ઔપગવઃ'

‘કાપટવઃ’ ‘ઔપમન્યવઃ’ इत्युपगुप्रभृतीनामुद्घारे च निक्षेपे च प्रत्ययार्थोऽनुवर्तते तद्विद्वान्तेषु, तथाऽऽख्यातेष्वपि सोऽनुवर्तमानो दृश्यते । अपि च ‘पचति’ इत्याख्यातपदस्य यदार्थो व्याचिख्यासितो भवति, तदा ‘पाकं करोति’ इति वाक्यं व्याख्यातारः प्रयुञ्जते । ‘पचति’ इति कोऽर्थः ? ‘पाकं करोति’ इति पाकशब्देन द्वितीयान्तेन साध्यं धात्वर्थं व्याचक्षते । कर्तृव्यापारात्मकं प्रत्ययार्थं करोतीति पदेन । किञ्च ‘किं करोति देवदत्तः’ इति पृष्ठाः सन्तो द्वये वक्तारो भवन्ति ‘करोति पाकम्’ इति ‘पचति’ इति वा । तदिदमुभयरूपमप्युत्तरमेकार्थम्, अन्यथा न तेन प्रष्टा प्रत्याख्येत । तस्मात् पाकं करोतीति पदद्वयस्य योऽर्थः स एवार्थ एकस्य पचतीति पदस्य । अत्रापि पचत्यर्थादन्यः करोत्यर्थः प्रतीयते एव । योऽसावन्यः करोत्यर्थः, स भावना ।

193. ભાવનાવાક્યાર્થવાદી - આનો ઉત્તર અમે આપીએ છીએ. જે શાબ્દ પ્રમિતિ (= જ્ઞાન) ઉપર બરાબર વિચાર કરશે તે જણાશે કે ભાવના (= પુરુષવ્યાપાર) પણ આખ્યાતમાંથી જાત થાય છે. હમણા વિધિપદને રહેવા દો. વર્તમાનને જણાવનાર ‘જજતે’ (= ‘યજ કરે છે’) વગેરે શબ્દમાંથી ભાવનાનું જ્ઞાન નથી થતું એમ નહિ. ‘પચતિ’ ‘ગચ્છતિ’ એ શબ્દોમાંથી પાક વગેરે ધાત્વર્થ (= ભાવાર્થ = પ્રકૃત્યર્થ = ક્રિયા = કર્મ) નું જ્ઞાન થાય છે; તથા સર્વ આખ્યાતોમાં (અર્થાત્ દશે લકારમાં) સાધારણ એવા આખ્યાતવરૂપ કર્તૃવ્યાપારનું (= કૃતિનું = પ્રવૃત્તિનું) પણ જ્ઞાન થાય છે કારણ કે પાક આદિમાંથી ક્રમશઃ એક એક લઈ લેવામાં આવે અને એને એને સ્થાને ખીજે ઉમેરવામાં આવે તો પણ વ્યાપારની પ્રતીતિ દૂર થતી નથી. જેમ તદ્વિદ્વાન્ત ‘ઔપગવઃ’ ‘કાપટવઃ’ ‘ઔપમન્યવઃ’ વગેરે શબ્દોમાંથી ઉપયુ’ વગેરેમાંથી એક એક લઈ લઈએ અને એને એને સ્થાને ખીજે ઉમેરીએ તો પણ તદ્વિદ્વાન્ત શબ્દોમાં પ્રત્યયાર્થ તો બધામાં એનો એ જ રહે છે જ તેમ બધા આખ્યાતોમાં પણ કર્તૃવ્યાપારરૂપ ભાવના અનુગત દેખાય છે વળી, જ્યારે ‘પચતિ’ (= ‘પકવે છે’) એ આખ્યાતપદનો અર્થ સમજાવવામાં આવે છે ત્યારે સમજાવનાર ‘પાકં કરોતિ’ (= ‘પાકને કરે છે’) એ વાક્યનો પ્રયોગ કરે છે. ‘પચતિ’ એ આખ્યાતપદનો શા અર્થ છે ? ‘પાકં કરોતિ’ એ અર્થ છે. અહીં સાધ્યરૂપ ધાત્વર્થને દ્વિતીયાન્ત ‘પાક’ શબ્દ વડે સ્પષ્ટપણે જણાવવામાં આવેલ છે. કર્તૃવ્યાપારાત્મક પ્રત્યયાર્થને ‘કરોતિ’ (= ‘કરે છે’), એ પદથી સ્પષ્ટપણે જણાવવામાં આવેલ છે. ઉપરાંત, ‘કિં કરોતિ દેવદત્તઃ’ (= ‘દેવદત્ત શું કરે છે’) એમ પૂછવામાં આવતાં ઉત્તર આપનારા એ ઉત્તરો આપે છે - ‘કરોતિ પાકમ્’ કે ‘પચતિ’. તેથી, જુદા જુદા એ રૂપો ધરાવતા આ એ ઉત્તરોનો અર્થ તો એક જ છે, અન્યથા તે ઉત્તર પ્રશ્ન કરનારને સમજાત નહિ. તેથી ‘પાકં કરોતિ’ એ એ પદોનો જે અર્થ છે તે જ અર્થ એક ‘પચતિ’ પદનો છે. અહીં પણ ‘પચતિ’ના અર્થથી ‘કરોતિ’નો અર્થ જુદો જણાય છે જ. ‘પચતિ’ના અર્થથી જુદો ‘કરોતિ’ નો આ જે અર્થ છે તે ભાવના છે.

194. આહ ન કર્તૃસંખ્યાદિવ્યતિરેકેણ પ્રત્યયાત્ ધાત્વર્થાતિરિક્તં વ્યાપારં પ્રતિપદ્યન્તે । પ્રતિપદ્યેન્ ચેત્ કરોતીત્યતોઽપિ શબ્દાત્ પ્રતિપદ્યેન્ । ન ચ કરોતીત્યત્ર પ્રકૃતિપ્રત્યયવાચ્યે ક્રિયે વિભજ્ય દર્શયિતું શક્યેતે ।

194. શંકાકાર- કહે છે કે પ્રત્યય દ્વારા કર્તાની સંખ્યા વગેરેથી અલગ એવો તેમ જ ધાત્વર્થથી જુદો પુરુષવ્યાપાર જણાવાતો નથી. [અર્થાત્ પ્રત્યય વ્યાપાર જણાવે છે પરંતુ તે વ્યાપાર કર્તાની સંખ્યા વગેરેથી અત્યંત વિખૂટો પડેલો હોતો નથી. વળી, વ્યાપાર ધાત્વર્થથી અત્યંત જુદો પડેલો પણ હોતો નથી.] જે કર્તાની સંખ્યા વગેરેથી અલગ પડેલો અને ધાત્વર્થથી તદ્દન જુદો એવો વ્યાપાર પ્રત્યયથી જણાવાતો હોત તો 'કરોતિ' એ શબ્દથી પણ જણાવાત. અહીં 'કરોતિ' એ શબ્દમાં પ્રકૃતિવાચ્ય અને પ્રત્યયવાચ્ય એવી બે ક્રિયાઓ જુદી પાડી દર્શાવી શકાતી નથી.

195. ઉચ્યતે । નેદં સાધુ બુદ્ધ્યસે ।

યશ્ચ પાકમ્ કરોતીતિ વ્યવહારો વિભાગતઃ ।

સ એવ સમુદાયેન પ્રોક્તઃ પચતિના યથા ॥

તથા કાર્યં કરોતીતિ પ્રતીતિર્નાસ્તિ લૌકિકી ।

પ્રત્યયાર્થઃ કરોત્યર્થે પચત્યાદૌ તુ વર્તતે ।

કર્તૃસંખ્યાપ્રતીતૌ ચ ન વિવાદોઽસ્તિ કસ્યચિત્ ।

તાવતા નિહવઃ કાર્યો ન તુ વ્યાપારસંવિદઃ ॥

યજતીત્યાદિશબ્દેભ્યશ્ચ યથા યાગાદિકર્મવિશિષ્ટેભ્યઃ તત્પ્રતીતિરિષ્યતે, ન તથા સર્વેભ્યઃ ।

195. ભાવનાવાક્યાથ'વાદી- આનો ઉત્તર અમે આપીએ છીએ. આને તમે યરાયર સમજતા નથી. 'પાકં કરોતિ' એ પ્રમાણે વિભાગ કરી જે કહેવામાં આવ્યું છે તે જ પ્રકૃતિ અને પ્રત્યયના સમુદાયરૂપ 'પચતિ' વડે કહેવામાં આવ્યું છે. વળી, 'કાર્યં કરોતિ' (= કાર્યને કરે છે) એવી લૌકિક પ્રતીતિ થતી નથી. 'પચતિ' વગેરેમાં તો પ્રત્યયને 'કરોતિ' અર્થ હોય છે. [અર્થાત્ 'પચતિ' વગેરેમાં પ્રત્યયભાગથી પ્રતિપાદ જે પુરુષવ્યાપાર (=ભાવના) છે તે જ પુરુષવ્યાપાર 'કરોતિ'માં પ્રકૃતિ અને પ્રત્યય બંનેથી પ્રતિપાદ છે.] કર્તાની સંખ્યાની પ્રતીતિ બાબતે કોઈને વિવાદ નથી. [અર્થાત્ તે તો પ્રત્યય વડે પ્રતિપાદ છે એમ સૌ સ્વીકારે છે.] પરંતુ તેટલાથી પુરુષવ્યાપારના જ્ઞાનનો પ્રતિષેધ ન કરવો જોઈએ

જેમ યાગ આદિ કર્મવિશેષથી વિશિષ્ટ 'જજતિ' વગેરે શબ્દોમાંથી પુરુષવ્યાપારની પ્રતીતિ ઇચ્છવામાં આવે છે, તેમ બધા શબ્દોમાંથી તેની પ્રતીતિ ઇચ્છવામાં આવતી નથી.

196. કે પુનસ્તે વિશિષ્ટાઃ શબ્દા યે ભાવનામભિદધતિ ? ઉચ્યતે—

માવાર્થાઃ કર્મશબ્દાઃ યે તેભ્યો ગમ્યેત ભાવના ।

યજેતેત્યેવમાદિભ્યઃ સ એવાર્થો વિધીયતે ॥

196. શંકાકાર— તે વિશિષ્ટ શબ્દો કયા છે જે ભાવનાનું અભિધાન કરે છે ?

ભાવનાવાક્યાર્થવાદી— આનો ઉત્તર અમે આપીએ છીએ જે શબ્દોનો અર્થ ભાવ (= પુરુષવ્યાપારરૂપ ક્રિયા = ભાવયતિક્રિયા) છે તેમ જ જે શબ્દો સાથે સાથે કર્મશબ્દો (= કર્મવિશેષવાચક શબ્દો) પણ છે તે શબ્દોમાંથી આપણને ભાવના જણાય. 'યજેત' (= 'યાગ કરે') વગેરે ભાવાર્થ કર્મશબ્દો તે જ અર્થાનું (= ભાવનાનું) વિધાન કરે છે. [યજતિ અને યજેત બંને ભાવાર્થ કર્મશબ્દો છે તેમ છતાં યજતિ ભાવનાનું પ્રતિપાદન કરે છે બ્યારે યજેત ભાવનાનું વિધાન કરે છે].

197. भवन्ति केचिद्भावाः, न कर्मशब्दाः, यथा भावो भवनं भूतिरिति ।

भवन्ति च केचित् कर्मशब्दाः, न भावार्थाः, यथा श्येनैकत्रिकादयः कर्मनामधेयतया प्राक् समर्थिताः । ये तु भावार्थाः कर्मशब्दाः यजते ददाति जुहोति इत्येवमादयस्तेभ्यो भावनाख्या क्रिया गम्यते । तैरेव लिङादिविभक्त्यन्तैः सोऽर्थोऽभिधीयते यजेत दद्या-ज्जुहुयादिति । तदुक्तं 'यज्याद्यर्थश्चातोऽवगम्यते भावयेदिति च' इति [शा.भा.२.१.१] । करोतिशब्दादपि केवलात् कर्तृव्यापारो न चासावगम्यते, स च यागादिकर्मणाऽननु-रक्तो न प्रयोगयोग्यतां प्रतिपद्यते इति विशिष्टेभ्य एव यजत्यादिशब्देभ्यो भावनाख्यो ऽनुष्ठेयः पुरुषव्यापारः प्रतीयते इति सिद्धम् ।

197. કેટલાક શબ્દોનો અર્થ ભાવ (= પુરુષવ્યાપારરૂપ ક્રિયા = ભાવયતિક્રિયા) છે પરંતુ તેઓ કર્મશબ્દો (= કર્મવિશેષવાચક શબ્દો) નથી, જેમ કે ભાવ, ભવન અને ભૂતિ. કેટલાક શબ્દો કર્મશબ્દો (= કર્મવિશેષવાચક શબ્દો) છે પરંતુ તેઓનો અર્થ ભાવ (= પુરુષ-વ્યાપારરૂપ ક્રિયા = ભાવયતિ ક્રિયા) નથી જેમ કે જેમને યાગકર્મનાં નામોરૂપે અમે પુરવાર કરેલાં છે તે શ્યેન, એકત્રિક વગેરે. પરંતુ જે શબ્દોનો અર્થ ભાવ (= પુરુષવ્યાપારરૂપ ક્રિયા = ભાવયતિ ક્રિયા) છે અને સાથે સાથે જે કર્મશબ્દો પણ છે તે ભાવાર્થ કર્મશબ્દો યજતે (= યજ કરે છે), દદાતિ (= દાન કરે છે), જુહોતિ (= હોમ કરે છે) વગેરે વડે ભાવના નામની ક્રિયા જણાય છે પરંતુ લિङ્ આદિ વિભક્ત્યન્ત તે જ ભાવાર્થ કર્મશબ્દો યજેત (= યજ કરે) દદ્યાત્ (= દાન કરે) જુહુયાત્ (= હોમ કરે) વડે જ તે ભાવના નામની ક્રિયા અભિહિત થાય છે. તેથી, કહ્યું છે કે 'તેમાંથી યજ્યા વગેરે અર્થ (અર્થાત્ કર્મવિશેષરૂપ અર્થ) અને ભાવયેત્' (= 'કરે' એ અર્થ (અર્થાત્ પુરુષવ્યાપારરૂપ ક્રિયા = ભાવના) બંને અર્થ જ્ઞાત થાય છે.' [શાખર ભા. ૨.૧.૧]

કેવળ કરોતિ (= 'કરે છે') શબ્દથી પણ કર્તૃવ્યાપાર (=પુરુષવ્યાપાર =ભાવના) જ્ઞાત થતો નથી, કારણ કે યાગ આદિ કર્મવિશેષથી અનનુરક્ત (= વિશિષ્ટ નહિ એવો) તે 'કરોતિ' શબ્દ પ્રયોજવાની યોગ્યતા પામતો નથી. એટલે, યાગ આદિ કર્મોથી વિશિષ્ટ એવા યજ્ઞતિ વગેરે શબ્દો વડે જ ભાવના નામનો અનુષ્ઠેય પુરુષવ્યાપાર જ્ઞાત થાય છે એ પુસ્તકાર થયું.

198. ક્રિયાવિશેષ एवायं व्यापारो ज्ञातुरान्तरः ।

स्पन्दात्मकबहिर्भूतक्रियाक्षणविलक्षणः ॥

इत्येवं केचित् ।

198 આ પુરુષવ્યાપાર (= ભાવના) જ્ઞાતાની વિશેષ પ્રકારની આંતરિક ક્રિયારૂપ છે, તેથી તે જ્ઞાતાની સ્પન્દાત્મક બાહ્ય ક્રિયાથી વિલક્ષણ છે એમ કેટલાક કહે છે.

199. पुरुषस्य प्रयत्नो वा भावनेत्यभिधीयते ।

औदासीन्यदशापायं पुमान् येन प्रपद्यते ॥

स यत्नो यागहोमादિક्रियानिर्वृत्तिकारणम् ।

तस्य तद्वतिरिक्तत्वं प्रायः सर्वोऽनुमन्यते ॥

स चायमात्मधर्मोऽपि न विभुत्वादिसन्निभः ।

साध्यरूपाभिसम्बन्धात् घृत्ते विषयतां विवेः ॥

इत्यपरे ।

199. અથવા જેના લીધે પુરુષની ઔદાસીન્ય અવસ્થા દૂર થાય છે તે પુરુષપ્રયત્ન ભાવના કહેવાય છે. આ પુરુષપ્રયત્ન યાગ, હોમ વગેરે ક્રિયાઓને પાર પાડવાનું કારણ છે. તેથી પ્રાયઃ સૌ પુરુષપ્રયત્નરૂપ ક્રિયાને યાગ, હોમ વગેરે રૂપ ક્રિયાથી જુદી ગણે છે. આ પુરુષપ્રયત્ન આત્માનો ધર્મ હોવા છતાં પણ તે આત્માના વિભુત્વ વગેરે ધર્મો જેવો નથી. તે સાધ્યસ્વરૂપ હોઈ વિધિનો વિષય અને છે. આવું ખીનઓ માને છે. [સિદ્ધનો પ્રેરણારૂપ વ્યાપાર વિધિ કહેવાય છે. આ પ્રેરણા પુરુષવ્યાપારની જનની છે. પ્રેરણાથી પ્રેરણ પુરુષ યાગ આદિ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. આ કારણે પુરુષવ્યાપારને [=ભાવનાને] સાધ્યસ્વરૂપ અને વિધિનો વિષય કહ્યો છે].

200. अन्ये घात्वर्थसामान्यं भावनामभ्युपागमन् ।

यागदानाबनुस्यूतं रूपं गोत्वादिजातिवत् ॥

યથા હિ શાબલેયાદિષ્વનુગતં ગોરૂપમવભાસતે, વ્યાવૃત્તં ચ શાબલેયાદિરૂપમ્, એમિહાપિ યાગાદિકર્મણામનુગતં ચ વ્યાપારરૂપં પ્રતિભાસતે પરસ્પરવિભક્તં ચ

યાગાદિરૂપમ્ । યત્ તદનુગતં વ્યાપારરૂપં સા ભાવના । યથા ચ શાબલેયાદ્યનનુરક્તં પૃથક્ત્વેન ગોત્વં દર્શયિતુમશક્યમ્ , એવમિહાપિ શુદ્ધં યજ્યાદ્યનનુરક્તં વ્યાપારરૂપં દર્શયિતુમશક્યમ્ , તદ્વપરક્ત્વેન તસ્ય સર્વદાડવગમાત્ । ન ચૈતાવતા તસ્ય નાસ્તિત્વં સુખદુઃખાદ્યવસ્થાનુગતસ્યેવાત્મનઃ । તથા ચ કિં કરોતીત્યનવગતવિશેષવ્યાપારસામાન્યપ્રશ્ને સતિ, પચતિ પઠતિ ઇતિ તદ્વિશેષોત્તરવચનમનુગુણં ભવતીતિ । તદ્વ સામાન્યરૂપમપિ ન ગોત્વાદિવત્ ક્રિયાત્વવદ્વા સિદ્ધતયાડવભાસતે, યેન વિધેરવિષયઃ સ્યાત્ । અપિ ચ યજેત દદ્યાજ્જુહુયાદિતિ સર્વત્ર પૂર્વાપરીભૂતસ્વભાવં તદ્વાપારસામાન્યમવગમ્યતે । તેન વિધેશ્ચ વિષયતાં પ્રતિપદ્યતે । તદિદં સકલઘાત્વર્થસાધારણં સાધ્યમાનાવસ્થં વ્યાપારસામાન્યં ભાવનેત્યુચ્યતે ।

અસ્મિશ્ચ પક્ષે ઘાતુવાચ્યત્વમપિ ભાવનાયા વક્તું શક્યતે । પાકાદિશબ્દેભ્યો ઘાતૌ સત્યપિ તદપ્રતીતેર્ને ઘાતુવાચ્યત્વં ભાવનાયા ઇતિ ચેત્ , ભવત્યાદૌ સત્યપિ તર્હિ પ્રત્યયે તદપ્રતીતેઃ પ્રત્યયવાચ્યત્વમપિ ન સ્યાત્ । તદલમનેન નિર્ધારણપ્રયત્નેન । સર્વથા ઘાતોર્વા પ્રત્યયાદ્વા ભાવનાડવગમ્યતે ઇતિ સિદ્ધમ્ ।

200. ખીઝ કેટલાક ઘાત્વર્થોમાં રહેલા સામાન્યને ભાવના તરીકે સ્વીકારી યાગ, દાન વગેરેમાં રહેલા, ગોત્વ વગેરે બનતિ એવા અનુસ્યૂત રૂપને ભાવના કહે છે જેમ શાખલેય વગેરે ગોવ્યક્રિતઓમાં રહેલું સામાન્ય ગોરૂપ અને અન્ય ગોવ્યક્રિતઓમાં ન હોય એવું શાખલેય આદિ વિશેષરૂપ દેખાય છે, તેમ અહીં પણ યાગ આદિ કર્મોમાં સમાનપણે રહેલું સામાન્યરૂપ પુરુષવ્યાપાર અને તે કર્મોનું પરસ્પર જુદું વિશેષરૂપ યાગ વગેરે દેખાય છે. યાગ આદિ કર્મોમાં સમાનપણે રહેલું સામાન્ય રૂપ પુરુષવ્યાપાર એ ભાવના છે.

જેમ શાખલેય આદિ વિશેષરૂપથી અનનુરક્ત ગોત્વ સામાન્યને સાવ અલગરૂપે દેખાડવું અશક્ય છે કારણ કે શાખલેય આદિ વિશેષ રૂપથી ઉપરક્રતરૂપે (=વિશિષ્ટરૂપે) જ તેનું સદા જ્ઞાન થાય છે, પણ એટલા માત્રથી ગોત્વનું અસ્તિત્વ નથી એમ નહિ, અને જેમ સુખ, દુઃખ વગેરે અવસ્થાઓમાં અનુગત એવા આત્માનું જ્ઞાન તે તે અવસ્થાથી અવિશિષ્ટ રૂપે કેવળ રૂપે થતું ન હોવા છતાં તે અવસ્થાઓથી જુદા આત્માનું અસ્તિત્વ છે, તેમ યાગ આદિ વિશેષરૂપોમાં અનુગત એવા પુરુષવ્યાપાર રૂપ સામાન્ય રૂપનું જ્ઞાન યાગ આદિ વિશેષરૂપોથી અનનુરક્ત (= અવિશિષ્ટ, કેવળ) રૂપે થતું ન હોવા છતાં તે યાગ આદિ વિશેષરૂપોથી જુદા પુરુષવ્યાપાર રૂપ સામાન્ય રૂપનું અસ્તિત્વ છે જ. વળી, 'કિં કરોતિ' (=તે શું કરે છે) એવો, વિશેષવ્યાપારનું જેમાં જ્ઞાન નથી એવો, સામાન્ય પ્રશ્ન પૂછવામાં આવતાં 'પચતિ' (=રંધે છે) 'પઠતિ' (=વાંચે છે) એ વિશેષવ્યાપારને જણાવતો ઉત્તર સામાન્ય પ્રશ્નને અનુરૂપ છે. અને તે પુરુષવ્યાપાર સામાન્ય રૂપ હોવા છતાં ગોત્વ આદિની જેમ કે ક્રિયાત્વ આદિની જેમ સિદ્ધરૂપે જ્ઞાત થતો નથી કે જેથી તે વિધિનો વિષય ન બને. વળી, 'યજેત' 'દદ્યાત' 'જુહુયાત' એમ કહેતાં સર્વત્ર પૂર્વાપર ક્રમિક અવસ્થાઓ ધરાવવાના સ્વભાવવાળું

(અર્થાત્ સાધ્યરૂપ) તે પુરુષવ્યાપાર નામનું સામાન્ય જ્ઞાત થાય છે. તેથી તે વિધિનો વિણય બને છે. નિષ્કર્ષ એ કે બધા ધાત્વર્થોમાં સમાનપણે રહેવું, સાધ્યમાન અવસ્થાવાળું વ્યાપાર-સામાન્ય ભાવના છે એમ કહેવાય છે.

આ પક્ષમાં ભાવના ધાતુવાચ્ય છે એમ પણ કહેવું શક્ય છે. 'પાક' આદિ શબ્દોમાં ધાતુ હોવા છતાં 'પાક' આદિ શબ્દોમાંથી ભાવનાની (= વ્યાપારસામાન્યની = પુરુષવ્યાપારની) પ્રતીતિ થતી ન હોઈ, ભાવના ધાતુવાચ્ય નથી એમ બે કહેશે તો અમે કહીશું કે 'મન્વતિ' (= 'થાય છે') વગેરે શબ્દોમાં પ્રત્યય હોવા છતાં 'મન્વતિ' આદિ શબ્દોમાંથી ભાવનાની (= વ્યાપારસામાન્યની = પુરુષવ્યાપારની) પ્રતીતિ થતી ન હોઈ, ભાવના પ્રત્યયવાચ્ય પણ ન બને. ['મન્વતિ' શબ્દમાં રહેલો પ્રત્યય, જે થાય છે (મન્વતિ) તેને અર્થાત્ યાગ આદિનો વ્યાપાર જણાવે છે, જે યાગને કરે છે (માવ્યતિ) તેનો અર્થાત્ પુરુષનો વ્યાપાર જણાવતો નથી.]

ભાવના ધાતુવાચ્ય છે કે પ્રત્યયવાચ્ય તેનો નિશ્ચય કરવાનો આ પ્રયત્ન રહેવા- ઈઈ એ. સર્વથા ધાતુ દ્વારા કે પ્રત્યય દ્વારા ભાવના જ્ઞાત થાય છે એ પુરવાર થયું.

201. સા ઘાતોઃ પ્રત્યયાદ્વાડપિ ભાવનાડવગતા સતી ।

અપેક્ષતેંડશત્રિતયં કિ કેન કથમિત્યદઃ ॥

'માવ્યેત્' इत्यवगते नूनमपेक्षात्रयं भवति—किं भावयेत् ? केन भावयेत् ? कथं भावयेत् ? इति । तत्र किमित्यपेक्षा स्वर्गकामपदेन पूर्यते—किं भावयेत् ? स्वर्गमिति ।

201. ધાતુ દ્વારા કે પ્રત્યય દ્વારા જ્ઞાત થયેલી ભાવના (=પુરુષવ્યાપાર = પ્રવૃત્તિ=કૃતિ) ત્રણ અંશોની અપેક્ષા રાખે છે—સાધ્ય (શું કરવું), સાધન (કોનાથી કરવું) અને કથંભાવ (કઈ રીતે કરવું). 'કરે' એ જ્ઞાત થતાં અરેખર ત્રણ અપેક્ષા થાય છે—'શું કરે ? શેનાથી કરે ? કેવી રીતે ? શું કરે ?' એ અપેક્ષા 'સ્વર્ગકામ' (= સ્વર્ગે=ચ્છુક) એ પદથી પૂરી થાય છે. 'શું કરે ?' 'સ્વર્ગ'.

202. ननु स्वर्गकाम इति पुरुषनिर्देशोऽयं, न फलनिर्देशः । सत्यम्, स्वर्गपरस्त्वयं निर्देशः । उक्तं हि 'निरतिशयप्रीतिवचनः स्वर्गशब्दः' । प्रीतिश्च नान्यार्थेत्यप्युक्तम् । साध्यत्वेन च स्वर्गः काम्यते इति स एव हि किमित्यंशे निपतति 'स्वर्गं भावयेत्' इति । 'स्वर्गं काम्यते' इति च व्युत्पत्तौ विस्पष्टमेव तस्य साध्यत्वम् । बहुव्रीहावपि तस्यैव साध्यत्वं त्रिधिवृत्तपर्यालोचनयाऽवधार्यते । एवं 'स्वर्गं भावयेत्' इत्यवगते 'केन भावयेत्' इत्यपेक्षायां 'यागेन' इति सम्बध्यते ।

202. શંકાકાર-‘સ્વર્ગકામ’ પદ તો પુરુષનો નિર્દેશ કરે છે, ક્ષણનો નિર્દેશ કરતું નથી [યાગ કોણુ કરે ? એનો ઉત્તર ‘સ્વર્ગકામ’ પદ આપે છે; શું કરે ? એનો ઉત્તર આ પદ આપતું નથી.]

ભાવનાવાક્યાર્થવાદી - સાચું, પરંતુ આ પુરુષનિર્દેશ સ્વર્ગપરક છે. કહેવામાં આવ્યું છે કે સ્વર્ગ શબ્દ નિરતિશય સુખનો વાચક છે. સુખ બીજા કોઈના માટે નથી એ પણ કહેવામાં આવ્યું છે. સાધ્ય તરીકે સ્વર્ગની કામના પુરુષ કરે છે એટલે સ્વર્ગ જ સાધ્યાંશમાં પડે છે - ‘સ્વર્ગને કરે’ એમ સ્વર્ગની કામના કરે છે’ એ વ્યુત્પત્તિમાં સ્વર્ગનું સાધ્યપણું સ્પષ્ટ જ છે. બહુવ્રીહિસમાસમાં પણ સ્વર્ગનું સાધ્યપણું સ્પષ્ટ છે. સ્વર્ગનું જ સાધ્યપણું છે એ વિધિના વ્યાપારની પર્યાયિચના દ્વારા નિશ્ચિત થાય છે.

આમ ‘સ્વર્ગને કરે’ એ જ્ઞાત થતાં ‘શેનાથી કરે ?’ એ અપેક્ષા જગતાં ‘યાગ વડે’ એમ સંબંધ થાય છે.

203. નનુ ‘યાગેન’ इति न श्रूयते, किन्तु ‘यजेत’ इति । तच्चाख्यातपदं प्रकृतिप्रत्ययात्मकसमुदायरूपम् । तत्र लिङः प्रत्ययस्य भावना वाच्येत्युक्तम् । ‘यज्’ इति तु धातुमात्रमवशिष्टम् । तस्य कृदन्तस्य तृतीयान्तस्य यागेनेति योऽर्थः स कथमेकाकिना तेन प्रत्याख्येत ?

203. શંકાકાર - ‘યાગેન’ (= ‘યાગ વડે’) એમ તો કહેવામાં આવ્યું નથી. પરંતુ ‘યજેત’ (= ‘યજ કરે’) એમ કહેવામાં આવ્યું છે અને તે આખ્યાતપદ ‘યજેત’ પ્રકૃતિ અને પ્રત્યયના સમુદાયરૂપ છે. ત્યાં (= ‘યજેત’માં) લિંગ પ્રત્યયની વાચ્ય ભાવના છે એમ કહેવામાં આવ્યું છે. હવે બાકી રહે છે ધાતુમાત્ર ‘યજ્’ પેલા તૃતીયાન્ત કૃદન્ત ‘યાગેન’નો જે અર્થ છે તે (કોઈ પણ પ્રત્યય કે વિભક્તિ વિનાના) એકાકી એવા પેલા ‘યજ્’ ધાતુમાત્ર વડે કેવી રીતે જ્ઞાત થાય ?

204. उच्यते । भावना चेत् प्रत्ययार्थ इति सोढमायुष्मता, यागेनेत्यमि-
सम्बन्धः सोढव्य एव । यो हि तस्यां यथा सम्बन्धुं योग्यः तमसौ तथा
प्रतीक्षते, नान्यथेति । करणाकाङ्क्षापरिपूरणेन सम्बन्धयोग्यो यजिरिति तथैवैष
भावनयाऽमिसम्बन्धते ।

अप्रतिपदिकत्वाद्धि तृतीया तत्र मा स्म भूत् ।

शब्दसामर्थ्यलभ्या तु नूनं करणता यजेः ॥

204. ભાવનાવાક્યાર્થવાદી-અનો ઉત્તર અમે આપીએ છીએ. પ્રત્યયનો અર્થ ભાવના છે એ વાતને જે આપે સહન કરી તો ‘યાગેન (= યાગ વડે)’ એવા ભાવના સાથેના [યાગના સાધનરૂપ] સંબંધને આપે સહન કરવો જોઈએ, કારણ કે ભાવનામાં જે રીતે સંબંધ પામવાને યોગ્ય જે છે તે રીતે તેની એ પ્રતીક્ષા (= આકાંક્ષા) કરે છે, અન્ય રીતે

કરતી નથી; આમ સાધનની આકાંક્ષા પૂર્ણ કરવા દ્વારા 'યજ્' ભાવનામાં સંબંધ પામવાને યોગ્ય છે એટલે એ રીતે જ એ 'યજ્' ધાતુ ભાવના સાથે જોડાય છે. 'યજ્' ધાતુ પ્રાતિપદિક ન હોઈ ત્યાં તૃતીયા વિભક્તિ ભલે ન હો, પરંતુ 'યજ્' ધાતુની કરણતા (=સાધનતા) ખરેખર શબ્દસામર્થ્યથી લભ્ય છે.

205. કસ્ય પુનઃ શબ્દસ્ય સામર્થ્યમેતત્ ? ભાવનાવાચિન ઇતિ બ્રૂમઃ । તૃતીયયૈવ કરણત્વમભિધાનીયમિતિ નેર્યં રાજાજ્ઞા । તતસ્તદવગતેસ્તથાઽમ્યુપગમ્યતે । એવમિહાપિ 'સ્વર્ગકામો યજેત' ઇતિ તથાઽવગતિર્ભવન્તી કિમિતિ ન મૃષ્યતે ।

આખ્યાતાત્ સાધ્યતા યા ચ ધાત્વર્થસ્યાવગમ્યતે ।

દ્વિતીયા શ્રૂયતે તત્ર કિં વા તદભિધાયિની ॥

205. શંકાકાર - કયા શબ્દના સામર્થ્યથી ?

ભાવનાવાક્યાર્થવાદી - ભાવનાવાચક શબ્દના સામર્થ્યથી લભ્ય છે એમ અમે કહીએ છીએ તૃતીયા વિભક્તિ વડે જ કરણતાનું અભિધાન કરવું જોઈએ એવી આ રાજાજ્ઞા નથી.

શંકાકાર - તૃતીયાન્ત પદથી કરણતાનું જ્ઞાન થતું હોવાથી તૃતીયાન્ત પદથી કરણતા લભ્ય છે એવું માનવામાં આવ્યું છે.

ભાવનાવાક્યાર્થવાદી - એ પ્રમાણે અહીં પણ 'સ્વર્ગકામઃ યજેત' એ વાક્યગત 'યજ્' ધાતુમાંથી કરણતાનું જ્ઞાન થતું હોવાથી 'યજ્' ધાતુમાત્રમાંથી ભાવનાવાચકશબ્દના સામર્થ્ય દ્વારા કરણતા લભ્ય છે એવું કેમ માનતા નથી ?

'પત્તિ' એ આખ્યાતમાંથી ધાત્વર્થ (પાઠ) ની સાધ્યતા જ્ઞાત થાય છે; શું ત્યાં સાધ્યતાવાચક દ્વિતીયા વિભક્તિ કહેવાયેલી છે ?

206. નન્વેત્રં તર્હિ ધાત્વર્થસ્ય સાધ્યતાઽવગતેઃ કિમિત્યંશે યજિના પતિતવ્યમ્ । કિં ભાવયેત્ ? યાગમિતિ । કેનેત્યપેક્ષિતે વાક્યાન્તરસમર્પિતં ત્રીહિમિરિત્યાદિ સમ્બધ્યતામ્, ન પુનર્યજિઃ સાધ્યરૂપાં વ્યાપારાભિધાયિપ્રત્યયોપસર્જનીભૂતકર્મતામતિપ્રત્યાસન્નામનારુદ્ધ દૂરવર્તિનીં કરણતામધિરોદુમર્હતિ ।

206. શંકાકાર - જો એમ છે, તેા એ પ્રમાણે ધાત્વર્થની સાધ્યતાનું જ્ઞાન થતું હોઈ, સાધ્યાંશમાં યાગે પડવું જોઈએ. 'શેને કરે ?' 'યાગને', 'શેના વડે ?' એ અપેક્ષા થતાં ખીન્ન વાક્યે આપેલ 'ત્રીહિ વડે' વગેરેને એની સાથે જોડો પરંતુ પુરુપવ્યાપારરૂપ ભાવનાના વાચક પ્રત્યયને ગૌણ થઈ રહેતી સાધ્યરૂપ કર્મતા, જે અત્યંત સમીપ છે, તેને છોડીને યાગ દૂર રહેલી કરણતાને ધારણ કરવા લાયક નથી.

૧. 'ત્રીહિમિર્યજેત' = ત્રીહિ વડે યાગ કરે.

207. उच्यते । स्यादेतदेवं यदि हि 'स्वर्गकामः' इति न श्रूयेत । तस्मिंस्तु श्रुते नैवं भवितुमर्हति । कुतः ?

स्वर्गे साध्यत्वसम्बन्धादलब्ध्वा साध्यताऽन्वयम् ।

यजिस्तदानुगुण्येन करणांशेऽवतिष्ठति ॥

स्वर्गस्य हि काम्यमानत्वात्, प्रीत्यात्मकत्वेन चानन्यार्थत्वात्, साध्यतायां योग्यत्वात्, किमित्यंशोपनिपाते सिद्धे तत्रालब्धनिवेशो यजिस्तदपेक्षितां करणतामेव योग्यत्वाद-
वलम्बते ।

सामानाधिकरण्यं च ज्योतिष्टोमादिभिः पदैः ।

एवं सत्युपपद्येत करणत्वानुवादिभिः ॥

कर्मनामधेयत्वं च ज्योतिष्टोमादीनां शब्दानामुक्तम् ।

207. लावनावाक्यार्थवादी - आनी उत्तर अमे आपीअमे छीअमे जे 'स्वर्गकाम' पद वाक्यभां न कहेवायुं होय तो आभ अने. परंतु 'स्वर्गकाम' पद वाक्यभां कहेवायेलुं होई आभ अन्वुं योग्य नहीं.

शंकाकार - शायी ?

लावनावाक्यार्थवादी - [प्रत्ययार्थ लावना अर्थात् पुरुषव्यापार साथे] साध्यत्वना संयंघ स्वर्गभां होवाने कारणे, साध्यत्वना अन्वयसंयंघ [प्रत्ययार्थ लावना साथे] न पामीने यजि (=याग) स्वर्गने अनुगुण्यरूपे (=अनुगुण सहायकरूपे) करणांशभां स्थिर थाय छे. स्वर्ग काम्यमान होवाने कारणे तेम न सुआत्मक होवाने कारणे भीग्न कर्ष माटे न होई साध्यतानी योग्यता धरावे छे अने साध्यतानी योग्यता धरावतुं होई साध्यांशभां पडे छे अमे सिद्ध यतां साध्यताभां प्रवेश न पामतो याग स्वर्गने अपेक्षित करणताने न योग्यताने कारणे ग्रहे छे. आपुं होतां करणत्वानुवादी ज्योतिष्टोम वगेरे पदो साथे यागनुं सामानाधिकरण्य धरे छे. [ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत = ज्योतिष्टोमेन यागेन स्वर्गं भाष्येत । ज्योतिष्टोम वडे स्वर्गकाम यजे = ज्योतिष्टोम याग वडे ते स्वर्गने करे.] ज्योतिष्टोम वगेरे शब्दो याग आदि कर्मोनां नामो छे अमे अमे नलावी गया छीअमे.

208. ननु साध्यत्वपक्षसाक्षितामपि कर्मनामधेयानि भजन्ते, 'अग्निहोत्रं जुहोति' इति । नैष दोषः । साध्य एव भवन् भावार्थः साधनतामवलम्बते । तत्रापि हि स्वर्गभावनायामग्निहोत्राख्यो होमः करणमेव, अन्यथा स्वर्गकामपदानन्वयप्रसङ्गा-
दित्युक्तम् । नामधेयपदं तु किञ्चित् कर्मतामनुवदति अग्निहोत्रमित्यादि, किञ्चित् करणतां ज्योतिष्टोमेनेति । तस्मात् यजेः करणत्वेनैवान्वय इति सिद्धम् । यत्तु प्रत्यासन्नत्वत्

સાધ્યાંશોપનિપાતિતેત્યુચ્યતે તદયુક્તમ્ , યોગ્યત્વાવિરોધિની પ્રત્યાસત્તિઃ સમ્બન્ધકારણં,
ન તદ્વિપરીતા । યોગ્યત્વં ચ સ્વર્ગસ્યૈવ સાધ્યતાયાં, યજેશ્ચ કરણતાયામિત્યુક્તમ્ ।

208. શંકાકાર- ધાત્વર્થ સાધ્ય છે એ પક્ષના પશુ યાગ આદિ કર્મોનાં નામો સમર્થક છે; ઉદાહરણાર્થ 'અગ્નિહોત્રં જુહોતિ', અહીં અગ્નિહોત્ર એ હોમનું નામ છે, તેથી અગ્નિહોત્રં જુહોતિ = અગ્નિહોત્રં હોમં માત્યતિ (= કરોતિ) થાય. પરિણામે ધાત્વર્થ હોમ અહીં સાધ્ય છે.

ભાવનાવાક્યાર્થવાદી- આ હોમ નથી આવતો. ધાત્વર્થ સાધ્ય બનીને જ સાધનતાને ગ્રહે છે, પામે છે. ત્યાં સ્વર્ગભાવનામાં (= સ્વર્ગ માટેના પુરુષવ્યાપારમાં) પશુ અગ્નિહોત્ર નામનો હોમ સાધન જ છે. કારણ કે અન્યથા અગ્નિહોત્રનો 'સ્વર્ગકામ' પદ સાથે અન્વય ન ખેસવાની આપતિ આવે એમ કહેવામાં આવ્યું છે. કોઈક નામધેય પદ કર્મતાનો અનુવાદ કરે છે, જેમ કે 'અગ્નિહોત્ર' વગેરે અને કોઈક નામધેય પદ કરણતાનો અનુવાદ કરે છે, જેમ કે 'જ્યો તેષોમેન'. તેથી ધાત્વર્થ યાગનો કરણતારૂપે સ્વર્ગ સાથે અન્વયસંબંધ છે એ સિદ્ધ થાય છે. ધાત્વર્થ યાગ સાધ્યાંશમાં પડે છે કારણ કે તે [કરણ્યાંશ કરતાં] નજીક છે એમ જે કહેવામાં આવ્યું છે તે અયોગ્ય છે કારણ કે યોગ્યતાનું અવિરોધી નજીકપણું અન્વય-સંબંધમાં કારણ છે અને નહિ કે યોગ્યતાનું વિરોધી નજીકપણું. સ્વર્ગની જ સાધ્યપણામાં યોગ્યતા છે, જ્યારે યાગની કરણતામાં યોગ્યતા છે એમ કહેવામાં આવ્યું છે.

209. एवं 'यागेन भावयेत्' इत्यवगते कथमित्यपेक्षायामितिकर्तव्यता तद्वाक्यपठिता वाक्यान्तरनिवेशिता वा सम्बध्यते । तद्वाक्योपात्ता तावद्यथा 'एतस्यैव रेवतीषु वारवन्तीयमग्निष्टोम साम कृत्वा पशुकामो ह्येतेन यजेत' इति[तां.ब्रा.१७.१.७] वाक्यान्तरोपात्ता 'त्रीहीनवहन्ति' 'तण्डुलान् पिनष्टि' 'समिधो यजति' 'तनूनपातं यजति' इति ।

इतिकर्तव्यता हीष्टा दृष्टादृष्टप्रयोजना ।

प्रायः सर्वत्र भावार्थे कथमंशोपपादिनी ॥

दृष्टोपकारद्वारेण सम्बद्धा प्रेषणादिका ।

इतिकर्तव्यता ज्ञेया सन्निपत्योपकारिणी ॥

भावार्थमनुगृह्णाति या त्वदृष्टेन वर्त्मना ।

समिदाद्यात्मिकामाहुस्तामारादुपकारिणीम् ॥

209. આમ 'યાગ વડે કરે' એમ જ્ઞાત થતાં 'કેવી રીતે ?' એ અપેક્ષા જગતાં તે વાક્યમાં કે અન્ય વાક્યમાં જણાવેલી ઇતિકર્તવ્યતા (= કરવાની રીત)નો તેની (=ભાવનાની) સાથે અન્વયસંબંધ જોડવામાં આવે છે. તે જ વાક્યમાંથી પ્રાપ્ત થતી ઇતિકર્તવ્યતાનું ઉદાહરણ છે. એતસ્યૈવ રેવતીષુ વારવન્તીયમ્ અગ્નિષ્ટોમસામ કૃત્વા પશુકામો હ્યેતેન યજેત (અર્થાત્

‘રેવતી’ પદવાળા મંત્રોમાં વારવન્તીય અગ્નિષ્ટોમ સામ ગાઇને પશુની કામનાવાળો અગ્નિષ્ટોમ યાગ કરે.) [અહીં ‘રેવતી’ પદવાળા મંત્રોમાં વારવન્તીય અગ્નિષ્ટોમ સામ ગાઇને’ એ ઇતિકર્તવ્યતા એ જ વાક્યમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે.] અન્ય વાક્યોમાંથી પ્રાપ્ત થતી ઇતિકર્તવ્યતાનું ઉદાહરણ — ‘ત્રીહિનવહન્તિ’ (= ‘ત્રીહિને ઝૂડે છે’), ‘તણ્હુલાન્ પિનાષ્ટિ’ (= ‘તંકુલને ખાંડે છે’), ‘સમિધો યજતિ’ (= સમિધને = વસંતઋતુને પ્રયાજ (fore-offering) આપે છે), ‘ર્ષિર્હિયજતિ’ (= ઋષિને = શરદઋતુને પ્રયાજ આપે છે), ‘તનૂનપાતં યજતિ’ (= તનૂનપાતને = ત્રીષ્મને પ્રયાજ આપે છે). આ બધાં વાક્યો દર્શપૂર્ણમાસયાગના પ્રકરણમાં આવતાં હોઈ, દર્શપૂર્ણમાસયાગો કેવી રીતે કરવા તે, તે વાક્યોમાંથી જ્ઞાત થાય છે. દૃષ્ટ કે અદૃષ્ટ પ્રયોજન ધરાવતી ઇતિકર્તવ્યતા ઇચ્છવામાં આવી છે. ભાવાર્થમાં (= ધાત્વર્થમાં) પ્રાયઃ સર્વત્ર તે કથંભાવ અંશને સમજાવે છે. દૃષ્ટ ઉપકાર દ્વારા ભાવાર્થ (= ધાત્વર્થ) સાથે સંબંધ પ્રેરણા આદિરૂપ ઇતિકર્તવ્યતાને સન્નિપત્યોપકારિણી જાણવી. પરંતુ જે અદૃષ્ટ રીતે ભાવાર્થને ઉપકાર કરે છે તે સમિદ્ આદિરૂપ ઇતિકર્તવ્યતાને આરાદ્યુપકારિણી કહેવામાં આવે છે

210. एवमंशत्रयास्लेषलब्धानुष्ठानयोग्यताम् ।

भावनामीदृशीं प्राप्य वृत्तिविधिनिषेधयोः ॥

‘દર્શપૂર્ણમાસામ્યાં યજેત સ્વર્ગકામઃ’ ‘જ્યોતિષ્ટોમેન સ્વર્ગકામો યજેત’ इत्यत्रानन्तरोक्तनीत्यैष वाक्यार्थो जातः—दर्शपूर्णमासेन यागेन स्वर्गं भावयेत्, अनयाऽन्याधानादिकयेतिकर्तव्यतयेति ।

210. આમ સાધ્ય, સાધન અને કથંભાવ આ ત્રણ અંશો સાથેના સંબંધને કારણે અનુષ્ઠાનની યોગ્યતાને પામેલી આવી ભાવનાને પામીને વિધિ અને નિષેધ પોતાનું કાર્ય કરે છે. [‘સ્વર્ગકામો યજેત’ (= સ્વર્ગે ઝુક યાગ કરે) નો અર્થ છે ‘સ યાગેન સ્વર્ગં ભાવયેત્’ (= ‘તે યાગ વડે સ્વર્ગને કરે’). અહીં કિં ભાવયેત્ કેન ભાવયેત્ અને કથં ભાવયેત્—શેને કરે ?, શેનાથી કરે ? અને કેવી રીતે કરે ? એ ત્રણ પ્રશ્નો ઉદ્ભવે છે. શેને કરે ? સ્વર્ગને કરે. સ્વર્ગને શેનાથી કરે ? સ્વર્ગને યાગથી કરે. ત્યાર પછી ‘સ્વર્ગને કેવી રીતે કરે ?’ એમ નથી પૂછવાનું. પરંતુ ‘યાગને કેવી રીતે કરે ?’ એમ પૂછવાનું છે. આ વસ્તુ અહીં સ્પષ્ટ થાય છે કારણ કે અહીં જણાવાયું છે કે ઇતિકર્તવ્યતા ભાવાર્થને (= ધાત્વર્થને, યાગને, સાધનને) ઉપકારક છે, સ્વર્ગને (સાધ્યને) નહિ.] ‘દર્શપૂર્ણમાસામ્યાં યજેત સ્વર્ગકામઃ’ ‘જ્યોતિષ્ટોમેન સ્વર્ગકામો યજેત’—અહીં ઉપર તરત જ જણાવેલી રીત પ્રમાણે [પ્રથમ વાક્યનો] આ વાક્યાર્થ થયો કે ‘દર્શપૂર્ણમાસ યાગ વડે સ્વર્ગ કરે અને અન્યાધાન વગેરે રૂપ ઇતિકર્તવ્યતા દ્વારા [દર્શપૂર્ણમાસ યાગ] કરે.

211. किमर्थं पुनर्विधिराश्रीयते ? वर्तमानोपदेशिष्वप्याख्यातेषु भावना प्रतीयते इति दर्शितवान् भवान् । अतः किं विधिना ? तस्य ह्याश्रयणं स्वर्गयागयोः साध्यसाधनभावबोधनाय प्रवृत्तिनिवृत्तिसिद्धये वा ? साध्यसाधनसम्बन्धस्तावदाकाङ्क्षा-

સન્નિધિ-યોગ્યતાપર્યાલોચનયા વર્તમાનોપદેશિનોડપ્યાખ્યાતાદ્ ભાવનાવગમે સતિ ભવત્યેવા-
ન્તરેણાપિ વિધિમ્ । પ્રવૃત્તિરપિ પુરુષેચ્છાનિબંધના । સ્વર્ગસ્ય સાધ્યત્વે યાગસ્ય ચ
સાધનત્વેડવધારિતે યઃ સ્વર્ગમિચ્છેત્ સ તત્સિદ્ધયે પ્રવર્તેત એવ । યસ્તુ નેચ્છેત્ તસ્ય
વિધિરપિ કિં કુર્યાત્ ? ન હ્યપ્રવર્તમાનસ્ય પુંસો વિધિર્ગલે પાશં નિદધાતિ રજ્જ્વા
વા બાહૂ બંધનાતિ । નિષેધાધિકારેડપિ સુરાપાનબ્રાહ્મણહનનાદેઃ પ્રત્યવાયસાધનત્વાવ-
ધારણાત્ તત્પરિજિહીર્ષયા પુરુષો નિવર્તેત, ન વિધિતઃ । યસ્તુ પ્રત્યવાયાન્ન વિમેતિ,
સ વિધાવપિ શ્રુતે ન નિવર્તેત એવેતિ । તસ્માત્ પ્રવૃત્તિનિવૃત્ત્યેર્ન કારણં વિધિરિતિ
તદર્થમપિ વિધિપદાશ્રયણમસાંપ્રતમ્ ।

કશ્ચાર્યં વિધિનામિત્યેતદપિ ન વિદ્મઃ ।

211. શંકાકર- શા માટે વિધિને આશરો લો છો ? વર્તમાનો ઉપદેશ આપનાર
આખ્યાતોમાં પણ લાવના (પુરુષવ્યાપાર પ્રતીત થાય છે એમ આપે દર્શાવ્યું છે, તે પછી
વિધિનું શું પ્રયોજન ? શું સ્વર્ગ અને યાગ વચ્ચેના સાધ્યસાધનભાવ સંબંધને જણાવવા
માટે કે પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિની સિદ્ધિ માટે તેનો આશરો આપ લો છો ? આકાંક્ષા, યોગ્યતા
અને સન્નિધિની પર્યાલોચન દ્વારા વર્તમાનોપદેશી આખ્યાતમાંથી પણ લાવનાનું જ્ઞાન થતાં
વિધિ વિના જ સાધ્યસાધનભાવ સંબંધનું જ્ઞાન થાય છે જ. પ્રવૃત્તિ પણ પુરુષની ઇચ્છા
ઉપર આધાર રાખનારી છે, અર્થાત્ પ્રવૃત્તિનું કારણ પુરુષેચ્છા છે. સ્વર્ગ સાધ્ય છે અને
યાગ તેનું સાધન છે એવું ચોક્કસ જ્ઞાન હોતાં, જે સ્વર્ગને ઇચ્છતો હોય તે તેની સિદ્ધિ
માટે પ્રવૃત્તિ કરે જ. જે સ્વર્ગને ઇચ્છતો ન હોય તેને વિધિ પણ શું કરવાનો હતો ? પ્રવૃત્તિ
ન કરતા પુરુષના ગળામાં વિધિ પાશ નાખતો નથી કે તેના એ હાથ સંઘવાથી બંધતો નથી.
નિષેધનો જ્યાં ફરજ તરીકે આદેશ આપવામાં આવે છે ત્યાં પણ સુરાપાન, બ્રાહ્મણહનન
વગેરે પ્રત્યવાયનાં (= વિધનનાં) કારણો છે એવો નિશ્ચય થવાથી તેમના ત્યાગની ઇચ્છાને
કારણે પુરુષ તે બધામાંથી નિવૃત્ત થાય છે, વિધિને કારણે નિવૃત્ત થતો નથી. પરંતુ જે
પુરુષ પ્રત્યવાયથી ખીતો નથી તે વિધિને સાંભળવા છતાં તે બધામાંથી નિવૃત્ત થતો જ નથી.
તેથી પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિનું કારણ વિધિ નથી, એટલે પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ માટે વિધિનો અશરો
લેવાનું અયોગ્ય છે. આ વિધિ શું છે એ પણ અમે તો જણાવતા નથી.

212. નનુ ચાહુ: —

વિધેર્લક્ષણમેતાવદપ્રવૃત્તપ્રવર્તનમ્ ।

અતિપ્રસન્નદોષેણ નાજ્ઞાતજ્ઞાપનં વિધિઃ ॥

212. લાવનાવાક્યાર્થવાદી - વિદ્વાનોએ કહ્યું છે કે જે પ્રવૃત્તિ ન કરતો હોય તેને
પ્રવૃત્તિ કરવા પ્રેરવો એટલું જ વિધિનું લક્ષણ છે. પરંતુ અજ્ઞાતને જણાવવું (= પ્રગટ
કરવું) એ વિધિનું લક્ષણ નથી, કારણ કે તેને વિધિનું લક્ષણ માનતાં અતિપ્રસંગદોષ આવે
છે. [અજ્ઞાતને જણાવવું એને જે વિધિનું લક્ષણ માનતામાં આવે તો 'તમને ગામ દાનમાં
મળશે' એવું સામુદ્રિકવિદ્વાનું આખ્યાન પણ વિધિ બની જાય.]

213. बाढं श्रुतोऽयं श्लोकः । किन्तु कोऽसावप्रवृत्तप्रवर्तक इति न जानीमः । प्रवर्तकस्वरूपे हि संशेरते प्रवादुका इति । किं लिङादिः शब्द एव प्रवर्तकः, तद्व्यापारो वा, तदर्थो वा नियोगः, फलं वा स्वर्गादि, श्रेयःसाधनत्वं वा, रागादिर्वा ? प्रवर्तकस्वरूपाऽनवधारणाद् विधेरप्यनवधारणमिति ।

213. શંકાકાર - હા, અમે આ શ્લોક સાંભળ્યો છે. પરંતુ પ્રવૃત્તિ ન કરતા પુરુષને પ્રવૃત્તિ કરવા પ્રેરનાર (= પ્રવર્તક) આ કોણ છે એ અમે જાણતા નથી. પ્રવર્તકના સ્વરૂપ પરત્વે ચિંતકોને શંકાઓ છે. શું લિંગ શબ્દ જ પ્રવર્તક છે કે તે શબ્દનો વ્યાપાર પ્રવર્તક છે કે તે શબ્દનો અર્થ નિયોગ પ્રવર્તક છે ? કે પછી સ્વર્ગ વગેરે ફળ પ્રવર્તક છે ? કે શ્રેયસનું સાધનપણું (= કારણપણું) પ્રવર્તક છે ? કે રાગ વગેરે પ્રવર્તક છે ? પ્રવર્તકના સ્વરૂપના નિર્ણયના અભાવમાં વિધિનો (અર્થાત્ વિધિ શું છે તેનો) નિર્ણય થતો નથી.

214. यत्तावदुक्तं किं विध्याश्रयणेनेति, तत्रोच्यते—

यदयं साधनत्वेन यजेरभिहितोऽन्वयः ।

स्वर्गस्य च फलत्वेन स एव महिमा विधेः ॥

विधिवचनमन्तरेण हि 'स्वर्गकामो यजेत' इति पुरुषलक्षणार्थः स्वर्गकामशब्दः शुक्लो हेतैतिवत् स्यात् । ततश्चैकपदोपादानलक्षणप्रत्यासत्तिसंबन्धनिर्गघटितपूर्वापरी-भूतस्वभावधात्वर्थसाध्यताऽतिक्रमेण दूरात् स्वर्गस्य साध्यत्वमन्यत्रોपसर्जनीभूतस्य कथं कल्पयितुं शक्यते ? तस्मादेष विशिष्टः साध्यसाधनसम्बन्धो विधिप्रसादलभ्य एव भवति, नान्यथेति विधिराश्रयणीयः ।

214. લાવનાવાક્યાર્થવાદી તમે જે પૂછ્યું કે વિધિનો આશરો લેવાનું પ્રયોજન શું, તેના ઉત્તરમાં અમે કહીએ છીએ કે યાગનો સાધન તરીકે અને સ્વર્ગનો ફળ તરીકે જે અન્વય અભિહિત થયો છે તે અન્વય જ વિધિનો મહિમા છે, [અર્થાત્ તે અન્વય વિધિના મહિમાને લીધે છે.] વિધિવચન વિના, 'સ્વર્ગકામો યજેત' એમાં 'સ્વર્ગકામ' શબ્દ પુરુષના લક્ષણરૂપ અર્થનો વાચક અને - જેમ 'શુક્લો હોતા' (= હોતા શુક્લ હોય છે) એમાં 'શુક્લ' શબ્દ હોતાના લક્ષણરૂપ અર્થનો વાચક છે તેમ [જેમ ઋત્વિજોમાં હોતાનો ધર્મ શુક્લગુણ છે તેમ સ્વર્ગની કામના પુરુષનો ધર્મ છે.] નિર્ગઘટિત પૂર્વાપર ક્રમિક અવસ્થાઓ રૂપ સ્વભાવવાળા ધાત્વર્થ (= લાવાર્થ, યાગ ની ['યજેત' એ] એક જ પદમાં મૂકાવારૂપ સામીપ્યસંબંધથી પ્રાપ્ત સાધ્યતાનું ઉલ્લંઘન કરી દૂર રહેલા સ્વર્ગની જે સ્વર્ગ અન્યત્ર (= કામનામાં) ઉપસર્જનીભૂત (= અંગભૂત) છે તેની, સાધ્યતા કલ્પવી, વિધિ વિના કેવી રીતે શક્ય છે ? નિષ્કર્ષ એ કે આ વિશિષ્ટ સાધ્યસાધનભાવ સંબંધ વિધિની કૃપાથી જ લભ્ય અને છે, અન્યથા લભ્ય બનતો નથી, એટલે વિધિનો આશરો લેવો જોઈએ.

215. કથં પુનર્વિચિરવ્યમું સાધ્યસાધનભાવં बोधयति ? इत्थं बोधयति — स हि सप्रत्ययप्रवर्तकस्वभावः । न चापुरुषार्थरूपे व्यापारे पुरुषः प्रयत्नशतप्रेर्यमाणोऽपि सप्रत्ययः प्रवर्तते । प्रवर्तमानेऽपि पुंसि प्रवर्तकत्वाख्यनिजस्वरूपसंकोचमाशङ्कमानो विधिः पुरुषार्थस्वभावं स्वर्गं साध्यतया व्यवस्थापयति, यागं चास्य साधनतया इति । एवं ह्यबोधयतोऽस्य प्रवर्तकत्वं निर्वहति ।

215. શંકાકાર - પરંતુ વિધિ આ સાધ્યસાધનભાવરૂપ સંબંધનો ઓધ ક્ષવી રીતે કરાવે છે ?

લાવનાવાક્યાથવાદી - તે આવી રીતે ઓધ કરાવે છે - વિધિનો સ્વભાવ જ્ઞાનવાળા પુરુષના પ્રવર્તક બનવાનો છે. અપુરુષાર્થરૂપ વ્યાપારમાં જ્ઞાનવાળા પુરુષને શંકા પ્રયત્ન કરી પ્રેરવામાં આવે તો પણ તે તેમાં પ્રવૃત્ત થતો નથી. [વિધિની પ્રેરણાથી] જ્યારે પુરુષ પ્રવર્તતો હોય ત્યારે પ્રવર્તકત્વ નામના પોતાના સ્વરૂપના સંકોચની આશંકા ધરાવતો વિધિ પુરુષાર્થસ્વભાવ સ્વર્ગને સાધ્યરૂપે અને યાગને સાધનરૂપે યોક્કસપણે સ્થાપે છે. આ રીતે પુરુષને સાધ્યસાધનભાવનો ઓધ કરાવીને વિધિ પોતાના પ્રવર્તકત્વનો નિર્વાહ કરે છે.

216. यत्तु दशि तेऽपि स्वर्गादौ फले न प्रवर्तते चेत् पुरुषः किं विधिः कुर्यादिति, तदप्ययुक्तम् । न हि वाय्वादिवत् पुरुषस्य प्रवर्तको विधिः । वाय्वादिः खलु सप्रत्ययमपि तदितरमपि प्रवर्तयति । विधिस्तु सप्रत्ययस्यैव प्रवर्तकः । सप्रत्ययस्य चैतावत् प्रवर्तनं यत् प्रवर्तितोऽहमिति ज्ञानजननम् । न च फलमदर्शयता विधिना सप्रत्ययस्येदृशं ज्ञानं जनयितुं शक्यम् । फले तु दशि ते सति तदस्य ज्ञानं जनितमेव । अनेन जनितं चेत् ज्ञानं प्रमाणवृत्तेन प्रवर्तित एवासौ विधिना पुरुषः । आलस्यादिनाऽनर्थित्वेन वा बहिःप्रवृत्तिपर्यन्ततया चेन्न प्रवर्तत, मा प्रवर्तिष्यति । विधिना तु स्वकर्तव्यं कृतं, 'प्रवर्तितः अहम्' इति ज्ञानजननात् । अन्यो हि प्रवर्तनावगमः, अन्यश्च बाह्यो व्यापारः ।

216. 'સ્વર્ગ વગેરે ફળને દેખાડવામાં આવ્યું હોવા છતાં પુરુષ જો [તેને માટે] પ્રવૃત્તિ ન કરે, તો વિધિ શું કરે?' એમ જો તમે કહ્યું તે યોગ્ય નથી, કારણ કે જો વાયુ વગેરે પ્રવર્તક છે તેમ વિધિ પુરુષને પ્રવર્તક નથી. વાયુ વગેરે જ્ઞાનવાળાને અને જડને પણ પ્રવૃત્તિ કરવા પ્રેરે છે, પરંતુ વિધિ તો જ્ઞાનવાળાને જ પ્રવૃત્તિ કરવા પ્રેરે છે. જ્ઞાનવાળાને કરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિ કરવાની પ્રેરણા તેનામાં 'મને પ્રવૃત્તિ કરવા પ્રેરણા કરાયેલી છે' એવા જ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરવામાં જ પર્વસાન પામે છે. ફળને ન દેખાડતા વિધિ વડે જ્ઞાનવાળામાં આવું જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરવું શક્ય નથી. તેને ફળ દેખાડવામાં આવતાં તરત જ તેનામાં આવું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. જો પ્રમાણરૂપ વિધિએ આ જ્ઞાન ઉત્પન્ન કર્યું તો તેણે આ

પુરુષને પ્રવૃત્તિ કરવા પ્રેરણા આપી જ (પ્રવૃત્ત કર્યો જ). આગસ કે અનર્થિત્વને કારણે બાહ્ય પ્રવૃત્તિ પર્થન્ત તે પુરુષ પ્રવૃત્તિ ન કરે તો ભલે ન કરે, વિધિએ તો 'પોતાનું કાર્ય કર્યું' છે કારણ કે તેણે તો 'મને પ્રવૃત્તિ કરવા પ્રેરવામાં આવ્યો છે' એ જ્ઞાન તેનામાં ઉત્પન્ન કર્યું છે પ્રવૃત્તિ કરવા માટે જે પ્રેરણા કરવામાં આવે છે તે પ્રેરણારૂપ વ્યાપારનું (= પ્રવર્તનાનું) જ્ઞાન એ જુદી વસ્તુ છે અને બાહ્ય પ્રવૃત્તિ એ જુદી વસ્તુ છે.

217. एवं त्रिचिदशादेव साध्यसाधनभावधीः ।

सा हि प्रथमनिर्वृत्तप्रेरणाज्ञानपूर्विका ॥

‘યજેત’ ઇતિ પ્રેરણા પ્રતીયમાના સાધ્યસાધનસમ્બન્ધમનવબોધયતિ વિદ્વૌ ન નિર્વહતીતિ તત્કૃતસ્તદવબોધ ઉચ્યતે । નિષેધે ‘ન હન્યાત્’ ઇતિ નિષેધ્યમાનસ્ય ભાવાર્થસ્યાનર્થતામનવબોધયન્ વિધિર્ન રાગતઃ પ્રવર્તમાનં પુમાંસં નિરોદ્ધુમુત્સહતે ઇતિ વિધેયવન્નિષેધ્યેડપિ તસ્યૈવ વ્યાપાર ઇત્યવશ્યાશ્રયણીયો વિધિઃ ।

217. આમ વિધિથી જ સાધ્યસાધનભાવનું જ્ઞાન થાય છે [અને] આ સાધ્યસાધન-ભાવના જ્ઞાન પહેલાં પ્રથમ પ્રેરણાનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થઈ ગયું હોય છે. ‘યજેત’ (=‘યજ કરે’) એમાંથી જણાતી પ્રેરણા, જ્યાં સુધી વિધિ સાધ્યસાધનસંબંધનું જ્ઞાન ન કરાવે ત્યાં સુધી નિર્વાહ પામતી નથી. એટલે પ્રેરણાના નિર્વાહ માટે સાધ્યસાધનસંબંધનું જ્ઞાન જરૂરી છે એમ કહેવામાં આવ્યું છે. ‘ન હન્યાત્’ (=હણવું ન જોઈએ એ નિષેધમાં જેનો નિષેધ કરવામાં આવી રહ્યો છે તે ભાવાર્થ (=હનન)ની અનર્થતાને જણાવ્યા વિના વિધિ રાગથી તેમાં પ્રવૃત્તિ કરતા પુરુષને અટકાવવા ઉત્સાહિત થતો નથી. આમ વિધેય (=ભાવાર્થ) યાગ ની જેમ નિષેધ્ય (=ભાવાર્થ હનન)માં વિધિનો જ વ્યાપાર છે, એટલે વિધિનો આશરો અવશ્ય લેવો જોઈએ.

218. यश्चैष पर्यनुयोगः किमर्थं विधिराश्रित इति, स खलु सरलमतिकृत इव लक्ष्यते । न हि वयमद्यकृतं विधिमाश्रयेम जहीमो वा । प्रतिपत्तारो हि वयं वेदस्य, न कर्तारः । तत्र च सविधिकानि ‘यजेत स्वर्गकामः’ इति प्रभृतीनि वाक्यानि श्रूयन्ते । तेषां मीमांस्यमानोऽर्थ ईदृगवतिष्ठते— स्वर्गः साध्यः, यागः साधनमिति । स चार्थं विधिसामर्थ्यलभ्य इति युक्तं विधेराश्रयणम् ।

218. ‘શા માટે વિધિનો આશરો લો છો?’ એવો આ જે પ્રશ્ન છે તે તો શુદ્ધિ વિનાનાએ જાણે પૂછ્યો હોય એમ લાગે છે. અમે અત્યારે કરવામાં આવેલી વિધિનો આશરો લેતા નથી કે તેને ત્યજતા નથી. અમે તો વેદના જ્ઞાતા છીએ, કર્તા નથી; અને ત્યાં ‘યજેત સ્વર્ગકામઃ’ વગેરે વિધિસહિતના વાક્યો અમે સાંભળીએ છીએ. તે વાક્યોના અર્થની મીમાંસા કરતાં આ પ્રમાણે સ્થિર થાય છે - સ્વર્ગ સાધ્ય છે અને યાગ સાધન છે; અને આ વિધિના સામર્થ્યથી લભ્ય છે. એટલે વિધિનો આશરો લેવો યોગ્ય છે.

219. यत्तु प्रवर्तकस्वरूपानिश्चयाद्विधेरनिश्चय इति तत्राप्युच्यते—फलं तावन्न प्रवर्तकं, सिद्धासिद्धविकल्पानुपपत्तेः । सिद्धस्य फलस्याप्रवर्तकत्वं सिद्धत्वादेव । न हि यद्यस्यास्ति, स तदर्थं यतते । नाप्यसिद्धस्य खरविषाणप्रख्यस्य फलस्य प्रवर्तकत्वं युक्तम्, अदृष्टत्वात् ।

अथ कामनाविषयीकृतं फलं प्रवर्तकमिष्यते, सेयं कामनैव प्रवर्तकोक्ता भवति, न फलम् । तस्माद् रागादिः प्रवर्तक इत्याहुः । एतदपि न पेशलम्, उपजातप्रवृद्धतररागस्यापि काम्यमानोपायपरिच्छेदमन्तरेण प्रवृत्त्यनुपपत्तेः । न हि स्वर्गकामः सांग्रहिणीमनुतिष्ठति । तद्वरं श्रेयस्साधनत्वं प्रवर्तकम् । लोकेऽपि चैवमेव व्यवहारो दृश्यते । हरीतक्यादीनामारोग्यसाधनतां वैद्याचार्यचोदनातोऽवगत्य तदुपयोगादावातुरो जनः प्रवर्तते, तृप्तिसाधनतामोदनस्य मन्यमानः तद्भक्षणाय बुभुक्षितः प्रवर्तते इति श्रेयःसाधनत्वमेव प्रवर्तकम् । एतदपि न चतुरस्रम् । श्रेयःसाधनत्वं ह्यनवगतमवगतं वा प्रवर्तकं भवेत् ? नानवगतम्, अव्युत्पन्नस्य प्रवृत्तेरदर्शनात् । यो हि हरीतकीनामारोग्यहेतुतां न कुतश्चिदधिगतवान्, नासौ तदर्थ्यपि तामुपयुङ्क्ते । तस्मात् तद्बोधहेतुः प्रवर्तकः । स च दृष्टे विषयेऽन्वयव्यतिरेकादेरपि सम्भवति । किन्तु अदृष्टे तु विषये श्रेयःसाधनाधिगमः शब्दैकनिबन्धन इति तदधिगमोपायः शब्द एव प्रवर्तकः । अत एव शब्दोऽपि न स्वरूपमात्रेण प्रवर्तकः, वाय्वादितुल्यत्वप्रसङ्गात् । यदि पवन इव, पिशाच इव, कुट्टप इव शब्दः प्रवर्तको भवेत्, अनवगतशब्दार्थ-सम्बधोऽपि श्रवणपरवशः प्रवर्तते, न चैवमस्ति । तस्मादर्थप्रतीतिमुपजनयतः शब्दस्य प्रवर्तकत्वम् ।

219. प्रवर्तकता स्वरूपेण निश्चय यतो न होवाथी विधि अये शुं अनेना निश्चय पण्यु थतो नथी अयेम ने तमे कहुं तेना उत्तर अये आपीअे छीअे. इण प्रवर्तक नथी करणु के सिद्ध इण प्रवर्तक छे के असिद्ध इण प्रवर्तक छे? अये अये विकल्पोभांथी अयेक पण्यु विकल्प धरतो नथी सिद्ध इणनुं प्रवर्तकत्व धरतुं नथी करणु के ते सिद्ध छे. ने वस्तु भाण्युस पासि होय ते वस्तुने भाटे भाण्युस प्रयत्न करतो नथी. गधेडाना शिंगडा नेवा असिद्ध इणनुं पण्यु प्रवर्तकत्व योग्य नथी, करणु के तेवुं असिद्ध इण कोरुअे हीडुं नथी. ने कहेो के कामनाने। विषय अनेणुं इण प्रवर्तक छे अयेम छ्छवाभां आव्युं छे, तो आ कामना न प्रवर्तक अने, इण नहि. तेथी राग वगेरे प्रवर्तक छे अयेम कहेवाभां आव्युं छे. राग वगेरे प्रवर्तक छे अये मत पण्यु योग्य नथी, करणु के नेनाभां राग धण्णो अधो वधी गयेो छे अयेवी व्यक्ति पण्यु पोते ने वस्तुने छ्छती होय ते वस्तुने भेणववाना उपायेने नण्यया विना ते

વસ્તુને માટે પ્રવૃત્તિ કરે એ ઘટતું નથી, સ્વર્ગની ઇચ્છા કરતી વ્યક્તિ સાંગ્રહણીયાગ કરતી નથી. તેથી રાગ કરતાં શ્રેય:સાધનતાને પ્રવર્તક માનવી એ વધુ સાચું છે. લોકમાં પણ આવો જ વ્યવહાર દેખાય છે. વૈદ્યાચાર્યના ઉપદેશથી હરડે વગેરેની આયોગ્યસાધનતા જાણીને તેમનો ઉપયોગ કરવામાં રોગી માણસ (અર્થાત્ આરોગ્યને ઇચ્છતો માણસ) પ્રવૃત્ત થાય છે. એટલે શ્રેય:સાધનતા જ પ્રવર્તક છે. આ મત પણ બરાબર નથી. જ્ઞાત શ્રેય:સાધનતા પ્રવર્તક છે કે અજ્ઞાત શ્રેય સાધનતા ? અજ્ઞાત શ્રેય:સાધનતા પ્રવર્તક બનતી નથી, કારણ કે શ્રેય:સાધનતાને ન જાણતી વ્યક્તિ પ્રવૃત્તિ કરતી દેખાતી નથી. હરડે આરોગ્યનું સાધન છે એ કોઈકની પાસેથી જે જાણી લેતો નથી તે આરોગ્યને ઇચ્છતો હોવા છતાં હરડેનો ઉપયોગ કરતો નથી. તેથી શ્રેય:સાધનતાના જ્ઞાનનો જે ઉપાય છે તે પ્રવર્તક છે. [કામનાના] દૃષ્ટ વિષયની બાબતમાં, તેની સાધનતાના જ્ઞાનનો ઉપાય અન્વય-વ્યતિરેક વગેરે પણ સાંભલે છે; પરંતુ [કામનાના] અદૃષ્ટ વિષયની બાબતમાં, તેની સાધનતાનું જ્ઞાન એકલા શબ્દ દ્વારા જ થાય છે, એટલે શ્રેય:સાધનતાના જ્ઞાનનો ઉપાય શબ્દ જ પ્રવર્તક છે. તેથી જ શબ્દ પણ પોતાના સ્વરૂપમાત્રથી પ્રવર્તક નથી. જે તે પોતાના સ્વરૂપમાત્રથી પ્રવર્તક હોય તો વાયુ વગેરે પ્રવર્તક તુલ્ય તે બની જવાની આપત્તિ આવે. જે પવનની જેમ, પિશાચની જેમ, કુતૂપની જેમ શબ્દ સ્વરૂપમાત્રથી પ્રવર્તક હોય તો શબ્દાર્થસંબંધ ન જાણનારો પણ શબ્દ સાંભળતાં પરવશ બની પ્રવૃત્તિ કરવા માંડે, પરંતુ એવું થતું નથી. તેથી અર્થની પ્રતીતિ જન્માવીને જ શબ્દ પ્રવર્તક બને છે.

220. न च नाम वर्तमानोपदेशकाख्यातात् पदार्थप्रतीतौ सत्यां सप्रत्ययो प्रवर्तमानः कश्चिद् दृश्यते इति लिङादिरेव शब्दः प्रवर्तनाभिधानद्वारेण प्रवर्तको भवितुमर्हति । शब्दस्य च ज्ञापकत्वात् चक्षुरादिकारकवैलक्षण्ये सत्यपि प्रतीतिजन्मनि करणत्वमपरिहार्यम् । करणं च कारकं, कारकं च न निर्व्यापारं स्वकार्यनिवृत्ति-क्षममिति व्यापारस्तस्यावश्यम्भावी । लिङादेः शब्दस्य न प्रतीतिजन्ममात्रे व्यापारः, किन्तु पुरुषप्रवृत्तावपि, तथावगमात् । लिङा अर्थावगमे सति प्रवृत्तिदृश्यते इति तत्रापि लिङ्व्यापारः प्रभवति । स चार्थं लिङादिव्यापारः शब्दभावनानामधेयो विधिरित्युच्यते । स एव च प्रवर्तकः ।

220. વર્તમાનનો ઉપદેશ કરનાર આખ્યાતમાંથી પદ અને તેના અર્થની પ્રતીતિ થતાં જ્ઞાનવાળો કોઈ પણ પુરુષ પ્રવૃત્તિ કરતો દેખાતો નથી, એટલે લિઙ્ આદિ શબ્દ જ પ્રવર્તના (=પ્રેરણા)નું અભિધાન કરીને તે દ્વારા પ્રવર્તક બનવા લાયક છે. શબ્દ જાપક હોવાથી, તે અક્ષુ વગેરે કારકથી વિલક્ષણ છે છતાં પણ અર્થની પ્રતીતિની ઉત્પત્તિમાં શબ્દનું કરણત્વ અપરિહાર્ય છે. કરણ પોતે કારક છે અને કારક વ્યાપાર કર્યા વિના પોતાનું કાર્ય પાર પાડવા સમર્થ નથી એટલે તે કરણનો (=શબ્દનો) વ્યાપાર અવશ્ય થવાનો જ. અને લિઙ્ આદિ શબ્દનો વ્યાપાર અર્થની પ્રતીતિ ઉત્પન્ન કરવામાં જ નથી પરંતુ પુરુષની પ્રવૃત્તિમાં પણ છે, કારણ કે તેવું જણાય છે. લિઙ્ દ્વારા અર્થનું જ્ઞાન થતાં પ્રવૃત્તિ દેખાય છે એટલે ત્યાં પ્રવૃત્તિમાં પણ લિઙ્નો વ્યાપાર જણાય છે. આ લિઙ્ આદિ શબ્દનો વ્યાપાર, જેનું નામ શબ્દભાવના છે, તેને વિધિ કહેવામાં આવે છે. તે જ પ્રવર્તક છે.

221. इह हि लिङादियुक्तेषु वाक्येषु द्वे भावने प्रतीयते—शब्दभावना अर्थभावना चेति ।

તત્રાર્થભાવના તાવદ્વાત્વર્થાતિરિક્તપ્રયોજકવ્યાપારાત્મિકા દર્શિતૈવ । યો ભવન-ક્રિયાકર્તૃવિષયઃ પ્રયોજકવ્યાપારઃ પુરુષસ્થઃ, યત્ર ભવનક્રિયાયાઃ કર્તા સ્વર્ગાદિઃ કર્મતામાપદ્યતે, સોડર્થભાવનાશબ્દેનોચ્યતે વ્યાખ્યાતશ્ચાસૌ ।

યસ્તુ શબ્દગતઃ પ્રયોજકવ્યાપારઃ, યત્ર પુરુષપ્રવૃત્તિઃ સાધ્યતાં પ્રતિપદ્યતે, સા શબ્દભાવના । તથા હ્યુક્તમ્ 'અભિધાભાવનામાહુરન્યામેવ લિઙાદયઃ' [તન્ત્રવા૦૨.૧.૧]ઈતિ ।

લિઙ્ઞન્તશબ્દશ્રવણે હિ યથા યજ્યાદ્યવચ્છિન્નં સ્વવ્યાપારં પુરુષોઽધિગચ્છતિ તથા 'તદનુષ્ઠાને પ્રેરિતોઽહમ્' ઇત્યપિ પ્રતિપદ્યતે । તેનાનુષ્ઠેયાર્થપ્રતિપાદને ઇવ પ્રેરણાયામપિ શબ્દસ્ય સામર્થ્યાદ્ ભાવનાદ્વયપ્રતિપાદકં લિઙાદિયુક્તં વાક્યમિષ્યતે ।

તતઃ પુરુષવ્યાપારશ્ચાર્થભાવના શબ્દવ્યાપારશ્ચ શબ્દભાવનાઽવગમ્યતે । શબ્દ-વ્યાપારાત્મકત્વાચ્ચ શબ્દભાવના શબ્દેનાભિધીયતે, અનવગતા ચ સતી ન કાર્યાઙ્ગ-મિતિ શબ્દેન સાઽભિધીયતેઽપિ । તદુક્તમ્ "અભિધત્તે કરોતિ ચ" ઇતિ ।

221. અહીં લિઙ્ઞ આદિ યુક્ત વાક્યોમાં જે ભાવના દેખાય છે - શબ્દભાવના અને અર્થભાવના. તેમાં, ધાત્વર્થ (= ભાવાર્થ, યાગકર્મ)થી અતિરિક્ત એવો [ઉત્પાદ્ય સ્વગના] પ્રયોજકનો (=ઉત્પાદકનો વ્યાપાર (= પ્રવૃત્તિ = કૃતિ એ જેનું સ્વરૂપ છે તે અર્થભાવનાને તે અમે દર્શાવી - સમજાવી - ગયા જ છીએ. ભવનક્રિયાનો કર્તા (=સ્વર્ગ વગેરે જેનો વિષય (= કર્મ) છે એવો પ્રયોજકનો (=સ્વર્ગના ઉત્પાદકનો જે વ્યાપાર પુરુષગત છે તે, અર્થાત્ જે વ્યાપારમાં ભવનક્રિયાનો સ્વર્ગ વગેરે કર્તા કર્મ અને છે તે વ્યાપાર અર્થભાવના શબ્દથી ઓળખાય છે. તેની સમજૂતી અમે આપી ગયા છીએ. ['સ્વર્ગકામઃ યજેત' આ વાક્યમાં જે યજેત છે તેમાં ધાત્વર્થ યાગકર્મ છે. આખ્યાતત્વ સામાન્યથી અર્થાત્ લકારથી જે પ્રાપ્ત છે તે છે પુરુષપ્રવૃત્તિ. આમ અહીં જે કરોત્યર્થ છે તે પુરુષપ્રવૃત્તિ છે. 'સ્વર્ગકામઃ યજેત' (= 'સ્વર્ગે'અધુક યજે નો ખરો અર્થ છે 'યાગેન સ્વર્ગ માચ્યેત' (= 'યાગ વડે સ્વર્ગને કરે') અહીં ભવનક્રિયા (= થવાની ક્રિયા - becoming) સ્વર્ગમાં થાય છે, અર્થાત્ ભવનક્રિયાનો કર્તા સ્વર્ગ છે (સ્વર્ગઃ મવતિ, સ્વર્ગ થાય છે.) પરંતુ પુરુષપ્રવૃત્તિ (= 'કરોતિ-કરે છે') જે પુરુષમાં છે તેનું તો સ્વર્ગ કર્મ છે. અર્થાત્ સ્વર્ગ તો પુરુષપ્રવૃત્તિનું કર્મ છે એટલે જ કહ્યું છે કે ભવનક્રિયાનો કર્તા જેનો વિષય છે તે પુરુષવ્યાપાર (= પુરુષ-પ્રવૃત્તિ), અર્થાત્ ભવનક્રિયાનો સ્વર્ગ વગેરે કર્તા જેનું કર્મ અને છે તે પુરુષવ્યાપાર, આર્થા-ભાવના છે.] પરંતુ જે પ્રયોજકવ્યાપાર (= ઉત્પાદકવ્યાપાર) [પુરુષગત નથી પણ] શબ્દગત છે અને સાથે સાથે જે પ્રયોજકવ્યાપારમાં પુરુષપ્રવૃત્તિ કર્મ અને છે તે પ્રયોજકવ્યાપાર શબ્દ-ભાવના છે. એટલે જ કહેવામાં આવ્યું છે કે લિઙ્ઞ આદિ શબ્દો ખીજી ભાવનાને જણાવે છે

જેનું નામ છે અભિધાભાવના (= શબ્દભાવના). લિડ'ન્ત શબ્દને (= વજેત શબ્દને) સાંભળતાં જેમ યાગ આદિ સાધનથી વિશિષ્ટ એવા પોતાના વ્યાપારને પુરુષ જાણે છે તેમ 'યાગરૂપ સાધનના અનુષ્ઠાનમાં મને પ્રેરવામાં આવ્યો છે' એ પણ તે જાણે છે. તેથી જેમ અનુષ્ઠેય અર્થના પ્રતિપાદનમાં શબ્દનું સામર્થ્ય છે તેમ પ્રેરણામાં પણ શબ્દનું સામર્થ્ય છે. પરિણામે લિડ' આદિ યુક્ત વાક્ય એ ભાવનાઓનું પ્રતિપાદક છે એમ સ્વીકારવામાં આવ્યું છે. તે વાક્યમાંથી પુરુષવ્યાપારરૂપ અર્થભાવના અને શબ્દવ્યાપારરૂપ શબ્દભાવના જ્ઞાત થાય છે. શબ્દવ્યાપારરૂપ હોઈ, શબ્દભાવના શબ્દ વડે અભિહિત થાય છે. શબ્દભાવના અજ્ઞાત હોય તો તે કાર્યાંગ બનતી નથી, એટલે શબ્દ વડે તેનું અભિધાન ઇચ્છવામાં આવ્યું છે. એટલા માટે ક્ષુ' છે કે 'શબ્દ શબ્દભાવનાને (= પ્રેરણાને, જે શબ્દવ્યાપારરૂપ છે) અભિહિત કરે છે અને ઉત્પન્ન પણ કરે છે'.

222. નનુ શબ્દભાવનાડપિ ભાવનાડસત્કત્વાદર્થભાવનાવદંશત્રયમપેક્ષતે એવેતિ તદસ્યા દર્શયિતવ્યમ્ । ઉચ્યતે । માવ્યાંશે તાવદસ્યા: પુરુષપ્રવૃત્તિરુપનિપતતીતિ ઉક્તમેવ । પુરુષપ્રેરણાત્મકો હિ વિધિ: શબ્દભાવનેતિ તત્સાધ્યા પુરુષપ્રવૃત્તિરેવ તત્ર માવ્યતાં પ્રતિપદ્યતે । કરણાંશે તુ તસ્યા નિયોજ્યવિષયસમર્પકપદવ્યાપારો નિવિશતે । યથા હિ યજ્યાદિના સ્વર્ગાદિર્માવ્ય: સમ્પદ્યતે इत्यર્થભાવનાયામસૌ તત્કરણતામવલ્મ્બતે, એવમિહાપિ નિયોજ્યપુરુષપ્રવૃત્તિવિષયાદ્યવગમાત્ સંપદ્યતે इતિ તદભિધાયકશબ્દવ્યાપારસ્તત્ર કરણતાં પ્રતિપદ્યતે । इતિકર્તવ્યતાંશે તુ અર્થવાદપદવ્યાપારોડસ્યા અવતિષ્ઠતે । કેવલં વિધિપદશ્રવણે હિ સતિ ન તથા પ્રવર્તયિતુમુત્સહન્તે શ્રોતારો યથા અર્થવાદજનિતવહુ- પ્રકારકર્મપ્રાશસ્ત્યજ્ઞાનપરિતોષિતહૃદયા: સન્ત इत्यર્થવાદા: પ્રવૃત્યતિશયહેતવ: । તેન તદ્વ્યાપાર इતિકર્તવ્યતાંશમસ્યા: પૂરયતીતિ । એવં નિયોજ્યવ્યાપારો માવ્ય:, વિષયાદિસમર્પકપદવ્યાપાર: કરણમ્, અર્થવાદપદવ્યાપાર इતિકર્તવ્યતેતિ સેયં ત્ર્યંશા શબ્દભાવના । સૈવ ચ વિધિ: ।

222. શંકાકાર—શબ્દભાવના પણ ભાવનાત્મક હોઈ, અર્થભાવનાની જેમ ત્રણ અંશોની અપેક્ષા રાખે જ, એટલે એના ત્રણ અંશો દર્શાવવા જોઈએ.

ભાવનાવાક્યાથ'વાદી — અમે જણાવીએ છીએ. તેના ભાવ્યાંશમાં (= સાધ્યાંશમાં) પુરુષપ્રવૃત્તિ પડે છે એ તો અમે જણાવી દીધું છે જ. પુરુષપ્રેરણાત્મક વિધિ શબ્દભાવના છે, એટલે શબ્દભાવના વડે સાધ્ય પુરુષપ્રવૃત્તિ જ શબ્દભાવનામાં ભાવ્યતા (= સાધ્યતા) પામે છે. શબ્દભાવનાના કરણાંશમાં (= સાધનાંશમાં) પડે છે નિયોજ્ય પુરુષની પ્રવૃત્તિના વિષયનું (= આજ્ઞાનું) પ્રતિપાદન કરતા પદનો (= લિડ્' આદિનો) વ્યાપાર. જેમ યાગ વગેરે વડે સ્વર્ગ આદિ સાધ્યનું સંપાદન કરવામાં આવે છે એટલે અર્થભાવનામાં એ યાગ વગેરે સ્વર્ગ આદિનું સાધનપણું (= કરણતા) પામે છે, તેમ અહીં પુરુષપ્રવૃત્તિના વિષય (= આજ્ઞા)

વગેરેના જ્ઞાન દ્વારા નિયોજ્ય પુરુષની પ્રવૃત્તિનું સંપાદન કરવામાં આવે છે એટલે તે વિષય (= આજ્ઞા) વગેરેનું અભિધાન કરનાર શબ્દનો (લિઙ્ઠ આદિનો) વ્યાપાર સાધનપણું (= કરણતા) પામે છે. શબ્દલાવનાના કથંભાવાંશમાં (= ઇતિકર્તવ્યતાંશમાં) અર્થવાદપદનો વ્યાપાર સ્થિર થઈ રહેલ છે. કેવળ વિધિપદનું શ્રવણ થતાં શ્રોતા પ્રવૃત્તિ કરવા એટલો ઉત્સાહિત થતો નથી એટલો કર્મની અનેક પ્રકારે અર્થવાદે કરેલ પ્રશસ્તિના, અર્થવાદે જન્માવેલા જ્ઞાનથી બરાબર સંપૃક્ત થયેલા મનવાળો શ્રોતા પ્રવૃત્તિ કરવા ઉત્સાહિત થાય છે. તેથી અર્થવાદપદનો વ્યાપાર શબ્દલાવનાના ઇતિકર્તવ્યતાંશને પૂરે છે. આમ નિયોજ્ય પુરુષનો વ્યાપાર (= પ્રવૃત્તિ, કૃતિ) એ સાધ્ય છે, વિષય (= આજ્ઞા) વગેરેનું પ્રતિપાદન કરનાર પદનો વ્યાપાર (લિઙ્ઠ આદિ પદનો વ્યાપાર) સાધન છે, અને અર્થવાદપદનો વ્યાપાર ઇતિકર્તવ્યતા છે, એટલે આ શબ્દલાવના પણ ત્રણ અંશોવાળી છે. અને આ શબ્દલાવના તે જ વિધિ છે.

[લૌકિક વાક્ય લઈ આ વિષય સમજાવ્યે. શેઠ નોકરને પાણી લાવવા આજ્ઞા કરે છે— 'જલમ્ આનય' (= 'પાણી લાવ'). એ સાંભળી નોકરને જ્ઞાન થાય છે કે શેઠ મને પાણી લાવવા પ્રેરે છે. અર્થાત્ શેઠગત પ્રેરણા નામન. વ્યાપારનું જ્ઞાન નોકરને થાય છે. આવું જ્ઞાન નોકરને થવાથી તે પાણી લાવવા માટે પ્રવૃત્તિ કરે છે અન્વય-વ્યતિરેકને આધારે નિશ્ચય થાય છે કે પ્રેરણાજ્ઞાન પ્રવૃત્તિનું કારણ છે. પ્રસ્તુત ઉદાહરણમાં, જલપદનું, અમ્વિલકિતનું (દ્વિતીયા વિલકિતનું) કે આપૂર્વક ની (આ+ની ધાતુનું) શ્રવણ કરવાથી આ પ્રેરણાજ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું નથી પરંતુ લિઙ્ઠ (=વિધ્યથ'), લોદ્ (આજ્ઞાથ') વગેરેનું શ્રવણ કરવાથી જ ઉત્પન્ન થાય છે એમ માનવું જોઈએ. કારણ કે 'જલં આનયતિ' (= 'પાણી લાવે છે') એ વાક્યમાં જલપદ, અમ્વિલકિત આ+ની ધાતુ હોવા છતાં તેઓનું શ્રવણ કરવાથી પ્રેરણાજ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું નથી જ્યારે 'જલમ્ આનય' જેવાં લિઙ્ઠ લોદ્ આદિ ધરાવતા વાક્યો સાંભળવાથી પ્રેરણાજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે નિષ્કર્ષ એ કે લિઙ્ઠ, લોદ્ના જ્ઞાનની સાથે પ્રેરણાજ્ઞાનનો અન્વય-વ્યતિરેક હોઈ લિઙ્ઠ લોદ્ દ્વારા પ્રેરણા વાચ્ય છે એટલે કે લિઙ્ઠ, લોદ્ની પ્રેરણામાં શક્તિ છે એમ નિશ્ચિત થાય છે.

ઉપરાંત, લિઙ્ઠ આખ્યાત સામાન્ય તરીકે (લકાર તરીકે) પ્રવૃત્તિનો પણ વાચક છે. 'આનય' એ સાંભળવાથી સાંભળનાર નોકરને 'આનયનરૂપ ફળનું' કારણ પ્રવૃત્તિ છે અને પ્રવૃત્તિરૂપ ફળનું' કારણ પ્રેરણારૂપ વ્યાપાર છે' એવું જ્ઞાન થાય છે તેમાં, આ+ની ધાતુથી તે આનયન જ જણાય છે એટલે બાકી રહેલા અર્થ પ્રવૃત્તિવ્યાપાર તથા પ્રેરણાવ્યાપારને જણાવનાર પ્રત્યયાંશ જ હોય. લિઙ્ઠ તરીકે પ્રત્યયાંશથી વાચ્ય જે ઉક્ત પ્રેરણા નામનો વ્યાપાર તે જ વિધિ કહેવાય છે જ્યારે આખ્યાત સામાન્ય તરીકે (=લકાર તરીકે પ્રત્યયાંશથી વાચ્ય પ્રવૃત્તિ નામનો વ્યાપાર કૃતિ કહેવાય છે પ્રવૃત્તિ (=કૃતિ) પ્રેરણાનું ફળ છે. પ્રસ્તુત ઉદાહરણમાં એ પુરુષો છે—શેઠ અને નોકર. શેઠમાં પ્રેરણારૂપ વ્યાપાર છે અને નોકરમાં પ્રવૃત્તિરૂપ વ્યાપાર છે. પ્રેરણારૂપ વ્યાપારનું ફળ પ્રવૃત્તિરૂપ વ્યાપાર છે અને પ્રવૃત્તિરૂપ વ્યાપારનું ફળ આનયન છે. પ્રેરણાવ્યાપાર જેનામાં હોય તેને પ્રવર્તક કહેવામાં આવે છે. પ્રવૃત્તિ રૂપ વ્યાપાર જેનામાં હોય તેને પ્રયોજ્ય કહેવામાં આવે છે. પ્રેરણાવ્યાપારને પ્રવર્તનાવ્યાપાર પણ કહેવામાં આવે છે. 'જલમ્ આનય'અહીં લાવનાર નોકર લાવવા માટે પ્યાલો, ટ્રે વગેરેનો સાધન તરીકે

ઉપયોગ કરે છે જ્યારે લાવવા પ્રેરનાર શેઠ નોકરમાં જલાનયન માટે પ્રવૃત્તિ ઉત્પન્ન કરવા સાધન તરીકે લિડું આદિના જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરે છે, મતલબ કે લિડું આદિ શબ્દધટિત વાક્ય સંભળાવી લિડુંનું જ્ઞાન કરાવી નોકરમાં (પ્રેમ્ય પુરુષમાં પ્રવૃત્તિને પેદા કરે છે. પાણી લાવનાર નોકર ફીજ પાસે જવું, તેને ઉઘાડવું, તેમાંથી ઠંડા પાણીનો આટલો લેવો, ખાલામાં ઠંડુ પાણી રેડવું વગેરે રીતને અપનાવે છે જ્યારે પ્રેરણા કરનાર શેઠ 'પાણી લાવવું જરૂરી છે' એવું પ્રાશસ્ત્યજ્ઞાન નોકરને થાય એવી રીત અપનાવે છે.

ઉત્પદ્યમાન ફળની ઉત્પત્તિનો જનક એવો ઉત્પાદકનો વ્યાપાર લાવના કહેવાય છે. આથી, ઉત્પદ્યમાન પ્રવૃત્તિની ઉત્પત્તિનો જનક એવો ઉત્પાદકનો (અહીં ઉત્પાદક પ્રવર્તક= પ્રવર્તયિતા છે) પ્રેરણા નામનો વ્યાપાર લાવના કહેવાય. તે જ રીતે ઉત્પદ્યમાન આનયનરૂપ ફળની ઉત્પત્તિનો જનક એવો ઉત્પાદકનો (અહીં ઉત્પાદક પ્રયોજ્ય પુરુષ છે) પ્રવૃત્તિરૂપ વ્યાપાર પણ લાવના કહેવાય. આમ પ્રેરણાવ્યાપાર અને પ્રવૃત્તિવ્યાપાર બંને લાવના કહેવાય.

હવે આ જ પ્રમાણે 'જ્યોતિષ્ટમેન સ્વર્ગકામો યજેત' વગેરે વૈદિક વાક્યો લો. અહીં 'યજેત'માં યજૂ ધાતુ ઉપરનો જે ત પ્રત્યય છે તે લિડું તરીકે પ્રેરણાનો વાક્ય છે તથા તે જ ત પ્રત્યય લકાર (= આખ્યાત સામાન્ય) તરીકે પ્રેરણાજન્ય પ્રવૃત્તિનો વાક્ય છે. પરંતુ લોકમાં અને વેદમાં ફરક આટલો જ છે કે લોકમાં 'જન્મ આનય' જેવા લૌકિક વાક્યોનો પ્રયોક્તા પુરુષ હોવાથી પ્રેરણાવ્યાપાર પ્રવર્તક પુરુષમાં હોય છે, 'જન્મ આનય' એ વાક્યનો પ્રયોક્તા પુરુષ (= શેઠ) જ પ્રવર્તક છે; લોકમાં પ્રેરણારૂપ વ્યાપાર વાક્યપ્રયોક્તા પુરુષમાં છે, જ્યારે વેદમાં 'જ્યોતિષ્ટમેન સ્વર્ગકામો યજેત' જેવાં વૈદિક વાક્યોનો પ્રયોક્તા પુરુષ ન હોવાથી, અર્થાત્ વેદ અનાદિ હોઈ અપૌરુષેય હોવાથી, લિડું આદિ શબ્દમાં જ પ્રેરણારૂપ વ્યાપારને તાદાત્મ્યસંબંધથી અભિધારૂપે મીમાંસકો સ્વીકારે છે. આથી આ પ્રેરણારૂપ વ્યાપારને તેઓ શબ્દી લાવના તરીકે ઓળખે છે. આખ્યાત સામાન્ય તરીકે લિડુંથી વાક્ય પુરુષપ્રવૃત્તિ, જે શબ્દલાવનાજન્ય (= પ્રેરણાખ્ય વ્યાપારજન્ય છે, તેને તેઓ આર્થીલાવના કહે છે, કારણ કે તે અર્થ (= પ્રયોજન ને લઈ થનારી હોય છે. પ્રયોજનની ઇચ્છાથી પેદા થએલો ક્રિય.વિણયક એક પ્રકારનો જે વ્યાપાર તે આર્થી લાવના કહેવાય. સ્વર્ગકામો યજેત'માં પ્રયોજન સ્વર્ગરૂપ ફળ છે. તે સ્વર્ગની ઇચ્છાથી (= રાગથી) પેદા થયેલો. સ્વર્ગરૂપ ફળનું સાધન એવી યાગાદિક્રિયા જેનું કર્મ (= વિષય) છે એવો પુરુષપ્રવૃત્તિરૂપ વ્યાપાર તે આર્થીલાવના. જે કે શબ્દી લાવનાને (= પ્રેરણાવ્યાપારને) પણ પ્રવૃત્તિરૂપ પ્રયોજન (= ફળ) છે છતાં જે સુખરૂપ હોય તે જ સુખ્ય ફળ ગણાય. નહીં કે તેનાં સાધનો પણ; એ દૃષ્ટિએ સુખરૂપ સ્વર્ગાદિ ફળની જનક પ્રવૃત્તિને જ તેઓ 'અર્થલાવના' શબ્દથી ઓળખે છે. અથવા, પુરુષ વગેરે અર્થમાં રહેતી હોવાથી પ્રવૃત્તિ આર્થીલાવના તરીકે ઓળખાય છે.

લાવના સાધ્ય, સાધન અને ઇતિકર્તવ્યતા એ ત્રણ અંશોથી યુક્ત હોય છે આર્થી, 'જ્યોતિષ્ટમેન સ્વર્ગકામો યજેત' એ ઠેકણે શબ્દલાવના નીચે પ્રમાણે ત્રણ અંશોથી યુક્ત છે. પુરુષપ્રવૃત્તિરૂપ અર્થલાવના સાધ્ય તરીકે, લિડું આદિનું જ્ઞાન સાધન તરીકે અને અર્થવાદથી જન્ય પ્રાશસ્ત્યજ્ઞાન ઇતિકર્તવ્યતા તરીકે શબ્દલાવના સાથે અન્વિત થાય છે. તે જ રીતે આ જ વાક્યમાં અર્થલાવના પણ ત્રણ અંશોથી યુક્ત છે. સ્વર્ગ સાધ્ય તરીકે, યાગ સાધન તરીકે અને પ્રયાજ વગેરે અંગસમૂહ ઇતિકર્તવ્યતા તરીકે અર્થલાવના સાથે અન્વિત થાય છે.]

223. न च विधेर्वाक्यार्थानन्वयलक्षणो दोष आशङ्कनीयः, एकप्रत्ययो-
पादानलक्षणया प्रत्यासत्त्या तदन्वितत्वावगमात्, आहुश्च --

विधिभावनयोस्त्वेकप्रत्ययप्राह्यताकृतः ।

धात्वર્थात् प्रथमं तावत् सम्बन्धोऽध्यवसीयते ॥ इति [श्लो०वा०વાક્યા૦૭૯]

વિધિર્ભાવનાયાં પુરુષં નિયુક્તે । યથાઽઽહ—

સ્વવ્યાપારે હિ પુરુષઃ કર્તૃત્વેન નિયુજ્યતે ઇતિ । [તન્ત્રવા૦ ૨.૧.૧]

223. વિધિનો (= પ્રેરણાવ્યાપારનો શબ્દભાવનાનો) વાક્યાર્થ (આર્થીભાવના) સાથે અન્વયસંબંધ ધરતો નથી એવો દોષ કહવાનો જોઈએ નહિ, કારણ કે એક પ્રત્યય દ્વારા તેમનું અહણ્ય થગરૂપ પ્રત્યાસત્તિને (= સામીપ્યને) લીધે વિધિનું ભાવના સાથે અન્વિત હોવાપણું જણાય છે. કહેવામાં પણ આવ્યું છે કે વિધિ અને ભાવના બંને એક પ્રત્યય વડે ગ્રાહ્ય હોવાને લીધે, ધાત્વર્થનો ભાવના સાથે અન્વય થાય તે પહેલાં વિધિનો ભાવના સાથે અન્વયસંબંધ નિશ્ચિત થાય છે વિધિ (= લિડ્ = પ્રેરણાવ્યાપાર) ભાવનામાં (= પ્રવૃત્તિમાં = કૃતિમાં) પુરુષને નિયુક્ત કરે છે, જોડે છે, પ્રેરે છે; જેમકે, કહ્યું છે કે 'પોતાના વ્યાપારમાં કર્તા તરીકે પુરુષ વિધિ વડે નિયુક્ત કરાય છે, જોડાય છે, પ્રેરાય છે.'

224. तयोः कथमन्वयः स्यात् ? ।

ननु च त्वयैवोक्तं धात्वर्थात् पूर्वतरं तावद् भावनाया विधेश्च सम्बन्धोऽवगम्यते ।
एकपदोपादानेऽपि धात्वर्थस्तावत् प्रकृत्यंशाभिधेयः । विधिभावे तु द्वे अपि प्रत्ययां-
शेनाभिधीयते इति । अतश्च स्वच्छैव भावना विधिना स्पृश्यते, न विषयानुरक्ता ।
स्वच्छा च न प्रयोगयोग्या भवति । या च फलकरणेतिकर्तव्यतांशपरिपूर्तिप्रस्थिता
प्रयोगयोग्या, न तां विधिः स्पृष्टवान् । अविधिस्पृष्टेषु च धात्वर्थकारकादिषु किमिति
सचेताः पुरुषः प्रवर्तेतेति ? ।

224. શંકાકાર—તેમનો (= વિધિ અને ભાવનાનો) અન્વય કેવી રીતે થાય ? તમે જ કહ્યું છે કે ધાત્વર્થનો ભાવના સાથે સંબંધ થાય તે પહેલાં ભાવનાનો અને વિધિનો સંબંધ જ્ઞાત થાય છે. એક પદમાં હોવા છતાં ધાત્વર્થ તો પ્રકૃત્યંશથી અભિહિત થાય છે, પરંતુ વિધિ અને ભાવના બંને પ્રત્યયાંશથી અભિહિત થાય છે. [ધાત્વર્થ કરતાં વિધિ ભાવનાની વધુ સમીપ હોઈ વિધિનો ભાવના સાથે વહેંચો સંબંધ થાય છે, પછી જ ધાત્વર્થનો ભાવના સાથે સંબંધ થાય છે.] તેથી, તદ્દન સ્વચ્છ (= ધાત્વર્થથી ન રંગાયેલી) ભાવના

૧ જ્યારે વિધિ અને ભાવના એ એ શબ્દો પ્રયુક્ત થયા હોય ત્યારે ભાવનાથી આર્થી-ભાવના સમજવી, કારણ કે વિધિ શબ્દ શાબ્દીભાવના માટે છે.

વિધિ વડે સ્પર્શાય છે, વિષય(યાગ ધાત્વર્થ)થી રંગાયેલી ભાવના વિધિ વડે સ્પર્શાતી નથી. ધાત્વર્થ(વિષય—યાગ)થી ન રંગાયેલી સ્વચ્છ ભાવના (= પુરુષપ્રવૃત્તિ=કૃતિ) પ્રયોગને યોગ્ય નથી. [વિષય વિનાની પ્રવૃત્તિ થરી શક્ય જ નથી.] ક્ષણ (=સ્વર્ગ). કરણ =યાગ) અને ઇતિક્તવ્યતા (=પ્રયાજ આદિ) આ ત્રણ અંશોથી પરિપૂર્ણ અનેલી ભાવના (= પુરુષપ્રવૃત્તિ) પ્રયોગને યોગ્ય છે, પણ તેમને તો વિધિ સ્પર્શ્યો નથી. વિધિ જેને સ્પર્શ્યો નથી એવા ધાત્વર્થ અને કારકો હોય ત્યારે શું સચેતન પુરુષ પ્રવૃત્તિ કરે ? [ન જ કરે.]

225. ઉચ્યતે । યદ્યપિ ત્રિધિરનધિગતધાત્વર્થાનુરાગતયા સ્વચ્છામેવ ભાવના-મેકાભિધાનત્વાત્ પ્રથમમાક્રામતિ, તથાપિ તાદૃશિ તસ્યાં સપ્રત્યયપ્રવર્તાનાત્મકનિજસ્વરૂપ-નિર્વહણમલભમાનો ન તાવત્યેવ વિરમતિ, કિન્તુ પરિણીતબાલકન્યકો વર ઇવ તાવ-દ્વિલમ્બમાનઃ પ્રસારિતહસ્ત આસ્તે યાવત્ સર્વાઙ્ગસુન્દરી પ્રયોગયોગ્યા ભાવના ભવતિ । આહ ચ—

યદ્યપ્યંશૈરસંસ્પૃષ્ટાં ત્રિધિઃ સ્પૃશતિ ભાવનામ્ ।
તથાપ્યશક્તિતો નાસૌ તન્માત્રો પર્યવસ્યતિ ॥
અનુષ્ટેયે હિ વિષયે ત્રિધિઃ પુંસાં પ્રવર્તકઃ ।
અંશત્રયેણ ચાપૂર્ણાં નાનુતિષ્ઠતિ ભાવનામ્ ॥

તસ્માત્ પ્રક્રાન્તરૂપોઽપિ ત્રિધિસ્તાવત્ પ્રતીક્ષતે ।
યાવદ્યોગ્યત્વમાપન્ના ભાવનાઽન્યાનપેક્ષિણી ॥ ઇતિ ।

[શ્લો. વા૦ વાક્યા૦ ૨૭૪-૨૭૬]

225. ભાવનાવાક્યાર્થવાદી—આનો ઉત્તર અમે આપીએ છીએ. ભાવના અને વિધિ બન્નેનું અભિધાન એકથી અર્થાત્ એક પ્રત્યયથી થતું હોવાને કારણે ધાત્વર્થનો (=પ્રવૃત્તિના વિષયનો, યાગનો) અનુરાગ પ્રાપ્ત ન કર્યો હોવાથી સ્વચ્છ જ રહેલી ભાવના પાસે સૌપ્રથમ વિધિ જાય છે, તેમ છતાં સચેતન પુરુષને પ્રવૃત્તિમાં પ્રેરવા રૂપ પોતાના સ્વરૂપનું નિર્વહણ તેવી (=સ્વચ્છ) ભાવનામાં ન પામતો તે વિધિ તેટલા માત્રથી અટકી જતો નથી, પરંતુ યાગકન્યાને પરણેલા વરની જેમ ત્યાં સુધી હાથ પહોળા કરી બેસે છે જ્યાં સુધી ભાવના પ્રયોગને માટે યોગ્ય એવી સર્વાંગસુંદરી ન બને. અને કહ્યું પણ છે કે જે કે ત્રણ અંશોથી અસંસ્પૃષ્ટ એવી ભાવનાને વિધિ સ્પર્શ કરે છે, તેમ છતાં સ્પર્શમાત્રમાં જ અશક્તિને કારણે અટકી જતો નથી. અનુષ્ટેય વિનાયમાં (=યાગમાં) જ પુરુષને પ્રવૃત્તિ કરવા વિધિ પ્રેરે છે છતાં જ્યાં સુધી ભાવના (=પ્રવૃત્તિ) અંશત્રયથી પૂર્ણ ન બને ત્યાં સુધી ભાવનાને (=પ્રવૃત્તિને) વિધિ પ્રયોગ માટે ફરજ પાડતો નથી તેથી, સ્વચ્છ ભાવનાને સ્પર્શવા રૂપ પ્રક્રમ કરનારો વિધિ ત્યાં સુધી પ્રતીક્ષા કરે છે જ્યાં સુધી ભાવના ધીજા-ઢોઈની અપેક્ષા ન રાખનારી અને પ્રયોગને યોગ્ય બને [શ્લોક વા૦ વાક્યા૦ ૨૭૪-૨૭૬].

226. સા હિ વાક્યાન્તરોપાત્તમપ્યપેક્ષતે, પ્રકરણાન્તરાધીતમપિ વાઙ્છતિ, પ્રકૃતિવદ્ભાવલભ્યમપિ યાચતે, અર્થસામર્થ્યગમ્યમપિ સ્પૃહયતિ इत्येवंविध एष शब्द-प्रमाणमहिमेति । स चायं व्युत्पादनक्रम ईदृशो व्याख्यातृभिरुपदिश्यते—इत्थमस्या-न्वयः, इत्थमस्येति वाक्यार्थः पुनर्भाविनात्माऽवगम्यमानः एकयैव बुद्ध्याऽनेकजातिगुण-द्रव्यक्रियाद्यङ्गकलापकल्माषिततनुरवगम्यते । तादृश्यैकैवेयं वाक्याद्वाक्यार्थबुद्धिः ।

આહ ચ—

ભાવનૈવ હિ વાક્યાર્થઃ સર્વત્રાહ્યાતવત્તયા ।

અનેકગુણજાત્યાદિકારકાર્થાનુરન્જિતા ॥

एकयैव च बुद्ध्याऽऽसौ गृह्यते चित्ररूपया ।

पदार्थाहितसंस्कारचित्रपिण्डप्रसूतया ॥” इति [श्लो.वा.वाक्या. ૩૩૦-૩૩૧]

226. તે ભાવના વાક્યાન્તરથી ઉપાત્ત (= પ્રાપ્ત)ની અપેક્ષા રાખે છે, અન્ય પ્રકરણમાં અધીન (= જ્ઞાત)ને પણ વાંછે છે, પ્રકૃતિની જેમ ભાવલભ્યની પણ યાચના કરે છે અને અર્થસામર્થ્યથી ગમ્યની પણ સ્પૃહા કરે છે આવા છે આ શબ્દપ્રમાણનો મહિમા.

વ્યાખ્યાતાઓ આ વ્યુત્પાદનક્રમને આવા જણાવે છે—આ પ્રમાણે આનો અન્વય છે, આ પ્રમાણે આનો અન્વય છે એ રીતે જ્ઞાત થતો ભાવનાસ્વરૂપ વાક્યાર્થ જ્ઞાતિ, દ્ર વ, ગુણ, ક્રિયા વગેરે અંગોથી રંગિત-મિશ્રિત એવો એ એક જ બુદ્ધિથી જ્ઞાત થાય છે વાક્યમાંથી જન્મતી આ વાક્યાર્થબુદ્ધિ પણ તેવી એક જ છે અને કશું પણ છે કે જે ભાવના સર્વત્ર આખ્યાતવત્તાને કારણે ગુણ જ્ઞાતિ આદિ અનેક કારકાર્થોથી અનુરન્જિત છે તે ભાવના જ વાક્યાર્થ છે. પહેલા અર્થોએ પાડેલા સંસ્કારોથી ઘટિત ચિત્રપિંડમાંથી જન્મેલી ચિત્રરૂપ એક જ બુદ્ધિ વડે ભાવના (જે વાક્યાર્થ છે તે) ગૃહીત થાય છે. [શ્લોકવા વાક્યા. ૩૩૦-૩૩૧]

227. एक एवायमतिदीर्घः क्रमविकस्वरः सकलाङ्गपरिपूरितभावनातत्त्वविषयः प्रतिभासः । यथा हि स्थाह्यधिश्रयणात् प्रभृति आ निराकाङ्क्षौदननिष्पत्तोरेकैवेयं पाकक्रिया सलिलावसेकतण्डुलावपनदर्वीविघट्टनास्त्रावणाद्यनेकक्षणसमुदायस्वभावा, तथा प्रथमपदज्ञानात् प्रभृति आ निराकाङ्क्षवाक्यार्थपरिच्छेदादेकैवेयं शाब्दी प्रमितिः ।

આહ ચ—

पदात् प्रभृति या चैषा प्रज्ञा ज्ञातुर्विजृम्भते ।

पुष्पिता सा पदार्थेषु वाक्यार्थेषु फलिष्यति ॥ [तन्त्रवा० ૧.૩.૯]

इति कृतमतिविस्तरेण ।

227. ક્રમે ક્રમે વિકસનારો, સકલ અંગેથી પરિપૂરિત ભાવનાતત્ત્વને વિષય કરનારો અને અતિદીર્ઘ એવો આ એક જ પ્રતિભાસ છે. જેમ તપેલી ચૂલે ચડાવવાથી માંડી છેવટે ખીજ કોઈ ક્રિયાની અપેક્ષા ન રાખનારી ચડેલા ભાતની નિષ્પત્તિ સુધીની એક જ આ પાકક્રિયા છે- જે અનેક નાની નાની ક્રિયાઓ જેવી કે તપેલીમાં આંધણુ મૂકવું, ચોખા ઝોરવા, ચમચાથી હલાવવું, ઓસાવવું વગેરેના સમુદાયરૂપ સ્વભાવવાળી છે- તેમ પ્રથમ પદના જ્ઞાનથી માંડી આકાંક્ષા રહિત વાક્યાથ'જ્ઞાન થાય ત્યાં સુધીની આ એક જ શબ્દી પ્રમિતિ છે અને કહ્યું- પણ છે કે પદથી માંડી જ્ઞાતાની આ જે પ્રજ્ઞા વિકસે છે તે પદાર્થોમાં પુષ્પિત થઈ વાક્યાથ'માં ફળે છે. વધુ વિસ્તાર રહેવા-ઈએ

228. સોડયં વાક્યાર્થઃ માવનાનામધેયઃ

कर्तृव्यापारः स्वर्गयागादिरर्थः ।

यस्तु व्यापारः प्रैषरूपो लिङादे-

वांच्यः कार्यो वा तं विधिं सङ्गिरन्ते ॥

228. આ વાક્યાથ' ભાવના નામનો છે, જે કર્તાનો સ્વર્ગ, યાગ વગેરે વિષયક વ્યાપાર છે. પરંતુ લિડુ આદિ શબ્દથી વાચ્ય અને જન્ય એવો જે પ્રૈષરૂપ (= પ્રેરણારૂપ) વ્યાપાર છે તેને વિધિ (= શબ્દભાવના) કહેવામાં આવે છે.

229. તદેતદનનુમન્યમાના અન્યે પ્રચક્ષતે-યોડસૌ શબ્દભાવનાસ્થયઃ શબ્દવ્યાપારઃ શબ્દસ્ય કાર્યોડમિધેયશ્ચ, તમભિદધતઃ કુર્વતો વા શબ્દસ્ય વ્યાપારાન્તરમસ્તિ ન વા ? યદિ તાવન્નાસ્તિ, તદેષ વ્યાપારાન્તરનિરપેક્ષસ્વવ્યાપારમિવાર્થમપિ વદતુ, વિશ્રામ્યતુ વ્યાપારકલ્પના । અસ્તિ ચેદસ્ય તદભિધાને વ્યાપારાન્તરં, તદાડનવસ્થાપ્રતીકારઃ કશ્ચિદન્વેષ્યઃ, ન ચાસૌ દૂરાદપિ લભ્યતે । મૂતપરિસ્પન્દવ્યતિરિક્તવ્યાપારનિરાસશ્ચ પ્રમાણસામાન્યલક્ષણે વિસ્તરેણ કૃત ઇત્યસૌ માર્ગે ઇહાપ્યનુસરણીયઃ ।

229. આને ન સ્વીકારનાર ખીજાઓ કહે છે^૧ શબ્દભાવના નામનો આ જે શબ્દ વ્યાપાર શબ્દનું કાર્ય (effect) પણ છે અને અભિધેય પણ છે, તે શબ્દવ્યાપારને પેદા કરતા કે અભિહિત કરતા શબ્દનો ખીજો કોઈ વ્યાપાર છે કે નહિ? જો કહે કે નથી તો જેમ શબ્દ વ્યાપારાન્તરની અપેક્ષા રાખ્યા વિના સ્વવ્યાપારનું અભિધાન કરે છે તેમ અર્થનું પણ સ્વવ્યાપારની અપેક્ષા રાખ્યા વિના અભિધાન કરે, વ્યાપારની કલ્પનાથી અટકે. અને જો સ્વવ્યાપારનું અભિધાન કરવા વ્યાપારાન્તરની અપેક્ષા શબ્દ રાખતો હોય તો અનવસ્થા-

૧. આ વિધિવાક્યાથ'વાદીઓ છે. વિધિ = શબ્દનો પ્રેરણા નામનો વ્યાપાર = શબ્દભાવના

દોષ આવી પડે એટલે તે અનવસ્થાદોષનો પ્રતીકાર કરવાનો કોઈ ઉપાય શોધવો જોઈએ. આવો ઉપાય [નજીક તો શું] દૂર દૂર પણ ઉપલબ્ધ નથી. પ્રાણીના પરિસ્પર્શથી અતિરિક્ત વ્યાપારનો નિરાસ અમે પ્રમાણુસામાન્યલક્ષણપ્રસંગે વિસ્તારથી કર્યો છે, એટલે એ નિરાસ કરવાની રીતનું અનુસરણ આહીં પણ કરવું જોઈએ.

230. યશ્ચાસૌ વ્યાપારઃ ક્રિયતે ચાભિધીયતે ચ, સ કિં પૂર્વમભિધીયતે તતઃ ક્રિયતે, પૂર્વં વા ક્રિયતે પરચાદભિધીયતે, યુગપદેવ વાડસ્ય કરણાભિધાને ઇતિ ? ન તાવત્ પૂર્વમભિધીયતે તતઃ ક્રિયતે, અનુત્પન્નસ્યાભિધાનાનુપપરોઃ । ન હજાતે પુત્રો નામધેયકરણમ્ । અર્થાસંસ્પર્શીં ચ તથા સતિ શબ્દઃ સ્યાત્ । તત્ત એવ ન યુગપદ્બુમયમ્, અનુત્પન્નત્વાનપાયાત્ પ્રયત્નગૌરવપ્રસજ્ઞાચ્ચ । નાપિ કૃત્વાડભિધાનં, વિરમ્ય વ્યાપારાસંવેદનાત્ ।

230. આ જે શબ્દવ્યાપારને પેદા કરવામાં આવે છે અને અભિહિત કરવામાં આવે છે તે શબ્દવ્યાપારને શું પહેલાં અભિહિત કરવામાં આવે છે અને પછી પેદા કરવામાં આવે છે કે પહેલાં પેદા કરવામાં આવે છે અને પછી અભિહિત કરવામાં આવે છે, કે અભિધાન અને ઉત્પત્તિ સાથે કરવામાં આવે છે પહેલાં તેનું અભિધાન કરવામાં આવે છે અને પછી તેની ઉત્પત્તિ કરવામાં આવે છે એ પક્ષ યોગ્ય નથી કારણ કે અનુત્પન્નનું અભિધાન ઘટતું નથી. ન જન્મેલા પુત્રનું નામ પાડવામાં આવતું નથી. અનુત્પન્નનું અભિધાન માનતાં શબ્દ અર્થાસંસ્પર્શીં બની જાય. તેથી જ અભિધાન અને ઉત્પત્તિ બંને સાથે કરાય છે એ પક્ષ ખરાબર નથી, કારણ કે અનુત્પન્નના અભિધાનનો દોષ તો આ પક્ષમાં પણ રહે છે, ઉપરાંત પ્રયત્નગૌરવનો દોષ પણ આ પક્ષમાં આવે છે ઉત્પત્તિ કરીને પછી અભિધાન કરે છે એ પક્ષ પણ યોગ્ય નથી કારણ કે શબ્દ સ્વવ્યાપારની ઉત્પત્તિ કરીને પછી તેનું અભિધાન કરતો હોય એવો અનુભવ આપણને નથી.

231. અપિ ચાયં તપસ્વી લિહાદિઃ પ્રત્યયઃ સત્યપિ ગોવૃન્દારકત્વે કથમ-મુમતિબૃહન્તં મારં વહતિ ? કર્તારં ચ તત્સંહયાં ચાહ્યાસ્યતિ, અર્થભાવનામભિધાસ્યતે, શબ્દભાવનાં ચ કરિષ્યતિ, તાં ચ વદિષ્યતીતિ દુર્વહોડયં મારઃ । કશ્ચાયં શબ્દ-ભાવનાનામધેયસ્ય વિધેર્વાક્યાર્થે ભાવનાયામન્વય ઇતિ વક્તવ્યમ્ ।

231 વળી, આ બિચારો કિડું આદિ પ્રત્યય શબ્દશ્રેણ (શ્લેષથી વૃષભશ્રેણ) હોવા છતાં કેવી રીતે ઘણું મોટો ભાર વહે ? કર્તાને અને તેની સંખ્યાને જણાવે, અર્થભાવનાનું અભિધાન કરે અને શબ્દભાવનાને ઉત્પન્ન કરે તેમ જ અભિહિત કરે ? આ ભાર તો વહન કરવો મુશ્કેલ છે. જેનું નામ શબ્દભાવના છે એ વિધિનો વાક્યાર્થ રૂપ ભાવના સાથે અન્વયસંબંધ કર્યો છે એ જણાવવું જોઈએ.

232. નનૂક્ત એવૈકપ્રત્યયાભિધેયત્વલક્ષણઃ સમ્બન્ધ इति । न ब्रूम आभिधानिकः सम्बन्धो नोक्त इति, किन्तु पुरुषव्यापारात्मिकाया अर्थभावनायाः प्रधानत्वेन वाक्यार्थत्वात् तदपेक्ष्यमाणफलकरणेतिकर्तव्यतांशपूरणेन स्वर्गकामादिपदान्तराभिधेयोऽर्थः समन्वेति गुणत्वेन । शब्दव्यापारस्तु तदपेक्षितमन्यतममपि नांशं पूरयितुमलमिति तत्र न गुणतामवलम्बते, न च द्वयोः प्रधानयोर्घटः पट इतिवद्वा पचति पठतीतिवद्वा सम्बन्ध उपलभ्यते ।

232. ભાવનાવાક્યાર્થવાદી- એકપ્રત્યયાભિધેયત્વરૂપ અન્વયસંબંધ છે એમ અમે જણાવ્યું છે જ.

વિધિવાક્યાર્થવાદી- અમે એમ નથી કહેતા કે તમે આવો આભિધાનિક સંબંધ કહો નથી. પરંતુ પુરુષપ્રવૃત્તિરૂપ અર્થભાવના પ્રધાન હોઈ વાક્યાર્થ છે અને વાક્યાર્થ હોવાને કારણે તે જેની અપેક્ષા કરે છે તે ફલાંશ, કરણાંશ અને ઇતિકર્તવ્યતાંશનું પૂરણ કરી સ્વર્ગકામ વગેરે બીજા પદોનો અભિધેય અર્થ તેની સાથે ગુણરૂપે (=અંગરૂપે) બરાબર અન્વય પામે છે. શબ્દવ્યાપાર (=વિધિ=શબ્દભાવના) તો અર્થભાવના જેમની અપેક્ષા રાખે છે તે આ તણ અંશોમાંના એક પણ અંશને પૂરવા સમર્થ નથી એટલે તે અર્થભાવનાનો અંગ બનતો નથી અને બે પ્રધાન વચ્ચે તો સંબંધ ઉપલબ્ધ થતો નથી, જેમ કે, 'ઘટઃ પટઃ' (=ઘટ છે, પટ છે), 'પચતિ પઠતિ' (=તે રાંધે છે, તે વાંચે છે) એમાં ઘટ અને પટ કે પચતિ અને પઠતિ વચ્ચે કોઈ સંબંધ નથી કારણ કે તે બંને પ્રધાન છે

233. અર્થભાવના શબ્દભાવનાલયસ્ય વિધેર્વિષયસમર્પણેન ગુણતામવલમ્બતે, વિધિઃ તર્હિ વાક્યાર્થઃ, ન ભાવના, તસ્યા અપ્રાધાન્યાત્ । અતો ભાવનાદ્વયં પ્રત્યયાર્થ इति न हृदयङ्गममेतत् । एकाभिधानाभिधेयत्वं च न भावनयोरन्योन्यसमन्वये कारणम्, अक्षाः पादा माषा इत्यादावदर्शनात् । किञ्च कस्यानुरोधेन द्वे भावने प्रत्ययत्राचये इष्येते । उच्यते । लिङ्गादिशब्दश्रवणे सति कार्ये च प्रेरणायां च बुद्धिरुत्पद्यते इति ।

233. અર્થભાવના (=પુરુષપ્રવૃત્તિરૂપ વ્યાપાર) શબ્દભાવના નામની વિધિના (=પ્રેરણા-રૂપ વ્યાપારના) વિષયનું પ્રતિપાદન કરીને શબ્દભાવનાનું અંગ બને છે. તેથી વિધિ વાક્યાર્થ છે, ભાવના વાક્યાર્થ નથી; કારણ કે ભાવના ગૌણ છે. માટે, બંને ભાવના પ્રત્યયાર્થ છે એ વાત હૃદયને રુચે એવી નથી. એકબીજાના અન્વયસંબંધમાં કારણભૂત એકપ્રત્યયાભિધેયત્વ નથી. [અર્થાત્ એકપ્રત્યયાભિધેયત્વ બંને ભાવનાના અન્વયનું કારણ નથી.] ઉદાહરણાર્થ, અક્ષ, પાદ અને માષ આમાંનો પ્રત્યેક શબ્દ અનેક અર્થોનો વાચક છે, પણ તેથી તે અર્થો વચ્ચે અન્વય હેખાતો નથી. અક્ષનો અર્થ પાસાં પણ છે અને ઇન્દ્રિય પણ છે આમ તે બે અર્થો એકપદાભિધેય છે છતાં તેમની વચ્ચે અન્વય નથી. વળી, કોના અનુરોધથી બે ભાવનાને પ્રત્યયવાચ્ય ઇચ્છવામાં આવી છે ?

ભાવનાવાક્યાર્થવાદી— આનો ઉત્તર અમે આપીએ છીએ. લિડ્ આદિ શબ્દ સાંભળતાં કાર્યનું (=પ્રવૃત્તિનું) અને પ્રેરણાનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે

234. યદ્યેવમેક એવ તાદૃશોડસૌ લિડર્થો ભવતુ । તદેકત્વાચ્ચ ન પરસ્પર-સમન્વયઃ ચિન્તયિષ્યતે । ન ચ પ્રત્યયેડપ્યતિભાર આરોપયિષ્યતે ।

નન્વેકસ્યાપિ લિડર્થસ્ય યદિ શબ્દઃ કાર્યત્વં પ્રેરણાં ચ બ્રવીતિ તતસ્તદ-વસ્થ એવાતિભારઃ । કર્ચાસાવેકઃ કાર્યાત્મા પ્રેરણાત્મા ચ તસ્યાર્થઃ ? ।

234. નિયોગવાક્યાર્થવાદી — જે એમ હોય તો તેવો આ એક જ લિડર્થ હો. [ભાવના અને વિધિ એમ એ લિડર્થ ન હો.] તે લિડર્થ એક હોઈ પરસ્પર અન્વયનો વિચાર કરવાનો રહેશે નહિ અને પ્રત્યય ઉપર અતિભારનો આરોપ કરવાનો પણ નહિ રહે

શંકાકાર એક જ લિડર્થના કાર્યત્વાંશ (=પ્રવૃત્ત્યંશ) અને પ્રેરણાંશને શબ્દ (=લિડ્ પ્રત્યય) જણાવતો હોય તો અતિભાર તો એમનો એમ રહ્યો તે લિડ્ પ્રત્યયનો, કાર્યસ્વભાવ અને પ્રેરણાસ્વભાવ ધરાવતો એવો આ એક અર્થ કયો છે ?

235. ઉચ્યતે । યો લિડાદિપ્રત્યયાદવગમ્યતે, યમભિવદતો ન તસ્યાતિભારઃ, યત્ર ન તદ્વ્યતિરેકેણ પ્રમાણાન્તરં ક્રમતે, સ નિયોગો નામ વાક્યાર્થઃ । તથા હિ— વૃદ્ધવ્યવહારતઃ શબ્દાનામર્થે વ્યુત્પત્તિરિત્યત્ર તાવદવિવાદ એવ । વ્યવહારે ચ વાક્યાર્થે વાક્યસ્ય વ્યુત્પત્તિઃ, વાક્યેન સર્વત્ર વ્યવહારાત્ । તત્ર યજેતેત્યાદિતિંડન્તપદયુક્તેષુ વાક્યેષુ પદાન્તરાણામર્થઃ તાવદાસ્તામ્ , આખ્યાતાર્થેડહ્યવગતે તદાનુગુણ્યેનાસૌ સ્થાસ્યતિ । આખ્યાતસ્ય ચ યજેતેત્યેવમાદેરર્થઃ પરીક્ષ્યમાણઃ પ્રેરણાત્મક એવાવતિ-ષ્ટતે, યતઃ પદાન્તરસન્નિધાને સત્યપિ ન પ્રેરણાબુદ્ધિરુપજાયતે, આખ્યાતપદશ્રવણે સતિ સા જાયતે, તસ્માત્ તસ્યૈવ પ્રેરણાત્મકોડર્થઃ । તત્રાપિ તુ જુહોત્યાદિઘાત્વન્તરો-પજનનાપાયપર્યાલોચનયા ઘાતોસ્તત્પ્રતીતૌ વ્યભિચારાત્ પ્રત્યયસ્ય ચાવ્યભિચારાત્ તસ્યૈવ સોડર્થ ઇતિ ગમ્યતે ।

235. નિયોગવાક્યાર્થવાદી— આનો ઉત્તર અમે આપીએ છીએ. જે લિડ્ આદિ પ્રત્યયથી જ્ઞાત થાય છે, જેને જણાવતાં પ્રત્યયને અતિભાર લાગતો નથી, જ્યાં તેનાથી (=લિડ્ આદિ પ્રત્યયથી) જુદું બીજું પ્રમાણ આલતું નથી તે નિયોગ નામનો વાક્યાર્થ છે. તે આ પ્રમાણે વૃદ્ધોના વ્યવહાર દ્વારા શબ્દોના અર્થોનું જ્ઞાન થાય છે એ તો નિર્વિવાદ જ છે. વૃદ્ધવ્યવહારમાં વાક્ય વાક્યાર્થનું જ્ઞાન કરાવે છે, કારણ કે સર્વત્ર વાક્ય વડે જ વૃદ્ધવ્યવહાર ચાલે છે. ત્યાં 'યજેત' વગેરે તિડન્ત પદોથી યુક્ત વાક્યોમાં બીજા પદોનો અર્થ બાકે હો, પરંતુ આખ્યાતનો અર્થ જ્ઞાત થતાં તેને અનુકૂળપણે તે બીજા પદોનો અર્થ

સ્થિર થશે. આખ્યાતના અર્થની પરીક્ષા કરતાં તે અર્થ પ્રેરણાત્મક જ સ્થિર થાય છે, કારણ કે ખીજાં પદોનું સન્નિધાન હોવા છતાં પ્રેરણાની બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થતી નથી જ્યારે આખ્યાતપદને સાંભળતાં જ પ્રેરણાની બુદ્ધિ જન્મે છે તેથી આખ્યાતનો જ અર્થ પ્રેરણાત્મક છે. પરંતુ ત્યાં પણ જુહોતિ વગેરે ખીજા ધાતુઓના અન્વય અને વ્યતિરેકની પર્યાલોચના દ્વારા, ધાતુમાંથી પ્રેરણાનું જ્ઞાન માનવામાં વ્યભિચારરોપ આવતો હોઈ અને પ્રત્યયમાંથી પ્રેરણાનું જ્ઞાન માનવામાં વ્યભિચારરોપ ન આવતો હોઈ પ્રત્યયનો જ અર્થ પ્રેરણા છે એમ સમજાય છે. [લિડ્, લોઢ્ પ્રત્યયમાંથી જ પ્રેરણાનું જ્ઞાન થાય છે, ખીજા પ્રત્યયોમાંથી નહિ અને કોઈ પણ ધાતુમાંથી તે નહિ જ.]

236. કઃ પુનરસાવર્થઃ ? યસ્મિન્ સતિ 'નિયુક્તોઽહમત્ર' ઇતિ પ્રતિપદ્યતે પુરુષઃ, સોઽસાવર્થઃ । સ એવ વિધિરિત્યુચ્યતે, વિધૌ હિ લિઙ્ઠાદિપ્રત્યયં સ્મરતિ પાણિનિઃ, ન ઘાત્વર્થે યાગાદૌ, ન કર્તૃવ્યાપારે ભાવનાયામ્ । વિધિશ્ચ નામ પ્રેરણાત્મક એવ । અત એવ વર્તમાનોપદેશિકાસ્વાતજનિતપ્રતીતિવિલક્ષણેયં પ્રતીતિઃ । યજેતેતિ અત્ર હિ પ્રૈષપ્રૈષ્યયોઃ સમ્બન્ધોઽવગમ્યતે । અન્ય એવાયં ક્રિયાકર્તૃસમ્બન્ધાત્ પ્રૈષપ્રૈષ્યસમ્બન્ધઃ ।

236. શંકાકાર— આ [પ્રેરણા૩૫] અર્થ શું છે ?

નિયોગવાક્યાર્થવાદી— જેના હોતાં 'હું અહીં' (=આ કાર્યમાં) નિયુક્ત થયો છું" એવું પુરુષને જ્ઞાન થાય, તે આ [પ્રેરણા૩૫] અર્થ છે. તે જ વિધિ કહેવાય છે, કારણ કે પાણિનિ-વ્યાકરણમૃતિમાં વિધિમાં (=વિધિ અર્થમાં) લિઙ્ઠાદિપ્રત્યય છે, ઘાત્વર્થ યાગાદિમાં લિઙ્ઠાદિપ્રત્યય નથી, કે કર્તાના વ્યાપાર૩૫ ભાવનામાં પણ નથી. વિધિ પ્રેરણાત્મક જ છે. તેથી જ વર્તમાનને ઉપદેશ કરનાર આખ્યાતમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી પ્રતીતિથી આ પ્રતીતિ વિલક્ષણ છે, કારણ કે 'યજેત' એમ સાંભળતાં પ્રૈષ-પ્રૈષ્ય (= પ્રેરણા-પ્રેય)નો સંબંધ જ્ઞાત થાય છે. ક્રિયા-કર્તૃસંબંધથી બુદ્ધે જ આ પ્રૈષ-પ્રૈષ્ય સંબંધ છે.

237. નનુ 'યજેત' ઇતિ કિમન્યશ્ચાત્ર ક્રિયાકર્તૃસમ્બન્ધો નાવગમ્યતે ? ન બ્રૂમઃ નાવગમ્યતે ઇતિ કિન્તુ પ્રૈષપ્રૈષ્યલક્ષણોઽપિ સમ્બન્ધઃ પ્રથમમવગમ્યતે । પ્રેષિતો હિ ક્રિયાં કર્તુમુદ્યચ્છતીતિ ।

237. શંકાકાર— 'યજેત' એમ સાંભળતાં ખીજા ક્રિયાકર્તૃસંબંધ પણ શું જ્ઞાત નથી થતો ?

નિયોગવાક્યાર્થવાદી— અમે એમ નથી કહેતા કે તે જ્ઞાત થતો નથી પરંતુ એમ કહીએ છીએ કે પ્રૈષ-પ્રૈષ્યસંબંધ પ્રથમ જ્ઞાત થાય છે, કારણ કે પ્રેષિત (=પ્રેરિત) વ્યક્તિ ક્રિયા કરવા તત્પર થાય છે.

238. નનુ ક્રિયાસમ્બન્ધિતયૈવાસૌ પ્રેષ્યતે 'યજતાં ભવાન્' इति । सत्यम् , क्रियासम्बन्धितयैव प्रेष्यते । प्रेष्यते तु सः । प्रेष्यते चेदयमन्यस्तर्हि सम्बन्धः क्रियाकर्तृसम्बन्धात् तु । उभयसम्बन्धितामस्य राजगवीक्षीरवदवगमिष्यामः । यथा गौ राज्ञा च सम्बन्ध्यते क्षीरेण च, या राजसम्बन्धिनी सा क्षीरसम्बन्धिनी, या क्षीरसम्बन्धिनी सा राजसम्बन्धिनीति, एवमिहापि पुरुषः प्रैषेण च सम्बन्ध्यते क्रियया च, यः प्रेष्यते स करोति, अथ यः करोति प्रेष्यतेः स इति ।

238. શંકાકાર - ક્રિયાના સંબંધી તરીકે જ એને પ્રેરવામાં આવે છે - 'આપ યજ્ઞે' (= 'યજતાં ભવાન્')

નિયોગવાક્યાર્થવાદી— સાચું, ક્રિયાના સંબંધી તરીકે જ એને પ્રેરવામાં આવે છે. પરંતુ એને પ્રેરવામાં તો આવે જ છે. જો એને પ્રેરવામાં આવતો હોય તો ક્રિયાકર્તૃસંબંધથી જુદો આ બીજો સંબંધ હોવો જોઈએ રાજગવીક્ષીરની જેમ એ ઉભયનો (=પ્રૈષ અને ક્રિયા બન્નેનો) સંબંધી છે એમ આપણે જાણીશું. જેમ ગાય માલ સાથે પણ સંબંધ ધરાવે છે અને ક્ષીર સાથે પણ સંબંધ ધરાવે છે - જે રાજસંબંધિની છે તે ક્ષીરસંબંધિની છે, જે ક્ષીરસંબંધિની છે તે રાજસંબંધિની છે, તેમ અહીં પણ પુરુષ પ્રૈષ (પ્રેરણા) સાથે સંબંધમાં આવશે અને ક્રિયા સાથે પણ - જેને પ્રેરવામાં આવે છે તે કરે છે, જે કરે છે તેને પ્રેરવામાં આવે છે.

239. નનુ नेदमुभयं भवति । प्रैषोऽपि क्रियैव । प्रवर्तनं हि कुर्वन् प्रवर्तयतीत्युच्यते । सोऽयं क्रियासम्बन्ध एव भवति । न ततोऽन्यः प्रैषप्रैष्यसम्बन्ध इति । स्यादेतदेवं यदि वाग्वादिवत् प्रवर्तने कर्ता लिङ्गादिः स्यात् । 'प्रेरितोऽहमत्र' इति तु ज्ञानजनकत्वं विधेः प्रवर्तकत्वम् । स एष प्रवर्तनं ज्ञापयति न करोतीत्यन्य एवायं क्रियाकर्तृसम्बन्धात् प्रैषप्रैष्यसम्बन्धः ।

239. શંકાકાર- આ બે નથી. [અર્થાત્ પ્રૈષ અને ક્રિયા બે જુદાં નથી]. પ્રૈષ પણ ક્રિયા જ છે, કારણ કે પ્રવર્તનને (=પ્રેરણાને) કરતો 'પ્રવર્તયતિ' (=બીજાને પ્રવૃત્તિ કરાવે છે) એમ કહેવાય છે. આ ક્રિયા કર્તૃસંબંધ જ બને છે. એનાથી જુદો પ્રૈષપ્રૈષ્યસંબંધ નથી.

નિયોગવાક્યાર્થવાદી—જો વાયુ વગેરેની જેમ લિંગાદિ પ્રવર્તનનો કર્તા હોત તો આમ થાત. 'હું અહીં પ્રેરિત છું' એવું જ્ઞાન પેદા કરવું એ વિધિનું પ્રવર્તકત્વ છે. લિંગાદિ પ્રવર્તનને જણાવે છે, પ્રવર્તનને કરતો નથી એટલે ક્રિયા-કર્તૃસંબંધથી જુદો જ પ્રૈષ-પ્રૈષ્ય-સંબંધ છે.

240. નનુ જ્ઞાનમપિ ક્રિયૈવ । તત્કરણે ચ પુનરપિ સ એવાયં ક્રિયાકર્તૃસમ્બન્ધઃ । મૈવમ્ , કારકજ્ઞાપકયોર્ભેદસ્ય સુપ્રસિદ્ધત્વાત્ । ઇહ ચ યોડયં યાગપુરુષયોઃ ક્રિયાકર્તૃસમ્બન્ધઃ, તતોડન્યં પ્રૈષપ્રૈષ્યસમ્બન્ધમુપદર્શયિતું પ્રવૃત્તાઃ સ્મઃ । સ તતો વિલક્ષણઃ પ્રદર્શિત એવ । વૈલક્ષણ્યેડપિ તસ્ય યથાકથજ્ઞિચત્ નામ ક્રિયમાણં ન વારયામઃ ।

240. શંકાકાર- જ્ઞાન પણ ક્રિયા જ છે. તેને કરવામાં ફરી પણ આ પેલો જ ક્રિયા-કર્તૃસંબંધ છે.

નિયોગવાક્યાર્થવાદી-ના, એવું નથી, કારણ કે કારક-જ્ઞાપકનો ભેદ તો સુપ્રસિદ્ધ છે, અને અહીં યાગ અને પુરુષ વચ્ચે જે ક્રિયા કર્તૃસંબંધ છે તેનાથી જુદા પ્રૈષ-પ્રૈષ્યસંબંધને દર્શાવવા અમે પ્રવૃત્ત થયા હતા. તે પ્રૈષ-પ્રૈષ્યસંબંધને ક્રિયા-કર્તૃસંબંધથી વિલક્ષણ અમે દર્શાવી જ દીધો તે પ્રૈષ-પ્રૈષ્યસંબંધ ક્રિયા-કર્તૃસંબંધથી વિલક્ષણ હોવા છતાં તેને કોઈ પણ નામ આપતાં તમને અમે રોકતા નથી.

241. ભવત્વયમન્યઃ પ્રૈષપ્રૈષ્યસમ્બન્ધઃ, સ તુ પ્રથમમવગમ્યતે इत्येष कुतो निश्चयः ? उक्तमत्र 'प्रेषितोऽहम्' इति हि विदित्वा क्रियायां प्रवर्तते । 'आचार्यचोदितः करोमि' इति हि दृश्यते । यजेतेति श्रुते नियुक्तोऽहमिति प्रथममवगच्छति, ततो यजते । तेनायमाद्यः सम्बन्धः, पाश्चात्यस्तु क्रियाकर्तृसम्बन्धः । तद्योऽयं लिङ्गर्थः प्रथममवगम्यते प्रैषो नाम, सा प्रेरणा, स नियोगः, स वाक्यार्थः ।

241. શંકાકાર પ્રૈષ પ્રૈષ્યસંબંધ ભલે ક્રિયાકર્તૃસંબંધથી જુદો હો પરંતુ તે પહેલો જ્ઞાત થાય છે એવો નિશ્ચય તમે ક્યાંથી કર્યો ?

નિયોગવાક્યાર્થવાદી- અહીં અમે કહીએ છીએ કે 'મને પ્રેરવામાં આવેલ છે' એમ અણુને તે ક્રિયામાં પ્રવૃત્ત થાય છે. 'આચાર્યથી પ્રેરાયેલો હું કરું છું' એમ કહેતો તે સંભળાય છે. 'જને' એમ સાંભળતાં 'હું નિયુક્ત થયો છું' એમ એ પ્રથમ જાણે છે અને પછી યાગક્રિયા કરે છે. તેથી આ પ્રૈષ-પ્રૈષ્યસંબંધ આદ્ય છે, ક્રિયા-કર્તૃસંબંધ પછીનો છે. તેથી આ જે લિડ્ગર્થ પ્રથમ જ્ઞાત થાય છે, જેનું નામ પ્રૈષ છે, તે પ્રેરણા છે, તે નિયોગ છે, તે વાક્યાર્થ છે.

242. નનુ વિधाविव निमन्त्रणादिषु लिङ्गलोटावपि स्मर्येते एव । सत्यम् , ते तु प्रेरणाया एव औपाधिका अवान्तरभेदाः । समहीनज्यायोविषयप्रयोगोपाधि-निबन्धन एष प्रेषणाध्येषणादिभेदव्यवहारः । प्रेरणा तु सर्वानुस्यूताऽवगम्यते । तदुक्तम् "प्रवर्तकत्वं तु शब्दार्थः, सर्वत्रापस्तियागात्" इति । स चायं लिङ्गादी-नामर्थः प्रैषो गिजर्थविलक्षणः प्रतीयते ।

242. શંકાકાર- વિધિની જેમ નિમંત્રણ વગેરેમાં પણ લિડ્^૧ અને લોદ્^૨ વપરાય છે, એમ વ્યાકરણસ્મૃતિ કહે છે જ.

નિયોગવાક્યાથવાદી- તે સાચું છે, પરંતુ તે નિમંત્રણ વગેરે પ્રેરણાના જ ઉપાધિને કારણે થયેલા અવાન્તર ભેદો છે. સમ, હીન અને જ્યાયસ્ (મોટી) વ્યક્તિ વિષયક પ્રયોગો રૂપ ઉપાધિઓને કારણે આ પ્રેષણા, અધ્યેષણા વગેરે ભેદોનો વ્યવહાર થાય છે, પરંતુ પ્રેરણા તો બધામાં અનુસ્યૂત રહેલી જણાય છે. તેથી કહ્યું છે કે 'પ્રવર્તકત્વ એ શબ્દાર્થ' છે, કારણ કે ક્યાંય તે છોડી દેવાયું નથી'. [આ પ્રેરણા જેનું નામ પ્રવર્તના પણ છે તે નિકૃષ્ટ ઉત્કૃષ્ટ અને બરાબરીના એમ ત્રણ પ્રકારના માણસોને ઉદ્દેશીને હેઠ્ઠી પ્રેષણા, અધ્યેષણા અને અનુચ્છા એમ ત્રણ ભેદવાળી છે. પ્રેષણાઅધ્યેષણાઅનુચ્છા ત્રિવિધા સ્યાત્ પ્રવર્તના । અધઃકક્ષં ચોર્ધ્વકક્ષં સમકક્ષં નરં પ્રતિ ॥] લિડ્ આદિનો આ પ્રેષ અર્થ એ શિજ્ના^૩ અર્થથી વિલક્ષણ જણાય છે.

243. નનુ પ્રયોજકવ્યાપારે ણિજ્ વિધીયતે । પ્રયોજકવ્યાપારશ્ચ પ્રૈષઃ । પ્રૈષે ચ લોહાદયો વિધીયન્તે इति ણિજર્થ એવ લોહર્થઃ । તથા ચ 'કુરુ કુરુ' इति યો બ્રૂતે, સ કારયતીત્યુચ્યતે । ન, પ્રતીતિમેદાત્ । અન્યા હિ 'કરોતુ' 'કુર્યાત્' इति પ્રતીતિઃ, અન્યા ચ 'કારયતિ' इति પ્રતીતિઃ । પ્રયોજકવ્યાપારો હિ ણિજર્થઃ, જ્ઞાપકવ્યાપારસ્તુ લિહર્થઃ । પ્રવૃત્તક્રિયાવિષયશ્ચ પ્રયોજકવ્યાપારો ણિજર્થઃ, इहં તુ તદ્વિપરીતઃ । તત્ર હિ કાર્ય પરયતઃ પ્રવર્તનમ્, इह તુ પ્રવર્તિતસ્ય કાર્યદર્શનમિતિ મહાન્ મેદઃ ।

243. શંકાકાર - પ્રયોજકનો વ્યાપારનો અર્થમાં શિજ્નું વિધાન કરવામાં આવે છે અને પ્રયોજકનો વ્યાપાર એ જ પ્રૈષ છે. વળી પ્રૈષના અર્થમાં લોદ્ વગેરેનું વિધાન કરવામાં આવે છે, એટલે શિજ્નો અર્થ જ લોદ્નો અર્થ છે. ઉપરાંત, 'કરુ કરુ (=કુરુ કુરુ)' એમ જે બોલે છે તે 'કરાવે છે (=કારયતિ)' એમ કહેવાય છે.

નિયોગવાક્યાથવાદી- ના, (બંને એક નથી), કારણ કે બંનેની પ્રતીતિ ભિન્ન છે. 'આપ કરુ (=કરોતુ)', 'તે કરુ (કુર્યાત્)' એ પ્રતીતિ જુદી છે અને 'તે કરાવે છે (કારયતિ)' એ પ્રતીતિ જુદી છે. પ્રયોજકનો વ્યાપાર એ શિજ્નો અર્થ છે, જ્યારે જ્ઞાપકનો વ્યાપાર એ લિડ્ (-લોદ્) નો અર્થ છે. પ્રયોજકનો વ્યાપાર પ્રવૃત્તક્રિયાવિષયક છે અને તે જ શિજ્નો અર્થ છે. (અર્થાત્ જે વ્યક્તિ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયેલ છે કે કર્મ કરવાનું વિચારી રહેલ છે તેને ન્યાં કર્મમાં યોજવામાં આવે છે ત્યાં શિજ્નો પ્રયોગ કરવામાં આવે છે.) પરંતુ અહીં તો તેનાથી ઊલટું છે. (અર્થાત્ જે કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયેલ નથી કે કર્મ કરવાનું વિચારતો નથી તેને ન્યાં કર્મમાં યોજવામાં આવે છે ત્યાં લિડ્ નો પ્રયોગ કરવામાં આવે છે. ન્યાં અભૂતપૂર્વ ક્રિયાસંબંધ જણાવવામાં આવે છે અને અકારકનો કર્તાસંબંધ જણાવવામાં આવે છે ત્યાં લિડ્ નો પ્રયોગ થાય છે.) ત્યાં (=શિજ્ની બાબતમાં) કાર્યને દેખીને પ્રવર્તન (=પ્રેરણા) કરાય છે, જ્યારે અહીં (=લિડ્ની બાબતમાં) પ્રવર્તન કર્યા પછી કાર્યનું દર્શન થાય છે, એ એ બંને વચ્ચે મોટો ભેદ છે.

૧. લિડ્ વિધ્યર્થ છે. ૨. લોદ્ આચાર્ય છે. ૩. શિજ્ પ્રેરક છે.

244. तत्र यथा कुर्वन्तं कारयति, तथैवेहापि प्रैषः प्रवर्तमानं प्रेरयति, नाप्रवर्तमानं स्थावरमिति । न हि वनस्पतिरुच्यते यजस्वेति । न, स्थावरादेरयोग्यत्वात् । ब्राह्मणादिस्तुः यः प्रेर्यते असावप्रवृत्तक्रिय एव, न हि यजमान एव यजेतेति चोद्यते, किन्तु अप्रवृत्तक्रिय एवेति सर्वथा णिजर्थाद् विलक्षणो लिङ्गर्थः ।

244. शंकाकार- जेम त्यां (खिण्नी आभतमां) ते करताने करवे छे, तेम जे अडी (लोद्नी आभतमां) पणु प्रैष प्रवर्तमानने प्रेर छे, अप्रवर्तमान स्थावरने प्रेरतो नथी, करणु के 'तु' यज्ञ करे' जेम वनस्पतिने केरु कहेतुं नथी.

नियोगवाक्यार्थवादी- ना, स्थावर वगेरे प्रेरवाने योग्य नथी. परंतु जे आत्मणु वगेरेने प्रेरवामां आवे छे ते कर्ममां प्रवृत्त होता नथी जे, करणु के यागकर्ममां प्रवृत्त थयेवाने 'यज्ञ करे' जेम कडी प्रेरवामां आवतो नथी परंतु यागकर्ममां प्रवृत्त न थयेवाने जे 'यज्ञ करे' जेम कडी प्रेरवामां आवे छे. जेटले खिण्ना अर्थथी लिङ्गो अर्थ' सर्वाथा विलक्षणु छे.

245. आह भवत्वयं विलक्षणोऽर्थः । स तु प्रमाणान्तरावगम्यश्चेत्, तदु-
पदर्शयताम् । अयम् असौ एवैरूप इति प्रमाणान्तरानवगम्यश्चेत्, कथं शब्दैकगोचरे
तत्र सम्बन्धव्युत्पत्तिः ? उच्यते । शब्दैकगोचरस्तु नियोगो, व्युत्पत्तिश्च तत्र
सूपपादैव । यो हि यजेत दद्याज्जुहुयादिति लिङादिभ्यो विधिः प्रतीयते, कथमसौ
लिङादीनामगम्य इष्येत ? व्युत्पत्तिश्चास्य व्यवहारादवकल्पते । 'गच्छ' 'अधीष्व'
इति शृणवन्वृद्धः चेष्टमानो दृश्यते । चेष्टा च स्वात्मनि प्रवर्तनाऽवगमपूर्विका
दृष्टा । प्रत्यक्षदृष्टे चाम्नादौ सुखसाधनतया अन्वयव्यतिरेकाभ्यामवगते, तदनुस्मरणात्
प्रवर्तमानः कस्मिंश्चिदात्माकृते समुपजाते सति भौतिकं व्यापारमारभते । स चात्मधर्म
आत्मेव स्वसंवेद्यः । अहंमप्रत्ययगम्यो ह्यात्मा, नासौ परस्मै दर्शयितुं शक्यते । न
च दर्शयितुं न शक्यते एतावता नानुभूयते इति शक्यते वक्तुम् । परोऽपि ह्येनमह-
मप्रत्ययेनानुभवत्येव । तथाऽयमपि भौतिकव्यापारहेतुरात्माकृतविशेषो न प्रमाणान्तर-
वेद्यो भवति, न च न वेद्यते, तत्संवेदने सति चेष्टाया दृष्टत्वात् । तस्मात्
परमपि 'गच्छ' 'अधीष्व' इति शब्दश्रवणे सति चेष्टापन्नं दृष्ट्वा तस्यापि तादृक्प्रेरणा-
ऽवगमोऽनुमीयते । स च शब्दान्तरश्रवणे सत्यप्यदृश्यमानो लिङादिश्रवणे च सति
दृश्यमानस्तदर्थ एवेत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यामवगम्यते इतीयतीयं व्युत्पत्तिः ।

245 શંકાકાર—બલે લિડ્'નો અર્થ જિજ્ઞાના અર્થથી વિલક્ષણ રહ્યો, પરંતુ તે લિડ્'થી લિડ્' શબ્દથી જુદા ખીજા પ્રમાણથી (= શબ્દથી) જ્ઞાત થતો હોય તો તે દર્શાવો. 'આ લિડ્'થ' આવા સ્વરૂપવાળો છે' એમ ખીજા પ્રમાણથી (= શબ્દથી) જ્ઞાત થતો ન હોય તો લિડ્' શબ્દનો જ જે વિષય છે એવા લિડ્'થ'ની આગતમાં સંબંધનું (લિડ્' શબ્દ અને લિડ્'થ' વચ્ચેના સંબંધનું) જ્ઞાન કેવી રીતે થશે ?

નિયોગવાક્યાથ'વાદી—આનો ઉત્તર અમે આપીએ છીએ. [લિડ્'થ'] નિયોગ લિડ્' શબ્દનો જ વિષય છે, [ખીજા કોઈ પ્રમાણનો કે શબ્દનો વિષય નથી,] અને ત્યાં (= નિયોગમાં) સંબંધનું (=લિડ્' -લિડ્'થ' સંબંધનું) જ્ઞાન સહેલાઈથી ધટે છે. 'યજ્ઞે' 'દાન કરે' 'હોમ કરે' એમ લિડ્' વગેરે દ્વારા વિધિની પ્રતીતિ થાય છે, તો પછી લિડ્' વગેરેનો તે વિષય નથી એમ કેમ સ્વીકારાય ? એનું (= લિડ્' અને લિડ્'થ' નિયોગના સંબંધનું) જ્ઞાન તો વડીલોના વ્યવહાર દ્વારા ધટે છે. 'જન' 'અધ્યયન કર' એમ સાંભળીને વડીલને શરીરની અમુક એટાઓ કરતો તે દેખે છે અને પોતાની જાતમાં એટા પ્રવર્તનાના (= પ્રેરણાના) જ્ઞાનપૂર્વક થતી તેણે દેખી છે. વળી, પ્રત્યક્ષથી દેખેલી કેરી વગેરેમાં સુખસાધનતાનો સંબંધ અન્વય-વ્યતિરેક દ્વારા જ્ઞાત થઈ ગયો હોય ત્યારે તેનું (= તે સંબંધનું) અનુસ્મરણ થવાને લીધે પ્રવર્તમાન માણસ 'આ કેરી મારા વડે ગ્રહવાને યોગ્ય છે' એ જાતની આકૃત (= પ્રેરણા - જ્ઞાન) પ્રથમ પોતાના આત્મામાં જાગતાં ભૌતિક વ્યાપાર આરંભે છે તે (આકૃત = પ્રેરણા - જ્ઞાન) આત્માનો ધર્મ હોઈ આત્માની જેમ સ્વસંવેદ છે. આત્મા અહંપ્રત્યય દ્વારા ગમ્ય છે; ખીજાને આત્મા દેખાડવો શક્ય નથી, દેખાડવો શક્ય નથી એટલા માત્રથી અનુભવાતો નથી એમ ન કહી શકાય. ખીજાને પણ આત્માને અહંપ્રત્યય દ્વારા અનુભવે છે જ. તેવી જ રીતે ભૌતિક વ્યાપારના હેતુભૂત આત્માનો આકૃતવિશેષ (= પ્રેરણાજ્ઞાન) સ્વસંવેદનથી અન્ય ખીજા કોઈ પણ પ્રમાણથી વેદ્ય નથી, પરંતુ પ્રમાણાન્તરવેદ્ય ન હોવાથી તે અનુભવાતો નથી એમ નહિ, કારણ કે તેનું સંવેદન થતાં એટા થતી દેખાય છે. તેથી, 'જન' 'અધ્યયન કર' એવા શબ્દોને સાંભળીને એટા કરતા પુરુષને નેઈને તે પુરુષને પણ તેવું પ્રેરણાજ્ઞાન થયું છે એવું આપણે અનુમાન કરીએ છીએ. તે પ્રેરણાનું જ્ઞાન ખીજા શબ્દોને સાંભળવા છતાં ઉત્પન્ન થતું દેખાતું નથી અને લિડ્' આદિ શબ્દોને સાંભળતાં જ ઉત્પન્ન થતું દેખાય છે, એટલે લિડ્' આદિ શબ્દોનો એ (= પ્રેરણા) જ અર્થ છે એવું અન્વય-વ્યતિરેક ઉપરથી જ્ઞાત થાય છે. આટલી છે લિડ્' અને લિડ્'થ'ના સંબંધના જ્ઞાનની પ્રક્રિયા.

246. તદેતદાત્મપ્રત્યક્ષમ્ । લિડાદિશબ્દશ્રવણે સતિ પ્રેરણાવગતિઃ ભવતિ । પ્રથમશ્રુતાન્ન લિડાદેરસૌ ન ભવતિ । ન ચ પ્રમાણાન્તરેણ સોડર્થો દર્શયિતું શક્યતે । કુર્યાદિત્યસ્યાર્થઃ કુર્યાદિત્યનેનૈવ પ્રતિપાદ્યતે, ન પ્રમાણાન્તરેણેત્યેવં વ્યુત્પત્તૌ સમ્ભવન્ત્યામપિ ચૈરગૃહીતસમ્બન્ધ એવ લિડાદિઃ સ્વરૂપસામર્થ્યેનૈવ પ્રેરક ઇષ્યતે, તેડત્યન્તભીરવ ઇત્યુપેક્ષણીયાઃ ।

246. તેથી તે પ્રેરણાજ્ઞાન આત્મપ્રત્યક્ષ છે. લિડ્ વગેરેનું શ્રવણ થતાં પ્રેરણાનું જ્ઞાન થાય છે. પરંતુ પહેલી જ વાર લિડ્ આદિનું શ્રવણ થતાં પ્રેરણાનું જ્ઞાન થતું નથી. [અર્થાત્ લિડ્ અને લિડ્-ર્થ પ્રેરણાના સંબંધનું પ્રહણ જરૂરી છે. પછી જ્યારે જ્યારે લિડ્-નું શ્રવણ થાય ત્યારે લિડ્-ર્થ પ્રેરણાનું જ્ઞાન અચૂક થાય છે.] પ્રમાણાન્તરથી (અર્થાત્ લિડ્ આદિ શબ્દથી અન્ય ખીજા શબ્દથી-લિગ્ આદિ શબ્દથી) તે અર્થ (=પ્રેરણા) દેખાડવો શક્ય નથી, 'કરે'નો અર્થ (=નિયોગ) 'કરે' શબ્દથી જ જણાવાય છે. ખીજા કોઈ રીતે કે ખીજા કોઈ પ્રમાણથી (=શબ્દથી) જણાવવો નથી. એટલે આમ [લિડ્-શબ્દ અને લિડ્-ર્થ નિયોગના સંબંધનું] જ્ઞાન સંભવતું હોવા છતાં પણ જેઓ લિડ્ આદિ શબ્દ અગૃહીતસંબંધવાળા જ છે અને પરિણામે સ્વરૂપસામર્થ્યથી જ પ્રેરક છે એવું સ્વીકારે છે તેઓ અત્યંત બીડુ હોઈ ઉપેક્ષાને પાત્ર છે.

247. નનુ यदि लिङादिव्यतिरेकेण नान्यतो नियोगोऽवगम्यते, कथमसौ नियोगशब्दात् प्रतीयते ? कथं वा नियोगशब्दस्य नाम्नोऽप्यर्थः प्रमाणान्तरागोचरः स्यात् ? अयि साधो ! न नियोगो निपूर्वेण युजिना घञन्तेन बोधयितुं शक्यते । व्यवहारमात्रमेतत् स्वरूपमाख्यातुमाश्रीयते, यथा तु यजेतेत्येवमादिभ्यः शब्देभ्यः सोऽवगम्यते तथा नान्यत इत्यत एव न प्रमाणान्तरागोचरो धर्म इत्याहुः । लिङर्थो हि नियोगो वाक्यार्थः । स एव धर्म । स च न प्रमाणान्तरागम्य इति ।

247. શંકાકાર- લિડ્ આદિ શબ્દ સિવાય ખીજા કોઈ શબ્દથી નિયોગનું જ્ઞાન થતું ન હોય તો પછી 'નિયોગ' શબ્દથી તેનું (=નિયોગનું) જ્ઞાન કેમ થાય છે ? અને 'નિયોગ' શબ્દરૂપ નામનો પણ અર્થ ખીજા કોઈ શબ્દનો વિષય કેમ બને છે ?

નિયોગવાક્યાર્થવાદી અરે ઓ લલાલાઈ ! 'નિ' ઉપસર્ગ અને ધગ્ અન્તવાળા યુગ્ વડે નિયોગનું જ્ઞાન કરાવવું શક્ય નથી. એ તો વ્યવહાર માત્ર છે, જેનો આશરો તે શબ્દનું સ્વરૂપ જણાવવા લેવામાં આવે છે. [અર્થાત્ 'નિ' ઉપસર્ગ અને 'ધગ્' અન્તવાળો યુગ્ એ તો વ્યવહારમાત્ર છે- વ્યુત્પત્તિ etymology છે- જેનો આશરો શબ્દનું સ્વરૂપ જણાવવા લેવામાં આવે છે.] પરંતુ જેમ 'યજે' વગેરે શબ્દો વડે નિયોગ જ્ઞાત થાય છે તેમ ખીજા કોઈ શબ્દથી (=લિગ્ વગેરે શબ્દથી) જ્ઞાત થતો નથી. એટલે જ કહ્યું છે કે ધર્મ ખીજા કોઈ શબ્દનો (=લિડ્ આદિથી અન્ય ખીજા કોઈ શબ્દનો) વિષય નથી. લિડ્ નો અર્થ નિયોગ વાક્યાર્થ છે. તે (=નિયોગ જ ધર્મ છે. તે ધર્મ (=નિયોગ) લિડ્ આદિ શબ્દથી અન્ય શબ્દ વડે જ્ઞાત થતો નથી.

248. નનુ लिङर्थः प्रेरणात्मकोऽयं व्याख्यातः, कार्यात्मा चायमनुष्ठेयो धर्मः, स एव च वाक्यार्थो युक्तः, कार्येऽर्थो वेदस्य प्रामाण्यमिति हि मीमांसकाः । तस्मात् पुनरपि भाट्टपक्षवद् द्वयमापतति—प्रेरकश्च विधिः, कार्यरूपश्चानुष्ठेयोऽर्थ इति । सुखैधितो निरनुसन्धान इवायुष्मानेवं व्यवहरति । न ह्यन्यः प्रेरकोऽन्यश्चानुष्ठेय इत्युक्तम् । नियोग एव प्रेरको नियोग एव चानुष्ठेयः ।

248. શંકાકાર— આ પ્રેરણાત્મક લિડ'થ' તમે સમજાવ્યો, અને કાર્યાત્મક [લિડ'થ'] એ અનુષ્ઠેય ધર્મ છે, અને તે [કાર્યાત્મક લિડ'થ'] જ વાક્યાથા તરીકે યોગ્ય છે કારણ કે કાર્યા અર્થમાં વેદનું પ્રમાણ્ય છે એમ મીમાંસકો માને છે. તેથી ફરીથી પણ ભાટપક્ષની જેમ એ આવી પડે છે— પ્રેરક વિધિ અને કાર્યાત્મક અનુષ્ઠેય અર્થ.

નિયોગવાક્યાથાવાદી— [શુદ્ધપાસના આદિ કર્યા વિના] સુખેથી ઋદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારા અવિચારકની જેમ આપ આમ કહો છો; પ્રેરક અન્ય છે અને અનુષ્ઠેય અન્ય છે એવું કહેવામાં આવ્યું નથી. નિયોગ જ પ્રેરક છે અને નિયોગ જ અનુષ્ઠેય છે.

249. કથમસ્ય દ્વૈરૂપ્યં શબ્દો વદતીતિ चेत्, मैवम्, प्रेरकत्वमेव शब्दार्थः, आर्थं तु कार्यत्वम्, यतो विधिरनुष्ठेयतयाऽवगम्यते 'आचार्याज्ञां करोमि' 'राजाज्ञां करोमि' इति । किमर्थं तर्हि विषयानुष्ठानमिति चेत्, न ह्याज्ञा घटादिवत् स्वरूपेण कर्तुं शक्याऽपि तु विषयद्वारकं तत्सम्पादनम् । 'कमण्डुलं विमृहि' इत्याचार्येणाज्ञातः कमण्डुलं भूत्वाऽऽचार्याज्ञां कृतां मन्यते । 'कटकं गच्छ' इति राज्ञाऽऽज्ञातः कटकं गत्वा राजाज्ञां कृतां मन्यते । सोऽयं नियोग एवानुष्ठेयः ।

249. શંકાકાર— નિયોગના પ્રેરણાત્મક અને કાર્યાત્મક એ રૂપોને એક શબ્દ કેવી રીતે જણાવે ?

નિયોગવાક્યાથાવાદી— ના, એવું નથી. પ્રેરકત્વ જ શબ્દાર્થ છે, કાર્યાત્વ તો આર્થ છે, કારણ કે વિધિ અનુષ્ઠેયરૂપે જ જ્ઞાત થાય છે, જેમ કે 'હું રાજાજ્ઞાને કરું છું' (અર્થાત્ હું રાજાજ્ઞાનું અનુષ્ઠાન-પાલન કરું છું), 'હું આચાર્યની આજ્ઞાને કરું છું.'

શંકાકાર— તો પછી વિષયાનુષ્ઠાનનું પ્રયોજન શું ?

નિયોગવાક્યાથાવાદી— જેમ ઘટ આદિને સ્વરૂપથી કરવા શક્ય છે, તેમ આજ્ઞાને સ્વરૂપથી કરવી શક્ય નથી. આજ્ઞાને તો વિષય દ્વારા જ કરવી શક્ય છે. 'કમંડળ ધારણ કર' એ પ્રમાણે આચાર્યની આજ્ઞા પામેલો માણસ કમંડળને ધારણ કરીને 'પોતે આચાર્યની આજ્ઞાને પાર પાડી' એમ માને છે. 'કટકનગર જા' એ પ્રમાણે રાજાની આજ્ઞાને પામેલો માણસ કટકનગર જઈને 'પોતે રાજાની આજ્ઞાને પાર પાડી' એમ માને છે. આમ આ નિયોગ જ અનુષ્ઠેય છે.

250. ननु 'राजाज्ञया करोमि' इत्यपि व्यपदेशो दृश्यते । स चाननुष्ठेयामेवाज्ञां दर्शयति । मैवम्, तत्राप्याज्ञैवानुष्ठेया । प्रेषणाभिप्रायेण तृतीयानिर्देश इत्येवं केचित् ।

250. શંકાકાર- 'રાજાજ્ઞાથી કરું છું' એવો પણ પ્રયોગ દેખાય છે અને આ પ્રયોગ આજ્ઞા અનુષ્ઠેય જ છે એવું દર્શાવે છે.

નિયોગવાક્યાથાવાદી— ના, એવું નથી. ત્યાં પણ આજ્ઞા જ અનુષ્ઠેય છે, પ્રેરણાના અભિપ્રાયથી તૃતીયા વિલક્ષિતનો પ્રયોગ થયો છે એમ કેટલાક માને છે. [રાજાજ્ઞાથી પ્રેરાયેલો હું કરું છું] એવી વિવક્ષા હોય ત્યારે તૃતીયાવિલક્ષિતનો પ્રયોગ થાય છે; કરણ (=અનુષ્ઠાન) તો રાજાજ્ઞાનું જ છે, કારણ કે તાત્પર્યતઃ પુરુષની પ્રવૃત્તિ રાજાજ્ઞામાં થાય છે.]

251. અન્યે તુ શાબ્દં કાર્યત્વં નિયોગસ્ય, પ્રેરકત્વં ત્વર્થાદિત્યાચક્ષતે ।
અનુષ્ઠેયતા હિ તસ્ય નિજં રૂપમ્ । સ્વસિદ્ધયે સ તુ નિયોજ્યં નિયુજ્જાનઃ પ્રેરક
ઇત્યુચ્યતે । તદિદં કાર્યત્વમપરિત્યક્તપ્રેરકભાવમસ્યાવગમ્યતે, પ્રેરકત્વં ચાપરિત્યક્ત-
કાર્યભાવમિતિ અન્યતરદત્ર શાબ્દં રૂપમ્, અન્યતરચ્ચાર્થં રૂપમિતિ ન માટ્ટૈરિવાસ્માભિઃ
પ્રત્યયે ગુરુર્માર આરોપિતઃ ।

251. ખીજા કેટલાક કહે છે કે—નિયોગનું કાર્યત્વ શાબ્દ છે— શબ્દમાંથી સાક્ષાત્
પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ નિયોગનું પ્રેરકત્વ અર્થાત્ પ્રાપ્ત થાય છે. કાર્યત્વ (=અનુષ્ઠેયત્વ) ન
નિયોગનું પોતાનું સ્વરૂપ છે. પરંતુ પોતાની સિદ્ધિને માટે નિયોજ્ય પુરુષને નિયોજ્યતા
[કાર્યાત્મા] નિયોગ પ્રેરક કહેવાય છે. તેથી, જેની સાથે પ્રેરકભાવ જોડાયેલો ન છે એવું એનું
કાર્યત્વ અને જેની સાથે કાર્યાત્મા જોડાયેલો ન છે એવું એનું પ્રેરકત્વ જ્ઞાત થાય છે. અહીં
શાબ્દરૂપ જુદું છે અને અર્થ રૂપ જુદું છે. એટલે ભાટ્ટોની જેમ અમે પ્રત્યય ઉપર શુરુ
ભાર લાદતા નથી.

252. સ ચાર્યં નિયોગઃ પ્રતીયમાનઃ ‘યજેત સ્વર્ગકામઃ’ ઇત્યનુબન્ધદ્વાયાવચ્છિન્નઃ
પ્રતીયતે । યજ્યાદિનાડસ્ય વિષયાનુબન્ધો ઘાતુનોચ્યતે, ‘સ્વર્ગકામઃ’ ઇત્યધિકારાનુબન્ધઃ
પદાન્તરેનાર્પ્યતે । તત્ર ચ સ્વર્ગકામસ્યૈવમાધિકારો નિર્વહતિ । યદિ ભાવાર્થસ્ય
સ્વર્ગ પ્રતિ સાધનત્વમવગમ્યતે, એવં તર્હિ સ્વર્ગકામેનૈવાસૌ કૃતો ભવતીતિ સ્વર્ગકામ-
પદાન્વયે પ્રાક્તન એવ માર્ગોડનુમન્તવ્યઃ । ન પુનઃ સ્વર્ગાદિફલપ્રદર્શનપૂર્વકં વિધેઃ
પ્રવર્તકત્વમ્, અસ્વાતન્ત્ર્યપ્રસજ્ઞાત્ । ન હીદૃશં શાસ્ત્રસ્ય દૈન્યં યત્ ફલં વિના પુંસઃ
પ્રવર્તયિતું ન શક્નોતિ । અન્યથા ‘યાવજ્જીવં યજેત’ ઇત્યાદાવપ્રવર્તકં શાસ્ત્રં સ્યાત્ ।

252. નિયોગ જ્યારે પ્રતીત થતો હોય છે ત્યારે ‘સ્વર્ગકામઃ યજેત’ (=‘સ્વર્ગકામ યજે’)
એમ એ અનુબંધથી વિશિષ્ટ તે પ્રતીત થાય છે. યજ્ આદિ ધાતુ વડે એનો વિષયાનુબંધ
જણાવાય છે. ‘સ્વર્ગકામ’ એ ખીજા પદથી અધિકારાનુબંધ જણાવાય છે ત્યાં સ્વર્ગકામનો
ન અધિકાર નિર્વાહ પામે છે જે ભાવાર્થ (=ધાત્વાર્થ, યાગ)નું સ્વર્ગને અનુલક્ષી સાધનપણું
જ્ઞાત થાય છે તો એ રીતે સ્વર્ગકામ પુરુષ વડે ન એ સ્વર્ગ કૃત અને છે—અર્થાત્ સ્વર્ગકામ
પુરુષ એ સ્વર્ગનો અધિકારી કર્તા છે, એટલે ‘સ્વર્ગકામ’ પદના અન્વયની આખતમાં પહેલાં
જણાવેલો માર્ગ ન સ્વીકારવો જોઈએ. વળી, સ્વર્ગ આદિ ફળને દર્શાવીને પછી વિધિ
પ્રવર્તક બનતો નથી, કારણ કે એમાં વિધિ અસ્વતન્ત્ર (=ફળપરતન્ત્ર) બની જવાની આપત્તિ
આવે છે. શાસ્ત્રનું આવું દૈન્ય નથી કે ફળ વિના તે પુરુષને અવૃત્તિ કરવા પ્રેરવા શક્તિમાન
ન બને. અન્યથા ‘યાવજ્જીવં યજેત’ (=‘જીવનપર્યન્ત યજે’) વગેરે સ્થળે શાસ્ત્ર અપ્રવર્તક
બની જાય, [કારણ કે અહીં ફળનો નિર્દેશ નથી.]

253. किं यावज्जीवमित्यादयश्चोदनाः फलशून्या एव ? ओमित्युच्यते । न हि विधिः फलमाकाङ्क्षति अपि तु नियोज्यं विषयं च—कस्य नियोगः ? कुत्र नियोगः ? इति । ते एते उभे अपि आकाङ्क्षे परिपूर्णे । तत्र जीवतो नियोगः, यागे च नियोग इति । अतः परं फलकल्पनं पुरुषबुद्धिप्रभवं भवति, न शास्त्रीयम् । कामाधिकारे तु नियोज्यतैवान्यथा स्वर्गकामस्य नोपपद्यते इति स्वर्गस्य साध्यत्वमभ्युपगतं, न पुनर्विधेः फलार्थत्वात् । अत एव न तत्र वैधी प्रवृत्तिः, लिप्सयैव प्रवृत्तत्वात् । आह च 'तस्य लिप्सार्थलक्षणा' इति [जै० सू० ४.१.२] । साध्यसाधनभावप्रतिपादनपर्यवसितो हि तत्र विधिव्यापारः, न प्रयोगपर्यवसित इति । अत एव श्येनादेरधर्मत्वम् । तत्र ह्यभिचरन्निति शत्रा शत्रुं वैदिकेनोपायेन जिघांसुरधिकारी दर्शितः तस्य । न तत्र शास्त्रं प्रवर्तकम् । जानात्येवासौ 'मयैतत्कर्तव्यम्' उपायं तु न वेदेत्येवम् । उपायमात्रमस्योपदिश्यते । श्येनं कुर्विति न विधिः प्रभवति, जिघांसाया एव तत्र प्रवर्तकत्वात् । अतः श्येनादेरधर्मत्वात् तद्व्युदासार्थमर्थपदोपादानम्, 'चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः' [जै० सू० १.१.२] इति ।

253. શંકાકાર- શુ 'યાવજ્જીવં યજેત' વગેરે આગાઓ ફળશૂન્ય જ છે ?

નિયોગવાક્યાર્થવાદી- 'હા' એમ અમે કહીએ છીએ. વિધિ ફળની આકાંક્ષા રાખતો નથી, પરંતુ નિયોજ્ય પુરુષની અને વિષયની આકાંક્ષા રાખે છે, જેમ કે 'ક્યા પુરુષનો નિયોગ છે?' 'ક્યા વિષયમાં નિયોગ છે? આ બંને આકાંક્ષાઓ આહી' (= 'યાવજ્જીવં યજેત'માં) પરિપૂર્ણ થાય છે. જીવતા પુરુષનો નિયોગ છે અને યાગવિષયમાં નિયોગ છે. આનાથી આગળ ફળની કલ્પના એ તો પુરુષની બુદ્ધિની નીપજ છે. ફળકલ્પના શાસ્ત્રીય નથી. કામાધિકારમાં તો સ્વર્ગકામ પુરુષની નિયોજ્યતા જ અન્યથા (અર્થાત્ ફળ વિના) ઘટતી નથી એટલે સ્વર્ગને સાધ્ય (=ફળ) તરીકે સ્વીકાર્યું છે— અને નહિ કે વિધિને ફળની અપેક્ષા છે માટે. તેથી જ ત્યાં વૈધી પ્રવૃત્તિ નથી, કારણ કે સ્વર્ગ આદિની ઇચ્છાથી જ તે પ્રવૃત્ત થયો છે અને કહ્યું પણ છે કે 'સ્વર્ગ આદિની ઇચ્છા શાસ્ત્રની પ્રેરણા વિના સ્વાભાવિક થાય છે' (ઐમિનિસત્ર ૪ ૧.૨). ત્યાં વિધિનો વ્યાપાર સાધ્યસાધનસાધના પ્રતિપાદનમાં જ સમાપ્ત થાય છે તેથી આગળ વધી પ્રયોગમાં (=પ્રવૃત્તિમાં) સમાપ્ત થતો નથી. એટલે જ શ્યેનયાગ વગેરે અધર્મ છે. [અર્થાત્ વિધિનો વ્યાપાર જો પ્રવૃત્તિમાં પર્યાવસાન પામતો હોત તો શ્યેનયાગવિષયક પ્રવૃત્તિ પણ ધર્મ બની જતી] ત્યાં 'અમિચગ્ન' એ શત્રુપ્રત્યયાન્ત પદ દ્વારા તે, શત્રુને વૈદિક ઉપાય વડે મારવાનો ઇચ્છુક દર્શાવાયો છે. તેમાં શાસ્ત્ર પ્રવર્તક-પ્રેરણા આપનારું નથી. તે પુરુષ જાણે જ છે કે 'મારું આ કર્તવ્ય છે' પરંતુ તેનો ઉપાય તે જાણતો નથી. શાસ્ત્ર તો માત્ર ઉપાયને દર્શાવે છે— શ્યેનયાગને દર્શાવે છે. શત્રુવધવિષયક પ્રવૃત્તિની પ્રવર્તનામાં (પ્રેરણામાં) અર્થાત્ 'કર' એ અર્થમાં (=લિફ્-લોદ્ અર્થમાં) વિધિ કામ

કરતો નથી, કારણ કે જિઘાંસા (=હણવાની ઇચ્છા) જ તે પ્રવૃત્તિની પ્રેરક (=પ્રવર્તક—ઉત્પાદક) છે. તેથી, ર્યેનયાગ વગેરે અધર્મ (=અનર્થ), હોઈ તેમની વ્યાવૃત્તિ કરવા માટે સૂત્રમાં 'અર્થ' પદ મૂકવામાં આવ્યું છે— જોદનાલક્ષણોઽર્થઃ ધર્મઃ [=વૈદિક પ્રવર્તક વાક્ય (ચોદના જ જેનો પ્રાપક હેતુ (=લેક્ષણ) છે એવો જે અર્થ તેનું નામ ધર્મ. અહીં ધર્મનાં બે વિશેષણો આપ્યાં છે. એક તો તે વેદનાં વિધિવાક્યો વડે જ જ્ઞાત થાય છે. બીજું તે અર્થ છે (=સુખનું કે શ્રેયનું સાધન છે), અનર્થ નથી].

254. કામોધિકારેષુ હીતિકર્તવ્યતાંશે શાસ્ત્રીયા પ્રવૃત્તિઃ, યથોક્તં 'ક્રત્વર્થો હિ શાસ્ત્રાદવગમ્યતે' [શા૦ મા૦ ૪.૧.૨]ઈતિ । ભાવાર્થમાત્રસ્ય હિ કરણત્વમવગતમ્, ઇતિ-કર્તવ્યતાંશસ્તુ ન કરણત્વાવગતિવેલાયામુપનિપતિત ઇતિ તત્ર લિપ્સાયા અભાવાચ્છા-સ્ત્રમેવ પ્રવર્તકમ્ । અતપ્વાગ્નીષોમીયહિંસાયા નાધર્મત્વમ્ ।

254. કામોધિકારેમાં આવતા ઇતિકર્તવ્યતાંશમાં જે પ્રવૃત્તિ થાય છે તે શાસ્ત્રીય (= વૈધી) છે, જેમ કે કલ્પું છે કે યજ્ઞ (ક્રતુ)ના ઉપકારક અંગ શાસ્ત્રથી [ક્રતુવ્યરૂપે] જ્ઞાત થાય છે. લાવાર્થમાત્રનું =કેવળ ધાત્વર્થનું-યાગનું) કરણત્વ તો પહેલેથી જ્ઞાત થયેલું છે. પરંતુ જ્યારે કરણત્વનું જ્ઞાન થયું ત્યારે ઇતિકર્તવ્યતાંશ આવી પડ્યો ન હતો =જ્ઞાત થયો ન હતો), એટલે લિપ્સાના અભાવે શાસ્ત્ર જ ઇતિકર્તવ્યતાંશમા પ્રવર્તક છે. [ફળનું સાધન કરણ હોઈ, તે કરણવિષયક પ્રવૃત્તિ ફલેચ્છાને કારણે થાય છે, ફલેચ્છા તે પ્રવૃત્તિની પ્રવર્તક છે, વિધિ તેના પ્રવર્તક નથી. ઇતિકર્તવ્યતાંશ કરણનો ઉપકાર કરતો હોઈ તે ઇતિકર્તવ્યતાંશ પણ ફળનું પરંપરાથી સાધન ગણાય, પરિણામે ઇતિકર્તવ્યતાંશમાં પણ ફલેચ્છાને કારણે પ્રવૃત્તિ કેમ ન થાય ? આના ઉત્તરમાં કેટલાક જણાવે છે કે કરણ ફલસિદ્ધિને વચ્ચે લાવાને નિયોગને સાધે છે એટલે કરણનો ફળ સાથે સંબંધ છે, ઇતિકર્તવ્યતાને ફળ સાથે સંબંધ નથી. બીજા કેટલાક જણાવે છે કે પ્રયોગકાળે (પ્રવૃત્તિકાળે) કરણ ઇતિકર્તવ્યતાની અપેક્ષા કરે છે. પ્રતિપત્તિકાળે તે તેની અપેક્ષા કરતું નથી. અધિકારાવસ્થામાં પ્રતિપત્તિકાળે તો ફલસિદ્ધિ માટની કરણની જ ઉપાયતાનું જ્ઞાન થાય છે. પ્રયોગતો શુદ્ધ અનુપકૃત યાગ (કરણ) ફળની (સ્વર્ગની) સિદ્ધિ માટે સમર્થ નથી, એટલે પ્રયોગકાળે પ્રવૃત્ત થયેલા યાગને (કરણને, ઇતિકર્તવ્યતાની અપેક્ષા છે- પહેલેથી નથી. નિષ્કર્ષ એ કે ફલેચ્છાથી જેમ કરણમાં પ્રવૃત્તિ થાય છે તેમ ઇતિકર્તવ્યતાંશમાં ફલેચ્છાથી પ્રવૃત્તિ થતી નથી. કામોધિકારેમાં ફળના સાધન (=કરણ) વિષયક પ્રવૃત્તિ ફલેચ્છાથી થાય છે, વિધિ તો ફળનું સાધન માત્ર દર્શાવે છે — સાધ્યસાધનસંબંધનું પ્રતિપાદન કરે છે. પરંતુ સાધનવિષયક પ્રવૃત્તિ કેવી રીતે કરવી તેમાં વિધિ પ્રવર્તક છે—લિપ્સા પ્રવર્તક નથી. અર્થાત મુખ્ય સાધનના અંગો વિષયક જે પ્રવૃત્તિ થાય છે તે પ્રવૃત્તિનો પ્રવર્તક વિધિ છે. 'સ્વર્ગકામ યજ્ઞે' અહીં ફળ સ્વર્ગ છે. યાગ એ સ્વર્ગનું મુખ્ય સાધન (કરણ) છે. પુરુષને યાગવિષયક પ્રવૃત્તિ કરવા પ્રેરનાર સ્વર્ગેચ્છા છે, વિધિ નથી. વિધિ તો સ્વર્ગ અને યાગ વચ્ચેના સાધ્ય-સાધનસંબંધનું જ માત્ર પ્રતિપાદન કરે છે. પરંતુ યાગના ઉપકારક અંગોમાં પુરુષની જે પ્રવૃત્તિ થાય છે તેના પ્રવર્તક તો વિધિ

જ છે, હિંસા નહિ.] તેથી જ [અગ્નિષ્ટોમયાગની-જ્યોતિષ્ટોમયાગની-ઇતિક્ત'વ્યતાભૂત] અગ્નિષોમીય હિંસા અધમ' નથી. [અગ્નિષ્ટોમયાગની ઇતિક્ત'વ્યતામાં અગ્નિષોમીય પશુને મારી તેના માંસપિંડને અગ્નિ-સોમ માટે હોમવાનું અને તે પશુના અંગોના ભાગોથી મિશ્રિત પુરોડાશો બનાવી અગ્નિ-સોમ માટે હોમવાનું આવે છે. અગ્નિષોમીય પશુ ઓકડો છે.]

255. 'ન હિંસ્યાત્ સર્વાં ભૂતાનિ' इति निषेधः सामान्यशास्त्रम् । सामान्यशास्त्रं च विशेषशास्त्रक્રोडीकृतविषयपरिहारेण प्रवर्तते इति अग्नीषोमीयहिंसायाः शास्त्रीयत्वात् न निषेधविधिरनर्थतां बोधयेदिति ।

255. [શંકાકાર— અગ્નિષોમીય હિંસા અધમ' થાય કારણ કે 'કોઈ પણ પ્રાણીની હિંસા ન કરે' એવો વેદનો આદેશ છે.]

નિયોગવાક્યાથ'વાદી— 'કોઈ પણ પ્રાણીની હિંસા ન કરે' એ નિષેધ તો સામાન્ય-શાસ્ત્ર છે. વિશેષશાસ્ત્રના વિષયને છોડીને સામાન્યશાસ્ત્ર પ્રવર્તે છે. અગ્નિષોમીય હિંસા એ વિશેષશાસ્ત્રનો વિષય હોઈ, સામાન્યશાસ્ત્રમાં કરવામાં આવેલ નિષેધવિધિ અગ્નિષોમીય હિંસાની અનર્થતાનો યોગ્ય નથી.

256. ननु श्येनेऽपि शास्त्रीया प्रवृत्तिः । प्रवर्तकत्वं हि विधेः स्वरूपं प्रमाणान्तरविलक्षणम् । नान्वयव्यतिरेकवत् साध्यसाधनप्रतीतिमात्रपर्यन्तो हि विधिव्यापारो भवितुमर्हति इति सर्वत्र विधेः प्रयोक्तृत्वानपायात् । एवमेव चयं प्रवृत्तिः श्येयेन यजेतेति । उच्यते । प्रवर्तितोऽहमिति ज्ञानजननं विधेः प्रेरकत्वम् । तत् सत्यं सर्वत्र तुल्यं करणे श्येने इतिकर्तव्यतायामग्नाषोमीये च । बाह्ये तु प्रवृत्तिलक्षणे भौतिके व्यापारे यत्र लिप्सादि प्रवर्तकान्तरमस्ति, तत्र भवन्त्यपि विधेः प्रयोक्तृशक्तिरुदास्ते, पशु-पुरोडाशप्रयाजवत् । तत्रोदासीने विधौ निषेधशास्त्रमवतरति 'न हिंस्यात्' इति । यदि तु सर्वत्र प्रयोक्तृशक्तिरनुदासीना भवेत् तदा ज्योतिष्टोमान्न विशिष्येत श्येनः, शास्त्रीयायां प्रवृत्तावग्नीषोमीय इव निषेधशास्त्रस्यानवकाशात् ।

256. શંકાકાર— શ્યેનયાગમાં થતી પ્રવૃત્તિ પણ શાસ્ત્રીય છે, કારણ કે પ્રવર્તકત્વ એ વિધિનું સ્વરૂપ છે જે પ્રમાણાન્તરના (=અન્ય શબ્દના) સ્વરૂપથી વિલક્ષણ છે. અન્વય-વ્યતિરેકની જેમ વિધિનો વ્યાપાર સાધ્ય-સાધનની પ્રતીતિમાત્ર સુધી જ હોવો ઘટતો નથી, કારણ કે વિધિનું પ્રવર્તકત્વ સર્વત્ર હાજર હોય છે જ. આમ જ આ [શ્યેનયાગમાં થતી] પ્રવૃત્તિ 'શ્યેનેન યજેત' (= 'શ્યેનયાગ કરે') એ વિધિથી જ ઉત્પન્ન થાય છે.

નિયોગવાક્યાથ'વાદી— આનો ઉત્તર આપીએ છીએ. 'મને પ્રવૃત્તિ કરવા પ્રેરવામાં આવ્યો છે' એ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ જ વિધિનું પ્રેરકત્વ છે. તે સાથે જ સર્વત્ર તુલ્ય છે— [શત્રુધાતના] શ્યેનયાગરૂપ કરણમાં અને [અગ્નિષ્ટોમની] ધૃતિકર્તવ્યતામાં પડતા અગ્નિષોમીયમાં. પરંતુ આજ પ્રવૃત્તિલક્ષણુ ભૌતિક વ્યાપારમાં. જ્યાં હિંસા વગેરે અન્ય પ્રવર્તક છે ત્યાં વિધિમાં પ્રયોક્તશક્તિ હોવા છતાં તે શક્તિ ત્યાં ઉદાસીન અને ન્ય છે, પશુપુરોડાશપ્રયાજ એ એનું ઉદાહરણ છે. વિધિ ત્યાં ઉદાસીન થતાં 'હિંસા ન કરવી' એ નિષેધશાસ્ત્ર ત્યાં ઊતરે છે જે સર્વત્ર જ વિધિની પ્રયોક્તશક્તિ અનુદાસીન અને તેા જ્યોતિષ્ટોમથી (=અગ્નિષ્ટોમથી શ્યેન-યાગનો કંઈ વિશેષ ન રહે, કારણ કે શાસ્ત્રીય પ્રવૃત્તિમાં અગ્નિષોમીયની જેમ શ્યેનયાગમાં પણ નિષેધશાસ્ત્રને કંઈ અવકાશ ન રહે.

257. જ્યોતિષ્ટોમેડનુલ્લઙ્ઘિતનિષેધોડધિકારી, સ્વર્ગસ્યાનિષિદ્ધત્વાત્ । શ્યેને તુ હિ સાયાઃ પ્રતિષિદ્ધત્વાદ્ ઉત્ક્રાન્તનિષેધોડધિકારીતિ ચેત્ , મૈવમ્ , અધિકારિદશાયામપિ ભવન્મતે વિધેઃ પ્રયોક્ત્વાનપાયાત્ ન નિષેધશાસ્ત્રમવકાશં લભતે ઇતિ શ્યેનેડપિ નાવધીરિતનિષેધોડધિકારી સ્યાત્ ।

257. શંકાકાર— જ્યોતિષ્ટોમમાં, જેણે નિષેધનું ઉલ્લંઘન નથી કર્યું તે અધિકારી છે, કારણ કે સ્વર્ગ નિષિદ્ધ નથી. પરંતુ શ્યેનયાગમાં તેા, હિંસા પ્રતિષિદ્ધ હોઈ, નિષેધનું ઉલ્લંઘન કરનારે અધિકારી છે.

નિયોગવાક્યાથ'વાદી— ના, એવું નથી. અધિકારીદશામાં પણ આપના મતે વિધિનું પ્રયોક્તત્વ આલ્યું જતું નથી એટલે નિષેધશાસ્ત્રને અવકાશ મળતો નથી, પરિણામે શ્યેનયાગમાં પણ નિષેધનો જેણે અનાદર કર્યો છે તે અધિકારી અને નહિ.

258. નનુ ન વિધિઃ ફલે પ્રયોજ્યં પ્રેરયતિ ફલં કુર્વિતિ, કર્મણિ ત્વેનં પ્રવર્તયતિ યજસ્વેતિ । તેનાધિકારિદશાયામપ્રતિહતો નિષેધશાસ્ત્રાવકાશઃ । આયુષ્મન્ ! અસ્મત્પક્ષમાશ્રિતોડસિ । ફલે ચેન્ન પ્રવર્તયતિ વિધિઃ પુરુષં, ફલાર્થિત્વાદેવૈનમુપાયે પ્રવર્તમાનં તત્રાપિ ન પ્રેરયેત્, ઉપાયાનભિજ્ઞસ્ય તૂપાયમેવ દર્શયેત્, યાવદપ્રાપ્તં હિ વિધેઃ વિષયઃ । તદુક્તમ્—જાનાત્યેવાસૌ મયૈતત્કર્તવ્યમુપાયં તુ ન વેદેતિ । પ્રતીતિર-પીયમીદશી 'અભિચરન્ યજેત' ઇતિ । યદિ ત્વં શાસ્ત્રીયેનોપાયોન વૈરિણં હન્તુમુષતઃ, શ્યેનેન જહિ, શ્યેનસ્તવોપાય ઇત્યર્થઃ । તદલમતિપ્રસન્નેન । કામાધિકારેષુ તાવન્ન ફલાકાંક્ષો વિધિઃ, ફલં ત્વધિકારે હેતુરિતિ સ્થિતમ્ ।

પ્રતિષેધાધિકારેડપિ પ્રત્યવાયો ન કલ્પતે ।

નિષેધ્યવિષયાદેવ લુઘત્વાદધિકારિણઃ ॥

તત્રાસૌ કલ્પ્યમાનોઽપિ નરકાદિફલોદયઃ ।
 અવૈઘત્ત્વં પ્રપદ્યેત ન હ્યાકાઙ્ક્ષેદ્દશી વિદેઃ ॥
 વિદેરપેક્ષે દ્વે એવ નિયોજ્યવિષયૌ પ્રતિ ।
 તત્પૂરણેન તૃપ્તસ્તુ ન વાઙ્છતિ તતોઽધિકમ્ ॥
 નિયોજ્યસ્તાવદેતાવાન્કુદ્ધોઽરિહનનોદ્યતઃ ।
 વિષયસ્તન્નિવૃત્તિશ્ચ નિયોગો યત્ર ગમ્યતે ॥

258. શંકાકાર- વિધિ પ્રયોજ્ય પુરુષને ફળમાં 'ફળ કર' એમ પ્રેરતો નથી. પરંતુ વિધિ તેને કર્મમાં 'યજ્ઞ કર' એમ પ્રેરે છે. તેથી અધિકારીદશામાં નિષેધશાસ્ત્રનો અવકાશ અપ્રતિહત છે.

નિયોગવાક્યાથ'વાદી— હે આયુષ્મન્ ! તેં અમારા પક્ષનો આશરો લીધો છે. જે વિધિ પુરુષને ફળમાં પ્રેરતો ન હોય તો, ફળની ઇચ્છાથી જ ફળના ઉપાયમાં પ્રવૃત્તિ કરતા પુરુષને વિધિ ઉપાયમાં પણ પ્રેરે નહિ, વિધિ તો ઉપાય ન જાણનારને ઉપાય જ દર્શાવે, કારણ કે જે અપ્રાપ્ત છે તે વિધિનો વિષય છે. એટલે જ કહ્યું છે કે 'પુરુષ જાણે છે કે આ મારે કરવાનું છે, પરંતુ તે ઉપાય જાણતો નથી'. 'ક્યેનેન અભિચરન્ યજેત' (= શત્રુને મારવા તત્પર થનારે શ્યેનયાગ કરે' એની આ પ્રતીતિ પણ આવી છે. 'જે 'તુ' શાસ્ત્રીય ઉપાયથી વૈરીને હણવા ઉદ્યત થયો હોય તો શ્યેનયાગથી હણુ, શ્યેનયાગ તારો ઉપાય છે' એવો એનો અર્થ છે. વધુ વિસ્તાર કરવાનું પ્રયોજન નથી. કામાધિકારમાં વિધિને ફળની આકાંક્ષા નથી [કારણ કે નિયોજ્ય પુરુષ અને વિષય (યાગ) એ બેને જાણવાનાર એ પક્ષથી જ તે નિરાકાંક્ષિ બની જાય છે.] ફળ તો અધિકારનું કારણ છે એમ સ્થિર થયું છે પ્રતિષેધાધિકારમાં પણ પ્રત્યવાય (=અનર્થ) ઘટતો નથી. [અર્થાત્ વિધિને તેની કોઈ અપેક્ષા નથી.] ['ન હન્યાત્ સર્વા મૂતાનિ'—કોઈ પણ પ્રાણીની હત્યા ન કરે' આ પ્રતિષેધવાક્ય છે.] તેમાં નિષેધ્ય વિષય હોવા છે, તેમાંથી જ અધિકારીની-હોવાપ્રવૃત્ત (અરિહનનપ્રવૃત્ત) પુરુષની પ્રાપ્તિ થતી હોઈ, પ્રતિષેધાધિકારમાં પણ પ્રત્યવાય અનર્થ ઘટતો નથી. પ્રતિષેધાધિકારમાં નરક વગેરે ફળની ઉત્પત્તિ કલ્પવામાં આવે તો પણ તે ફલોત્પત્તિ અવૈધપાણ્ય પામે છે, કારણ કે વિધિની આવી આકાંક્ષા નથી. અર્થાત્ વિધિને ફળની આકાંક્ષા નથી. વિધિને નિયોજ્ય પુરુષની અને વિષયની એ બેની જ આકાંક્ષા છે. તે આકાંક્ષા પુરાવાથી તૃપ્ત બનેલો-વિધિ એથી અધિક કંઈ વાંછતો નથી (અર્થાત્ તે ફળની આકાંક્ષા રાખતો નથી). પ્રતિષેધાધિકારમાં નિયોજ્ય પુરુષ આટલો જ છે- કુદ્ધ અને અરિહનનોદ્યત અને વિષય છે હોવાનિવૃત્તિ જેને અનુવક્ષી નિયોગ (આજ્ઞા) જ્ઞાત થાય છે.

259. નન્વેતાવન્ન વિબુધ્યામહે નિષેધવિદેઃ કો વિષય ઇતિ । 'ભાવાર્થાઃ કર્મશબ્દાસ્તેભ્યઃ ક્રિયા પ્રતીયતે' ઇતિ [જૈ૦સૂ૦ ૨.૧.૧] સ્થિતે ભાવાર્થસ્તાવત્ પૂર્વાપરીમૂત્વાભાવાન્ન વિદેર્વિષયઃ । નજર્થોઽપિ ન વિદેર્વિષયઃ, અનન્વિતાભિધાનાચ્ચ ।

न हि नजोऽनन्तरं लिङ्गविभक्तिः श्रूयते, अपि तु हन्तेः । हननमपि न विधेर्विषयः, तस्य धर्मत्वप्रसङ्गात्, नञ्प्रयोगस्य वैयर्थ्यप्रसक्तेः, हनने च पुरुषस्य स्वतः प्रवृत्तेः । नञ्विशिष्टोऽपि न हन्त्यर्थोऽस्य विषयः, तयोर्वि शेषणविशेष्यभावाभावात् ।

युक्तं दध्ना जुहोतीति होमे दध्यनुरक्तता ।

हन्तेः स्वरूपनाशात् न नञर्थानुरक्तता ॥

पुरुषप्रयत्नोऽपि न केवलो विधेर्विषयः, स्वतः सिद्धत्वात् । नापि नञर्थानुरक्तः, हन्तिवत् तत्रापि नञर्थस्य विशेषणत्वानुपपत्तेः ।

259. शंकाकार— आठलुं अमने समजतुं नथी के निषेधविधिना विषय क्यो छे ? जे भावार्थं (=धात्वर्थं) कर्मशब्दो छे ते कर्मशब्दोथी क्रिया जल्पाय छे, आवुं स्थिर थर्ध गथुं होर्ध भावार्थं विधिना विषय नथी, कारण्यु के तेमां (विधिना विषयमां) पूर्वापरीभूतत्व- [जे यागादि क्रियानुं लक्ष्यु छे ते]- नथी. उपरांत, नञर्थं विधिना विषय नथी, कारण्यु के ते प्रत्ययार्थं साथे अन्वित थया विना ज पोताना अर्थनुं अलिधान करे छे. नञ् पक्षी तरत ज लिङ्गविलकित संलणाती नथी, परंतु हुन् धातु पक्षी तरत ज लिङ्गविलकित संलणाय छे; [आमे नञ्-तुने लिङ्गविलकित साथे अन्वय नथी.] हनन पण्यु विधिना विषय नथी कारण्यु के तेम मानतां (अर्थात् हननने विधिना विषय मानतां) हनन धर्मं यनी जवानी आपत्ति आवे; वणी, नञ्-तुना वैयर्थ्यंनी पण्यु आपत्ति आवे; अने हननमां तो पुरुष स्वतः प्रवृत्ति करे छे [अेटले हननविषयक विधिनी कोर्ध आवश्यकता नथी.] नञ्-विशिष्ट हुन्धात्वर्थं पण्यु विधिना विषय नथी कारण्यु के तेमनी वच्ये विशेषणविशेष्यभाव ज नथी. [तेमनी वच्ये विशेषण- विशेष्यभाव केम नथी ते समजनीजे छीजे-] 'ह्दीं वडे होम करे छे' अहीं होम ह्दींथी अनुरक्त (=विशिष्ट) छे, परंतु हुन्धात्वर्थं नञ्-र्थथी अनुरक्त नथी कारण्यु के [नञ्-र्थं साथे हुन्धात्वर्थंनो संगंध थतां ज] हुन्धात्वर्थंना स्वरूपनो नाश थर्ध गयो छे. केवण पुरुष- प्रयत्न पण्यु विधिना विषय नथी, कारण्यु के ते स्वतः सिद्ध छे. [अर्थात् केवण पुरुषप्रयत्न पोतानी उत्पत्ति माटे जीण कक्षा उपर आधार राभतो नथी.] नञ्-र्थथी अनुरक्त पुरुष- प्रयत्न पण्यु विधिना विषय नथी, कारण्यु के नञ्-र्थं जेम हुन्धात्वर्थंनुं विशेषण्य धरी शक्तुं नथी तेम पुरुषप्रयत्ननुं पण्यु धरी शक्तुं नथी.

260. अथायमब्राह्मणादिन्यायेन हन्तौ पर्युदस्ते भावार्थान्तरे नियोगः कल्प्यते । न हन्यादिति कोऽर्थः ? अन्यत्किमपि कुर्यादिति । तर्हि किं तद्भावांतरमिति न विचारयितुं शक्यते । यत्किञ्चिदिति चेन्न, तस्य स्वतः सिद्धत्वेन विध्यनर्हत्वात् । अवश्यं जीवन् पुमान् किञ्चित् करोति पठति गच्छति भुङ्क्ते च ।

260. [કોઈ કહે કે] અબ્રાહમણ વગેરેની જેમ નગ્ની હનધાત્વર્થ પર્થુદસ્ત થતાં અન્ય ભાવાર્થમાં (=ધાત્વર્થમાં) નિયોગની (=આજ્ઞાની) કલ્પના કરાય છે. 'ન હન્યાત-ન હણે' એનો શો અર્થ? 'ખીચું કંઈ પણ કરે' એ અર્થ જે એમ હોય તો તે અન્ય ભાવાર્થ (=ધાત્વર્થ) ક્યો છે એ વિચારવું શક્ય નથી. જે કહે કે કોઈ પણ ભાવાર્થ, તો તે બરાબર નથી, કારણ કે તે તો સ્વતઃ સિદ્ધ હોઈ વિધિનો વિષય બનવાને યોગ્ય નથી. જ્યવતો પુરુષ અવશ્ય કંઈ ને કંઈ કરે જ છે- પકન કરે છે, ગમન કરે છે, ભોજન કરે છે.

261. અથ વિષયાંશં પરિહૃત્ય પ્રમાણાંશે નજ્ નિવિશતે, સ હિ પ્રવર્તમાનં પુમાસં રુગદ્ધિ, ચદ્વન્યાત્તન્નેતિ । તદપ્યનુપપન્નમ્, અન્વિતામિધાનેન વિધિવિભક્તેર્હન્તિનાવરુદ્ધત્વાત્ । પ્રેરણશક્તિસ્વભાવો વિધિઃ સ્થિતઃ । યસ્તુ નિષેધાત્મા નજ્ પાર્શ્વે સ્થિતઃ તત્ર ન વિધિઃ સંક્રામતિ । સંક્રાન્તાવપિ નજ્શ્ચ વિધેશ્ચ સમ્બન્ધે સતિ વિધેઃ સ્વરૂપનાશોડવગમ્યતે । સ્વભાવો હોષ નજો યદયં યેન યેન સમ્બન્ધ્યતે તસ્ય તસ્યામાત્રં બોધયતીતિ । અતો વિધિસમ્બન્ધે નજ્ ઇપ્યમાણે ઇતાવાન્ વાક્યાર્થો-ડવતિષ્ઠતે હનનવિધિનાંસ્તીતિ । તત્તચ્ચ હનનસ્ય વિધિત્વં ચ સ્યાત્ ।

261. [કોઈ કહે છે કે] વિષયાંશને (=ધાત્વર્થ યાગને) છોડી પ્રમાણાંશ (=લિડ્) સાથે નગ્ નોડાય છે, તે પ્રવર્તમાન પુરુષને અટકાવે છે, જેને હણે તેને ન હણે એમ. પરંતુ આ પક્ષ પણ ઘટતો નથી, કારણ કે [પ્રકૃતિ સાથે] અન્વિત થઈ વિધિવિભક્તિ (=લિડ્) પોતાના અર્થનું અભિધાન કરતી હોવાથી હન =પ્રકૃતિ=ધાતુ) વડે વિધિવિભક્તિ (=લિડ્) અવરૂદ્ધ થઈ જાય છે. પ્રેરણાશક્તિરૂપ સ્વભાવવાળો વિધિ સ્થિર થયો છે. જે નિષેધાત્મા નગ્ ખાણુમાં રહેલ છે ત્યાં વિધિ (=લિડ્) સંક્રમણ કરતો નથી. ત્યાં વિધિ સંક્રમણ કરે તો પણ નગ્નો અને વિધિનો સંબંધ થતાં વિધિના સ્વરૂપનો નાશ જાત થાય, કારણ કે નગ્નો એવો સ્વભાવ છે કે તે જેની સાથે નોડાય તેના અભાવનું જ્ઞાન તે કરાવે. નગ્ને વિધિ સાથે સંબંધ ધરાવતો ઇચ્છવામાં આવતાં આટલો જ વાક્યાર્થ સ્થિર થાય - 'હનનવિધિ નથી' અને પરિણામે હનનનું વિધિપણું થાય.

262. અત્રોચ્યતે દધ્ના જુહોતીતિ હોમસ્ય વચનાન્તરચોદિતત્વાદ્ વિધિવિભક્તિ-શક્તિરૂપપદં સંક્રામતીતિ યથાવર્ણિતમ્, એવમિહાપિ હનને સ્વતઃ પ્રવૃત્તત્વેન વિધિવૈફલ્યાત્ નજ્શ્ચ શ્રૂયમાણસ્યાનર્થક્યપ્રસજ્ઞાદ્ વિધાયિકા શક્તિઃ નજ્શ્ચ મેવ સ્પૃશતિ ઇતિ કિં નેપ્યતે ?

262. નિયોગવાક્યાર્થવાદી --- ઉત્તર આપીએ છીએ 'દહી' વડે હોમ કરે છે' એ વાક્યમાં, હોમવિષયક વિધિ ખીજ વાક્યથી ('અગ્નિહોત્રં જુહોતિ' એ વાક્યથી) થઈ ગયેલી હોઈ, વિધિવિભક્તિની (=લિડ્)ની શક્તિ ઉપપદમાં (=હોમ'પદ પહેલાં આવેલા 'દહી' પદમાં) સંક્રાન્ત થાય છે એમ જે વર્ણવ્યું છે તેવી જ રીતે અહીં પણ હનનમાં પુરુષની સ્વતઃ પ્રવૃત્તિ થતી હોઈ હનનવિષયક વિધિનું વૈયર્થ્ય થતું હોવાથી શ્રૂયમાણ નગ્નો આનર્થક્યની આપત્તિ આવે એટલે વિધાયિકા શક્તિ (=પ્રેરણાશક્તિ) નગ્નને સ્પર્શે છે એમ કેમ નથી માનતા? ('દધ્ના જુહોતિ' = દધ્ના હોમ કરોતિ. અહીં 'દધ્ના' પદ 'હોમ'ની પૂર્વે આવેલું છે એટલે તેને ઉપપદ કહ્યું છે).

263. ननूक्तमत्र 'भावार्थाः कर्मशब्दाः' इति । तत्र दध्यनुरक्तो होम एव विधीयते इति फलतो दधि विहितं भवति, न प्रमाणतः । इह तु नञस्तदुपमर्दस्वभावत्वात् न केनचित् संसर्गो दध्यादेरिव कल्पते । मैवम्, निवृत्तिमेव कुर्वन् नञ् विशेषणीभवति । सेयं नञुपहिते हन्तौ श्रूते हनननिवृत्तिर्गम्यते । यथा सिद्धरूपदध्यनुप्रवेशेऽपि न होमस्य साध्यमानावस्था विवर्तते, तथा नञनुविद्धहन्त्यर्थावगतौ न पूर्वापरीभावबुद्धिर्निवर्तते । न ह्यब्राह्मणवत् 'न हन्यात्' इति सिद्धरूपबुद्धिः । सोऽयं हनननिवृत्तिरूपः पूर्वापरीभूतोऽर्थो विधिषिषयो भविष्यति । अथवा विभक्त्यर्थेन नञ् सम्भन्त्यति । शुद्धस्य लिङादेरर्थः प्रवर्तकः, नञुपहितस्य तस्यार्थो निवर्तक इति शब्दशक्तिरेवैषा अपर्यनुयोज्येति । यत्तु साक्षत् नञोऽनन्तरं विधिविभक्तिर्नोत्पद्यते, तत् तस्याधातुत्वाद्भातोः परे तिङादयः प्रत्यया भवन्ति, नान्यस्मादिति । योग्यतया तु नञर्थेन सम्बन्धः । न च तत्रायमर्थोऽवतिष्ठते हननविधिर्नास्तीति, किन्तु नञुपहितो विधिरौदासीन्ये पुरुषं नियुङ्क्ते । तदवच्छेदकश्च हन्तिः, अन्यथा सर्वक्रियौदासीन्यं प्रतीयेतेत्यलमतिविमर्देन । निषेधविधेरपि सिद्धोऽनुबन्धद्वययोगः ।

एवं नियोगव्यापारे समाप्ते फलकल्पना ।

नृबुद्धिप्रभवैव स्यादतः नापेक्षता भवेत् ॥

263 शंकाकार— आ सं'हर्मां कर्तुं छ् के कर्म'शब्देनो अर्थ' लाव छे, क्रिया छे. त्यां ह्दी'थी अनुरक्त होम विहित थाय छे. अटले इक्षतः ह्दी' विहित थाय छे ओम कहेवाय. प्रमाणातः (=सिद्ध'थी ह्दी' विहित थतु' नथी. परंतु अह्दी' नञ्'नो स्वभाव न् उपमर्द'न करवानो होर्छ, नञ्'नो ओर्छनी पणु साथे संसर्ग' घटतो नथी—नेम ह्दी' वगेरेनो संसर्ग' भीगनी साथे घटे छे तेम.

नियोगवाङ्मयार्थ'वाहो—ओमु' नथी. निवृत्तिने न् करतो नञ् विशेषणु यने छे. नञ्'नी सामीप्यमां न् हवनी श्रुति यतां आ पेक्षी हनननिवृत्ति ज्ञात थाय छे. नेम सिद्धरूप ह्दी'नो अनुप्रवेश थवा छतां होमनी साध्यमान अवस्था निवृत्त थती नथी, तेम नञ्'थी अनुविद्ध हनधात्वर्थ'नुं ज्ञान थवा छतां हनधात्वर्थ'ना पूर्वापरीभावनी बुद्धि निवृत्त थती नथी नेम 'अध्याहाणु' सांख्यी सिद्धरूपनी बुद्धि थाय छे तेम 'न हन्यात्-न हणु' सांख्यी सिद्धरूपनी बुद्धि थती नथी. आ हनननिवृत्तिरूप पूर्वापरीभूत अर्थ' विधिना विषय यने छे. अथवा विधिविभक्त्यर्थ' साथे (लिङ्'थ' साथे) नञ् स'अ'धमां आवे छे. शुद्ध लिङ्' आदिनो अर्थ' प्रवर्त'क छे, नञ्'थी उपहित लिङ्' आदिनो अर्थ' निवर्त'क छे, आवी शब्दनी अपर्यनुयोन्य शक्ति न् छे. नञ् पछी तरेत न् साक्षात् विधिविभक्ति (लिङ्' आदि) आवती नथी ओमु' कारणु तो ओ

છે કે નગ્- ધાતુ નથી અને ધાતુને જ અતે તિડ્ આદિ જેમાં લિડ્નો સમાવેશ છે) લાગે છે, ખીજને લાગતા નથી. યોગ્યતાને કારણે વિધિવિભક્તિનો નગ્-ર્થ સાથે સંબંધ છે અને ત્યાં આવે અર્થ થતો નથી કે 'હનનવિધિ નથી', પરંતુ નગ્-ર્થી ઉપહિત વિધિ પુરુષને ઔદાસીન્યમાં પ્રેરે છે. તે ઔદાસીન્યનો અવરહેદક હનધાત્વર્થ છે, અન્યથા સર્વક્રિયાવિષયક ઔદાસીન્ય પ્રતીત થાય. વધુ ખંડન કરવાથી સર્થુ. નિષેધવિધિના પણ એ અનુબંધો પુરવાર થયા — એક નિયોગ્યાનુબંધ અને ખીજો વિળયાનુબંધ.

આ પ્રમાણે નિયોગવ્યાપાર સમાપ્ત થતાં માણુસની શુદ્ધિ ફળની કલ્પના કરે છે. આમ ફળકલ્પના મનુષ્યશુદ્ધિજન્ય જ અને એથી નિયોગવ્યાપાર ફળસાપેક્ષ અને નહિ.

264. કર્થં નરો નિવર્તેત પ્રત્યવાયમયાદ્વિના ।
 મા નિવર્તિષ્ટ વિધિના તાવદુક્તં નિવર્તનમ્ ॥
 પ્રવૃદ્ધતરરાગાન્ધઃ પ્રત્યવાયેડપિ કલ્પિતે ।
 ન નિવર્તેત ઇત્યેવં કિં વિધેરપ્રમાણતા ॥
 ફલં ભવતુ મા વા ભૂત્ પુરુષોડપિ પ્રવર્તેતામ્ ।
 મા પ્રવર્તિષ્ટ વા સ્વે તુ નાસ્ત્યર્થે સ્વખંડના વિધેઃ ॥

પ્રવર્તનાવગમજનને હિ વિધિવ્યાપાર ઇતિ અસક્રદુક્તમ્ । તત્ર તસ્ય ન કિશ્ચિદ્ વૈફલ્યમ્ ।

264. શંકાકાર— પ્રત્યવાય (અનર્થના ભય વિના પુરુષ નિવૃત્ત કેમ થાય ?

નિયોગવાક્યાર્થવાદી — ભલે તે નિવૃત્ત ન થાઓ. વિધિ તો કેવળ નિવૃત્તિ માટેની પ્રેરણાને જ જણાવે છે. પ્રત્યવાયની કલ્પના કરવામાં આવે તો પણ અત્યંત વધેલા રાગથી અંધ અનેલો માણુસ [વિધિ છતાં] નિવૃત્ત થતો નથી, એટલે શુ' આમ વિધિ અપ્રમાણ છે ? [નથી જ.] ફળ થાઓ કે ન થાઓ, પુરુષ પણ પ્રવૃત્ત થાઓ કે ન થાઓ, પરંતુ પોતાના અર્થમાં વિધિ તૂટી પડતો નથી. પ્રેરણાના જ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરવામાં વિધિનો વ્યાપાર છે એમ અમે વારંવાર જણાવ્યું છે. તેમાં વિધિની જરા પણ નિષ્ફળતા નથી.

265. નનુ વિધેઃ ફલાપેક્ષતા નાસ્તિ ચેત્, કિં તર્હિ અશ્રૂયમાણફલેષુ વિશ્વજિદા-
 દિષુ સ્વર્ગાદિફલં કલ્પયતે ? ઉચ્યતે । અનમિજ્ઞો દેવાનાંપ્રિયઃ । ન તત્ર વિધેઃ
 ફલાપેક્ષા । ન ચ તત્ર ફલં કલ્પયતે । કિન્તુ અશ્રૂયમાણત્વાદધિકારાનુબન્ધસ્ય,
 નિરધિકારસ્ય ચ વિધેર્વિધિત્વાનિર્વાહાદધિકારાનુબન્ધઃ કલ્પયતે । તત્ર સર્વાન્ પ્રતિ
 અવિશિષ્ટત્વાત્ સ્વર્ગકામઃ ચોદનાશેષમાભવેન નિયોગ્યઃ કલ્પયતે । ન ચેયં પૌરુષી કલ્પના,
 શ્રુત્યેકદેશઃ સ ઇતિ હિ તદ્વિદઃ । તદિયમધિકારાનુબન્ધકલ્પના, ન ફલકલ્પના ઇતિ
 સોડયમનુબન્ધદ્વાયાવચ્છિન્નો નિયોગો વાક્યાર્થઃ ।

265. શંકાકાર— જો વિધિને ફળની અપેક્ષા ન હોય તો જેમનું ફળ જાણવાયું નથી તે વિશ્વજિત આદિ યાગોમાં સ્વર્ગ આદિ ફળની કલ્પના કેમ કરો છો ?

નિયોગવાક્યાથવાદી— આનો ઉત્તર અમે આપીએ છીએ. આપ જાણતા નથી. ત્યાં વિધિને ફળની અપેક્ષા નથી અને ખીછ વાત એ કે ત્યાં ફળની કલ્પના કરવામાં આવતી નથી. પરંતુ અધિકારાનુબંધ (=પ્રયોજ્યાનુબંધ) ત્યાં જાણવાયો ન હોવાથી અને અધિકાર (નિયોજ્ય પુરુષ) વિનાનો વિધિનું વિધિપણું નિર્વાહ પામતું ન હોવાથી અધિકારાનુબંધની (=નિયોજ્યાનુબંધની) કલ્પના કરવામાં આવે છે. ત્યાં સ્વર્ગકામ પુરુષને વિધિના અંગરૂપે નિયોજ્ય તરીકે કલ્પવામાં આવે છે કારણ કે તે યદ્યાં કર્મો પ્રત્યે સાધારણ છે. આ અધિકારાનુબંધની કલ્પના પુરુષભુક્ષિજ્ય નથી પરંતુ શ્રુતિનો જ એક ભાગ છે એમ વેદવિદો કહે છે. તેથી આ અધિકારાનુબંધની કલ્પના છે, ફળની કલ્પના નથી, એટલે આ એ અનુબંધોથી (નિયોજ્યાનુબંધ અને વિષયાનુબંધથી) વિશિષ્ટ એવો નિયોગ વાક્યાથ છે.

266. વાક્યાર્થત્વં चास्य प्रधानत्वात् । अन्यो हि यज्यादिरर्थोऽवगम्यमान-
स्तदनुप्रवेशेन प्रतीयते इति गुणो भवति । नियोगस्तु स्वमहिमाक्षिप्तदृष्टोपकाराने-
कक्रियाकारककलापोपबृंहितस्वरूपः प्रतीयते इति प्राधान्यमवलम्बते । कार्यं चेत्
प्रधानमुच्यते नियोग एव कार्यम् । फलं चेत् प्रधानमुच्यते तदपि न सिद्धम्, अपि
तु साध्यं, साध्यत्वं चास्य नियोगाधीनमिति नियोग एव प्रधानम् । पुरुषस्तु नियोज्य-
मानत्वादप्रधानमिति । एवं नियोग एव प्रधानत्वाद्वाक्यार्थः ।

266. નિયોગ વાક્યાથ છે કારણ કે નિયોગ પ્રધાન છે. ખીજો યાગ વગેરે અર્થ જ્યારે જ્ઞાત થાય છે ત્યારે નિયોગને અનુફળ બનીને (અર્થાત્ નિયોગનો વિષય બનીને) જ્ઞાત થાય છે. એટલે તે ગૌણ છે. પરંતુ નિયોગ તો યોતાના મહિમાથી આક્ષિપ્ત દૃષ્ટ ઉપકારવાળી અનેક ક્રિયાઓ અને દૃષ્ટ ઉપકારવાળા અનેક કારકોથી પુષ્ટ થયેલા સ્વરૂપવાળો જ્ઞાત થાય છે, એટલે તે પ્રધાન છે. જો કાર્યને પ્રધાન કહેતા હો તો નિયોગ જ કાર્ય છે. જો ફળને પ્રધાન કહેતા હો તો ફળ પણ સિદ્ધ નથી પણ સાધ્ય છે અને ફળનું સાધ્યપણું નિયોગને અધીન છે, એટલે નિયોગ જ પ્રધાન છે. પુરુષ તો નિયુજ્યમાન હોઈ અપ્રધાન છે. આમ નિયોગ જ વાક્યાથ છે, કારણ કે તે પ્રધાન છે.

267. स च प्रतीतिभेदपर्यालोचनया चतुरवस्थ उच्यते—उत्पत्तिविधिः,
विनियोगविधिः, प्रयोगविधिः, अधिकारविधिरिति । उत्पत्तिविधिः ‘अग्निहोत्रं
जुहोति’ इति, अग्निहोत्राख्यकर्मस्वरूपोत्पादव्यतिरेकेणार्थान्तरानवगमात् ।

વિનિયોગવિધિ: ‘દધ્ના જુહોતિ’ ઇતિ, ઉત્પત્તિવિધિ: પ્રતિપન્ને ભાવેડર્થે તત્ર દધ્યાદિગુણવિનિયોગાઽવગમાત્ ।

અધિકારવિધિ: 'અગ્નિહોત્રં જુહુયાત્ સ્વર્ગકામઃ' इति, निज्ञाति कर्मणि तत्राधिकृतस्य पुंसस्ततोऽवगमात् ।

પ્રયોગવિધિસ્તુ યઃ ક્રમપર્યન્તં પ્રયોગે પદાર્થાનવગમયતિ । અયં ચાધિકાર-
ત્રિધેરેવ વ્યાપારવિશેષ इति तदेवास्योदाहरणम् 'अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः' इति ।

કવચિદેકસ્મિન્નેવ વાક્યે રૂપચતુષ્ટયં વિધેરવગમ્યતે, ન તત્ર પૃથગુદાહરણમ્
અપેક્ષ્યતે, યથા 'एतस्यैव रेवतीषु वारवन्तीयमग्निष्टोम साम कृत्वा पशुकामो ह्येतेन
यजेत' इति ।

267. [નિયોગ એક જ છે પણ] પ્રતીતિઓના બેઠોની પર્યાયોચના દ્વારા તે ચાર
અવસ્થાઓનાનો કહેવાય છે—ઉત્પત્તિવિધિ, વિનિયોગવિધિ, પ્રયોગવિધિ અને અધિકારવિધિ

[ઉત્પત્તિનો અર્થ છે સાધનસ્વરૂપ. તેનો યોગક વિધિ ઉત્પત્તિવિધિ કહેવાય છે.
ઉત્પત્તિનામ સાધનસ્વરૂપમ્, તદ્દ્વેષકો વિધિરૂપત્તિવિધિઃ ।] ઉત્પત્તિવિધિનું ઉદાહરણ છે—
'અગ્નિહોત્રં જુહોતિ' (= 'અગ્નિહોત્ર હોમ કરે છે') કારણ કે અહીં અગ્નિહોત્રહોમ નામના કર્મના
સ્વરૂપરૂપ ઉત્પાદ સિવાય ખીજા અર્થોનું જ્ઞાન થતું નથી. [આ ઉત્પત્તિવિધિમાં કર્મનો કારણ
તરીકે અન્વય થાય છે. એટલે ઉપયુક્ત વાક્યનો 'અગ્નિહોત્રહોમેન ઈષ્ટં માવયેત્ (= 'અગ્નિ-
હોત્રહોમથી ઇષ્ટ-સ્વર્ગ-કરવું') એમ અર્થ થશે. આ ઉત્પત્તિવિધિનું ખીજું ઉદાહરણ છે—
'સોમેન યજેત'. ઉત્પત્તિવિધિ ક્રમત દ્રવ્યદેવતારૂપ કર્મસ્વરૂપનો યોગક હોવાથી તેને ઉત્પત્તિવિધિ
નામ અપાયું છે.]

'દધ્ના જુહોતિ' (= 'દહી વડે હોમ કરે છે') એ વિનિયોગવિધિ છે, કારણ કે ઉત્પત્તિ-
વિધિ દ્વારા કર્મનું (= ધાત્વર્થનું) સ્વરૂપ જ્ઞાત થતાં ત્યાં (= તે કર્મમાં) દહી વગેરે અંગોનો
(= ગુણોનો) વિનિયોગ જ્ઞાત થાય છે. [અંગનો પ્રધાનની સાથે (= ઉત્પત્તિવિધિથી વિહિત
પ્રધાન કર્મની સાથે જે સંબંધ, તેને જણાવનાર વિધિ વિનિયોગવિધિ કહેવાય છે. અર્થાત્
જે વિધિથી અંગ અને અંગીનો અંગાંગીભાવરૂપ સંબંધ જ્ઞાત થાય તે વિનિયોગવિધિ.
વિનિયોગ એટલે અંગ તરીકે અન્વયસંબંધ, આમાં અંગી ઉદ્દેશ્ય હોય છે અને અંગ
વિધેય હોય છે, જેમ કે 'દધ્ના જુહોતિ' = 'દધ્ના હોમ માવયેત્'. તૃતીયાવિભક્તિથી પ્રતિપન્ન
છે અંગભાવ જેનો તેવા દહીનો હોમની સાથે સંબંધ આ વિધિથી વિહિત છે. આ ગુણુ-
વિધિ આ વિનિયોગવિધિમાં ધાત્વર્થનો સાખ્ય તરીકે અન્વય હોય છે. ઉત્પત્તિવિધિમાં અને
અધિકારવિધિમાં ધાત્વર્થનો સાધન તરીકે અન્વય હોય છે.]

'અગ્નિહોત્રં જુહુયાત્ સ્વર્ગકામઃ' (= 'સ્વર્ગકામ પુરુષ અગ્નિહોત્રહોમ કરે') એ અધિકાર-
વિધિ છે, કારણ કે કર્મનું જ્ઞાન થતાં તે કર્મમાં અધિકૃત પુરુષનું જ્ઞાન તેમાંથી થાય છે.

પ્રયોગમાં (= કર્મપ્રયોગમાં) કર્મના અંત સુધીના કર્મમાં પદાર્થોનો અવગમ કરાવનાર
પ્રયોગવિધિ છે. આ પ્રયોગવિધિ અધિકારવિધિનો જ એક વિશેષ વ્યાપાર છે, એટલે તેનું
ઉદાહરણ પણ તે જ છે— 'અગ્નિહોત્રં જુહુયાત્ સ્વર્ગકામઃ' ।

કોઈક વાર એક જ વાક્યમાં વિધિનાં આ ચારે રૂપો જણાય છે, ત્યાં જુદાં જુદાં ઉદાહરણની અપેક્ષા નથી, જેમકે 'एतस्यैव रेवतीषु वारवन्तीयमग्निष्टोम साम कृत्वा पशुकामो ह्यतेन यजेत' (=અગ્નિષ્ટુત યજ્ઞમાં વારવન્તીય નામની અગ્નિની સ્તુતિઓ રેવતી નામથી ઓળખાતી ઋચાઓમાં દાખલ કરવી; ઉક્ત યજ્ઞને ગોણુ કર્મથી પૂરો કરવો, જે ઉપરના મંત્રપાઠથી શરૂ થયો હતો; જે પશુકામ હોય તેણે આ યજ્ઞ કરવો.)

268. अन्यान्यपि नियोगस्य रूपाणि व्यापारभेदादवगम्यन्ते । स हि भावार्थसिद्ध्यर्थं तत्समर्थमर्थमाक्षिपतीति तत्प्रयोजक उच्यते, यथा माणवकस्थस्या-
ध्ययनस्याचार्यकरणविधिः ।

क्वचिदन्याक्षिप्ते वस्तुनि लब्धे सति तत्राप्रयोजको विधिर्भवति, यथा क्रयनियुक्तैकहायन्या लाभे सति न पादपांसुग्रहणार्थमन्यामेकहायनीमाक्षिपति विधिरिति, प्रकरणपरिपठितपदार्थपटलपरिग्रहाच्च ग्राहक इति विधिरुच्यते ।

268. વ્યાપારભેદને આપારે નિયોગનાં અન્ય રૂપો પણ જણાય છે. ભાવાર્થ (=ધાત્વર્થ)ની સિદ્ધિ માટે તે ભાવાર્થની સિદ્ધિ કરવા સમર્થ હોય એવા અર્થનો આક્ષેપ નિયોગ કરે છે, એટલે તેનો તે પ્રયોજક કહેવાય છે જેમકે ['આઠ વર્ષના બ્રાહ્મણને આચાર્ય પાસે લઈ જવાય' એવી] આચાર્યવિધિ બહુક્રમ અધ્યયનનો આક્ષેપ કરે છે. [બહુક પાસે સાદી બનાવડાવવા માટે બહુકને આચાર્ય પાસે લઈ જવાનો નથી પરંતુ બહુકને ભણાવવા માટે આચાર્ય પાસે લઈ જવાય છે, એટલે આમ અધ્યાપનવિધિનું જ્ઞાન થયું. આચાર્યકરણવિધિ અધ્યાપનની સિદ્ધિ દ્વારા પોતાની સિદ્ધિ દેખી અધ્યાપનનો આક્ષેપ કરે છે અને અધ્યાપનનો આક્ષેપ કરતો તે જેના વિના અધ્યાપન સિદ્ધ ન થાય તેનો (અધ્યયનનો) પણ આક્ષેપ કરે છે અર્થાત્ તે અવિનિયુક્ત બહુકાધ્યયનનો પણ આક્ષેપ કરે છે.]

ક્યારેક અન્ય વિધિ વડે આક્ષિપ્ત વસ્તુ લાબ્ધ અને ત્યારે પ્રસ્તુત વિધિ તે વસ્તુનો આક્ષેપ ન કરતો હોઈ અપ્રયોજક વિધિ અને છે. ઉદાહરણાર્થ, જ્યોતિષ્ટોમ યાગમાં 'अरुण-
यैकहायन्या सोमं क्रीणाति' (=અરુણરંગી એકહાયની ગાય વડે સોમને ખરીદે છે) એ વિધિથી સોમની ખરીદીમાં નિયુક્ત એકહાયની ગાયનો કાલ ખીણ વિધિ 'षट्पदानि अनुनिष्क्रामति सप्तमं पदमभिपृच्छति । अथ यदि हविर्धानि प्रवर्तयेयुस्तर्हि तेनाक्षमुपाञ्ज्यात्' ને થતાં ગાયના પગની રેતી લેવા માટે ખીણ એકહાયની ગાયનો આક્ષેપ આ ખીણ વિધિ કરતી નથી, પરંતુ પ્રકરણમાં પઠિત પદાર્થનું (એકહાયની ગાયનું) ગ્રહણમાત્ર કરે છે, તેથી આ ખીણ વિધિને ગ્રાહકવિધિ કહેવાય છે. [ગાયના સાતમા પગલા વખતે તેના પગે લાગેલી ધૂળ ગ્રહણ કરી તે ધૂળથી હવિર્ધાનના ગાડાના અક્ષતું સંભાળન કરે એવું આ ખીણ વિધિમાં વિહિત થયું છે.]

269. क्वचित् प्रकरणपरिपठितस्यापि तेनागृहीतस्य द्वादशोपसदादेः
प्रकरणादुत्कर्षदर्शनादत एव नियोगगर्भो विनियोग इत्याचक्षते ।

ક્વચિદ્વિનિયોજકશ્રુત્યાદિપ્રમાણવિરહેऽપિ પશ્વેકત્વાદ્યુપાદાનં શેષીકુર્વન્નુપાદાયક
 इत्युच्यते । पशुना यजेतेति विभक्त्या प्रातिपदिकार्थो विनियुक्तः, तत्स्थमेकत्वम्
 उक्तमेव, न विनियुक्तम्, 'एकेन' इत्यश्रवणात् । पशुरुपादीयमानो न सङ्ख्यारहित
 उपादातुं शक्यते श्रुतसङ्ख्यापरित्यागकारणाभावाच्चैकत्वविशिष्टः पशुरुपादीयते
 इत्युपादानशेषीकृतमेकत्वम् ।

वैकृतस्तु सौर्यादिविधिः प्राकृतमितिकर्तव्यताजातमाकर्षणं चोदक इत्युच्यते ।

269. કોઈક વાર પ્રકરણપઠિતનું પણ વિધિ અગ્રહણ કરે છે, કારણ કે અગૃહીત
 દ્વાદશોપસદ વગેરેના અન્ય પ્રકરણમાં સંખંધ (=ઉત્કર્ષ) દેખાય છે, [આ પ્રકરણમાં દેખાતો
 નથી] એટલે જ નિયોગને જોની અપેક્ષા છે તે વિનિયોગ છે એમ કહેવાય છે [‘સાહ
 જ્યોતિષ્ટોમને ત્રણ જ ઉપસદ્ હોય છે’ એ વાક્યથી ‘સ્વર્ગકામ પુરુષ જ્યોતિષ્ટોમ યાગ કરે’
 એ વિધિ નિરાકાંક્ષ જની ગર્હ છે, એટલે ‘અહીનને બાર ઉપસદ્ હોય છે’ એ વાક્યની તેને
 અપેક્ષા નથી, જો અપેક્ષા હોત તો ‘અહીન’ શબ્દને એવી રીતે સમગ્રવત કે તે શબ્દ
 જ્યોતિષ્ટોમનો વાચક અને અને એ રીતે વાક્યસમન્વય થાય પરંતુ અપેક્ષા ન હોવાથી
 ‘અહીન’શબ્દનો જો ૩૬ અર્થ અહર્ગણુસાધ્ય કતુ છે તે સ્વીકારવામાં આવ્યો છે અને તેથી
 તે કતુના પ્રકરણમાં ‘અહીનને બાર ઉપસદ્ હોય છે’ એ વાક્યનો ઉત્કર્ષ (=અન્યત્ર સંખંધ)
 સમગ્રય છે એટલે જ્યોતિષ્ટોમના પ્રકરણમાં પઠિત હોવા છતાં ‘જ્યોતિષ્ટોમ યાગ કરે’ એ
 વિધિ તેને છોડી દે છે. દીક્ષાદિવસથી લઈ સોમાભિપવના દિવસ પહેલાં કરવા યોગ્ય જો હોમ
 કલા છે તે ઉપસદ્ હોમ’ કહેવાય છે. એક દિવસમાં સાધ્ય હોવાથી જ્યોતિષ્ટોમનું ‘સાહ’
 એવું યૌગિક નામ છે. ઉત્કર્ષનો અર્થ છે ‘અન્યત્ર સંખંધ હોવો તે’, જુઓ મીમાંસાસૂત્ર
 ૩.૩.૨૫]

કોઈકવાર વિનિયોજક શ્રુતિ વગેરે પ્રમાણના અભાવમાં પણ પશુના એકત્વ વગેરેને
 ઉપાદીયમાન પશુ વગેરેના અંગ જનાવી ગ્રહણ કરતો વિધિ ઉપાદાયક કહેવાય છે. ‘પશુના યજેત’
 (=‘પશુથી યજે’) એમાં તૃતીયા વિલકિત વડે પ્રાતિપદિકાર્થ પશુ વિનિયુક્ત છે, પરંતુ
 વિલકિતગત એકત્વ કેવળ ઉક્ત જ છે, વિનિયુક્ત નથી. કારણ કે ‘એકેન’ (=એક (પશુ) વડે)
 એમ વાક્યમાં સ્પષ્ટ કહ્યું નથી. જ્યારે પશુનું ગ્રહણ કરવામાં આવે છે ત્યારે તે પશુ સંખ્યા-
 રહિત તો ગ્રહણ કરવું શક્ય નથી અને વિલકિતમાં રહેલા એકવચનનો ત્યાગ કરવાનું કોઈ
 કારણ નથી, એટલે એકત્વવિશિષ્ટ પશુનું ગ્રહણ કરવામાં આવે છે આમ અહીં પશુગ્રહણના
 અંગભૂત એકત્વ છે.

સૌયં આદિ વિકૃતિરૂપ (=ગૌણ) યાગોનો વિધિ પ્રકૃતિરૂપ (=મૂળ, મુખ્ય) યાગની સવળી
 પ્રતિકર્તવ્યતાને ખેંચી લાવતો એક કહેવાય છે.

270. तदिदमेकस्यैव भगवतो लिङ्गर्थस्य प्रयोक्तृशक्तिखचित्तात्मनः प्रचुरव्या-
 पारवैचित्र्यमुपदर्शितमित्यलमनया महामतिमानसविलासवत्या मीमांसार्थकथया ।

સોઽયમીદશો નિયોગો વાક્યાર્થઃ ।

તસ્ય દ્વાદશલક્ષણ્યાં તત્તદ્રૂપં પ્રકાશિતમ્ ।
તન્નેહ લિહ્યતેઽસ્માભિર્પ્રેન્થગૌરવમીરુમિઃ ॥
દિઙ્માત્રં ત્વેતદાલ્યાયિ નિયોગસ્ય યથાગમમ્ ।
અમુષ્મિન્નાપિ વાક્યાર્થે વિવદન્તે મનીષિણઃ ॥

270. પ્રયોક્તશક્તિ (=પ્રેરણાશક્તિ)થી સંપૂર્ણ સ્વરૂપવાળા, એક જ ભગવાન લિહ્યર્થના વ્યાપારની ધણી વિવિધતા જણાવી. એટલે હવે અત્યંત શુદ્ધિમાનના માનસમાં વિલાસ કરનારી એવી મીમાંસાશાસ્ત્રના વિષયની ચર્ચાને રહેવા દઈએ. આવા આ નિયોગ વાક્યાર્થ છે. જેને દ્વાદશલક્ષણીના નામથી ઓળખવામાં આવે છે તે આર અધ્યાયવાળા મીમાંસાસૂત્ર નામના ગ્રંથમાં નિયોગના તે તે રૂપનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. તે નિરૂપણને અમે ગ્રંથ ધણી મોટો થઈ જવાના ભયે લખતા નથી. પરંતુ આગમને અનુસરીને અમે તો નિયોગનું દિઙ્માત્ર વ્યાખ્યાન (=સમજૂતી) આપ્યું છે. આ વાક્યાર્થની આગતમાં પણ શુદ્ધિમાનો મતભેદ ધરાવે છે.

271. લિહાદેરવગમ્યમાનઃ કાર્યરૂપઃ પ્રેરણાત્મા ચ વાક્યાર્થો નિયોગ
ઇત્યુક્તમ્ । ન ચાસવેવંરૂપોઽપિ પરિદ્રિશ્યમાનભાવાર્થવ્યતિરિક્તોઽવગમ્યતે ।

ક્રિયૈવ તાવત્કાર્યાત્મા પ્રેરણાત્મા ફલાર્થિતા ।

પ્રતીયતે તત્તોઽન્યસ્તુ નિયોગો નોભયાત્મકઃ ॥

નન્વન્ય એવ ક્રિયાકર્તૃસમ્બન્ધાત્ પ્રૈષપ્રૈષ્યસમ્બન્ધો દર્શિતઃ । અયુક્તોઽસૌ ।

કુર્યાદિત્યાદિશબ્દેભ્યઃ ક્રિયાદિવ્યતિરેક્ષિણઃ ।

નાર્થાન્તરસ્ય સંવિત્તિઃ કસ્યચિત્ પ્રેરણાત્મનઃ ॥

કિમિદાનીં કરોતીતિ કુર્યાદિત્યાદિ ચ તુલ્યે એતે પ્રતિપત્તી ?

271. શંકાકાર— લિહ્ય વગેરેમાંથી જણાતો કાર્યરૂપ અને પ્રેરણારૂપ નિયોગ વાક્યાર્થ છે એમ કહેવામાં આવ્યું છે. પરંતુ દેખાતા ભાવાર્થથી (=ધાત્વર્થથી) જુદો આવા રૂપવાળો નિયોગ જણાતો નથી ક્રિયા જ કાર્યરૂપ છે અને ફલાર્થિતા જ પ્રેરણારૂપ છે. ક્રિયા અને ફલાર્થિતાથી જુદો ઉભયાત્મક નિયોગ દેખાતો નથી.

નિયોગવાક્યાર્થવાદી — ક્રિયા-કર્તૃસંબંધથી જુદો જ પ્રૈષ-પ્રૈષ્ય (પ્રેરક-પ્રેય) સંબંધ અમે દર્શાવ્યો છે.

શંકાકાર— તે પ્રૈષ-પ્રૈષ્યસંબંધ ઉચિત નથી. 'કુર્યાત્ (=કરે)' વગેરે શબ્દોથી ક્રિયા વગેરેથી જુદા પીઞ્ઞ પ્રેરણારૂપ એવા કેઈ અર્થનું જ્ઞાન થતું નથી.

नियोगवाक्यार्थवादी— शुं अछी 'करोति' (= 'करे छे') अने 'कुर्यात्' (= 'करे')थी थती अने प्रतीतिअओ तुस्य छे ?

272. अभिनवमिदं शब्दज्ञत्वमायुष्मतः । न ब्रूमो न भिन्ने एते प्रतिपत्ती इति । करोतीति प्रवृत्तक्रिय उच्यते वर्तमानकालावच्छिन्नश्च, किन्त्वसौ प्रैषस्ततोऽवगम्यमानोऽपि प्रेरको न भवति, न च कार्य इति ब्रूमः ।

ननु प्रेरकत्वेनैवावगम्यमानः कथं प्रेरको न भवेत् । एतदेवास्य प्रैषत्वं यत् प्रेरकत्वम् ।

272. शंकाकार— आप आयुष्माननुं आ शब्दज्ञपणुं अखिनव छे अने अमि अमि कहेता नथी के ते अने प्रतीतिअओ लिन नथी. 'करोति' अमि कहेतां क्रियाभां प्रवृत्त थयेवे। अने वर्तमानकालविशिष्ट पुत्रुष जणुवाय छे, परंतु प्रैष (प्रेरक-प्रेरणा) 'करोति'थी जणुतो। हेवा छतां प्रेरक अनतो नथी अने कार्य पणु अनतो नथी, अमि अमि कहीअओ छीअओ.

नियोगवाक्यार्थवादी— प्रेरकइये ज जणुतो ते (=प्रैष) प्रेरक केम न अने ? जे अने प्रैषत्व छे ते ज अने प्रेरकत्व छे.

273. सत्यम्, प्रेरकत्वेनैवासौ गम्यते । न त्वसौ तथा भवति । व्यवहारमात्रमेतत् 'राजाज्ञया करोमि' इति । कार्यत्वमप्यस्य प्रक्रियामात्रं 'राजाज्ञां करोमि' इति ।

आज्ञा हि नाम नैवान्या सम्पाद्यत्वेन गम्यते ।

नानुष्ठातुरियं बुद्धिराज्ञा सम्पाद्यतामिति ॥

एवं हि यस्य कस्यापि प्रवर्तते स आज्ञया ।

न चेह बालोन्मत्तादिवचनात् फलवर्जितात् ॥

सत्यपि प्रेरणाज्ञाने प्रवर्तन्ते सचेतसः ।

भयं नाशङ्क्यते यस्मात् फलं वाऽपि समीहितम् ॥

तथाविद्यस्य राज्ञोऽपि नाज्ञानुष्ठीयते जनैः ।

वर्तमानोपदेशोऽपि फलं यत्रावगम्यते ॥

तत्र प्रवर्तते लोको लिङादिष्वश्रुतेष्वपि ।

भवत्यारोग्यसम्पत्तिर्भुञ्जानस्य हरीतकीम् ॥

तत्कामो भक्षयेच्चेति को विशेषः प्रवर्तने ? ।

अन्वयव्यतिरेकाभ्यां तदेवमनुमन्यते ॥

प्रेरकत्वं फलस्यैव न नियोगात्मनः पुनः ।

273. ફલપ્રવર્તકત્વવાદી— સાચું, પ્રેરકરૂપે જ તે જણાય છે, પરંતુ એ પ્રેરક બનતો નથી. [આજ્ઞાનું=નિયોગનું પ્રેરણારૂપ દર્શાવતું વાક્ય—] ‘રાજ્ઞસાથી હું કડું છું’ એ તો ખોલવાનો વ્યવહારમાત્ર છે. ‘રાજ્ઞજ્ઞાને કડું છું’ એ વાક્યથી દર્શાવતું [નિયોગનું] કાર્યરૂપ પણ પ્રક્રિયામાત્ર છે. આજ્ઞા સંપાદરૂપે જ્ઞાત થતી જ નથી આજ્ઞાનું અનુષ્ઠાન કરનારને ‘આજ્ઞા પાર પડાવી જોઈએ’ એવી યુદ્ધિ થતી નથી. એમ હોય તો ગમે તેની આજ્ઞાથી તે પ્રવૃત્તિ કરે. પ્રેરણાનું જ્ઞાન હોવા છતાં બાલ, ઉન્મત્ત વગેરેનાં ફલરહિત વ્યવસ્થાથી યુદ્ધિમાનો પ્રવૃત્તિ કરતા નથી. જે રાજ્ઞ તરફથી લયની આજ્ઞા ન હોય કે જે રાજ્ઞ પાસેથી ઇચ્છિત ફળ મળવાની સંભાવના ન હોય તેવા રાજ્ઞની પણ આજ્ઞાનું અનુષ્ઠાન લોકો કરતા નથી. એનથી ઊલટું, વર્તમાનનો ઉપદેશ હોય છતાં જ્યાં ફળનું જ્ઞાન થતું હોય ત્યાં લોકો પ્રવૃત્તિ કરે છે - સિદ્ધિ આદિ શબ્દો સાંભળ્યા ન હોવા છતાં. ‘હરડે ખાનારને આરોગ્યસંપત્તિ પ્રાપ્ત થાય છે’ એ સાંભળી આરોગ્યસંપત્તિ ઇચ્છનાર હરડે ખાય છે. એટલે પ્રવૃત્તિ કરાવવાની બાબતમાં ‘કરોતિ’ અને ‘કુર્યાત્’ એ એની એ પ્રતીતિઓમાં શા ભેદ છે? [કંઈ જ નહિ.] અન્ય-વ્યતિરેક દ્વારા અનુમાનથી એ જ નિશ્ચય થાય છે કે ફળ પ્રેરક છે, નિયોગ પ્રેરક નથી.

274. તત્રૈત્ સ્યાત્—લોકે ભવતુ ફલાર્થિત્વાત્ પ્રવર્તનમ્, આરિરાઘયિષ્ણતે પ્રેરકાશયાનુવર્તને વા તસ્ય પારમ્પર્યેણ ફલહેતુત્વાત્ । વેદે તુ વક્તુરભાવાત્ પ્રેરણા-વગમાદેવ પ્રવૃત્તિઃ । ઉન્મત્તવાક્યોદપિ લિહિદિયુક્તોદ ન પ્રેરણાવગમો નાસ્તિ । ભવન્નપિ દોષદર્શનાદુપેક્ષ્યતે ઉન્મત્ત એવ પ્રલપતીતિ । વેદે પુનર્યજેતેત્યત્ર પ્રેરણાવગમાત્ પરિત્યા-ગકારણમાવાત્ તત્ એવ પ્રવર્તનમ્ । પ્રવર્તનાવગમાવેદપિ ન વેદસ્યાપ્રામાણ્યમ્, પ્રમાણવ્યાપારસ્ય તેન નિર્વૈતિત્વાદિત્યુક્તમ્ ।

274. નિયોગવાક્યાર્થવાદી — ત્યાં આમ થાય, લોકમાં ભલે ફળની ઇચ્છાથી પ્રવૃત્તિ થાય, કારણ કે પ્રેરક પુરુષને આરાધવા ઇચ્છનાર તે પ્રેરક પુરુષની ઇચ્છા પ્રમાણે જ્યારે પ્રવૃત્તિ કરે છે ત્યારે પણ તેની પ્રવૃત્તિનો હેતુ પરંપરાથી ફળ છે. પરંતુ વેદમાં તો વેદના વક્તા (=કર્તા) પુરુષનો અભાવ હોઈ પ્રેરણાના જ્ઞાનથી જ પ્રવૃત્તિ થાય છે. ઉન્મત્તના સિદ્ધિ આદિ યુક્ત વાક્યથી પ્રેરણાનું જ્ઞાન નથી થતું એમ નહિ. પ્રેરણાનું જ્ઞાન થવા છતાં દોષ દેખાવાથી ‘ઉન્મત્ત આમ પ્રકાપ કરે છે’ એમ કહી તેની ઉપેક્ષા કરવામાં આવે છે. પરંતુ વેદમાં ‘યજેત’ એમ સાંભળી અહીં પ્રેરણાનું જ્ઞાન થવાથી અને તે પ્રેરણાના જ્ઞાનનો ત્યાગ કરવાનું કોઈ કારણ ન હોવાથી પ્રેરણાજ્ઞાનથી જ પ્રવૃત્તિ થાય છે. ‘યજેત’ સાંભળીને કોઈ પ્રવૃત્તિ ન કરે તો પણ તેથી વેદમાં અપ્રામાણ્ય નથી આવતું કારણ કે પ્રમાણનો વ્યાપાર તો તેણે પૂરો કર્યો છે

275. ઉચ્યતે । વેદેડપિ વક્તાડસ્તિ । તદાશયવશેન તત્રાપિ ફલાર્થિનાં પ્રવર્તનમિતિ સમ્ભવદપીદમુત્તરં નાચક્ષમહે, કથાન્તરપ્રસજ્ઞાત્ । કિં ત્વિદં બ્રૂમઃ— પ્રેષણાવગમાદેવ પ્રવૃત્તિસિદ્ધૌ સ્વર્ગવામપદં બાદરિવદન્યથા વ્યાખ્યાયતામ્ । અધિકારા-

નુબન્ધામિધાને પુરુષવિશેષણમાત્રમેતદ્ભવતુ, કિં સ્વર્ગસાધ્યત્વકરૂપનયા । વિશેષણત્વ-
મેવાન્યથા ન નિર્વહતીતિ ચેત્, આયાતં તર્હિ ફલસ્ય સાધ્યત્વમ્ । તચ્ચેત્ સાધ્યત્વેના-
વગમ્યતે, તસ્યૈવ સામર્થ્યસિદ્ધં લોકાનુગુણમવ્યભિચારિ ચ પ્રવર્તકત્વમુત્સૃજ્ય ન
પ્રેરણાવગમસ્ય તદ્ભક્તુમર્હસીતિ ।

નિયોગાદથ નિષ્પત્તિઃ ફલસ્યેત્યભિધીયતે ।

ફલં પ્રત્યક્ષભૂતત્વાદવાક્યાર્થત્વમાપતેત્ ॥

275. ફલપ્રવર્તકત્વવાદી—અને! ઉત્તર આપાંચ્ચે છીએ. વેદનો પણ વક્તા (=કર્તા) છે તેના આશયને વશ થઈને ત્યાં પણ ફળને ઇચ્છનારાઓ પ્રવૃત્તિ કરે છે એમ અમારો ઉત્તર હોવા છતાં અમે એમ કહેતા નથી કારણ કે એમ કહીએ તો ચર્ચાનો વિષય બદલી નાખવાની આપત્તિ આવે પરંતુ અમે એ તો કહીએ છીએ કે જો પ્રેરણાના જ્ઞાનથી જ પ્રવૃત્તિ સિદ્ધ થતી હોય તો ‘સ્વર્ગકામ’ પદને આદરિ આચાર્યની જેમ ખીછ રીતે સમજવો. તે ‘સ્વર્ગકામ’ પદ અધિકારાનુબંધને જણાવવામાં પુરુષનું વિશેષણમાત્ર અને, સ્વર્ગને સાધ્ય ગણવાની કલ્પના રહેવા દો. [નિવિશેષણ પુરુષ અધિકારી બનતો નથી. તેથી પહેલા જણાવેલી રીતે સ્વર્ગેચ્છા ગમે તેમ પુરુષનું વિશેષણ બનશે. આમ સ્વર્ગ ફળ ન હોવા છતાં અધિકારાનુ-
બંધની પ્રાપ્તિ થશે. સ્વર્ગને સાધ્ય માનવું ન જોઈએ.] સ્વર્ગને સાધ્ય ગણવાનું છોડી દઈએ તો સ્વર્ગ પુરુષનું વિશેષણ ન બની શકે એમ જો તમે કહેતા હો તો ફળ સાધ્ય છે એ આવી પડે છે. ફળ જો સાધ્ય તરીકે જ્ઞાત થતું હોય તો તેનું જ સામર્થ્યથી પુસ્વાર થયેનું, લોકાનુસારી અને અન્યલિચારી પ્રવર્તકપણું છોડી પ્રેરણાજ્ઞાનનું પ્રવર્તકપણું જણાવવું તમને શોભતું નથી. જો નિયોગ દ્વારા ફળની નિષ્પત્તિ થાય છે એમ તમે કહેતા હો તો આ પક્ષમાં ફળ પ્રતિ નિયોગ અંગ (=ગોણ) બની ગયો હોઈ, નિયોગ વાક્યાર્થ નથી એવું આવી પડે.

276. નનુ વિધ્યર્થો ન ભાવાર્થવત્ ફલે કરણં, યેનાસ્ય તદક્ષત્વં સ્યાત્ ।
આક્ષેપકત્વાત્તુ તસ્ય ફલાર્થત્વમુચ્યતે । પ્રયોક્તૃત્વં હિ તસ્ય નિજં રૂપમ્ । યથેવં
ભાવાર્થ એવ સાધ્યો ભવતુ, વિધ્યર્થસ્ય તુ કિમનુષ્ઠેયત્વમુચ્યતે ? । સોઽપિ
ભાવાર્થસિદ્ધયા સમ્પદ્યતે ‘કૃતો મયા સ્વામિનિયોગઃ’ ઇતિ વ્યવહારાદિતિ ચેત્ ।

276 નિયોગવાક્યાર્થવાદી—જેમ ભાવાર્થ (= ધાત્વર્થ) ફળમાં (= ફલોત્પત્તિમાં)
કરણુ છે તેમ વિધ્યર્થ (= નિયોગ) ફળમાં (= ફલોત્પત્તિમાં) કરણુ નથી કે જેથી વિધ્યર્થ
ફળનું અંગ બને. [ભાવાર્થ ફલોત્પત્તિ માટે કરણુ છે. વિધ્યર્થ ફલોત્પત્તિ માટે કરણુ નથી.
તેથી ભાવાર્થ ફળનું અંગ છે પણ વિધ્યર્થ ફળનું અંગ નથી] વિધ્યર્થ ફળનો આક્ષેપક
હોઈ, વિધ્યર્થ ફળને માટે છે એમ કહેવાય છે પ્રયોક્તાપણું એ વિધ્યર્થનું પોતાનું રૂપ છે

ફલપ્રવર્તકત્વવાદી— જો એમ હોય તો ભાવાર્થ (= ધાત્વર્થ=પ્રકૃત્યર્થ) જ સાધ્ય
(=અનુષ્ઠેય) બને, વિધ્યર્થને (=નિયોગને) શા માટે અનુષ્ઠેય કહે છે ?

नियोगवाक्यार्थवादी— करणु डे ते विध्यथ' पणु भावार्थ'नी सिद्धि द्वारा निष्पन्न थाय छे, अने आपणु जोलीअे पणु छीअे डे 'मे' स्वामीने नियोग ड्यो' (मे' स्वामीनी आरा पार पाडी').

277. भावार्थात् तर्हि निष्पत्तिर्नियोगस्य फलस्य च ।

इत्येकत्र पदग्रामे वाक्यार्थद्वयमापतेत् ॥

किं चान्विताभिधानेन विषयत्वावधारणात् ।

नियोगस्यैव भावार्थनिष्पाद्यत्वं प्रतीयते ॥

स तु भावार्थतः सिद्धो फलाय यदि कल्प्यते ।

परार्थत्वादवाक्यार्थो भवेदित्युपवर्णितम् ॥

भावार्थस्तु द्वयं कुर्यात् युगपद्वा क्रमेण वा ।

युगपन्नास्य सामर्थ्यं समत्वं च द्वयोर्भवेत् ॥

नियोगश्च शब्दैकगोचरत्वात् मा दर्शि, फलं तु स्वर्गपश्वादि तेन सह निष्पद्यमानं किमिति न गृह्यते ? । क्रमपक्षे पूर्वं वा नियोगः, पश्चात् फलं, पूर्वं वा फलं, पश्चाद्वा नियोगः सिद्धयेदिति ? यदि पूर्वं नियोगः, तदा नियोगस्यासंपाद्यत्वात् तद्विषयाया लिप्साया अनुपपत्तेः करणाशेऽपि वैधी प्रवृत्तिः स्यात् ।

यथा नियोगनिष्पत्तिः प्रयाजादिकृतेन तु ।

तत्र प्रवृत्तिः शास्त्रीया भावार्थेऽपि तथा भवेत् ॥

इष्यते इति चेत् ।

नन्वेवं तस्य लिप्सार्थलक्षणेत्यभ्यघायि यत् ।

श्येनादीनामधर्मत्वं वर्णितं तद्विरुध्यते ॥

अथ पूर्वं फलसिद्धिः, ततो नियोगसिद्धिः, तर्हि फलस्य तदानीं दर्शनं भवेत् सिद्धत्वात् ।

न च भावार्थवेलायां पुत्रपश्वादि दृश्यते ।

अदृश्यमानमप्येतत् सिद्धमित्यतिविस्मयः ॥

अतश्च यत् कैश्चिदुच्यते स्वर्गसिद्धिमवान्तरव्यापारीकृत्य नियोगमेव भावार्थः सम्पादयतीति, तदप्यपास्तम्, अवान्तरस्य व्यापारस्य ज्वलनादेरिव प्रधानव्यापारात् पूर्वं दर्शनप्रसङ्गादिति ।

277. ફલપ્રવર્તકત્વવાદી—તો પછી ભાવાર્થ દ્વારા જ નિયોગની અને ફળની બંનેની નિષ્પત્તિ થતાં પદસમૂહમાં એક સ્થાને બે વાક્યો આવી પડશે. [અર્થાત્ વાક્યભેદ નામનો દોષ આવી પડશે.] વળી, પ્રકૃત્યર્થ (ભાવાર્થ=ધાત્વર્થ)થી અનુરક્ત (અન્વિત) નિયોગના અભિધાન દ્વારા નિયોગના વિષયનું નિશ્ચયજ્ઞાન થતું હોઈ, નિયોગનું જ (ફળનું નહિ) ભાવાર્થનિષ્પાદત્વ પ્રતીત થાય છે. [‘સ્વર્ગકામો યજેત’માં ‘યજેત’માં પ્રકૃત્યર્થ યાગ છે. આ પ્રકૃત્યર્થ યાગ નિયોગનો (=વિધ્યર્થનો=આજ્ઞાનો) વિષય છે. નિયોગ સદા પોતાના વિષયથી અનુરક્ત (અન્વિત) જ હોય છે. વિષયથી અનનુરક્ત નિયોગ સંભવતો નથી. એટલે નિયોગ જ ભાવાર્થથી (=પ્રકૃત્યર્થથી) નિષ્પાદ છે, ફળ ભાવાર્થથી નિષ્પાદ નથી.] હવે, ભાવાર્થ દ્વારા સિદ્ધ થયેલો નિયોગ જો ફળને માટે કલ્પવામાં આવતો હોય, તો તે પરાર્થ હોઈ વાક્યાર્થ ન અને એમ અમે જણાવ્યું છે. [માની લો કે ભાવાર્થ નિયોગ અને ફળ બંનેને કરે છે તો પ્રશ્ન બે છે કે ભાવાર્થ તે બેને યુગપદ્ કરે છે કે ક્રમથી કરે છે? તે બેને યુગપદ્ કરવાનું તેનું સામર્થ્ય નથી વળી, બંનેને તે યુગપદ્ કરે તો તે બંને તુલ્ય બની જાય, [પરિણામે એક વાક્યાર્થમાં તેમના ગુણપ્રધાનભાવનો અભાવ થતાં અનન્વય આવી પડે.] ઉપરાંત યુગપત્પક્ષમાં, નિયોગ કેવળ શબ્દનો જ વિષય હોઈ ભલે ન દેખાય પરંતુ નિયોગની સાથે નિષ્પન્ન થતું ફળ સ્વર્ગ, પશુ વગેરે કેમ ગૃહીત થતા નથી (અર્થાત્ દેખાતા નથી)? ક્રમપક્ષમાં પ્રશ્ન બે છે કે પહેલાં નિયોગ અને પછી ફળ નિષ્પન્ન થાય છે કે પહેલાં ફળ અને પછી નિયોગ નિષ્પન્ન થાય છે? જો કહો કે પહેલાં નિયોગ નિષ્પન્ન થાય છે તો નિયોગની નિષ્પત્તિ પછી તે સંપાદ રહે નહિ, પરિણામે નિયોગના વિષયમાં (=યાગમાં) લિપ્સા ઘટે નહિ, એટલે કરણાંશમાં (=યાગમાં) પણ વૈધી પ્રવૃત્તિ થાય. જેમ પ્રયાજ આદિ ઇતિકર્તવ્યતા દ્વારા નિયોગની નિષ્પત્તિ થાય છે ત્યાં (=પ્રયાજ આદિ ઇતિકર્તવ્યતામાં) વૈધી પ્રવૃત્તિ છે, તેમ ભાવાર્થમાં (=ધાત્વર્થમાં) પણ વૈધી પ્રવૃત્તિ થાય. જો તમે કહો કે અમે તે ઇચ્છીએ છીએ તો ‘તેની ઇચ્છા શાસ્ત્રની પ્રેરણા વગર સ્વાભાવિક થાય છે’ એમ સૂત્રમાં [મી.સૂ. ૪.૧.૨માં] જો જણાવ્યું છે તે અને શ્યેન વગેરે યાગોનું અધર્મપણું જો વર્ણવવામાં આવ્યું છે તે બંનેનો તમારી આ ઇચ્છાથી વિરોધ થાય. [ઇતિકર્તવ્યતામાં શાસ્ત્રની પ્રેરણાથી પ્રવૃત્તિ થાય છે, અર્થાત્ ઇતિકર્તવ્યતામાં-પ્રયાજ આદિમાં થતી પ્રવૃત્તિ વૈધી છે. એનાથી બાલકું કરણાંશમાં-ધાત્વર્થમાં અર્થાત્ સ્વર્ગ આદિના કરણ યાગ આદિમાં શાસ્ત્રની પ્રેરણાથી નહિ પણ ફળની લિપ્સાથી પ્રવૃત્તિ થાય છે. જો ધાત્વર્થમાં પણ શાસ્ત્રની પ્રેરણાથી પ્રવૃત્તિ માનવામાં આવે તો શ્યેનયાગમાં થતી પ્રવૃત્તિ પણ વૈધી પ્રવૃત્તિ બની જાય અને પરિણામે શ્યેનયાગનું અધર્મત્વ ન રહે, શ્યેનયાગ ધર્મ બની જાય.] જો કહો કે પહેલાં ફળની નિષ્પત્તિ થાય છે અને પછી નિયોગની નિષ્પત્તિ થાય છે, તો તે વખતે (ભાવાર્થ) વખતે = ધાત્વર્થ વખતે અર્થાત્ યાગકાળે) ફળનું દર્શન થાય, કારણ કે તે નિયોગ પહેલાં જ નિષ્પન્ન થઈ ગયું છે. પરંતુ ભાવાર્થ વખતે પુત્ર, પશુ વગેરે દેખાતાં નથી. ફળ દેખાતું ન હોવા છતાં નિષ્પન્ન થઈ ગયેલું હોય છે એ તો અતિ વિસ્મયકારક છે. એટલે ફેટલાક કહે છે કે ભાવાર્થ (=ધાત્વર્થ) સ્વર્ગસિદ્ધિને અવાન્તર વ્યાપાર બનાવીને નિયોગનું જ સંપાદન કરે છે. પરંતુ આ મતનો નિરાસ અમે કરી નાખ્યો છે, કારણ કે એમ માનતાં જવલન આદિની જેમ અવાન્તર વ્યાપાર પ્રધાન વ્યાપારની પહેલાં દેખાવાની આપત્તિ આવે.

278. અથોચ્યતે સ્વર્ગકામસ્ય સ્વર્ગ સાધયિતુમુદ્ધચ્છતો યાગેન નિયોગઃ
યઃ સમ્પાદ્યઃ શ્રૂયતે, સ ચેત્ સમ્પન્નઃ શબ્દવૃત્તેન ફલમપિ સમ્પન્નમેવ, આનુભાવિકી
તુ સ્વર્ગસિદ્ધિઃ કાલાન્તરે ભવિષ્યતીતિ । એતદયુક્તમ્, સિદ્ધિદ્વયાનુપલમ્ભાત્ । ન
હ્યેકા શાબ્દી સિદ્ધિરન્યા ચાનુભાવિકી નામેતિ । કાલાન્તરે ચાનુભાવિકી સિદ્ધિઃ
કુતસ્ત્યેતિ ચિન્ત્યમ્ ।

કાલાન્તરે ચ માવાર્થઃ ક્ષણિકત્વાન્ન વિદ્યતે ।

શક્ત્યાદિરૂપં ચાપૂર્વં ન ભવદ્ધિરુપેયતે ॥

મવન્તો હ્યપૂર્વશબ્દેન ધર્મશબ્દેન ચ નિયોગમેવોપચરન્તિ । ન ચ નિયોગઃ
શક્તિવદાત્મસંસ્કારવદ્વા કાલાન્તરસ્થાયી ભવતિ । સ હિ પ્રેરણાત્મકઃ કાર્યરૂપો
વા । નોભયથાઽપિ સ્થૈર્યમવલમ્બતે ।

278. નિયોગવાક્યાથવાદી- સ્વર્ગની ધ્રુવજાવાળા અર્થાત્ સ્વર્ગને સાધવા તત્પર
માણુસ માટે યાગ વડે જે નિયોગ સંપાદ્ય સંભળાય છે, તે જે સિદ્ધિ થઈ ગયે હોય તો ફળ
પણ શબ્દન્યાપારથી સિદ્ધિ થઈ ગયું જ હોય, કાલાન્તરે તો કેવળ આનુભાવિકી સ્વર્ગની
સિદ્ધિ થશે. [ઉદાહરણ્યથ, કોઈ અમાત્યને 'રાજ્યે તમને કુલપુર ગામ આપ્યું છે' એમ
ન્યારે કહેવામાં આવે છે ત્યારે જ તેનું સાધ્ય સિદ્ધિ થઈ ગયું છે, તે ગામ તેને ત્યારે જ
મળી ચૂક્યું છે, કાલાન્તરે તો સ્વીકાર આદિ ઔપચારિક (આનુભાવિકી સિદ્ધિ થશે)]

ફલપ્રવર્તકત્વવાદી - આ બરાબર નથી, કારણ કે જે સિદ્ધિની ઉપલબ્ધિ નથી. એક
શાબ્દી સિદ્ધિ અને ખીલ આનુભાવિકી સિદ્ધિ નથી. વિચારવું જોઈએ કે કાલાન્તરે
આનુભાવિકી સિદ્ધિ ક્યાંથી હોય ? ક્ષણિક હોઈ, ભાવાથ કાલાન્તરે અસ્તિત્વ ધરાવતો નથી
અને શક્તિ વગેરે રૂપ અપૂર્વને આપ સ્વીકારતા નથી. આપ 'અપૂર્વ' શબ્દથી અને 'ધર્મ'
શબ્દથી નિયોગને જ સંકારો છે અને નિયોગ તો જેમ શક્તિ કે આત્મસંસ્કાર કાલાન્તર-
સ્થાયી છે તેમ કાલાન્તરસ્થાયી નથી, કારણ કે તે પ્રેરણારૂપ કે કાર્યરૂપ છે અને અનિર્માથી
કોઈ પણ રૂપે તે સ્થિરતા ધરાવતો નથી.

269. તત્રૈત્ સ્યાદ્—નિયોગસિદ્ધિરાક્ષિત્તફલસિદ્ધિર્ભવતિ । વિષયાદ્યનુબન્ધા-
વચ્છિન્નો હ્યસાવેવાનુષ્ટેયઃ । તત્ર યથા તેન તેન કારકચક્રેણ ક્રિયાકલાપેન વિના
સમ્પત્તિમલમમાનઃ તત્તદાક્ષિપતિ, તથાઽધિકારાનુબન્ધવન્ધ્યોઽપિ નાસી સમ્પત્તિમધિ-
ગચ્છતીતિ તમપ્યાક્ષિપતિ । યશ્ચાયમધિકારાનુબન્ધાક્ષેપઃ સ એવાયં ફલાક્ષેપઃ । ન તુ
વિધેઃ ફલાપેક્ષિતેત્યુક્તમ્ ।

279. નિયોગવાક્યાથવાદી—ત્યાં આમ થય નિયોગસિદ્ધિ એ આક્ષિપ્તફલસિદ્ધિ છે. વિષય વગેરે અનુબંધથી વિશિષ્ટ નિયોગ અનુબંધ છે. ત્યાં જેમ તે તે કારકચક્ર અને ક્રિયા-કલાપ વિના સંપત્તિ ન પામતો નિયોગ તે તે કારકચક્ર અને ક્રિયાકલાપનો આક્ષેપ કરે છે, તેમ અધિકારાનુબંધરહિત પણ તે સંપત્તિ ન પામતો અધિકારનો પણ આક્ષેપ કરે છે; અને આ જે અધિકારાનુબંધનો આક્ષેપ છે તે જ આ ફલક્ષેપ છે. વિધિ ખરેખર ફલાક્ષેપ કરતો નથી એ તો અમે કહ્યું છે [અધિકારાનુબંધના આક્ષેપથી જુદો ફલાક્ષેપ નથી અધિકારાનુબંધનો આક્ષેપ એ જ ફલાક્ષેપ છે. અર્થાત્ ખરેખર અધિકારાનુબંધનો આક્ષેપ જ વિધિ કરે છે, ફલનો આક્ષેપ વિધિ કરતો નથી.]

280. एतदयुक्तम् ।

यो हि येन विना कामं न सिद्ध्येत् स तमाक्षिपेत् ।

नियोज्यमात्राक्षेपे तु नियोगो न फलात्मकः ॥

નિયોજ્યશ્રણ્ડાલસ્પર્શેનેવ સ્વર્ગકામનોત્પાદમાત્રેણ નિયોજ્યતાં પ્રતિપન્ન ઇતિ કથં નિયોજ્યાક્ષેપ એવ ફલાક્ષેપઃ ? ।

ननु च स्वर्गकामोऽत्र नियोज्यो नान्यथा भवेत् ।

यदि स्वर्गस्य सम्पत्तिं नाधिगच्छेत् स्वकर्मणः ॥

280. ફલપ્રવર્તકત્વવાદી— આ મત ખરાખર નથી. જે જેના વિના ખરેખર સિદ્ધિ ન થતો હોય તે તેનો આક્ષેપ કરે. જે નિયોજ્ય પુરુષનો (=અધિકારાનુબંધનો) જ માત્ર આક્ષેપ થતો હોય તો નિયોગ ફલાત્મક નથી. જેમ [જાણુતાં કે અજાણુતાં] ચાંડાલનો સ્પર્શ થતાં સ્નાનનો અધિકાર (=નિયોજ્યતા) પ્રાપ્ત થાય છે તેમ સ્વર્ગની કામના ઉત્પન્ન થવા માત્રથી જ યાગનો અધિકાર (=નિયોજ્યતા) પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે નિયોજ્યનો આક્ષેપ જ ફળનો આક્ષેપ કેવી રીતે અને? અન્યથા અર્થાત્ જે સ્વર્ગકામ પુરુષ પોતાના કર્મથી સ્વર્ગની સંપત્તિ ન પામતો હોય તો તે સ્વર્ગકામ પુરુષ નિયોજ્ય ન અને.

281. नैतदेवम्—

नरेच्छामात्रमेवेदं न शब्दस्त्वियति क्षमः ।

नियोज्यः स्वर्गकामो हि भवेज्जीवनवानिव ॥

281. નિયોગવાક્યાથવાદી ના, એમ નથી. આ નિયોજ્યત્વ (=અધિકારીપણું) પુરુષની ધૃષ્ટા ઉપર જ આધાર રાખે છે, ફળપ્રાપ્તિ ઉપર આધાર રાખતું નથી. 'સ્વર્ગકામ' શબ્દ આટલે સુધી સમર્થ નથી— અર્થાત્ તે સ્વર્ગેચ્છાને જ માત્ર જણાવે છે, સ્વર્ગોત્પત્તિને જણાવવા તે સમર્થ નથી. 'જીવનવાળો (પુરુષ) યજ્ઞે' એમાં પુરુષનું વિશેષણ 'જીવનવાળો' નિયોજ્યનો આક્ષેપ કરે છે. અહીં જીવન સાધ્ય ન હોવા છતાં તે નિયોજ્યનો આક્ષેપ કરે છે. તેવી જ રીતે સ્વર્ગકામના પણ સાધ્ય ન હોવા છતાં નિયોજ્યનો આક્ષેપ કરે છે

282. નનુ લોકે કામ્યમાનસ્ય સાધ્યત્વં દૃષ્ટં, 'હરીતકીં મક્ષયેદારોગ્યકામઃ' ઇતિ । તેન વેદેડપિ 'યજેત સ્વર્ગકામઃ' ઇતિ સ્વર્ગસ્ય સાધ્યત્વમવમોત્સ્યામહે । સાધો ! લોકેડપિ કથમેતદવગતમ્ આયુષ્મતા — નિયોજ્યસમર્પકપદવાચ્યપર્યાલોચનેન વિધિવૃત્તપરીક્ષયા વા ?

પદાર્થસ્તાવદેતાવાન્ એવંકામો હ્યસાવિતિ ।

ઇદં તુ સિદ્ધ્યત્યેતસ્માદિતિ તસ્ય ન ગોચરઃ ॥

282. ફલપ્રવર્તકત્વવાદી- લોકમાં તો જેની કામના કરવામાં આવે છે તેનું (=કામ્યમાનનું) સાધ્યપણું દેખાય છે, જેમકે 'આરોગ્યની કામનાવાળો (=આરોગ્યકામ) હરડે ખાય'. તેથી વેદમાં પણ 'સ્વર્ગની કામનાવાળો (=સ્વર્ગકામ) યજે' એમાં સ્વર્ગનું સાધ્યપણું છે એમ કહીએ છીએ.

નિયોગવાક્યાર્થવાદી- હે સજ્જન ! આપ આયુષ્માને લોકમાં પણ આને (=કામ્યમાનના સાધ્યત્વને) કેવી રીતે જાણ્યું ? નિયોજ્યનું પ્રતિપાદન કરતા પદનું (દા.ત. 'આરોગ્યકામ' પદનું) વાચ્ય શું છે તેની ખ્યાલિયના દ્વારા કે વિધિવ્યાપારની પરીક્ષા દ્વારા ? પદનો અર્થ તો આટલો જ છે કે 'આની કામનાવાળો આ છે.' સાધ્યત્વની સિદ્ધિ તો એનાથી (=વિધિવ્યાપારથી) થાય છે. સાધ્યત્વ પદનો વિષય (=વાચ્ય) નથી.

283. વિધેરેષ સ્વભાવસ્ત્વેદાયુષ્મન્ ! સાધુ બુદ્ધ્યસે ।

માદૈઃ કિમપરાદ્ધં તે નિત્યેડપિ ફલવાદિભિઃ ॥

અધિકાર્યનુપાદેયવિશેષણવિશેષિતઃ ।

જીવન્ વા સ્વર્ગકામો વા સમાનઃ કામ્યનિત્યયોઃ ॥

વિધિવીર્યપ્રભાવસ્તુ દ્વયોરપિ તથાવિઘઃ ।

સપ્રત્યયપ્રેરકતાં વિધિનોપૈતિ નિષ્ફલઃ ॥

283. ફલપ્રવર્તકત્વવાદી-- જે આ (=સાધ્યત્વને જણાવવું એ) વિધિનેા સ્વભાવ હોય તો હે આયુષ્મન્ ! તમે બરાબર સમજ્યા, તો પછી નિત્યમાં (=નિત્ય કર્મમાં) પણ [પ્રત્યવાયપરિહારરૂપ] ફળ છે એમ માનનારા ભાદ્રોએ તમારો શો અપરાધ કર્યો ?

કામ્ય કર્મ અને નિત્ય કર્મ બંનેના અધિકારી એ અર્થમાં સમાન છે કે તે અનુપાદેય (=અસાધ્ય=સિદ્ધિ) વિશેષણથી વિશેષિત છે. નિત્ય કર્મના અધિકારીના વિશેષણ તરીકે 'જીવતો' છે અને કામ્ય કર્મના અધિકારીના વિશેષણ તરીકે 'સ્વર્ગની ઇચ્છાવાળો' છે. જીવન અને ઇચ્છા બંને સિદ્ધ છે, સાધ્ય નથી. કામ્ય કર્મ અને નિત્ય કર્મ બંનેના અધિકારીએ ઉપર વિધિના વીર્યનો પ્રભાવ સમાન છે. ફળરહિત વિધિ જ્ઞાનવાળાની પ્રેરકતાએ પહોંચતો નથી.

284. નનુ કામાધિકારે સ્વર્ગઃ શ્રૂયતે, નિત્યાધિકારે તુ અસૌ ન શ્રૂયતે, અશ્રુયમાણઃ કસ્યાનુરોધેન કલ્પયતે ? વિધેરેવેતિ બ્રૂમઃ । સ્વર્ગેન શ્રુતેનાપિ કિં કરિષ્યતિ, યદ્યસૌ વિધિના નાપેક્ષયતે, ‘વૃતકુલ્યા અસ્ય ભવન્તિ’ ઇત્યાદિવત્ । અશ્રુતોડપિ ચાસૌ વિધિનાડકૃષ્યતે એવ । તસ્માત્ વિધિરેવાત્ર પ્રમાણં, ન શ્રવણાશ્રવણે ઇતિ । કામ્યવન્નિત્યેડપિ ફલમમ્યુપગન્તવ્યં, ન વા ક્વચિદપીતિ ।

284. નિયોગવાક્યાર્થવાદી- કામનાધિકારમાં સ્વર્ગને જણાવવામાં આવ્યું છે, બ્યારે નિત્યાધિકારમાં તેને (=પ્રત્યવાયપરિહારને) જણાવવામાં આવ્યો નથી. જે જણાવાયું નથી તેની કલ્પના કેના અનુરોધથી કરવામાં આવે છે ?

ફળપ્રવર્તકત્વવાદી- અમે કહીએ છીએ કે વિધિના અનુરોધથી જે વિધિને તેની (=જણાવાયેલ સ્વર્ગની) અપેક્ષા ન હોય તો જણાવાયેલ હોવા છતાં સ્વર્ગથી તે શું કરશે ? ‘તેને ત્યાં ઘીની નીકો વહેશે’ આ જણાવાયેલ છે પરંતુ [સ્વર્ગ યોડધ્યેતવ્યઃ-‘સ્વાધ્યાયતુ’ (=વેદનુ) અધ્યયન કરવું જેઈએ’ આ] વિધિને [ફળ તરીકે] તેની અપેક્ષા નથી, એથી ઊલટું પ્રત્યવાયપરિહાર જણાવાયેલ ન હોવા છતાં વિધિ તેને ખેંચી લાવે છે જ [કારણ કે વિધિને ફળ તરીકે તેની અપેક્ષા છે.] તેથી, વિધિ જ ફળની (=સાધ્યની) પ્રાપ્તમાં પ્રમાણ છે અને નહિ કે તે ફળ જણાવાયું છે કે નથી જણાવાયું તે. એટલે કામ્ય કર્મની જેમ નિત્ય કર્મમાં પણ ફળ સ્વીકારવું જેઈએ, અથવા કયાંય પણ ફળ ન સ્વીકારવું જેઈએ.

285. પ્રતિષેધાધિકારેડપિ વિચિવૃત્તપરીક્ષયા ।

एवं नरकपातादिफलयोगो न दुर्मणः ॥

येन हि दुर्विषहक्लेशद्वेषकलुषितमनसा ब्राह्मणहननं सुखसाधनमिति कर्तव्यमिति गृहीतं, निर्गलरागरसिकेन सुरापानं सुखसाधनमिति कर्तव्यमिति गृहीतं, स ततो विधिना वार्यते, यदि तदसुखसाधनमिति ज्ञाप्यते । तस्मान्निमित्येषु प्रत्यवायपरिहार इव उपात्तदुरितक्षय इव वा प्रतिषिध्यमानेषु कर्मसु नरकपातः फलमित्यम्युपगमनीयम् । इतरथा ह्यर्थानर्थविवेको न सिद्ध्यति ॥

एवं च ब्रह्महत्यादेरपि नैवास्त्यधर्मता ।

किं पुनः श्येनवज्रादेरित्यर्थग्रहणं वृथा ॥

285. પ્રતિષેધાધિકારમાં પણ વિધિના સ્વરૂપની પરીક્ષા દ્વારા જણાય છે કે નરકપાત વગેરેની પ્રાપ્તિરૂપ ફળનો સંબંધ અહીં મુશ્કેલ નથી. દુર્વિષહ ક્લેશરૂપ દ્વેષથી કલુષિત મનવાળા જે માણસે બ્રહ્મહત્યાને સુખતુ સાધન માની તેને કર્તવ્ય તરીકે સ્વીકારેલ છે, અત્યંત રાગમાં રસિક જે માણસે સુરાપાનને સુખતુ સાધન માની તેને કર્તવ્ય તરીકે સ્વીકારેલ

છે તે માણસને વિધિ તો જ વારી શકે જે બ્રહ્મહત્યા અને સુરાપાન સુખનાં સાધન નથી એમ તે માણસને જણાવવામાં આવે. તેથી જેમ નિત્ય કર્મોની આખતમાં પ્રત્યવાયપરિહારને કે ઉપાત્તદુરિતક્ષયને ફળ તરીકે સ્વીકારવામાં આવેલ છે તેમ જે કર્મોનો પ્રતિષેધ કરવામાં આવે છે તે કર્મોની આખતમાં નરકપાત ફળ છે એમ સ્વીકારવું લોઈએ, અન્યથા અર્થ-અનર્થનો વિવેક સિદ્ધ નહિ થાય- ઘટશે નહિ અને બ્રહ્મહત્યા વગેરે પણ જે અધર્મ ન હોય તો પછી શ્યેનયાગ, વજ્ર વગેરે અધર્મ કેમ? પરિણામે, સૂત્રમાં મૂકવામાં આવેલું 'અર્થ' ૫૬ નિષ્પ્ર-યોજન બની જાય.

286. કરણાંશેડપિ લિપ્સાતઃ પ્રવૃત્તિર્યદ્યુપેયતે ।

इतिकर्तव्यतांशे तु शास्त्राद्यदि तदप्यसत् ॥

न हि तत्करणं शुद्धं स्वफलायोषकरूपते ।

सेतिकर्तव्यताकं हि करणं करणं त्रिदुः ॥

અવાન્તરવિભાગ એવૈષ કરણેતિકર્તવ્યતાલક્ષણઃ । સકલાજ્ઞો બુંહિતસ્વરૂપસ્તુ ભાવાર્થઃ કામ્યમાનોપાયતાં પ્રતિપદ્યતે, નૈકેનાપ્યંશેન ન્યૂનઃ । અત એવ કામ્યાનાં કર્મણાં સર્વાજ્ઞોપસંહારેણ પ્રયોગમિચ્છન્તિ । તસ્માત્ કરણવદિતિકર્તવ્યતાયામપિ લિપ્સાત એવ પ્રવૃત્તિઃ સ્યાત્ ।

उभयत्रापि लिपसातः सति चैवं प्रवर्तने ।

अग्नीषोमीयहिंसादेः श्येनादिवदधर्मता ॥

286. કરણાંશમાં (=ધાત્વર્થમાં=યાગમાં) પ્રવૃત્તિ લિપ્સાને લીધે થાય છે પરંતુ ઇતિકર્તવ્યતાંશમાં (=પ્રયાજ વગેરે અંગસમૂહમાં) પ્રવૃત્તિ શાસ્ત્રના લીધે થાય છે એમ જે સ્વીકારવામાં આવે તો તે પણ ખોટું છે, કારણ કે શુદ્ધ કરણ પોતાના ફળને [ઉત્પન્ન કરવા] માટે યોગ્ય નથી. ઇતિકર્તવ્યતાથી યુક્ત કરણને જ કરણ સમજવામાં આવે છે. વળી, આ કરણ છે અને આ ઇતિકર્તવ્યતા છે એવો આ વિભાગ તો અવાન્તર વિભાગ છે. બધા જ અંગોથી યુક્ત, પુષ્ટ સ્વરૂપ ધરાવતો ભાવાર્થ (=ધાત્વર્થ યાગ આદિ) કામ્યમાનનું (=સ્વર્ગ આદિનું) સાધનપણું પામે છે, એક પણ અંગથી ન્યૂન ભાવાર્થ તેનું સાધનપણું (=કરણ-પણું) પામતો નથી. તેથી જ તે તે કર્મના બધાં જ અંગોને અરાખર એકઠા કરીને કામ્ય કર્મોનો પ્રયોગ કરવાનું તેઓ ઇચ્છે છે. તેથી, કરણની જેમ ઇતિકર્તવ્યતામાં પણ લિપ્સાથી જ પ્રવૃત્તિ થાય. બંનેમાં આ પ્રમાણે લિપ્સાથી પ્રવૃત્તિ થતાં અગ્નિષોમીય હિંસા આદિ પણ શ્યેન વગેરેની જેમ અધર્મ બની જાય.

287. यदप्युक्तं कामाधिकारेषु काम्यमानभावार्थयोरुपायोपेयभावमात्रप्रतिपादनपर्यवसितो विधिव्यापार इति तदपि न सम्यक्, विधिपुरुषयोर्हि प्रेर्यप्रेरकलक्षणः

સંબન્ધઃ । તત્ર યાગાદયો વિષયત્વેન પ્રતીયન્તે, નેષ્યમાણોપાયત્વેન । સાધ્યસાધન-
માત્રપ્રતિપાદનપર્યવસિતવ્યાપારસ્તુ વિધિર્વિનિયોગપર એવ સ્યાત્ । તતશ્ચાપ્રવૃત્તપ્રવર્તકત્વં
નામ નિજં રૂપં જહ્યાત્ ।

વિધેશ્ચતુરવસ્થત્વં ફલતઃ કિલ કથ્યતે ।

પ્રેરકત્વં ચ તદ્રૂપં સર્વાવસ્થાનુગામિ યત્ ॥

કાર્યાત્મતાઽપિ વિધ્યથે પ્રેરણાજ્ઞાતિપૂર્વિકા ।

પ્રેર્યેનૈવ સતા પુંસા તત્કાર્યમવધાર્યતે ॥

લિઙ્ગાદિશ્રુતિતશ્ચાદૌ પ્રેરણૈવ પ્રતીયતે ।

સાધ્યસાધનસંબન્ધબુદ્ધિસ્તદ્બુદ્ધિપૂર્વિકા ॥

287. ક્રમાધિકારેમાં કામ્યમાન (=સ્વર્ગ આદિ) અને ભાવાર્થ (=ધાત્વર્થ યાગ આદિ) એ બંને વચ્ચેના માત્ર ઉપાયોપેયભાવનું (=સાધ્યસાધનભાવનું) પ્રતિપાદન કરવામાં જ વિધિનો વ્યાપાર પર્યવસિત સમાપ્ત-થાય છે એ જે તમે કહ્યું તે પણ યારાગર નથી. વિધિ (=પ્રેરક) અને પુરુષ (=પ્રેર્ય) એ બે વચ્ચે પ્રેર્યપ્રેરકભાવરૂપ સંબંધ છે, તેમાં યાગ વગેરે વિષયરૂપે પ્રતીત થાય છે, કામ્યમાનના (=સ્વર્ગ આદિના) ઉપાય (=સાધન) તરીકે પ્રતીત થતા નથી. સાધ્યસાધનભાવમત્રના પ્રતિપાદનમાં પર્યવસિત વ્યાપારવાળો વિધિ વિનિયોગપર જ અને, અને તેથી તે તે અપ્રવૃત્તપ્રવર્તકત્વરૂપ પોતાનું સ્વરૂપ જ ત્યજી દે.

[વિધિની ચાર અવસ્થાઓ છે- ઉત્પત્તિવિધિ, વિનિયોગવિધિ, અધિકારવિધિ અને પ્રયોગવિધિ.] વિધિ ચાર અવસ્થાઓવાળો ફલતઃ (=સાક્ષાત્ નહિ, અર્થાત્) કહેવાયો છે. પરંતુ તેનું પ્રેરકત્વ સ્વરૂપ આ બંધી અવસ્થાઓમાં અનુસ્યૂત છે. તેનું કાર્યરૂપ પણ પ્રેરણાજ્ઞાનપૂર્વક છે. અસ્તિત્વ ધરાવતા પ્રેર્ય પુરુષ વડે જ તે કાર્ય છે, એવું નિશ્ચિત થાય છે. લિઙ્ગ આદિ શબ્દ સાંભળતાં સૌપ્રથમ શરૂઆતમાં પ્રેરણા જ પ્રતીત થાય છે, સાધ્યસાધનજ્ઞાન તેા પ્રેરણાના જ્ઞાન પછી જ થાય છે.

288. નન્વેવં કામ્યેષુ કર્મસુ વિધિતઃ પ્રવૃત્તાવિષ્યમાણાયમપ્રવર્તમાનઃ પ્રત્યવેયાત્,
વિધ્યતિક્રમાત્ । મૈવમ્, સ્વર્ગ સંસિષાધયિષોસ્તત્રાધિકારાત્ । અન્યસ્ત્વનધિકૃત એવ,
ક્ષત્રિયાદિરિવ વૈશ્યસ્તોમે । નાસાવકુર્વન્ પ્રત્યવાયમર્હતિ । સ્વર્ગાર્થી તુ વિધિતઃ પ્રવર્તતે
એવ । લિઙ્ગસયા તુ કરણાંશે પ્રવૃત્તિરિષ્યમાણા ક્ત્વર્થમિતિકર્તવ્યતાંશ્મપિ સૈવ સ્પૃશેત્ ।
ક્રતૂપકારકામો હિ તત્ર પ્રવર્તતે इत्येवं सर्वत्र विधिरुत्सीदेदेवेत्यलं प्रसङ्गेन ।

288. નિયોગવાક્યાર્થવાદી- આ પ્રમાણે કામ્ય કર્મેમાં વિધિથી પ્રવૃત્તિ ઇચ્છવામાં આવતાં, પ્રવૃત્તિ ન કરનારો પ્રત્યવાય પામે કારણ કે તેણે વિધિનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે.

ફલપ્રવર્તકત્વવાદી- ના. એવું નથી, કારણ કે સ્વર્ગને સાધવાની ઇચ્છાવાળાનો જ પ્રવૃત્તિમાં અધિકાર છે, બીજાનો અધિકાર જ નથી- જેમ ક્ષત્રિયોને વૈશ્યસ્તોમો ઉચારવાનો

અધિકાર નથી તેમ. તેથી કર્મ ન કરતો તે પ્રત્યયાયને પાત્ર બનતો નથી. પરંતુ સ્વર્ગાર્થી વિધિથી કર્મમાં પ્રવૃત્ત થાય છે જ. કરણ્યાંશમાં (યાગમાં, કૃત્માં) લિપ્સાર્થી પ્રવૃત્તિ ઇચ્છવામાં આવે તો તે જ લિપ્સા કૃત્ માટેનો જે ઇતિક્તવ્યાંશ છે તેને પણ સ્પર્શ, કારણ કે કૃત્ને ઉપકાર કરવાની ઇચ્છાવાળો ઇતિક્તવ્યાંશમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. એટલે આ પ્રમાણે સર્વત્ર વિધિનો ઉચ્છેદ જ થઈ જાય. વધારે દોષ દર્શાવવા જરૂરી નથી.

289. અપિ ચ—

પ્રમાણાન્તરસમ્પર્કવિકલે ભવતઃ કથમ્ ।

નિયોગાત્મનિ વાક્યાર્થે વ્યુત્પત્તિર્વ્યવહારતઃ ॥

નનૂત્કમાકૂતવિશેષપૂર્વિકાં ચેદ્યામાત્મનિષ્ઠાં દૃષ્ટ્વા પરત્રાપિ તથાડનુમાનમિત્યયુક્ત-
મિદમ્, સ્વાત્મન્યપિ પ્રેરણાવગમનિમિત્તાભાવાત્ । ન હિ સંવિદિવ સ્વપ્રકાશા પ્રેરણા ।
ન સ્વપ્રકાશેતિ ચેત્ તદુત્પાદે તર્હિ નિમિત્તં મૃગ્યમ્ । ન તાવચ્છબ્દઃ, તદાનીં
વ્યુત્પત્ત્યભાવાત્ । સ્વાત્મનિ પ્રેરણાવગમપૂર્વિકાં હિ ચેદ્યામુપલબ્ધવતઃ તે પરત્ર
ચેદ્યાદર્શનાત્ તદનુમાનં સેત્સ્યતિ, તન્નિમિત્તં લિહ્દાદિશબ્દ ઇતિ મોત્સ્યતે । સ પુન-
ર્વ્યુત્પત્તિકાલે સ્વાત્મન્યેવ પ્રેરણાવગમઃ ચિન્ત્યો વર્તતે । પ્રમાણાન્તરાત્તુ તદવગમ ઇતિ
ચેત્, ઉત્તિષ્ઠ, અસિદ્ધં શબ્દૈકગોચરત્વમ્ ।

289. વળી, લિડ્ આદિ શબ્દથી અન્ય ખીજ કોઈ પ્રમાણનો (=શબ્દનો સંપર્ક ન
ધરાવતા, નિયોગરૂપ વાક્યાર્થનું જ્ઞાન વ્યવહાર દ્વારા આપનાં મતમાં કેવી રીતે સંભવે ?
પોતાનામાં પ્રેરણાપૂર્વક એટલા જોઈ ખીજ પુરુષમાં પણ એટલા ઉપરથી પ્રેરણાનું અનુમાન
થાય છે એમ જે કહેવું તે બરાબર નથી, કારણ કે પોતાનામાં પણ પ્રેરણાનું જ્ઞાન થવાના
નિમિત્તનો અભાવ છે. એમ જ્ઞાન પોતે સ્વપ્રકાશ નથી તેમ પ્રેરણા પણ સ્વપ્રકાશ નથી.

જો પ્રેરણા સ્વપ્રકાશ નહોતી તો પ્રેરણાના જ્ઞાનની ઉત્પત્તિનું નિમિત્ત શોધવું જોઈએ.
પ્રેરણાના જ્ઞાનની ઉત્પત્તિનું નિમિત્ત લિડ્ આદિ શબ્દ નથી કારણ કે તે વખતે અર્થાત્
પહેલી વખત તમે પોતે જ્યારે લિડ્ આદિ શબ્દ સાંભળો છો (ત્યારે) આ શબ્દનો અર્થ
પ્રેરણા છે એ જ્ઞાન તમને હોતું નથી, તો પછી લિડ્ આદિ શબ્દ સાંભળી તે શબ્દના અર્થ
પ્રેરણાનું જ્ઞાન તમને ક્યાંથી થાય ? પોતાનામાં પ્રેરણાજ્ઞાનપૂર્વક એટલા છે એ જોણે જાણી
લીધું છે તે ખીજ પુરુષમાં એટલા જોઈ, તે ખીજ પુરુષને પ્રેરણાનું જ્ઞાન થયું છે એવું
અનુમાન કરે તે ઘટે છે અને તે ખીજ પુરુષને થયેલા પ્રેરણાના જ્ઞાનનું નિમિત્ત લિડ્ શબ્દ
છે એમ કહેવાશે. પરંતુ પેલા પહેલા પુરુષને લિડ્ આદિ શબ્દ પહેલીવાર સાંભળી તે શબ્દનો
અર્થ પ્રેરણા છે એવું જ્ઞાન કેવી રીતે થાય છે એ તો વિચારણીય જ રહે છે ખીજ કોઈ
પ્રમાણથી (=શબ્દથી) એવું જ્ઞાન થાય છે એમ જો તમે કહો તો અમારે કહેવું જોઈએ કે
જાડો ! પ્રેરણા લિડ્ આદિ શબ્દનો જ વિષય છે એ તમારી વાત અસિદ્ધ ઠરી.

290. યા ચેયં પૂર્વાવધારિતસુખસાધનભાવે કપિત્થાદૌ સ્વાત્મનિ પ્રવૃત્તિરુપ-
લ્બ્ધ્યા, તત્ર પ્રેરકત્વેન ફલાર્થિતા નિર્જ્ઞાતા, નાન્યા કાચિત્ પ્રેરણા । તદુક્તમ્—
સ્મરણાદભિલાષેણ વ્યવહારઃ પ્રવર્તેતે । ઇતિ [પ્ર૦ વા૦ મા૦ ૨. ૪. ૧૮૩]
ફલવિષયા હીચ્છા તત્ર સ્વસંવેદ્યા ।

અતશ્ચ પ્રેરિકાજ્ઞાનં શબ્દાદપિ પરસ્ય યત્ ।

કલ્પ્યતે કલ્પ્યતાં તત્ર પ્રેરિકા સૈવ સુન્દરી ॥

290. પૂર્વે જેમને સુખના સાધનરૂપે નિશ્ચિતપણે જાણ્યા છે તે કપિત્થ વગેરેમાં પોતાની પ્રવૃત્તિ થાય છે એ આપણે જાણીએ છીએ; ત્યાં ફળની ઇચ્છા પ્રેરકરૂપે જ્ઞાત થાય છે. બીજી કોઈ પ્રેરણા પ્રેરકરૂપે જ્ઞાત થતી નથી. તેથી કહેવામાં આવ્યું છે કે 'સ્મરણુ દ્વારા અને ઇચ્છા દ્વારા વ્યવહાર આવે છે' ત્યાં ફલવિષયક ઇચ્છા સ્વસંવેદ્ય છે. તેથી, બીજા પુરુષને લિડ' આદિ શબ્દ દ્વારા પ્રેરિકા પ્રેરણાનું જ્ઞાન થાય છે એમ જે કલ્પવામાં આવ્યું છે ત્યાં પણ પ્રેરિકા તરીકે તે જ ઇચ્છાસુન્દરીને કલ્પો.

291. ચપેટાપરિહારાય મોદકપ્રાપ્તયેડપિ વા ।

પ્રવર્તેતે બટુર્નાસૌ જુહુધીતિ નિયોગતઃ ॥

કથં તર્હોબમાચષ્ટે 'આચાર્યચોદિતોઽહં જુહોમિ' ઇતિ । અસ્ત્યયં વ્યપદેશઃ,
આચાર્યચોદના તુ ન તત્ર કારણમ્, અપિ તુ હિતાહિતપ્રાપ્તિપરિહારાર્થિત્વમેવેતિ । અતઃ
ફલં પ્રવર્તકં યુક્તમ્, અનુભવસાક્ષિકત્વાત્ ।

291. તમાચાને ટાળવા માટે કે મોદક મેળવવા માટે પણ બટુક પ્રવૃત્તિ કરે છે. 'હોમ કર' એ નિયોગથી (=આજ્ઞાથી) એ પ્રવૃત્તિ કરતો નથી. તો પછી શા માટે તે એમ કહે છે કે 'આચાર્ય દ્વારા આજ્ઞા પામેલો છું હોમ કરું છું?' આ પ્રમાણે શબ્દપ્રયોગ થાય છે પરંતુ આચાર્યની આજ્ઞા ત્યાં કારણ નથી, પણ હિતની પ્રાપ્તિની અને અહિતના પરિહારની ઇચ્છા જ ત્યાં કારણ છે. એટલે ફળ પ્રવર્તક છે એ ખત યોગ્ય છે, કારણ કે તેમાં અનુભવ સાક્ષી છે.

292. યેડપ્યાહુઃ પ્રયોક્ત્રાશયસ્ય પ્રવર્તકત્વં, યતોઽનુવિધેયસ્ય વચનાત્ ન
પ્રવર્તમાનઃ કશ્ચિદ્ દૃશ્યતે । અનુવિધેયસ્ય પુંસઃ કિઞ્ચિદ્બ્રુવતોઽપિ ઝૂમજ્ઞાદિના-
ઽઽશયમવગમ્ય પ્રવર્તેતે ઇતિ ।

एतदप्ययुक्तम्, यतः प्रयोक्त्राशयानुमानेन स्वार्थसम्भावनया लोकः प्रवर्तते,
न पुनः प्रयोक्तैव प्रीयतामिति । तत्प्रीतिरपि स्वप्रीतिहेतुत्वेनार्थते, न तत्प्रीतित्वेन ।
बुद्धोऽपि हि नाम सकलसत्त्वहितप्रतिपन्नः परार्थं स्वप्रयोजनायैव सम्पादयति, परार्थ-

સમ્પાદનદ્વારકં તુ તત્ । તસ્માત્ સ્વપ્રીતિરેવ પ્રવર્તિકા । પ્રયોક્ત્રાશયસ્ય ચ પ્રવર્તકત્વે વેદાર્થપ્રયોક્ત્રાશયાનવધારણાદપ્રવૃત્તિરેવ પ્રાપ્નોતિ । તસ્માત્ ફલમેવ પ્રવર્તકમ્ ।

292. કેટલાક કહે છે કે, પ્રયોક્તાનો આશય (=ઇચ્છા પ્રવર્તક છે, કારણ કે જેની આરાધના કરવાથી કંઈ મળતું નથી એવા પુરુષના વચનથી કોઈ પ્રવૃત્તિ કરતો દેખાતો નથી. જેની આરાધના કરવાથી પોતાનું કામ પાર પડે એવો તે પુરુષ કંઈ ખોલતો પણ ન હોય તો પણ તેનાં બ્રહ્મંડ વગેરે ઉપરથી તેનો આશય (=ઇચ્છા) જાણી માણસ તેના આશયને અનુકૂળ પ્રવૃત્તિ કરે છે.

આ મત પણ યોગ્ય નથી, કારણ કે પ્રયોક્તાના આશયનું બ્રહ્મંડ વગેરે ઉપરથી અનુમાન કરી પોતાનો સ્વાર્થ સાધવાની સલાવના હોય તો જ પ્રયોક્તાના આશયને અનુરૂપ પ્રવૃત્તિ માણસ કરે છે, 'પ્રયોક્તાને જ સુખ થાઓ' એમ વિચારી માણસ પ્રયોક્તાના આશયને અનુરૂપ પ્રવૃત્તિ કરતો નથી. પ્રયોક્તાનું સુખ પોતાના સુખનો હેતુ છે માટે તેને માણસ ઇચ્છે છે, કેવળ પ્રયોક્તાના સુખને ખાતર જ પ્રયોક્તાના સુખને માણસ ઇચ્છતો નથી. સકલ પ્રાણીઓના હિતની જેણે પ્રતિજ્ઞા કરી છે તેણે પશુ સ્વાર્થને ખાતર પરાર્થને સાધે છે; પરાર્થના સંપાદન દ્વારા સ્વાર્થનું સંપાદન થાય છે. તેથી પોતાનું સુખ જ પ્રવર્તક છે. પ્રયોક્તાનો આશય (=ઇચ્છા) પ્રવર્તક હોય તો વેદાર્થરૂપ પ્રયોક્તાના આશયનો નિશ્ચય થતો ન હોવાથી અપ્રવૃત્તિ જ પ્રાપ્ત થાય. [વેદાર્થરૂપ પ્રયોક્તા નિત્ય હોય તો તેનો આશય હોય જ નહિ, પરિણામે આશયનો અનિશ્ચય પ્રાપ્ત થાય. વેદાર્થરૂપ પ્રયોક્તા અનિત્ય હોય તો 'ન્યોતિષ્ટોમ આદિ કર્મ' લોકો કરે' એ પ્રકારનો તેનો આશય હોય પરંતુ લોકો ન્યોતિષ્ટોમ આદિ કર્મ ન કરે તો વેદની આજ્ઞાનો ભંગ થવાથી વેદ સ્વામીની જેમ કોપે છે એવો નિશ્ચય થતો નથી.] તેથી, ફળ જ પ્રવર્તક છે.

293. यत् पुनः फलस्य प्रेरकत्वे दूषणमभ्यघायि सिद्धासिद्धविकल्पानुपपत्तेरिति तदप्ययुक्तम्, इच्छाविषयीकृतस्य प्रवर्तकत्वाभ्युपगमात् । असिद्धे कथं कामनेति चेत्, असिद्धत्वादेव । इदानीं च तदसिद्धं, नैकान्तासिद्धस्वरूपमेव खपुष्पवत् ।

सुखे दुःखनिवृत्तौ वा पुंसां भवति कामना ।

न पुनर्व्योमपुष्पादि कश्चित् कामयते नरः ॥

293. વળી, ફળ પ્રેરક છે એ મતમાં 'આ મત અયોગ્ય છે, કારણ કે સિદ્ધ ફળ કે અસિદ્ધ ફળ એ એમ વિકલ્પો ઘટતા નથી' એવું જે દૂષણ તમે જણાવ્યું તે ખરાબર નથી, કારણ કે ઇચ્છાનો વિષય અનેલા ફળને પ્રવર્તક તરીકે અમે સ્વીકાર્યું છે.

નિયોગવાક્યાર્થવાદી— અસિદ્ધની ઇચ્છા કેમ થાય ?

ફલપ્રવર્તકવાદી— અસિદ્ધ હોવાને કારણે જ. અત્યારે તે અસિદ્ધ છે, જેમ આકાશ-કુસુમ એકાન્તપણે અસિદ્ધ સ્વરૂપવાળું છે તેમ તે એકાન્તપણે અસિદ્ધ સ્વરૂપવાળું નથી. સુખ પ્રાપ્ત કરવાની અને દુઃખ દૂર કરવાની પુરુષોને ઇચ્છા હોય છે, પરંતુ આકાશકુસુમને કોઈ પુરુષ ઇચ્છતો નથી.

294. येऽपि रागादेः प्रवर्तकत्वमभ्युपगतवन्तः तैरपि कामनाविषयीकृतं फलमेव प्रवर्तकमभ्युपगतम् । इच्छाविशेषा एव हि रागादयः ।

यदपि श्रेयस्साधकं प्रवर्तकमुच्यते तदपि न चारु, सत्यामपि श्रेयःसाधन-
तायामनर्थित्वेन प्रवृत्त्यभावात् ।

નન્વર્થિનોડપિ નાનિયતવિષયા પ્રવૃત્તિઃ, અપિ તુ નિર્જ્ઞાતિશ્રેયઃસાધનભાવે
ભાવાર્થે । તસ્માત્ સાધનાવગમઃ પ્રવર્તકઃ । સત્યમ્, દ્વયે સત્યપીચ્છૈવ પ્રવર્તિકા
વક્તું યુક્તા, તસ્યાં સત્યામેવ પ્રવૃત્તિદર્શનાત્ । પ્રવૃત્તિર્હિ નામ્ પ્રયત્નઃ । પ્રયત્ન-
સ્વેચ્છાકાર્યં ઇતિ કાળાદાઃ । વિષયનિયમે તુ શ્રેયસ્સાધનત્વં કારણં, ન પ્રવૃત્ત્યુત્પાદે ।

294. જેઓ રાગ વગેરેને પ્રવર્તક તરીકે સ્વીકારે છે તેઓએ પણ ઇચ્છાના વિષય
અનેજા ફળને જ પ્રવર્તક તરીકે સ્વીકાર્યું ગણાય કારણ કે રાગ વગેરે વિશેષ પ્રકારની ઇચ્છા
જ છે.

જેઓ શ્રેયસ સાધી આપનારને પ્રવર્તક કહે છે તેમનો મત યરાયર નથી કારણ કે
શ્રેયસ સાધી આપનાર હોવા છતાં શ્રેયસની ઇચ્છા જ ને ન હોય તો પ્રવૃત્તિ થતી નથી.

નિયોગવાક્યાર્થવાદી— શ્રેયસની [ફળની] ઇચ્છાવાળો પણ ગમે તે વિષયમાં પ્રવૃત્તિ
કરતો નથી પરંતુ જેની શ્રેયસસાધનતા જ્ઞાત છે એવા ભાવાર્થમાં (=ધાત્વર્થ— યાગ આદિ
કર્મમાં) પ્રવૃત્તિ કરે છે. તેથી શ્રેયસનું અમુક સાધન છે એવું જ્ઞાન પ્રવર્તક છે.

ફલપ્રવર્તકત્વવાદી — તમારી વાત સાચી છે. પરંતુ ઇચ્છા અને શ્રેયસસાધનતાજ્ઞાન
અને હોવા છતાં ઇચ્છાને જ પ્રવર્તક કહેવી યોગ્ય છે, કારણ કે તેના હોતાં જ પ્રવૃત્તિ
દેખાય છે. પ્રવૃત્તિ જ પ્રયત્ન છે. પ્રયત્ન ઇચ્છાનું કાર્ય છે એમ વૈશેષિકો કહે છે. પ્રવૃત્તિના
વિષયને નિયત કરવામાં શ્રેયસસાધનત્વજ્ઞાન કારણ છે. પ્રવૃત્તિની ઉત્પત્તિમાં તે કારણ નથી.

295. ક્વિञ्च भावनावगतं श्रेयस्साधनत्वं प्रवर्तकमिष्यते तैः तच्च न पृथग-
मिघातुं युक्तम्, भावनायाः त्र्यंशत्वेन तत्स्वरूपावगमसमये एतदंशयोः स्वर्गयागयो-
साध्यसाधनभावान्नगतिरसिद्धेः । न चांशद्वयावच्छिन्नस्य व्यापारस्य श्रेयस्साधनत्वं रूपं
वक्तुमुचितम्, अनिष्पन्नस्य तस्य ताद्रूप्याभावात् । न ह्यनिष्पन्ने गवि तदेकदेशे
सास्नादौ गोत्वरूपं सामान्यं निविशते । न चांशत्रयपूरणमन्तरेण भावनाख्यव्यापार-
निष्पत्तिरिति ।

295. વળી, તેઓ ભાવના (=આર્થીભાવના=પુરુષનો પ્રવૃત્તિરૂપ વ્યાપાર જે આખ્યા-
તસામાન્યનો— લકારનો વાચ્ય છે તે) દ્વારા જણાયેલ શ્રેયસસાધનતાને પ્રવર્તક ગણે છે.
અને તેને (=શ્રેયસસાધનતાને) ભાવનાથી પૃથક્ જણાવવી યોગ્ય નથી, કારણ કે ત્યાત્મકરૂપે
ભાવનાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય છે ત્યારે એના એ અંશો સ્વર્ગ અને યાગના સાધ્યસાધન-
સંબંધના જ્ઞાનની સિદ્ધિ થઈ જ નય છે. [કરણ અને ઇતિકર્તવ્યતા એ] એ અંશોથી

વિશિષ્ટ વ્યાપાર શ્રેયસસાધનત્વ સ્વરૂપ ધરાવે છે એમ કહેવું ઉચિત નથી કારણ કે [ફળની અપેક્ષાએ] અનિષ્પન્ન (=અપરિપૂર્ણ) વ્યાપારમાં શ્રેયસસાધનત્વનો અભાવ છે. ગાય ઉત્પન્ન ન થઈ હોય ત્યારે તેના એક દેશ સાસ્નાદિમાં ગોત્વરૂપ સામાન્ય રહેતું નથી. ત્રણેય અંશોને પરિપૂર્ણ કર્યા વિના ભાવના નામના વ્યાપારની નિષ્પત્તિ થતી નથી.

296. યત્તુ લિઙ્ઠાદેઃ શબ્દસ્ય તદ્વ્યાપારસ્ય વા પ્રેરકત્વમુચ્યતે તત્ પ્રાગેવ પ્રતિક્ષિપ્તમ્ ।

વિધિરપિ સ્વમેહિમ્ના વા પ્રેરકઃ સ્યાત્ સાધ્યસાધનભાવાવબોધનેન વા ? સ્વ-મહિમ્ના પ્રેરકત્વમસ્ય પૂર્વમેવ નિરસ્તમ્ । સાધ્યસાધનસમ્બન્ધાવબોધનપુરસ્સરે તુ તસ્ય પ્રવર્તકત્વે ફલસ્યૈવ પ્રવર્તકત્વમિદમનક્ષરમભિહિતં ભવતિ ।

296. લિઙ્ઠ આદિ શબ્દ કે તેનો વ્યાપાર પ્રેરક છે એવું જે કહેવામાં આવ્યું છે તેનો તો પહેલાં જ નિરાસ કરી દીધો છે. વિધિ (=લિઙ્ઠ) પણ પોતાના મહિમાથી પ્રેરક અને છે કે સાધ્યસાધનસંબંધનું જ્ઞાન કરાવીને પ્રેરક અને છે ? એ પોતાના મહિમાથી પ્રેરક અને છે એ મતનો નિરાસ તો પહેલાં જ કરી દીધો છે. સાધ્યસાધનસંબંધનું જ્ઞાન કરાવી તે પ્રેરક અને છે એમ કહેતાં તો વગર કહ્યે ફળનું જ પ્રવર્તકપણું તમે જણાવી દીધું.

297. યસ્વાહ પ્રેરકત્વં ચેત્ ફલં દર્શયતો વિધેઃ ।

પ્રત્યક્ષાદિસમાનત્વાત્ સ્વાતન્ત્ર્યં તસ્ય હીયતે ॥

સ વાચ્યઃ ફલરૂન્યત્વે સુતરામસ્વતન્ત્રતા ।

યદ્રિક્તમર્થં મૂઢોઽપિ ન કશ્ચિદનુતિષ્ઠતિ ॥

કો હિ નામ નિષ્ફલમર્થં પ્રેક્ષાવાનનુતિષ્ઠેત્ ? ।

297. કોઈક કહે છે કે જે ફળને દર્શાવતો વિધિ પ્રવર્તક છે, તો તે વિધિ પ્રત્યક્ષ વગેરે પ્રમાણ જેવો બની જાય છે, પરિણામે વિધિના સ્વાતંત્ર્યની હાનિ થાય છે. [પ્રત્યક્ષ-પ્રમાણ અનેકને વસ્તુ દર્શાવે છે, પરંતુ તે બધામાંથી જેને તે વસ્તુની ધૃષ્ટા હોય છે તે પ્રવૃત્તિ કરે છે. એ જ રીતે વિધિ અનેકને ફળ દર્શાવે છે, પરંતુ તે બધામાંથી જેને તે ફળની ધૃષ્ટા હોય છે તે પ્રવૃત્તિ કરે છે.] તેને [=વિધિ ફળ દર્શાવે તો તેની સ્વતંત્રતાની હાનિ થાય એમ કહેનારને કહેવું જેમણે કે ફળ ન હોતાં વિધિ વધુ અસ્વતંત્ર બની જાય, કારણ કે ફળરહિત ઠાણ અર્થનું મૂર્ખ માણસ પણ અનુસરણ નથી કરતો. કયો શુદ્ધિમાન માણસ ફળરહિત અર્થનું અનુષ્ઠાન કરે ?

298. નનુ ફલેઽપિ દર્શિતે કેચિત્ તત્ર ન પ્રવર્તન્તે એવ । કિં ચાતઃ ? કામં મા પ્રવર્તિષત । ન હિ કારકો વિધિઃ, અપિ તુ જ્ઞાપક ઇત્યુક્તમ્ । નનુ ફલમપ્રદર્શયન્નપિ જ્ઞાપયેત્ । ન જ્ઞાપયિતુમુત્સહતે, પ્રેક્ષાવાન્ હિ જ્ઞાપ્યતે, ન ચ ફલં વિનાઽસૌ તથા જ્ઞાપિતો ભવતિ, ઇત્યલં બહુભાષિતયા ॥

298. નિયોગવાક્યાર્થવાદી— વિધિએ ફળ દર્શાવ્યા છતાં કેટલાક તેમાં પ્રવૃત્ત થતા જ નથી.

ફળપ્રવર્તકત્વવાદી— તેથી શું ? ભલે ન પ્રવર્તે, કારણ કે વિધિ કારક નથી પણ જ્ઞાપક છે એમ અમે કહ્યું જ છે.

નિયોગવાક્યાર્થવાદી— ફળ દર્શાવ્યા વિના પણ વિધિ જ્ઞાન કરાવે.

ફળપ્રવર્તકત્વવાદી— ના, ફળને દર્શાવ્યા વિના વિધિ જ્ઞાન કરાવવા ઉત્સાહિત થતો નથી બુદ્ધિમાનને જ વિધિ જ્ઞાન કરાવે છે અને ફળ વિના બુદ્ધિમાન તથા (=તે પ્રકારે) વિધિ દ્વારા જ્ઞાન પામતો નથી. વધુ અર્થા કરવાનું પ્રયોજન નથી.

299. ફલस्यैवेष्यमाणस्य पश्यन् प्रेरकतामतः ।

यमर्थमधिकृत्येति सूत्रं व्यधित सूत्रकृत् ॥

तस्मात् पुंसः प्रवृत्तौ प्रभवति न विधिर्नापि शब्दो लिङ्गादि-

व्यापारोऽप्येतदीयो न हि पटुरभिधाभावनानामधेयः ।

न श्रेयस्साधनत्वं विधिविषयगतं नापि रागादिरेवं

तेनाख्यत् काम्यमानं फलममलमतिः प्रेरकं सूत्रकारः ॥

299. ઇચ્છવામાં આવતું ફળ [અમુક કર્મમાંથી નિષ્પન્ન થાય છે એમ] દેખવામાં આવતાં જ તે ફળ [તે કર્મ કરવામાં પુરુષને] પ્રેરક બને છે. એટલે જ સૂત્રકાર ગૌતમે 'યમર્થમધિકૃત્ય પુરુષઃ પ્રવર્તેતે તત્ પ્રયોજનમ્'— 'જે અર્થને માટે પુરુષ પ્રવૃત્તિ કરે છે તે પ્રયોજન છે' એવું સૂત્ર રચ્યું છે. તેથી પુરુષને પ્રવૃત્તિ કરાવવામાં ન તો વિધિ સમર્થ છે કે ન તો લિઙ્ આદિ શબ્દ કે ન તો લિઙ્ આદિ શબ્દનો આપાર જેનું નામ અભિધાભાવના છે. વિધિના વિષયનું (=કર્મનું) શ્રેયસ્સાધનપણું પણ પ્રવૃત્તિ કરાવવામાં શક્તિમાન નથી, તેમ જ રાગ આદિ પણ એ જ પ્રકારે પ્રવૃત્તિ કરાવવામાં શક્તિમાન નથી. એટલે વિશુદ્ધ બુદ્ધિવાળા સૂત્રકાર ગૌતમે કામ્યમાન ફળને જ પ્રેરક કહ્યું છે.

300. आह—

परपक्षान् प्रतिक्षिप्य प्रेरकं कथितं फलम् ।-

एवं परमतद्विष्टैर्वाक्यार्थः स्वयमुच्यताम् ॥

उच्यते । 'यमर्थमधिकृत्य पुरुषः प्रवर्तते तत् प्रयोजनम्' [न्या० सू० १.१.२४] इति वदता सूत्रकृता फलं प्रवर्तकमिति प्रदर्शितम् । 'प्रमाणेनायं खलु ज्ञाताऽर्थ-मुपलभ्य तमीप्सति जिहासति वा । तस्येप्साजिहासाप्रयुक्तस्य समीहा प्रवृत्तिरुच्यते । सामर्थ्यं पुनरस्याः फलेनाभिसम्बन्धः' [न्या० भा०] इति च ब्रुवाणो भाष्यकारोऽपि

ફલેષાં પ્રવર્તિ'કાં પ્રાદીદશદિતિ તદીયાં સરણિમનુસરદ્વિરસ્માભિરપિ તથૈવ તત્ કથિતમ્ ।

300. શંકાકાર— પરપક્ષનો દ્વેષ કરનાર તમે નૈયાયિકોએ આ પ્રમાણે બીજાઓના પક્ષોનું ખંડન કરી ફળ પ્રેરક છે એમ કહ્યું હવે તમે પોતે જ વાક્યાર્થને જણાવો.

નૈયાયિક— અમે જણાવીએ છીએ. 'જે અર્થ' માં પુરુષ પ્રવૃત્તિ કરે છે તે પ્રયોજન છે' એમ કહેતાં સૂત્રકાર ગૌતમે ફળ પ્રકારક છે એમ દર્શાવી દીધું. 'આ જ્ઞાતા પ્રમાણ દ્વારા અર્થને જણી તે અર્થને મેળવવા ઇચ્છે છે કે ત્યજવા ઇચ્છે છે અર્થને મેળવવાની કે તજવાની ઇચ્છાવાળા તે પુરુષનો પ્રયત્ન પ્રવૃત્તિ કહેવાય છે. પ્રવૃત્તિનું સામર્થ્ય (=સાક્ષ્ય) એ તેનો ફળ સાથે સંબંધ થવો એ છે'— આ પ્રમાણે બોલતા ભાષ્યકાર વાત્સ્યાયને પણ ફળની ઇચ્છાને પ્રવર્તક તરીકે દર્શાવેલ છે. તેમની વિચારસરણીને અનુસરતા અમે પણ તેમ જ કહ્યું છે.

301. વાક્યાર્થસ્તુ ન ક્વચિદપિ સૂત્રકારભાષ્યકારાભ્યાં સૂચિત્વમ્ । અતઃ શિક્ષિત્વા વાક્યાર્થસ્વરૂપં વચમાચક્ષમહે । કિમિતિ તામ્યામસૌ ન સૂચિતઃ । અતઃ ચેત્ પૃથક્પ્રસ્થાના ઇમા વિદ્યાઃ । પ્રમાણવિદ્યા ચેયમાન્વીક્ષિકી, ન વાક્યાર્થવિદ્યેતિ ।

301. સૂત્રકાર અને ભાષ્યકાર બંનેએ ક્યારેય વાક્યાર્થને સૂચવ્યો નથી, એટલે અભ્યાસ કરીને વાક્યાર્થનું સ્વરૂપ અમે જણાવીએ છીએ.

શંકાકાર— શા માટે તેમણે એએ વાક્યાર્થને સૂચવ્યો નથી ?

નૈયાયિક— આ [ચોદ] વિદ્યાઓનો વિષય જુદો જુદો છે. આન્વીક્ષિકી પ્રમાણવિદ્યા છે, વાક્યાર્થ વિદ્યા નથી.

302. યથેવં પદાર્થોઽપિ કસ્માદિહ દર્શિતઃ 'વ્યક્ત્યાકૃતિજાતયસ્તુઃ પદાર્થઃ' । અતઃ [ન્યાયસૂત્ર ૨. ૨. ૬૫] । સ્થાને પ્રશ્નઃ । સ તુ શબ્દાનામર્થાસંસ્પર્શિતાં વદન્તં હદન્તં ચ શમયિતું શબ્દપ્રામાણ્યસિદ્ધયે સૂત્રકૃતા યત્નઃ કૃતઃ ।

302. શંકાકાર— જો એમ હોય તો 'વ્યક્તિ, આકૃતિ અને જાતિ પદાર્થ' (=પદનો અર્થ) છે' એમ કહી પદના અર્થને શા માટે અહીં (=આન્વીક્ષિકીમાં દર્શાવ્યો છે ?

નૈયાયિક— તમારો પ્રશ્ન યોગ્ય છે. શબ્દોની અર્થાસંસ્પર્શિતાને જણાવતા અને પોકાર કરતા બૌદ્ધોને શાંત કરવા માટે અને શબ્દના પ્રામાણ્યને પુસ્તક કરવા માટે સૂત્રકારે પ્રયત્ન કર્યો છે.

303. યથેવં વાક્યાર્થમપિ બાહ્યં વાસ્તવમન્તરેણ શાસ્ત્રસ્ય પ્રમાણતા ન પ્રતિષ્ઠાં લભતે । અતઃ તત્રાપિ પ્રયત્નઃ કર્તવ્ય એવ । સત્યમ્, પદાર્થપ્રતિપાદનયત્નેનૈવ તુ કૃતેન તત્ર યત્નં કૃતં મન્યતે સૂત્રકારઃ, યદયં પૃથક્પદાર્થેભ્યો ન વાક્યાર્થમુપદિશતિ સ્મ । તસ્માદ-

યમસ્યાશયઃ — પદાર્થ એવ વાક્યાર્થ ઇતિ । તત્કિમમુમેવ પક્ષમનુમોદામહે પદાર્થ એવ વાક્યાર્થ ઇતિ । બાઢં બ્રૂમઃ । કિન્તુ નૈકપદાર્થો વાક્યાર્થઃ, અનેકસ્તુ પદાર્થો વાક્યાર્થઃ ।

૩૦૩. શંકાકાર— જો એમ હોય તો બાહ્ય વાસ્તવિક વાક્યાર્થ વિના પણ શાસ્ત્રની (=વેદની) પ્રમાણ્યતા પ્રતિષ્ઠા ન પામે, એટલે વાક્યાર્થને જણાવવા માટે પણ સૂત્રકારે પ્રયત્ન કરવો જ જોઈએ.

નૈયાયિક— સાચું, પદાર્થનું પ્રતિપાદન કરવાનો યત્ન કરતાં વાક્યાર્થનું પ્રતિપાદન કરવાનો યત્ન પણ થઈ જ ગયો છે એમ સૂત્રકાર માને છે, એ કારણે જ આ સૂત્રકારે પદાર્થોથી પૃથક્ વાક્યાર્થનો ઉપદેશ આપ્યો નથી. એટલે એમનો આશય એ છે કે પદાર્થ જ વાક્યાર્થ છે.

શંકાકાર— તો શું આપણે પદાર્થ જ વાક્યાર્થ છે એ પક્ષનું જ અનુમોદન કરીએ છીએ ?

નૈયાયિક— ચોક્કસપણે અમે હા કહીએ છીએ. પરંતુ એક પદાર્થ વાક્યાર્થ નથી, પણ અનેક પદાર્થો વાક્યાર્થ છે.

૩૦૪. નન્વનેકોઽપિ ભવન્ પદાર્થ એવાસૌ, ન ચ પદાર્થો વાક્યાર્થો ભવિતુમર્હતિ । સામાન્યે હિ પદં વર્તેતે, વિશેષે વાક્યમ્ । અન્યચ્ચ સામાન્યમ્, અન્યો વિશેષઃ । અન્યત્રાપ્યુક્તમ્ ‘યદત્રાધિક્યં સ વાક્યાર્થઃ’ ઇતિ । તસ્માદન્યઃ પદાર્થઃ, અન્યશ્ચ વાક્યાર્થઃ ।

૩૦૪. શંકાકાર— અનેક હોવા છતાં એ પદાર્થ જ છે અને પદાર્થ વાક્યાર્થ બનવાને લાયક નથી. પદ સામાન્યને જણાવે છે, વાક્ય વિશેષને જણાવે છે અને સામાન્ય જુદું છે અને વિશેષ જુદું છે. ખીજે પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે ‘અહીં જે આધિક્ય છે તે વાક્યાર્થ છે.’ તેથી પદાર્થ જુદો છે અને વાક્યાર્થ જુદો છે.

૩૦૫. ઉચ્યતે । યદેતદુક્તમસ્માભિઃ ‘અનેકઃ પદાર્થો વાક્યાર્થો, ન પુનરેકઃ’ ઇતિ તન્ન ગૃહીતમાયુષ્મતા । એતદુક્તં ભવતિ—પરસ્પરસંસૃષ્ટપદાર્થસમુદાયો વાક્યાર્થ ઇતિ । સંસર્ગ એવાધિક્ ઇતિ યદત્રાધિક્યમિત્યુચ્યતે । ન ચાનાક્ષિપ્તવિશેષત્વેન સંસર્ગો ઉપપદ્યતે ઇતિ વિશેષો વાક્યાર્થ ઇત્યુચ્યતે ।

૩૦૫. નૈયાયિક— અમે ઉત્તર આપીએ છીએ. અમે જે કહ્યું- કે ‘અનેક પદાર્થ વાક્યાર્થ છે, પણ એક પદાર્થ વાક્યાર્થ નથી’ તેને આપ આયુષ્માન સમજ્યા નથી. એનાથી આ કહ્યું કહેવાય કે પરસ્પર સંસૃષ્ટ પદાર્થોનો સમુદાય વાક્યાર્થ છે.

સંસર્ગવાક્યાર્થવાદી— અહીં સંસર્ગસંબંધ જ અધિક છે એટલે ‘જે અહીં આધિક્ય છે એ વાક્યાર્થ છે’ એમ અમે કહીએ છીએ.

વિશેષવાક્યાર્થવાદી— વિશેષનો આક્ષેપ કર્યા વિના સંસર્ગસંબંધ ઘટતો તથી [કારણ કે સંસર્ગ વ્યક્તિવિશેષમાં રહે છે], એટલે વિશેષ વાક્યાર્થ છે એમ અમે કહીએ છીએ.

306. संसर्गस्तु स्वरूपतो न वाक्यार्थः, अपदार्थत्वात्, 'गौः शुक्ल आनीयताम्' इति पदार्थग्रामे संसर्गवाचिनः पदस्याश्रवणात्, श्रवणेऽपि सुतरामनन्वयात् । 'गौः शुक्ल आनीयतां संसर्गः' इति कोऽस्यार्थः ? तस्मात् संसृष्टो वाक्यार्थो, न संसर्गः । तदुक्तम् 'व्यतिषक्ततोऽवगतेर्व्यतिषङ्गस्य' इति [बृहती १.१.७] । न च तन्तुभिरिव पटः, वीरणैरिव कटः तदतिरिक्तोऽवयविस्थानीयः पदार्थनिर्वर्त्यमानो वाक्यार्थ उपलभ्यते, जातिगुणक्रियावगमेऽपि अवयवबुद्धेरभावात् । न च पदार्थावयवी वाक्यार्थः । तेन पृथग् वाक्यार्थं नोपदिष्टवानाचार्यः ।

306. नैयायिक- परंतु संसर्ग स्वरूपतः वाक्यार्थं नथी, कारणे के ते पदार्थं नथी, भीष्म 'शुक्ल गाय लाव' आ पदसमूहमां संसर्गसंयधनुं वयक पद संलण्णतुं नथी अर्थात् एवुं पद छे नहि, संसर्गसंयधनुं वायक पद संलण्णतुं होय तो पणु ते पदने। अत्यंत अनन्वय छे जेम के 'शुक्ल गाय लाव संसर्ग' जेना शे। अर्थ ! तेथी संसृष्ट पदार्थो वाक्यार्थ छे, संसर्ग वाक्यार्थं नथी. जेटवे न कछुं छे के 'संयध उपरथी संयधनुं' ज्ञान थतुं होवाथी [संयध वाक्यार्थं नथी.] [अर्थात् संयध पदार्थो उपरथी संयधनुं ज्ञान अर्थापत्तिथी-अन्यथानुपपत्तिथी थाय छे, तेथी संसर्गसंयध पदार्थं नथी के वाक्यार्थं नथी— पदवाच्य नथी के वाक्यवाच्य नथी.] जेम तंतुज्यो वडे तंतुज्योथी लिन्न पट अने वीरणो वडे वीरणोथी लिन्न कट उत्पन्न थतो नण्णाय छे तेम पदार्थो वडे पदार्थोथी लिन्न अवयवीस्थानीय वाक्यार्थं उत्पन्न थतो नण्णतो नथी कारणे के जति गुण, क्रियानुं ज्ञान थवा छतां ते पदार्थोना जनेला अवयवीनुं ज्ञान थतुं नथी. अने पदार्थोना जनेला अवयवी वाक्यार्थं नथी तेथी वाक्यार्थोना पृथक् उपदेश (=पदार्थोना उपदेशथी जुहो वाक्यार्थोना उपदेश) आचार्य गौतमे आष्यो नथी.

307. ननु गुणप्रधानभावमन्तरेण न संसर्गोऽवकल्पते । न चैकस्मिन् वाक्ये बहूनि प्रधानानि भवन्ति । प्राधान्यमेव हि तथा सति न स्यात् । गुणास्तु बहवो भवन्ति । यदिदमनेकगुणोपरक्तमेकं किञ्चित् प्रधानं स वाक्यार्थ इति तद्विषये-यमेकस्वभावा बुद्धिः । सत्यम्, तथाऽपि ते एव संसृष्टाः पदार्था अवभासन्ते, न तदारब्धः कश्चिदेकः । संसर्गसिद्धिकृतस्तु गुणप्रधानभावोऽभ्युपेयते । स च गुण-प्रधानभावो न नियतः, येनैकमेवेदं प्रधानमिति व्यवस्थाप्येत । क्वचित् क्रिया प्रधानं, कारकः गुणः; व्रीहिभिर्यजेतेति । क्वचित् कारकः प्रधानं, क्रिया गुणः, द्रव्यस्य चिकीर्षितत्वेनावगमात्, व्रीहीन् प्रोक्षतीति ।

सिद्धतन्त्रां क्वचित् साध्यं तत्तन्त्रमितरत् क्वचित् ।

शब्दप्रयोगतात्पर्यपर्यालोचनया भवेत् ॥

તસ્માદ્ ગુણપ્રધાનભાવનિયમાદન્યોન્યસંસૃષ્ટઃ પદાર્થસમુદાયો વાક્યાર્થ इति
एतावदेव श्रेयः । संसर्गावगमे च सर्ववादिनामविवादः ।

વાક્યાર્થ મન્વતે યેડપિ નિયોગં ભાવનાં ક્રિયામ્ ।

તૈરન્યોન્યસંસૃષ્ટઃ પદાર્થગ્રામ ઇષ્યતે ॥

307. શંકાકાર— ગૌણપ્રધાનભાવ વિના સંસર્ગસંબંધ ઘટતો નથી. અને એક વાક્યમાં બહુ પદાર્થો પ્રધાન હોતા નથી, જે બહુ પદાર્થો પ્રધાન હોય તો પ્રાધાન્ય જ ન અને. ગૌણ પદાર્થો બહુ હોય છે. અનેક ગૌણ પદાર્થોથી ઉપરકત (=વિશેષિત) જે કોઈ એક પ્રધાન પદાર્થ હોય છે તે વાક્યાર્થ છે, એટલે તેને વિષય કરતારી આ બુદ્ધિ એકસ્વ-ભાવવાળી છે.

નૈયાયિક— સાચું, તેમ છતાં તે સંસૃષ્ટ પદાર્થો જ્ઞાનમાં ભાસે છે, તે પદાર્થોથી ઉત્પન્ન થયેલો કોઈ એક અવ્યવહાર વાક્યાર્થ જ્ઞાનમાં ભાસતો નથી. પદાર્થો વચ્ચેના સંસર્ગસંબંધની સિદ્ધિમાંથી નિષ્પન્ન થતો પદાર્થોનો ગુણપ્રધાનભાવ અમે સ્વાકારીએ છીએ. તે ગુણપ્રધાનભાવ નિયત નથી કે જેથી આ એક જ પદાર્થ પ્રધાન છે એમ સ્થાપના કરાય. કેટલીક વાર ક્રિયા પ્રધાન છે અને કારક ગૌણ છે, જેમકે 'ત્રીહિ વડે યજ્ઞ કરે', જ્યારે કેટલીક વાર કારક પ્રધાન છે અને ક્રિયા ગૌણ છે, કારણ કે ત્યાં ક્રિયા દ્રવ્યના સંસ્કારક તરીકે જ્ઞાત થાય છે, જેમકે 'ત્રીહિને તે છાંટે છે'. કેટલીક વાર ક્રિયા (=સાધ્ય) કારકને (=સિદ્ધને) અધીન હોય છે જ્યારે કેટલીક વાર કારક (=સિદ્ધ) ક્રિયાને (=સાધ્યને) અધીન હોય છે. શબ્દપ્રયોગના તાત્પર્યની પર્યાયોચના દ્વારા આનો નિર્ણય થાય. તેથી, ગુણપ્રધાનભાવ અનિયત હોઈ અન્યોન્ય સંસૃષ્ટ પદાર્થોનો સમુદાય વાક્યાર્થ છે એટલું જ માનવું સારું છે. સંસર્ગનું જ્ઞાન થાય છે એ આખતે સર્વ વાદીઓ સંમત છે. જેઓ નિયોગને, ભાવનાને કે ક્રિયાને વાક્યાર્થ માને છે તેઓ પણ અન્યોન્ય સંસૃષ્ટ પદાર્થોના સમુદાયને તો ઇચ્છે છે.

308. નનુ સંસર્ગવદન્યવ્યવચ્છેદોડપિ ગમ્યતે, 'ગૌઃ શુક્લ આનીયતામ્' इति श्रुते कृष्णाश्वदिव्यवच्छेदप्रतीतिदर्शनात् । सत्यम्, संसर्गपूर्वकस्तु व्यवच्छेदः । शुक्ल-गुणसंसृष्टो हि गौः कृष्णादिभ्यो व्यवच्छिद्यते । अन्यापोहस्तु न पदार्थ इत्युक्तम् । तस्मान्न भेदो वाक्यार्थः ।

308. શંકાકાર— સંસર્ગની જેમ અન્યવ્યવચ્છેદ (=ભેદ) પણ જ્ઞાત થાય છે. કારણ કે 'શુક્લ ગાય લાવ' એમ સાંભળતાં કૃષ્ણ, અશ્વ વગેરેના વ્યવચ્છેદની પ્રતીતિ થતી દેખાય છે.

નૈયાયિક— સાચું, પરંતુ વ્યવચ્છેદ પહેલાં સંસર્ગ થાય છે. શુક્લ ગુણથી સંસૃષ્ટ ગાય કૃષ્ણ વગેરેથી વ્યાવૃત્ત (=વ્યવચ્છિન્ન) થાય છે. અન્યાપોહ (=અન્યવ્યાવૃત્તિ) એ પદાર્થ (=શબ્દાર્થ) નથી એ અમે કહ્યું છે. તેથી અન્યવ્યવચ્છેદ (=અન્યાપોહ=ભેદ) વાક્યાર્થ નથી.

309. નનુ संसर्गोडपि न शब्दार्थः । सत्यम्, स हि शब्दस्याभिधेयो न भवति, न तु ततो न प्रतीयते । अनभिधेयः कथं प्रतीयते इति चेत्, एतदग्रे

निर्णेष्यते । व्यवच्छेदे तु न सा गतिः । तस्मात् संसृष्टाः पदार्था वाक्यार्थ इति स्थितम् ।

309. शंकाकार- संसर्गं पशु शब्दार्थं नथी ।

नैयायिक- सायु, संसर्गं शब्दतो वाच्य नथी अनतो परंतु तेनी प्रतीति नथी अती अेम नहि ।

शंकाकार- अे शब्दवाच्य नथी तेनी प्रतीति केवी रीते थाय ?

नैयायिक- तेनो निर्णय आगण उपर करीशुं. परंतु व्यवच्छेदनी आप्तमां बुद्धी परिस्थिति छे. [अर्थात् व्यवच्छेद शब्दतो वाच्य नथी अेटलुं न नहि पशु तेनी प्रतीति पशु थती नथी]तेथी, संसृष्ट पदार्थो वाक्यार्थं छे अे स्थिर थयुं.

310. अथ वा गुणीभूतेतरपदार्थानुगृहीत एक एव प्रधानभूतः पदार्थो वाक्यार्थ इत्येकाकारप्रतीतिबलादुपेयताम् । एकस्त्वयमसावर्थ इति न निर्णेतुं शक्यते । यदि त्ववश्यमेकस्य कस्यचिदभिषेककलशो दातव्यः तत् फलस्यैव दीयताम् । न हि निष्प्रयोजनम् किञ्चिद्वाक्यमुच्चार्यते ।

क्वचित् साक्षात् पदोपात्तं क्वचित् प्रकरणागतम् ।

क्वचिदालोचनालभ्यं फलं सर्वत्र गम्यते ॥

सकलेन च कारककलापेन क्रिया निर्वर्त्यते, क्रियया च फलम् । न तु फलेनान्यत् किमपि निर्वर्त्यते इति प्रधानत्वात् फलमेव वाक्यार्थः ।

310. शंकाकार अथवा गौणु अनो गयेला आङ्गीना अण पदार्थोथी अनुगृहीत (=उपकृत) अनेलो अेक न प्रधानभूत पदार्थ वाक्यार्थं छे अेम अेक आकारवाणी प्रतीतिना अणे स्वीकारे ।

नैयायिक-परंतु अेक प्रधानभूत अर्थ आ छे अे निर्णय करवो शक्य नथी. तेम छतां अे कौर्ध अेक उपर अलिषेकनो कणश ढेणवो होय तो ते कणश इण उपर न ढेणवो न्नेर्ध अे. कौर्ध पशु वाक्य निष्प्रयोजन ओलातुं नथी. इण केटलीक वार साक्षात् पद द्वारा ज्ञात थाय छे, केटलीक वार प्रकरणु उपरथी इलित थय छे, केटलीक वार विधिस्वरूपनी पर्यालोचना द्वारा ज्ञात थाय छे, इण सर्वत्र ज्ञात थाय छे. सक्क कारकसमूह वडे क्रिया उत्पन्न थाय छे, क्रियाथी इण उत्पन्न थाय छे, परंतु इणथी पक्षी अीशुं कौर्ध उत्पन्न थतुं नथी, अेटले प्रधान होवाथी इण न वाक्यार्थं छे.

311. ननु फलमपि पुरुषार्थमिति पुरुषः प्रधानं स्यात् । नैतदेवम्, फलं सुखात्मकत्वात् पुरुषाश्रितं भवति, सुखादीनामात्मगुणत्वात् । न चेतावता पुरुषः प्रधानम् । सोऽपि हि फलार्थमेव यतते । भावना तावत् फलनिष्ठ एव व्यापारः । नियोगस्यापि फलं त्रिना न प्रवर्तकत्वमित्युक्तम् । क्रियाया अपि केवलाया वाक्यार्थत्वमपास्तम् ।

तस्मात् फलस्य साध्यत्वात् सर्वत्र तदवर्जनात् ।

क्रियादीनां च तादर्थ्यात् तस्य वाक्यार्थतेष्यते ॥

311. શંકાકાર- ફળ પણુ પુરુષ માટે છે એટલે પુરુષ પ્રધાન બને.

નૈયાયિક- એમ નથી, ફળ સુખાત્મક હોઈ પુરુષરૂપ આશ્રયમાં હોય છે, કારણ કે સુખ વગેરે આત્માના ગુણો છે. એટલામાત્રથી પુરુષ પ્રધાન નથી. પુરુષ પોતે પણુ ફળ માટે જ પ્રયત્ન કરે છે. ભાવના એ ફલનિક જ [પુરુષનો પ્રવૃત્તિરૂપ] વ્યાપાર છે. ફળ વિના નિયોગનું પણુ પ્રવર્તકત્વ નથી એ અમે જણવી ગયા છીએ. કેવળ ક્રિયાનું વાક્યાર્થ હોવાપણુ અમે નિરસ્ત કયું છે. તેથી, ફળ સાધ્ય હોવાથી, તેનો સર્વત્ર અત્યાગ હોવાથી અને ક્રિયા વગેરે તેને માટે હોવાથી, ફળને વાક્યાર્થ તરીકે અમે ઇચ્છીએ છીએ.

312. નનુ ફલસ્ય સ્વર્ગાદિઃ નિર્સર્ગતઃ સિદ્ધરૂપત્વાત્ કારકૈઃ સહ સમ્બન્ધો ન પ્રાપ્નોતિ । સિદ્ધસ્ય ચ કઃ સંબન્ધઃ ? ક્રિયાગર્ભ ઇતિ ચેત્ તર્હિ ફલમપિ કારકાણ્યપિ ક્રિયાયા સમ્બન્ધ્યન્તે, કો વિશેષઃ ? સત્યમ્, પરં તુ કારકાણિ સાધનત્વેન, ફલં તુ સાધ્યત્વેન । ક્રિયાયા હિ ફલં સાધ્યતે, ન ફલેન ક્રિયેત્યતઃ ફલસ્યૈવ પ્રાધાન્યમિતિ સિદ્ધમ્ ।

312. શંકાકાર સ્વર્ગ વગેરે ફળ સ્વાભાવિકપણુ સિદ્ધરૂપ હોઈ કારકો સાથે ફળ સંબંધ પામતું નથી. સિદ્ધને કયો સંબંધ હોય ? જો કહો કે ક્રિયાગર્ભ (=ક્રિયા પર આધારિત) સંબંધ, તો ફળ પણુ અને કારકો પણુ ક્રિયા સાથે સંબંધ ધરાવે છે, તો પછી ફળના ક્રિયા સાથેના સંબંધ અને કારકોના ક્રિયા સાથેના સંબંધ વચ્ચે શો ફરક ?

નૈયાયિક - તમારી વાત સાચી, પરંતુ કારકો સાધનરૂપે અને ફળ સાધ્યરૂપે ક્રિયા સાથે સંબંધ ધરાવે છે. ક્રિયા વડે ફળ સાધ્ય બને છે, ફળ વડે ક્રિયા સાધ્ય બનતી નથી, એટલે ફળનું જ પ્રાધાન્ય છે એ સિદ્ધ થયું.

313. અન્યોન્યસંગતિવિશેષિત એવ યસ્મા-

દ્વાકયાર્થભાવમુપયાતિ પદાર્થપુઞ્જઃ ।

એતચ્ચ ચેતસિ નિઘાય તતો ન મિત્રં

વાક્યાર્થમમ્યઘિત કઞ્ચન સૂત્રકારઃ ॥

પ્રાધાન્યયોગાદથ વા ફલસ્ય

વાક્યાર્થતા તત્ર સતાં હિ યત્નઃ ।

પ્રયોજનં સૂત્રકૃતા તદેવ

પ્રવર્તકત્વેન કિલોપદિષ્ટમ્ ॥

313. અન્યોન્ય સંસર્ગ સંબંધથી વિશેષિત પદાર્થોનો સમુદાય જ વાક્યાર્થપણુ પામે છે. આ વસ્તુ મનમાં ધારીને પદાર્થથી પૃથક્ કોઈ વાક્યાર્થ સૂત્રકાર ગૌતમે કહ્યો નથી. અથવા, ફળનું પ્રાધાન્ય હોવાથી ફળ વાક્યાર્થ છે, ફળને માટે જ સજ્જનો પ્રયત્ન કરે છે. ફળ એ જ પ્રયોજન છે. સૂત્રકાર ગૌતમે પ્રયોજન પ્રવર્તક છે એમ ઉપદેશ આપ્યો છે.

314. અપરે પુનર્લિંગાદિશબ્દશ્રવણે સતિ સમુપજાયમાનમાત્મસ્પન્દવિશેષમુદ્યોગં નામ વાક્યાર્થમાચક્ષતે । તત્સ્વરૂપં તુ વયં ન જાનીમઃ, કોડયમાત્મસ્પન્દો નામેતિ ? બુદ્ધિસુખદુઃખેચ્છાદ્વેષપ્રયત્નધર્માધર્મસંસ્કારા હિ નવ આત્મનો ગુણા વિશેષગુણા ભવન્તિ, નાન્યે । તત્રાયમાત્મસ્પન્દો બુદ્ધિર્વા સ્યાત્ પ્રયત્નો વા ઇચ્છાદ્વેષયોરન્યતરો વા ? અન્યે તુ વિકલ્પયિતુમપિ ન યુક્તાઃ । તત્ર યદિ બુદ્ધિરાત્મસ્પન્દ ઉચ્યતે, તર્હિ પ્રતિમા વાક્યાર્થ ઇત્યુક્તં ભવતિ, ન નૂતનં કિઞ્ચિદુત્પ્રેક્ષિતમેતત્ । અથ પ્રયત્ન આત્મસ્પન્દઃ, તર્હિ માવનાયા નામાન્તરકરણમુદ્યોગ ઇતિ । અથેચ્છાદ્વેષયોરન્યતરોડસૌ, તર્હિ સુખેચ્છા દુઃખજિહાસા વા વાક્યાર્થ ઇત્યક્ષપાદપક્ષ ઇવાયં, નાપૂર્વં કિઞ્ચિત્ । અથાપિ માટ્ટ-પરિકલ્પિતો વ્યાપાર આત્મસ્પન્દઃ, સોડપિ માવનૈવ, નાર્થાન્તરમ્ । અથાનુષ્ઠેયઃ પ્રેરકઃ કશ્ચિદર્થ ઉદ્યોગઃ, સ તર્હિ નિયોગ ઇવ, ઉપસર્ગાન્યત્વમિદં, ન વસ્તુ અન્યત્ ।

તસ્માદશ્રુતપૂર્વેણ કૃતમુદ્યોગપર્વણા ।

સ ભારતમનુષ્યાણાં ગોચરો ન તુ માહશામ્ ॥

314. વળી ખીજ્જઓ લિડુ આદિ સાંભળતાં ઉત્પન્ન થતો ઉદ્યોગ નામનો આત્માનો વિશેષ પ્રકારનો પરિસ્પંદ વાક્યાર્થ છે એમ કહે છે. તે આત્મપરિસ્પંદનું સ્વરૂપ અમે જાણતા નથી, આ આત્મપરિસ્પંદ શું છે ? બુદ્ધિ, સુખ, દુઃખ, ઇચ્છા, દ્વેષ, પ્રયત્ન, ધર્મ, અધર્મ અને સંસ્કાર એ નવ આત્માના ગુણો આત્માના વિશેષ ગુણો છે, ખીજ્જ કોઈ વિશેષ ગુણો આત્માના નથી. તે નવ વિશેષ ગુણોમાં શું બુદ્ધિ આ આત્મપરિસ્પંદ છે કે પ્રયત્ન આત્મ પરિસ્પંદ છે કે ઇચ્છા-દ્વેષ એમાંથી કોઈ એક આત્મપરિસ્પંદ છે ? બાકીના ગુણોની આગતમાં તે આત્મપરિસ્પંદ હોવાનો વિકલ્પ ઊઠાવવો પણ યોગ્ય નથી. ત્યાં જો બુદ્ધિને આત્મપરિસ્પંદ કહેવામાં આવે તો પ્રતિમા વાક્યાર્થ છે એમ કહ્યું કહેવાય. આમ આ કોઈ નવા પક્ષની કલ્પના નથી. હવે જો પ્રયત્નને આત્મપરિસ્પંદ માનવામાં આવે તો ભાવનાને નવું નામ 'ઉદ્યોગ' આપવામાં આવ્યું એમ જ થશે. જો ઇચ્છા-દ્વેષમાંથી કોઈ એકને આત્મપરિસ્પંદ ગણવામાં આવે તો સુખની ઇચ્છા કે દુઃખને છોડવાની ઇચ્છા વાક્યાર્થ છે એ અક્ષપાદ ગૌતમનો પક્ષ જ આ ખની જશે, કોઈ અપૂર્વ પક્ષ નહિ રહે. જો ભાટોએ માનેલો વ્યાપાર આત્મપરિસ્પંદ હોય તો તે આત્મપરિસ્પંદ પણ ભાવના જ બને, અન્ય કંઈ નહિ. જો અનુષ્ઠેય અને પ્રેરક એવો કોઈ અર્થ ઉદ્યોગ હોય તો તે નિયોગ જ હોય, ઉદ્યોગ અને નિયોગ વચ્ચે કેવળ ઉપસર્ગાનું ('ઉત્' અને 'નિ'નું) જુદાપણું છે, વસ્તુનું જુદાપણું નથી. તેથી કદી પહેલાં ન સાંભળેલી ઉદ્યોગની ચર્ચાથી સચું, તે ઉદ્યોગ [મિથ્યા] છાયામાં રત મનુષ્યોને ગોચર છે, મારા જેવાને ગોચર નથી.

315. અન્યૈસ્તુ પ્રતિમા વાક્યાર્થ ઇષ્યતે । તત્પક્ષસ્તુ સાંસર્ગનિર્માસજ્ઞાનનિરાકરણેન પ્રાગેવ પ્રતિક્ષિપ્તઃ ।

પ્રતિભા खलु विज्ञानं तच्च शब्देन जन्यते ।

न तु शब्दस्य विषयो रूपधीरिव चक्षुषः ॥

बाह्यस्य विषयस्याभावात् सौव विषय इति चेत्, न, तस्य समर्थितत्वात् ।
 योऽपि 'व्याघ्र आयातः' इत्युक्ते शूरकातरनराधिकरणनानाप्रकारकार्योत्पादः, स
 बाह्येऽर्थे व्याघ्रागमनादौ प्रतिपन्ने वासनानुसारेण भवन् न प्रतिभामात्रहेतुको भवति ।
 तस्य हि ज्ञायमानोऽर्थः कारणं, न तज्ज्ञानमात्रम् । अर्थस्तदानीं नास्तीति चेत्,
 विप्रलम्भकवाक्यमिदम् असत्यार्थं भविष्यति, न त्वबाह्यविषयम् तत् । यथाऽवहिते
 वनितात्मनि बाह्येऽर्थे वासनानुसारेण कुणप इति कामिनीति भक्ष्यमिति प्रतिभा
 भवन्ति, तथा शब्दार्थेऽपि व्याघ्रागमनेऽवगते शूराणामुत्साहः कातराणां भयमित्यादि
 कार्यं भवति । न त्वेतावता प्रतिभा शब्दार्थो भवितुमर्हति । तस्मात् वाक्यप्रयोजनत्वेन वा
 यदि प्रतिभा वाक्यार्थः कथ्यते, कथ्यतां नाम, न त्वसौ शब्दस्याभिधेया । अनभिधेया-
 ऽपि संसर्गवद्वाक्यार्थ इति चेत्, तत्राप्युक्तम् संसृष्टा अर्था वाक्यार्थः, न संसर्गः, एवमि-
 हापि प्रतिभान्तोऽर्थाः वाक्यार्थः, न प्रतिभेति । शब्दस्य च प्रत्यक्षवत् वर्तमानार्थनिष्ठत्वा-
 भावाद् अनागताद्यर्थाभिधायिनोऽर्थासन्निधानेन प्रतिभापरत्वम् यदुच्यते तदप्युक्तम्,
 अनागतादिविषयत्वेऽपि तस्यार्थविषयत्वं प्रसाधितमिति कृतं विस्तरेण ।

315. ખીજ્ઞએ પ્રતિભાને વાક્યાર્થ તરીકે ધરે છે. સંસર્ગસંબંધનું જ્ઞાન વાક્યાર્થ છે એવા પક્ષના નિરાકરણ દ્વારા આ પક્ષ પહેલેથી જ નિરસ્ત થઈ ગયો છે. પ્રતિભા વિજ્ઞાન છે. તે પ્રતિભારૂપ વિજ્ઞાન શબ્દથી ઉત્પન્ન થાય છે પણ શબ્દનો વિષય નથી -- જેમ રૂપજ્ઞાન ચક્ષુથી ઉત્પન્ન થાય છે પણ ચક્ષુનો વિષય નથી તેમ, બાહ્ય વિષયનો અભાવ હોવાથી વિજ્ઞાન જ શબ્દનો વિષય છે એમ જો કહો તો અમે કહીશું કે ના, તે યશસ્વર નથી, કારણ કે બાહ્ય વિષયનું અમે સર્થન કયું છે. 'વાધ આવ્યો' એમ કહેવામાં આવતાં તે પ્રાંભગતાર શૂર, કાયર તરેમાં જે જુદા જુદા પ્રકારનાં કાર્યો પેદા થાય છે તે કાર્યો વાધ-આગમન આદિ બાહ્ય અર્થ જ્ઞાત થયા પછી વાસના અનુસાર પેદા થાય છે, એટલે એ કાર્યોની ઉત્પત્તિનું કારણ પ્રતિભામાત્ર = વિજ્ઞાનમાત્ર નથી. તે કાર્યોની ઉત્પત્તિનું કારણ તો જ્ઞાત થતો અર્થ છે અને નહિ કે તે અર્થનું જ્ઞાનમાત્ર. [જ્યારે કહેવામાં આવે છે કે 'વાધ આવ્યો' ત્યારે] વાધઆગમનરૂપ બાહ્ય અર્થ જો ન હોય તો છેતરનાર માણસના આ વાક્યનો અર્થ અસત્ય છે, પરંતુ તે વાક્યનો બાહ્ય વિષય નથી એમ નહિ, જેમ વનિતારૂપ બાહ્ય અર્થનું જ્ઞાન થતાં વાસના અનુસારે 'આ અસ્પૃશ્ય શરીર છે' 'આ ભોગનો વિષય છે', 'આ ભક્ષ્ય છે' એવાં જ્ઞાનો (=પ્રતિભાએ) જન્મે છે તેમ શબ્દાર્થરૂપ વાધઆગમન જ્ઞાત થતાં શૂરને ઉત્સાહ કાયરને ભય વગેરે કાર્યો ઉત્પન્ન થાય છે. પરંતુ એટલામાત્રથી પ્રતિભા શબ્દાર્થ (=વાક્યાર્થ) બનવા યોગ્ય નથી. તેથી, વાક્યના પ્રયોજનરૂપે જો પ્રતિભાને વાક્યાર્થ કહેતા

હો તો કહો, પરંતુ તે શબ્દની અભિધેય નથી— વાક્યની વાચ્ય નથી. અભિધેય ન હોવા છતાં સંસર્ગની જેમ તે વાક્યાર્થ છે એમ જો કહો તો જેમ ત્યાં પણ અમે કહ્યું છે કે સંસૃષ્ટ પદાર્થો વાક્યાર્થ છે, સંસર્ગ વાક્યાર્થ નથી તેમ અહીં પણ અમે કહીએ છીએ કે પ્રતિભાનો (=વાક્યાર્થજ્ઞાનનો) વિષય બનેલા અર્થો વાક્યાર્થ છે, પ્રતિભા (=વાક્યાર્થજ્ઞાન) વાક્યાર્થ નથી. જેમ પ્રત્યક્ષ વર્તમાન અર્થને વિષય કરે છે તેમ શબ્દ વર્તમાન અર્થને વિષય કરતો ન હોઈ, અનાગત વગેરે અર્થનું અભિધાન કરતા શબ્દનું અર્થના અસન્નિધાનને કારણે પ્રતિભાપરત્વ-પ્રતિભાવિષયકત્વ જે કહેવાયું છે તે પણ અસાધ્ય નથી. શબ્દનો વિષય અનાગત વગેરે હોવા છતાં શબ્દનો વિષય અર્થ જ છે, [વિજ્ઞાન અર્થાત્ પ્રતિભા નથી], એ અમે પુરવાર ક્યું છે, એટલે વધુ વિસ્તાર કરવાની જરૂર નથી.

316. વાક્યાર્થઃ પરમાર્થ એવ તદયં નો કલ્પનાનિર્મિતઃ

તદ્વાનપ્યુદિતઃ પદસ્ય ત્રિષયસ્તેનાર્થસંસ્પર્શિતા ।

અપ્રામાણ્યમતશ્ચ બાહ્યત્રિષયાભાવેન યદ્વર્ણયતે

તચ્છબ્દસ્ય નિરસ્તમિત્યકલુષં પ્રામાણ્યમસ્ય સ્થિતમ્ ॥

इति न्यायमञ्जरीं पञ्चममाह्निकम् ॥

316. વાક્યાર્થ પરમાર્થ જ છે (=બાહ્ય અસ્તિત્વ ધરાવતો વાસ્તવિક જ છે). તેથી આ વાક્યાર્થ કલ્પનાની નીપજ નથી પદનો વિષય તદ્વાન (=બાતિમત્) છે એ અમે સિદ્ધ ક્યું છે. તેથી શબ્દ બાહ્ય અર્થોને સ્પર્શે છે એ સિદ્ધ થાય છે. બાહ્ય વિષયના અભાવને કારણે શબ્દનું જે અપ્રામાણ્ય બૌદ્ધો વર્ણવે છે તેનો અમે નિરાસ કર્યો છે. આમ શબ્દનું અકલુષિત પ્રામાણ્ય સ્થિર થયું છે.

જયંત ભટ્ટ કૃત ન્યાયમંજરીનું પાંચમું આહ્નિક સમાપ્ત

