

BHARTRHARI'S

VĀKYAPADĪYA

WITH GUJARATI TRANSLATION AND NOTES

L. D. SERIES 98

TRANSLATION & NOTES BY

J. M. SHUKLA

GENERAL EDITORS

DALSUKH MALVANIA

NAGIN J. SHAH

L. D. INSTITUTE OF INDOLOGY AHMEDABAD 9

BHARTRHARI'S
VĀKYAPADĪYA
WITH GUJARATI TRANSLATION AND NOTES

L. D. SERIES 98
GENERAL EDITORS
DALSUKH MALVANIA
NAGIN J. SHAH

TRANSLATION AND NOTES BY
J. M. SHUKLA

L. D. INSTITUTE OF INDOLOGY AHMEDABAD 9

Printed by
K. Bhikhalal Bhavsar
Swaminarayan Mudran Mandir
Nava Vadaj
Ahmedabad.

and

Published by
Nagin J. Shah
Acting Director
L. D. Institute of Indology
Ahmedabad-380 009

FIRST EDITION
February 1984

Published with the financial assistance of the Government of Gujarat.

PRICE RUPEES

महावैयाकरणभर्तृहरिविरचितं
वाक्यपदीयं
गुर्जरभाषानुवादटिप्पणसहितम्

अनुवादक-टिप्पणकार
जयदेवभाई मो. शुक्ल

प्रकाशक

लालभाई दलपतभाई भारतीय संस्कृति विद्यामन्दिर अहमदाबाद ९

પ્રાસ્તાવિક

મહાવૈયાકરણ્ય ભર્તૃહરિના 'વાક્યપદીય' ગ્રંથને ગુજરાતી અનુવાદ સહિત પ્રકાશિત કરતાં લા. દ. ભારતીય સંસ્કૃતિ વિદ્યામંદિર આનંદ અનુભવે છે. અસ્તુત ગ્રંથમાં વ્યાકરણના તત્ત્વજ્ઞાનની વિશદ મીમાંસા છે. આને પરિણામે ભારતીય દર્શનની વિવિધ શાખાઓના સંસ્કૃત ગ્રંથોમાં ભર્તૃહરિના મતની નોંધ લેવામાં આવી છે, એટલું જ નહિ પણ તેની સમીક્ષા પણ કરવામાં આવી છે. આથી દર્શનક્ષેત્રમાં 'વાક્યપદીય'નું મહત્ત્વ સૂચિત થાય છે.

આવા મહત્ત્વના ગ્રંથનો ગુજરાતી અનુવાદ પ્રાધ્યાપક ડૉ. જયદેવભાઈ શુક્લે કરી આપ્યો છે, તે બદલ હું તેમનો આભાર માનું છું. ગુજરાતમાં 'વાક્યપદીય'ના વિશિષ્ટ અભ્યાસી અને સંશોધક તરીકે તેમની ખ્યાતિ છે. તેઓ વ્યાકરણશાસ્ત્રના વિદ્વાન છે. તેમણે તેમના આ વિશિષ્ટ જ્ઞાનનો લાભ ગુજરાતના દર્શનપ્રેમી અભ્યાસીઓને આ ગ્રંથાનુવાદ દ્વારા આપવાનું સ્વોકાર્યું એ ખરેખર આનંદપ્રદ છે. તેમણે લખેલ ટિપ્પણો અને પ્રસ્તાવના તેમની વિદ્વતાની સાક્ષી પૂરે છે.

આ કૃતિના પ્રકાશનમાં આર્થિક સહાય કરવા બદલ ગુજરાત સરકારનો આભાર માનું છું. ગુજરાત રાજ્યના ભાષાનિયામક શ્રી નારાયણભાઈ વ્યાસ અને ગુજરાત અકાદમીના મહામાત્ર શ્રી હસુ યાજ્ઞિક સાહેબ આ બંનેએ આ બાબતમાં રસ લઈ સહકાર આપ્યો છે, તે બદલ તેમનો પણ આભાર માનું છું.

લા.દ. ભારતીય સંસ્કૃતિ વિદ્યામંદિર
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૯
૧૧ ફેબ્રુઆરી ૧૯૮૪

નગાન છ. શાહ
કાર્યકારી અધ્યક્ષ

પુરોવચન

મહાવૈયાકરણુ ભર્તૃહરિના 'વાક્યપદીય'ને, તેની મૂલકારિકાઓ, ગુજરાતી અનુવાદ અને વ્યાખ્યાન સાથે, અભ્યાસીઓ સમક્ષ રજૂ કરતાં આનંદ અનુભવું છું.

પાણ્ડિતિ, કાત્યાયન અને પતંજલિ પછી, વ્યાકરણના શાસ્ત્રીય તેમજ દાર્શનિક વાક્ય-અર્થમાં, ભર્તૃહરિનું અનન્ય ગૌરવ છે. ભારતીય દર્શનની વૈદિક કે અવૈદિક પરંપરામાં એવો કોઈ મહત્વનો લેખક નથી જેણે ભર્તૃહરિના મતોનો તેમના ખંડન માટે કે સ્વાભિપ્રાયના મંડન માટે સીધો કે આડકતરો ઉલ્લેખ કર્યો ન હોય. દિગ્નાગ, ભવ્ય, ધર્મકીર્તિ, શાન્તરક્ષિત અને ધર્મોત્તર જેવા શૌર્ય નૈયાયિકો, મલ્લવાદીથી પ્રભાચંદ્ર સુધીના જૈન દાર્શનિકો, જ્યન્ત જેવા નૈયાયિકો, કુમારિલ અને પ્રભાકર જેવા મીમાંસકો, ઉત્પલથી અભિનવ સુધીના શૈવપરંપરાના લેખકો અને આનંદવર્ધનથી મમ્મટ સુધીના આલંકારિકોના અંથે ભર્તૃહરિના વચનોથી સુમંડિત છે. વ્યાકરણશાસ્ત્ર અને વ્યાકરણદર્શનને તેા ભર્તૃહરિ વિના ચાલે તેમ નથી.

કારિકાઓનો પ્રસ્તુત અનુવાદ શબ્દશઃ નહિ, પરંતુ વ્યાખ્યાનાત્મક છે. ભર્તૃહરિના વિચારને સ્પષ્ટ કરવાનું તેનું ધ્યેય હોઈ પૂરક શબ્દો ઉમેરવાનું મેં આવશ્યક માન્યું છે.

ટિપ્પણોમાં તે તે કારિકાના વિચારને વિશદ કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે. જરૂર પડે ત્યાં હરિવિચારના નિષ્પન્ધનરૂપ મુનિત્રયનાં વચનોની વિસ્તૃત ચર્ચા કરવામાં આવી છે. છતાં અનુવાદ અને ટિપ્પણોમાં વિદ્વાન અભ્યાસીઓને ક્ષતિઓ જણાય તો તેમને ક્ષન્તવ્ય ગણવા વિનંતી છે; કારણ કે, હરિકારિકાઓ અનેક સ્થળે દુર્બોધ છે અને તેમના ઉપરની પ્રાચીન ટીકાઓ કારિકાવિચારની હંમેશાં સ્પષ્ટતા કરતી નથી.

અનુવાદ અને ટિપ્પણોમાં મુનિત્રયનાં વચનો, વાક્યપદીયની યથાપ્રાપ્ત વૃત્તિ તથા પુણ્યરાજ અને હેલારાજની ટીકાઓનો સર્વત્ર અને અર્વાચીન ટીકાઓમાં પં. રઘુનાથ શાસ્ત્રીની અભ્યાકર્ત્રી ટીકાનો કેટલેક સ્થળે આધાર લેવામાં આવ્યો છે.

આ પુસ્તકમાંના કારિકાપાઠ માટે પ્રોફે. વિલ્હેમ રાઉના જર્મન સંપાદનનો આધાર લેવામાં આવ્યો છે. આ અંગે પ્રોફે. રાઉનો અત્યંત આભારી છું.

પ્રસ્તાવનામાં, વાક્યપદીયના મૂલપાઠ, કારિકાઓની ક્રમવ્યવસ્થા, વાક્યપદીયના ટીકાકારો, ભર્તૃહરિની અન્ય રચનાઓ, વાક્યપદીયના વિષયોનું ઐતિહાસિક અને તૌલનિક દષ્ટિએ મૂલ્યાંકન અને મુનિત્રયના તથા અન્ય દાર્શનિકોના સિદ્ધાંતો સાથે તેના વિચારોની સંગતિ વર્ગોરની ચર્ચા, અન્યવિસ્તારભયથી રજૂ થઈ શકી નથી તે અંગે દિલગીર છું. એક સ્વતંત્ર પુસ્તક રૂપે તેમને રજૂ કરવાનું વિચારું છું.

આ પુસ્તકના પ્રકાશનની વ્યવસ્થા કરવા માટે, તેના મુદ્દણુ દરમ્યાન સતત કાળજી-પૂર્વકની હેખરેખ માટે અને પ્રુક્વાચન દરમ્યાન અનેક ઉપયોગી સૂચનો કરવા માટે મુ. પ્રેરિ. દલસુખભાઈ માલવણિયા અને ડૉ. નગીનભાઈ શાહનો અંતઃકરણુપૂર્વક આભાર માતું છું. મિત્રવર્ચ ડૉ. સોલોમનખેનનો તેમણે કરેલાં મહત્વનાં સૂચનો અંગે આભારી છું.

મારા સમગ્ર લેખનકાર્ય દરમ્યાન પ્રસન્નતાપૂર્વક અનુકૂળ થવા માટે મારા પત્ની વસુમતીનો આભાર માતું છું.

પૂજ્ય ગુરુવર્ચ સ્વ. અભયંકર સાહેબ અને આલ્મગુરુ સ્વ. પિતાશ્રીની પાવનસ્મૃતિને વંદન કરીને અભ્યાસીઓ સમક્ષ આ ગ્રંથ રજૂ કરું છું

મંગળવાર, વસંતપંચમી

જયદેવભાઈ મેા. શુકલ

૭-૨-૧૯૮૪

વિષયાનુક્રમ

પ્રથમ કાંડ

વિષય	કારિકાસંખ્યા
૧ શબ્દતત્ત્વનું સ્વરૂપ	૧
૨ અભિન્ન શબ્દતત્ત્વનો ભેદરૂપે વ્યવહાર	૨-૪
૩ શબ્દતત્ત્વની પ્રાપ્તિનો ઉપાય વેદ છે	૫
૪ વેદના માહાત્મ્યનું કથન; વેદમાંથી પ્રાપ્ત થતી સ્મૃતિઓ, દર્શનભેદો, પ્રણવસામ્ય અને વિદ્યાભેદો	૬ ૭-૧૦
૫ વ્યાકરણગૌરવ	૧૧-૧૨
૬ શબ્દાર્થસંબંધનિત્યત્વ	૨૩
૭ આઠ પ્રકારની શાસ્ત્રવ્યવસ્થા	૨૪-૨૬
૮ સાધુ અને અસાધુ શબ્દો	૨૭
૯ વ્યવસ્થાનિત્યતા	૨૮
૧૦ સામુત્તરવિષયક વ્યાકરણસ્મૃતિ	૨૯
૧૧ તર્કથી ધર્મ નિષ્પ્રયોજન અનેનો નથી; ઋષિઓનું જ્ઞાન પણ આગમને અધીન છે	૩૦
૧૨ ધર્મમાર્ગોનો તર્ક વડે બાધ થતો નથી	૩૧
૧૩ પદાર્થની શક્તિઓ અનુમાનગમ્ય નથી	૩૨-૩૪
૧૪ અબ્યાસજ્ઞાન	૩૫
૧૫ વિશિષ્ટ કર્મોને આધારે સિદ્ધિઓની પ્રાપ્તિ	૩૬
૧૬ જ્ઞાનીઓનું જ્ઞાન પ્રત્યક્ષથી શુદ્ધ નથી; તેમને અનુસરનારનાં વચનોને તર્કની મદદથી દૂર કરી ન શકાય	૩૭-૩૯
૧૭ સામાન્ય વ્યક્તિને શાસ્ત્રનું કથું પ્રયોજન નથી (તે શિષ્ટોને અનુસરે છે)	૪૦
૧૮ અનુમાનની નિષ્ફળતા	૪૧-૪૨
૧૯ વેદ અને સ્મૃતિઓને આધારે વ્યાકરણવ્યવસ્થા	૪૩
૨૦ એ પ્રકારના ઉપાદાનશબ્દો	૪૪
૨૧ અવિભક્ત શબ્દની ઉત્પત્તિ	૪૫
૨૨ શબ્દોનો ભેદાભેદવિભાગ	૪૬
૨૩ શુદ્ધિસ્થ શબ્દનું અર્થપ્રકાશકત્વ અને તે અંગે પ્રક્રિયા	૪૭-૪૮
૨૪ શબ્દમાં ક્રમનેદ અને ભેદનો નિર્માસ	૪૯
૨૫ સ્ફોટ અને નાદ વચ્ચે સંબંધ; અનેક ઉદાહરણો	૫૦-૫૫
૨૬ શબ્દોની ગ્રાહ્યત્વરૂપ અને ગ્રાહકત્વરૂપ શક્તિઓ	૫૬

વિષય

કારિકા:સંખ્યા

૨૭	અગ્રહીત શબ્દ, તેનું સ્વરૂપગ્રહણ	૫૭-૫૮
૨૮	શક્તિભેદનું કૃણ	૫૯
૨૯	વૃદ્ધિશબ્દના દષ્ટાન્ત દ્વારા સૂત્રપ્રાપ્ત અને પ્રયોગપ્રાપ્ત શબ્દની ચર્ચા	૬૦-૬૧
૩૦	ઉચ્ચરિત શબ્દ	૬૦-૬૩
૩૧	ઉપમાન અને ઉપમેયનું ઉદાહરણ	૬૪-૬૬
૩૨	સંજ્ઞાશબ્દો અને સંજ્ઞીશબ્દો	૬૭-૭૦
૩૩	શબ્દ અંગે મતાન્તર	૭૧
૩૪	વર્ણો અને પદો	૭૨-૭૫
૩૫	રક્ષેત્રમાં વૃત્તિભેદો	૭૬
૩૬	પ્રાકૃત ધ્વનિનો કાલ	૭૭
૩૭	પ્રાકૃત ધ્વનિ અને વૈકૃત ધ્વનિ	૭૮-૭૯
૩૮	ધ્વનિઓ વડે શબ્દની અભિવ્યક્તિ અને તેને અંગે ત્રણ મતો	૮૦-૮૨
૩૯	અન્ય ત્રણ મતો અને ઉદાહરણો	૮૩-૮૫
૪૦	બુદ્ધિમાં શબ્દનું ગ્રહણ	૮૬-૮૭
૪૧	જ્ઞાન, વાક્ય અને જ્ઞેય	૮૮-૮૯
૪૨	શબ્દોનું જ્ઞાન વાક્યજ્ઞાન માટે ઉપયોગી	૯૦
૪૩	ભાગવાળા શબ્દો દ્વારા નિર્ભાગ વાક્યનું જ્ઞાન	૯૧-૯૫
૪૪	બતિસ્ફોટ	૯૬-૯૭
૪૫	સ્ફોટ અંગે અન્ય મતને ઉત્તર	૯૮-૧૦૪
૪૬	કાર્યપક્ષમાં ધ્વનિ અને સ્ફોટનું સ્વરૂપ અને પ્રક્રિયા	૧૦૫-૧૦૬
૪૭	અનિત્યશબ્દવાદીઓના મતાન્તરો અને પ્રક્રિયા	૧૧૦-૧૨૧
૪૮	ઉપાદ્ય શબ્દનાં ઉપાદાન કારણો અને પ્રક્રિયા; વાયુ પરમાણુઓ અને જ્ઞાનની શબ્દરૂપતા	૧૧૦-૧૨૧
૪૯	વિશ્વનું નિયમન, બધા અર્થપ્રકારો, સમગ્ર સંસાર અને પ્રજ્ઞપતિનું સ્વરૂપ શબ્દને આધારે છે	૧૨૨-૧૨૮
૫૦	કાર્યોના બધા પ્રકારો, બધું જ્ઞાન, શબ્દને આધારે છે	૧૨૯-૧૩૧
૫૧	જ્ઞાન સાથે રહેલી વાગ્યરૂપતાના ઉચ્છેદથી જ્ઞાનનો પણ ઉચ્છેદ થાય છે; તે વિદ્યાઓ, શિલ્પો અને કલાઓનો આધાર છે	૧૩૨-૧૩૩
૫૨	સંસારીઓની સંજ્ઞા, સર્વનું ચૈતન્ય, બધી વિદ્યાઓ, છ દ્વારા, છ અધિષ્ઠાનો, છ પ્રતિભાઓ અને છ નિત્યતાઓના આધારરૂપે વાક્ય છે	૧૩૪-૧૩૯
૫૩	સર્વેશ્વર એવો ભોક્તા વાણીને આધારે પ્રવૃત્ત થાય છે. વાણી વડે જ પદાર્થનું જ્ઞાન થાય છે	૧૪૦-૧૪૧
૫૪	અત્યંતાભાવવાળા પદાર્થો માટે પણ શબ્દ ઉપયોગી	૧૪૨
૫૫	શબ્દઅપભ સાથે ઐક્ય ઈષ્ટ છે	૧૪૩
૫૬	શબ્દસંસ્કારના જ્ઞાતાને શબ્દઅભની પ્રાપ્તિ અને તેની પ્રક્રિયા	૧૪૪-૧૪૭
૫૭	આગમે પૌરુષેય અને વિનાશી છે, વેદ અવિનાશી છે	૧૪૮

વિષય	કારિકાસંખ્યા
૫૮ શ્રુતિસ્મૃતિવિહિત ધર્મનું લોકો દ્વારા અનુસરણ; ધર્મનું મૂળ શ્રુતિ છે	૧૫૦
૫૯ વેદશાસ્ત્રનો અવિરોધી તર્ક અલ્પજ્ઞાનીઓ માટે ઉપયોગી; આ તર્કનાં ઉદાહરણો	૧૫૧-૧૫૩
૬૦ આગમવચનોને નિષ્કૃળ બનાવતો તર્ક અનુપયોગી	૧૫૪
૬૧ સાધુ શબ્દોનો પ્રયોગ જ આવશ્યક	૧૫૫-૧૫૭
૬૨ સાધુ શબ્દનું જ્ઞાન વ્યાકરણસ્મૃતિનો વિષય છે	૧૫૮
૬૩ ત્રણ પ્રકારની વાણીનું ઉત્તમ સ્થાન વ્યાકરણ છે	૧૫૯
૬૪ ત્રણ પ્રકારની વાણી	૧૬૦-૧૭૦
૬૫ પ્રકૃતિપ્રત્યયવિભાગ દ્વારા વ્યાકરણની રચના	૧૭૧
૬૬ શિષ્ટો દ્વારા વ્યાકરણસ્મૃતિની રચના	૧૭૨-૧૭૩
૬૭ વાણીની અશુદ્ધિઓ માટે વ્યાકરણ ઉપયોગી	૧૭૪
૬૮ અપભ્રંશ શબ્દો અને તેમનું વાચકત્વ	૧૭૫-૧૮૩

દ્વિતીય કાંડ

૧ વાક્ય અંગે આઠ મતો	૧-૨
૨ વાર્તિકકારના મતમાં વાક્યનું લક્ષણ	૩
૩ મીમાંસક મતમાં વાક્યનું લક્ષણ	૪
૪ વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં વાક્યનું લક્ષણ	૫-૬
૫ અખંડ વાક્ય અને વાક્યાર્થ	૭-૧૪
૬ મીમાંસકોના અંડ પક્ષનો વિરોધ	૧૫-૧૭
૭ એક અને અનવયવ શબ્દ વાક્ય છે	૧૯
૮ સંઘાતવર્તિની જાતિ વાક્ય છે	૨૦-૨૧
૯ અક્રમ વાક્ય સક્રમ હોય તેમ સમજાય છે	૨૨-૨૭
૧૦ 'પદસમૂહ વાક્ય છે' એવા મતનું ખંડન	૨૮-૨૯
૧૧ શુદ્ધચતુસંહાર એટલે વાક્ય	૩૦-૩૩
૧૨ વાક્ય અંગે પદવાદીનો મત	૩૪-૪૦
૧૩ પદસંઘાત એટલે વાક્ય	૪૧-૪૮
૧૪ ઉપરના મતોનું પુનઃકથન	૪૯-૫૫
૧૫ એક અનવયવ શબ્દ વાક્ય છે	૫૬
૧૬ પદવાદીનો મત અને તેમાં રહેલા દોષો	૫૭-૬૩
૧૭ પદવાદીના મતનો સ્વીકાર ન થવાથી પ્રાપ્ત થતા દોષો	૬૪-૭૬
૧૮ પદને અર્થનું વાચક માનવામાં ન આવે તો પદ ઉપર આધાર રાખનારા ન્યાયો નિષ્કૃળ બને છે	૭૭-૮૭
૧૯ ઉપરના અભિપ્રાયને ઉત્તર	૮૮-૯૪
૨૦ પદવાદીનું ખંડન	૯૫-૯૭

૨૧	પ્રત્યાયક અને પ્રત્યાય્ય અંગે એકત્વ અને ભેદ	૯૮-૧૧૨
૨૨	પ્રયોજન એ વાક્યાર્થ છે એવા મતનું ખંડન	૧૧૩-૧૧૫
૨૩	વાક્યના અર્થો અંગે વિકલ્પમતોની શક્યતા	૧૧૬
૨૪	વાક્યાર્થજ્ઞાન માટે પ્રતિભાનો ઉન્મેષ કારણભૂત છે	૧૧૭-૧૧૮
૨૫	અપોહારકલ્પનોથી પદવિભાગ સમજવામાં આવતા પદોના અર્થ અંગે બાર મતો	૧૧૯-૧૪૨
૨૬	પ્રતિભારવરૂપ	૧૪૩-૧૫૨
૨૭	પદાર્થવિચાર	૧૫૩-૧૬૩
૨૮	પદનાં પ્રકૃતિ અને પ્રત્યય અંગે વિચાર	૧૬૪-૧૬૯
૨૯	જુદાં જુદાં અન્વાખ્યાનો	૧૭૦-૧૭૫
૩૦	ઉચ્ચારણભેદ પ્રમાણે શબ્દના ભેદભેદ	૧૭૬-૧૭૯
૩૧	ધાતુઓ અને ઉપસર્ગોનો સંબંધ	૧૮૦-૧૮૭
૩૨	ઉપસર્ગોનું વાચકત્વ અથવા ઘોતકત્વ અથવા સહકારીપણું; નિપાતોનું વાચકત્વ અથવા ઘોતકત્વ	૧૮૮-૧૯૧ ૧૯૨-૧૯૬
૩૩	કર્મપ્રવચનનિયતું સ્વરૂપ	૧૯૭-૨૦૪
૩૪	અખંડવાક્યપક્ષ	૨૦૫-૨૨૦
૩૫	દ્વન્દ્વ સમાસમાં અને નન્ સમાસમાં અખંડ સંધાતાર્થ	૨૨૧-૨૨૮
૩૬	પદ અને પદાર્થવ્યવહાર કાલ્પનિક છે	૨૨૯-૨૩૨
૩૭	પ્રક્રિયાભેદ વડે અવિદ્યાનું વર્ણન	૨૩૩-૨૩૮
૩૮	પદવાદીનું ખંડન	૨૩૯-૨૪૯
૩૯	પદાર્થની ગૌણમુખ્યતા	૨૫૦-૨૮૬
૪૦	પદાર્થમાં સત્યાસત્યવિચાર	૨૮૭-૩૦૧
૪૧	ગૌણાર્થ અને મુખ્યાર્થ	૩૦૨-૩૧૩
૪૨	શબ્દોના અર્થોનાં નિર્ણાયક કારણો	૩૧૪-૩૧૮
૪૩	અખંડ વાક્યાર્થનું સત્યત્વ	૩૧૯-૩૨૪
૪૪	શબ્દાર્થના સ્વરૂપનો વાક્યાર્થ ઉપર આધાર	૩૨૫-૩૩૫
૪૫	મીમાંસક મતમાં શ્રુતાર્થોપત્તિ અને તેનું ખંડન	૩૩૬-૩૪૬
૪૬	ઉત્સર્ગ અને અપવાદ, વૈદિક ઉદાહરણો	૩૪૭-૩૫૩
૪૭	સંજ્ઞાશબ્દો	૩૫૪-૩૭૪
૪૮	વાક્યપરિસમાપ્તિ, સમુદાયમાં અને પ્રત્યેકમાં	૩૭૫-૩૯૭
૪૯	અખંડ વાક્યાર્થરૂપ અર્થોત્તમા	૩૯૮-૪૧૧
૫૦	વાક્યાર્થ અંગે મતાન્તર	૪૧૫-૪૪૦
૫૧	અવયવવાક્યોનું અખંડાર્થત્વ	૪૪૧-૪૬૧
૫૨	ક્રિયાભેદોમાં પણ અખંડાર્થત્વ	૪૬૨-૪૬૭
૫૩	ક્રમ અને યોગપદ્ધતિ	૪૬૮

વિષય	કારિકા સંખ્યા
૫૪ ભેદરહિત અને સમુદાયરૂપ અર્થ	૪૬૯-૪૭૨
૫૫ એ અર્થોમાં રહેલાં વાક્યો	૪૭૩
૫૬ શક્તિભેદ પ્રમાણે વાક્યના વિભાગ	૪૭૪-૪૮૦
૫૭ વ્યાકરણ આગમની પરંપરા	૪૮૧-૪૮૮
૫૮ આગમનું એકાન્ત સાક્ષ્ય	૪૮૯-૪૯૦

તૃતીય કાંઠ

જ્ઞાતિસમુદ્દેશ

૧ પદવિભાગ	૧
૨ બધા શબ્દોના જ્ઞાતિ અને દ્રવ્ય એવા બે અર્થો	૨
૩ જ્ઞાતિપદોમાં વૈદિક ઉદાહરણો	૩-૫
૪ શબ્દજ્ઞાતિ અને અર્થજ્ઞાતિ	૬-૧૪
૫ સામાન્ય	૧૫
૬ અવયવો અને અવયવો	૧૬-૨૮
૭ અનુપ્રવૃત્તિરૂપ જ્ઞાન એટલે જ્ઞાતિ	૧૯
૮ જ્ઞાતિકલ્પનાની આવશ્યકતા	૨૦-૩૨
૯ મહાસત્તારૂપ જ્ઞાતિ; પ્રકૃતિશબ્દો જ્ઞાતિરૂપ અર્થ દર્શાવે છે.	૩૩-૪૯
૧૦ લક્ષણા રૂપી શબ્દસંસ્કાર	૫૦
૧૧ જ્ઞાતિ અને સંખ્યા; વૈદિક ઉદાહરણો અને મતાન્તરો	૫૧-૭૧
૧૨ દ્રવ્ય, ગુણ અને જ્ઞાતિ; વૈદિક ઉદાહરણો	૭૨-૮૫
૧૩ સમુદાયાર્થ	૮૬-૯૫
૧૪ એકબ્રહ્મવિષયક સામાન્ય જ્ઞાન અને જ્ઞાતિ	૧૦૦-૧૧૦

દ્રવ્યસમુદ્દેશ

૧ દ્રવ્યના પર્યાયો, દર્શનભેદો	૧
૨ અસત્ય આકારો અને સત્ય દ્રવ્ય	૨-૬
૩ તત્ત્વ અને અતત્ત્વ	૭-૧૮

સંબંધસમુદ્દેશ

૧ જ્ઞાન, બાહ્ય અર્થ અને શબ્દરૂપ	૧-૨
૨ પછી વિભક્તિ વડે વાક્ય શબ્દાર્થ	૩-૪
૩ સંબંધ, સંયોગ, સમવાય	૫-૧૬
૪ શબ્દો અને અર્થો વચ્ચે સંયોગ કે સમવાય હોય છે એ મતનું ખંડન	૧૭-૩૧
૫ યોગ્યતા અને કાર્યકારણબાવ	૩૨-૩૮
૬ ઔપચારિકી સત્તા	૩૯-૫૧
૭ સંબંધ અંગે મતાન્તર	૫૨-૬૦

વિષય	કારિકાસંખ્યા
૮ ભાવ અને અભાવ; અભાવનું ખંડન	૬૧-૭૧
૯ આગમપ્રમાણ્ય	૭૨
૧૦ વૈશ્વિક મતમાં અભાવ	૭૩-૮૧
૧૧ ભાવરૂપ નિત્ય શક્તિ	૮૨-૮૮
ભૂયોદયસમુદ્દેશ	
૧ વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં પ્રકૃતિપ્રત્યયવિભાગ	૧-૨
૨ દ્રવ્યનું વ્યાકરણશાસ્ત્રીય લક્ષણ	૩
ગુણસમુદ્દેશ	
૧ ગુણનું લક્ષણ, ગુણનું અભિધાન	૧-૯
દિક્કસમુદ્દેશ	
૧ દિક્કનો ઉદ્દેશ્ય અને લક્ષણ	૧-૪
૨ બધી વ્યવસ્થા દિક્કને આધારે; દિક્કબેદો	૫-૨૩
૩ અનેકત્વ કલ્પનાનું મિથ્યાત્વ	૨૪-૨૮
સાધનસમુદ્દેશ	
૧ સાધનનું લક્ષણ; વ્યાખ્યાન	૧-૬
૨ સાધ્યસાધનવ્યવસ્થા	૭-૧૭
૩ કર્તા, કરણ, હેતુ; પદાર્થોમાં રહેલી વિશિષ્ટ શક્તિ તે કારક	૧૮-૪૫
૪ કર્મ, તેના વિભાગ; સકર્મકત્વ, કર્મકર્તૃત્વ, કર્મસ્થભાવકત્વ	૪૬-૮૯
૫ કરણ; કર્તા અને કરણ	૯૦-૧૦૦
૬ કર્તા, તેનું સ્વાતંત્ર્ય	૧૦૧-૧૨૧
૭ પ્રયોજ્ય કર્તા	૧૨૨-૧૨૮
૮ સંપ્રદાન	૧૨૯-૧૩૫
૯ અપાદાન, અપાય	૧૩૬-૧૪૭
૧૦ અધિકરણ	૧૪૮-૧૫૫
૧૧ શેષ સંબંધ	૧૫૬-૧૬૨
૧૨ સંબોધન	૧૬૩-૧૬૪
૧૩ વિકલ્પિતનો દ્રવ્ય સાથે સંબંધ	૧૬૫-૧૬૭
ક્રિયાસમુદ્દેશ	
૧ ક્રિયાનું લક્ષણ; ક્રિયાનું સ્વરૂપ; ક્રિયારૂપ વ્યવહાર	૧-૨૦
૨ ક્રિયા અંગે મતાન્તર; ક્રિયાબળતિ	૨૧-૨૫
૩ ભાવવિકારો	૨૬-૩૪

વિષય	કારિકાસંખ્યા
૪ નિત્યપ્રવૃત્તિ એટલે ક્રિયા; મતાન્તર	૩૫-૪૨
૫ ક્રિયા અને સંખ્યા, ક્રિયા અને સાધન; ક્રિયા અંગે વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં પ્રાપ્ત થતી પ્રક્રિયા	૪૨-૬૪

કાલસમુદ્દેશ

૧ વૈશેષિક મતમાં કાલનું લક્ષણ	૧
૨ સર્વ વ્યવહારોના આધાર રૂપે કાલ	૨-૩૬
૩ કાલવિભાગ; કાલને કારણે ક્રમપ્રાપ્તિ; વર્તમાન કાલ	૩૭-૬૧
૪ કાલનું એકત્વ	૬૨-૮૪
૫ વર્તમાન કાલનો નિષેધ	૮૫-૮૮
૬ આ મતનું ખંડન	૮૯-૯૨
૭ ભવિષ્યકાલ	૯૩-૯૮
૮ ભૂતકાલ, ભવિષ્યત્થી તેનું ભિન્નત્વ	૯૯-૧૧૪

પુરુષસમુદ્દેશ

પુરુષ શબ્દનું લક્ષણ; ત્રણ પુરુષો; પ્રક્રિયા	૧-૯
---	-----

સંખ્યાસમુદ્દેશ

૧ વ્યવહારમાં ભેદભેદ માટે સંખ્યાનો આધાર	૧-૫
૨ વૈશેષિક મતમાં સંખ્યા	૬-૧૮
૩ વિંશતિ વગેરે સંખ્યાઓ	૧૯-૩૨

ઉપગ્રહસમુદ્દેશ

૧ ઉપગ્રહનું લક્ષણ	૧-૪
૨ ઉપગ્રહ અંગે મતાન્તરો	૫-૬
૩ ઉપગ્રહ અંગે શાસ્ત્રનિષ્ઠ પ્રક્રિયા; લૌકિક ઉદાહરણો	૭-૨૧૭

લિંગસમુદ્દેશ

૧ લિંગ અંગે લોકપ્રચલિત મતો	૧-૩
૨ ત્રણ પ્રકારની જ્ઞાતિઓ; લિંગભેદ	૪-૧૨
૩ આવિભાવ, તિરોભાવ અને સ્થિતિ	૧૩-૨૮
૪ લિંગ અંગે વ્યવહારનું પ્રામાણ્ય	૨૯
૫ શબ્દસંસ્કાર રૂપે લિંગ	૩૦-૩૧

વૃત્તિસમુદ્દેશ

૧	સમાનાધિકરણ તુલ્યવૃત્તિ	૧-૨૭
૨	દ્વન્દ્વકોષ વૃત્તિ	૨૮-૩૬
૩	વૃત્તિ અને વાક્ય	૩૬-૬૯
૪	અભેદૈકત્વ સંખ્યા	૧૦૦-૧૩૩
૫	વિશેષણનાં વાજાતે: (૧ ૨ ૫૨) સૂત્રવિચાર અને તેનું પ્રત્યાખ્યાન	૧૩૪-૧૫૮
૬	નન્ સમાસ વજેરે અંગે ઉદલેખ	૧૫૯
૭	પ્રકર્ષવાચક શબ્દોનાં લિંગ અને વચન	૧૬૦-૧૬૮
૮	સ્ત્રીલિંગ શબ્દોનાં લિંગ અને વચન	૧૬૯-૧૯૦
૯	દ્વન્દ્વમાં લિંગ અને વચન	૧૯૧-૨૧૦
૧૦	બહુવ્રીહિ સમાસમાં લિંગ અને વચન	૨૧૧-૨૪૮
૧૧	નન્ સમાસ	૨૪૯-૩૧૬
૧૨	ભૂતિ અને દ્રવ્યના સંદર્ભમાં લિંગ અને વચન	૩૧૭-૩૫૯
૧૩	માનની વ્યાખ્યા	૩૬૦
૧૪	ઉપમાનની વ્યાખ્યા	૩૬૧
૧૫	ઉપમાન સમાસ	૩૬૨-૪૨૮
૧૬	અપમિત વ્યાગ્રાદિભિઃ સામાન્યાપ્રયોગે । (૨.૧.૫૬) સૂત્રવિચાર	૪૨૯-૪૩૩
૧૭	તેન તુલ્ય ક્રિયા ચેદ્વૃત્તિઃ । (૫.૧.૧૧૫) સૂત્રવિચાર	૪૩૪-૫૨૪
૧૮	તન્ તસ્યેવ । (૫.૧.૧૧૬) સૂત્રવિચાર	૫૨૫-૫૫૧
૧૯	તદર્હમ્ । (૫.૧-૧૧૭) સૂત્રવિચાર	૫૫૨-૫૭૮
૨૦	અસર્ગાચ્છન્દસિ ધાત્વર્યે । (૫.૧.૧૧૮) સૂત્રવિચાર	૫૭૯-૫૯૦
૨૧	ઉપમાનોપમેયલાવમાં ઊહવિચાર	૫૯૧-૫૯૩
૨૨	ઉપમાનોપમેયલાવમાં વાચકવિચાર	૫૯૪-૬૦૧
૨૩	સમસ્ત ઉપમાન અને કિન્ન ઉપમેયો વિષે વિચાર	૬૦૨-૬૦૬
૨૪	હ વિધિ	૬૦૭-૬૧૫
૨૫	પ્રકારાર્થક કન્ વિધિ; પ્રકારસ્વરૂપ; પ્રકાર એટલે સાદૃશ્ય	૬૧૬-૬૨૫

પ્રસ્તાવના

ભર્તૃહરિ અને તેની કૃતિઓનો આદ્ય પરિચય ચીની યાત્રિક ઈ-ચીંગ પાસેથી પ્રાપ્ત થાય છે. ભારતની યાત્રાએથી ઈ.સ. ૬૯૫માં સ્વદેશ પાછા ફર્યા પછી તેણે યાત્રાવૃત્તાંત લખ્યો. ઈ-ચીંગે ભર્તૃહરિ વિષે આપેલી વિગતોમાંથી તેની કૃતિઓ અંગે કેટલીક અપૂર્ણ માહિતી મળે છે. ઈ-ચીંગ જણાવે છે કે ભર્તૃહરિએ ચૂણિ અર્થાત મહાભાષ્ય ઉપર ૨૫૦૦૦ શ્લોકપ્રમાણુ ભર્તૃહરિશાસ્ત્ર' અને 'વાક્યપદીય'ની રચના કરી હતી. ચૂણિ ઉપરની ટીકાને 'મહાભાષ્યદીપિકા' સમજી શકાય. ત્રીજા ગ્રન્થ 'પેઈ ન' (pei-na)ના ઉલ્લેખ ઉપરથી કેશુ અનુમાન તારવી શકાતું નથી. ભર્તૃહરિના અવસાનના સમય અંગે અને તેના વ્યક્તિત્વ અંગે ઈ-ચીંગના ઉલ્લેખો વિશ્વસનીય નથી.

મહાભાષ્ય ઉપર પ્રાપ્ત થતી ટીકાઓમાં ભર્તૃહરિની 'મહાભાષ્યદીપિકા' (પૂના. ૧૯૬૫) સર્વપ્રથમ છે. તેનો આરંભ મહાભાષ્યના વચનો લૌકિકાનાં વૈદિકાનાં ચ । ઉપરની ચર્ચાથી થાય છે અને મહાભાષ્યના સાતમા આદિકમાં પા. સુ. અનેકાલ્ શિત્સર્વસ્ય । (૧. ૧. ૫૫) ઉપરના ભાષ્યવચન અન્વયસ્થાયં સ્થાને મન્વન્તિ । ઉપરની ટીકાથી અંત આવે છે. વચ્ચે વચ્ચે અનેક સ્થળોએ તેમાં ગ્રન્થપાત થયા છે.

આ ટીકાની શૈલીની પ્રૌઢતા, તેમાં પ્રાપ્ત થતા વૃત્તિકાર અને ધ્યાનગ્રહકારના ઉલ્લેખો અનેક વિકલ્પવ્યાખ્યાનો, દાર્શનિક વિચારોની સૂક્ષ્મ છણાવટ અને 'વાક્યપદીય'ના વિચારો સાથે કેટલુંક સામ્ય એના મહત્ત્વને વધારે છે. કેયટ અને બીજા વૈયાકરણો માટે ભાષ્યાબ્ધિને પાર કરવા માટે સેતુરૂપ બનેલી આ ટીકા, તેની વિશિષ્ટ શૈલીને કારણે ભર્તૃહરિની રચના ન હોય એવી શંકા થાય છે.

ભર્તૃહરિએ 'વાક્યપદીય'ના પ્રથમ બે કાંડો ઉપર વૃત્તિ રચી હતી. પ્રથમ કાંડ ઉપરની સંપૂર્ણ વૃત્તિ (પૂના, ૧૯૬૬) અને દ્વિતીય કાંડ ઉપરની અપૂર્ણ વૃત્તિ, અત્યંત પ્રૌઢ, વ્યાખ્યાગમ્ય અને અનેક સ્થળોએ દુર્બોધ હોવા છતાં, ભર્તૃહરિવિચારની સૂક્ષ્મ ચર્ચા, અનેક અવતરણો સાથે, તૌલનિક દૃષ્ટિએ કરતી હોવા છતાં, તેની શૈલીની 'વાક્યપદીય'ની શૈલી સાથેની ભિન્નતાને કારણે તેના ભર્તૃહરિના કર્તૃત્વ અંગે શંકા જાગે છે. દ્વિતીય કાંડની પ્રકાશિત થયેલી વૃત્તિમાં ઘણા ગ્રન્થપાત હોવાથી અને સુબ્રહ્મણ્ય ઐયરના, આ વૃત્તિના પ્રસિદ્ધ થયેલા પાઠ અંગે પણ નિસ્સયો થતા ન હોવાથી, શ્રી અશોક અક્ષુબ્ધકરના વૃત્તિના સંપાદનની આકાંક્ષા રાખવામાં આવે છે.

'શબ્દધાતુસમીક્ષા', 'ભાગવૃત્તિ' અને પાણિનિસૂત્રો ઉપરના કોઈક 'વિવરણુ' ગ્રન્થને ભર્તૃહરિની રચનાઓ માનવામાં આવી છે. પરંતુ આ અંગે કશો નિર્ણય થઈ શકતો નથી. આ ગ્રન્થો પ્રાપ્ત થયા પછી તેમને અંગે વિચારી શકાય.

‘વાક્યપદીય,’ ભર્તૃહરિની સુપ્રસિદ્ધ રચના છે. તેનો પ્રથમ ઉલ્લેખ વામનબ્યાદિત્ય (ઈ.સ. ૬૫૦)ની ‘કાશિકા’ (પા.સૂ. ૪.૩.૮૮)માં ‘શબ્દાર્થસંબંધીય પ્રકરણુ’ રૂપે મળે છે. શબ્દ એટલે શબ્દસમૂહરૂપ અર્થાંક વાક્ય. તેની ચર્ચા દ્વિતીય કાંડ અર્થાત્ ‘વાક્યકાંડ’માં કરવામાં આવી છે. પદ એટલે સાર્થ વિભક્ત્યન્ત વર્ણુસમૂહ. પદ સાથે જોડાયેલાં દ્રવ્ય, ગુણ, સાધન, ક્રિયા વગેરેની ચર્ચા ત્રીજા અર્થાત્ ‘પદકાંડ’માં કરવામાં આવી છે. ભર્તૃહરિએ પ્રવર્તાવેલા અક્ષર શબ્દતત્ત્વ અંગેની પ્રાસ્તાવિક ચર્ચા પ્રથમકાંડ અર્થાત્ બ્રહ્મકાંડમાં કરવામાં આવી છે. પ્રથમ, દ્વિતીય અને તૃતીય કાંડમાં સળંગ અનુષ્ટુપમાં અનુક્રમે ૧૮૩, ૪૯૦, અને ૧૩૨૫ કારિકાઓ મળે છે.

પતંજલિના મહાભાષ્યના પાઠની જેમ ભર્તૃહરિના આ કારિકાત્રયના પાઠનું પણ વિખલાવન થયું હશે એમ લાગે છે. પદકાંડના ચૌદ સમુદેશો ઉપરાંત તેમાં લક્ષણસમુદેશ, આધાસમુદેશ અને ઉપમાસમુદેશ નામના વિભાગો હતા, એવા ઉલ્લેખો પુણ્યરાજ અને હેતારાજે કર્યા છે. આધાસમુદેશ અને લક્ષણસમુદેશ ત્રીજા કાંડના ભાગ રૂપે હશે. ‘વાક્ય-પદીય’ની (૨. ૧૨૬) પોતાની ટીકામાં પુણ્યરાજ ઉપમાસમુદેશનો ઉલ્લેખ કરે છે. આ સમુદેશનું સ્થળ ત્રીજા કાંડના વૃત્તિસમુદેશમાં હોઈ શકે. વૃત્તિસમુદેશમાં પ્રાપ્ત થતી ઔપચ્ય અંગેની ચર્ચા કારિકા (૩૬૧-૪૭૩) ઉપમાસમુદેશ તરીકે જાણીતી હોવાનો સંભવ છે.

ભર્તૃહરિને તેના જેવા નામવાળા, ‘શતકવયંકાર કવિ ભર્તૃહરિ, દંતકથાના રાજવી, ભર્તૃમિત્ર જેવા કોઈક અદ્વૈતવેદાંતી, ‘ભટ્ટિકાવ્ય’ના કર્તા કવિ ભટ્ટિ અને મત્સ્યેન્દ્રનાથના શિષ્ય યોગી ભર્તૃહરિ સાથે એકરૂપ ગણવામાં આવે છે. આને અંગે વિશ્વસનીય પુરાવા નથી. મહાવૈયાકરણુ ભર્તૃહરિને ‘વાક્યપદીય’કાર ભર્તૃહરિ તરીકે જ આપણે સમજીશું.

ભર્તૃહરિના સમય અંગે ‘મહાભાષ્ય’ (ઈ.પૂ. ૧૫૦)ને પૂર્વસીમા ગણી શકાય. ભર્તૃહરિનાં નામ, કૃતિ અને વિચારોના ઉલ્લેખો તથા કારિકાવચનોનાં અવતરણો, ‘શ્લોકવાર્તિક’કાર કુમારિલ ભટ્ટ (ઈ.સ. ૫૫૦), ‘મૂલમધ્યમકકારિકા’ના ટીકાકાર ભવ્ય (ઈ.સ. ૪૫૦), ‘પ્રમાણુ-વાર્તિક’કાર ધર્મકીર્તિ (ઈ.સ. ૬૧૦), ‘શતપથબ્રાહ્મણ’ના ટીકાકાર હરિસ્વામી (ઈ.સ. ૫૪૦), ‘અભિધર્મદીપ’ના કર્તા વિમલમિત્ર (ઈ.સ. ૪૫૦) અને ‘પ્રમાણુસમુચ્ચય’ના કર્તા દિગ્નાગ (૪૮૦-૫૫૦)-૨જૂ કરે છે. તેથી ભર્તૃહરિ ઈ.સ. ૪૦૦ થી ૪૫૦ સુધીના સમયમાં થયા હશે એમ માની શકાય.

‘વાક્યપદીય’ની ટીકાઓમાં વૃત્તિ મુખ્ય અને આદ્ય છે. ભર્તૃહરિનું કર્તૃત્વ તેનામાં આરોપવામાં આવ્યું છે, પ્રથમ કાંડ ઉપર પૂરી અને દ્વિતીય કાંડ ઉપર અધૂરી વૃત્તિનું પ્રકાશન પૂના અને બનારસથી થયું છે. ‘કાવ્યપ્રકાશ’, અને ‘લઘુમંજૂષા’માં આ વૃત્તિનાં હોય તેવાં ગદ્યવચનો ઉદ્ઘૃત કરવામાં આવ્યાં છે. હેતારાજ જણાવે છે કે તેના પ્રથમ બે કાંડ ઉપરની અત્યારે અનુપલબ્ધ ટીકા ‘શબ્દપ્રભા,’ વૃત્તિને અનુસરે છે.^૪ ભર્તૃહરિને અનેક સ્થળે તેણે ટીકાકાર કે ટીકાકૃત કહ્યા છે. ‘વાક્યપદીય’ અને ‘વૃત્તિ’ના સમાન કર્તૃત્વનો વિરોધ ક્લેપ વિદુષી બિઅદેએ કર્યો છે. આ અંગે અનિશ્ચય પ્રવર્તેલો હોવા છતાં ‘સ્કૌટસિદ્ધિ’કાર મંદનમિથને ‘વાક્યપદીય’ ઉપરનો આ ‘વૃત્તિ’નો પરિચય હતો તે નિશ્ચિત છે.

‘વાક્યપદીયના’ ટીકાકારોમાં વૃષભદેવ તેમની ‘પદ્ધતિ’ ટીકાથી જાણીતા છે. ‘વાક્યપદીય’ના કારિકાભાગને તથા તેના ઉપરની વૃત્તિમાંનાં વચનોને તે સમજાવે છે. પૂના (૧૯૬૬)થી પ્રકાશિત થયેલી આ ટીકામાં પણ ઘણાં અનિર્ણીત વ્યાખ્યારચના છે. વૃષભદેવ તેની પહેલાંની, ‘વાક્યપદીય’ ઉપરની ટીકાપ્રવૃત્તિને ઉલ્લેખ કરે છે. વૃષભદેવ અથવા હરિવૃષભ અનુગુપ્ત વંશના જીવિતગુપ્ત દ્વિતીયના પિતા વિજયગુપ્તના સમયમાં અર્થાત્ ઈ.સ. ૭૦૦ની આસપાસ થયા હશે એવો તર્ક કરી શકાય.

૧૯૮૧માં મુન્ચેન, જર્મનીમાંથી પ્રોફે. વિલ્હેમ રાઉએ પ્રકાશિત કરેલી ખીજી ટીકાનું નામ છે ‘વાક્યપદીયપ્રમેયસંગ્રહ.’ દ્વિતીય કાંડ ઉપરની આ ટીકાનો લેખક અજ્ઞાત છે. આ ટીકા કારિકાના નિર્દેશ વિના અને પ્રતીકા નોખ્યા વિના સજાંગ વ્યાખ્યાન રજૂ કરે છે. દ્વિતીય કાંડની ૪૬૮મી કારિકા સુધી તેનો વિસ્તાર છે. પુણ્યરાજની ટીકાને તેમાં ઉપયોગ થયો હોવાથી તેનો સમય અગિયારમી સદી પછીનો ગણી શકાય.

બનારસથી પ્રકાશિત થયેલા વાક્યપદીયના આઠ સંપાદનમાં પ્રથમ બે કાંડની કારિકાઓ સાથે ટીકા પણ રજૂ કરવામાં આવી છે. સંપાદકોએ તેને પુણ્યરાજની ટીકા કહી છે. વાસ્તવમાં પહેલા કાંડ ઉપરની આ ટીકા, વૃત્તિનો જડપથી કરેલો સાર છે. દ્વિતીયકાંડની ટીકાને પુણ્યરાજની કૃતિ માની શકાશે. આ ટીકા સરળ અને સ્પષ્ટ છે. અતિ સૂક્ષ્મ ચર્ચા કે ખંડનખંડનનો ઘટાટોપ તેમાં દેખાતો નથી. તેમાં અનેક અવતરણો મળે છે. ખીજી કાંડની કારિકાઓ ૭૭ થી ૮૯માં લામહના ‘કાવ્યાલંકાર’ (૨.૯૦). ક્રુન્તાકના ‘વક્રોક્તિજીવિત’ (પૃ. ૫૯), વામનના ‘અલંકારસર્વસ્વ’ (પૃ. ૪૩), હેમચન્દ્રના કાવ્યાનુશાસન (પૃ. ૩૯) અને ભર્તૃહરિના નીતિશ્લોક (શ્લોક ૩૫)નાં ઉદ્ધરણો તેના લેખકે આપ્યાં છે.

ભર્તૃહરિના ‘વાક્યપદીય’ની ટીકાઓમાં સુપ્રસિદ્ધ હેલારાજની ‘પ્રકાશ’ ટીકા છે. ‘વાક્યપદીયના પદકાંડ’ ઉપર તે પ્રાપ્ત થાય છે. ઈ.સ ના અગિયારમા સદી પછી થયેલા હેલારાજે ‘ક્રિયાવિવેક’ ‘વાર્તિકા-મેષ’, અદ્વયસિદ્ધિ અને વાક્યપદીયનાં પ્રથમ બે કાંડો ઉપરની ટીકા ‘શબ્દપ્રભા’ની રચના કરી હતી.

ભર્તૃહરિના તત્ત્વવિચારની સર્વાંગીણ ચર્ચા તેમાં મળે છે. તત્ત્વદર્શન કરાવતાં તે કોઈ દર્શનવિશેષ કે સિદ્ધાન્તવિશેષની ચર્ચાનો આગ્રહ રાખતા નથી. તેમને મન શબ્દ-વ્યવહાર એજ વ્યવહાર છે, અને શબ્દાર્થ એ જ અર્થ છે હેલારાજની વિદ્વાતાનાં દર્શન ‘પ્રકીર્ણપ્રકાશ’માં શબ્દે શબ્દે થયા વિના રહેતાં નથી. વ્યાડિ, વાજપ્યાયન, નિરુક્તકાર અને વાર્તિકકાર તથા પતંજલિનાં વચનોનો તે વારંવાર ઉલ્લેખ કરે છે. વૈશેષિક, સાંખ્ય અને મીમાંસાના સિદ્ધાન્તો તેમને જિહ્વાગ્રે છે. કારિકાઓનું અર્થદર્શન કરાવતી વખતે તે અનેક પાઠાન્તરો ચર્ચે છે. પૂર્વાચાર્યોની ટીકાપદ્ધતિનો તે લાભ લે છે. શબ્દાર્થ કરતાં, સિદ્ધાન્તાર્થનું જ સ્પષ્ટતાથી અનુશીલન કરવાની તેમની નેમ છે. પોતાના વાચકો પાસેથી વિષયના પૂર્ણ જ્ઞાનની તે અપેક્ષા રાખે છે; તેથી તે અવતરણોને અધૂરાં રાખે છે. ‘પ્રકીર્ણપ્રકાશ’માંથી થયેલા ગ્રન્થપાતને કોઈક કુલ્લરાજ નામના ટીકાકારની રચનાથી પૂર્ણ કરવામાં આવ્યો છે.

અર્વાચીન વિદ્વાનોની 'વાક્યપદીય', ઉપરની ટીકાઓમાં બ્રહ્મકાંડ ઉપરની સૂર્યનારાયણ શુકલની ટીકા 'ભાવપ્રદીપ' અને પં. રઘુનાથ શાસ્ત્રીની 'અમ્યાકર્ત્રી' જાણીતી છે. 'ભાવ-પ્રદીપ'માં શબ્દાર્થ ઉપરાંત અન્યદર્શનોમાંથી અવતરણો આપીને સિદ્ધાન્તને સ્પષ્ટ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. આ ટીકાના વ્યાખ્યાનથી ઘણું સ્વચ્છે કારિકાર્થ સ્પષ્ટ થતા નથી. અમ્યાકર્ત્રી સંપૂર્ણ વાક્યપદીય ઉપર છે. મૂળ કારિકાઓની વૃત્તિ, પુણ્યરાજની 'પ્રકાશ' અને હેલારાજની 'પ્રકાશ'ના આધાર લઈને સ્વાયેલી આ ટીકા ઘણી ઉપયોગી છે અને કારિકાર્થને સમજાવવામાં તેનો મહત્ત્વનો ફાળો છે. કેટલીકવાર—અલગત આવા સ્વચ્છે ઓછાં છે—સ્વતંત્ર અર્થદર્શન કરાવવાનો તેનો પ્રયત્ન છે, તે ક્રેટલીક વાર તૃતીયકાંડની કારિકાઓ ઉપરની હેલારાજીય ટીકાનું માત્ર પુનઃકથન તેમાં પ્રાપ્ત થાય છે.

'વાક્યપદીય'નાં સંપાદનોમાં ચારુદેવશાસ્ત્રીનું, ત્રિવેન્દ્રમ્નું તૃતીયકાંડ (અપૂર્ણ)નું, સુબ્રહ્મણ્ય ઐયરનું, પૂનાના સંપાદકો કે. વી. અબ્યંકર અને વી. પી. લીમચેનું તથા વિલ્હેમ રાઉનું સંપાદન જાણીતાં છે. ચારુદેવ શાસ્ત્રીનું બ્રહ્મકાંડ સુન્દર સંપાદનનો નમૂનો છે. બ્રહ્મકાંડ અને અપૂર્ણ વાક્યકાંડ પરતું આ સંપાદન છે. સુબ્રહ્મણ્ય ઐયરનાં મૂળકારિકા અને ટીકાના સંપાદનો ઘણા પરિશ્રમે તૈયાર થયેલાં હોઈ ઉપયોગી છે. પૂનાનું અબ્યંકર-લિમચેનું સંપાદન વાક્યપદીયની ત્રણેય કાંડની કારિકાઓની વિશ્વસનીય વાચના પૂરી પાડે છે. એને અતે આપેલાં પરિશિષ્ટોનું અસામાન્ય મહત્ત્વ છે. વિલ્હેમ રાઉ, પોતાના સંપાદન અંગે, તે શાસ્ત્રીય સંપાદન હોવાનું ગૌરવ લે છે. તેમણે હસ્તપ્રતોની સામગ્રીનો આધાર લીધો છે. વૃત્તિ, ટીકાઓ અને અનુભવૃંદરિકાઓમાં પ્રાપ્ત થતા વાક્યપદીયની કારિકાઓના ઉદ્દેશોના પાઠોને ધ્યાનમાં લીધા નથી.

વાક્યપદીયનો તત્ત્વવિચાર

બ્રહ્મકાંડ

વર્ણોના નિમિત્તરૂપે રહેલું અનાદિ અનંત શબ્દતત્ત્વરૂપ બ્રહ્મ અર્થરૂપે જાણે છે. તેમાંથી જ જગતની ઉત્પત્તિ થાય છે. તે એક છે અને શક્તિઓના આશ્રયને કારણે તે તેમનાથી જુદું હોય એમ જણાય છે, (૧-૪)

શબ્દબ્રહ્મની પ્રાપ્તિનો ઉપાય વેદ છે. મહર્ષિઓએ તેને અનેક શાખાઓમાં વિસ્તાર્યો છે, અને જુદી જુદી સ્મૃતિઓ રચી છે. તે વેદનાં અર્થવાદવચનોને આધારે અદ્વૈતવાદોઓ અને દ્વૈતવાદોઓના અનેક પ્રવાહો સ્થાપિત થયા છે. શબ્દતત્ત્વરૂપ વિદ્યા પણ વેદમાં જણાવાઈ છે. ખીજી વિદ્યાઓ પણ તેમાંથીજ વિસ્તરી છે. (૫-૧૦)

જ્ઞાનીઓ વ્યાકરણને શબ્દબ્રહ્મ માટે સાક્ષાત્ ઉપકારક, ઉત્તમ તપરૂપ, પવિત્રતમ જ્યોતિ અને મોક્ષપ્રાપ્તિનો ઉપાય સમજે છે. વાણીના ઉત્તમ રૂપ તરીકે જાણીતા, શુદ્ધ જ્યોતિરૂપ, પરમપ્રકાશરૂપે રહેલા અને જુદી જુદી દર્શનપરંપરાઓમાં જુદી જુદી રીતે પ્રાપ્ત થતા શબ્દતત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર વ્યાકરણના જ્ઞાનથી થાય છે. (૫-૨૨)

[શબ્દતત્ત્વ અને વ્યાકરણશાસ્ત્રના ગૌરવને નિરૂપતા આ વિચારનું મૂળ મહાભાષ્યનાં કેટલાંક વચનો છે. ભર્તૃહરિએ એમનો વિસ્તાર અને સ્પષ્ટતા કર્યાં છે. પછીના સમયમાં ધર્મકીર્તિએ તેના 'પ્રમાણ્યવાર્તિક'માં અને 'વાદન્યાય'માં વ્યાકરણશાસ્ત્રની નિન્દા કરી છે. કુમારિલ અને જ્યન્તમાં આવા ઉલ્લેખો પૂર્વોત્તર પક્ષે રૂપે મળે છે]

શબ્દ, અર્થ અને તેમની વચ્ચેનો સંબંધ નિત્ય છે. આ નિત્યત્વનો ઉલ્લેખ સૂત્ર, વાર્તિક અને ભાષ્યમાં થયો છે. વાક્યપદીયની વિષયવ્યવસ્થાનું સૂચન કરતાં ભર્તૃહરિ જણાવે છે કે અપોદ્ધાર અને સ્થિતલક્ષણ એવા બે પ્રકારના અર્થો અ-વાખ્યેય અનેર પ્રતિપાદક એવા બે પ્રકારના શબ્દો, કાર્યકારણ અને યોગ્યતારૂપ એમ બે પ્રકારના સંબંધો અને ધર્મબોધ તથા અર્થબોધ એમ બે પ્રકારે પ્રયોજન-એમ આઠ પ્રકારનું શાસ્ત્રતત્ત્વ સમજવામાં આવે છે. આવા શબ્દાર્થસંબંધો શિષ્ટોથી પ્રાપ્ત થયેલા અને ધર્મસાધન હોય તો જ અર્થવાહક છે અને ધર્મસાધન બને છે. એથી વિપરીત સ્થિતિમાં રહેલાને અસાધુ સમજવા. શબ્દાર્થસંબંધની નિત્યતાને વ્યવહારના સંદર્ભમાં પ્રવાહનિત્યતા કહે છે. (૨૩-૨૮)

શબ્દોની સાધુત્વવ્યવસ્થા માટે વ્યાકરણરમૂતિની રચના થાય છે. આ વ્યવસ્થા આગમ અને શિષ્ટોનાં વચનો ઉપર આધાર રાખે છે. તર્ક અર્થાત્ અનુમાન તેનો બાધ કરી શકતાં નથી. શાસ્ત્રમાં એકના તર્ક વડે બીજાના તર્કનો બાધ થાય છે. સોની કે ઝવેરીનું વિશિષ્ટ જ્ઞાન તર્કને આધારે નહિ, પરંતુ વિશિષ્ટ અભ્યાસપ્રત્યક્ષને આધારે છે. આવું પ્રત્યક્ષજ્ઞાન યોગીને સહજ છે. તેનો અનુમાનથી બાધ થતો નથી. આગમનું અનુસરણ કરનારનો અનુમાનથી પરાજ્ય થતો નથી. અપૌરુષેય વેદ અને પ્રમાણભૂત રમૂતિઓ ઉપર નિર્ભર વ્યાકરણશાસ્ત્રને શબ્દોના સાધુત્વ અંગે પ્રમાણભૂત સમજવામાં આવ્યું છે. (૨૯ થી ૪૩)

શબ્દ, સ્ફોટ અને નાદ અર્થાત્ ધ્વનિ અંગેની ચર્ચા શરૂ કરતાં ભર્તૃહરિ જણાવે છે કે બે પ્રકારના વાચક શબ્દો છે; તેમાંનો એક અભિવ્યક્તિનું કારણ બને છે અને બીજો અર્થ માટે પ્રયોજ્ય છે. તેમની વચ્ચે સ્વરૂપભેદ અથવા બુદ્ધિભેદને આધારે ભિન્નતા સમજવામાં આવે છે. પ્રયોક્તાની બુદ્ધિમાં રહેલ શબ્દ, અરણ્યમાં રહેલા અગ્નિની જેમ, જુદા જુદા શબ્દોનું કારણ બને છે. તે કમહીન શબ્દ, નાદની કમપૂર્વક ઉત્પત્તિને કારણે કમવાન હોય તેવો સમજાય છે. મોરના ઈંડામાં રહેલા રસ જેવો આ શક્તિરૂપ શબ્દ, તેના ધ્વનિવિભાગો પ્રમાણે સક્રમ બની ઉચ્ચરિત બને છે.

શબ્દમાં ગ્રાહ્યત્વ અને ગ્રાહકત્વ એવી બે શક્તિઓ રહેલી છે. જ્ઞાનનો વિષય ન બનનાર શબ્દો વડે અર્થને પ્રકટ કરી શકતો નથી. સંજ્ઞાશબ્દો જેમ સંજ્ઞીશબ્દો સાથે સંબંધ પામે છે તેમ અગ્નિ એવો શબ્દ તેના સ્વરૂપને જણાવીને અગ્નેર્લક્ષ્ણ । (૪.૨.૩૩) સૂત્રમાંના શબ્દ વડે જણાતા, પ્રયોગમાંના અગ્નિ શબ્દ સાથે, સંબંધને પામે છે.

ઉચ્ચારણ વખતે અભિધેય રૂપે પ્રાપ્ત થતા શબ્દનું રૂપ તેનાથી જુદું સમજવામાં આવે છે. શ્વં ૬૧ શબ્દસ્થાશબ્દસંજ્ઞા । (૧.૧.૬૮) સૂત્રમાં કેટલાક આચાર્યો શબ્દભતિ માટે શબ્દવ્યક્તિ એવી સંજ્ઞા જણાવે છે અને આવી વ્યક્તિસંસૃષ્ટ ભતિ વ્યાકરણ-કાર્યો માટે તે તે સ્થળોએ પ્રાપ્ત થાય છે (૪૪-૭૦)

અનેર્હેક્ ૧ (૪.૨.૩૩) અને સ્વં હવં (૧.૧.૬૮) સૂત્રો ઉપરનાં કેટલાંક વાર્તિક-લખ્યવચનોને આધારે અત્યંત સૂક્ષ્મતાપૂર્વક ઉપરની ચર્ચા કરવામાં આવી છે.]

શબ્દને નિત્ય માનવામાં આવે કે ઉત્પાદ્ય માનવામાં આવે, પરંતુ, તે એક જ છે એવો એક મત છે. તે જુદા જુદા છે એવો બીજો મત છે.

મીમાંસક મતમાં જુદા જુદા શબ્દોમાં વર્ણોનું એકત્વ છે, અને જુદાં જુદાં વાક્યોમાં શબ્દનું એકત્વ છે; વર્ણથી જુદો કોઈ શબ્દ નથી અને શબ્દોથી જુદું કોઈ વાક્ય નથી. ભર્તૃહરિ આ આગતોનો નિષેધ કરતાં જણાવે છે કે શબ્દોમાં વર્ણો હોતા નથી અને વર્ણોમાં તેમના અવયવો હોતા નથી. શબ્દોની વાક્યથી ભિન્નતા નથી (૭૧-૭૫)

રજ્ઞેટ અને ધ્વનિ અંગે ચર્ચાની શરૂઆત કરતાં ભર્તૃહરિ જણાવે છે કે ધ્વનિઓના અવસ્થાભેદને કારણે રજ્ઞેટમાં પણ દ્રુત, વિવ્રમિચિત વગેરે વૃત્તિભેદ સમગ્રાય છે. શબ્દની અભિવ્યક્તિમાં પ્રાકૃત ધ્વનિ કારણરૂપ છે. વૈકૃતધ્વનિ સ્થિતિભેદનું નિમિત્ત અને છે. વૈકૃત ધ્વનિઓ વૃત્તિભેદ જન્માવતા હોવા છતાં રજ્ઞેટમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી.

ધ્વનિઓ વડે શબ્દની અભિવ્યક્તિ અંગે ત્રણ મતો છે. ઇન્દ્રિયનો સંસ્કાર થાય છે, શબ્દનો સંસ્કાર થાય છે અને બંનેનો થાય છે.

ધ્વનિઅહણ્ય અંગે પણ અભિવ્યક્તિવાદીઓના ત્રણ મતો છે : (૧) શબ્દ અને ધ્વનિને એકરૂપ સમજવા એઈએ; (૨) ધ્વનિ અવિજ્ઞાત છે અને (૩) ધ્વનિ સ્વતંત્ર છે. અન્ય ધ્વનિસહિત પૂર્વ ધ્વનિઓ વડે સ્થાપિત શક્તિઓવાળી અને સ્પષ્ટ ઉપલબ્ધિથી કાર્યલાભ વાળી બુદ્ધિમાં શબ્દનું અહણ્ય થાય છે. જ્ઞાન અને શબ્દમાં ભેદનો જે આભાસ થાય છે તે કલ્પના માત્ર છે. વ્યવહારમાં જેમ જેવ વિના જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી તેમ ક્રમ પ્રાપ્ત ન કરનારી વાણી વડે કશો અર્થ જણાવાતો નથી.

જેમ પદાર્થને ગાઢ અંધકારમાં જુદી રીતે સમજીને પછી યથાવત્ અવલોકવામાં આવે છે તેમ વાક્યની અભિવ્યક્તિ પહેલાં, વાક્યને વ્યક્ત કરવામાં કારણરૂપ ધ્વનિઓ વડે વર્ણ, પદ વગેરે ભાગોની કલ્પના થાય છે. (૭૬-૯૪)

અનેક વ્યક્તિઓ વડે અભિવ્યક્ત થતો રજ્ઞેટ જ્ઞાતિ કહેવાય છે. અભિવ્યક્તિ-વાદીઓના મતને કારિકા ૨૮ થી ૧૦૪માં ઉત્તર આપતાં ભર્તૃહરિ જણાવે છે કે અભિવ્યક્તિ કાંઈ અતિઓમાં જ સીમિત નથી. નિત્ય જ્ઞાતિઓની, તેમના આશ્રયો વડે થતી અભિવ્યક્તિ સ્વીકારી શકાય છે. ઇન્દ્રિયો અને પદાર્થો વચ્ચેનો નિત્ય સંબંધ નિશ્ચિત છે તેમ, રજ્ઞેટ અને નાદનો પણ તેવો સંબંધ નિશ્ચિત છે. પોતાનામાં રહેલા અને પોતાના જેવા ગુણો વડે ગ્રાહ્ય બનતા ગન્ધ વગેરેને અભિવ્યક્ત કરનાર નિમિત્ત નિશ્ચિતપણે હોય છે. તેથી કાલભેદ વિનાનાં વર્ણ, પદ અને વાક્યમાં નાદભેદને કારણે વૃત્તિકાલ અને સ્વ કાલ જુદાં હોય તેમ જણાય છે. (૯૫-૧૦૪)

કાર્યપક્ષમાં રજ્ઞેટ અને નાદના સ્વરૂપની ચર્ચા કરતાં ભર્તૃહરિ જણાવે છે કે કરણોના સંયોગ અને વિભાગ વડે ઉત્પન્ન થનારને રજ્ઞેટ કહે છે અને રજ્ઞેટથી ઉત્પન્ન થયેલા શબ્દો ધ્વનિઓ છે. શબ્દ નાનો હોય કે મોટો હોય, રજ્ઞેટના કાલમાં ફેરફાર થતો નથી.

જેમ દૂરથી દીવાનો પ્રકાશ દેખાય તેમ દૂરથી માત્ર ધ્વનિ જ સમજાય છે. કરણોના સ્થાનો સાથેના સંયોગથી તીવ્ર બનેલ દીર્ઘ અને પ્લુત પણ બુદ્ધા સમજાય છે. સ્થાનો અને કરણોના અભિધાતથી ઉત્પન્ન થયેલો કંપ બંધ થતાં રેકોટમાંથી બીજા ધ્વનિઓ ઉત્પન્ન થાય છે. (૧૦૫-૧૦૯)

શબ્દનાં ઉપાદાનકારણો વિષે જણાવતાં ભર્તૃહરિ કહે છે કે વાયુ, અણુઓ અથવા જ્ઞાન શબ્દરૂપે પરિણમે છે. આ અંગે પ્રાચીન શિક્ષાકારોનો મત છે કે આત્મા, સુદ્ધિ વડે અર્થોત્તું પ્રહણુ કરીને, મનને ઉચ્ચારણની ઈચ્છા સાથે યોગ્ય છે. મન કાયાગ્નિને પ્રજ્વલિત કરે છે. તે કાયાગ્નિ પ્રાણુવાયુને પ્રેરે છે. વક્તાની ઈચ્છાને અનુસરતા પ્રયત્ન વડે ગતિ પ્રાપ્ત કરનાર વાયુ (ઉચ્ચારણ)સ્થાનોમાં અભિધાત પામીને શબ્દરૂપ પ્રાપ્ત કરે છે. (૧૧૦-૧૨૧)

વિશ્વની નિયામક શક્તિ શબ્દોને આધારે રહેલી છે. પરજ, ઋષભ, વગેરેનો ભેદ પણ શબ્દને કારણે છે. વાચ્યવાચકભેદરાણો આ સંસાર શબ્દોત્તું પરિણામ છે. શબ્દબ્રહ્મરૂપ જ્યોતિત્તું પ્રકાશમાન રૂપ શબ્દવિદ્યામાં પ્રવિલીન બને છે. જગતમાં એવું કોઈ જ્ઞાન નથી, જે શબ્દની સહાય વિનાતું હોય. જ્ઞાન સાથે અવિભાજ્ય રૂપે રહેલી વાગ્મૂર્તિનાં જે ઉચ્છેદ પામે તે જ્ઞાનરૂપ પ્રકાશ પ્રકાશનો નથી. તે નિત્ય અને એકત્વરૂપ શબ્દતત્ત્વ જ જ્ઞાનત્તું પ્રકાશક છે. તે વાગ્મૂર્તિ અધી વિદ્યાઓ, બધાં શિદ્ધો અને બધી કલાઓના આધાર રૂપે છે. તે સંસારી જનોત્તું ચૈતન્ય છે. જ દ્વારેવાણી, જ અધિષ્ઠાનોવાણી, જ પ્રબોધવાણી અને જ અવ્યવે વાણી વાણીની ઉપાસના કરે છે તે મૃત્યુને ઉલ્લંઘી જાય છે. સર્વ પ્રાણીમાત્રને જે રીતે વ્યક્ત કરવામાં આવે છે તે રીતે તેને સમજવામાં આવે છે. અસત્ય પ્રવૃત્તિનિમિત્ત વાળા અલાતયક વગેરેમાં પણ વાણીને આશ્રયે આકાર સમજવામાં આવે છે. શબ્દસંસ્કાર, પરમાત્માની પ્રાપ્તિનો ઉપાય છે. તેની પ્રવૃત્તિના તત્ત્વને જાણનાર અમૃત શબ્દબ્રહ્મને પામે છે. શબ્દબ્રહ્મ સાથે એકત્વની પ્રક્રિયા સમજવતાં ભર્તૃહરિ જણાવે છે કે પ્રાણવૃત્તિની પેલે પાર રહેલા શબ્દતત્ત્વ સાથે એકત્વ પામીને, આન્તર જ્યોતિ પ્રાપ્ત કરીને અને અવિદ્યારૂપી બંધન દૂર કરીને જ્ઞાની પરમ કારણરૂપ શબ્દજ્યોતિ સાથે એકત્વ પામે છે. (૧૨૨-૧૪૭)

અપીરુષેય આગમ અંતે પ્રવર્તમાન રહે છે. શાસ્ત્રો અને દર્શનો તથા તેમના રચયિતાઓ ન હોય તો પણ શ્રુતિ અને સ્મૃતિએ પ્રબોધેલા ધર્મત્તું લોકો ઉલ્લંઘન કરતા નથી. તર્ક અર્થાત્ મીમાંસામાં જણાવેલા ન્યાયોની મદદથી અનેક બાબતો જાણી શકાય છે, પરંતુ આગમોમાંના આવા ન્યાયો જ પ્રમાણભૂત છે. આ વ્યાકરણસ્મૃતિ શબ્દોના સાધુત્વને જાણવા માટે છે. તે વૈષ્ણી, મધ્યમા અને પર્યન્તી એમ અનેક લિન્ન માર્ગોમાં વ્યાપ્ત બનેલો વાણીત્તું અદ્ભુત અને ઉત્તમ સ્થાન છે. વૈષ્ણી વાક્ય દિવ્ય અને અદિવ્ય રૂપે શોભે છે. પ્રાણુ અને અપાનથી દૂર બીજી, મધ્યમા વાક્ય, સર્વમાં રહેલી છે. વૈષ્ણી ધોષવતી છે અને મધ્યમા અને પર્યન્તી નિર્ધોષા છે. વિજાગ વિનાની અને સર્વત્ર ક્રમ વિનાની તથા સુદ્ધ એવી પર્યન્તી સ્વયંપ્રકાશ અને અવિનશ્વર છે.

વ્યાકરણની રચના પ્રકૃતિપ્રત્યય વિભાગ અને સ્વરૂપનિર્દેશરૂપી અવિભાગને આધારે થયેલી છે. (૧૪૮-૧૭૪)

અપભ્રંશ શબ્દો અંગે ચર્ચા કરતાં ભર્તૃહરિ જણાવે છે કે શુદ્ધ શબ્દને બદલે જે અશુદ્ધ શબ્દનો પ્રયોગ થાય છે તેને અપભ્રંશ કહે છે. પ્રવૃત્તિનિમિત્તને કારણે સર્વત્ર સાદૃશ્ય નક્કી થાય છે. અપભ્રંશ શબ્દો સાદૃશ્યશબ્દોના અનુમાનથી અર્થબોધનું કારણ બને છે. તેઓ સાક્ષાત્ વાચક બનતા નથી. (૧૭૫-૧૮૩)

વાક્યકાંડ

વાક્યપદીયના દ્વિતીયકાંડ અર્થોત્ વાક્યકાંડમાં મુખ્ય ચર્ચા વાક્ય અને તેના વાચકત્વ અંગે છે. વાક્યની ચર્ચાની સાથે શબ્દોના ગૌણમુખ્ય અર્થો, પ્રતિભા વગેરે વિષયો પણ ચર્ચામાં આપ્યા છે.

વાક્ય અંગે મીમાંસકો અને વૈયાકરણોના મતોનો સારસંગ્રહ કરતાં ભર્તૃહરિ જણાવે છે કે આખ્યાત, શબ્દસંઘાત, સંઘાતવર્તિની ભતિ, એક અનવયવ શબ્દ, ક્રમ, બુદ્ધિયનુ-સંહાર, પહેલું પદ અને દરેક સાપેક્ષ પદ એમ આઠ વિકલ્પો વાક્ય અંગે જાણીતા છે.

વ્યાકરણશાસ્ત્ર પ્રમાણે વાક્યની “અવ્યય, કારક અને વિશેષણ સાથેનું ક્રિયારૂપ” અને “એક ક્રિયાપદ(વાળો શબ્દસમૂહ)” એવી વ્યાખ્યા, મહાભાષ્યમાં રજૂ કરવામાં આવી છે. આ વ્યાખ્યા, મીમાંસકોની વાક્યની વ્યાખ્યા, “વાક્યમાંથી છુટા પડ્યા હોય ત્યારે આકાંક્ષા-વાળા અન્યવેવાળો, શીઘ્ર વાક્યના શબ્દોની આકાંક્ષા વિનાનો, ક્રિયાપ્રધાન, વિશેષણ પદોવાળો, અને એક પ્રયોજનવાળો શબ્દસમૂહ વાક્ય કહેવાય છે” સાથે બંધબેસતી નથી. (૧-૯)

[ટીકાકાર પુણ્યરાજ ઉપર જણાવેલા આઠ મતોની વ્યવસ્થા કરતાં જણાવે છે કે ખંડપક્ષ અને અખંડ પક્ષનાં સંઘાતવર્તિની ભતિ, એક અનવયવશબ્દ અને બુદ્ધિયનુ-સંહાર એમ ત્રણ લક્ષણો પ્રાપ્ત થશે. ખંડ પક્ષમાં શબ્દસંઘાત, અને ક્રમ એવાં બે લક્ષણો અભિહિતાવન્ય પક્ષમાં અને આખ્યાતશબ્દ, આદ્યપદ અને સર્વ પૃથક્ સાકાંક્ષિ પદ એમ ત્રણ લક્ષણો અન્વિતાલિધાન પક્ષમાં પ્રાપ્ત થશે. ભર્તૃહરિ મીમાંસકોનો, અભિહિતાવન્યનો અને અન્વિતાલિધાનનો ઉલ્લેખ કરતા નથી.]

અખંડ વાક્ય અંગે ચર્ચા કરતાં ભર્તૃહરિ જણાવે છે કે પદમાં જેમ પ્રકૃતિ અને પ્રાયને જુદા પાડવામાં આવે છે તેમ વાક્યમાં પદોનું વિશ્લેષણ પ્રાપ્ત થાય છે. શબ્દનો વિભાગ હોતો નથી તે અર્થનો ક્યાંથી હોય. અજ્ઞાનીઓ માટે જ પ્રક્રિયાભેદ હોય છે. (૧૦-૧૪)

વાક્ય અંગે મીમાંસકોનો મત દર્શાવતાં ભર્તૃહરિ જણાવે છે કે કોઈપણ પદનો અર્થ પ્રાપ્ત થયા પછી તેનો ત્યાગ સંભવતો નથી. વાક્યાર્થ જો શબ્દને આધારે ન હોય તે શબ્દાર્થ પણ વહોને આધારે પ્રાપ્ત થશે નહિ.

ક્રમવાન જેવો દેખાતો શબ્દ વાસ્તવમાં અક્રમ છે. વર્ણ, પદ અને વાક્યમાં સમાન સ્થાન, કારણ અને અભિધાન વાળા અભિવ્યંજક ધ્વનિઓ એકસરખા હોય તેમ દેખાય છે. અક્રમ અને નિર્વિભાગ વાક્ય સક્રમ અને સભાગ ભાસે છે.

જેમ હૃદયમાં રહેલું જ્ઞાનરૂપ શબ્દતત્ત્વ અવયવો વડે રૂપબદ્ધ બને છે, તેમ વાક્યમાં પણ શબ્દતત્ત્વ જ્ઞાનરૂપે રહેલું છે. આને બુદ્ધચતુસંહાર અર્થાત્ આન્તર એકત્વરૂપ વાક્ય કહે છે. આ શબ્દાત્મા પ્રકાશકપ્રકાશ્ય રૂપે છે. તેની અસ્તિત્વ અને નાસ્તિત્વ એવી બે શક્તિઓ માત્ર વ્યવહારકાર્ય માટે છે.

ભર્તૃહરિ ફરીવાર પદસંઘાત અને ક્રમ વાક્ય છે એવા મતને જલ્યાવતાં કહે છે કે દેવદત્ત વગેરે પદોમાં જે વિશેષો રહેલા છે તે ક્રમે ક્રમે વ્યક્ત થાય છે. ક્રમ કાલનો ધર્મ છે, તેથી ક્રમથી અતિરિક્ત વાક્યનું અસ્તિત્વ નથી. માત્ર ક્રમમાં જ પ્રાપ્ત થનારા વર્ણોને અને પદોને પદ અને વાક્ય એવી સંજ્ઞાઓ પ્રાપ્ત થાય છે. (૧૫-૫૬)

સુગ્વેદ પ્રાતિશાખ્ય(૨.૧)માં પ્રાપ્ત થતી સંહિતાની વ્યાખ્યા પદવ્રક્તિ: સંહિતા માં અખંડ પદો સમજવામાં આવતાં પદાનાં વ્રક્તિ: । એમ સમજવું જોઈએ. ખંડ પદોમાં પદાની વ્રક્તિ: યસ્થા: । એમ સમજવું. પદના અર્થનું જ્ઞાન જેમ તેના દરેક વર્ણ ઉપરથી પ્રાપ્ત થતું નથી તેમ વાક્યના અર્થનું નિરૂપણ તેના દરેક જુદા પદમાંથી પ્રાપ્ત થતું નથી.

પદવાદીના મતનો વિરોધ કરતાં કેટલીક મુરકેલીઓ પ્રાપ્ત થશે તેને અંગે વૈદિક પ્રયોગોનાં ઉદાહરણો આપવામાં આવ્યાં છે. 'વનમાંથી કાચલ લાવો' અને 'ફાટેલો ખેસ શર નોકરને આપો' એવા પ્રયોગોમાં જે અખંડ વાક્ય સમજવામાં આવે તો પિક (કાચલ) અને વારાજી જેવા અજ્ઞાતાર્થ શબ્દો વિષે પૂછવામાં નહિ આવે; પરંતુ આમ બનતું નથી. (૫૭-૭૬)

પદને અર્થનું વાક્ય ન માનવામાં આવે તો વાક્યાર્થ માટે પદ ઉપર આધાર રાખનારા ન્યાયો નિષ્ફળ બનશે. તે ન્યાયો પ્રાસંગિક, તંત્ર, આવૃત્તિ, ભેદ, આધા, સમુચ્ચય, બિહ, સંબંધાધા, સામાન્યાતિદેશ, વિશેષાતિદેશ, અર્થિત્વ, સામર્થ્ય વગેરે છે. (૭૭-૮૭)

પદવાદીના પૂર્વપક્ષનો ઉત્તર આપતાં જલ્યાવવામાં આવ્યું છે કે શક્તિભેદને કારણે વિશેષણ થતાં જુદાં જુદાં વાક્યો બનતાં હોવાથી અખંડવાક્યાર્થ પક્ષ જ યોગ્ય છે. પદવાદીએ રજૂ કરેલાં ઉદાહરણોનું ખંડન ભર્તૃહરિએ કર્યું છે. જેમ ફૂલ, ચંદન વગેરે જુદાં જુદાં દ્રવ્યોમાં રહેલી એક જ સુવાસ જુદી જુદી રીતે સમજાય છે તેમ અખંડ વાક્યમાં પણ અવાન્તર વાક્યો, શબ્દસમૂહો વગેરેમાંથી અર્થભેદને સમજાવી શકાય છે. (૮૮-૯૭)

પ્રત્યાયક શબ્દ અને પ્રત્યાય અર્થ અંગે જલ્યાવવામાં આવ્યું છે કે બન્નેને એક સમજવામાં આવે છે અને ભિન્ન પણ સમજવામાં આવે છે. ભર્તૃહરિએ આને અંગે વૈદિક ઉદાહરણો અને પાણિનિસૂત્રોમાંથી ઉદાહરણો આપ્યાં છે. પ્રયોજન વાક્યાર્થ છે એવા મતનું પણ ખંડન કરવામાં આવ્યું છે. (૯૮-૧૧૬)

વાક્યાર્થજ્ઞાન માટે પ્રતિભાનો ઉન્મેષ આવશ્યક છે. આવો ઉન્મેષ અભ્યાસરૂપ સંસ્કાર દ્વારા અથવા અનાદિ સંકેત દ્વારા થાય છે. (૧૧૭-૧૧૮)

પદોના અર્થને અપોદ્ધારકરૂપનાથી પ્રવિભક્ત માનવામાં આવે તો વિભક્તાર્થ અંગે આર વિકલ્પમનો પ્રાપ્ત થશે. વિશિષ્ટ આકારના જ્ઞાન વિનાનું અર્થસામાન્ય, અનુનિબ્ધાદી અર્થ, ક્રિયાશબ્દોના સાધન સાથેના નિયત સંબંધો, વિકલ્પ કે સમુચ્ચય વિનાનો સમુદાય,

દ્રવ્યનો જાતિ સાથેનો અસત્યરૂપ સંસર્ગ, અભિજ્ઞત્વ, અર્થમાં જુદી શક્તિનો અભાવ અને તેનું શબ્દાધીનત્વ, અર્થમાં બધી શક્તિઓનાં પ્રાપ્તિ અને તે બધીનું શબ્દાધીનત્વ, ભુદ્ધિવિપય અનેક અર્થનો બાહ્ય પદાર્થ ઉપર આધાર, બાહ્ય પદાર્થ રૂપે સમજવામાં આવેલા તેની શબ્દાર્થ રૂપે સમજણ, અર્થસંકેત અને ચક્ષુ ઈન્દ્રિય વડે વિવિધ આકારોની પ્રાપ્તિની જેમ શબ્દમાંથી અનેક પ્રકારના જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ, એવા આ બાર મતો છે.

ઉપરના વિકલ્પ મતોને રજૂ કરીને ભર્તૃહરિ તેમનું એકાન્ત ખંડન કરતા નથી. શાસ્ત્રસિદ્ધાન્તના વૈવિધ્યને કારણે શબ્દના અર્થને જુદી જુદી રીતે સમજવામાં આવે છે. ત્રપિઓના જ્ઞાન સાથે તત્ત્વદર્શનની હંમેશાં સંગતિ હોય છે. તેથી પ્રત્યક્ષને પણ અનુમાન વડે નિરૂપવું જોઈએ. (૧૧૭-૧૪૨)

હવે પ્રતિભા અંગે વિશેષ વિચાર રજૂ થયો છે. જુદા જુદા અર્થોના ગ્રહણ વખતે એક વિશિષ્ટ પ્રતિભારૂપ ભુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. તેને વાક્યાર્થ કહે છે. તે સ્વયંસિદ્ધ અને અનાખ્યેય છે. શબ્દગ્રહણ વડે અથવા પૂર્વજન્મની ભાવનારૂપ જ્ઞાન વડે ઉત્પન્ન થયેલી હોવાથી તે અનુલ્લઘનીય છે. તેને સમસ્ત જગત પ્રમાણુભૂત માને છે. પશુપંખીઓના વ્યવહારો જેવા કે પુસ્કોકિલનું ગીત, કરોળિયાનું જાળનિર્માણ, પશુઓનાં આહાર, પ્રીતિ અને દ્વેષ વગેરે, પ્રતિભામૂલક છે.

સ્વભાવ, ચરણ, અભ્યાસ, યોગ અને અદૃષ્ટથી તે ઉત્પન્ન થાય છે અને વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓમાં તે રહેલી છે. (૧૪૩-૧૫૨)

પદાર્થવિચાર અંગે ભર્તૃહરિ જણાવે છે કે ગુણ, ક્રિયા વગેરે સંભવિત અર્થોના શબ્દ વડે બોધ થતો હોવા છતાં, શબ્દથી વિયુક્ત થતો જાતિરૂપ અર્થાત્ સામાન્યરૂપ અર્થ તેના વાચ્ય તરીકે સમજાય છે. આકાર, વર્ણો અને અવયવોથી વિશિષ્ટ અર્થમાં પ્રયોજાતા શબ્દની પ્રવૃત્તિ તેના અવયવોના અર્થને દર્શાવવામાં દેખાતી નથી. (૧૫૩-૧૬૩)

પદોનાં પ્રકૃતિ અને પ્રત્યય અંગે જણાવવામાં આવ્યું છે કે નામ અને ક્રિયાપદના પ્રત્યયો વાચક છે અને ઘોતક છે. પ્રકૃતિપ્રત્યયના સમુદાયરૂપ શબ્દ, સંખ્યાના અભિધાન વિના પણ સંખ્યાવિશેષને જણાવે છે. આવા શબ્દનો અર્થ અન્વય અને વ્યતિરેક વડે સમજાય છે. શાસ્ત્રમાં લાઘવ માટે શબ્દોનો ઉપદેશ, શબ્દસામાન્ય વડે કરવામાં આવે છે. (૧૬૪-૧૭૯)

ધાતુઓ અને ઉપસર્ગોના સંબંધ અંગે જણાવવામાં આવ્યું છે કે વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં જદ્ વગેરે આગમોની વ્યવસ્થા માટે ધાતુઓ અને ઉપસર્ગોને જુદા કલ્પ્યા છે. વાસ્તવમાં અનેક ઉદાહરણોમાં ધાતુ ઉપસર્ગ સાથેનો જ હોય છે, જેમ કે સંગ્રામવતિ. ધાતુ અને ઉપસર્ગના સંવાતથી વાચ્ય બનતી ક્રિયા કારકો સાથે સંબંધને પામે છે. આમ ધાતુનું પહેલાં ઉપસર્ગ સાથે યોજાવું અને ધાતુનો પહેલાં કારક સાથેનો યોગ એવા બે પક્ષોમાં પહેલો પક્ષ વધારે સ્વીકાર્ય છે. (૧૮૦-૧૮૭)

ઉપસર્ગો ક્રિયાવિશેષોના વાચક અથવા ઘોતક હોય છે અથવા ધાતુની શક્તિ પ્રગટ કરવા માટે સહકારી તરીકે વપરાય છે. ઉપસર્ગોની જેમ જ વગેરે નિપાતો ક્રિયાના ઘોતક અને છે. તેઓ સમુચિત અભિધાન વડે વિશિષ્ટ અર્થ દર્શાવતા હોવા છતાં પરતન્ત્ર છે.

ક્રિયાની નિવૃત્તિ પછી ઉત્પન્ન થયેલા સંબંધને કર્મપ્રવચનીય વડે સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે. કર્મપ્રવચનીય ક્રિયાનું ઘોતક બનતું નથી, સંબંધનું વાચક બનતું નથી. તે ક્રિયાપદનો આરંભ કરતું નથી, પરંતુ સંબંધવિશેષનું સ્થાપન કરે છે. (૧૮૮-૨૦૪)

અખંડ વાક્યપદ પ્રમાણે અર્થવાન વર્ણોના સંઘાતરૂપ પદ અર્થવાન હોય છે. પદોમાંથી આવેલો વિશિષ્ટ અર્થવાળો પદસંઘાત ઉત્પન્ન થાય છે. અર્થવતા અંગે પ્રસિદ્ધ અર્થ જ જણાવવામાં આવે છે, કારણ કે એકલા ધાતુ, પ્રત્યય વગેરેનો લૌકિક અર્થ પ્રાપ્ત થતો નથી.

૬-૬ સમાસમાં તેના દરેક પદ સાથે ક્રિયા સંબંધને પામે છે, જેમકે ધવલદિવલ્લાશાઃ સિચ્ચન્તામ્ । આમ સમુદાયમાં પ્રાપ્ત થતા ક્રિયાવિશેષોને સમુદાયના અવયવમાં પ્રવર્તતા માનવામાં આવે છે. ૬-૬ સમાસના અવયવો અંગે પણ આવી જ સ્થિતિ છે.

સમાસ, ધાતુ, પ્રત્યય વગેરેનો સંઘાત કેવી રીતે અખંડ વાક્યપદનું સમર્થન કરે છે તેની સૂક્ષ્મ ચર્ચા કરવામાં આવી છે. વાસ્તવમાં પ્રકૃતિપ્રત્યયના વિકલ્પો વિનાની વિદ્યા પોતાની મેળે જ પ્રગટ થાય છે. વિદ્યાની પ્રાપ્તિ વ્યાકરણશાસ્ત્ર રૂપી ઉપાય વડે થાય છે. શાસ્ત્રનો અભ્યાસ આત્મતિક રીતે મિથ્યા હોવા છતાં પ્રકૃતિપ્રત્યયના જ્ઞાન માટે ઉપયોગી છે. (૨૦૫-૨૩૮)

પદસમૂહ એટલે વાક્ય અને વાક્યનો અર્થ એટલે પદોનો અર્થ એવો મત નિરાધાર છે.

એક પદ અનેક અર્થો દર્શાવે છે; એક પદ તેના જુદા જુદા અર્થો સાથે જુદું જુદું સમજાય છે. પદો અને તેમનો અર્થ મિથ્યા છે અને પદો અને તેમનો અર્થ સત્ય છે એવા ચાર મતોના દરેકના શબ્દોપચાર, સ્વરૂપાર્થ અને બાહ્યાર્થ એમ ત્રણ વિભાગો સમજતાં શબ્દાર્થ અંગે બાર વિકલ્પ મતો થયા. એક શબ્દના અનેક અર્થો છે એવા પદોનો આશ્રય કરીને ગૌણાર્થ અને મુખ્યાર્થને સમજાવવામાં આવ્યા છે.

શબ્દોના અર્થોના વપરાશ પ્રમાણે તેમનું ગૌણત્વ અને મુખ્યત્વ સમજવામાં આવે છે. શબ્દોના અનેકત્વને સ્વીકારતાં ગૌણાર્થ શબ્દો અને મુખ્યાર્થ શબ્દો વચ્ચે ભેદ હોવા છતાં, તેમને એક સમજવામાં આવે છે. એક શબ્દના અનેક અર્થો હોય છે એવા મતમાં અર્થની પ્રસિદ્ધિ અને અપ્રસિદ્ધિ પ્રમાણે એકત્વની કલ્પના થાય છે.

અર્થ, સ્થાનસંદર્ભ અથવા બીજા શબ્દો સાથેના સંબંધને કારણે જે શબ્દ અર્થ-બોધ કરાવે છે તેને બીજા આચાર્યો ગૌણ અર્થ દર્શાવતો શબ્દ કહે છે. એકલો ઉચ્ચારાતા, જેનો પોતાનો જાણીતો અર્થ સમજાય છે તે માત્ર સ્વરૂપ ઉપર આધાર રાખતારા શબ્દને મુખ્ય અર્થ દર્શાવતો કહેવામાં આવ્યો છે. મુખ્ય અર્થને નિમિત્ત અને ગૌણ અર્થને નિમિત્તી કહે છે. પદાર્થના ધર્મવિશેષોનું અધિક વ કે ન્યૂનતા ગૌણમુખ્યબાવને નક્કી કરતાં નથી. ન્યારે ગો જેવા શબ્દનો અર્થ જુલથી જુદો સમજવામાં આવે ત્યારે તે શબ્દને કોઈક સ્થળે ગૌણ અર્થવાળો સમજવામાં આવે છે. ગૌણમુખ્યવ્યવહાર પદાર્થના રૂપ અને તેની શક્તિ ઉપર અવલંબે છે. મુખ્ય અર્થથી તદ્દન વિરુદ્ધ એવો જે અર્થ ન્યારે શબ્દ વડે જણાવવામાં આવે છે ત્યારે તેનો તે પ્રમાણે બોધ થતો હોવાથી, તે મુખ્યાર્થમાં પ્રયોજવામાં આવે છે; (૨૩૯-૩૧૩)

શબ્દોના અર્થો વાક્ય, પ્રકરણ, અર્થ, ઔચિત્ય, દેશ અને કાલ પ્રમાણે નક્કી થાય છે, માત્ર તેમના સ્વરૂપ ઉપરથી નહિ. સંસર્ગ, વિપ્રયોગ, સાહચર્ય, વિરોધિતા, કિંગ, અન્ય શબ્દની સંનિધિ, સામર્થ્ય, વ્યક્તિ, સ્વર વગેરે, શબ્દનો અર્થ ચોક્કસ થતો ન હોય ત્યારે વિશિષ્ટ અર્થ માટે નિર્ણાયક કારણો બને છે (૩૧૪-૩૪૧)

વારકે નોંધેલો ઔદુગ્ધરાયણ આચાર્યનો મત ભારપૂર્વક જણાવે છે કે શ્રીતાની બુદ્ધિમાં વાક્યનું નિત્યત્વ છે. તેથી પદોનો ચાર પ્રકારે વિભાગ કરવો જોઈએ નહિ. તેથી અર્થક વાક્યથી જુદું કશું નથી. (૩૪૨-૩૪૯)

ઉત્સર્ગ અને અપવાદનો અનેક ક્રિયાપદો સાથે સંબંધ હોવા છતાં, જુદા જુદા રૂપવાણું વાક્ય એક સમજવામાં આવે છે. ઉત્સર્ગનિયમને અપવાદનિયમની આકાંક્ષા હોવાથી અપવાદનિયમ રૂપી શેષ વાક્યનું અનુમાન થાય છે. પ્રતિષેધ્ય વિષયની બાબતમાં ઉત્સર્ગનિયમ અપવાદનિયમના જેવી જ અપેક્ષા રાખતો હોવાથી બંનેની અપેક્ષા સરખી છે. (૩૫૦-૩૫૩)

દેવદત્ત જેવા સંજ્ઞાશબ્દના દત્ત એવા અવયવનો લોપ થતો નથી. આવા જુદા અવયવ-શબ્દને કારણે તેનો અવયવી એવો દેવદત્ત શબ્દ જુદો સમજાતો નથી. દેવદત્તને અવયવોના સમુદાય રૂપે અને દેવદત્ત એવા સ્વતંત્ર શબ્દ રૂપે જણાવાય છે. સંજ્ઞાશબ્દોના વર્ણોનું અર્થવત્ત્વ સંજ્ઞાઓ વડે પ્રાપ્ત થશે.

સમાન સ્વરૂપને કારણે સંદિગ્ધ અર્થવાળા પરંતુ સામર્થ્યને કારણે નિયત અર્થના વાક્ય તે શબ્દોમાંના શુદ્ધ શબ્દો માટે શાસ્ત્રમાં લોપ વગેરેનું વિધાન થયું છે. જ્યે, દ્રા, ઘા એવા અવયવોથી જ્યેષ્ઠા, આર્દ્રા, મઘાનું સ્મરણ થતું નથી. તે અવયવશબ્દો અસાધુ છે. વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં વૃદ્ધિ વગેરે સંજ્ઞાઓનો તેમના નિયત સંજ્ઞાઓમાં અર્થશક્તિનું નિયમ કરનાર સંબંધ, વિશેષણ અને વિશેષ્ય જેવો નિયત છે. લૌકિક સંજ્ઞાઓ તેમના પ્રવૃત્તિ-નિમિત્ત પ્રમાણે પ્રવર્તે છે. ક્યાંક કૃત્રિમ અર્થો શાસ્ત્રીય સંજ્ઞા વિષયની લિનનતા પ્રમાણે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. સંજ્ઞા સંજ્ઞામાં કૃત્રિમ તેમજ અકૃત્રિમ એમ બંનેની એક-સરખી વિષયવ્યવસ્થા સમગ્ર છે. (एकश्रुति दूरारसंबुद्धौ । (૧.૨.૩૩) જેવા સૂત્રમાં બંને પ્રકારની સંજ્ઞાઓનું ગ્રહણ થાય છે. (૩૫૪-૨૭૪)

કાર્યપરિસમાપ્તિ અંગે બે પક્ષો પ્રવર્તે છે: એક છે પ્રત્યેકમાં કાર્યપરિસમાપ્તિ અને બીજો છે સમુદાયમાં કાર્યપરિસમાપ્તિ. સમૂહ, એકશેષ અને દ્વન્દ્વમાં અર્થસામર્થ્યને કારણે ક્રિયાઓનો સંબંધ પ્રત્યેક વ્યક્તિ સાથે થાય છે. ભોજન, અન્નદાન, પ્રક્ષાલન, વગેરે પ્રત્યેકમાં સમાપ્ત થાય છે. દર્શન ક્રિયા, રસોઈ રૂપી કાર્ય, વગેરેમાં સમુદાયમાં કાર્યપરિસમાપ્તિ થાય છે. વૃદ્ધિ જેવી સંજ્ઞાઓ પ્રત્યેકમાં પરિસમાપ્તિ પામે છે. આ બંને પક્ષો અંગે ભર્તૃહરિએ લૌકિક અને શાસ્ત્રીય ઉદાહરણો આપ્યાં છે (૩૭૫-૩૯૭)

અર્થક વાક્યોમાં અંગે અનેક પુરાવાઓ રજૂ કરી શકાય. અર્થક વાક્યરૂપ અર્થોમાં સમૂહમાં તેમજ અવયવોમાં રહેલો છે. અર્થવત્ત્વના સંદર્ભમાં વર્ણો, પદો અને વાક્યોમાં કશી લિનનતા નથી. એક શબ્દથી બ્યારે અનેક અર્થો દર્શાવાતા હોય અને અનેક શબ્દો બ્યારે એક અર્થ દર્શાવતા હોય ત્યારે પ્રયોક્તાના નિર્દેશ પ્રમાણે અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે.

અભ્યાસ અને પાઠ સમયે નિરર્થક મનાતા વૈદિક શબ્દો જુદા જુદા કાર્યોદ્દેશોને લીધે અર્થવાન જણાય છે, જેમ અનર્થક વર્ણો વડે પદના વિશિષ્ટ અર્થનું અભિધાન થાય છે તેમ અનર્થક પદો વડે વાક્યનો વિશિષ્ટ અર્થ સમજાય છે. (૩૯૮-૪૧૪)

વાક્ય અને વાક્યાર્થ માટે મતાન્તર રૂપે કૃતલીક ચર્ચા કરવામાં આવી છે જેમ પૂર્વ અર્થો વડે અનુસરાતા પછીના શબ્દોના અર્થોરૂપ અર્થાત્માને વાક્ય કહેવાય છે તેમ ઉત્તરોત્તર અર્થોનો ઓષ થતાં રપ્ષ્ઠ થતો પદોના સંસર્ગરૂપ વાક્યાર્થ પ્રારંભમાં જ સમજાય છે. વળી એક બીજા મત પ્રમાણે ક્રમવાન વર્ણો કે પદો વડે પ્રાપ્ત થતું વર્ણો અને પદોના ક્રમ વિનાનું નિર્વિભાગ વાક્ય વાક્યાર્થને વ્યક્ત કરે છે. જુદા જુદા અર્થોમાં રહેલા પણ વાક્યોથી જુદા રહેલા બધા શબ્દોની અર્થવતા પ્રાપ્ત થશે નહિ. વાક્યાર્થ માટેનો પદોના અર્થોમાંનો સંબંધ વાક્યના કોઈ એક વિભાગમાં રહેતો નથી. વ્યવહારમાં તે વાક્યાર્થને પદોના અર્થોનું સર્વસ્વ કહે છે—આવેા વાક્યાર્થ પદોના અર્થમાં કે તેમના સમુદાયના અર્થમાં કદાપિ સમાપ્ત થતો નથી; તે વાક્યાર્થને સમજાવવા માટે દર્શાવાતા પદોના જુદા જુદા અર્થો વાક્યાર્થના ઓષ માટે જ છે. એક હોવા છતાં અનેક શક્તિઓવાળા વાક્યાર્થનો પદોના અર્થો રૂપે વિભાગ સમજવામાં આવે છે. વાક્યનું એકાર્થત્વ નાના વાક્યાંશોમાંથી રપ્ષ્ઠ થાય છે. તે અભિધેયરૂપ વાક્યાર્થમાંથી બાહ્યાર્થ વિલક્ત રૂપે સમજાય છે.

એકબીજા માટે આકાંક્ષાવાળાં અનેક ક્રિયાપદો હોવા છતાં તેમના વડે એક જ વાક્ય અને છે લોક અને વેદમાંથી આને અંગે ઉદાહરણો આપી શકાય. આ બધા ઉપરથી પ્રાપ્ત થાય છે કે અનેક અર્થોવાળું અને અવયવવાક્યોના આધાર અને ઉપાદાનરૂપ અભિન્ન સ્વરૂપવાળું વાક્ય, તેમનાથી જુદું ન હોય તેમ રહેલું છે. (૪૧૫-૪૧૯)

ક્રિયાલેહોમાં પણ અખંડાર્થત્વ રહેલું છે. કોઈક સ્થળે ક્રિયા વિશેષરૂપે રહેલી છે, તો કોઈક સ્થળે તે સામાન્ય રૂપે અર્થની સાધક બને છે. (૪૧૨-૪૧૬)

શબ્દોના પ્રયોગ અંગે ક્રમ અને યોગપદ્ધતિ એવા બે ઉપાયો નક્કી થયેલા છે. લોક-વ્યવહાર તેને ઉદ્દેશ્યતો નથી ક્રમમાં શબ્દોનું જુદું રૂપ સમજાય છે, પરંતુ યોગપદ્ધતિમાં તે અભિન્ન હોય છે.

ભેદ અને સંસર્ગ એવી બે શક્તિઓ શબ્દથી જાણે જુદી હોય તેમ રહેલી છે. અનેક શબ્દોના એકસાથે ઉચ્ચારણમાં ક્રિયાપદ સાથેના તેમના ભેદપૂર્વક સંબંધને લીધે તેમનું અવયવ જુદું સમજાય છે. ભક્ષાઃ પ્રયોગનું ઉદાહરણ લઈ શકાય. અહીં અવયવરૂપ અર્થને સમુદાયાર્થ તરીકે સમજવામાં આવે છે, આવું જ્ઞાન પ્રત્યેકમાં સમાપ્ત થતા વાક્યાર્થ દ્વારા થાય છે. સ્વેતો ધાવતિ એવા લૌકિક વાક્યમાંથી 'ધોળો (ધોડો) દોડે છે' અને કુતરો અહીંથી દોડે છે (સ્વા જ્ઞો ધાવતિ ।) એવા બે અર્થોવાળાં બે વાક્યો પ્રાપ્ત થશે. શબ્દકત્વ મતમાં અખંડ વાક્યાર્થની શક્તિ અર્થશક્તિની ભિન્નતા પ્રમાણે જુદી જુદી સમજાય છે. સામાસિક શબ્દોમાં એકતા અર્થની વિવક્ષા હોય ત્યારે બીજો ઉત્તર પ્રાપ્ત થાય છે. આ પ્રમાણે સંપ્રસારણમાં અને દ્વિવચનમાં પણ વર્ણ અને વાક્ય એવી બે સંજ્ઞાઓનો ભિન્ન અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે. (૪૧૭-૪૨૦)

વ્યાકરણ આગમની પ્રાપ્તિ અંગે ભર્તૃહરિએ કેટલાંક મહત્વનાં વિધાનો કર્યાં છે.

મૂળ ગ્રંથોના અભ્યાસ તરફ ઉપેક્ષાવાળા અને સંશ્લેષોમાં રુચિવાળા વૈયાકરણો અધ્યાપીઓ રૂપે મળ્યા હોવાથી સંગ્રહ મહાગ્રંથ અસ્ત પામ્યો. ત્યાર પછી જુદા જુદા આગમવિશેષોના સૂક્ષ્મ જ્ઞાતા પતંજલિ ગુરુએ બધા અર્થદર્શક નિયમોના મૂળ સમુદ્ધાભાષ્ય રચ્યું. ગાંભીર્યને કારણે અગાધ અને છતાં શૈલીના સૌષ્ઠવને કારણે અત્યંત વિશદ એવા આ મહાભાષ્યમાંના સિદ્ધાન્તાર્થ અંગે અહપણુદ્ધિવાળાઓને નિશ્ચય થતો ન હતો. શુષ્ક તર્કને અનુસરનારા વૈજ્ઞ, સૌભવ અને હર્ષદે સંગ્રહગ્રંથના સારરૂપ પતંજલિગ્રંથને વિચ્છિન્ન કર્યો. સમય જતાં વ્યાકરણ આગમ દક્ષિણ ભારતના પ્રદેશોમાં જ માત્ર ગ્રંથરૂપે રહ્યો. પર્વત મુનિ પાસેથી આગમને મેળવીને, ભાષ્યવચનોને અનુસરીને ચન્દ્રાચાર્ય વગેરેએ તેને અનેક શાખાઓમાં વિસ્તાર્યો. જુદા જુદા શાસ્ત્રીય સિદ્ધાંતોના અને વ્યાકરણ-દર્શનનો અભ્યાસ કરીને અમારા ગુરુએ આ આગમસંગ્રહ રચ્યો. અહીં એ કાંડમાં કેટલાક સિદ્ધાન્તોના મૂળ રૂપને રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. ત્રીજા કાંડમાં સૂક્ષ્મતાથી વિચાર થયે, જુદા જુદા આગમો અને દર્શનો વડે પ્રજ્ઞાને વારંવાર વિશદતા પ્રાપ્ત થાય છે. માત્ર પોતાના સિદ્ધાંતને જ અનુસરતા અભ્યાસ વડે અન્ય પક્ષના ખંડન દ્વારા કેટલો ઉત્કર્ષ સાધી શકાય? પોતાના જ તર્કને અનુસરનારા અને પ્રાચીન આચાર્યોના મતોના અભ્યાસ રૂપી સેવા નહિ કરનારાઓને વિદ્યાની અતિપ્રસન્નતા મળતી નથી. (૪૮૧-૪૯૦)

પદકાણ્ડ

જાતિસમુદ્દેશ :

વાક્યપદીયતું તૃતીય કાણ્ડ પદકાંડ અથવા પ્રકીર્ણકાંડ અથવા પ્રકીર્ણક એવા નામે જાણીતું છે. તેમાં ચૌદ વિભાગો અર્થાત્ સમુદ્દેશો છે. પહેલો સમુદ્દેશ જાતિસમુદ્દેશને નામે જાણીતો છે.

પદને ચાર પ્રકારે અથવા પાંચ પ્રકારે જુદું સમજવામાં આવ્યું છે. નામ, આખ્યાત, ઉપસર્ગ અને નિપાત એવા ચાર પ્રકારે ઉપરાંત પાંચમો કર્મપ્રવચનીય પ્રકાર પણ સમજવામાં આવે છે.

પદનો અર્થ જાતિ અથવા દ્રવ્ય સમજવામાં આવ્યો છે. શબ્દ, પદેત્ત્વ શબ્દજાતિનું અભિધાન કરે છે; ત્યાર પછી અર્થજાતિનાં સ્વરૂપોમાં તેનો આરોપ કરવામાં આવે છે. બધા જાતિ, ગુણ, ક્રિયા, અને સંગ્રા શબ્દો જાતિનું જ અભિધાન કરે છે. તરીકે ઉત્પન્ન થનાર કર્મમાં, વિધિમાં કે પ્રતિષેધમાં અને સંખ્યામાં પણ જાતિ રહેલી છે, જેની જાતિ ન હોય તેવું કશું ઉત્પન્ન થતું નથી. જાતિ પોતાને આશ્રયે રહેલાં કારણોની પ્રયોજક અને છે. પ્રત્યેક પદાર્થમાં સત્યરૂપ જાતિ અને અસત્યરૂપ વ્યક્તિ રહેલાં છે. પદાર્થોની ભિન્નતા પ્રમાણે ભિન્ન સમજાતી મહાસત્તા જ જાતિ છે, તેને જ પ્રાતિપદિકનો અર્થ અને ધાવર્થ કહે છે. તે નિત્ય છે, મહાત આત્મા છે, તેને જ ત્વ, તદ્ વગેરે પ્રત્યયો લાગે છે. કર્મપ્રાપ્ત કરનારી તેને ક્રિયા કહે છે અને ક્રિયારૂપ અદૃષ્ટ થતાં જાતિને દ્રવ્ય કહે છે. તે જાતિરૂપ સત્તા ભાવવિકારોની છ અવસ્થાઓ પ્રાપ્ત કરે છે. યદ્યા પદાર્થોમાં જાતિઓ રહેલી છે તેમ બધાં જ્ઞાનોમાં પણ જાતિઓ છે

મહાભાષ્યમાં અનેક સ્થળોએ પ્રાપ્ત થતા જાતિ અંગેના ઉલ્લેખોની મદદથી તેમ જ વૈદિક ઉદાહરણોની મદદથી જાતિસમુદ્દેશના વિષયને સમજાવવામાં આવ્યો છે. આકૃતિ અને સામાન્યને પણ કોઈક વાર જાતિના પર્ણીય તરીકે ભર્તૃહરિ વાપરે છે. જાતિને મહાસત્તા અને શબ્દતત્ત્વ માનીને અદ્વૈતવિચાર તરફનો અભિગમ ભર્તૃહરિએ દર્શાવ્યો છે.

દ્રવ્યસમુદ્દેશ :

જાતિ અંગેની ચર્ચા પછી બીજા સમુદ્દેશમાં દ્રવ્યની ચર્ચા પ્રાપ્ત થાય છે. અત્યંત સંક્ષેપમાં દ્રવ્યનો ફરીવાર ઉલ્લેખ થોડા સમુદ્દેશમાં કરવામાં આવ્યો છે; આ સમુદ્દેશમાં જાતિની જન્મ દ્રવ્યને નિત્ય અને એકાત્મ માનવામાં આવ્યું છે.

દ્રવ્યોના બેઠો પ્રમાણે દ્રવ્યને, આત્મા, વસ્તુ, સ્વભાવ, શરીર અને તત્ત્વ(સમુદાય) કહેવામાં આવે છે. સત્યરૂપ દ્રવ્યનો તેના અસત્ય આકારો વડે સત્ય બોધ થાય છે. સદ્ અને અસદ્ એવા બેઠો નથી. દ્રવ્ય સદ્ છે. તેમાં બાહ્ય ધર્મો અને કાલ વગેરે વિકલ્પો ન હોવા છતાં વિકલ્પોનો આભાસ સમજવામાં આવે છે. આકૃતિનો નાશ થતાં જે અંતિમ રૂપ રહે છે, જેને માટે 'નથી', 'છે', 'એક છે', 'અનેક છે', 'પૃથક્ છે', 'સસંપ્ટ' છે, 'અસંસંપ્ટ' છે, 'વિકૃત છે', 'અવિકૃત છે', તેમ કહી શકાતું નથી, જે દશ્ય, દર્શન અને દ્રષ્ટા તથા દર્શનત્વ પ્રયોજન છે, તે દ્રવ્ય છે અને શબ્દો વડે તે વાચ્ય બને છે.

સંબંધસમુદ્દેશ :

ઉચ્ચરિત શબ્દ વડે વક્તાનો અભિપ્રાય, બાહ્ય અર્થ અને શબ્દનું સ્વરૂપ, એમ ત્રણ બાબતો સમજવામાં આવે છે, તેથી તેમની વચ્ચે સંબંધ નિયત હોય છે. શબ્દ અને અર્થ વચ્ચેનો વાચ્યવાચકસાવરૂપ સંબંધ પછી વિભક્તિ વડે જણાવાય છે. શબ્દો અને અર્થો વચ્ચે સંયોગ કે સમવાય રૂપી સંબંધ કદાપી શકાય નહિ. વૈયાકરણો શબ્દો અને અર્થો વચ્ચે અનાદિ યોગ્યતા રૂપી સંબંધને સ્વીકારે છે. યોગ્યતાનો બોધ સંકેતને કારણે થાય છે.

શબ્દો દ્વારા પદાર્થોના બોધ માટે ઉપચાર સત્તા અને બાહ્ય સત્તા એમ બે સત્તાઓ જાણીતી છે. તે સત્તાઓ પદાર્થોના સ્વરૂપને દર્શાવે છે. ઉપચાર સત્તાને બુદ્ધિનિષ્ઠ સત્તા કહે છે. પતંજલિ બૌદ્ધી સત્તા માટે ભૂતભવિષ્યત્સત્તા શબ્દ અને બાહ્ય સત્તા માટે સંપ્રતિ સત્તા શબ્દ વાપરે છે. બાહ્યસત્તાને ભર્તૃહરિ મુખ્યસત્તા કહે છે અને બૌદ્ધીસત્તાને ઉપચારસત્તા કહે છે. બધા શબ્દોની પ્રવૃત્તિના કારણરૂપ ઔપચારિકી સત્તા છે બાહ્યસત્તાથી તે જુદી છે અને કોઈ ક્રિયા કે કારકરૂપ પદાર્થ તેને ઉલ્લંઘનો નથી.

સત્તાની ચર્ચાના અનુસંધાનમાં ભર્તૃહરિ જણાવે છે કે અર્થ, શબ્દ અને જ્ઞાનનો, બાહ્ય આકારની અશુદ્ધિઓના સંદર્ભમાં, ભાવ અને અભાવરૂપે વ્યવહાર પ્રાપ્ત થાય છે. વૈયાકરણો અભાવને સ્વીકારતા નથી.

બૂધેદ્રવ્યસમુદ્દેશ :

શબ્દો અને અર્થોના સંસર્ગરૂપ વાક્યાર્થમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા, વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં પ્રકૃતિ અને પ્રત્યયની જોડા પાઠવામાં આવેલા, અને શબ્દસાધુત્વ અંગે નિમિત્તરૂપ એવા કેટલાક દ્રવ્ય, ગુણ, સંખ્યા, ડિંગ વગેરે પદાર્થોને આ તૃતીયકાંડમાં ચર્ચામાં આવ્યા છે. આ અત્યંત નાના સમુદ્દેશમાં દ્રવ્યની શાસ્ત્રીય વ્યાખ્યા રજૂ કરવામાં આવી છે. જેને અંગે પદાર્થમાત્રનું અભિધાન કરનારું સર્વનામ પ્રયોજાય છે તે અર્થને દ્રવ્ય કહે છે. તે વિશિષ્ટરૂપે વિવક્ષિત હોય છે.

ગુણસમુદ્દેશ :

આશ્રય સાથે સંસર્ગવાળું, તેને જુદું સમજાવનારું અને તેના જેવા વ્યાપારવાળું જે સમજાય છે તેને વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં ગુણ કહે છે. બધા પ્રકૃષ્ટ અથવા નિકૃષ્ટ પદાર્થો, તેમની સાથે સંસર્ગવાળા પ્રકૃષ્ટ અથવા નિકૃષ્ટ ગુણરૂપ નિમિત્તને આધારે, નિયત પ્રકર્ષને હંમેશાં દર્શાવે છે. પોતાના પ્રકર્ષ માટે કારણરૂપ ગુણ, દ્રવ્યના પ્રકર્ષ માટે કાર્ય બનીને, તે દ્રવ્યને પોતાના પ્રકર્ષ સાથે ચોળને, ખીબ્બ દ્રવ્યથી જુદું જાહેર કરે છે.

દિક્ષસમુદ્દેશ :

દિક્ શક્તિરૂપ છે, દ્રવ્યરૂપ નથી. 'આનાથી' એવી અવધિ અને 'આ' એવા અવધિમાન વચ્ચેના અર્થભેદનું કારણ, 'સીધું' એવી સ્પષ્ટતા કરનાર, ક્રિયાના જાતિભેદોની અભિવ્યક્તિ માટે જવાબદાર અને પોતાની ઉપાધિઓને કારણે ભિન્ન રૂપે સમજાતી શક્તિને, દિક્ કહેવાય છે. આકાશના તેના પ્રદેશો સાથેના અને ખીબ્બ ધટાદિ દ્રવ્યોના વિભાગો સાથેના પરસ્પર સંયોગ અને વિભાગ માટે તે (દિક્) આધારરૂપ બને છે. વિભાગો વિનાના પરમાણુમાં દિક્ને કારણે વિભાગોની કલ્પના થાય છે. દિક્ને જ વિભાગો કલ્પવા માટેની પહેલી શક્તિ કહે છે. પદાર્થો દેશ વિનાના, ભાગ વિનાના, ક્રમ વિનાના અને ઉપાધિ વિનાના છે. પરંતુ તેમની સાથે સંસર્ગવાળાં દ્રવ્યોને કારણે દિગ્રૂપ શક્તિભેદ સમજવામાં આવે છે. દિગ્ વિભુ છે. જગતનાં દૃઢપણે સ્થાપિત થયેલી દિક્ની કલ્પનાને અસ્વીકાર થાય તો લોકવ્યવહારમાં અવ્યવસ્થા થશે.

સાધનસમુદ્દેશ :

પોતાના અને ખીબ્બ આશ્રયો સાથે સમવાયમાં રહેલી અને ક્રિયાઓની સિદ્ધિ માટે જવાબદાર પદાર્થશક્તિને સાધન કહે છે. કર્તા, કર્મ વગેરે સાધનો અંગેના વ્યવહાર વક્તાની યુક્તિમાં પ્રાપ્ત થનારી વિવક્ષારૂપ અવસ્થા ઉપર આધાર રાખે છે. યુક્તિની પ્રવૃત્તિઓના સ્વરૂપને પદાર્થોમાં આરોપીને જુદી જુદી શક્તિઓની કલ્પના કરવામાં આવે છે. ક્રિયાની સિદ્ધિ માટેનું કર્તૃત્વ બધાં કારકોમાં હોય છે. જુદા જુદા વ્યાપારોની અપેક્ષા હોય ત્યારે કરણ વગેરે કારકો સંભવે છે.

કારક સામાન્યરૂપ છે. તેના કર્મ વગેરે જુદાં નામોથી યોગબાતા હોય અને સાતમો શેષ નામનો ભેદ છે. ઈપ્સિતતમ કર્મને નિર્વર્ત્ત, વિકાર્ય અને પ્રાપ્ય એમ ત્રણ પ્રકારે સમજવામાં આવ્યું છે. અનીપ્સિત કર્મના, ઔદાસીન્યપ્રાપ્ત, કર્તાને અનીપ્સિત, સંગ્રાઓ જેને લાય પડતી ન હોય અર્થાત્ અકથિત અને ખીબ્બ સંજ્ઞાવાળું, એમ ચાર વિભાગો છે.

ઉત્પત્તિ, વિક્રિયા, આભાસ વગેરે ક્રિયાઓમાં પહેલાં સ્વતંત્રતા અનુભવીને બીજા કર્તાઓના કાર્યના સંદર્ભમાં, કારકો, કર્મ તરીકે પ્રવૃત્ત બને છે. કર્તાના વ્યાપારથી મુક્ત બનેલું કર્મ પોતાના કાર્યના કર્તા રૂપે પ્રાપ્ત થાય છે. કર્તાનિષ્ઠ પ્રયોજકવ્યાપાર નિવૃત્ત થતાં કર્મ, પોતાના અગાઉના કર્તાનું પ્રયોજક બને છે. કર્તાના વ્યાપારથી મુદ્દા વ્યાપાર સાથે સંબંધમાં આવતાં પ્રેરક પ્રયોગ વડે, તે આત્મનેપદ દ્વારા જણાવાય છે. અકથિત વ । સૂત્ર ૧.૪.૫૨ ઉપરના ભાષ્યનાં વચનેનો ભર્તૃહરિએ કારિકા ૬૮થી ૮૦ સુધીમાં અવતાર કર્યો છે.

ક્રિયાના પ્રયોજક કર્મને પ્રધાન કર્મ કહ્યું છે. પ્રધાનકર્મની સિદ્ધિ માટે ક્રિયા સાથે સંબંધ, બીજા કર્મને, અકથિત કર્મ કહ્યું છે. પરિપૂર્ણ થયેલા આશ્રયવાળા, કોઈક વિશેષની આવશ્યકતા વિનાના, અને ભક્ષણ વગેરે ક્રિયાઓના વિષય રૂપે હોવાથી મુદ્દા સમન્વતા કર્મને ઇપ્સિત કર્મ કહે છે.

જ્યારે ધાતુ તેના અર્થથી મુદ્દા અર્થમાં વપરાયો હોય, જ્યારે કર્મ ધાતુના અર્થમાં સમાઈ જતું હોય, જ્યારે કર્મ પ્રસિદ્ધ હોય અને જ્યારે તે કર્મની વિવક્ષા ન હોય ત્યારે ધાતુ વડે દર્શાવાતી ક્રિયા અકર્મક કહેવાય છે.

જે કારકના વ્યાપાર પછી જ્યારે ક્રિયાની સમાપ્તિ જણાવાય છે ત્યારે તેને કરણ સમજવામાં આવે છે. કોઈ પણ પદાર્થ કરણ રૂપે નિશ્ચિત નથી. કર્તાઓ સ્વતંત્ર હોવા છતાં ક્રિયાસિદ્ધિ માટે દૂરથી જ તે ઉપકારક બને છે. તલવાર જ્યારે કર્તા હોય છે ત્યારે તીક્ષ્ણતા કરણ રૂપે સમન્વય છે. પરંતુ તીક્ષ્ણતા જ્યારે સ્વતંત્ર કર્તા હોય ત્યારે તેમને એ સ્વરૂપે સમજવામાં આવે છે. જેમ પદાર્થની ઢાંજરીથી કરણત્વ સમન્વય છે તેમ તેની ગેરઢાંજરીથી પણ સમન્વય છે.

કર્તા સ્વતંત્ર કહેવાય છે કારણ કે બીજાં કારકોની પ્રવૃત્તિ પહેલાં તે શક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે, બીજાં કારકોને ગોળુ બનાવે છે, બીજાં કારકોની પ્રવૃત્તિ તેને અધીન છે, બીજાં કારકોને તે અટકાવી શકે છે, તેનો કોઈ પ્રતિનિધિ નથી અને તે એકલો પણ પ્રવૃત્તિ કરે છે. આજ્ઞા અથવા વિનંતીને કારણે પ્રયોજ્ય ક્રિયાને અનુકૂળ કાર્યો કરતો કર્તા હેતુ કહેવાય છે. ક્રિયાનું પ્રેરક કર્મ છે. હેતુ કર્તાનો પ્રયોજક છે, કારણ કે ઉત્પત્તિ, વિકૃતિ અને પ્રાપ્તિ વડે ઉપકારક બનતી ક્રિયા કર્મને અર્થ છે.

ત્યાગ કરનારનો નિષેધ ન હોવાને કારણે, તેની વિનંતીને કારણે અને તેની સંમતિને કારણે, ત્યાગરૂપી કર્મ વડે કર્તાને છૂટ એવા ત્યાગના નિમિત્ત બનનારને સંપ્રદાન કહે છે.

જ્યાં અપાયરૂપી વિષયને સ્પષ્ટ જણાવવામાં આવ્યો હોય, જ્યાં તેને અન્તર્ભૂત મણ્યો હોય અને જ્યાં અપાયની ક્રિયાની વિવક્ષા હોય, એમ ત્રણ પ્રકારે અપાદાનને જણાવવામાં આવે છે. ભિન્નતા દર્શાવનારા નિશ્ચયના અર્થમાં અને ભય પામવું વગેરે અર્થના ધાતુઓનાં સંબંધમાં અપાદાનનું વિધાન, અપાયના નિર્દેશ અને અપાયની અપેક્ષાના સંદર્ભમાં જ થયું છે.

કર્તા અથવા કર્મણી મંડલથી દ્વારા ક્રિયાને પરોક્ષ રીતે ધારણ કરીને તે ક્રિયાની સિદ્ધિમાં મદદરૂપ થનારને વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં અપિકરણ કહ્યું છે.

ક્રિયાનો ઉદ્દેશ્ય થયો હોય કે ન થયો હોય તે પણ કર્મ વગેરે છ કારકોથી જે જુદો સમજાય છે તેને શેષ કહે છે.

આ શેષ સંબંધ, એ સંબંધીઓમાં રહ્યો હોવા છતાં ગૌણ પદાર્થના વાચક શબ્દોમાં વિશેષતા દર્શાવનારો અને છે. કર્મ વગેરે કારકો વડે ઓળખાતા અને ક્રિયાના ઉદ્દેશ્યવાળા શેષરૂપ સંબંધ અંગે દરેક પદમાં પછી વિલક્ષિતનું વિધાન સમાસની નિવૃત્તિ માટે છે.

સિદ્ધ થયેલા સાધનવાળા પદાર્થને પોતાની સંસુખ્મ બનાવવું તેને સંબોધન કહેવાય છે. સંસુખ્મતા પ્રાપ્ત કરનારો કર્તા ક્રિયાઓમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. સંબોધન વાક્યના અર્થના ભાગરૂપે નથી.

પાણિનિનાં કારક વિભાગનાં સૂત્રો ઉપરનાં ભાષ્યવચનો લત્તાંદરિએ રજૂ કરેલી ચર્ચાના મૂળમાં છે.

ક્રિયાસમુદ્દેશ

સાધન અર્થાત્ કારકને સાધ્ય અર્થાત્ ક્રિયાની અપેક્ષા હોવાથી હવે ક્રિયાની ચર્ચા કરવામાં આવે છે.

બ્યારે સિદ્ધ અથવા અસિદ્ધને સાધ્ય તરીકે જણાવવામાં આવે છે ત્યારે (તેણે) કર્મનું રૂપ પ્રાપ્ત કર્યું હોવાથી તેને ક્રિયા કહે છે. ગૌણભાવને પામેલા અવયવો વડે સમજાતો, બુદ્ધિ વડે અભિન્નપણે જણાવાયેલો અને કર્મપૂર્વક ઉત્પન્ન થનારો વ્યાપારોનો સમૂહ ક્રિયા કહેવાય છે. આનો સમૂહ દરેક અવયવમાં આરોપવામાં આવે છે. ક્રિયાનું કાલ સાથે સંબંધવાળું જે રૂપ છે તે ' છે ' (અસ્તિ) વડે સમજાય છે. જે ક્રિયાની પછી તરત જ ફળની કલ્પના કરવામાં આવે છે તેને મુખ્ય ક્રિયા કહે છે. ક્રિયા પૌર્વાર્થ વિનાની અને કર્મ વિનાની હોઈ તેને માટે અસ્તિત્વવાળા પૂર્વ અને પર ક્રિયાંશાને તે અનુસરે છે. ક્રિયાને વ્યક્તિ નહિ પરંતુ જાતિ સમજવામાં આવે છે; અથવા પોતાના વ્યાપારોથી વિશેષતા પામેલ કર્તા અને કર્મ સાથે સંબંધ ધરાવતી સત્તા એટલે ક્રિયા. ધાતુનો અર્થ લાવ છે. અવૈદિક પરંપરામાં, બુદ્ધિમાં પ્રાપ્ત થતી અને પદાર્થો ઉપર આરોપવામાં આવતી સત્તાને, ક્રિયા કહેવામાં આવે છે. ક્રિયા બધા સાધનોની પ્રકૃતિ છે. તે આઠ કારક છે. આખ્યા- તાર્થમાં કટલાક અર્થો ગૌણ હોય છે અને એક અર્થ પ્રધાન હોય છે. ક્રિયાર્થ સાથે સંબંધવાળા કર્તા, કરણ વગેરે અર્થો સાધન તરીકે પ્રસિદ્ધ હોવાથી ક્રિયાનો સાધન ઉપર આરોપ થાય છે.

કાલસમુદ્દેશ

કાલ અંગે વૈશેષિક મતને દર્શાવ્યા પછી લત્તાંદરિ જણાવે છે કે કાલ, ઉત્પત્તિ, રિચતિ અને વિનાશના કારણ રૂપે છે. તેને આ વિશ્વનન્દનો સૂત્રધર કહે છે, પ્રતિમન્દ્ર અને અબ્યનુસા અર્થાત્ અવરોધ અને અનુમતિ વડે તે વિશ્વનું નિયમન કહે છે. કાલ વિના ઉત્પત્તિની અવસ્થાઓમાં પૌર્વાર્થ પ્રાપ્ત થતું નથી. પોતાની શક્તિઓના યોગ્ય વ્યાપારના

કારણુ રૂપે તે રહેતો છે. કાલ સાથે સંબંધ ક્રિયાવિશેષોના પરિણામને કારણે જુદાં જુદાં મૂર્ત દ્રવ્યોના વૃદ્ધિ અને હાસ સમગ્નય છે. કાલના સંબંધને લીધે પ્રેરણુ રૂપ કર્મને કારણે, શક્તિઓમાં નિત્ય ક્રિયા વ્યક્ત થાય છે. નિત્ય ક્રિયામાં ફલવ્યક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. કાર્ય-કારણના ભેદની બાધક સમવાય નામે શક્તિ ફલવ્યક્તિઓને એકત્વ પ્રાપ્ત કરાવે છે.

અવરોધ અને અનુમતિ વડે તેની હમેશની પ્રવૃત્તિ દ્વારા વિલક્ત ગનતો કાલ પૌર્વાપયને પામે છે. કાલના વિભાગો ભૂત, ભવિષ્યત્ અને વર્તમાન રૂપે સમજવામાં આવ્યા છે. પાંચ પ્રકારનો ભૂતકાળ છે, ચાર પ્રકારનો ભવિષ્યકાળ છે અને એ પ્રકારનો વર્તમાન છે. અયનોના વિભાગ, નક્ષત્રોની નિશ્ચિત ગતિ અને પ્રાણીઓના વિનાશ અને ઉત્પત્તિ કાલને આધારે છે. વિશ્વની કમરૂપતા તથા દૂર અને પાસેનું એવા નિશ્ચયની જેમ ધીમું અને ઝડપી અંગેનો નિશ્ચય કાલને આધારે છે. ભૂત અને ભવિષ્ય અંધકાર રૂપે રહેલા છે. કાલ અંગે એક મત એવો છે કે કાલ શુદ્ધયતુસંહાર અર્થાત્ જુદ્ધિસંકલન રૂપે છે. સૂર્ય, ગ્રહો અને નક્ષત્રોની ગતિને કાલ કહે છે. વર્તમાન કાળ જેવું કશું નથી એવા મતના અનુસંધાનમાં ભર્તૃહરિ જણાવે છે કે ભૂત અને ભવિષ્યને છોડીને વર્તમાન જેવું કશું હોતું નથી. ક્ષણિકવાદીઓના આવેા પૂર્વપક્ષ મહાભાષ્યમાં પણ, વર્તમાને લઙ્ । સૂત્ર ૩. ૨. ૧૨૩ની ચર્ચા કરતાં, જણાવવામાં આવ્યો છે. ભર્તૃહરિ તેનો અહીં ઉલ્લેખ કરે છે. ભાષ્યકારને અનુસરીને વર્તમાનત્વને સ્વીકારતાં તે જણાવે છે કે એક જ્ઞાતાત્મામાં સંક્રાન્ત આકારવાળું ક્રિયાક્ષણોના સમૂહનું રૂપ શુદ્ધિમાં પૂરેપૂરું અહલ્યુ કરવામાં આવે ત્યારે તેને વર્તમાનત્વ કહે છે.

બાકરણુશાસ્ત્રમાં સૂચવાતા દાર્શનિક વિચારોને વ્યવસ્થિત કરીને, સિદ્ધાંતની કક્ષાએ તેમને રજૂ કરીને સૂત્રવાર્તિકભાષ્યગત વિચારો સાથે, તેમની એકરાક્યતા કરવાનો ભર્તૃહરિ પ્રયત્ન કરે છે.

પુરુષસમુદ્દેશ

અહંભાવ અને પરભાવ, કર્તા અને કર્મનાં વિશેષણો રૂપે છે. પહેલો પુરુષ અને બીજો પુરુષ તેમના વાચક બને છે. આ બે પુરુષોમાંથી જ સ્વાભાવિક અને આરોપિત ચૈતન્ય સમગ્નય છે. ચૈતન્ય રૂપી ભાગને ત્રીજો પુરુષ દર્શાવતો નથી. એક મત પ્રમાણે મધ્યમ પુરુષમાં બધે સંબોધનના અર્થની અપેક્ષા હોય છે.

સંખ્યાસમુદ્દેશ

બધા દ્રવ્યરૂપ પદાર્થો સંખ્યાવાળા છે; વ્યવહારમાં ભેદ અને અભેદ એવા વિભાગો સંખ્યાને આધારે હોય છે. સંખ્યારૂપ ધર્મ ભેદને દર્શાવવાના કારણરૂપ હોઈ સંખ્યા એવા નામે ઓળખાય છે. ગુણમાં પણ ભેદ દર્શાવવા સંખ્યા વપરાય છે.

ઉપગ્રહસમુદ્દેશ

લકારના આદેશોરૂપ આત્મનેપદ દ્વારા અથવા પરસ્મૈપદ દ્વારા પ્રાપ્ત થતા ક્રિયાના અર્થની ભિન્નતાને દર્શાવનારને ઉપગ્રહ માનવામાં આવે છે. કોઈવાર તે સાધનરૂપે હોય છે, કોઈવાર તે સાધનના વિશેષણુ રૂપે હોય છે. આત્મનેપદના અને પરસ્મૈપદના પ્રત્યયો વડે ક્રિયા અને તેની વિશિષ્ટતાને કોઈકવાર ઉપગ્રહ તરીકે જણાવાય છે.

લિંગસમુદ્દેશ

લોકવ્યવહારમાં લિંગ અંગે સાત વિકલ્પો જાણીતા છે, જેમકે રતન અને કેશ સાથે સંબંધ, રતન વગેરે ચિહ્નો, લિંગચિહ્નોથી વ્યક્ત થતી જ્ઞાતિ, ત્રણ ગુણોની ત્રણ અવસ્થાઓ, આવી અવસ્થાઓવાળા ત્રણ ગુણો, શબ્દથી ઉત્પન્ન થયેલ અર્થોત્તમા અને શબ્દસંસ્કાર. વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં પણ લિંગ અંગે સાત મતો જણાવ્યા છે, જેમકે પુલ્લિંગ અને નપુ સકલિંગ એમ બંને જ્ઞાતિના શબ્દો, સ્ત્રીલિંગ અને નપુ સકલિંગ એમ બંને જ્ઞાતિના શબ્દો, સ્ત્રીલિંગ અને પુલ્લિંગ એમ બે જ્ઞાતિના શબ્દો, ત્રણેય જ્ઞાતિના શબ્દો, માત્ર પુલ્લિંગ, માત્ર સ્ત્રીલિંગ, અને માત્ર નપુ સક. દરેક દ્રવ્યમાં દ્રવ્ય જ્ઞાતિ અને લિંગજ્ઞાતિ રહેલી છે. શુદ્ધિ વડે જ્યાં લિંગના સ્વરૂપની કલ્પના થાય છે ત્યાં પણ ત્રણ લિંગ સમજવામાં આવે છે.

બધા પદાર્થોમાં આવિર્ભાવ, તિરોભાવ અને સ્થિતિ એવા અવિનાશી ધર્મોને લિંગ રૂપે સમજવામાં આવ્યા છે. બધા પદાર્થોમાં રહેલા શબ્દ, સ્પર્શ વગેરે દરેક ગુણમાં, સત્ત્વ વગેરે ત્રણ ધર્મો રહેલા છે.

પદાર્થોના ઉપચય અને અપચયના સામ્યને સ્થિતિ કહે છે. તે નપુ સકલિંગના આધાર રૂપે છે. શબ્દોમાં લિંગના નિમિત્તો રૂપે રહેલા અનેક ધર્મોમાંથી કોઈ એક ધર્મ તેમનાં લિંગનો વાચક બને છે. શિષ્ટો, શબ્દોના અર્થોનું ચાક્રસ જ્ઞાન ધરાવીને ધર્મના જ્ઞાનરૂપે જે લિંગ પ્રાપ્ત થતું હોય તેને જ લિંગ તરીકે જાહેર કરે છે. બધા શબ્દોમાં બધાં લિંગો છે એવી સ્થિતિમાં, કોઈક શબ્દના શુદ્ધ વપરાશમાં વિવક્ષાના નિયમ પ્રમાણે લિંગવ્યવસ્થા નક્કી કરવામાં આવે છે. શિષ્ટપ્રયોગથી સિદ્ધ થયેલા નિશ્ચિત લિંગને કારણે શબ્દોના સાધુત્વનું જ્ઞાન થાય છે. સત્ત્વાદિ ગુણોમાંનો કોઈ એક ધર્મ, શબ્દના લિંગના સાધુત્વનું નિમિત્ત અને વિવક્ષાનો વિષય બને છે.

મતાન્તર રજૂ કરતાં ભર્તૃહરિ જણાવે છે કે ઉત્પત્તિ, પ્રસવ છે, નાશ સંસ્ત્યાન છે, અને સ્વાભાવિક સ્વરૂપને સ્થિતિ કહેવામાં આવે છે. જ્યાં એકત્વનો નિશ્ચય હોય તેવા પાણી, રેતી, વર્ષાઋતુ વગેરે શબ્દો બહુવચનનો ભાવ ઉત્પન્ન કરતા હોવાથી ભાવઃ, સિક્તાઃ, વર્ષાઃ એમ બહુવચનમાં વપરાય છે. લિંગ અંગે પણ આવી સ્થિતિ છે. લિંગ માત્ર શબ્દસંસ્કાર અર્થે છે.

[સ્ત્રિામ્ । સૂત્ર ૪.૧.૩ ઉપરનાં વાર્તિકવચનો અને ભાષ્યવચનોને આધારે આ સમુદ્દેશમાં લિંગ અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી છે. ભાષ્યકારને અનુસરીને લિંગ અંગે વ્યવહાર-પ્રયોગો અને શાસ્ત્રીય સ્થિતિ દર્શાવીને, શાસ્ત્રીય લિંગ માટે સાંખ્ય મતને અનુસરીને ચર્ચા કરવામાં આવી છે. વૈશેષિક મતનો ઉલ્લેખ પણ વાક્યપદીયકારે કર્યો છે.]

વૃત્તિસમુદ્દેશ

પદકાંડનો તેના બીજા સમુદ્દેશોની સરખામણીમાં સૌથી મોટો ફરપ કારિકાઓવાળો વિભાગ, વૃત્તિસમુદ્દેશ છે. અચાર સુધીમાં અસમસ્ત અર્થોત્ત એકલા પદના અર્થો જેવા કે દ્રવ્ય, કાચ, દિક્, સંખ્યા, ઉપગ્રહ, લિંગ વગેરે વિષે ચર્ચા કરવામાં આવી. હવે સમસ્ત પદ અર્થોત્ત વૃત્તિગત અર્થોનો વિચાર કરવામાં આવે છે.

વૃત્તિને કૃદન્ત, તદ્વિતાન્ત, સમાસ, એકશેષ અને ધાતુ એમ પાંચ પ્રકારે સમજવામાં આવે છે. આ સમુદ્દેશમાં વિષયોનું નિરૂપણ જે પ્રકારે થયું છે તે ઉપરથી કહી શકાય કે પાંચ વૃત્તિઓમાંથી તદ્વિતાન્ત, સમાસ અને એકશેષ અંગે વાર્તિકકાર અને ભાષ્યકારનાં વચનોના વ્યાખ્યાન રૂપે ભર્તૃહરિએ, કારિકાઓ દ્વારા, પોતાના વિચારો રજૂ કર્યા છે. તેમાં વિષયના સંદર્ભમાં એકસૂત્રતા કે ક્રમબદ્ધ રજૂઆત, વાર્તિકકાર અને ભાષ્યકારની આ વિષયની ચર્ચાના અનુલક્ષ્યમાં છે. સમગ્ર વિભાગ વાર્તિક અને ભાષ્યમાંના અર્થવિચાર અંગેના મુદ્દાને ધ્યાનમાં રાખીને રજૂ થયો છે. તે તે સ્થળોમાંની ચર્ચાના કેટલાક વિષયોને પસંદ કરીને તેમને વિષે વિગતથી વિચાર કરવામાં આવ્યો છે.

આ સમુદ્દેશમાં તદ્વિત, એકશેષ અને સમાસની ચર્ચા, તથા ઔપચ્ય અંગે ચર્ચા રજૂ થઈ છે. સમાનાધિકરણ તદ્વિતવૃત્તિ સત્તાવીસ કારિકાઓમાં, ૬-૬ અને એકશેષ વૃત્તિ નવ કારિકાઓમાં અને સમાસ, ૭૭ થી ૩૧૬ સુધીની કારિકાઓમાં ચર્ચવામાં આવ્યાં છે. સમાસ અંગે પણ વૃત્તિ અને વાક્યનો ભેદ, અભેદૈકત્વ સંખ્યા અને સમાસ પ્રયોગોમાં લિંગ અને વચનના અતિદેશ અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી છે. વાસ્તવમાં સમાસ અંગેની ચર્ચાનો સંદર્ભ નગ્ન સમાસ, બહુવ્રીહિ, અને ૬-૬માં લિંગ અને વચનના અતિદેશની ચર્ચા કરવા તરફનો છે.

વૃત્તિસમુદ્દેશમાં બીજો મોટો વિભાગ ઉપમાન અને તેની સાથે સંકળાયેલા વિષયોની ચર્ચાનો છે. તેને માટે ૩૬૧ થી ૬૨૫ સુધીની કારિકાઓ રજૂ કરવામાં આવી છે.

દ્વિતીય કાંડ ઉપરની પોતાની ટીકામાં પુણ્યરાજ જણાવે છે કે “અર્થવિચારના પ્રસંગે, ઉપમાસમુદ્દેશમાં આ બાબત વિસ્તારપૂર્વક જણાવવામાં આવશે.” ઉપમાસમુદ્દેશ અંગેની ચર્ચાનું સ્થાન પદકાંડમાં જ અને કદાચ વૃત્તિસમુદ્દેશમાં હોઈ શકે. અહીં એક તર્ક કરવાનું મન થાય છે કે ઔપચ્ય અંગેની સમગ્ર ચર્ચા ઉપમા સમુદ્દેશ તરીકે પ્રસિદ્ધ હોય અને ભર્તૃહરિના અવસાન પછી વાક્યપદીયતા વિચારો વિખલાવિત થતાં આ સ્વતંત્ર ઉપમાસમુદ્દેશ વૃત્તિસમુદ્દેશનો ભાગ બની ગયો હોય. અલગત આ તર્કને કરી આધાર નથી, કારણ કે, ઉપમાસમુદ્દેશ હેલારાજની પહેલાં જ નષ્ટ થયો હતો. હેલારાજ આ અંગે કશું કહેતા નથી અને હસ્તપ્રતો આ અંગે ઉપયોગી નથી.

વૃત્તિસમુદ્દેશમાં ચર્ચાની શરૂઆત સમાનાધિકરણ તદ્વિતવૃત્તિથી થાય છે.

પરિપૂર્ણ અર્થોવાળા પદોને જ નિન્દા, પ્રશંસા અને પ્રકર્ષને દર્શાવતા પ્રત્યયો લાગે છે. નિન્દા માટે ક પ્રત્યય અને પ્રકર્ષ માટે તરપ્ અને તમપ્ પ્રત્યયો લાગે છે. તદ્વિતાન્ત શબ્દરૂપોમાં સમાનાધિકરણમાં રહેલાં પ્રકૃતિ અને પ્રત્યય અંગે જણાવવામાં આવ્યું છે કે પ્રકૃતિ એવા કૃત્સિત શબ્દને નિન્દાના અર્થમાં ક પ્રત્યય લાગે છે જેમ કે કૃત્સિતકઃ એવી રીતે પ્રકર્ષનો અર્થ દર્શાવવા માટે તર અથવા તમ પ્રત્યયો લાગે છે, જેમ કે શુક્લતરઃ, શુક્લતમઃ. સમાનાધિકરણ પદો, સમાન અધિકરણમાં હોય કે વ્યધિકરણમાં હોય, તેઓ દ્રવ્યનો અર્થ દર્શાવે છે અને તેથી તેમની વચ્ચે સંબંધ પ્રાપ્ત થાય છે. (૧-૨૧)

[ઉપરની ચર્ચાના મૂળમાં તદ્વિત પ્રત્યયો અંગેના વિભાગના, અષ્ટાધ્યાયીના સૂત્ર કૃત્સિતે । (૫.૩.૭૪) ઉપરનાં કેટલાંક ભાષ્યવચનો છે.]

સામાનાધિકરણ્યને ધ્યાનમાં રાખીને જણાવવામાં આવ્યું છે કે દ્રવ્યને કોઈક વિશિષ્ટ ગુણ સાથેના સંસર્ગને લીધે જુદું સમજવામાં આવે છે, જેમ કે કૃષ્ણતિલા: પ્રયોગ. જુદાં જુદાં નિમિત્તોને કારણે દ્રવ્યનું એકત્વ સમજવામાં આવે છે. આવું એકત્વરૂપ જ્ઞાન કે તેથી વિરુદ્ધનું અનેકત્વરૂપ જ્ઞાન વિશિષ્ટ બુદ્ધિને કારણે સમજવામાં આવે છે. શબ્દ તેમજ અર્થ, એમ બન્નેના સંદર્ભમાં સામાનાધિકરણ્યને સમજવામાં આવે છે. (૧૨-૨૭)

[ઉપરની ચર્ચાના મૂળમાં વિશેષણાનાં યોગ્યતા: ૧.૨.૫૨ સુત્ર ઉપરનાં કેટલાંક લાભ્યવચનો છે]

૬-૬ અને એકશેષ અંગે નિર્દેશ કરતાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે અવયવો વડે વ્યાપ્ત એવા સમુદાયનું જ્ઞાન જ્યારે ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે તેને ૬-૬ અને એકશેષમાં પ્રાપ્ત થનારી સહવિવક્ષા કહે છે. ઇતરેતરયોગમાં સમુદાય દરેક અવયવમાં રહેલો છે. ૬-૬ સમાસમાં એક અર્થ દર્શાવનાર શબ્દો, બીજા અર્થ પણ દર્શાવે છે. જે જે શબ્દો વડે એક પદ અનેક અર્થો દર્શાવે છે, તે જે પદો વડે બીજું પદ અનેક અર્થો દર્શાવે છે. આને યુગપદ્ધવાચિતા કહે છે. લાભ્યમાં તેને દુઃખા અને દુરુપપાદા કહી છે. પરંતુ ૬-૬ના વ્યવહાર માટે તેનો આશ્રય કરવામાં આવ્યો છે. (૨૮-૩૬)

[ચર્ચે દ્વન્દ્વ: ૧ સુત્ર (૨.૨.૨૯) ઉપરના લાભ્યમાં વિસ્તારથી ચર્ચાવામાં આવેલા યુગપદ્ધિકરણ્યવચનતાના સિદ્ધાન્તનો ઉલ્લેખ ભર્તૃહરિએ સંક્ષેપમાં કર્યો છે.]

કેટલાક અર્થભેદો વાક્યમાં, કેટલાક વૃત્તિમાં અને કેટલાક બન્નેમાં નિયત હોય છે. સામર્થ્યના સંદર્ભમાં તેમને જણાવવામાં આવે છે. સામર્થ્યને સમાસમાં એકાર્થભાવ રૂપે અને વાક્યમાં વ્યવેક્ષા રૂપે સમજવામાં આવે છે. સાપેક્ષ એવો સંબંધી શબ્દ, સમુદાય સાથે સંબંધવાળા શબ્દો, ગોરથ:, પ્રવર્ણ:, પ્રવલાશ: નીલોત્પલમ્, સપ્તવર્ણ:, સુસુદ્ધમજટકેશોન, મહાકષ્ટખિત:, મહારણ્યાલીલે, કૃતપૂર્વો વગેરેમાં વ્યવહારપ્રાપ્ત અર્થશક્તિનાં વિવિધ પાસાં નજરે ચડે છે. વિભક્તિના યોગ્ય વિધાન અને સ્વરની વ્યવસ્થા શાસ્ત્ર દ્વારા થાય છે; પરંતુ ગોરથ: જેવા પ્રયોગોમાં, વ્યવહાર દ્વારા જ, વાક્યમાં કે સમાસમાં યુક્ત શબ્દના વપરાશને અભાવ સમજવામાં આવે છે (૩૭-૮૮)

વૃત્તિ અને વાક્યની ચર્ચા અંગે કેટલીક સૂક્ષ્મ બાબતો રજૂ કરતી વખતે ભર્તૃહરિ, શાસ્ત્રનિયમોના ઉપકારકત્વ અંગે કેટલીક સ્પષ્ટ બાબતો તરફ આપણું ધ્યાન દોરે છે:

(૧) શબ્દોના જુદા જુદા અવયવોની કદપરાઓ દ્વારા થતા વિભાગો અંગે શાસ્ત્રમાં અન્વાખ્યાન કરવામાં આવે છે. વ્યવહારપ્રયોગ અને શાસ્ત્રનિયમો એકબીજાથી દૂર છે.

(૨) વ્યવહારમાં અર્થની હંમેશની પ્રાપ્તિને વિચારીને જ વાક્યમાં પદની, પદમાં ધાતુની, અને ધાતુમાં અવયવોની કદપના કરવામાં આવી છે. વ્યાકરણગત વ્યુત્પત્તિ અનિશ્ચિત હોઈ, શાસ્ત્રકારોએ યોગ્યતા ઉપરો સાચા માનવા જોઈએ નહિ.

(૩) શિષ્ટો માટે શાસ્ત્ર નથી. શિષ્ટોએ કરેલા વિભાગોને શાસ્ત્ર અનુમતી આપે છે.

(૪) શાસ્ત્રના જ્ઞાન અંગે અનિશ્ચિતતા હોય ત્યારે શાસ્ત્રને નિર્ણાયક માનવું જોઈએ નહિ. શિષ્ટપ્રયોગોને ન સમજનાર માટે શાસ્ત્ર તેવ સમાન છે.

[ઉપરની ચર્ચાના મૂળમાં સમર્થ: પદવિધિ: ૧ સુત્ર ૨.૧.૩ ઉપરનાં કેટલાંક લાભ્યવચનો છે]

સમાસમાં એકાર્થીભાવની કલ્પના હોય તો વિશેષણવિશેષ્યભાવ તેમાં કેવી રીતે હોઈ શકે એવા સ્વાભાવિક પ્રશ્નના ઉત્તર રૂપે જણાવવામાં આવ્યું છે કે વિશેષણના ઓધ પછી, તેના અર્થનેા વિશેષ્યના અર્થ સાથે સમુચ્ચય થાય છે. ત્યાર પછી વિશેષણના અર્થની નિવૃત્તિ થાય છે. આની નિવૃત્તિ થતાં એકાર્થીભાવરૂપ વૃત્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. આ અંગે મુશ્કેલી એ છે કે નિમિત્ત અર્થોત્ વિશેષણ અને નિમિત્તી અર્થોત્ વિશેષ્ય એક સાથે રહેતાં નથી. તેથી તેમની વચ્ચે સંબંધ થતો નથી. આ ઉપરાંત પૂર્વ સંસ્કાર સાથેના ઉત્તર જ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયેલી સ્મૃતિ દ્વારા તેમનું સંયોજન પણ થતું નથી. તેથી વિશેષણ-વિશેષ્યભાવ સિદ્ધ થતો નથી.

ભર્તૃહરિનેા ઉત્તર એવો છે કે વિશેષણ અને વિશેષ્ય પરસ્પર સંયુક્ત હોવાથી તેમને અંગેનું જ્ઞાન પણ જાણે સંસૃષ્ટ હોય એમ ઉત્પન્ન થાય છે. માત્ર પ્રક્રિયાને અર્થે તેમને વિભક્તપણે સમજવામાં આવે છે. વાસ્તવમાં તેમનું જ્ઞાન અભિન્ન છે. સમાસમાં જુદાં જુદાં પદોની કલ્પના, સમાસને સમજવામાં માત્ર ઉપાય રૂપે જ છે (૮૯-૯૯)

[સમર્થ: પદવિધિ: । સૂત્ર ૨.૧.૧ ઉપરનાં કેટલાંક ભાગ્યવચનો ઉપરની ચર્ચાના આધાર રૂપે છે.]

સમાસમાં ગૌણ પદના અર્થમાં એકત્વ સંખ્યાથી વિલક્ષણ એવી અભેદૈકત્વ સંખ્યા પ્રાપ્ત થાય છે. તે બધી સંખ્યાના સમુચ્ચય રૂપે અભિન્નપણે રહેતી છે. જેમ મધમાં અનેક પુષ્પોના રસો રહેલા છે તેમ અનેક સંખ્યાઓ આ સંખ્યામાં સમાયેલી છે. ઉપસર્જન પદનેા અર્થ સંખ્યાસામાન્ય રૂપે સમજવામાં આવે છે. દાસ્યા: પતિ:, ગોદૌ ગ્રામ: અને દ્વિપુત્ર: વગેરે પ્રયોગો આનાં ઉદાહરણો છે.

અભેદૈકત્વ સંખ્યાને સ્વીકારતાં ચૌઆક, તાવક, ગાર્ગ્ય, ગોર્ગ્યાચ્ચ વગેરે શબ્દરૂપો સિદ્ધ થશે નહિ. આવો વિપક્ષ ધરાવર નથી. ઉપસર્જન પદમાં એકત્વ સંખ્યા જ્ઞાનતાં તે સંખ્યામાં બધી સંખ્યાઓનેા સમાવેશ થશે. અભેદૈકત્વ સંખ્યાને ચોક્કસ સંખ્યાવાળી એકત્વ સંખ્યા અને સંખ્યાઓ રૂપી ભેદ વિનાની અભેદૈકત્વ સંખ્યા એમ બે રીતે સમજવી જોઈએ. આ વિચાર અંગે ભર્તૃહરિનેા અભિગમ બન્ને પક્ષે છે. વૃત્તિમાં અભેદૈકત્વ સંખ્યા અને વાક્યમાં ચોક્કસ સંખ્યા પ્રાપ્ત થતી હોવા છતાં બધે આવો વિશિષ્ટ સંખ્યાભેદ હોતો નથી. (૧૦૦-૧૩૪).

[અલુપ્તપદે । સૂત્ર ૧.૩.૧ ઉપરના વાર્તિક-ભાગ્યમાં મળી આવતાં કેટલાંક વિધાનેા આ ચર્ચાના આધાર રૂપે છે.]

સમાસમાં જેમ ઉપસર્જનપદમાં સંખ્યાવિશેષ કોઈવાર જણાતો નથી તેમ લિંગ-વિશેષનેા પણ પરિચય થતો નથી. લિંગની અને સંખ્યાની વિશિષ્ટતાને જણાવવા માટે વિશેષણનાં ત્રણાચો: । સૂત્ર ૧.૨.૫૨ને રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. આ સૂત્રનું અત્યાખ્યાન ભાગ્યમાં જણાવવામાં આવ્યું છે. આ સૂત્રવચન દ્વારા કરવામાં આવેલી શાસ્ત્રવ્યવસ્થાને લીધે આશ્રયનાં લિંગ અને વચન પ્રમાણે આશ્રિતનાં લિંગ અને વચનને પણ જણાવવામાં આવે છે. (૧૩૫-૧૫૮)

પ્રકર્ષવાચક શબ્દો, સ્ત્રીલિંગવાળા શબ્દો, ૬-૬, બહુવ્રીહિ અને નગ્ સમાસ અંગે વાર્તિકો અને લાઘ્યમાં પ્રાપ્ત થનારી, વિશેષણનાં વાજાતે: ૧.૨.૫૨ સૂત્ર ઉપરની ચર્ચાને હવે રજૂ કરવામાં આવે છે. (૧૫૯)

પ્રકર્ષવાચક શબ્દોનાં લિંગ અને વચન અંગેની ચર્ચા પ્રમાણમાં ઓછી હોવાથી તેને પહેલાં, અતિશયને તમચ્છિન્નો ૧ સૂત્ર ૫.૩.૫૫ ના સંદર્ભમાં રજૂ કરવામાં આવે છે. બર્તુહરિએ આ સૂત્ર ઉપરનાં કેટલાંક લાઘ્યવચનોને પોતાના શબ્દોમાં રજૂ કર્યાં છે. (૧૬૦-૧૬૮)

સ્ત્રિયામ્ । સૂત્ર ૪.૧.૩ ઉપરના લાઘ્યમાં ચર્ચામાં આવેલા મુદ્દાઓનો આ ચર્ચામાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. પતંગલિની પહેલાં વપરાતા અને સ્ત્રીત્વનો અર્થ દર્શાવતા સંસ્થાન શબ્દને કેન્દ્રમાં રાખીને આ કારિકાસમૂહમાં ચર્ચા કરવામાં આવી છે. સ્ત્રિયામ્ । સૂત્ર ઉપરનાં વાર્તિકો અને લાઘ્યમાં સ્ત્રી શબ્દ કયા અર્થમાં પ્રયોજાય છે એ અંગે ત્રણ પક્ષો, પ્રત્યયાર્થવિશેષણપક્ષ, સ્ત્રીસમાનાધિકરણપક્ષ અને પ્રકૃયર્થવિશેષણપક્ષ, હેલારાજ અને કૈયટ સૂચવ્યા છે. (૧૬૯-૧૯૦)

ચ (અને) અવ્યય હોવાથી અને ચના અર્થમાં ૬-૬ સમાસ પ્રાપ્ત થતો હોવાથી સમાસમાં લિંગ અને સંખ્યાની પ્રાપ્તિ થવી જોઈએ નહિ. છતાં પણ આવાં લિંગ અને સંખ્યા પ્રાપ્ત થાય છે તેને અંગે અહીં ચર્ચા કરવામાં આવી છે. ચ, વા વગેરે શબ્દો વિકલ્પ, સમુચ્ચય, પ્રતિષેધ વગેરે અર્થો દર્શાવે છે. આવા અર્થો સત્વરૂપ દ્રવ્યના હોઈ તેમને લિંગ અને સંખ્યા સાથે સંબંધ હોઈ શકે. (૧૯૧-૨૧૦)

બહુવ્રીહિ સમાસમાં લિંગ અને વચનના અતિદેશ અંગે ચર્ચા કરતાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે 'આ તે છે' એવા અભેદ સંબંધને કારણે વિશિષ્ટ આશ્રયનાં વાચક બહુવ્રીહિપદોનાં લિંગ અને સંખ્યા વિશેષણનાં વાજાતે: ૧ સૂત્ર ૧.૨.૫૨ ના નિયમને કારણે પ્રાપ્ત થશે. આ પ્રમાણે બહુવ્રીહિ સમાસ લિંગ અને સંખ્યા સહિત દ્રવ્યનું અભિધાન કરે છે. ત્યાં લિંગ અને સંખ્યાનું અભિધાન કરનારા પ્રત્યયોનો પ્રયોગ થતો નથી. લાઘ્યાનુસારી મત દર્શાવતાં બર્તુહરિ જણાવે છે કે દ્રવ્યરૂપ ધર્મો સાથેના બહુવ્રીહિ સમાસમાં દ્રવ્યરૂપ વિશેષ સાથે રહેલાં લિંગ અને સંખ્યાને આ સમાસ પ્રાપ્ત કરે છે. (૨૧૧-૨૪૮)

[અનેકમન્યપદાર્થે । સૂત્ર ૨.૨.૨૪ ઉપરનાં વાર્તિકવચનો અને લાઘ્યવચનો આ ચર્ચાના આધાર રૂપે છે. વાર્તિકલાઘ્યવચનોમાંથી અન્ય પદાર્થ અને વિભક્ત્યર્થ એવા બે પક્ષો પ્રાપ્ત થાય છે. બર્તુહરિને બંને પક્ષો સ્વીકારાઈ લાગ્યા છે એમ જણાય છે.]

નગ્ સમાસ અંગે ત્રણ પક્ષો વિચારવામાં આવ્યા છે. અબ્રાહ્મણ: માં ઉત્તર પદનો અર્થ મુખ્ય, પૂર્વ પદનો અર્થ મુખ્ય અને અન્ય પદનો અર્થ મુખ્ય એમ ત્રણ પક્ષો નન્ । સૂત્ર ૨.૨.૬ ઉપરના લાઘ્યમાં લાઘ્યકારે રજૂ કર્યાં છે. આ પક્ષો અંગે બર્તુહરિએ મુરકેલીએ સૂચવી છે અને અરાચક: તેમજ અસન્ એવા સમાસપ્રયોગોનાં ઉદાહરણ આ અંગે આપ્યાં છે. આ મુરકેલીએ બર્તુહરિ દૂર કરે છે અને લાઘ્યકારને અનુસરીને પૂર્વ પદ અને ઉત્તર પદના અર્થના પ્રાધાન્યને સ્વીકારે છે. (૨૪૯-૩૧૬)

જાતિ અને દ્રવ્યના સંદર્ભમાં લિંગ અને વચન અંગે ચર્ચા કરતાં બર્તુદરિ જણાવે છે કે શબ્દના વાચ્ય અર્થ રૂપે જાતિને સમજવામાં આવતાં તેને માટે લિંગ અને વચન નિશ્ચિત હોય છે, અને આશ્રયોનાં લિંગ અને વચન સાથે તે જોડાય છે. શબ્દોના લૌકિક લિંગને અદ્ભુત શાસ્ત્રીય લિંગ સ્વીકારવું જોઈએ. પદનો અર્થ દ્રવ્ય સમજવામાં આવતાં લિંગવિષયક કોઈ વિરોધ નથી. જાતિ તેમજ વ્યક્તિ પક્ષમાં શબ્દો નિયતલિંગવાળા હોય છે. તેથી લિંગ અંગે, લિંગસમુદ્દેશમાં કલ્પેલા સાત વિકલ્પો બંનેને લાગુ પડે છે.

વચન અંગે પણ શાસ્ત્રના નિયમો પ્રમાણે વ્યવહાર કરવો જોઈએ. દ્રવ્ય અને જાતિ વચ્ચે, નામ અને આશ્રય તની જેમ, ગૌણપ્રધાનભાવને સ્વીકારી શકાય. ગૌણ દ્રવ્યો અનેક હોવાને કારણે આકૃતિ માટે એક શબ્દ વપરાય છે. જુદાં જુદાં દ્રવ્યો સાથેના સંબંધને કારણે જુદી જુદી સંખ્યાઓ સિદ્ધ થાય છે. (૩૧૭-૩૫૮)

[સહવાણમેકશેષ એકવિભક્તૌ । સૂત્ર ૧. ૨. ૬૪ અને જાત્યાસ્ત્યાયામેકસ્મિન્વહુષનમન્યતર-સ્વામ્ । સૂત્ર ૧. ૨. ૫૮ ઉપરનાં કેટલાંક વાર્તિકવચનો અને ભાષ્યવચનો, ઉપરની ચર્ચાના આધાર રૂપે છે]

ઓપમ્ય અંગેનો નવો વિભાગ કારિકા ૩૬૧ થી શરૂ થાય છે. માન અને ઉપમાનને સમજાવીને શસ્ત્રીશ્યામા જેવા તત્પુરુષ સમાસનું ઉદાહરણ આપવામાં આવ્યું છે. જુદા જુદા આશ્રયોમાં રહેલા ગુણો વચ્ચે ભેદ હોવા છતાં તે એક જ છે એમ સમજવામાં આવે છે. આશ્રયને કારણે ગુણોમાં ભેદ અને જાતિને કારણે ગુણોમાં અભેદ હોવાથી ઉપમાન, ઉપમેયને નક્કી કરવામાં કાર્યશીલ બને છે.

પોતાના બીજા વિશિષ્ટ ગુણને કારણે જુદા વિશિષ્ટ ગુણોવાળા આશ્રયો સાથે સંબંધને પામનારને ઉપમાન કહેવાય છે. ઉપમાન અને ઉપમેયમાંથી કોઈકમાં રહેલા સાધારણ ધર્મને જણાવતો શબ્દ સામાન્યવચન તરીકે ઓળખાય છે. સામાન્ય ધર્મ ઉપર આધાર રાખનારું અને પદાર્થને પૂરેપૂરું નહિ માપી શકનારું નિમિત્ત ઉપમાન, સાદૃશ્યને કારણે ઉપમેયની પાસેનું સમજવામાં આવે છે. ઉપમાન અને ઉપમેયમાં અભેદની વિવક્ષા હોય ત્યારે ઉપમા પ્રાપ્ત થશે નહિ જ્યાં કોઈક સામાન્ય હોય અને કેટલાક ભેદો હોય ત્યાં ઉપમાનોપમેયભાવ હોય છે. જેમ ગુરુ, શિષ્ય, પિતા, પુત્ર, ક્રિયા, કાલ વગેરે વ્યવહારો બીજાની અપેક્ષા રાખે છે તેમ ઉપમાનોપમેયભાવ પણ બીજાની અપેક્ષા રાખે છે. (૩૫૯-૪૨૮)

[ઉપમાનાનિ સામાન્યવચનૈઃ । સૂત્ર ૨. ૧. ૫૫ ઉપરનાં વાર્તિકો અને ભાષ્યવચનો ઉપરની ચર્ચાના આધાર રૂપે છે.]

ઉપમિતં વ્યાગ્રાદિભિઃ સામાન્યાપ્રયોગે । સૂત્ર ૨. ૧. ૫૭ના વિચારના અનુલક્ષ્યમાં ભાષાનુસારી ચર્ચા કરતાં બર્તુદરિ જણાવે છે કે પુરુષવ્યાગ્રઃ સમાસમાં વ્યાગ્ર શબ્દ શૈર્ષિકના સંદર્ભમાં પુરુષનો અર્થ દર્શાવે છે, પરંતુ જો શૂરઃ શબ્દ વાપરવામાં આવે તો સમાસ પ્રાપ્ત થતો નથી. (૪૨૯-૪૩૩)

તેન તુલ્યં ક્રિયા ચેદ્વતિઃ । સૂત્ર ૫. ૧. ૧૧પના સંદર્ભમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે સાધારણ ધર્મના ઉદ્દેશ્ય વિનાના દ્રવ્યમાં દૃઢ બનેલા સંબંધવાળા સાધારણ ધર્મરૂપી ક્રિયા

અથવા ગુણો ઉપમાનોપમેયરૂપ સંબંધમાં નિમિત્ત તરીકે સમજવામાં આવે છે. ઉપમાન અને ઉપમેય, બન્નેમાં સાધારણ ધર્મ રૂપે રહેલા વિશેષને ક્રિયાશીલ સમજવામાં આવ્યો છે. વતિના અર્થવાળો તુલ્ય શબ્દ ક્રિયા સાથે સમાન અધિકરણમાં છે. (૪૩૪-૫૨૪)

તેન તુલ્યં ૦ । (પ. ૧. ૧૧૫) સૂત્ર ઉપરનાં લાબ્યવચનોનું વિગતપૂર્ણ વ્યાખ્યાન પૂરું કરીને હવે તેના પછીના સૂત્ર તત્ત્વેવ । (પ. ૧. ૧૧૬) ઉપરનાં લાબ્યવચનોની રજૂઆત કરવામાં આવે છે. લાબ્યકાર જણાવે છે કે તુલ્ય અને ઇવ શબ્દો સમાનાર્થક છે. તેન તુલ્યં સૂત્ર પ્રમાણે જે ક્રિયાઓ અંગેના સાદૃશ્યને દર્શાવતા તૃતીયાન્ત શબ્દને વતિ ઉમેરવામાં આવે છે. આ સૂત્ર એ સત્ત્વવાચક શબ્દો વચ્ચે સાદૃશ્ય દર્શાવતા ધબ્ધ્યન્ત શબ્દને વતિ ઉમેરવાનું વિધાન કરે છે. આ બાબત અગાઉના સૂત્રથી સિદ્ધ થાય છે એટલે તત્ત્વેવ । સૂત્ર રજૂ કરવાની જરૂર નથી. આવા પૂર્વપક્ષ અંગે ઉદાહરણો રૂપે મોહ્યતે બ્રાહ્મણ ઇવ ।, પરશતિ બ્રાહ્મણં ઇવ ।, બ્રાહ્મણેનેવ વિજ્ઞાતમ્ ।, દીયતાં બ્રાહ્મણાય ઇવ, બ્રાહ્મણાદિવ વૈશ્યાત્ત્વમ્ । પ્રયોગો ભર્તૃહરિએ રજૂ કર્યા છે. આ બધા પ્રયોગોમાંની વિકલિતઓને બદલે તૃતીયાનો પ્રયોગ તુલ્ય સાથે થઈ શકે. આ પ્રકારની દલીલનો વિરોધ કરતાં જણાવવામાં આવે છે કે તુલ્યં મધુરયા અર્થતે અને માત્રા તુલ્યં સ્મરામિ તામ્ । પ્રયોગોમાં મધુરા અને અધ્યયનક્રિયાનું તથા માતા અને સ્મરણક્રિયાનું સાદૃશ્ય સમજવું પડશે. પરંતુ આબુ સાદૃશ્ય પ્રાપ્ત થતું નથી. તેથી તેન તુલ્યં ૦ । સૂત્રથી કાર્યનિર્વાહ થશે નહિ. અધ્યયન અને સ્મરણના આશ્રયો બિન્ન હોવાથી તેમની વચ્ચે સાદૃશ્ય પ્રાપ્ત થાય છે એમ જે માનીએ તો આશ્રયોને કર્તા રૂપે સમજવા પડશે અને વતિ પ્રત્યય કર્તા શબ્દને લાગુ પડશે, અધિકરણ કે કર્મને નહિ.

વતિ દ્વારા સામાન્ય અભિધાન અંગે ક્રિયાના પ્રયોગના વિધાન અંગેના નિયમમાં કે પછીના સૂત્રમાં પ્રાપ્ત થતા અભિધાનમાં ક્રિયા શબ્દના વપરાશ અંગે કરી તફાવત સમજવામાં આવતો નથી. વતિનું ફરીવાર વિધાન દ્રવ્ય કે ગુણના સાદૃશ્યને દર્શાવવા માટે થયું છે. મધુરાયાં ઇવ ગૃહાઃ । અને બ્રાહ્મણસ્યેવ વાણ્ડુરાઃ । પ્રયોગોમાં સાદૃશ્ય દ્રવ્ય અને ગુણ દર્શાવે છે. તેથી તેન તુલ્યં ૦ । સૂત્રથી કામ ચાલશે નહિ. (૫૨૫-૫૫૧)

તદર્હમ્ । (પ. ૧. ૧૧૭) સૂત્ર અંગે વિચારતાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, જે રાજવદ્ વૃત્તમ્ । પ્રયોગમાં રાજવત્ માટે રાજાનં અર્હતિ । અને રાજા તુલ્યં । એવાં જે વિગ્રહવાક્યો સમજવામાં આવે તો તદર્હમ્ અર્થમાં વતિ ની પ્રાપ્તિ તેન તુલ્યં ૦ । સૂત્રથી થશે. ઉપમાનની વિવક્ષા ન હોય ત્યારે અર્હતિ (લાયક અને છે) ક્રિયાનો કર્તારૂપ ધર્મ અન્યની નિવૃત્તિનો નિશ્ચય કરાવે છે. તેને માટે તદર્હમ્ સૂત્ર રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. રાજવદ્ વૃત્તં અસ્ય । માં બેદની કલ્પના કરીને ઔપચ્ય સમજવામાં આવે તો તેન તુલ્યં ૦ । સૂત્રથી વતિ પ્રાપ્ત થશે. તેથી પાણિનીતર વ્યાકરણોમાં આ પ્રકારનું સૂત્ર મળતું નથી. પરંતુ યોગ્યતા અને ઉપયોગિતા નો અર્થ જણાવવાનો હોય ત્યારે તદર્હમ્ । સૂત્ર આવશ્યક છે (૫૫૨-૫૭૮)

વતિ પ્રત્યયના વિધાનની ચર્ચા પછી બાકીની કમ પ્રાપ્ત ચર્ચા, ઉપસર્ગાન્ત્વસિ ઘાત્વર્થે । (પ. ૧. ૧૧૮) સૂત્રની રજૂઆત દ્વારા કરવામાં આવે છે.

આ સૂત્રમાં અર્થે શબ્દ એટલા માટે મૂક્યો છે કે ધાતુ એ શબ્દ છે અને વ્યાકરણુ-કાર્ય શબ્દના સંદર્ભમાં નહિ પરંતુ અર્થના સંદર્ભમાં થાય છે. ધાતુ શબ્દનો અર્થ ક્રિયા સમજવો જોઈએ. ધાતુકૃતઃ અર્થઃ ધાત્વર્થઃ । એવો વિગ્રહ ધાત્વર્થઃ નો સમજતાં ઉત્તરપદ કૃતઃ ના લોપ માટે અર્થ પદ મૂક્યું છે એમ પણ સમજ શકાશે. ધાત્વર્થને ક્રિયા માનતાં અને ક્રિયાને સાધન સાથે સંબંધ થતાં સાધનના અર્થમાં ઉપસર્ગ પડી વતિ મૂકવામાં આવે છે. આમ થતાં વતિ પ્રયયાન્તને લિંગ અને સંખ્યા પ્રાપ્ત થશે.

ઉપમાન અને ઉપમેય અંગે વિશેષ ચર્ચા કરતાં ભર્તૃહરિ જણાવે છે કે જ્યાં ઉપમેય-વાચક બીજા શબ્દનો પ્રયોગ થતો નથી ત્યાં બીજા વૈયાકરણોના મતમાં જુદાં જુદાં ઉપમાનો સમજવામાં આવે છે. કોઈવાર એકસાથે રહેલાં અનેક ઉપમેયો માટે એક ઉપમાન સમજવામાં આવે છે અને કોઈવાર જુદાં જુદાં ઉપમેયોમાંના દરેકને માટે અકેક જુદું ઉપમાન સમજવામાં આવે છે. આને માટે કરચવઃનું ઉદાહરણ આપવામાં આવ્યું છે. (૫૮૦-૬૦૬)

ઉપમાનના સંદર્ભમાં સમાસાચ્ચ તદ્વિવચાત્ (૫૩.૧૦૧) સૂત્રના વિચારને સમજવતાં ભર્તૃહરિ જણાવે છે કે ઇવના અર્થમાં થનારા સમાસને સ્વાર્થે છ પ્રત્યય લાગે છે. આના ઉદાહરણરૂપે કાકતાલીયમ્ પ્રયોગની ચર્ચા કરવામાં આવી છે. (૬૦૭-૬૧૫)

સ્થૂલાદિભ્યઃ પ્રકારવચ્ચને કન્ । (૫. ૪. ૩) સૂત્ર 'તેના પ્રકારનો' એવા અર્થમાં કન્ પ્રત્યયનું વિધાન કરે છે એવો નિર્દેશ કરીને પ્રકારનો અર્થ સાદૃશ્ય છે એવા મતને રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. પ્રકારનો અર્થ ભિન્નતા પણ કરી શકાય, એમ જણાવવામાં આવ્યું છે. આને અંગે ચન્ચલક, વૃહત્ક, જેવાં ઉદાહરણો સમજાવવામાં આવ્યાં છે. સાદૃશ્યનો અર્થ જણાવનારા યથા અને સહનો પણ ઉદ્દેશ્ય કરવામાં આવ્યો છે. (૬૧૬-૬૨૫)

વાક્યપદીયમાં ભર્તૃહરિના તત્ત્વવિચાર અંગે નીચેની આપતો ધ્યાન ખેંચે છે :

(૧) ભર્તૃહરિનું દર્શન પ્રાચીન વૈદિક પરંપરા સાથે સંધાનવાળું છે.

(૨) પ્રામાણ્ય અંગે ભર્તૃહરિનો કરો એકાન્ત આગ્રહ નથી.

(૩) લોકવ્યવહારમાં પ્રચલિત શબ્દવ્યવહારની સવળી પ્રક્રિયામાં શબ્દનું એકત્વ, નિત્યત્વ અને સ્વયંપ્રકાશકત્વ રહેલાં છે. તેમને ઉચ્ચરિત શબ્દની વ્યવસ્થા કરનાર વ્યાકરણુ-સિદ્ધાન્તના પરિપ્રેક્ષ્યમાં તપાસવાં જોઈએ. આની તપાસને અંતે વ્યાકરણુનિષ્ઠ પ્રક્રિયાના અનેકત્વની હુદ્દિ દૂર થતાં શબ્દ, અર્થ અને તેમના સંબંધમાં રહેલા અક્ષર શબ્દતત્ત્વની સાથે વક્તાનું તાદાત્મ્ય થાય છે. તાદાત્મ્યની પ્રાપ્તિ એટલે પરમ તત્ત્વરૂપ પશ્યન્તી વાણીનો સાક્ષાત્કાર. આનું નામ મોક્ષ.

શબ્દ અંગેના દાર્શનિક તત્ત્વવિચારનાં મૂળ ઋગ્વેદમાં પ્રાપ્ત થતા વાક અંગેના ઉદ્દેશ્યોમાં છે. વણીના યોગ્ય ઉચ્ચારણથી ભોલાતી શુદ્ધ વાણીનું યજ્ઞકાર્યમાં મહત્ત્વ અને સર્વવ્યાપકત્વ વાકસૂક્તમાં રજૂ થયું છે. ચાર પ્રકારે વિભક્ત થયેલી આ વાણીને બ્રાહ્મણુ-ત્રંથોમાં દેવી વાક, અમૃતની નાલિ, ઋતબ્જત, સત્ય અને પ્રાણુ તથા ઝોંકારની સમકક્ષ ગણવામાં આવી છે. ઉપનિષદોમાં વાકને સર્વની વિજ્ઞાત્રી, જ્યોતિર્મય રૂપવાળી તથા જ્ઞાનમય અને દર્શનમય સમજવામાં આવી છે. ઉપનિષદકાલમાં જ ત્રણુ વાણી, પશ્યન્તી, મધ્યમા અને વૈખરીની કલ્પના થઈ હતી.

શબ્દાર્થ અંગેની દાર્શનિક ભૂમિકાની સાથે સાથે વ્યાકરણમૂલક ભૂમિકા પણ યારકની પહેલાંના સમયથી શરૂ થઈ. શબ્દાર્થસંબંધનિત્યત્વ અને અખંડ વાક્યાર્થનો વિચાર નિરુક્ત (૧૨)માં નોંધેલા ' इन्द्रियनित्यं वचनम् ' (શ્રીતાની સંગ્રહક શુદ્ધિમાં વાક્ય નિત્ય છે) એવા ઔદ્યમ્બરાયણના કથનમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. ભર્તૃહરિના અખંડ વાક્યાર્થનું એ પ્રથમ સોપાન છે.

ભર્તૃહરિનું દર્શન વ્યાડિ અને પતંજલિના દર્શનનો વિસ્તાર છે એટલું જ નહિ પરંતુ વૈશેષિકો અને સાંખ્યોના શબ્દાર્થસંબંધ, પદસંઘાતરૂપ વાક્ય, દ્રવ્ય, ક્રિયા, સાધન, સંબંધ, કાલ વગેરેના વિચારોના વિરોધ રૂપે છે. સમવાય અને સંયોગ સંબંધને નકારીને શબ્દાર્થ વચ્ચે તે વાચ્યવાચકભાવ અને નિત્ય યોગ્યતારૂપ સંબંધની સ્થાપના કરે છે. જુદી જુદી વ્યક્તિઓમાં, પ્રકૃત્યર્થમાં, પ્રત્યયાર્થમાં અને ગૌણમુખ્યાર્થમાં પણ તેમને સામાન્ય અથવા જ્ઞાતિનો ખોધ થાય છે.

શબ્દ, ધ્વનિ, વાક્ય અને રજોટ અંગેની ભર્તૃહરિની સિદ્ધાન્તસ્થાપના પતંજલિના વિચારોના સંદર્ભમાં જ છે. પદકાંડનો આધાર તે તે વિષયો અંગેની મહાભાષ્યમાં પ્રાપ્ત થતી ચર્ચા છે. વસુરાત ગુરુનો વ્યાકરણાગમ કેવો હતો અને ભર્તૃહરિએ તેમાં ફેરફાર કર્યો કે કેમ તે જાણવાનું કથું સાધન નથી. કેવિત્, અરે, અચે વગેરે શબ્દોથી પ્રાપ્ત થયેલાં અર્થદર્શનોના કોઈક ચોક્કસ સ્થાપકો હતા કે તે ભર્તૃહરિની પ્રસાધી પ્રાપ્ત થયેલાં માત્ર વિકલ્પ અર્થદર્શનો છે તેનો નિર્ણય મુશ્કેલ છે. સર્વસિદ્ધાન્તના સંદોહનો આદર્શ રાખનારા ભર્તૃહરિની મૌલિક કૃતિને સારસંગ્રહ કહી શકાશે નહિ. 'અમારા ગુરુએ આ આગમસંગ્રહ રચ્યો' એવા શબ્દો તે એક સુશિષ્યની ગુરુત્કણ અદા કરવાની નમ્ર પદ્ધતિ જ છે.

પ્રમાણવિનિશ્ચય અંગે ભર્તૃહરિના વિચારો મધ્યમમાર્ગનું ગ્રહણ કરે છે. વેદને તે અપૌરુષેય, પ્રમાણભૂત અને બધાં શાસ્ત્રો, દર્શનો અને વિદ્યાઓના આધારરૂપ સમજે છે. અનુમાનનું પ્રમાણ સ્વીકારવા છતાં આગમવિરુદ્ધ તર્કને તે નકારે છે. અભ્યાસ પ્રત્યક્ષ અને યોગજ પ્રત્યક્ષને તે આવકારે છે છતાં પ્રત્યક્ષને પણ યુક્તિથી નીરખવું જોઈએ એમ તે (વા. પ. ૨. ૧૪૧) માને છે. પ્રતિભાના ઉન્મેષને અને શિષ્ટોના શબ્દવ્યવહારને તે પ્રમાણભૂત મનાવે છે. શિષ્ટો વડે અપુરસ્કૃત અને ધર્મસાધનમાં વિક્ષેપરૂપ શબ્દોને તે અપભ્રંશ અથવા અશુદ્ધ ગણે છે. તેમને મતે અપભ્રંશ શબ્દોનું વાચકવ સાક્ષાત્ નહિ પરંતુ શુદ્ધ શબ્દોના અનુમાન દ્વારા સિદ્ધ થાય છે.

શબ્દ, ધ્વનિ, નાદ અને રજોટ અંગે ભર્તૃહરિએ બ્રહ્મકાંડમાં વિસ્તારથી ચર્ચા કરી છે. તેમના મતે અક્ષર શબ્દતત્ત્વ અનાદિ અને અનંત છે અને સર્વ લોકવ્યવહારના મૂળમાં છે. બધા વેદો, સ્મૃતિઓ, દર્શનો, વિદ્યાઓ, કલાઓ અને વ્યાકરણસ્મૃતિના આધાર રૂપે તે શબ્દતત્ત્વ છે. આવા અદ્વૈત દર્શનની પૂર્વભૂમિકારૂપે સમગ્ર શબ્દવ્યવહાર અર્થાત્ ઉચ્ચરિત અને સુશ્રુત શબ્દો, અને તેમના સમૂહરૂપ અખંડ વાક્ય છે.

શબ્દને અંગે વિચારતાં ભર્તૃહરિ જણાવે છે કે ઉપાદાન અથવા વાચક શબ્દ એ પ્રકારનો છે. એક, શબ્દનું નિમિત્ત છે અને બીજો અર્થ માટે પ્રયોજ્ય છે. મહાભાષ્ય-

દીપિકા(પૃ. ૪, પૂના ૧૯૬૫)માં જણાવ્યું છે કે “ઉચ્ચરિત શબ્દ કમવાન છે અને અર્થપ્રાપ્તિ કરાવનારો શુદ્ધિસ્થ શબ્દાત્મા અક્રમ છે. તે અર્થરૂપે છે. તે સ્ફોટ છે અને નિત્ય અર્થાત્મા છે. ક્રમપૂર્વક ઉત્પન્ન થયેલા ધ્વનિઓ વ્યક્તિરૂપે છે.” (યો વાયમુચ્ચાર્વતે ક્રમવાન અવરઃ કશ્ચિદ્વચઃ અક્રમઃ શબ્દાત્મા શુદ્ધિસ્થો વિગાહતે તસ્માદર્થપ્રતિપત્તિઃ ।... એતન્નાર્થસ્વરૂપમ્ । સ્ફોટોડયમેવ શબ્દાત્મા નિત્યઃ ।

દીપિકાના આ વચનો અને સ્ફોટ અંગેના વાક્યપદીયમાં પ્રાપ્ત થતાં કથનો અંગે વિવાદ પ્રાપ્ત થાય છે. કૌણ્ડલાદેના ‘સ્ફોટનિર્ણય’ના પોતાના સંપાદન (પૂના, ૧૯૬૭)ની પ્રસ્તાવનામાં પ્રોફ. એસ. ડી. જોષીએ વાક્યપદીયની બ્લોકાંડની નવ કારિકાઓ-ખીન્ન કાંડોમાં સ્ફોટનો ઉદ્ભવ નથી-તપાસીને નિષ્કર્ષ રજૂ કર્યો છે કે પતંજલિના સ્ફોટ અંગેના ઉદ્ભવોની જેમ ભર્તૃહરિના સ્ફોટના વિચારોમાંથી “સ્ફોટ એક અને અખંડ ધ્વનિતત્ત્વ રૂપે (Sound-pattern) અને ધ્વનિસમૂહની પ્રકૃતિ રૂપે છે એવો નિશ્ચય પ્રાપ્ત થાય છે. તે અર્થવાહક તત્ત્વ નથી અને ક્રેપટ તથા પછીના વૈયાકરણો માને છે તેમ તે શબ્દબ્રહ્મ પણ નથી.” વાક્યપદીયનું શ્રી જોષીનું સ્ફોટ અંગેનું અર્થદર્શન અપરિહાર્ય માનીએ તો, ‘દીપિકા’ જેમાં સ્ફોટનો ‘નિત્ય અર્થાત્મા’ રૂપે વિચાર, એક મતાન્તર અથવા દીપિકાકારના પોતાના વિકલ્પ અર્થદર્શન તરીકે રજૂ થયો છે, તે ભર્તૃહરિની કૃતિ નહિ, પરંતુ અનુ-ભર્તૃહરિકાલની કોઈક કૃતિ હોવી જોઈએ એમ સ્વીકારવું પડે. શૈલીની ભિન્નતાને બાદ કરતાં ભર્તૃહરિના દીપિકાના કર્તૃત્વના વિરોધમાં કરો નિશ્ચય થતો નથી, આ ઉપરાંત કુમારિલ, પ્રમાકર, ધર્મકીર્તિ અને મંડનમિશ્રની કૃતિઓમાં સ્ફોટને અર્થવાહક તત્ત્વ તરીકે સમજવા તરફનો અભિપ્રાય દૃઢ થાય છે. સંભવ છે કે કુમારિલ વગેરેને ભર્તૃહરિનો સ્ફોટ, તેણે શબ્દતત્ત્વના કરેલા ઉદ્ભવોને કારણે અર્થવાહક, નિત્ય અને અક્ષરરૂપે સમજાયો હોય. આ સમર્થ દાર્શનિકોમાં આવો વિજ્રમ કેટલે અંશે યોગ્ય છે એ વિચારવું રહ્યું.

પદવાદી મીમાંસકની દલીલો તરફ સતત અણુગમે અને વિરોધ દર્શાવવાની તેમની પ્રવૃત્તિ છે. વાક્યને તે ભતિરૂપ અખંડ વાક્ય સમજે છે. આવું અખંડત્વ પ્રતિભાના ઉન્મેષ વડે પ્રાપ્ત થાય છે. પદોના અપોદ્ધૃત અર્થના અહણુ વખતે વિશિષ્ટ પ્રતિભારૂપ શુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રતિભાને વાક્યાર્થ કહે છે. માનવી, પશુ અને પંખીઓના સર્વે વ્યવહારો તેને આધીન છે. શબ્દોના ગૌણમુખ્યભાવમાં, દ્રવ્યમાં, ગુણમાં, ક્રિયામાં, અને આ બધાના અર્થોમાં, તેમજ સમાસના ઉપસર્જન પદના વચનમાં અખંડાર્થતા અને અભેદૈક્ય રહેલાં છે.

ઉપર સૂચવ્યું તેમ વ્યાકરણ બધા વાદો અને દર્શનભેદોના સમન્વયરૂપ છે. વ્યાકરણમાં વસ્તુનો અર્થ એ અર્થ નથી પરંતુ શબ્દાર્થ એ જ અર્થ છે. આ વાત વારંવાર જણાવતાં પતંજલિ કંટાળતા નથી. તેમને પગલે ચાલીને ભર્તૃહરિએ પણ વાક્યપદીયના વિચારોની ચર્ચામાં સર્વમતનિદર્શનનો આદર્શ અપનાવ્યો છે. ભર્તૃહરિના આ વલણની પુષ્ટિ કરતાં હેલારાજે જણાવ્યું છે કે “શાસ્ત્રચર્ચા અમારું ધ્યેય છે; દશ્યનો વચ્ચે વિવેક રચાપિત કરવાનું કામ અમારું નથી. અમે દર્શનાન્તરની પ્રક્રિયાને રજૂ કરતા નથી પરંતુ પ્રમાણ વડે જે સિદ્ધ થાય તેને દર્શનને યોગ્ય માનીએ છીએ.” (વાક્યપદીય, હેલારાજ ટીકા, ૩.૧.૧૦૪)

શબ્દપસંદગી, વાક્યયોજના, રજૂઆત અને વૃત્તરચના અંગે ભર્તૃહરિની કારિકાઓને નાગાર્જુન(ઈ.સ. ૨૦૦)ની મધ્યમકવૃત્તિની, દિગ્નાથ (૪૫૦-૫૨૦)ના 'પ્રમાણ્ય સમુચ્ચય'ની, કુમારિલ (ઈ.સ. ૫૫૦)ના 'શ્લોકવાર્તિક'ની; ધર્મકીર્તિ(ઈ.સ. ૬૦૦)ના 'પ્રમાણ્યવાર્તિક'ની અને મંડનમિશ્ર(ઈ.સ. ૬૬૦)ના 'સ્કૈટસિદ્ધિ'ની કારિકાઓ સાથે તેમજ વ્યાકરણનાં પદો અને મહાભાષ્યમાં મળતાં પદો સાથે સરખાવી શકાય. નાગાર્જુનની તર્કબદ્ધતા અને અપરિહાય દલીલની સ્પષ્ટતા, દિગ્નાથની કારિકાઓની સુષ્ટતા અને સર્વગ્રાહિતા, કુમારિલના કટાક્ષ અને નર્મ, ધર્મકીર્તિની દુર્બોધતા, દલીલોનું અણુકેલ ગુણ અને ઉચ્ચતમ તર્કશક્તિ અને મંડનની પ્રસન્ન, ગંભીર અને વિશદ રજૂઆતને બદલે ભર્તૃહરિની કારિકાઓમાં સરલતા, કવચિત દુર્બોધતા અને વિચારપ્રૌઢી જણાય છે. તે પ્રાચીન પારિભાષિક શબ્દોથી સુમંડિત છે અરપણ સુદાને કે દુર્બોધ તત્ત્વવિચારને પુનઃકથન દ્વારા ઉદાહરણ આપીને તે સમજાવે છે. સિદ્ધાંતનિરૂપણ માટે લૌકિક અને વૈદિક પ્રયોગોની તે મદદ લે છે. એક અર્થ દર્શાવવા માટે અનેક શબ્દો તે વાપરે છે, જેમ કે 'સમજવામાં આવે છે' માટે પ્રકલ્પતિ, વિધીયતે, અમિધીયતે, ઉપચર્યતે, દરચતે, વ્યપદિચ્યતે, પ્રતીચતે, વચ્યતે જેવા પ્રયોગો તે કરે છે. સોડર્યમિત્યમિસમ્બન્ધઃ તે વારંવાર વાપરવામાં તેમને વાંધા નથી. આમ ભર્તૃહરિની વાણીમાં આર્ષ સરલતા, સુખદ અર્થવિચાર અને તત્ત્વદષ્ટિની સમતુલા સિદ્ધ થઈ છે. વિપુલ વનરાજિ દ્વારા આચ્છન્ન એકાંત જળાશયનાં નિર્મળ સલિલ જેવી વિમલા તેમની તત્ત્વપ્રજ્ઞા છે. ઋષિના ચિત્ત જેવું શાંત તેમનું ચિત્ત છે. આ ચિત્તનું ઉત્તમ પ્રતિબિંબ વાક્યપદીય છે.

બાહ્ય પ્રકાશની પૈણ્ય પ્રકાશિકા વાગ્ગૃપતા ન હોય તો જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશ ઝળહળતો નથી.

વામૂપતા ચેદુત્ક્રામેદવબોધસ્ય શાશ્વતી ।

ન પ્રકાશઃ પ્રકાશેત સા હિ પ્રત્યવમર્શિની ॥ વાક્યપદીય ૧.૧૩૨

આ પ્રકાશને ઝળહળતો રાખનારા ભર્તૃહરિના કાર્યનો પુનરુદ્ધાર થઈ રહ્યો છે તે આનંદપ્રદ અને સંતોષપ્રદ છે.

वाक्यपदीय

॥ श्रीः ॥

भर्तृहरिकृतं

वाक्यपदीयम्

प्रथमं काण्डम्

भर्तृहरिकृत

वाक्यपदीय

प्रथमं कांड

अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम् ।
वितर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥१॥

एकमेव यदान्नातं भिन्नशक्तिव्यपाश्रयात् ।
अपृथक्त्वेऽपि शक्तिभ्यः पृथक्त्वेनेव वर्तते ॥२॥

अध्याहितकलां यस्य कालशक्तिमुपाश्रिताः ।
जन्मादयो विकाराः षड् भावभेदस्य योनयः ॥३॥

एकस्य सर्वबीजस्य यस्य चैयमनेकधा ।
भोक्तृभोक्तव्यरूपेण भोगरूपेण च स्थितिः ॥४॥

प्राप्त्युपायोऽनुकारश्च तस्य वेदो महर्षिभिः ।
एकोऽप्यनेकवर्त्मैव समान्नातः पृथक्पृथक् ॥५॥

આદિ અને અંત વિનાનું,^૧ શબ્દતત્ત્વરૂપ^૨ બ્રહ્મ, જે વર્ણોના નિમિત્ત રૂપે છે,^૩ જે (ઘટાદિ) અર્થરૂપે ભાસે^૪ છે, જેમાંથી જગતની (ઉત્પત્તિ વગેરે) પ્રક્રિયા^૫ થાય છે; જે એક જ છે^૧ એમ વેદમાં કહ્યું છે, અને જે, જુદી જુદી (કાર્યજનક) શક્તિઓના આશ્રયને કારણે,^૨ (આવી) શક્તિઓથી જુદું ન હોવા છતાં, જુદું હોય તેમ દેખાય છે;^૩ જેની, (નિમેષાદિ ક્રિયારૂપી) ભેદના આરોપવાળી, કાલ-શક્તિને^૧ આશ્રયે રહેલા જન્મ વગેરે છ વિકારો^૨ પદાર્થોની ભિન્નતાનાં કારણો અને છે; અને સર્વાના બીજરૂપ એવા જે શબ્દબ્રહ્મની લોકતારૂપે, લોકતાવ્યરૂપે અને લોગરૂપે^૧ એમ અનેક પ્રકારે સ્થિતિ છે; તે (શબ્દબ્રહ્મ)ની પ્રાપ્તિનો^૧ ઉપાય અને તેની પ્રતિમા^૨ રૂપ વેદ એક હોવા છતાં, મહર્ષિઓએ તેને અનેક શાખાઓ-વાળો હોય તેમ અવતારો^૩ છે. (૧-૫)

૧.૧. અનાદિ અને અવિનાશી બ્રહ્મમાં કાચકૃત અને દેહકૃત વિભાગોનો અભાવ છે. તે કાર્યરૂપે અને કારણરૂપે એમ બે રીતે રહેલ છે.

૧.૨. પદાર્થોનું ગ્રહણ હર્મેશાં શબ્દોવડે થાય છે (શબ્દોપગ્રાહી) અને જ્ઞાન હર્મેશાં શબ્દો સાથે જોડાયેલું (શબ્દોપગ્રાહ્ય) હોવાથી પરમતત્ત્વ શબ્દતત્ત્વરૂપે સમન્વય છે.

૧.૩. અક્ષર અર્થાત્ વર્ણોનું તે નિમિત્ત હોવાથી શબ્દતત્ત્વને અક્ષર કહ્યું છે.

૧.૪. સ્વરૂપમાંથી પ્રચ્યુત નહિ થનારું અર્થાત્ એકત્વનો ત્યાગ નહિ કરનારું જે શબ્દતત્ત્વ છે તે ભેદના આભાસને કારણે બીજાં અસત્ય અને વિભક્ત એવાં રૂપોને સ્વીકારે છે. આને વિવર્ત કહે છે. સ્વપ્નમાં પ્રાપ્ત થતા વિષયોના આભાસ જોવા આ છે. દેશભેદ અને ક્રિયાભેદ કેવળ અવિદ્યાની પ્રવૃત્તિને કારણે છે. एकस्य तत्त्वादप्रच्युतस्य भेदानुकारेणासत्यविभक्तान्यરूपोपગ્રાહિતા વિવર્તઃ । स्वप्नविषयप्रतिभासवत् । स्वोपज्ञ-શ્લો. ૧.

‘અહીં વિવર્તે’ એવો શબ્દપ્રયોગ અને પરિણામઃ અયમ્ એવા પ્રયોગ ઉપરથી ભર્તૃહરિને વિવર્તવાદ અભિપ્રેત હતો કે પરિણામવાદ એમ વિચારવું યોગ્ય થાય. કારિકાઓ અને તેમના પરની સ્વોપજ્ઞવૃત્તિ બંનેને ભર્તૃહરિની કૃતિ માનવામાં આવે તો ભર્તૃહરિ વિવર્તવાદી હતા એમ સિદ્ધ થશે, કારણ કે સ્વોપજ્ઞવૃત્તિમાં તે ‘અવિદ્યા’ શબ્દ વાપરે છે અને આ શબ્દ તૃતીય-કાંડની કાલસમુદ્દેશની કારિકા દ્વરમાં પણ વપરાયો છે. અહીં અવિદ્યા ‘અજ્ઞાન’ એવા સામાન્ય અર્થમાં નથી. હેલારાજ ભર્તૃહરિને વિવર્તવાદી ગણાવે છે. “છન્દોમાંથી પહેલીવાર આ વિશ્વ ઉત્પન્ન થાય છે (પ્રવર્તે)”, એવા શબ્દો (વા.પ. ૧.૧૨૪)માં વિવર્તની સ્પષ્ટતા નથી. આ ઉપરથી કલ્પના કરી શકાશે કે ભર્તૃહરિને મન વિવર્તે તો અર્થ ‘આભાસ’ હતો અને ‘પરિણામ’ અથવા ‘વિકાર’ ન હતો. કારિકાઅંતમાં આવી સ્પષ્ટતાને અભાવે શાન્તરક્ષિત અને તેના ટીકાકાર કમલશીલે તત્ત્વસંગ્રહ અને તેની ટીકામાં ‘શબ્દબ્રહ્મવાદ’ની ચર્ચા કરતાં ‘પરિણામ’ અર્થમાં અને ‘વિવર્ત’ અર્થમાં એમ બે રીતે પહેલી કારિકાને ધટાવી છે સ્વોપજ્ઞવૃત્તિ ભર્તૃહરિની રચના નથી એમ માનવામાં આવે તો પણ ભર્તૃહરિએ કરેલા ‘અવિદ્યા’ના ઉલ્લેખને કારણે તે વિવર્તવાદી છે એવી દલીલનો વિરોધ કરવો સહેલો નથી.

૧.૫. ક્રમ અર્થાત્ પૌર્વોપય વિનાના શબ્દબ્રહ્મમાંથી જગતના પદાર્થોરૂપ વિકારો ઉત્પન્ન થાય છે. બધા વિકારોનો બ્રહ્મમાં ઉપસંહાર (સંવર્ત) થયો હોઈ તે આકૃતિરહિત (અનાકૃત) અને વ્યક્ત ન કરી શકાય તેવું (અવ્યવહેર્ય) છે.

સરખાવો સ્વોપજ્ઞમાંના સંબ્રહ્મશ્લોકો : બધા (રૂપાદિ વધય) વિકલ્પો વડે (સામાન્ય-રૂપે) એચર હોવા છતાં જે (વિશેષરૂપે) અગોચર રહે છે, જે તક આગમ અને અનુમાન વડે જુદી જુદી રીતે સમન્વય છે, તે (શબ્દતત્ત્વરૂપી) વિશ્વાત્મા ભેદ અને સંસર્ગ, ભાવ અને અભાવ, ક્રમ અને ક્રમનો અભાવ તથા સત્ય અને અનૃત વડે અરપબ્દ છે. આવાં દ્વન્દ્વોના પ્રવિવેકથી તેનું જ્ઞાન થાય છે. (૧-૨)

સર્વ પ્રાણીઓનો અંતર્યામી તે પાસે તેમજ દૂર દેખાય છે. તે અત્યંત મુક્ત છે અને મુમુક્ષુ જનો મોક્ષ માટે તેની ઉપાસના કરે છે. (૩)

ઋતુઓના સારરૂપ તેજવાળો સૂર્ય જેમ હનાળાને અંતે વાદળસમૂહોને ઉત્પન્ન કરે છે તેમ તે (મહત્ત વગેરેની) પ્રકૃતિ તરીકે રહેલા (પ્રધાન, પરમાણુ વગેરે) વિકારોને ઉત્પન્ન કરે છે. (૪)

(ઉલ્કાપતન જેવા) ઉત્પાત વખતે સમુદ્રનાં જળ જેમ અંગારાંકિત દેખાય છે તેમ તેનું ચૈતન્ય એક હોવા છતાં અનેક પ્રકારે વિભક્ત બને છે. (૫).

પવનથી જેમ વૃષ્ટિ લાવનારાં વાદળો ઉત્પન્ન થાય છે તેમ જ્વલિતરૂપે રહેલા તેનામાંથી વ્યક્તિઓરૂપી વિકારો ઉત્પન્ન થાય છે. (૬)

તે પરમ જ્યોતિ પહેલાં ત્રણ વેદરૂપે જણાય છે. જુદા જુદા દર્શનવિવાદોમાં જુદી જુદી પરંપરાઓનું તે કારણ બને છે. (૭)

તે (ચૈતન્ય)નો શાંત અને વિદ્યાત્મક અંશ, જેનું વિવેચન કરવું સાચું જ શક્ય નથી એવી અવિદ્યાવડે હંમેશાં વીંટળાયેલો છે. (૮)

તે (અવિદ્યા)ના સર્વત્ર (રહેલા) વિકારોનું (કોઈ) પરિમાણ નથી, તેની સંસ્કાર પામેલી શક્તિઓનું (પછી) અસ્તિત્વ રહેતું નથી. (૯)

આંખે જાંખવાળો માણસ ચોખ્ખા આકાશને જેમ અનેક રૂપોથી ઘેરાયેલું માને છે તેમ આ વિકાર વિનાનું નિત્ય બ્રહ્મ, અવિદ્યાથી કલુપિત થયેલું અને ભેદવાળું બાસે છે. (૧૦-૧૧)

શબ્દરૂપ અને શબ્દશક્તિના કારણરૂપ આ બ્રહ્મ શબ્દમાત્રાઓમાંથી પ્રગટીને તેમનામાં જ વિલીન થાય છે. (૧૨)

યઃ સર્વપરિકલ્પાનામાભાસેડગ્ન્યનવસ્થિતઃ ।
 તર્કાગમાનુમાનેન બહુધા પરિકલ્પિતઃ ॥૧૧॥
 વ્યતીતૌ ભેદસંસર્ગૌ ભાવાભાવૌ ક્રમાક્રમૌ ।
 સત્યાનૃતે ચ વિશ્વાત્મા પ્રવિવેકાત્પ્રકાશતે ॥૧૨॥
 અન્તર્યામી સ મૂતાનામારાવદ્ગુરે ચ દશ્યતે ।
 સોડત્યન્તમુક્તો મોક્ષાય મુમુક્ષુભિરુપાસ્યતે ॥૧૩॥
 પ્રકૃતિત્વમિવ પ્રાણ્તાન્વિકારાતાકરોતિ સઃ ।
 ઋતુધામેવ ઘ્રીષ્માન્તે મહતો મેધસંપ્લવાન્ ॥૧૪॥
 તસ્યૈકમપિ ચૈતન્યં બહુધા પ્રવિભજ્યતે ।
 અજ્ઞારાક્ષિતમુત્પાતે વારિરાશોરિવોદકમ્ ॥૧૫॥
 તસ્માદાકૃતિગોત્રસ્થાદ્ વ્યક્તિગ્રામા વિકારિણઃ ।
 મારુતાદિવ જાયન્તે વૃષ્ટિમન્તો બલાહકાઃ ॥૧૬॥
 ત્રયીરૂપેણ તઞ્જ્યોતિઃ પરમં પરિવર્તતે ।
 પૃથક્તીર્થપ્રવાદેષુ દષ્ટિભેદનિબન્ધનમ્ ॥૧૭॥

શાન્તવિચાત્મકો યોઽક્ષઃ તદુ દ્વૈતદવિચયા ।
 તયા પ્રસ્તમિવાજ્ઞાં યા નિર્વક્તું ન શક્યતે ॥૮॥
 સર્વતઃ પરિવર્તાનાં પરિમાણં ન વિચ્યતે ।
 તસ્યા યા લઘ્વસંસ્કારા ન સ્વાત્મન્યવતિષ્ઠતે ॥૯॥
 યથા વિશુદ્ધમાકાશં તિમિરોપ્પ્લુતો જનઃ ।
 સંકોર્ણમિવ માત્રામિશ્વિત્રામિરમિમન્યતે ॥૧૦॥
 તથેદમૃતં બ્રહ્મ નિર્વિકારમવિચયા ।
 કલ્મષત્વમિવાપન્નં મેદરૂપં વિવર્તતે ॥૧૧॥
 બ્રહ્મેદં શબ્દનિર્માણં શબ્દશક્તિનિબન્ધનમ્ ।
 વિવૃત્તં શબ્દમાત્રામ્યસ્તાસ્વેવ પ્રવિલીયતે ॥૧૨॥

છેલ્લા બે શ્લોક માટે સરખાવો : દિગ્-નાગકૃત ત્રૈકાલ્યપરીક્ષા શ્લોકો ૩૧-૩૨.

૨.૧. શબ્દ બ્રહ્મના એકત્વ અંગે ભર્તૃહરિ શ્રુતિવચનોનો આધાર લે છે. “તે સલિલ (બ્રહ્મ), દ્રષ્ટા, એક અને અદ્વિતીય છે” (વૃહદારણ્યકોપનિષદ્ ૪.૩.૩૨). “હે સૌમ્ય, શરૂઆતમાં આ (બ્રહ્મ) એક અને અદ્વિતીય હતું” (છાંદોગ્ય ઉપનિષદ્) ૬.૨.૧.

શબ્દતત્ત્વરૂપ બ્રહ્મમાં પરસ્પર વિરોધવાળી શક્તિઓ એકત્ર થઈ છે અને તેની સાથે એકરૂપ છે. શ્રેયતું અનેકત્વ જ્ઞાનના અનેકત્વતું વિરોધી નથી. પદાર્થોના ભિન્ન ભિન્ન આકારો જ્ઞાનના એક આકારના વિરોધી નથી, કારણકે અધી શક્તિઓનો જુદો આભાસ શબ્દતત્ત્વમાં અપૃથક્ દેખાય છે.

૨.૨. અપૃથક્ત્વ એટલે એકત્વ નહિ પણ ભેદપ્રતિષેધ અને પૃથક્ત્વ એટલે એકત્વ પ્રતિષેધ (પદ્ધતિ).

ભિન્ન શક્તિવ્યપાશ્ચયાત્ એવું પાઠાન્તર છે.

અવ્યાહતકલાં અને અવ્યાહતાઃ કલાઃ એવાં પાઠાન્તરો પણ છે.

૩.૧. બ્રહ્મની કર્તૃશક્તિ એટલે કાલ. પદાર્થોનાં ઉત્પત્તિ અને વિનાશ માટે તે જવાબદાર છે. પ્રત્યેક પદાર્થમાં અનેક રૂપો હોય છે, જેમકે એક જ વૃક્ષમાં કૂંપળ, પાંદડું, ફળ વગેરે જેવા મળે છે; એકજ કૂંપળમાં રતાશ, મૃદુતા વગેરે વિશેષો પ્રાપ્ત થાય છે. કાલશક્તિ આ બધાંનું સહકારી કારણ છે; જેમકે, એક જ વૃક્ષમાં કૂંપળ બનતી વખતે કૂંપળ માટે આવકાર (અમ્યનુજ્ઞા) અને પાંદડું અથવા ફળ માટે વિરોધ (પ્રતિબન્ધ) થાય છે. એવી રીતે જ્યારે પાંદડું બને છે ત્યારે તેને માટે આવકાર અને કૂંપળ તથા ફળ માટે વિરોધ થાય છે. પદાર્થોનું આવું વૈશ્વરૂપ્ય કાલને આધારે છે શબ્દબ્રહ્મની આ શક્તિ તેનામાં અન્તર્હિત છે.

૩.૨. ઉત્પન્ન થાય છે, છે, ફેરફાર પામે છે, વધે છે, ક્ષય પામે છે અને નષ્ટ થાય છે એવાં છ વિકારો પદાર્થોનાં ક્રિયાભેદોનું કારણ બને છે. આ વિકારો કાલને આશ્રયે રહ્યા છે.

“પદાર્થોનાં ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને વિનાશમાં ક્રિયાવાન કાલ જ નિમિત્ત છે. તે કાલને આ લોક્યત્રનો સુત્રધાર કહે છે. વિશ્વની વિવિધ ક્રિયાઓ તેનાથી પ્રતિબદ્ધ છે. જેમ દોરી, (નયાવવા માટેનાં) પંખીઓને ખરાખર બાણ છે, તેમ તેમને તે ખરાખર બાણ છે.”

તમસ્ય લોક્યન્ત્રસ્ય સુત્રધાર' પ્રવક્ષતે ।

પ્રતિબન્ધામ્યનુજ્ઞામ્યાં તેન વિશ્વ' વિમજ્યતે ॥ વા.પ. ૩.૧.૪

પ્રતિબન્ધાશ્ચ યાસ્તેન ચિત્ત્વા વિશ્વસ્ય વૃત્તયઃ

તાઃ સ એવાનુજાનાતિ યથા તન્તુઃ શક્તિકાઃ ॥ વા.પ. ૩.૧.૬૫

૪.૧ ભોક્તા એટલે કર્મો કરનાર અને ફળ ભોગવનાર વ્યક્તિ. ભોક્તાવ્ય એટલે જેના દ્વારા આનંદ પ્રાપ્ત થાય તે વિષયો અને ભોગ એટલે સુખદુઃખાદિ અનુભવ.

૫.૧. બ્રહ્મપ્રાપ્તિ એટલે (૧) હું, મારું, એવી અહંકાર ગ્રંથિ(વાસના)નું દૂર થવું, (૨) વિકારોનું મૂળ પ્રકૃતિમાં લીન થવું, (૩) ઇન્દ્રિયોને તેમના કાર્યમાંથી નિવૃત્ત કરવી (વૈકરણ્યમ્ । કર્મોન્દ્રિયાણાં બુદ્ધિમનસોશ્ચ નિવૃત્તિઃ ।—૧૬૩), (૪) બાહ્ય સાધનો વિનાની આંતર-તૃપ્તિ, (૫) આત્મપરિતોષ, (૬) પરમતત્ત્વની અંખના, (૭) બાહ્યાર્થ તરફ અનાસક્તિ, (૮) પરિપૂર્ણ શક્તિનો અનુભવ, (૯) કાલની પ્રતિબંધ (રોકવું) અથવા અનુસા (આવકાર) જેવી વૃત્તિઓમાંથી મુક્તિ અને (૧૦) નૈરાત્મ્ય. ભોક્તાની આવી દસ સ્થિતિઓના ઉલ્લેખમાં બીજા અને નવમી સ્થિતિના ઉલ્લેખો વૈયાકરણોમાં વધારે બાણીતા છે. કારિકા ૧.૧૪૩ની સ્વોપજ્ઞવૃત્તિ માં અને ત્રીજા કાંડના કાલસમુદ્દેશમાં અનુક્રમે તેમને વિષે ચર્ચા મળે છે.

૫.૨. ધર્મ (=સત્ય)નો સાક્ષાત્કાર કરનાર મન્ત્રદ્રષ્ટા ઋષિઓએ, સૂક્ષ્મ, નિત્ય અને અનીન્દ્રિય વેદરૂપી વાણીનો સાક્ષાત્કાર કર્યો અને તેમણે ધર્મનો જેમને સાક્ષાત્કાર થયો નથી તેવા અન્ય ઋષિઓને મન્ત્રોનો ઉપદેશ કર્યો.

૫.૩. વેદરૂપી શબ્દતત્ત્વ એક જ છે. આ શબ્દતત્ત્વ એક છતાં તેનામાં અલિ-વ્યક્તિના ક્રમ પ્રમાણે અનેકત્વ પ્રાપ્ત થવું હોવાથી, એકત્વને બાધ ન આવે તેમ સંહિતા, ૫૬, ક્રમ વગેરે વિભાગોમાં અને જુદી જુદી શાખાઓમાં તે વિભક્ત બન્યું છે, જેમ આયુર્વેદ એક હોવા છતાં અષ્ટાંગરૂપે વિભક્ત બન્યો છે તેમ.

ભેદાનાં बहुमार्गत्वं कर्मण्येकत्र चाङ्गता ।

शब्दानां यतश्चित्तव' तस्य शाखासु दृश्यते ॥૬॥

તેના (ઋગ્વેદાદિ) ભેદોની ઘણી શાખાઓ^૧ છે છતાં એક કર્મમાં (જ) તેમનું ઉપકારકત્વ^૨ છે. તેની શાખાઓમાં શબ્દોના (અર્થબોધ માટેની) શક્તિઓની ચોક્કસાઈ છે. (૧)

૬.૧. ચાર વેદોમાં દરેકની અનેક શાખાઓ છે, જેમ કે યજુર્વેદની એકસો એક, સામવેદની એક હજાર, ઋગ્વેદની એકવીસ અથવા પંદર અને અથર્વવેદની નવ. (મહાભાષ્ય, પસ્પશાહિક, પૃ ૯)

૬.૨. બધી શાખાઓમાં યજ્ઞકાર્યની વ્યવસ્થા સરખી હોય છે.

૬.૩. વેદની જે શાખામાં યજ્ઞ અંગે વિધાનો હોય છે તે વિધાનો તેમનો ચોક્કસ અર્થ જણાવે છે જ; અર્થાત્ એક વિધિવાક્ય ઋગ્વેદમાં (તેની એક શાખામાં) તેનો અમુક નિશ્ચિત અર્થ દર્શાવે તો તેના જ જેવું વિધિવાક્ય યજુર્વેદની શાખામાં પણ અમુક નિશ્ચિત અર્થ દર્શાવશે જ; જેમકે, યજુર્વેદની કાઠકસંહિતામાં કયચ્ પ્રપત્ય લાગતાં પહેલાં દેવ (દેવ) અને સુમ્ન (ઉદાર) એ પદોના અંત્ય અ કારને બદલે આ કાર મૂકાય છે (વા.સૂ. ૭.૪.૩૮). અથવા અથર્વવેદમાં સિમનો અંત્ય વર્ણ ઉદાત્ત હોય છે (ફિદ્દસૂત્ર ૭૬.)

સ્મૃતયો બહુરૂપાશ્ચ દૃષ્ટાદૃષ્ટપ્રયોજનાઃ ।

તમેવાશ્રિત્ય લિङ્ગેભ્યો વેદવિદ્ધિઃ પ્રકલ્પિતાઃ ॥૭॥

વેદાર્થને જાણનારા (ઋષિ)ઓએ તે જ વેદને આધારે મન્ત્રોના નિર્દેશો ઉપરથી દૃષ્ટપ્રયોજનવાળી અને અદૃષ્ટપ્રયોજનવાળી^૧ એમ જુદી જુદી સ્મૃતિઓ રચી છે.^૨ (૭)

૭.૧. કેટલીક (ચરક, સુશ્રુત વગેરેના ગ્રંથોરૂપે રહેલ) સ્મૃતિઓનાં પ્રયોજનો ઉલ્લેખ પામેલાં હોય છે, જેમકે, ચિકિત્સા વગેરેપ્રયોજનો. કેટલીક સ્મૃતિઓનાં પ્રયોજનો માત્ર શિષ્ટોના આચાર ઉપરથી નક્કી થાય છે, જેમકે ભક્ષ્યાભક્ષ્ય, ગમ્યાગમ્ય કે વાચ્યાવાચ્યના નિયમો.

૭.૨. વેદમાં જણાવેલ લિંગો (= સૂચનો કે નિયમો) અર્થાત્ વિધિવાક્યો ઉપરથી શ્રુતિવિહિત અને સ્મૃતિવિહિત કાર્યોનો યોગ થાય છે. “ ગભર્થી આહમે વર્ષે બ્રાહ્મણુને ઉપનયન સંસ્કાર કરવા ” એવી સ્મૃતિ દૃષ્ટપ્રયોજન છે. સંખ્યોપાસના અથવા ‘ વેદાધ્યયન કરનારે માંસભક્ષણ ન કરવું ’ એ અદૃષ્ટપ્રયોજન સ્મૃતિ છે. શિષ્ટોના સમુદાયનાર ઉપરથી તે નક્કી થઈ છે. ‘ (બ્રહ્મચારીએ) ખાખરાનો દંડ ધારણ કરવો ’ આને દૃષ્ટાદૃષ્ટ સ્મૃતિ કહી શકાય આ ત્રણ પ્રકારની સ્મૃતિઓ ઉપરાંત ન્યાયમૂલા અને અનુવાદ સ્મૃતિ એમ બે પ્રકારના મિથિવ્યપુરાણમાં પ્રાપ્ત થાય છે.

તસ્યાર્થવાદરૂપાણિ નિશ્ચિતાઃ સ્વચિકલ્પજાઃ ।

એકલ્પિનાં દ્વૈતિનાઙ્ચ પ્રવાદા બહુધા ગતાઃ ॥૮॥

તેનાં અર્થવાદરૂપ વચનોનો આધાર લઈને^૧ પોતાની બુદ્ધિની કલ્પના પ્રમાણે અદ્વૈતવાદીઓના અને દ્વૈતવાદીઓના અનેક પ્રકારના પ્રવાદો સ્થાપિત થયા છે.(૮)

૮.૧ પ્રાચીન તત્ત્વચર્ચાઓ વેદનાં અર્થવાદવચનોને આધારે રચાઈ છે, જેમકે શતપથ-બ્રાહ્મણુનું અર્થવાદવચન “પહેલાં આ અસત્ હતું,” અગ્નિ પ્રગટાવવાના સ્થાનની પ્રશંસા કરનારું વચન છે. તેના ઉપરથી અદ્વૈતની કલ્પના થઈ, જેમકે, “અસત્માંથી અસત્, ક્રિયા-હીનમાંથી ક્રિયા વિનાનું, અવસ્તુમાંથી અવસ્તુ, અવાચ્યમાંથી અવાચ્ય થયું.” અદ્વૈતની આવી

અત્યંત પ્રાથમિક કલ્પનામાંથી આગળ વધ્યા અને કહ્યું, “આ એક તત્વ (આત્મા) જે પૂર્વ નથી તેમ પર પણ નથી તે સત્ત્વ અને અસત્ત્વથી વિભક્ત અને છે, તે પછી આ તત્વ લાઘ્ય અને અલાઘ્ય એમ બંને કેવી રીતે હોઈ શકે ?”

“તે અસત્ પણ ન હતું, સત્ પણ ન હતું. તે પહેલાં અંધકારરૂપ હતું” (ઋગ્વેદ ૧૦. ૧૨૯. ૧) એમાંથી કલ્પના થઈ કે “આ જગત ફીણ જેવું છે, તે કંઈ નથી; તે પરપોટા જેવું છે, તે કંઈ નથી; તે પાર ન પામી શકાય તેવી માયા છે. એમ જ્ઞાનીઓ સમજે છે”

इदं केनो न कश्चिद्वा बुद्बुदो वा न कश्चन ।
मायैषा बत दुष्पारा विपश्चिदिति पश्यति ॥

હરિવૃષભને મતે (પદ્ધતિ પૂ. ૬૨) આ કારિકા ષષ્ટિતન્ત્ર ની છે.

આ કારિકા માટે સરખાવો :

फेनपिण्डोपमं रूपं वेदना बुद्बुदोपमा ।

मरीचिसदृशी संज्ञा संस्काराः कदलीनिभाः ॥ प्रसन्नपदा (वैश्वसंपादन. पृ. ૧૩)

फेनपिण्डूपमं रूपं वेदना बुब्बुलूपमा ।

मरिचोकूपमा सञ्जा संखारा कदलूपमा ॥ (સંયુત્તનિકાય ૩. ૧૪૨)

ઋગ્વેદ (૧.૧૬૪.૨૦) અને શ્વેતાશ્વતરોપનિષત્ (૪.૬)માં “સાથે કાર્યવાળા, મિત્ર સમ્રાં એ પંખીઓ એક જ વૃક્ષ ઉપર બેઠાં છે; તેમાંનું એક સ્વાદિષ્ઠ ટેટા ખાય છે.” તેના ઉપરથી દ્વૈતીઓના સિદ્ધાન્તો વિસ્તર્યા છે.

આ કારિકામાં નિશ્ચિત્ય એવો પાઠ લેવામાં આવે તો “(અર્થવાદરૂપ વચનોનો) નિશ્ચય કરીને” એવો અર્થ થશે. નિશ્ચિતા: એવો પાઠ પણ મળે છે.

सत्या विशुद्धिस्तत्रोक्ता विद्यैवैकपदागमा ।

युक्ता प्रणवरूपेण सर्ववादाविरोधिना ॥૧॥

સત્ય (સ્વરૂપ), વિશુદ્ધ અને એક પદ (=એમ) થી સમજાતી તથા બધા વાદોના અવિરોધી એવા પ્રણવ સાથે એકરૂપ તે વિદ્યા (બ્રહ્મ) વેદમાં કહી છે.^૧

૯.૧ સર્વવાદાવિરોધિની એવો પાઠ લેતાં, “(તે વિદ્યા) બધા વાદોની અવિરોધી છે” એવો અનુવાદ થશે.

પ્રણવ સર્વ તત્ત્વવિચારોને સમાવે છે. તે વેદનું મૂળ છે, બધા સિદ્ધાન્તોના ઉદ્ભવ અને અસ્ત માટે જવાબદાર છે અને બધા વિરોધી ભાવોને તે સ્વીકારનાર છે. તે એક છે અને અનેક છે, બંને છે અને બંને નથી. કર્મને મહત્ત્વ આપનારા તેમાં અનેકત્વ જુએ છે અને જ્ઞાનીઓ તેમાં એકત્વ નિહાળે છે.

વિધાતુસ્તસ્ય લોકાનામજ્ઞોપાજ્ઞનિબન્ધનાઃ ।

વિદ્યાભેદાઃ પ્રતાયન્તે જ્ઞાનસંસ્કારહેતવઃ ॥૧૦॥

(ત્રણ) લોકને સર્જનારા તે (વેદ)નાં અંગો અને ઉપાંગો ઉપરથી જ્ઞાન અને સંસ્કાર પ્રાપ્ત કરાવનાર જુદી જુદી વિદ્યાઓ વિસ્તાર પામી છે. (૧૦)^૧

૧૦.૧. અર્ધી વાણી વેદમાં અન્તર્ભૂત છે, વેદને નહિ બાણુનારે બ્રહ્મને બાણુતો નથી જ. “વેદ એટલે બ્રાહ્મણુઅંગો(નાં વચનો), મન્ત્રો અને મીમાંસા” વિધિવચનો એટલે બ્રાહ્મણુઅંગોનાં વચનો, કોઈ વિશિષ્ટ યજ્ઞકાર્યની વિગતો આપીને વિધેય એટલે વેદમન્ત્રોનો ચોક્કસ વિનિયોગ નક્કી કરે છે. આ અંગેના નિયમો તર્ક અર્થાત્ મીમાંસા દર્શાવે છે. અંગોપાંગ એટલે વ્યાકરણાદિ ૭ અંગો અને શકુનજ્ઞાનશાસ્ત્ર વગેરે ઉપાંગો. હરિવૃષભ ખીન્ને અર્થ આપતાં બાણુવે છે કે શ્રુતિ એટલે પ્રણુવ, સ્મૃતિ એટલે વ્યાકરણાદિ સ્મૃતિ અને તત્ત્યન્ત એટલે ઉપનિષદો એમ શ્રુતિ, અંગ અને ઉપાંગનો સમસ્ત સમૂહ એટલે પ્રણુવનો વિસ્તાર.

આસન્નં બ્રાહ્મણસ્તસ્ય તપસામુત્તમં તપઃ ।

પ્રથમં છન્દસામજ્ઞમાહુર્વ્યાકરણં બુધાઃ ॥૧૧॥

પ્રાપ્તરૂપવિભાગાયા યો વાચઃ પરમો રસઃ ।

યત્તત્પુણ્યતમં જ્યોતિસ્તસ્ય માર્ગોડયમાઙ્ગસઃ ॥૧૨॥

અર્થપ્રવૃત્તિતત્ત્વાનાં શબ્દા ઇવ નિબન્ધનમ્ ।

તત્ત્વાવબોધઃ શબ્દાનાં નાસ્તિ વ્યાકરણાદત્તે ॥૧૩॥

તદ્ દ્વારમપવર્ગસ્ય વાઙ્મલાનાં ચિકિત્સિતમ્ ।

પવિત્રં સર્વવિદ્યાનામધિવિદ્યં પ્રકાશતે ॥૧૪॥

યથાર્થજાતયઃ સર્વાઃ શબ્દાકૃતિનિબન્ધનાઃ ।

તથૈવ લોકે વિદ્યાનામેષા વિદ્યા પરાયણમ્ ॥૧૫॥

ઇદમાર્ચં પદસ્થાનં સિદ્ધિસોપાનપર્વણામ્ ।

ઇયં સા મોશ્નમાણાનામજિહ્મા રાજપદ્ધતિઃ ॥૧૬॥

અત્રાતીતવિપર્યાસઃ કેવલામનુપદયતિ ।

છન્દસ્ય્છન્દસાં યોનિમાત્મા છન્દોમયીં તનુમ્ ॥૧૭॥

પ્રત્યસ્તમિતભેદાયા યદ્વાચો રૂપમુત્તમમ્ ।

યદસ્મિન્નેવ તમસિ જ્યોતિઃ શુદ્ધં વિવર્તતે ॥૧૮॥

વૈકૃતં સમતિક્રાન્તા મૂર્તિવ્યાપારદર્શનમ્ ।

વ્યતીત્યાલોકતમસી પ્રકાશં યમુપાસતે ॥૧૯॥

યત્ર વાચો નિમિત્તાનિ ચિહ્નનાનીવાક્ષરસ્મૃતેઃ ।
 શબ્દપૂર્વેણ યોગેન ભાસન્તે પ્રતિવિમ્બવત્ ॥૨૦॥
 અથર્વણામઙ્ગિરસાં સામ્નામૃગ્યજુષસ્ય ચ ।
 યસ્મિન્નુચ્ચાવચા વર્ણાઃ પૃથક્સ્થિતિપરિગ્રહાઃ ॥૨૧॥
 યદેકં પ્રક્રિયાભેદેર્બહુધા પ્રવિભજ્યતે ।
 તદ્વ્યાકરણમાગમ્ય પરં બ્રહ્માધિગમ્યતે ॥૨૨॥ *

જ્ઞાનીઓએ વ્યાકરણને તે (શબ્દ)બ્રહ્મ માટે સાક્ષાત્ ઉપકારક^૧, (બધાં) તપમાં ઉત્તમ તપરૂપ^૨ અને વેદનું 'પહેલું' અંગ કહ્યું છે. (વર્ણ, પદ, વાક્ય એવો) રૂપવિભાગ પ્રાપ્ત^૩ કરનારી વાણીનો જે ઉત્તમ સાર^૪ છે અને જે જ્યોતિઓમાં પવિત્રતમ જ્યોતિ છે, તેને (પહોંચવા) માટેનો આ સરળ ઉપાય^૫ છે. અર્થના વ્યવહારના નિમિત્ત બનેલ પદાર્થોને^૬ વ્યક્ત કરવાનું સાધન શબ્દો જ છે, શબ્દોના તત્ત્વનું યથાર્થ^૭ જ્ઞાન વ્યાકરણ સિવાય થતું નથી. તે મોક્ષ(પ્રાપ્ત કરવા)નો ઉપાય છે અને વાણીની અશુદ્ધિઓ માટે ઉપચાર છે. સર્વ^૮ વિદ્યાઓને પાવન કરનાર તે દરેક વિદ્યામાં પ્રકાશે છે. જેમ (ઘટ, પટ વગેરે) બધી અર્થજ્ઞતિઓ (તેમના અર્થજોધ માટે) શબ્દજ્ઞતિ ઉપર આધાર રાખે છે તેમ જગતમાં આ (વ્યાકરણ) વિદ્યા બધી વિદ્યાઓનો આશ્રય^૯ છે. મોક્ષપ્રાપ્ત કરનાર નિસરણીનું આ પહેલું પગથિયું છે. મુક્તિને ઝંખનારાઓ માટે આ સીધો રાજમાર્ગ^{૧૦} છે, અહીં ભ્રમમુક્ત^{૧૧} વેદાભ્યાસી (વ્યક્તિ) વેદોના મૂળ કારણરૂપ અને વેદમય શરીરવાળા (વાણીના) શુદ્ધ રૂપને નિહાળે છે. વિદ્વીન થયેલા લેહવાળી વાણીનું જે ઉત્તમરૂપ છે, જે આ (પ્રકાશના પ્રતિબંધક) અંધકારમાં શુદ્ધ જ્યોતિરૂપે પરિણમે છે; પદાર્થો અને ક્રિયાઓના વિકારરૂપ અનુભવને ઉલ્લંઘી ગયેલા(યોગીઓ) વિદ્યા અને અવિદ્યાથી અગોચર^{૧૨} એવા જે પ્રકાશને ઉપાસે છે; (સાધુ) શબ્દોના (જ્ઞાનપૂર્વક) વપરાશને કારણે જ્યાં અક્ષર સમાનાયનાં ચિહ્નો જેવાં^{૧૩} વાણીની અભિવ્યક્તિનાં સાધનો (= ક, ખ વગેરે વર્ણો) પ્રતિબિંબરૂપે ભાસે છે; જે (બ્રહ્મ)માં અથર્વવેદ, ઋગ્વેદ અને યજુર્વેદના (ઉદાત્ત, અનુદાત્ત વગેરે) ગુદા ગુદા સ્વરો ગુદ્ ગુદ્ અસ્તિત્વ ધારણ કરીને રહ્યા છે; અને દર્શનપરંપરાઓની ભિન્નતાને કારણે જે ભિન્ન ભિન્ન રીતે વ્યવસ્થિત થયું છે તે શબ્દબ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર વ્યાકરણનું જ્ઞાન થવાથી થાય છે. (૧૧-૨૨)

* કારિકાઓ ૧૧ થી ૨૨ને વ્યાકરણસૃષ્ટિના ગૌરવને વર્ણવતી કારિકાઓ સમજવી જોઈએ. આ કારિકાઓમાં આજ્ઞસઃ માર્ગઃ (૧૨), તદ્ (૧૪), ણ્ણા વિદ્યા (૧૫), ઇદમ્, હ્યમ્ (૧૬) અને અત્ર (૧૭) વ્યાકરણનો ઉલ્લેખ કરે છે.

યત્...યત્ (૧૮), યમ્ (૧૯), યત્ર (૨૦), યસ્મિન્ (૨૧), યદ્ (૨૨) શબ્દબદ્ધનો ઉલ્લેખ કરે છે, પરંતુ કારિકાઓ ૧૮થી ૨૨માંના આ ઉલ્લેખોને તત્ પરં બ્રહ્મ વ્યાકરણમાગમ્ય અધિગમ્યતે એમ સંદર્ભમાં જોડવા જોઈએ. કારિકા ૨૩માંનું તત્ર પદ આ આખતની પૂર્તિ કરે છે.

પ્રધાનં ચ ષડ્ઙ્ગેષુ વ્યાકરણમ્ । પ્રધાને ચ કૃતો યત્નઃ ફલવાન્ ભવતિ—મ.મા. ૧, પૃ. ૧.

૧. આસન્ન એટલે પાસેનું, તેથી સાક્ષાત્ ઉપકારક.

૨. બ્રહ્મચર્ય, અધઃશયન, ચાન્દ્રાયણુ, જલવાસ વગેરે તપઃકાર્યોમાં ઉત્તમ તપરૂપે આ વ્યાકરણુ છે, કારણુ કે તે શબ્દજ્ઞાનરૂપી દષ્ટકૃણ અને મોક્ષરૂપી અદૃષ્ટ કૃણ આપનારું છે પતંજલિ પણુ જાણુવે છે (મહાભાષ્ય ૧. પૃ. ૩૬) કે અક્ષરસમામ્નાયના જ્ઞાનમાત્રથી, વેદમાં નિર્દિષ્ટ પુણ્ય અને કૃણની પ્રાપ્તિ થાય છે.

૩. અભિન્ન, ક્રમ વિનાના, આંતરશબ્દતત્વમાંથી વર્ણુ પદ અને વાક્યરૂપ વિભાગને પ્રાપ્ત થયેલી વાણીનો ઉત્તમ સાર એટલે વ્યાકરણુ. અથવા ‘ગો’ શબ્દના ગાય એવા અર્થરૂપી વિભાગવાળી વાણીનો ઉત્તમ સાર એટલે વ્યાકરણુ. વાણીના ઘટ, પટ, ગ્રખ વગેરે પદાર્થો તે તે શબ્દરૂપે વિભક્ત અને છે.

“ નામ રૂપ તરીકે પ્રગટ થયું અને રૂપ, નામ તરીકે જાહેર થયું. કેટલાકને મને નામ અને રૂપ પહેલાં એક હતાં. પછી જુદાં થયાં. ખીજા કેટલાક માને છે કે તે પહેલેથી જ નામ અને રૂપ એમ જુદી અવસ્થાઓ રૂપે હતાં.”

ભર્તૃહરિ પોતાની સ્વોપજ્ઞવૃત્તિમાં આ પ્રકારનાં પ્રાચીન અને આપણે જોના સંદર્ભ જાણી શક્યા નથી એવાં અવતરણો રજૂ કરીને પોતાના સિદ્ધાંતની ભૂમિકા બાધે છે. ભર્તૃહરિ પહેલાંની શબ્દતત્વજ્ઞાનની ચર્ચાપરંપરાને જાણુવા અને સમજવા માટે તે ઉપયોગી છે.

૪. બધે પ્રવર્તમાન એવા શબ્દસમૂહ વાણીનો ઉત્તમ સાર છે, કારણુ કે તેનું સાધુત્વ અને અબ્યુદય પ્રાપ્ત કરાવવાની તેની શક્તિ નિશ્ચિત છે. સારી રીતે સમજવામાં આવેલો અને સારી રીતે પ્રયોજેલો એક શબ્દ પણુ સ્વર્ગલોકમાં ઇચ્છાએને પૂર્ણ કરે છે, જ્યારે (સાધુત્વ) સંસ્કાર વિનાનો શબ્દ કેવળ કૃત્યા (ઋજીવમ્) છે.

નતવેદસ્ય અગ્નિ, મનુષ્યમાં રહેલ આંતરપ્રકાશ અને સજીવ તેમજ નિર્જીવનો પ્રકાશક એવો શબ્દરૂપી પ્રકાશ એમ ત્રણ પ્રકારના જ્યોતિષ્ઓ છે. શબ્દરૂપ પ્રકાશમાં આ સર્વ પ્રાણી માત્ર, જડ અને ચેતન, સ્થાપિત થયેલું છે (સ્વોપજ્ઞ, પૃ. ૪૩).

૫ શબ્દબદ્ધને જાણુવાનો ઉપાય વ્યાકરણુ છે જે સામાન્ય નિયમો અને અપવાદ નિયમોરૂપી લક્ષણસમૂહથી પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. આમાં ઉત્સર્ગોપવાદ, વિધિપ્રતિષેધ, વિધિનિપાતન, વિધ્યતિદેશ, સ્થાન્યાદેશ, લિંગમાં સામાન્ય વિશેષ અને વિધિનિયમ

જેવા સાત પ્રકારેથી પણ વ્યાકરણનો ઓધ થાય છે. વ્યાકરણ વડે ન સમજતો ટુલોદરાદિ શબ્દસમૂહ વિષ્ટોના અનુમાનથી સમજાય છે; કારણ કે શિષ્ટો કોઈ વિશિષ્ટ ઉપદેશ વિના સાધુ શબ્દોનું જ્ઞાન ધરાવે છે અ.મ વ્યાકરણ શબ્દત્વની પ્રાપ્તિનો સંધુ ઉપાય છે.

૬ (ક) વિવક્ષા શબ્દોના અર્થની પ્રવૃત્તિનું મૂળ છે. આ વિવક્ષાનો આધાર યોગ્ય (= સાધુ) શબ્દ ઉપર છે. પદાર્થને જેવા જેમ નેત્રને કામે લગાડવામાં આવે, સૂંઘવા માટે ઘાંજુને અને સાંભળવા માટે કાનને, તેમ યોગ્ય વચન ઉચ્ચારવા માટે યોગ્ય શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

(ખ) અર્થની પ્રવૃત્તિનું તત્ત્વ એટલે પદાર્થને જાણવા માટે કોઈક ચોક્કસ શબ્દ પ્રયોજવાનું કારણ. આવા કારણને લીધે તે પદાર્થના વપરાશ માટે અર્થાત્ તેને જાહેર કરવા માટે યોગ્ય શબ્દ પસંદ થાય છે.

(ગ) સંસર્ગ (પરસ્પર અનુપ્રવેશ) એ અર્થની પ્રવૃત્તિમાં તત્ત્વ અર્થાત્ નિમિત્ત છે. ' ગાય ' એવા પદાર્થને તથા તેના વાચક ' ગાય ' એવા શબ્દને પરસ્પર સંસર્ગ હોય છે,

(ઘ) અર્થનું પ્રવૃત્તિતત્ત્વ એમ સમાસ સમજીએ તો અર્થનું પ્રવૃત્તિતત્ત્વ સંસર્ગ થશે, કારણ કે અર્થ સાથે સંસર્ગવાળો શબ્દ વાચ્ય બનશે.

(ઙ) અર્થની પ્રવૃત્તિનું તત્ત્વ એમ વિગ્રહ સમજીએ તો પ્રવૃત્તિ એટલે જન્માદિ ક્રિયા, તેનું તત્ત્વ એટલે કંઈક સિદ્ધ કરવું. તે સિદ્ધ ક'વા સાધનની જરૂર, તેમાં ક્રમની પ્રાપ્તિ અને તેનાથી થતી કાણની અભિવ્યક્તિ, આ બધાની સાથે અર્થનો સંબંધ એટલે અર્થપ્રવૃત્તિતત્ત્વ.

(ચ) અથવા અર્થપ્રવૃત્તિનું તત્ત્વ એટલે બાહ્ય પદાર્થના રૂપાદિની અભિવ્યક્તિ કરાવનાર જ્ઞાન (= પ્રત્યય). આ અર્થરૂપાકાર જ્ઞાન બાહ્ય વસ્તુએને આવરી લે છે અને આ કાર્ય શબ્દ ઉપર નિર્ભર છે.

અર્થપ્રવૃત્તિતત્ત્વની આવી છ વ્યાખ્યાઓ ભર્તૃહરિની સુક્ષ્મ પ્રતિભાની નીપજ છે કે પ્રાચીન મતાન્તરે છે તે કહેવું મુશ્કેલ છે. મહાભાષ્ય દીપિકામાં પણ આવાં વિકલ્પ-વ્યાખ્યાનો અનેક રથળે મળે છે.

૭. આ વિચારની હાંસી ઉઠાવતાં કુમારિલ ભટ્ટ (તન્ત્રવાર્તિક, જૈ. સૂ. મા. ૩.૮.૨૪ જણાવે છે કે શબ્દોના તત્ત્વનો ઓધ શ્રોત્રેન્દ્રિય વિના થતો નથી. (તત્ત્વવાચકોઃ શબ્દાનાં નાસ્તિ શ્રોત્રેન્દ્રિયાદેતે)

૮. સાધુ શબ્દો અને તેમના પ્રયોગના જ્ઞાનવાળી વ્યક્તિ શબ્દોના પૌર્વીપર્થને ઉલ્લંઘીને શબ્દતત્ત્વના સ્વરૂપ સાથે જોડાય છે. તેથી તે વૈકરણ્યને અર્થાત્ ઇન્દ્રિયોના કાર્ય-માંથી મુક્તિને પામે છે. ત્યાર પછી તે બધા વાગ્વિકારોની પ્રકૃતિ એવી પ્રતિભાને પામે છે. તે પ્રતિભામાંથી સર્વે વિકારોથી અત્યંત મુક્ત એવી શબ્દબ્રહ્મરૂપી પરાપ્રકૃતિને પામે છે.

વૈયાકરણ પાપની પ્રાપ્તિ કરાવે તેવા અપભ્રંશ (અસાધુ) શબ્દોનો પ્રયોગ કરતો નથી. કારણ કે “ (શુદ્ધ શબ્દોનું) જ્ઞાન તેનો આશ્રય છે ” (મહાભાષ્ય ૧. પૃ. ૨).

૯. ૧૫થી ૨૨ સુધીની કારિકાઓ ઉપર સ્વોચ્છવૃત્તિ મળતી નથી, તેથી આ કારિકાઓ વાક્યપદીયનો અંતર્ગત ભાગ હોવાને બદલે કારિકા ૧૪ની વૃત્તિમાંના સંગ્રહશ્લોકો છે એવો મત પ્રચલિત બનવાનો સંભવ છે, પરંતુ કારિકા ૨૩માંનો ત્રણ શબ્દ ૨૨મી કારિકામાં ઉદ્દેશ્ય પામેલ વ્યાકરણનો વાચક છે, તેથી આ શ્લોકસમૂહને ભર્તૃહરિની કૃતિ માનવામાં વાંધો આવવો જોઈએ નહિ.

૧૦. શબ્દ અંગેના ભ્રમનો નિરાસ થતાં અર્થ અંગેના ભ્રમનો પણ નિરાસ થાય છે. આવી ભ્રમમુક્તિ વ્યાકરણથી જ થાય છે.

છન્દસ્ય એટલે વેદગ્રહણ માટે સમર્થ વ્યક્તિ. ત્રણ સાધુ: એવા સૂત્ર (પા. સૂ. ૪.૪.૧૮)થી ચત્ પ્રત્યય લાગીને છન્દસ્ય શબ્દ બન્યો. પરંતુ બ્રાહ્મણમાળવકાઠ્ઠવાચન. એવા સૂત્ર (પા. સૂ. ૪.૨.૪૨)થી ચત્ પ્રત્યય લાગીને છન્દોનો સમૂહ એવો અર્થ પણ થશે.

૧૧. આલોક, તમસ અને પ્રકાશ એવા શબ્દો અને તે અંગેના ઉદ્દેશ્યો પ્રત્યક્ષિતા-દર્શનમાં પ્રસિદ્ધ છે. અહીં આ દર્શનનો ઉદ્દેશ્ય છે એમ કહી શકાય નહિ. પરંતુ “અવ-બોધ માટે નિત્ય ઉપકારક એવી વાગ્વૃપતા જો અદૃષ્ટ અને તે શબ્દરૂપી પ્રકાશ પ્રકાશે નહિ, કારણકે વાગ્વૃપતા અર્થાત્ શબ્દતત્ત્વ પ્રકાશનું પણ પ્રકાશક છે” એવી ભર્તૃહરિકારિકા ૧.૧૨૪)ને લીધે કોઈક ઉપનિષદકાલીન ગ્રામીન પ્રણવદર્શનપદ્ધતિ તેમને બળ્યુંતી હતી એમ કહેવાનું મન થશે.

“યોગીઓ આલોક અને તમસ અર્થાત્ વિદ્યા અને અવિદ્યાનો ત્યાગ કરીને પ્રકાશ અર્થાત્ પરમ શબ્દબ્રહ્મને ઉપાસે છે” (વદ્ધતિ).

“૩૫ અને ક્રિયાને વ્યક્ત કરતી વૈખરી વાણી” અથવા ‘દેશભેદ અને કાલભેદને વ્યક્ત કરતી વૈખરી વાણી’ એવો અર્થ પણ મૂર્તિવ્યાપારદર્શનમંત્રો કરી શકાય.

૧૨. અક્ષરરમ્ભૂતિ એટલે અક્ષરસમાભનાય અથવા વર્ણમાળા. તેનાં ચિહ્નો એટલે સ્વરવ્યંજનાદિ વર્ણો. આ વર્ણો વાણીને વ્યક્ત કરવાનાં નિમિત્તો અર્થાત્ સાધનો છે. જેને સાધુ શબ્દનું જ્ઞાન અને તેમના યોગ્ય પ્રયોગનું જ્ઞાન થયું છે તેવા ઋષિઓ તેમને શબ્દબ્રહ્મમાં પ્રતિબિંબ રૂપે જુએ છે.

નિત્યાઃ શબ્દાર્થસંબન્ધાસ્ત્રાન્નાતા મહર્ષિભિઃ ।

સૂત્રાણાં સાનુતન્ત્રાણાં માણ્યાણાઞ્ચ પ્રણેતૃભિઃ ॥૨૩॥

સૂત્ર, વાર્ત્તિક અને ભાષ્યના પ્રણેતા મહર્ષિઓએ શબ્દ, અર્થ અને (તેમના) સંબંધને નિત્ય કહ્યા છે. (૨૩)

૨૩.૧. સૂત્રોના પ્રણેતાઓ એટલે વ્યાકરણનાં સૂત્રોના પ્રણેતાઓ. સૂત્રોની રચનાનો આરંભ જ શબ્દોનું નિત્યત્વ દર્શાવે છે, કારણકે, જો શબ્દો અનિત્ય હોય તો સૂત્રારંભનું પ્રયોજન રહે નહિ. આ ઉપરાંત “(શબ્દોની) સંજ્ઞાઓ (વ્યવહારમાં) પ્રમાણભૂત હોવાથી આ લિંગ અને સંખ્યા અંગે યુક્તવહ્ભાવનો ઉપદેશ કરવાની જરૂર નથી ” (તદશિષ્યં સજ્ઞાપ્રમાણત્વાત્ । પા. સૂ. ૧.૨.૫૧) એવાં સૂત્રો પણ શબ્દનિત્યત્વનું

સમર્થન કરે છે. “ શબ્દ, અર્થ અને સંબંધ નિત્ય હોઈને” (મહાભાષ્ય, પદ્યસાહનિક વા. ૧) એવું વાર્તિક અને “ શબ્દ રૂદ્રાટ (જ) છે અને ધ્વનિ તેના પ્રયત્નથી ઉત્પન્ન થાય છે ” જેવા શ્લોકવાર્તિકો પણ આના સમર્થન રૂપે મળે છે. ભાષ્યમાં પણ જણાવ્યું છે કે “સંપ્રહ (ગ્રન્થ)માં આની વિશેષરૂપે ચર્ચા મળે છે કે શબ્દ નિત્ય છે” (મહાભાષ્ય ૧.૬) । અને “શબ્દો નિત્ય હોય તો વર્ણો પણ કૂટસ્થ અને અવિચાલી હોવા જોઈએ (મહાભાષ્ય ૧.૧૦); આવાં સૂત્રવાર્તિકભાષ્યનાં વચનો ઉપરથી પણ શબ્દાર્થસંબંધનિત્યત્વ સ્પષ્ટ થાય છે.

આ કારિકા ઉપરની સ્વોપજ્ઞવૃત્તિમાં જ્ઞાતિ, આકૃતિ અને સામાન્ય અંગે ભર્તૃહરિ સૂક્ષ્મ ચર્ચા કરે છે. પ્રાચીન દાર્શનિકો, જૈમિનિ, શંખર, કુમારિલ, પ્રભાકર, શંકર વગેરે આકૃતિ શબ્દને જ્ઞાતિના અર્થમાં પ્રયોગે છે (જાતિમેવાકૃતિ પ્રાહુઃ । મો. સુ. મા. શ્લોક- વાર્તિક, આકૃતિ. શ્લો. ૩). ભર્તૃહરિને મતે શબ્દ એટલે શબ્દાકૃતિ અથવા શબ્દજ્ઞાતિ. આ શબ્દજ્ઞાતિ એટલે શબ્દત્વસામાન્ય નહિ. શબ્દમાં શબ્દત્વસામાન્ય છે અને વૃક્ષ શબ્દમાં વૃક્ષશબ્દત્વસામાન્ય છે.

જેમ ઘટમાં દ્રવ્યત્વ, પૃથિવીત્વ અને ઘટત્વ એકસાથે રહે છે તેમ વૃક્ષ શબ્દમાં ગુણુત્વ, શબ્દત્વ અને વૃક્ષશબ્દત્વ પણ સાથે રહેલાં છે. અવધવી એવા વૃક્ષ શબ્દના એકસાથે નહિ ઉત્પન્ન થયેલા અને એક સાથે અવસ્થિત નહિ રહેલા અવધવો અર્થાત્ ૧, ૨, ૩ વૃક્ષ શબ્દનું રૂપ કેવી રીતે અભિવ્યક્ત કરી શકશે એવા પ્રશ્નોના જવાબમાં કહી શકાય કે ઉક્તેપણુ, આકુંચન વગેરે ક્રિયાઓની અભિવ્યક્તિ વખતે જે ક્રિયા- સામ્ય પ્રાપ્ત થાય છે તેનાથી થતા પ્રયત્નવિશેષથી ઉત્પન્ન થયેલ વર્ણો, પૂર્વ પૂર્વ વર્ણુથી સંસ્કાર પામીને અંતિમ વર્ણુના ઓધથી અભિવ્યક્ત થતા શબ્દરૂપે પ્રાપ્ત થાય છે. શબ્દાકૃતિ અર્થાત્ શબ્દજ્ઞાતિ અંગેના આ સિદ્ધાન્ત અને પ્રક્રિયા અન્ય શાસ્ત્રોમાં જાણીતી જ્ઞાતિની અભિવ્યક્તિથી જુદાં છે. જે દાર્શનિકો આકૃતિને સ્વીકારતા નથી તેઓ અનેક ધ્વનિઓથી અભિવ્યક્ત નિત્ય શબ્દવ્યક્તિને સ્વીકારે છે. બીજા દાર્શનિકો, શબ્દો વ્યવહાર- નિત્યતાને કારણે નિત્ય છે એમ સમજાવે છે.

અપોદ્ધારપદાર્થાં યે યે ચાર્થાઃ સ્થિતલક્ષણાઃ ।

અન્વાહ્યેયાશ્ચ યે શબ્દા યે ચાપિ પ્રતિપાદકાઃ ॥૨૪॥

કાર્યકારણભાવેન યોગ્યભાવેન ચ સ્થિતાઃ ।

ધર્મે યે પ્રત્યયે ચાક્ષ્ણં સંબન્ધાઃ સાધ્વસાધુષુ ॥૨૫॥

તે લિઙ્ગૈશ્ચ સ્વશબ્દૈશ્ચ શાસ્ત્રેસ્મિન્નુપવર્ણિતાઃ ।

સ્મૃત્યર્થમનુગમ્યન્તે કેચિદેવ યથાગમમ્ ॥૨૬॥

પદોના પ્રકૃતિ પ્રત્યયવિભાગથી? પ્રાપ્ત થતા અર્થો તથા નિશ્ચિત સ્વરૂપવાળા ૨ અર્થો (વ્યાકરણુ દ્વારા પ્રકૃતિપ્રત્યયવિભાગથી વિશ્લેષણુ પામીને) સ્પષ્ટ

બનવાને યોગ્ય એવા શબ્દો^૩ તથા (અન્ય પદસમુદાયનો) બોધ કરાવનાર શબ્દો અને સાધુ શબ્દો માટે (તેમના પ્રયોગ દ્વારા) ધર્મપ્રાપ્તિમાં તેમજ અર્થબોધમાં ઉપકારક અને અસાધુ શબ્દો માટે^૨ (માત્ર) અર્થબોધમાં ઉપકારક એવા કાર્યકારણભાવરૂપ^૧ અને યોગ્યતા^૨ રૂપ સંબંધો, આ શાસ્ત્રમાં ચોક્કસ નિર્દેશો^૧ વડે અને પ્રત્યક્ષ વ્યાખ્યાન વડે વર્ણવાયા છે. (વ્યાકરણ) આગમને અનુસરીને આવા કેટલાકને જ સ્મૃતિ(માં દઢબદ્ધ થવા) માટે અહીં રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. (૨૪-૨૬)

૨૪.૧ આ ત્રણ કારિકાઓ ઉપરની સ્વોપજ્ઞવૃત્તિમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે આ ત્રણ શ્લોકોમાં પ્રસ્તુત અર્થોત્ વાક્યપદીય રૂપી શાસ્ત્રમાં જે વિષયો જાણવા ઇષ્ટ છે તેમનો ઉલ્લેખ થયો છે. પ્રથમ કાંડના ટીકાકાર હરિવૃષભ અને તૃતીય કાંડના ટીકાકાર હેલારાજ પણ આ જાતનો ઉલ્લેખ કરે છે. આ ત્રણ શ્લોકોમાં અપોદ્ધાર પદાર્થ અને સ્થિતલક્ષણ પદાર્થ એવા બે પ્રકારના અર્થો, અન્વાખ્યેય અને પ્રતિપાદક એમ બે પ્રકારના શબ્દો, કાર્યકારણ અને યોગ્યતા એમ બે પ્રકારના સંબંધો અને ધર્મબોધ અને અર્થબોધ એમ બે પ્રકારના પ્રયોજનો, એમ આઠ પ્રકારનું શાસ્ત્ર શરીર કલ્પવામાં આવ્યું છે.

અપોદ્ધાર પદાર્થ અર્થોત્ પ્રાતિપદિકાર્થ, ધાત્વર્થ અને પ્રત્યયાર્થની ચર્ચા બીજા અને ત્રીજા કાંડમાં વિસ્તારથી કરવામાં આવી છે. સ્થિતલક્ષણ અર્થ એટલે વાક્યાર્થની ચર્ચા બીજા કાંડમાં કરવામાં આવી છે. કાર્યકારણરૂપ સંબંધ અને યોગ્યતારૂપ સંબંધની ચર્ચા ત્રીજા કાંડમાં સંબંધ સમુદ્દેશમાં કરવામાં આવી છે. અન્વાખ્યેય શબ્દો અને પ્રતિપાદક શબ્દોની ચર્ચા તૃતીય કાંડમાં કરવામાં આવી છે. ધર્મબોધ અને અર્થબોધની ચર્ચા પહેલા કાંડની શરૂઆતમાં કરવામાં આવી છે.

અપોદ્ધાર એટલે વિશ્લેષણ. બીજી રીતે કહીએ તો ગાઢ જેડાયેલા (અત્યન્ત સંસૃષ્ટ) એવા પદ્ધતું પ્રકૃતિ અને પ્રત્યયરૂપે વિભાજન અને સંસૃષ્ટ એવાં વાક્યનું પદોમાં પૃથક્કરણ. પદરૂપ કે વાક્યરૂપ શબ્દાત્મા સંસૃષ્ટરૂપે હોય તેનું અન્વયવ્યતિરેકથી પ્રકૃતિપ્રત્યયરૂપે અને જુદાં જુદાં પદોરૂપે વિશ્લેષણ માત્ર શાસ્ત્રમાં જ ઇષ્ટ છે, એટલું જ નહિ પણ, આવશ્યક છે. એક પદમાં પ્રાતિપદિકાર્થ, ધાત્વર્થ, પ્રત્યયાર્થ એમ વિભક્ત રીતે આપણે વિચારીએ છીએ. તે પ્રમાણે સમાસમાં પૂર્વ પદાર્થ, ઉત્તર પદાર્થ, અન્ય પદાર્થ અને જુદાં જુદાં પદો અંગે વિચારીએ છીએ.

૨૪.૨ સ્થિત અર્થોત્ નિશ્ચિત લક્ષણવાળા એટલે સ્થિતલક્ષણ પદાર્થો અને વાક્યાર્થો. પદના અર્થના જ્ઞાન માટે પ્રકૃત્યર્થ અને પ્રત્યયાર્થ નિમિત્તરૂપ બને છે અને તે પદના અર્થનો બોધ થતાં અદૃષ્ટ થાય છે વાક્યાર્થના જ્ઞાન માટે પદોના અર્થો નિમિત્તરૂપ બને છે અને વાક્યાર્થ પ્રાપ્ત થતાં પદોના અર્થો અદૃષ્ટ થાય છે.

૨૪.૩. અન્વાખ્યાન એટલે શિષ્ટો વડે પ્રયોજાયેલા શબ્દોનું વ્યાકરણના નિયમો વડે પ્રકૃતિપ્રત્યયવિભાગથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું. અન્વાખ્યાન પદોનું તેમજ વાક્યોનું હોઈ શકે.

૨૫.૧. કાર્યકારણભાવ સંબંધ અલેદ સંબંધ મૂલક છે. ઘટ શબ્દમાં દરેક ધ્વનિ ઘટ-પદસ્ફોટનો વ્યંજક બને છે. આ ધ્વનિઓ અર્થાત્ અવયવો અર્થનિર્ભાસરૂપે સમગ્ર ઘટપદના અર્થના પ્રત્યાયક બને છે. તેની રીતે વાક્યમાં પણ તેના અવયવો અર્થાત્ પદો વાક્યાર્થના પ્રત્યાયક બને છે. બીજી રીતે કહીએ તો જેમ શબ્દ અર્થનું નિમિત્ત બને છે તેમ અર્થ પણ શબ્દનું નિમિત્ત બને છે. અર્થાકાર યુદ્ધિ શબ્દાકાર યુદ્ધિને ઉત્પન્ન કરે છે. આમ યુદ્ધિ અને વિષયનું તાદાત્મ્ય થતાં અર્થ કારણ બને છે અને શબ્દ કાર્ય બને છે. શબ્દ અને અર્થ વચ્ચે આવા કાર્યકારણભાવ રૂપ સંબંધ પ્રાપ્ત થાય છે.

૨૫.૨. યોગ્યતા લક્ષણ સંબંધ ઇન્દ્રિય અને વિષય વચ્ચેના સંબંધની જેમ પ્રકાશકપ્રકાશભાવરૂપે છે. વ્યવહારમાં ગાય એવા અર્થને હંમેશાં દર્શાવનાર 'ગો' વગેરે સાધુ શબ્દો જાતિ, ક્રિયા વગેરેથી વિશિષ્ટ એવા અર્થમાં નિત્ય યોગ્યતા ધરાવે છે. આવી યોગ્યતા સાધુ શબ્દો માટે નિત્ય છે, પરંતુ અસાધુ શબ્દો માટે વૃદ્ધવ્યવહારરૂપ સંકેતથી પ્રાપ્ત થાય છે.

૨૬.૧. વાકરણશાસ્ત્રમાં પ્રાપ્ત થતા નિર્દેશો અને સ્પષ્ટ કથનો (લિંગ અને સ્વશબ્દ) શબ્દાર્થસંબંધનું સ્પષ્ટીકરણ કરે છે, જેમકે સ્ત્રિયામ્ (૪.૧.૩) સૂત્રથી હ્રી અને આપ્ એવા સ્ત્રીલિંગ-પ્રત્યયો દર્શાવવામાં આવ્યા છે, અહીં સ્ત્રી-અર્થના અભિધાન માટે આવા પ્રત્યયો પ્રાપ્ત થાય છે કે સ્ત્રી-અર્થવૃત્તિવાળા પ્રાતિપદિકને સ્વાર્થમાં પ્રાપ્ત થાય છે એવો સંશય થતાં ચોક્કસ કથનો વડે અવા સંશયો દૂર કરવામાં આવે છે. અબ્રાહ્મણઃ એવા નન્ સમાસમાં પૂર્વપદના નન્નો અર્થ મુખ્ય છે કે ઉત્તરપદનો અર્થ મુખ્ય છે એવા વિકલ્પો પ્રાપ્ત થતાં ચોક્કસ નિર્દેશો વડે નિશ્ચય કરવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિ શાસ્ત્રવ્યવહારમાં પ્રાપ્ત થાય છે, લૌકિક વ્યવહારમાં નહિ, કારણ કે લૌકિક વ્યવહારમાં શબ્દનો સમુદાયાર્થ લેવાતો હોવાથી કોઈ વિકલ્પો સંભવતા નથી.

શિષ્ટેભ્ય આગમાત્સિદ્ધાઃ સાધવો ધર્મસાધનમ્ ।

અર્થપ્રત્યાયનાભેદે વિપરીતાસ્ત્વસાધવઃ ॥૨૭॥

નિત્યત્વે કૃતક્રત્વે વા તેષામાદિર્ન વિદ્યતે ।

પ્રાણિનામિવ સા ચૈષા વ્યવસ્થાનિત્યતોચ્યતે ॥૨૮॥

શિષ્ટો પાસેથી અવિચ્છન્ન પરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલા સાધુ શબ્દો ધર્મ-પ્રાપ્તિનું સાધન છે. અર્થબોધ કરાવવા અંગે અસાધુ શબ્દો જુદા ન હોવા છતાં તેઓ (સાધુ શબ્દોથી) વિરુદ્ધ (સ્વભાવવાળા) છે. (૨૭)

શબ્દોને નિત્ય માનવામાં આવે કે ઉત્પાદ્ય, તેમનો આરંભ જાણવામાં આવતો નથી. પ્રાણીઓની યાજ્ઞતમાં હોય છે તેમ આ (નિત્યતા)ને (શબ્દો ઉત્પાદ્ય છે એ પક્ષમાં) વ્યવહારનિત્યતા કહેવામાં આવે છે. (૨૮)

૨૭.૧. મીમાંસકોની અસર નીચે વૈયાકરણો પણ, શુદ્ધ શબ્દના પ્રયોગથી ધર્મપ્રાપ્તિ અને પુણ્યપ્રાપ્તિ થાય છે તેમ માને છે. વૈયાકરણો જણાવે છે કે એક શબ્દ પણ બરાબર જાણ્યો હોય અથવા સારી રીતે પ્રયોજ્યો હોય તો સ્વર્ગલોકમાં ધ્રુવિષ્ણત વસ્તુ પ્રાપ્ત કરાવે છે. અર્થ પ્રાપ્ત કરાવવાની દૃષ્ટિએ 'ગો' એવો શુદ્ધ શબ્દ અને 'ગાવી' એવો અપભ્રંશ શબ્દ સરખા છે પરંતુ પુણ્યપ્રાપ્તિ અંગે બંને પરસ્પર વિરોધી છે.

૨૮.૧. પ્રાણીઓનો દેહ અનિત્ય હોવા છતાં મોક્ષ પ્રાપ્તિ થાય ત્યાં સુધી, સતત દેહ ધારણ કરવાની પ્રક્રિયા નિત્ય થતી હોવાથી તેને પ્રવાહ નિત્યતા કહીશું. તે પ્રમાણે શબ્દોને કૃતક અર્થોત્ ઉત્પાદ્ય માનવા છતાં પ્રવાહ રૂપે તેમનું અસ્તિત્વ હોવાથી તેમની પ્રવાહ નિત્યતા માનીશું. આ પ્રવાહ નિત્યતા અથવા પ્રવૃત્તિનિત્યતા કહી શકાય. ભર્તૃહરિ તેને માટે વ્યવસ્થાનિત્યતા શબ્દ વાપરે છે.

હરિવૃષભને મતે સ્વોપહૃદીકામાં બે મતોનો ઉલ્લેખ છે; (૧) શબ્દો નિત્ય છે અને તેથી તેમના ઉપયોગ વખતે તે અભિવ્યક્ત થાય છે. આ મત સાંખ્ય દાર્શનિક વાર્ષાગણ્યનો છે. (૨) શબ્દો અનિત્ય છે અને તેથી ઉપયોગ વખતે ઉત્પન્ન થઈ પછી નષ્ટ બને છે: આ મત નૈયાયિકોનો છે.

વ્યવસ્થાનિત્યતા કૃતસ્થનિત્યતાથી જુદી છે. નિત્ય શબ્દોની ધ્વનિઓ વડે અભિવ્યક્તિમાં કૃતસ્થનિત્યતા સમજવી. સાંખ્યોનો પરિણામીનિત્યતા પક્ષ છે. ક્ષણિકત્વવાદી (બૌદ્ધો)ને મતે અવિચ્છિન્ન પ્રવૃત્તિ એટલે નિત્યતા.

સા ચેયમનાદિરવિચ્છિન્ના પ્રવૃત્તિર્નિત્યતા । તથા છુક્તમ્ તદપિ નિત્યં યસ્મિંસ્તત્ત્વં ન વિહન્યતે । મ. મા. ૧. પૃ. ૭.

નાનાર્થિકામિમાં કશ્ચિદ્વ્યવસ્થાં કર્તુમર્હતિ ।

તસ્માન્નિબધ્યતે શિષ્ટૈઃ સાધુત્વવિષયા સ્મૃતિઃ ॥૨૧॥

ન ચાગમાહતે ધર્મસ્તર્કેણ વ્યવતિષ્ઠતે ।

ઋષીણામપિ યજ્ઞાનં તદપ્યાગમપૂર્વકમ્ ॥૩૦॥

આ (સાધુશબ્દ)વ્યવસ્થાને કોઈ નિબંધયોજન કરાવી શકે નહિ; તેથી (શબ્દોના) સાધુત્વરૂપી વિષયવાળી આ (વ્યાકરણ) સ્મૃતિને શિષ્ટો વડે રચવામાં આવી છે. (૨૬)

આગમની મદદ વિના (કેવળ શુદ્ધ) તર્કથી ધર્મનો નિશ્ચય થતો નથી. ઋષિઓનું બે જ્ઞાન છે તે પણ આગમમૂલક છે.

૨૬.૧. વ્યાકરણસ્મૃતિ અનાદિ, ગુરુપૂર્વકમથી પ્રાપ્ત થનારી, નિબંધ નહિ જનારી, શિષ્ટો વડે અનુમાનનું કારણ, નિશ્ચિત શબ્દોના નિર્દેશવાળી અને વિદ્વાનોમાં પ્રમાણભૂત છે. હરિવૃષભ જણાવે છે કે આ સાધુશબ્દવ્યવસ્થા શિષ્ટો વડે અવિચ્છિન્નરૂપે પ્રાપ્ત થયેલી છે. તેથી પ્રમાણભૂત છે. શિષ્ટો અર્થોત્ વૈયાકરણો સ્મૃતિને સુપ્રયોજન સમજે છે. તે અર્થવ્યવસ્થા ઉપરાંત ધર્મવ્યવસ્થા પણ કરે છે

૩૦.૧. યદા તત્સ્વજ્ઞો તત્કર્તે અતિમ તપ્સુકે પહોંચતાં અનુષ્ઠર યતી વસ્તુસ્વભાવને જ અપાતું મૂળ અને અતિમ કારણુ સમજાવે છે. આવા સ્વભાવ કેવળ આગજગમ્ય જ છે. સાધર્મ્યવૈધર્મ્યવાળા અને જ્ઞેમને વિષે કદાપિ નિશ્ચય થઈ શકે નહિ એવા માનવતર્કોમાં કોણુ વિશ્વાસ મૂકે? અતીન્દ્રિય જ્ઞાનવાળા અને તર્કાતીત અવસ્થાએ પહોંચેલા મહાપુરુષોનાં અસામાન્ય વ્યક્તિત્વ અને લોકોત્તર ગુણો પણ આગમને અનુસરવાથી પ્રાપ્ત થતાં હોય છે.

ધર્મસ્ય ચાવ્યવચ્છિન્નાઃ પન્થાનો યે વ્યવસ્થિતાઃ ।

ન તાલ્લોકપ્રસિદ્ધત્વાત્કશ્ચિત્તર્કેણ બાધતે ॥૩૧॥

વિચ્છેદરહિત અને (શિષ્ટસમત હોવાથી) નિશ્ચિત અનેલા જે (શ્રુતિસ્મૃતિ-રૂપી) ધર્મના માર્ગો છે તે લોકપ્રસિદ્ધ હોવાથી તર્ક વડે તેમને કોઈ બાધ કરી શકતું નથી. ૧ (૩૧)

૩૧.૧. શિષ્ટોના સિદ્ધાન્તોમાં અનેક વિકલ્પો હોવા છતાં કેટલાક સર્વસાધારણુ આચરણુનિયમો છે, તેમને કેવળ તર્ક વડે વિરોધ કરી શકતો નથી. કેટલીક વાર એવું અને છે કે “કોઈને છોડવી નહિ” (ન કાચ્ચન પરિહરેત્ । છાન્દોગ્યોપનિષદ્ ૨.૧૩) એવા વેદાન્તવચનમાંથી અન્યથા અર્થ (કોઈપણુ પારકી સ્ત્રીને) સમજીને વામમાર્ગ જેવા માર્ગોનું અનુસરણુ કરવામાં આવે છે. પરંતુ આવા અનુસરણુનો પણ આગમને અનુસરીને વિરોધ કરવામાં આવે છે.

અવસ્થાદેશકાલાનાં મેદાદ્ભિન્નાસુ શક્તિષુ ।

માવાનામનુમાનેન પ્રસિદ્ધિરતિદુર્લભા ॥૩૨॥

અવસ્થા, દેશ અને કાલની ભિન્નતાને કારણુ ભિન્ન શક્તિઓવાળા પદાર્થોના સ્વભાવ વિષે અનુમાન વડે નિશ્ચય કરવો અત્યંત મુશ્કેલ છે. (૩૨)

૩૨.૧. અવસ્થા, દેશ અને કાલની ભિન્નતાને કારણુ સ્વાભાવિક રીતે પદાર્થોની શક્તિઓમાં ફેરફાર થાય છે; જેમકે, પીપર જે લીલી લેવામાં આવે તો કફકારક અને અને સૂકી પીપર ત્રિદોષનું શમન કરે. આ થયો અવસ્થાભેદ. હિમાલયનાં જળ અત્યંત શીતળ હોય છે, વાદળ અને અગ્નિકુંડનાં અથવા લોખંડના પીપમાંનાં જળ એટલાં શીતળ હોતાં નથી. આ દેશભેદ થયો. હેમન્તમાં કૂવાનું પાણી ઉષ્ણુ અને ગ્રીષ્મમાં શીતળ હોય છે. આ છે કાલભેદ. (સરખાવો : શાંતરક્ષિત : તત્ત્વસંગ્રહ ૧૪૬૦, ૧૪૬૧ અને શાંકરમાધ્ય, બ્રહ્મસૂત્ર ૨.૧.૧૭; અર્ચન્ટ દેતુબિન્દુટીકા વૃ.૧૫૪; અર્ચન્ટ પ્રસિદ્ધિને બદલે પ્રતીતિ એવો પાઠ આપે છે.

નિર્જ્ઞાતશક્તેર્દ્રવ્યસ્ય તાં તામર્થક્રિયાં પ્રતિ ।

વિશિષ્ટદ્રવ્યસંબન્ધે સા શક્તિઃ પ્રતિબદ્ધ્યતે ॥૩૩॥

તે તે પોતાને(અનુરૂપ) અર્થકાર્ય માટે નિશ્ચિત શક્તિવાળા પદાર્થની તે શક્તિ કોઈક ચોક્કસ દ્રવ્યનો સંબંધ થતાં (કાર્યમાટે) નિષ્ફળ બને છે. (૩૩)

૩૩.૧. મન્ત્ર, ઔષધિ અથવા રસના કાર્યને પરિણામે અગ્નિની દાહનનશક્તિનો પ્રતિબંધ થાય છે. તેથી કેવળ અનુમાનથી વસ્તુસ્વભાવ જાણવો શક્ય નથી, પરંતુ આગમથી જાણવો શક્ય બને છે.

યત્નેનાનુમિતોપ્યર્થઃ કુશલૈરનુમાતૃભિઃ ।
અભિયુક્તરૈરન્યૈરન્યથૈવોપપાદ્યતે ॥૩૪॥

કુશળ તાર્કિકો વડે અનુમાનગમ્ય બતાવવામાં આવેલ અર્થ વધારે કુશળ અનુમાતાઓ વડે તેથી વિરુદ્ધ અર્થમાં સમજાવવામાં આવે છે. (૩૪)

પરેષામસમાલ્યેયમભ્યાસાદેવ જાયતે ।
મળિરૂપ્યાદિચિહ્નાનં તદ્વિદાં નાનુમાનિકમ્ ॥૩૫॥

હીરા, સિક્કા વગેરે (સાચા હોવા) અંગેનું, બીજાઓને સારી રીતે સમજાવવું અશક્ય એવું વિશિષ્ટ જ્ઞાન, તેના જ્ઞાતાઓને અભ્યાસથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. તે અનુમાનગમ્ય હોતું નથી. (૩૫)

૩૫.૧. અહીં અભ્યાસજ્ઞાનનો ઉલ્લેખ છે. હીરાપારખીઓ અને સોનીઓ હીરા અને સિક્કાઓ સાચા છે કે ખોટા તે તેમના હંમેશના અભ્યાસ ઉપરથી જાણી શકે છે તેમનું જ્ઞાન આનુમાનિક નથી. પણ, ઋષભ વગેરે રાગો તેના અભ્યાસીને જ સમજાય છે, સંગીતના અભ્યાસ વિનાના મહાવિદ્વાનને કે મહાતાર્કિકને સમજતા નથી

પ્રત્યક્ષમનુમાનઞ્ચ વ્યતિક્રમ્ય વ્યવસ્થિતાઃ ।
પિતૃરક્ષઃપિશાચાનાં કર્મજા એવ સિદ્ધયઃ ॥૩૬॥

પ્રત્યક્ષ અને અનુમાનને પણ ઉત્કેમીને (લોક)પ્રસિદ્ધ બનેલી પિતૃઓ, રાક્ષસો અને પિશાચોની સિદ્ધિઓ કમોથી ઉત્પન્ન થયેલી હોય છે. (૩૬)

૩૬.૧. દૂરના કે ઢાંકેલા પદાર્થોનું દર્શન, દીવાલની પેલે પાર રહેલી વસ્તુઓનું જ્ઞાન, બધામાં બનનારા પ્રસંગોનું પૂર્વજ્ઞાન, આ બધું પૂર્વજન્મમાં કરેલાં વિશિષ્ટ કર્મોથી પ્રાપ્ત અદ્ભુતને કારણે હોય છે. અદ્ભુતની શક્તિ અચિન્ત્ય છે. આને અદ્ભુત જ્ઞાન કહીશું.

આવિમૂતપ્રકાશાનામનુપપ્લુત્તચેતસામ્ ।
અતીતાનાગતજ્ઞાનં પ્રત્યક્ષાન્ન વિશિષ્યતે ॥૩૭॥

જેમનામાં (જ્ઞાનરૂપી) પ્રકાશ પ્રગટ થયો છે અને જેમનાં મન (અજ્ઞાનરૂપી અધકારથી) ઘેરાયેલાં નથી તેવા (યોગીઓ)નું જ્ઞાન પ્રત્યક્ષથી કોઈ રીતે જુડ પડતું નથી. ? (૩૭)

૩૭.૧. ઇન્દ્રિયાર્થસંનિકર્ષથી પ્રાપ્ત થતું લૌકિક પ્રત્યક્ષ અલૌકિક પ્રત્યક્ષથી જુડું છે. અલૌકિક પ્રત્યક્ષને અદૃષ્ટજન્ય જ્ઞાન અથવા યોગીજ્ઞાન કહી શકાય. તપ વડે દોષોને ક્ષીણ કરીને અને અપરિમિત જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને શિષ્ટો અધું આર્ષનેત્રવી સર્વત્ર સ્પષ્ટ જુએ છે. અભ્યાસજ્ઞાન આ બંને જ્ઞાનોથી ભિન્ન છે.

અથ ચ તપસા નિર્દમ્બદોષા નિરાવરણહયાતયઃ શિષ્ટાઃ પ્રતિભિન્નકલ્પેત પ્રત્યક્ષમિવ સ્વામુ હ્યાતિષુ સંક્રાન્તાકારપરિમ્લમભ્યભિચરિતં સર્વં પશ્યન્તિ ।—સ્વોપહ

અતીન્દ્રિયાનસંવેદ્યાનપર્યવર્ણન ચક્ષુષા ।

યે ભાવાન્વચનં તેષાં નાનુમાનેન વાધ્યતે ॥૩૮॥

જે (યોગીઓ) ઇન્દ્રિયો વડે અગ્રાહ અને (મન વડે) અજ્ઞાત ભાવોને આર્ષ દર્શનથી જુએ છે તેમનાં વચનોનો અનુમાન વડે બાધ કરી શકાતો નથી. ? (૩૮)

૩૮.૧. આદિત્ય, ગ્રહ, ચન્દ્ર, નક્ષત્રો વગેરેના પ્રવર્તક અતર્ચાંગી, જગદુત્પત્તિ માટે જ્વાળાદાર ચાર પ્રકારનાં પરમાણુઓ, શબ્દબ્રહ્મ, (વાયુ, સૂર્ય, અગ્નિ જેવા) મૂર્ત અને ઇન્દ્રાદિ અમૂર્ત દેવો, સુક્ષ્મ શરીર વગેરેને યોગીઓ આર્ષજ્ઞાનથી નિહાળે છે. અગાઉ કદી નહિ જોયેલા રંગોને અંધ પણ ઓળખે છે. આ અધું આનુમાનિક નથી.

યો યસ્ય સ્વમિવ જ્ઞાનં દર્શનં નાતિશક્કતે ।

સ્થિતં પ્રત્યક્ષપક્ષે તં કથમન્યો નિવર્તયેત્ ॥૩૯॥

(શિષ્ટોનું અનુસરણ કરનાર) જે વ્યક્તિ પોતાના પ્રત્યક્ષની જેમ જેના (પ્રત્યક્ષરૂપ) જ્ઞાન વિષે શંકા કરતો નથી, તેને, પ્રત્યક્ષ પક્ષમાં સ્થિર રહેલાને, (અનુમાનનો આશ્રય કરનાર) બીજો કોઈ કેવી રીતે દૂર કરી શકે ? ? (૩૯)

૩૯.૧. જેમ આગમરૂપ શિષ્ટ વચનોનો તર્કથી બાધ કરી શકાતો નથી તેમ શિષ્ટ-વચન પ્રમાણે પ્રવૃત્ત થનાર વ્યક્તિનાં વચનોનો પણ તે શિષ્ટાનુસારી હોવાથી બાધ કરી શકાતો નથી.

इदं पुण्यमिदं पापमित्येतस्मिन्पदद्वये ।

आचण्डालमनुच्याणामल्पं शास्त्रप्रयोजनम् ॥૪૦॥

આ પુણ્ય (છે) કે આ પાપ (છે) એવા બે (અર્થવાન) શબ્દોમાં આંડાલ સુધી, મનુષ્યોને, શાસ્ત્રનું પ્રયોજન અલ્પ હોય છે. ? (૪૦)

૪૦.૧. સામાન્ય માનવીઓના મનમાં શાસ્ત્રોએ નક્કી કરી આપેલી પાપપુણ્યની વ્યવસ્થા કરતાં શિષ્ટોએ નક્કી કરેલી પાપપુણ્યવ્યવસ્થા વધારે મહત્ત્વની હોય છે. પરિણામે ઋષિઓનું અનીત અને અનાગત વિષેનું જ્ઞાન અને અતીન્દ્રિય તથા અસંવેદ્ય વિષયો અંગેનું આર્પણજ્ઞાન પ્રમાણભૂત છે. તેની સાથે જો અનુમાનનો વિરોધ આવે તો અનુમાનનો ત્યાગ કરવો.

અનેક દર્શનશ્રેણીમાં અને સ્મૃતિશ્રેણીમાં પ્રાપ્ત થતી આ કારિકા શ્લોકવાર્તિકમાં (શ્લોક ૩, મીમાંસાસૂત્ર ૧.૧.૫. પૃ ૨૦૯) અને ન્યાયમેજરી (પૃ. ૨૫૧)માં પારાશર્ય વ્યાસને નામે પ્રાપ્ત થાય છે. શ્લોકવાર્તિકના ટીકાકારો ઉભેક અને પાર્થસારથિમિત્રને તથા અભિનવગુપ્તને (ઈશ્વરપ્રત્યભિજ્ઞાવિવૃત્તિવિમર્શિની ૩. ૧૦૨) પણ આવા મત છે. સ્વોપજ્ઞ-માં આ કારિકા ઉપર સિદ્ધાન્તચર્યા કે વ્યાખ્યાન પ્રાપ્ત થતાં નથી પરંતુ તેને બદલે “પ્રત્યક્ષ અને આર્પણજ્ઞાન અનુમાનનું આધક બને છે” એટલા શબ્દો છે.

ચૈતન્યમિત્ર યશ્ચાયમવિચ્છેદેન વર્તતે ।

આગમસ્તમુપાસીનો હેતુવાદૈર્ન વાધ્યતે ॥૪૧॥

ચૈતન્યની જેમ અખંડપણે રહેલો આ જે આગમ છે, તેને અનુસરનાર તકવાદોથી વિચલિત થતો નથી. (૪૧)

૪૧.૧. કાર્યાકાર્ય બાબતો, ભક્ષ્યાભક્ષ્ય અન્ન અને ગમ્યાગમ્ય સ્ત્રીઓ અંગેનાં આગમવચનોને જુદા જુદા સંપ્રદાયના તાર્કિકો પણ ઉલ્લંઘતા નથી. આમ શિષ્ટો વડે અનુસરાયેલ માર્ગને સ્વીકારનાર વ્યક્તિ કોઈ પણ પ્રકારના તાર્કિક પ્રવાદોની અસર નીચે ન્યાય માર્ગથી વિચલિત બનતી નથી, અને જગતમાં અનિન્દ્ય રહે છે.

હસ્તસ્પર્શાદિવાન્ધેન વિષમે પથિ ધાવતા ।

અનુમાનપ્રધાનેન વિનિપાતો ન દુર્લભઃ ॥૪૨॥

હાથ વડે સ્પર્શ કરતાં કરતાં દુર્ગમ માર્ગે ચાલતા અંધની જેમ અનુમાનને જ મહત્ત્વનું માનનાર માટે વિનિપાત દુર્લભ નથી. (૪૨)

૪૨.૧. નાગાર્જુન (ઈ.સ. ૧૫૦ આસપાસ)ની મૂલમધ્યમકકારિકાના ટીકાકાર બલ્ય (ઈ.સ. ૬૦૦ આસપાસ) તેમની પ્રજ્ઞાપ્રવીણવૃત્તિમાં આ કારિકાને અવતારે છે. બલ્યના ટીકાકાર અવલોકિતવ્રત આ કારિકાને ભર્તૃહરિની રચના જણાવે છે.

તસ્માદકૃતકં શાસ્ત્રં સ્મૃતિં ચ સનિબન્ધનામ્ ।

આશ્રિત્યારમ્બ્યતે શિષ્ટૈઃ સાધુત્વવિષયા સ્મૃતિઃ ॥૪૩॥

તેથી અપૌરુષેય (આમનાચરણ) શાસ્ત્ર અને (શિષ્ટપરંપરા વડે સ્વીકાર્ય

હોઇને) પ્રમાણભૂત સ્મૃતિઓને આધારે વૈયાકરણી વડે શબ્દોના સાધુત્વ અંગેની સ્મૃતિ આરંભવામાં આવે છે. (૪૩)

૪૩.૧. વિધિનિષેધ અંગેનાં વિધાનો દ્વારા મનુષ્યના હિત માટે પ્રવૃત્ત થયેલા આત્માયને પ્રમાણભૂત સમજીને પાણિનિ વગેરે આચાર્યોએ આ શબ્દાનુશાસન રચ્યું છે. આ શબ્દાનુ-શાસનમાં ઉત્સર્ગ અને અપવાદના નિયમો, વિરોધ આવે ત્યાં બંનેનો ક્વચિત્ સ્વીકાર (દા.ત. ન્યાઙ્કવમ્ અને નૈયઙ્કવમ) અને પૂર્વકાલીન વ્યાકરણસ્મૃતિ વગેરેને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવ્યાં છે.

દ્વાવુપાદાનશબ્દેષુ શબ્દૌ શબ્દવિદો વિદુઃ ।

एको निमित्तं शब्दानामपरोथे प्रयुज्यते ॥૪૪॥

વાચક શબ્દોમાં બે શબ્દો વૈયાકરણી સમજે છે, એકર શબ્દોની (અભિવ્યક્તિ)નું કારણ છે (અને) બીજે અર્થ (બોધ) માટે પ્રયોજાય છે. (૪૪)

૪૪.૧. ઉપાદાન શબ્દ એટલે વાચક શબ્દ. તે અર્થને પ્રાપ્ત કરીને પોતાના ઉપર તેનો આરોપ કરે છે અર્થાત્ અર્થ સાથે એકરૂપ બને છે.

સ્ત્રોપજ્ઞવૃત્તિ આ વાતને સ્પષ્ટ કરવા માટે ધણી સૂક્ષ્મતાઓ રજૂ કરે છે. સંપ્રહનો સંદર્ભ આપી તેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે આ અંગે બે પક્ષ સમજવા, એક વ્યુત્પત્તિ-પક્ષ અને બીજો અવ્યુત્પત્તિપક્ષ. જ્યારે શબ્દને તેના ભાગરૂપ વર્ણોમાં સમજીને તેવા વર્ણો ઉપરથી અર્થપ્રાપ્તિ સમજવામાં આવે ત્યારે તેને વ્યુત્પત્તિપક્ષ કહીશું. નિર્ભાગ શબ્દ ઉપરથી અક્રમ અને ભાગાર્થ સાથે સંબંધ વિનાનું અર્થરૂપ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે તેને અવ્યુત્પત્તિપક્ષ કહીશું.

અવ્યુત્પત્તિ પક્ષમાં ઉપાદાન શબ્દ એટલે સ્વરૂપવાન એવો વાચક શબ્દ. આ સ્વરૂપ જ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ માટે નિમિત્તરૂપ બને છે. વ્યુત્પત્તિપક્ષમાં સ્વરૂપ નહિ પણ સ્વરૂપથી જુદું કોઈ બીજું તત્ત્વ, —જેમકે ગાય એવા શબ્દમાં ગમનક્રિયા રૂપી તત્ત્વ —વ્યુત્પત્તિ-કાર્યમાં પ્રયોજક બને છે.

શબ્દ અને અર્થ વચ્ચે વાચકવાચ્યભાવ સંબંધ છે એમ માનો તો તે અભેદરૂપ સંબંધ બને નહિ. વાસ્તવમાં શબ્દ અને અર્થ વચ્ચે અભેદ સંબંધ છે, તેથી ઉપાદાનનો અર્થ વાચક નહિ પણ ઘોતક સમજવો.

૪૪.૨. મહાભાષ્યમાં વર્ણ, સ્ફોટ, શબ્દ, ધ્વનિ એવા શબ્દો જુદે જુદે સ્થળે જુદા જુદા અર્થમાં વપરાયા છે. ભર્તૃહરિ પણ આ શબ્દોને નાક્યવદીયમાં અને મહાભાષ્યશીપિકામાં જુદે જુદે સ્થળે જુદા જુદા અર્થોમાં પ્રયોજે છે. ભર્તૃહરિ પછીના વૈયાકરણી સ્ફોટમાં અનેક અર્થોનો આરોપ કરી તેને શબ્દપ્રહારરૂપે અને અર્થ માટે જવાબદાર એક અને અવિભાજ્ય તથા અક્રમ શબ્દતત્ત્વ રૂપે સમજે છે. ૧

૧. ઈકો નિમિત્તં શબ્દાનામ્ । યદધિષ્ઠાના યદુભાશ્રયા યદાધારા શ્રુતયઃ પ્રત્યાય્યમર્થઃ પ્રતિપચન્તે તસ્ય નિમિત્તત્વમ્ । અરોડર્થે । કારણવ્યાપારાત્તુ પ્રતિલબ્ધક્રિયાવિશેષઃ શ્રોશાનુવાતી પ્રકાશકમાલેન નિત્યં પ્રત્યાય્યપરતન્વોડર્થેષુ પ્રયુજ્યતે । લબ્ધાનુસંહારો નિમિત્તમ્, ઉપજનિતક્રમસ્તુ પ્રત્યાયક ઇત્યેકે ।—સ્વોપજ્ઞવૃત્તિ

અત્રાનેકં દર્શનમ્ । કેચિન્મન્યન્તે । યો વાડયમુચ્ચાર્યતે ક્રમવાનવરઃ કશ્ચિદન્યઃ અક્રમઃ શબ્દાત્મા બુદ્ધિસ્થો વિગાહતે તસ્માદર્થપ્રતિપત્તિઃ । કુતઃ યથૈવાર્થાન્તરનિબન્ધનો નાર્થાન્તરં પ્રત્યાયયતિ ઈવં સ્વરૂપનિબન્ધનો નોત્સહતે પ્રત્યાયયિતુમ્ । અન્યે મન્યન્તે । યથા વર્ણેષુ વર્ણતુરીયા ભાગા વર્ણજાર્તિ વ્યજ્જયન્તિ ઈવં વાક્યાન્તરેષુ યે ક્રમજન્માનઃ અયુગપત્કાલાસ્તે તાં પદસ્થાં વર્ણ-જાર્તિમભિવ્યજ્જયન્તિ । ઈત્તુચ્ચાર્યસ્વરૂપં સ્ફોટોડયમેવ શબ્દાત્મા નિત્યઃ । યે તુ ક્રમજન્માનઃ અયુગપત્કાલા વ્યક્તયો ધ્વન્યાત્માનસ્તે ઇતિ । અન્યે મન્યન્તે । દ્વિગત્કિઃ શબ્દઃ આત્મપ્રકાશને અર્થપ્રકાશને ચ સમર્થઃ ।—મહાભાષ્યદીપિકા.

વાક્યપદીયમાં સ્ફોટ અંગેની ચર્ચા અને ઉદ્દેશ્યોને વિચારતાં તથા સ્વોપજ્ઞમાં પ્રાપ્ત થતાં અને અન્ય મતોનો ભાસ આપતાં વૈકલ્પિક વ્યાખ્યાનોનો અને મહાભાષ્યદીપિકા માંના વચનોનો વિચાર કરતાં એવા નિબંધ પર આવી શકાય કે સ્ફોટ એટલે પ્રયત્નવિશેષને કારણે ઉચ્ચારણુસ્થાનો સાથે અભિધાત થતાં ઉચ્ચરિત થતું અક્રમ અને નિભાગ વર્ણતત્ત્વ. આ સ્ફોટરૂપ વર્ણતત્ત્વ શબ્દોનું નિમિત્ત છે.

સ્વોપજ્ઞવૃત્તિ આ મુદ્દાને સમભવતાં જણાવે છે કે આ સ્ફોટમાં અધિષ્ઠાન પામીને તથા આશ્રય અને આધાર પ્રાપ્ત કરીને ધ્વનિવિશેષો અર્થનાં નિમિત્ત અને છે.

૪૪.૩. અપર અથવા ળીને શબ્દ એટલે ધ્વનિ; તે ચોક્કસ સ્થાનમાં થતી અભિધાતની પ્રવૃત્તિને શ્રોતાના કાન પાસે પહોંચાડીને અર્થબોધ કરાવે છે.

એ પ્રકારના શબ્દો માટે પ્રાકૃત ધ્વનિ અને વૈકૃત ધ્વનિ અર્થાત્ સ્ફોટ અને વૈખરી-રૂપ ધ્વનિ એવું અર્થદર્શન વૈયાકરણોમાં પ્રચલિત છે. સ્વોપજ્ઞમાં મતાન્તરરૂપે અવતારેલી કારિકાને આધારે વક્તાના સંદર્ભમાં અક્રમ એવો સ્ફોટ સક્રમ ધ્વનિનું નિમિત્ત છે અને શ્રોતાના સંદર્ભમાં સક્રમ એવો ધ્વનિ અક્રમ એવા સ્ફોટનું નિમિત્ત છે એમ સમજી શકાય.

અવિભક્તો વિભક્તેભ્યો જાયતેડર્થસ્ય વાચકઃ ।

શબ્દસ્તત્રાર્થરૂપાત્મા સમ્ભેદમુપગચ્છતિ ॥૪૫॥

(વર્ણ) વિભાગ વિનાનો શબ્દ વિભક્ત (વર્ણો)થી ઉત્પન્ન થાય છે (અને) અર્થનો વાચક અને છે. અહીં અર્થરૂપ પ્રાપ્ત કરનારો શબ્દ (તેની સાથે) સંબંધને પામે છે. ૧ (૪૫)

૪૫.૧. કારિકા ૪૪ ઉપરની સ્વોપજ્ઞમાં ઈવં હ્યાહ શબ્દોથી આ કારિકા ઉદ્દ્યુત કરવામાં આવી છે. એ ઉપાદાન શબ્દો અંગે સ્વોપજ્ઞમાં જુદા જુદા મત ચર્ચવામાં આંચા છે. એક મત પ્રમાણે ક્રમ વિનાનો ઉપાદાન શબ્દ પ્રત્યાયક શબ્દની અભિવ્યક્તિમાં નિમિત્ત અને છે અને ક્રમવાન શબ્દ પ્રત્યાયક અને છે. બીજા મત પ્રમાણે ક્રમવાન શબ્દ અક્રમનું નિમિત્ત અને છે. ત્રીજા ચરણને સમ્ભેદ સાથે જોડવાથી અસમ્ભેદ એવો પાઠ મળતાં, અસમ્ભેદનો પદ્ધતિને ઈષ્ટ 'એકત્વમ્' અર્થ મળશે.

આત્મભેદં તયોઃ કેચિદસ્તીત્યાહુઃ પુરાણગાઃ ।
બુદ્ધિભેદાદભિન્નસ્ય ભેદમેકે પ્રચક્ષતે ॥૪૬॥

તે બે (સ્ફોટ અને ધ્વનિ) વચ્ચે સ્વરૂપભેદ છે એમ કેટલાક પ્રાચીન (આચાર્યો) જણાવે છે; બીજા કેટલાક (વાસ્તવમાં) અભિન્ન એવા તે(શબ્દાત્મા)માં, બુદ્ધિભેદને કારણે ભેદને જાહેર કરે છે. ? (૪૬)

૪૬.૧. અહીં કાર્યકારણ વચ્ચે ભેદ સમજનારા અને અભેદ સમજનારા એમ બે પક્ષોના મત નિરૂપ્યા છે. પહેલા મતમાં સ્ફોટ અને ધ્વનિ અર્થાત્ નિમિત્ત અને પ્રત્યાયક વચ્ચેનો સ્વરૂપભેદ સ્પષ્ટ છે. અભેદ સમજનારાઓને મતે એકજ શબ્દાત્માના નિમિત્તત્વ અને પ્રત્યાયકત્વ એવા બે શક્તિભેદો રૂપે સ્વરૂપભેદો છે, અને તેથી ભિન્નત્વની કલ્પના કરવામાં આવે છે. વાસ્તવમાં આવું નાનાત્વ નથી.

પક્ષાન્તરે તુ એકસૈવાત્મનઃ શક્તિદ્વયપ્રવિભાગરૂપપરિગ્રહકૃતાઃ બુદ્ધયવચ્છેદાન્નાનાત્વકલ્પના ।

—સ્વોપજ્ઞ.

અરણિસ્થં યથા જ્યોતિઃ પ્રકાશાન્તરકારણમ્ ।
તદ્વચ્છબ્દોઽપિ બુદ્ધિસ્થઃ શ્રુતીનાં કારણં પૃથક્ ॥૪૭॥

અરણિમાં રહેલ અગ્નિ જેમ બીજા (=પછી પ્રગટતા) અગ્નિનું કારણ અને છે તેમ (પ્રયોક્તાની) બુદ્ધિમાં રહેલ શબ્દ જુદા જુદા પ્રતિપાદક શબ્દોનું કારણ બને છે. ? (૪૭)

૪૭.૧. પ્રયોક્તાનું બુદ્ધિત્વ જ્યારે ભિન્ન ભિન્ન શબ્દભાવનાઓનું અનુસરણ કરે છે ત્યારે બુદ્ધિમાં બીજાભાવે રહેલ વર્ણુત્ત્વ સ્થાનપ્રયત્ન વગેરેથી અનુગૃહીત બનીને, અક્રમ હોવા છતાં જાણે પૌર્વાપર્યાવાન્ હોય તેમ અર્થાત્મક એવા અન્ય રૂપનું પ્રકાશક બને છે.

વિતર્કિતઃ પુરા બુદ્ધ્યા ક્વચિદર્થે નિવેશિતઃ ।
કરણેભ્યો વિવૃત્તેન ધ્વનિના સોઽનુગૃહ્યતે ॥૪૮॥

(ઉચ્ચારણની) પહેલાં બુદ્ધિ વડે નિરૂપિત બનીને, (પછી) કોઈક અર્થમાં પ્રાપ્ત થઈને, તે (શબ્દ). ઉચ્ચારણકારકો (કરણો) વડે ઉત્પન્ન થયેલ ધ્વનિ વડે અભિવ્યક્ત બને છે. ? (૪૮)

૪૮.૧. કારિકા ૪૭માંનો 'શબ્દ', આ કારિકામાંનો 'ધ્વનિ' અને કારિકા ૪૯માંનો 'નાદ' એમ ત્રણ શબ્દોને સમજાવતાં સ્વોપજ્ઞમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે પહેલાં તે પ્રયોક્તાની બુદ્ધિમાં શબ્દ એક સળંગ, અક્રમ, નિર્વિભાગ તત્ત્વરૂપે ઉદય પામે છે. ત્યાર પછી

કોઈક અર્થને ધ્યાનમાં રાખીને ઉચ્ચારણુસ્થાનો દ્વારા તે ઉદય પામે છે. ઉચ્ચારણુસ્થાનો-
માંથી ઉત્પન્ન થયેલા તેને ધ્વનિ કહીશું. આ ધ્વનિ પરમાણુરૂપ હોય છે. આકાશમાં છૂટા
છૂટા સૂક્ષ્મ વાદળો એકઠા થઈ એક સ્થૂળ મેઘસમૂહ ઉત્પન્ન થાય છે તેમ સૂક્ષ્મ પરમાણુરૂપ
ધ્વનિઓ નાદરૂપે પરિણામ પામે છે. આ નાદ સભાગ અને સક્રમ છે. તેથી તેના વડે
વ્યક્ત થતું અર્થરૂપ પણ, વાસ્તવમાં નિર્ભાગ હોવા છતાં સક્રમ અને સભાગ ભાસે છે.

આહીં શબ્દ એટલે અર્થબોધ કરાવનાર તત્ત્વ. ધ્વનિઓ સર્વવ્યાપી અને પરમાણુરૂપ
હોય છે. કરણોના ઉચ્ચારણુસ્થાનો સાથેના સંયોગવિભાગથી આ સૂક્ષ્મ ધ્વનિપરમાણુઓ
સ્થૂળરૂપ ધારણુ કરે છે. તેમને નાદ કહીશું.

નાદસ્ય ક્રમજાતત્વાન્ન પૂર્વો ન પરશ્ચ સઃ ।

અક્રમઃ ક્રમરૂપેણ મેદવાનિવ જાયતે ॥૪૯॥

નાદની ઉત્પત્તિ ક્રમ પ્રમાણે થતી હોવાને કારણે, પૂર્વ નહિ તેમ પર નહિ એવો
અને ક્રમ વિનાનો તે (શબ્દ), ક્રમવાળો અને ભેદવાળો હોય તેમ વ્યક્ત થાય છે. (૪૯)

પ્રતિવિમ્બં યથાન્યત્ર સ્થિતં તોયક્રિયાવશાત્ ।

તત્પ્રવૃત્તિમિવાન્વેતિ સ ધર્મઃ સ્ફોટનાદયોઃ ॥૫૦॥

જેમ બીજે (અર્થાત્ જળમાં) રહેલું પ્રતિબિંબ જળની ક્રિયા (=હલનચલન)ને
કારણે બીજે તે ક્રિયાને અનુસરતું (=હલનચલનવાળું) હોય તેમ દેખાય છે, તેવો
સ્ફોટ અને નાદ વચ્ચેનો સંબંધ છે. (૫૦)

૫૦.૧. સ્વોપજ્ઞવત્તિ સૂક્ષ્મ ચર્ચા કરતાં જણાવે છે કે જળ અને તેમાંના આપણા
મુખના પ્રતિબિંબને ત્રણ રીતે સમજી શકાય : (૧) જળ અને પ્રતિબિંબ જુદાં નથી, (૨) બંને
જુદાં છે અને પ્રતિબિંબનું ઉપાદાનકારણુ જળ છે. (૩) જળ જેવા ભાસ્વર પદાર્થમાંથી
પાછાં ફરતાં કિરણો જળમાં મુખ બુદ્ધિ છે. વાયુ સાથે તેનો સંયોગ ન હોવાથી
પ્રતિબિંબ નિષ્ક્રિય રહે છે. આ ત્રણેય મતનો નિષ્કર્ષ એટલો જ છે કે જળની ક્રિયાને કારણે
મુખપ્રતિબિંબ ક્રિયાવાન ભાસે છે, તેમ વૈકૃત ધ્વનિઓની સક્રમતા કે સભાગત્વને કારણે
સ્ફોટ સક્રમ અને સભાગ ભાસે છે.

આત્મરૂપં યથા જ્ઞાને જ્ઞેયરૂપઞ્ચ દ્રશ્યતે ।

અર્થરૂપં તથા શબ્દે સ્વરૂપઞ્ચ પ્રકાશતે ॥૫૧॥

જેમ જ્ઞાનમાં તેનું પોતાનું રૂપ અને જ્ઞેયનું રૂપ દેખાય છે તેમ શબ્દ-
માં પદાર્થનું રૂપ અને તેનું પોતાનું રૂપ વ્યક્ત થાય છે. (૫૧)

૫૧.૧. જ્ઞાન જ્ઞેય (=દ્રવ્ય) ઉપર આધૃત છે કારણકે તે જ્ઞેયનું પ્રકાશક છે. જ્ઞાન જેમ
સ્વરૂપ અને વિષયરૂપનું પ્રકાશક છે તેમ શબ્દ અર્થ અને સ્વરૂપનો પ્રકાશક છે.

આણ્ડભાવમિવાપન્નો યઃ ક્રતુઃ શબ્દસંજ્ઞકઃ ।

વૃત્તિસ્તસ્ય ક્રિયારૂપા ભાગશો ભજતે ક્રમમ્ ॥૫૨॥

મોરના ઈંડામાં જેમ રસ રહેલ હોય તેમ (અવયવોનો ઉપસંહાર કરીને) રહેલ શબ્દ નામે જે શક્તિ? છે તેની (ઉત્પત્તિ અને વિનાશ એવી) ક્રિયાઓ રૂપ કાર્ય તેના (ધ્વનિ) ભાગો પ્રમાણે ક્રમને પ્રાપ્ત કરે છે. (૫૨)

૫૨.૧. જુદા જુદા ધ્વનિઓવાળો એક શબ્દ જેમ શ્રોતાના કર્ણમાં પ્રવિલીન થાય તેમ વેદની ઋચાઓ પણ એક અખંડ વેદમાં પ્રવિલીન બને છે.

વેદાન્તમાં ક્રતુનો અર્થ બુદ્ધિ થાય છે. જેના વડે અર્થનો શબ્દમાં અધ્યારોપ કરવામાં આવે તે બુદ્ધિ એટલે ક્રતુ. હરિવૃષભ ક્રતુનો અર્થ અર્થનું અતિક્રમણ ન કરે તે શબ્દશક્તિ (ક્રમ ધાતુ ઉપરથી નામ ક્રતુઃ) એવો કરે છે. જે આંતરશક્તિ સ્થાનપ્રયત્નના અભિધાતથી વર્ણતત્ત્વને ઉત્પન્ન કરે છે તે ક્રતુ એમ પણ સમજી શકાય. બધા વિભાગોનો પ્રતિસંહાર કરીને મોરના ઈંડામાંના રસની જેમ અગાઉની વિભાગો ઉત્પન્ન કરવાની ભાવનાનું વ્યતિક્રમણ કયાં વિના જે શબ્દ પ્રવિલીન બને છે તે ક્રતુરૂપી શબ્દ છે.

સર્વવિભાગોદ્ગ્રાહપ્રતિસંહારેણ બાહ્યો વ્યાવહારિકઃ શબ્દોઽન્તઃકરણે મયૂરાણ્ડરસવત્પૂર્વ-વિભાગોદ્ગ્રાહભાવનામાત્રામવ્યતિક્રામન્પ્રવિલીયતે ॥—સ્વોપજ્ઞ

યથૈકબુદ્ધિવિષયા મૂર્તિરાક્રિયતે પટે ।

મૂર્ત્યન્તરસ્ય ત્રિતયમેવં શબ્દેઽપિ દૃશ્યતે ॥૫૩॥

જેમ મનમાં જેને વિષે એક (સળંગ આકૃતિરૂપે છે એવો) નિશ્ચય થયો છે તેવી (દેવદત્ત વગેરે પુરુષ) મૂર્તિનો વસ્ત્ર ઉપર દેરવામાં આવતી પ્રતિકૃતિ ત્રણ અવસ્થાઓને પ્રાપ્ત થાય છે તેમ શબ્દ અંગે પણ ત્રણ અવસ્થાઓ દેખાય છે. (૫૩)

૫૩.૧. પહેલાં અવયવોવાળી પુરુષ મૂર્તિની બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. પછી અવયવો અને ક્રમ વિનાની પુરુષમૂર્તિના સળંગ ખ્યાલ આવે છે, અને છેલ્લે ફરી સાવયવ મૂર્તિનું જ્ઞાન થાય છે તેમ શબ્દમાં પણ પહેલાં સક્રમત્વ, પછી અક્રમત્વ અને છેલ્લે સક્રમત્વ પ્રાપ્ત થાય છે

યથા સાવયવા પુરુષાદિમૂર્તિરાચિકીર્ષિતા ક્રમોપલબ્ધાવપ્યેકબુદ્ધિનિબન્ધનત્વં પ્રાપ્તા પલકુડ્યાદિષુ ક્રમેણાક્રિયતે તથા વ્યાવહારિકોઽપિ કમગ્રાહ્યઃ શબ્દઃ પ્રતિસંહતક્રમ એકબુદ્ધિનિબન્ધનો મૂલ્વા નિરવયવક્રમં બુદ્ધિરૂપં તસ્યામાત્મપ્રત્યવભાસમાત્રાયાં પૃથગ્મૂતાયામિવ પ્રત્યસ્ય તદ્ભાવમિત્વોપનીય પુનરપિ વ્યવહારમવતરતિ ।—સ્વોપજ્ઞ

યથા પ્રયોક્તુઃ પ્રાગ્બુદ્ધિઃ શબ્દેષ્વેવ પ્રવર્તતે ।

વ્યવસાયો ગૃહીતૃણામેવં તેષ્વેવ જાયતે ॥૫૪॥

જેમ ઉચ્ચારણ કરનારની બુદ્ધિ પહેલાં શબ્દોમાં જ પ્રવર્તે છે તેમ શ્રોતાઓનું (મન) તેમનામાં જ પ્રવર્તમાન બને છે. (૫૪)

વાચક

૫૪૧. પ્રયોક્તા કોઈ શબ્દવિશેષનું ઉચ્ચારણ કરવા માટે પોતાનું મન તે તરફ વાળે અને તેની આભુખાભુ રહેલા બીજા શબ્દો તે શબ્દને જુદો પાડે છે, તે પ્રમાણે શ્રોતા(=અનુ-ગૃહીતા) પણ શબ્દના રૂપના અહણને કારણે જ અર્થ પ્રાપ્ત થતો હોવાથી અનેક વિશેષણો-વાળા તે શબ્દ અંગે નિશ્ચય કરે છે.

યથૈવ પ્રયોક્તા શબ્દવિશેષવિષયં પ્રયત્નમભિવ્યમ્ભવતઃ પ્રતિશબ્દં પરિતઃ પરિચ્છિન્નવાન શબ્દાત્મનઃ સંસ્પૃશન્નિત્ર મનઃ પ્રણિવૃત્તે, તથૈવ પ્રતિવક્તાપિ શબ્દરૂપપરિચ્છેદાધીનમર્થપ્રહર્ષં મન્યમાનસ્તં તં શબ્દં સર્વૈઃ સંબન્ધિભિઃ વિશેષણેરાશ્રિતસંસર્ગાનુગ્રહં નિર્ધારયતિ ।—સ્વોપદ

અર્થોપસર્જનીભૂતાનભિધેયેષુ કેષુચિન્ ।

ચરિતાર્થાન્પરાર્થત્વાન્ન લોકઃ પ્રતિપદ્યતે ॥૫૫॥

કેટલાક અભિધેયોની બાબતમાં અર્થ અંગે ગૌણ અનેલા (શબ્દોને) તેમનું પ્રયોજન સિદ્ધ થયું હોવાથી, તે બીજા માટે હોઈને, લોક (વ્યવહાર તેમને ક્રિયાના સાધન રૂપે) સ્વીકારતો નથી. (૫૫)

૫૫૧. 'સફેદ ગાયને જો' અને 'સફેદ ગાયને ધાસ નીર' એ બે વાક્યોમાંથી પહેલા વાક્યમાં શકત્વ ગુણનો જોવાની ક્રિયા સાથે સંબંધ છે. સફેદ એ ગાયનું વિશેષણ છે. બીજામાં ગાયને ચાર નીરવાની છે. સફેદ એવો ગુણ ક્રિયા સાથે જોડાયેલ નથી. અહીં સફેદ એ ગાયનું ઉપલક્ષણ છે. સ્વરૂપ તેમજ ક્રિયા એમ બંને સાથે સંબંધવાળા શબ્દોને જગતના વ્યવહારમાં સ્વીકારવામાં આવે છે.

અર્થોપસર્જનીભૂતાનુ એવો પાઠ હરિવૃષલ સૂચવે છે. તેનો અર્થ થશે 'કેટલાક અભિધેયો સંબંધે ચરિતાર્થ હોય અને તેથી ગૌણ અનેલ'.

ગ્રાહ્યત્વં ગ્રાહ્યત્વં ચ દ્વે શક્તી તેજસો યથા ।

તથૈચ સર્વશબ્દાનામેતે પૃથગવસ્થિતે ॥૫૬॥

જેમ તેજની ગ્રાહ્યત્વ અને ગ્રાહકત્વ એવી બે શક્તિઓ છે, તેમ બધા શબ્દોની આવી બે શક્તિઓ જુદી રહેલી છે. (૫૬)

૫૬.૧. પ્રકાશ નેત્રના સહકારથી ઘટાદિ દ્રવ્યોને પ્રગટ કરે છે. ઘટાદિનું પ્રાહક એવું તેજ પોતાનું પણ પ્રાહક બને છે, અર્થાત્ તેજ ઘટાદિનું જ્ઞાન કરાવવાની સાથે જ પોતાને પણ પ્રગટ કરે છે. તેજની જેમ શબ્દો પણ પોતાને પ્રગટ કરવાની સાથે સાથે તે શબ્દ-વચ્ચ અર્થ (દ્રવ્ય)ને પણ પ્રગટ કરે છે.

વિષયત્વમનાપન્નૈઃ શબ્દૈર્નાર્થઃ પ્રકાશ્યતે ।

ન સત્તથૈવ તેડર્થાનામગૃહીતાઃ પ્રકાશકાઃ ॥૫૭॥

અતોડનિર્જ્ઞાતરૂપત્વાત્કિમાદૈત્યભિધીયતે ।

નેન્દ્રિયાણાં પ્રકાશ્યેર્થે સ્વરૂપં ગૃહ્યતે તથા ॥૫૮॥

(જ્ઞાનના) વિવચ ન બનનાર શબ્દો વડે અર્થને પ્રકટ કરી શકાતો નથી. (શ્રોતાને) અજ્ઞાત એવા શબ્દો (માત્ર) અસ્તિત્વથી અર્થોના પ્રકાશક બનતા નથી; તેથી શબ્દના રૂપનું નિર્ધારણ થયું ન હોય ત્યારે (તમે) શું કહ્યું એમ પૂછવામાં આવે છે. અર્થને પ્રકટ કરવાનો હોય ત્યારે ઇન્દ્રિયોના સ્વરૂપનું તે પ્રમાણે પહેલેથી ગ્રહણ થતું નથી. (૫૭-૫૮)

૫૭-૫૮.૧. શબ્દોના સ્વરૂપનું ગ્રહણ થાય તો જ તે અર્થને પ્રગટ કરે છે. પણ અર્થ પ્રગટ થવામાં ઇન્દ્રિયોના સ્વરૂપનું પહેલાં ગ્રહણ જરૂરી નથી. ઇન્દ્રિયો સતા માત્રથી અર્થની ગ્રાહક બને છે

સ્વતોડનિર્જાતરૂપત્વાત એવો પાઠ લેતાં “ પોતાની મેળે (શબ્દના) રૂપનું નિર્ધારણ થતું ન હોય ત્યારે” એવો અર્થ થશે.

ભેદેનાવગૃહીતૌ દ્વૌ શબ્દધર્માવપોદ્ધૃતૌ ।

ભેદકાર્યેષુ હેતુત્વમવિરોધેન ગચ્છતઃ ॥૫૯॥

(શબ્દ સ્વરૂપથી) જુદા છે એવા આરોપને કારણે જુદા છે એમ બાણેલા આ (ગ્રાહ્યત્વ અને ગ્રાહકત્વ એવા) બે શબ્દધર્મો ભેદ ઉપર આધાર રાખનારા (સંજ્ઞા-સંજ્ઞિસંબંધ એવા) વ્યવહારોનું, વિરોધ વિના, કારણ બને છે. (૫૯)

૫૯.૧. આ કારિકાને કારિકા ૫૬ પછી તરત જ લેવી જોઈએ, તેથી અર્થવ્યવસ્થા બરાબર થશે.

એક જ ‘અગ્નિ’ શબ્દમાં ગ્રાહ્યત્વ અને ગ્રાહકત્વ એવા બે શબ્દધર્મો, જુદા સમબળતા હોવા છતાં, તે એક જ અગ્નિ શબ્દ અંગે સંજ્ઞા અને સંજ્ઞી એમ બે રીતે કાર્ય કરે છે. અગ્નેર્દેક (પા.સૂ. ૪.૨.૩૩) માંનો અગ્નિ શબ્દ સંજ્ઞા છે અને વ્યવહારમાંનો અગ્નિ શબ્દ સંજ્ઞી છે.

વૃદ્ધ્યાદયો યથા શબ્દાઃ સ્વરૂપોપનિબન્ધનાઃ ।

આદૈરપ્રત્યાયિતૈઃ શબ્દૈઃ સંબન્ધં યાન્તિ સંજ્ઞિભિઃ ॥૬૦॥

અગ્નિશબ્દસ્તથૈવાયમગ્નિશબ્દનિબન્ધનઃ ।

અગ્નિશ્રુત્યેતિ સંબન્ધમગ્નિશબ્દાભિધેયયા ॥૬૧॥

એમ ‘વૃદ્ધિ’ વગેરે સંજ્ઞાશબ્દો સ્વરૂપના બોધક બનીને - ‘આદૈર્’ પ્રત્યાહાર વડે જણાવાયેલા આ વગેરે સંજ્ઞી શબ્દો સાથે સંબંધને પામે છે, તેમ (અગ્નેર્દેક । પા.સૂ. ૪.૨.૩૩માંનો) અગ્નિ શબ્દ (અગ્નિ એવા) સ્વરૂપનો બોધ કરાવતે સૂત્રમાંના અગ્નિ શબ્દ વડે જણાવાયેલા પ્રયોગમાંના અગ્નિ શબ્દ સાથે (સંજ્ઞાસંજ્ઞિભાવ) સંબંધને પામે છે. (૬૦-૬૧)

૬૦.૬૧. અગ્નેર્હક્ (પા.સૂ ૪.૨ .૩૩) માંનો અગ્નિ શબ્દ સંજ્ઞા છે અને વ્યવહાર-માંનો અગ્નિ શબ્દ સંજ્ઞા છે. બંને વચ્ચે સંજ્ઞાસંજ્ઞિભાવ સંબંધ છે.

यो य उच्चार्यते शब्दो नियतं न स कार्यभाक् ।

अन्यप्रत्यायने शक्तिर्न तस्य प्रतिबध्यते ॥૬૨॥

જે જે શબ્દ (જ્યાં અને જ્યારે) ઉચ્ચારવામાં આવે (ત્યાં અને ત્યારે) તે અનર્થ (વ્યાકરણ) કાર્યનો વિષય બનતો નથી. (તેના જેવા બીજા) શબ્દનો ઘોષ કરાવવાની તેની શક્તિનો આધ થતો નથી. (૬૨)

૬૨.૧ શબ્દને બે પ્રકારનો સમજીશું : પ્રત્યાયક અને પ્રત્યાય. અગ્નેર્હક્(પા. સૂ ૪. ૨ ૩૩) માંનો અગ્નિ શબ્દ પ્રત્યાયક છે, વ્યવહારમાંનો અગ્નિ શબ્દ પ્રત્યાય છે. વ્યવહાર-માંનો અગ્નિ શબ્દને ઢક્ વગેરે પ્રત્યયો લાગે છે

પ્રત્યાય શબ્દ સાંભળનારના કાનમાં થઈને તેના મનમાં રથાન પામે છે. (તેથી) તેના જેવા બીજા શબ્દને જણાવવાની તેની શક્તિનો આધ થતો નથી. ઉચ્ચારણુ પામતા શબ્દોનો આવો સ્વભાવ હોય છે.

उच्चरन्परतन्त्रत्वाद् गुणः कार्यैर्न युज्यते ।

तस्मात्तदर्थैः कार्याणां संबन्धः परिकल्प्यते ॥૬૩॥

(સૂત્રમાં) ઉચ્ચારાતો અગ્નિ શબ્દ, (પ્રયોગમાંના-અગ્નિ શબ્દનો ઘોષ કરાવવા માટે) ગૌણુ હોઈને પરતન્ત્ર હોવાથી (ઢક્ પ્રત્યય વગેરે) કાર્યો સાથે સંબંધને પામતો નથી. તેથી (તે સૂત્રરથ અગ્નિ વગેરે) શબ્દોના અર્થો સાથે (તે ઢક્ પ્રત્યય વગેરે) કાર્યોને જોડવામાં આવે છે. (૬૩)

सामान्यमाश्रितं यद्यदुपमानोपमेययोः ।

तस्य तस्योપમાનેषु धर्मोऽन्यो व्यतिरिच्यते ॥૬૪॥

ઉપમાન અને ઉપમેય વચ્ચે રહેલ સાધારણુ ધર્મ જ્યારે (પોતે) ઉપમિતિ કાર્યોમાં પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે તેનાથી જુદો કોઈ (બીજો) સાધારણુ ધર્મ સમજવામાં આવે છે. (૬૪)

૬૪.૧ ઉપમિતિ કાર્યમાં ઉપમાન, ઉપમેય અને સાધારણુ ધર્મ એમ ત્રણુ આવૃતો પ્રાપ્ત થાય છે.

(૧) 'બ્રાહ્મણુની જેમ ક્ષત્રિય અધ્યયન કરે છે.', અહીં અધ્યયન સાધારણુ ધર્મ છે.

(૨) 'બ્રાહ્મણુના અધ્યયન જેવું ક્ષત્રિયનું અધ્યયન છે.' અહીં અધ્યયનસૌષ્ઠવ સાધારણુ ધર્મ છે.

(૩) 'આહારણના અધ્યયનના સૌષ્ઠવ જેવું ક્ષત્રિયના અધ્યયનનું સૌષ્ઠવ છે.' અહીં અધ્યયનની પરિસમાપ્તિ સાધારણ ધર્મ છે. પહેલા ઉદાહરણમાં જે સાધારણ ધર્મ હતો તે બીજા ઉદાહરણમાં ઉપમાન અને ઉપમેય બને છે. અધ્યયન, સૌષ્ઠવ અને પૂર્ણતા વાસ્તવમાં અધ્યયનના જ અંગો હોઈ એક હોવા છતાં તેમને જુદાં સમજવામાં આવ્યાં છે.

તત્ત્વ બ્રાહ્મણવદ્ધીતે ક્ષત્રિય ઇત્યુપમેયે ધ્યુયમાણં સામાન્વસુપમાનેડપિ પ્રતીયતે । યદા તુ બ્રાહ્મણા-
ધ્યયનેન કુલ્યં ક્ષત્રિયાધ્યયનમિત્યધ્યેતારૌ ઉપમાનોપમેયયોઃ સંવન્નિવત્ત્વેનોપાદીયેતે તદાધ્યયનયોરા-
ધ્યયવિશેષમિન્નયોઃ સૌષ્ઠવાદ્યો ધર્માઃ સાધારણત્વેન પ્રતીયન્તે ।—સ્વોપજ્ઞ અને મ.મા. ૧, ૫, ૧૩૪.

ગુણઃ પ્રકર્ષહેતુર્યઃ સ્વાતન્ત્ર્યેણોપદિશ્યતે ।

તસ્યાશ્રિતાદ્ ગુણાદેવ પ્રકૃષ્ટત્વં પ્રતીયતે ॥૬૫॥

(દ્રવ્યમાં) વિશેષતાનું કારણ એવો (સફેદ વગેરે) ગુણ જ્યારે સ્વતંત્ર રીતે રજૂ કરવામાં આવે છે ત્યારે તે (દ્રવ્ય)માંની પ્રકૃષ્ટત્વ વિશેષતા તેને આશ્રયે રહેલા બીજા ગુણમાંથી સમજાય છે. (૬૫)

૬૫.૧. 'આ વસ્ત્ર વધારે ઘોળું છે' એ વાક્યમાં વસ્ત્ર દ્રવ્ય છે અને 'વધારે ઘોળું' એવા શબ્દો પ્રકર્ષ અર્થાત્ વિશિષ્ટતાનું કારણ એવો સફેદ ગુણ દર્શાવે છે. 'આ વસ્ત્રનું રૂપ વધારે સફેદ છે' એમાં સફેદ રંગ ગુણ નહિ પણ દ્રવ્યરૂપે છે. તેમાં પ્રકર્ષ દર્શાવાયો છે. આ પ્રકર્ષ સફેદ રંગમાં રહેલ ભાસ્વરત્વ વડે દર્શાવાય છે.

તસ્યામિધેયભાવેન યઃ શબ્દઃ સમવસ્થિતઃ ।

તસ્યાપ્યુચ્ચારણે રૂપમન્યન્તસ્માદ્વિચિચ્યતે ॥૬૬॥

(ઉચ્ચારણ વખતે) અભિધેયરૂપે જે શબ્દ સ્વીકારાયો છે, તેનું જ્યારે ઉચ્ચારણ થાય છે ત્યારે (અભિધેયરૂપે) જે હતો તેનાથી જુદું તે (બીજા તેના જેવા શબ્દનું) રૂપ સમજાય છે. (૬૬)

૬૬.૧. સૂત્રમાંનો અગ્નિ શબ્દ અને પ્રયોગમાંનો અગ્નિ શબ્દ વાસ્તવમાં તો એક જ છે. બીજી રીતે કહીએ તો સૂત્રસ્થ પ્રત્યાયક શબ્દ અને પ્રયોગને પામેલ પ્રત્યાય શબ્દ એક જ છે તેમની વચ્ચેનો ભેદ માનસિક કલ્પના માત્ર છે. પ્રત્યાયક શબ્દ ઉચ્ચારાતાં પ્રત્યાયનો ઓધ થાય છે. પરંતુ જ્યારે આ પ્રત્યાયનું પણ ઉદાહરણ માટે ઉચ્ચારણ કરવામાં આવે છે ત્યારે તે પ્રત્યાયક બને છે. તેનું રૂપ જુદું છે એમ ધ્યાનમાં આવે છે

પ્રાકૃસંજ્ઞિતામિસંવન્ધાત્સંજ્ઞા રૂપપદાર્થિકા ।

ષષ્ઠશ્ચાશ્ચ પ્રથમાયાશ્ચ નિમિત્તત્વાય કલ્પતે ॥૬૭॥

સંજ્ઞા સાથે સંબંધ પામ્યા પહેલાં સંજ્ઞા તેના સ્વરૂપાર્થ (સાથે જોડાયેલ) હોય છે (અને તેથી) તે ષષ્ઠી અને પ્રથમાનું નિમિત્ત બને છે. (૬૭)

૧૭.૧. 'આત્ અને એષ્ વૃદ્ધિ છે' (વૃદ્ધિરાદૈચ્. ૧ પા.સુ.૧.૧.૧) એ સૂત્રમાં 'વૃદ્ધિ' સંજ્ઞા છે અને આદૈચ્ સંજ્ઞી છે. આદૈચ્ નો ઉલ્લેખ થયો તે પહેલાં વૃદ્ધિ શબ્દ પ્રથમાન્ત હતો. 'વૃદ્ધિ' એવી સંજ્ઞાનું સ્વરૂપ 'વૃદ્ધિ' શબ્દ; તેનો અર્થ એટલે વૃદ્ધિ પદ. 'વૃદ્ધિ' અર્થવાનું પદ હોઈ તે પ્રાતિપદિક કહેવાયું અને પ્રાતિપદિક હોઈ તેને પ્રથમા વિભક્તિ પ્રાપ્ત થઈ.

રૂપગ્રહણં કિમર્થમ્ ન સ્વં શબ્દસ્યાશબ્દસંજ્ઞા ભવતીત્યેવ રૂપ શબ્દસ્ય સંજ્ઞા મભિવ્યતિ ।
ન હ્યન્યતસ્વં શબ્દસ્યાસ્તિ અન્યદતો રૂપાત્ ।—મ.મા. ૧.૧.૭૫.

તત્રાર્થવત્ત્વાત્ પ્રથમા સંજ્ઞાશબ્દાદ્વિધીયતે ।

અસ્યેતિ વ્યતિરેકઞ્ચ તદર્થાદિવ જાયતે ॥૬૮॥

તે (સંજ્ઞા શબ્દ)નું સ્વરૂપ અર્થબોધક હોવાને કારણે (સૂત્રમાં-વૃદ્ધિ: એમ) પ્રથમા પ્રાપ્ત થાય છે. (વૃદ્ધિ એવા) સંજ્ઞા શબ્દને તે(આદૈચ્ વર્ણ)ની (વૃદ્ધિ સંજ્ઞા) એવું લેદકથન (વૃદ્ધિ શબ્દના) અર્થમાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. (૬૮)

સ્વં રૂપમિતિ કૈશ્ચિન્તુ વ્યક્તિ: સંજ્ઞોપદિશ્યતે ।

જાતે: કાર્યાણિ-સંસૃષ્ટા જાતિસ્તુ પ્રતિપદ્યતે ॥૬૯॥

સંજ્ઞિનીં વ્યક્તિમિચ્છન્તિ સૂત્રે ગ્રાહ્યામથાપરે ।

જાતિપ્રત્યાયિતા વ્યક્તિ: પ્રદેશોષૂપતિષ્ઠતે ॥૭૦॥

સ્વં રૂપં શબ્દસ્યાશબ્દસંજ્ઞા (પા.સુ.૧.૧.૬૮: વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં શબ્દની સંજ્ઞા સિવાય શબ્દથી તેનું પોતાનું સ્વરૂપ સમજવું) એ સૂત્રમાં કેટલાક (આચાર્યો) વડે (શબ્દ સ્વરૂપ) જાતિ (સંજ્ઞી)નો (શબ્દ)વ્યક્તિ એવી સંજ્ઞારૂપે ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો છે. (શબ્દ)જાતિ વડે આશ્રિત બનીને (અગ્નિ શબ્દસ્વરૂપ)જાતિ (વ્યાકરણકાર્યના) પ્રદેશોમાં (ઢક્ પ્રત્યયરૂપી) કાર્યોને પામે છે; પરંતુ બીજા કેટલાક, (અગ્નિ-શબ્દ) વ્યક્તિને સંજ્ઞી તરીકે, આ સૂત્ર વડે સ્વીકારવામાં આવે છે, એમ સમજે છે. (અગ્નિ શબ્દસ્વરૂપ જાતિ વડે જણાવાયેલ અગ્નિ શબ્દ રૂપ) વ્યક્તિ, (ઢક્ વગેરે વ્યાકરણ) કાર્યો માટે તે તે સ્થળોએ પ્રાપ્ત થાય છે. (૬૯-૭૦)

૬૯.૧. ૬૯મી કારિકાને બરાબર સમજવા માટે અન્વય આવો થશે : સ્વં રૂપં (હિતિ સૂત્રે) કૈશ્ચિન્ (આચાર્ય: શબ્દસ્વ) જાતે: (શબ્દ) વ્યક્તિ: હિતિ સંજ્ઞા ઉપદિશ્યતે । (વ્યક્તિ)સંસૃષ્ટા (અગ્નિશબ્દસ્વાદિ)જાતિ: ઢગાદીનિ કાર્યાણિ પ્રતિપદ્યતે ।

કારિકા પદમાં શબ્દોના સંદર્ભમાં સંજ્ઞાસંજ્ઞિલાવની ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. આ એ કારિકાઓમાં એ પ્રકારના મતોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.

સ્વોપજ્ઞ પહેલા એ મતોને રજૂ કરતાં જણાવે છે કે કેટલાક ટીકાકારોને મતે શબ્દનું રૂપ શબ્દમાં રહેલ જાતિનું ગ્રાહક, ઘોતક અને પ્રત્યાયક છે. બીજા ટીકાકારોને મતે તે ગ્રાહ

ઘોલ્ય અને પ્રત્યાય્ય છે; ખીજા મતદ્વય પ્રમાણે (૧) શબ્દ વ્યક્તિ સંજ્ઞા છે અને શબ્દભતિ સંજ્ઞા છે અને (૨) શબ્દવ્યક્તિ સંજ્ઞા છે અને શબ્દભતિ સંજ્ઞા છે

વ્યક્તિ વિષેના આપણા દર્શનસાક્ષ્યથી ભતિનો ઓધ થાય છે. વ્યક્તિમાં અંતઃ-સ્થિત ભતિના સ્પષ્ટ ઓધ વિના પણ વ્યક્તિનો ઓધ થાય છે. અલપ્ત વ્યક્તિ અંગેના આપણાં દર્શનસાક્ષ્ય (Uniformity of cognitions) નો એવો અર્થ થતો નથી કે વ્યક્તિમાં રહેલ ભતિનો સીધો ઓધ થાય છે. આપણે ભતિનું માત્ર અનુમાન કરીએ છીએ.

ખીજા મતમાં શબ્દો હમેશાં શબ્દભતિનો ઓધ કરાવે છે. ભતિ સાથે એકરૂપ રહેલ વ્યક્તિનું પણ તેઓ સાથે સાથે, જ્ઞાન કરાવે છે. વ્યક્તે: સંજ્ઞા ઉપદિશ્યતે અને વ્યક્તે: કાર્યાણિ સંસ્વૃષ્ટા. એવો પણ પાઠ છે.

कार्यत्वे नित्यतायां वा केचिदेकत्ववादिनः ।

कार्यत्वे नित्यतायां वा केचिन्नानात्ववादिनः ॥७१॥

શબ્દને ઉત્પાદ્ય (માનવામાં આવે) કે નિત્ય (માનવામાં આવે), કેટલાકને મતે તે એક જ છે; ખીજા કેટલાકને મતે તે અનેક (નાના) છે, (લલે પછી) શબ્દને ઉત્પાદ્ય માનવામાં આવે કે નિત્ય (માનવામાં આવે).^૧ (૭૧)

૭૧.૧. શબ્દ અંગે કુલ ત્રણ મતો છે: (૧) શબ્દ નિત્ય છે અથવા ઉત્પાદ્ય છે; (૨) શબ્દ વ્યક્તિ અથવા ભતિ છે અને (૩) શબ્દ એક છે અથવા અનેક છે. શબ્દોના અનેકત્વના મતને સ્વીકારતાં પણ શબ્દનિત્યત્વનો સ્વીકાર થઈ શકે છે, કારણકે જુદાં સ્થળ અને દ્રવ્યમાં પ્રાપ્ત થતો શબ્દ એકત્વનો ત્યાગ કરતો નથી

पदभेदेऽपि वर्णानामेकत्वं न निवर्तते ।

वाक्येषु पदमेकं च भिन्नेष्वप्युपलभ्यते ॥७२॥

શબ્દો જુદાં જુદાં હોવા છતાં તેમનામાંના વર્ણોના એકત્વને યાદ આવતો નથી. જુદાં જુદાં વાક્યોમાં મળતો શબ્દ પણ એકસરખો પ્રાપ્ત થાય છે.^૧ (૭૨)

૭૨.૧. 'અક્ષર', 'અક્ષર', 'અર્થ'માં અ વર્ણ એકસરખો છે.

न वर्णव्यतिरेकेण पदमन्यन्न विद्यते ।

वाक्यं वर्णपदाभ्यां च व्यतिरिक्तं न किञ्चन ॥७३॥

વર્ણોથી જુદો કોઈ શબ્દ હોતો નથી અને વર્ણ તથા શબ્દોથી જુદું કોઈ પણ વાક્ય હોતું નથી.^૧ (૭૩)

૭૩.૧. કારિકા ૭૨ અને ૭૩ માં વર્ણો એટલે જ શબ્દો. વર્ણોથી જુદું પદનું અસ્તિત્વ

નથી એવો મીમાંસક મત રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. ક્રમપૂર્વક ઉચ્ચારણેલા, ઉચ્ચારણુ પામીને નાશ પામેલા, એક સાથે નહિ ઉચ્ચારણેલા અને અવયવોવાળા વર્ણો પહોંનું નિર્માણ કરી શકે નહિ, તેથી વર્ણોથી જુદો શબ્દ હોઈ શકે નહિ તે જ પ્રમાણે શબ્દોથી જુદું વાક્ય હોઈ શકે નહિ; ઉપવર્ષ આચાર્યનો મત રજૂ કરતાં શબ્દરસવામી (મીમાંસાસૂત્ર ભાષ્ય ૧.૧.૧.) જણાવે છે કે ગૌ: પદ્માં ગ, ઔ અને વિસર્ગ એવા વર્ણો જ શબ્દ છે. ન વર્ણવ્યતિ ૦ ને અદ્વલે તદ વર્ણવ્યતિ ૦ । એવો પાઠ છે.

પદ્દે ન વર્ણા વિદ્યન્તે વર્ણેષ્વવયવા ન ચ ।

વાક્યાત્પદાનામત્યન્તં પ્રવિવેકો ન કશ્ચન ॥૭૪॥

શબ્દમાં વર્ણો હોતા નથી અને વર્ણોમાં વર્ણોવયવો હોતા નથી. વાક્યથી શબ્દોની કોઈ અત્યંત ભિન્નતા નથી. (૭૪)

૭૪.૧. શબ્દમાં વર્ણો હોતા નહીં અને વર્ણોમાં વર્ણોવયવો હોતા નથી અર્થાત્ પદો અક્રમ, પૌરોપર્થ વિનાનાં, નિય. અભેદ અને એકાત્મ હોય છે. વર્ણોના અવયવો કટિપત છે. પરિણામે વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં શબ્દોનું એકત્વ પ્રસિદ્ધ જ છે. વાક્ય એક પદનું હોય કે અનેક પદોનું, પદોના અર્થનું જ્ઞાન વાક્યાર્થનું નિમિત્ત અને છે.

ગ્રામશબ્દોડયં બહુવર્થઃ । તયઃ સારણ્યકે સસીમકે સ્વસ્થંડિલકે વર્તેતે તસ્યેદં ગ્રહણમ્ ।
(મહાભાષ્ય, પા.સૂ. ૧.૧.૭, વા. ૮)

ભિન્નદર્શનમાશ્રિત્ય વ્યવહારોડનુગમ્યતે ।

તત્ર યન્મુખ્યમેકેષાં તત્રાન્યેષાં વિપર્યયઃ ॥૭૫॥

(શબ્દોનું એકત્વ અને શબ્દોનું નાનાત્વ એવાં) બે ભિન્ન દર્શનોના આશ્રય કરીને શાસ્ત્રવ્યવહાર કરાય છે. કેટલાકના મતમાં જે (=શબ્દોનું એકત્વ અથવા નાનાત્વ) મુખ્ય છે, તે, બીજાઓના મતમાં, તેથી જિલટું (ગૌણ) છે. (૭૫)

૭૫.૧. શબ્દોમાં જે સમાન ધ્વનિઓ હોય અને અર્થો જુદા જુદા હોય (જેમકે 'હરિ' શબ્દ) તે તેને એક શબ્દ માનવો રહ્યો. આ મતથી જુદો કેટલાકનો મત છે. આવી સ્થિતિમાં શબ્દનું એકત્વ માની શકાય નહિ. પતંજલિ (મહાભાષ્ય .૧.૨.૪૫, વા.૧) પણ ભક્ષ (અહોડાં) શબ્દના પાસો, ઇન્દ્રિય, રથની ધરી અને પાશ એવા અર્થો છે. શબ્દોના નાનાત્વપક્ષમાં પતંજલિ ગ્રામ શબ્દનો, અરણ્યવાણું, સીમિવાણું અને ટેકરીઓવાણું તે ગામ, એવો અર્થ સમજે છે. અહીં ગ્રામના બીજા અર્થો જેમકે 'સ્વરો, સમૂહ' વગેરે સમજવાના નથી.

મહાભાષ્યના વિચારોમાં પૂર્તિ કરતાં ભર્તૃહરિ (મહાભાષ્યકીટિકા પૃ. ૧૩૭, પં. ૧૩) જણાવે છે : ગ્રામશબ્દસ્ય કશ્ચિદર્થવિશેષઃ પરિગૃહ્યતે તત્ર બહુવર્થતાયાં વિપ્રતિપત્તિઃ । કેચિન્મન્યન્તે । શબ્દા એવ પ્રવિભક્તરૂપા અનેકવાક્યવિષયાઃ સારૂપ્યાત તત્સ્વાધ્યવસાયઃ । અપરે એક એવ શબ્દોડનેક્ષક્તિઃ તસ્ય તુ અર્થવશાત્ કાચિદેવ શક્તિઃ કસ્મિંશ્ચિદેવ વાક્યે આધીયતે । યથા તુ માઘ્યં તથા શબ્દા એવ પ્રવિભક્તા ઇતિ લક્ષ્યન્તે ।

સ્ફોટસ્યામિન્નકાલસ્ય ધ્વનિકાલાનુપાતિનઃ ।

પ્રહ્ણોપાધિભેદેન વૃત્તિભેદં પ્રચક્ષતે ॥૭૬॥

કાલકૃત પરિચ્છેદ વિનાના પણ (ક્રમ પ્રમાણે ઉચ્ચારતા) ધ્વનિઓના કાલને અનુસરિતા (હોય તેવા ભાવતા) સ્ફોટમાં, (તે સ્ફોટને) વ્યક્ત કરતા ધ્વનિઓના અવસ્થાભેદને કારણે દ્રુત, વિલમ્બિત વગેરે વૃત્તિભેદ જણાવવામાં આવ્યા છે. (૭૬)

સ્ફોટ અભિન્ન અને કાલકૃત પરિચ્છેદ વિનાનો છે, પરંતુ તે સ્ફોટને વ્યક્ત કરતા ધ્વનિઓમાં ક્રમ પૌર્વાપર્ણ વગેરે કાલકૃત પરિચ્છેદ હોવાથી સ્ફોટમાં દ્રુત, મધ્યમ અને વિલમ્બિત એવા વૃત્તિભેદ જણાવવામાં આવ્યા છે.

અહીં એટલે સ્ફોટનું અહીં કરનારી શુદ્ધિ અથવા સ્ફોટનું અહીં કરનારા ધ્વનિઓ. ઉપાધિભેદ એટલે અભિવ્યક્તિ કરતા ધ્વનિઓની અભિન્નતા. અહીં અહીં અને ઉપાધિને હરિ-વૃષભ સમાનાર્થક ગણે છે. (ગુણતેડનેનેતિ પ્રહ્ણં ધ્વનયસ્ત એવોપાધયઃ તદ્ભેદેન વૃત્તિભેદઃ ।—પદ્ધતિ)

તેન ચ સ્ફોટવિષયેણ પ્રહ્ણોપાધિના મિન્નકાલેન પ્રકલ્પિતભેદાઃ સ્ફોટસ્ય દ્રુતમધ્યમવિલમ્બિતતા વૃત્તયસ્ત્રિમાગોત્કર્ષેણ યુક્તાઃ સમાહવાયન્તે । —સ્વોપજ્ઞ

સ્વભાવભેદાન્નિત્યત્વે હ્રસ્વદીર્ઘપ્લુતાદિષુ ।

પ્રાકૃતસ્ય ધ્વનેઃ કાલઃ શબ્દસ્યેત્યુપચર્યતે ॥૭૭॥

(શબ્દ) નિત્યત્વ પક્ષમાં હ્રસ્વ, દીર્ઘ અને પ્લુતમાં સ્વભાવભેદને કારણે પ્રાકૃત ધ્વનિનો (જે) કાલ (તે) શબ્દનો છે એવો આરોપ કરવામાં આવે છે (૭૭)

અહીં પ્રાકૃત ધ્વનિ એટલે શબ્દ અર્થાત્ સ્ફોટની અભિવ્યક્તિનું કારણ બનતો ધ્વનિ. તેમાં કાલકૃત પરિચ્છેદ હોવાથી તેનો સ્ફોટ ઉપર આરોપ કરવામાં આવે છે.

અહીં શબ્દ એટલે સ્ફોટ સમજવાનો છે. સંપ્રહકારને અનુસરીને સ્વોપજ્ઞમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે ધ્વનિને પ્રાકૃત ધ્વનિ અને વૈકૃત ધ્વનિ એમ બે રીતે સમજવાનો છે. પ્રાકૃત ધ્વનિ વિના સ્ફોટનું રૂપ અભિવ્યક્ત થશે નહિ તેમજ સ્ફોટની તે પ્રકૃતિ હોવાથી તેને પ્રાકૃત ધ્વનિ કહી છે. પ્રાકૃત ધ્વનિ વડે અભિવ્યક્ત થયેલ સ્ફોટનું રૂપ જે ધ્વનિ વડે સતત પ્રાપ્ત થાય છે તેને વૈકૃત ધ્વનિ કહીશું. સ્ફોટની અભિવ્યક્તિ પહેલાં ઉત્પન્ન થયેલ પ્રાકૃત ધ્વનિ સ્ફોટની અભિવ્યક્તિ માટે કારણરૂપ બને છે. સ્ફોટની અભિવ્યક્તિ થયા પછી ઉત્પન્ન થતો વૈકૃત ધ્વનિ શબ્દના ચિર (લાંબા સમયનું), ક્ષિપ્ર (ઝડપી) વગેરે અવસ્થાભેદોનું કારણ બને છે.

इह द्विविधो ध्वनिः प्राकृतो वैकृतश्च । तत्र प्राकृतो नाम येन विना स्फोटरूपमनभिव्यक्तं न परिच्छिद्यते । वैकृतस्तु येनाभिव्यक्तं स्फोटरूपं पुनः पुनरविच्छेदेन प्रचिततरं कालमुपलभ्यते ।

શબ્દસ્ય પ્રહ્ણે હેતુઃ પ્રાકૃતો ધ્વનિરિષ્યતે ।

સ્થિતિભેદનિમિત્તત્વં વૈકૃતઃ પ્રતિપચતે ॥૭૮॥

શબ્દની અલિવ્યક્તિમાં પ્રાકૃત ધ્વનિ કારણરૂપ અને છે. વૈકૃત (ધ્વનિ ચિર, અચિર, વગેરે) સ્થિતિભેદનું નિમિત્ત અને છે. (૭૮)

કારિકા ૭૭ ઉપરની સ્વોપજ્ઞવૃત્તિમાં એવં હિ સહ્યહકારઃ પઠતિ । એવા શબ્દોથી આ કારિકા રજૂ કરવામાં આવી છે. તેમાં બે પ્રકારના ધ્વનિઓ, પ્રાકૃત ધ્વનિ અને વૈકૃત ધ્વનિનો ઉલ્લેખ છે. પ્રાકૃત ધ્વનિ વિના સ્ફોટ અલિવ્યક્ત બનતો નથી અને તેથી તેનો નિશ્ચય થતો નથી. વૈકૃત ધ્વનિ વડે સ્ફોટસ્વરૂપ વારંવાર અવિચ્છિન્નપણે પ્રાપ્ત થતું રહે છે.

શબ્દસ્યોર્ધ્વમભિવ્યક્તેર્વૃત્તિભેદં તુ વૈકૃતાઃ ।

ધ્વનયઃ સમુપોદ્નન્તે સ્ફોટાત્મા તૈર્ન મિથ્યતે ॥૭૯॥

શબ્દની અલિવ્યક્તિ થયા પછી ઉત્પન્ન થતા વૈકૃત ધ્વનિઓ (કૃતાદિ) વૃત્તિભેદ જન્માવે છે, પરંતુ તે (વૃત્તિભેદો) વડે સ્ફોટતત્ત્વમાં ફેરફાર થતો નથી. (૭૯)

વૃપભદેવ જણાવે છે કે સ્ફોટની અલિવ્યક્તિ કરનાર પ્રાકૃતધ્વનિ પહેલાં ઉત્પન્ન થાય છે અને વૈકૃત ધ્વનિ સ્ફોટની અલિવ્યક્તિ પછી ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી સ્ફોટ અને વૈકૃત ધ્વનિ વચ્ચેનો ભેદ શ્રોતા માટે સ્પષ્ટ થતો હોવાથી વૈકૃત ધ્વનિના કૃતાદિ વૃત્તિભેદો સ્ફોટમાં આરોપવામાં આવતા નથી.

ઇન્દ્રિયસ્યૈવ સંસ્કારઃ શબ્દસ્યૈવોભયસ્ય વા ।

ક્રિયતે ધ્વનિર્મિર્વાદાન્નયોઽભિવ્યક્તિવાદિનામ્ ॥૮૦॥

ધ્વનિઓ વડે શબ્દની અલિવ્યક્તિ થાય છે એમ માનનારાઓ ઇન્દ્રિયનો, શબ્દનો અને બંનેનો સંસ્કાર થાય છે, એમ ત્રણ મતો દર્શાવે છે. (૮૦)

આ કારિકામાં શબ્દની અલિવ્યક્તિની પ્રક્રિયા દર્શાવવામાં આવી છે. પછીની બે કારિકાઓમાં ઉદાહરણો રજૂ કરીને પ્રક્રિયા સાબિત કરવામાં આવી છે.

ધ્વનિઓ શબ્દને અલિવ્યક્ત કરે છે એવા મતને ત્રણ રીતે સમજાવવામાં આવે છે :

- (૧) ઉત્પન્ન થતો ધ્વનિ કર્ણેન્દ્રિયનો સંસ્કાર કરે છે અર્થાત્ કર્ણેન્દ્રિયમાં તે ધ્વનિને ગ્રહણ કરવાની યોગ્યતા (fitness) પ્રાપ્ત થાય છે. સંસ્કાર પામેલ કર્ણેન્દ્રિય શબ્દની ઉપલબ્ધિમાં મદદરૂપ થાય છે.
- (૨) શબ્દ પોતે જ ધ્વનિના સંસર્ગથી સંસ્કાર પામીને શ્રોત્રેન્દ્રિયનો વિષય બને છે.
- (૩) ધ્વનિ કર્ણેન્દ્રિય તેમજ શબ્દ એમ બંનેનો સંસ્કાર કરે છે.

અહીં સંસ્કાર એટલે ગ્રહણ માટે અસમર્થ એવા શ્રોત્રેન્દ્રિયમાં અગાઉ નહિ પ્રાપ્ત એવા ગ્રહણસામર્થ્યનું પ્રાપ્ત થવું અર્થાત્ ગ્રહણ માટે યોગ્યતા પ્રાપ્ત થવી.

ઇન્દ્રિયના સંસ્કાર અંગે સૂક્ષ્મતા દર્શાવતાં વૃપભદેવ જણાવે છે કે શ્રોત્રેન્દ્રિયમાં જે ગ્રહણસામર્થ્ય ન હતું તેને ધ્વનિઓ નવેસરથી પ્રાપ્ત કરાવે છે; અથવા, ગ્રહણસામર્થ્ય શ્રોત્રેન્દ્રિયમાં અવ્યક્ત હતું, ધ્વનિઓ તેને જાગૃત કરે છે.

ઇન્દ્રિયસ્યૈવ સંસ્કારઃ સમાધાનાઙ્ગનાદિભિઃ ।

વિષયસ્ય તુ સંસ્કારસ્તદ્ગન્ધપ્રતિપત્તયે ॥૮૧॥

ચક્ષુષઃ પ્રાપ્યકારિત્વે તેજસા તુ દ્વયોરપિ ।

વિષયેન્દ્રિયયોરિષ્ટઃ સંસ્કારઃ સ ક્રમો ધ્વનેઃ ॥૮૨॥

એકાગ્રતા વડે અને અંગનના ઉપયોગ વડે ઇન્દ્રિયનો જ સંસ્કાર થાય છે. વિષયનો સંસ્કાર તો તેમાંની વાસના જ્ઞાન માટે છે; નેત્ર વિષયપ્રદેશમાં પહોંચીને (વિષયનું) ગ્રહણ કરે છે (એ પક્ષમાં) તેજ, વિષયનો તથા ઇન્દ્રિયનો એમ બંનેનો સંસ્કાર કરે છે એમ સ્વીકારવામાં આવીયું છે. ધ્વનિઓ વડે શબ્દના ગ્રહણ અંગે પણ આવો જ ક્રમ છે. (૮૧-૮૨)

સમાધાન એટલે એકાગ્રતા. તે મનનો સંસ્કાર છે. આવી એકાગ્રતા લૌકિક અર્થાત્ આપણા જેવાની અને અલૌકિક એટલે દિવ્ય દષ્ટિવાળા યોગીઓની હોઈ શકે. અંગન નેત્રનો સંસ્કાર કરે છે. એકાગ્રતા જેમ પદાર્થમાં કોઈ વિશિષ્ટતા પ્રાપ્ત કરાવતી નથી, તેમ અંગન પણ પદાર્થમાં કરી વિશિષ્ટતા જન્માવતું નથી. યોગીઓની એકાગ્રતા દૂરના કે અત્યંત સૂક્ષ્મ પદાર્થોનું જ્ઞાન કરાવે છે, પરંતુ પદાર્થમાં કરી ફેરફાર કરતી નથી. અંગન નેત્રને સૂક્ષ્મ દ્રવ્ય જેવાની વિશેષ શક્તિ આપે છે. તેલ જેવા દ્રવ્યનો સંસ્કાર અર્થાત્ તડકાથી કે અગ્નિ વડે તપાવવાનો સંસ્કાર તે તેલની વાસને જાણવા માટે થાય છે. માટી ઉપર પાણી છાંટવાથી તેમાં રહેલી વાસ પ્રાપ્ત થાય છે. વિષયના સંસ્કારમાં ઇન્દ્રિયના સંસ્કારને સ્થાન નથી.

ચક્ષુનું પ્રાપ્યકારિત્વ એટલે ચક્ષુ વિષયપ્રદેશમાં પહોંચીને-વિષય સાથે જોડાઈ વિષયનું ગ્રહણ કરે છે તે.

સ્ફોટરૂપાવિભાગેન ધ્વનેર્ગ્રહણમિષ્યતે ।

કૈશ્ચિદ્ ધ્વનિરસંવેદ્યઃ સ્વતન્ત્રોઽન્યૈઃ પ્રકલ્પિતઃ ॥૮૩॥

કેટલાકના મતમાં, ધ્વનિનું ગ્રહણ સ્ફોટ સાથે અભિન્નરૂપે થાય છે એમ સ્વીકારવામાં આવીયું છે; (બીજા) કેટલાકે ધ્વનિને અવિજ્ઞાત (માન્યો) છે અને (વળી) કેટલાકે તેને સ્વતંત્ર (તત્ત્વરૂપે) માન્યો છે. (૮૩)

આ કારિકામાં અભિવ્યક્તિવાદીઓના અન્ય ત્રણ મતોનો ઉલ્લેખ થયો છે. (૧) શબ્દ સાથે અભિન્નરૂપે રહેલ ધ્વનિને શબ્દ સાથે એકરૂપ સમજવો જોઈએ. (૨) જેમ ઇન્દ્રિયો પોતે અસંવેદ્ય રહીને દ્રવ્યનું જ્ઞાન કરાવે છે તેમ ધ્વનિઓ અસંવેદ્ય રહે છે છતાં શબ્દના જ્ઞાનનું કારણ બને છે. (૩) ધ્વનિઓ સ્વતંત્ર રહે છે. પ્રકલ્પિતઃને બદલે પ્રકાશિતઃ એવો પાઠ મળે છે.

યથાનુવાકઃ શ્લોકો વા સોઢત્વમુપગચ્છતિ ।

આવૃત્ત્યા ન તુ સ મ્નથઃ પ્રત્યાવૃત્તિ નિરૂપ્યતે ॥૮૪॥

પ્રત્યયૈરનુપાખ્યેયૈર્મહાણાનુગુણૈસ્તથા ।

ધ્વનિપ્રકાશિતે શબ્દે સ્વરૂપમવધાર્યતે ॥૮૫॥

જેમ વેદનો અનુવાક કે મન્ત્ર (છેદ્ધા) આવર્તનથી સ્મરણનો દૃઢપણે વિષય બને છે, પરંતુ (શરૂઆતના દરેક) આવર્તન વખતે પૂરેપૂરો સમજાતો નથી, તેમ ('આ તે છે' એમ) અવર્ણનીય પરંતુ (રૂઝાટના આકારના) ગ્રહણ માટે અનુકૂળ એવાં (પૂર્વ) જ્ઞાનો વડે, શબ્દ, છેદ્ધા વર્ણથી અલિવ્યક્ત બનતાં, (તેના) સ્વરૂપનો નિશ્ચય થાય છે. (૮૪-૮૫)

સોઢત્વ એટલે સ્મૃતિમાં એકવાર વિષય બનવાની સ્થિતિ અથવા યોગ્યતા. બીજી રીતે કહીએ તો સ્મૃતિમાં દૃઢપણે સ્થાપિત થવું તે.

વર્ણ, પદ અને વાક્યના ધ્વનિઓ વર્ણ, પદ અને વાક્યરૂપ સ્ફોટોને વારંવાર જન્માવીને બુદ્ધિમાં આરોપે છે. ધ્વનિઓના અત્યાવયવોની અલિવ્યક્તિ ક્રમ પ્રમાણે થાય તો તેમનો સમુદાય થઈ શકે નહિ અને શબ્દના સ્વરૂપનો નિશ્ચય થાય નહિ. આ વાત સંહિતાસૂત્ર (પર: સંનિકર્ષ: સંહિતા । પા.સૂ. ૧.૪.૧૦૯) ઉપરના ભાષ્યના વિવરણમાં અનેક રીતે વિચારવામાં આવી છે. અષ્ટાધ્યાયી ઉપરના કોઈક વિવરણગ્રંથનો અથવા ભાષ્ય ઉપરના વિવરણગ્રંથનો આ ઉદ્દેશ છે. શું તે મહાભાષ્યદીપિકા હોઈ શકે ? તે ભર્તૃહરિની કૃતિ હતી કે અન્યની તે સ્પષ્ટ થતું નથી. તેમાંનો સંદર્ભ જોતાં શબ્દતત્ત્વ વિષે તેમાં ચર્ચા હશે એમ લાગે છે.

નાદૈરાહિતવીજાયમન્થ્યેન ધ્વનિના સહ ।

આવૃત્તપરિપાકાયાં બુદ્ધૌ શબ્દોઽવધાર્યતે ॥૮૬

અન્ય ધ્વનિસહિત (પૂર્વ) ધ્વનિઓ વડે જેમાં બીજરૂપ શક્તિઓ સ્થાપિત કરાઈ છે અને જેણે સ્પષ્ટ ઉપલબ્ધિરૂપી કાર્યલાભ પ્રાપ્ત કર્યો છે તેવી બુદ્ધિમાં શબ્દનું ગ્રહણ થાય છે. (૮૬)

શબ્દને અલિવ્યક્ત કરવાની પ્રક્રિયામાં લાગેલા ધ્વનિઓ સ્પષ્ટ પ્રતીતિ માટે અનુકૂળ સંસ્કારબીજો અર્થાત્ ભાવનાબીજો મૂકતા જાય છે. હવે રૂઝાટના સ્વરૂપને વ્યક્ત કરવાની શક્તિ જેણે પ્રાપ્ત કરી છે એટલું જ નહિ પણ તે માટેની યોગ્યતા પણ જેનામાં આવી છે તેવો અન્ય ધ્વનિ, શબ્દ (=રૂઝાટ)ના સ્વરૂપનું ગ્રહણ કરાવે છે.

અસત્ત્વાન્તરાલે યાચ્છબ્દાનસ્તીતિ મન્થ્યતે ।

પ્રતિપત્તુરશક્તિઃ સા મ્હણોપાય એવ સઃ ॥૮૭॥

(આદ્ય અને અન્ય ધ્વનિની) વચ્ચે અસ્તિત્વ વિનાના ધ્વનિઅવયવોને તે

(અવયવો) છે એમ જે માને છે, તે તે શ્રોતાની અશક્તિ(ને કારણે) છે. તે (ધ્વનિ-અવયવો છે એવી સમજણ) તે શબ્દના યોધનું (માત્ર) સાધન જ છે. (૮૭)

અન્તરાલ એટલે પહેલા અને છેલ્લા ધ્વનિની વચ્ચેની સ્થિતિ. બીજી રીતે કહીએ તો અન્ય ધ્વનિ વડે અભિવ્યક્ત અનતા સમસ્ત શબ્દનું ગ્રહણ થાય તે પહેલાંની સ્થિતિ

શબ્દનું ગ્રહણ કરનારો શ્રોતા એમ માને છે કે સ્પષ્ટ શબ્દગ્રહણ થયા પૂર્વે પૂર્વપૂર્વના ધ્વનિરૂંડે સ્ફીટનો એક ભાગ અભિવ્યક્ત થાય છે. આ માન્યતા ખરાબ નથી. તે તે શ્રોતાની અશક્તિ છે.

इह निर्मागेवपूर्वापरेवमेद्येषु वर्णपदवाक्येषु ध्वनिनाभिव्यज्यमानेषु वर्णे तावद्दर्शनावयवसंस्थाः भागभिनिवेशिन्य इव बुद्ध्य उपजायन्ते पदे वर्णग्रहणरूपाः वाक्ये पदग्रहणसंस्थाः । तामिष्व बुद्धिमिहपलब्धारो भागभूतानसतः शब्दानस्ति तत्वेनाभिमन्यते । —स्वोपज्ञ

भेदानुकारो ज्ञानस्य वाचश्रोपल्लवो ध्रुवः ।

कमोपसृष्टरूपा वाग् ज्ञानं ज्ञेयव्यपाश्रयम् ॥८८॥

જ્ઞાનમાં અને શબ્દમાં ભેદનો જે આભાસ થાય છે તે કલ્પના (માત્ર) છે. જ્ઞાન જેમ જ્ઞેય સાથે સંબંધ છે તેમ શબ્દ પણ ક્રમ સાથે જોડાયેલા સ્વરૂપવાળો છે (૮૮)

જ્ઞાન વાસ્તવમાં અભિન્ન અને નિરાકાર હોઈને અરૂપ હોવા છતાં ભિન્ન અને રૂપવાન દેખાય છે. તેવી રીતે આન્તર શબ્દાત્મા બધા ક્રમેાનો ઉપસંહાર કરીને રહ્યો હોય છતાં વ્યંજક ધ્વનિઓના ભેદથી જાણે કે રંગાઈને ભેદવાનું અને રૂપવાન હોય તેમ ભાસે છે. લૌકિક વ્યવહારમાં પણ જ્ઞેય વિના જ્ઞાન ટકતું નથી; અને ક્રમને પામ્યા વિના શબ્દ અર્થને પ્રગટ કરી શકતો નથી.

«જ્ઞેયેન ન વિના જ્ઞાનં વ્યવહારેડવતિષ્ઠતે ।

નાલબ્ધક્રમયા વાચા કશ્ચિદર્થોડમિધીયતે ॥૮૯॥*

વ્યવહારમાં જ્ઞેય વિના જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી. ક્રમને પ્રાપ્ત નહિ કરનારી વાણી વડે કશો અર્થ જણાવાતો નથી. (૮૯)

કારિકા ૮૮ ઉપરની સ્વોપજ્ઞાતિમાં મતાન્તર તરીકે એવં જાહ એવા શબ્દોથી આ કારિકા રજૂ કરવામાં આવી છે. જ્ઞાન અભિન્ન અને અરૂપ છે, છતાં જ્ઞેયરૂપોની વિવિધતાને કારણે જ્ઞાન ભિન્ન અને રૂપવાન હોય તેમ ભાસે છે.

यथाद्यसंख्याग्रहणमुपायः प्रतिपत्तये ।

संख्यानंतराणां भेदेऽपि तथा शब्दान्तरश्रुतिः ॥९०॥

જેમ પહેલાંની સંખ્યાઓનું જ્ઞાન, તે સંખ્યાઓ, પછીની સંખ્યાઓ કરતાં જુદી હોવા છતાં, (ઇષ્ટ) સંખ્યાના જ્ઞાન માટે ઉપાયરૂપ હોય છે તેમ (દેવદત્ત વગેરે) અન્ય શબ્દોનું જ્ઞાન (વાક્યજ્ઞાન માટે ઉપાયરૂપ બને) છે. (૯૦)

‘ગૃ’ વર્ણને અલિવ્યક્ત કરતો ધ્વનિ ‘ગાય’ શબ્દને અલિવ્યક્ત કરતા ધ્વનિઓથી જુદો હોય છે. તે જ પ્રમાણે ‘ગાય’ શબ્દને વ્યક્ત કરતા ધ્વનિઓ ‘ગાયને લાવ’ એવા વાક્યને અલિવ્યક્ત કરતા ધ્વનિઓ કરતાં જુદા હોય છે. પરંતુ તે ધ્વનિઓ એકરૂપ ભાસતા હોવાથી તેમને એકબીજા જેવા ગણવામાં આવે છે. વર્ણ, પદ, અને વાક્યને ઉત્પન્ન કરનારા ધ્વનિઓ કારણુની દૃષ્ટિએ અને કાર્યની દૃષ્ટિએ જુદા જુદા હોય છે. આવી ભિન્નતા હોવા છતાં તેમને કલ્પનામાં એકરૂપ સમજવામાં આવે છે. વર્ણ, પદ અને વાક્યને વ્યક્ત કરવાની તેમની શક્તિઓ પરસ્પર સંમિત્ર થઈ ગઈ હોય એવો આજ્ઞાસ થાય છે.

પ્રત્યેકં વ્યજ્જકા મિન્ના વર્ણવાક્યપદેષુ ચે ।

તેષામત્યન્તમેદેડપિ સંકીર્ણાં ઇવ શક્તયઃ ॥૧૧॥

વર્ણ, પદ અને વાક્યને વ્યક્ત કરતા એકબીજાથી ભિન્ન જે (ધ્વનિઓ છે તે) અત્યંત ભિન્ન હોવા છતાં તેમની શક્તિઓ એક બીજા સાથે મિત્ર થઈ હોય તેમ દેખાય છે. (૯૧)

યથૈવ દર્શનૈઃ પૂર્વૈર્દૂરાત્સંતમસેડપિ વા ।

અન્યથાકૃત્ય વિષયમન્યથૈવાધ્યવસ્યતિ ॥૧૨॥

વ્યજ્યમાને તથા વાક્યે વાક્યામિત્યક્તિહેતુભિઃ ।

ભાગાવમ્પ્રહરુપેણ પૂર્વં બુદ્ધિઃ પ્રવર્તતે ॥૧૩॥

જેમ પદાર્થને દૂરથી કે ગાઠ અંધકારમાં, પહેલાં અવલોકનોને લીધે જુદી રીતે સમજીને પછી તેનાથી જુદી રીતે (=યથાવત્) અવલોકે છે તેમ વાક્યને વ્યક્ત કરવામાં કારણરૂપ બનેલા ધ્વનિઓ વડે જ્યારે વાક્યની અલિવ્યક્ત થાય છે ત્યારે પહેલાં (વર્ણ, પદ વગેરે) ભાગોના જ્ઞાન રૂપે બુદ્ધિ પ્રવર્તમાન બને છે. (૯૨-૯૩)

યથાનુપૂર્વી નિયમો વિકારે ક્ષીરબીજયોઃ ।

તથૈવ પ્રતિપત્વૃણાં નિયતો બુદ્ધિષુ ક્રમઃ ॥૧૪॥

જેમ દૂધ અને ખીજના વિકાસમાં ક્રમનો નિયમ હોય છે તેમ (વાક્યના જ્ઞાન અંગે) વિજ્ઞાતાઓની બુદ્ધિમાં પણ નિશ્ચિત ક્રમ હોય છે. (૯૪)

જેમ દૂધમાંથી દહીં, ઝાણ, ઘી વગેરે વિકારોનો ક્રમ નિયત હોય છે, જેમ ખીજ અંકુર, પર્ણ, પુષ્પ, ફળ એવો ક્રમ નિયત હોય છે, તેમ વાક્યાર્થના જ્ઞાન માટે પણ જ્ઞાતાની બુદ્ધિમાં વર્ણ, પદ, વગેરેનો ક્રમ નિશ્ચિત બને છે.

भागवत्स्वपि तेष्वेव रूपभेदो ध्वनेः क्रमात् ।

निर्भागेष्वभ्युपायो वा भागभेदप्रकल्पनम् ॥९५॥

(વર્ણોચ્ચી) ભાગવાળા તે શબ્દોમાં જ (તેમને વ્યક્ત કરતા) ધ્વનિઓના ક્રમને કારણે રૂપભેદ પ્રાપ્ત થાય છે; અથવા ભાગ વિનાના તેમને માટે (ધ્વનિઓના ક્રમને કારણે) થતી ભાગકલ્પના તેમને જાણવાનો માત્ર ઉપાય છે ॥૯૫॥

अनेकव्यक्त्यभिव्यङ्गया जातिः स्फोट इति स्मृता ।

कैश्चिद्व्यक्तय एवास्य ध्वनित्वेन प्रकल्पिताः ॥९६॥

કેટલાક વિદ્વાનોએ સ્ફોટને અનેક વ્યક્તિઓ વડે અભિવ્યક્ત થતી જાતિ કહી છે અને ધ્વનિઓને તે (જાતિ)ની વ્યક્તિઓ તરીકે જાહેર કર્યા છે. (૯૬)

કારિકા ૭૦માં 'જ્ઞાણાવ્યુ' હતું કે 'અગ્નિ' શબ્દથી જે જાતિનો ઓષ થાય છે તે સંજ્ઞા છે અને વ્યક્તિ સંજ્ઞી છે. આ કારિકામાં અગ્નિશબ્દ વડે વાચ્ય જાતિને સ્ફોટ કહ્યો છે. પાણિનિએ શબ્દ, જાતિ છે કે વ્યક્તિ તે અંગે સ્વતંત્ર અભિપ્રાય આપ્યો નથી. ભાષ્યકાર જ્ઞાણાવે છે (પસ્પશાહિક) કે જાત્યાજ્ઞયાયામેકસ્મિન્નુવચનમન્યતરસ્વામ્ । સુત્ર (પા. સૂ. ૧.૨.૫૮) જાતિનો નિર્દેશ કરે છે. અને સરૂપાણામેકશેષ એકવિમ્કતૌ । (પા.સૂ. ૧. ૨.૬૪) વ્યક્તિ અર્થાત્ દ્રવ્યનો નિર્દેશ કરે છે. વ્યાડિનો મત શબ્દ અંગે દ્રવ્યની તરફેણ કરે છે. પતંજલિ શબ્દજાતિની તરફેણ કરતા હોય એમ લાગે છે. ઉમયતઃ સ્ફોટમાત્રં નિર્દિશ્યતે રથતેર્લશ્રુતિર્ભવતીતિ । (મ મા. શિવસૂત્ર ૩.૪.વા.૧૧) એવા ઉદ્દેશ્ય ઉપરથી સૂચવાય છે કે પતંજલિને સ્ફોટ, ધ્વનિતત્ત્વ તરીકે અભિપ્રેત છે. તેને પછીના વૈયાકરણો અર્થપ્રાહક તત્ત્વ તરીકે સ્વીકારે છે. તેને તેઓ પરમ શબ્દતત્ત્વ કહે છે. અહીં સ્ફોટ એટલે ઉચ્ચરિત ધ્વનિને પ્રગટ કરનાર શક્તિ એમ સમજવું જોઈએ.

अविकारस्य शब्दस्य निमित्तौर्विकृतो ध्वनिः ।

उपलब्धौ निमित्तत्वमुपयाति प्रकाशवत् ॥९७॥

(દીવાનો) પ્રકાશ (જેમ પદાર્થના જ્ઞાનની) પ્રાપ્તિ માટે (કારણરૂપ અને છે) તેમ, (સ્થાનકરણસંસ્પર્શરૂપ) કારણો વડે ઉત્પન્ન થયેલ ધ્વનિ (આવા સ્થાન-કરણસંસ્પર્શરૂપી) વિક્રિયા વિનાના શબ્દની પ્રાપ્તિનું કારણ અને છે. (૯૭)

આ કારિકાને સમજાવતાં વૃપભદ્રેવ જ્ઞાણાવે છે કે અહીં સ્ફોટ અંગે અન્ય મત રજૂ થયો છે. આ મત પ્રમાણે જે એક, નિત્ય અને વિભુ શબ્દવ્યક્તિ અવકાશમાં રહેલ છે. તે સ્ફોટ છે.

न चानित्येष्वभिव्यक्तिर्नियमेन व्यवस्थिता ।

आश्रयैरपि नित्यानां जातीनां व्यक्तिरिष्यते ॥९८॥

અભિવ્યક્તિ (કાંઈ) અનિત્યોમાં જ અનિવાર્યપણે સીમિત નથી. નિત્ય એવી જાતિઓની તેમના આશ્રયો વડે (થતી) અભિવ્યક્તિ સ્વીકારી શકાય છે. (૯૮)

ધ્વનિઓ શબ્દ અર્થોત્ સ્ફોટને અભિવ્યક્ત કરે છે એવા મતનો વિરોધ કરનારી દલીલોનો કારિકાઓ દ્વયથી ૧૦૧માં ઉત્તર આપવામાં આવ્યો છે. અભિવ્યક્તિવાદના વિરોધીઓ જણાવે છે કે દીવાના પ્રકાશ વડે ઘટ વગેરે અનિત્ય પદાર્થો અભિવ્યક્ત થાય છે તેમ શબ્દ પણ ધ્વનિઓ વડે અભિવ્યક્ત થાય છે, એમ જો માનો તો શબ્દ, ઘટની જેમ, અનિત્ય હરશે. જો શબ્દ ધ્વનિઓ વડે અભિવ્યક્ત થતો નથી એમ માનવામાં આવે તો તે ઉત્પન્ન થાય છે એમ માનવું પડે અને તેથી પણ શબ્દ અનિત્ય હરશે. આની સામે એમ કહી શકાય કે નિત્ય એવી શબ્દજાતિઓ છે અને અનિત્ય ઘટાટિ પણ છે. ખંતેની અભિવ્યક્તિ શક્ય છે. અને તેથી 'અભિવ્યક્ત્ય હોઈને, ઘટની જેમ, શબ્દ અનિત્ય છે' (શબ્દોડ-નિત્યોડમિવ્યક્ત્યત્વાદ ઘટવત્ ।) એવો અનૈકાન્તિક હેતુ સ્વીકારી શકાય નહિ. આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થશે કે અભિવ્યક્તિ માત્ર નિત્ય કે માત્ર અનિત્ય પૂરતી સીમિત નથી.

देशादिभिश्च संबन्धो दृष्टः कायवतामपि ।

देशभेदविकल्पेऽपि न भेदो ध्वनिशब्दयोः ॥૧૧॥

મૂર્ત પદાર્થોનો પણ દેશ વગેરે સાથેનો સંબંધ જાણીતો છે. ધ્વનિ અને શબ્દ વચ્ચેનો દેશભેદ કલ્પવામાં આવે તો પણ તેમની વચ્ચે (વાસ્તવિક) ભેદ નથી. (૯૯)

ઘટાદિ પદાર્થો તેમની સાથે સમાન દેશમાં રહેલ પ્રદીપ વગેરે વડે અભિવ્યક્ત થાય છે. પરંતુ કરણો સાથે સંયોગ-વિભાગ જ્યાં થાય છે તેનાથી જુદા સ્થાનમાં શબ્દની અભિવ્યક્તિ થાય છે. અભિવ્યક્તિવાદ સામેની આ દલીલનો ઉત્તર આપતાં જણાવ્યું છે કે એક સ્થાનમાં રહેવું કે અનેક સ્થાનોમાં રહેવું એ તો મૂર્ત દ્રવ્યોનો સ્વભાવ છે. ધ્વનિ અને શબ્દ અમૂર્ત હોવાથી દેશભેદથી પર છે.

ग्रहणमाह्वयोः सिद्धा योग्यता नियता यथा ।

व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावेऽपि तथैव स्फोटनादयोः ॥૧૦૦॥

ઈન્દ્રિયો અને પદાર્થો વચ્ચે જેમ નિત્ય સંબંધ નિશ્ચિત છે તેમ સ્ફોટ અને નાદનો વ્યંગ્ય અને વ્યંજકભાવમાં પણ (તે સંબંધ નિશ્ચિત) છે (૧૦૦)

બીજા ગુણો કે બીજા કોઈ ઇન્દ્રિયો અથવા બીજા ઇન્દ્રિયોના ગુણો જેમ બાહ્ય રૂપની અભિવ્યક્તિનું નિમિત્ત બનતા નથી પરંતુ માત્ર ચક્ષુ સાથે સમવેત રૂપ જ બાહ્ય રૂપની અભિવ્યક્તિનું કારણ બને છે તેમ ધ્વનિઓ જ બાહ્ય અભિવ્યક્તિનાં કારણ બને છે.

યોગ્યતા એટલે શક્તિરૂપ નિત્ય સંબંધ. આવા સંબંધ ઇન્દ્રિયો અને પદાર્થો વચ્ચે નિયત અર્થોત્ સિદ્ધ જ હોય છે,

સદશગ્રહણાનાં ચ ગન્ધાદીનાં પ્રકાશકમ્ ।

નિમિત્તં નિયતં લોકે પ્રતિદ્રવ્યમવસ્થિતમ્ ॥૧૦૧॥

પોતાનામાં રહેલા અને પોતાના જેવા ગુણો વડે ગ્રાહ્ય બનતા ગન્ધ વગેરેને અલિવ્યક્ત કરનાર (કોઈક) નિમિત્ત, જગતમાં, દરેક દ્રવ્યમાં નિશ્ચિતપણે રહેલું હોય છે. (૧૦૧)

જેમ કુંકુમનો ગંધ તેના આગ્રયે રહેલ દ્રવ્યાન્તરે ધીની વાસ વડે વ્યક્ત થાય છે અથવા જેમ પાણીમાં રહેલ મીઠાશ હરડેના રસમાં રહેલ મધુર રસ વડે અનુભવાય છે તેમ ધ્વનિઓ વડે અલિવ્યક્ત બનતા શબ્દમાં અલિવ્યંજકત્વનો નિયમ નિશ્ચિત હોય છે.

પ્રકાશકાનાં ભેદાંશ્ચ પ્રકાશયોઽર્થોઽનુવર્તતે ।

તૈલોદકાદિભેદે તત્પ્રત્યક્ષં પ્રતિબિમ્બકે ॥૧૦૨॥

અલિવ્યક્ત બનતો અર્થ અલિવ્યંજક (ધ્વનિઓના) ભેદોને અનુસરે છે. તેલ, જળ વગેરે જુદાં જુદાં પરાવર્તકોમાં (પડતાં જુદાં જુદાં પ્રતિબિંબો ઉપર) થી આ (વાત) પ્રત્યક્ષ થાય છે (૧૦૨)

વિરુદ્ધપરિમાણેષુ વજ્રાદર્શતલાદિષુ ।

પર્વતાદિસરૂપાણાં ભાવાનાં નાસ્તિ સંભવઃ ॥૧૦૩॥

હીરો, અરીસો વગેરે વિરુદ્ધ (=જુદા અર્થાત્ નાના) કદવાળા પદાર્થોમાં પર્વત જેવા (મોટા) કદવાળા પદાર્થો(ના પ્રતિબિંબ)ની ઉત્પત્તિ સંભવતી નથી. (૧૦૩)

પરાવર્તકો નાના કે મોટા હોય, અથવા તેમની સંખ્યા જુદી જુદી હોય તો પણ તેમાં પડતાં પરાવર્તનોમાં કશા ભેદ જણાતા નથી. પરંતુ શબ્દની અલિવ્યક્તિમાં આ પ્રમાણે જણાતું નથી. અલિવ્યંજક ધ્વનિઓનાં વૃદ્ધિ, હાસ અને સંખ્યાભેદ પ્રમાણે અલિવ્યક્ત થતા શબ્દમાં વૃદ્ધિ, હાસ વગેરે પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી શબ્દ અલિવ્યક્ત થતો નથી એમ માનવું નેઈએ.

આ દલીલ ધરાવે નથી. પરાવર્તકોના ભેદ પ્રમાણે પરાવર્તનોમાં ભિન્નતા જેવા મળે છે. અરીસાની સપાટી ઊંડી હોય તો મોંનું પ્રતિબિંબ ઊંચું દેખાશે; સપાટી ઊંચી હોય તો પ્રતિબિંબ નીચું દેખાશે. તલવારમાં પ્રતિબિંબ લાંબું, પ્રિયંબુના તેલમાં કાણું અને ખંજરમાં તેના જેવડું દેખાશે. સૂર્ય એક હોય પણ અનેક અરીસાઓમાં અને મોળાઓમાં સૂર્યપ્રતિબિંબો અનેક દેખાશે.

સરખાવો: યસ્થાપિ શબ્દવ્યક્તિસ્તસ્થાપિ નિત્યઃ શબ્દઃ । સ તુ નાદાભિવ્યક્ત્યઃ । પદનિયતો નાદઃ । યથા ચક્ષુરાદયો નિયતાઃ અભિવ્યક્તકાઃ અભિવ્યક્ત્યેષુ રૂપદિષુ રૂપાર્થદ્વિહાસાનુવિધાયિનશ્ચ । યથાદર્શમણ્ડલાદિષુ પ્રતિબિમ્બાનિ દીર્ઘાગિ પરિમણ્ડલાનિ મહાન્તિ અન્યાનિ ચ દર્શયન્તે એવં શબ્દા અપિ નાદભેદેન ભિદ્યન્ત । યથા સલિલે તરજ્જભેદેન એકશ્વન્દ્રોનેક ઉપલભ્યતે । પ્રદીપભેદાન્ચ છાયા ભિદ્યતે । આદર્શભેદાન્ચ છાયા ભિદ્યતે । આદર્શભેદાન્ચ પ્રતિબિમ્બભેદઃ । તસ્માન્નિયતા નાદાભિવ્યક્ત્યા હ્રાદવૃદ્ધિહાસાનુવિધાયિનો વ્યક્તિશબ્દા અપિ નિત્યાઃ । —મહાભાષ્યદીપિકા । પૃ. ૨૦.

વા-૬

તસ્માદભિન્નકાલેષુ વર્ણવાક્યપદાદિષુ ।

વૃત્તિકાલઃ સ્વકાલઃચ નાદભેદાદ્વિભજ્યતે ॥૧૦૪॥

તેથી (સ્વતઃ) કાલભેદ વિનાનાં વર્ણુ, પદ અને વાક્યમાં નાદ (=વ્યંજક ધ્વનિઓના) ભેદને કારણે, તેમનાં (દ્રુતાદિ) વૃત્તિકાલ અને (હ્રસ્વાદિ) સ્વકાલ, જુદાં હોય તેમ દેખાય છે. (૧૦૪)

વ્યંજ્ય એવાં વર્ણુ, પદ અને વાક્યમાં ધ્વનિઓના ધર્મોની પ્રાપ્તિ દેખાતી હોવાથી, વાસ્તવમાં કાલભેદ વિનાનાં વર્ણુ, પદ, વાક્યમાં ધ્વનિઓનાં દ્રુતાદિ વૃત્તિકાલ અને હ્રસ્વાદિ સ્વકાલ, ધ્વનિઓના ભેદને કારણે જુદાં ભાસે છે. અહીં જુદાં ભાસે છે (વિભજ્યતે) એટલે તેમનો આરોપ વર્ણુ, પદ અને વાક્યમાં કરવામાં આવે છે. વિભાવ્યતે એવો પાઠ લેવાથી વિભજ્યતે પાઠની અસ્પષ્ટતા દૂર થશે. સ્વોપજ્ઞમાં નાદને પ્રાકૃત અને વૈકૃત એમ બે પ્રકારે કહ્યો છે. પ્રાકૃત નાદ હ્રસ્વ, દીર્ઘ, પ્લુત વગેરે કાલભેદવ્યવહારનું કારણુ અને છે અને વૈકૃત નાદ બાહ્ય દ્રુતાદિ વૃત્તિકાલની વ્યવસ્થા માટે જવાબદાર અને છે.

નાદો हि प्राकृतः शब्दात्मनि प्रत्यक्ष्यमानस्थितिरूपो भेदस्याग्रहणार्थं ह्रस्वदीर्घप्लुतकालभेद-
व्यवहारव्यवस्थाहेतुः । वैकृतस्तु नादो बाह्यद्रुतादિકालव्यवस्थां प्रकल्पयति ।— સ્વોપજ્ઞ.

यः संयोगविभागाभ्यां करणैरुपजन्यते ।

स स्फोटः शब्दजाः शब्दा ध्वनयोऽन्यैरुदाहृताः ॥१०५॥

બીજા વિદ્વાનો સમજાવે છે કે (સ્થાનો સાથે) કરણોના સંયોગ અને વિભાગ વડે જે ઉત્પન્ન થાય છે તે સ્ફોટ છે અને શબ્દ(=સ્ફોટ)થી ઉત્પન્ન થયેલા શબ્દો ધ્વનિઓ છે. (૧૦૫)

કારિકા ૧૦૫ થી ૧૦૬ સુધીમાં શબ્દ નિત્ય નહિ પણ કાર્ય છે એવા મતને અનુસરીને નાદ અને સ્ફોટનું રૂપ સમજાવવામાં આવ્યું છે. સ્ફોટ ઉત્પાદ્ય છે એમ માનીએ તો તેની ઉત્પત્તિ સ્થાનો સાથે કરણોના સંયોગ અને વિભાગથી થાય છે એમ સમજાશે. સ્થાન એટલે તાદવાદિ સ્થાનો. જ્યાંથી શબ્દ ઉત્પન્ન થાય છે અને કરણુ એટલે સ્થાન સાથે સંયોગ અને વિભાગ પામતું જિહ્વાગ્ર, જિહ્વામૂલ અને જિહ્વામધ્ય

શબ્દનિત્યત્વ પક્ષમાં, સંયોગવિભાગથી ઉત્પન્ન થતા ધ્વનિ વડે અથવા ધ્વનિસમૂહ (= નાદ) વડે વ્યક્ત થાય તે સ્ફોટ. અનિત્ય પક્ષમાં સ્થાનકરણના સંયોગવિભાગથી પ્રથમ ઉત્પન્ન થતો શબ્દ તે સ્ફોટ. તેનાથી ઉત્પન્ન થઈ, બધી દિશાઓમાં ફેલાઈ, ક્રમે ક્રમે નાશ પામે તે ધ્વનિઓ.

अल्पे महति वा शब्दे स्फोटकालो न भिद्यते ।

परस्तु शब्दसंतानः प्रचयापचयात्मकः ॥१०६॥

શબ્દ નાનો હોય કે મોટો હોય (તો પણ) સ્ફોટના કાલમાં ફેરફાર થતો નથી. પરંતુ તેના પછી પ્રાપ્ત થતા ધ્વનિઓની પરંપરા, વૃદ્ધિ અને સંકોચ (=એછાવધતા પરિમાણ)વાળી હોય છે. (૧૦૬)

સ્થાનો અને કરણોના સંયોગ અને વિકાગથી જે પહેલો શબ્દ ઉત્પન્ન થાય તે રફોટ છે અને તેને અનુસરતા બીજા શબ્દો તે ધ્વનિઓ છે.

સરખાવો : इह केचिदाचार्या व्यक्तं स्फोटं सहजेन ध्वनिना सर्वतो दूरव्यापिना प्रकाश-
સ્થાનીયેન મન્ધેન યુક્તં દ્રવ્યવિશેષમિવાકિર્માવકાલ इव संबद्धं मन्यन्ते ध्वनिना । यथैव प्रदीपे
ધનસંનિવિષ્ટપ્રયત્નં પ્રત્યુગદાનં તેજોદ્રવ્યં તદાશ્રિતશ્ચ પ્રકાશઃ, તથા ઘण्टायाश्चाभिघातेन व्यक्ततरौ
સ્ફોટનાદૌ સર્વોષાં वर्णानामभिनिव्यक्तौ धर्म इति ॥ — સ્વોપજ્ઞવૃત્તિ ।

दूरात्प्रभेव दीपस्य ध्वनिमात्रं तु लक्ष्यते ।

घण्टादीनां च शब्देषु व्यक्तो भेदः स दृश्यते ॥१०७॥

જેમ દૂરથી દીવાનો પ્રકાશ દેખાય છે તેમ દૂરથી માત્ર ધ્વનિ જ સમજાય છે. ઘંટ વગેરેમાંથી ઉત્પન્ન થતા શબ્દો ઉપરથી (રફોટ અને નાદ વચ્ચેનો) તે ભેદ સ્પષ્ટ થાય છે. (૧૦૭)

રફોટથી જુદો ધ્વનિ પ્રાપ્ત થતો નથી એવા મતનું અંકન કરતાં અહીં જણાવવામાં આવ્યું છે કે દૂરથી દીવાનો પ્રકાશ દેખાય છે, દીવો દેખાતો નથી. ઘંટમાંથી નીકળતો પહેલો શબ્દ તે રફોટ છે પછીના શબ્દોને ધ્વનિઓ સમજવા. આ બંને એક સાથે જ પ્રાપ્ત થાય છે. વાસ્તવમાં ઘંટમાંથી પ્રાપ્ત થતા નાદનું મૂળરૂપ રફોટ છે. સ્વોપજ્ઞ-વૃત્તિ ને મતે કારિકા ૧૦૬માં અને ૧૦૭માં પ્રાકૃત નાદ અને વૈકૃતનાદ વચ્ચેનો તફાવત સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યો છે.

द्रव्याभिघातात्प्रचितौ भिन्नौ दीर्घप्लुतावपि ।

कम्पे तूपरते जाता नादा वृत्तेर्विशेषकाः ॥१०८॥

કરણોના સ્થાનો સાથેના પ્રહાર(=સંયોગ)થી તીવ્ર બનેલ દીર્ઘ અને પ્લુત પણ ભિન્ન (સમજાય છે). કંપ અંધ થતાં ઉત્પન્ન થયેલા નાદ, (કુતાદિ) વૃત્તિઓની વિશિષ્ટતા દર્શાવનારા (થાય છે). (૧૦૮)

અહીં ક્યોનો અર્થ ઉચ્ચારણસ્થાનો અને તેમની સાથે અભિધાત અર્થાત્ સંયોગ પામનારાં કરણો એવો સમજવાનો છે. અભિધાત એટલે કરણ વડે સ્થાન પર સ્પર્શ અર્થાત્ પ્રહાર. વારંવાર અભિધાતથી જે કંપ જન્મે તે અંધ થતાં ઉત્પન્ન થયેલા નાદ કુતાદિ વૃત્તિઓની વિશિષ્ટતા દર્શાવનારા બને છે.

શબ્દ અર્થાત્ રફોટ અનિત્ય છે એવા મતના અનુલક્ષ્યમાં કહી શકાય કે શબ્દોના પ્રયય(તીવ્રતા)ને કારણે દીર્ઘ અને પ્લુતમાં પ્રયય સમજાતો નથી, પરંતુ સ્થાન અને કરણોના સંયોગની તીવ્રતાને કારણે તે પ્રાપ્ત થાય છે.

કરણોના સ્થાનો સાથેના અભિધાતથી ઉત્પન્ન થતા કંપને કારણે ધ્વનિઓ ઉત્પન્ન થાય છે. આ ઉત્પત્તિ રફોટની ઉત્પત્તિની સાથે જ થતી રહે છે. આ ધ્વનિઓ રફોટને

અભિવ્યક્ત કરતા રહે છે. સ્વોપજ્ઞવૃત્તિમાં આ ધ્વનિઓને આનુષંગિક ધ્વનિઓ કહ્યા છે. એક જ્વાળામાંથી ખીણ જ્વાળા, ખીણમાંથી ત્રીણ એમ સતત પ્રવલન ચાલુ રહે છે. તેમાં વચ્ચેની જ્વાળાઓને જેમ આનુષંગિક જ્વાળાઓ કહીશું તેમ સતત પ્રાપ્ત થતા કંપને લીધે ઉત્પન્ન થતા ધ્વનિઓ સ્ફોટની અભિવ્યક્તિમાં મદદરૂપ થાય છે.

સરખાવે:- નાયં નાદઃ પ્રચયકૃતો દીર્ઘાદિભેદઃ । કિન્તુહિ સ્ફોટાસ્મરૂપભેદઃ । તૌ દીર્ઘપ્લુતાવને-
કાવયવોપસંહારરૂપેણ બ્રહ્મિરભિવાતૈર્નિષ્વાયતે ।—પદ્ધતિ

કમ્પે તૂપરત્તેને અદલે કમ્પરૂપેણ તે એવે પાઠ મળે છે.

અનવસ્થિતકમ્પેડપિ કરણે ધ્વનયોડપરે ।

સ્ફોટાદેવોપજાયન્તે જ્વાલા જ્વાલાન્તરાદિવ ॥૧૦૯॥

(સ્થાનો અને) કરણોના (અભિધાતથી પ્રાપ્ત થતો) કંપ અંધ થયા પછી પણ, જેમ એક જ્વાળામાંથી ખીણ જ્વાળા ઉત્પન્ન થાય તેમ સ્ફોટમાંથી જ ખીણ ધ્વનિઓ ઉત્પન્ન થાય છે. (૧૦૯)

સા ચેયમુત્પત્તિરિન્ધનજ્વાલાપ્રવૃત્તિપ્રવન્ધધર્મેણાચ્ચાયતે તદ્યથેન્ધનાથિતામિર્જ્વાલામિર્જ્વાલા-
કાર્યસન્તાદસમુદ્ભવા જ્વાલાઃ સંપ્રવર્તન્તે । તત્પ્રકાશેન ચાર્થાનામુપકુર્વન્તિ તથેયમપિ નાદપ્રવૃત્તિરિતિ ।

—સ્વોપજ્ઞ ।

વાયોરણૂનાં જ્ઞાનસ્ય શબ્દત્વાપત્તિરિષ્યતે ।

કૈશ્ચિદ્દર્શનભેદો હિ પ્રવાદેષ્વનવસ્થિતઃ ॥૧૧૦॥

વાયુ, આણુઓ અથવા જ્ઞાન શબ્દરૂપે પરિણામ પામે છે એમ કેટલાક બહિર કરે છે. (આ) પ્રવાદોમાં દર્શનભેદ નિશ્ચિત થતો નથી. (૧૧૦)

શબ્દને ઉત્પાદ્ય માનીને અહીં શબ્દનાં ઉપાદાનકારણો જણાવવામાં આવ્યાં છે : (૧) વાયુ શબ્દરૂપે પરિણુમે છે, (૨) આણુઓ શબ્દરૂપે પરિણુમે છે, (૩) જ્ઞાન શબ્દરૂપે પરિણુમે છે. કારિકા ૧૧૦માં આ ત્રણ મતોનો સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે. આ કારિકા ઉપર સ્વોપજ્ઞ ત્રીકા પ્રાપ્ત થતી નથી. પછીની ૧૧૧ અને ૧૧૨ એ બે કારિકાઓમાં વાયુનો શબ્દરૂપે પરિણામ કેવી રીતે થાય છે તેની પ્રક્રિયા દર્શાવી છે. કારિકા ૧૧૩ અને ૧૧૪માં આણુઓ શબ્દરૂપે પરિણુમે છે તેની પ્રક્રિયા દર્શાવી છે અને ૧૧૫થી ૧૧૮ સુધીની કારિકાઓમાં જ્ઞાન શબ્દરૂપે પરિણુમે છે તે અંગે પ્રક્રિયા દર્શાવી છે. આ કારિકાઓ ઉપરની સ્વોપજ્ઞમાં કેવળ એક વાક્યમાં માત્ર મતોનો જ ઉલ્લેખ છે અને દરેક મત પૂરો થતાં “એ પ્રમાણે ‘અધુ’ સમજવું” (इत्येवमादि सर्वमनुगन्तव्यम्) એવા શબ્દો મૂક્યા છે. આ ઉપરથી આ કારિકાઓ ૧૧૦થી ૧૧૮, વાક્યપદ્ધતિનો અંતર્ગત ભાગ નથી એવા કેટલાકે (સુબ્રહ્મણ્ય ઐયર પૂના સંસ્કરણ પ્રસ્તાવના) મત દર્શાવ્યો છે. ઋષભદેવે પોતાની પદ્ધતિમાં તેમને વાક્યપદ્ધતિના ભાગરૂપે ગણી છે. આ ઉપરથી કશો નિશ્ચય થતો નથી.

- * લઘ્વક્રિયઃ પ્રયત્નેન વક્તુરિચ્છાનુવર્તિના ।
સ્થાનેષ્વભિહતો વાયુઃ શબ્દસ્વં પ્રતિપદ્યતે ॥૧૧૧॥
- * તસ્ય કારણસામર્થ્યાદ્ વેગપ્રચયધર્મણઃ ।
સંનિપાતાદ્વિભજ્યન્તે સારવત્યોઽપિ મૂર્તયઃ ॥૧૧૨॥

વક્તાની ઇચ્છાને અનુસરતા પ્રયત્ન વડે ગતિ પ્રાપ્ત કરનાર વાયુ (ઉચ્ચારણ) સ્થાનોમાં અભિઘાત પામીને શબ્દરૂપ પ્રાપ્ત કરે છે. ક્રિયા ઉત્પન્ન કરનારા પ્રયત્ન (વિશેષ)ના સામર્થ્યને લીધે વેગ અને ઘનતાવાળા તે (વાયુના) અભિઘાત(સંયોગ)ને કારણે કઠિન પદાર્થો પણ વિલક્ટ બને છે. (૧૧૧-૧૧૨)

- * અળવઃ સર્વશક્તિવાદ્ ભેદસંસર્ગવૃત્તયઃ ।
છાયાતપતમઃશબ્દભાવેન પરિણામિનઃ ॥૧૧૩॥
- * સ્વશક્તૌ વ્યજ્યમાનાયાં પ્રયત્નેન સમીરિતાઃ ।
અમ્રાણીવ પ્રચીયન્તે શબ્દાસ્ત્યાઃ પરમાળવઃ ॥૧૧૫॥

વિભાગ અને સંયોગ રૂપ સ્વભાવવાળાં અણુઓ (તેમનામાં) બધી શક્તિઓ હોવાને લીધે છાયા, પ્રકાશ, અંધકાર અને શબ્દરૂપે પરિણામ પામે છે. પોતાની શક્તિ વ્યક્ત (કાર્યોન્મુખ) બનતાં, પ્રયત્નને કારણે (પ્રેરાયેલ વાયુ વડે) ક્રિયાશીલ બનેલાં શબ્દનામે પરમાણુઓ પવનથી એકઠાં થતાં વાદળોની જેમ, એકઠાં થાય છે. (૧૧૩-૧૧૪)

આ બે કારિકાઓમાં પરમાણુઓ શબ્દરૂપે પરિણામ પામે છે તે પ્રક્રિયા દર્શાવવામાં આવી છે. અહીં પાર્થિવ, આપ્ય, તેજસ અને વાયવીય એમ ચાર પ્રકારનાં, વૈશેષિક મતમાં માન્ય, પરમાણુઓનો ઉલ્લેખ નથી. પરંતુ રૂપ, રસ, ગન્ધ, સ્પર્શ અને શબ્દ એમ પાંચ પ્રકારનાં સામ્ય મતને અભિપ્રેત તન્માત્રામાંના શબ્દત-માત્રાનો ઉલ્લેખ છે. ભેદ અને સંસર્ગ અર્થાત્ વિભાગ અને સંયોગરૂપી વૃત્તિવાળા આ શબ્દ પરમાણુઓ જ્યારે અદ્ભુતવિશેષથી પ્રેરાયેલ નિમિત્તને લીધે એકત્ર બને છે ત્યારે શબ્દરૂપે પરિણામ પામે છે.

મેદઃ વિભાગઃ । સંસર્ગઃ સંયોગઃ । તૌ વૃત્તિરેષામિતિ । યદા કુતશ્ચિન્નિમિત્તાત્સંયુજ્યન્તે તદા પરિણમન્તે યદા તુ વિભજ્યન્તે તદા પરમાણુછાયામવત્ષિન્તે । પ્રદ્ધતિ

સરખાવો નાગેશનાં વચ્ચેના આઠ્યાતોપયોગે । ૧.૪.૨૯. સુવભાષ્યકૈયટ ઉપર ઉદ્યોત) જેમાં ભર્તૃહરિની આ કારિકાઓનો અવતાર કરવામાં આવ્યો છે.

- * અથાયમાન્તરો જ્ઞાતા સૂક્ષ્મે વાગાત્મનિ સ્થિતઃ ।
વ્યક્તયે સ્વસ્ય રૂપસ્ય શબ્દત્વેન વિવર્તતે ॥૧૧૫॥
- ’ સ મનોભાવમાપદ્ય તેજસા પાકમાગતઃ ।
વાયુમાવિશતિ પ્રાણમથાસૌ સમુદીર્યતે ॥૧૧૬॥
- * અન્તઃકરણતત્ત્વસ્ય વાયુરાશ્રયતાં ગતઃ ।
તદ્ધર્મેણ સમાવિષ્ટસ્તેજસૈવ વિવર્તતે ॥૧૧૭॥
- * વિભજન્સ્વાત્મનો ગ્રન્થીઙ્ચક્ષુઠિરૂપૈઃ પૃથગ્વિઘ્નેઃ ।
પ્રાણો વર્ણાનભિવ્યજ્ય વર્ણોઽવેવોપલીયતે ॥૧૧૮॥

સૂક્ષ્મ શબ્દતત્ત્વમાં રહેલ આ આન્તર જ્ઞાતા પોતાના રૂપની અભિવ્યક્તિ માટે શબ્દરૂપે પરિણમે છે.

(જઠરમાં રહેલ) અગ્નિને લીધે પકવ યની, તે (જ્ઞાતા) મનરૂપ યનીને પ્રાણુવાયુમાં પ્રવેશે છે અને પછી (વિવક્ષાથી ઉત્પન્ન થયેલ પ્રયત્ન વડે ઉપરનાં સ્થાનોને સ્પર્શીને) ઉચ્ચારણને પામે છે.

અન્તઃકરણનો આશ્રય પામનાર વાયુ, તેના ગુણોથી વીંટળાઈને (આંતર) અગ્નિ વડે જ પરિણામ પામે છે.

પોતાની ગ્રન્થીઓને જુદા જુદા પ્રકારના ધ્વનિઓ રૂપે વિભક્ત કરીને, પ્રાણુવાયુ, વહોને અભિવ્યક્ત કરી, વહોમાં ભળી જાય છે. (૧૧૫-૧૧૮)

અહીં જ્ઞાન શબ્દરૂપે પરિણમે છે એવા મતનો ઉદ્દેશ્ય છે. શબ્દતત્ત્વ જે એક અને અક્રમ તથા નિર્ભાગ છે તે વાક્ય, મનસુ એવા પ્રવિભાગોરૂપે જાણીતું બન્યું છે. મનનો પરિણામ એટલે જ્ઞાન. જ્ઞાનનો આશ્રય કરતું હોવાથી મન જ્ઞાતા કહેવાય છે જ્ઞાતાને નાગેશ વૃત્તિવિશિષ્ટ અન્તઃકરણ કહે છે. (વા.સુ. ૧.૪.૨૯ માળ્યોચોત). હૃદયકાશમાં રહેલ આન્તર જ્ઞાતા પોતાના રૂપની અભિવ્યક્તિ માટે સ્થૂલ અને ઇન્દ્રિયગમ્ય એવા શબ્દરૂપે પરિણામ પામે છે. વિવક્ષાથી ઉત્પન્ન થયેલ પ્રયત્ને પ્રેરેલા પ્રાણુવાયુના કાર્યને લીધે જુદાં જુદાં ઉચ્ચારણસ્થાનોમાં અભિવ્યક્ત થતાં સ્થૂલ શબ્દની ઉત્પત્તિ થાય છે.

સૂક્ષ્મ વાક્યતત્ત્વરૂપે રહેલ આંતર જ્ઞાતા શરીરમાં રહેલ અગ્નિથી પકવ યની મનરૂપે પ્રાપ્ત થતાં, વિવક્ષાજનિત પ્રયત્નવિશેષથી ક્રિયાશીલ યની પ્રાણુવાયુમાં પ્રવેશ કરે છે. તે પ્રાણુવાયુ ઉચ્ચારણસ્થાનોને સ્પર્શતાં શબ્દ ઉત્પન્ન થાય છે. આવી પ્રક્રિયા સમગ્ર શકાય, પાક એટલે મનરૂપી જ્ઞાતાની વિષયસ્વીકારના સામર્થ્યની વિશિષ્ટ શક્તિ.

સામર્થ્યરૂપાપકઃ ।—પદ્ધતિ । તેજસા શરીરાન્તઃસ્થિતેનોભમણા । પાકમ્ । મનોરૂપતામાપન્નસ્ય જ્ઞાતુરતિશયો વિષયાવગ્રહ ।

આ ચાર કારિકાઓમાં જ્ઞાન શબ્દરૂપે પરિણમે છે એવો મત ભાષ્યકારનો છે એમ કૈયદ જણાવે છે (જ્ઞાનસ્ય શબ્દરૂપાપત્તિરિતિ દર્શનમત્ર માહ્યકારસ્ય । (આહ્યાતોપયોગે । ૧.૪.૨૯ સૂત્રમાહ્યપ્રદીપ). આ ચાર કારિકાઓ પછી સ્વોપજ્ઞતા શબ્દો છે : इत्येवमादि सर्वमनुगन्तव्यम् । निदर्शनमात्रं चेदम् । बहुधा शिक्षासूत्रकारमाह्यमतानि दृश्यन्ते । આ શબ્દો ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે આ ચાર કારિકાઓમાં, તેની પહેલાંની ૧૦૮ અને ૧૦૯માં તથા કારિકાઓ ૧૧૦ અને ૧૧૧માં કારિકા ૧૦૭માં દર્શાવેલ મતત્રયનો વિસ્તાર કરવામાં આવ્યો છે આ કારિકાઓ ૧૦૮થી ૧૧૫ને અવતરણો સમજવાનો મત પ્રચલિત થયો છે. આ બાબતમાં કશું નિશ્ચિતપણે કહી શકાશે નહિ.

કારિકા ૧૧૮ની સ્વોપજ્ઞત્તિમાં શિક્ષાકારો અને શિક્ષાભાષ્યોના મતો દર્શાવવામાં આવ્યા છે.

૧. વાયુરૂપ પ્રાણ અંતર પ્રયત્નથી જીવે ચઢીને જાકર અગ્નિની મદદથી શબ્દોનું વહન કરનાર નાડીઓમાં શબ્દના સૂક્ષ્મશોને એકત્ર કરે છે. સ્થાનોમાં એકત્ર થયેલ આવા શબ્દશો અંતરશબ્દનું અવિમકતરૂપ ધારણ કરે છે.

૨. નાભિપ્રદેશમાંથી પ્રયત્ન વડે પ્રેરિત થયેલ વાયુ જીવે ચઢી ઉરસ વગેરે સ્થાનોમાં અભિઘાત કરે છે અને શબ્દ ઉત્પન્ન થાય છે. ક્ષવેદશ્રાતિશાસ્ત્ર (૧૩.૧) પણ આવો મત (વાયુઃ કોષ્ટસ્થાનમનુપ્રદાનમાપચતે । સ કળ્પગતઃ શ્રાસતાં નાદતાં વા । “વાયુરૂપ પ્રાણ કોષ્ટ સ્થાનમાં પહોંચે છે અને ત્યાં તે શ્વાસ અને નાદ બને છે.” દર્શાવે છે.

આવા મતો પ્રાચીન શિક્ષાઓ, પ્રાતિશાષ્ટ્યો અને શિક્ષામાહ્યોમાં પ્રાપ્ત હતા. તેમાંના કેટલાકને અહીં ઉલ્લેખવામાં આવ્યા છે.

* આત્મા बुद्ध्या समर्थार्थान्मनो युङ्क्ते विवक्षया ।

मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम् ॥૧૧૯॥

બુદ્ધિ વડે અર્થોનું ગ્રહણ કરી આત્મા મનને ઉચ્ચારણની ઈચ્છા સાથે યોગે છે. મન કાયાગ્નિને પ્રજ્વલિત કરે છે અને તે (કાયાગ્નિ) પ્રાણવાયુને પ્રેરે છે. (૧૧૯)

૧૦૯મી કારિકા ઉપરની સ્વોપજ્ઞત્તિમાં આચાર્યઃ સત્ત્વાહ એવા શબ્દોથી આ કારિકા રજૂ કરવામાં આવી છે. આ કારિકા પાણિનીય શિક્ષા

अजस्रवृत्तिर्यः शब्दः सूक्ष्मत्वान्नोपलभ्यते ।

व्यजनाद्वायुरिव स्वनिमित्तात्प्रतीयते ॥૧૨૦॥

જે નિત્ય (સ્થિતિવાળો) શબ્દ સૂક્ષ્મ હોવાને કારણે (કાન વડે) ગ્રહણ કરી શકાતો નથી તે, પાંખો નાખવાવડે જેમ વાયુનું ગ્રહણ થાય તેમ પોતાના નિમિત્ત (એવા સ્થાનકરણોના અભિઘાત)થી સમજાય છે. (૧૨૦)

વાયુનાં સર્વત્ર રહેલાં પરમાણુઓ જેમ એક તરફ ધકેલાય અને વાયુરૂપે સમજાય તેમ સર્વત્ર રહેલાં ધ્વનિપરમાણુઓ કરણો વડે અભિઘાતથી શબ્દરૂપ ધારણ કરે છે.

તસ્ય પ્રાણે ચ યા શક્તિઃ યા ચ બુદ્ધૌ વ્યવસ્થિતા ।

વિવર્તમાના સ્થાનેષુ સૈષા ભેદ પ્રપચતે ॥૧૨૧॥

તે શબ્દની પ્રાણુવાયુમાં જે શક્તિ (સૂક્ષ્મરૂપે) રહેલી છે અને જે બુદ્ધિમાં રહેલી છે તે (બંને શક્તિઓ ઉચ્ચારણ) સ્થાનોમાં પરિણામ પામીને જુદાં જુદાં વર્ણરૂપ ધારણ કરે છે. (૧૨૧)

કારિકા ૧૨૦ સુધીમાં શબ્દની ઉત્પત્તિ વિશે વિવિધ મતો જણાવામાં આવ્યા. અહીં હવે જુદા વિષયનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. શબ્દ પ્રાણુ અને બુદ્ધિ એમ બે અધિષ્ઠાનવાળો છે. તેમનાથી અભિવ્યક્ત બનેલો તે અર્થપ્રાપ્તિ કરાવે છે. પ્રાણુમાં જ્યારે બુદ્ધિતરવનો અંતઃપ્રદેશ થાય છે ત્યારે તેની ઊર્ધ્વા પ્રવૃત્તિ થતાં ઉચ્ચારણસ્થાનોમાં તેનો અભિધાત થાય છે અને નિત્ય શબ્દરૂપે તે વ્યક્ત થાય છે. પૃથ્વી જેમ ઘટાદિ પદાર્થો રૂપે, શુક્રશોણિત રૂપ ગર્ભ જેમ શરીરરૂપે અને વડનું બીજ જેમ અંકુરરૂપે, લિન્નલિન્ન ફેરફારો પામે છે તેમ આ નિત્ય શબ્દ વર્ણધ્વનિ, પદધ્વનિ, વાક્યધ્વનિ રૂપે, એકસાથે તહિ પણુ ક્રમે, ક્રમે, જુદી જુદી અવસ્થાઓ ધારણ કરે છે.

સ ચ સંસ્ટપ્રાપ્તશક્તિવિવર્તઃ પૃથ્વીકલ્લલ્લન્યપ્રોધધાનાદિવદભેદમુપગૃહ્ણાતિ, મેદાનુરાગમાત્રં ચ પરસ્મિન્નભેદે શબ્દાત્મનિ સંનિવેશયતિ ।—સ્વોપજ્ઞ.

શબ્દેષ્વેવાશ્રિતા શક્તિર્વિશ્વસ્યાસ્ય નિવન્ધની ।

યન્નેત્રઃ પ્રતિભાત્માયં ભેદરૂપઃ પ્રતાયતે ॥૧૨૨॥

આ વિશ્વની નિયામક શક્તિ શબ્દોને આશ્રયે રહેલી છે. તે (શબ્દોરૂપી) નેત્ર (=જ્ઞાનસાધન)વાળો આ જ્ઞાનાત્મા (વાચ્યવાચક) ભેદરૂપે વ્યક્ત બને છે. (૧૨૨)

સૂક્ષ્મ શબ્દ જ્યારે વાચ્ય અર્થો અને વાચક શબ્દોરૂપે પરિણામ પામે છે ત્યારે અર્થાકૃતિ અને શબ્દાકૃતિરૂપે તે સમન્વય છે. વિષયોની સર્વશક્તિઓ ઇન્દ્રિયોમાં લીન થાય છે.

વાગેવાર્ણં પશ્યતિ વાગ્ બ્રૂવોતિ વાગેવાર્થં નિહિતં સંતનોતિ । વાચ્યેવ વિશ્વં બહુરૂપં નિવદ્ધં તદેતદેકં પ્રવિમજ્જ્યોયમુહુક્તે' ।—સ્વોપજ્ઞ

શબ્દાદિભેદઃ શબ્દેન વ્યાખ્યાતો રૂપ્યતે યતઃ ।

તસ્માદર્થવિધાઃ સર્વાઃ શબ્દમાત્રાસુ નિશ્રિતાઃ ॥૧૨૩॥

ષૂળ (ગાંધાર, ઋષભ...) વગેરે સ્વરોમાં (પરસ્પર) ભેદ, શબ્દ વડે વ્યક્ત બનીને જે સ્પષ્ટ થતો હોવાથી બધા અર્થપ્રકારો શબ્દશક્તિઓ પર જ નિર્ભર છે. (૧૨૩)

ષૂળ વગેરે સાત સ્વરો વચ્ચેનો ભેદ, માત્ર તે સ્વરો સાંભળવાથી જ સામાન્ય રીતે સ્પષ્ટ થતો નથી, પરંતુ તે સ્વરોની સ્પષ્ટતા કરનારા અર્થાત્ સમન્વવનાર શબ્દોથી થાય છે.

શબ્દસ્ય પરિણામોઽયમિત્યામ્નાયવિદો વિદુઃ ।

છન્દોમ્ય એવ પ્રથમમેતદ્વિશ્વં પ્રવર્તેતે ॥૧૨૪॥

વેદના જ્ઞાતાઓ સમજે છે કે આ (વાચ્યવાચક ભેદવાળો સંસાર) શબ્દનું જ પરિણામ છે (સૃષ્ટિના) આરંભમાં છન્દોમાંથી જ આ વિશ્વ પ્રવૃત્ત થયું છે. (૧૨૪)

અહીં- 'શબ્દઃ' અને 'છન્દઃ' અને શબ્દોનો અર્થ સૂક્ષ્મ વાકૃત્ત્વ છે. વેદના જ્ઞાતાઓ વેદને સૂક્ષ્મ વાકૃત્ત્વરૂપે સમજે છે અને તેથી વેદો અર્થાત્ છન્દસમાંથી જ આ વિશ્વની ઉત્પત્તિને તેઓ જાહેર કરે છે

આ કારિકા ઉપરની વિસ્તૃત સ્વોપજ્ઞવૃત્તિમાં વિશ્વની ઉત્પત્તિ અંગે મતો રજૂ થયા છે. વૈશેષિકો અણુસમૂહમાંથી અને સાંખ્યો પ્રધાનમાંથી જગતની ઉત્પત્તિ સમજાવે છે. બીજા કેટલાક દર્શન પરંપરાઓ અવિદ્યા નામે ઝોળખાતા શક્તિસમૂહમાંથી તેની ઉત્પત્તિ જણાવે છે. જન્મ અને વિકારથી અસ્પૃષ્ટ વિવર્ત (જન્મપરિણામાસંસર્ગ વિવર્તમ્) જગતની ઉત્પત્તિ માટે જવાબદાર છે એવો પણ કેટલાકનો મત છે. સ્વોપજ્ઞમાંનાં કેટલાંક અવતરણો પ્રાચીન અને આપણને અજાણ્યા પ્રાહ્લણગ્રંથોનાં ગદ્યવચનો છે.

વિભજ્ય बहुधात्मानं स च्छन्दस्यः प्रजापतिः ।

છન્દોમયીભિર્માત્રાભિર્બહુધૈવ વિવેશ તામ્ ॥૧૨૫॥

છન્દસ સાથે તાદાત્મ્યવાળા પ્રજાપતિએ પોતાના સ્વરૂપને અનેક પ્રકારે વિભક્ત કરીને તે છન્દોમયી શક્તિઓ સાથે તે સ્વરૂપમાં અનેક પ્રકારે પ્રવેશ કર્યો. (૧૨૫)

કારિકા ૧૨૪ ઉપરની સ્વોપજ્ઞવૃત્તિ માં ૧૨૫ થી ૧૨૮ કારિકાઓ પુરાકલ્પોઽવ્યાહ । એવા શબ્દોથી રજૂ કરવામાં આવી છે. છન્દસમાંથી આ વિશ્વ ઉત્ક્રાંતિ પામ્યું છે એવા વિચારની પુષ્ટિ કરતા આ શ્લોકો કોઈક પ્રાચીન ગ્રંથમાંથી લેવામાં આવ્યા છે. છન્દોમયિમિઃ માત્રામિઃ । એટલે પ્રજાપતિની છન્દોરૂપ શક્તિઓ અર્થાત્ છન્દસરૂપે અભિવ્યક્ત થયેલ વિવિધ અંશો. (વાચ્યવાચકરૂપેઃ છન્દસા માત્રામિઃ ।—અમ્બાકર્ત્રી)

साध्वी वाग्भूयसी येषु पुरुषेषु व्यवस्थिता ।

અધિકં વર્તેતે તેષુ પુષ્યં રૂપં પ્રજાપતેઃ ॥૧૨૬॥

જે પુરુષો(વૈયાકરણો)માં શુદ્ધ વાણી વિપુલ પ્રમાણમાં રહેલી છે તેમનામાં પ્રજાપતિનું પુષ્યજનક રૂપ વધારે રહેલું છે. (૧૨૬)

प्राजापत्यं महत्तेजस्तत्पात्रैरिव संवृतम् ।

શરીરભેદે વિદુષાં સ્વાં યોનિમુપગચ્છતિ ॥૧૨૭॥

પ્રજાપતિનું, જાણે પાત્રો વડે ઢંકાયેલું હોય તેવું તે મહાન તેજ, વિદ્વાનોના શરીરનો નાશ થતાં, પોતાના મૂળ સ્થાનમાં જાય છે. (૧૨૭)

યદેતન્મણ્ડલં માસ્વદ્ ધામ ચિત્રસ્ય રાઘસઃ ।

તદ્ભાવમભિસંભૂય વિદ્યાયાં પ્રવિલીયતે ॥૧૨૮॥

સર્વથી વિલક્ષણુ, શબ્દબ્રહ્મરૂપ જ્યોતિનું દેહીપ્યમાન મંડલરૂપ જે સ્થાન છે (તેને પ્રાપ્ત કરીને વૈયાકરણુ) ભાવરૂપ શબ્દબ્રહ્મ સાથે એકરૂપ બનીને (જ્ઞાનરૂપ) વિદ્યામાં લીન બને છે. (૧૨૮)

પદ્ધતિ પ્રમાણે નીચે પ્રમાણે અર્થ છે : યત્પ્રક્રાન્તવાકૃતસ્વરૂપં શબ્દબ્રહ્મ સર્વશક્તીનાં તત્ત્વ સમાવેશાન્મણ્ડલં પરિશુદ્ધશબ્દરૂપતયા પ્રકાશસ્વરૂપત્વાત્સ્થાનમ્ । રાઘસઃ યોડસૌ મુક્તાત્મનાં પરમા-
નન્દઃ તે રાઘઃશબ્દેનાહ । તત્કલ્પભાવં પ્રાપ્ય વિદ્યાયાં પ્રવિલીયતે ।

વૈખરી, મધ્યમા અને પર્યન્તી એમ ત્રીણી વાક્યરૂપે રહેલું અને તેમના અનંત પ્રમેદોવાળું શબ્દતત્ત્વ સૂર્યમંડલરૂપ આશ્રયમાં રહેલું છે. પોતાના શરીરની નાડીઓમાં રહેલ સ્પર્શરિમઓની મદદથી, વૈયાકરણુ મૃત્યુ પછી ત્યાં પડેંચીને શબ્દતત્ત્વ સાથે એકરૂપ બને છે. આ તેની મુક્તિ છે.

इति कर्तव्यता लोके सर्वा शब्दव्यपाश्रया ।

यां पूर्वाहितसंस्कारो दालोऽपि प्रतिपद्यते ॥૧૨૯॥

જગતમાં કરવાનાં (બધાં) કાર્યોના બધા પ્રકારો(નું જ્ઞાન) શબ્દ ઉપર આધાર રાખે છે. પૂર્વ(જન્મ)માં સ્થાપિત થયેલ સંસ્કારવાળું બાળક પણ તેને સમજે છે. (૧૨૯)

आद्यः करणविन्यासः प्राणस्योर्ध्वं समीरणम् ।

स्थानानामभिघातश्च न विना शब्दभावनाम् ॥૧૩૦॥

કરણોનું પહેલું હલનચલન, વાયુની ઊર્ધ્વ ગતિ અને ઉચ્ચારણુસ્થાનો સાથે સંયોગ (પૂર્વજન્મમાં દેહ બનેલ) શબ્દભાવના વિના શક્ય નથી. (૧૩૦)

કરણવિન્યાસ એટલે જિહ્વાગ્ર, જિહ્વામધ્ય અને જિહ્વામૂલ વગેરે કરણોનું હલનચલન.

न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते ।

अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते ॥૧૩૧॥

જગતમાં એવું કોઈ જ્ઞાન નથી જે શબ્દની સહાય વિનાનું હોય; બધું જ્ઞાન શબ્દ વડે અનુચ્ચિત (બ્યાપ્ત) ભાસે છે. (૧૩૧)

वागरूपता चेदुक्तामेदवबोधस्य शाश्वती ।

न प्रकाशः प्रकाशेत सा हि प्रत्यवमर्शिनी ॥૧૩૨॥

જ્ઞાન સાથે હંમેશની (પ્રાપ્ત થનારી) વાક્યરૂપતા જે ઉચ્છેદ પામે તો જ્ઞાનરૂપ પ્રકાશ પ્રકાશે નહીં. તે (નિત્ય એકત્વ) જ જ્ઞાનનું પ્રકાશક છે. (૧૩૨)

જેમ પ્રકાશકત્વ એ અગ્નિનું સ્વરૂપ છે અથવા ચૈતન્ય એ અન્તર્યામીનું સ્વરૂપ છે તેમ જ્ઞાન સૂક્ષ્મ વાગ્ધૃપતા વડે સંકળાયેલું છે. બાહ્ય અર્થને જાણવાનાર જે જ્ઞાન છે તેની સાથે સૂક્ષ્મ વાગ્ધર્મ સંકળાયેલો છે. જ્ઞાનની પહેલી અવસ્થામાં મનમાં અસ્પષ્ટ. ખ્યાલ આવે છે કે આવું કથન, આવો શ્લોક મેં પહેલાં ક્યાંક સાંભળ્યો છે. શબ્દ સાથે આ પ્રથમ અવસ્થા સંકળાયેલી ન હોય તો જ્ઞાનપ્રાપ્તિમાં તે મદદરૂપ બનશે નહિ. બીજી અવસ્થામાં નિશ્ચિત શબ્દાર્થસંબંધ, પદોનો પરસ્પર સંબંધ, પદો ઉપરથી વાક્યની સંપ્રાપ્તિ વગેરે શબ્દ અને જ્ઞાનનો અવિભાજ્ય સંબંધ દર્શાવે છે. વાગ્ધૃપતા જ પ્રત્યવ-મર્શિની અર્થાત્ પ્રકાશની પ્રકાશિકા છે.

અભિનવગુપ્ત વાગ્ધૃપતાને મહાસત્તા અને પરમાત્માનું હૃદય કહે છે.

સા સ્ફુરન્તા મહાસત્તા વેશકાલાવિશેષિણી ।

સૈષા સારતયા પ્રોક્તા હૃદયં પરમેષ્ઠિનઃ ॥

—ઈશ્વરપ્રત્યભિજ્ઞાવિવૃત્તિવિમર્શિની ॥૧૧૫૧.૪

વાગ્ધૃપતા, અવબોધ, પ્રકાશ અને પ્રત્યવમર્શ એ શબ્દો પ્રાચીન વ્યાકરણાગમની પરંપરામાંથી સ્વીકારીને ભર્તૃહરિએ તેમને વિસ્તાર્યા છે. અવબોધ અર્થાત્ જ્ઞાન, તેનો શબ્દ સાથેનો નિત્ય અને એકત્વરૂપ સંબંધ એટલે વાગ્ધૃપતા. સુષુપ્તિ અવસ્થામાં પણ આ સૂક્ષ્મ વાગ્ધર્મ પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રકાશ એટલે બાહ્ય અર્થનું જ્ઞાન. પ્રત્યવમર્શ એટલે બાહ્યાર્થનો પ્રકાશ જેને કારણે થાય છે તે અર્થાત્ પ્રકાશનું પણ પ્રકાશક એવું તત્ત્વ. આ પ્રત્યવમર્શને વાગ્ધૃપતા કહી શકાશે.

ભર્તૃહરિએ નિર્દેશક આ અર્થને પોતાની રીતે અવતારીને તેમનું સૂક્ષ્મ બ્યાખ્યાન ઉત્પલે પોતાના ઈશ્વરપ્રત્યભિજ્ઞામાં અને અભિનવગુપ્તે ઈશ્વરપ્રત્યભિજ્ઞાવિવૃત્તિવિ મર્શિનીમાં કર્યું છે. તેમને મતે પ્રત્યવમર્શ એટલે જ્ઞાનરૂપ પ્રકાશની શબ્દો દ્વારા પરિકલ્પના. તેમને અભિલાપ અથવા શબ્દન કહી શકાય. આ શબ્દન કોઈ સંકેત કે પૂર્વવાસના ઉપર આધૃત નથી. તે અવિચ્છિન્ન ચમકારાત્મક છે. ઉત્પદ તેને ચિત્તિ અથવા પરાવકૂ કહે છે. તે બાહ્ય અને સ્થાનપ્રયત્નથી જન્મેલ વૈખરીરૂપ શબ્દસમૂહ નથી પરંતુ આંતર નિત્ય વાકૃતત્ત્વ છે.

ચિત્તિઃ પ્રત્યવમર્શાત્મા પરાવાકૂ સ્વરસોદિતા ।

સ્થાતન્ન્યમેતન્મુખ્યં તદૈશ્વર્યં પરમાત્મનઃ ॥

—ઈશ્વરપ્રત્યભિજ્ઞા ૫૧૬

વિષયરૂપાચ્છોવપ્રાહ્યાચ્છબ્દાદન્ય એવાન્તરવમાત્રમાનઃ સંવિદૂપાત્રેશી શબ્દનાત્માભિલાપો
વાગિત્યનેનોક્તઃ । —ઈશ્વરપ્રત્યભિજ્ઞાવિવૃત્તિ, પૃ. ૩૦૩ ।

સા સર્વવિદ્યાશિલ્પાનાં કલાનાં ચોપબન્ધની ।

તદ્દશાદભિનિષ્પન્નં સર્વં વસ્તુ વિમન્ચયતે ॥૧૩૩॥

તે (વાગ્ધૃપતા) બધી વિદ્યાએ, બધાં શિલ્પો અને બધી કલાઓનો આધાર છે. તેને કારણે વ્યક્ત થયેલ બધું પૃથક્ક સમબ્ધ છે. (૧૩૩)

સૈષા સંસારિણાં સંજ્ઞા બહિરન્તશ્ચ વર્તેતે ।
તન્માત્રામવ્યતિક્રાન્તં ચૈતન્યં સર્વજાતિષુ ॥૧૩૪॥

(અર્થા) સંસારી જનેાનું તે ચૈતન્ય છે. તે શરીરની બહાર અને અંદર રહેલું છે. સર્વ જાતિઓનું ચૈતન્ય તેની શક્તિનું અતિક્રમણ કરતું નથી. (૧૩૪)

અર્થક્રિયાસુ વાક્ સર્વાન્સમીહયતિ દેહિનઃ ।
તદુત્ક્રાન્તૌ વિસંજ્ઞોઽયં દ્રવ્યતે કાષ્ઠકુઙ્કયવત્ ॥૧૩૫॥

અર્થા અર્થકાર્યોમાં વાણી જ અર્થા શરીરધારીઓને પ્રેરે છે. તેની ગેર-હાજરીમાં આ (જગત) લાકડાના ટુકડા જેવું અથવા ઢીકરા જેવું ચૈતનહીન દેખાય છે. (૧૩૫)

* મેદોદ્ગ્રાહવિવર્તેન લઘ્વાકારપરિમહા ।

આમ્નાતા સર્વવિદ્યાસુ વાગેવ પ્રકૃતિઃ પરા ॥૧૩૬॥

(ગાયત્ર્યાદિ) ભેદોના સ્વીકારરૂપ આભાસને કારણે જુદા જુદા આકાર પ્રાપ્ત કરનારી તે વાણીને જ અર્થી વિદ્યાઓમાં પરા પ્રકૃતિ કહે છે. (૧૩૬)

સરખાવે: મેદાઃ ગવાદયઃ તેષામુદ્ગ્રાહઃ સ્વીકારઃ । તદાત્મકો યો વિકલ્પો મેદઃ તેન લઘ્વાકારપરિમહો યયા । યતશ્ચ માવાનામાકારપરિમહેન પરા પ્રકૃતિઃ વિવર્તેતે તત્ત્વૈતન્યાત્મના પરિણમત ઇતિ વાક્યૈતન્યયોરમેદઃ ।—પદ્ધતિઃ

* એકત્વમનતિક્રાન્તા વાઙ્નેત્રા વાઙ્નિવન્ધના ।

પૃથક્પ્રત્યવભાસન્તે વાગ્વિભાગા ગવાદયઃ ॥૧૩૭॥

(પરાવાઙ્ સાથે) એકત્વ નું અતિક્રમણ નહિ કરનારા, વાણીરૂપી નેત્રવાળા, વાણીરૂપી સાધનવાળા, વાણી વડે વિલક્ષ્ય બનતા ગાયત્ર્યાદિ શબ્દો (અને અર્થો) ભિન્ન ભિન્ન સમબંધ છે. (૧૩૭)

ગાયત્ર્યાદિ શબ્દો અને તેમના અર્થો વાણી વડે અભિવ્યક્ત અને છે. વાણી તેમનું નેત્ર અર્થોત્ સાધન છે. વાણી તેમનું નિબન્ધન અર્થોત્ નિમિત્ત છે. વાણી તેમને વિલક્ષ્ય દર્શાવે છે. “તે અર્થહ્યાઃ શબ્દહ્યાશ્ચ પદાર્થા વચનાન્નીયન્ત ઇતિ । અર્થાસ્તાવદ્વાચો વિવર્તૈત્વાત્તન્નિવન્ધનાઃ । શબ્દા અપિ વાચમર્થરૂપાપન્નાં પ્રતિપાદયન્તીતિ તન્નિવન્ધનાઃ । અભિન્નવાચો વિભાગાઃ ગવાદય શબ્દા અર્થાશ્ચ ભિન્ના અપિ વાગાત્મતાં નાતિક્રામન્તીત્યાહ ।

* ષડ્ધારાં ષડ્ધિષ્ઠાનાં (ષદ્પ્ર)બોધાં ષડ્ધવ્યયામ્ ।

તે મૃત્યુમતિવર્તન્તે યે વૈ વાચમુપાસતે ॥૧૩૮॥

જે છ દ્વારોવાળી, છ અધિક્ષાનોવાળી, છ પ્રકારનાં જ્ઞાનોવાળી અને છ નિત્યતાઓવાળી વાણીની ઉપાસના કરનારા છે તે મૃત્યુને ઉલ્લાંઘી બન્ય છે. (૧૩૮)

સ્વોપજ્ઞમાં કે પદ્ધતિમાં આ કારિકા વિષે વિશેષ સ્પષ્ટતા નથી. છ દ્વારો એટલે સ્વભાવ, ચરણ, અભ્યાસ, યોગ, અદૃષ્ટ અને શબ્દો વડે અલાવેલ વ્યવહાર (વિશિષ્ટોપનતા) ઉપરથી કલ્પવામાં આવેલ છ પ્રકારની પ્રતિભાઓ (વા. પ. ૨. ૧૫૪). શબ્દતત્ત્વને પામવાનાં આ દ્વાર છે. છ અધિક્ષાનો એટલે છ પ્રકારના અર્થો; છ પ્રબોધ એટલે છ પ્રકારની પ્રતિભાઓથી પ્રાપ્ત થતા જ્ઞાનના ઉપાધો અથવા પદ અને વાક્યગત વાચકત્વ, લક્ષકત્વ અને વ્યંજકત્વ. છ પ્રકારના અર્થો વાક્યતત્ત્વનાં અધિક્ષાનો છે, છ પ્રકારના જ્ઞાનોથી તેને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. છ પ્રકારની નિત્યતાઓ એટલે છ નિત્યસંબંધો.

પ્રવિભાગે યથા કર્તા તથા કાર્યે પ્રવર્તતે ।

અવિભાગે તથા સૈવ કાર્યત્વેનાવતિષ્ઠતે ॥૧૩૯॥

(ધટ, પટ વગેરે પદાર્થોની ભિન્નતા જેમાં સ્પષ્ટ થાય છે તે બ્રહ્મવસ્થામાં જેમ, તે (વાણી)ને કારણે જ કર્તા (સવ વ્યવહાર) કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે તેમ સ્વપ્નાવસ્થામાં પણ તે (ચૈતન્યરૂપ વાણી) જ કાર્યરૂપે રહે છે. (૧૩૯)

*પ્રવિભજ્યાત્મનાત્માને સૃષ્ટ્વા ભાવાન્પૃથગ્વિધાન્ ।

સર્વેશ્વરઃ સર્વમયઃ સ્વપ્ને ભોક્તા પ્રવર્તતે ॥૧૪૦॥

(લોકતા, લોકતવ્ય અને લોગરૂપે) પોતાની જાતને પોતે વિભક્ત કરીને અને જુદા જુદા ભાવો સર્જીને સર્વેશ્વર અને સર્વમય લોકતા સ્વપ્નદશામાં પ્રવર્તમાન બને છે. (૧૪૦)

બ્રહ્મવસ્થામાં સર્વલોકતારૂપ સર્વેશ્વર કર્તા રૂપે હોય છે, જ્યારે સ્વપ્નાવસ્થામાં બાહ્યવસ્તુનો અભાવ હોવા છતાં તેમના જેવો જ પદાર્થોનો સ્વભાવ હોવાથી, તે કાર્યરૂપે પ્રવર્તમાન બને છે.

સ્વમાત્રા પરમાત્રા વા શ્રુત્યા પ્રક્રમ્યતે યથા ।

તથૈવ રૂઢતામેતિ તથા હ્યર્થો વિધીયતે ॥૧૪૧॥

(સર્વ પ્રાણીમાત્ર) આત્મસ્વરૂપ હોય કે પરમાત્માસ્વરૂપ હોય, વાણી વડે તેને જે રીતે વ્યક્ત કરવામાં આવે છે તે રીતે તેને સમજવામાં આવે છે. તેના વડે જ પદાર્થનું જ્ઞાન થાય છે (૧૪૧)

સ્વમાત્રા એટલે આત્માનું અર્થાત્ પોતાનું સ્વરૂપ, પરમાત્રા એટલે પરમાત્મતત્ત્વનું સ્વરૂપ. વિશ્વમાં બધા વિકારો આત્મસ્વરૂપો છે એવો એક મત છે. તેનો આભાસ આંતર છે તેમજ બાહ્ય છે એવા બેદો કાલ્પનિક છે. વ્યવહારસ્થિતિમાં

આપણે તેને આંતર અથવા બાહ્ય કહીએ છીએ. (હૃદવાચ્ય વ્યવહારમાત્રમિદમન્ત-
ર્બેહિરિતિ—સ્વોપજ્ઞ ।) — આ મતને માનનારા સ્વમાત્રવાદીઓ છે. બધા વિકારો
પરમાત્મામાંથી પ્રગટે છે એવો મત પરમાત્માવાદીઓનો છે. અહીં આત્માનો અર્થ બુદ્ધિ એવો
કરવો કે આંતરસંનિવિષ્ટ ચૈતન્ય કરવો એ સ્પષ્ટ નથી. આવા મતો જુદાં જુદાં દર્શનોના
છે. વ્યાકરણશાસ્ત્રને એની સાથે કશો સંબંધ નથી. બધું સ્વમાત્ર સમજે કે પરમાત્ર સમજે,
વ્યાકરણદર્શન તે આંતરસંનિવિષ્ટ શબ્દત્વ અને તેના વડે અભિવ્યક્ત થતા પદાર્થો
અંગે જ વિચારે છે. દર્શનપ્રભેદોને તે તે દર્શનભાષ્યોમાંથી, જિજ્ઞાસા હોય તે, જોઈ
લેવા. વાસ્તવમાં આવા મતપ્રભેદો કે દર્શનાન્તરો પણ વાણીની મદદથી જ ઉત્પન્ન થાય છે.

સર્વો દ્વિ વિકારઃ આત્મમાત્રેતિ કેષાંચિદ્દર્શનમ્ । સ તુ પ્રતિપુરુષમન્તઃસંનિવિષ્ટો બાહ્ય इव
પ્રત્યવભાસતે । અરેષાં સર્વપ્રબોધરૂઃ સર્વપ્રભેદરૂપસ્ત્રૈકસ્ય ચિત્તિક્રિયાતત્ત્વસ્થાયં પરિણામ इत्याદિ
સ્વમાત્રવાદિનાં દર્શનમ્ ।—સ્વોપજ્ઞ

અત્યન્તમતથામૂતે નિમિત્તે શ્રુત્યુપાશ્રયાત્ ।

દૃશ્યતેસ્લાતચક્રાદૌ વસ્ત્વાકારનિરૂપણા ॥૧૪૨॥

અહાત્યક વગેરેમાં જ્યાં (પ્રવૃત્તિ) નિમિત્ત અત્યંત સિન્ન હોય ત્યાં વાણીના
આશ્રયને કારણે વસ્તુના આકારનું નિરૂપણ કરવામાં આવે છે. (૧૪૨)

અપિ પ્રયોક્તુરાત્માનં શબ્દમન્તરવસ્થિતમ્ ।

પ્રાહુર્મહાન્તમૃષમં જેન સાયુજ્યમિચ્યતે ॥૧૪૩॥

અને વળી પ્રયોક્તાના અન્તરાત્મા એવા શબ્દને મહાન વૃષભ કહ્યો છે, જેની
સાથે (મુમુક્ષુ જન) ઐક્ય ઇચ્છે છે. (૧૪૩)

વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં કાર્ય અને નિત્ય એવા બે શબ્દપ્રકારો છે. વૈખરીરૂપ
વ્યાવહારિક શબ્દ તે કાર્યશબ્દ છે. જેના વડે બધા લોકવ્યવહાર પ્રવૃત્ત થાય છે. નિત્ય
શબ્દ બધા વ્યવહારોનું મૂળ, ક્રમ વિનાનો, બધાનાં આંતરમાં રહેલો, બધા વિકારોનું
ઉત્પત્તિસ્થાન, બધાં કર્મોનો આશ્રય, સુખ અને દુઃખનું અધિષ્ઠાન, બધે વ્યાપ્ત અને સાધક
કાર્યશક્તિવાળો, ઘટાદિ વડે ઢંકાયેલ પ્રકાશસમો, બધા પદાર્થોની અવિકૃત પ્રકૃતિ, સર્વજ્ઞાન-
રૂપે અને સર્વ ભેદરૂપે વ્યક્ત થતો, પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ વડે ભગ્ન અને સ્વપ્નાશ્વસ્થાઓનું
બંધણે અનુકરણ કરતો, પર્જન્ય અને દાહાગિની જેમ બધી ઉત્પત્તિ અને વિનાશની શક્તિ
વાળો, સર્વેશ્વર, સર્વશક્તિમાન. શબ્દવૃષભ છે. વાણી સાથે ઐક્યના જ્ઞાનવાખ્ય
મનુષ્યો અહંકાર અંશિને છેદીને અને બધા વિભેદોને ત્યાગીને જ તેની સાથે એકરૂપ બને છે.

જ્યોતિરાન્તરમાસાય છિન્નગ્રન્થિપરિગ્રહઃ ।

પરેણ જ્યોતિષૈકત્વં છિત્વા ગન્ધીન્પ્રપચતે ॥—સ્વોપજ્ઞ

તસ્માદ્ઃ શબ્દસંસ્કારઃ સા સિદ્ધિઃ પરમાત્મનઃ ।

તસ્ય પ્રવૃત્તિતત્ત્વજ્ઞસ્તદ્બ્રહ્મામૃતમશ્નુતે ॥૧૪૪॥

તેથી જે શબ્દ સંસ્કાર છે તે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ(નો ઉપાય) છે. તેની પ્રવૃત્તિના તત્ત્વને જાણનાર અમૃત એવા શબ્દબ્રહ્મને પામે છે (૧૪૪)

શબ્દસંસ્કાર એટલે શુદ્ધ શબ્દોને અપભ્રંશ અર્થાત અશુદ્ધ શબ્દોથી જુદા સમજવા-રૂપી વિવેકજ્ઞાન. સિદ્ધિ એટલે પ્રાપ્તિનો ઉપાય. શબ્દબ્રહ્મની પ્રવૃત્તિ એટલે વિકારારૂપી કાર્ય. આ કાર્યનું જે પ્રેરકબળ અર્થાત તત્ત્વ છે તેને જાણનાર જરામરણ વગેરે વિનાના અર્થાત અમૃત-એવા શબ્દબ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરે છે.

* પ્રાણવૃત્તિમતિક્રાન્તે વાચસ્તત્ત્વે વ્યવસ્થિતઃ ।

ક્રમસંહારયોગેન સંહૃત્યાત્માનમાત્મનિ ॥૧૪૫॥

* વાચઃ સંસ્કારમાધાય વાચં જ્ઞાને નિવેદય ચ ।

વિંમ્બય વન્ધનાન્યસ્યાઃ કૃત્વા તાં છિન્નવન્ધનામ્ ॥૧૪૬॥

* જ્યોતિરાન્તરમાસાદ્ય ચ્છિન્નગ્રન્થિપરિગ્રહઃ ।

કારણજ્યોતિઠૈકત્વં છિત્ત્વા ગ્રન્થીન્પ્રવર્તે ॥૧૪૭॥

પ્રાણુવૃત્તિની પેલે પાર રહેલા શબ્દતત્ત્વમાં દૃઢ બનીને, વર્ણુક્રમના ત્યાગરૂપી એકત્વવડે આત્માને આત્મામાં લીન બનાવી, વાણીનો (સાધુ-અસાધુ શબ્દવિવેક)-રૂપી સંસ્કાર કરીને, વાણીનો જ્ઞાનમાં પ્રવેશ કરાવી, તેનાં બંધનેને દૂર કરીને, અને આ પ્રમાણે તેને બંધનવિનાની કરીને, આન્તર જ્યોતિ પ્રાપ્ત કરી, (અવિદ્યા-રૂપી) ગ્રન્થિના બંધનને દૂર કરીને (અને તેથી) બંધનમુક્ત બનીને તે (પરમ) કારણુ-રૂપ જ્યોતિ સાથે એકત્વ પામે છે. (૧૪૫-૧૪૭)

કારિકા ૧૪૪ ઉપરની સ્વોપજ્ઞવૃત્તિમાં આ ૧૪૫-૧૪૭ કારિકાઓ રજૂ કરવામાં આવી છે. તેમાં શબ્દબ્રહ્મ સાથે એકત્વની પ્રક્રિયા સમજવામાં આવી છે.

ન જાત્વકર્તૃકં કશ્ચિદાગમં પ્રતિપદ્યતે ।

બીજં સર્વાગમાપાયે ત્રય્યેવાતો વ્યવસ્થિતા ॥૧૪૮॥

કોઈ (તત્ત્વજ્ઞ) (કોઈપણ) આગમ અપૌરુષેય છે એમ સ્વીકારતો નથી. (આવા) બધા પૌરુષેય આગમો વિનષ્ટ થતાં, વેદત્રયી બીજરૂપે પ્રવર્તમાન રહે છે.

અહીં વેદ અને આગમો એમ બે શબ્દોને જુદી જુદી રીતે સમજવાના છે. વેદ અપૌરુષેય છે. તેનો કોઈ કર્તા નથી, પરંતુ બધા આગમો કોઈ પ્રાચીન તત્ત્વજ્ઞના કર્તૃત્વ-વાળા છે. જેમકે સાંખ્યના કર્તા કપિલ છે હરિવૃષભના મતમાં આગમ એટલે વ્યાડિનો સંગ્રહ નામે ગ્રંથ અને પતંજલિનું મહાભાષ્ય. સ્વોપજ્ઞવૃત્તિમાં અનેક સ્થળે પ્રાચીન શ્લોકો અવતારવામાં આવ્યા છે. તેમને પણ આગમ કહ્યા છે. વ્યાકરણુદર્શનને લગતા અને તેમના સંગ્રહરૂપ ગ્રંથો પ્રાચીન સમયમાં રચાયા હતા. તેમને આગમ અથવા આગમસંગ્રહ કહ્યા છે. વાક્યપદીય બ્રહ્મકાંડનું નામ આગમસમુચ્ચય એવું પણ છે. તે નામ સૂચવે છે કે વાક્ય-પદીયમાં પૂર્વાચાર્યોમાંથી અનેક આગમશ્લોકો અવતારવામાં આવ્યા છે.

સર્વપ્રવાદેષુ આગમવાક્યાનાં પ્રણેતૃવરિગ્રહેણ પૌરુષેયત્વમમ્યુપગમ્યતે । વેદવાક્યાનિ તુ ચૈતન્ય-
વદપૌરુષેયાણિ । તાન્યાગમાન્તરાણાં પ્રણેતૃષુ વિચ્છિન્નેભાગમાન્તરાનુસન્ધાને વીજવદનુતિષ્ઠન્તે ।-હવોપહ

અસ્તં યાતેષુ વાદેષુ કર્તૃષ્વન્યેષ્વસત્સ્વપિ ।

શ્રુતિસ્મૃત્યુદિતં કર્મ લોકો ન ધ્યતિવર્તતે ॥૧૪૯॥

અથા (દાર્શનિક) વાદો નાશ પામે અને (તેમને) રચનાર ખીભ (દાર્શનિકો)
ન હોય તો પણ શ્રુતિ અને સ્મૃતિમાં જણાવેલ કાર્યનું લોકો ઉલ્લંઘન કરતા
નથી. (૧૪૯)

જ્ઞાને સ્વાભાવિકે નાર્થ. શાસ્ત્રૈઃ કશ્ચ ન વિદ્યતે ।

ધર્મો જ્ઞાનસ્ય હેતુશ્ચેત્તસ્યામ્નાયો નિબન્ધનમ્ ॥૧૫૦॥

જ્ઞાન એ (સર્વાને) સ્વાભાવિક (પ્રાપ્ત થતું) હોય તો શાસ્ત્રોનું કશું પ્રયોજન
નથી. ધર્મ એ જ્ઞાનનું કારણ હોય તો વેદ તે (ધર્મ)નું મૂળ છે.

વેદશાસ્ત્રાવિરોધી ચ તર્કશ્ચક્ષુરપश्यताम् ।

રૂપમાત્રદ્વિ વાક્યાર્થઃ કેવલં નાતિતિષ્ઠતિ ॥૧૫૧॥

વેદ અને શાસ્ત્રોનો અવિરોધી એવો તર્ક અલ્પજ્ઞાનીઓ માટે નેત્ર સમાન છે.
(શ્રુતિ, લિંગ વગેરેની મદદ વિનાનાં વેવચનોના) માત્ર સ્વરૂપથી તેમનો વાક્યાર્થ
ચઢિયાતો ઘનતો નથી. (૧૫૧)

અહીં તર્ક એટલે મીમાંસામાં નક્કી થયેલ શ્રુતિ, લિંગ વગેરે ન્યાય (= નિયમ) સમૂહ.
અન્ય ન્યાયાદિ શાસ્ત્રોમાં જાણીતા તર્કનો અહીં સંદર્ભ નથી.

સતોડવિવક્ષા પારાધ્યં વ્યક્તિરર્થસ્ય લૈજ્ઞિકી ।

इति न्यायो बहुविधस्तर्केण प्रविभज्यते ॥૧૫૨॥

શબ્દ વડે પ્રાપ્ત થતા અર્થની અવવિક્ષા, અન્ય અર્થમાં વ્યાપ્ત થવું, કોઈ
સૂચન વડે અર્થની (વિશેષ) અભિવ્યક્તિ એમ અનેક સિદ્ધાંતો તર્ક વડે જાણી
શકાય છે. (૧૫૨)

તસ્ય ભત્ત્વમ્ । (પા. સુ. ૪।૧।૧૨) એ સૂત્રમાં તસ્ય શબ્દ પુલ્લિંગમાં છે અને અપત્યમ્
નપુંસકમાં છે. અહીં શબ્દ વડે લિંગ દર્શાવવામાં આભ્યું છે છતાં તેની વિવક્ષા નથી. તેથી
'રાધાનો પુત્ર તે રાધેય' એ અર્થમાં રાધા શબ્દ સ્ત્રીલિંગમાં હોવા છતાં તેને 'અપત્ય'
અર્થમાં પ્રત્યય લાગે છે. ગ્રહં સમાર્જિ । ('તે પાત્રને સાફ કરે છે' તેત્તિરીવસંહિતા ૩।૨।૩
મી સુ. ૩ ૧ ૧૩, ૧૪)માં એકવચન હોવા છતાં તેની વિવક્ષા નથી પરંતુ અનેક સોમપાત્રો
વિવક્ષિત છે. સ્ત્રીયં ચે ચોપજીવન્તિ પ્રાપ્તાસ્તે મૃતલક્ષણમ્ । (સ્ત્રીની કમાણી ઉપર જે જીવે
છે તેમણે 'મરેલા' એવું લક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યું છે) માં ભૂતકાળમાં તે પ્રમાણે જીવતા હતા અને
ભવિષ્યમાં પણ જે તેમજ કરનારા છે તે અથા 'મરેલા' એવું લક્ષણ પ્રાપ્ત કરનારા છે,
એમાં કાળની અવિવક્ષા છે.

કોઈ વાર આવા અર્થની વિવક્ષા હોય છે; જેમ કે, 'ગર્ભથી આરંભે મહિને બ્રાહ્મણના ઉપનયન સંસ્કાર કરવા' (ગર્ભાશ્રમેન્દે કુર્વેત્ત્રાહ્મણસ્વોપનયનમ્ ।) એમાં લિંગની વિવક્ષા છે, કારણ કે પુરુષને ઉપનયન આપવાનું છે, સ્ત્રી અને નપુંસકને નહિ. વજ્રના મજેત । (પશુ વડે યજ કરવો) એમાં તૃતીયાનો પ્રત્યય 'એક' એવી સંખ્યા દર્શાવે છે, એ અથવા અનેક પશુઓથી યજ કરવામાં આવતો નથી, તેનું સ્ત્રીવ્યતિસ્ત્રનતિજપતિ...૧ પા. સૂ. ૪.૪.૨ પ્રમાણે દિવ્યતિ, સ્ત્રવતિ, જયતિ અને જિતમ્ એવા અર્થમાં તૃતીયાન્તને ઉક્ પ્રત્યય થાય છે)માં ભૂતકાળ અને વર્તમાનકાળની વિવક્ષા છે.

"નક્ષત્રને જોઈને મૌન તોડવું" (નક્ષત્રં દષ્ટ્વા વાચં વિસુજેત્ ।) અહીં માત્ર નક્ષત્ર દર્શન નહિ પણ તેને યોગ્ય કાલ ઉદ્દિષ્ટ છે. આકાશ વાદળોથી વ્યાપ્ત હોય તો પણ નક્ષત્ર દેખાયું છે તે સમય નક્કી કરીને વાગ્વિસર્ગ થઈ શકે. અહીં શબ્દોથી પ્રાપ્ત થતો અર્થ ઉપલક્ષણ છે જ્યારે યોગ્ય કાલ વિધેય હોઈને તેનું પ્રાધાન્ય છે. દહીંને કાગડાઓથી બચાવો (કાકેમ્બો દધિ રક્ષયતામ્ ।) એવા વચનમાં વપરાયેલા શબ્દો ઉપરાંત અન્ય અર્થ પણ અભિપ્રેત છે, જેમકે, કાગડાઓ દેખાતા ન હોય તો પણ કૂતરાં, ખિલાકાં, વગેરેથી દહીંને બચાવવું જોઈએ. જમીને ઊંઘ્યા પગી કહેવામાં આવે કે 'વાસણો સાફ કરજો' એમાં વાસણો ઉપરાંત ટેબલ, ટેબલકલોથ વગેરે સાફ કરવાનું પણ આવી જાય છે.

'ચોપડેલી શર્કરા તે મૂકે છે' (અક્તા: શર્કરા: ઉપદધાતિ ।) એ વચનમાં શેનાથી ચોપડી છે તે સ્પષ્ટ થતું નથી, પરંતુ પછી આવતું સૂચનવાક્ય, ઘી એ તો તેજ છે. (તેજો વૈ વૃતમ ।) જણાવી દે છે કે શર્કરા ઘી લગાડેલી છે. અહીં ખીજું વચન સૂચન (= લિંગ) રૂપે છે. તે મૂળ અર્થને વ્યક્ત કરે છે.

આ બધી સ્પષ્ટતાઓ મીમાંસામાં પ્રાપ્ત થાય છે.

શબ્દાનામેવ સા શક્તિસ્તર્કો ય: પુરુષાશ્રય: ।

સ શબ્દાનુગતો ન્યાયોડનાગમેઽવન્નિવન્ધન: ॥૧૫૩॥

જે પુરુષનિષ્ઠ તર્ક (=અનુમાન) છે તે (તો) શબ્દોની જ શક્તિ છે. જેમનામાં આગમ(વ્યવસ્થા) નથી તેઓમાં શબ્દ(શક્તિ)વડે સ્થાપિત થયેલો ન્યાય પ્રમાણુ-ભૂત નથી. (૧૫૩)

અહીં તર્ક એટલે અર્થ, પ્રકરણ, લિંગ વગેરે મીમાંસાન્યાયોથી પ્રમાણુભૂત-માનવામાં આવેલ અનુમાન. આગમવ્યવસ્થા વિનાના એટલે વેદરૂપ આગમને નહિ માનનારા, શબ્દ વડે સ્થાપિત નહીં થયેલો એટલે શબ્દરૂપી મૂળ વિનાનો.

જે તર્ક શબ્દશક્તિ વડે પ્રાપ્ત થતો નથી પરંતુ પદાર્થોનાં સાધર્મ્ય-વૈધર્મ્યને અનુસરે છે તે આગમનો નાશ કરતો હોવાથી પ્રમાણુભૂત નથી. એને શુષ્ક તર્ક કહીશું :

* યદુદુમ્બરવર્ણાનાં ઘટ્ટીનાં મળ્ડલં મહત્ ।

પીતં ન ગમયેત્તવર્ગં કિં તત્ક્રતુગતં નયેત્ ॥૧૫૪॥

લાલ રંગના, મહિરાથી ભરેલા ઘડાઓનો મોટો ઢગલો પીવામાં આવતાં (પણુ જો તે) સ્વર્ગમાં પહોંચાડતો ન હોય તો, યજ્ઞમાં કરવામાં આવતું તે (થોડુંક મહિરા-યાન) શું ત્યાં પહોંચાડશે ? (૧૫૪)

મહાભાષ્ય (૧. ૫. ૩. લી. ૩)માં રજૂ થયેલું આ સંદર્ભવચન કારિકા ૧૫૩ ઉપરની સ્વોપજ્ઞવત્તિ માં મૂકવામાં આવ્યું છે. બધાં આગમવચનોને નિષ્ફળ બનાવવાનો યત્ન કરતો શુષ્ક તર્ક હમેશાં નિષ્ફળ છે એ વિચારના અનુસંધાનમાં આ કારિકા રજૂ થઈ છે.

રૂપાદયો યથા દૃષ્ટાઃ પ્રત્યર્થં યતશક્તયઃ ।

શબ્દાસ્તથૈવ હર્યન્તે વિષાપહરણાદિષુ ॥૧૫૫॥

જેમ રૂપ (રસ, ગન્ધ) વગેરે ગુણોની દરેક કાર્ય માટેની શક્તિ નિશ્ચિત હોય છે તેમ એર દૂર કરવા વગેરે બાબતોમાં શબ્દો (નિશ્ચિત શક્તિવાળા) દેખાય છે. (૧૫૫)

નીલરૂપ નેત્રને ઠંડક આપે છે, લાસ્વરૂપ નુકશાન કરે છે. મીઠો રસ કંઈ ઉત્પન્ન કરે છે, તીખો પિત્ત કરે છે. એર અને એરી ઔષધિની વાસ મૂર્છા લાવે છે, ફૂલોની વાસ ઉત્તોજિત કરે છે. એરી ઔષધિનો સ્પર્શ મૃત્યુ લાવે છે. ચન્દનનો સ્પર્શ આહલાદક બને છે.

આવી રીતે કેટલાક મન્ત્રોના ઉચ્ચારણથી એર ઊતારે છે, અમુક વેદસૂકતોના ઉચ્ચારણથી વિશિષ્ટ અદૃષ્ટ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે.

યથૈષાં તત્ર સામર્થ્યં ધર્મેડપ્યેવં પ્રતીયતામ્ ।

સાધૂનાં સાધુભિસ્તસ્માદ્રાઘ્યમભ્યુદયાર્થિનામ્ ॥૧૫૬॥

જેમ આ શબ્દોનું તે તે કાર્યોમાં આવું સામર્થ્ય છે તેમ સાધુ શબ્દોનું ધર્મપ્રાપ્તિ કરાવવામાં પણ તેવું જ સામર્થ્ય છે એમ સમજો. તેથી અભ્યુદયને ઇચ્છનારા સભ્યનો એ સાધુ શબ્દોનો (જ), પ્રયોગ કરવો. (૧૫૬)

સર્વોડદૃષ્ટફલનર્થાનાગમાત્રપિપદ્યતે ।

વિપરીતં ચ સર્વત્ર શક્યતે વક્તુમાગમે ॥૧૫૭॥

સર્વો (જનો) અદૃષ્ટ ફળ આપનાર (ચત્તાદિ) બાબતોને આગમ (=વેદ)માંથી પ્રાપ્ત કરે છે. આગમમાં નિર્દેશોક્તી બધી બાબતોને તેથી વિરુદ્ધ બહાર કરવી પણ શક્ય છે. (૧૫૭)

મન્ત્રના શબ્દો જેમ એર ઊતારે છે તેમ એમ પણ કહેવાય કે વેદવચનોથી અધર્મ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. શબ્દોની નિયત શક્તિથી વિપરીત એવી શક્તિની પણ કલ્પના કરી શકાય. આવી દલીલ અંગે એમ કહી શકાય કે દૃષ્ટ અથવા અદૃષ્ટ ફળ અંગે વેદવચનોને બંને રીતે સમજી શકાશે. તેથી એવો નિર્ણય કરવો કે સાધુ શબ્દોથી ધર્મપ્રાપ્તિ થાય છે અને અસાધુ શબ્દોથી અધર્મપ્રાપ્તિ થાય છે.

સાધુત્વજ્ઞાનવિષયા સૈયં વ્યાકરણસ્મૃતિઃ ।

અવિચ્છેદેન શિષ્ટાનામિદં સ્મૃત્તિનિબન્ધનમ્ ॥૧૫૮॥

સાધુ શબ્દોત્તું જ્ઞાન એ આ વ્યાકરણસ્મૃતિનો વિષય છે. શિષ્ટોની અવિચ્છિન્ન સ્મૃતિપરંપરાતું તે નિમિત્ત છે. (૧૫૮)

વૈશ્વર્યા મધ્યમાયાશ્ચ પરચન્ત્યાશ્ચૈતદ્દ્ભુતમ્ ।

અનેકતીર્થભેદાયાસ્ત્વચ્ચ વાચઃ પરં પદમ્ ॥૧૫૯॥

(આ વ્યાકરણસ્મૃતિ) વૈખરી, મધ્યમા અને પશ્યન્તી એમ અનેક સિન્ન માર્ગોમાં વ્યાપ્ત વાણીતું અદ્ભુત અને ઉત્તમ સ્થાન છે (૧૫૯)

ખીજાઓ વડે સંવેદ્ય અને શ્રોત્રના વિષય તરીકે જેનું શ્રુતિરૂપ નિયત છે તે વાણી વૈખરી કહેવાય છે. વિખર એટલે દેહ અને ઈન્દ્રિયોનો સમૂહ, ત્યાંથી જન્મેલી એટલે વૈખરી. તે વર્ણોના સ્પષ્ટ ઉચ્ચારણ રૂપ છે ગાડાની ધરીમાં, ઢોલમાં, વાંસળીમાં, વીણામાં એમ અનેક પરિમાણોમાં તે વ્યાપેલી છે.

મધ્યમા વાણી અંતઃસંનિવિષ્ટ, ક્રમવતી હોય તેવી દેખાતી, માત્ર શુદ્ધિ વડે પ્રતીત થનારી અને સૂક્ષ્મ પ્રાણુવૃત્તિને અનુસરનારી છે. પશ્યન્તી વાણી ક્રમનો અંતઃસંહાર કરીને અર્થોત્ અંતઃકરણમાં સમાવીને તેને વિલુપ્ત કરીને અક્રમારૂપે રહેલી છે. તે અત્યન્ત ક્રિયાશીલ, વિશુદ્ધ અને શાન્ત છે. પદાર્થોનાં રૂપો તેનામાં લીન છે. તે નિરાકાર, જેય પદાર્થોને સમાવનારી, સર્વ આકારોને પોતાનામાં નિમગ્ન કરનારી, મર્યાદિત અર્થનો આભાસ આપનારી, બધા અર્થોના અવમાહનો અંત લાવનારી એમ અસંખ્ય ભેદોવાળી છે. પશ્યન્તીને પરા અથવા પ્રકૃતિ અથવા પરાપ્રકૃતિ અથવા પ્રતિભા એવાં નામ આપવામાં આવ્યાં છે. પશ્યન્તીને પરા અને અપરા એમ બે રીતે સ્વોપજ્ઞટીકા માં અને ભર્તૃહરિ પછી વિકસેલી વ્યાકરણદર્શનપરંપરામાં સમજવામાં આવી છે. ભર્તૃહરિ પોતે પશ્યન્તી ઉપરાંત પરાને પણ સ્વતંત્ર વાણીપ્રકાર તરીકે સ્વીકારતા હતા કે કેમ તે સ્પષ્ટ થતું નથી.

પ્રાચીન પરંપરા પ્રમાણે વૈખરી વાક્ય કંડપ્રદેશમાં, મધ્યમા હ્રદયમાં, પશ્યન્તી નાભિમાં અને પરા મૂલયક્રમાં રહેલી છે. પ્રત્યક્ષિજ્ઞાદર્શનના પ્રસિદ્ધ ચિંતકો રામકંક, ઉત્પલ અને અભિનવશુપ્ત આ વિચારોનો ધણો વિસ્તાર કરે છે.

સ્વોપજ્ઞવૃત્તિમાં શરૂઆતમાં વાણીના સ્વરૂપને લગતા પાંચ શ્લોકો અવતારવામાં આવ્યા છે. આ શ્લોકો મહામારત આશ્વમેધિક પર્વના બ્રાહ્મગોતા વિભાગમાં અધ્યાય ૨૧માં થોડા ફેરફાર સાથે પ્રાપ્ત થાય છે. પછીના છ શ્લોકો પણ પ્રાચીન વ્યાકરણાગમના કોઈ મંથર્થમાંથી લેવામાં આવ્યા હોય એમ લાગે છે. જ્યન્ત ભદ્રની ન્યાયમજ્જરી (પૃ. ૩૦૩, ૩૦૪ માં અને વાદિદેવસૂરિના સ્વાદ્વાદરત્નાકર (૧, ૭) માં તેમાંના કેટલાંકનું વ્યાખ્યાન પ્રાપ્ત થાય છે. દર્શનમંથોમાં પ્રાપ્ત થતી વાક્યપદ્ધતી અન્ય કૃતિકાઓની જેમ આ કારિકાઓ પણ ખીજે અનેક સ્થળે પ્રાપ્ત થાય છે. ઉ. ત. પ્રમેયકમલપાર્લેખ, (નિર્ગયસાગર, પૃ. ૪૨) તસ્વાર્થસ્લોકવાર્તિક, (નિર્ગયસાગર, પૃ. ૨૪૨) વગેરે

ઋગ્વેદ (૧. ૧૬૪.૫)ની ઋચામાં નિર્દિષ્ટ વાણીના ચોથા સ્વરૂપને (તુરીયં વાચઃ) ઉલ્લેખીને સ્વોપજમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે તે શબ્દતત્ત્વનું અસંકીર્ણ રૂપ વ્યાકરણ-શાસ્ત્રમાં નિર્દેશ છે ઉચ્ચ દર્શનને નહિ પામેલ જનોની શક્તિએ ભૂલોવાળી હોય છે. તેથી વ્યાખ્યાએ અને વિસ્તારવાળું આ વ્યાકરણશાસ્ત્ર શબ્દોની પ્રાપ્તિ માટે સહેલો ઉપાય છે.

વાક્યપદીયનાં ત્રણ કાંડમાં ત્રણ પ્રકારની વાણીને વિસ્તાર થયો છે એવું એક સૂચન પણ કરવામાં આવ્યું છે. પ્રથમ કાંડમાં અલ્પસ્વરૂપ શબ્દતત્ત્વ અર્થાત્ પરમા વાક્ય પરચન્તીને વિસ્તાર મળે છે, તેથી તેને અલ્પકાંડ કહ્યું છે. દ્વિતીયકાંડમાં અખંડ વાક્યરૂપ શબ્દતત્ત્વની ચર્ચા હોવાથી તેમાં મધ્યમાને વિસ્તાર મળે છે અને તૃતી કાંડમાં અપોદ્ધૂત પદો-પ્રકૃતિ અને પ્રત્યય-નો વિસ્તાર હોવાથી તેમાં વૈખરીનો વિસ્તાર છે એમ માનવું જોઈએ. હેલારાજ પણ કહે છે કે “ પોતાના, સ્પષ્ટ (ચર્ચાસ્પી) શરીર વડે સર્વજનોને એકસરખી સુલભ અનેલ વાણીની આ ત્રીજી અવસ્થા (અર્થાત્ વૈખરી, આ) મારી કૃતિ દ્વારા પ્રતિષ્ઠા પામે.”

તસ્યાશ્વાસંકીર્ણં વાચો રૂપં કાતસ્ન્યેન સામાન્યવિશેષવત્યસ્મિલ્લક્ષણે વ્યાકરણાચ્ચે નિબદ્ધમ્ ।
અર્વાદર્શનાનાં તુ પુરુષાણાં પ્રાયેણ સાતિશયઃ પ્રતિઘાતિન્યઃ સાપરાધાઃ શક્તયઃ । નિરવરાધસ્તુ લક્ષણ-
પ્રપચ્ચવાનનેકમાર્ગોડયં શબ્દાનાં પ્રતિપત્યુપાયો દર્શિતઃ ।—સ્વોપજ

નિરાકાહક્ષેણ વપુષા ગતા વિશ્વજનીનતામ્ ।

તૃતીયા વાગવસ્થેયં પ્રતિષ્ઠામુચ્યાત્વિતઃ । પ્રકીર્ણપ્રકાશઃ ૨. પૃ. ૨૭૨

* ગૌરિવ પ્રક્ષરત્યેકા રસમુત્તમશાલિની ।

દિઠ્યાદિઙ્ચેન રૂપેણ ભારતી ગૌ શુચિસ્મિતા ॥૧૬૦॥

પ્રકાશિત સ્વભાવવાળી ભારતી વાક્ય (=વૈખરી વાણી) દિવ્ય અને અદિવ્યરૂપ વડે ગાયની જેમ ઉત્તમ રીતે શોભતી (શબ્દરૂપ) રસને વહાવે છે. (૧૬૦)

* પ્તયોરન્તરં પદ્ય સૂક્ષ્મયોઃ સ્પન્દમાનયોઃ ।

પ્રાણાપાનાન્તરે નિત્યા એકા સર્વસ્ય તિષ્ઠતિ ॥૧૬૧॥

પ્રાણુ અને અપાનથી દૂર, એક વાણી (મધ્યમા) સર્વમાં હંમેશાં રહેલી છે. સૂક્ષ્મ અને સતત સ્પંદનવાળો તે અને વચ્ચેની વિશિષ્ટતાને જુઓ. (૧૬૧)

* અન્યા ત્વપ્રેર્યમાઘૈવ વિના પ્રાણેન વર્તેતે ।

જાયતે હિ તતઃ પ્રાણો વાચમાપ્યાયચન્પુનઃ ॥૧૬૨॥

(તેમનાથી) જુદી (પરચન્તી) કોઈ પ્રેરાણુ વિનાની હોવા છતાં પ્રાણુ વિના રહેલી છે. ત્યાર પછી (મધ્યમા) વાણીને પરિપુષ્ટ કરતો પ્રાણુ તેમાંથી ફરી વાર ઉત્પન્ન થાય છે. (૧૬૨)

* પ્રાગેનાપ્યાયિતા સૈવં વ્યવહારનિબન્ધની ।

સર્વસ્યોચ્છ્વાસમાસાદ્ય ન વાગ્વદતિ કર્હિચિત્ ॥૧૬૩॥

પ્રાણુ વડે યોષણુ પામેલી તે વ્યવહારનું કારણુ અને છે. સર્વ(જનો)ના પ્રાણુમાં પ્રાપ્ત થઈને તે (મધ્યમા) વાકુ કશુ ઉચ્ચારણુ કરતી નથી. (૧૬૩)

* ઘોષિણી જાતનિર્ઘોષા અઘોષા ચ પ્રવર્તતે ।

તયોરપિ ચ ઘોષિણ્યો નિર્ઘોષૈય ગરીયસી ॥૧૬૪॥

જેમાં નાદ ઉત્પન્ન થયો છે તેવી તે ઘોષવતી (વૈખરી) અને ઘોષ વિનાની (મધ્યમા અને પશ્યન્તી) પ્રવૃત્ત અને છે. ઘોષવતી (વૈખરી) અને નિર્ઘોષા (મધ્યમા) એ બેમાં નિર્ઘોષા વધારે મહત્વની છે. (૧૬૪)

* સ્થાનેષુ વિવૃત્તે વાયૌ કૃતવર્ણપરિગ્રહા ।

વૈચ્છરી વાકુપ્રયોક્તૃણાં પ્રાણવૃત્તિનિબન્ધના ॥૧૬૫॥

(ઉચ્ચારણુ) સ્થાનેમાં વાયુ પ્રતિઘાત પામતાં વણુ (શબ્દ વગેરે)નો સ્વીકાર કરનારી વૈખરી વાણી ઉચ્ચારણુ કરનારાઓની પ્રાણુવૃત્તિનું નિમિત્ત અને છે. (૧૬૫)

* કેવલં બુદ્ધ્યુપાદાનક્રમરૂપાનુપાતિની ।

પ્રાણવૃત્તિમતિક્રમ્ય મધ્યમા વાકુ પ્રવર્તતે ॥૧૬૬॥

બુદ્ધિમાં જ માત્ર નિમિત્તવાળી, કમરૂપને પ્રાપ્ત કરનારી મધ્યમા વાણી પ્રાણુવૃત્તિનું અતિક્રમણુ કરીને પ્રવૃત્ત થાય છે. (૧૬૬)

* અવિભાગા તુ પશ્યન્તી સર્વતઃ સંહૃતક્રમા ।

સ્વરૂપજ્યોતિરેવાન્તઃ સૂક્ષ્મા વાગનપાયિની ॥૧૬૭॥

વિભાગ વિનાની અને સર્વત્ર ક્રમ વિનાની સૂક્ષ્મવાણી પશ્યન્તી સ્વયં પ્રકાશ અને અવિનશ્વર છે. (૧૬૭)

* પીયૂષાપૂર્વમાણાપિ નિત્યમાગન્તુભિર્મલૈઃ ॥

અન્યા કલેવ સોમસ્ય નાત્યન્તમભિભૂયતે ॥૧૬૮॥

અમૃત વડે ચોતરફથી ભરાતી હોવા છતાં, ચંદ્રની છેલ્લી કલાની જેમ, (અશુદ્ધ શબ્દોરૂપી) પ્રાચીનિક મલિનતાઓ વડે તે હંમેશાં પૂરેપૂરી ઘેરાતી નથી (૧૬૮)

* યસ્યાં દૃષ્ટસ્વરૂપાયામધિકારો નિવર્તતે ।

પુરુષે ષોડશકલે તામાહુરમૃતાં કલામ્ ॥૧૬૯॥

જેનું સ્વરૂપ સમજવામાં આવતાં, (સંસારબંધનરૂપી) જ્યાબહારી ચાલી બચ છે. સોળ કલાવાળા પુરુષમાં તેને નિત્ય કલા કહી છે. (૧૬૯)

* પ્રાપ્તોપરાગરૂપા સા વિપ્લવૈરનુષક્લિમિઃ ।

વૈષ્ણવી સત્ત્વમાત્રેવ ગુણૈર્ન વ્યવકીર્યતે ॥૧૭૦॥

જેમ સત્તારૂપ શબ્દબ્રહ્મનું સ્વરૂપ (સત્વાદિ) ગુણો વડે ભેદાતું નથી તેમ તે વૈષ્ણવી, આગન્તુક અશુદ્ધિઓ રૂપો ગુણો વડે અનુરક્ત બનવા છતાં ભેદાતી નથી. (૧૭૦)

કારિકા ૧૫૯ની સ્વોપહૃતિમાં આ ૧૬૦-૧૭૦ કારિકાઓ રજૂ થઈ છે. મહાભારત આશ્વમેધિક પર્વ અધ્યાય ૨૧માં ૧૭ અઆ, ૧૮ અઆ, ૧૮ઈઈ, ૧૪ અઆ ૧૪ઈઈ, ૧૫અઆ, ૧૫ઈઈ અને ૧૬ રૂપે તે પ્રાપ્ત થાય છે. આ કારિકાઓમાં પરચ-તી, મધ્યમા અને વૈષ્ણવીનું સ્વરૂપ વર્ણવવામાં આવ્યું છે. ૧૬૫ થી ૧૭૦ કારિકાઓને બાહુ ચ એવા શબ્દોથી રજૂ કરવામાં આવી છે. તે કારિકાઓ પણ ત્રણ વાણીઓને ચર્ચે છે.

તદ્વિભાગાવિભાગાભ્યાં ક્રિયામાણમવસ્થિતમ્ ।

સ્વભાવજ્ઞૈસ્તુ ભાવાનાં દ્રશ્યન્તે શબ્દશક્તયઃ ॥૧૭૧॥

પદાર્થોના સ્વભાવને જાણનાર (જ્ઞાનીઓ) શબ્દની શક્તિઓનો સાક્ષાત્કાર કરે છે, તેથી (પ્રકૃતિપ્રત્યય) વિભાગ અને (સ્વરૂપનિર્દેશરૂપી) અવિભાગને આધારે વ્યાકરણની રચના થયેલી છે. (૧૭૧)

વિભાગ એટલે શબ્દોનાં પ્રકૃતિ અને પ્રત્યયને જુદાં જુદાં સમજવાં. અવિભાગ એટલે શબ્દોને છૂટા પાડ્યા વિના તેમના મૂળ સ્વરૂપે રજૂ કરવા, જેમકે પા. સુ. ૭.૪. ૬૫માં દાઘર્તિ, દર્ઘતિ એવાં ક્રિયારૂપો અને પા. સુ. ૬.૧.૨.માં દાઘ્વાન્, સાહ્વાન્ વગેરે ક્રદંતરૂપો તેમના અવિમ્કતરૂપમાં તોંધવામાં આવ્યાં છે. વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં શબ્દાર્થબોધ બંને રીતે કરવામાં આવે છે.

અનાદિમવ્યવચ્છિન્નાં શ્રુતિમાહુરકર્તૃકામ્ ।

શિષ્ટૈર્નિબધ્યમાના તુ ન વ્યવચ્છિચ્ચતે સ્મૃતિઃ ॥૧૭૨ ॥

શ્રુતિને અનાદિ, પ્રચાહ પરંપરાના સાતત્યવાળી અને અપૌરુષેય જાહેર કરવામાં આવી છે. શિષ્ટો વડે જુદે જુદે સમયે રચવામાં આવતી હોઈને સ્મૃતિ વિચ્છેદ પામતી નથી. (૧૭૨)

અવિભાગાદ્વિવૃત્તાનામભિરુયા સ્વપ્નવચ્છ્વરૂતૌ ।

ભાવતત્ત્વં તુ ત્રિજ્ઞાય લિઙ્ગેભ્યો વિહિતા સ્મૃતિઃ ॥૧૭૩ ॥

અવિભક્ત (શબ્દબ્રહ્મ)માંથી પ્રાદુર્ભાવ પામેલા ઋષિઓનું વેદોનું જ્ઞાન-સ્વપ્નજ્ઞાન જેવું (જ્ઞાન વડે અગમ્ય) છે શ્રુતિનાં સૂચનોમાંથી પદાર્થોના તત્ત્વને જાણીને (ઋષિઓએ) સ્મૃતિની રચના કરી છે. (૧૭૩)

અહીં સ્વપ્નજ્ઞાન જેવું જ્ઞાન એટલે અતીન્દ્રિય જ્ઞાન અર્થાત્ શ્રોત્ર વડે ગમ્ય ન બને તેવું, પ્રતિભાપ્રાપ્ત, માનસ જ્ઞાન. શબ્દબ્રહ્મમાંથી પ્રાદુર્ભાવિ પામેલા ઋષિઓનું શ્રુતિ અંગેનું જ્ઞાન કેવળ પ્રતિભાથી પ્રાપ્ત હોય છે.

તેષાં ચાગન્તુરવિદ્યાવ્યવહારઃ સર્વે ઈવૌપચારિકઃ, વિદ્યાત્મકત્વં તુ નિત્યમનાગન્તુકં મુખ્યમ્ ।
તે ચ સ્વપ્ન ઇવાશ્રોત્રગમ્યં શબ્દં પ્રજ્ઞયૈત્ર સર્વભેદશક્તિયુક્તમભિન્નશક્તિયુક્તં ચ પરચન્તિ ।—સ્વોપજ્ઞ ।

કાયવાગ્બુદ્ધિવિષયા ચે મલાઃ સમવસ્થિતાઃ ।

ચિકિત્સાલક્ષણાધ્યાત્મશાસ્ત્રૈસ્તેષાં વિશુદ્ધયઃ ॥૧૭૪॥

શરીર, વાણી અને બુદ્ધિની જે દેહ બનેલી અશુદ્ધિઓ છે તે વૈધક, બ્યા કરણ અને અધ્યાત્મશાસ્ત્રથી વિશુદ્ધ બને છે. (૧૭૪)

શબ્દઃ સંસ્કારહીનો યો ગૌરિતિ પ્રચુચુક્ષ્યતે ।

તમપભ્રંશમિચ્છન્તિ વિશિષ્ટાર્થનિવેશિનમ્ ॥૧૭૫॥

ગૌઃ (ગાય) એવા શુદ્ધ શબ્દનો પ્રયોગ કરવાનો હોય ત્યારે 'ગાવી' એવા અશુદ્ધ શબ્દનો, તે (જ) અર્થમાં કોઈ પ્રયોગ કરે છે ત્યારે તે (ગાવી) ને અપભ્રંશ (શબ્દ) કહે છે. (૧૭૫)

૧૭૫. અપભ્રંશ શબ્દનું મૂળ શુદ્ધ શબ્દ છે શુદ્ધ શબ્દ રૂપી મૂળ વિનાનો સત્તંત્ર કોઈ અપભ્રંશ શબ્દ નથી. તેમ છતાં રૂઢિથી અને વપરાશથી કેટલાક અપભ્રંશ શબ્દો સ્વતંત્ર રૂપ ધરાવતા થાય છે. અશક્તિ કે પ્રમાદથી ધણીવાર ગૌઃ એવા શુદ્ધ શબ્દને બદલે ગાવો કે ગોળી જેવા અશુદ્ધ શબ્દો ઉચ્ચારાય છે.

અસ્વગોળ્યાદયઃ શબ્દાઃ સાધવો વિષયાન્તરે ।

નિમિત્તભેદાત્સર્વત્ર સાધુત્વં ચ વ્યવસ્થિતમ્ ॥૧૭૬॥

'અસ્વ' અને ગોળી શબ્દો ળીળ વિષય (સંહર્ષ)માં સાધુ (શુદ્ધ) શબ્દો છે. વિશિષ્ટ (અર્થપ્રવૃત્ત) નિમિત્તને કારણે સર્વત્ર સાધુત્વ નક્કી થયું હોય છે. (૧૭૬)

૧૭૬. 'અસ્વ' એટલે પોતાનું નહિ અને ગોળી એટલે 'આધારપાત્ર' એવા અર્થમાં આ બે શબ્દો સાધુ છે પરંતુ 'ઘોડો' 'ગાય' એ અર્થમાં અસાધુ છે.

આ પ્રકારની ચર્ચા અંગે સરખાવો મહાભાષ્યકીર્તિકા । પૃ. ૧૧, ૧. ૭-૧૧.

તે સાધુષ્વનુમાનેન પ્રસ્યયોત્પત્તિહેતવઃ ।

તાદાત્મ્યમુપગમ્યેવ શબ્દાર્થસ્ય પ્રકાશકાઃ ॥૧૭૭॥

તે (અપભ્રંશ શબ્દો) સાધુશબ્દોના અનુમાનથી અર્થબોધના કારણ રૂપ બને છે અને (સાધુ શબ્દો) સાથે તાદાત્મ્ય પામીને તેમના અર્થોનો બોધ કરાવે છે, (૧૭૭)

ન શિષ્ટૈરનુગમ્યન્તે પર્યાયા ઇવ સાધવઃ ।

તે યતઃ સ્મૃતિશાસ્ત્રેણ તસ્માત્સાશ્વાદવાચકાઃ ॥૧૭૮॥

આ (અપભ્રંશ) શબ્દો શિષ્ટો વડે કે બ્યાકરણસ્મૃતિ વડે શુદ્ધ પર્યાયો માનવામાં આવતા નહિ હોવાથી તેઓ (અર્થના) સાક્ષાત્ વાચક બનતા નથી. (૧૭૮)

અંબંન્વિતિ યથા બાલઃ શિક્ષમાળોઽપભાષતે ।

અવ્યક્તં તદ્વિદાં તેન વ્યક્તૌ ભવતિ નિશ્ચયઃ ॥૧૭૯॥

एवं साधौ प्रयोक्तव्ये योऽपभ्रंशः प्रयुज्यते ।

तेन साधुव्यवहितः कश्चिदर्थोऽभिधीयते ॥૧૮૦॥

જેમ ('અ'બા' અ'બા' એમ બોલતાં) શીખતો બાળક અસ્પષ્ટપણે 'અ'બ્વ, અ'બ્વ' એમ તેમને ઉચ્ચારે છે અને તેની વાણીને સમજનારાઓને તે (અસ્પષ્ટ શબ્દોની) સ્પષ્ટતાનો નિશ્ચય થાય છે તેમ સાધુ શબ્દનો પ્રયોગ કરવાનો હોય ત્યારે જે અપભ્રંશ શબ્દ પ્રયોગ્ય છે તેનાથી સાધુ શબ્દનું પરોક્ષ રણ સ્મરતાં અર્થનો બોધ થાય છે. (૧૭૯-૧૮૦)

पारम्पर्यादपभ्रन्शा विगुणेष्वभिधातृषु ।

प्रसिद्धिमागता येन तेषां साधुरत्राचकः ॥૧૮૧॥

(વિદ્યાર્થી) ગુણ વિનાના જે વક્તાઓમાં અપભ્રંશ શબ્દો પરંપરાથી પ્રસિદ્ધિ પામેલા છે તેમને માટે સાધુ શબ્દ (અર્થ) વાચક બનતો નથી. (૧૮૧)

दैवो वाग्व्यतिकीर्णेषमशकृतैभिधातृभिः ।

अनित्यदर्शिनं त्वस्मिन्वादे बुद्धिविपर्ययः ॥૧૮૨॥

આ દૈવી વાણીને (શુદ્ધ શબ્દોચ્ચારણ માટે) અસમર્થ વક્તાઓએ (અપભ્રંશ શબ્દો સાથે ભેળવીને) કલુષિત બનાવી છે, (શબ્દોને) અનિત્ય સમજનારાઓને આ બાબતમાં બુદ્ધિવિપર્યય થાય છે. (૧૮૨)

उभयेषामविच्छेदादन्यशब्दविवक्षया ।

योऽन्यः प्रयुज्यते शब्दो न सोऽर्थस्याभिधायकः ॥૧૮૩॥

इति भर्तृहरिकृते वाक्यपदीये ब्रह्मकाण्डं समाप्तम् ।

સાધુ અને અપભ્રંશ એમ બંને પ્રકારના શબ્દો અવિચ્છિન્નપણે પ્રાપ્ત થતા હોવાથી (શુદ્ધ અર્થ) શબ્દ ઉચ્ચારવાનો હોય ત્યારે જે બીજો (અપભ્રંશ અર્થ) શબ્દ ઉચ્ચારાય છે તે (ધોડો એવા) અર્થને વ્યક્ત કરતો નથી. (૧૮૩)

પ્રાચીન સમયમાં જ્યોતિર્મય શરીરવાળા વાગ્યોગવિદોની વાણી જેમ અનુત વગેરેથી કલુષિત બનેલી ન હતી તેમ સાધુ શબ્દો પણ અપભ્રંશ શબ્દોથી કલુષિત બનેલા ન હતા. પરંતુ અજ્ઞાનીઓની સંખ્યા વધતાં તેમનામાં અપભ્રંશ શબ્દોના ઉચ્ચારણની પરંપરા દૃઢ બની અને તેઓ 'શબ્દની પ્રકૃતિ સાધુ શબ્દો નહિ પણ અપભ્રંશ શબ્દો છે. એમ માનવા લાગ્યા. શબ્દોને અનિત્ય માનનારાઓનો બુદ્ધિવિપર્યય એટલા માટે ગણાય કે તેઓ અપભ્રંશ શબ્દોને શુદ્ધ શબ્દોની પ્રકૃતિ ગણે છે એટલું જ નહિ પણ સાધુ શબ્દોને પણ ધર્મસાધન ગણતા નથી.

ભર્તૃહરિએ રચેલા વાક્યપદીયમાં બ્રહ્મકાંડ સમાપ્ત થયું.

वाक्यकाण्डम्

द्वितीयकाण्डम्

वाक्यकांड

शीर्षं कांड

आख्यातं शब्दसंघातो जातिः संघातवर्तिनी ।

एकोऽनवयवः शब्दः क्रमो बुद्ध्यनुसंहृतिः ॥१॥

पदमाद्यं पृथक्सर्वपदं साकाङ्क्षमित्यपि ।

वाक्यं प्रति मतिभिन्ना बहुधा न्यायदर्शिनाम् ॥२॥

કિયા(શબ્દ), શબ્દસમુદાય, શબ્દસમુદાયમાં અંતર્હિત જાતિ, અવયવ-વિનાનો એક શબ્દ, (શબ્દોનો) ક્રમ, બુદ્ધ્યનુસંહાર, પહેલું પદ, અને દરેક સાપેક્ષ પદ એમ વાક્ય અંગે અનેક પ્રકારે જુદા મતો વિદ્વાનો (વૈયાકરણો અને ભીમાંસકો)ના છે. (૧-૨)

વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં શબ્દનું વાચકત્વ અને વાક્યનું વાચકત્વ એમ બે મતો વાચકત્વ અંગે પ્રચલિત છે. તેમાંથી શબ્દના વાચકત્વ અંગે અને તેની સાથે સંબંધવાળા, જાતિ, ધ્વનિ, નાદ, સ્ફોટ વગેરે આવતો અંગે પહેલા કાંડમાં ચર્ચા કરવામાં આવી. વાક્યના વાચકત્વનો મત સ્વીકારીને તેની ચર્ચા સાથે જોડાયેલી અનેક આવતોની ચર્ચા આ કાંડમાં કરવામાં આવી છે.

વાક્યને સામાન્ય રીતે ત્રણ પ્રકારે સમજવામાં આવે છે : (૧) વિગ્રહવાક્ય, જેમ કે રાજાનો પુરુષ (રાજા: પુરુષ એવું વાક્ય રાજપુરુષ એવા સમાસ ઉપરથી); (૨) લૌકિક વાક્ય જેમ કે દેવદત્ત ભાત રાંધે છે, અને (૩) પારિભાષિક વાક્ય, તે મોટેથી વચ્ચે છે. આ ત્રણ વિભાગોમાં સ્પષ્ટતા અને ચોકસાઈ નથી કારણ કે કૈયટ (મહામાઘ્યપ્રદીપ, પા. સૂ. ૨૧૧૧ વા. ૯) વૈયાકરણોની વાક્યની વ્યાખ્યાને પારિભાષિક કહે છે તે નાએશ (મહામાઘ્યપ્રદીપોદ્યોત પા. સૂ. ૨૧૧૧ વા. ૯) તેને લૌકિક વાક્ય કહે છે. વૈયાકરણો અને ભીમાંસકોએ વાક્યની વ્યાખ્યા અંગે ઘણી ચર્ચા કરી છે. “અન્યપ સાથેનું, કારક સાથેનું”

અને વિશેષણ સાથેનું આખ્યાત (ક્રિયાપદ) એટલે વાક્ય” એવું લક્ષણ કાત્યાયને આપ્યું છે. આ વ્યાખ્યા પ્રમાણે ‘તે મોટેથી વાંચે છે,’ ‘તે ભાત રાધે છે,’ ‘તે પોચા અને છૂટા ભાત રાંધે છે’ વગેરે વાક્યનાં ઉદાહરણો છે. મીમાંસાકોની વ્યાખ્યા પ્રમાણે વાક્ય એટલે છૂટા પાડવામાં આવે ત્યારે પરસ્પર આકાંક્ષાવાળા એક સળંગ અર્થવાળા શબ્દોનો સમૂહ એટલે વાક્ય (અર્થેકત્વાદેકં વાક્યં સાકાદ્દ્વં ચેદ્વિભાગે સ્યાત્ । મીમાંસાસૂત્ર ૨।૧।૪૬). આવી વ્યાખ્યાઓ ઉપરાંત પછીના સમયમાં વાક્ય અંગે અનેક વ્યાખ્યાઓ પ્રચલિત બની. આ બધાનો સંગ્રહ આ કારિકાઓમાં કરવામાં આવ્યો છે.

પહેલી બે કારિકાઓમાં વાક્ય અંગે પ્રચીન આચાર્યોના આઠ વિકલ્પ-મતોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. વાક્ય અંગે અખંડ પક્ષ અને ખંડ પક્ષ એમ બે પક્ષો માનીએ તો સંઘાતવર્તિની જાતિ, એક અનવયવ શબ્દ અને બુદ્ધચતુસંહાર એમ ત્રણ લક્ષણો તેમાં પ્રાપ્ત થશે. બીજા અર્થાત્ ખંડ પક્ષમાં શબ્દસમુદાય (સંઘાત), (શબ્દ) ક્રમ એ બે લક્ષણો અભિહિતા-વય પક્ષમાં પ્રાપ્ત થશે અને ક્રિયાશબ્દ (આખ્યાતશબ્દ), પહેલું પદ અને દરેક સાકાંક્ષ પદ એમ ત્રણ લક્ષણો અન્વિતાભિધાન પક્ષમાં પ્રાપ્ત થશે.

વાક્ય અંગે ખંડ પક્ષ અને અખંડ પક્ષ એવા બે મતો જ્ઞવેદપ્રાતિશાલ્યના વચન (૨.૧) પદ્મક્રતિઃ સંહિતાના અર્થઘટન ઉપરથી પ્રાપ્ત થાય છે. પદોની પ્રકૃતિ એવો તત્પુરુષ સમાસથી પ્રાપ્ત થતો અર્થ લેતાં પદસમૂહ એવા મન્ત્રોની મૂળ પ્રકૃતિ સંહિતા છે એવો નિર્ણય પ્રાપ્ત થશે અને અખંડ પક્ષ પ્રાપ્ત થાય. પદો જેની પ્રકૃતિ અર્થોત્ મૂળ છે એવા બહુવ્રીહિસમાસથી પ્રાપ્ત થતો અર્થ લેતાં પદો જેની પ્રકૃતિ છે તે સંહિતા એવો નિર્ણય પ્રાપ્ત થાય અને ખંડ પક્ષ પ્રાપ્ત થશે.

હવે આ આઠ લક્ષણો વિષે વિચારીશું. (૧) સામાન્ય રીતે પ્રત્યયાન્ત નામો અને ક્રિયાશબ્દોનો સમૂહ એટલે વાક્ય અથવા કારક સાથેનો ક્રિયાશબ્દ એટલે વાક્ય (સુન્તિઙ્-ન્તવચો વાક્યં ક્રિયા વા કારકાન્વિતે ।) એવો વાક્ય અંગેનો મત પ્રચલિત છે. પરંતુ કોઈ વાર “જો, ખસ, ખેસ, ઢાંક” એવા ક્રિયા શબ્દો પણ વાક્ય બની શકે છે (આલ્યાતમ્). (૨) ‘અહીંથી દૂર ખસ,’ ‘આસન ઉપર ખેસ,’ તથેવી થાળી ઉપર ઢાંક’ એવા શબ્દ-સમુદાયો પણ વાક્યો બને છે (શબ્દસંઘાત). (૩) ‘દેવદત્ત, ગાયને લઈ આવ’ એવા શબ્દ-સમુદાયમાં રહેલ જાતિ એટલે વાક્ય એ અર્થમાં આ જાતિ સમગ્ર સમુદાય સાથે જોડાયેલી હોઈને વાક્ય રૂપ બને છે (જાતિઃ સજ્ઞાતવર્તિની). (૪) એક અખંડ અવયવહીન શબ્દને પણ વાક્ય કહી શકાય અર્થાત્ અખંડ વાક્યરૂપેટરૂપ એક શબ્દ એટલે વાક્ય. વર્ણોત્ સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ આ એક અવયવહીન શબ્દમાં નથી જ (एकोऽन्तवचवः शब्दः). (૫) એકમીજ સાથે જોડાયેલાં પદોના ક્રમ અર્થાત્ પૌર્વાપચ્ એટલે વાક્ય એમ પણ કહી શકાય (ક્રમ). (૬) પદોનો સમૂહ ચિત્તમાં અર્થની એક, અવિભાજ્ય અને ક્રમહીન આંતર અભિવ્યક્તિ કરાવે છે. આ આન્તર અર્થાભિવ્યક્તિને લિપસંહાર અથવા આબ્યંતર રૂપેટ રૂપે સમજવામાં આવે છે. તેને બુદ્ધચતુસંહાર કહે છે (बुद्ध्यनुसंहतिः). (૭) પહેલું પ્રયોજનું પદ ક્રિયાવાચી અથવા કારકવાચી હોય. ક્રિયા અને કારકનો પરસ્પર અવિભાજ્ય ‘મધ્ય હોવાથી પહેલું પ્રયોજનું પદ પૂરેપૂરું અર્થબોધ કરાવે છે તેથી પહેલું પદ પણ

વાક્ય કહી શકાય (આથં પદમ્). (૮) અર્થ અંગે એકમીભાતી આકાંક્ષા રાખતાં પદોમાંના દરેક પદને પણ વાક્ય કહી શકાય (પૃથક્સર્વપદં સાકાહ-ક્ષમ્ ।).

અખંડ પક્ષમાં વાક્યનો અર્થ પ્રતિભા છે. ખંડ પક્ષમાંના 'આખ્યાતશબ્દ વાક્ય છે' એ મતમાં વાક્યનો અર્થ ક્રિયા છે. સંઘાતપક્ષ અને ક્રમપક્ષમાં વાક્યનો અર્થ સંસર્ગ છે. આદ્યપદ અને 'પૃથક્ સાકાંક્ષ સર્વં પદં' એ પક્ષમાં વાક્યનો અર્થ સંસૃષ્ટ છે. સંસર્ગ પક્ષમાં પદોના અર્થોથી જુદો અર્થોત્ વિશિષ્ટ એવો અર્થ વાક્યમાં સમજવામાં આવે છે. સંસૃષ્ટ પક્ષમાં પદોના અર્થોનો પરસ્પર સુમેળ એવો ભાવ વાક્યમાં સમજવામાં આવે છે. સંસર્ગ વાક્યાર્થ પક્ષમાં એક ભેદ સમજવામાં આવે છે, તે છે નિરાકાંક્ષ પદાર્થ એવો વાક્યાર્થ. સંસર્ગ પક્ષમાં પદો પરસ્પર સાકાંક્ષ હોય છે નિરાકાંક્ષપદાર્થ પક્ષમાં પદો નિરાકાંક્ષ અર્થોત્ પરસ્પર આકાંક્ષા વિનાનાં હોય છે

દ્વિતીયકાંડના ટીકાકાર પુણ્યરાજ છ પ્રકારનો વાક્યાર્થ જણાવે છે; સંસર્ગ, સંસૃષ્ટ, નિરાકાંક્ષ પદાર્થ, પ્રયોજન, ક્રિયા અને પ્રતિભા અખંડ પક્ષમાં અવ્યય વિનાનું એક શબ્દરૂપ જાતિરજ્ઞેટામક વાક્ય અને વાક્યનો અર્થ પ્રતિભા એવો મત વૈયાકરણોને સંમત છે આ મતમાં વાક્ય અને વાક્યના અર્થ વચ્ચે અધ્યાસ અર્થોત્ તાદાત્મ્યરૂપ સંબંધ છે. બાકીના સાત પક્ષમાં યોગ્યતા અર્થોત્ વાચ્યવાચકભાવ સંબંધ મીમાંસકોને સંમત છે. મીમાંસકોને સંમત વિધિ, નિયોગ, ભાવના, સંજ્ઞા વગેરે અર્થોનો માત્ર ઉલ્લેખ જ પુણ્યરાજે કર્યો છે. વાક્યાર્થ વિષયક જે પૂર્વ પૂર્વ વિકલ્પ ઉત્તરોત્તર વિકલ્પનું કારણ બની અર્થરૂપ આકારવિશેષ તરીકે પ્રાપ્ત થાય તેને બૌદ્ધ મતમાં વાક્યાર્થ કહીશું. આ વાક્યાર્થ પ્રતિભા વાક્યાર્થમાં અન્તર્ભૂત ગણી શકાય. સંપૂર્ણ પ્રતિભા રૂપે નહિ, કારણકે પ્રતિભા વાક્યાર્થમાં અર્થ બાહ્ય વસ્તુરૂપે હોય છે જ્યારે વિજ્ઞાનવાદી બૌદ્ધ મતમાં આવો અર્થ કેવળ વિજ્ઞાનાકાર હોઈ બાહ્ય વસ્તુરૂપ હોતો નથી.

નિઘાતાદિવ્યવસ્થાર્થ શાસ્ત્રે યત્પરિભાષિતમ્ ।

સાકાહક્ષાવચવં તેન ન સર્વં તુલ્યલક્ષણમ્ ॥૩॥

નિઘાત વગેરેની વ્યવસ્થા માટે (વ્યાકરણ)શાસ્ત્રમાં (વાક્યનું) જે શાસ્ત્રીય લક્ષણ આપવામાં આવ્યું છે તે 'આકાંક્ષાવાળા અર્થવાન અવયવો (=શબ્દો)નો સમૂહ (એટલે વાક્ય)' એવા (મીમાંસકોકત) લક્ષણ સાથે બધી રીતે સમાન નથી (૩) "અવ્યય, કારક અને વિશેષણ સાથેનું ક્રિયાપદ વાક્ય (બને છે)" (આખ્યાત સામ્યકારકવિશેષણં વાક્યમ્ । પા. સૂ. ૨. ૧. ૧. વાર્તિ. ૯) અને "એક ક્રિયાપદ(વાળા શબ્દસમૂહ) ને વાક્ય (કહે છે)" (एकतिङ्. । પા. સૂ. ૨. ૧ ૧ વાર્તિ. ૧૦). આવી વ્યાખ્યા વૈયાકરણુ કાવ્યાયને આપેલી છે. "આ લાકડી છે, તેના વડે પકડ", આ વાક્યમાં 'લાકડી' અને "તેના વડે પકડ" વચ્ચે સામર્થ્ય હોઈને હર (પકડ) માં પા. સૂ. તિહતિહ: । ૮. ૨ ૨૮. પ્રમાણે, નિઘાત પ્રાપ્ત થશે. પરંતુ અહીં કાવ્યાયનની વ્યાખ્યા પ્રમાણે બે વાક્યો છે, એક નહિ; અને નિઘાત તો શબ્દો એક જ વાક્યમાં હોય તો જ પ્રાપ્ત થાય. અહીં તો બે વાક્યો છે, 'નદીના ઊભો રહે છે કાંઠે' (નદ્યાસ્તિષ્ઠતિ કૂઠે ।)માં 'નદીના' અને 'ઊભો રહે છે.' વચ્ચે સામર્થ્ય નથી છતાં બંને શબ્દો એક જ વાક્યમાં આવતા હોવાથી

નિધાત પ્રાપ્ત થશે. ક્યા શબ્દો એક જ વાક્યમાં છે અને ક્યા શબ્દો જુદાં વાક્યોમાં છે એ નક્કી કરનારી વાક્યની વ્યાખ્યા કાત્યાયને આપી છે. મીમાંસકોને સંમત વાક્યલક્ષણુ માનીએ તો 'આ લાકડી છે તેના વડે પકડ' એવા (સાકાંક્ષા પદસમૂહરૂપ) વાક્યમાં હર (પકડ)ને નિધાત પ્રાપ્ત થશે. આ રીતે વૈયાકરણુ અને મીમાંસક મતમાં વાક્યની વ્યાખ્યાઓ સર્વાત્ર એકસરખી લાગુ પડતી નથી.

સાકાંક્ષાવચનં મેદે પરનાકાંક્ષશબ્દકમ્ ।

કર્મપ્રધાનં ગુણવદેકાર્યં વાક્યમુચ્યતે ॥૪॥

(વાક્યમાંથી) છૂટા પડ્યા હોય ત્યારે આકાંક્ષાવાળા અવયવો (=શબ્દો, વાળો (પરંતુ અવયવો છૂટા પડ્યા ન હોય ત્યારે) ખીજા (વાક્યની બહારના) શબ્દોની આકાંક્ષા વિનાનો. ક્રિયાપદપ્રધાન, વિશેષણુપદોવાળો અને એક પ્રયોજનવાળો (શબ્દસમૂહ) વાક્ય કહેવાય છે. (૪)

મીમાંસક મતમાં અહીં વાક્યની વ્યાખ્યા આપી છે. તે પ્રમાણે શબ્દસંઘાત એટલે વાક્ય અને સંસર્ગ એ વાક્યાર્થ છે. કર્મપ્રધાન એમ કહ્યું તેથી માત્ર આખ્યાત શબ્દ વાક્ય બનશે એવો મત ગુણવત્ એવું પદ ઉમેરવાથી દૂર થાય છે. અને ગુણવત્ એટલું જ કહ્યું હોય તો નીલો ષટઃ એવો સંઘાત પણ વાક્ય કહેવાત. તેનો નિરાસ કરવા કર્મપ્રધાનમ્ કહ્યું છે.

સમ્બોધનપદં ચચ્ચ તત્ક્રિયાયા વિશેષકમ્ ।

વ્રજાનિ દેવદત્તોદિ નિવાતોઽત્ર તથા સતિ ॥૫॥

હે દેવદત્ત, "હું બહુ" એ (વાક્ય)માં હે દેવદત્ત એવું જે સંબોધન (વિભક્તિવાળું) પદ છે "તે હું બહુ" એવા ક્રિયા(શબ્દ)નું વિશેષણુ છે, તેમ હોવાથી હે દેવદત્ત એવા સંબોધનશબ્દમાં નિધાત પ્રાપ્ત થાય છે (૫)

વ્રજાનિ દેવદત્ત એવા વાક્યમાં દેવદત્ત (હે દેવદત્ત) શબ્દ અભ્યય, કારક, કારકવિશેષણુ કે ક્રિયાવિશેષણુ નથી તેથી આમન્વિતસ્વ વા. મા. સુ. ૮. ૧. ૧૯ (સંબોધનાન્ત શબ્દને નિધાત પ્રાપ્ત થાય છે) એવા નિયમ પ્રમાણે નિધાત થશે નહિ. પરંતુ કાત્યાયનની વાક્યની વ્યાખ્યામાંના વિશેષણમ્ શબ્દથી ક્રિયાવિશેષણમ્ એવો અર્થ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી દેવદત્તને વ્રજાનિનું વિશેષણુ માનતાં સૂત્રની પ્રાપ્તિ થતાં નિધાત થશે. વ્રજાનિ એટલે 'મને જવાહે.'

યથાનેકમપિ કૃત્વાન્તં તિઙ્ઘન્તસ્ય વિશેષકમ્ ।

તથા તિઙ્ઘન્તં તત્રાહુસ્તિઙ્ઘન્તસ્ય વિશેષકમ્ ॥૬॥

વત્વા (પ્રત્યય) જેને અંતે છે તેવા (સ્નાત્વા, મુક્ત્વા, પીત્વા વગેરે) અનેક શબ્દો જેમ (વ્રજતિ એવા) ક્રિયાશબ્દનાં વિશેષણુ બને છે તેમ એક ક્રિયાશબ્દ ખીજા ક્રિયાશબ્દનું વિશેષણુ બને છે તેમ (તેઓ) જણાવે છે. (૬)

કાત્યાયનની વ્યાખ્યા પ્રમાણે આજ્ઞાતવ્ એકવચનાન્ત શબ્દ હોઈ વાક્યમાં એક જ ક્રિયાશબ્દ (=ક્રિયાપદ) હોવો જોઈએ એવો આક્ષેપ કરવામાં આવે તો એમ કહી શકાય કે સ્નાત્વા પક્ત્વા, મુક્ત્વા વ્રજતિ(નાહીને, રાંવીને, જમીને તે બ્ધ છે)માં જેમ અનેક કૃત્વાન્ત

ક્રિયારૂપો (હેતુવર્થકૃદંતો) વ્રજતિ એવા મુખ્ય ક્રિયાશબ્દના વિશેષણો છે તે પૂર્વ સ્નાતિ તતઃ પચતિ તતો વ્રજતિ । માં વ્રજતિ એવા મુખ્ય ક્રિયાશબ્દના બીજા ક્રિયાશબ્દો સ્નાતિ, પચતિ વિશેષણો છે. તેથી એક વાક્યમાં અનેક ક્રિયાશબ્દો હોઈ શકે.

યથૈક એવ સર્વાર્થપ્રત્યયઃ પ્રવિમજ્યતે ।

દ્રશ્યભેદાનુકારેણ વાક્યાર્થાવગમસ્તથા ॥૭૥॥

જેમ બધા અર્થોનો બોધ કરાવનાર એક જ્ઞાનરૂપ (શબ્દતત્ત્વ)ને, જ્યેષ્ઠ પદાર્થો(ઘટ, પટ, વગેરે)ની ભિન્નતા પ્રમાણે જુદાં જુદાં સમજવામાં આવે છે તેમ વાક્યના અર્થને (શબ્દોના અર્થ પ્રમાણે જુદો) સમજવામાં આવે છે. (૭)

કારિકા ૪ માં વાક્યને એકાર્થમ્ કહ્યું છે. આના અનુસંધાનમાં કારિકાઓ ૭થી ૧૪ સુધીમાં અખંડ વાક્ય અને અખંડ વાક્યાર્થની ચર્ચા કરવામાં આવી છે. ભર્તૃહરિ અખંડ વાક્યરૂપ શબ્દતત્ત્વને સ્વીકારે છે એમ કહી શકાય. આગળ અખંડ વાક્યતરવને પુણ્યરાજ અખંડ વાક્યરૂપ કહે છે. અખંડ વાક્યમાં જુદા જુદા શબ્દો અને તેમના અર્થો અત્યંત સમન્વિત અને સંમિશ્ર છે. જેમ શબ્દો અને જેમના અવયવો એવા વર્ણોમાં ભિન્નતા લાગે તેમ માત્ર બાહ્ય દષ્ટિએ વાક્ય અને તેના અવયવોમાં ભિન્નતા લાગે છે, પણ વાક્ય અને તેના અવયવોમાં અને વાક્યાર્થ અને શબ્દાર્થોમાં કશો વાસ્તવિક ભેદ નથી.

ચિત્રસ્યૈકસ્વરૂપમ્થ યથા ભેદનિર્દર્શનઃ ।

નીલાદિભિઃ સમાખ્યાનં ક્રિયતે ભિન્નલક્ષણેઃ ॥૮૧॥

તથૈવૈકસ્ય વાક્યસ્ય નિરાકાઙ્ક્ષસ્ય સર્વતઃ ।

શબ્દાન્તરૈઃ સમાખ્યાનં સાકાઙ્ક્ષૌરનુગમ્યતે ॥૯૧॥

જેમ એક (અને અખંડ) સ્વરૂપવાળા ચિત્રને જુદાં જુદાં લક્ષણોવાળા અને ભિન્નતા (=ભેદ) દર્શાવનાર કાળા (ધોળા, લાલ) વગેરે રંગો વડે સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે તેમ સર્વથા (અન્ય શબ્દોની) આકાંક્ષા વિનાના એવા એક વાક્યનું પરસ્પર આકાંક્ષાવાળા જુદા જુદા શબ્દો વડે વ્યાખ્યાન થાય છે. (૮-૯)

સુંદર વાસ અને માધુર્યવાળા પીણામાં, મોરના ઈંડાના રસમાં, કોઈ સુંદર ચિત્રના રૂપમાં, મનુષ્ય અને સિંહ એમ બંનેને એક સાથે દર્શાવતા નરસિંહના રૂપમાં, ગાય અને ઘોડાના જેવા આકારોનો બોધ કરાવતા ગવયમાં તથા ચિત્રના રૂપના જ્ઞાનમાં બાહ્ય ભિન્નતાઓ હોવા છતાં તેમનું આંતર સ્વરૂપ એક જ હોય છે, તે પ્રમાણે વાક્ય અને વાક્યાર્થમાં શબ્દો અને શબ્દાર્થોને કારણે દેખાતી ભિન્નતાઓ હોવા છતાં વાસ્તવમાં બંને એક, અભિન્ન અને અખંડ છે.

યથા પદે વિમજ્યન્તે પ્રકૃતિપ્રત્યયાદયઃ ।

અપોદ્ધારસ્તથા વાક્યે પદાનામુપપચ્યતે ॥૧૦૧॥

જેમ પદમાં પ્રકૃતિ, પ્રત્યય વગેરેને જુદાં ખાલવામાં આવે છે તેમ વાક્યમાં પદોનું વિશ્લેષણ પ્રાપ્ત થાય છે. (૧૦)

ન વા પદસ્યાર્થ પ્રયોગાત્ (પા. સૂ. ૧.૨.૨૪ વા. ૧૯) જણાવે છે કે પદ તેના પ્રકૃતિ અને પ્રત્યયને કારણે સાવચવ નથી કારણકે અર્થપ્રયોગ માટે પદનો જ પ્રયોગ થાય છે. જેમ પદ વાસ્તવમાં પ્રકૃતિપ્રત્યય વડે અવચવવાન નથી તેમ વાક્ય પણ તેના અવચવો એવા શબ્દો વડે સાવચવ નથી.

વર્ણાન્તરસરૂપં ચ વર્ણભાગેષુ દ્વચયતે ।

પદાન્તરસરૂપાશ્ચ પદભાગા અવસ્થિતાઃ ॥૧૧॥

જેમ વર્ણના અવચવોમાં અન્ય વર્ણો જેવું રૂપ દેખાય છે તેમ (વાક્યમાં) શબ્દોરૂપી અવચવો ખીજા પદોના જેવા રૂપવાળા રહેલા પ્રાપ્ત થાય છે. (૧૧)

માર્ગૈરનર્થકૈર્યુક્તા વૃષભોદકયાવકાઃ ।

અન્વયવ્યતિરેકૌ તુ વ્યવહારનિબન્ધનમ્ ॥૧૨॥

વૃષભ (ખળદ), ઉદક (પાણી) અને યાવક (જવનું ખાદ્ય) જેવા શબ્દો (કૃષભ, ઉદ અને યાવ જેવા) અર્થ વિનાના ભાગો વડે જોડાયેલા છે. અન્વય અને વ્યતિરેક (વડે તેમનું જ્ઞાન) વ્યવહાર(પ્રયોગ)નો આધાર છે. (૧૨)

વૃષભ, ઉદક અને યાવકમાં કૃષભ, ઉદ અને યાવ જેવા શબ્દોનો કરો અર્થ પ્રાપ્ત થતો નથી. ધ્યાકરણશાસ્ત્રમાં પદમાં પ્રકૃતિ અને પ્રત્યય અર્થવાન હોય છે. અન્વય અને વ્યતિરેકથી તેમના અર્થનું જ્ઞાન થાય છે. અન્વયવ્યતિરેક પ્રક્રિયા માટે ઉપયોગી છે. વાસ્તવમાં નિરંશ પદની જેમ નિરંશ વાક્ય જ અર્થનું વાચક છે.

શબ્દસ્ય ન વિભાગોઽસ્તિ કુતોઽર્થસ્ય ભવિષ્યતિ ।

વિભાગૈઃ પ્રક્રિયાભેદમવિદ્વાન્પ્રતિપચતે ॥૧૩॥

શબ્દનો (જ્યારે) વિભાગ હોતો નથી ત્યારે અર્થનો ક્યાંથી હોય ? અજ્ઞાની (જુદા જુદા) વિભાગો વડે પ્રક્રિયા ભેદને સમજે છે. (૧૩)

જેમ પદમાં પ્રકૃતિપ્રત્યય વિભાગ કૃત્રિમ પ્રક્રિયા છે તેમ વાક્યમાં પદવિભાગ પણ કૃત્રિમ છે. વાસ્તવમાં વાક્ય અખંડ છે. તેનો અર્થ અખંડ પ્રતિભાષ્ય છે. ભેદપૂર્વક પ્રહણ એ તો શબ્દાત્મા અને અર્થાત્માના જ્ઞાનનું સાધન માત્ર છે. શબ્દો અને વાક્યોના વિભાગ સમજ્યા વિના સંસૃષ્ટરૂપ શબ્દ અને વાક્યના અર્થનું જ્ઞાન થવું મુશ્કેલ છે. જેમ ભાષાના બધા શબ્દોને એક પછી એક દરેરોજ પાઠ કરીને જાણી શકાય નહિ, તેમાં તો પ્રયત્નગૌરવ પ્રાપ્ત થાય, તેમ બધા શબ્દો અને વાક્યોના 'અર્થોનું જ્ઞાન પ્રકૃતિપ્રત્યયના જ્ઞાનથી' કે દરેક પદના જ્ઞાનથી શક્ય નથી. એવું પણ અને કે કેટલાક હરિદ્વિ, (વૃક્ષવિશેષ), મિતદ્વિ, (ઝડપી દોડનાર) દુર્લભ (મુશ્કેલીથી દેખાય તેવું) વગેરે શબ્દોના વિભાગો સમજવા સહેલા નથી.

પદપ્રતિપત્તિપૂર્વિકા હિ સામાન્યવિદોષાવગ્રહણોપાયા લઘુપ્રક્રમા વિભાગેનાવિભક્તસ્ય પ્રતિપત્તિઃ પ્રકૃતિપ્રત્યયાદિપ્રતિપત્તિવત્ । ગુરુપ્રક્રમા ત્વચ્ચ સંસૃષ્ટરૂપસ્ય પ્રતિપત્તિરવિભાગેન્ પ્રતિપદં પાઠવત્ । કુશલસ્તુ પ્રતિપત્તા સર્વમેવ ભેદમભેદાનતિક્રમેણ વચયતિ । પ્રક્રિયાભેદાસ્તુ શાક્ષે વિભાગનિબન્ધનમ્ ।

—સ્ત્રોત

બ્રાહ્મણાર્થો યથા નાસ્તિ યથા બ્રાહ્મણકમ્બલે ।

દેવદત્તાદયો વાક્યે તથૈવ સ્યુરનર્થકાઃ ॥૧૪॥

બ્રાહ્મણકમ્બલ (બ્રાહ્મણુનો કામળો એવા સમાસ) માં જેમ બ્રાહ્મણ શબ્દનો કોઈ (જુદો) અર્થ નથી, તેમ દેવદત્ત ગાં આનય દેવદત્ત ગાય લાવ એવા) વાક્યમાં દેવદત્ત વગેરે શબ્દો (જુદા) અર્થ વિનાના થશે (૧૪)

સામાન્યાર્થસ્તિરોમ્ભૂતો ન વિશેષેઽવતિષ્ઠતે ।

ઉપાત્તસ્ય કુતસ્ત્યાગો નિવૃત્તઃ ક્વાવતિષ્ઠતામ્ ॥૧૫॥

અદષ્ટ બની ગયેલો સામાન્ય અર્થ વિશેષ અર્થમાં રહેતો નથી. એકવાર જેનો અર્થ પ્રાપ્ત થયો છે તેનો ત્યાગ કેવી રીતે કરી શકાય અથવા (એકવાર) અદષ્ટ બનેલ અર્થ (પછી) ક્યાં રહે ? (૧૫)

મીમાંસકો અખંડ વાક્યમાં માનતા નથી. તેમના મતે પરસ્પર અન્વિત અને સાકાંક્ષ પદોનો સંઘાત એટલે વાક્ય આ મતનો અહીં વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે. ક્રમમાં ઉચ્ચારાતાં પદોમાં જ્યારે બીજું પદ ઉચ્ચારાય ત્યારે પહેલું પદ વિનષ્ટ થયું હોય છે. પહેલા પદનો સામાન્ય અર્થ આમ વિનષ્ટ થયો. તે અર્થ બીજા પદમાં વિશેષ અર્થ કેવી રીતે દર્શાવે ? સામાન્ય અર્થ દર્શાવનાર પદ તે અર્થ એકવાર પ્રાપ્ત થયા પછી (ઉપાત્તસ્ય) તેનો ત્યાગ કેવી રીતે કરે ? અને જે તે પદ પોતાનો અર્થ દર્શાવતું બંધ થયું છે એમ માનીએ તો (નિવૃત્ત) તે અર્થ પછી ક્યાં રહેશે ?

અશબ્દો યદિ વાક્યાર્થઃ પદાર્થોઽપિ તથા ભવેન્ ।

एवं च सति संबन्धः शब्दस्यार्थेन हीयते ॥१६॥

વાક્યનો અર્થ જે શબ્દને આધારે પ્રાપ્ત થાય નહિ તો પદોનો અર્થ પણ તે જ પ્રમાણે વર્ણોને આધારે પ્રાપ્ત થશે નહિ. આમ બને તો શબ્દનો અર્થ સાથે સંબંધ નાશ પામશે. (૧૬).

દેવદત્ત ગાં આનય (દેવદત્ત ગાયને લાવ) એવા વાક્યમાં બધા શબ્દોમાંથી મળતો વિશેષ વાક્યાર્થ પ્રાપ્ત થાય છે. આવો અર્થ શબ્દોમાંથી પ્રાપ્ત થતો નથી, કારણકે ઉચ્ચરિત થયા પછી શબ્દો વિનષ્ટ બને છે, એમ માનીએ તો વાક્યાર્થપ્રાપ્તિ અશબ્દ અર્થાત્ 'શબ્દોના અર્થમાંથી થતી નથી એમ થયું'. પદના અર્થ અંગે પણ આવી જ સ્થિતિ થાય. પદનો અર્થ વર્ણોના અર્થ ઉપર આધાર રાખશે નહિ. જે આમ થાય તો પદ અને તેના અર્થ વચ્ચે જે વાચ્યવાચક લાવ સંબંધ છે તે રહેશે નહિ. મીમાંસકોને આ અભિપ્રેત નથી.

વિશેષશબ્દાઃ કેષાઙ્ચિત્સામાન્યપ્રતિરૂપકાઃ ।

શબ્દાન્તરાભિસંબન્ધાદ્ વ્યજ્યન્તે પ્રતિપત્તૃષુ ॥૧૭॥

तेषां तु कृत्स्नो वाक्यार्थः प्रतिभेदं समाप्यते ।

व्यक्तोपव्यञ्जना सिद्धिरर्थस्य प्रतिपत्तृषु ॥१८॥

કેટલાકને મતે વિશેષ (અર્થ દર્શાવનારા) શબ્દો સામાન્ય (અર્થ દર્શાવનાર) શબ્દોના જેવા હોય છે અને (વાક્યના) બીજા શબ્દો સાથે સંબંધમાં આવ્યા પછી સાંભળનારાઓને અર્થદષ્ટિએ સ્પષ્ટ બને છે. તેમને મતે વાક્યનો પૂરેપૂરો અર્થ દરેક (ગુદા) શબ્દમાં સમાપ્ત થાય છે. જ્ઞાતાઓ (=જ્ઞાતાઓ) માટે (વાક્ય ના) અર્થની પ્રાપ્તિ ઉચ્ચારાયેલાં (અને અર્થને) અભિવ્યક્ત કરનારાં પદોને આધારે થાય છે. (૧૭-૧૮)

સ વ્યક્તઃ ક્રમવાચ્છબ્દ ઉપાંશુ ચમધીયતે ।

અક્રમસ્તુ વિતત્યેવ બુદ્ધિર્યત્રાવતિષ્ઠતે ॥૧૯॥

આ જે અત્યંત ધીમો ઉચ્ચારાય છે તે શબ્દ અવ્યક્ત અને ક્રમવાન છે. જ્યાં બુદ્ધિ વિસ્તાર પામી (જાણે કે ક્રમને પ્રાપ્ત કરી)ને રહેતી છે તે (ક્રમવાન જેવો દેખાતો) શબ્દ વાસ્તવમાં અક્રમ જ છે. (૧૯)

અખંડવાક્યપદ્ધમાં 'એક અને અનવયવ શબ્દ વાક્ય છે' એ મતનો અહીં ઉલ્લેખ છે. વાક્ય હંમેશાં, અખંડ, અક્રમ, નિરંશ અને નિર્વિભાગ છે. તેમાં વર્ણો અને શબ્દો જેવા અવયવો પ્રક્રિયાકાર્ય માટે જ છે. વાસ્તવમાં આવા બેદો હોતા નથી. આ અક્રમ શબ્દોનો વિભક્ત અર્થાત્ વિભાગવર્ણો અવલાસ દ્રુત, મધ્યમ અને વિવ્રમ્યત એવી વૃત્તિઓને આધારે ધીમો (શનૈઃ) મોટથી (ઉચ્ચૈઃ) ઘણા ધીમો (ઉપાશુઃ) અને અત્યંત ધીમો (પરમોપાશુઃ) તથા ક્રમસંહારવર્ણો સમન્વય છે. શનૈઃ અને ઉચ્ચૈઃ અવલાસ બીજાઓ વડે સંવેદ્ય છે. બાકીના ત્રણ અન્યવડે અસંવેદ્ય છે. પ્રાણુવૃત્તિનો યોગ હોય પરંતુ ધ્વનિને બીજો કોઈ સાંભળે નહિ તેને ઉપાંશુ કહે છે. પરમોપાંશુમાં પ્રાણુવૃત્તિનો યોગ હોતો નથી, પરંતુ તેમાં ક્રમ તો હોય જ છે. સંહતક્રમમાં બુદ્ધિ કે પ્રાણુશક્તિનો સમાવેશ રહેતો નથી. તે અક્રમ હોય છે

યથાક્ષેપવિશેષેડપિ કર્મભેદો ન ગૃહ્યતે ।

અવૃત્તૌ વ્યગ્યતે જાતિઃ કર્મભિર્મમણાદિભિઃ ॥૨૦॥

વર્ણવાક્યપદેશ્વેવં તુલ્યોપવ્યઙ્જના શ્રુતિઃ ।

અત્યંતભેદે તત્ત્વસ્ય સરૂપેવ પ્રતીયતે ॥૨૧॥

જેમ (દોરડા જેવી વસ્તુને) ઊંચે (ગોળ) ધુમાવવાના કાર્યમાં દરેક ભ્રમણમાં ક્રિયાની ભિન્નતા (=વિશિષ્ટતા) સમન્વતી નથી પરંતુ (વારંવાર) ભ્રમણો વગેરે ક્રિયાઓ વડે (ભ્રમણ)ક્રિયાબળતિનો ઓછા થાય છે, તેમ વર્ણ, પદ અને વાક્યમાં સમાન સ્થાન-કરણ-અભિધાત વાળા અભિવ્યક્ત ધ્વનિઓ, શબ્દતત્ત્વ તેમનાથી અત્યંત ભિન્ન હોવા છતાં, સરખા રૂપવાળા હોય તેમ દેખાય છે. (૨૦-૨૧)

વાક્ય અંગે 'જાતિઃ સંઘાતવર્તિની' એ પદ્યને અહીં સમન્વવવામાં આવ્યો છે. ભ્રમણરૂપી કર્મજાતિ વિશિષ્ટ પ્રયત્નથી ઉત્પન્ન થતા ભ્રમણથી અભિવ્યક્ત બને છે. ભ્રમણનો નિરખનારો અનેક ભ્રમણો બેતાં બેતાં પ્રત્યેક ભ્રમણમાં આ બળતિને સમજે છે એ પ્રમાણેવર્ણુપદ અંગે પણુ છે

વર્ણપદવાક્યમાં અભિવ્યંજક ધ્વનિ શબ્દતત્ત્વથી અત્યંત ભિન્ન હોવા છતાં એક સરખા ઉપવ્યંજન અર્થાત્ સ્થાનકરણ-અભિધાતને કારણે, તેના જેવો સમબંધ છે.

એવં વર્ણપદવાક્યેષુ શ્રુતિરભિવ્યંજકો ધ્વનિઃ અત્યન્તભેદે તત્ત્વસ્ય વર્ણપદવાક્યસ્ફોટલક્ષણસ્ય સામિવ્યંજકા સરુપેઽ પ્રતીયતે પરમાર્થતો મિન્નાડપિ સતી । કીદશી । તુલ્યોપવ્યંજનેતિ । તુલ્યઃ સદશઃ ઉપવ્યંજનઃ સ્થાનકરણાભિધાતલક્ષણો યસ્યાઃ સા તથેતિ । તેન મિન્નપ્રયત્નોદીરિત-ધ્વન્યભિવ્યંજકોડયં જાતિસ્ફોટો વિલક્ષણ એવેતિ બોદ્ધવ્યમ્ ।—પુણ્ડરાજ.

નિત્યેષુ તુ ક્રુતઃ પૂર્વં પરં વા પરમાર્થતઃ ।

એકસ્યૈવ તુ સા શક્તિર્યદેવમવભાસતે ॥૨૨॥

નિત્ય ભાવોમાં પરમાર્થદૃષ્ટિએ પૂર્વ કે પર કયાંથી હોય ? એક (અક્રમ અને નિર્વિભાગ એના વાક્યતત્ત્વ)ની જ તે શક્તિ છે, જે આમ, (ક્રમવાન અને સભાગ) ભાસે છે. (૨૨)

નિત્ય એવા શબ્દ (= વાક્ય)તત્ત્વમાં રહેલ કાલ નામે કર્તૃશક્તિ કોઈ વાર કાર્યન ઉત્પત્તિને અટકાવે છે તો કોઈવાર આવકારે છે. તેથી પૌર્વાપરરૂપ ક્રમ તેમાં ભાસે છે.

ચિરં ક્ષિપ્રમિતિ જ્ઞાને કાલભેદાદતે યથા ।

મિન્નકાલે પ્રકાશેતે સ ધર્મો હ્રસ્વદીર્ઘયોઃ ॥૨૩॥

(આ) ધીમું (છે), (આ) ઝડપી (છે) એવાં જ્ઞાન (વાસ્તવમાં) કાલભેદ ન હોવા છતાં જેમ જુદા જુદા સમયનાં હોય તેમ સમબંધ છે, તેવી રીતે હ્રસ્વ અને દીર્ઘનો સ્વભાવ પણ સમજવો. (૨૩)

જ્ઞાનમાં ચિર, ક્ષિપ્ર એવા ભેદ હોતા નથી, તેમાં કાલભેદ પણ હોતા નથી, છતાં વસ્તુગત ભેદને કારણે ભેદનો નિર્ભાસ સમબંધ છે. તે જ પ્રમાણે શબ્દતત્ત્વમાં ચિર કે ક્ષિપ્ર જેવા કાલભેદો ન હોવા છતાં વ્યંજકધ્વનિઓની ભિન્નતાને કારણે તે શબ્દતત્ત્વ ભેદવાનું ભાસે છે.

ન નિત્યઃ ક્રમમાત્રામિઃ કાલો ભેદમિહાર્હતિ ।

વ્યાવર્તિનીનાં માત્રાણામભાવે કીદશઃ ક્રમઃ ॥૨૪॥

નિત્ય એવો કાલ ક્રમવાળા અવયવોની (ભિન્નતા)ને કારણે ભેદ દર્શાવી શકે નહિ. (પૂર્વાપરરૂપે) વારંવાર પ્રાપ્ત થતા ક્રિયાભેદોને અભાવે ક્રમ કયાંથી પ્રાપ્ત થાય ? (૨૪)

કાલને નિત્ય (એક અને વિભુ) માનીને ક્રમમાત્રાઓ અર્થાત્ પદાર્થોના અવયવોના ક્રમની ભિન્નતા કાલમાં આરોપ કરવામાં આવે તો પણ નિરંશ કાલ ભેદવાન થશે નહિ. તેથી તે ક્રમવાન પણ થશે નહિ, અને અંતે વાક્યભેદ પણ થશે નહિ. પરંતુ જે એમ કહેવામાં આવે કે નિત્ય અને એક એવો કાલ પૂર્વાપર સ્વભાવવાળા પદાર્થોથી જુદો નથી તેથી પદાર્થોનો તેમાં અશ્રય હોવાથી કાલમાં ક્રમ, યોગપદ્ધ વગેરે પ્રાપ્ત થશે, તો તેના જવાબમાં એમ કહીશું કે આવા ઉદય અને વિનાશવાળા ભાવોમાં વર્ણી ક્રમ જ્ઞાનો અને તેથી કાલ ક્રમવાન અને અનિત્ય છે એમ કેમ કહેવાય ?

તામ્યો યા જાયતે બુદ્ધિરેકા સા ભાગવર્જિતા ।
સા હિ સ્વશક્ત્યા ભિન્નેવ કમપ્રત્યવમર્શિની ॥૨૫॥

તેમનાથી જે બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે તે એક અને નિર્વિભાગ છે. તે (અભિન્ન હોવા છતાં) પોતાની શક્તિને કારણે ભિન્ન હોય તેમ ક્રમને બહેર કરનારી બને છે. (૨૫)

બુદ્ધિ પ્રકાશસ્વરૂપ હોવાને કારણે એક અને નિર્વિભાગ છે. તેનામાં સંસર્ગી કે વિશધી પદાર્થોનાં જુદાં જુદાં તત્ત્વો સંભવતાં નથી.

સા ત્વેકા ભાગવર્જિતા બુદ્ધિઃ પ્રકાશસ્વરૂપત્વાન્માત્રાણાં કવવંકીર્ગૌર્વાપર્યાયાં તદ્રૂપાપરિત્યા-
ગેનાસંહાર્યમપિ સંહત્યેવ પ્રત્યવમૃશતિ । —સ્વોપજ્ઞ.

ક્રમોલ્લેખાનુષ્ઠ્નોણ તસ્યાં યદ્ વીજમાહિતમ્ ।
તત્ત્વનાનાત્વયોસ્તસ્ય નિરુક્તિર્નાવતિષ્ઠતે ॥૨૬॥

તે (બુદ્ધિ)માં ક્રમનિષ્ઠ પદાર્થને નિરૂપતા સંબંધને કારણે જે (સંસ્કાર) બીજ સ્થપાયું છે, તે (બુદ્ધિ સાથે) એકરૂપ છે કે જુદું છે તેની સ્પષ્ટતા થતી નથી. (૨૬)

પદાર્થોની ભિન્નતાને કારણે બુદ્ધિમાં જે વાસનારૂપી સંસ્કારબીજ સ્થપાય છે તે બુદ્ધિથી જુદું છું કે એકરૂપ છે એમ બે પક્ષ સમબળે. જે તેનાથી તે જુદું હોય તે કર્મવ્યવહાર ક્યાંથી સંભવે? જે એક હોય તે તે એક અને નિર્વિભાગ બુદ્ધિ પદાર્થોની ભિન્નતાને કારણે કાલવ્યવહાર કેવી રીતે ચાલુ રાખી શકે?

તત્ર વિરુદ્ધફલનાં માત્રોપહિતાનામાત્મશક્તિવીજાનામેકસ્યાં બુદ્ધૌ લૌકિકમેકત્વં લૌકિકં વા
નાનાત્વં નિર્વક્તું ન શક્યતે । —સ્વોપજ્ઞ.

માવનાસમયે ત્વેતલ્ક્રમસામર્થ્યમક્રમમ્ ।
વ્યાવૃત્તભેદો યેનાર્થો ભેદવાનુપલભ્યતે ॥૨૭॥

આ અક્રમ વાક્ય (પદના અર્થ માટેની પ્રક્રિયા)ના વિચાર વખતે ક્રમ માટે શક્તિવાળું હોય તેમ સમબળ્ય છે. તેથી ભેદ વિનાનો તેનો અર્થ ભેદવાનું હોય તેવો પ્રાપ્ત થાય છે. (૨૭)

દિશા એક જ છે પરંતુ જ્યારે આપણે જાંચું, નીચું, ત્રાંચું, એમ બોલીએ છીએ ત્યારે વાસ્તવમાં દિશાના વિભાગો ન હોવા છતાં, તેના વિભાગો સમબળ્ય છે.

ઊર્ધ્વમધસ્તિર્ચગિત્યેકત્વેડપિ દિશો યથાયથં વિનિવિષ્ટમાવનાવિશેષાઃ સર્વગ્રાણિનઃ । ગુરુત્વાદિ-
યુક્તા લોષ્ટાદયોડપિ નાતન્વન્ત્ પ્રાણિનાં માવનાસરયમનુર્લન્તે । એકંતુ વાક્યં પ્રતિપચમાનસ્યાસદપિ
નિત્યત્વાદત્યન્તનાનાત્વં વ્યવહારેણ । —સ્વોપજ્ઞ

પદાનિ વાક્યે તાન્યેવ વર્ણાસ્તે ચ પદે યદિ ।
વર્ણેષુ વર્ણભાગાનાં ભેદઃ સ્યાત્પરમાણુવત્ ॥૨૮॥
માગાનામનુપખ્લેષાન્ન વર્ણો ન પદં ભવેત્ ।
તેષામવ્યપદેશ્યત્વાત્કિમન્યદ્વ્યપદિશ્યતામ્ ॥૨૯॥

વાક્યમાં જે તે જ પદો હોય (જે વાક્યની બહાર જુદાં પ્રાપ્ત થાય છે) અને જે પદોમાં તે જ વર્ણો હોય (જે પદોની બહાર જુદાં પ્રાપ્ત થાય છે) તે પરમાણુઓની જેમ વર્ણોમાં (પણ) વર્ણોભાગો વચ્ચે ભેદ સમબંધો; ભાગોનું અસ્તિત્વ ન હોઈ) ભાગોનો પરસ્પર સંબંધ ન હોવાથી વર્ણ કે પદ પ્રાપ્ત થશે) નહિ. તે (વર્ણો, પદ અને વાક્ય) જે નિશ્ચયકારક (=મુખ્ય ઉલ્લેખ) થઈ ન શકે તે તેમનાથી જુદાં બીજું શું (વાચક તરીકે) નિશ્ચિત કરી શકાશે. (૨૮-૨૯)

જે એમ માને છે કે વાક્યથી સ્વતંત્ર એવાં પદો હોતાં નથી, તે પદો જ સમૂહરૂપે વાક્ય અને છે અને તેમનાથી સ્વતંત્ર એવું નિરંશ અને અખંડસ્વભાવ વાક્ય હોતું નથી, તે એમ પણ સમજે છે કે પદોમાં પણ વર્ણોથી સ્વતંત્ર બીજું કશું હોતું નથી અને વર્ણોમાં પણ વર્ણોવ્યવેથી સ્વતંત્ર બીજું કશું હોતું નથી. આ પ્રમાણે સર્વત્ર ભાગભેદ થાય છે. તેથી પદસમૂહ એ જ વાક્ય છે એવા મતનો અહીં વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે.

તથા ચ ક્રમવતામલ્લબ્ધયૌગપદ્યાનાં ભાવાનામન્યોન્યાસંસ્પર્શાન્ન વર્ણો નામ કશ્ચિદેકઃ પદં વા વિશ્યતે । અવ્યપદેશ્યત્વાદિ તેષુ પ્રતિભાગં વ્યવહારાભાવાત્ કિં તદેકમસ્તિ શબ્દરૂપં યદિદં તદિત્યુપા-
હ્યાયેત ।

—સ્વોપજ્ઞ

યદન્તઃશબ્દતત્ત્વં તુ ભાગૈરેકં પ્રકાશિતમ્ ।
તમાહુરપરે શબ્દં તસ્ય વાક્યે તથૈકતામ્ ॥૩૦॥
અર્થભાગૈસ્તથા તેષામાન્તરોડર્થઃ પ્રકાશ્યતે ।
એકસ્યૈવાત્મનો ભેદૌ શબ્દાર્થાવપૃથક્કસ્થિતૌ ॥૩૧॥

(હૃદયમાં) અંદર રહેલું (જ્ઞાનરૂપ) શબ્દતત્ત્વ જે (ધ્વનિઓરૂપે રહેલા) અવયવો વડે સ્પષ્ટ અને છે તેને બીજા (આચાર્યો) શબ્દ કહે છે. વાક્યમાં (પણ) તેવી જ રીતે (શબ્દતત્ત્વનું તે) એકત્વ કહેવાયું છે. (તે ઉપરાંત) તેમના મત પ્રમાણે તે (વાક્યનો) આન્તર અર્થ તેના અવયવોના અર્થ વડે વ્યક્ત થાય છે. શબ્દ અને અર્થ એક જ (આન્તર) તત્ત્વના બે જુદા નહિ રહેલા વિભાગો છે (૩૦-૩૧)

અહીં બુદ્ધચતુસંહાર અર્થાત્ આન્તર એકત્વ રૂપ વાક્યનો ઉલ્લેખ છે. આ આન્તર શબ્દતત્ત્વ એક, નિર્વિભાગ, ક્રમહીન, અખંડ અને શબ્દાર્થરૂપ છે. વાક્યરૂપ બાહ્ય અવભાસવાળું આન્તર તત્ત્વ સક્રમરૂપે ભાસે છે તે બાહ્ય અક્ષરચિહ્નોના સમૂહ જેવું ભાસે છે. ખંડ પક્ષને માનનારા તે અક્ષરચિહ્નોને જ વાક્ય સમજે છે.

પુણ્યરાજે નાદૈરેકં પ્રકાશિતમ્ । એવો પાઠ સ્વીકાર્યો છે. ભરતમિશ્રના સ્ફોટસિદ્ધિમાં બુદ્ધચતુસંહારમન્તસ્તત્ત્વમેકં ભાગૈઃ પ્રકાશિતમપરં શબ્દમાહુઃ (પૃ. ૨૧-૨૬) વચનોથી જે ભાગૈરેકં પ્રકાશિતમ્ । એવો પાઠ અવતાર્યો છે તે યોગ્ય લાગે છે, કારણ કે સ્વોપજ્ઞમાં ક્રમવદ્ભિભાગે રક્રમં પ્રકાશ્યતે, તદેવ મુખ્યં શબ્દસ્વાત્મરૂપમિત્યપરે મન્યન્તે । આ પ્રમાણે વ્યાખ્યાન આપવામાં આવ્યું છે.

અહીં પ્રતિભાષ્ય વાક્યર્થ એક અને અર્ખંડ છે એવો વિચાર પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ વાક્ય આંતર બુદ્ધચતુસંહારરૂપ છે તેમ વાક્યર્થ પણ આંતર બુદ્ધચતુસંહારરૂપ છે. ત્રીસમી કારિકામાં અર્ખંડ વાક્યનો ઉલ્લેખ હોવાથી આ કારિકામાં શબ્દ અને અર્થથી વાક્ય અને વાક્યર્થનો ઉલ્લેખ સમજવાનો છે.

અવ્યપદેશ્ય અને અનિત્ય એવા શબ્દભાગો કે વર્ણભાગો વડે પ્રાપ્ત થતું વાક્યત્વ અલિન્ન અને મુખ્ય શબ્દાત્મા છે. તે વ્યવહારમાં બાહ્ય અર્થ સાથે એકત્વને યામીને અર્થબોધ કરાવે છે. સ્વોપજ્ઞમાં પ્રાપ્ત થતા સૂક્ષ્મ વ્યાખ્યાન પ્રમાણે (૧) તે બાહ્ય શબ્દાર્થ છે અને તે આંતર નિત્ય શબ્દાત્માની અલિન્ન અલિવ્યક્તિ રૂપે છે. (૨) સર્વ પદાર્થોને નિત્ય માનીએ તો તેમની શબ્દ દ્વારા અલિવ્યક્તિ થતાં તેમનો બોધ થશે. (૩) પદાર્થ બુદ્ધિમાં પ્રતિબિંબિત થતાં, તેમનું જ્ઞાન થાય છે. આ ત્રણેય મતમાં આન્તર શબ્દાત્મા અને અર્થાત્મા એક અને અર્ખંડ છે એમ સમજવાનું છે.

પ્રકાશકપ્રકાશ્યત્વં કાર્યકારણરૂપતા ।

અન્તર્માત્રાત્મનસ્તસ્ય શબ્દતત્ત્વસ્ય સર્વદા ॥૩૨॥

તે આન્તર તત્ત્વરૂપ શબ્દાત્માનો હંમેશાં પ્રકાશક-પ્રકાશ્યરૂપ અને કાર્ય-કારણરૂપ સ્વભાવ છે. (૩૨)

આન્તર શબ્દાત્માની બે પ્રકારની શક્તિઓ છે, એક પ્રકાશકપ્રકાશ્યરૂપે અને બીજી કાર્યકારણરૂપે. બંને એકબીજા ઉપર આધૃત છે. પ્રકાશક કારણરૂપે છે અને પ્રકાશ્ય કાર્યરૂપે છે.

તસ્યૈવાસ્તિત્વનાસ્તિત્વે સામ્યે સમવસ્થિતે ।

અક્રમે ક્રમનિર્માસે વ્યવહારનિબન્ધને ॥૩૩॥

તે (શબ્દાત્મા)ની જ અસ્તિત્વ અને નાસ્તિત્વ એવી (બે) શક્તિઓ છે. ક્રમવિનાની એવી તેમનામાં ક્રમની પ્રતીતિ, (માત્ર) વ્યવહારકાર્યમાટે છે. (૩૩)

સમ્પ્રત્યયપ્રમાણત્વાત્પ્રદાર્થાસ્તિત્વકલ્પને ।

પદાર્થાભ્યુચ્ચયે ત્યાગાદાનર્થકર્યં પ્રસજ્યતે ॥૩૪॥

(પદના) અર્થના બોધને પ્રમાણ માનીને જે પદ અને તેના અર્થના અસ્તિત્વની કલ્પના કરવામાં આવે તો (પૂર્વ પૂર્વ પદોના) અર્થો સાથે (ઉત્તરોત્તર) પદોના અર્થોનું મિશ્રણ થવાથી તે (પૂર્વપૂર્વપદો)ના પોતાના અર્થોનો ત્યાગ થતાં તે અનર્થક બનશે. (૩૪)

અહીં પદવાદીનું ખંડન રજૂ થયું છે. 'દેવદત્ત ગાયને લઈ આવ' એ વાક્યમાં અગ્રાહના પદો જેવાં કે 'દેવદત્ત, ગાયને' વગેરેના અર્થ સાથે પછીના પહેલા અર્થનું મિશ્રણ થતાં, તે અગ્રાહના પદોના અર્થનો ત્યાગ થશે અને તે અર્થ, સળંગ વાક્યાર્થ જણાવવા શક્તિમાન બનશે નહિ. તો પછી વાક્યાર્થનો બોધ કેવી રીતે થાય ?

તત્તત્ત્વનાર્થકસ્યોચ્ચારણવૈકલ્યાદુચ્ચારિતાદ્વા તસ્મા ચ્છબ્દમાત્રાત્ પદાર્થપ્રત્યયરચાનુપપત્તે: કિં નિબન્ધના વાક્યાર્થપ્રતીતિ: સ્યાદિતિ યત્કિચ્ચિદેતત્ । -ગુણરાજ

રાજશબ્દેન રાજાર્થો ભિન્નરૂપેણ ગમ્યતે ।

વૃત્તાવાચ્યાતસદ્દર્શ પદમન્યત્ર યુજ્યતે ॥૩૫॥

‘રાજન્’ શબ્દ તેના જુદાં જુદાં (વિભક્ત્યન્ત) રૂપોથી રાજ એવો અર્થ દર્શાવે છે. ‘રાજપુરુષ’ એવી (સમાસ)વૃત્તિમાં ક્રિયાપદ જેવું રાજ(રાજ પુરુષ, હે પુરુષ તું શોભા પામ) પદ (તેનાથી) જુદા અર્થમાં વપરાય છે. (૩૫)

જે વાક્યમાં પદ જ સત્ય હોય તે બધે નિયત પદ જ પ્રાપ્ત થાય પરંતુ તેમ થતું નથી. ‘રાજન્’ શબ્દ જુદી જુદી વિભક્તિઓમાં જુદો જુદો અર્થ દર્શાવે છે. ‘રાજપુરુષ’ માંતું ‘રાજ’ પદ જે નિયત સમજાયે તે ત્યાં ‘તું’ શોભા પામ’ એવો ક્રિયાર્થ તે દર્શાવશે. આમ હોવાથી પદોતું આત્મતિક અસ્તિત્વ નથી.

યથાશ્વકર્ણ इत्युक्ते विनैवाश्वेन गम्यते ।

कश्चिदेव विशिष्टोऽर्थः सर्वेषु प्रत्ययस्तथा ॥૩૬॥

જેમ ‘અશ્વકર્ણ’ જેમ બોલતાં ‘અશ્વ’ એવા શબ્દલાગના (ઘોડો એવા) અર્થ વિના (સાલવૃક્ષ એવો) વિશિષ્ટ અર્થ સમજાય છે, તેમ બીજા સમાસોમાં પણ (વિશિષ્ટ અર્થનો) બોધ થાય છે. (૩૬)

‘અશ્વકર્ણ’ સમાસનો અશ્વના કાન જેવાં પાંદડાં જેને છે તે સાલવૃક્ષ એવો કોઈ અર્થ કરે તે તે અર્થપ્રદર્શન ગણાય. તેનાથી પદોતું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ સિદ્ધ થતું નથી.

वाक्येष्वर्थान्तरगतेः सादृश्यपरिकल्पने ।

केषाञ्चिद् रुढिशब्दत्वं शास्त्र एवानुगम्यते ॥૩૭॥

(સમાસના અર્થ અને વિગ્રહના અર્થની વચ્ચે) સાદૃશ્યની કલ્પના કરવામાં આવવા છતાં કેટલાક સમાસોમાં (વિગ્રહ) વાક્યથી જુદા અર્થની પ્રાપ્તિ થતી હોવાથી (વ્યાકરણ)શાસ્ત્રમાં તેને રૂઢિ શબ્દો સમજવામાં આવે છે. (૩૭)

રાજપુરુષ અને તૈલપાયિક સમાસો વિગ્રહના અર્થની દૃષ્ટિએ જુદા છે. ‘રાજપુરુષ’ માં સમાસનો અર્થ અને વિગ્રહનો અર્થ સરખો છે, તેથી તેને રૂઢિ શબ્દ મનાશે નહિ તૈલપાયિકને રૂઢિ શબ્દ સમજવો પડશે, કારણ કે ‘તૈલ પીનાર’ એવા વિગ્રહ વાક્યનો અર્થ સમાસના અર્થ ‘વંદો’થી જુદો છે.

उपादायापि ये हेयास्तानुपायान्प्रचक्षते ।

उपायानां च नियमो नावश्यमवतिष्ठते ॥૩૮॥

(પહેલાં) સ્વીકારીને પછી જેમને તજવામાં આવે તેમને ઉપાય કહે છે. ઉપાયો માટે કોઈ નિશ્ચિત નિયમ નથી. (૩૮)

વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં શુદ્ધ શબ્દરૂપની પ્રાપ્તિ માટે સમાસ તદ્વિત, કૃતપ્રત્યય, એકશેષ વગેરેમાંના શબ્દોનો વિચાર કરવામાં આવે છે. આવા શબ્દોતું કાર્ય સમાપ્ત થતાં તેમને તજવામાં આવે છે. સ્વર અંગેના નિયમો અંગે પણ તેમજ છે. આવા શબ્દોતું એકાન્ત મહત્ત્વ કશું નથી. કાર્યસિદ્ધિ થયા પછી તેમને છોડી દેવામાં આવે છે.

અર્થં કથંચિત્પુરુષઃ કશ્ચિત્સંપ્રતિપદ્યતે ।

સંસૃષ્ટા વા વિભક્તા વા ભેદા વાક્યનિબન્ધનાઃ ॥૩૧॥

(શબ્દોના) અર્થને વ્યક્તિ કોઈ પણ રીતે પ્રાપ્ત કરે છે. વાક્યના અવયવો (= પદોના અથવા અર્થો) વાક્યમાંથી જ પ્રાપ્ત થાય છે, ભલે પછી તે (અવયવો વાક્યમાં પરસ્પર) જોડાયેલા હોય કે વિભક્ત હોય. (૩૯)

શ્રોત્રિવંશછન્દોઽધીતે । પા. સુ. ૫૨૧૮૪ ('છન્દસં' ભણેલો એવા અર્થમાં અનિયમિત શ્રોત્રિયન્ શબ્દ થયો છે) સૂત્રમાં શ્રોત્રિયન્ શબ્દ છન્દઃ અધીતે । (વેદનું અધ્યયન કરે છે. એવા વાક્યનો અર્થ દર્શાવે છે.) છન્દસુ શબ્દને શ્રોત્ર આદેશ થાય છે. તે શ્રોત્ર ને "તેનું અધ્યયન કરે છે", એ અર્થમાં ઘન પ્રત્યય લગાડાય છે; અથવા શ્રોત્રિયમ્ એટલે શ્રોત્ર (કાન) વડે કરવામાં આવેલું કાર્ય (શ્રોત્રામ્યાં કૃત કર્મ । પા. સુ. ૪૨૧૮૪ પરનું માળ્ય) અર્થાત્ છન્દસુ નું અધ્યયન એવો અર્થ પણ કેટલાકને મતે શક્ય છે.

સોડયમિત્યભિસંબન્ધો બુદ્ધ્યા પ્રક્રમ્યતે યદા ।

વાક્યાર્થસ્ય તદૈકોઽપિ વર્ણઃ પ્રત્યાયકઃ ક્વચિન્ ॥૪૦॥

'આ રીતે છે' એમ તાદાત્મ્યરૂપ સંબંધ બુદ્ધિ વડે જ્યારે ગ્રહણ કરવામાં આવે છે ત્યારે એક વર્ણુ પણ વાક્યના અર્થનો યોગ કરાવનારો બને છે. (૪૦)

વાક્ય અને વાક્યાર્થની એકતા જ્યારે વક્તાના મનમાં હોય છે ત્યારે વિભક્ત પદોના અર્થથી વાક્યાર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે, એમ બનતું નથી. વાણીના સંબંધને જાણનાર વ્યક્તિઓ (વાગ્યોગવિદઃ) એક વર્ણુમાંથી પણ સમગ્ર વિચારને સમજી શકે છે. તેમના મનમાં વર્ણુ, વર્ણુસમૂહ એવું પદ અને પદસમૂહ એવું વાક્ય એવા ભેદો હોતા નથી.

કેવલેન પદેનાર્થો યાવાનેવાભિધીયતે ।

વાક્યસ્થં તાવતોઽર્થસ્ય તદાહુરભિધાયકમ્ ॥૪૧॥

(વાક્યના અવયવ નહિ એવા) એકલા પદ વડે જેટલો અર્થ દર્શાવવામાં આવે છે તેટલો જ અર્થ વાક્યમાં તે (અન્તર્ગત) હોય ત્યારે દર્શાવે છે. (૪૧)

પુણ્યરાજને મતે અહીં વાક્ય એટલે અભિહિતાન્વય મતમાં પદસંઘાત છે.

સંબન્ધે સતિ યત્ત્વન્યદાધિકથમુપજાયતે ।

વાક્યાર્થમેવ તં પ્રાહુરનેકપદસંશ્રયમ્ ॥૪૨॥

જ્યારે પદો વાક્યમાં પરસ્પર સંસૃષ્ટ હોય છે ત્યારે જે વિશેષ અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે તે વાક્યનો જ અર્થ છે અને તે અનેક પદો ઉપર આધાર રાખે છે. (૪૨)

અહીં સંસર્ગરૂપ વાક્યાર્થનો ઉલ્લેખ થયો છે. વીરઃ પુરુષઃ । એવા વાક્યમાં અને રાજઃ એવા પદમાં પ્રાતિપદિકાર્થ ઉપરાંત સંસર્ગ એવો અર્થ રહેલો છે. ગ્રામૌ, ગ્રામાઃ વગેરે પદોમાં દ્વિત્વ, અહુત્વ વગેરે સંબંધરૂપ અર્થ તેના પ્રાતિપદિકાર્થ 'ગામહુ' અર્થ

ઉપરાંત રહેલો છે. આવો અન્તર્ભૂત સંબંધ એકવચન, બહુવચન વગેરે માટે કારણરૂપ અને છે. ચૈત્ર: પ્વતિ । એવા વાક્યમાં નિધાત (સ્વર)ની વ્યવસ્થા માટે અંતર્ગત સંસર્ગરૂપ સંબંધ રહેલો છે.

સ ત્વનેકપદરથોઽપિ પ્રતિભેદં સમાપ્યતે ।

જાતિવત્સમુદાયેઽપિ સંખ્યાવત્કલ્પ્યતે પરૈઃ ॥૪૩॥

તે (વાક્યાર્થ) અનેક પદો ઉપર આધાર રાખતો હોવા છતાં જાતિની જેમ પ્રત્યેક પદમાંથી વ્યક્ત અને છે. બીજા આચાર્યો તેને સંખ્યાની જેમ સમુદાયમાં રહેલો સમજે છે (૪૩)

જાતિ જેમ અનેક વ્યક્તિઓ ઉપર આધાર રાખે છે તેમ વાક્યાર્થ પણ પ્રત્યેક પદ ઉપર આધાર રાખે છે. બીજા મત પ્રમાણે જેમ દ્વિત્વ, બહુત્વ વગેરે સંખ્યાઓ અવયવોમાં પણ રહેલી છે અને સમુદાયમાં પણ રહેલી છે તેમ વાક્યાર્થ પણ અનેક પદોમાં રહેલો હોવા છતાં પ્રત્યેક પદોમાં રહેલો જણાય છે.

સર્વભેદાનુગુણ્યં તુ સામાન્યમપરે વિદુઃ ।

તદર્થાન્તરસંસર્ગાદ્ મજતે ભેદરૂપતામ્ ॥૪૪॥

ભેદાનાકાઙ્ક્ષતસ્તસ્ય ચા પરિપ્લવમાનતા ।

અવચ્છિન્નત્તિ સંબન્ધસ્તાં વિશેષે નિવેશયન્ ॥૪૫॥

બીજા આચાર્યો વાક્યના અર્થને બધા અવયવો (=પદો)નું પરસ્પર અનુકુળ એવું સામાન્ય સમજે છે તે (સામાન્ય) બીજા (પદોના) અર્થો સાથે સંસર્ગથી ભિન્ન (અર્થ) રૂપને ગ્રાહ્ય કરે છે; અવયવો(ના અર્થ)ની આકાંક્ષા રાખતા તે (વાક્ય)ની (અર્થ અંગે) જે અસ્પષ્ટતા છે તેને (દરેક ભિન્ન પદોના અર્થના) વિશેષમાં યોજીને (સંસર્ગરૂપ) સંબંધ દૂર કરે છે. (૪૪-૪૫)

પરિપ્લવમાનતા એટલે વાક્યની અર્થ અંગે અસ્પષ્ટતા (આકાંક્ષાવસ્તુ અસ્ફુટરૂપતા । પુ.)

કાર્યાનુમેયઃ સંબન્ધો રૂપં તસ્ય ન વિદ્યતે ।

અસત્ત્વભૂતમત્યન્તમતસ્તં પ્રતિજાનતે ॥૪૬॥

(સંસર્ગરૂપ) સંબંધનું અનુમાન (પદોના નવીન અર્થદર્શનરૂપી) કાર્ય ઉપરથી થાય છે તે સંસર્ગનું (વિશેષ) રૂપ (અર્થબોધ થયા પહેલાં હોતું નથી; તેથી કેટલાક આચાર્યો) તેને પદોના અર્થથી જુદું તેનું બિલકુલ અસ્તિત્વ નથી એમ જાહેર કરે છે. (૪૬)

નિયતં સાધને સાધ્યં ક્રિયા નિયતસાધના ।

સ સન્નિધાનમાત્રેણ નિયમઃ સમ્પ્રકાશતે ॥૪૭॥

કારક(વિશેષ)માં ક્રિયા(વિશેષ) નિયત હોય છે અને ક્રિયા(વિશેષ) પણ કારક(વિશેષ)માં નિયત હોય છે. આવું નિયતત્વ (અન્ય પદના) માત્ર સાંનિધ્યથી સ્પષ્ટ થાય છે. (૪૭)

સાધ્ય અર્થાત્ ક્રિયા અને સાધન અર્થાત્ કારક પરસ્પર નિયત હોય છે. આ બંને વચ્ચેનું નિયતત્વ અન્યપદના સાંનિધ્યથી, આકાંક્ષાને કારણે, સ્પષ્ટ થાય છે.

ગુણભાવેન સાકાઙ્ક્ષં તત્ર નામ પ્રવર્તતે ।

સાધ્યત્વેન નિમિત્તાનિ ક્રિયાપદમપેક્ષતે ॥૪૮॥

વાક્યમાં નામ ક્રિયા(ના સંદર્ભ)માં ગૌણ હોઈને ક્રિયાપદની અપેક્ષા રાખે છે (અને) ક્રિયાપદ ક્રિયાનાં (અર્થ)સાધક નિમિત્તો(=કારકો)ની અપેક્ષા રાખે છે. (૪૭)

સન્ત એવ વિશેષા ચે પદાર્થેષુ વ્યવસ્થિતાઃ ।

તૈ ક્રમાદનુગમ્યન્તે ન વાક્યમભિધાયકમ્ ॥૪૯॥

(દેવદત્ત વગેરે) પદોના અર્થોમાં જે વિશેષો (વાક્યાર્થની અભિવ્યક્તિ થતાં પહેલાં) રહેલાં છે તે દરેક પદમાંથી ક્રમે ક્રમે વ્યક્ત બને છે. વાક્ય (ક્રમથી પ્રાપ્ત થતા અર્થ સિવાયના અર્થનું) અભિધાન કરતું નથી. (૪૯)

અહીં 'ક્રમ' વાક્ય છે એ મતને સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યો છે.

શબ્દાનાં ક્રમમાત્રે ચ નાન્યઃ શબ્દોઽસ્તિ વાચકઃ ।

ક્રમો હિ ધર્મો કાલસ્ય તેન વાક્યં ન વિચ્યતે ॥૫૦॥

શબ્દોનો ક્રમ જ માત્ર (વાક્યના અર્થનું) અભિધાન કરતો) હોવાથી બીજા કોઈ શબ્દ (વાક્યનો) વાચક નથી. ક્રમ એ કાલનો ધર્મ છે અને તેથી (ક્રમથી અતિરિક્ત એવા) વાક્યનું અસ્તિત્વ નથી. (૫૦)

યે ચ સંભવિનો મેદાઃ પદાર્થેષ્વવિભાવિતાઃ ।

તૈ સંનિધાને વ્યજ્યન્તે ન તુ વર્ણેષ્વર્યં ક્રમઃ ॥૫૧॥

પદના અર્થોમાં જે (કર્તા, કર્મ વગેરે) ભેદો અન્તર્ભૂત છે પણ અજ્ઞાત રહેલા છે, તે એકબીજાના સાંનિધ્યથી અભિવ્યક્ત થાય છે; વર્ણુમાં આવે ક્રમ નથી. (૫૧)

વાક્યમાં કર્તા, કર્મ, ક્રિયાપદ વગેરે દર્શાવનારા શબ્દોના અર્થો અન્તર્ભૂત હોય છે, પરંતુ જ્યાં સુધી તે એકબીજા સાથે સાંનિધ્ય ન પામે ત્યાં સુધી અને તેમને ચોક્કસ ક્રમ પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી અભિવ્યક્ત થતા નથી. ક્રમને કારણે અર્થની અભિવ્યક્તિ માત્ર પદસંબંધે જ હોય છે. વર્ણુ અંગે આવે ક્રમ પ્રાપ્ત થતો નથી. તેથી વર્ણુના ક્રમથી કે વર્ણુસંઘાતથી વાક્ય થતું નથી.

વર્ણાનાં ચ પદાનાં ચ ક્રમમાત્રનિવેશિની ।

પદાલ્યા વાક્યસંજ્ઞા ચ શબ્દસ્વં નેષ્યતે તયોઃ ॥૫૨॥

માત્ર ક્રમમાં જ પ્રાપ્ત થનારાં વર્ણુ અને પદોને પદ અને વાક્ય એવી સંજ્ઞાઓ આપવામાં આવે છે; તે (વર્ણુ અને પદ) ઉપરથી અર્થોધ થતો નથી. (૫૨)

વર્ણુસમૂહ કે પદસમૂહ વાક્ય નથી, પરંતુ પદક્રમ જ વાક્ય છે. વર્ણુ અને પદ શ્રોત્રેન્દ્રિયગ્રાહ્ય હોવા છતાં અર્થવાચક બનતાં નથી અર્થાત્ વાચકત્વ વર્ણુ કે શબ્દનું નહિ પણ શબ્દક્રમનું જ છે.

સમાનેऽपि तु शब्दत्वे दृष्टः संप्रत्ययः पदात् ।
प्रतिवर्णं त्वसौ नास्ति पदस्यार्थमतो विदुः ॥५૨॥

(વર્ણ અને પદમાં) શબ્દત્વ (=શ્રોત્રેન્દ્રિયગ્રાહ્યત્વ) સરખું હોવા છતાં પદક્રમ-
માંથી જ અર્થજ્ઞાન થતું દેખાય છે, દરેક વર્ણમાંથી નહિ. તેથી પદમાંથી અર્થ
પ્રાપ્ત થાય છે તેમ તેઓ કહે છે. (૫૩)

यथा सावयवा वर्णा विना वाच्येन केनचित् ।
अर्थवन्तः समुदिता वाक्यमप्येवमिष्यते ॥५૪॥

આ (વર્ણસમુદાયરૂપ પદ)ના અવયવો એવા વર્ણો કોઈક (અર્થવાચક)
તત્ત્વ વિનાના હોય છે; પરંતુ સમુદાયમાં હોય ત્યારે અર્થવાન હોય છે. વાક્ય
અંગે પણ આવી જ સ્થિતિ છે. (૫૪)

शब्दसंघात भूतनो अर्हो इरी वार उल्लेख करवामां आच्यो छे.

अनर्थकान्युपायत्वात्पदार्थेनार्थवन्ति वा ।
क्रमेणोच्चारितान्याहुर्वाक्यार्थं भिन्नलक्षणम् ॥५५॥

(વિનષ્ટ થતાં હોવાથી અર્થપ્રાપ્તિ નહિ કરાવનારાં, પરંતુ (વાક્યના અર્થ
માટે) પોતાના અર્થને કારણે, અર્થવાન બનનારાં, ક્રમપૂર્વક ઉચ્ચારાયેલાં પદો,
(તેમના સ્વતંત્ર અર્થથી જુદો) વાક્યાર્થ જણાવે છે. (૫૫)

अर्हो क्रमपक्षनो इरी वार उल्लेख करवामां आच्यो छे.

नित्यत्वे समुदायानां जातेर्वा परिकल्पने ।
एकस्यैकार्थतामाहुर्वाक्यस्याव्यभिचारिणीम् ॥५६॥

પદોના સમુદાયોને નિત્ય માનીએ કે (વાક્ય) જાતિની દલપના કરીએ, (કેવળ)
વાક્યની જ સળંગ અર્થ દર્શાવવાની નિયત શક્તિ છે. (૫૬)

अर्हो 'એક અનવયવશબ્દ' અર્થાત્ વાક્યસ્ફોટ પક્ષનો ઉલ્લેખ છે, ઉપસંહારરૂપે
અહીં પુનરુક્તિ કરતાં જણાવ્યું છે કે પદસમૂહ નહિ પરંતુ એક અખંડ વાક્યસ્ફોટ જ
પ્રતિભારૂપ વાક્યાર્થ નિયત રીતે દર્શાવે છે.

अभेदपूर्वका भेदाः कल्पिता वाक्यवादिभिः ।
भेदपूर्वानभेदास्तु मन्यन्ते पददर्शिनः ॥५७॥

(અખંડ સ્ફોટરૂપ) વાક્યને સ્વીકારનારાઓએ અલેદવાળા પદ(લેદો)ને કહ્યા
છે, જ્યારે પદવાદીઓ લેદવાળા અલેદોને માને છે. (૫૭)

ઉપરની કારિકાઓમાં પદસંઘાત, ક્રમ અને સ્ફોટ એમ ત્રણ પ્રકારનાં વાક્યસ્વરૂપો
સમજાવવામાં આવ્યાં. હવે 'આખ્યાત' એ વાક્ય છે એવાં મતને સ્પષ્ટ કરશે.

પા. સૂ. એતિસ્તુશાસ્ત્રજુષઃ કયપ્ । (૩:૧૧૧૦૯, એતિ, સ્તુ, શાસ્. વૃ, ટ, જુષ, ને કયપ્ પ્રત્યય થાય છે)ના વાર્ત્તિક ૨ ઉપરના લાઘ્યમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે સૂત્રમાંના નિયમો પ્રમાણે પદકારોએ પદપાઠની યોજના કરવાની છે, અર્થાત્ પદકારોએ સૂત્રનિયમોને અનુસરવાનું છે, સૂત્રનિયમોએ પદકારોને અનુસરવાનું નથી (ત લક્ષણેન પદકારા અનુવર્ત્યાઃ પદકારૈર્નામ લક્ષણમનુવર્ત્યમ્ ।). આ ઉપરથી લાઘ્યકાર સૂચવવા માગે છે કે પદો અસત્ય છે, પદવિભાગ કલ્પિત છે, પરંતુ અજ્ઞાનીઓને યોધ આપવા મટે જ પદવિભાગ સમજાવવામાં આવે છે. આ મુદ્દો આ કારિકામાં રજૂ થયો છે. પુણ્યરાજ જણાવે છે કે સૂત્રકારને અને લાઘ્યકારને અખંડપક્ષ માન્ય છે.

પદપ્રકૃતિભાવશ્ચ વૃત્તિભેદેન વર્ણયતે ।

પદાનાં સંહિતા યોનિઃ સંહિતા વા પદાશ્રયા ॥૫૮॥

સંહિતાનું પદપ્રકૃતિત્વ જુદા જુદા સમાસો વડે વર્ણવાય છે; (જેમકે) પદોની પ્રકૃતિ(=આધાર) એટલે સંહિતા અથવા પદો જેની પ્રકૃતિ અર્થાત્ આધાર છે તે સંહિતા. (૫૮)

અહીં ઋગ્વેદપ્રાતિશાખ્ય (૨.૧) માં પ્રાપ્ત થતી સંહિતાની વ્યાખ્યા પદપ્રકૃતિઃ સંહિતાને એ રીતે સમજાવવામાં આવી છે. અખંડ પક્ષને સ્વીકારનારા પદાનાં પ્રકૃતિઃ પદોનો આધાર તે સંહિતા એવું અર્થઘટન કરે છે. આવા અર્થઘટન પ્રમાણે સંહિતા અખંડ અને અપૌરુષેય એવું વાક્ય છે અને પદો પૌરુષેય અને કલ્પિત છે.

ખંડપક્ષમાં અર્થાત્ અન્વિતાલિધાનવાદીઓને મતે નામ, આખ્યાત, ઉપસર્ગ અને નિપાત એવાં અપૌરુષેય પદો પરસ્પર સંસર્ગથી અસત્ય એવાં વાક્યરૂપે પરિણમે છે. આ મતમાં પદો સંહિતાની પ્રકૃતિ અર્થાત્ આશ્રયરૂપ આધાર છે.

પદામ્નાયશ્ચ યચન્યઃ સંહિતાયા નિર્દર્શકઃ ।

નિત્યસ્તત્ર કથં કાર્યં પદં લક્ષણદર્શનાત્ ॥૫૯॥

(સંહિતાથી) જુદો એવો પદામ્નાય (=પદપાઠ) જે સંહિતાનો નિર્દેશ કરનારો અને નિત્ય હોય તો તે પદપાઠને નિયમો પ્રમાણે કેવી રીતે રચી શકાય ? (૫૯)

અહીં અગાઉ નિર્દેશેલ (કારિકા ૫૭, નોંધ) પતંજલિવચન ત લક્ષણેન પદકારા અનુવર્ત્યાઃ, પદકારૈર્નામ લક્ષણમનુવર્ત્યમ્ । માંના મત રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. પદકાર એટલે પદપાઠના રચયિતાઓ. આવા પદકારોએ વ્યાકરણના નિયમસમૂહ(લક્ષણ)ને અનુસરવાનું છે કારણ કે આત્મતિક રીતે પદો પૌરુષેય અને અનિત્ય છે.

લાઘ્યમાં રજૂ થયેલ પ્રથમ વાર્ત્તિક સિદ્ધે શબ્દાર્થસંબંધે...શાસ્ત્રેણ ધર્મનિયમઃ ક્રિયતે ।- માં તો શબ્દને નિત્ય કહ્યું છે. આ અંગે એવું સમાધાન કરી શકાય કે પદોને નિત્ય માનો તો પણ તેવાં પદોમાં સંહિતાની પુનારચના એ ઉત્પાદ્ય એવું કાર્ય છે. તેથી અખંડપક્ષને હાનિ પહોંચતી નથી.

પ્રતિવર્ગમસંવેદ્યઃ પદાર્થપ્રત્યયો યથા ।

પદ્દેહ્વેવમસંવેદ્યં વાક્યાર્થસ્ય નિરૂપણમ્ ॥૬૦॥

પદના અર્થનું જ્ઞાન જેમ (તેના) દરેક વર્ણ ઉપરથી પ્રાપ્ત થતું નથી, તેમ વાક્યના અર્થનું નિરૂપણ તેના દરેક જુદા પદમાંથી થતું નથી. (૬૦)

આ મુદ્દાની સ્પષ્ટતા કરતાં સ્વોપજ્ઞ જણાવે છે કે જેમ દરેક વર્ણમાંથી પદના અર્થનું જ્ઞાન થતું નથી તેમ દરેક પદમાંથી વાક્યાર્થનો યોગ્ય થતો નથી, કારણ કે વાક્યાર્થ દરેક સ્વતંત્ર પદમાં રહેલો હોતો નથી. વાક્યાર્થ પ્રકાશની જેમ સ્વયં પ્રકાશી છે અને તે સ્વયં પ્રકાશ હોવાથી અર્થયોગ્ય માટે અત્યંત પ્રમાણભૂત છે.

વાક્યાર્થઃ સંતિવિશતે પદેષુ સહવૃત્તિષુ ।

યથા તથૈવ વર્ણેષુ પદાર્થઃ સહવૃત્તિષુ ॥૬૧॥

જેમ સાથે રહેનારાં પદોમાં વાક્યનો અર્થ રહેલો છે તેમ એક સાથે રહેલા વર્ણોમાં પદનો અર્થ રહેલો હોય છે. (૬૧)

પદવાદી જણાવે છે કે પદો કે વર્ણો નિષ્કળ નથી. એક સાથે રહેલા વર્ણો કે એક સાથે રહેલાં પદો પદાર્થ અને વાક્યાર્થનો યોગ્ય કરાવે છે. અહીં વિશિષ્ટ સંનિવેશથી જ પદો અને વર્ણો અર્થવાહક અને છે; તેથી અખંડપક્ષની દલીલ યોગ્ય નથી.

સૂક્ષ્મં ગ્રાહ્યં યથાન્યેન સંસૃષ્ટં સહ ગૃહ્યતે ।

વર્ણોઽપ્યન્યેન વર્ણેન સંબદ્ધો વાચકસ્તથા ॥૬૨॥

અહીં માટે યોગ્ય વસ્તુ સૂક્ષ્મ હોવા છતાં ઊભી (પદાર્થ) સાથે રહેલ હોય ત્યારે જ ગ્રાહ્ય અને છે તેમ વર્ણ પણ ઊભી વર્ણ સાથે સંબંધમાં હોય ત્યારે અર્થવાચક અને છે. (૬૨)

પદસ્યોચ્ચારણાદર્થો યથા કશ્ચિન્નિરૂપ્યતે ।

વર્ણાનામપિ સાન્નિધ્યાત્તથા સોઽર્થઃ પ્રતીયતે ॥૬૩॥

(એકલા) પદના ઉચ્ચારણથી જેમ કોઈક અર્થ સમજાય છે. તેમ વર્ણોના સાન્નિધ્યથી પણ તે જ અર્થ સ્પષ્ટ થાય છે, (૬૩)

જેમ વર્ણો એકબીજા સાથે રહેવાથી તેમનાથી બનતા પદનો અર્થ સમજાય છે, તેમ પદો પણ એકબીજા સાથેના સંબંધથી વાક્યાર્થનાં વાચક અને છે. આમ હોઈને વર્ણ કે પદથી જુદું એવું વાક્ય સંભવી શકે નહિ.

प्राप्तस्य यस्य सामर्थ्यान्नियमार्था यतः श्रुतिः ।
 तेनात्यन्तं विशेषेण सामान्यं यदि बाध्यते ॥६४॥
 यजेतेति ततो द्रव्यं प्राप्तं सामर्थ्यलक्षणम् ।
 त्रीहिश्रुत्या निवर्तेत न स्यात्प्रतिनिधिस्तदा ॥६५॥

(यजेत, यज्ञ करवो, साधेना) सामर्थ्यं (मात्र)थी प्राप्त यता त्रीडि शब्दनुं वेदमां श्रवणु नियमार्थं डोष्ठने जे सामान्यनो विशेष वडे अत्यंत बाध थतो डोय;

(अने) जे यजेत (यज्ञ करवो) डियापढ साधेना सामर्थ्यथी प्राप्त यता द्रव्य-नी (=जवनी) निवृत्ति थती डोय तो त्रीडिनो प्रतिनिधि (=जव) प्राप्त थशे नडि (६४-६५)

यजेत (यज्ञ करवो) शब्द वडे जेनाथी यजन करवानुं डोय ते द्रव्य अने जेनुं यजन करवानुं डोय ते हेवता सामर्थ्यं मात्रथी ज रूपड थाय छे यजेत साधे सामर्थ्यथी त्रीहिभिः (त्रीडि वडे) जेडायेल छे ज. छवे ज्यारे आवुं सामर्थ्यं प्राप्त थतुं डोय अने इरी वार त्रीहिभिः शब्दनुं उच्यारणु थाय तो भीज द्रव्य सामान्यनो आ द्रव्यविशेष 'त्रीडि' बाध करशे, अर्थात् त्रीडि वडे ज यज्ञ करवो, जव वडे नडि जेम थशे. आम अने तो त्रीडि ज्यारे न भजे त्यारे तेनुं प्रतिनिधि द्रव्य 'ज' यज्ञना काममां न आवे अने यज्ञकार्यं बाध राखवानी स्थिति प्राप्त थाय.

तस्माद् त्रीहित्वमधिकं त्रीहिशब्दः प्रकल्पयेत् ।

द्रव्यत्वमविरुद्धत्वात्प्राप्त्यर्थः सन्न बाधते ॥६६॥

तेथी 'त्रीहित्व'ना विशेष विचारनी 'त्रीडि' शब्द कल्पना करावशे. 'प्राप्ति' जेवा अर्थने दर्शावतो डोवाथी द्रव्यत्व जेवा (सामान्य) अर्थने ते बाध करतो नथी कारणु के अने (जेकभीजना) विरोधी नथी. (६६)

सरभावेः पुण्यराज "तस्माद् द्रव्यमात्राक्षेपे त्रीहिशब्दोऽत्र प्राप्त्यर्थो त्रीहित्वमात्रप्रापण-प्रयोजनो त्रीहित्वमेवाधिकं कृत्वाऽभ्युपकल्पयन् प्रकटीकुर्वन् द्रव्यत्वं न बाधते, अविरुद्धत्वात् सामान्यस्य विशेषेण सहाविरोधात् ।

तेन चापि व्यवच्छिन्ने द्रव्यत्वे सहचारिणि ।

असंभवाद् विशेषाणां तत्रान्येषामदर्शनम् ॥६७॥

ते (त्रीडि) शब्द ज्यारे तेनी साधे उदलेभाता (=सड्यारी) (जव वगेरे विशेष) द्रव्योनी व्यावृत्ति करे छे त्यारे भीज द्रव्यविशेषनो असंभव डोष्ठने (ते) भीज द्रव्यो प्राप्त थता नथी, (६७)

ન ચ સામાન્યવત્સર્વે ક્રિયાશબ્દેન લક્ષિતાઃ ।

વિશેષા ન હિ સર્વેષાં સતાં શબ્દોઽભિધાયકઃ ॥૬૮॥

(યજેત એવો) ક્રિયાશબ્દ જેમ સામાન્ય દ્રવ્યને દર્શાવે છે તેમ બધાં વિશેષ દ્રવ્યોને દર્શાવતો નથી. શબ્દ તેના બધા પ્રાપ્ત અર્થોને એક સાથે જણાવતો નથી. (૬૮)

શુક્લાદયો ગુણાઃ સન્તો યથા તત્રાવિવક્ષિતાઃ ।

તથાવિવક્ષા ભેદાનાં દ્રવ્યત્વસહચારિણામ્ ॥૬૯॥

જેમ (ત્રીહિ શબ્દમાં રહેલા) શુકલ વગેરે ગુણોને તે (ત્રીહિ શબ્દ) દર્શાવતો નથી તેમ દ્રવ્યત્વ સાથે જોડાયેલા બધા દ્રવ્યવિશેષો (યજેતના અંદર્ભમાં) દર્શાવાતા નથી. (૬૯)

શબ્દના ઘણા અર્થો અસ્તિત્વમાં હોય છે. શબ્દનો ઉચ્ચાર થતાં તેના બધા પ્રાપ્ત અર્થો હંમેશાં દર્શાવાતા નથી, પરંતુ વક્તાની ઇચ્છા પ્રમાણે અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે. સરખાવો: સ્વોપજ્ઞ—“વિવક્ષાનિબન્ધનં હિ વસ્તુ । સતામપ્યર્થાનામર્થત્વેનાસત્ત્વમ્ । વિવક્ષા હિ શબ્દે રૂપસામર્થ્યનિબન્ધના । તત્ર યથૈવ દ્રવ્યત્વસહચારિણો નિયતસંનિધાના અપિ શુક્લાદયો ગુણાઃ સત્યપિ સંનિધાનાઃ દ્રવ્યત્વવદુપયોગે શબ્દશક્ત્યનુરોધાદમિન્નત્વેન ક્રિયાશબ્દરૂપેનાજ્ઞત્વેન પ્રત્યાયયિતુમશ્ક્યત્વાદવિવક્ષિતાઃ તથૈવ શબ્દસામર્થ્યપ્રતિબન્ધ્યા ત્રીહિત્વાક્ષીનાં દ્રવ્યત્વસહચારિણામુપયોગવતાં ભેદાનામજ્ઞત્વેનાવિવક્ષા ।

અસંનિધૌ પ્રતિનિધિર્મા ભૂન્નિત્યસ્ય કર્મણઃ ।

કામ્યસ્ય વા પ્રવૃત્તસ્ય લોપ ઇત્યુપપચ્ચતે ॥૭૦॥

(મુખ્ય દ્રવ્યની) ગેરહાજરીને કારણે નિત્ય કર્મનો અથવા શરૂ થયેલા કામ્ય કર્મનો લોપ ન થાય એટલા માટે (તે દ્રવ્યનો) પ્રતિનિધિ ખાસ જણાવવામાં આવે છે. (૭૦)

વિશિષ્ટૈવ ક્રિયા યેન વાક્યાર્થપરિકલ્પ્યતે ।

દ્રવ્યાભાવે પ્રતિનિધૌ તસ્ય તત્સ્યાત્ક્રિયાન્તરમ્ ॥૭૧॥

વાક્યનો અર્થ ‘વિશિષ્ટ ક્રિયા’ જ (છ) એમ જે સમજે છે તેને માટે (મુખ્ય) દ્રવ્યની ગેરહાજરીમાં અને (તેથી તે દ્રવ્યના) પ્રતિનિધિને (ઉપયોગમાં લેવાતાં કોઈક) જુદી જ ક્રિયા પ્રાપ્ત થશે. (૭૧)

‘ત્રીહિમિઃ યજેત’ માં ક્રિયાપદ દ્રવ્યત્વનો બોધ કરાવે છે. હવે જે ત્રીહિ ન મળે તો જવનો ઉપયોગ થાય, અર્થાત્ પ્રતિનિધિ દ્રવ્યથી કામ ચાલે. પણ મૂળ સિદ્ધાંત એવો છે કે દ્રવ્યનો ફેરફાર થઈ શકે, કર્મનો નહિ. હવે જે વાક્ય અંગે અખંડ પક્ષ સ્વીકારવામાં આવે તો અહીં પ્રતિનિધિદ્રવ્યવાણું યજ્ઞકર્મ મૂળ યજ્ઞકાર્યથી જુદું અર્થાત્ બદલાયેલું થશે. આવી સ્થિતિ ચાલે નહિ. અખંડ વાક્યપક્ષમાં ત્રીહિથી યજ્ઞ કરવો એવો એક જ વિચાર સમજવો રહ્યો, જ્યાં ત્રીહિથી જ કામ ચાલે. જે પ્રતિનિધિ જવથી કાર્ય ચાલતું હોય તો યજ્ઞકાર્ય જુદું થઈ જશે.

પદવાદીના મતનો વિરોધ કરતાં પાંચ પ્રકારે મુશ્કેલીઓ પ્રાપ્ત થશે. તેમાંની પહેલી ૬૪થી ૭૧ સુધીની કારિકાઓમાં રજૂ થઈ છે.

નિર્જ્ઞાતાર્થં પદં ચત્ત તદર્થે પ્રતિપાદિતે ।

પિકાદિ યદવિજ્ઞાતં તત્કિમિત્યનુયુજ્યતે ॥૭૨॥

(વનાત્ પિક આનીયતામ્-વનમાંથી કોચલ લાવો એવા વાક્યમાં) જાણીતા અર્થવાળા શબ્દો (વનાત્ અને આનીયતામ્) જ્યારે તેમનો અર્થ દર્શાવે છે ત્યારે અજ્ઞાત અર્થવાળા 'પિક' (કોચલ) વગેરે માટે 'તેનો અર્થ શું છે?' એમ પૂછવામાં આવે છે. (૭૨)

અહીં અખંડ વાક્યવાદી વિરુદ્ધ ખીન્ને પક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. પદોનો સમૂહ એટલે વાક્ય એવા પદવાદીના મતનો વિરોધ જો અખંડ વાક્યવદી કરશે તો આવી મુશ્કેલી આવશે. 'વનમાંથી કોચલ લાવો' (વનાત્પિક આનીયતામ્) અને ફાટલો પીળો ખેસ શુદ્ધ (નોકર)ને આપો (વારાજ્ઞી જર્જરા વૃષભાય પ્રદીયતામ્)માં પિક અને વારાજ્ઞી એવા અજ્ઞાતાર્થ શબ્દો વિષે પૂછવામાં આવે છે. અખંડ વાક્યપક્ષમાં આવું ન બનવું જોઈએ. તેથી પદવાદીનો મત જ યોગ્ય છે, એમ માનવું જોઈએ.

સામર્થ્યપ્રાપિતં ચત્ત વ્યક્ત્યર્થમનુષ્ઙ્યતે ।

શ્રુતિરેવાનુષ્ઙ્ગેન વાધિકા લિજ્ઞવાક્યયોઃ ॥૭૩॥

અને (ત્રીહિ વગેરે) એનો અર્થ સામર્થ્યથી સમજાતો હોય તે સ્પષ્ટ યોધ માટે જ્યારે (યજેત ક્રિયાપદ સાથે) જોડવામાં ત્યારે તે સ્પષ્ટ ઉદ્દેશ્ય તેના આવા સંબંધને કારણે લિંગ અને વાક્યનો બાધક બને છે. (૭૩)

અપ્રાપ્તો યસ્તુ શુક્લાદિઃ સન્નિધાનેન ગમ્યતે ।

સ યત્નપ્રાપિતો વાક્યે શ્રુતિધર્મવિલક્ષણઃ ॥૭૪॥

શુક્લ વગેરે શુણ્ણુ (જ્યારે ઉદ્દેશ્યથી સ્પષ્ટ થતો ન હોય ત્યારે (સંદર્ભ-પ્રાપ્ત શબ્દના અન્ય શબ્દો સાથેના) સામીપ્યથી સમજાય છે અને (શ્વેતં છાગમાલમેત । સફેદ બકરાને હણવું એવા) જાક્યમાં વિશેષ યત્નવડે સમજાતો હોઈ શ્રુતિ(=સ્પષ્ટ કથન)ના ધર્મથી વિલક્ષણ છે. (૭૪)

૭૩ થી ૭૫ સુધીની કારિકાઓમાં અખંડ પક્ષ સામે ત્રીજી દલીલ રજૂ કરવામાં આવી છે, પદવાદી અહીં મીમાંસાના સિદ્ધાન્તોનો આશ્રય લઈને ચોતાના મતના સમર્થનનો યત્ન કરે છે. મીમાંસાસૂત્ર (૩.૩.૧૪.) પ્રમાણે મન્ત્રાર્થની સ્પષ્ટતા અને તેના ઉપયોગ માટે શ્રુતિ (સ્પષ્ટ કથન), લિજ્ઞ (સૂચન), વાક્ય (સામર્થ્ય), પ્રકરણ (સંદર્ભ), સ્થાન (સ્થાન) અને સમર્થન (અભિધાન) એટલા ઉપાયો છે. તેમાંના બે કે બેથી વધારે એકસાથે પ્રાપ્ત થતા હોય તો સૂત્રમાં ઉદ્દેશ્યેષ્ઠ ક્રમ પ્રમાણે પૂર્વ પૂર્વ ઉપાયો બળવત્તર છે. કારિકામાં જણાવ્યું છે કે શ્રુતિ અર્થાત્ સ્પષ્ટ કથન, લિજ્ઞ અને વાક્ય નું બાધક બનશે. હવે શ્વેતં છાગં આલમેત । (સફેદ બકરાને હણવો) એવા વચનમાં છાગમ્ એવો

સ્પષ્ટ ઉદ્દેશ્ય દ્વિતીયા એકવચન દ્વારા અને આલમેત ક્રિયાપદ સાથેના સંબંધથી પ્રાપ્ત થાય છે. શ્વેતમ્ એવો ગુણ્ય છાગમ્ સાથે સમાન વિલક્ષિતમાં હોવાથી તેનો આલમેત ક્રિયાપદ સાથે સંબંધ થશે.

પદને જે અર્થવાહક ઘટક સમજવામાં ન આવે આવે અને અખંડ વાક્યને તેમ સમજવામાં આવે તો ઉપર રજૂ થયેલ સિદ્ધાંતો લાગુ પડશે નહિ.

અભિન્નમેવ વાક્યં તુ યદ્યભિન્નાર્થમિષ્યતે ।

તત્સર્વં શ્રુતિભૂતવાન્ન શ્રુત્યૈવ વિરોત્સ્યતે ॥૭૫॥

જે અખંડ (=પદરૂપી પ્રવિલાગ વિનાનું) વાક્ય અભિન્ન (વાક્યના) અર્થને ઘોષ કરાવતું હોય તો બધું શ્રુતરૂપે પ્રાપ્ત થતું હોઈ, (તેનાથી બીજી) શ્રુતિનું તે વિરોધી બનશે નહિ. (૭૫)

વાક્ય અને વાક્યાર્થને અખંડ માનવામાં આવતાં, પદોનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ રહેશે નહિ અને આમ થતાં શ્રુતિ, વાક્ય, પ્રકરણ વગેરે પ્રચરનો નહિ થાય. આવા ઉપાયો વચ્ચે વિરોધ પણ નહિ હોય અને શ્વેત છાગ આલમેત । (સદ્દેહ બકરું હણુવું) એવા વચનમાં જે શ્વેત ન મળે કે છાગ ન મળે તો પ્રતિભિધિનો પ્રશ્ન પણ ઊભો નહિ થાય, અર્થાત્ સમગ્રતયા મીમાંસાસિદ્ધાંતનો વિરોધ આવશે.

વાક્યાનાં સમુદાયશ્ચ ચ એકર્થપ્રસિદ્ધયે ।

સાકાંક્ષાવચસ્ત્ર વાક્યાર્થોઽપિ ન વિદ્યતે ॥૭૬॥

(બધાં) એક (=મુખ્ય) અર્થને જણાવવા માટે (અનેક) વાક્યોનો સમુદાય પ્રયોજવામાં આવે ત્યાં (વાક્ય અને વાક્યાર્થને અખંડ માનનારા મત પ્રમાણે) પરસ્પર આકાંક્ષાવાળા અવયવો (=અવાન્તર વાક્યો) ઉપરથી (મુખ્ય) વાક્યાર્થ પ્રાપ્ત થશે નહિ. (૭૬)

‘ગાય દોહી લાવ, અગ્નિ ઉપર દૂધ ગરમ કર, ભાત રાંધ, ગુરુજી દૂધ અને ભાત ખાઈને મને જણાવશે’ આવા મહાવાક્યમાં જે અવયવોરૂપ અવાન્તર વાક્યો છે તેમને પદ સમજવાં પડશે અને અખંડ વાક્ય-વાક્યાર્થ પક્ષમાં તે નિરર્થક સમજતાં પરસ્પર સાકાંક્ષિ એવાં અવાન્તર વાક્યોમાંથી મહાવાક્યનો અર્થ પ્રાપ્ત થશે નહિ. સરખાવો : इह गौर्दुह्यतामुपाध्यायः पयसा भुङ्क्त्वा मामध्यापयिष्यतीति साधनद्रव्यान्तरविधिविशिष्टायां क्रियायां बदेकं वाक्यान्तरावयवं वाक्यं वर्तते तदवयवानां साकांक्षाणां पदवचैकार्थेनासंबन्धे सति वाक्यान्य यनर्थकानि संपद्यन्ते ।

પ્રાસક્ષિકમિદં કાર્યમિદં તન્ત્રેણ લખ્યતે ।

इदमावृत्तिभेदाभ्यामत्र बाधसमुच्चयौ ॥७७॥

આ (ક્રિયા)ને પ્રાસંગિક (કાર્ય) તરીકે કરવી; આ બીજું (કાર્ય) તન્ત્રથી પ્રાપ્ત થાય છે; આ (કાર્ય)ને આવૃત્તિથી અને આ (બીજા)ને ભેદ વડે કરવું; અહીં (આ સ્થળે) બાધા અને (બીજા) સમુચ્ચય (કાર્યસાધક બનશે.) (૭૭)

કારિકા ૭૭ થી ૮૭ સુધીમાં પદસમૂહરૂપ વાક્યના વિશિષ્ટ અર્થને નિશ્ચિત કરનાર ન્યાયો ભર્તૃહરિએ ગણાવ્યા છે. અખંડ વાક્યવાક્યાર્થપક્ષમાં પદને જે અર્થવાન્ સમજવામાં

આવે તો મીમાંસાશાસ્ત્રમાં ગણાવેલા આ ન્યાયો નકામા ઠરશે. આ વાક્યધર્મો અર્થોત્ વાક્યલક્ષણો નિર્ણાયક તરવે છે.

ભર્તૃહરિએ આ દસ કારિકાઓમાં પ્રાસંગિક, તંત્ર, આવૃત્તિ, ભેદ, બાધા, સમુચ્ચય ઊહ, સંબંધાબાધ, સામાન્યાતિદેશ, વિશેષાતિદેશ, અર્થિત્વ, સામર્થ્ય, અર્થભેદ, અધિકાર, ક્રિયાન્તરવ્યુદાસ, શ્રુત્યાદિ ક્રમ, ક્રમબલાબલ, અવિવક્ષિત ક્રમ, પરાડ્-ગ, અપ્રયોજક, પ્રયોજક નાન્તરીયક, પ્રધાન, શેષ, વિનિયોગક્રમ, સાક્ષાદુપકારી, આરાદવિશેષક, શક્તિવ્યાપારભેદ, સંબંધજ ભેદ, અવિવક્ષિત ભેદ, પ્રસન્ન્યપ્રતિષેધ, પશુદાસ, ગૌણ, મુખ્ય, વ્યાપી, ગુરુ, લાઘવ, અંગાંગિલાવ, વિકલ્પ, નિયમ, યોગ્યતા, લિંગાદ્ભેદ, અને અપોદ્ધાર એમ તેંતાલીસ વાક્યધર્મો ગણાવ્યા છે.

આવા કેટલાક વાક્યધર્મો ભર્તૃહરિએ તૃતીયકાંડના બે સમુદ્દેશો લક્ષણ સમુદ્દેશ અને બાધા સમુદ્દેશમાં સમજાવ્યા હતા (તત્ર દ્વાદશ વદ્વત્તુર્વિશતિર્વા લક્ષણાનીતિ લક્ષણસમુદ્દેશે સાપદેશ સવિરોધં વિસ્તરેણ વ્યાખ્યાસ્યતે । (કારિકા ૭૬ ઉપરની સ્વોપજ્ઞ). પુણ્યરાજ ગણાવે છે કે આગમના બંશને કારણે અથવા હસ્તપ્રતોના લલિયાઓના પ્રમાદને કારણે હવે પદકાંડમાં આ લક્ષણ સમુદ્દેશ પ્રાપ્ત થતો નથી બાધા સમુદ્દેશ પણ નષ્ટ થયો છે.

૭૭મી કારિકાથી ૧૫૧મી કારિકા સુધી સ્વોપજ્ઞવૃત્તિના ૫૪ અપ્ત્યાર સુધીમાં પ્રસિદ્ધ થયેલ વાક્યપદીયત્રયોમાં મળતો નથી. આ વાક્યધર્મો અંગે પુણ્યરાજે વિસ્તારથી ચર્ચા કરી છે.

ભર્તૃહરિએ સ્વોપજ્ઞવૃત્તિ માં (કારિકા ૭૬) ૭ અથવા બાર અથવા ચોવીસ વાક્ય-લક્ષણોને નિર્દેશ કર્યો છે. આ અંગે કશી સ્પષ્ટતા તેમણે કરી નથી. એથી ઊલટું ૭૭ થી ૮૭ સુધીની કારિકાઓમાં તેમણે તેંતાલીસ વાક્યધર્મો ગણાવ્યા છે. નૈમિનિકૃત મીમાંસા-સૂત્ર ના બાર અધ્યાયો છે. તેમાં ૭ ૭ અધ્યાયોનાં બે પટક માનવામાં આવ્યાં છે. પહેલા પટકમાં વિધિ, ભેદ, શેષશેષિલાવ, પ્રયુક્તિ, ક્રમ અને અધિકારી એટલાં લક્ષણો પ્રાપ્ત થાય છે. બીજા પટકમાં સામાન્યાતિદેશ, વિશેષાતિદેશ, ઊહ, બાધા, તંત્ર અને પ્રસંગની ચર્ચા કરી છે. આ પ્રમાણે બાર લક્ષણો થયાં. સ્વોપજ્ઞમાં ઉલ્લેખેલ ચોવીસ લક્ષણો ક્યાં તે સ્પષ્ટ થતું નથી, પરંતુ પુણ્યરાજે કલ્પના કરી છે કે ઉપર નિર્દેશોનાં બાર લક્ષણોના પ્રતિપક્ષરૂપે બીજાં બાર લક્ષણો સમજવાનાં છે. હવે આ મૂળ બાર લક્ષણોમાં વિધિ અર્થોત્ પ્રમાણનો પ્રતિપક્ષ હોઈ શકે નહિ. એ જ પ્રમાણે સામાન્યાતિદેશ અને વિશેષાતિદેશના પ્રતિપક્ષ પણ કલ્પી શકાય નહિ. ઊહના બે પ્રતિપક્ષ સમજીશું. આ પ્રમાણે વિચારતાં અભેદ, ગુણપ્રધાનલાવની અવિવક્ષા, અપ્રયોજક, અવિવક્ષા, ક્રિયાન્તરવ્યુદાસ, સંબંધાબાધ સમુચ્ચય, વિકલ્પ, આવૃત્તિ અને ભેદ એમ દસ પ્રતિપક્ષો મળીને બાવીસ લક્ષણો પુણ્યરાજે ગણાવ્યા છે. આમ સ્વોપજ્ઞના ઉલ્લેખને કંઈક અંશે તર્કસંગત ગણાવવાનો પુણ્યરાજનો પ્રયત્ન છે. અમને એમ લાગે છે કે અહીં સ્વોપજ્ઞમાં લક્ષણસમુદ્દેશના અનુલક્ષ્યમાં આ ૭ બાર કે ચોવીસ સંખ્યા નિર્દેશી છે. દ્વિતીયકાંડની કારિકાઓ ૭૭થી ૮૭માંના વાક્ય ધર્મો માત્ર મીમાંસાના નહિ પણ બધાં લૌકિક અને શાસ્ત્રીયન્યાયોમાંથી પસંદ કરવામાં આવ્યા છે, તેથી આ કારિકાઓ ઉપરની પુણ્યરાજની ટીકામાં ૭, બાર, કે ચોવીસ લક્ષણોની સંગતિ જણાવવી કંઈક અંશે અપ્રસ્તુત લાગતી હોવા છતાં સ્વોપજ્ઞના વચનનું મહત્ત્વ સમજી તેનું વિસ્તૃત વ્યાખ્યાન પુણ્યરાજે આપ્યું છે, અલગત પુણ્યરાજે તેંતાલીસ વાક્યધર્મોનું અત્યંત સ્પષ્ટ વિવેચન કર્યું છે જ.

આ કારિકાઓના ગુજરાતી અનુવાદમાં વાક્યધર્મો અંગે ભૂત્કરિએ વાપરેલા પારિ-
લાપિક શબ્દોના ગુજરાતી પર્યાયો આપ્યા નથી, પરંતુ ટિપ્પણમાં તેમને પૂરેપૂરા સમજાવ્યા
છે. આ સમજૂતીમાં પુણ્યરાજીકાની અને અંબાકર્ત્રીની મદદ લેવામાં આવી છે.

પ્રાસંગિક—ગુરુ કેટલાક વિદ્યાર્થીઓને અધ્યાપન કરાવતા હોય ત્યારે બીજા
અભ્યાસાર્થીસમૂહ આવે તો બધા સાથે બેસી અધ્યયન કરે, જુદું અધ્યાપન કરાવવાની
જરૂર ન રહે. અહીં બે અધ્યયનકાર્યો થવાનાં હતાં. બંનેનું પ્રયોજકરૂપમાં સામર્થ્ય પ્રાપ્ત
છે. એકના પ્રયોગથી બીજું, તેની સાથે સંબંધ હોઈ, પ્રયોજક બનતું નથી.
આને પ્રસંગ કહે છે. (યદર્થો પ્રયોજકઃ અન્યદ્વારેણાર્થ પ્રતિપશ્યતે સ પ્રસજ્ઞ ઇત્યુચ્યતે । મહા-
માહ્યદીપિકા વૃ. ૪૫). ‘આંગાનાં વૃક્ષેને જળ છાંટયું’ અને પિતૃઓ ખુશ થયા’ એવા
ઉદાહરણમાં પિતૃઓ અપ્રયોજક છે પરંતુ પ્રસંગથી તેમની કાર્યસિદ્ધિ થાય છે. વેદમાં પણ
“અગ્નિ અને સોમ માટે પશુને હણે છે અને તેની ચરખીથી અગ્નિ અને સોમ માટેનો
પુરાડાશ હવિ આપે છે” (શતપથબ્રાહ્મણ ૫. ૨. ૧૦૭૧) એવા ઉદ્દેશમાં પુરાડાશનું નિર્વાપન
પ્રાસંગિક છે વ્યાકરણમાં સર્વાદીનિ સર્વનામાનિ । (સર્વથી શરૂ થતા શબ્દો સર્વનામ છે,
પા. સૂ. ૧. ૧. ૨૭)માં સર્વનામસંજ્ઞાકરણની સાથે સાથે નૂનો જૂ થતો નથી, તે પણ
પ્રસંગથી જણાવાયું છે.

તન્ત્ર—અભ્યાસાર્થી છાત્રો રાત્રે એક દીવાથી અધ્યયન કરે છે. અહીં એક
પદાર્થનો ઉપયોગ અનેક પ્રયોજનાર્થીઓ એકસાથે કરે છે. (સરખાવો પુણ્યરાજ,
“યજ્ઞાર્થિનઃ સર્વે પ્રયોજકાભેદેનાવૃત્ત્યા વા યોડર્થઃ પ્રતિપત્ત્યસ્તમર્થમેકમેવ સંમવાલાઘવાચ્ચ
પ્રયોજયન્તિ તત્ તન્ત્રમ્ ।) વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં તપસ્તત્કાલસ્ય । (પા. સૂ. ૧. ૧. ૭૦ જે વણુંની
પાસે, આગળ કે પહેલાં તકાર ઉચ્ચાર્યો હોય તે વણું પોતાના સમાનકાલ એવા સવણુંનું
બ્રહ્મણ કરાવે છે) એવું સૂત્ર પંચમી તત્પુરુષ અને બહુવ્રીહિ (તાસ્વરઃ ૧ અને તઃ પરી યસ્માત્ ।)
એમ બે જુદા સમાસો વડે બે અર્થ એકસાથે પ્રાપ્ત કરાવે છે. વેદમાં પણ આવી તન્ત્રની
રીતે આગ્નેય યાગોની પહેલાં કે પછી પ્રયાજ વગેરે ગૌણ યાગો કરવામાં આવતા તે
સામાન્યપણે બધા માટે ઉપકારક અને છે એમ જણાવ્યું છે.

આવૃત્તિ—તન્ત્રથી વિરુદ્ધ એટલે આવૃત્તિ. એક ક્રિયા અથવા કારક અનેક રચને
ઉપરિચિત થાય તેને આવૃત્તિ કહે છે. એક થાળી હોય અને પચીસ જમનારા હોય તો
એક પછી એક બધા જમે છે. વેદમાં “સત્તર સામિધેની ઋચ્યાઓ છે” એવા સંદર્ભમાં
વાસ્તવમાં સામિધેની તેર છે પરંતુ પહેલી અને છેલ્લી ત્રણ ત્રણ વાર ઉચ્ચારાતી હોઈ
સત્તર થશે.

ભેદ—તન્ત્રનું બીજું પ્રતિયોગી છે ભેદ. પૃથક્પણે કાર્યસિદ્ધિ એટલે ભેદ. એકસાથે
ભોજન કરનારાઓ માટે જુદાં જુદાં પાત્રો જુદી જુદી રીતે ભોજનકાર્યમાં ઉપયોગી બને
છે. તે ‘વાસણુ સાફ કરે છે’ (મહં સંમાર્ષિઃ ।) એવા વૈદિક ઉદાહરણમાં દરેક વાસણુને
જુદુંજુદું સાફ કરવામાં આવે છે. વ્યાકરણમાં ન વેતિ વિભાષા । (પા. સૂ. ૧. ૧. ૪૪ પ્રતિષેધ
અને વિકલ્પની વિભાષા સંજ્ઞા છે) સૂત્રના પ્રત્યાખ્યાનમાં ઉલ્લેખ વિભાષાને કોઈ વાર
વિધિરૂપમાં તો કોઈવાર પ્રતિષેધરૂપમાં એમ ભિન્નરૂપે સમજવામાં આવે છે.

આધા—જેને ભૂખ લાગી છે તેવી વ્યક્તિની ભૂખને શાન્તિ માં જે ભોજનપ્રવૃત્તિ થાય તેને અર્થિત્વસામાન્ય કહીશું. પરંતુ તેના ભોજનમાં કોઈક આપત અંગે જ્યારે નિષેધ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે તેને આધા અથવા આધ કહીશું. અમલ્યો મામ્યકુક્કુટઃ । (પાળેલો કુકડો ખાવા યોગ્ય નથી), એ નિષેધ અર્થાત્ આધા, ભૂખના નિવારણ માટે ભોજન અંગે છે. ‘આહણેને દહીં આપો પણ કૌડિન્યને હાથ આપો.’ અહીં દધિદાનમાં તદ્દાનરૂપી આધા રજૂ થઈ છે. કર્મણ્ય । (વા. સૂ. ૩૨૨૧ ધાતુને કર્મ અર્થમાં અણ પ્રત્યય પ્રાપ્ત થશે) એવા સામાન્ય નિયમનો આતોડનુવર્ણ કઃ । (વા.સૂ. ૩૨૨૩ આકારાન્ત અને ઉપસર્ગરહિત ધાતુને ક પ્રત્યય પ્રાપ્ત થશે) એવા વિશેષ નિયમથી આધ થશે.

સમુચ્ચય—સમુચ્ચય આધાતું પ્રતિયોગી છે. સમાન ઉપયોગવાળા અને અવિરોધી પદાર્થોનું એકસાથે ઉપાદાન એટલે સમુચ્ચય; જેમ કે, ‘દેવદત્તને સૂપથી, મીઠાથી અને ધીથી જમાડો’ ઉદાહરણમાં જમાડવાની ક્રિયા માટે સમાન ઉપયોગવાળા અવિરોધી ત્રણ પદાર્થોને એકસાથે ઉપયોગમાં લીધા છે. (મિન્નાર્થાનામેકક્રિયાવિષયઃ સમુચ્ચયો દર્શયતે । યથા દેવદત્તં સૂપેન લવણેન વૃતેન મોજયેતિ ।) સમુચ્ચયને અનેક ક્રિયાઓના અધ્યાહાર પણ કહે છે. (કારિકા ૩૪૩). ન્યાસકાર તેને સમુચ્ચિતિ કહે છે. સમુચ્ચય માટે તુલ્યબલ (સમાન ઉપયોગ) આવશ્યક છે. સરખાવો :

અહરહર્નયમાનો ગામશ્ચ પુરુષં પશુમ્ ।

વૈવસ્વતો ન ત્વ્યતિ સુરાયા ઇવ દુર્મદી ॥—(મહાભાષ્ય. ૨૨૨૨૯)

(દારૂડિયો જેમ મદિરાથી તૃપ્ત ન થાય તેમ રોજે રોજ ગાયો, ઘોડા, પુરુષો અને પશુઓને (મત્સ્ય તરફ) લઈ જનારો યમ તૃપ્ત થતો નથી). અહીં ગાયો, ઘોડા અને પશુઓને લઈ જવા રૂપી અનેક આપતોને એકસાથે લીધી છે.

ઝહોડસ્મિન્વિષયે ન્યાય્યઃ સંબન્ધોડ્ય ન લાધ્યતે ।

સામાન્યસ્યાતિદેશોડ્યં વિશેષોડત્રાતિદિશ્યતે ॥૭૮॥

આ આપતમાં ઊહ પ્રમાણભૂત છે; અહીં સંબંધને બાધ થતો નથી; આ સામાન્યાતદેશ છે, (અને) આ વિશેષાતિદેશ છે. (૭૮)

ઊહ—પ્રકૃતિયાગમાં ઉપયોગી મંત્રોના શબ્દોનાં લિંગ, વચન, વિભક્તિ વગેરેના, વિકૃતિયાગ માટેના ફેરફારને ઊહ કહે છે. યાગ એ પ્રકારના છે. જેમાં બધાં અંગોનો ઉપદેશ થયો હોય તેને પ્રકૃતિયાગ કહે છે. જેમકે દર્શપૂર્ણમાસ. જેમાં બધાં અંગો ઉપદેશાર્થાં ન હોય તેને વિકૃતિયાગ કહે છે, જેમકે પ્રયાજ. પ્રકૃતિયાગના મંત્રોના પદોનાં લિંગ વચન, વિભક્તિ વગેરેના વિકૃતિયાગમાં અપેક્ષા મુજબ ફેરફાર કરવો તેને ઊહ કહે છે. મીર્માસામાં અને તેને અનુસરીને ભર્તૃહરિના મહાભાષ્યદીપિકા (વૃ. ૫-૭)માં ઊહ વિષે વિસ્તૃત ચર્ચા પ્રાપ્ત થાય છે. તેમના મને અધિગુણજુસ સિવાયનાં અંગનામો, ગાતિનામો, ઉપમાશબ્દો અને ઇન્દ્રિયવાચક શબ્દોમાં ઊહ થતો નથી.

અજ્ઞાનિ જ્ઞાતિનામાનિ ડરમા ચેન્દ્રિયાણિ ચ ।

૯તાનિ નોહં ગચ્છન્તિ અધિગી વિષમં દ્વિ તત્ ॥ મહાભાષ્યદીપિકા વૃ. ૭

અગ્નિગુ એ વિશેષનામ છે. અગ્નિગુ અને વિષાપ એ બે દેવોએ નિર્મેલા યજ્ઞપશુઘાતકો છે. અગ્નિગુ વિષે એક વિસ્તૃત ઉલ્લેખ તૈત્તિરયાની સંહિતા (૪.૧૩.૪)માં મળે છે.

વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં મૂલાદયો ઘાતવઃ । (વા. સૂ. ૧.૩.૧. મૂ વગરે જેની શરૂઆતમાં છે તેવા શબ્દોને ધાતુઓ સમજવા) સૂત્રની અનુવૃત્તિ અનુદાત્તક્રિત આત્મનેપદમ્ । (વા. સૂ. ૧. ૩. ૧૨ અનુદાત્ત ઈત્ સંજ્ઞાવાળા અને ડન્કાર ઈત્ સંજ્ઞાવાળા ધાતુઓ પછી લકારને સ્થાને આત્મનેપદ થાય છે)માં થશે, ત્યાં પ્રથમાન્ત ધાતુ શબ્દનો પચ્ચમ્યન્ત ઘાતોમાં વિલક્ષિતવિપરિણામરૂપ બિહ કરવો જોઈએ.

સંબંધાબ્યાધ—આ બિહનું પ્રતિયોગી છે. દેવદત્તસ્ય ઉચ્ચાનિ ગૃહાણિ યુક્તં તાન્યમિજાતસ્ય । (દેવદત્તનાં ઘર બીંચાં છે, ઉત્તમ કુળવાળા તેનાં તેવાં ઘરો હોય તે યોગ્ય છે)માં પશુચંત દેવદત્તસ્ય પદનો બીજા વાક્યના અમિજાતસ્ય સાથે યોગ્ય સંબંધ થાય છે. બદરી સૂક્ષ્મ-કણ્ટકા મધુરા વૃક્ષઃ । (બિરડી બીણા કાંટાવાળું અને ગળ્યાં ફળવાળું ઝાડ છે) અને પચ્ચાલા જનપદઃ । (પાંચાલ દેશ)માં બદરીનો સંબંધ વૃક્ષ સાથે નથી, પરંતુ સૂક્ષ્મકણ્ટકા અને મધુરા સાથે છે, તેથી લિંગમાં ફેરફાર થતો નથી, અને સંબંધનો અહીં બાધ થતો નથી. બહુગણવતુક્રિત સખ્યા । (વા. સૂ. ૧.૧.૨૩ બહુ અને ગણુની તથા વત્ અને ડત્ પ્રત્યયાન્તની સંખ્યાસંજ્ઞા સમજવી)માં બહુ અને ગણ શબ્દો વિપુલતાના અર્થમાં લેવાવાને બદલે સંખ્યાવાચક અર્થમાં લેવાય છે, અને તેની સંખ્યાસંજ્ઞા થાય છે. વેદમાં યજમાનં દળ્લેન દીક્ષયતિ, અદિમદીક્ષયતિ, મેઘલયાં દીક્ષયતિ । (યજમાનને દંડ વડે, જળ વડે, અને મેખલા વડે દીક્ષિત કરે છે)માં યજમાનમ્ એવા દ્વિતીયાન્ત પદનો બધે અબ્યાધ સંબંધ થાય છે.

સામાન્યાતિદેશ—અતિદેશ બે પ્રકારના છે : સામાન્ય અને વિશેષ. એક પદાર્થના કોઈ એક ધર્મની અન્ય પદાર્થમાં સંક્રાન્તિ એટલે અતિદેશ. બ્રાહ્મણવત્ ક્ષત્રિયે વર્તિતવ્યમ્ । (ક્ષત્રિય સાથે બ્રાહ્મણની જેમ વર્તવું)માં બ્રાહ્મણ સાથે જોડાયેલ અગ્રભોજન, અગ્રાસન, કુશલપ્રશ્ન, વગેરેનો ક્ષત્રિયમાં અતિદેશ કરવામાં આવે છે. વેદમાં પ્રકૃતિયાગની વિગતોને વિકૃતિયાગમાં સંક્રાન્ત કરવામાં આવે છે. વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં સ્થાનિવદાંશોડનલ્લિવધૌ । (વા.સૂ. ૧.૧.૫૬ અલૂના નિમિત્તથી પ્રાપ્ત થનારા કાર્યથી બીજો આદેશને સ્થાની જેવો સમજવો)માં અતિદેશનો ઉલ્લેખ છે.

વિશેષાતિદેશ—આ બ્રાહ્મણ સાથે બ્રાહ્મણની જેમ વર્તવું (બ્રાહ્મણવદસ્મિન્બ્રાહ્મણે વર્તિતવ્યમ્ ।) માં વિશેષાતિદેશ સમજાય છે. એવી જ રીતે ઝલોતસ્વન્મદ્રેષુ યવાઃ । (ઉશીનરની જેમ મદ્ર દેશમાં સારા જવ મળે છે), એવા ઉદાહરણમાં ઉશીનરના જવનો મદ્રના જવમાં અતિદેશ કરવામાં આવે છે.

વેદમાં આગ્નેયવત્સૌર્યમ્ (અગ્નિહવિના જેવો સૂર્ય અગ્નેતો હવિ)માં અગ્નિના યાગનો સૂર્યના યાગમાં અતિદેશ કરવામાં આવે છે. વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં રૂપાતિદેશ, નિમિતાદેશ, તાદાત્મ્યાતિદેશ, શાસ્ત્રાતિદેશ કાર્યાતિદેશ અને વ્યપદેશાતિદેશ એમ છ પ્રકારના અતિદેશ છે.

અર્થિત્વમત્ર સામર્થ્યમસ્મિન્નર્થો ન ભિદ્યતે ।

શાસ્ત્રાત્પ્રાપ્તાધિકારોઽયં વ્યુદાસોઽસ્ય ક્રિયાન્તરે ॥૭૧॥

અહીં (કર્મ કરનારનું) અર્થિત્વ (દર્શાવ્યું) છે; અહીં તેનું સામર્થ્ય (રજૂ થયું છે), અહીં અર્થલેહ નથી; અહીં (યજ્ઞકર્તાને) શાસ્ત્ર(નિયમો)થી (આ કાર્યમાં) અધિકાર પ્રાપ્ત થયો છે; (આ બીજું) કાર્ય કરવાનો તેને અધિકાર નથી. (૭૬)

અર્થિત્વ, સામર્થ્ય અને ક્રિયાન્તરવ્યુદાસ એમ ત્રણ મળીને અધિકાર થાય છે. અધિકારને ફલસ્વામિત્વ પણ કહે છે. આવા અધિકાર પ્રાપ્ત કરનારને અધિકારી કહે છે. લૌકિક અને વૈદિક કાર્યોના ફળની ઇચ્છા રાખનારો એટલે અર્થિત્વ. અર્થિત્વ હોવા છતાં અધિકાર માટે બીજું કારણ છે સામર્થ્ય. આ સામર્થ્ય, શરીરનિષ્ઠ, કરણનિષ્ઠ અને વિત્તપ્રાપ્ત એમ ત્રણ પ્રકારનું છે. ઘણી વાર અર્થિત્વને કેટલાંક કાર્યોમાં સામર્થ્યનો અભાવ હોઈ તે અધિકારી બની શકતો નથી. જેમકે, શુદ્રોને વેદનું અર્થિત્વ હોવા છતાં સામર્થ્યભાવને કારણે તેને માટે અધિકાર હોતો નથી. સામર્થ્ય કે અસામર્થ્યનો નિશ્ચય શાસ્ત્રો કરે છે. સામર્થ્ય અર્થિત્વ વગેરેની અયોગ્યતાને ક્રિયાન્તરવ્યુદાસ કહે છે. પા. સુ. વાક્યાદેઃ વગેરે (૮.૧.૮) અને આવાયે ચા (૮.૧.૧૦) અસૂયા, અસંમતિ, કોપ વગેરે અને પીડા એવા અર્થ પ્રાપ્ત થતો હોય ત્યારે આમંત્રિતનું દ્વિર્વચન કરવું એવા નિયમ કરે છે. જ્યાં શાસ્ત્રનો અધિકાર નથી ત્યાં આવા દ્વિર્વચનનો પ્રતિષેધ (વ્યુદાસ) થાય છે.

इयं श्रुत्या क्रमप्राप्तिरियमुच्चारणादिति ।

ક્રમોઽયમત્ર વલવાનસ્મિન્સ્તુ ન વિવશ્ચિતઃ ॥૮૦॥

અહીં સ્પષ્ટ કથન (શ્રુતિ) વડે ક્રમ પ્રાપ્ત થાય છે; અહીં (તે ક્રમ) ઉચ્ચારણથી નક્કી થાય છે. અહીં આ ક્રમ બદલવત્તર છે અને આ (બીજા)માં ક્રમની વિવક્ષા નથી. (૮૦)

આ કારિકામાં ક્રમનો નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે. પુણ્યરાજે ક્રમના આઠ પ્રકાર ગણાવ્યા છે, જેવા કે, શ્રુતિક્રમ, અર્થક્રમ, પાઠક્રમ, કાંડક્રમ, પ્રવૃત્તિક્રમ, પ્રતિપત્તિક્રમ, પ્રયોગક્રમ અને શુદ્ધિક્રમ.

શ્રુતિના આધાર પર પદાર્થોના સ્થાનના નિર્દેશને શ્રુતિક્રમ કહે છે. સ્નાત્વા વ્રજતિ । (સ્નાન કરીને જાય છે)માં પહેલું સ્નાન છે, પછી ગમન છે.

વેદમાં હૃદયસ્માગ્રેઽવર્ષાતિઽથ જિહ્વાયાઃ । (તૈત્તિરીય સંહિતા ૬.૩.૧૦.૪ હૃદયના આગલા ભાગે કાપે છે, પછી જીભને કાપે છે)માં ભ્રમ અને ઘથ ક્રમ દર્શાવે છે. વ્યાકરણમાં પરસ્પૈવદાનાં ગળતુસ્થલયુસળલ્વમાઃ । (પા. સુ. ૩.૪.૮૨ સિટ્ટને બદલે તિપ્ વગેરે જે આદેશ થાય છે તેમના સ્થાનમાં અતુક્રમે ણ, અતુસ, વગેરે આદેશ થાય છે.) વગેરેમાં યથાસંલ્ચમનુદેશઃ સમાનામ્ । (પા. સુ. ૧.૩.૧૦ સમાન આદેશો અને સ્થાનીઓ અંગે કાર્ય કરવાનું હોય ત્યારે અતુક્રમમાં કરવું) એવા નિયમરૂપી ઉદ્દેશ્ય (શ્રુતિ)થી જ ક્રમ પ્રાપ્ત થાય છે ઉચ્ચારણક્રમને પાઠક્રમ કહે છે. વેદમાં “સમિધો વ્રજતિ, તનૂનપાતં

યજતિ, ઇહો યજતિ, વર્હિર્થજતિ, સ્વાહાકારં યજતિ ।’ (તૈત્તિરીયસંહિતા ૨.૬.૧.) વગેરે પ્રયાજ્ઞમન્ત્રોમાં પાઠક્રમ પ્રમાણે જ અનુષ્ઠાન થાય છે. વ્યાકરણમાં વિપ્રતિષેધે પરં કાયમ્ । (પા.સુ. ૧.૪.૨ એ કાર્યો વચ્ચે વિરોધ થાય ત્યારે પછીનું કરવું) પૂર્વત્રાસિદ્ધમ્ । (પા. સુ. ૮.૨.૧. હવે પછીના ત્રિપાદીના નિયમો અગાઉના નિયમોની આખતમાં અસિદ્ધ સમજવા) વગેરે નિયમોના અનુસંધાનમાં શાસ્ત્રપાઠને અનુસરીને જ પૂર્વ કે પરનો નિશ્ચય થાય છે.

આ કારિકા ક્રમના બલાબલનો પણ ઉલ્લેખ કરે છે. વેદમાં ‘પ્રથમ’ મોજયિતવ્યસ્ત-તોડમ્યજ્જનમ્ । (પહેલાં ભોજન કરાવવું પછી અભ્યંજન કરવું)માં ભોજનનું બલત્વ સ્થાપિત થયું છે. મીમાંસાસૂત્ર (૩.૩.૧૭) ‘શ્રુતિલિઙ્ગવાક્યપ્રકરણસ્થાનસમાહવાનાં સમવાયે પાર-દૌર્બલ્યમર્થવિપ્રકર્ષાત્ । માં બલાબલક્રમનો ઉલ્લેખ છે. ક્રમની અવિવક્ષા એ ક્રમપ્રાપ્તિનો પ્રતિપક્ષ છે. ઘણે સ્થળે ક્રમની દરકાર રાખવામાં આવતી નથી. દેવદત્ત ઢળેને ગાં બમ્યાજ શુક્લમ્ । ને બદ્ધે દેવદત્ત શુક્લાં ગામમ્યાજ । એવા બુદ્ધા ક્રમવાળા વાક્યમાંથી પણ અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે. વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં અતિપ્રસન્નો ગુણવૃદ્ધિપ્રતિષેધે ઢિક્તિ । (મહાભાષ્ય ૧.૩.૧૦ વા. ૮) પ્રમાણે યથાસંખ્ય અંગેના આ વિધાનથી ઢિક્તિ ચ ૧.૧.૫. એવા સૂત્રથી યતા શુભૃદ્ધિપ્રતિષેધ અંગે દોષ પ્રાપ્ત થશે.)

इदं पराङ्गैः संबद्धमङ्गानामप्रयोजकम् ।

प्रयोजकमिदं तेषामत्रेदं नान्तरीयकम् ॥૮૧॥

આ (કાર્ય) બીજાં કાર્યોંગો સાથે જોડાયેલું હોવાથી (તે) કર્યોંગોનું પ્રયોજક છે (અને) આ અહીં આવશ્યક છે. (૮૧)

‘હાથી ઉપર ખેસીને જતા રાજના મસ્તક ઉપર નોકરે વરસાદથી કે ગરમીથી બચાવવા છત્ર ધારણ કરી રાખ્યું છે.’ આ ઉદાહરણમાં છત્રજાયાનો પ્રયોજક રાજ છે, કારણકે તેનો છત્રજાયા સાથે સંબંધ છે. હાથી છત્રજાયાનો અપ્રયોજક છે કારણકે તેનો તેની સાથે સાક્ષાત્ સંબંધ નથી; પરંતુ રાજ ઉપરાંત હાથીને પણ છત્રજાયાનો લાભ મળે છે એમ જો સમજાયે તો હાથી પણ છત્રજાયાનો પ્રયોજક બનેશે. વેદમાં પ્રકૃતિયાગ સાથે સંબંધવાળાં દ્રવ્ય વગેરે વિકૃતિયાગમાં અપ્રયોજક બને છે. દાક્ષી એવા ઉદાહરણને સિદ્ધ કરવા તસ્વાપત્યમ્ । (પા. સુ. ૪.૧.૧૨ તેનું અપત્ય એ અર્થમાં બળ પ્રત્યય થાય) અને ભત્ત ઇન્ । (પા. સુ. ૪.૧.૧૫ અપત્યાર્થકે અકારાન્ત પ્રાતિપદિકને ઇન્ પ્રત્યય થાય છે) એવાં બે સૂત્રો સમાન કાર્ય સિદ્ધ કરતાં હોવાથી પ્રયોજક બને છે, મુખ્ય ક્રિયા સાથે તેની સિદ્ધિ માટે અવિલાબ્યપણે જોડાયેલા ધર્મોને નાન્તરીયક અર્થાત્ આવશ્યક ધર્મો કહ્યા છે.

इदं प्रधानं शेषोऽयं विनियोगक्रमस्त्वयम् ।

साक्षादस्योपकारीदमिदमारद्विशेषकम् ॥૮૨॥

આ મુખ્ય છે, આ ગૌણ છે; (આવાં કાર્યોને) કરવાનો આ ક્રમ છે; આ સાક્ષાત્ ઉપકારક છે; અને આનો પરોક્ષ ઉપયોગ છે. (૮૨)

જે સાધ્ય પરાર્થ નથી તેને પ્રધાન કહે છે. ગૌણપ્રધાનભાવનો આધાર વિવક્ષા છે.

જે સાખ્ય અત્યંત પરાર્થ છે તેને શેષ કહે છે. વ્રહ્મીતવહન્તિ । (તેઓ ડાંગરને ખાંડે છે)માં વ્રીહિ શેષી છે અને અવધાત શેષ છે. લોકવ્યવહારમાં રાજ્ય શેષી છે, તેને માટે કરવામાં આવતાં કાર્યો શેષ છે. વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં વિધિશાસ્ત્ર શેષ છે, સંજ્ઞાપરિભાષાદિ શેષ છે. પ્રધાન અને શેષ કાર્યોના ક્રમને વિનિયોગક્રમ કહે છે. યજ્ઞકાર્યોમાં કેટલાંક કાર્યો સાક્ષાત્ ઉપકારક છે તો બીજા કેટલાંક પરોક્ષ છે. વેદમાં દર્શપૂર્ણમાસમાં વ્રીહિનું અવહનન સાક્ષાત્ ઉપકારક છે, જ્યારે પ્રયાજ પરોક્ષ રીતે ઉપકારક છે. લોકવ્યવહારમાં પોતાને માટે ઘડાવેલાં ઘરેણાં સાક્ષાત્ ઉપકારક છે, સ્ત્રીપુત્રાદિક માટેનાં ઘરેણાં પોતાને સાક્ષાત્ ઉપકારક નથી. વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં પ્રત્યય માટે પ્રકૃતિ સાક્ષાત્ ઉપકારક છે. પ્રકૃતિનો વિશેષ દૂરથી (ભારત) ઉપકારક છે.

શક્તિવ્યાપારભેદોઽસ્મિન્ફલમત્ર તુ ભિદ્યતે ।
સંબંધાજ્ઞાનભેદોઽયં ભેદસ્તત્રાવિવક્ષિતઃ ॥૮૩॥

અહીં શક્તિ અને વ્યાપારની ભિન્નતા છે, અહીં (બોલે) ફલની ભિન્નતા છે. અહીં (કોઈકની સાથેના) સંબંધને કારણે ભેદ સમજાયો છે. (અને) ત્યાં ભેદ વિવક્ષિત નથી. (૮૩)

શક્તિ વ્યાપારભેદ—વલાહકાદ વિદ્યોતતે । વલાહકે વિદ્યોતતે । અને વલાહકો વિદ્યોતતે । (વાદળમાંથી, વાદળમાં, વાદળ, ચમકે છે) આનાં ત્રણ વાક્યોમાં વલાહકને અપાદાન, અધિકરણ અને કર્તા એમ ત્રણ પ્રકારના ભિન્ન રૂપવાળી શક્તિઓમાં દર્શાવ્યો છે. વ્યાપારભેદ વિવક્ષાપ્રાપ્ત છે. “ઘનુષ વડે વીંધે છે”માં માત્ર શક્તિભેદ છે, વ્યાપારભેદ નથી. કારણકે અહીં ઘનુષની કરણશક્તિ અપાદાન શક્તિને અન્તર્ભૂત કરીને રહી છે. એકલો વ્યાપારભેદ સંભવતો નથી, કારણકે વ્યાપારભેદનો પ્રયોજક શક્તિભેદ છે.

ફલભેદ—કર્મરૂપની ભિન્નતાને આધારે ફલભેદ સમજાય છે; જેમકે, એક દાનધર્મીનાં આયુ, આરોગ્ય, સંપત્તિ વગેરે જુદાં જુદાં ફળ હોય છે. ધણી વાર અનેક ક્રિયાઓનું એક જ ફળ હોય છે; અનેક માણસો ધણી વાર એક વિવાહારપદ આપત માટે ભેગા મગીને નિશ્ચય કરે છે (સરખાવો વાક્યપદીય ૨-૩૭૯).

સંબંધજ ભેદ—ધાતુના ઉપાત્ત ક્રિયા સાથેના સંબંધના ભેદને સંબંધજ ભેદ કહે છે જેમકે. પવન્તિ, પવન્તિ વગેરે ક્રિયાઓમાં સંધવાનું કાર્ય છે, પરંતુ કર્તાઓમાં (સંખ્યા)-ભેદ હોવાથી તે ભિન્ન લાગે છે.

અવિવક્ષિત ભેદ—આને અભેદ કહે છે. પક્ત્વા ઓદન મુદ્ધકતે । (ભાત રાંધીને તે જમે છે)માં સમાનકર્તૃક્રયોઃ પૂર્વકાલે કૃત્વા । (પા. સૂ. ૩૪.૨૧ સમાન કર્તાવાળા બે ધાતુઓમાંથી પહેલી ક્રિયા દર્શાવનાર ધાતુને કૃત્વા પ્રત્યય થાય છે) સૂત્રથી કર્તા અને કર્મના ક્રિયાભેદને કારણે શક્તિભેદ પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ તેની વિવક્ષા નહિ હોવાથી તેને અવિવક્ષિતભેદ કહે છે.

પ્રસજ્યપ્રતિષેધોડયં પર્યુદાસોડયમત્ર તુ ।

इदं गौणमिदं मुख्यं व्यापीदं गुरुलक्ष्विदम् ॥८४॥

આ (અહીં) પ્રસજ્યપ્રતિષેધ છે, પરંતુ અહીં આ પર્યુદાસ છે; આ ગૌણ છે; આ મુખ્ય છે; આ વ્યાપક છે; આ ગુરુ છે, આ લઘુ છે. (૮૪)

જ્યાં નજનો સંબંધ ક્રિયાપદ સાથે હોય અને વાક્યભેદ હોય તેને પ્રસજ્યપ્રતિષેધ કહે છે. વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં અર્કર્તરિ ચ કારકે સંજ્ઞાયમ્ । (વા. સૂ. ૩.૩.૧૯ કર્તા સિવાયનું કારક સંજ્ઞાનો અર્થ દર્શાવતું હોય ત્યારે ધાતુને ઘ્ન પ્રત્યય પ્રાપ્ત થશે)માં કારક સંજ્ઞાર્થ દર્શાવતું હોય ત્યારે ઘ્ન થાય અને જે કારક કર્તા હોય તે ઘ્ન ન થાય એમ વાક્ય-ભેદ થશે. વેદમાં બ્રાહ્મણો ન હન્તવ્યઃ । નાવૃત્તં વદેત વગેરે ઉદાહરણો છે. લોકવ્યવહારમાં અસૂર્યપશ્યા રાજદારાઃ । (રાજરાણીઓ સૂર્યને નહિ જોનારી હોય છે)માં સૂર્યને જોતી નથી એમ ક્રિયા સાથે નજનો સંબંધ છે.

પર્યુદાસ પ્રસજ્યપ્રતિષેધથી જુદો છે. અહીં નજનો સંબંધ ક્રિયા સાથે નહિ પરંતુ ઉત્તરપદ એવા નામ સાથે હોય છે અને એકવાક્યતા હોય છે અબ્રાહ્મણં આનય (આભિણુ સિવાયનાને લાવ)માં પર્યુદાસ છે. વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં આતોડનુપસર્ગે કઃ (૩.૨.૩. આકારાન્ત અને ઉપસર્ગ રહિત ધાતુને ક પ્રત્યય થાય છે)માં પર્યુદાસ છે.

તત્પુરુષઃ સમાનાધિકરણઃ કર્મધારયઃ । (વા. સૂ. ૧.૨.૪ સમાનાધિકરણ પટ્ટોવાલો તત્પુરુષ કર્મધારય કહેવાય છે). સમાનાધિકરણ તો શબ્દો છે, તત્પુરુષ નહિ. સમાનાધિકરણ પદ તત્પુરુષનું વિશેષણ છે. અહીં લક્ષણાથી ગૌણત્વ થશે. સિંહઃ માળવકઃ । માં પણ લાક્ષણિકત્વને કારણે સિંહ ૧૬નું ગૌણત્વ છે.

મુખ્યત્વને સમજવતાં વ્યાકરણશાસ્ત્રમાંથી ઉદાહરણ લઈશું. હન્ ધાતુને તિઙ્ અને ક્તના પ્રત્યયો લાગશે. અહીં ધાતુત્વ મુખ્ય છે. રામઃમાં પ્રાતિપદિકત્વ મુખ્ય છે. વેદમાં તં વપાશ્રવણીભ્યાં પ્રતિપ્રસ્થાતાન્વારમ્તે, પ્રતિપ્રસ્થાતારમધ્વયુઃ અધ્વર્ચુઃ યજમાનઃ । (શતપથ-બ્રાહ્મણ ૩.૬,૨.૯) આવા ઉદાહરણમાં અધ્વયુઃ અને યજમાન મુખ્ય છે. લોકવ્યવહારમાં શૂરો માળવકઃ । માં શૂર અને માળવક મુખ્યાર્થમાં છે.

વ્યાપકત્વનું શાસ્ત્રમાં મહત્ત્વ છે. તે પદના અર્થનું નિર્ણાયક છે. एकधृति दूरान्संबुद्धौ (વા. સૂ. ૧.૨.૩૩ દૂરથી યોડાવવામાં એકધૃતિ પ્રયોજવી)માં લૌકિક સંબોધનનું ગ્રહણ વ્યાપક છે. આણું વ્યાપી સંબોધન ગ્રહણ કરવાથી એકવચન સંબુદ્ધિઃ । (વા. સૂ. ૨.૩.૪૯ સંબોધન છોટ હોય ત્યારે પ્રથમા એકવચનની સંબુદ્ધિ સંજ્ઞા થાય છે) એણું શાસ્ત્રીય સંબોધન પણ સમજશે.

વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં ષ્ણોદરાદીનિ યજોપદિષ્ટમ્ । (વા. સૂ. ૬.૩.૧૦૯ ષ્ણોદરાદિ શબ્દો જોવા ઉપદેશાયા છે તેવા જ સમજવા)થી શિષ્ટોના વ્યવહારમાં પ્રસિદ્ધ શબ્દસમૂહને લાઘવથી યથાતથ સમજવામાં આવે છે; પરંતુ પ્રાતિપદિક, અનલિહિત કર્મ, વિલકિતની ઉત્પત્તિ વગેરે રૂપે શુદ્ધ શબ્દોની પ્રાપ્તિમાં ગુરુ ઉપાય છે 'આ ગામકું લાલ ડાંગવાણું છે' એવા કથનમાં કર્મધારય સમાસ અને મત્વર્થ એમ જે બાબતો એક સાથે સમજતાં ગુરુ પ્રક્રમ અર્થાત ગૌરવનો પ્રારંભ થશે પરંતુ બહુઘ્રીહિ સમજતાં લઘુ પ્રક્રમ થશે. વેદમાં 'સામિધેની ઋચાઓ સત્તર સમજવાની છે.'માં મૂળ તેર ઋચાઓમાં પહેલી અને છેલ્લીનો ત્રણ વખત ઉચ્ચાર થતાં ગુરુ પ્રક્રમ થશે.

મેદેનાજ્ઞાજ્ઞાભાવાડસ્ય बहुषदं विकल्प्यत

इदं नियम्यतेऽस्यात्र योग्यत्वमुपजायते ॥८५॥

આ (વાક્ય)માં સંવિભાગ પ્રમાણે અંગાંગિભાવ(રૂપ સંબંધ) છે. આ ઘણા વિકલ્પોવાળું છે; (અહીં) આનો નિયમ થાય છે, અહીં આનું યોગ્યત્વ (=અધિકારિત્વ) ઉત્પન્ન થાય છે. (૮૫)

अस्य मेदेन अज्ञाज्ज्ञाभावः। आ (वेद)वाक्यमां संविलाग प्रमाणे अंगांगिभाव यशे. એક વાક્યમાં અને અનેક વાક્યોમાં પણ અંગાંગિભાવ થશે. મેદેન પાઠને બદલે મેદઃ એવો પાઠ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. “ત્યાં આ (વેદવાક્ય)માં વિભાગ સમજવાનો છે અને અંગાંગિભાવરૂપ સંબંધ સમજવાનો છે. અહીં સંબંધભાવ સમજવાનો નથી” એવો અર્થ થશે. સામાન્યવિધિઓ જ્યારે વિશેષ વિધિ સાથે એક વાક્યમાં હોય ત્યારે તે વિધિઓ અંગે થશે અને વિશેષવિધિ અંગે થશે અને સંબંધ અંગાંગિભાવરૂપ સંબંધ થશે. જેમકે વેદમાં ઉદાહરણ છે : ચિત્પતિસ્ત્વા પુનાતુ, વાકૃપતિસ્ત્વા પુનાતુ, દેવસ્ત્વા સવિતા પુનાતુ અચ્છિદ્રેણ પવિત્રેણ । (તૈત્તિરીય સંહિતા ૧.૨.૧.૧. ખામી વિનાના પવિત્રથી, વિચારનો સ્વામી, વાણીનો સ્વામી અને સવિતા દેવ તને પાવન કરે). પુણ્યરાજ્યે નીતિશતક (૩૦)માંથી ‘દીપક અલંકારનું’ (મણિઃ જ્ઞાણોહીઃ વગેરે) ઉદાહરણ આપીને એક ક્રિયાનો ઘણાં વાક્યો સાથે સંબંધ દર્શાવ્યો છે.

समान प्रमाणवाणां वाक्येमां न्यारे विरधे होय त्यारे विकल्प समजवो जेईये. વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં અનુસ્વારસ્ય યદિ પરસવર્ગઃ । (પા. સુ. ૮.૪.૫૮ અનુસ્વાર પછી યય્ વર્ણુ આવે તો અનુસ્વારનો પરસવર્ણુ થાય છે) અને વા પદાન્તસ્ય । (પા. સુ. ૮.૪.૫૯, પદાન્ત અનુસ્વારને સ્થાને, પછી યય્ વર્ણુ આવતો હોય તો, વિકલ્પે પરસવર્ણુ થાય છે)માં પ્રાપ્ત વિકલ્પ છે. વિમાષા ઘેદ્ઽઘ્યોઃ । (પા. સુ. ૩.૧.૪૯. ઘેદ અને શ્ચિ ધાતુઓ પછી, કર્તૃવાચક લ્હ આગમ આવતો હોય તો ક્લિ નો વિકલ્પે ચ્હ થાય છે) માં અપ્રાપ્ત વિકલ્પ છે. હ્કોરન્યતરસ્યામ્ । (પા. સુ. ૧.૪.૫૩. હ અને ક ધાતુના મૂળ વાક્યના કર્તાઓ પ્રયોજકમાં વિકલ્પે કર્મ થાય છે)માં ઉભયત્ર વિકલ્પ છે. અલંકારસર્વસ્વમાના (પૃ. ૪) કિં તાઠ્ઠવતરોરિયં રસમરોદિમન્ના...વગેરે ઉદ્દેષ્યને પુણ્યરાજ્ય અનેક ઉત્પ્રેક્ષા રૂપ વિકલ્પોવાળો સમજાવે છે.

અનેક બાબતોની પ્રાપ્તિ હોય ત્યારે એક અંગે નિયમ કરવામાં આવે છે. પતિઃ સમાસ એવં (પા. સુ. ૧ ૪.૮ પતિ શબ્દ સમાસમા ષિ સંગ્રહ થાય છે)માં તે પ્રાગ્ધાતોઃ । (પા. સુ. ૧.૪.૮૦ ઉપસર્ગો ધાતુની પહેલાં પ્રયોજવા માં ચોક્કસ બાબત અંગે નિયમ કરવામાં આવે છે. નક્ષત્રં દ્વવા વાચં વિસ્રજેત । (રાત્રે નક્ષત્રને જોઈને મૌન તોડવું)માં ચોક્કસ સમયે વાગ્વિસર્ગનો નિયમ કર્યો છે. દિવસે નક્ષત્ર દેખાય તો નહિ અને રાત્રે વાદળધેરું આકાશ હોય તો મૌન તોડવું એવો નિયમ કરવામાં આવે છે.

વ્યવહારમાં ધુરિ ધુર્ણો નિયુજ્યતે । (ધૂંસરીએ ધૂંસરી ધારણ કરવા સમર્થને જ જોડવામાં આવે છે) એમ કહીને ગૌઃ ગઢિઃ, ‘વલુપલાટાયેલો (ના જોડવો)’ એમ હસાવાતાં યોગ્યતા અર્થાત્ અધિકારનો મુદ્દો સમજાય છે.

અહીં હુર્યની જ યોગ્યતા છે જ્યોતિષ્ટોમન સ્વર્ગકામો યજેત । (સ્વર્ગની ૬૨૭-
વાળાએ જ્યોતિષ્ટોમ વડે યજ્ઞ કરવું)માં ત્રણ વર્ણની જ યજ્ઞનયોગ્યતા ઠરાવવામાં આવી
છે. ઉરજ્ઞ રાસઃ । વા.સુ. ૧.૧.૫૧ (૬ ને ૭ થાને અજ્ઞ આદેશ સ્પર્થાય છે)માં ૩ ને બદલે
મુકાતા અજ્ઞ ને જ સ્પર્સ્ત્વ માટે યોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે.

अस्य वाक्यान्तरे दृष्टाल्लिङ्गाद्भेदोऽनुमीयते ।
अयं शब्दैरपोद्धृत्य पदार्थः प्रविभज्यते ॥८६॥

અન્ય વાક્યમાં પ્રાપ્ત થતા નિર્દેશ ઉપરથી, આના લેદ-વિશેષનું અનુમાન
થાય છે, જ્યારે અહીં પદનો પ્રવિભક્ત અર્થ શબ્દના પ્રકૃતિ અને પ્રત્યયના વિભાગથી
પ્રાપ્ત થાય છે. (૮૬)

અન્ય વાક્યથી પ્રાપ્ત થતા નિર્દેશથી પ્રસ્તુત વાક્યાર્થનું સુસ્થાપન એટલે લિંગાદ-
લેદ. વેદમાં અક્ષાઃ સર્કરાઃ ઉપદદ્યાતિ । (તે એ પડેલી શર્કરા મૂકે છે) માં શનાથી ચોપડેલી
છે તે સ્પષ્ટ થતું નથી, પરંતુ તેના પછી આવતા બીજા વાક્ય તેજો વૈ વૃતમ્ । (ધી તે
તેજ છે) ઉપરથી ધીથી શર્કરા ચોપડેલી છે એમ વાક્યાર્થ સ્પષ્ટ બને છે.

વક્રોક્તિજીવિત (પૃ. ૨૮), સરસ્વતીકણ્ઠામરણ (પૃ. ૫૮૧), કાવ્યપ્રકાશ (પૃ. ૧૦૧), કાવ્યા-
નુશાસન (પૃ. ૩૧) વગેરે અલંકારત્રયોમાં ઉલ્લેખાયેલા રામોડસૌ મુવનેષુ વગેરેથી શરૂ થતા
રાઘવાનન્દ નાટકના સ્લોકમાં રામ એટલે દશરથપુત્ર કે પરશુરામ એવા સંશયમાં ત્રીજી
પંક્તિ અને ચોથી પંક્તિમાંના ઉલ્લેખથી દશરથપુત્ર રામનો નિશ્ચય થાય છે.

અત્યંત સંસૃષ્ટ શબ્દના પ્રકૃતિપ્રત્યયના વિરલેખણને અપેક્ષાર કહે છે. વેદવાક્યોના
અર્થને જાણવા માટે અપેક્ષાર ઉપયોગી છે.

इति वाक्येषु ये धर्माः पदार्थोपनिबन्धनाः ।
सर्वे ते न प्रकल्पेरन्यद् चेत्स्यादवाचकम् ॥८७॥

આ પ્રમાણે પદના અર્થ ઉપર આધાર રાખનારા અને (તે પ્રમાણે) વાક્યના
(અર્થવિશેષનો નિશ્ચય કરનારા) ને ન્યાયો છે તે, પદને અર્થનું વાચક બને ન
માનવામાં આવે તો (તે) બધા, (અર્થનિશ્ચય માટે) નિષ્ફળ બને. (૮૭)

કારિકા ૭૭થી ૮૫ સુધીમાં ગણાવેલા, વાક્યાર્થનો નિશ્ચય કરનારા ન્યાયો આખરે
તો પદના અર્થ ઉપર આધાર રાખે છે; વાક્યને જો પદસમૂહ ગણવામાં આવે અને તેને
જો અખંડ અને અવિભક્ત સ્વીકારવામાં આવે તો આ બધા ન્યાયો નકામા કરશે.

अविभक्तेऽपि वाक्यार्थे शक्तिभेदादपोद्धृते ।
वाक्यान्तरविभागेन यथोक्तं न विरुध्यते ॥८८॥

(અખંડ) વાક્યનો અવિભક્ત અર્થ સ્વીકારવામાં આવે તો પણ શક્તિલેદ
ને કારણે વિશ્લેષણ થતાં જુદાં જુદાં વાક્યો બનતાં હોવાથી (અમારા અખંડ
વાક્યાર્થપદનો) બાધ થશે નહિ. (૮૮).

જેમ અનેક ગૌણ વાક્યોના અનેલા એક મહાવાક્યમાં અર્થબોધકતા પ્રમાણે નાનાં વાક્યો પ્રાપ્ત થાય છે અને તેથી અખંડ વાક્યાર્થને કશો બાધ આવતો નથી તેમ અખંડ વાક્યમાં પદોના અર્થને સ્વીકારવામાં પણ કશો બાધ આવતો નથી. શક્તિભેદને કારણે અવાન્તર વાક્યો અને પદોનો અર્થ પણ જુદો પ્રાપ્ત થશે. આવી સ્થિતિ પરસ્પર વિરોધી નથી આમ કહેવા માટે પુણ્યરાજ ઔદ્ધસિદ્ધાન્તનું ઉદાહરણ આપે છે જોહી નિર્વિભાગ અને વ્યક્તિરૂપ દ્રવ્યને એક આજુ સ્વીકારે છે અને સથે સાથે અપોહ (ઈતર વ્યાવૃત્તિ)ને આધારે જાતિને સ્વીકારે છે.

સરખાવો : પુણ્યરાજ : યથા શાક્યદર્શને નિર્વિભાગમેકમેવ સકલત્રૈલોક્યવિલક્ષણં સર્વં સ્વલક્ષણમભ્યુપગમ્યતે તત્તદિતરપદાર્થવ્યાવૃત્તિસમાશ્રયણેન ચ જાત્યાદિવ્યવહારઃ કશ્ચિન્નિર્વાહ્યતે !

યથૈવૈકસ્ય ગન્ધસ્ય ભેદેન પરિકલ્પના ।

પુષ્પાદિષુ તથા વાક્યેડપ્યર્થભેદો વિધીયતે ॥૮૯॥

જેમ ફૂલ (અંદન) વગેરે જુદાં જુદાં દ્રવ્યોમાં રહેલ એક જ સુવાસ જુદી જુદી સમજાય છે તેમ (અખંડ) વાક્યમાં પણ (અવાન્તર વાક્યો, શબ્દસમૂહો, શબ્દો વગેરેમાંથી) અર્થભેદ સમજાવી શકાય છે (૮૯)

ગવયે નરસિંહે ચાપ્યેકજ્ઞાનાદ્દતે યથા ।

ભાગં જાત્યન્તસ્સૈવ સદૃશં પ્રતિપદ્યતે ॥૯૦॥

અપ્રસિદ્ધં તુ ચં ભાગમદૃષ્ટમનુષ્ઠયતિ ।

તાવત્યસંવિદં મૂઢઃ સર્વત્ર પ્રતિપદ્યતે ॥૯૧॥

તથા પિકાદિયોગેન વાક્યેડત્યન્તવિલક્ષણે ।

સદૃશસ્યૈવ સંજ્ઞાનમસતોડર્થસ્ય મન્યતે ॥૯૨॥

ગવયમાં કે નરસિંહમાં કોઈ એક(જાતિ)નું જ્ઞાન ન હોવા છતાં, ગવયના એક ભાગ અને નરસિંહના એક ભાગનું જાત્યન્તર સાથેનું સામ્ય જેમ સમજાય છે; અને જ્યારે અજ્ઞાની સમજેય છે કે તેણે (ગવયનો અથવા એવો) જેભાગ બચહારમાં અપ્રસિદ્ધ છે તેને જોયો નથી ત્યારે તેટલા પૂરતું (સંપૂર્ણ ગવય અથવા) તે અજ્ઞાનને જ પ્રાપ્ત થાય છે; તે જ પ્રમાણે પિકા (કોયલ) વગેરેના ઉપયોગથી વાક્ય અત્યંત જુદાં બન્યું હોય ત્યારે અજ્ઞાની (વાસ્તવમાં) અવિદ્યમાન અર્થના જેવાં (અર્થની) કલ્પના કરે છે. (૯૦-૯૨)

ગવય એક પશુવિશેષનું નામ છે; અથ્થ અને ગાયના સંબંધથી તે ઉત્પન્ન થાય છે. તેમાં ગાયનાં લક્ષણો કંઈક અંશે વધારે સ્પષ્ટ હોય છે. ગવયમાં ગોત્વ પ્રાપ્ત થતું નથી. તે જ પ્રમાણે નરસિંહમાં નરત્વ કે સિંહત્વ પ્રાપ્ત થતું નથી. પરંતુ અજ્ઞાની જન આવા ગોત્વ વગેરેની કલ્પના કરે છે. અવિદ્યમાન એવા ગોત્વ વગેરેની કલ્પના ભ્રમમૂલક છે.

‘વનમાંથી વૃક્ષ લાવો અને ‘વનમાંથી કોયલ લાવો’ એ બે વાક્યોમાં કશું સામ્ય નથી. બંને અત્યંત વિલક્ષણ વાક્યો છે. વનમાંથી અને લાવો એવા શબ્દો સમાન છે, તેથી સમાન વાક્યો બનતાં નથી. આનું કારણ એ છે કે અખંડ વાક્યાર્થવાદી વૈયાકરણુ સમજે છે કે સ્વતંત્ર પદોનું જુદું અસ્તિત્વ નથી. અર્થાં જ પદો મળીને એક વાક્ય બને છે. તેમાં અખંડત્વ રહેલું છે. વૃક્ષને બદલે કોયલ શબ્દ મૂકવાથી બંને વાક્યો જુદાં જ થયાં સંમજવાં.

एकस्य भागे सादृश्यं भागे भेदश्च लक्ष्यते ।

निर्भागस्य प्रकाशस्य निर्भागेणैव चेतसा ॥९३॥

तथैव भागे सादृश्यं भागे भेदोऽवसीयते ।

भागभावेऽपि वाक्यानामत्यन्तं भिन्नधर्मणाम् ॥९४॥

જેમ (બીજું), લાલ વગેરે અનેક ભાગો અન્તર્હિત હોવા છતાં (વાસ્તવમાં) ભાગ વિનાના (ચિત્ર) જ્ઞાનના, નિર્ભાગ મનને કારણે, એક ભાગમાં (અન્ય સાથે) સાદૃશ્ય અને બીજા ભાગમાં ભિન્નતા જણાય છે; તેમ અત્યંત ભિન્ન ધર્મોવાળા વાક્યોમાં ભાગનો અભાવ હોવા છતાં તેમના એક ભાગમાં સાદૃશ્ય અને બીજા ભાગમાં ભેદ કલ્પવામાં આવે છે. (૯૩-૯૪)

અહીં પ્રકાશનો અર્થ જ્ઞાન કરીશું. એક સર્ળગ ચિત્રના અખંડ જ્ઞાનમાં (વાસ્તવમાં, આપણું ચિત્ત પણ અખંડ જ્ઞાનમોધક હોવાથી) ભાગભેદ વિનાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે; આમ હોવા છતાં એક ચિત્તમાં અનેક રંગો પૂર્ણ હોવાને કારણે એક ભાગમાં કાળું અને લાલ એમ ભાગભેદ જણાય છે. અહીં કાળું સાથે સાદૃશ્ય અને લાલ અને બીજું વચ્ચે ભેદ જણાય છે.

આ પ્રમાણે ‘વનમાંથી વૃક્ષ લાવો’ અને ‘વનમાંથી કોયલ લાવો’માં વનમાંથી લાવો પૂરતું સાદૃશ્ય અને વૃક્ષ અને કોયલ વચ્ચે ભેદ જણાય છે.

रूपनाशे पदानां स्यात्कथं चावधिकल्पना ।

अगृहीतावधौ शब्दे कथं चार्थो विविच्यते ॥९५॥

(સંધિ થવાથી) પદોનું રૂપ નષ્ટ થતાં તેમની મર્યાદા કેવી રીતે સમજાય ? અને શબ્દની મર્યાદા નકકી થયા વિના અર્થનો નિશ્ચય કેવી રીતે થઈ શકે ? (૯૫)

દષ્યાનયઃ (દહીં લાવો), દધીહ તિષ્ઠતિ । (અહીં દહીં છે) વગેરે વાક્યોમાં દધિનું રૂપ વિનષ્ટ થઈને દષ્ય અને ધી થયું છે. આમ થવાથી દષ્ય કે દધી પદ દધિનો જ અર્થ દર્શાવશે એવી મર્યાદા કેવી રીતે સમજાશે ?

संसर्गं इव रूपाणां शब्देऽन्यत्र व्यवस्थितः ।

नानारूपेषु तद्रूपं तन्त्रेणापरमिव्यते ॥९६॥

(અખંડ પદ્ય અંગે) ખીજા મનામાં (ષ્વેતઃ ધાવતિ એવા વાક્યમાં ષ્વેતઃ એવા) શબ્દરૂપમાં (અનેક) પદરૂપોનો જાણે કે (સ્વા ઇતઃ અને ષ્વેતઃ એવા) સંસર્ગ થયો હોય છે. (આવા) અનેક શબ્દ રૂપોમાં તે ખીજા (ષ્વેતઃ એવા અખંડ) શબ્દરૂપનું તન્ત્રના ન્યાય વડે ગ્રહણ થાય છે. (૯૬)

તસ્મિન્નભેદે ભેદાનાં સંસર્ગ ઉપવર્તેતે ।

રૂપં રૂપાન્તરાત્તસ્માદનન્યત્પ્રવિભજ્યતે ॥૧૯૭॥

તે અખંડ પદ (ષ્વેતઃ)માં (સ્વા અને ઇતઃ એવા) લિન્ન શબ્દરૂપોનો સંસર્ગ પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી (સ્વા ઇતઃ અને ષ્વેતઃ) એવાં બે શબ્દરૂપોમાંથી) ષ્વેતઃ એવું અન્ય રૂપો એવું દેખાતું અખંડ રૂપ જુદું ગ્રહણ કરાય છે. (૯૭)

શાસ્ત્રે પ્રત્યાયકસ્યાપિ ક્વચિદેકત્વમાશ્રિતમ્ ।

પ્રત્યાયનેન ક્વચિદ્ભેદો ગ્રહણગ્રાહ્યયોઃ સ્થિતઃ ॥૧૯૮॥

શાસ્ત્રમાં (એક મત પ્રમાણે) વાચક શબ્દનું વાચ્ય (અર્થ) સાથે એકત્વ સમજાવામાં આવે છે. (ખીજા મનામાં) વાચક અને વાચ્ય (ખ)ને વચ્ચે કોઈ વાર ભેદ જણાવવામાં આવે છે. (૯૮)

ઊ ઇત્યભેદમાશ્રિત્ય યથાસંખ્યં પ્રકલ્પિતમ્ ।

લૂલુટોર્ગ્રહણે ભેદો ગ્રાહ્યાભ્યાં સહ કલ્પિતઃ ॥૧૯૯॥

અભેદનો આશ્રય કરીને સૂત્ર નિહિત ઊ ધ્વનિને કમ પ્રમાણે ત્રણ ધ્વનિઓ રજૂ કરતો કલ્પવામાં આવ્યો છે, (પરંતુ સ્યતાસી લૂલુટોઃ । પા. સૂ. ૩.૧ ૩૩, એ સૂત્રમાંના લૂ અને લુદ્ ના ઉચ્ચેષ્ઠથી) લૂ પદથી લૂઃ અને લુદ્ એમ બે ના તથા લુદ્ ના ગ્રહણમાં તે ત્રણ પ્રત્યાય અને પ્રત્યાયક એવા લૂ અને લુદ્ વચ્ચે ભેદની કલ્પના કરવામાં આવી છે. (૯૯)

કારિકામાં ઉલ્લેખેલ સૂત્રમાં લૂથી દર્શાવાતા લૂઃ અને લુદ્ તથા લુદ્ એમ ત્રણ પ્રત્યાય છે, પણ પ્રત્યાયક લૂ અને લુદ્ એમ બે જ છે. ખીજા બાજુ સ્ય અને તાસ એવા પ્રત્યયોરૂપી કાર્યોની સંખ્યા બે હોઈ સંખ્યાવૈષમ્ય થયું અને યથાસંખ્યતા નિયમનો આધ થયો.

યસ્યેત્યેતદ્ગો રૂપં સંજ્ઞિનામભિધાયકમ્ ।

નહિ પ્રતીયમાનેન ગ્રહણસ્યાસ્તિ સંભવઃ ॥૨૦૦॥

(યસ્યેતિ ચ । સૂત્રમાંના) યસ્ય પદના ઇકાર અને અકારનું રૂપ તેમના સંજ્ઞીઓનું (તેમની વચ્ચે અભેદ હોવાને કારણે) અભિધાન કરે છે. (બે ભેદની કલ્પના કરવામાં આવે તો) જ્ઞાયમાન (એવા ઇકાર અને અકાર) વડે (તેમના સંજ્ઞીઓના) ગ્રહણનો સંભવ નથી. (૨૦૦)

यस्येति च । (पा. सू. ६. २. १४८) જણાવે છે કે મ સંજ્ઞક અંગના હ અને અ વર્ણનો દીર્ઘ ઈકાર અથવા તદ્દિત પ્રત્યય આગળ આવતો હોય તો લેખ થાય છે. અહીં યસ્ય એ યત્નું પઠડી એકવચન છે અને યતથી હ અને અને નિર્દેશ સમાહાર દન્દ દ્વારા થાય છે. આ બંને વર્ણોવાળું યસ્ય પદ બંનેના સંજ્ઞીઓ અર્થાત્ અદાર ઈકાર અને અદાર અકારનું અલિધાન કરે છે પરંતુ હ અને અ તેમના સંજ્ઞીઓ વચ્ચે અર્થાત્ પ્રત્યાય અને પ્રત્યાયક વચ્ચે ભેદ માનતાં પ્રતીયમાન અર્થાત્ શાયમાન એવા હ અને અથી તેમના સંજ્ઞીઓનું ગ્રહણ થશે નહિ.

ऊ इत्येतदभिन्नं च भिन्नवाक्यन्तिबन्धनम् ।

भेदेन ग्रहणं यस्य पररूपमिव द्वयोः ॥१०१॥

બીજા ઉકારોથી અલિન્ન એવો ઉકાર લિન્ન લિન્ન વાક્યો દ્વારા બુદ્ધા બુદ્ધા ઉ કારોને ભેદપૂર્વક સમજાવવા કારણ અને છે. (પૂર્વ અને પર એવા) એ અંશોનું બંધ પરરૂપ હોય તેમ તેનું ભેદપૂર્વક ગ્રહણ થાય છે. (૧૦૧)

प्लुतस्याङ्गविवृद्धिं च समाहारमचोस्तथा ।

व्युदस्यता पुनर्भेदः शब्देष्वत्यन्तमाश्रितः ॥१०२॥

પ્લુતના અવયવની વૃદ્ધિ અને સ્વરોના સમાહારનો પ્રતિષેધ કરતા (વાર્ત્તિકકારે) વર્ણો વચ્ચે અત્યંત ભેદને સ્વીકાર્યો છે. (૧૦૨)

पाणिनिस्मृत प्लुतावैच इदुतौ । (८.२.१०६) જણાવે છે કે સૂત્ર દ્વારાદપૂતે ચ । (૮.૨.૮૪) અને તેની પછીનાં સૂત્રોમાં કહેલ પ્લુત એ અને ઔના સ્થાને પ્રસક્ત ઇકારાદિ સંધ્યક્ષરના અવયવ હ અને ઊને પ્લુત થાય છે. ऊकालोऽङ्गरस्वदीर्घप्लुतः । સૂત્ર પ્રમાણે પાણિનિને પ્રત્યાય અને પ્રત્યાયક વચ્ચે અભેદ ઈષ્ટ છે પરંતુ પ્લુતાવૈચ ઇદુતૌ । (૮.૨.૧૦૬) સૂત્રના વાર્ત્તિક “अङ्गविवृद्धिर्नापचते । न ह्येचाऽवयवोऽकार इकार उकारो वा ।” પ્રમાણે વાર્ત્તિકકારને ભેદ ઈષ્ટ છે એ વાત આ કારિકામાં જણાવી છે. પુષ્પરાજે ઉદ્દેશ્યેલા શબ્દો વાર્ત્તિકરૂપે કે ભાષ્યવચન રૂપે અત્યારે પ્રાપ્ત થતા નથી પરંતુ વાર્ત્તિકકારના મતના એક સામાન્ય ઉદ્દેશ્ય તરીકે તેમને સમજવા ભેઈએ.

સમાહાર: स्वरितः । (सूत्र १.२.३१.)ના વાર્ત્તિક સમાહારોડચોષ્ચેન્નામાવાત । પ્રમાણે પૂર્વ અને પર અવૃતો સમાહાર એટલે પરરૂપ એમ માનવું ભેઈએ નહિ, કારણકે પ્રત્યાયક અને પ્રત્યાય વચ્ચે ભેદ હોવાથી સમાહાર બની શકે નહિ.

अर्धर्चादिषु शब्देषु रूपभेदः क्रमाद्यथा ।

तन्त्रात्तथैकशब्दत्वे भिन्नानां श्रुतिरन्यथा ॥१०३॥

અર્ધર્ચ વગેરે શબ્દોમાં ભેમ (ऋचः अर्धम् । એવા વિગ્રહવાક્યથી બુદ્ધો) સ્વરૂપભેદ વર્ણોના કેમને કારણે (જણાવ) છે તેમ તન્ત્રન્યાયને અનુસરીને અખંડ શબ્દ (રૂપ)ને સ્વીકારતાં બુદ્ધા બુદ્ધા (શબ્દ રૂપો)નું શ્રવણ પણ તેમનાથી બુદ્ધ (અખંડ) સમજી શકાય છે. (૧૦૩)

સંહિતાવિષયે વર્ણાઃ સ્વરૂપેણાવિકારિણઃ ।

શબ્દાન્તરત્વં યાન્તીવ શક્ત્યન્તરપરિગ્રહાત્ ॥૧૦૪॥

પોતાના મૂળરૂપમાં ફેરફાર વિનાના શબ્દો સંધિની સ્થિતિમાં તેમને જુદી શક્તિઓની પ્રાર્થિતને કારણે અન્ય શબ્દરૂપને પામે છે. (૧૦૪)

સન્ધ્યાભાવની સ્થિતિમાં અવિકારી એવા શ્વા ઇતઃ શબ્દો બ્યારે સંધિને પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે બીજા અર્થના પ્રત્યાયન િ શક્તિને પ્રાપ્ત કરીનેશ્વેતઃ એવું અન્યરૂપ પામે છે.

इन्द्रियादिविकारेण दृष्टं ग्रहणेषु वस्तुषु ।

આત્મત્યાગાહતે ભિન્નં ગ્રહણં સ ક્રમઃ શ્રુતૌ ॥૧૦૫॥

(ચક્ષુ) ઇન્દ્રિયના વિકારને લીધે, નેત્ર વડે ગ્રાહ્ય અભિન્ન પદાર્થોનું ગ્રહણ તે પદાર્થના સ્વરૂપમાં ફેરફાર વિના પણ ભિન્ન રૂપે થાય છે (શ્વેતઃ એવા) શ્રવણ અંગે પણ આવી જ સ્થિતિ છે. (૧૦૫)

अभिधानक्रियाभेदाच्छब्देष्वविकृतेष्वपि ।

રૂપમત્યન્તભેદેન તદેવૈકં પ્રકાશતે ॥ ૧૦૬ ॥

(સંધિયુક્ત) ઉચ્ચારણકાર્યની ભિન્નતાને લીધે અવિકૃત શબ્દોમાંનું એક રૂપ પણ બીજું અર્થાત જુદું હોય તેમ સમજાય છે. (૧૦૬)

ऋचो वा गीतिमात्रं वा साम द्रव्यान्तरं न तु ।

ગીતિભેદાત્ ગૃહ્યન્તે તા એવ વિકૃતા ઋચઃ ॥૧૦૭॥

સામ (ગીતિવિશેષથી ગવાયેલ) ઋચાઓ છે અથવા માત્ર ગાન(વિશેષ) છે; તે કોઈ જુદો(મન્ત્રરૂપ) પદાર્થ નથી. ગીતિભેદને કારણે તે જ ઋચાઓ ફેરફારવાળી સ્વીકારાય છે. (૧૦૭)

उपायाच्छ्रुतिसंहारे भिन्नानामेकशेषिणाम् ।

તન્ત્રેણોચ્ચારણે તેષાં શાસ્ત્રે સાધુત્વમુચ્યતે ॥ ૧૦૮ ॥

એકબીબધી જુદાં અને એકશેષવાળાં શબ્દરૂપોને આવા ઉપાયથી શ્રવણમાં એકરૂપ સમજવામાં આવે છે. આવા તન્ત્ર (રૂપ ઉપાય)થી ઉચ્ચારાયેલાં તેમનું સાધુત્વ શાસ્ત્રમાં જણાવવામાં આવે છે (૧૦૮)

શ્રુતિસંહાર એટલે શ્રવણમાં સંશ્લેષ અર્થાત એકરૂપતા. શ્વા ઇતઃ ને શ્વેતઃ એમ સંશ્લેષ ઉચ્ચારણરૂપે સાંભળવું. તન્ત્રરૂપ ઉચ્ચારણ એટલે અનેક રૂપોને એક અખંડ શબ્દરૂપે ઉચ્ચારવું. એમ દેવઃ દેવઃ ચ દેવી, એવા એકશેષ શાસ્ત્રમાં સ્વીકાર્ય અને છે તેમ શ્વા ઇતઃ અને શ્વેતઃ એવાં બે ભિન્નરૂપોના અખંડરૂપ શ્વેતઃ ને શાસ્ત્રસિદ્ધ સમજવામાં આવે છે.

પરિગૃહ્ય શ્રુતિ ચૈકાં રૂપભેદવતામપિ ।

તન્ત્રેણોચ્ચારણં કાર્યમન્યથા તે ન સાધવઃ ॥૧૦૯॥

(શ્વા ઇતઃ અને પ્રવેતઃ એવા રૂપભેદવાળા શબ્દોના પણ (અખંડ) શ્રવણ (પ્રવેતઃ) ને સ્વીકારીને (અને અર્થોના બોધ માટે) સંયુક્ત ઉચ્ચારણ કરવું જોઈએ. આમ ન કરવાથી તે શબ્દો શુદ્ધ શબ્દો ગણાશે નહિ. (૧૦૯)

પરિગૃહ્ય શ્રુતિ ચૈકં રૂપં ભેદવતામપિ । એવો પાઠ લેતાં 'બિન્ન શબ્દોનું' એક વર્ણાનુ-પૂર્ણરૂપી સાદર્ય અને (અખંડ) શ્રવણ સ્વીકારીને એવો અર્થ થશે.

સરૂપાણાં ચ વાકયાનાં શાસ્ત્રેણાપ્રતિપાદિતમ્ ।

તન્ત્રેણોચ્ચારણાદેકં રૂપં સાધૂપલભ્યતે ॥૧૧૦॥

સરૂપા રૂપવાળાં વાક્યોના સંયુક્ત ઉચ્ચારણથી શાસ્ત્રવડે અમાન્ય (પણ) એક (અખંડ) શુદ્ધ રૂપ પ્રાપ્ત થાય છે. (૧૧૦)

સરૂપાણામેકશેષ એકવિભક્તૌ । (વા. સૂ ૧.૨.૬૪.) એક વિભક્તિમાં જે સમાન રૂપવાળાં પદો પ્રાપ્ત થાય તેમાંથી એક બાકી રહે છે). સરૂપ એવા શબ્દોનો એકશેષ શાસ્ત્રમાં કહ્યો છે, પરંતુ સમાન વાક્યોના એકશેષનું પ્રતિપાદન કયું નથી, છતાં શાસ્ત્રીય કાર્યમાં તે ઉપયોગી હોઈ માન્ય બનવું જોઈએ.

એકસ્યાનેકરૂપત્વં નાલિકાદિપરિમહાત્ ।

યથા તથૈવ તન્ત્રાત્સ્યાદ્ બહુનામેકરૂપતા ॥૧૧૧॥

જેમ વાંસળી વગેરે જુદાં જુદાં વાદ્યોમાંથી નીકળતા એક વાયુનાં અનેક રૂપો પ્રાપ્ત થાય છે તેમ અનેક જુદાં જુદાં (શબ્દરૂપો અને વાક્ય) રૂપોનું, સંયુક્ત ઉચ્ચારણ દ્વારા, સમાન રૂપ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. (૧૧૧)

યથા પદસરૂપાણાં વાકયાનાં સંભવઃ પૃથક્ ।

તથા વાકયાન્તરાભાવે સ્યાદેષાં પૃથગર્થતા ॥૧૧૨॥

જેમ (એક વાક્યનાં અનેક) પદોના જેવા (એક મિશ્ર વાક્યનાં અનેક) અવાન્તર વાક્યો જુદાં સંભવે તેમ (એક) જુદાં મિશ્રવાક્યને અભાવે તે (અવાન્તર વાક્યોનો) જુદો (સ્વતંત્ર) અર્થ થશે. (૧૧૨)

અભિવેયઃ પદસ્યાર્થો વાક્યસ્યાર્થઃ પ્રયોજનમ્ ।

યસ્ય તસ્ય ન સંબન્ધો વાકયાનામુપપદ્યતે ॥૧૧૩॥

પદનો અર્થ તેનું અભિવેય છે અને વાક્યનો અર્થ તેનું પ્રયોજન છે એમ જે માને છે તેને માટે વાક્યોનો પરસ્પર સંબંધ પ્રાપ્ત થશે નહિ. (૧૧૩)

પ્રયોજન વાક્યાર્થ છે એવા મીમાંસકમતનું અહીં ખંડન કરવામાં આવ્યું છે.

પદોનો અને વાક્યોનો પરસ્પર સંબંધ તેમજ અભિધેય મારફત થાય છે વાક્યના અર્થને તેનું અભિધેય ન માનતાં પ્રયોજન માનવામાં આવે તો વાક્યો પરસ્પર અસંબંધ થશે.

તत्र क्रियापदान्येव व्यपेक्षन्ते परस्परम् ।

क्रियापदानुषक्तस्तु संबन्धोऽथ प्रतीयते ॥૧૧૪॥

(પરંતુ) ત્યાં અવાન્તર વાક્યોનાં ક્રિયાપદો જ એકબીજાની અપેક્ષા રાખે છે, અને ક્રિયાપદોને આધારે રહેશે (તે વાક્યોનો પરસ્પર) સંબંધ સમજાય છે. (૧૧૪)

અન્વિતાભિધાન મત પ્રમાણે વૈયાકરણોને જવાબ આપતાં જણાવવામાં આવે છે કે વાક્યોનો અર્થ ક્રિયાપદો દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. ક્રિયા અને સાધનમાં ક્રિયા મુખ્ય છે, સાધન ગૌણ છે વાક્યને આખ્યાતપદ રૂપે માનતાં ક્રિયાપદો ઉપર નિર્ભર અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે. આવો અર્થ ક્રિયા અને સાધન વચ્ચેના સંબંધરૂપે છે.

आवृत्तिरनुवादो वा पदार्थव्यक्तिकल्पने ।

प्रत्येकं तु समाप्तोऽर्थः सहभूतेषु वर्तते ॥૧૧૫॥

(આદ્ય પદમાંથી પ્રાપ્ત થતા વાક્યાર્થનું) પુનઃ કથન અથવા (જ્ઞાત અર્થનો) અનુવાદ પદના અર્થની સ્પષ્ટતા માટે છે. દરેક પદમાં સમાપ્ત થતો વાક્યાર્થ, સાથે રહેલાં પદોમાં જ હોય છે. (૧૧૫)

अविकल्पितवाक्यार्थे विकल्पा भावनाश्रयाः ।

अत्राधिकरणे वादाः पूर्वेषां बहुधा मताः ॥ ૧૧૬ ॥

વાક્યનો અર્થ વિકલ્પ વિનાનો હોવા છતાં (પોતાના શાસ્ત્રસિદ્ધાન્તો પ્રમાણેના) મનના વલણને આધારે વિકલ્પો મનાયા છે. આ વિષયમાં પ્રાચીન આચાર્યોના અનેક મતો પ્રસિદ્ધ છે. (૧૧૬)

‘અધિકરણ’નો વિચારસ્થળ અર્થાત્ વિચારવિષય એવો અર્થ પુષ્કરાજ આપે છે.

अभ्यासात्प्रतिभाहेतुः शब्दः सर्वोऽपरैः स्मृतः ।

बालानां च तिरश्चां च यथार्थप्रतिपादने ॥ ૧૧૭ ॥

બાળકો માટે અને પશુઓ માટે પશુ (પદરૂપ કે વાક્યરૂપ) સઘળું ઉચ્ચારણ અર્થની સુયોગ્ય પ્રાપ્તિ માટે અભ્યાસ(રૂપ સંસ્કાર) દ્વારા પ્રતિભા(ના ઉન્મેષ)નું કારણ બને છે એમ બીજા આચાર્યોએ જણાવ્યું છે. (૧૧૭)

પદના કે વાક્યના અર્થના જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ પ્રતિભાના ઉન્મેષથી થાય છે. પ્રતિભાના મૂળમાં અભ્યાસ અર્થાત્ ક્રમબદ્ધ અને આવર્તમાન ક્રિયા રહેલી છે. અભ્યાસ એટલે શબ્દનું કોઈ ચોક્કસ વિષયમાં પ્રવૃત્તિદર્શન. આવા પ્રવૃત્તિદર્શનના સાતત્યથી પ્રતિભારૂપ આંતર જ્ઞાન ઉત્પન્ન થશે. શબ્દથી થતો અર્થબોધ અભ્યાસને અર્ધીન છે, અભિધાનને અર્ધીન નથી, આમ હોવાથી વાક્યાર્થજ્ઞાનના મૂળમાં પ્રતિભાને સ્વીકારની જોઈએ.

અનાગમશ્ચ સોઽભ્યાસઃ સમયઃ કેચ્ચિદિવ્યતે ।

અનન્તરમિદં કાર્યમસ્માદિત્યુપદર્શકઃ ॥૧૧૮॥

આ અભ્યાસને કેટલાક(આચાર્યો) અનાદિ સંકેત રૂપે સમજે છે. આ કાર્ય પછી આ કાર્ય કરવું એવી સમજણ તે આપે છે. (૧૧૮)

અસ્યર્થઃ સર્વશબ્દાનામિતિ પ્રત્યાગ્યલક્ષણમ્ ।

અપૂર્વદેવતાસ્વર્ગૈઃ સમમાહુર્ગવાદિષુ ॥ ૧૧૯ ॥

બધા શબ્દોના વાચ્યની '(ક'ઇક)છે' એવા અર્થરૂપે બ્યાખ્યા આપવામાં આવી છે. (આવો અર્થ) ગો વગેરે શબ્દોમાં અપૂર્વ, દેવતા, સ્વર્ગ વગેરેના અર્થના જેવો જ કહ્યો છે. (૧૧૯)

અત્યાર સુધીના વિષયનિર્દેશ પ્રમાણે ચાર પ્રકારના વાક્યાર્થો જેવા કે સંસર્ગ, સંસંગિ, નિરાકાંક્ષ પદાર્થ અને પ્રયોજન ચર્ચવામાં આવ્યા. ત્યાર બાદ પ્રતિભાસ્પ વાક્યાર્થને નિર્દેશવામાં આવ્યો.

હવે જે પદાર્થને અપોહારકલ્પનાથી પ્રવિભક્ત માનવામાં આવે તે આવા વિભક્તાર્થ અંગે ચાર મતો ક્રમે ક્રમે આપવામાં આવશે.

પહેલા મત પ્રમાણે બધા શબ્દોનો અર્થ "કોઈ વિશિષ્ટ આકારના જ્ઞાન વિનાનું અર્થસામાન્ય" સમજવો જોઈએ. બધા શબ્દોનો વાચ્ય અર્થ 'ક'ઈક છે' એથી વિશેષ નથી (સર્વશબ્દાનામપરામૃષ્ટાકારવિશેષમર્થમાત્રં વાક્યમિતિ કેચિદાહુઃ । પુણ્યરાજ). જેમ અપૂર્વ દેવતા, સ્વર્ગ વગેરે પદોનો અર્થમાં કોઈ આકાર વિશેષ નથી તેમ જો શબ્દનો અર્થમાં કોઈ આકારવિશેષ નથી. ગોનો અર્થ એટલે 'ગાય' એવું અર્થસામાન્ય. કોઈ એમ કહશે કે 'આ ગાય છે' એવા શબ્દોમાં આકારવિશેષનો ખ્યાલ આવે છે તે તેને અંગે કહી શકાય કે આપોપદેશને કારણે અર્થનું સંકેતગ્રહણ થવાથી અને સ્મૃતિમાં તે જોડાયેલું હોવાથી આકારવિશેષનો ભાસ થાય છે, પરંતુ અપૂર્વ, દેવતા, સ્વર્ગ વગેરે અંગે તે આકારવિશેષનો પણ કશો ભાસ થતો નથી.

પ્રયોગદર્શનાભ્યાસાદાકારાવમહસ્તુ યઃ ।

ન સ શબ્દસ્ય વિષયઃ સદ્દિ યત્નાન્તરાશ્રયઃ ॥૧૨૦॥

પ્રયોગ, દર્શન અને અભ્યાસને કારણે (પદાર્થના) આકારનું જે જ્ઞાન થાય છે તે (આવા કોઈ) અન્ય યતન (વિશેષ) ઉપર આધાર રાખે છે. (તેથી) તે (ગો વગેરે) શબ્દનો વિષય બનતો નથી. (૧૨૦)

કેચિદ્ ભેદાઃ પ્રકારયન્તે શબ્દૈસ્તદમિધાયિભિઃ ।

અનુનિહ્વાદિનઃ કાંચિચ્છબ્દાર્થાનિતિ મન્યતે ॥૧૨૧॥

(જાતિ વગેરે) કેટલાક ભેદો તેમનું અભિધાન કરનારા શબ્દો વડે સ્પષ્ટ થાય છે, જ્યારે બીજા કેટલાક પછીથી ઉત્પન્ન થનારા અર્થોના (ભેદો)ને પણ શબ્દના અર્થ તરીકે સમજવામાં આવે છે. (૧૨૧)

શબ્દના અર્થ અંગે એમ કહી શકાય કે શબ્દ તેની જાતિ વગેરેનું અભિધાન કરે છે અને પછી પ્રાપ્ત થતા આકારવિશેષરૂપી ભેદનું પણ અભિધાન કરે છે : આવા આકારવિશેષ રૂપી અર્થભેદો અર્થસામાન્યની પ્રાપ્તિ થવા પછી થતા હોવાથી તેમને અનુનિષ્પાદી કહેવાશે.

જાતેઃ પ્રત્યાયકે શબ્દે યા વ્યક્તિરનુષંગિણી ।

ન તદ્ વ્યક્તિગતાન્ભેદાન્ જાતિશબ્દોઽવલમ્બતે ॥૧૨૨॥

જાતિનો ઓધ કરતું નારા શબ્દનું ઉચ્ચારણ થતાં જાતિ સાથે સંબંધવાળી જે વ્યક્તિનો ઓધ થાય છે તે વ્યક્તિમાં પ્રાપ્ત થનારા ભેદોનું અભિધાન જાતિ શબ્દ કરતો નથી. (૧૨૨)

જાતિશબ્દો જાતિમાત્રનો ઓધ કરાવે છે. શબ્દમાંથી પ્રાપ્ત થનાર જાતિ સાથે વ્યક્તિ અવિભાજ્યપણે સંબંધ હોવાથી વ્યક્તિનો પણ ઓધ થશે. છતાં જાતિ વ્યક્તિગત વિશેષોનો ઓધ કરાવશે નહિ. કા ૧૨૧માં ૨જૂ થયેલા મતનું કારિકા ૧૨૨-૧૨૪માં ખંડન કરવામાં આવ્યું છે.

ઘટાદીનાં ન ચાકારાન્પ્રત્યાયતિ વાચકઃ ।

વસ્તુમાત્રનિવેશિત્વાત્તદ્ગત્તિર્નાન્તરીયકા ॥૧૨૩॥

(અર્થનો) વાચક (શબ્દ), વિશેષો વિનાના વસ્તુમાત્ર સાથે રહી હોવાથી ઘટ વગેરેના આકારો (વગેરે)નો ઓધ કરાવતો નથી. તેવા આકારવિશેષનો ઓધ આનુષંગિક (૧૨૩) છે.

‘નાન્તરીયક’નો સામાન્ય અર્થ અવિભાજ્ય અથવા આવશ્યક લેવાય છે. અહીં આનુષંગિક અર્થાત્ પછીથી ઉત્પન્ન થનાર, અનુનિષ્પાદી એવો અર્થ સમજાવ્યું.

ક્રિયા વિના પ્રયોગેણ ન દૃષ્ટા શબ્દચોદિતા ।

પ્રયોગસ્ત્વનુનિષ્પાદી શબ્દાર્થે ઇતિ ગમ્યતે ॥૧૨૪॥

(ક્રિયા)શબ્દ વડે પ્રેરેલી ક્રિયા, (કર્તા, કરણ વગેરે સાધનવાચક શબ્દના) સંબંધ વિના પ્રાપ્ત થતી નથી, તેથી ક્રિયાનો સાધન સાથેનો સંબંધ આનુષંગિક ઓધ કરાવનાર શબ્દાર્થ સમજવામાં આવે છે. (૧૨૪)

અહીં પ્રયોગ એટલે યજેત વગેરે ક્રિયાશબ્દનો કર્તા, કર્મ, કરણ વગેરે સાધનવાચક શબ્દ સાથેનો સંબંધ.

નિયતાસ્તુ પ્રયોગા યે નિયતં યચ્ચ સાધનમ્ ।

તેષાં શબ્દાભિવેચત્વમપરૈરનુગમ્યતે ॥૧૨૫॥

ક્રિયા શબ્દોના સાધન સાથેના જે નિયત સંબંધો છે અને જે (કર્તા, કરણ વગેરે) સાધનો નિયત છે તેનું શબ્દો અભિધાન કરે છે એમ બીજા આચાર્યો કહે છે. (૧૨૫)

બંધ કરો (વિવેદિ) એવા ક્રિયાશબ્દનો આરણ્ય (દ્વારમ્) સાથેના સંબંધ નિયત છે. એ પ્રમાણે સોમ વડે (સોમેન) એમ બોલતાં યજ કરવો (યજેત) એવા ક્રિયાશબ્દ સાથે સાધનનો નિયત સંબંધ પ્રાપ્ત થાય છે. આમ શબ્દનું અભિધાન સાધ્યસાધનાત્મક છે. પદ્ધતીનો આ ત્રીજો મત છે.

સમુદાયોઽભિવેયો વાપ્યવિકલ્પસમુચ્ચયઃ ।

અસત્યો વાપિ સંસર્ગઃ શબ્દાર્થઃ કૈઞ્ચિદિષ્યતે ॥૧૨૬॥

અર્થના વિકલ્પ કે સમુચ્ચય વિનાનો સમુદાય અર્થનું અભિધેય છે. બીજા કેટલાક આચાર્યો (દ્રવ્યના જાતિ વગેરે સાથેના) અસત્યરૂપ સંસર્ગને શબ્દના અર્થ તરીકે સ્વીકારે છે. (૧૨૬)

પદ્ધતીનો આ ચોથો અને પાંચમો મત છે. પદ્ધતી અર્થ સમુદાય માનીશું; પણ જે તેમાં અનેક વિકલ્પોનો સ્વીકાર થાય તો વચન અંગે નિશ્ચય નહિ થાય અને જે અનેકનો સમુચ્ચય તેમાં સ્વીકારીએ તે બહુવચન પ્રાપ્ત થાય. તેથી સમુચ્ચય અને વિકલ્પ વિનાનો સમુદાય અભિધેય છે એમ કહ્યું છે. આ ઉપરથી એટલું તો પ્રાપ્ત થશે જ કે સમુદાયરૂપ અભિધેયમાં સંબંધનો નિશ્ચય થતો નથી. વન એમ બોલતાં ધવ, ખદિર કે પલાશ જેવાં વૃક્ષોની વિકલ્પે પ્રતીતિ થતી નથી; એટલું જ નહિ પણ તે બધાંના સમુચ્ચયની પ્રતીતિ પણ થતી નથી. આઠાજી શબ્દ ઉચ્ચારવાથી તપ કે જાતિ કે જ્ઞાન એવા વિકલ્પોની પ્રતીતિ થતી નથી અને તેમના સમુચ્ચયની પણ પ્રતીતિ થતી નથી. (સરખાવે: તત્ત્વસંગ્રહ ઉપરની ષષ્ટિકા પૃ. ૨૮૪) પુણ્યરાજ જણાવે છે કે ઉચ્ચારસમુદાયમાં અર્થવિચાર પ્રસંગે આનો વિસ્તાર કરવામાં આવશે. આવો કોઈ સમુદાય હાલ પ્રાપ્ત થતા વાક્યપદોયમાં મળતો નથી.

ઘટ વગેરે દ્રવ્ય સિવાય ઘટત્વ જાતિ અનુપલબ્ધ હોઈ કેટલાક આચાર્યો ઘટદ્રવ્યનો ઘટજાતિ સાથેના સંસર્ગ શબ્દનું અભિધેય છે એમ સ્વીકારે છે. બૌદ્ધો અપોહથી ભિન્ન એવી જાતિ સ્વીકારતા નથી. અદ્વૈત વેદાન્તીઓ પણ જાતિનો સ્વીકાર કરતા નથી અને સાંખ્યો દ્રવ્યને જાતિ, ગુણ અને ક્રિયાનો સમૂહ સમજે છે, તેથી ઘટનો ઘટત્વજાતિ સાથેના સંસર્ગ અસત્ય સમજવો જોઈએ. તત્ત્વસંગ્રહ પૃ. ૨૮૪માં અસત્યો વાપિ સંસર્ગો । એવો પાઠ મળે છે. અસત્યોવાપિ સંસર્ગઃ । એવો પાઠ લેવાથી “અસત્યરૂપ ઘટત્વજાતિ સાથેના સંસર્ગ” એવો અર્થ થશે.

असत्योपाधि यत्सत्यं तद्वा शब्दनिबन्धनाम् ।

शब्दो वाच्यमिजल्पत्वमागतो याति वाच्यताम् ॥१२७॥

અથવા (જાતિ વગેરે) અસત્ય ઉપાધિવાળું સત્ય કે અર્થ સાથે તાદાત્મ્ય પામેલો શબ્દ, શબ્દ ઉપર આધાર રાખતી વાચ્યતાને પ્રાપ્ત કરે છે. (૧૨૭)

અહીં પદવાદીના છટ્ટા અને સાતમા મતને દર્શાવ્યા છે. જર્મન સંપાદનમાંના શબ્દ નિબન્ધનામ પાઠ પ્રમાણે અનુવાદ આપ્યો છે. વાચ્યમ એ જાપભૂલ છે. તત્ત્વસંગ્રહ (પૃ. ૮) માં આ કારિકાની વ્યાખ્યા મળે છે. તેમાં અસત્યોપાધિ સત્ય એ શબ્દાર્થ છે અને અભિજલ્પત્વવાળો શબ્દ એ શબ્દાર્થ છે એવા બે મતો સમજવામાં આવ્યા છે. શાન્ત-રક્ષિતનો પાઠ શબ્દનિબન્ધનમ છે, જે પૂના સંપાદનમાં પણ પ્રાપ્ય છે.

सोऽयमित्यभिसंबन्धाद् रूपमेकीकृतं यदा ।

शब्दस्यार्थेन तं शब्दमभिजल्पं प्रचक्षते ॥१२८॥

તે (શબ્દનો) આ (અર્થ) છે એવા સંબંધ વડે શબ્દનું રૂપ અર્થ સાથે તાદાત્મ્યથી જાણીતું અને (ત્યારે) તે શબ્દને અભિજલ્પ કહે છે. (૧૨૮)

આ શબ્દનો તે અર્થ છે એવું તાદાત્મ્ય, અધ્યાસમૂલક છે. અહીં શબ્દનો અર્થ ઉપર અધ્યાસ છે, અર્થનો શબ્દ ઉપર અધ્યાસ નથી.

तयोरपृथग्गात्मत्वे रूढिरव्यभिचारिणि ।

किञ्चदेव क्वचिद्रूपं प्राधान्येनावतिष्ठते ॥१२९॥

નિશ્ચિત રૂઢિ, તે બે (શબ્દ અને અર્થ) ના (નિયત) એકરૂપત્વમાં કારણરૂપ હોવા છતાં કોઈવાર (લોકવ્યવહારમાં કે શાસ્ત્રકાર્યમાં) તેમનું (શબ્દાત્મક અથવા અર્થાત્મક) કોઈ રૂપ પ્રધાનપણે સમજાય છે. (૧૨૯)

लोकेऽर्थरूपतां शब्दः प्रतिपन्नः प्रवर्तते ।

शास्त्रे तूभयरूपत्वं प्रविभक्तं विवक्षया ॥१३०॥

શબ્દ, લોકવ્યવહારમાં અર્થરૂપને પામીને રહેલો સમજાય છે; પરંતુ વ્યાકરણ-શાસ્ત્રમાં, વિવક્ષા પ્રમાણે, બંને પ્રકારની તેની વિલક્ષ્ણ સ્થિતિ હોય છે. (૧૩૦)

લોકવ્યવહારમાં અર્થ ગૌ:—એવો શબ્દ 'આ ગાય છે' એવા અર્થરૂપને પામેલો જ મળે છે. વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં અગ્નેર્દક (પા.સૂ. ૪.૨.૩૩ અગ્નિ શબ્દને પ્રાગ્દીવ્યતીય અર્થમાં ઢકું (एय) પ્રત્યય થાય છે.) જરાયા જરસન્યતરસ્યામ્ । (પા.સૂ. ૭.૨.૧૦૧ અબ્બદિ વિલક્ષિત આગળ આવે તો જરા શબ્દનો જરસ આદેશ થાય છે.) વગેરેમાં સ્વરૂપપ્રધાન અર્થાત્ શબ્દપ્રધાન નિર્દેશ મળે છે, અને તસ્માપત્યમ્ । (પા.સૂ. ૪.૧.૧૨ 'તેનું અપત્ય' એ અર્થમાં અણ પ્રત્યય થાય છે) વગેરેમાં અર્થપ્રધાન નિર્દેશ મળે છે.

અશક્તેઃ સર્વશક્તેર્વા શબ્દૈરેવ પ્રકલ્પિતા ।

एकरयार्थस्य नियता क्रियादिपरिकल्पना ॥१३१॥

શક્તિઓ વિનાના કે અર્ધી શક્તિઓવાળા એક અર્થની (ભક્તિ, ગુણ), ક્રિયા વગેરે રૂપે નિયત કલ્પના શબ્દો વડે જ નક્કી કરવામાં આવે છે. (૧૩૧)

અહીં પદવાદીના બે મતો રજૂ થયા છે. અર્થમાં પૃથક્ શક્તિ હોતી નથી પરંતુ તે શબ્દાધીન છે. બીજા મતમાં અર્થમાં અર્ધી શક્તિઓ હોય છે. અને તે અર્ધી શબ્દાધીન છે.

यो वार्था बुद्धिविषयो बाह्यवस्तुनिबन्धनः ।

स बाह्यं वस्त्विति ज्ञातः शब्दार्थ इति गम्यते ॥१३२॥

(શબ્દ શક્તિ વડે) બુદ્ધિનો વિષય અનેક જે અર્થ (આભ્યંતર હોવા છતાં) બાહ્ય પદાર્થ ઉપર આધાર રાખે છે, બાહ્ય પદાર્થ રૂપે બહુલો તે, શબ્દના અર્થ રૂપે સમન્વય છે. (૧૩૨)

आकारवन्तः संवेद्या व्यक्तिस्मृतिनिबन्धनाः ।

एते प्रत्यवभासन्ते संविन्मात्रं त्वतोऽन्यथा ॥१३३॥

(શબ્દો વડે) સંવેદ્ય અનતા જે અર્થો વ્યક્તિગત સ્મૃતિ પર આધાર રાખે છે તે વિશિષ્ટ આકારવાળા સમન્વય છે. જે અર્થો તેથી જુદા (= સ્મૃતિ પર આધાર રાખનારા નથી) તે માત્ર સંવિદ્ રૂપ છે (૧૩૩)

જે અર્થો સ્મૃતિદર્શનથી વિશિષ્ટ આકારો પ્રાપ્ત કરે છે તેના મૂળમાં અગાઉ સાંભળેલ કે જોયેલ અર્થોરૂપી સંકેત હોય છે. જે અર્થો આવી, સ્મૃતિદર્શનની સ્પષ્ટ અભિવ્યક્તિથી પ્રાપ્ત થતા નથી તે અર્થો અપૂર્વ, દેવતા, સ્વર્ગ વગેરે શબ્દો આકારવિશેષ વિનાનું માત્ર જ્ઞાનરૂપ દર્શાવે છે. પદવાદીનો આ અભિપ્રાય મત છે.

यथेन्द्रियं सन्नपतद्वैचित्र्येणोपदर्शकम् ।

तथैव शब्दार्थस्य प्रतिपत्तिरनेकधा ॥१३४॥

વિષય સાથે એકરૂપ અનતી (ચક્ષુ) ઇન્દ્રિય જેમ (વિષયના) વિવિધ આકારો દર્શાવે છે તેમ શબ્દમાંથી અર્થનું અનેક પ્રકારનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. (૧૩૪)

પદવાદીનો આ અભિપ્રાય મત છે. ચક્ષુ ઇન્દ્રિયની કોઈ આમીને કારણે પદાર્થો વિવિધ આકારોરૂપે પ્રાપ્ત થાય તેમ પોતાની વિશિષ્ટ વાસનાથી પૂર્ણ ચિત્તવાળાઓનો શબ્દાર્થ-બોધ પણ જુદોજુદો હોય છે. આમ હોવાથી શબ્દનો કોઈ નિયત એક અર્થ સંભવે નહિ. સરખાવો પુણ્યરાજ:

अविपरीतमप्यर्थमिन्द्रियदोषवशान्नानारूपमवभासयति यथा, तथैव नियतवासनाबासितचेतसां शब्दार्थप्रतीतिरिति नास्ति कश्चिन्नियत एकः शब्दस्यार्थः ।

વક્ત્રાન્યથૈવ પ્રકાન્તો મિન્નેષુ પ્રતિપત્તૈષુ ।

સ્વપ્રત્યયાનુકારેણ શબ્દાર્થઃ પ્રવિભવ્યતે ॥૧૩૫॥

વક્તાએ જુદી જુદી રીતે અર્થ જ્ઞાન માટે પ્રયુક્ત કરેલા શબ્દને, જે શ્રોતાએ જુદાજુદા હોય તો તેમની સમજણ પ્રમાણે જુદો જુદો અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે. (૧૩૫)

જે વૈશેષિકાએ ઘટ શબ્દને અવયવવાનું દ્રવ્ય તરીકે સમજાવવા પ્રયોજ્યો હોય તો સાંખ્યો તેને શુભસમાહારરૂપે અને જૈનો અને બૌદ્ધો પરમાણુસંયત્તરૂપે સમજી.

एकस्मिन्नपि दृश्येऽर्थे दर्शनं भिद्यते पृथक् ।

કાલાન્તરેણ ચૈકોઽપિ તં પડ્યન્ત્યન્યથા પુનઃ ॥૧૩૬॥

કોઈ એક જ દ્રશ્ય પદાર્થમાં (તે એકરૂપ હોવા છતાં શાસ્ત્રસિદ્ધાન્તનાં ભિન્નતાને કારણે કોઈવાર તેનું) દર્શન ભિન્ન જણાય છે. અને વળી બીજી વ્યક્તિ તેને બીજે સમયે (અન્યશાસ્ત્રસિદ્ધાન્તની વાસના પ્રમાણે) ફરીવાર જુદી રીતે સમજે છે. (૧૩૬)

एकस्यापि च शब्दस्य निमित्तैरव्यवस्थितैः ।

एकेन बहुभिश्चार्थो बहुधा परिकल्प्यते ॥૧૩૭॥

(શાસ્ત્રસિદ્ધાન્તોરૂપ) જુદાંજુદાં નિમિત્તોને કારણે એક વ્યક્તિ વડે તેમજ અનેક વ્યક્તિઓ વડે ઘટ શબ્દના અર્થને અનેક પ્રકારે કલ્પવામાં આવે છે. (૧૩૭)

तस्माददृष्टतत्त्वानां सापरार्थं बहुच्छलम् ।

दर्शनं वचनं वापि नित्यमेवानवस्थितम् ॥૧૩૮॥

તેથી તત્ત્વદર્શન વિનાની વ્યક્તિઓનું દર્શન ભૂલોવાળું અને ઘણી મુશ્કેલીઓવાળું હોય છે; અથવા (તેમનું) વચન પણ હમેશાં અવ્યવસ્થિત હોય છે. (૧૩૮)

સ્વશાસ્ત્રસિદ્ધાન્તની વિગતે પ્રમાણે વ્યક્તિ કે વ્યક્તિઓ શબ્દાર્થને જુદીજુદી રીતે સમજે છે. તેથી શબ્દાર્થનું દર્શન અને તે પ્રમાણે શબ્દો વડે કથન કોઈ એક વ્યક્તિનું કે અનેક વ્યક્તિઓનું હમેશાં એકસરખું હોતું નથી. વળી એક જ વ્યક્તિનું દર્શન તેના પોતાના સિદ્ધાન્તદર્શનમાં ફેરફાર થતાં કાલાન્તરે જુદું પ્રાપ્ત થાય છે. અહીં અનુવાદ વાક્યે એવો પાઠ લઈને કર્યો છે. જુદાંજુદાં અવ્યવસ્થિત કારણો અનેક અર્થપ્રકારો માટે જવાબદાર હોય છે.

ऋषीणां दर्शनं यच्च तत्त्वे किञ्चिदवस्थितम् ।

न तेन व्यवहारोऽस्ति न तच्छब्दनिबन्धनम् ॥૧૩૯॥

ઋષિઓનું કેટલુંક દર્શન તત્ત્વસંગત હોય છે; પરંતુ તેનાથી લોકવ્યવહાર સંભવતો નથી. અને શબ્દાર્થને વ્યક્ત કરવાનું કારણ પણ તે બનતું નથી. (૧૩૯)

તલવદ્ દૃશ્યતે વ્યોમ સ્વચોતો હૃદયવાહિવ ।

નૈવ નાસ્તિ તલં વ્યોમ્નિ ન સ્વચોતો હૃતાશનઃ ॥૧૪૦॥

આકાશ તાગિયાવાણું દેખાય છે અને આગિયો અગ્નિ જેવો. આકાશને તાગિયું હોતું નથી અને આગિયો અગ્નિ નથી. (૧૩૯)

તસ્માત્પ્રત્યક્ષમપ્યર્થં ચિદ્વાનીક્ષેત યુક્તિતઃ ।

ન દર્શનસ્ય પ્રામાણ્યાદ્દૃશ્યમર્થં પ્રકલ્પયેત્ ॥૧૪૧॥

તેથી પ્રત્યક્ષ દ્રવ્યને પણ અનુમાન વડે નીરખવું જોઈએ. દર્શનના પ્રામાણ્યને કારણે દૃશ્ય અર્થની કલ્પના કરવી જોઈએ નહિ. (૧૪૧)

અસમાખ્યેયતત્ત્વાનામર્થાનાં લૌકિકૈર્થયા ।

વ્યવહારે સમાખ્યાનં તત્પ્રાજ્ઞો ન વિકલ્પયેત્ ॥૧૪૨॥

ન સમજવી શકાય તેવા સ્વરૂપવાળા પદાર્થોની જગતના માણસો, લોકવ્યવહારમાં જે સમજૂતી આપે છે તેને જ્ઞાનીએ અન્યથા સમજવી નહિ. (૧૪૨)

આ કારિકા સુધીમાં પદ્વાદીના બાર મતોની ચર્ચા કરવામાં આવી. વાક્યવાદી વૈયાકરણના મતમાં અખંડ (સ્કેટરૂપ) વાક્યાર્થ છે અને પદો અસત્ય છે. સ્કેટલક્ષણ વાક્યાર્થ એવો મત ટીકાકારોનો હોય તેમ જણાય છે. તેને બદલે પ્રતિભા વાક્યાર્થ છે એમ કહેવું વધારે યોગ્ય છે.

વિચ્છેદ્ગ્રહણેડર્થાનાં પ્રતિભાન્યૈવ જાયતે ।

વાક્યાર્થ ઇતિ તામાહુઃ પદાર્થેરૂપપાદિતામ્ ॥૧૪૩॥

(દેવદત્તાદિ અપોદ્ધૃત પદોના) જુદાજુદા અર્થોના શ્રદ્ધણ વખતે એક વિશિષ્ટ પ્રતિભાસ્વરૂપ (બુદ્ધિ) ઉત્પન્ન થાય છે. પદોના અર્થો વડે ઉત્પન્ન થયેલી તે (બુદ્ધિ= પ્રતિભા)ને વાક્યાર્થ કહે છે. (૧૪૩)

ઇદં તદિતિ સાન્યેષામનાખ્યેયા કથઙ્ચ ન ।

પ્રત્યાત્મવૃત્તિસિદ્ધા સા કર્ત્વાપિ ન નિરૂપ્યતે ॥૧૪૪॥

તે (પ્રતિભા) આ છે એમ, બીજી વ્યક્તિઓને, કોઈ પણ રીતે જણાવી શકાય તેમ નથી. પોતાના જ સંવેદનથી સિદ્ધ એવી તેને પ્રાપ્ત કરનારો પણ બરાબર સમજવી શકતો નથી. (૧૪૪)

ઉપપ્લેષમિવાર્થાનાં સા કરોત્યવિચારિતા ।

સાર્વરૂપ્યમિવાપન્ના વિષયત્વેન વર્તતે ॥૧૪૫॥

અનિર્ધારિત રૂપવાળી હોવા છતાં (શબ્દોના અર્થોના સંસર્ગને તે જણાવે છે. (વાક્યાર્થના) સમગ્ર રૂપને તેણે પ્રાપ્ત કર્યું હોય તેમ (અર્થની અભિવ્યક્તિનો) તે વિષય અને છે. (૧૪૫)

સાક્ષાચ્છબ્દેન જનિતાં ભાવનાનુગમેન વા ।

इतिकर्तव्यतायां तां न कश्चिदतिवर्तते ॥૧૪૬॥

(અનેક શાબ્દોના અભ્યાસ રૂપ) શબ્દચ્છબ્દ વડે અથવા પૂર્વજન્મની ભાવના-રૂપ જ્ઞાન વડે ઉત્પન્ન થયેલી તેને વ્યવહારમાં કોઈ ઉલ્લંઘનું નથી. (૧૪૬)

प्रमाणत्वेन तां लोकः सर्वः समनुगच्छति ।

समारम्भाः प्रतायन्ते तिरश्चामपि तद्वशात् ॥૧૪૭॥

તેને આખું જગત પ્રમાણ રૂપે સ્વીકારે છે. પશુઓના વ્યવહારે પણ તેને કારણે જ પ્રસરતા રહે છે. (૧૪૭)

यथा द्रव्यविशेषाणो परिपाकैरयत्नजाः ।

मदादिशक्तयो दृष्टाः प्रतिभास्तद्वतां तथा ॥૧૪૮॥

(મહુડાં, ગોળ વગેરે) વિશિષ્ટ દ્રવ્યોના પરિપાક(માત્ર)થી, માહકતા વગેરે શક્તિઓ, પ્રયત્ન વિના સિદ્ધ અને છે, તે જ પ્રમાણે પ્રતિભા વાળી વ્યક્તિઓની પ્રતિભા પણ (પ્રયત્ન વિના સિદ્ધ અનેલી) હોય છે. (૧૪૮)

स्वरवृत्तिं विकुरुते मधौ पुंस्कोकिलस्य कः ।

जन्त्वादयः कुलायादिकरणे शिक्षिताः कथम् ॥૧૪૯॥

વસંત ઋતુમાં પુંસ્કોકિલના અવાજને (વિશિષ્ટ પંચમ સ્વરમાં) કોણ ફેરવી નાંખે છે ? કરોળિયા વગેરેને જાળાં વગેરે બાંધવાનું કેવી રીતે શિખવવામાં આવ્યું હશે ? (૧૪૯)

आहारप्रीत्यपद्वेषलवनादिक्रियासु कः ।

जात्यन्वयप्रसिद्धासु प्रयोक्ता मृगपक्षिणाम् ॥૧૫૦॥

જાતિ કુલ વગેરે પ્રમાણે જાણીતી આહાર, પ્રીતિ, દ્વેષ અને (જળમાં) તરણ વગેરે ક્રિયાઓમાં પશુઓને અને પંખીઓને કોણ પ્રેરે છે ? (૧૫૦)

ખિલાડી માટે ઉંદરનો આહાર, કુતરાનો માલિક તરફનો પ્રેમ અને સાપ-નોળિયો વગેરેના પરસ્પર દ્વેષ તેમની વિશિષ્ટ જાતિ અને કુળ પ્રમાણે જાણીતા છે. બેંસ, ઘોડા વગેરેને જળમાં તરવાનું જાતિપ્રસિદ્ધ છે. આ સવળું નિયત અને અનાદિ પ્રતિભાથી પ્રાપ્ત છે

ભાવનાનુગતાદેતદાગમાદેવ જાયતે ।

આસત્તિવિપ્રકર્ષાભ્યામાગમસ્તુ વિશિષ્યતે ॥૧૫૧॥

ભાવનાની સાથે રહેલા આગમથી (આ પ્રતિભા રૂપ જ્ઞાન) ઉત્પન્ન થાય છે, પરંતુ, સંનિધિ અને વિપ્રકર્ષને કારણે આગમ, (પ્રતિભાથી) જુદો સમજાય છે. (૧૫૧)

આ કારિકામાંના ભાવના, આગમ, આસત્તિ અને વિપ્રકર્ષ એવા શબ્દોનો ભર્તૃહરિને અભિપ્રેત અર્થ સ્પષ્ટ થતો નથી. પૂર્વ જન્મના સંસ્કારવિશેષ એટલે ભાવના. આ ભાવના તે તે પ્રાણીની જાતિને યોગ્ય વ્યવહાર માટે કારણરૂપ અને છે. આગમ એટલે શબ્દ. અહીં ભાવનાનુગત આગમ એટલે શબ્દભાવના એમ પણ સમજી શકાય. આ શબ્દભાવના પ્રતિભાના મૂળમાં છે એમ પુણ્યરાજના શબ્દો પ્રતિભાયા શબ્દ એવ મૂલમિત્યાહ-માંથી સમજી શકાય છે.

આસત્તિ એટલે સંનિધિ અર્થાત્ આ જન્મ અને વિપ્રકર્ષ એટલે દૂરત્વ અર્થાત્ જન્મ-માન્તર. શબ્દભાવના આ જન્મમાં પ્રાપ્ત થયેલ અથવા જન્મ-માન્તરમાં પ્રાપ્ત થયેલ પણ હોઈ શકે.

સ્વભાવચરણાભ્યાસયોગાદૃષ્ટોપપાદિતામ્ ।

વિશિષ્ટોપહિતાં ચેતિ પ્રતિભાં વદ્ધવિધાં વિદુઃ ॥૧૫૨॥

સ્વભાવ, ચરણ, અભ્યાસ, યોગ અને અદૃષ્ટથી ઉત્પન્ન થતી તથા વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓમાં રહેલી એમ છ પ્રકારની પ્રતિભા સમજવામાં આવે છે. (૧૫૨)

વાનરનું વૃક્ષશાખાઓ પર કૂદવું સ્વભાવને કારણે છે, પ્રકૃતિમાંથી મહત્ વગેરેની ઉત્પત્તિ પણ આવા સ્વભાવને લીધે છે, નિદ્રામાંથી જાગૃદવસ્થામાં આવવું તે પણ આવું સ્વભાવપ્રાપ્ત છે.

ચરણ એટલે પોતાની વેદશાખાના આદર્શો પ્રમાણે તપ, સ્વાધ્યાય વગેરે રૂપ આચરણ. વસિષ્ઠ વગેરે ઋષિઓનું વિશિષ્ટ જ્ઞાન આ કારણે હતું. અભ્યાસ એટલે એક ચોક્કસ કાર્યનું પુનઃ પુનઃ આચરણ. કૃત્વો ખોદનારને તેના કાર્યના સતત અભ્યાસને લીધે અમુક ચોક્કસ સ્થળે પાણી હશે જ એવું પ્રતિભાજ્ઞાન હોય છે. યોગને કારણે અનેક પ્રકારની સિદ્ધિઓની પ્રાપ્તિરૂપી જ્ઞાન થાય છે. રાક્ષસો, પિશાચો વગેરેનું અન્યના શરીરમાં પ્રવેશવા-રૂપ જ્ઞાનનું કારણ અદૃષ્ટ છે. વિશિષ્ટો એટલે અસામાન્ય વ્યક્તિત્વવાળા પુરુષો. તેમનામાં અસાધારણ પ્રતિભા રહેલી હોય છે. જેમકે કૃષ્ણકૃષ્ણપાયન આસે પોતાની વિશિષ્ટ પ્રતિભાથી સંજ્ઞને મહાભારત યુદ્ધનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન કરાવ્યાં હતાં.

આમ પ્રતિભા અનેક પ્રકારની હોવા છતાં આગમવચનોથી જ અભિવ્યક્ત અને છે. પ્રલયકાળે વ્યાકરણનિષ્ઠ પ્રકૃતિપ્રત્યયવ્યવહાર સંભવતો નથી. અધી ભૌતિક શક્તિઓ પ્રકૃતિરૂપ મહાશક્તિમાં અન્તર્લીન બનીને રહે છે. પર્યન્તીરૂપ આ શબ્દશક્તિ ક્રમે ક્રમે મધ્યમાં અને વૈષ્ણવીની રિચિતિ પ્રાપ્ત કરીને વર્ણુ, પદ અને વાક્યમાં નિયત અવસ્થાઓમાં પરિણમે છે, અને વ્યવહારમાં વ્યક્તરૂપ ધારણ કરે છે.

एवं प्रतिभा बहुविधापि आगमिकवाक्यनिबन्धना वाक्यप्रतिपाद्या व्याकरणात्ययेऽपि सर्वशक्ति-
प्रत्यस्तमये प्रत्यस्तमितनिविष्टशब्दशक्तिबीजकारणान्तभूता निबद्धबीजा वृत्तिकाले प्रथमं सूक्ष्मेणापि
वर्तमाना विवर्तमानामनुभूय क्रमेण वर्णवाक्यनिप्रताभिरवस्थाभिः नमूच्छन्ती प्राप्तबीजारिपाकाकारा
पुनः पुनर्व्यक्ततेन रूपेण प्रत्यवभासते । -स्वोपज्ञ

यथा संयोगिभिर्द्रव्यैर्લક્ષિતેऽर्थे प्रयुज्यते ।

गो शब्दो न त्वसौ तेषां विशेषाणां प्रकाशकः ॥१५३॥

आकारवर्णावयवैः संसृष्टेषु गवादिषु ।

शब्दः प्रवर्तमानोऽपि न तानङ्गीकरोत्यसौ ॥१५४॥

જેમ ગો(ગાય) એવો શબ્દ તેની સાથે સંયોગમાં રહેલાં (ઘંટડી વગેરે) દ્રવ્યો વડે સ્થાપિત ખનતા (ગાય એવા) અર્થમાં પ્રયોજવામાં આવે છે, પરંતુ તે તેવાં (સંયોગી દ્રવ્ય)વિશેષો(ના અર્થ)નો પ્રકાશક ખનતો નથી;

તેમ આકાર, રંગ, અવયવો (વગેરે) સાથે જોડાયેલ (અને) ગાય વગેરે અર્થમાં વપરાતો (ગો) શબ્દ તે (આકાર વગેરે)નો અર્થજોધ કરાવતો નથી. (૧૫૩-૧૫૪)

વાક્યાયાન આચાર્યના મતમાં શબ્દનો અર્થ જાતિ છે, અને વ્યાકિના મતમાં વ્યક્તિ છે (આકૃત્યમિધાનાદિકં ત્રિમક્તો વાજપ્યાયનઃ । દ્રવ્યામિધાનં વ્યાકિઃ । (પા.સુ. ૧.૨.૬૪ વા ૩૫, ૪૫). આવું વ્યક્તિમાત્ર કે સામાન્યમાત્ર જે શબ્દનું પ્રવૃત્તિનિમિત્ત છે તે વ્યવહારમાં અર્થજોધ કરાવે છે. ગાયની ઘંટડી વગેરે બાહ્ય વિશેષો અને આકાર, રંગ વગેરે અંતરંગ વિશેષો ગો અર્થ સાથે જોડાયેલા હોવાને કારણે જ સમજાય છે.

સંસ્થાનવર્ણાવયવૈર્વિશિષ્ટેઽર્થે પ્રયુજ્યતે ।

શब्दो न तस्यावयवै प्रवृत्तिरुपलभ्यते ॥१५५॥

આકાર, વર્ણ અને અવયવોથી વિશિષ્ટ અર્થમાં (જે) શબ્દ પ્રયોજાય છે તેની પ્રવૃત્તિ (તેના) અવયવ(ના અર્થ)ને દર્શાવવામાં દેખાતી નથી. (૧૫૫)

સ્થૂલ, ઊંચ, પરિમંડલ, દીર્ઘ, ચતુરભ્રમ વગેરે આકારો, શમલ વગેરે વર્ણ અને કાન વગેરે અવયવોથી વિશિષ્ટ જે પદાર્થ છે તેનો વાચક શબ્દ આકારો આદિને દર્શાવે છે; તે પ્રમાણે મુષ્ટિ, ગ્રન્થિ, સંધિ, કુંડલ વગેરે શબ્દો પણ એવા જ આકારો દર્શાવે છે, ચિત્ર, શબ્દ, કલ્પાપ, સારંગ, વગેરે શબ્દો તે તે રંગો દર્શાવે છે, પરંતુ તેવા રંગોના અવયવો દર્શાવતા નથી. શતમ્, સહસ્રમ્, પ્રસ્થ, દ્રોણ, માષ એ શબ્દો તેમના અવયવો દર્શાવતા નથી.

दुर्लभं कस्यचिल्लोके सर्वावयवदर्शनम् ।

कैश्चिच्चवयवैर्दृष्टैरर्थः कृत्स्नोऽनुमीयते ॥१५६॥

લોક(વ્યવહાર)માં કોઈ (પણ) પદાર્થના બધા અવયવોનું દર્શન દુર્લભ છે; કેટલાક અવયવોને જોવાથી સમગ્ર અર્થનું અનુમાન થાય છે. (૧૫૬)

એક જલખિન્દુને પણ જલ કહે છે અને નદીસોતને પણ જલ કહે છે. એક શિલા શુભ્ર કહેવાય છે અને હિમાલય પણ શુભ્ર કહેવાય છે. જ્યાં આકૃતિ, સંખ્યા કે પ્રમાણની અપેક્ષા વિના શબ્દસામાન્યનો નિશ્ચય થાય છે ત્યાં જે દ્રશ્ય જેવડું હોય તેવડું તેના શબ્દ વડે વાચ્ય બને છે.

યથા જાત્યુત્પલાદીનાં ગન્ધેન સહચારિણામ્ ।

નિત્યસંબન્ધિનાં દૃષ્ટં ગુણોનામવધારણમ્ ॥૧૫૭॥

સંખ્યાપ્રમાણસંસ્થાનનિરપેક્ષઃ પ્રવર્તેતે ।

વિન્દૌ ચ સમુદાયે ચ વાચકઃ સલિલાદિષુ ॥૧૫૮॥

જેમ જાતિપુષ્પ, કમળ વગેરેના સુવાસ વડે, તેમની સાથે રહેનારા અને હમેશાં સંબંધવાળા (રંગ, આકૃતિ વગેરે) ગુણોનો નિશ્ચય થાય છે;

તેમ (જલ એવો શબ્દ) સંખ્યા, પ્રમાણ અને આકારની અપેક્ષા વિના સલિલ અર્થમાં ખિન્દુ અને ખિન્દુઓના સમુદાયનો વાચક બને છે. (૧૫૭-૧૫૮)

આ કારિકા અને કારિકા ૧૫૫, દિગ્નાગના પ્રમાણસમુચ્ચયના અપોહપરિચ્છેદમાં પ્રાપ્ત થાય છે. આ બંને ઉપર ટીકા લખતાં જિનેન્દ્રભુદિ (ઈ.સ.૬૫૦-૭૦૦) પોતાની વિશાલામલ્લતીમાં જણાવે છે: સલિલાદિષુ इति आदिशब्देन पृथिव्यादिपरिग्रहः संख्यानिरपेक्षत्वेन अवयवेषु मुख्या प्रवृत्तिरेव दृश्यते । આ બે કારિકાઓનો અવતાર કરતાં જિનેન્દ્રભુદિ લખે છે: ऋचिन्मुख्यावयवेषु प्रवृत्तिः यथाह भर्तृहरिः ।

સંસ્કારાદિપરિચ્છન્ને તૈલાદૌ ચો વ્યવસ્થિતઃ ।

આહૈકદેશં તત્ત્વેન તસ્યાવયવવર્તિના ॥૧૫૯॥

(ગરમ કરવા રૂપી) સંસ્કાર વડે સીમિત બનેલા તેલ (વગેરે અમુક જથ્થાના) અર્થમાં નિશ્ચિત બનતો તેલ એવો શબ્દ, તેના અવયવોમાં રહેલા સમુદાયના આરોપ વડે અવયવનો અર્થ દર્શાવે છે. (૧૫૯)

તેલનું ગરમ થવું અથવા ખોરું થઈ જવું એ તેનો વિશિષ્ટ સંસ્કાર દર્શાવે છે; આમ હોવા છતાં આવા તેલ માટે આપણે તેલ શબ્દ વાપરીએ છીએ. અહીં ખોરું તેલ સમગ્ર તેલનું વાચક બને છે, મહાભાષ્યકાર જણાવે છે કે (વા.સુ. ૧.૧.૧૨) સમુદાયના અર્થમાં વપરાતા શબ્દો અવયવોના અર્થમાં પણ વપરાય છે, જેમ કે, થોડુંક તેલ પીધું હોય કે થોડુંક ઘી પીધું હોય તે પણ તેલ પીધું, ઘી પીધું એમ કહીએ છીએ.

યેનાર્થેનામિસંબંધમભિધાનં પ્રયુજ્યતે ।

તદર્થાપગમે તસ્ય પ્રયોગો વિનિવર્તેતે ॥૧૬૦॥

જે અર્થ સાથે સંબંધવાળો શબ્દ પ્રયોજાય છે તે અર્થ દૂર થતાં તેનો પ્રયોગ બંધ થાય છે. (૧૬૦)

'ગો' શબ્દનો અર્થ ગોત્વજાતિ છે. ગો સાથે પ્રાપ્ત ખરીઓ, રૂંવાટી, શિંગડાં વગેરે વિશિષ્ટ ધર્મો ગો શબ્દથી દર્શાવાતા નથી; તે શબ્દના અર્થમાં અન્તર્ભૂત છે, પરંતુ શબ્દાર્થ તે ગોત્વજાતિ છે.

યાંસ્તુ સંભવિનો ધર્માનન્તર્ગીય પ્રયુજ્યતે ।
શબ્દસ્તેષાં ન સાંનિધ્યં નિયમેન વ્યપેક્ષતે ॥૧૬૧॥

પોતાની સાથે સમાન અધિકરણમાં રહેલા ધર્મોને સમાવીને જે પ્રયોગન્ય છે તે શબ્દ (પ્રયોગક્ષણમાં) તેમના સાંનિધ્યની અનિવાર્યપણે અપેક્ષા રાખતો નથી. (૧૬૧)

યથા રોમશ્ફાદીનાં વ્યભિચારેऽપિ દૃશ્યતે ।
ગોશબ્દો ન તથા જાતેર્વિપ્રયોગે પ્રવર્તતે ॥૧૬૨॥

જેમ રૂંવાટી, ખરીઓ વગેરેના અભાવ હોય તો પણ ગોશબ્દ(તેના) અર્થમાં પ્રયોગતો દેખાય છે તેમ ગોત્વજાતિના અભાવમાં અર્થ માટે તે પ્રવૃત્ત થતો નથી. (૧૬૨)

તસ્માત્સંભવિનોઽર્થસ્ય શબ્દાત્સંપ્રત્યયે સતિ ।
અદૃષ્ટવિપ્રયોગાઽર્થઃ સંબન્ધિત્વેન ગમ્યતે ॥૧૬૩॥

તેથી (ગુણ, ક્રિયા વગેરે) સંભવિત અર્થોનો, શબ્દ વડે યોધ થતો હોવા છતાં (શબ્દથી કદી) વિયુક્ત નહિ થયેલ જણાતો અર્થ તેના વાચ્ય તરીકે સમગ્ર્ય છે. (૧૬૩)

ગુણ, દ્રવ્ય, ક્રિયા વગેરે, અર્થ સાથે સહચારી અને સંભવી એવા અર્થો છે. આવા અર્થોનો યોધ થવા છતાં વાચ્યરૂપે તો તે અર્થોને અદ્દલે શબ્દનો —જેમકે ‘ગો’નો—અર્થ ગોજાતિ અથવા ગોસામાન્યજ સમગ્ર્ય છે. સરખાવો સ્વોપજ્ઞઃ તસ્માત્સંપ્રતીયમાનોઽપિ સહચારી સંભવી ન શબ્દાર્થ ઇતિ વિજ્ઞાયતે । ન હિ તથામૂતેનાર્થાત્મના શબ્દસ્ય સંબન્ધો યુજ્યતે ।

વાચિકા ઘોતિકા વા સ્યુદ્વિત્વાદીનાં વિમક્તયઃ ।
સ્યાદ્વા સંખ્યાવતોઽર્થસ્ય સમુદાયોઽભિધાયકઃ ॥૧૬૪॥
વિના સંખ્યાભિધાનાદ્વા સંખ્યાભેદસમન્વિતાન્ ।
અર્થાન્ સ્વરૂપભેદેન કાંશ્ચિદાહુર્ગવાદયઃ ॥૧૬૫॥

(સ્વાદિ અને તિહાદિ) પ્રત્યયો દ્વિત્વ વગેરેના વાચક અથવા ઘોતક હોઈ શકે; અથવા (પ્રકૃતિ અને પ્રત્યયનો) સમુદાય સંખ્યાવાન્ અર્થાન્ અભિધાન કરતો હોય

અથવા ગો વગેરે શબ્દો તેમના સ્વરૂપમાં ફેરફારને કારણે, સંખ્યાના અભિધાન વિના પણ, સંખ્યાલેહવાળા અર્થોને જણાવે છે. (૧૬૪-૧૬૫) —

અત્યાર સુધીમાં પહેા અર્થયોધક છે કે વાક્ય તે અંગે પદવાદીઓના સિદ્ધાન્તોરૂપી પર્વપક્ષને દૂષિત કરીને અખંડ વાક્યાર્થની સ્થાપના કરી. અખંડ વાક્યનો આવો અર્થ પ્રતિભાષ છે એમ પણ વિગતે જણાવ્યું. હવે પહેાનાં પ્રકૃતિ અને પ્રત્યય અંગે વિચાર શરૂ થાય છે. આ એ કારિકાઓમાં ત્રણ મતો જણાવ્યા છે. (૧) નામ અને ક્રિયાપદના પ્રત્યયો વાચક છે; (૨) તે ઘોતક છે; (૩) પ્રકૃતિપ્રત્યયસમુદાયરૂપ શબ્દ સંખ્યાના અભિધાનવિના પણ સંખ્યાવિશેષને જણાવે છે.

સ્વોપજ્ઞ વૃત્તિમાં આ અંગે વિસ્તૃત ચર્ચા કરવામાં આવી છે. લોકમાં વાક્યો વડે અને તેમના વિભાગો-પદો-વડે વ્યવહાર કરવામાં આવે છે. પદોના અર્થો અન્વયવ્યતિરેક વડે જોવા અને જોવા પ્રાપ્ત થાય તે પ્રમાણે કરવામાં આવે છે. પદોમાં પ્રકૃતિ અને પ્રત્યયોના અર્થો અંગે પાણિનિ જેવા વૈયાકરણોએ પોતાના જ્ઞાન પ્રમાણે વ્યવસ્થા કરી છે.

એક મતમાં પ્રકૃતિ, સ્વાર્થ, લિંગ, દ્રવ્ય, અને સંખ્યા દર્શાવે છે. અન્ય મતમાં પ્રકૃતિ, સ્વાર્થ વ્યક્તિ અને લિંગ દર્શાવે છે અને પ્રત્યયો સંખ્યા અને કર્મ દર્શાવે છે. વળી એક મતમાં લિંગ વાચ્ય છે, તે બીજા મતમાં તે ઘોતક છે. ઘોતન એ પ્રકારનું છે. જે આવિર્ભૂત નથી તેને દર્શાવવું અને એકને તજીને બીજું સ્વીકારવું. પહેલા મતમાં ઉપાસ્તે પ્રવચ્ચિ વગેરે ઉદાહરણો છે. 'સેવા કરે છે' 'પુષ્કળ રાંધે છે' એવા ઘોતક અર્થો, 'પાસે બેસે છે, બરાબર ચડવે છે' એવા વાચ્ય અર્થોને બદલે જાણીતા છે. પ્રતિષ્ઠતે 'બરાબર રહે છે' અને 'પ્રસ્થાન કરે છે' એવા બે અર્થોમાંથી પહેલા અર્થના નિષેધ ઉપરથી બીજા અર્થનો નિશ્ચય થાય છે. એ જ પ્રમાણે ઉત્પુચ્ચવતે અને અમિમનાયતે માં જોયું પુષ્ક કરે છે અને ગર્ભધારણુ કરે છે તથા સામે આવી કાર્ય કરે છે અને અનુકૂળ હોય તેમ વર્તે છે એવા અર્થોમાંથી પહેલા અર્થને તજીને અનુક્રમે બીજા બીજા અર્થ સ્વીકારવામાં આવે છે.

ये शब्दा नित्यसम्बन्धा विवेके ज्ञातशक्तयः ।

अन्वयव्यतिरेकाभ्यां तेषामर्थो विभज्यते ॥૧૬૬॥

જે (વિલકત્યન્ત) શબ્દો (પોતાના અર્થ સાથે) નિત્ય સંબંધવાળા છે અને (પ્રકૃતિ પ્રત્યયના) વિભાગથી જેમની (અર્થ) શક્તિઓ જાણીતી છે તેમના અર્થ, અન્વય અને વ્યતિરેક વડે સમજાય છે. (૧૬૬)

यावच्चाव्यभिचारेण तयोः शक्यं प्रकल्पनम् ।

नियमस्तत्र न त्वेषं नियमो नुशद्शबादिषु ॥૧૬૭॥

જ્યાં સુધી કોઈ અપવાદ વિના તે (અન્વય અને વ્યતિરેક)ની કલ્પના શક્ય હોય ત્યાં સુધી (જ પ્રકૃતિપ્રત્યયના અર્થવિભાગ રૂપ) નિયમ પ્રાપ્ત થશે. આવો નિયમ નુદ્, જ્ઞપ્ વગેરે (આગમ અને પ્રત્યયો) માટે પ્રાપ્ત થતો નથી (૧૬૭)

મવતામમાં નુદ્ નથી છતાં પછીના અર્થની પ્રાપ્તિ છે. બક્ષિમાં જ્ઞપ્ નથી છતાં સંખ્યા વગેરે પ્રાપ્ત થાય છે. વૃક્ષાણામ્ અને વચ્ચિમાં અનુક્રમે નુદ્ અને જ્ઞપ્ માત્ર સાહાય્ય રૂપે છે. તેમને કારણે અર્થનું પૃથક્ત્વ પ્રાપ્ત થતું નથી.

सम्भवे नाभिधानस्य लक्षणत्वं प्रकल्पते ।

आपेक्षिक्यो हि संसर्गे नियताः शब्दशक्तयः ॥૧૬૮॥

(પ્રકૃતિ અને પ્રત્યયના અર્થના) અભિધાનનો સંભવ હોય ત્યારે તેમાંના એકનું પણ ઘોતકત્વ કલ્પી શકાય નહિ, કારણ કે (પ્રકૃતિ અને પ્રત્યયના) સંસર્ગમાં તેમની શક્તિઓ પરસ્પર અપેક્ષાવાળી હોવા છતાં નિયત હોય છે.

ન કૂપસૂપયૂપાનામન્વયોऽર્થસ્ય દ્વયતે ।
અતોऽર્થાન્તરવાચિત્વં સંઘાતસ્યૈવ ગમ્યતે ॥૧૬૯॥

કૂપ, સૂપ અને યૂપ (એવા શબ્દો)ના અર્થનો (ક વગેરે વર્ણો સાથે) સંબંધ દેખાતો નથી, તેથી (વર્ણોનો) સંઘાત જ જુદા અર્થોનો વાચક અને છે. (૧૬૯)
કૂપ, સૂપ, યૂપ વગેરે શબ્દોમાં 'ક' એવું પદ સમાન છે, અને ક, ધ, ય વર્ણો જુદા છે. અહીં અર્થપ્રાપ્તિ ક, ધ, ય વર્ણોને કારણે નથી પરંતુ કૂપ, સૂપ, યૂપ એવા વર્ણ-સંઘાતરૂપ પદોમાંથી થાય છે.

અન્વાહ્યાનાનિ મિદ્યન્તે શબ્દવ્યુત્પત્તિકર્મસુ ।
વહૂનાં સંમ્ભવેઽર્થાનાં નિમિત્તં કિઙ્ચિદિષ્યતે ॥૧૭૦॥

શબ્દોની વ્યુત્પત્તિના કાર્યમાં (પ્રકૃતિ અને પ્રત્યય-કલ્પના રૂપી) વ્યાખ્યાન જુદાં જુદાં હોય છે. જ્યારે ઘણા અર્થો સંભવતા હોય ત્યારે કોઈક (ચોક્કસ) નિમિત્ત આવશ્યક મનાય છે. (૧૭૦)

વૈરવાસિષ્ઠગિરિશાસ્ત્રૈકાગારિકાદયઃ ।
કૈઙ્ચિત્કથંચિદાહ્યાતા નિમિત્તાવધિસઙ્કરૈઃ ॥૧૭૧॥

વૈર, વાસિષ્ઠ, ગિરોશ તેમજ ઐકાગારિક વગેરે શબ્દોનું જુદાં જુદાં આચાર્યોએ (જુદાં જુદાં) અર્થનિમિત્તોનો એકત્ર સમાવેશ કરીને જુદી જુદી રીતે વ્યાખ્યાન કર્યું છે. (૧૭૧)

વૈરસ્ય ઇદમ્ તથા વૈરાયા ઇદમ્, વસિષ્ઠસ્ય ઇદમ્ તથા વસિષ્ઠેન પ્રોક્તમ્, અને ગિરો શેતે તથા ગિરિ રણતિ એમ જુદાં જુદાં અર્થનિમિત્તોને મિત્ર કરીને અર્થોત્ એકસંસ્થ કરીને આવા શબ્દોને સમન્વવામાં આવ્યા છે.

એકાગારિક ને એકાગાર પ્રયોજનં યસ્ય મિદ્યોઃ । લિક્ષા ભાટે એક ઘર જ જેને પ્રયોજન છે તે સાધુ અથવા એક એકાંત ઘર જેને ચોરી કે ખૂન કરવાનું પ્રયોજન છે તે ચોર અથવા ખૂની (એકાગારિકદ્ ચૌરે । વા.સૂ. પૂ. ૧.૧૧૩) એમ સમન્વવી શકાય.

યથા પથઃ સમાહ્યાનં વૃક્ષવલ્મીકપર્વતૈઃ ।
અવિરુદ્ધં ગવાદીનાં મિન્નૈશ્ચ સહચારિભિઃ ॥૧૭૨॥

જેમ વૃક્ષ, રાફડા અથવા પર્વત વડે રસ્તાને વર્ણવવામાં કરેલા પ્રતિષેધ નથી તેમ ગો વગેરે શબ્દોને તેમની સાથે રહેલાં જુદાં જુદાં વ્યુત્પત્તિનિમિત્તો વડે ઓળખવામાં કરેલા વિરોધ નથી, (૧૭૨)

અન્યથા ચ સમાહ્યાનમવસ્થાભેદદર્શિભિઃ ।
ક્રિયતે કિંશુકાદીનામેકદેશાવધારણામ્ ॥૧૭૩॥

(અર્થની) જુદી જુદી અવસ્થાઓને જાણનારા (વ્યાખ્યાતા)ઓ વડે કિંશુક વગેરે શબ્દોના એક ભાગ(ના અર્થ)નો નિશ્ચય જુદાં જુદી રીતે કરવામાં આવે છે. (૧૭૩)

શબ્દમાં અનેક અર્થશક્તિઓ રહેલી છે. શબ્દનું વ્યાખ્યાન કરતી વખતે આમાંની એક શક્તિનો આશ્રય કરવામાં આવે છે. વ્યાખ્યાતા પોતાના જ્ઞાન મુજબ વ્યાખ્યાન કરે છે. વાક્યનો પદોમાં વિભાગ કરીને, આવી શક્તિઓનો આશ્રય કરીને વાક્યાર્થ કહવામાં આવે છે. વનમાં ખાખરાનાં વૃક્ષોને શુક વિનાનાં કે ફળ વિનાનાં જોઈને કોઈએ પૂછ્યું, 'કિં શુકઃ ન પલાશો । (શું ખાખરાના વૃક્ષ ઉપર પોપટ નથી ?) તેના જવાબમાં કિં શુકેન પલાશો । (ખાખરા ઉપર પોપટથી શું ?) એમ કહેવામાં આવ્યું. અહીં કિંશુકના એક ભાગ શુક શબ્દને અર્થગ્રાહક સમજવામાં આવ્યો.

કૈશ્ચિન્નિર્વચનં મિન્નં ગિરતેર્ગર્જતેર્ગમેઃ ।

ગવતેર્ગદતેર્વાપિ ગૌરિત્યત્રાનુદર્શિતમ્ ॥૧૭૪॥

કેટલાક આચાર્યોએ ગૌઃ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ ગિર્ (ગણવું) ગર્જૂ (ગર્જના કરવી), ગમ્ (જવું), ગુવ્ (પોદળો કરવો) અને ગદ્ (બોલવું) એવા ધાતુઓ ઉપર થી જુદી જુદી દર્શાવી છે (૧૭૪)

ગૌરિત્યેવ સ્વરૂપાદ્વા ગોશબ્દો ગોષુ વર્તેતે ।

વ્યુત્પાદ્યતે ન ત્વા સર્વં કૈશ્ચિચ્ચોભયથેષ્યતે ॥૧૭૫॥

અથવા ગૌઃ એવા શબ્દરૂપથી જ ગો શબ્દ, ગાય એવા અર્થમાં પ્રવર્તમાન બને છે, (એ જ પ્રમાણે) બધા શબ્દોની વ્યુત્પત્તિ કરવામાં આવતી નથી કેટલાક આચાર્યો (સ્વરૂપ અને વાચ્ય એમ) બંને પ્રકારનાં નિમિત્તો પ્રમાણે (શબ્દ અર્થ માં પ્રવૃત્ત બને છે) એમ સમજે છે. (૧૭૫)

અહીં શબ્દવ્યુત્પત્તિ અંગે બે મત રજૂ થયા છે. ઔકિચક્યો અર્થાત્ ગૌદિકા માને છે કે બધાં પ્રાતિપદિકાં અવ્યુત્પન્ન છે, અને ગૌઃ ની વ્યુત્પત્તિ ગૌઃ કસ્માત્ । ગૌરિત્યેવ ગૌઃ । એમ કરે છે. બીજા મતમાં બધાં પ્રાતિપદિકાં વ્યુત્પન્ન છે. પહેલા મતમાં શબ્દનું સ્વરૂપ તેના અર્થનું નિમિત્ત છે અને બીજા મતમાં શબ્દનું સ્વરૂપ અને બાહ્યરૂપ એમ બંને નિમિત્ત છે.

સામાન્યેનોપદેશ્ચ શાસ્ત્રે લઘ્વર્થમાશ્રિતઃ ।

જાત્યન્તરવદન્યસ્ય વિશેષાઃ પ્રતિપાદકાઃ ॥૧૭૬॥

શાસ્ત્રમાં તેો લાઘવ માટે, (શબ્દોનો) ઉપદેશ, (શબ્દ)સામાન્ય વડે કરવામાં આવ્યો છે. આવા (શબ્દસામાન્યના) વિશેષો (=વ્યક્તિઓ) બીજા (શબ્દ)સામાન્યોની જેમ, અન્ય શબ્દ કે (અર્થ)ને વ્યક્ત કરે છે. (૧૭૬)

શબ્દોનાં જુદાં જુદાં ઉચ્ચારણો હોવાને કારણે વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં તેમને લાઘવવડે સમજાવવામાં આવ્યા છે. અગ્નેઃકૃ । (પા.સૂ. ૪.૨.૩.) સૂત્રમાં અગ્નિશબ્દસ્વરૂપ સામાન્યનો નિર્દેશ છે, અગ્નિશબ્દસ્વરૂપ વિશેષનો નહિ. વ્યક્તિનિર્દેશ સામાન્યની અભિવ્યક્તિ છે. સ્વતિ (ઝરે છે), સ્વન્દતે (ટપકે છે), પ્લવતે (ફૂટે છે), વતિ (પડે છે)માં ગતિ સામાન્ય છે, પરંતુ સ્વતે, સ્વન્દતે માં તેના વિશેષો, જગના ગતિવિશેષો દર્શાવે છે; તેમ ગો શબ્દ ગતિસામાન્ય દર્શાવતો હોવા છતાં પ્રાણી વિશેષને પણ દર્શાવે છે. ગમ્ ધાતુના જેટલા અર્થો રૂઢિદ્વારા પ્રસિદ્ધ છે તે બધામાં આ ધાતુની પ્રવૃત્તિ જેવા મળશે. તેમ છતાં તેના જે વિશેષો ગો માં પ્રાપ્ત થાય છે તે વિશેષો પણ ગોત્વરૂપ સામાન્યને વ્યક્ત કરશે.

અર્થાન્તરે ચ યદ્ વૃત્તં તત્પ્રકૃત્યન્તરં વિદુઃ ।

તુલ્યરૂપં ન તદ્ રૂઢાવન્યસ્મિન્નનુષ્ઙ્યતે ॥૧૭૭॥

બીજા અર્થમાં વપરાયેલા એક જ પ્રાતિપદિકને બીજો શબ્દ સમજવામાં આવે છે. રૂઢિ વડે એક જ અર્થમાં નિયત થયેલ સમાન શબ્દરૂપ બીજા અર્થ સાથે જોડાતું નથી. (૧૭૭)

મિન્નાવિજિયજી ધાતૂ નિયતૌ વિષ્યાન્તરે ।

કૈશ્ચિત્કથન્નિચદુદિષ્ટૌ ચિત્રં હિ પ્રતિપાદનમ્ ॥૧૭૮॥

ઇજ્ (યજન કરવું) અને યજ્ (યજન કરવું) એવા બે જુદા જુદા ધાતુઓ જુદા વિષયોમાં નિયત મનાયા છે. કેટલાક આચાર્યોએ તેમને જુદી રીતે નિદેશ્યા છે. (આમ) શબ્દો વિશે જુદું જુદું પ્રતિપાદન કરવામાં આવે છે. (૧૭૮)

યજ્ ને કિંત પ્રત્યય લાગતાં યજ્માંના યતું સંપ્રસારણ થઈને ઇજ્ થશે, તેથી ઇષ્ટઃ, ઇષ્ટવા વગેરે રૂપો થશે. પરંતુ યજ્ પછી તુમુન્ વગેરે આવતાં સંપ્રસારણ નહિ થાય. અને યષ્ટમ્ વગેરે રૂપો થશે. કેટલાક આચાર્યો અને જુદા ધાતુઓ સમજે છે. અસ્તિમાં કેટલાક અસ્ ધાતુ સમજે છે અને સ્તઃ અને સન્તિમાં સ્ ધાતુ સમજે છે આહ, આહુઃ વગેરેમાં કેટલાક અહ બોલવું એવો ધાતુ સમજે છે.

(અ) અસ્તિ સકારમાતિષ્ટતે । મ. મા. ૧.૩.૨૨. (બા) ગૌરિવાસિતપક્ષસ્ય સામુદે ચારુ-
હાસિનિ । આહે; પञ्चपदानीव त्वमेव शरणं मम ॥ स्वोपज्ञ, वा.प ૧.૩૭૮. (ક) ન હ્યયં
આહિરિવ પञ्चपदविषयः । महाभाष्यदीपिका पृ. ૧૧૪.

एवं च बालवायादि जित्वरीवदुपाचरेत् ।

भेदाभेदाभ्युपगमे न विरोधोऽस्ति कश्चन ॥૧૭૯॥

આ પ્રમાણે જિત્વરી શબ્દને જેમ (વારાણસી શબ્દનો સમાનાર્થક સમજવામાં આવે છે તેમ) બાલવાયને (વિદૂરનો સમાનાર્થક) સમજવો. શબ્દોને એકબીજાથી જુદા કે એકબીજા સાથે સરખા સમજવામાં કશો વિરોધ નથી. (૧૭૯)

વૈદૂર્ય શબ્દ (વિદૂરાજ્ય. પા. સૂ. ૪.૩.૮૪) વિદૂરમાંથી પ્રાપ્ત થયેલો એવા અર્થમાં લેવાયો છે. પરંતુ વૈદૂર્ય તો બાલવાય નામના પર્વતમાંથી નીકળે છે અને વિદૂરમાં તેને ધસીને તૈયાર કરે છે. તેથી વૈયાકરણો અને પર્થીય શબ્દો ગણે છે. (બાલાઃ ક્યન્તે યજ્ નર્થા પશુઓ અને માણસોના વાળ ખેંચાય છે— જેમ ધાતુ—તેવો, વેલીઓ વગેરે વાળો, એ નામનો પર્વત) જિત્વરી શબ્દ પણ વેપારીઓ વારાણસીને બદલે વાપરે છે.

अयुक्तोऽयं निदेशो न ह्यसौ विदूरात्प्रभवति । किं तर्हि बालवायात् प्रभवति । विदूरे संश्लि यते । ...तद्यथा बणिजो वाराणसीं जित्वरीत्युपाचरन्ति, एवं वैयाकरणा बालवायं विदूर इत्युपाचरन्ति
બાલવાયો વિદૂરં ચ પ્રકૃત્યન્તરમેવ વા ।

न वै तत्रेति चेद् ब्रूयाज्जित्वरीवदुपाचरेत् ॥ म.मा. ४.३.८४.

अडादीनां व्यवस्थार्थं पृथक्त्वेन प्रकल्पनम् ।

धातूपसर्गायोः यत्र धातुरेव तु तादृशः ॥૧૮૦॥

વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં અડ વગેરે (આગમ)ની વ્યવસ્થા માટે ધાતુઓ અને ઉપ-
સર્ગોને જુદા કહ્યા છે. વાસ્તવમાં ધાતુ જ તેવો (ઉપસર્ગ સાથેનો) હોય છે. (૧૮૦)

તથાહિ સંગ્રામયતે: સોપસર્ગાદ્વિધિ: સ્મૃત: ।

ક્રિયાવિશેષા: સંઘાતૈ: પ્રક્રમ્યન્તે તથાવિધ: ॥૧૮૧॥

એમકે સંગ્રામયતિમાંના ઉપસર્ગવાળા ધાતુ સંગ્રામ ને માટે (અસંગ્રામયતમાં અદ્વના) વિધાનને વ્યાકરણે જણાવ્યું છે. ઉપસર્ગો અને ધાતુઓના આવા પ્રકારના સંઘાતો વડે વિશિષ્ટ ક્રિયાઓ આરંભમાં રજૂ કરવામાં આવે છે. (૧૮૧)

સંગ્રામ એવા ઉપસર્ગવાળા ધાતુ ઉપરથી અદ્ આગમવાળું ૩૫ અસંગ્રામયત અને દ્વિવચનવાળું ૩૫ સિસંગ્રામયિવતે વ્યાકરણે જણાવ્યું છે. બીજી બાજુ નિવાસયતિ, જુગુપ્સતે અને સૂત્રયતિમાં લ્યપ્ પ્રત્યય અને દ્વિવચન, ધાતુ અને ઉપસર્ગને લિન્ન માનીને જણાવવામાં આવ્યાં છે.

કાર્યાણામન્તરજ્ઞસ્વમેવં ધાતૂપસર્ગયો: ।

સાધનૈર્યાતિ સંબન્ધં તથામૂતૈવ સા ક્રિયા ॥૧૮૨॥

આમ હોઈને ધાતુ અને ઉપસર્ગને લગતાં (વ્યાકરણ)કાર્યોને અંતરંગ સમજવામાં આવે છે. (ધાતુ અને ઉપસર્ગના સંઘાતથી વાચ્ય) એવી ક્રિયા કારકો સાથે સંબંધને પામે છે. (૧૮૨)

પહેલાં ધાતુ ઉપસર્ગ સાથે જોડાય છે, પછી સાધન સાથે, એવો મત અહીં રજૂ થયો છે. સરખાવે. સ્વોપજ્ઞ—“ઉપસર્ગસમ્બન્ધાધીના સ્વાર્થવ્યવસ્થા ધાતૂનામ્ । સ્વાર્થયોગે ચ સિદ્ધે સમ્બન્ધન્ટરસ્ય સન્નિધાનેન ભવિત્વ્યમ્ । તત્ર ગૌરખરાદિવદ્ વિશિષ્ટાર્થે પ્રકૃતિરૂપે પ્રતિલબ્ધે વાહ્યા સમ્બન્ધિન ઉપજાયન્તે । તસ્માદ્વિશિષ્ટપ્રકૃતિરૂપવાચ્યા વિશિષ્ટા ક્રિયા તથામૂતૈવ સાધ્યા સતી સાધનસમ્બન્ધં પ્રતિપચતે ।

પ્રયોગાર્હેષુ સિદ્ધ: સન્ ભેત્તવ્યોડર્થો વિશિષ્યતે ।

પ્રાક્રૂ ચ સાધનસમ્બન્ધાત્ક્રિયા નૈવોપજાયતે ॥૧૮૩॥

પ્રયોગને લાયક ધાતુઓનો તેમના વડે દર્શાવાતો અર્થ, સિદ્ધસ્વરૂપ હોઈને ઉપસર્ગ વડે વિશિષ્ટ અને છે, કારણ કે કારક સાથે સંબંધમાં આવ્યા પહેલાં ક્રિયા ઉત્પન્ન થતી નથી. (૧૮૩)

સાધન અર્થાત્ કારક સાથે સંબંધમાં આવ્યા પહેલાં ક્રિયા નિરાત્મિકા હોય છે તે દ્યોતક એવા ઉપસર્ગ સાથે વિશેષણવિશેષ્યભાવરૂપ સંબંધને પ્રાપ્ત કરતી નથી. પહેલાં ધાતુ સાધન સાથે જોડાય છે, પછી ઉપસર્ગ સાથે, એવો બીજો મત છે. સરખાવે. સ્વોપજ્ઞ—“તસ્માત્પ્રાક્રૂ સાધનસમ્બન્ધાદનુપજાતા ક્રિયા નિરાત્મિકા દ્યોતકેનોપસર્ગેણ સહ વિશેષણવિશેષ્ય-સંબન્ધં નોત્સહતે પ્રતિપત્તુમ્ । પૂર્વં ધાતુ: સાધનેન યુજ્યતે ઇત્યેકેવાં દર્શનમ્ ।”

ધાતો: સાધનયોગસ્ય ભાવિન: પ્રક્રમાદ્યથા ।

ધાતુત્વં કર્મભાવશ્ચ તથાન્યદપિ દૃશ્યતામ્ ॥૧૮૪॥

ધાતુના, ભવિષ્યમાં થનારા, કારક સાથેના સંબંધનો પ્રથમ આશ્રય કરીને ધાતુત્વ અને કર્મભાવ સમજવામાં આવે છે તેમ ધીબુ (ઉપસર્ગ સાથેના સંબંધથી ધાતુનું વિશિષ્ટ ક્રિયાવાચિત્વ) પણ સમજવું. (૧૮૪)

बीजकालेषु संबन्धाद् यथा लक्षारसादयः ।
वर्णादि परिणामेन फलानामुपकुर्वते ॥१८५॥

वृद्धिस्थादभिसंबन्धात्तथा धातूपसर्गयोः ।
अभ्यन्तरीकृताद् भेदः पदकाले प्रकाशते ॥१८६॥

જેમ બીજ વાવવાના સમયે જ લાખનો રસ (વગેરે વૃક્ષના બીજલાવ સાથે) સંબંધમાં હોવાથી અને (ઉત્તર કાળમાં) ફળોના રંગ (રસ) વગેરેના ફેરફારથી (ફળોને) ઉપકારક અને છે;

તે પ્રમાણે ધાતુ અને ઉપસર્ગના બુદ્ધિનિષ્ઠ સંબંધને કારણે અને તે અંતર્હિત હોવાથી (ક્રિયા)વિશેષ, પદ(નિષ્પત્તિ)ને સમયે સ્પષ્ટ અને છે. (૧૮૫-૧૮૬)

લાખના વૃક્ષમાં લાખનો રસ વગેરે તે વૃક્ષના બીજકાળમાં પણ અસ્તિત્વમાં હોય છે અને તેથી તે વૃક્ષને ફળપ્રાપ્તિને સમયે પણ રંગ અને રસ અંગે ઉપકારક અને છે. તે પ્રમાણે ધાતુ અને ઉપસર્ગના સંબંધને સમયે અવ્યક્તરૂપે રહેલ ક્રિયાવિશેષ, ધાતુનો સાધન સાથે સંબંધ થતાં વ્યક્ત અને છે. તેથી “પહેલાં ધાતુ ઉપસર્ગ સાથે જોડાય છે, પછી સાધન સાથે” એવો મત યોગ્ય છે.

૧૮૫મી કારિકાનો અનુવાદ આવી રીતે પણ સૂચવી શકાય : જેમ બીજ વાવવાના સમયે તે બીજને લગાડવામાં આવેલ લાખ વગેરે રંગો તે બીજમાંથી થયેલ વૃક્ષનાં ફળોમાં રંગના ફેરફાર વગેરેથી ઉપકારક અને છે.”

૧૮૨મી કારિકામાં પૂર્વ ધાતુ: ઉપસર્ગેણ યુજ્યતે પશ્ચાત્સાધનેન । એવો મત રજૂ થયો છે. ૧૮૪મી કારિકામાં પૂર્વ ધાતુ: સાધનેન યુજ્યતે પશ્ચાદુપસર્ગેણ । એવો મત રજૂ થયો છે. ૧૮૪મી કારિકામાં આ બીજા મતને વધારે સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યો છે અને કારિકા ૧૮૫ અને ૧૮૬માં બીજા મતનું ખંડન કરીને પ્રથમ મતને સ્વીકાર્ય મણુવામાં આવ્યો છે.

क्वचित्संभविनो भेदाः केवलैरनिदर्शिताः ।

उपसर्गेण संबन्धे व्यज्यन्ते प्रनिरादिना ॥१८७॥

કોઈક સ્થળે, એકલા ધાતુઓ વડે નહિ દર્શાવાયેલા પરંતુ શક્ય એવા વિશેષ અર્થો, પ્ર, નિમ્ વગેરે ઉપસર્ગો સાથે (ધાતુઓનો) સંબંધ થતાં વ્યક્ત થાય છે. (૧૮૭)

વાક્ય અને વાક્યાર્થ અંગેના મતોની ચર્ચા કરવામાં આવી. તે અંગે અખંડ વાક્યાર્થનું સ્થાપન કરી, નામ, આખ્યાત, ઉપસર્ગ અને નિપાત એવાં ચાર પ્રકારનાં પદો અંગે અહડતો ઉલ્લેખ કર્યા પછી, હવે ઉપસર્ગો ધાતુવર્થના ઘોતક છે કે વાચક છે કે સહકારી છે એવા ત્રણ મતોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવશે. આ કારિકામાં ઉપસર્ગો ક્રિયા-વિશેષના ઘોતક છે એવો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. કારિકા ૧૮૮માં ત્રણ મતોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.

સ વાચકો વિશેષાણાં સંભવાદ્યોત્કોડપિ વા ।

શક્ત્યાધાનાય વા ઘાતોઃ સહકારી પ્રયુજ્યતે ॥૧૮૮॥

તે (ઉપસર્ગ) ક્રિયાના સંલલિત વિશેષોનો વાચક છે અથવા ઘોતક છે, અથવા ઘાતની શક્તિઓને પ્રગટ કરવા માટે સહકારી તરીકે વપરાય છે. (૧૮૮)

સ્થાદિભિઃ કેવલૈર્યચ્ચ ગમનાદિ ન ગમ્યતે ।

તત્રાનુમાનાદ્ દ્વિવિઘાત્તદ્ધર્મા પ્રાદિરુચ્યતે ॥૧૮૯॥

એકલા સ્થા (બિલા રહેવું) વગેરે ધાતુઓ વડે જે ગમન વગેરે સમજવાતાં નથી ત્યાં જે પ્રકારનાં અનુમાનો વડે, પ્ર વગેરે ઉપસર્ગો ગમકત્વનાં ઘોતનરૂપી ધર્મોવાળા કહેવાય છે. (૧૮૯)

સ્થા ધાતુમાર્થી ‘એસવુ’ એવો અર્થ સમજતો નથી પરંતુ પ્રતિષ્ઠતે એવા ક્રિયારૂપમાં પ્ર ઉપસર્ગ વડે ગમન કહેવામાં આવે છે. ધાતુઓ અનેકાર્થ છે અને ઉપસર્ગો ઘોતક છે એમ અનુમાન વડે સ્પષ્ટ થાય છે આવાં અનુમાનો જે પ્રકારનાં છે, એક સામાન્યતો-દષ્ટ અને બીજું વિશેષતોદષ્ટ. સામાન્યતોદષ્ટ અનુમાન આ પ્રમાણે છે : “પ્ર શબ્દ ક્રિયાનો આરંભ દર્શાવે છે, કારણ કે તે પ્ર શબ્દ છે, અન્યત્ર જોવા મળતા પ્ર શબ્દની જેમ (પ્રશબ્દઃ આદિકર્મયોતકઃ પ્રશબ્દત્વાત્પૂર્વોદિતપચ્યાદિપૂર્વદષ્ટપ્રશબ્દત્વત્ ।)” વિશેષતોદષ્ટ અનુમાન આ પ્રમાણે છે “સ્થા ધાતુ અનેકાર્થ છે, કારણ કે તે ધાતુ છે, અને પક્ષોએ અનેકાર્થવાળા તરીકે સ્વીકારેલા યજ્ વગેરે ધાતુઓની જેમ (સ્થાધાતુરનેકાર્થઃ ધાતુત્વાદુભય-વાદિસંમતાનેકાર્થયજત્યાદિધાતુત્વત્ ।)” આવાં અને અનુમાનો પ્રમાણે-ઉપસર્ગો ઘોતક બનશે અને ધાતુઓ વાચક બનશે. ગમનાદિ તુ ગમ્યતે ને બદલે ગમનાદિ ન ગમ્યતે । એવો પાઠ સ્વીકારવાથી ગમન વગેરેની નિવૃત્તિ એવો દૂરાકૃષ્ટ અર્થ લેવાની જરૂર પડતી નથી.

અપ્રયોગેડધિપર્યાશ્ચ યાવદ્ દષ્ટં ક્રિયાન્તરમ્ ।

તસ્યાભિધાયકો ઘાતુઃ સહ તાભ્યામનર્થકઃ ॥૧૯૦॥

ન્યારે અધિ અને પરિ વપરાતાં નથી ત્યારે ધાતુ (ઉપસર્ગ)યુક્ત હોય ત્યારે જે દર્શાવે તેનાથી જુદી ક્રિયા દર્શાવી, તેનું અભિધાન કરે છે. (પોતાની મેળે) અનર્થક એવો તે, તે જે (ઉપસર્ગો) સાથે અર્થવાન બને છે. (૧૯૦)

અધ્યાગચ્છતિ, પર્યાગચ્છતિ વગેરેમાં અધિ અને પરિ એ ઉપસર્ગો અનર્થક છે કારણ કે આગચ્છતિ ઉપરથી જ અપેક્ષિત અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે. આમ હોવા છતાં લોકવ્યવહારમાં આવા પ્રયોગો પ્રાપ્ત થાય છે. ઉપસર્ગ અને ધાતુનો સંધાન જ વિશિષ્ટ અર્થનું અભિધાન કરે છે. અર્થોભિધાનમાં ઉપસર્ગ ધાતુનો સહકારી છે. કેવળ ઉપસર્ગ કે કેવળ ધાતુ અર્થનું અભિધાન કરતો નથી.

તથૈવ સ્વાર્થિકાઃ કેચિત્સંઘાતાન્તરવૃત્તયઃ ।

અનર્થકેન સંસૃષ્ટાઃ પ્રકૃત્યર્થાનુવાદિનઃ ॥૧૧૧॥

તે પ્રમાણે (યાવક) એવા અન્ય સંઘાત સાથે જોડાવાના સ્વભાવવાળા (કન્ વગેરે) સ્વાર્થિક પ્રત્યયો યાવ જેવા અનર્થક શબ્દો સાથે જોડાઈને પ્રકૃતના અર્થને જણાવે છે. (૧૯૧)

યાવ એટલે જવમાંથી બનાવેલ શટલો અને યાવક એટલે પણ જવનો શટલો. યાવ એવી પ્રકૃતિ અને ક એવો સ્વાર્થિક પ્રત્યય, બંનેના સંઘાતથી બનેલ યાવક અર્થવાન છે. એકલા કન્ વગેરે પ્રત્યયો અર્થબોધ કરાવતા નથી. 'તે પ્રમાણે યાવકમાંનો કન્ પ્રત્યય વિનાનો પ્રકૃતિશબ્દ યાવ પણ અર્થબોધ કરાવશે નહિ. તેથી એકલા પ્રકૃતિશબ્દો પણ અર્થબોધ કરાવતા નથી. યાવ અર્થવાન હોવા છતાં યાવકના સંદર્ભમાં અનર્થક છે અને એકનો કન્ પણ અનર્થક છે.

નિપાતા દ્યોતકાઃ કેચિત્પૃથગર્થપ્રકલ્પને ।

આગમા ઇવ કેચિત્તુ સંભૂયાર્થસ્ય સાધકાઃ ॥૧૧૨॥

કેટલાક નિપાતો જુદા અર્થને કલ્પવામાં દ્યોતક બને છે; અને આગમોની જેમ, કેટલાક, પ્રકૃતિ સાથે જોડાઈને અર્થના સાધક બને છે. (૧૯૨)

ઉપસર્ગોની જેમ નિપાતો પણ દ્યોતક અને વાચક છે. કેટલાક નિપાતો અર્થવાન છે અને કેટલાક નિરર્થક છે.

ઉપરિષ્ટાત્પુરસ્તાદ્વા દ્યોતકત્વં ન વિદ્યતે ।

તેષુ પ્રયુજ્યમાનેષુ ભિન્નાર્થેષ્વપિ સર્વથા ॥૧૧૩॥

(તેમની સાથે જોડાયેલા પદોથી) હમેશાં જુદા અર્થવાળા તે (નિપાતો) આગળ કે પાછળ પ્રયોજતા હોય તો પણ તેમના દ્યોતકત્વને હાનિ પહોંચતી નથી. (૧૯૩)

ચાદ્યો ન પ્રયુજ્યન્તે પદત્વે સત્તિ કેવલાઃ ।

પ્રત્યયો વાચકત્વેડપિ કેવલો ન પ્રયુજ્યતે ॥૧૧૪॥

ચ વગેરે નિપાતો પદો હોવા છતાં એકલા પ્રયોજતા નથી. પ્રત્યય વાચક હોવા છતાં એકલો વપરાતો નથી. (૧૯૪)

ચ વગેરે નિપાતો એકલા વપરાતા નથી તેથી તે વાચક બનતા નથી. તે પદો હોઈને દ્યોતક બનશે. જે વાચક હોય તો જેમ ગો વગેરે પદો એકલાં વપરાય છે તેમ વપરાશે.

સમુચ્ચિતાભિધાનેડપિ વ્યતિરેકો ન વિદ્યતે ।

અસત્ત્વભૂતો ભાવશ્ચ તિહ્પદૈરભિધીયતે ॥૧૧૫॥

ચ વગેરે નિપાતો (દ્યોતક પક્ષમાં) સમુચ્ચિત પદોના અર્થનું અભિધાન કરતા હોવા છતાં (સમુચ્ચય અને સમુચ્ચિત પદો વચ્ચે) ભેદ પ્રાપ્ત થતો નથી. ક્રિયા (રૂપો)નાં પદો વડે અસત્ત્વભૂત ભાવને જણાવાય છે. (૧૯૫)

સમુચ્ચિતાભિધાનેઽપિ વિશિષ્ટાર્થાભિધાયિનામ્ ।

ગુણૈઃ પદાનાં સમ્બન્ધઃ પરતન્ત્રાસ્તુ ચાદયઃ ॥૧૧૬॥

(જાતિ, વચન, સંખ્યા વગેરે) વિશિષ્ટ અર્થાનું અભિધાન કરનારાં પદોનો ગુણો(=વિશેષણો) સાથે સંબંધ થાય છે. જ વગેરે (નિપાતો સમુચ્ચિત અભિધાન વડે વિશિષ્ટ અર્થ દર્શાવતા હોવા છતાં) પરતન્ત્ર છે. (૧૯૬)

નિપાતો અસત્વજૂતભાવ દર્શાવે છે અને અન્ય પદો ઉપર હમેશાં આધાર રાખે છે. તેથી વિશેષણપદો સાથે તેમનો સંબંધ પ્રાપ્ત થતો નથી. આ રીતે તેઓ પરતન્ત્ર છે. સંખ્યા, જાતિ, વચન વગેરે વિશિષ્ટ અર્થ દર્શાવનારાં પદો હમેશાં તેમનાં વિશેષણપદો સાથે સંબંધ પામે છે (ગુણવચનાનામાશ્રયતો લિંગવચનાનિ ભવન્તિ ।) મહાભાષ્યમાં આ વાત અનેક સ્થળે કહેવામાં આવી છે.

जनयित्वा क्रिया काचित्सम्बन्धं विनिवर्तते ।

श्रूयमाणे क्रियाशब्दे सम्बन्धो जायते क्वचित् ॥११७॥

કોઈક ક્રિયા(શબ્દ), (નામો વચ્ચે) સંબંધ ઉત્પન્ન કરીને નિવૃત્ત થાય છે. કોઈક અન્ય સ્થળે ક્રિયાશબ્દ સંભળાતાં (આવે) સંબંધ ઉત્પન્ન થાય છે. (૧૯૭)

રાજાઃ પુરુષઃ । એવાં એ નામોમાં ભરણુપોષણરૂપ ક્રિયા રાજા અને પુરુષ વચ્ચે આશ્રયાશ્રયિભાવરૂપ સંબંધ ઉત્પન્ન કરીને નિવૃત્ત થાય છે તેથી તે પ્રાપ્ત થતી નથી. માતુઃ સ્મરતિ । વગેરેમાં સ્મરતિ ક્રિયા પ્રાપ્ત થતાં વાર જ સ્મરણુ કરનાર સાથે જન્યજનક-ભાવરૂપ સંબંધ ઉત્પન્ન કરે છે. વાક્યપદો પદકાંડની પ્રથમ કારિકામાં નામ, આખ્યાત, ઉપસર્ગ અને નિપાત એમ ચાર પ્રકારના પદવિભાગનો, નામ અને આખ્યાત એમ બે પ્રકારના વિભાગનો અને નામ, આખ્યાત, ઉપસર્ગ, નિપાત અને કર્મપ્રવચનીય એમ પાંચ પ્રકારના પદવિભાગનો ઉલ્લેખ થયો છે. અહીં અગાઉથી કર્મપ્રવચનીય અંગેની ચર્ચા શરૂ કરવામાં આવી છે. કર્મપ્રવચનીયનો અર્થ ક્રિયાં પ્રોક્તવન્તઃ અને ક્રિયોપજનિતસ્ય સંબન્ધવિશેષસ્ય અવચોતકાઃ । (ક્રિયાને જણાવનારા અને ક્રિયાથી ઉત્પન્ન થયેલા સંબંધવિશેષના ઘોતક) એવા આપવામાં આવ્યો છે. કર્મપ્રવચનીયનો સંબંધ ક્રિયારૂપ સાથે નહિ પણ નામપદ સાથે હોય છે. વક્ષં પ્રતિ વિદ્યોત્તે વિચ્યુત્ માં પ્રતિ કર્મવચનીય ક્રિયાનું ઘોતન કરતું નથી, કારણ કે, વિદ્યોત્તે એવું ક્રિયારૂપ તે ક્રિયાનું અભિધાન કરે જ છે. તે કોઈ સંબંધવિશેષ દર્શાવતો નથી. વક્ષં એવી દ્વિતીયાથી જ સંબંધવિશેષનું અભિધાન થાય છે.

तत्र षष्ठी प्रतिपदं समासस्य निवृत्तये ।

विहिता दर्शनार्थं तु कारकं प्रत्युदाहृतम् ॥११८॥

(ષષ્ઠી શેષે । પા સૂ. ૨.૩.૫૨ વડે આદેશ પામેલા) ષષ્ઠીનું કોઈક નિશ્ચિત પદમાં (એમ કે માતુઃ સ્મરણમ્ માં) સમાસની નિવૃત્તિ માટે વિધાન થયું છે. માતુઃ ગુણૈઃ સ્મરણમ્ એવા પ્રત્યુદાહરણકારકને (ગુણોમાં કરણત્વ) દર્શાવવા આપવામાં આવ્યું છે. (૧૯૮)

સ ચોપજાતઃ સમ્બન્ધો વિનિવૃત્તો ક્રિયાપદે ।

કર્મપ્રવચનીયેન તત્ર તત્ર નિયમ્યતે ॥૧૯૬॥

(સંબંધ ઉત્પન્ન કરીને) ક્રિયાપદ નિવૃત્ત થતાં, તે ઉત્પન્ન થયેલ સંબંધ, કર્મપ્રવચનીય વડે તે તે ક્રિયામાં સ્પષ્ટ થાય છે. (૧૯૬)

વૃક્ષં પ્રતિ વિદ્યોતતે વિદ્યુત્ । માં વૃક્ષ અને વિદ્યોતનનો લક્ષ્યલક્ષણુભાવ સંબંધ વિદ્યોતન-ક્રિયા વડે ઉત્પન્ન થાય છે. આવો સંબંધ ઉત્પન્ન કરીને વિદ્યોતનક્રિયા નિવૃત્ત થાય છે પરંતુ આવો સંબંધ તે છે જ. આ સંબંધ કર્મપ્રવચનીય વિના સ્પષ્ટ થતો નથી.

યેન ક્રિયાપદાક્ષેપઃ સ કારકવિભક્તિભિઃ ।

યુજ્યતે વિચ્ચથા તસ્ય લિખાવનુપદર્ગતા ॥૨૦૦॥

જે શબ્દ વડે ક્રિયાપદનો આરંભ થાય છે તે (ક્રિયાનો ઓધ કરાવતો હોવાથી) કારકવિભક્તિ સાથે જોડાય છે, જેમકે (પ્રાદેશં વિપરિલિખતિ માંનુ) વિ એવું કર્મપ્રવચનીય પદ પ્રાદેશં એવી કારકવિભક્તિ સાથે જોડાતું હોવાથી) લિખ ધાતુનું ઉપસર્ગ યનતું નથી (૨૦૦)

પ્રાદેશં વિપરિલિખતિ । માં વિ એવું કર્મપ્રવચનીય પદ પ્રાદેશં વિમાત્ર પરિલિખતિ । (પ્રાદેશં જેટલું માંપીને દોરે છે) માં પ્રાદેશં કારક સાથે જોડાય છે. બીજી રીતે કહીએ તો વિ એવો શબ્દ મા ધાતુ સાથે ઉપસર્ગ અને ગતિ યનશે, લિખતિ સાથે નહીં. જ્યારે કર્મપ્રવચનીય વડે ક્રિયાનો આરંભ કરવામાં ન આવે ત્યારે વૃક્ષ અને વિદ્યોતનના સામાન્ય સંબંધને જણાવતી પછી પ્રાપ્ત થશે. તેનો બાધ કર્મપ્રવચનીયયુક્તે દ્વિતીયા (વા.સુ. ૨.૩.૮, કર્મપ્રવચનીય સાથે સંબંધ થતા પદને દ્વિતીયા થાય છે) એવા સૂત્રથી થશે.

તિષ્ઠતેસ્પ્રયોગશ્ચ દૃષ્ટોઽપ્રત્યજયન્નિતિ ।

સુન્વમીત્યાભિમુખ્યે ચ કેવલોઽપિ પ્રયુજ્યતે ॥૨૦૧॥

અપ્રત્યજયન્ (જીત્યા) ક્રિયારૂપમાં સ્થા ધાતુનો પ્રયોગ દેખાતો નથી. સુન્વમિ (સામે સોમને તૈયાર કરો) એવા શબ્દરૂપમાં (કર્મપ્રવચનીય) અભિ, 'ની સામે' એવા અર્થમાં એકલો પણ વપરાય છે. (૨૦૧)

દેવા અસુરાનપ્રત્યજયન્ । (દેવોએ દૃઢ પ્રતિષ્ઠિત નહિ એવા અસુરાને જીત્યા)માં પ્રતિ વડે સ્થા ધાતુનો અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ તેનો પ્રયોગ દેખાતો નથી. અપ્રતિ એટલે અપ્રતિષ્ઠિતઃ દૃઢપણે સ્થાપિત નહીં થયેલા. આ પ્રતિ, જી ધાતુનો ઉપસર્ગ યનતો નથી— અભિસુવ (ની સામે સોમને તૈયાર કરો)માં અભિ 'ની સામે,' 'ની દિશામાં' એવા અર્થમાં એકલો વપરાય છે.

કર્મપ્રવચનીયત્વં ક્રિયાયોગે વિધીયતે ।

ષત્વાદિવિનિવૃત્ત્યર્થં સ્વત્યાદીનાં વિધર્મણામ્ ॥૨૦૨॥

આરે ક્રિયા સાથે જોડાયા હોય ત્યારે, જુદા ધર્મવાળા સુ, અતિ વગેરેનું કર્મપ્રવચનીય તરીકે વિધાન (સુસિક્તમ્) વગેરે પ્રયોગોમાં ષત્વને અટકાવવા માટે કરવામાં આવ્યું છે. (૨૦૨)

સુ: પૂજાયામ્ । (વા. સુ. ૧.૪.૧૪) પ્રમાણે સુ અને અતિરતિક્રમણે ચ । (વા. સુ. ૧.૪. ૧૫) પ્રમાણે અતિ નું કર્મપ્રવચનીય તરીકે વિધાન થયું છે. સંબંધવિશેષના ઘોતક બનવાને બદલે ક્રિયાવિશેષના ઘોતક બનતા અને તેથી ભિન્ન ધર્મોવાળા સુ, અતિ વગેરે ઉપસર્ગોને કર્મપ્રવચનીય કહ્યા છે, તેથી સુસિક્તમ્ વગેરેમાં સકાર નો વકાર થશે નહિ.

हेतुहेतुमतोर्योगपरिच्छेदेऽनुना कृते ।

आरम्भाद्बाध्यते प्राप्ता तृतीया हेतुलक्षणा ॥२०३॥

અનુ વડે કારણ અને કાર્યનો સંબંધ નક્કી થતાં પ્રાપ્ત થતી હેતુલક્ષણા તૃતીયાનો (અનુલક્ષણે) સૂત્રથી આરંભાતી કર્મપ્રવચનીય સંજ્ઞા વડે) બાધ થશે. (૨૦૩)

કર્મપ્રવચનીય પદો સંબંધવિશેષનાં ઘોતક છે. કોઈવાર તે ક્રિયાવિશેષનું ઘોતન કરે છે. સંબંધવિશેષનું ઘોતન થતાં શેષબહીનો બાધ થાય છે. અને ક્રિયાવિશેષનું ઘોતન થતાં પત્વનો નિષેધ થાય છે. આ ઉપરાંત કોઈવાર સંબંધવિશેષનું ઘોતન કરનારાં કર્મ પ્રવચનીય પદ તૃતીયાનો પણ બાધ કરે છે. શાકલ્યસ્ય સંહિતામનુ નિશમ્ય દેવઃ પ્રાવર્ષત । (શાકલ્યે તૈયાર કરેલી સંહિતાને સાંભળીને દેવે વૃષ્ટિ કરી)માં લક્ષણેત્યંમૂતાસ્વાનભાગવીપ્સાસુ પ્રતિવર્ષનવઃ । (વા. સુ. ૧.૪.૧૦) પ્રમાણે અનુ કર્મપ્રવચનીય બને છે અને કર્મપ્રવચનીયયુક્તે દ્વિતીયા । (વા. સુ. ૨.૩.૮) પ્રમાણે દ્વિતીયા પ્રાપ્ત કરશે, પરંતુ હેતૌ । (વા. સુ. ૨.૩.૨૩) પરસૂત્ર હોવાથી દ્વિતીયાનો બાધ કરી તૃતીયા થશે. તેમ જતાં કર્મપ્રવચનીય સંજ્ઞાનો આરંભ કરનારું અનુલક્ષણે । (વા. સુ. ૧.૫. ૮૪) સૂત્ર આ તૃતીયાનો બાધ કરશે.

क्रियाया द्योतको नायं न सम्बन्धस्य वाचकः ।

नापि क्रियापदाक्षेपी सम्बन्धस्य तु भेदकः ॥२०४॥

આ (કર્મપ્રવચનીય પદ) ક્રિયાનું ઘોતક બનતું નથી, સંબંધનું વાચક પણ બનતું નથી. તે ક્રિયાપદનો આરંભ કરતું નથી પરંતુ સંબંધ (વિશેષ)નું સ્થાપન કરે છે. (૨૦૪)

વક્ષં પ્રતિ વિદ્યોતતે વિદ્યુત્ । માં પ્રતિ કર્મપ્રવચનીય ક્રિયાનું ઘોતન કરતું નથી, કારણ કે વિદ્યોતન ક્રિયાનું શ્રવણ થાય છે, બીજી ક્રિયાનું નહિ. વહીને બદલે દ્વિતીયા વડે સંબંધ-વિશેષનું અભિધાન થતું હોવાથી તે સંબંધનું ઘોતન કરે છે.

અનર્થકાનાં સજ્ઞાતઃ સાર્થકોઽનર્થકસ્તથા ।

વર્ણાનાં પદમર્થેન યુક્તં નાવયવાઃ પદે ॥૨૦૫॥

અનર્થક વર્ણોનો સંઘાત અર્થવાન હોય અને અર્થ વિનાનો (પણ) હોય. અર્થવાન વર્ણોનો (સંઘાત એવું) પદ અર્થયુક્ત હોય છે પદમાં અવયવો હોતા નથી. (૨૦૫)

અહીં સુધી કમપ્રવચનીય અંગે તેના વાચકત્વ, ઘોતકત્વ, ક્રિયા સાથે યોગ, સંબંધ-વિશેષનું જાપન વગેરેની ચર્ચા કરી. હવે વાક્ય અને વાક્યાર્થના અભેદત્વની વાત કરવામાં આવી છે. સંઘાતાર્થત્વાત્ । (સંઘાત અર્થવાન હોવાને કારણે શિવસૂત્ર, ૫, વા. ૧૨) માંના પૂર્વપક્ષને આ કારિકામાં ઉત્તર આપવામાં આવ્યો છે. વર્ણો હમેશાં નિરર્થક છે, તેથી વર્ણોનો અર્થ તે પદોનો અર્થ નહિ.

પદાનામર્થયુક્તાનાં સજ્ઞાતો ભિદ્યતે પુનઃ ।

અર્થાન્તરાવગ્નોવેન, સમ્બન્ધવિગમેન ચ ॥૨૦૬॥

અર્થવાન પદોનો (વાક્ય રૂપ) સંઘાત, પદોના અર્થથી જુદા અર્થના જ્ઞાનને કારણે અને (પદોના અર્થ તથા વાક્યના પરસ્પર) સંબંધના અભાવને કારણે જુદો (સમભય છે). (૨૦૬)

દેવદત્તા ગામન્યાજ શુક્લામ્ । વગેરે અર્થવાન પદોનો સંઘાત ત્થા દાકિમાનિ ષડ્પૃષ્ઠાઃ કૃષ્ણમજાજિનં પલ્લવિણ્ડઃ । વગેરે અનર્થક પદસંઘાતથી જુદો પડે છે.

સાર્થકાનર્થકો ભેદે સમ્બન્ધં નાધિગચ્છતઃ ।

અધિગચ્છત ઇત્યેકે કુટીરાદિનિર્દેશનાન્ ॥૨૦૭॥

પદને જ્યારે સાર્થક અને નિરર્થક એમ બે વર્ણવિભાગમાં જુદી રીતે સમજવામાં આવે ત્યારે તે બે (વિભાગો) પરસ્પર સંબંધને પ્રાપ્ત થતા નથી, પરંતુ કેટલાક આચાર્યોના મતે તે વિભાગો આવે સંબંધ પ્રાપ્ત કરે છે. કુટીર વગેરે આનું ઉદાહરણ છે. (૨૦૭)

કુટીર (નાની ઝૂંપડી) એવા સાર્થક વર્ણસમુદાયમાંથી કુટી અને ર એવો નિરર્થક પદસંઘાત અને કુટીર એવો સાર્થક વર્ણસમુદાય એમ બે સમુદાયો પ્રાપ્ત થાય છે. કુટો અને ર માંથી કુટીને સાર્થક અને રને નિરર્થક ગણીએ તો બે સમુદાયો વચ્ચે સંબંધ પ્રાપ્ત થતો નથી, પરંતુ સાર્થક કુટી અને રપ્રત્યય અદ્યત્વનું ઘોતન કરવાથી સાર્થક બનતાં બંને વચ્ચે અર્થસંબંધ પ્રાપ્ત થશે.

અર્થવદ્ભ્યો વિશિષ્ટાર્થઃ સજ્ઞાત ઉપજાયતે ।

નોપજાયત ઇત્યેકે સમાસસ્વાર્થિકાદિષુ ॥૨૦૮॥

અર્થવાન પદો વડે વિશિષ્ટ અર્થવાળો (પદવાક્યરૂપ) સંઘાત ઉત્પન્ન થાય છે, એમ કેટલાક (માને છે); બીજા માને છે કે સમાસ અને સ્વાર્થિક પ્રત્યયોની જેમ અર્થોન્વઅવયવોમાંથી વિશિષ્ટ અર્થવાળો સંઘાત ઉત્પન્ન થતો નથી. (૨૦૮).

રાજપુરુષ, અશ્વકર્મ, નીલોત્પલમ્, ગૌરઘર વગેરે ઉદાહરણોમાં સમુદાયનો અર્થ અવયવોના અર્થ ઉપર આધાર રાખે છે, પરંતુ અવયવોના અર્થથી જુદો એવો અર્થ ઉત્પન્ન કરે છે. સ્વોપજ્ઞ જણાવે છે કે સમુદાયો ચાર પ્રકારના છે, શબ્દાન્વયી, અર્થાન્વયી, શબ્દાર્થાન્વયી અને નિરન્વયી. શબ્દાન્વયીનાં ઉદાહરણો ગૌરઘર: (ગંગલી ગધેકું) અને અશ્વકર્મ: (એ નામનું વૃક્ષ) છે; અર્થાન્વયીનાં ઉદાહરણો ઓત્રિય: (વેદનું અધ્યયન કરનાર) વૈદ્યર્થ:; પારશવ: (મોતી ઉત્પન્ન કરતું સ્થાન) વગેરે છે; ત્રીભાનાં ઉદાહરણો રાજપુરુષ:; નીલોત્પલમ્ અને ત્રાહ્મણકમ્બલ: છે, અને ચોથાનાં ઉદાહરણો મુસલમ્, ઉલ્લખલમ્ અને બલાહક: છે.

કેચિદ્ધિ યુતસિદ્ધાર્થા ભેદે નિર્જાતશક્તય: ।

અન્વયઘ્વતિરેકાભ્યાં કેચિત્કલ્પિતશક્તય: ॥૨૦૯॥

કેટલાક (સમુદાયો)ની શક્તિઓ, સંઘાતમાં તેમનું વિભક્તપણે પ્રહણ થતાં, નિશ્ચિત અને છે. અન્વય અને ઘ્વતિરેક વડે કેટલાકની શક્તિઓ (તેમના વિભાગોમાં) આરોપવામાં આવે છે. (૨૦૯)

શાસ્ત્રાર્થ એવ વર્ણાનામર્થવત્ત્વે પ્રદર્શિત: ।

ઘાત્વાદીનાં હિ શુદ્ધાનાં લૌકિકોઽર્થો ન વિદ્યતે ॥૨૧૦॥

વર્ણોની અર્થવત્તા અંગે (વ્યાકરણ) શાસ્ત્રમાં પ્રસિદ્ધ અર્થ જ જણાવવામાં આવ્યો છે, (કારણ કે) એકલા ઘાતુ, (પ્રત્યય), વગેરેનો લૌકિક અર્થ પ્રાપ્ત થતો નથી. (૨૧૦)

કૃત્તદ્વિતાનામર્થઞ્ચ કેવલાનામલૌકિક: ।

પ્રાગ્વિભક્તેસ્તદન્તસ્ય તથૈવાર્થા ન વિદ્યતે ॥૨૧૧॥

એકલા કૃત અને તદ્વિત પ્રત્યયોનો અર્થ પણ શાસ્ત્રીય જ છે; તેથી વિભક્તિ પ્રત્યય લાગ્યા પહેલાં કૃત પ્રત્યય અન્તે હોય તેવાં અને તદ્વિત પ્રત્યય અન્તે હોય તેવાં પદોના અર્થો પ્રાપ્ત થતા નથી. (૨૧૧)

અભિવ્યક્તરો યોઽર્થ: પ્રત્યયાન્તેષુ લક્ષ્યતે ।

અર્થવત્તાપ્રકરણાદાશ્રિત: સ તથાવિધ: ॥૨૧૨॥

કૃત અન્તે હોય તેવા અને તદ્વિત અન્તે હોય તેવા શબ્દોનો વધારે સ્પષ્ટ એવો જ અર્થ જણાય છે તે પ્રકારના (શાસ્ત્રીય) અર્થને અર્થવત્ત્વના સંદર્ભમાં સમજવામાં આવ્યો છે. (૨૧૨)

અર્થવત્તા એટલે અર્થવદ્ધાતુરપ્રત્યય: પ્રાતિપદિકમ્ । (પા. સૂ. ૧.૨.૪૫.) એવા સૂત્રમાં પ્રાપ્ત થતો અર્થવત્ત્વનો ઉદ્દેશ્ય. તેનો સંદર્ભ અર્થાત્ અનુવૃત્તિ કૃત્તદ્વિતસમાસાશ્ચ । (પા. સૂ. ૧.૨.૪૬.) માં મળે છે. તેથી અર્થવત્ત્વના સંદર્ભ પ્રમાણે કૃત્તદ્વિતાન્ત શબ્દોનો વિશિષ્ટ અર્થ વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં સમજવામાં આવ્યો છે.

આત્મભેદો ન ચેત્કાંચ્છિદ્વર્ણેભ્યઃ પદવાક્યયોઃ ।

અન્યોન્યાપેક્ષયા શકૃત્યા વર્ણઃ સ્યાદભિધાયકઃ ॥૨૧૩॥

જે પદો અને વાક્યો તેમના સ્વરૂપવડે વર્ણોથી ભિન્ન ન હોય તો અન્યોન્યની અપેક્ષારૂપ શક્તિ વડે વર્ણો પણ અર્થનું અભિધાન કરશે. (૨૧૩)

વર્ણેન કેનચિન્ન્યૂનઃ સજ્ઞાતો યોડભિધાયકઃ ।

ન ચેચ્છબ્દાન્તરમસાવન્યૂનસ્તેન ગમ્યતે ॥૨૧૪॥

(જેમાં) કોઈ એક વર્ણુ એવો હોય છતાં અર્થનું અભિધાન કરતો હોય તે વર્ણુસંઘાતને જે અન્ય પદ ન સમજવામાં આવે તો તેના વડે પૂર્ણુ સંઘાત-રૂપ પદ સમજાશે. (૨૧૪)

સ તરિમન્વાચકે શબ્દે નિમિત્તાત્સ્મૃતિમાદઘત્ ।

સાક્ષાદિવ વ્યવહિત શબ્દેનાર્થમુપોહતે ॥૨૧૫॥

તે (એક વર્ણુથી ન્યૂન એવો સંઘાત), પૂર્ણુ (અને તેથી) અર્થના વાચક પદને, કોઈકે (સાક્ષીય અભ્યાસરૂપી) નિમિત્તને કારણે યાદ કરાવીને, પૂર્ણુ શબ્દ વડે પ્રાપ્ત થતા અર્થને જાણે તે સાક્ષાત્ હોય તેમ સમજાવે છે. (૨૧૫)

નિષ્કર્તારમ્ । એવા પદમાં ઇષ્કર્તારમ્ એવું પદ એક ન વર્ણુથી ન્યૂન છે. આ ઇષ્કર્તારમ્ ને જે અર્થનું અભિધાયક સમજવામાં આવે તો તે અન્ય શબ્દ બનશે. જે એવું અન્ય પદ સમજવામાં ન આવે તો ઇષ્કર્તારમ્ વડે પૂર્ણુ શબ્દ નિષ્કર્તારમ્ સમજાશે અને તેનાથી અર્થ બોધ થશે.

પદવાચ્યો યથા નાર્થઃ કશ્ચિદ્ ગૌરવરાદિષુ ।

સત્યપિ પ્રત્યયેડત્યન્તં સમુદાયે ન ગમ્યતે ॥૨૧૬॥

સમન્વિત ઇવાર્થાત્મા પદાર્થૈર્યઃ પ્રતીયતે ।

પદાર્થદર્શનં તત્ર તથૈવાનુપકારકમ્ ॥૨૧૭॥

જેમ ગૌરવર વગેરે (સામાસિક શબ્દો)માં (તેનાં અવયવરૂપ) પદો વડે વાન્ય (બનતો જુદો) અર્થ (પ્રાપ્ત થતો) નથી અને તેનો બોધ થાય તો પણ સમુદાયમાંથી સર્વથા સમજાતો નથી,

તેમ પદોના અર્થ વડે જે સમન્વિત અર્થ (વાક્યમાં) સમજાય છે, ત્યાં પદોના અર્થનું દર્શન ઉપકારક બનતું નથી. (૨૧૬-૨૧૭)

સમુદાયાવયવયોર્મિન્નાર્થત્વે ચ વૃત્તિષુ ।

યુગપદ્ ભેદસંસર્ગૌ વિરુદ્ધાવનુષક્ષિણૌ ॥૨૧૮॥

સમાસ વગેરે વૃત્તિઓમાં સમુદાયના અર્થને અને અવયવોના અર્થને પણ

જો જુદો સમજવામાં આવે તો (પરસ્પર) વિરુદ્ધ એવા ભેદ અને સંસર્ગ (રૂપ અર્થો) એક સાથે પ્રાપ્ત થશે. (૨૧૮)

ગૌરવર: વગેરે સમુદાયમાં અવયવના અર્થને જુદો સમજવામાં આવતો નથી. જુદો સમજાય તો પણ તેને ધ્યાનમાં લેવાતો નથી. હવે જો અવયવોને જુદો સમજવામાં આવે તો ગૌર શબ્દ ગૌરત્વ દર્શાવશે અને સ્વર શબ્દ સ્વરત્વસામાન્ય દર્શાવશે. આ બંને એક બીજાથી જુદા છે. પરિણામે એક જ શબ્દમાંથી, ભેદ અને સંસર્ગ એમ બે રૂપે અવયવો પ્રાપ્ત થશે. આ અયોગ્ય છે.

કચ્છ સાધનમાત્રાર્થાનધ્યાદીન્પરિકલ્પયેત્ ।

અપ્રયુક્તપદસ્વાર્થો बहुव्रीहौ कथं भवेत् ॥૨૧૯॥

(અધિક્ષિ વગેરે સમાસમાં) અધિ વગેરે (અવયવ)ને માત્ર સાધન (=અધિકરણ)-ના અર્થમાં કોણુ સમજશે? બહુવ્રીહિ સમાસમાં જેને માટે શબ્દનો પ્રયોગ થયો નથી એવા (અન્ય પદનો) અર્થ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થશે? (૨૧૯)

प्रभुसंज्ञाच्चवयवैर्न चास्त्यर्थावधारणम् ।

तस्मात्संघात एवैको विशिष्टार्थनिबन्धनम् ॥૨૨૦॥

પ્રભુ (વાંકા ઢીંચણુવાળી), સંભુ (સીધા ઢીંચણુવાળી) વગેરેમાં હુ વગેરે અવયવો વડે અર્થનો નિશ્ચય થતો નથી. તેથી એકલો સમુદાય જ વિશિષ્ટ અર્થનું કારણ બને છે. (૨૨૦)

गर्गा इत्येक एवायं बहुवच्येषु वर्तते ।

द्वन्द्वसंज्ञोऽपि सङ्घातो बहूनामभिधायकः ॥૨૨૧॥

ગર્ગા: (ગર્ગાનાં બાળકો) એવો એક શબ્દ અનેક ગર્ગાં એવા અર્થમાં પ્રાપ્ત થાય છે, તે પ્રમાણે દ્વન્દ્વ સમાસરૂપ સંઘાત અનેકોનું અભિધાન કરે છે. (૨૨૧)

અહીંથી હવે દ્વન્દ્વ સમાસમાં અખંડ સંઘાતાર્થ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થશે તે દર્શાવવામાં આવ્યું છે.

यथैकदेशे भुज्यादिः प्रत्येकमवतिष्ठते ।

क्रियैवं द्वन्द्ववाच्येऽर्थे प्रत्येकं प्रविभज्यते ॥૨૨૨॥

જેમ ભુજ (ખાવું) વગેરે ધાતુઓ સમુદાયના દરેક અવયવની સાથે સંબંધને પ્રાપ્ત કરે છે તેમ દ્વન્દ્વ (સમાસ) વડે વાચ્ય બનતા અર્થમાં, ક્રિયા, દરેકમાં વિલક્ત રીતે સંબંધ પામે છે. (૨૨૨)

બ્રાહ્મણા: મોઝ્યન્તામ્ । (બ્રાહ્મણોને જન્માડો)માં સમુદાયના એકદેશમાં દરેક બ્રાહ્મણને જન્માડવાની ક્રિયા લાગુ પડે છે. અહીં પ્રત્યેક વાક્યપરિસમાપ્તિ: એવા નિયમનો આધાર

લીધો છે. તે પ્રમાણે ધવસ્વદિરપલાશાઃ સિચ્યન્તામ્ । (ધવ, ખદિર અને પલાશ વૃક્ષોને પાણી છાંટો) માં સિચ્યનરૂપ ક્રિયા, દ્વન્દ્વ સમાસના પ્રત્યેક પદ, ખદિર અને પલાશની સાથે સંબંધને પ્રાપ્ત કરે છે.

यच्च द्वन्द्वपदार्थस्य तच्छब्देन व्यपेक्षणम् ।

साऽपि व्यावृत्तरूपेऽर्थे सर्वनामसरूपता ॥२२३॥

દ્વન્દ્વ સમાસના એક પદના અર્થને દર્શાવવા માટે તદ્ સર્વનામનો જે ઉલ્લેખ થાય છે, તે તે સમાસના વિશિષ્ટ અર્થના સંદર્ભમાં સર્વનામ સાથે માત્ર સારૂપ્ય દર્શાવે છે. (૨૨૩)

जनपदतदवध्योश्च । (पा. सू. ४.२.१२४, जनपद અને તેની સીમા દર્શાવનારા વૃદ્ધ શબ્દ પછી બુજ્ પ્રત્યય થાય છે.) માં તદ્ અર્થે જનપદનો ઉલ્લેખ છે પરંતુ આ તદ્ વાસ્તવમાં તદ્ સર્વનામ નથી. તે તે સર્વનામ સાથે માત્ર સારૂપ્ય દર્શાવે છે. સમાસ તે અખંડ સંધાનરૂપ છે. એમાં અવયવની કલ્પના મિથ્યા છે.

यथा च खदिरच्छेदे भागेषु क्रमवर्तिच्छदिः ।

तथा द्वन्द्वपदार्थस्य भागेषु क्रमदर्शनम् ॥२२४॥

જેમ ખદિર વૃક્ષને કાપવામાં (તે ક્રિયા અખંડ હોવા છતાં) કાપવાની ક્રિયા ક્રમપૂર્વક સમજાય છે તેમ દ્વન્દ્વ સમાસનાં પદોના અર્થોમાં (અખંડત્વ હોવા છતાં) તેના અવયવોમાં ક્રમ દેખાય છે. (૨૨૪)

જેમ 'ખદિર વૃક્ષને કાપો' એવા વાક્યમાં ખદિર અખંડ છે અને કાપવાની ક્રિયા પણ અખંડ છે છતાં પહેલાં જાલ, પછી અંતરજાલ, પછી અંદરનો ભાગ એમ ક્રમ દેખાય છે, તે પ્રમાણે ધવસ્વદિરપલાશાઃ સિચ્યન્તામ્ । એવા સમાસમાં પહેલા દ્વન્દ્વ પદમાં ધવ, ખદિર, પલાશ વગેરે વૃક્ષોને છેદન કરવાનું કાર્ય અખંડ સમજવામાં આવતું હોવા છતાં પહેલાં ધવ, પછી ખદિર એવો ક્રમ દેખાય છે.

सङ्घट्टैकदेशे प्रक्रान्तान्यथा सङ्घानुपातिनः ।

क्रियाविशेषान्मन्यन्ते स द्वन्द्वावयवे क्रमः ॥२२५॥

જેમ સમુદાયમાં પ્રાપ્ત થતા ક્રિયાવિશેષોને સમુદાયના અવયવમાં પ્રવર્તતા માનવામાં આવે છે તેમ દ્વન્દ્વ સમાસના અવયવો અંગે પણ તેવો ક્રમ સમજવામાં આવે છે. (૨૨૫)

આહાણોને જમાડો એવા શબ્દસમુદાયમાં જમાડવાની ક્રિયા, દક્ષિણા દાન વગેરે ક્રિયાવિશેષો, પ્રત્યેક આહાણુ રૂપ એકદેશમાં પ્રવર્તતી સમજવામાં આવે છે તેમ દ્વન્દ્વ સમાસમાં પણ પ્રત્યેક અવયવમાં ક્રિયાનો મોઘ સમજવામાં આવે છે.

પ્રતિપાદયતા વૃત્તિમબુધાન્વાક્યપૂર્વિકામ્ ।

વૃત્તૌ પદાર્થભેદેન પ્રાધાન્યમુપદર્શિતમ્ ॥૨૨૬॥

વિચ્છેદવાક્ય સાથેની સમાસવૃત્તિનું અશિક્ષિતોને માટે પ્રતિપાદન કરીને સમાસમાં પદોના અર્થભેદ વડે તેમના અર્થનું પ્રાધાન્ય દર્શાવવામાં આવ્યું છે. (૨૨૬)

અભેદાદભિધેયસ્ય નન્સમાસે વિકલ્પિતમ્ ।

પ્રાધાન્યં बहुधा भाष्ये दोषास्तु प्रक्रियागताः ॥૨૨૭॥

નન્ સમાસમાં અર્થ અખંડ હોઈ, ભાષ્યમાં (પૂર્વોત્તરપદનું) પ્રાધાન્ય અનેક પ્રકારે કલ્પવામાં આવ્યું છે. તેને કારણે પ્રાપ્ત થતા દોષો (લૌકિક વિચ્છેદવાક્ય-રૂપ) પ્રક્રિયાને કારણે છે. (૨૨૭)

અબ્રાહ્મણ એવા નન્ સમાસમાં પૂર્વ પદનું, ઉત્તર પદનું અને અન્ય પદનું એમ ત્રણ પ્રકારે પ્રાધાન્ય સમજવામાં આવે છે. આ પણ અભુધોને બોધ આપવા માટે શાસ્ત્રપ્રક્રિયા-રૂપે છે.

જહત્સ્વાર્થવિકલ્પે ચ સર્વાર્થત્યાગમિચ્છતા ।

बहुव्रीहिपदार्थस्य त्यागः सर्वस्य दर्शितः ॥૨૨૮॥

જહત્સ્વાર્થો વૃત્તિ મતમાં બધાં પદોના અર્થનો ત્યાગને ઇચ્છનારા આચાર્યે બહુવ્રીહિ સમાસનાં બધાં પદોના અર્થનો ત્યાગ દર્શાવ્યો છે. (૨૨૮)

સમાસમાં જહત્સ્વાર્થો અને અજહત્સ્વાર્થો એવી બે વૃત્તિઓ સમજવામાં આવી છે પહેલી વૃત્તિમાં પદો પોતાના અર્થનો ત્યાગ કરે છે. બીજામાં પદો પોતાના અર્થનો ત્યાગ કરતાં નથી. બહુવ્રીહિ સમાસમાં બધાં પદો તેમના અર્થનો ત્યાગ કરે છે અને અન્ય પદનું અભિધાન કરે છે.

ાસ્ત્રે ક્વચિત્પ્રકૃત્યર્થઃ પ્રત્યયેનાભિધીયતે ।

प्रकृतौ विनिवृत्तायां प्रत्ययार्थश्च धातुभिः ॥૨૨૯॥

બ્યાકરણશાસ્ત્રમાં જ્યારે ધાતુ નિવૃત્ત થયો હોય ત્યારે કેટલોક સ્થળે ધાતુનો અર્થ પ્રત્યય વડે જણાવાય છે અને (કોઈક વાર) પ્રત્યયનો અર્થ ધાતુઓ વડે દર્શાવાય છે. (૨૨૯)

इयान् એવા પદમાં ધાતુ નિવૃત્ત થયો છે અને માત્ર પ્રત્યય જ અર્થપ્રતીતિ કરાવે છે. અહનમાં પ્રત્યયની નિવૃત્તિ થતાં તેનો અર્થ હન્ એવા ધાતુ વડે જણાવાય છે.

યમર્થમાહતુર્ભિન્નો પ્રત્યયાવેક एव तम् ।

क्वचिदाह पचन्तीति धातुस्ताभ्यां विना क्वचित् ॥२૩૦॥

પચન્તિ (એવા ક્રિયારૂપ)માં એ જુદા પ્રત્યયો જે એક અર્થ દર્શાવે છે તેને કોઈક સ્થળે તે પ્રત્યયોમાંના એક જણાવે છે; બીજે કેટલેક સ્થળે તે એ પ્રત્યયો વિના એકલો ધાતુ જ અર્થને દર્શાવે છે. (૨૩૦)

પચન્તિ એવા ક્રિયારૂપમાં શપ્ અને તિહ્ એવા એ જુદા પ્રત્યયો કર્તૃલક્ષણ અર્થ દર્શાવે છે. બ્યારે અત્તિ, હુદોતિ વગેરેમાં શપ્નો લોપ થતાં એકલો તિહ્ અપેક્ષિત અર્થ દર્શાવે છે. અહનમાં શપ્ કે તિહ્ એવા એ પ્રત્યયો વિના એકલો હન્ ધાતુ અપેક્ષિત અર્થ દર્શાવે છે.

अन्वाख्यानस्मृतेये^१ च प्रत्ययार्था निबन्धनम् ।

निर्दिष्टास्ते प्रकृत्यर्थाः स्मृत्यन्तर उदाहृताः ॥२૩૧॥

જે પ્રત્યયાર્થો (કોઈક) વ્યાકરણસ્મૃતિમાં નિમિત્તરૂપે નિર્દેશાયા છે તે (પ્રત્યયાર્થો) અન્ય વ્યાકરણસ્મૃતિઓમાં ધાતુના અર્થો તરીકે ઉદાહૃત થયા છે. (૨૩૧)

प्रसिद्धेरुद्भवमिकरीत्येवं शास्त्रेऽभिधीयते ।

व्यवहाराय मन्यन्ते शास्त्रार्थप्रक्रिया यतः ॥२૩૨॥

ઉદ્ભવિ, કરિ એવા શબ્દો વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં જ વપરાય છે કારણ કે શાસ્ત્રપ્રસિદ્ધ અર્થો અંગેની પ્રક્રિયા વ્યવહાર માટે જ સમજવામાં આવી છે. (૨૩૨)

ઉદ્ભવિ, કરિ એવા શબ્દો ઉદ્ભવતિ (ઉભટી કરે છે), કરોતિ (કરે છે) એવા લોકપ્રસિદ્ધ શબ્દોના પર્યાયો તરીકે વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં જ વપરાય છે.

शास्त्रेषु प्रक्रियाभेदैरविचैवोपवर्ण्यते ।

अनागमविकल्पा तु स्वयं विद्योपवर्तते ॥२૩૩॥

(વ્યાકરણ, વેદાન્ત વગેરે) શાસ્ત્રોમાં જુદી જુદી ક્રિયાઓ વડે અવિદ્યા જ વર્ણવવામાં આવે છે. શાસ્ત્ર પ્રબોધેલા (પ્રકૃતિ પ્રત્યય વગેરે) વિકલ્પો વિનાની વિદ્યા પોતાની મેળે જ પ્રગટ થાય છે. (૨૩૩)

અહીં શાસ્ત્રો એટલે વ્યાકરણ, વેદાન્ત વગેરે શાસ્ત્રો; આવાં શાસ્ત્રો અને ઉપનિષદોમાં જગતની ઉત્પત્તિ, બ્રહ્મ વગેરે અંગે, જુદા જુદા અર્થોવાળા મતાન્તરો પ્રાપ્ત થાય છે. વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં અખંડ શબ્દતત્ત્વ જ સત્ય મનાયું હોવા છતાં પ્રકૃતિપ્રત્યયરૂપ વિકલ્પો મળે છે. આવાં મતાન્તરો અને વિકલ્પો કેવળ અવિદ્યાને જ જણાવે છે. અવિદ્યાનો નાશ થતાં ઉત્તરકાળમાં આગમવિકલ્પો વિનાની અને શાસ્ત્રપ્રક્રિયારૂપી ગૂંચવણો વિનાની વિદ્યા જાતે જ પ્રગટ થાય છે.

અનિવદ્ધં નિમિત્તેષુ નિરુપાસ્વ્યં ફલં યથા ।

તથા વિદ્યાપ્યનાસ્વયેયા શાસ્ત્રોપાયેવ લક્ષ્યતે ॥૨૩૪॥

જેમ કાચ તેનાં કારણે સાથે નહિ જોડાયેલું વર્ણવી શકાતું નથી, તેમ વિદ્યા પણ અવસ્થા હોઈ (વ્યાકરણ) શાસ્ત્રરૂપી ઉપાય વડે પ્રાપ્ત થતી હોય તેમ જણાવવામાં આવી છે. (૨૩૪)

શાસ્ત્રોપાયા શબ્દને શાસ્ત્ર ઉપાય: યસ્યા: સા એમ અહુપ્રીતિ સમાસ તરીકે અનુવાદમાં સમજાવવામાં આવ્યો છે.

પુણ્યરાજ શાસ્ત્રોપાયનો અર્થ 'શાસ્ત્રાદુપજાતા 'શાસ્ત્રમાંથી ઉત્પન્ન થતી નથી છતાં તેમાંથી ઉત્પન્ન થઈ હોય' તેમ દર્શાવે છે.

યથાભ્યાસં હિ વાગર્થો પ્રતિપત્તિ સમીહતે ।

સ્વભાવ ઇવ ચાનાદિર્મિથ્યાભ્યાસો વ્યવસ્થિત: ॥૨૩૫॥

શબ્દો અને તેમના અર્થના જ્ઞાન માટે (શાસ્ત્રનો) અભ્યાસ જ મદદરૂપ બને છે. તે શાસ્ત્રાભ્યાસ મિથ્યા હોવા છતાં, (શુરુપરંપરાને કારણે) અનાદિ હોઈને જાણે સ્વાભાવિક હોય તેમ પ્રસ્થાપિત થયો છે. (૨૩૫)

વ્યાકરણશાસ્ત્રના અભ્યાસથી શબ્દો અને તેમના અર્થોનો બોધ પ્રકૃતિપ્રત્યયની અપોહારરૂપ પ્રક્રિયાની મદદથી થાય છે. આવો પ્રક્રિયાલેદ આત્મતિક દષ્ટિએ મિથ્યા અને અવિદ્યાત્મક હોવા છતાં અભ્યાસાર્હ છે.

બીજી પંક્તિના પુણ્યરાજના વ્યાખ્યાન "સ ચાનાદિરમ્યાસો મિથ્યામૂત એવ સ્વાભાવિક ઇવ પ્રતિપત્તિ । તે અનુસરીને અનુવાદ આપવામાં આવ્યો છે. આ વ્યાખ્યાનમાં મિથ્યામૂત એવ સ્વાભાવિક ઇવ એવા અન્વયમાં અર્થનું દૂરાકૃષ્ટત્વ પ્રાપ્ત થાય છે એમ લાગવાનો સંભવ હોવા છતાં સ અભ્યાસ: (પદાર્થોનાં) અનાદિત્વભાવ ઇવ મિથ્યા વ્યવસ્થિત: । એવા અન્વયનો અને તે પ્રમાણે અર્થનો આશ્રય કરવામાં આવ્યો નથી, કારણ કે તેથી પદાર્થોનો અનાદિ સ્વભાવ મિથ્યા છે એવું અસ્પષ્ટ કથન પ્રાપ્ત થશે.

ઉત્પ્રેક્ષતે સાવચરં પરમાણુમપચ્છિદ્ધત: ।

તથાવચવિનં યુક્તમન્યૈરવચરૈ: પુન: ॥૨૩૬॥

શાસ્ત્રના અભ્યાસ વિનાની વ્યક્તિ પરમાણુને અવયવવાળો અને અવયવીને (તેના ન હોય એવા) બીજા અવયવો સાથે જોડાયેલો કહે છે. (૨૩૬)

ઘટાદિદર્શનાલ્લોક: પરિચ્છિન્નોઽવસીયતે ।

સમારમ્ભાચ્ચ ભાવાનામાદિમદ્ વ્રજ શાશ્વતમ્ ॥૨૩૭॥

ઘડો વગેરે (પરિમાણવાળા) પદાર્થોના દર્શનથી જગતને પરિમાણવાળું સમજવામાં આવે છે અને પદાર્થોના આરંભ (મધ્ય વગેરે)ને કારણે નિત્ય બ્રહ્મને (ખોટી રીતે) આરંભવાળું સમજવામાં આવે છે. (૨૩૭)

उपायाः शिक्षणानां बालानामपलापनाः ।

असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते ॥२३८॥

(શાસ્ત્રનિશ્ચિત) ઉપાયો, શિક્ષણ પામતા અદ્યપજ્ઞાનીઓ માટે પ્રતારણા જ સમજવા જોઈએ. (શાસ્ત્રપ્રક્રિયા રૂપી) અસત્ય માર્ગનું અનુસરણ કરનાં કરતાં અંતે (વ્યક્તિ) સત્ય (૩૫ શબ્દબ્રહ્મ)ને પ્રાપ્ત થાય છે. (૨૩૮)

अन्यथा प्रतिपद्यार्थं पदग्रहणपूर्वकम् ।

पुनर्वाक्ये तमेवार्थमन्यथा प्रतिपद्यते ॥२३९॥

(કોઈ એક વાક્યમાં) પદગ્રહણપૂર્વક (તેના) અર્થને અમુક રીતે સમજીને ફરીવાર તે જ અર્થને તે વાક્યમાં જુદી રીતે સમજવામાં આવે છે. (૨૩૯)

જો પદો અને તેમનો અર્થ સ્વતંત્રરૂપે સત્ય હોય અને અખંડ વાક્ય અને વાક્યાર્થ અસત્ય હોય તો પદોના અર્થને સમજ્યા પછી વાક્યનો અર્થ પણ તે પ્રમાણે જ હોવો જોઈએ પરંતુ પદોનો અર્થ જુદો હોય અને વાક્યમાં સમુચ્ચય પામેલ પદોનો અખંડ વાક્યાર્થ જુદો હોય એવું બને છે, તેથી અખંડ વાક્ય અને વાક્યાર્થ જ સત્ય છે એમ સમજવું જોઈએ.

उपात्ता बहवोऽप्यर्था चेह्वन्ते प्रतिषेधनम् ।

क्रियते ते निवर्तन्ते तस्मात्तास्तत्र नाश्रयेत् ॥२४०॥

(વાક્યમાં) પદોના પ્રાપ્ત થતા અનેક અર્થોમાંથી અંતે જેમનો (વાક્યાર્થ વડે) પ્રતિષેધ કરવામાં આવે છે તે (વાક્યાર્થોબોધરૂપી કાર્યમાંથી) નિવૃત્ત બને છે. તેથી તે અર્થોનો આશ્રય કરવો જોઈએ નહિ. (૨૪૦)

वृक्षो नास्तीति वाक्यं च विशिष्टाभावलक्षणम् ।

नार्थेन बुद्धौ सम्बन्धो निवृत्तोरवतिष्ठते ॥२४१॥

વૃક્ષઃ નાસ્તિ । (વૃક્ષ નથી) એવું વાક્ય વિશિષ્ટ અભાવ દર્શાવે છે. (વૃક્ષ એવા) નિષેધ અર્થ સાથેનો (ન એવા) નિષેધનો સંબંધ બુદ્ધિમાં દેહ બનતો નથી (૨૪૧)

વૃક્ષઃ નાસ્તિ । “વૃક્ષ નથી” એવા અખંડ વાક્યમાં ‘વૃક્ષનો અભાવ’ વાક્યાર્થ છે એમ માનીને અખંડવનો અભાવ સમજવાનો નથી, પરંતુ તે વૃક્ષના અભાવનો બોધ માત્ર છે એમ સમજવું જોઈએ.

વિચ્છેદપ્રતિપત્તૌ ચ યદ્યસ્તીત્યવધાર્યતે ।

અશબ્દવાચ્યા સા બુદ્ધિર્નિવર્ત્યેત સ્થિતા કથમ્ ॥૨૪૨॥

(વાક્યને) પદવિચ્છેદપૂર્વક સમજતાં, (વૃક્ષ) છે એવું જ્ઞાન જો પ્રાપ્ત થતું હોય તો શબ્દથી વાચ્ય ન બનતું તે જ્ઞાન (નકાર વડે) કેવી રીતે નિવૃત્ત બને ? (૨૪૨)

‘વૃક્ષ છે’ એવું વાક્ય પદવિચ્છેદપૂર્વક સમજતાં વૃક્ષના અસ્તિત્વનો ખ્યાલ આવે છે. બીજા કોઈ પદની તેમાં જરૂર પડતી નથી. વૃક્ષઃ નાસ્તિ—એવા વાક્યમાંનો નકાર આવા અસ્તિત્વનો નિષેધ કરે છે, પરંતુ અખંડવાક્યાર્થમતમાં કોઈ પદ વૃક્ષના અસ્તિત્વને નકારી શકતું નથી. નકાર પણ નહિ પુણ્યરાજ જણાવે છે કે નકાર, શબ્દ વડે વાચ્ય અર્થનો જ પ્રતિષેધ કરે છે શબ્દ ઉપર આધાર ન રાખતા જ્ઞાનનો પ્રતિષેધ નજૂ કેવી રીતે કરી શકે ?

અથ યજ્ઞાનમુત્પન્નં તન્મિથ્યેતિ નચા કૃતમ્ ।

નજ્ઞો વ્યાપારભેદેઽસ્મિન્નભાવાવગતિઃ કથમ્ ॥૨૪૩॥

જો (વૃક્ષના) અસ્તિત્વ અંગે ઉત્પન્ન થયેલું જ્ઞાન નકાર વડે મિથ્યા જણાવવામાં આવે તો નકારના કાર્યને આમ જુદી રીતે સમજતાં (વૃક્ષ નથી એવા વાક્યમાંથી) વૃક્ષના અભાવનો ઓધ કેવી રીતે થશે ? (૨૪૩)

નિરાધારપ્રવૃત્તૌ ચ પ્રાકૃપ્રવૃત્તિર્નજ્ઞો ભવેત્ ।

અથાધારઃ સ ઇવાસ્ય નિયમાર્થા શ્રુતિર્ભવેત્ ॥૨૪૪॥

નજ્ઞની પ્રવૃત્તિ કોઈ (વૃક્ષશબ્દ જેવા) આધારની અપેક્ષા વિના થતી હોય તો, તેવી કાર્યપ્રવૃત્તિ (નજ્ઞના વાચકપદની) પહેલાં થવી જોઈએ. હવે (તેનો) આધાર (એવો વૃક્ષ શબ્દ) જ તેનો પ્રતિયોગી (= નિષેધ) હોય તો (નિષેધવાચક) શબ્દનો પ્રયોગ નિયમાર્થ થશે. (૨૪૪)

નિયમઘોતનાર્થા વાપ્યનુવાદોઽથવા ભવેત્ ।

કશ્ચિદેવાર્થવાસ્ત્ર શબ્દઃ શેષાસ્ત્વનર્થકાઃ ॥૨૪૫॥

અથવા તે (નજ્ઞશ્રુતિ=નજ્ઞ વાચકશબ્દ) નિયમનું ઘોતન કરનાર થશે અથવા પુનઃકથન થશે. (વૃક્ષઃ નાસ્તિ એવા વાક્યમાં પદવિચ્છેદથી અર્થબ્રહ્મ માનતાં) કોઈ એક (નજ) પદ અર્થવાન થશે અને બાકીના શબ્દો અનર્થક થશે. (૨૪૫)

વિરુદ્ધં ચાભિસંબન્ધમુદાહાર્યાદિભિઃ કૃતમ્ ।

વાક્યે સમાપ્તે વાક્યાર્થમન્યથા પ્રતિપદ્યતે ॥૨૪૬॥

ઉદ્દહારિ વગેરે શબ્દો (વાક્યની સમાપ્તિ પહેલાં) પરસ્પર વિરુદ્ધ અર્થસંબંધને પ્રાપ્ત થતા સમબંધ છે, પરંતુ વાક્ય સમાપ્ત થતાં વાક્યનો અર્થ જુદી રીતે સમબંધ છે. (૨૪૬)

અનહવાહમુદહારિ યા ત્વં હરસિ શિરસા કુમ્ભં મગિનિ સાચીનમમિધાવન્તમદ્રાક્ષીઃ ।
(મ. મા. ૧.૧.૫૮,૧૧) એવા શબ્દસમૂહમાં શબ્દોના અર્થો પરસ્પર વિરુદ્ધ જણાય છે,
પરંતુ વાક્ય સમાપ્ત થતાં "પાણી લાવનારી હે બહેન, જૂનો ઘડો મસ્તક ઉપર ધારણુ
કરનારી તેં, આમતેમ દોડતા બળદને જોયો" એવો વ્યવસ્થિત અર્થ પ્રાપ્ત થશે.

સ્તુતિનિન્દાપ્રધાનેષુ વાક્યેષ્વર્થો ન તાદૃશઃ ।

પદાનાં પ્રવિભાગેન યાદૃશઃ પરિકલ્પ્યતે ॥૨૪૭॥

સ્તુતિ અને નિન્દાનો અર્થ જેમાં મુખ્ય હોય તેવાં વાક્યોમાં, પદોના
વિચ્છેદ વડે જેવો અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે તેવો અર્થ પ્રાપ્ત થતો નથી. (૨૪૭)

इन्द्रोर्लक्ष्म...वज्रे श्लोकने रणू करीने पुण्यराज समन्ये છે કે કોઈક વાક્યમાં
અખંડ વાક્યાર્થ લેતાં સ્તુતિપ્રધાન અર્થ સમન્ય છે, હૈ દેહાજિત ત્રોધિસત્ત્વ....(કુન્તકઃ
વક્રોક્તિજીવિત વૃ. ૫૯) શ્લોકને રણૂ કરીને તે જણાવે છે કે અહીં અખંડ વાક્યાર્થ
સમન્યતાં નિન્દાપ્રધાન અર્થ સમન્ય છે પરંતુ વિચ્છિન્ન પદો વડે પ્રશસ્તિનો અર્થ સમન્ય છે.

अथासंसृष्ट एवार्थः पदेषु समवस्थितः ।

वाक्यार्थस्याभ्युपायोऽसादेकस्य प्रतिपादने ॥२४८॥

અથવા પદોમાં (પરસ્પર) અસંબદ્ધ એવો અર્થ રહેલો છે, અને તેવો (અર્થ)
અખંડ વાક્યાર્થનું પ્રતિપાદન કરવામાં કારણરૂપ અને છે. (૨૪૮)

અહીં પદવાદીની દલીલને ફરી વાર રણૂ કરવામાં આવી છે.

पूर्वं पदेष्वसंसृष्टो यः क्रमादुपचीयते ।

छिन्नप्रथितकल्पत्वात्तद् विशिष्टतरं विदुः ॥२४९॥

(પરંતુ) પહેલાં પદોમાં (પરસ્પર) અસંબદ્ધ રહેલો જે અર્થ ક્રમે ક્રમે
(અન્ય પદો સાથે જોડાઈને) વૃદ્ધિ પામતાં રચાય છે તેને, (પહેલાં) છોડીને ફરી
આંધેલ પદાર્થની જેમ, અત્યંત જુદો સમજવામાં આવે છે. (૨૪૯)

पुण्यराजनी टीकाમાં આ કારિકાનો જે અર્થ દર્શાવ્યો છે તે પ્રમાણે છિન્નપ્રથિત-
કલ્પત્વાત્તદ્વિશિષ્ટતરં વિદુઃ । એવો પાઠ છે. પહેલાં અસંસૃષ્ટ એવો પદોનો અર્થ ક્રમે ક્રમે
વૃદ્ધિ પામીને એકાર્થરૂપે રચાય છે, ત્યારે તે પદોના અર્થથી જુદો હોય છે એમ માનવું
જોઈએ. તોડેલું કોડિયું તેના ટુકડા સાંધી લેવાતાં આખું અને છે પરંતુ બંને વચ્ચે ભેદ
છે જ. પૂના સંપાદનનો પાઠ ન વિશિષ્ટતરં વિદુઃ સ્વીકારતાં તોડેલું કોડિયું અને આખું
કોડિયું એમ બે વચ્ચે ભેદ નથી એ પ્રમાણે અસંસૃષ્ટ પદોનો અર્થ જુદો સમજવો
જોઈએ નહીં.

एकमाहुरनेकार्थं शब्दमन्ये परीक्षकाः ।

निमित्तभेदादेकस्य सार्वार्थ्यं तस्य सिद्यते ॥२५०॥

બીજા પરીક્ષકો જણાવે છે કે એક શબ્દના અનેક અર્થો હોય છે. (જુદાં
જુદાં) કારણોને લીધે (તે) એક શબ્દની બધા અર્થો દર્શાવવાની શક્તિ જુદી
સમન્ય છે. (૨૫૦)

અત્યાર સુધી વાક્ય એટલે પદસમૂહ અને વાક્યાર્થ એટલે પદોનો અર્થ એવા પદાનુ' અનેક રીતે ખંડન કરવામાં આવ્યું. વ્યાકરણશાસ્ત્ર કોઈ વિશિષ્ટ તત્ત્વદર્શન ઉપર ભાર મૂકતું નથી પરંતુ શબ્દોના સાધુત્વબોધન માટે બધાં દર્શનોનો ઉપયોગ કરે છે, તેથી તે કોઈ એક ચોક્કસ ભાગનો આશ્રય કરતું નથી (સર્વવેદપારિષદ' હોદ' શાસ્ત્રમ્ । તત્ર નેકઃ પન્થા શક્ય આસ્થાતુમ્ ।) હેલારાજ પણ અન્યત્ર જણાવે છે કે અમે કોઈ દર્શનવિશેષની ચર્ચા અહીં કરી નથી પરંતુ શબ્દવ્યવહારમાં જે ઉપકારક છે તેને તપાસવાનું અમારું કાર્ય છે (નાસ્મામિર્દર્શનવિવેકઃ પ્રારબ્ધઃ કિન્તુ શાબ્દે વ્યવહારે યદજ્ઞં તત્તરીક્ષ્યમ્ ।) પ્રકીર્ણપ્રકાશ

—પૃ. ૨૧૪, બનારસ.

આવા શાસ્ત્રીય વ્યવહાર માટે વાક્યમાંથી અપોદ્ધૃત કરીને પદોને જુદાં સમજી તે પદોના અર્થો વિષે હવે ચર્ચા કરવામાં આવશે. આ અંગે ચાર મતો છે; (૧) એક શબ્દ અનેક અર્થો દર્શાવે છે, (૨) એક શબ્દ તેના જુદા જુદા અર્થો સાથે જુદો સમજાય છે, (૩) પદો અને તેમનો અર્થ મિથ્યા છે અને (૪) પદો અને તેમનો અર્થ સત્ય છે. આ ચાર મતોના દરેકના શબ્દોપચાર, સ્વરૂપાર્થ અને બાહ્યાર્થ એમ ત્રણ વિભાગો છે. આમ બાર મતો થયા. એક શબ્દના અનેક અર્થો છે એવા મતનો આશ્રય કરીને હવે આ કારિકાથી શરૂ કરી ગૌણ્યાર્થ અને મુખ્યાર્થનો વિચાર કરવામાં આવશે.

યૌગપચ્ચમત્ક્રમ્ય પર્યાયે વ્યવત્તિષ્ઠતે ।

અર્થપ્રકરણાભ્યાં વા યોગાચ્છબ્દાન્તરેણ વા ॥૨૫૧॥

અન્ય શબ્દોના અર્થ અથવા (સ્થાન) સંદર્ભ અથવા બીજા શબ્દો સાથેના સંબંધને ધારણે, શબ્દ, એક સાથે બધા અર્થો દર્શાવવાને બદલે એક સમયે એક અર્થમાં બાણીતો બને છે. (૨૫૧)

અહીં અર્થપ્રકરણાભ્યામ્ માંના અર્થ શબ્દને પદના અર્થ તરીકે સમજવામાં આવ્યો છે, સરખાવો વાક્યાત્પ્રકરણાત્ વગેરે અને અર્થઃ પ્રકરણં લિઙ્ગમ્ વગેરે વા. પ. ૨.૩૧૪, 'પ્રયોજન' એવો અમ્બાકર્ત્રી એ આપેલ અર્થ અહીં સ્વીકાર્યો નથી.

યથા સાસ્નાદિમાન્વિપજ્ઞો ગોશબ્દેનામિધીયતે ।

તથા સ એવ ગોશબ્દો વાહીકેઽપિ વ્યવસ્થિતઃ ॥૨૫૨॥

જેમ ગોદડી વાળો (માંસ) પિંડ 'ગાય' એવા શબ્દ વડે ઓળખાય છે તેમ તે જ 'ગાય'શબ્દ વાહીક એવા અર્થમાં બાણીતો બને છે. (૨૫૨)

સર્વશક્તેસ્તુ તસ્યૈવ શબ્દસ્યાનેકધર્મણઃ ।

પ્રસિદ્ધિભેદાદ્ગૌણત્વં મુખ્યત્વં ચોપજાયતે ॥૨૫૩॥

અનેક ધર્મોવાળા અને (અર્થ દર્શાવવાની) બધી શક્તિઓવાળા તે ('ગાય' એવા) શબ્દના (અર્થોના) જુદા જુદા વપરાશ પ્રમાણે (તેનું) ગૌણત્વ અને મુખ્યત્વ ઉત્પન્ન થાય છે. (૨૫૩)

સર્વશક્તેઃ અને અનેકધર્મણઃ એવા શબ્દોને પુણ્યરાજ અને અમ્બાકર્ત્રી પ્રમાણે પર્યાય સમજવામાં આવ્યા છે. આમ અમે સ્વીકારતા નથી. આ કારિકામાં એકશબ્દદર્શન એવા

મતનું અનુસરણ કરવામાં આભ્યું છે. ગો શબ્દ અનેક ધર્મોવાળો અને અર્થ દર્શાવવાની અનેક શક્તિઓવાળો છે. તે 'ગાય' નામના પશુવિશેષના અર્થમાં મુખ્યરૂપે વપરાય છે અને વાહીક એવા વ્યક્તિવિશેષમાં ગૌણરૂપે વપરાય છે. આવા ગૌણત્વ અને મુખ્યત્વનો આધાર પ્રસિદ્ધિવિશેષ છે.

एको मन्त्रस्तथाध्यात्ममधिदैवमधिक्रतु ।

असङ्करेण सर्वार्थो भिन्नशक्तिरवस्थितः ॥२५४॥

બધા અર્થોવાળો અને (અર્થદર્શનની) જુદી જુદી શક્તિઓવાળો એક (૪) મન્ત્ર (નિયત અર્થવાળો હોવાથી તેનાં અર્થકાર્યોમાં) અરુપબદ્ધ બન્યા વિના આત્મા, દેવ અને યજ્ઞ (એવા અર્થો સાથે) દૃઢ બને છે. (૨૫૪)

गोत्वानुषङ्गो वाहीके निमित्तात्कैश्चिदिष्यते ।

अर्थमात्रं विपर्यस्तं शब्दः स्वार्थे व्यवस्थितः ॥२५५॥

કેટલાક (આચાર્યો કોઈક) કારણને લીધે વાહીકમાં ગોત્વના (આરોપવાળો) સંબંધ ઇચ્છે છે. (અહીં) શબ્દ વડે દર્શાવતો પદનો અર્થ બદલાયો છે. પોતાના (ગોત્વરૂપ) અર્થમાં તે નિયત રહ્યો છે. (૨૫૫)

तथा स्वरूपं शब्दानां सर्वार्थेष्वनुषज्यते ।

अर्थमात्रं विपर्यस्तं स्वरूपे तु श्रुतिः स्थिता ॥२५६॥

શબ્દોનું સ્વરૂપ તેના બધા અર્થો સાથે જોડાય છે. (શબ્દથી દર્શાવતા) માત્ર પદાર્થમાં ફેરફાર જણાય છે. (શબ્દનું તેના) સ્વરૂપમાં શ્રવણ નિયત રહે છે. (૨૫૬)

एकत्वं तु स्वरूपत्वाच्छब्दयोगौणमुख्ययोः ।

प्राहुरत्यन्तभेदेऽपि भेदमार्गानुसारिणः ॥२५७॥

(શબ્દોના) અનેકત્વને સ્વીકારનારા (આચાર્યો) ગૌણ (અર્થવાળા) અને મુખ્ય (અર્થવાળા) શબ્દો વચ્ચે અત્યંત ભેદ હોવા છતાં. (તેમના સ્વરૂપના એકત્વ)ને કારણે (તેમનું) એકત્વ છે, એમ જણાવે છે.

सामिधेन्यतरं चैवमावृत्तावनुषज्यते ।

मन्त्राश्च विनियोगेन लभन्ते भेदमूहवत् ॥२५८॥

આ રીતે (વિચારતાં સામિધેની સૂક્તમાંની ઋચાની) આવૃત્તિ (=પુનઃપાઠ) સાથે જુદી જુદી સામિધેની ઋચાઓ જોડાય છે. (લિંગ, વચન અને વિભક્તિના) ફેરફારથી મન્ત્રો જેમ જુદા સમજાય છે તેમ તેમના જુદા વપરાશને કારણે જુદા સમજાય છે. (૨૫૮)

અકેક મન્ત્ર બોલતાં બોલતાં અકેક સામિધ અગ્નિમાં હોમવામાં આવે છે. આ ક્રિયા સાથે સંકળાયેલા મન્ત્રોને સામિધેની મન્ત્રો કહે છે. આવા મન્ત્રો વાસ્તવમાં તેર હોવા છતાં પહેલી અને છેલ્લીને ત્રણ ત્રણ વાર ઉચ્ચારતાં તેમની સંખ્યા સત્તર થાય છે (સપ્તવંશ સામિધેન્યો ભવન્તિ । તૈ.સં. ૬.૩.૭૧ અને ત્રિઃ પ્રથમામન્વાહ ત્રિહત્તમામ્ । તૈ.સં. ૨.૫.૭૧)

વેદમન્ત્રો અથવા યજુષ્ય જ્યારે નિશ્ચિત વિનિયોગથી જુદા વિનિયોગને પામે ત્યારે ઉચ્ચારણની આવશ્યકતા પ્રમાણે તેમનાં લિંગ, વિભક્તિ અને વચનમાં ફેરફાર કરવામાં આવે છે. તેને ઊહ કહે છે. (પ્રકૃતો સમર્થાનાં વિકારેષુ સામર્થ્યામાવઃ ।... આશ્રયલિજ્જવચન-મેદેન ભવત્યુહઃ । મહામાઘ્યદીપિકા (પૃ. ૫ થી પૃ. ૮) માં ભર્તૃહરિએ અત્યંત વિસ્તારથી ઊહ અંગે ચર્ચા કરી છે. ક્યાં ઊહ કરવો અને ક્યાં ઊહ ન કરવો તે અંગે પ્રાચીન વચન રજૂ કરતાં તે જણાવે છે.

અજ્ઞાનિ જ્ઞાતિનામાનિ લપમા ચેન્દ્રિયાણિ ચ ।
 एतानि नोहं गच्छन्ति अगिौ ध्रिषमं हि तत् ॥

तान्याम्नायान्तराण्येव पठयते किञ्चिदेव तु ।
 अनर्थकानां पाठो वा शेषस्त्वन्यः प्रतीयते ॥२५९॥

(વપરાય અથવા આવૃત્તિથી ઋચાઓ તરીકે પ્રાપ્ત થતી) તે ઋચાઓ બીજા વેદમન્ત્રો જ છે. તેમાંની કેટલીકનો વેદમાં પાઠ પ્રાપ્ત થાય છે, અથવા (વિનિયોગ ન હોવાથી) અનર્થક જણાતા મન્ત્રોનો પાઠ પણ મળે છે; (તેમના દ્વારા) બાકીના બીજા (મન્ત્રો)નો યોધ થાય છે. (૨૫૯)

शब्दस्वरूपमर्थस्तु पाठोऽन्यैरुपवर्णयते ॥२५९॥
 अत्यन्तभेदः सर्वेषां तत्सम्बन्धात् तद्वताम् ॥२६०॥

બીજા આચાર્યો જણાવે છે કે મન્ત્રોના પાઠ વખતે મન્ત્રનું સ્વરૂપ તેનો અર્થ છે (તેથી) તે બધા મન્ત્રો એકબીજાથી અત્યંત ભિન્ન છે. તે (મન્ત્રોના) સ્વરૂપ સાથેના સંબંધને કારણે તેવા સ્વરૂપવાળા (બીજા) મન્ત્રો પણ એકબીજાથી અત્યંત ભિન્ન છે. (૨૬૦)

अन्या संस्कारसावित्री कर्मण्यन्या प्रयुज्यते ।
 अन्या जपप्रबन्धेषु सा त्वेकैव प्रतीयते ॥२६१॥

(એક જ) ગાયત્રીમન્ત્ર ઉપનયન સંસ્કારમાં વપરાય ત્યારે જુદો, યજ્ઞકાર્યમાં પ્રયોગાય ત્યારે જુદો અને (મન્ત્ર)જપકાર્યમાં વપરાય ત્યારે પણ જુદો લાગતો (તે વાસ્તવમાં) એક જ સમજવામાં આવે છે (૨૬૧)

अर्थस्वरूपे शब्दानां स्वरूपावृत्तिमिच्छतः ।
 वाक्यरूपस्य वाक्यार्थे वृत्तिरन्यानपेक्षया ॥२६२॥

શબ્દોના સ્વરૂપમાંથી અર્થરૂપ પ્રવૃત્તિ ઇચ્છનારે વાક્યના અર્થની પ્રવૃત્તિ પણ બીજા કોઈની અપેક્ષા રાખ્યા વિના, વાક્યના સ્વરૂપને અધીન (સમજવી). (૨૬૨)

अनेकार्थत्वमेकस्य यैः शब्दस्यानुगम्यते ।
 सिद्धयसिद्धिकृता तेषां गौणमुख्यत्वकल्पना ॥२६३॥

એક શબ્દના અનેક અર્થો જેમના વડે સ્વીકારાય છે તેમના મતમાં અર્થની પ્રસિદ્ધિ અથવા અપ્રસિદ્ધિને કારણે ગૌણમુખ્યની કલ્પના પ્રાપ્ત થાય છે. (૨૬૩)

અર્થપ્રકરણાપેક્ષો યો વા શબ્દાન્તરૈઃ સહ ।

યુક્તઃ પ્રત્યાયયત્યર્થ તં ગૌણમપરે વિદુઃ ॥૨૬૪॥

અર્થ, સ્થાન સંદર્ભ અથવા બીજા શબ્દો સાથેના સંબંધને કારણે, જે શબ્દ અર્થબોધ કરાવે છે તેને બીજા (આચાર્યો) ગૌણ (અર્થ દર્શાવતો) શબ્દ કહે છે. એક શબ્દદર્શન અને અનેક શબ્દદર્શન એમ બંને મતને આ નિયમ સમાન રીતે લાગુ પડે છે.

શબ્દસ્યોચ્ચારણે સ્વાર્થઃ પ્રસિદ્ધો યસ્ય ગમ્યતે ।

સ મુખ્ય ઇતિ વિજ્ઞેયો રૂપમાત્રનિબન્ધનઃ ॥૨૬૫॥

એકલો ઉચ્ચારતાં, જેનો પોતાનો બાહ્યોત્તર અર્થ સમજાય છે તે, માત્ર સ્વરૂપ ઉપર આધાર રાખનારા શબ્દને, મુખ્ય (અર્થ દર્શાવતો) કહેવામાં આવ્યો છે. (૨૬૫)

આ મત સંગ્રહકારનો છે. અહીં શુદ્ધ (એકલો) એટલે અર્થબોધ કરાવનાર વિશેષો અર્થાત્ અર્થ, સ્થાનસંદર્ભ કે શબ્દાન્તરસંબંધરૂપ પ્રયોજન વિનાનો.

યસ્ત્વન્યસ્ય પ્રયોગેણ યત્નાદિવ નિયુજ્યતે ।

તમપ્રસિદ્ધ મન્યન્તે ગૌણાર્થાભિનિવેશિનમ્ ॥૨૬૬॥

બીજા શબ્દના પ્રયોગને કારણે (અર્થપ્રકરણ રૂપ) પ્રયત્ન વડે જે પ્રયોજાય છે તે અપ્રસિદ્ધ અર્થવાળા શબ્દને ગૌણ અર્થ દર્શાવતો સમજવામાં આવે છે

સ્વાર્થે પ્રવર્તમાનોઽપિ યસ્યાર્થે યોઽવલમ્બતે ।

નિમિત્તં તત્ર મુખ્યં સ્યાન્ નિમિત્તી ગૌણ ઇષ્યતે ॥૨૬૭

પોતાના (મુખ્ય) અર્થમાં પ્રયોજતો જે શબ્દ છે તે પણ (વાહીક એવા ગૌણ) અર્થનો (જ્યારે) આધાર રાખે છે ત્યારે મુખ્ય અર્થને નિમિત્ત અને ગૌણ અર્થને નિમિત્તી કહે છે. (૨૬૭)

પુરાદિતિ ભિન્નેઽર્થે યૌ વર્તેતે વિરોધિનિ ।

અર્થપ્રકરણાપેક્ષં તયોરપ્યવધારણમ્ ॥૨૬૮॥

એકબીજાથી શુદ્ધ અને વિરોધી અર્થોમાં વપરાતા પુરા (હરના સમયનું અથવા નજીકના સમયનું) અને આરાત્ (પાસે અથવા દૂર) શબ્દોના અર્થનો નિશ્ચય અર્થ અને સ્થાન-સંદર્ભની અપેક્ષા રાખે છે. (૨૬૮)

પુરા (હરના સમયનું અથવા નજીકના સમયનું) અને આરાત્ (પાસેનું અથવા દૂરનું) એવા પરસ્પર વિરુદ્ધ અર્થોમાં આ જે શબ્દો પ્રયોજાય છે, અહીં એમ માનવામાં આવશે કે અર્થ અને પ્રકરણ વડે તેમના અર્થનો નિર્ણય થાય છે અને પછી ગૌણમુખ્યાર્થ સમજાય છે. આ પૂર્વપક્ષ છે. આ કારિકાને પૂર્વપક્ષ રૂપે સમજવી જોઈએ, નહીં તે તથોઃ અપિમાંનો અપિ શબ્દ નિરર્થક ઠરશે. પુણ્યરાજ અને અમ્કાકર્ત્રી આમાં પૂર્વપક્ષને જવાબ સમજીને ગૌણમુખ્યાર્થ માટે અર્થપ્રકરણાદિને જવાબદાર નહીં સમજવાં જોઈએ એમ માને છે.

વાક્યસ્યાર્થાત્પદાર્થાનામપોદ્ધારે પ્રકલ્પિતે ।

શબ્દાન્તરેણ સમ્બન્ધઃ કસ્યૈકસ્યોપપદ્યતે ॥૨૬૯॥

વાક્યના અર્થમાંથી પદોના અર્થના પૃથક્કરણની કદપના કરવામાં આવતાં (અવિદ્યમાન એવા) કયા પદનો (તેવા) અન્ય પદ સાથે સંબંધ પ્રાપ્ત થશે ? (૨૬૯)

— ગૌર્વાહીકઃ એવા અર્થમાં વાક્ય વડે વાહીક એવો અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે. હવે જે પદો અને તેમના અર્થને અસત્ય સમજવામાં આવે તે અવિદ્યમાન એવા કયા પદનો તેવા અવિદ્યમાન અન્ય પદ સાથે સંબંધ પ્રાપ્ત થશે ? અને ગૌણ મુખ્યાર્થ વિભાગ પણ કેવી રીતે સમજશે ? તેથી અર્થમાં વાક્યાર્થ જ સત્ય છે એમ માનવું જોઈએ.

યચ્ચાપ્યેક પદં દૃષ્ટં ચરિતાસ્તિક્રિયં ક્વચિત્ ।

તદ્વાકયાન્તરમેવાહુર્ન તદન્યેન યુજ્યતે ॥૨૭૦॥

અને જે (ગૌ: એવું) પદ, છે (અસ્તિ) એવી ક્રિયાના (અર્થના) સંનિવેશવાળું કોઈવાર જણાય છે, તે (પદ)ને જુદું વાક્ય કહેવામાં આવે છે અને તે જીભ પદ સાથે જોડાતું નથી. (૨૭૦)

યચ્ચ કોડયમિતિ પ્રશ્ને ગૌરશ્ચ ઇતિ ચોચ્યતે ।

પ્રશ્ન એવ ક્રિયા તત્ર પ્રક્રાન્તા દર્શનાદિકા ॥૨૭૧॥

‘આ કોણુ’ એવો પ્રશ્ન કરવામાં આવતાં, ગોય (છે) અથવા અસ્વ (છે) એમ જે કહેવામાં આવે છે ત્યાં, દેખાય છે (દૃશ્યતે) એવી ક્રિયા (નો અર્થ) પ્રશ્નમાં જ શરૂઆતથી પ્રાપ્ત થાય છે (૨૭૧)

નૈવાધિકત્વં ધર્માણાં ન્યૂનતા વા પ્રયોજિકા ।

આધિક્યમપિ મન્યન્તે પ્રસિદ્ધે ન્યૂનતાં ક્વચિત્ ॥૨૭૨॥

(પદાર્થના) ધર્મવિશેષોતું અધિકત્વ કે ન્યૂનતા (ગૌણ-મુખ્યભાવ)ને તક્કી કરતાં નથી. (શબ્દની લોક) પ્રસિદ્ધિને આધારે કોઈવાર (વિશેષોના) અધિકત્વને ન્યૂનતા સમજવામાં આવે છે. (૨૭૨)

બીજી પંક્તિના અન્વયને ‘ક્વચિદાધિક્યં ક્વચિન્ન ન્યૂનતાં (શબ્દસ્ય) પ્રસિદ્ધેઃ કારણં મન્યન્તે ।’ એ પ્રમણે સમજતાં ‘શબ્દની પ્રસિદ્ધિતું કારણુ કોઈવાર ધર્મવિશેષોની અધિકતા અથવા ન્યૂનતા માનવામાં આવે છે’ એવો અનુવાદ થશે.

જાતિશબ્દોડન્તરેણાપિ જાતિં તત્ર પ્રયુજ્યતે ।

સમ્બન્ધસદૃશઃ ધર્માત્તં ગૌમપરે વિદુઃ ॥૨૭૩॥

બીજા આચાર્યો જણાવે છે કે ગોબ્ધિ એવો અર્થ દર્શાવતો ન હોવા છતાં ગોબ્ધિ માટે પ્રયોજાયેલો ગોશબ્દ (ગડચ વગેરે) સમાન ધર્મને કારણે ગૌણ અર્થ દર્શાવે છે. (૨૦૩)

‘ગો’માંના ગડચાદિ ધર્મોના વાહીકમાં રહેલા ગડચ વગેરે ધર્મો સાથે સાદૃશ્ય કારણે તે ગોશબ્દ વાહીક માટે વપરાય છે. આવા ‘ગો’ શબ્દને ગૌણ અર્થવાળો સમજવામાં આવે છે. વાસ્તવમાં ગૌણમુખ્યભાવનો આધાર ધર્મગત સાદૃશ્ય છે.

વિपर्यासादिवार्थस्य यत्रार्थान्तरतामिव ।

मन्यन्ते स गवादिस्तु गौण इत्युच्यते क्वचित् ॥२७४॥

જ્યારે (શબ્દનો) અર્થ ભૂલથી બીજા સમજવામાં આવે છે ત્યારે ‘ગો’ વગેરે શબ્દોને કોઈક સ્થળે ગૌણ (અર્થવાળા) સમજવામાં આવે છે (૨૭૪)

नियताः साधनत्वेन रूपशक्तिसमन्विताः ।

यथा कर्मसु गम्यन्ते सीरासिमुसलादयः ॥२७५॥

क्रियान्तरेण चैतेषां भवन्ति न हि शक्तयः ।

रूपादेव तु तादर्थ्यं नियमेन प्रतीयते ॥२७६॥

तथैव रूपशक्तिभ्यामुत्पत्त्या समवस्थितः ।

शब्दो नियततादर्थ्यः शक्यान्यत्र प्रयुज्यते ॥२७७॥

જેમ નિયત આકાર અને શક્તિઓવાળા સોર (હળ), અસિ (તલવાર) મુસલ (સાંભેલું) વગેરે શબ્દો ચોક્કસ કાર્યોમાં સાધનરૂપે સમજાય છે.

પરંતુ બીજી ક્રિયાઓ સાથે તેમની શક્તિઓ (કાર્યસિદ્ધિ કરનારી બનતી) નથી અને તેમના આકાર ઉપરથી જ તેમની (મૂળ) ક્રિયા (શક્તિઓ) નિયતરૂપે સમજાય છે;

તેમ આકાર અને શક્તિ વડે સહજ રીતે અર્થને પ્રાપ્ત કરનારો શબ્દ નિશ્ચિત શક્તિઓવાળો હોઈ (કાર્ય)શક્તિ વડે જુદા અર્થમાં પ્રયોજાય છે. (૨૭૫-૨૭૭)

ગૌણમુખ્યવ્યવહાર પદાર્થના રૂપ અને તેની શક્તિ ઉપર અવલંબે છે. જ્યાં ગોદ્ધી વગેરે રૂપ પ્રાપ્ત થાય ત્યાં ‘ગો’ શબ્દનો મુખ્યાર્થ ‘ગાય’ પ્રાપ્ત થશે. વાહીકમાં આવું રૂપ પ્રાપ્ત થતું ન હોવાથી ત્યાં ગૌણાર્થ થશે. જ્યાં દોહવું, ઘાસ ખાવું વગેરે શક્તિ પ્રાપ્ત થાય ત્યાં મુખ્યાર્થ અને અન્યત્ર ગૌણાર્થ થશે.

મી. સુ. ૧.૧.૫. ઔત્પત્તિકસ્તુ શબ્દસ્થાઈર્ણ સંવન્ધઃ । માંના ઔત્પત્તિકઃ પદનો ‘સહજ’ એવો અર્થ સમજને પુણ્યરાજ અહીં પણ ઉત્પત્ત્યાનો અર્થ સ્વભાવ વડે અર્થાત્ સહજ એવો અર્થ કરે છે.

શ્રુતિમાત્રેણ યત્રાસ્ય સામર્થ્યમવસીવતે ।
મુખ્યં તમર્થં મન્યન્તે ગૌણં યત્રોપવાદિતમ્ ॥૨૭૮॥

સાંભળવા માત્રથી જ્યાં તે (શબ્દ)નું (અર્થ સાથે) સામર્થ્ય સમબલ્ય છે, તે અર્થને મુખ્ય અને (સ્થાન સંદર્ભ વગેરે વડે) જેને સમજવામાં આવે તેને ગૌણ માનવામાં આવે છે. (૨૭૮)

ગોયુષ્મન્મહતાં ળ્વયથે સ્વાર્થાદર્થાન્તરે સ્થિતૌ ।
અર્થાન્તરસ્ય તદ્ભાવસ્તત્ર મુખ્યોઽપિ દ્વિયતે ॥૨૭૯॥

ગો, યુષ્મન્ અને મહન્ (જેવા) શબ્દો, ત્રી પ્રત્યયના કાર્યને લીધે તેમના પોતાના અર્થથી બુદ્ધો અર્થ જ્યારે દર્શાવે છે ત્યારે (ત્રાહીક વગેરે) અન્ય અર્થની ગો વગેરે અર્થમાં પ્રાપ્તિ થાય છે અને ગૌણ અર્થ પણ મુખ્ય અર્થ બને છે. (૨૭૯)

અગ્નિઃ ગૌઃ સમપચત ગોઽમવત્ ।, અત્વં ત્વં સંપચતે ત્વદમવતિ ।, અને અમહાન્ મહાન્મૂતઃ મહદમૂતઃ (ચન્દ્રમાઃ) । એવાં ત્રણ ઉદાહરણોમાંથી પહેલાં બેમાં ગોત્વ અને યુષ્મત્, જે ગોરૂપ નથી અને યુષ્મરૂપ નથી તેના ઉપર આરોપમાં આવે છે. તેથી ગૌણ્યાર્થતાપ્રાપ્ત થાય છે.

મહત્ત્વં શુક્લભાવં ચ પ્રકૃતિઃ પ્રતિપચતે ।
મેદેન્નાપેક્ષિતા સા તુ ગૌણત્વસ્ય પ્રસાધિકા ॥૨૮૦॥

(‘અમહાન્ અન્દ્ર’ અને ‘અશુક્લ પટ’ ઉદાહરણોમાં અમહાન્ અને અશુક્લ એવી) પ્રકૃતિ મહત્ત્વ અને શુક્લત્વ પ્રાપ્ત કરે છે. (વિકૃતિથી અભિન્ન હોવા છતાં) તે (પ્રકૃતિ વક્તા વડે) ભિન્ન મનાતી હોવાથી ગૌણત્વને સિદ્ધ કરનારી બને છે. (૨૮૦)

અગ્નિસોમાદયઃ શબ્દા યે સ્વરૂપપદાર્થકાઃ ।
સંજ્ઞિભિઃ સંપ્રયુજ્યન્તેઽપ્રસિદ્ધેસ્તેષુ ગૌણતા ॥૨૮૧॥

(સ્વરૂપ પ્રમાણે અર્થવાળા જે અગ્નિ અને સોમ વગેરે (દેવતા વાચક) શબ્દો છે તે તેમના સંજ્ઞાઓ સાથે જોડાય છે. તે (એ નામના ઠોકરાઓ એવા) પ્રસિદ્ધ અર્થમાં નહિ હોવાથી તેમનામાં ગૌણત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. (૨૮૧)

અગ્નિ અને સોમ જેવા શબ્દો, દેવો, એ નામની વ્યક્તિઓ અને નવળત શિશુઓનાં નામ હોઈ શકે. દેવોનાં નામ એ તેમનો મુખ્યાર્થ છે. તેજસ્વિતા, આહલાદકતા વગેરે ગુણોવાળી વ્યક્તિઓને માટે જ્યારે તે વપરાય ત્યારે શબ્દસ્વરૂપના સાદૃશ્યમૂલક અધ્યારોપને કારણે તે ગૌણ્યર્થવાચક બનશે. નવળત શિશુઓ માટે વપરાય ત્યારે અન્યત્ર અપ્રસિદ્ધિ એ જ તેના વપરાશનું કારણ બનશે. તેથી અને; સ્તુત્સ્તોમસોમાઃ । (વા. સૂ. ૮.૩.૮૨)થી સોમ પદમાંના સ્મારનો પકાર થશે નહીં. (સરખાવો પુણ્યરજઃ તત્ર દેવતાયાં સ્વરૂપનિમિત્તેષુ સંજ્ઞાસુ ચૈતે મુખ્યાર્થા એવ । તત્ર સંજ્ઞાયાં ગૌણતેતિ । દેવતાયાં અગ્નિસોમાદયઃ પ્રહૃદ્મિસુપગતા માગ્ન્યકે ચાપ્રસિદ્ધા ઇત્વેવનપ્રસિદ્ધ્યા તેષાં ગૌણ્યર્થસ્વમુચ્યતે ન ત્વધ્યારોપેનેતિ. બોદ્ધવ્યમ્ । અતશ્ચ ષ્વાપ્રવૃત્તિરિતિ ।

અગ્નિદત્તસ્તુ યોઽગ્નિઃ સ્યાન્ તત્ર સ્વાર્થોપસર્જનઃ ।
શબ્દો દત્તાર્થવૃત્તિત્વાદ્ગૌણત્વં પ્રતિપચ્ચતે ॥૨૮૨॥

અગ્નિદત્ત શબ્દ અગ્નિ એવા પદ વડે દર્શાવાતો હોય ત્યાં પોતાના અગ્નિ-
દેવ એવા મુખ્યાર્થને ગૌણ બનાવતો તે, દત્ત પદના અર્થને દર્શાવીને ગૌણાર્થનું
પ્રતિપાદન કરે છે. (૨૮૨)

નિમિત્તભેદાત્પ્રક્રાન્તે શબ્દવ્યુત્પત્તિકર્મણિ ।

હરિશ્ચન્દ્રાણુ સુદો ભાવાભાવૌ વ્યવસ્થિતૌ ॥૨૮૩॥

શબ્દોની વ્યુત્પત્તિરૂપી કાર્ય જુદાં જુદાં નિમિત્તો પ્રમાણે કરવામાં આવતાં
હરિશ્ચન્દ્ર વગેરે શબ્દોમાં સુદ આગમની પ્રાપ્તિ અથવા અપ્રાપ્તિ નિશ્ચિત બને છે.
(૨૮૩)

ઋષ્યાદૌ પ્રાપ્તસંસ્કારો યઃ શબ્દોઽન્યેન યુજ્યતે ।

તત્રાન્તરઙ્ગઃ સંસ્કારો બાહ્યેર્થે ન નિવર્તતે ॥૨૮૪॥

ઋષિ અર્થમાં (વ્યાકરણ)કાર્ય પ્રાપ્ત કરનાર જે (હરિશ્ચન્દ્ર)શબ્દ બીજા
અર્થ (માણુવક)સાથે જોડાય છે ત્યારે (અન્ય પદની અપેક્ષા નહીં રાખનાર સુદ
આગમ રૂપી) અંતરંગ (વ્યાકરણ)સંસ્કાર, (માણુવક એવા) બાહ્ય અર્થમાં નિવૃત્ત
થતો નથી. (૨૮૪)

હરિશ્ચન્દ્ર ઋષિ જેવો માણુવક એવા ગૌણ અર્થમાં સુદ આગમ પ્રાપ્ત થશે.
હરિશ્ચન્દ્ર નામનો માણુવક એવા અર્થમાં હરિશ્ચન્દ્ર શબ્દ વ્યાકરણસિદ્ધ ગણાય છે, અને
ત્યાં સુદ આગમ પ્રાપ્ત થતો નથી.

અત્યન્તવિપરીતોઽપિ યથા યોઽર્થોઽવધાયતે ।

યથાસંપ્રત્યયં શબ્દસ્તત્ર મુખ્યઃ પ્રયુજ્યતે ॥૨૮૫॥

મુખ્ય અર્થથી તદ્દન વિરુદ્ધ એવો જે અર્થ જ્યારે શબ્દ વડે જે પ્રમાણે
જણાવાય છે, ત્યારે પણ, તેનો તે પ્રમાણે યોગ થતો હોવાથી, તે મુખ્યાર્થમાં
પ્રયોજવામાં આવે છે. (૨૮૫)

શબ્દોના અર્થોમાં ગૌણમુખ્યવિભાગ જેવું કશું હોતું નથી, કારણ કે શબ્દના
ઉચ્ચારણ સાથે જે અર્થ મનમાં પ્રાપ્ત થાય, તે ભલે જુદો કે વિરુદ્ધ હોય પરંતુ તે તેનો
મુખ્ય અર્થ જ સમજવો જોઈએ. (બૌદ્ધ એવ શબ્દાર્થઃ । નાસ્તિ કશ્ચિન્નલ્લેષુ ગૌણમુખ્ય-
વિભાગઃ । પુણ્યરાજ).

યદ્યપિ પ્રત્યયાધીનમર્થતત્ત્વાધારણમ્ ।

ન સર્વઃ પ્રત્યયસ્તસ્મિન્નસિદ્ધ ઇવ જાયતે ॥૨૮૬॥

શબ્દના અર્થતત્ત્વનો નિશ્ચય તેના યોગ ઉપર આધાર રાખતો હોવા છતાં
તે યથાર્થ કે અયથાર્થ બધો યોગ તે અર્થ અંગે અસિદ્ધ હોય તેમ પ્રાપ્ત
થતો નથી. (૨૮૬)

દર્શનં સલિલે તુલ્યં મૃગવૃષ્ણાદિદર્શનૈઃ ।

ભેદાતુ સ્પર્શનાદીનાં ન જલં મૃગવૃષ્ણિકા ॥૨૮૭॥

જળનું દર્શન મૃગજળ વગેરેના દર્શન જેવું જ હોય છે. પરંતુ સ્પર્શ વગેરેની ભિન્નતાને કારણે મૃગજળ જળ નથી. (૨૮૭)

જળમાં (પદાર્થનું) દર્શન મૃગવૃષ્ણિકામાં (તેના) દર્શન જેવું જ હોય છે એવો પહેલી પાંક્તનો અનુવાદ કરી શકાય.

યદસાધારણં કાર્યં પ્રસિદ્ધં રજ્જુસર્પયોઃ ।

તેન ભેદપરિચ્છેદસ્તયોસ્તુલ્યેઽપિ દર્શને ॥૨૮૮॥

દોરડું અને સાપનો દેખાવ સરખો હોવા છતાં દોરડું જે અસાધારણ કાર્ય બાણીતું છે તેના વડે બંનેના ભેદનો નિશ્ચય થાય છે. (૨૮૮)

પ્રસિદ્ધાર્થવિપર્યાસનિમિત્તં યચ્ચ દ્રશ્યતે ।

યસ્તસ્માલ્લક્ષ્યતે ભેદસ્તદસત્યં પ્રચક્ષતે ॥૨૮૯॥

બાણીતા પદાર્થથી જુદા સમબતા એવા પદાર્થનું જે દ્રષ્ટિદોષથી નિમિત્ત પ્રાપ્ત થાય છે તેને કારણે જે દ્રવ્યભેદ દેખાય છે તેને અસત્ય કહ્યો છે. (૨૮૯)

યચ્ચ નિમ્નોન્નતં ચિત્રે સરૂપં પર્વતાદિભિઃ ।

ન તત્ર પ્રતિઘાતાદિ કાર્યં તદ્વત્પ્રવર્તતે ॥૨૯૦॥

ચિત્રમાં પર્વતો જેવી જે ઊંચી નીચી સ્થિતિ દેખાય છે ત્યાં તે પર્વતની જેમ પ્રતિરોધ વગેરે કાર્ય થતું નથી. (૨૯૦)

સ્પર્શપ્રવન્ધો હસ્તેન યથા ચક્રસ્ય સન્તતઃ ।

ન તથાલાતચક્રસ્ય ચિન્ચિઙ્ગનં સ્પૃશ્યતે હિ તન્ ॥૨૯૧॥

જેમ (સાચા) ચક્રની સાથે હાથનો સતત સ્પર્શ શક્ય છે તેમ અલાતચક્ર સાથે (તેવો સ્પર્શ) શક્ય નથી. વિચિઙ્ગન એવું તે ચક્ર સ્પર્શનો વિષય બને છે. (૨૯૧)

વપ્રપ્રાકારતલ્પૈશ્ચ સ્પર્શનાવરણે યથા ।

નગરેષુ ન તે તદ્વદ્ગન્ધર્વનગરેષ્વપિ ॥૨૯૨॥

સાચાં નગરોમાં તેમના કોટ, કિલ્લા અને શિખરો સાથે સ્પર્શ અને તેમના વડે રક્ષણ જેમ શક્ય છે તેમ બદુઈ નગરોમાં તે શક્ય નથી. (૨૯૨)

મૃગપશ્વાદિભિર્ગાવાન્મુલ્ચૈરર્થઃ પ્રસાધ્યતે ।

તાવાન્ન મૃન્મયેષ્વસ્તિ તસ્માત્તો વિષયઃ કનઃ ॥૨૯૩॥

સાચાં હરણાં, અને (બીજાં) પશુઓ વડે જેવું પ્રયોજન સિદ્ધ થાય છે તેવું માટીનાં બનાવેલાં તે (હરણાં અને પશુઓ) થી થતું નથી. તેથી તે માટીનાં હરણાં વગેરેના વાચક શબ્દો કન્ પ્રત્યયના વિષય બને છે. (૨૯૩)

હરિણકાન્ વિક્રોર્ણતે । (તે માટીનાં હરણાં વેચે છે), હસ્તિકાન્ વિક્રોર્ણતે । (તે માટીના હાથીઓ વેચે છે) વગેરે ઉદાહરણોમાં તે ગૌણાથક શબ્દોને પ્રતિકૃતિના અર્થ દર્શાવનારો કન્ પ્રત્યય થાય છે. ((ફેલે પ્રતિકૃતૌ । પા. સૂ. ૫૩૧૬).

મહાનાત્રીયતે દેશઃ પ્રસિદ્ધૈઃ પર્વતાદિભિઃ ।

અલ્પદેશાન્તરાવસ્થાં પ્રતિવિમ્બં તુ દૃશ્યતે ॥૨૯૪॥

સાચા પર્વત વગેરે વડે ઘણી જગા રોકવામાં આવે છે, પરંતુ તેમનું પ્રતિબિંબ થોડી જગા રોકતું દેખાય છે. (૨૯૪)

મરણાદિનિમિત્તં ચ યથા મુખ્યા વિષાદયઃ ।

ન તે સ્વપ્નાદિષુ સ્વસ્ય તદ્વદર્થસ્ય સાધકાઃ ॥૨૯૫॥

જેમ સાચાં જેર વગેરે મરણ વગેરેનું કારણ અને છે તેમ સ્વપ્ન વગેરેમાં તે પોતાના પ્રયોજનને સિદ્ધ કરતાં નથી. (૨૯૫)

દેશકાલેન્દ્રિયગતૈર્ભદૈર્યદ્ દૃશ્યતેડન્યથા ।

યથા પ્રસિદ્ધિર્લોકસ્ય તથા તદવસીયતે ॥૨૯૬॥

દેશ, કાલ અને ઇન્દ્રિયોથી પ્રાપ્ત થતા ભેદ વડે જે અન્યથા દેખાય છે તે અંતે તેા વ્યવહારમાં જે પ્રમાણે જાણીતું હોય તે પ્રમાણે જ સમજાય છે. (૨૯૬)

યચ્ચોપગાતજં જ્ઞાનં યચ્ચ જ્ઞાનમલૌકિકમ્ ।

ન તાભ્યાં વ્યવહારોડસ્તિ શબ્દા લોકનિવન્ધનાઃ ॥૨૯૭॥

ભ્રમરૂપી દોષથી ઉત્પન્ન થયેલું જે જ્ઞાન છે અને જે અલૌકિક જ્ઞાન છે તે અને વડે વ્યવહાર પ્રવૃત્ત થતો નથી, (કારણકે) શબ્દો લોકવ્યવહારનું કારણ છે. (૨૯૭)

ઘટાદિષુ યથા દીપો યેનાર્થેન પ્રચુજ્યતે ।

તતોડન્યસ્યાપિ સાન્નિધ્યાત્ સ કરોતિ પ્રકાશનમ્ ॥૨૯૮॥

સંસર્ગિષુ તથાર્થેષુ શબ્દો યેન પ્રચુજ્યતે ।

તસ્માત્પ્રયોજકાદન્યાનપિ પ્રત્યાયયત્યસૌ ॥૨૯૯॥

જેમ ઘટપ્રકાશનરૂપી પ્રયોજન માટે દીવો ઘટ સાથે સંયોજાય છે ત્યારે, સાન્નિધ્યને કારણે, બીજા (વધારાના પદાર્થનું) પણ તે પ્રકાશન કરે છે;

તેમ સંસર્ગવાળા અનેક અર્થોમાંથી જે અર્થ સાથે શબ્દ સંયોજાય છે તે પ્રયોજક અર્થ ઉપરાંત બીજા અર્થોનો પણ બોધ કરાવે છે. (૨૯૮-૨૯૯)

ઘટને જાહેર કરવા માટે પ્રગટાવવામાં આવેલ દીવો ઘટ ઉપરાંત દીવાલ, છત વગેરેને પણ જાહેર કરે છે, તે પ્રમાણે શબ્દના અનેક અર્થો હોવાથી જે અર્થ માટે પ્રયોજાય છે તે અર્થ ઉપરાંત બીજા અર્થોનો પણ, તે શબ્દ, બોધ કરાવે છે.

નિર્મન્યનં યથાડરણ્યોરન્યર્થમુપપાદિતમ્ ।

ધૂમમપ્યનભિપ્રેતં જનયત્યેકસાધનમ્ ॥૩૦૦॥

તથા શબ્દોઽપિ કરિમંશ્ચિત્પ્રત્યાગ્યેથે વિવક્ષિતે ।
અવિવક્ષિતમપ્યર્થં પ્રકાશયતિ સન્નિધેઃ ॥૩૦૧॥

જેમ અગ્નિ ઉત્પન્ન કરવા માટે કરવામાં આવેલ અરણિઓનું મંથન, નહિ ધરણી પણ એક જ (=સરખા) નિમિત્તવાળા ધુમાડાને પણ ઉત્પન્ન કરે છે; તેમ કોઈક જ્ઞાતવ્ય અર્થની વિવક્ષા હોય ત્યારે ઉચ્ચારવામાં આવેલો શબ્દ પણ સાંનિધ્યને કારણે, અવિવક્ષિત અર્થને સ્પષ્ટ કરે છે. (૩૦૦-૩૦૧)

યથૈવાત્યન્તસંસૃષ્ટસ્યક્તુમર્થો ન શક્યતે ।

તથા શબ્દોઽપિ સંબન્ધી પ્રથિવેક્તું ન શક્યતે ॥૩૦૨॥

જેમ કોઈ એક પદાર્થ સાથે ગાઠ સંબંધમાં રહેલ (બીજા) પદાર્થનો ત્યાગ કરવો શક્ય નથી તેમ (મુખ્યાર્થ સાથે) સંબંધવાળો શબ્દ બીજા અર્થનો ત્યાગ કરી શકતો નથી. (૩૦૨)

વ્યર્થાનાં સન્નિધાનેઽપિ સતિ ચૈષાં પ્રકાશને ।

પ્રયોજકોઽર્થઃ શબ્દસ્ય રૂપાભેદેઽપિ ગમ્યતે ॥૩૦૩॥

અનુપયોગી (અર્થોનું) સાંનિધ્ય હોવા છતાં અને તે અર્થો સ્પષ્ટ બનતા હોવા છતાં અને શબ્દનું સ્વરૂપ બદલાતું ન હોવા છતાં, શબ્દોચ્ચારણ માટે પ્રયોજક બનતો અર્થ (જ) સમજવામાં આવે છે. (૩૦૩)

ક્વચિદ્ગુણપ્રધાનત્વમર્થાનામવિવક્ષિતમ્ ।

ક્વચિત્સાન્નિધ્યમપ્યેષાં પ્રતિપત્તાવકારણમ્ ॥૩૦૪॥

કેટલેક સ્થળે અર્થો અંગે ગૌણ્ય અર્થ અને મુખ્યાર્થ એવો વિભાગ વિવક્ષિત હોતો નથી અને બીજા સ્થળે તેવા અર્થોનું સાંનિધ્ય પણ તેમના બોધ માટે કારણરૂપ બનતું નથી. (૩૦૪)

* યચ્ચાનુપાત્તં શબ્દેન તત્કરિમંશ્ચિત્પ્રતીયતે ।

ક્વચિત્પ્રધાનમેવાર્થો ભવત્યન્યસ્ય લક્ષણમ્ ॥૩૦૫॥

શબ્દ વડે અનુચ્ય એવો અર્થ કેટલેક સ્થળે સમભય છે અને કેટલેક સ્થળે મુખ્યાર્થ અન્ય (=ગૌણ) અર્થનું પ્રતિપાદન કરે છે. (૩૦૫)

* આસ્વાતં તદ્વિતાર્થસ્ય ચત્કિચ્ચિદુપદર્શકમ્ ।

ગુણપ્રધાનભાવસ્ય તત્ર દૃષ્ટો વિપર્યયઃ ॥૩૦૬॥

(તેન દીવ્યતિ વગેરે સૂત્રમાં દિવ્યતિ એવું) ક્રિયાપદ (આક્ષિક એવા પદમાં) તાદ્દત્તના અર્થના સંબંધવાળા ક્રિયારૂપ અને કારકરૂપ) અર્થને દર્શાવે છે, ત્યાં ગૌણ્ય અર્થ અને મુખ્યાર્થ એકબીજાથી વિરુદ્ધ સમન્વય છે. (૩૦૬)

તેન દીવ્યતિ સ્વનતિ જયતિ જિતમ્ । (પા. સૂ. ૪.૪.૨) માં દિવ્યતિ એવું ક્રિયાપદ મુખ્યાર્થ દર્શાવે છે, તેથી અક્ષૈઃ દિવ્યતિ આક્ષિકઃ । એમ સિદ્ધ થયે! તદ્વિતાન્ત શબ્દ પણ ક્રિયારૂપ મુખ્યાર્થ જ દર્શાવશે. પરંતુ આમ બનતું નથી. દીવ્યતિમાં ક્રિયા મુખ્યાર્થ છે અને આક્ષિકઃ માં કર્તા મુખ્યાર્થ છે.

નિર્દેશે લિઙ્ગસંખ્યાનાં સન્નિધાનમકારણમ ।
પ્રમાણમેવ હ્રસ્વાદાવનુપાત્તં પ્રતીયતે ॥૩૦૭॥

(પ્રત્યયાર્થે અંગેના સૂત્રોમાં પ્રાપ્ત થતા) લિંગ અને સંખ્યાના ઉલ્લેખમાં સાંનિધ્ય, તેમના વ્યવહારમાં યોધ માટે કારણુ બનતું નથી. (તસ્યાદિત ઉદાત્તમર્ધ-હ્રસ્વમ્ । પા. સૂ. ૧.૨.૩૨માંના) હ્રસ્વ શબ્દમાં, નિર્દેશ તહિ પામેલ 'માત્રા' એવું-પ્રમાણુ સમજાય છે. (૩૦૭)

માત્રે । (પા. સૂ. ૩.૩.૧૮)માં પુલ્લિંગ અને એકવચન આનુષંગિક છે અને બંને એકબીજાની સાથે નિર્દેશાયાં છે, છતાં વ્યવહારમાં તે આવું એકબીજા સાથેનું સાંનિધ્ય તેમના યોધ માટે કારણુરૂપ બનતું નથી, કારણુ કે, વ્યવહારમાં વક્તિ, વાક્ય, વાક્યાઃ એવા શબ્દો મળે છે. તસ્યાદિત ઉદાત્તમર્ધહ્રસ્વમ્ । (પા. સૂ. ૧.૨.૩૨)માં હ્રસ્વ શબ્દથી તેનો રૂઢ અર્થ માત્રા અને અર્ધહ્રસ્વ એટલે અર્ધમાત્રા સમજાય છે. આવું માત્રારૂપ પ્રમાણુ સૂત્રમાં ઉલ્લેખ પામ્યું નથી, પરંતુ રૂઢ હોઈને સ્પષ્ટ બને છે. (સરખાવો : અર્ધમાત્રમર્ધહ્રસ્વમિતિ । મ. સા ૧.૨.૩૨ અને તે સૂત્ર ઉપરની હરદતકૃત કાશિકાવ્યાખ્યાપદમજ્જરીઃ અર્ધમાત્રમર્ધહ્રસ્વપદેત અર્ધમાત્રા લક્ષ્યતે ।)

હ્રસ્વસ્યાર્દ્ધં ચ યદ્ દૃષ્ટં તત્તસ્યાસંનિધાવપિ ।
હ્રસ્વસ્ય લક્ષણાર્થત્વાત્તદ્વદેવાભિધીયતે ॥૩૦૮॥

હ્રસ્વનું અર્ધું એમ જે કહેવાયું છે તે, દીર્ઘ અને યુતનું સાંનિધ્ય ન હોવા છતાં (તેમના સંદર્ભને કારણે) તેની જેમ જ દીર્ઘ અને યુતનું અર્ધું સમજવામાં આવે છે, કારણુ કે હ્રસ્વનો ઉલ્લેખ (એકમાત્રાનો) લાક્ષણિક નિર્દેશ કરે છે (૩૦૮)

સરખાવો પુષ્યરાજ : અર્ધહ્રસ્વમિત્યનેનાર્દ્ધમાત્રા લક્ષ્યતે હ્રસ્વગ્રહણમતન્વમિતિ । તસ્માદ્ ઘ્રસ્વસ્યાત્ર લક્ષણાર્થત્વાદ્ દીર્ઘપ્લુતયોરપ્યર્દ્ધમાત્રોદાત્તા ભવતીત્પભિધીયતે । યદ્વા તસ્ય હ્રસ્વસ્યાર્દ્ધં માત્રોચ્યતે તથા તદસંનિધૌ દીર્ઘપ્લુતયોરપીત્યર્થઃ ।

દીર્ઘપ્લુતાભ્યાં તસ્ય સ્યાન્માત્રયા વા વિશેષણમ્ ।
જાતેર્વા લક્ષણાય સ્યાત્સર્વથા સપ્તપર્ણવત્ ॥૩૦૯॥

અથવા (હ્રસ્વપદ હ્રસ્વ ઉપરાંત) દીર્ઘ અને યુત સ્વરોને પણ લાગુ પડશે. અથવા તે એક માત્રાનું વિશેષણ બનશે; અથવા સપ્તપર્ણ પદની જેમ અર્ધમાત્રા, જ્ઞતિરૂપી વિશિષ્ટતાનો યોધ કરાવશે. (૩૦૯)

પુષ્યરાજ સમજાવે છે તેમ અહીં અર્ધહ્રસ્વના ત્રણ અર્થ આપવામાં આવ્યા છે : (૧) હ્રસ્વ પદ હ્રસ્વ, દીર્ઘ અને યુત એમ ત્રણ સાથે સંબંધને પામે છે (૨) હ્રસ્વ એટલે માત્રા અને અર્ધહ્રસ્વ એટલે અર્ધમાત્રા, અને (૩) અર્ધહ્રસ્વ શબ્દ અર્ધમાત્રા રૂપ જ્ઞતિનો યોધ કરાવે છે. સપ્તપર્ણ શબ્દમાં સપ્ત સંખ્યારૂપી વિભાગ નથી અને સમગ્ર પદ અર્થ અર્થનો યોધ કરાવે છે, તેમ અર્ધહ્રસ્વ પણ અર્થ અર્થનો યોધ કરાવશે.

ગન્તવ્યં દૃશ્યતાં સૂર્યં ઇતિ કાલસ્ય લક્ષણે ।

જ્ઞાયતાં કાલ ઇત્યેતત્સોપાયમભિધીયતે ॥૩૧૦॥

જવાનું છે, સૂરજ જુઓ, એવાં વચનો વડે, કાલવિશેષનાં લક્ષણોનો યોગ્ય થતાં, આગ્રા ઉપાયપૂર્વક, “સમયને જાણી લો” એમ જણાવવામાં આવે છે. (૩૧૦)

વિધ્યત્યધનુષેત્યત્ર વિશેષેણ નિદર્શયતે ।

સામાન્યમાશ્રયઃ શક્તેર્યઃ કશ્ચિત્પ્રતિપાદકઃ ॥૩૧૧॥

વિધ્યતિ અધનુષા । તે ધનુષ વિના વીંધે છે એવા સૂત્ર (પા.સૂ. ૪.૪.૮૩)માં (કરણ) વિશેષ (ના વાચક ઘનુઃ) પદ વડે વીંધવાની ક્રિયારૂપી શક્તિના આશ્રય એવા કોઈ સામાન્ય (ભાલો વગેરે સાધન) ને જણાવનારા શબ્દનો નિર્દેશ થાય છે. (૩૧૧)

અહીં કારિકા ૩૦૫ ક્વચિત્પ્રધાન...લક્ષણમ્ । માંના સિદ્ધાન્તનું દર્શાવત ૨૭૫ કરવામાં આવ્યું છે. અનુવાદ માટે વિધ્યતિ એવા ક્રિયારૂપને પા. સૂ. ૪.૪.૮૩ ઉપરના મ. મા.ને અનુસરીને સ્વીકાર્યું છે. પુણ્યરાજના કરણાન્વિષયપરાયાં ચોદનાયામ્ । એવા શબ્દોને અનુસરીને કરવામાં આવેલ ‘વીંધ’ એવા આજ્ઞાસૂચક અર્થને સ્વીકાર્યો નથી.

કાકેભ્યો રક્ષ્યતાં સર્પિરિતિ બાલોડપિ ચોદિતઃ ।

ઉપઘાતપરે વાક્યે ન શ્વાદિભ્યો ન રક્ષતિ ॥૩૧૨॥

‘કાગડાએથી ધીનું રક્ષણ કર’ એમ જ્યારે છોકરાને કહેવામાં આવે ત્યારે કૂતરાં વગેરેથી તેનું રક્ષણ નહીં કરે એમ નહિ બને કારણ કે ખાઈ જનારાં (પશુ-પ્રાણીઓ) અંગેનું તેઓ આજ્ઞાવાચક સામાન્ય વચન છે. (૩૧૨)

પ્રક્ષાલને શરાવાણાં સ્થાનનિર્માર્જનં તથા ।

અનુક્તમપિ રૂપેણ મુજ્યજ્જત્વાસ્પ્રતીયતે ॥૩૧૩॥

તે પ્રમાણે, વાડકાને ધોવાની બાબતમાં (લોજન) સ્થાનને સાફ કરવાનું, ચોક્કસ શબ્દો વડે કહેવામાં આવ્યું ન હોય તો પણ, લોજનના ભાગ તરીકે (તે કરવાનું છે) એમ સમજાય છે (૩૧૩)

વાક્યાત્પ્રકરણાદર્થાદૌચિત્યાદ્દેશકાલતઃ ।

શબ્દાર્થાઃ પ્રવિભજ્યન્તે ન રૂપાદેવા કેવલાત્ ॥૩૧૪॥

શબ્દોના અર્થો વાક્ય, પ્રકરણ, અર્થ, ઔચિત્ય, દેશ અને કાલ પ્રમાણે નક્કી કરવામાં આવે છે, તે (શબ્દો)ના માત્ર સ્વરૂપ ઉપરથી નહિ. (૩૧૪)

આ કારિકાના વિચારને ભર્તૃહરિએ બૃહદ્દેવતા (૨.૧૧૮)માંથી સ્વીકાર્યો છે :

અર્થાત્પ્રકરણાલિન્નાદૌચિત્યાદ્દેશકાલતઃ ।

મન્ત્રેષ્વર્થવિવક્ષા ઇયાદિતરેશ્વિતિ ચ સ્થિતિઃ ॥

વાક્ય, પ્રકરણ, લિંગ અને અર્થ મીમાંસામાં વ્યાખ્યાનિત છે. (મીમાંસાસૂત્ર ૩.૩.૧૪)

વાક્ય : વાક્યના પર્યાલોચન ઉપરથી ક્રિયા, કારક અને કારકવિશેષણોના અર્થનો યોગ થાય છે. કટ્ કરોતિ મીઠ્ઠમુદારં દર્શનીયમ્ । એવા વાક્યમાં કરોતિ ક્રિયાનો સંબંધ કટ્ સાથે છે. પરંતુ કટ્ વિશેષણવિશેષણભાવથી મીમં ઉદારં અને દર્શનીયં સાથે જોડાયેલ છે. તેથી વિશેષણશબ્દો પણ દ્વિતીયામાં મૂક્યા છે.

આકરણશાસ્ત્રમાં કર્મણિ દ્વિતીયા । (પા. સૂ. ૨.૩.૨), ક્યેક્યોદ્વિવચ્ચૈકવચ્ચે । (પા. સૂ. ૧.૪.૨૨), અનભિહિતે । (પા.સૂ.૨.૩.૧.) વગેરે સૂત્રો જુદાં હોવા છતાં પ્રાતિપદિકને અનભિહિત કર્મ અર્થમાં એકવચન, દ્વિવચન વગેરે પ્રાપ્ત થાય છે એવી અર્થસંગતિ પ્રાપ્ત થશે.

પ્રકરણ : સૈન્ધવમાનય । એવું વાક્ય ઉચ્ચારવામાં આવતાં જે ભોજનનો સંદર્ભ હોય તે મીઠું લાવવામાં આવે છે અને સંત્રામનો સંદર્ભ હોય તે અથ લાવવામાં આવે છે.

અષ્ટાઘ્યાયીમાં પ્રાપ્ત થતા ધાતુ અંગેના વિભાગમાં મૂલાદયો ધાતવઃ । (પા. સૂ. ૧.૩.૧) સૂત્રથી મૂ વગેરે ધાતુઓ કહેવાય છે એવો અર્થ સમજાઈને ક્રિયાનો વ્રદક એવું ધાતુ પદ પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ પૃથ્વી વગેરે તસ્તે, તાંશ્ચુ વગેરે ધાતુઓ કે ક્ક વગેરે શરીરધાતુઓનો અર્થ મળતો નથી.

અર્થ : અહીં અર્થ એટલે પ્રયોજન નહિ પણ અભિધેયરૂપ શબ્દાર્થ. અજ્જલિના સૂર્યમુરતિષ્ટતે । અજ્જલિના જુહોતિ । અજ્જલિના પૂર્ણમાત્રમાહરતિ વગેરે વાક્યોમાં અજ્જલિના પદનો અર્થ જુહોતિ, ડાતિષ્ટતે અને આહરતિના અર્થ પ્રમાણે જુદો જુદો પ્રાપ્ત થાય છે.

શાસ્ત્રમાં વૃણગુણસહિતાર્થ(પા. સૂ. ૨.૨.૧૧)માં પૂરણ વગેરે અર્થવાચક પદો સાથે પછી સમાસ થતા નથી એવા અર્થગ્રહણને કારણે અવેહ-વર્ણોની પ્રાપ્તિ થશે નહિ.

ઔચિત્ય : તે તે પદાર્થોની ક્રિયાની યોગ્યતા ઉપરથી તે પદાર્થવાચક શબ્દના અર્થનો નિર્ણય થાય છે, જેમ કે મુસલનો અર્થ ખાંડવાનું સાધન, સીરનો અર્થ હળ, અને અસિનો અર્થ તલવાર થાય છે. પુંયોગદાહવાયામ્ । ૪.૧.૨૮ સૂત્ર પ્રમાણે પ્રથમ વગેરે શબ્દોનું પ્રવૃત્તિનિમિત્ત પુલિંગમાં હોવાથી તે શબ્દો પુલિંગી મનાયા છે. અગ્રગમિત્વ વગેરે આપનો તેમાં નિમિત્ત છે, તેથી નિમિત્તત્વ અહીં ઔચિત્ય છે. સરખાવો પુષ્કરાજ :

યશ્ચ નિમ્બં પરશુના યશ્ચૈવં મધુસર્પિણા ।

યશ્ચૈતં મન્ધમાલ્યામ્બકાં સર્કસ્ય કટુરેવ સઃ ॥

સ્લોક રજૂ કરતાં સમજાવે છે કે અહીં યોગ્ય ક્રિયાપદો કાપે છે, છાંટે છે, પૂળે છે અને નિરાશા આપે છે, પ્રાપ્ત થશે. અહીં જુદાં જુદાં કારકપદોના ઔચિત્યને કારણે અર્થબોધ થશે.

દેશ : મથુરાયાઃ વાચીનાદુદીચીનાન્નગરાદામન્હતિ ।

એવા વાક્યમાંથી પાટલિપુત્રનો ઘેઠ થાય છે. હરિઃ અરણ્યે । હરિઃ દ્વારિકાયામ્ । હરિઃ અમરાવત્યામ્ । એવાં વચનોમાં દેશભેદને કારણે હરિશબ્દના અર્થમાં ભિન્નતા, -સિંહ, શ્રીકૃષ્ણ અને ઇન્દ્ર-પ્રાપ્ત થાય છે

કાલ : કાલ ઉપરથી પણ શબ્દાર્થનિર્ણય થાય છે, જેમ કે, દ્વારમ્ એવો શબ્દ સાંભળનારો શ્રોતા, જે શિયાળો હોય તે તેને અંધ કરશે અને ઉનાળો હોય તે ઉધારશે.

સંસર્ગો વિપ્રયોગશ્ચ સાહચર્યં વિરોધિતા ।

અર્થઃ પ્રકરણં લિઙ્ગં શબ્દસ્યાન્યસ્ય સંતિધિઃ ॥૩૧૫॥

સામર્થ્યમૌચિતી દેશઃ કાલો વ્યક્તિઃ સ્વરાદયઃ ।

શબ્દાર્થસ્યાનવચ્છેદે વિશેષસ્મૃતિદ્દેતવઃ ॥૩૧૬॥

સંસર્ગ, વિપ્રયોગ, સાહચર્ય, વિરોધ, અર્થ, સ્થાન-સંદર્ભ, (બીજા વાક્યમાંથી) સૂચન અને અન્ય શબ્દનું સાંનિધ્ય;

સામર્થ્ય, ઔચિત્ય, દેશ, કાલ વ્યક્તિ, સ્વર વગેરે, જ્યારે શબ્દના અર્થનો ચોક્કસ નિર્ણય થતો ન હોય ત્યારે, વિશિષ્ટ અર્થનો (નિર્ણાયક) કારણો અને છે. (૩૧૫-૩૧૬)

સંસર્ગ : એક શબ્દના બીજા શબ્દ સાથેના સંસર્ગથી અર્થનો નિશ્ચય થાય છે. સવત્સા ધેતુઃ આનીયતામ્ । એટલે વાહરડા સાથે ગાયને લાવે એવો અર્થ થશે, પરંતુ સકિશોરા ધેતુઃ । સર્કરા ધેતુઃ । એ વાક્યોમાં કિશોર અને સર્કર શબ્દોના સંસર્ગથી ઘેડી અને બકરી એવા અર્થ થશે. સકરમા ધેતુઃ । એટલે 'સાંઢણી' એવો અર્થ થશે.

શાસ્ત્રમાં અવાદ્યઃ । (પા. સૂ. ૧.૩.૫૧) પ્રમાણે જવ ઉપસર્ગના સંસર્ગને કારણે નિગરણુ અર્થવાળો ગૃ ધાતુ જ સમજવામાં આવે છે, અવાજ કરવો એ અર્થનો ગૃ ધાતુ નહિ.

વિપ્રયોગ : વિશક્ષવક્રો હરિઃ । એ ઉદાહરણમાં શંખનો હરિ અર્થોત્ વિષ્ણુ સાથે સંબંધ હોવાથી શંખ અને ચક્ર વિનાના હરિ એવા વાક્યમાં હરિનો અર્થ વિષ્ણુ થશે.

શાસ્ત્રમાં મુજોડનવને । (પા. સૂ. ૧.૩.૬૬) એવા સૂત્ર પ્રમાણે જવન એટલે પાલન કરવું એવો અર્થ ન હોય ત્યારે આત્મનેપદમાં સમજતા મુજ ધાતુનો અર્થ ખાવું એવો થશે.

સાહચર્ય : એક શબ્દના બીજા શબ્દ સાથેના સાહચર્યથી અર્થનિર્ણય થશે; જેમ કે, રામલક્ષ્મણીમાં લક્ષ્મણ શબ્દના સાહચર્યને કારણે રામ શબ્દથી પરશુરામનો નહિ પણ દશરથપુત્ર રામચંદ્રનો યોધ થશે.

આકરણુમાં પણ વિપરામ્યાં જેઃ । (૧.૩.૧૧) માં વિ અને પરા ને સાહચર્યને કારણે ઉપસર્ગ માન્યા છે.

વિરોધિતા : રામાર્જુનો શબ્દથી રામના વિરોધી એવા અર્જુનનો અર્થોત્ પરશુરામ અને તેમના વિરોધી સહસ્રાર્જુનનો યોધ થાય છે, દશરથપુત્ર રામચંદ્ર અને કુંતિપુત્ર અર્જુનનો નહિ.

અર્થ : અહીં અર્થ એટલે પ્રયોજન. સ્થાણું મજ મવચ્છિદે । (સંસારબંધનને કાપવા શિવને લજ) માં સંસારબંધનને એવા પ્રયોજનને કારણે સ્થાણુ નો અર્થ શિવ થશે, થાંભલો નહિ. નાગેશ અને બીજા વૈયાકરણો અહીં અર્થ ને અન્ય શબ્દનો અર્થ સમજે છે, અને અગાઉ આપ્યાં તે ઉદાહરણો, અજ્જલિના જુહોતિ વગેરે રજૂ કરે છે.

પ્રકરણ : પ્રકરણ એટલે સ્થાનસંદર્ભ. દેવ: જાનાતિ સર્વમ્ । માં પરમાત્મા અથવા રાગ એવા અર્થોમાંથી સંદર્ભ પ્રમાણે અર્થ લેવાશે. અહીં અગાઉ આપેલ ઉદાહરણ, સેન્ધવમાનય । (મીઠું લાવ અથવા ઘોડો લાવ)માંથી આ વાત સ્પષ્ટ થશે.

લિંગ : અન્ય સ્થળ અર્થાત્ કથનમાંથી પ્રાપ્ત થતું સૂચન, એટલે લિંગ ભક્ત: સર્કરા: ઉપદઘાતિ । (ચોપડેલા કાંકરા તે પાસે મૂકે છે) એવા વાક્યમાં ભક્ત: પદ્ધતી શેનાથી ચોપડયા છે તે સ્પષ્ટ થતું નથી, પરંતુ તેજો વૈ વૃત્તમ્ । એવા અન્ય વચન ઉપરથી ઘીથી ચોપડેલા છે એવો અર્થ નક્કી થયો.

શબ્દાન્તરસંનિધિ : અન્ય શબ્દના સાંનિધ્યને કારણે શબ્દનો અર્થ નિશ્ચિત થાય છે. બ્રહ્મસ્ય દેવનમ્ । માં બ્રહ્મના અનેક અર્થો થતા હોવા છતાં દેવનમ્ના સાંનિધ્યને કારણે બ્રહ્મનો અર્થ પાસા થશે. દેવસ્ય પુરાસતે: માં દેવસ્ય શબ્દના સાંનિધ્યને કારણે પુરાસતિનો અર્થ શિવ થશે.

સામર્થ્ય : મધુમત્ત: કોકિલ: । ઉદાહરણમાં મધુના વસન્ત અને મદિરા એવા અર્થોમાંથી કોકિલની ઉન્મત્તતા વસન્તને કારણે હોઈ અને વચ્ચે સામર્થ્ય હોવાથી મધુનો અર્થ મદિરા થશે નહીં.

વ્યક્તિ : પાણિનિપૂર્વેના આચાર્યોએ વ્યક્તિ શબ્દ લિંગ (gender)ના અર્થમાં વાપર્યો છે. મિત્ર શબ્દ પુલિંગમાં સૂર્યનો વાચક છે, નપુંસકમાં સખાનો.

સ્વર : સ્વરને કારણે અર્થભેદ પ્રાપ્ત થાય છે; જેમકે ઇન્દ્રશત્રુ: શબ્દમાં છેલ્લો સ્વર ઉદાત્ત હોવાથી પછી તત્પુરુષ સમાસ સમન્વતા, ઇન્દ્રનો હણુનાર એવો અર્થ થશે, પરંતુ પૂર્વપદ ઇન્દ્રમાં તેનો મૂળ સ્વર કાયમ રહેતો હોવાથી બહુવ્રીહિ સમાસ સમન્વતા ઇન્દ્ર જેનો હણુનાર છે એવો અર્થ સમન્વશે. સ્વરતું મહત્વ વૈદિક ભાષામાં હતું. પ્રશિષ્ટ સંસ્કૃતમાં તે ઘટતું ચાલ્યું. અલંકારશાસ્ત્રીએ અર્થનિર્ણય માટે સ્વરને અનુપયોગી ગણે છે.

આ બે કારિકાઓમાં પરિગણિત મુદ્દાઓની ચર્ચા ભર્તૃહરિને અનુસરીને, પછીના સમયમાં વ્યાકરણના અને અલંકારના ગ્રંથોમાં વિસ્તારથી કરવામાં આવી છે; અહીં બૃહદેવતા, મીમાંસા સૂત્ર અને અન્ય શાસ્ત્રગ્રંથોમાં પ્રચલિત સિદ્ધાન્તોમાંથી સૂચન લઈને એક સળંગ યાદી ત્રણ કારિકાઓમાં આપી છે. અર્થ, પ્રકરણ, લિંગ, ઔચિત્ય, દેશ અને કાલનો ઉલ્લેખ બૃહદેવતામાં થયો છે. સંનિધિ, લિંગ, પ્રકરણ અને વાક્ય મીમાંસામાં બાણીતા છે (મીમાંસાસૂત્ર ૩.૩.૧૪). આ ત્રણ કારિકાઓ અંગે પુણ્યરાજના અભિપ્રાયો ચિન્ત્ય છે ભર્તૃહરિએ પ્રચલિત મતોને અહીં એકસંરૂપ કર્યા છે. કારિકા ૩૧૪માં ભર્તૃહરિનો મત છે અને પછીની બેમાં અન્ય મત છે એ વાત બરાબર નથી.

भेदपक्षेऽपि सारूप्याद्धिन्नार्थाः प्रतिपत्तुषु ।

नियता यान्त्यभिव्यक्ति शब्दाः प्रकरणादिभिः ॥३१७॥

‘અર્થભેદને કારણે શબ્દભેદ સમજવો’ એવા મતમાં સમાન રૂપવાળા શબ્દોના અર્થો, સમન્વતારાઓમાં જુદા જુદા પ્રાસ થતા હોવા છતાં સંદર્ભ વગેરે વડે નિયત અર્થમાં તે (શબ્દો) અભિવ્યક્ત અને છે. (૩૧૭)

શબ્દો અંગે એકત્વપક્ષમાં કે નાનાત્વપક્ષમાં અર્થ, પ્રકરણ વગેરે વડે જ તેમના અર્થનો નિર્ણય થાય છે.

નામાख्याતસરૂપા ये कार्यान्तरनिबन्धनाः ।

शब्दा वाक्यस्य तेत्वर्थो न रूपादधिगम्यते ॥૩૧૮॥

નામ અને આખ્યાત જેવા રૂપવાળા અને અન્ય વ્યાકરણકાર્ય માટે કારણ રૂપ બનતા જે શબ્દો છે તેમનો અર્થ વાક્યના સ્વરૂપ ઉપરથી સમજાતો નથી. (૩૧૮)

અહીં શબ્દા વાક્યસ્ય એવો પાઠ સમજીને અનુવાદ કરવામાં આવ્યો છે. વાચ્યાશ્ચ એવો પાઠ સમજતાં “શબ્દો અને તેમના વડે વાચ્ય બનતા જે અર્થો છે તેમાં અર્થ” એવો પુનરુક્તિવાળો અનુવાદ થશે.

અથ: શબ્દ ઘોડો એવો નામાર્થ દર્શાવે છે, દુઝોશ્ચિ ગતિવૃદ્ધયો: । (ગતિ અને વૃદ્ધિ અર્થમાં શ્ચિ ધાતુનો પ્રયોગ થાય છે) એવા કથનમાંથી અથ: એવું અદલન ભૂતકાળ બીજા પુરુષ એકવચનનું રૂપ થશે. અને શબ્દો અહીં સરખા રૂપવાળા સમજાય છે. એ જ પ્રમાણે અજાપય: ને નામપદ લેતાં ‘અકરીનું’ દૂષ એવો અર્થ સમજાશે અને તે જ શબ્દને આખ્યાતપદ સમજતાં જિ ધાતુનું પ્રેરક રૂપ બનશે. આવી સ્થિતિમાં શબ્દનું માત્ર સ્વરૂપ અર્થનું નિર્ણાયક બનશે નહિ; પરંતુ અર્થ પ્રકરણ વગેરે નિર્ણાયક બાબતો ઉપયોગી થશે.

‘વાયવ્યં સ્વેત’ પશુમાલમેત’ એવું વિધિવાક્ય વાયુવૈકેપિષ્ઠા દેવતા । સા યજ્માન’ મૂતિ ગમયતિ તાં સ્વેન ભાગેન ઉપધાવતિ । એવા સ્તુતિરૂપ અર્થવાદ વાક્યની મદદથી વાયુદેવતા માટે નક્કી કરેલા ધોળા પશુની હનનક્રિયામાં પ્રવૃત્તિ કરાવે છે.

या प्रवृत्तिनिवृत्त्यर्था स्तुतिनिन्दाप्रकल्पना ।

कुशलः प्रतिपत्ता तामयथार्था समीहते ॥૩૧૯॥

કુશળ શ્રોતા, પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ કરાવનારી જે સ્તુતિ અને નિન્દા છે તેને અયથાર્થ સમજે છે. (૩૧૯)

विधीयमान' यत्कर्म दृष्टादृष्टप्रयोजनम् ।

स्तूयते सा स्तुतिस्तस्य कर्तृरेव प्रयोजिका ॥૩૨૦॥

વેદમાં પ્રયોધેલા અને દૃષ્ટ પ્રયોજનવાળા તેમજ અદૃષ્ટ પ્રયોજનવાળા કર્મની જે સ્તુતિ થાય છે તે સ્તુતિ, તે કર્મકર્તા માટે જ પ્રવર્તક બની રહે છે. (૩૨૦)

व्याघ्रादिव्यपदेशेन यथा बालो निवर्त्यते ।

असत्योऽपि तथा कश्चित्प्रत्यवायोऽभिधीयते ॥૩૨૧॥

વાઘ વગેરેની (બીકને) બહાને જેમ બાળકને (રડતું) અટકાવવામાં આવે છે, તેમ સાચું ન હોવા છતાં પણ (યસકાર્ય નહિ કરવાથી) અનિષ્ટ (થાય છે તેમ) જણાવવામાં આવે છે. (૩૨૧)

ન સંવિધાનં કૃત્વાપિ પ્રત્યવાયે તથાવિધે ।

શાસ્ત્રેણ પ્રતિષિદ્ધેડથે' વિદ્વાન્કશ્ચિત્પ્રવર્તતે ॥૩૨૨॥

આ પ્રકારના અનિષ્ટનું યોગ્ય વિધાન કરવામાં આવ્યું હોય ત્યારે, શાસ્ત્ર સ, તેના (પ્રતિકાર અંગે બરાબર યોજના કરીને પણ), શાસ્ત્ર વડે પ્રતિષિદ્ધ બાબત અંગે પ્રવૃત્તિ કરતો નથી. (૩૨૨)

સર્પેષુ સંવિધાયપિ સિદ્ધૈર્મન્ત્રૌષધાદિભિઃ ।

નાન્યથા પ્રતિપત્ત્યં ન દત્તો ગમયેદિતિ ॥૩૨૩॥

નિશ્ચિત શક્તિવાળા મન્ત્રો અને ઔષધિઓ વડે સર્પના ઝેરનો પ્રતિકાર થોળને પણ, “પુરોડાશને ખાતી વખતે દાંત વડે તેનો સ્પર્શ ન કરવો” એવા શાસ્ત્રવિધાનનું ઉલ્લંઘન કરવું નહિ. (૩૨૩)

યજ્ઞકાર્યમાં પુરોડાશ-લક્ષણ વખતે એવું શાસ્ત્રવિધાન છે કે “લક્ષણ વખતે દાંતવડે તેને તોડવો નહિ. જતાં તોડવામાં આવશે તો સર્પો એનો ઘાત કરશે” (ન દત્તો ગમયેદ યજ્ઞતો ગમયેદ્ સર્પાં એનં ઘાતુકા ભવન્તિ ૧), આવા વિધાનને અનુસરવું જ જોઈએ. સર્પદંશ માટે અગાઉથી ઝેર ઉતારનારા મંત્રો કે દવાનો પ્રયોગ થયો હોય તો પણ શાસ્ત્રવચનનો ત્યાગ અથવા વિરોધ ઈષ્ટ નથી.

ક્વચિત્ત્વસમારુયાનં ક્રિયતે સ્તુતિનિન્દયોઃ ।

તત્રાપિ ચ પ્રવૃત્તિશ્ચ નિવૃત્તિશ્ચોપદિશ્યતે ॥૩૨૪॥

કેટલીકવાર સ્તુતિવચનો અને નિન્દાવચનોમાં સાચી સ્થિતિ જણાવવામાં આવે છે; ત્યાં પણ પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિને જ ઉપદેશવામાં આવે છે. (૩૨૪)

રૂપં સર્વપદાર્થાનાં વાક્યાર્થોપનિબન્ધનમ્ ॥

સાપેક્ષા યે તુ વાક્યાર્થાઃ પદાર્થૈરેવ તે સમાઃ ॥૩૨૫॥

બધા શબ્દોના અર્થનું સ્વરૂપ વાક્યાર્થ ઉપર આધાર રાખે છે. જે વાક્યના અર્થો બીજા વાક્યોના અર્થો ઉપર આધાર રાખે છે તે તે પદોના અર્થો જેવા જ છે. (૩૨૫)

વાક્યં તદ્દપિ મન્યન્તે યત્પદં ચરિત્ક્રિયમ્ ।

અન્તરેણ ક્રિયાશબ્દં વાક્યાદેર્ઘ્નિત્વદર્શનાત્ ॥૩૨૬॥

જેમાં ક્રિયા અન્તર્ભૂત છે એવા પદને વાક્ય કહે છે, કારણ કે ક્રિયાશબ્દ વિના વાક્ય વગેરેમાં દ્વિત્વ વગેરેની પ્રાપ્તિ થાય છે. (૩૨૬)

પૂના સંપાદનની કારિકા નં ૩૨૬ માં વાક્યાદેવ દ્વિર્દર્શનાત્ । એવો પાઠ આપવામાં આવ્યો છે. આ બીજી પંક્તિનું સુચન સ્વોપજ્ઞ માંથી પ્રાપ્ત થાય છે.

આસ્વાતશબ્દે નિયતં સાધનં યત્ર ગમ્યતે ।

તદપ્યેકં સમાપ્તાર્થં વાક્યમિત્યભિધીયતે ॥૩૨૭॥

જે ક્રિયાશબ્દમાં નિશ્ચિત કારકનું અનુમાન કરવામાં આવે છે તેને પણ તેમાં અર્થની પૂર્ણતા હોવાને કારણે વાક્ય કહે છે. (૩૨૭)

શબ્દવ્યવહિતા બુદ્ધિરપ્રયુક્તપદાશ્રયા ।

અનુમાનં તદર્થસ્ય પ્રત્યયે હૈતુરુચ્યતે ॥૩૨૮॥

નહિ પ્રયોજ્યેલાં પદો ઉપર આધાર રાખતી (અનુમાનરૂપ) બુદ્ધિ, પદોથી ભિન્ન હોય છે. તે પદોના અર્થનું અનુમાન, અર્થબોધ કરાવવા માટે કારણરૂપ બને છે. (૩૨૮)

વૃક્ષઃ એવો એકલો શબ્દ ઉચ્ચારતાં વૃક્ષ બીજું છે એવો પૂર્ણ અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે. અહીં ટિલ્કતિ એવા પદનું અનુમાન થાય છે. મીમાંસિક એમ ઠસાવવા માગે છે કે એક જ શબ્દ પૂર્ણ અર્થ દર્શાવવા સમર્થ નથી, અન્ય શબ્દના અનુમાનની આવશ્યકતા રહે છે.

અપરે તુ પદસ્યૈવ તમર્થં પ્રતિજાનતે ।

શબ્દાન્તરાભિસંબન્ધમન્તરેણ વ્યવસ્થિતમ્ ॥૩૨૯॥

બીજા (વિદ્વાનો) પદનો તે અર્થ, અન્ય શબ્દ સાથેના સંબંધ વિના જ વ્યવસ્થિત બનેલો છે એમ નિશ્ચય કરે છે. (૩૨૯)

યસ્મિન્સ્તુચ્ચરિતે શબ્દે યદા યોડર્થઃ પ્રતીયતે-।

તમાહુરર્થં તસ્યૈવ નાન્યદડર્થસ્ય લક્ષણમ્ ॥૩૩૦॥

બ્યારે જે શબ્દ ઉચ્ચારતાં અર્થ જે પ્રાપ્ત થાય છે તેને તેનો જ અર્થ કહેવામાં આવે છે, અર્થની બીજી (આથી) વધારે યોગ્ય વ્યાખ્યા નથી. (૩૩૦)

ક્રિયાર્થોપપદેષ્વેવં સ્થાનિનાં ગમ્યતે ક્રિયા ।

વૃત્તૌ નિરાદિભિષ્ચૈવં ક્રાન્તાદર્થઃ પ્રતીયતે ॥૩૩૧॥

આમ હોઈને ક્રિયાનો અર્થ દર્શાવનારાં ગૌણ પદોમાં સ્થાનીઓની ક્રિયા સમબંધ છે; અને (સમાસ વગેરે) વૃત્તિમાં નિર વગેરે (ઉપસર્ગ) વડે ક્રાન્ત (ગયો) વગેરે અર્થ સમબંધ છે. (૩૩૧)

ક્રિયાર્થોપપદેષુ ચ કર્મણિ સ્થાનિનઃ । (પા.સૂ ૨.૩.૧૪ ક્રિયાર્થ દર્શાવનારું ગૌણ પદ, જે તુમુન્-અન્ત પદો સાથે સંબંધ છે, તેના કર્મને ચતુર્થા થાય છે) એવા સૂત્રની જરૂર નથી. તે પ્રમાણે નિલ્કૌશામ્બિઃ । એવા સમાસમાં નિર વગેરે ઉપસર્ગો ગયો (ક્રાન્ત) એવા અર્થનું પ્રતિપાદન કરશે. ફલેભ્યઃ યાતિ । (અર્થાત્ ફલાન્યાહર્તું યાતિ । ફળો લાવવા બંધ છે) માં યાતિ ક્રિયાપદ આહર્તું એવી અન્ય ક્રિયા દર્શાવે છે. આ આહર્તું જે તુમન્ત છે, તે ફલેભ્યઃ ઉપરથી સમબંધ છે, તેથી આ સૂત્રની જરૂર નથી.

તાનિ શબ્દાન્તરાણ્યેવ પર્યાયા इव लौकिकाः ।

अर्थप्रकरणाभ्यां तु तेषां स्वार्थो नियम्यते ॥३३२॥

તે પદો (=વૃક્ષ એવો અર્થ દર્શાવનારું) નામપદ વૃક્ષ: અને તિષ્ઠતિ ના અર્થનું સૂચન કરતું વૃક્ષ: પદ) અન્ય શબ્દો છે, અને લોકવ્યવહારમાં વપરાતા પર્યાયો (જેવા) છે. (અન્ય શબ્દના) અર્થ અને સ્થાનસંદર્ભ વડે તેમનો અર્થ નિશ્ચિત અને છે. (૩૩૨)

જેમ યાવ: અને યાવક:, પ્રવર્ણ: અને પ્રવર્ણિતવર્ણ:, વૃષ: અને વૃષભ: વગેરે પર્યાય હોવા છતાં પૂર્ણ સ્વતંત્ર પદો છે, તેમ વૃક્ષ: અને વૃક્ષસ્તિષ્ઠતિ એ બંને વાક્યો જ છે. તે પછી, પૂર્વપક્ષી પૂછશે, એકલાં નામપદો વૃક્ષ: કે તરવ: જ શા માટે વાપરતા નથી અને શા માટે તિષ્ઠતિ કે તિષ્ઠન્તિ સાથે વાક્યરૂપ પ્રયોગ વપરાય છે? આના જવાબમાં એમ કહેવાય કે લોકવ્યવહાર અર્થો પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યાં એકલો વૃક્ષ કે એકલો તિષ્ઠતિ શબ્દ પ્રાપ્ત થાય ત્યાં અર્થ, પ્રકરણ વગેરે વડે વાક્યાર્થ પૂર્ણ બનશે.

प्रतिबोधाभ्युपायास्तु ये तं तं पुरुषं प्रति ।

नावश्यं तेऽभिसंबद्धाः शब्दा ज्ञेयेन वस्तुना ॥३३३॥

પ્રત્યેક વ્યક્તિના સંબંધમાં તેના બોધ માટે કલ્પનામાં આવેલા શબ્દો, વાચ્ય પદાર્થો સાથે હંમેશાં સંબંધ હોતા નથી. (૩૩૩)

असत्यां प्रतिपत्तौ वा मिथ्या वा प्रतिपादने ।

स्वैरर्थैर्नित्यसंबन्धास्ते ते शब्दा व्यवस्थिता ॥३३४॥

(દ્વાર એવા ઉચ્ચરિત શબ્દથી થતા દ્વાર વિવેહિ એવા વાક્યનો) અર્થ જ્યારે સાચો ન હોય અથવા તે અન્યથા સમજાયો હોય ત્યારે (દ્વારમ્, વિવેહિ વગેરે) તે તે શબ્દો પોતાના અર્થો સાથે હંમેશાં સંબંધ હોય છે. (૩૩૪)

यथाप्रकरणं द्वारमित्यस्यां कर्मणः श्रुतौ ।

बधान देहि वेत्येतदुपायादवगम्यते ॥३३५॥

જ્યારે દ્વારમ્ એવું (દ્વિતીયાન્ત) કર્મપદ સંલગાય છે ત્યારે, વક્તાની ઇચ્છા મુજબ, સ્થાનસંદર્ભ પ્રમાણે, બંધ કરો અથવા પ્રવેશ આપો એવો અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે. (૩૩૫)

अहो भीभांसक श्रुतार्थोपति मतने हरीवार रणू करे छे.

तत्र साधनवृत्तिर्यः शब्दः सत्त्वनिबन्धनः ।

न स प्रधानभूतस्य साध्यस्यार्थस्य वाचकः ॥३३६॥

ત્યાં (વાક્યપ્રયોગમાં વૃક્ષ: એવો) જે શબ્દ (કર્તા, કર્મ વગેરે) કારકમાં પ્રવૃત્તિવાળો અને દ્રવ્યરૂપ આશ્રયવાળો છે (ત્યાં) તે, (વૃક્ષ: તિષ્ઠતિ । એવા) મુખ્ય સાધ્યના અર્થનો વાચક બનતો નથી. (૩૩૬)

અહીં પણ તિષ્ઠતિ એવા અપ્રયુક્ત પદની વૃક્ષ: એવા એકપદરૂપ વાક્યમાં જરૂર નથી, એવા વૈયાકરણમતનું ભીભાંસક વડે બંધન કરવામાં આવ્યું છે.

સ્વાર્થમાત્રં પ્રકાશ્યાસૌ સાપેક્ષો વિનિવર્તતે ।
અથસ્તુ તસ્ય સંબન્ધી પ્રકલ્પયતિ સન્નિધિમ્ ॥૩૩૭॥

તે (વૃક્ષઃ શબ્દ) માત્ર પોતાના અર્થને જાહેર કરીને જ, સાપેક્ષ બની, નિવૃત્ત થાય છે. તેનો અર્થ, તેની સાથે સંબંધવાળા (બીજા અર્થના) સાંનિધ્યનું અનુમાન કરાવે છે. (૩૩૭)

મીમાંસક શ્રુતાર્થાપત્તિ અંગેની દલીલ ફરીવાર રજૂ કરે છે.

પારાર્થ્યસ્યાવિશિષ્ટત્વાન્ન શબ્દાચ્છબ્દસંનિધિઃ ।
નાર્થાચ્છબ્દસ્ય સાંનિધ્યં ન શબ્દાદર્થસંનિધિઃ ॥૩૩૮॥

બીજો અર્થ નિશ્ચિતરૂપે પ્રાપ્ત થતો ન હોવાથી (પ્રયુક્ત) શબ્દ ઉપરથી અન્ય શબ્દનું સાંનિધ્ય પ્રાપ્ત થશે નહિ; (તેથી પ્રયુક્ત) શબ્દના અર્થ ઉપરથી તે શબ્દનું સાંનિધ્ય કે (પ્રયુક્ત) શબ્દ ઉપરથી (અપ્રયુક્ત શબ્દના) અર્થનું સાંનિધ્ય પ્રાપ્ત થશે નહિ. (૩૩૮)

અહીં મીમાંસકને ઉત્તર આપવામાં આવ્યો છે.

નષ્ટરૂપમિવાહ્યાતમાશ્લિષ્ટં કર્મવાચિના ।
યદિ પ્રાપ્તં પ્રધાનત્વં યુગપદ્ભાવસપ્તયોઃ ॥૩૩૯॥

સ્વરૂપ (બાણ) નાશ પામ્યું હોય, અને તેથી અનુપયોગી (પિવેદિ) એવું આખ્યાતપદ (દ્વિતીયાન્ત) કર્મવાચક (દ્વારમ) શબ્દવડે પ્રાપ્ત થતું હોય તો ક્રિયા અને નામનું એક સાથે સુખ્યત્વ પ્રાપ્ત થશે. (૩૩૯)

તૈસ્તુ નામસરૂપત્વમાહ્યાતસ્યાસ્ય વર્ણયંતે ।
અન્વયવ્યવિરેકાભ્યાં વ્યવહારો વિમજ્જયતે ॥૩૪૦॥

તેમના (= વૈયાકરણો) વડે તે આખ્યાતને નામના જેવા સ્વરૂપવાળું વર્ણવવામાં આવ્યું છે, (અને) અન્વય તથા વ્યવિરેકવડે વ્યવહારમાં ભિન્નતા સમભય છે. (૩૪૦)

ન चापि रूपात्सन्देहे वाचकत्वं निवर्तते ।
अर्धं पशोरिव यथा सामर्थ्यात्तद्धि कल्पते ॥३४१॥

અર્ધ પશોઃ (યજ્ઞપશુનું અર્ધું) માં જેમ સામર્થ્યને કારણે તે (વિશિષ્ટ અર્થ) નું અનુમાન થાય છે તેમ (જુદા જુદા પ્રયોગોમાં મળતા) રૂપસાદૃશ્યને કારણે થતા સંદેહને લીધે, તે શબ્દનું અર્થવાચકત્વ નિવૃત્ત થતું નથી. (૩૪૧)

અર્ધ પશોઃ इव । એવા વાક્યમાં इव ને કારણે પશુનું અર્ધું કે દેવદત્તનું અર્ધું એવો સંદેહ થતાં પ્રકરણ અને સામર્થ્યથી સ્પષ્ટતા થાય છે. તે પ્રમાણે દ્વારમ ઉચ્ચારતાં નામપદ કે ક્રિયાપદ અંગે થતો સંદેહ અર્થ, પ્રકરણ વગેરે વડે દૂર થાય છે.

सर्वं सत्त्वपदं शुद्धं यदि भावनिबन्धनम् ।
संसर्गे च विभक्तोऽस्य तस्यार्थो न पृथग्यदि ॥३४२॥
क्रियाप्रधानमाख्यातं नाम्नां सत्त्वप्रधानता ।
चत्वारि पदजातानि सर्वमेतद्विरुध्यते ॥३४३॥

(ક્રિયાશબ્દથી) સ્વતંત્ર અને દ્રવ્યનો ષોધ કરાવનારું (નામ) પદ જો ક્રિયા (ના ષોધ)નું નિમિત્ત બનતું હોય, (આખ્યાત પદ સાથે) સંબંધમાં તે (નામપદનો) અર્થ જુદો હોય અને તે (આખ્યાતપદ)નો (પોતાનો) જુદો અર્થ ન હોય;

તો આખ્યાત ક્રિયાપ્રધાન છે, નામ દ્રવ્યપ્રધાન છે અને પદો ચાર પ્રકારનાં છે એવાં બધાં (યાસ્ક જેવા વિદ્વાનનાં સિદ્ધાન્તકથનો) ખોટાં કરશે. (૩૪૨-૩૪૩)

वाक्यस्य बुद्धौ नित्यत्वमर्थयोगं च लौकिकम् ।
दृष्ट्वा चतुष्टयं नास्तीति वदत्यौदुम्बरायणः ॥३४४॥

(શ્રોતાની) બુદ્ધિમાં વાક્યનું નિત્યત્વ માનીને અને લોકમાં તેનો અર્થ સાથેનો સંબંધ સમજીને ઔદુમ્બરાયણ કહે છે કે પદો ચાર પ્રકારનાં નથી. (૩૪૪)

શ્રોતા જ્યારે વાક્ય સાંભળે છે ત્યારે તેને પદોની અને પદોના અંડ અર્થની પ્રતીતિ થતી નથી, તેથી જ ઔદુમ્બરાયણે અખંડ વાક્ય અને અખંડ વાક્યાર્થ પક્ષનો સ્વીકાર કરીને ચાર પ્રકારનાં પદો અંગે મત ઉચ્ચાર્યો છે. યાસ્કે ચાર પ્રકારનાં પદો-નામ, આખ્યાત, ઉપસર્ગ અને નિપાત, સમજે છે (નિરુક્ત ૧.૧.) યાસ્કે ઔદુમ્બરાયણના મતનો ઉલ્લેખ કરતાં જણાવ્યું છે કે इन्द्रियनित्यं वचनमौदुम्बरायणः । तत्र चतुष्टयं नोपपद्यते । (૧.૨.) અહીં 'इन्द्रियनित्यं' નો અર્થ 'દુર્ગ', 'સ્કન્દસ્વામી' વગેરે ટીકાકારો 'અનિત્ય' સમજે છે, ભર્તૃહરિની આ કારિકા ઉપરથી સમજાય છે કે 'ઇન્દ્રિય' એટલે બુદ્ધિ, અને વચન એટલે વાક્ય એવો અર્થ થશે. ઔદુમ્બરાયણને મતે વાક્ય બુદ્ધિમાં નિત્ય છે, તેથી નામ, આખ્યાત, ઉપસર્ગ અને નિપાત એવા પદવિભાગની જરૂર નથી. શાસ્ત્રમાં આવા વિભાગો પ્રક્રિયાભેદ માટે ઉપયોગી છે.

व्याप्तिमांश्च लघुश्चैव व्यवहारः पदाश्रयः ।
लोके शा च कार्यार्थं विभागेनैव कल्पितः ॥३४५॥

લોકમાં તેમજ શાસ્ત્રમાં પદો ઉપર આધાર રાખતો વાક્યનો વપરાશ, લઘવચ્ચુક્ત અને સર્વશબ્દી છે અને (અર્થ) કાર્ય માટે (પદ, વર્ણ વગેરે) વિભાગોમાં સમજવામાં આવ્યો છે (૩૪૫)

न लोके प्रतिपत्तृणामर्थयोगात्प्रसिद्धयः ।
तस्मादलौकिको वाक्यादन्यः कश्चिन्न विद्यते ॥३४६॥

લોકમાં શ્રોતાઓની વ્યવહારપ્રવૃત્તિઓ, શબ્દોના યોગ્ય અર્થ સાથેના સંબંધને કારણે (જ) થતી નથી; તેથી અખંડ વાક્યથી જુદું અને અલૌકિક કશું હોતું નથી. (૩૪૬)

અન્યત્ર શ્રેયમાર્ગેષ્વ લિહ્-ગૌર્વાક્યેષ્ચ સૂચિતાઃ ।
સ્વાર્થા ઇવ પ્રતીયન્તે રૂપાભેદાદલક્ષિતાઃ ॥૩૪૭॥

બીજે પ્રાપ્ત થતા (તેજો વૈ ઘૃતમ વગેરે) નિર્દેશો વડે અને (અક્તાઃ શર્કરા ઉપદઘાતિ । એવા) વાક્યોથી સૂચનાથેલા, પરંતુ સ્વરૂપના અભેદને કારણે ધ્યાનમાં ન આવતા તે (વિધિવાક્યો)ના અર્થોનો જ યોગ થાય છે. (૩૪૭)

ઉત્સર્ગવાક્યે યત્યક્તમશબ્દમિવ શબ્દવત્ ।

તદ્ બાધકેષુ વાક્યેષુ શ્રુતમન્યત્ર ગમ્યતે ॥૩૪૮॥

સામાન્યનિયમરૂપ વાક્યમાં જે ત્યજી દેવાયું હોય તે અપવાદવાક્યથી સમજાવવા હોવા છતાં જાણે ન સમજાવવા હોય તેમ જણાય છે. અપવાદવાક્યોમાં ઉદ્દેશ્યોને તે અન્યત્ર (=નિયમવાક્યોમાં તજી દેવાયું છે) એમ સમજાય છે. (૩૪૮)

યત્ ત્યક્તમ ને અદ્દે શબ્દકમ એવો પાઠ લેવાથી આ પ્રમાણે અનુવાદ થશે : “સામાન્ય નિયમરૂપ વાક્યમાં જે નિર્દેશાયું હોવા છતાં જાણે શબ્દશઃ કહેવાયું નથી તે અપવાદ વચન, બીજે સ્વતંત્રપણે અપવાદવચન તરીકે જણાવાય છે અને તેનો અર્થ અન્યત્ર (સામાન્યનિયમરૂપે) સમજાય છે.”

બ્રાહ્મણાનાં શ્રુતિર્દધિન પ્રક્રાન્તા માઠરાદ્વિના ।

માઠરસ્તક્રસમ્બન્ધાત્ તત્રાચષ્ટે યથાર્થતામ્ ॥૩૪૯॥

બ્રાહ્મણોને દહીંના દાન અંગેનું આજ્ઞાવચન માઠર સિવાયના (બ્રાહ્મણોને અપાતા દહીંના દાન માટે) પ્રયોજાયું છે. માઠર(શબ્દ), તેનો છાશ સાથે સંબંધ હોવાને કારણે, તે અગાઉના વચનની યથાર્થતા જણાવે છે. (૩૪૯)

અનેકાસ્ત્યાતયોગેઽપિ વાક્યં ન્યાયાપવાદયોઃ ।

એકમેવેષ્યતે કૈત્રિચ્છિન્નરૂપમિવ સ્થિતમ્ ॥૩૫૦॥

ઉત્સર્ગ અને અપવાદનો અનેક ક્રિયાપદો સાથે સંબંધ હોવા છતાં, જુદા રૂપવાળા દેખાતા વાક્યને, કેટલાક આચાર્યો એક જ સમજે છે. (૩૫૦)

ન્યાય્ય એટલે ઉત્સર્ગવાક્ય, અપવાદ એટલે બાધકશબ્દ. ન્યાય્યને માટે પુણ્યરાજ પ્રાપ્ય શબ્દ વાપરે છે. કર્મણ્યમ્ । (પા.સુ. ૩.૨.૧) અને ભાતોડનુસર્ગે કઃ । (પા.સુ. ૩.૨.૩) એવાં બે સૂત્રોની તત્કાલ ભિન્નવાક્યતા દેખાય છે, પરંતુ આકાંક્ષા, યોગ્યતા, અને સંનિધિને કારણે એકવાક્યતા સમજવી જોઈએ.

નિયમઃ પ્રતિષેધશ્ચ વિધિશેષસ્થા સતિ ।

દ્વિતીયે યો લુગાસ્ત્યાતસ્તચ્છેષમલુકં વિદુઃ ॥૩૫૧॥

આમ (એકવાક્યતા) હોઈને, નિયમસૂત્ર અને પ્રતિષેધસૂત્ર, વિધિસૂત્રનાં અંગો (સમજાયાં) છે. (અષ્ટાધ્યાયીના છઠ્ઠા અધ્યાયમાં પ્રાપ્ત થતો લુકનો પ્રતિષેધ) બોલ અધ્યાયમાં મળતા લુકના વિધાનના અંગરૂપે (ટીકાકારો) માને છે. (૩૫૧)

इको गुणवृद्धी । (पा.सू. १.१.३) એવું નિયમસૂત્ર સાર્વધાતુકાર્ધધાતુકયોઃ । (પા.સૂ. ૭.૩.૮૧) એવા ગુણવિધિનું અંગ છે. અહીં પદકવાક્યતા છે. અહ્યુત્તરપદે । (પા.સૂ. ૬.૩.૧.) એવું હકૂનો પ્રતિષેધ દર્શાવતું સૂત્ર સુવો ધાતુપ્રાતિપદિકયોઃ । (પા. સૂ. ૨.૪.૭૧) એવા હકૂના વિધાનને દર્શાવતા સૂત્રનું અંગ બની વાક્યૈકવાક્યતા વડે અર્થ દર્શાવે છે.

निराकाङ्क्षाणि निर्वृत्तौ प्रधानानि परस्परम् ।
तेषामनुपकारित्वात्कथं स्यादेकवाक्यता ॥३५२॥

અર્થબોધ પૂર્ણ થતાં (અન્ય પદ કે અન્ય વાક્યની) આકાંક્ષા વિનાનાં અને તેથી સ્વતંત્ર એવાં તે (વાક્યો) એક બીજા માટે (અર્થપ્રાપ્તિ અંગે) ઉપકારક ન હોઈ, એક વાક્ય કેવી રીતે બની શકે ? (૩૫૨)

અહીં પૂર્વપક્ષી મીમાંસક, વાક્યભેદના સમર્થનમાં દલીલ કરે છે.

विशेषविधिनाऽर्थित्वाद् वाक्यशेषोऽनुमीयते ।
विधेयवन्निवर्त्येऽर्थे तस्मात्तुल्यं व्यपेक्षणम् ॥३५३॥

ઉત્સર્ગનિયમને વિશેષ(=અપવાદ)નિયમની આકાંક્ષા હોવાથી (અપવાદ-નિયમ રૂપી) શેષ વાક્યનું અનુમાન થાય છે. પ્રતિષેધ્ય વિષયની બાબતમાં ઉત્સર્ગ-નિયમ અપવાદનિયમના જેવી જ અપેક્ષા રાખતો હોવાથી બંનેની અપેક્ષા સરખી છે. (૩૫૩)

અર્થપ્રાપ્તિ માટે ઉત્સર્ગ, અપવાદ, પ્રતિષેધ એમ બધા પ્રકારના નિયમોને એક બીજાની આકાંક્ષા હોય છે. તેથી વૈયાકરણુમતમાં વાક્યભેદ સ્વીકાર્ય નથી. સરખાવો. લઘુમબ્જૂષા, વૃ. ૬૮૫ “આપાતતો મિન્નવાક્યત્વામાસેઽપિ સર્વસ્થાપ્યુત્તર્ગસ્થ્ય વિશેષવિધિનિયમનિષેધવિધ્યાકાઙ્ક્ષા-નિયમેન તન્નામે વાક્યૈકવાક્યતા તયોઃ । એકવાક્યતા ચૈત્યમ્ યતો માઠરાય તક્રમતસ્તદતિરિક્તૈભ્યો દધિ ઇત્યેવ ઇત્યલમ્ ।

संज्ञाशब्दैकदेशो यस्तस्य लोपो न विद्यते ।
विशिष्टरूपा सा संज्ञा कृता च न निवर्तते ॥३५४॥

સંજ્ઞાશબ્દનો જે અવયવ, તેનો લોપ થતો નથી. (વિશિષ્ટ રૂપવાળા તે સંજ્ઞા શબ્દનું (શાસ્ત્રમાં અને લોકમાં) વિધાન થયું હોવાથી તે અદૃષ્ટ થતો નથી. (૩૫૪)

દેવદત્ત શબ્દમાં દેવ કે દત્ત એવો જે અવયવ તેનો કદાપિ લોપ થતો નથી. વિશિષ્ટરૂપા એટલે વર્ણોના ક્રમરૂપી વિશિષ્ટતાવાળી.

संज्ञान्तराच्च दत्तादेर्नाग्या संज्ञा प्रतीयते ।
संज्ञिनं देवदत्ताख्यं दत्तशब्दः कथं वदेत् ॥३५५॥

દત્ત એવા જુદા સંજ્ઞાશબ્દ ઉપરથી દેવદત્ત એવો જુદો સંજ્ઞાશબ્દ સમજાતો નથી. દત્ત શબ્દ દેવદત્ત પદર્થો જણાવાતા સંજ્ઞીને કેવી રીતે ઉદ્દેશી શકે ? (૩૫૫)

સર્વૈરવયવૈસ્તુલ્યં સમ્બન્ધં સમુદાયવત્ ।

કેચિચ્છબ્દસ્વરૂપાણાં મન્યન્તે સર્વસંજ્ઞિભિઃ ॥૩૫૬॥

(બીજા) કેટલાક આચાર્યો દેવદત્ત વગેરે શબ્દસ્વરૂપોનો, (તેમના) બધા સંજ્ઞાઓ સાથેનો સંબંધ, (દેવદત્ત એવા) સમુદાયને હોય તેમ (દેવ, દત્ત એવા) બધા અવયવોને (પણ) એક સાથે છે એમ માને છે. (૩૫૬)

દેવદત્ત એવા શબ્દસ્વરૂપ વડે જણાવાતો વ્યક્તિવિશેષ અર્થાત્ સંજ્ઞા દેવદત્ત એવા બે પદોના સમુદાય વડે પણ જણાવાય છે, તેમજ દેવ, દત્ત એવા અવયવો વડે પણ સમગ્ર છે.

વર્ણાનામર્થવત્ત્વં તુ સંજ્ઞાનાં સંજ્ઞિભિર્ભવેત્ ।

સમ્બદ્ધોઽવયવઃ સંજ્ઞાપ્રવિવેકે ન કલ્પતે ॥૩૫૭॥

પરંતુ સંજ્ઞા શબ્દોના વર્ણોનું અર્થવત્ત્વ સંજ્ઞાઓ વડે પ્રાપ્ત થશે. (દેવદત્ત એવા) સમુદાય સાથે સંબદ્ધ (દત્ત) એવો અવયવ, (દેવદત્ત એવા) સંજ્ઞાશબ્દથી જુદો સમજતાં (અર્થના વાચક તરીકે) કદાપી શકાશે નહિ. (૩૫૭)

સર્વસ્વરૂપૈર્યુગપત્સમ્બન્ધે સતિ સંજ્ઞિનઃ ।

નૈકદેશસરૂપેભ્યસ્તત્પ્રત્યાયનસમ્ભવઃ ॥૩૫૮॥

દેવદત્ત એવા સંજ્ઞાઓ (દેવ, દત્ત એવા) બધા અવયવો સાથેનો એકસાથે સંબંધ (સમજવામાં આવતાં), અવયવો જેવા દેખાતા (દત્ત વગેરે) શબ્દો ઉપરથી (દેવદત્ત એવા) તે (સંજ્ઞા)ઓ બોધ થશે નહિ. (૩૫૮)

एकदेशात्तु सङ्घाते केषाञ्चिज्जायते स्मृतिः ।

स्मृतैस्तु विषयाच्छब्दात्सङ्घातार्थः प्रतीयते ॥૩૫૯॥

કેટલાકને મતે તો અવયવરૂપ દત્ત શબ્દ ઉપરથી દેવદત્ત એવા સમુદાયનું સ્મરણ થાય છે. સ્મૃતિના વિષય (બનેલા દેવદત્ત) શબ્દ ઉપરથી સમુદાય (રૂપ દેવદત્ત) નો અર્થ સમગ્ર છે. (૩૫૯)

एकदेशात्स्मृतिर्भिन्ने सङ्घाते नीयते कथम् ।

कथं प्रतीयमानः स्याच्छब्दोऽर्थस्याभिधायकः ॥૩૬૦॥

અવયવરૂપ દત્તશબ્દ વડે, તેનાથી જુદા એવા સમુદાયરૂપ દેવદત્ત શબ્દનું કેવી રીતે સ્મરણ થશે ? સ્મરણમાં આવતો શબ્દ અર્થનું અનિધાન કરનારો કેવી રીતે બને ? (૩૬૦)

एकदेशसरूपास्तु तैस्तैर्भेदैः समन्विताः ।

अनुनिष्पादिनः शब्दाः संज्ञासु समवस्थिताः ॥૩૬૧॥

(દેવદત્ત વગેરેના) અવયવોના જેવા, તે તે ભેદો સાથે સંબદ્ધ અને પછીથી પ્રાપ્ત થતા (દેવ, દત્ત વગેરે) શબ્દો જુદી સંજ્ઞાઓ રૂપે નિયત થયા છે. (૩૬૧)

કારિકા ૩૫૬થી૩૫૯ સુધીમાં પ્રાપ્ત થતી પૂર્વપક્ષીની દલીલને આ કારિકામાં જવાબ આપવામાં આવ્યો છે.

સાધારણત્વાસ્સન્દિગ્ધાઃ સામર્થ્યાન્નિયતાશ્રયાઃ ।

તેષાં યે સાધવસ્તેષુ શાસ્ત્રે લોપાદિ શિષ્યતે ॥૩૬૨॥

સ્વરૂપ સમાન હોવાને લીધે સંદિગ્ધ અર્થવાળા, પરંતુ સામર્થ્યને કારણે નિયત અર્થના વ્યયક તે શબ્દોમાંના જે શુદ્ધ શબ્દો છે તેમને માટે શાસ્ત્રમાં લોપ વગેરેનું વિધાન થયું છે. (૩૬૨)

અનુનિષ્પાદી એટલે ઉત્તરત્ર નિષ્પન્ન થતા શબ્દો જેવા કે દેવ, દત્ત, વગેરે, સમાન રૂપવાળા હોવાને કારણે સંદિગ્ધ અર્થવાળા પ્રાપ્ત થાય છે, જેમકે દેવ એટલે દેવદત્ત અને કોઈક દેવવિશેષ, અને દત્ત એટલે પણ યજ્ઞદત્ત અને આપેલું એ અર્થમાં પ્રાપ્ત થતું ક્રિયારૂપ આવા શબ્દો ઉપરાંત જ્યે, દ્રા, ઘા એવા અસાધુ શબ્દો પણ મળે છે. તેમાંથી સાધુ શબ્દ અંગે

ચતુર્થાદિનજાદૌ ચ લોપઃ પૂર્વવદસ્ય ચ ।

અપ્રત્યયે તથૈવેષ્ટઃ ઉવર્ણાલ્લ ઇલસ્ય ચ ॥

એવા મહાભાષ્યમાં મળતા (પૂ. સૂ. ૫ ૩.૮૩) શ્લોકવાર્તિકવચનથી લોપ વગેરેનું વિધાન થયું છે.

તુલ્યાયામનુનિષ્પતૌ જ્યે દ્રા ઘા इत्यसाधवः ।

न ह्यन्वाख्यायके शास्त्रे तेषु दत्तादिवत्स्मृतिः ॥૩૬૩॥

જ્યે, દ્રા, ઘા એવા (અવયવશબ્દોની) ઉત્તરત્ર ઉત્પત્તિ તેમના સમુદાયશબ્દો (જ્યેષ્ઠા, આદ્રા, મઘા) ના જેવી જ હોવા છતાં તે (અવયવશબ્દો) અસાધુ છે. દત્ત વગેરેથી (દેવદત્ત વગેરેનું સ્મરણ થાય) તેમ, તેમનાથી તેમના સમુદાય-શબ્દોનું સ્મરણ થશે નહિ. (૩૬૩)

કૃતણત્વાશ્ચ યે શબ્દાઃ નિત્યં સ્વરણસાદયઃ ।

एकद्रव्योपदेशित्वात्तान्साधून्संप्रचक्षे ॥૩૬૪॥

જેમાં હમેશાં નૂનો ણ થાય છે તેવા જે સ્વરણસ વગેરે શબ્દો છે તેમને, એક જ સંજ્ઞામાં તે વાચ્ય બનતા હોવાથી શુદ્ધ શબ્દો કહેવાય છે. (૩૬૪)

गोत्राण्येव तु तान्याहुः संज्ञाशक्तिसमन्वयात् ।

निमित्तापेक्षणं तेषु स्वार्थे नावश्यमिष्यते ॥૩૬૫॥

તેમનામાં સંજ્ઞાશક્તિના સમન્વયને લીધે તેમને ગોત્રનામે કહ્યાં છે. તેમના અર્થ અંગે (કોઈ પ્રવૃત્તિ)નિમિત્તની અપેક્ષા રાખવામાં આવતી નથી. (૩૬૫)

ઉપરના અનુવાદમાં બંને પંક્તિઓનો સ્વતંત્રપણે અનુવાદ કરવામાં આવ્યો છે. તેને બદલે ગોત્રાણ્યેવ તુ તાન્યાહુઃ । એટલું ચરણ સ્વતંત્ર લઈને અનુવાદ થશે, “તેમનામાં સંજ્ઞાશક્તિ પ્રાપ્ત થતી હોવાથી તેમના અર્થ અંગે (કોઈક પ્રવૃત્તિ)નિમિત્તની હમેશાં અપેક્ષા રાખવામાં આવતી નથી. અમ્બાકર્ત્રી-યાઃ સંજ્ઞાઃ તાનિ તુ શક્તિસમન્વયાદ ગોત્રાણ્યાહુઃ । એવું અર્થદર્શન સૂચવે છે.

વ્યવહારાયઃ નિયમઃ સંજ્ઞાનાં સંજ્ઞાનિ ક્વ ચિત્ ।

નિત્ય ઇવ તુ સમ્બન્ધો ઢિત્થાદિષુ ગવાદિવત્ ॥૩૬૬॥

કેટલીકવાર સંજ્ઞાઓમાં વ્યવહાર અર્થે સંજ્ઞા શબ્દો અંગે નિયમ કરવામાં આવે છે; પરંતુ જેમ નો વગેરે શબ્દો અંગે (શબ્દાર્થ)સંબંધ નિત્ય છે તેમ કિત્ય વગેરે શબ્દો અંગે પણ છે. (૩૬૬)

કૃતકત્વાદનિત્યત્વં સંબન્ધસ્યોપજાયતે ।

સંજ્ઞાયાં સા હિ પુરુષૈર્યથાકામં નિયુજ્યતે ॥૩૬૭॥

સંબંધ ઉત્પાદ્ય હોવાથી તેનું અનિત્યત્વ ઉત્પન્ન થાય છે; સંજ્ઞા માટે પુરુષો વડે તેને ઇચ્છા પ્રમાણે યોજવામાં આવે છે. (૩૬૭)

યથા હિ પાંસુલેખાનાં બાલકૈર્મધુરાદયઃ ।

સંજ્ઞાઃ ક્રિયન્તે સર્વાસુ સંજ્ઞાસ્વેષેવ કલ્પના ॥૩૬૮॥

જેમ રેતીની રેખાઓ વડે મધુરા વગેરે સંજ્ઞાઓ યાજકો વડે રચવામાં આવે છે તેમ બધી સંજ્ઞાઓ વિષે તેવી જ કલ્પના (સમજવી). (૩૬૮)

વૃદ્ધ્યાદીનાં ચ શાસ્ત્રેસ્મિન્નલ્લક્ત્યવચ્છેદલક્ષણઃ ।

અકૃત્રિમોઽભિસંબન્ધો વિશેષણવિશેષ્યવત્ ॥૩૬૯॥

આ શાસ્ત્રમાં વૃદ્ધિ વગેરે સંજ્ઞાઓનો તેમના (નિયત સંજ્ઞાઓમાં) અર્થ-શક્તિનું નિયમન કરનાર સંબંધ, વિશેષણ અને વિશેષ્યના સંબંધ જેવો નિત્ય છે.

સંજ્ઞાસ્વરૂપમાશ્રિત્ય નિમિત્તે સતિ લૌકિકી ।

કા ચિત્પ્રવર્તતે કા ચિન્નિમિત્તાસંનિધાવપિ ॥૩૭૦॥

લૌકિક સંજ્ઞાઓ, તેમના સ્વરૂપનો પ્રવૃત્તિનિમિત્ત તરીકે આધારે લઈને (અથવા) નિમિત્તની ડેરહાજરીમાં (પણ) પ્રવર્તમાન બને છે. (૩૭૦)

શાસ્ત્રીય સંજ્ઞાઓ જેવી કે ટિ, ઘુ, મ વગેરે ૩૬ શબ્દો છે; કર્મપ્રવચ્ચનીય, સર્વનામ, સર્વનામસ્થાન વગેરે યોગ૩૬ છે. લોકમાં પણ કિત્ય, કવિત્થ વગેરે સંજ્ઞાશબ્દો ૩૬ છે, બ્યારે શબ્દ, બલભદ્ર વગેરે યોગ૩૬ છે. આવા સંજ્ઞાશબ્દો તેમના સ્વરૂપને જ પ્રવૃત્તિનિમિત્ત ગણીને પ્રવર્તમાન બને છે; કેટલીક સંજ્ઞાઓ પ્રવૃત્તિનિમિત્ત વિના પણ પ્રવૃત્ત થાય છે.

શાસ્ત્રે તુ મહતી સંજ્ઞા સ્વરૂપોપત્તિવન્ધના ।

અનુમાનં નિમિત્તસ્થ સંનિધાને પ્રતીયતે ॥ ૩૭૧ ॥

વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં (સર્વનામ જેવી) મોટી સંજ્ઞા (અર્થબોધ અંગે) સ્વરૂપ ઉપર આધાર રાખે છે; (અને) અર્થનિમિત્તની હાજરીમાં અવયવાર્થનું અનુમાન થાય છે. (૩૭૧)

આવૃત્તોરનુમાનં વા સારુપ્યાત્તત્ર ગમ્યતે ।

શબ્દભેદાનુમાનં વા શક્તિભેદસ્ય વા ગતિઃ ॥૩૭૨॥

એકસરખા રૂપને લીધે એક જ શબ્દની આવૃત્તિ થઈ છે એવું અનુમાન થાય છે; અથવા તે બે જુદા શબ્દો છે તેવું અનુમાન થશે. અથવા તેમનામાં અર્થશક્તિની ભિન્નતા છે તેમ સમજશે. (૩૭૨)

મહતી સંજ્ઞાઓને ત્રણ રીતે સમજવી જોઈએ : (૧) મહતી સંજ્ઞાઓને એકવાર તેમના પોતાના સૂચિત રૂપમાં અને ખીજી વાર અવયવસમુદાયરૂપે એમ બે વખત સમજવી; આવા અવયવોના અર્થ ઉપરથી તે મહતી સંજ્ઞાનો અર્થ પ્રાપ્ત થશે; (૨) બે જુદા શબ્દો સમજવા; (૩) જુદી જુદી અર્થશક્તિઓવાળી એક જ સંજ્ઞા સમજવી.

ક્વ ચિદ્વિષયભેદેન કૃત્રિમા વ્યવતિષ્ઠતે ।

સંખ્યાયામેકવિષયં વ્યવસ્થાનં દ્વયોરપિ ॥૩૭૩॥

ક્યાંક કૃત્રિમ (=શાસ્ત્રીય) સંજ્ઞા વિષયની ભિન્નતા પ્રમાણે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે, (પરંતુ) સંખ્યા(સંજ્ઞા)માં કૃત્રિમ તેમજ અકૃત્રિમ એમ બંનેની એકસરખી વિષયવ્યવસ્થા સમજાય છે. (૩૭૩)

કર્તરિ કર્મવ્યતિહારે । (પા. સુ. ૧.૨.૧૪)માં અકૃત્રિમ સંજ્ઞા પ્રાપ્ત થાય છે અને કર્મવ્યવસ્થા (પા. સુ. ૩.૨.૧)માં કૃત્રિમ સંજ્ઞા પ્રાપ્ત થાય છે. સંખ્યાસંજ્ઞા અંગે કૃત્રિમ તેમજ અકૃત્રિમ બંને પ્રકારની સંજ્ઞાઓનો આશ્રય કરવામાં આવે છે, જેમકે बहुगणवतुर्जाति संख्या । (પા. સુ. ૧.૨.૩૧)માં કૃત્રિમ સંજ્ઞા અને સંખ્યા અતિશબ્દોના કારણે પ્રાપ્ત થાય છે.

વિષયં કૃત્રિમસ્યાપિ લૌકિકઃ ક્વચિદુચ્ચરન્ ।

વ્યાપ્નોતિ દૂરાત્સંબુદ્ધૌ તથાહિ ગ્રહણં દ્વયોઃ ॥૩૭૪॥

एकश्रुति दूरात्संबुद्धौ । (પા. સુ. ૧.૨.૩૩) સૂત્રમાં ઉચ્ચારેલ લૌકિક (અકૃત્રિમ) સંજ્ઞાશબ્દ કૃત્રિમસંજ્ઞાવિષયમાં વ્યાપે છે. તે રીતે બંને (પ્રકારના) સંજ્ઞા-શબ્દોનું ગ્રહણ થાય છે. (૩૭૪)

सङ्घैकशेषद्वन्द्वेषु केचित्सामर्थ्यलक्षणम् ।

प्रत्याश्रयमवस्थानं क्रियाणां प्रतिजानते ॥૩૭૫॥

સમૂહ, એકશેષ અને દ્વન્દ્વનો ઉલ્લેખ હોય ત્યાં, (અર્થ) સામર્થ્યને કારણે ક્રિયાઓનો સંબંધ પ્રત્યેક (વ્યક્તિ)ની સાથે પ્રાપ્ત થાય છે, એમ કેટલાક (આચાર્યો) જાહેર કરે છે. (૩૭૫)

ब्राह्मणाः भोज्यन्ताम् । ब्राह्मणः भोज्यताम् । અને દેવદત્તયજ્ઞદત્તવિષ્ણુમિત્રાઃ ભોજ્યન્તામ્. એવાં એકશેષ, સંઘ અને દ્વન્દ્વનાં ઉદાહરણોમાં ભોજનક્રિયાનો સંબંધ પ્રત્યેક વ્યક્તિ સાથે છે, અહીં વાક્ય પ્રત્યેક વ્યક્તિમાં પરિસપ્રાપ્ત થાય છે, એવા મતનો આશ્રય કરવામાં આવ્યો છે.

ભોજનં ફલરૂપાભ્યામેકૈકસ્મિન્સમાપ્યતે ।

અન્યથા હિ વ્યવસ્થાને ન તદર્થઃ પ્રકલ્પતે ॥૩૭૬॥

ભોજન, (તૃપ્તિરૂપ)ક્રિયા અને (અન્નદાન એવી) ક્રિયા વડે પ્રત્યેક (કર્તા) માં સમાપ્ત થાય છે, (કારણ કે) તેથી જુદી, (સમુદાયમાં વાક્યાર્થપરિસમાપ્તિરૂપ) ભોજનવ્યવસ્થા સમજતાં તે (ભોજનરૂપ ક્રિયા) નો અર્થ સમજાશે નહિ. (૩૭૬)

અન્નાદાનાદિરૂપાં ચ સર્વે વૃપ્તિફલાં ભુજિમ્ ।

પ્રત્યેકં પ્રતિપચન્તે ન તુ નાટ્યક્રિયામિવ ॥૩૭૭॥

અન્નપ્રાપ્તિ રૂપ (ક્રિયા)વાળું અને તૃપ્તિરૂપી ક્રિયાવાળું ભોજન, નાટ્ય(દર્શન)-કાર્ય જેમ સમૂહને પ્રાપ્ત છે તેમ નહિ, પરંતુ દરેક વ્યક્તિને પ્રાપ્ત થાય છે, એમ બધા સમજે છે. (૩૭૭)

પાદ્યવસ્સા વિભાગેન સામર્થ્યાદિવતિષ્ઠતે ।

મુજિઃ કરોતિ મુજ્યર્થં ન તન્ત્રેણ પ્રદીપવત્ ॥૩૭૮॥

પગ ધોવાનું પાણી(આપવા રૂપી ક્રિયા)ની જેમ તે (ભોજનક્રિયા), અર્થ-સામર્થ્યને કારણે, જુદી જુદી વ્યક્તિને પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રજ્વલિત દીવો જેમ સમૂહને પ્રકાશિત કરે છે તેમ મુજૂ ધાતુ તેના ભોજન કરવું એવા અર્થને સમૂહ સાથે વ્યાપ્ત કરતો નથી. (૩૭૮)

પુણ્યરાજને અતુસરીને બીજી પંક્તિનો અર્થ થશે : “પ્રજ્વલિત દીવો (સમૂહને) એકસરખો પ્રકાશિત કરે તેમ, ભોજનક્રિયા અનેકને માટે એકસરખી રીતે ભોજન-તૃપ્તિરૂપી પ્રયોજન સિદ્ધ કરતી નથી.”

દ્વરયાદિસ્તુ ક્રિયૈકાપિ તથા મૂતેષુ કર્મસુ ।

આવૃત્તિમન્તરેણાપિ સમુદાયાશ્રયા ભવેત્ ॥૩૭૯॥

(આથી વિરુદ્ધ, દ્વગ્ (જેવું) વગેરે ક્રિયા એક જ હોવા છતાં, (એક અધિકરણ વાળાં) તે કાર્યોમાં આવૃત્તિ વિના (પણ) સમૂહને આવરી લેશે. (૩૭૯)

ભોજનક્રિયા આવૃત્તિથી પ્રત્યેક વ્યક્તિને આવરી લે છે, પરંતુ જોવાની ક્રિયા આવૃત્તિ વિના સમુદાયને આવરી લે છે.

મિન્નવ્યાપારરૂપાણાં વ્યવહારાદિદર્શને ।

કર્તૃણાં દર્શનં મિન્નં સંમૂયાર્થસ્ય સાધકમ્ ॥૩૮૦॥

(લાકડાં લાવવાં, ચોખા છડવા વગેરે) જુદા જુદા વ્યાપારરૂપ કારકોનું(રાંધવા રૂપ) કાર્યરૂપે જે નિયત જ્ઞાન તે, સમુદાયમાં વ્યાપીને પચ્ ધાતુના અર્થનું વાચક બનશે. (૩૮૦)

અન્વય : (કાઠવ્યાપારાગ્નેઃ સંધુક્ષણસ્થાત્યધિશ્રયણેત્યાદિ)મિન્નવ્યાપારરૂપાણાં કર્તૃણાં

(કારકાણાં) પાવનાદિકં મિન્નં દર્શનં (= જ્ઞાનં) તદ્ સંમૂય પચેઃ અર્થસ્ય સાધકમ્ ।

લક્ષ્યસ્ય લોકસિદ્ધત્વાચ્છાસ્ત્રે લિङ्गस्य दर्शनात् ।

अर्थिष्वदैक्षु भेदेन वृद्धिसंज्ञा समाप्यते ॥३८१॥

લોકમાં (તેના) પ્રયોગો પ્રસિદ્ધ હોવાથી અને શાસ્ત્રમાં (તે અંગે ૨૫૦૮) નિર્દેશો જણાતા હોવાથી અને સંજ્ઞાઓ અંગે તેની અપેક્ષા હોવાથી (વૃદ્ધિરાદૈચ્ । પા. સૂ. ૧.૧.૧માં પ્રાપ્ત થતી) વૃદ્ધિસંજ્ઞા, આ, એ અને ઓમાં પ્રત્યેકમાં પરિસમાપ્ત થાય છે. (૩૮૧)

લોકમાં આમ્રગુપ્તાયનિઃ, જેતિકાયનિઃ, ઝૌષગવઃ, એવા વૃદ્ધિસંજ્ઞાવાળા પ્રયોગો પ્રસિદ્ધ છે. શાસ્ત્રમાં પ્રસ્યેડવૃદ્ધમક્કર્યાદીનામ્ । (પા. સૂ. ૬.૨.૮૭), માલાદીનાં ચ । (પા. સૂ. ૬.૨.૮૮) અને વૃદ્ધિર્ચસ્યાચાનાદિસ્તદ્વૃદ્ધમ્ । (પા. સૂ. ૧.૧.૭૩) સૂત્રો વડે પ્રત્યેક સંજ્ઞાની વૃદ્ધિસંજ્ઞા થાય છે.

शतादानप्रधानत्वाद् दण्डने शतकर्मके ।

अर्थिनां गुणभेदेऽपि संख्येयोऽर्थो न भिद्यते ॥३८२॥

(ગર્ગાઃ શતં દણ્ડ્યન્તામ્ । એવા વચન પ્રમાણે), સો(સિક્ષાઓ)ના દંડના કાર્યમાં સો લેવાનું મુખ્ય હોવાથી, ગર્ગો જુદા જુદા હોવા છતાં (સો સિક્ષાઓ એવો) સંખ્યેય અર્થ જુદી જુદી વ્યક્તિઓને લાગુ પડતો નથી. (૩૮૨)

संघस्यैव विधेयत्वात्कार्यवत्प्रतिपादने ।

तत्र तन्त्रेण सम्बन्धः समासाभ्यस्तसंज्ञयोः ॥३८३॥

સમાસ અને અભ્યાસ સંજ્ઞાઓમાં સમુદાયનું જ વિધાન થયું હોવાથી અને (શબ્દાર્થસંબંધ) ઉત્પાદ્ય છે એવા પક્ષને આશ્રય લેતાં, (તે બે સંજ્ઞાઓ)-માં સમુદાય વડે સંબંધ થાય છે. (૩૮૩)

કારિકા ૩૭૯માં સમુદાયમાં વાક્યપરિસમાપ્તિ મત અંગે લૌકિક ઉદાહરણ આપવામાં આવ્યું છે. અને કારિકા ૩૮૦માં શાસ્ત્રીય ઉદાહરણ આપવામાં આવ્યું છે.

लक्षणार्थां स्तुतिर्येषां कार्त्तिकदेव क्रियां प्रति ।

तैर्व्यस्तैश्च समस्तैश्च स धर्म उपलक्ष्यते ॥३८४॥

वृषलेर्न प्रवेष्टव्यमित्येतस्मिन्गृहे यथा ।

प्रत्येकं संहतानां च प्रवेशः प्रतिषिध्यते ॥३८५॥

કોઈક (ગૃહપ્રવેશ ૩૫) ક્રિયા અંગે જેમના શુદ્રત્વ ૩૫ી ધર્મના નિર્દેશને ઉદ્દેશ્ય હોય ત્યારે તે ધર્મ તેમનો વ્યક્તિ ૩૫ે તેમજ સમુદાય ૩૫ે નિર્દેશ કરતો હોય તેમ સમન્વય છે.

“આ ઘરમાં શુદ્રોએ પ્રવેશ કરવો નહિ” એવા (આજ્ઞાવચન)માં દરેક (શુદ્રનો) અને (શુદ્રોના) સમુદાયનો પ્રતિષેધ કરવામાં આવે છે. (૩૮૪-૩૮૫)

સ્તુતિઃ શબ્દથી શ્રુતિ અર્થાત્ ઉદ્દેશ્ય એવો અર્થ સમજાયું. શ્રુતિઃ એવું પાઠાન્તર પણ મળે છે.

સંભૂય ત્વર્થલિપ્સાદિપ્રતિષેધોપદેશને ।
પ્રથમપ્રતિષિદ્ધત્વાત્પ્રવૃત્તિર્ન વિરુદ્ધ્યતે ॥૩૮૬॥

સંપત્તિની લાલચાનેા નિષેધ સમુદાયને ઉપદેશવામાં આવતાં, દરેકને જુદા નિષેધ ઉપદેશથી નથી એમ માનીને, (વ્યક્તિગત નિષેધની) પ્રવૃત્તિ નકારાતીનથી. (૩૮૬)

વ્યવાયલક્ષણાર્થસ્વાદકુપ્વાહાદિભિસ્તથા ।
પ્રત્યેકં વા સમસ્તૈર્વા ણત્વં ન પ્રતિષિદ્ધ્યતે ॥૩૮૭॥

વ્યવધાનના જ્ઞાપનને કારણે અદ્, કુ, પુ અને આ વર્ણો વડે વ્યક્તિગત રીતે કે સમુદાયની રીતે ન્ના ણનેા પ્રતિષેધ કરવામાં આવતો નથી. (૩૮૭)

અનુગ્રહાર્થા મોકૃતૃણાં મુજિરારમ્યતે યદા ।

દેશકાલાચભેદેન નાનુગૃહ્ણાતિ તાનસૌ ॥૩૮૮॥

દેશ અને કાલને વિચાર્યા વિના, ભોજન કરનારાઓ ઉપર ઉપકાર કરવા માટે (યજમાન વડે) ભોજન આરંભાય છે, ત્યારે, દેશ અને કાલના ભેદની અવગણના વડે તે (યજમાન) તેમના ઉપર ઉપકાર કરતો નથી. (૩૮૮)

લગ્ન વગેરેના સંદર્ભમાં ભોજનક્રિયા ભોજન કરનારાઓ ઉપર ઉપકારરૂપ હોય અથવા શ્રાદ્ધ વગેરેના સંદર્ભમાં લોકાપવાદને દૂર કરવા હોય. અનેમાં દેશકાલનેા વિચાર કર્યો હોય અથવા ન કર્યો હોય; જેમ કે ઉનાળામાં ઠંડો શ્રીખંડ પીરસ્યો હોય તો દેશકાલના વિચારરૂપી અનુગ્રહ હોય અને તીખાં મરચાંતું શાક પીરસ્યું હોય તો દેશકાલનેા વિચાર કર્યો ન હોય. દેશકાલનેા વિચાર નહિ કરનારો યજમાન જમનારાઓ ઉપર કરો ઉપકાર કરતો નથી.

પાત્રાદિભેદાન્નાનાત્વં યસ્યૈકસ્યોપદિશ્યતે ।

વિપર્યયે વા મિન્નસ્ય તસ્યૈકત્વં પ્રકલ્પ્યતે ॥૩૮૯॥

જુદાં જુદાં વાસણોમાં અપાતા ભોજનને કારણે એક જ ભોજનનું જે અનેકત્વ જણાવાય છે, તેથી ભેદનું (વાસ્તવમાં) ભિન્ન એવા તે ભોજનકાર્યાનું (ઔપાધિક) એકત્વ કલ્પવામાં આવે છે. (૩૮૯)

સંહત્યાપિ ચ કુર્વાણા ભેદેન પ્રતિપાદિતાઃ ।

સ્વં સ્વં મોજ્યં વિભાગેન પ્રાપ્તં સંભૂય મુજ્જતે ॥૩૯૦॥

સમૂહમાં ભોજન કરનારા, પરંતુ જુદા જુદા ઉદ્ભવવામાં આવતા (ભોજન-કર્તાઓ), જુદા જુદા મળેલા પોતાના ભોજનને સમૂહમાં જમે છે. (૩૯૦)

વીપ્સાયા વિષયાભાવાદ્ વિરોધાદન્યસંખ્યયા ।

દ્વિધા સમાપ્ત્યયોગાચ્ચ શતં સદ્ધ્વેઽવતિષ્ઠતે ॥૩૯૧॥

(દંડય વ્યક્તિઓ)ને આવરી લેવા રૂપી વિષય અંગે કથન નહિ હોવાથી, બીજી સંખ્યા સાથે થતા વિરોધને લીધે, અને (ક્રિયાપદોની) અને પ્રકારે પરિ-સમાપ્તિ થતી નહિ હોવાથી સો એવી સંખ્યા સમૂહમાં પરિસમાપ્ત થાય છે. (૩૯૧)

ગર્ગાઃ શતં દણ્ડ્યતામ્ । નો અર્થઃ ગર્ગઃ ગર્ગઃ : શતં દણ્ડ્યતામ્ । અથવા ગર્ગાઃ શતં શતં દણ્ડ્યતામ્ । લેતાં દંડય વ્યક્તિ અને દંડસંખ્યાની દ્વિરુક્તિ થશે. એવી દ્વિરુક્તિ અહીં પ્રાપ્ત થતી નથી; (૨) શતં દણ્ડ્યતામ્ એવા વચનમાં પ્રત્યેકસ્ય શતદણ્ડનમ્ એવો અર્થ સમજતાં બીજી સંખ્યા પ્રાપ્ત થશે, પરંતુ આવી સંખ્યાનો અભાવ છે; દણ્ડ્યતામ્ ક્રિયાપદ, સમુદાયમાં પરિસમાપ્ત થાય છે, પ્રત્યેકમાં નહિ. આમ હોવાથી અહીં ગર્ગાઃ શતં દણ્ડ્યતામ્ । વાક્યની સમુદાયમાં પરિસમાપ્તિ થાય છે.

સુજિદ્વન્દ્રકશેષાભ્યાં યત્રાન્યૈઃ સહ શિષ્યતે ।

તત્રાપિ લક્ષણાર્થત્વાદ્ દ્વિધા વાક્યં સમાખ્યતે ॥૩૧૨॥

દ્વન્દ્વ અને એકશેષ વડે, બ્યારે બીજાઓ સાથેના ભોજનનું વિધાન કરવામાં આવે ત્યારે ત્યાં પણ લક્ષણાથી મળતા અર્થને કારણે, વાક્યની બે પ્રકારે પરિસમાપ્તિ થાય છે. (૩૯૨)

વાક્યાન્તરાણાં પ્રત્યેકં સમાપ્તિઃ કૈશ્ચિદિષ્યતે ।

રૂપાન્તરેણ યુક્તાનાં વાક્યાનાં તેન સહ્ગ્રહઃ ॥૩૧૩॥

એક સુખ્ય વાક્યમાં તેના અંગભૂત બીજાં વાક્યોની પ્રત્યેકમાં પરિસમાપ્તિ થાય છે, એમ કેટલાક(આચાર્યો) જણાવે છે અને (આ રીતે) તેના વડે, જુદાં જુદાં રૂપવાળાં વાક્યોનો, સારી રીતે સમાવેશ કરવામાં આવે છે. (૩૯૩)

ન વાક્યસ્યાભિધેયાનિ મેદવાક્યાનિ કાન્તિચિન્ત્ ।

તસ્મિન્સ્તૂચરિતે મેદાંસ્તથાન્યાન્પ્રતિપદ્યતે ॥૩૧૪॥

અંગવાક્યો મહાવાક્યના અભિધેય રૂપ હોતાં નથી; તે (મહા)વાક્ય ઉચ્ચારતાં તેનાં બીજાં (અંગભૂત) વાક્યોને તે (મહાવાક્યાર્થ) પ્રમાણે સમજવામાં આવે છે. (૩૯૪)

યેષાં સમસ્તો વાક્યાર્થઃ પ્રતિમેદં સમાખ્યતે ।

તેષાં તદાનોં મિન્નસ્ય કિં પદાર્થસ્ય સત્તયા ॥૩૧૫॥

જેમના મતમાં અખંડ વાક્યાર્થ(તેના અવયવરૂપ) પ્રત્યેક પદમાં પરિસમાપ્ત થાય છે, તેમને જુદા જુદા પદાર્થના અસ્તિત્વની શી જરૂર છે? (૩૯૫)

અથ તૈરેવ જનિતઃ સોઽર્થો મિન્નેષુ વર્તતે ।

પૂર્વસ્યાર્થસ્ય તેન સ્યાદ્વિરોધઃ સહ વા સ્થિતિઃ ॥૩૧૬॥

હવે જો તે (અવયવરૂપ પદો)વડે ઉત્પન્ન થયેલ વાક્યાર્થ જુદાં જુદાં પદોમાં સમાપ્ત થતો હોય તો કાં તો પહેલાંનાં (પદોના) અર્થ સાથે તેનો વિરોધ થાય અથવા સાથે અવસ્થાન થાય (૩૯૬)

સહસ્થિતૌ વિરોધિત્વં સ્યાદ્વિશિષ્ટાવિશિષ્ટયોઃ ।

વ્યભિચારી તુ સમ્બન્ધસ્ત્યાગેઽર્થસ્ય પ્રસજ્યતે ॥૩૧૭॥

(પદાર્થના અને વાક્યાર્થના) એકસાથે અવસ્થાનમાં (પદના) વિશિષ્ટ અને અવિશિષ્ટ (અર્થ) વચ્ચે વિરોધ પ્રાપ્ત થશે; પદના અર્થનો ત્યાગ થતાં (પદ અને અર્થ વચ્ચેનો) સંબંધ અનિત્ય ઠરશે. (૩૯૭)

પદનો મૂળ અર્થ તે સામાન્ય અથવા અવિશિષ્ટ અર્થ અને વાક્યમાં અન્ય પદો સાથે સંબંધ થતાં પ્રાપ્ત થતો તેનો અર્થ એટલે વિશિષ્ટ અર્થ.

સરખાવો પુણ્યરાજ : વાક્યાર્થફલાનાં પદાનામુપાત્તાર્થપરિત્યાગે શબ્દાર્થસંબન્ધો વ્યભિચાર્યનિત્યઃ પ્રાપ્નોતિ । અતઃ પ્રત્યેકં વાક્યપરિસમાપ્તિપક્ષે સત્યમૂત્પદપદાર્થસંભવ એવં એવં ।

एकः साधारणो वाच्यः प्रतिशब्दमवस्थितः ।

सङ्घे सङ्घेषु चार्थात्मा संनिधाननिदेशकः ॥३९८॥

અધાં પદોમાં સમાન, પ્રત્યેક શબ્દમાં રહેલો અને (અન્ય પદોના) સાંનિધ્યનો નિર્દેશ કરતો અખંડ (વાક્યાર્થરૂપ) અર્થાત્મા, સમૂહમાં તેમજ અવયવોમાં રહેલો હોય છે. (૩૯૮)

यथा साधारणे स्वत्वं त्यागस्य च फलं धने ।

प्रीतिश्चाविकला तद्वत्सम्बन्धोऽर्थेन तद्वताम् ॥३९९॥

અધાંની સમાન માલિકીવાળા ધનમાં જેમ આત્મીયતા અને તેમાંથી આપેલ દાનમાં સમાન ફલપ્રાપ્તિ અને પૂરેપૂરો આનંદ સમબંધ છે તે પ્રમાણે વાક્યનો અને તેના અવયવોરૂપ શબ્દોનો તેમના અર્થો સાથે સંબંધ હોય છે. (૩૯૯)

वर्णानामर्थवत्तायां तेनैवार्थेन तद्वति ।

समुदाये न चैकत्वं भेदेन व्यवतिष्ठते ॥४००॥

જો વર્ણોની અર્થવત્તા હોય (અને) તેવો જ અર્થ (વર્ણ) સમુદાય (રૂપ પ્રાતિ-પદ્ધિ)માં હોય તો એકત્વ સંખ્યા (જુદા જુદા વર્ણો વડે) જુદી જુદી સમજાતી નથી. (૪૦૦)

एकेनैव प्रदीपेन सर्वे साधारणं धनम् ।

पश्यन्ति तद्वदेकेन सुपा संख्याभिधीयते ॥४०१॥

જેમ એક દીવા વડે અધા માણસો સહિયારા ખળનાને જુએ છે તેમ એક વિલક્ષિત (પ્રત્યય) વડે (પ્રકાશિત બનતી) સંખ્યાનું અલિધાન થાય છે. (૪૦૧)

નાર્થવત્તા પદે વર્ણે વાક્યે ચૈવં વિશિષ્યતે ।

અભ્યાસાત્પ્રક્રમોઽન્યસ્તુ વિરુદ્ધ ઇવ દૃશ્યતે ॥૪૦૨॥

અર્થવત્ત્વના સંદર્ભમાં વર્ણો, પદો અને વાક્યોમાં કશી ભિન્નતા નથી. (પ્રત્યક્ષિત) પરંપરાને કારણે આવી જુદી પરિપાટી જણાય છે અને (સ્વીકૃત અખંડ વાક્યાર્થના સિદ્ધાન્તથી) જુદી પડતી હોય તેમ દેખાય છે. (૪૦૨)

યાસ્કે કરેલા ઉલ્લેખ પદપ્રકૃતીની સર્વચરણાનાં પાર્વદાનિ । (નિરુક્ત ૭.૧૭), ૩૫ સિદ્ધાન્તમાં પદો અને પદાર્થોનું મહત્ત્વ છે. પતંજલિ પણ આવા સર્વસંમત સિદ્ધાન્તનો ઉલ્લેખ કરતાં જણાવે છે કે સર્વવેદપારિષદ હોદ્દા શાસ્ત્ર તત્ર નૈકઃ પન્યા શક્ય આસ્થાતુમ્ । ભર્તૃહરિ સૂત્રવે છે કે અન્ય મતોમાં વર્ણોની અને પદોની અર્થવત્તા સમજવામાં આવે છે. અખંડ વાક્યાર્થરૂપ મતનો આથી વિરોધ થાય છે તેમ નથી.

વિનિયોગાદ્યે શબ્દો ન સ્વાર્થસ્ય પ્રકાશકઃ ।
અર્થાભિધાનસંબન્ધમુક્તિદ્વારં પ્રચક્ષ્તે ॥૪૦૩॥

(નિયત અર્થમાં) વિનિયોગ વિના (અનેકાર્થ) શબ્દ તેના (ચોક્કસ) અર્થનો ઘોષ કરાવતો નથી. તેથી (શબ્દના) અર્થનું પ્રતિપાદન કરનારા (યોગ્યતા રૂપ) સંબંધને ઉક્તિનું દ્વાર કહે છે. (૪૦૩)

આ કારિકાના સંદર્ભમાં અંબાકર્ત્રી નામ્યે પ્રમાણે વિચારો દર્શાવે છે. શબ્દાર્થસંબંધ રૂપ વ્યાપારને અભિધા કહેવામાં આવે છે. આ અભિધાને પ્રતિભાથી જુદી અથવા અભિન્ન સમજી શકાય. ઉક્તિ અર્થાત્ વિનિયોગ વડે પ્રાપ્ત થતી પ્રતિભા વાગ્ધર્મ છે. અનુસંધાન અને અભિસંધાન વડે જણાવાતી તેને મનોધર્મ કહે છે અને પ્રણિધાન વડે જણાવાય ત્યારે તેને પશુધર્મ કહે છે. અહીં પ્રતિભા એટલે અનેકાર્થક શબ્દના એક અર્થનો નિશ્ચય કરાવતો વાગ્ધર્મ સમજવો. પુણ્યરાજને મતે ઉક્તિ અને વિનિયોગ એક જ છે. સમગ્ર રીતે વિચારતાં અભિધા, પ્રતિભા, ઉક્તિ અને વિનિયોગ સમાનાર્થક જણાય છે.

યથા પ્રણિહિતં ચક્ષુર્દર્શનાયોપકલ્પતે ।
તથાઽભિસંહિતઃ- શબ્દો ભવત્યર્થસ્ય વાચકઃ ॥૪૦૪॥

જેમ (પદાર્થ) તરફ મોકલેલ નેત્ર જોવાને માટે સમર્થ અને છે તેમ તે તે અર્થ સાથે સંધાન પામેલ શબ્દ અર્થનો વાચક અને છે. (૪૦૪)

ક્રિયાવ્યવેતઃ સમ્બન્ધો દ્વષ્ટઃ કરણકર્મણોઃ ।
અભિધાનિયમસ્તસ્માદભિધાનાભિધેયયોઃ ॥૪૦૫॥

કરણ અને કર્મનો સંબંધ ક્રિયા મારફત જણાય છે. તેથી (શબ્દ અને અર્થ વચ્ચેના) અભિધાન અને અભિધેય રૂપ સંબંધનું અભિધા વડે નિયમન થાય છે. (૪૦૫)

કરણ અને કર્મની કલ્પના ક્રિયા વિના થઈ શકતી નથી. ક્રિયા જ ફલવતી છે, ખીબ કશાની ફલવત્તા નથી. બાબરીયામાંથી દાણા છૂટા પાડવાની ક્રિયામાં દાણા છૂટા પાડવા માટેના ધોકા કરણ છે અને દાણા કર્મ છે. ધોકા વડે છૂટા પાડવાના કાર્યને ક્રિયા કહે છે.

બહુષ્વેકાભિધાનેષુ સર્વેષ્વેકાર્થકારિણુ ।
યત્પ્રયોક્તાભિસન્ધત્તે શબ્દસ્તન્નાવત્તિષ્ઠતે ॥૪૦૬॥

એક શબ્દથી જ્યારે અનેક અર્થો દર્શાવાતા હોય અને અનેક શબ્દો જ્યારે એક અર્થ દર્શાવતા હોય ત્યારે પ્રયોક્તા જેનો નિદેશ કરે (તે અર્થમાં) શબ્દ પ્રાપ્ત થાય છે. (૪૦૬)

આમ્નાયશબ્દાનભ્યાસે કેચિદાહુરનર્થકાન્ ।
સ્વરુપમાત્રવૃત્તીશ્ચ પરેષાં પ્રતિપાદને ॥૪૦૭॥

કેટલાક(વિદ્વાનો) વૈદક શબ્દોને, તેમના અભ્યાસ વખતે અર્થ વિનાના સમજે છે. ખીબએને શીખવતી વખતે તેમના માત્ર સ્વરૂપનું જ પ્રતિપાદન થાય છે. (૪૦૭)

અભિધાનક્રિયાયોગાદર્થસ્ય પ્રતિપાદકાન્ ।

નિયોગભેદાન્મન્યન્તે તાનેવૈકત્વદર્શિનઃ ॥૪૦૮॥

શબ્દૈકત્વમાં માનનારાઓ વૈદિક શબ્દોને, તેમના ઉચ્ચારણપ્રક્રિયા સાથેના સંબંધને કારણે અને જુદા ઉદ્દેશોને કારણે, (તેમના) અર્થોના પ્રતિપાદક સમજે છે. (૪૦૮)

સરખાવો પુષ્પરાજ : યદા પુતઃ કુત્રચિયાગ્ને કર્મણિ નિયોગભેદેનામિસન્ધાનભેદેન ત એવ વિનિયુજ્યન્તે તદા સ્વવ્યાપારેણાભિવાચ્યેન તત્તદર્થપ્રતિપાદકાસ્તદર્થનિષ્ઠાઃ સંબન્ધન્તે इति स्फुटमेवा-
ભિધેયવ્યતિરિક્તોન્મજ્જન્ત્યમિથા પ્રતિભાતિ એવેતિ ન તદપહ્લવઃ ઉપવન્નઃ ।

તેષામત્યન્તનાનાત્વં નાનાત્વવ્યવહારિણઃ ।

અક્ષાદિનામિવ પ્રાહુરેકજાતિસમન્વયાત્ ॥૪૦૯॥

શબ્દોના નાનાત્વને સ્વીકારીને વ્યવહાર કરનારા (વિદ્વાનો) 'અક્ષ' વગેરે શબ્દોની જેમ સમાન જાતિ રૂપે સમજતા હોવાથી, તે(વૈદિક) શબ્દોને તદ્દન જુદા સમજે છે. (૪૦૯)

એકજાતિસમન્વયને પુષ્પરાજ સાદૃશ્યરૂપ સમન્વય સમજે છે. અમ્બાકર્ત્વી તેને આનુપૂર્વાસામ્ય સમજે છે. અક્ષના ધરી, પાસા અને ખહેડાં એવા જુદા જુદા અર્થો થાય છે.

પ્રયોગાદભિસંધાનમન્યદેષુ ન વિચિતે ।

વિષયે યતશક્તિત્વાત્સ તુ તત્ર વ્યવસ્થિતઃ ॥૪૧૦॥

તે (નાનાર્થક શબ્દોને) અંગે (વકતાને) ઉચ્ચારણ સિવાય બીજુ કશું પ્રયોજન હોતું નથી. (જુદા જુદા) વિષયોમાં તેમની શક્તિ નિયત હોવાથી શબ્દોઁચ્ચારણ તેવા અર્થમાં પ્રાપ્ત થશે. (૪૧૦)

નાનાશબ્દવાદી અર્થાત્ શબ્દોના અનેકત્વને માનનારને મતે અનેક અર્થો દર્શાવનાર શબ્દથી નાના શબ્દત્વ જ સિદ્ધ થાય છે. બીજી પંક્તિનો અર્થ પુષ્પરાજ આ પ્રમાણે આપે છે : તત્ર તત્ર વિષયે નિયતશક્તિશબ્દમિન્નશક્તિત્વાદેવ સ શબ્દસ્તત્ર તત્ર વ્યવસ્થિતઃ । વિષયેનો અર્થ 'ચોક્કસ વિષયમાં' થશે.

નાનાત્વસ્યેવ સંજ્ઞાનમર્થપ્રકરણાદિભિઃ ।

ન જાત્વર્થાન્તરે વૃત્તિરન્યાર્થાનાં કથઙ્ચન્ત ॥૪૧૧॥

અર્થ અને પ્રકરણ વગેરે વડે શબ્દોના અનેકત્વનો જ ભોધ થાય છે. એક સ્થળે જુદા અર્થવાળા શબ્દોની તેનાથી જુદા અર્થમાં પ્રવૃત્તિ કદાપિ સંભવતી નથી. (૪૧૧)

પદરૂપં ચ યદ્વાક્યમસ્તિત્વોપનિબન્ધનમ્ ।

કામં વિમર્શસ્તન્નાયં ન વાક્યાવયવે પદે ॥૪૧૨॥

અસ્તિ (તે છે) ક્રિયાપદ ઉપર આધાર રાખનાર પદરૂપ એવું જે વાક્ય તેને અંગે આ (બધી) અર્થો ભલે થાય, વાક્યના અવયવરૂપ પદ અંગે નહિ. (૪૧૨)

યથૈવાનર્થકૈર્વર્ગૈર્વિશિષ્ટોર્થોઽભિધીયતે ।

પદૈરનર્થકૈરેવં વિશિષ્ટોઽર્થોઽભિધીયતે ॥૪૧૩॥

જેમ અનર્થક વર્ણોવડે (પદના) વિશિષ્ટ અર્થનું અભિધાન થાય છે, તેમ અનર્થકપદો વડે (વાક્યનો) વિશિષ્ટ અર્થ જણાવાય છે. (૪૧૩)

મીમાંસિક મતમાં જેમ વર્ણસમૂહરૂપ પદ અર્થવાચક છે તેમ વૈયાકરણ્ય મતમાં પદ-સમૂહરૂપ વાક્ય વાચક છે, આ વાક્યસ્ફટ અર્થ અને નિરાકાંક્ષ છે.

‘યદન્તરાલે જ્ઞાનં તુ પદાર્થેષુપજાયતે ।

પ્રતિપત્તૌરુપાયોઽસૌ પ્રક્રમાન્વધારણાત્ ॥૪૧૪॥

વાક્યાર્થના યોધની વચ્ચે પદોના અર્થનો જે યોધ થાય છે તે (તો અર્થને વાક્યાર્થના) યોધ માટેનો ઉપાય છે, કારણ કે વાક્યોચ્ચારણના પ્રારંભમાં અર્થનો નિશ્ચય થતો નથી. (૪૧૪)

પૂર્વૈરર્થૈરનુગતો યથાર્થાત્મા પરઃ પરઃ ।

સંસર્ગૈ એવ પ્રક્રાન્તસ્તથાઽન્યેષ્વર્થવસ્તુષુ ॥૪૧૫॥

જેમ (અભિહિતાન્વયવાદમાં) પૂર્વ અર્થો વડે અનુસરાતો પછીના શબ્દોના અર્થોરૂપ અર્થાત્મા(વાક્યાર્થ) છે, તેમ (અન્વિતાભિધાનમાં) ઉત્તરોત્તર અર્થોનો યોધ થતાં સ્પષ્ટ થતો પદોના સંસર્ગરૂપ વાક્યાર્થ પ્રારંભમાં જ સમન્વય છે. (૪૧૫)

અહીં અન્વિતાભિધાન મતમાં સંસર્ગરૂપ વાક્યાર્થનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. સરખાવો પુણ્યરાજ : અભિહિતાન્વયવાદિનઃ પૂર્વપૂર્વાર્થાનુગતઃ સંસર્ગો વાક્યાર્થઃ અન્વિતાભિધાન-વાદિનસ્તૂત્તરોત્તરપદાર્થાવગતઃ પ્રથમતરમેવ સંસૃષ્ટ એવ ।

અઙ્ગીકૃતે તુ કેષાંચિત્ સાધ્યેનાર્થેન સાધને ।

આધારનિયમાર્થૈવ સાધનાનાં પુનઃ શ્રુતિઃ ॥૪૧૬॥

કેટલાક મતમાં (ક્રિયારૂપ) સાધ્ય અર્થ વડે સાધનનું નિર્ધારણ થતાં કારકોનું જે પુનઃશ્રવણ થાય તે કારણ, અધિકરણ વગેરે આધારોના નિયમન માટે જ (થાય) છે. (૪૧૬)

અહીં સાધ્ય એટલે ક્રિયા. ક્રિયાની સિદ્ધિ માટેના ઉપાયો તે સાધનો. પરાર્થ જોવાં આ સાધનો ક્રિયાનું જાણે રૂપ પ્રાપ્ત કરતાં હોય તેમ સમન્વય છે. સાધ્ય અને સાધન વચ્ચેનો સંબંધ આરંભથી જ જણાતો હોવા છતાં સાધનોનું પુનઃકથન તેમના આધારોના નિયમન માટે જ થાય છે.

આધારે નિયમાભાવાત્તદાક્ષેપો ન વિદ્યતે ।

સામર્થ્યાત્સંભવસ્તસ્ય શ્રુતિસ્વન્યનિવૃત્તયે ॥૪૧૭॥

(સાધનોના ક્રિયારૂપ) આધાર અંગે નિયમનો અભાવ હોઈને (કારક પદો વડે ક્રિયારૂપ આધારનો ચોક્કસ) નિદેશ દેખાતો નથી. (સાધનનો પ્રયોગ ન હોય ત્યાં) સામર્થ્યને કારણે તેનું અસ્તિત્વ સમન્વયનું હોય તો તેનો પુનઃ ઉલ્લેખ ખીજ (આધાર)ની નિવૃત્તિ માટે થશે. (૪૧૭)

સાધનનો આધાર એવી ક્રિયાનો સાધન સાથેનો ચોક્કસ નિયમંહમેશાં પ્રવર્તતો નથી. "દળ્લેન ગાં... લાકડી વડે ગાયને..." એવા આધાર વિનાની અને માત્ર સાધનના ઉલ્લેખવાળી ઉક્તિમાં, 'આરવા લઈ જા', 'ડરાવ', 'માર', એવા ઘણા આધારો પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યાં સાધનનો પ્રયોગ ન હોય ત્યાં સાધ્યપદ સાથેના તેના સામર્થ્યને લીધે તે સાધ્યનું અસ્તિત્વ સમજાશે. આવી સ્થિતિમાં સાધનનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ, અન્ય આધારની નિવૃત્તિ માટે થશે.

ક્રિયા ક્રિયાન્તરાદ્ધિન્ના નિયતાધારસાધના ।

પ્રક્રાન્તા પ્રતિપત્વૃણાં ભેદાઃ સમ્બોધહેતવઃ ॥૪૧૮॥

અન્ય ક્રિયાઓથી જુદી અને નિયત આધારરૂપ (કર્તા, કર્મ વગેરે) સાધનના વાળી ક્રિયા અહીં આરંભમાં જ (વાક્યાર્થરૂપે) સમજવામાં આવી છે. પદોરૂપી ભેદો (તો શ્રોતાઓના) યોગ માટે (ઉપાયરૂપ) છે. (૪૧૮)

અવિભાગં તુ શબ્દેભ્યઃ ક્રમવદ્ભયોડપદક્રમમ્ ।

પ્રકાશતે તદન્યેષાં વાક્યં વાક્યાર્થ એવ ચ ॥૪૧૯॥

બીજાઓને મતે ક્રમવાન (વર્ણો કે પદો) વડે પ્રાપ્ત થતું, (વર્ણો અને પદોનું ક્રમ વિનાનું અને વિભાગ વિનાનું વાક્ય અને (તેવો) વાક્યાર્થ વ્યક્ત થાય છે. (૪૧૯)

સ્વરૂપં વિદ્યતે યસ્ય તસ્યાત્મા ન નિરૂપ્યતે ।

નાસ્તિ યસ્ય સ્વરૂપં તુ તસ્યૈવાત્મા નિરૂપ્યતે ॥૪૨૦॥

વાક્યાર્થથી જુદા રૂપવાળા (પદ)ના તત્ત્વનું નિરૂપણ કરવામાં આવતું નથી. જેને (વર્ણ, પદ અને તેમના ક્રમને દર્શાવતું) રૂપ નથી તેવા (વાક્ય)ના આત્મા (=તત્ત્વ)ને નિરૂપવામાં આવે છે. (૪૨૦)

અશબ્દમપરેડર્થસ્ય રૂપનિર્ધારણં વિદુઃ ।

અર્થાવભાસરૂપા હિ શબ્દેભ્યો જાયતે સ્મૃત્તિઃ ॥૪૨૧॥

બીજા (વિદ્વાનો) જણાવે છે કે (વાક્યના) અર્થના સ્વરૂપનો નિશ્ચય શબ્દોથી થતો નથી, કારણ કે શબ્દોમાંથી તો અર્થનો આભાસ આપતું (માત્ર) સ્મરણ ઉત્પન્ન થાય છે. (૪૨૧)

અન્યથૈવાગ્નિસમ્બન્ધાદ્દાહ' દગ્ધોડભિમન્યતે ।

અન્યથા શાહશબ્દેન દાહાર્થઃ સંપતીયતે ॥૪૨૨॥

દાહ એ વ્યક્તિ, અગ્નિ સાથેના તેના સંબંધને કારણે, દાહને (અમુક) એક રીતે સમજે છે, પરંતુ દાહ એવા શબ્દ વડે જુદી જ રીતે 'દાહવુ' એવો અર્થ જણાવાય છે. (૪૨૨)

અગ્નિથી દાહનારો માણસ દાહને, ફેલા ઊઠવા, ચામડી બળી જવી એમ અમુક રીતે, વ્યક્તિગત દુઃખકારક અનુભવ તરીકે સમજે છે; પરંતુ દાહ એવો ઉચ્ચારિત શબ્દ સાંભળનાર વ્યક્તિ એના અર્થને જુદી જુદી રીતે સમજે છે; અહીં ભત્તરિ જણાવવા માગે છે કે શબ્દાર્થજ્ઞાન સત્ય નથી, પરંતુ વાક્યાર્થજ્ઞાન જ સત્ય છે, કારણ કે શબ્દના અર્થથી વસ્તુભૂત બાહ્ય અર્થની પ્રતીતિ થતી નથી.

પૃથક્ક્રિયોપદોત્ત્વાનાં પૃથગર્થાનુપાતિનામ્ ।
 ઇન્દ્રિયાણાં યથા કાર્યમૃતે દેહાન્ન કલ્પતે ॥૪૨૩॥
 તથા પદાનાં સર્વેષાં પૃથગર્થાનિવેશિનામ્ ।
 વાક્યેભ્યઃ પ્રવિમક્તાનામર્થવત્તા ન વિદ્યતે ॥૪૨૪॥

જેમ જુદાં જુદાં (પાર્થિવ, તૈજસ વગેરે) સ્વરૂપોવાળી અને જુદા જુદા વિષયોમાં પ્રવૃત્તિશીલ ઇન્દ્રિયોનું કાર્ય દેહ વિના સભવતું નથી:

તેમ જુદા જુદા અર્થોમાં સંનિવિષ્ટ અનેલા (=તેમનો યોધ કરાવનારા) અને વાક્યોથી જુદા રહેલા બધા શબ્દોની અર્થવત્તા પ્રાપ્ત થશે નહિ (૪૨૩-૪૨૪)

સંસર્ગરૂપં સંસૃષ્ટેષ્વર્થવસ્તુષુ ગૃહ્યતે ।
 નાત્રોપાસ્વાયતે તત્ત્વમપદાર્થસ્ય દર્શનાત્ ॥૪૨૫॥

શબ્દોના અર્થો સંસૃષ્ટ હોય ત્યારે સંસર્ગરૂપ (વાક્યાર્થ) સમજાય છે. પદોના અર્થોથી જુદા (વાક્ય થી)ના અનુભવને કારણે (વાક્યાર્થનું) સ્વરૂપ વર્ણવવામાં આવતું નથી. (૪૨૫)

દર્શનસ્યાપિ યત્સત્યં ન તથા દર્શનં સ્થિતમ્ ।
 વસ્તુસંસર્ગરૂપેણ તદરૂપં નિરૂપ્યતે ॥૪૨૬॥

(શબ્દોના) દર્શન (=યોધ)નું (અન્ય સાથે નહિ જોડાયેલું) જે સત્ય રૂપ છે, તેવું દર્શન (પદના અર્થના જ્ઞાનના સમયે) હોતું નથી. તેને રૂપ વિનાનાને, તેની સાથેના દ્રવ્યોના સંસર્ગને લીધે નિરૂપવામાં આવે છે. (૪૨૬)

શબ્દોના અર્થના યોધ વખતે યોધરૂપ દર્શન હમેશાં દ્રવ્યના સ્વરૂપથી અસંબંધ હોય છે, છતાં દ્રવ્યના સંસર્ગને કારણે તેને રૂપવાન સમજવામાં આવે છે. વાક્યાર્થનો યોધ પદાર્થના યોધ સાથે અસંસૃષ્ટ હોવા છતાં વાક્યાર્થને પદાર્થ વડે અનુગૃહીત સમજવામાં આવે છે. આમ હોઈને પદ અને પદાર્થ એકાંત રીતે તો અવ્યવહાર્ય છે, વાક્ય અને વાક્યાર્થ જ વ્યવહાર્ય છે.

અસ્તિત્વેનાનુષક્તો વા નિવૃત્ત્યાસ્મિનિ વા સ્થિતઃ ।
 અર્થોઽભિધીયતે યસ્માદતો વાક્યં પ્રયુજ્યતે ॥૪૨૭॥

(એક શબ્દનો) અર્થ પણ અસ્તિત્વ સાથે સંબંધવાળો કે નિવૃત્ત બનીને તેનામાં રહેલો જણાતો હોવાથી વાક્યનો જ પ્રયોગ થાય છે. (૪૨૭)

ષટઃ એવો એક શબ્દ જ્યારે તેનું અસ્તિત્વ કે અભાવ દર્શાવે છે, ત્યારે ષટઃ અસ્તિ અથવા ષટઃ નાસ્તિ એવા વાક્યનો જ પ્રયોગ થાય છે, જગતમાં સંપૂર્ણ પદાર્થોનું અસ્તિત્વ કે તેમનો અભાવ વાક્ય વડે જ જણાવાય છે, શબ્દો વડે નહીં. ટૂંકામાં લોકવ્યવહારમાં બધી આખતોના અસ્તિત્વ કે અભાવની પ્રતીતિ વાક્ય અને વાક્યાર્થથી જ થાય છે

ક્રિયાનુષઙ્ગેણ વિના ન પદાર્થઃ પ્રતીયતે ।
 સત્યો વા વિપરીતો વા વ્યવહારે ન સોઽસ્યતઃ ॥૪૨૮॥

શબ્દનો સત્ય (=વસ્તુભૂત) અથવા તેથી વિરુદ્ધ (=અસત્ય) અર્થ ક્રિયા સાથેના સંબંધ વિના સમજાતો નથી. તેથી વ્યવહારમાં તેનું અસ્તિત્વ નથી. (૪૨૮)

સદિત્યેતત્તુ યદ્વાક્યં તદમ્બૂદસ્તિ નેતિ વા ।

ક્રિયાભિધાનસંબન્ધમન્તરેણ ન ગમ્યતે ॥૪૨૧॥

સત્ (અસ્તિત્વ) એવું (એક શબ્દરૂપ) વાક્ય, 'તે હતું', 'તે નથી,' અથવા 'તે છે' એવા ક્રિયાપદના ઉલ્લેખ સાથેના સંબંધ વિના સમજાતું નથી. (૪૨૯)

આસ્ત્યાતપદવાચ્યેઽર્થે સાધનોપનિબન્ધને ।

વિના સત્ત્વાભિધાનેન નાકાર્ણ્યા વિનિવર્તતે ॥૪૩૦॥

કારકો રૂપી નિમિત્તવાળા ક્રિયાપદવડે વાચ્ય બનતા અર્થની આકાર્ણ્યા સાધનરૂપ દ્રવ્યના અભિધાન વિના નિવૃત્ત થતી નથી. (૪૩૦)

પ્રાધાન્યાત્તુ ક્રિયા પૂર્વમર્થસ્ય પ્રવિભજ્યતે ।

સાધ્યપ્રયુક્તાન્યજ્ઞાનિ ફલં તસ્ય પ્રયોજકમ્ ॥૪૩૧॥

ક્રિયા(રૂપ અંશ), તેના પ્રાધાન્યને કારણે, (વાક્યના) અર્થમાંથી જુદો સમજવામાં આવે છે. (સાધનો) સાધ્ય(=ક્રિયા)ની નિષ્પત્તિ માટે પ્રયુક્ત હોઈ ગોણુ છે. ફળ તેનું પ્રયોજક છે. (૪૩૧)

સાધનો ક્રિયાની નિષ્પત્તિ માટે પ્રયોજતાં હોવાથી, પ્રધાનભૂત એની ક્રિયાના સંદર્ભમાં ગોણુ છે. ક્રિયાના સંદર્ભમાં તેના ફળનું શાબ્દિક અપ્રાધાન્ય હોવા છતાં, ફળની નિષ્પત્તિ ક્રિયાની પ્રયોજક હોવાથી ફળનું પ્રાધાન્ય છે (ફલપ્રયુક્તા ક્રિયાઽપીતિ ફલાપેક્ષયા ક્રિયાયા અક્લત્વં बोध्यम्—પુણ્યરાજ)

પ્રયોક્તૈવાભિસન્ધત્તે સાધ્યસાધનરૂપતામ્ ।

અર્થસ્ય ચાભિસંબન્ધકલ્પનાં પ્રસમીહતે ॥૪૩૨॥

માત્ર (વાક્યનો) પ્રયોજતા જ સાધ્ય અને સાધનોની કલ્પના કરે છે, અને (સાધ્ય અને સાધનરૂપ) અર્થના સંબંધની કલ્પનાને ઇચ્છે છે. (૪૩૨)

'આ સાધ્ય', 'આ સાધન', 'આવો તેમની વચ્ચેનો સંબંધ', આ બધું કલ્પનિક છે એ પ્રયોજતાની હુદ્દિમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે.

પચ્ચિક્રિયાં કરોમીતિ કર્મત્વેનામિધીયતે ।

પક્તિઃ કરણરૂપં તુ સાધ્યત્વેન પ્રતીયતે ॥૪૩૩॥

'હું રાંધવાની ક્રિયા કરું છું' એવા વાક્યમાં રાંધવાની ક્રિયાને કર્મ તરીકે ઉલ્લેખવામાં આવે છે. ક્રિયાના કરણરૂપે જણાવાતું રાંધવાનું કાર્ય સાધ્યરૂપે સમજાય છે. (૪૩૩)

પાકક્રિયાને પ્રયોજતાની ઇચ્છા પ્રમાણે ક્રિયા અથવા કારકરૂપે સમજી શકાય. 'તે પાકક્રિયા કરે છે' એવા વાક્યમાં 'પાકક્રિયા' કર્મ છે અને 'કરે છે' એવા ક્રિયાપદવડે (પાક) ક્રિયાનો ઉલ્લેખ છે. કર્મ સિદ્ધ છે અને ક્રિયા સાધ્ય છે.

योऽशो येनोपकारेण प्रयोक्तृणां विवक्षितः ।

अर्थस्य सर्वशक्तित्वात्स तथैष व्यवस्थितः ॥४३४॥

પ્રયોક્તાઓને જે (અર્થના) જે અંશની વિવક્ષા હોય તે જ પ્રમાણે, તે અર્થ દેહ બને છે(કારણે કે), અર્થોની (કર્તા, કર્મ વગેરે) અનેક શક્તિઓ હોય છે. (૪૩૪)

आराद्भृत्तिषु संबन्धः कदाचित्प्रतीयते ।

आश्लिष्यतो योऽनुपश्लिष्यतः स कदाचित्प्रतीयते ॥४૩૫॥

દૂર રહેલા પદાર્થોમાં (પણુ કોઈવાર વિવક્ષાને લીધે પરસ્પર) સંબંધ જણાવાય છે, પરંતુ કોઈવાર સંબંધ પદાર્થ પણુ સંબંધ વિનાનો સમબંધ છે. (૪૩૫)

संस्पृष्टानां विभक्तत्वं संसर्गश्च विवेकिनाम् ।

नानात्मकानामેકત્વં નાનાત્વં ચ વિપર્યયે ॥૪૩૬॥

सर्वात्मकत्वादर्थस्य नैरात्म्याद्वा व्यवस्थितम् ।

अत्यन्तयत्तशक्तित्वाच्छब्द एव निबन्धनम् ॥४૩૭॥

સંસર્ગવાળા (પદાર્થો)ની જુદાઈ, જુદાઈઓનો સંસર્ગ, અનેકોનું એકત્વ, અને તેથી ઉલટું(અનેકત્વમાં) અનેકત્વ—(આ બધું) અર્થોના સમગ્ર રૂપમાં અસ્તિવાળું હોવાને કારણે અથવા તેમના રૂપના અભાવના કારણે પ્રાપ્ત થાય છે,(પોતાની) સુનિયત શક્તિને લીધે શબ્દ જ, (તે તે રૂપમાં અર્થ ઓધ માટે) તેમનું નિમિત્ત છે. (૪૩૬-૪૩૭)

“મથુરાના રહેવાસીઓ પાટલીપુત્રના રહેવાસીઓ કરતાં વધારે સંપત્તિવાળા છે.” એ ઉદાહરણમાં પહેલાં એક સાથે રહેલા બંને સમૂહને જુદા ગણવામાં આવ્યા છે. “દેવદત્ત લાકડાંથી રાધે છે” માં દેવદત્ત અને લાકડાં જુદાં હોવા છતાં પાકક્રિયાના સંદર્ભમાં બંને સંસૃષ્ટ છે. ધવ, ખદિર, પલાશ વગેરે વૃક્ષો અનેક હોવા છતાં વન રૂપે તેમનું એકત્વ સમબંધ છે. અને ‘રાહુનું મસ્તક’ એવા કથનમાં એકત્વ હોવા છતાં નાનાત્વ સમબંધ છે અર્થ ક્રાંતિ અનેક રૂપવાળો હોય અથવા તે કોઈ નિશ્ચિત રૂપવાળો ન હોય; તેવી બંને સ્થિતિમાં વિવક્ષા પ્રમાણે તે પ્રાપ્ત થશે.

वस्तूपलक्षणः शब्दो नोपकारस्य वाचकः ।

न स्वशक्तिः पदार्थानां संस्पृष्टुं तेन शक्यते ॥४૩૮॥

શબ્દ પદાર્થનું (માત્ર) ઉપલક્ષણ છે; તેના ઉપયોગને તે જણાવતો નથી. વસ્તુઓની પોતાની શક્તિઓનો સ્પર્શ કરવાનું તેના વડે શક્ય બનતું નથી. (૪૩૮)

‘જમીન ઉપર ઘડો છે’ એવા વાક્યમાં જમીન અને ઘડાની વચ્ચે સંયોગ સંબંધ છે. એ પદાર્થોના સંયોગ એવા વચનમાં સંયોગ શબ્દ વપરાયો છે જ તથી સંયોગ સંબંધરૂપે નહિ પરંતુ સંબંધીરૂપે છે. સમવાય અંગે પણ આમ જ સમજવું જોઈએ. સંબન્ધિત્વેન ને બદલે સમ્બન્ધિત્વેન એવો પાઠ સમજતાં “જ્યારે એ દ્રવ્યોનો સંયોગ એમ કહેવાય છે ત્યારે ત્યાં સમવાયસંબંધ સંબંધરૂપે સમજાય છે,” એવો અર્થ થશે.

સંબન્ધિધર્મા સંયોગઃ સ્વશબ્દેનાભિધીયતે ।

સંબન્ધઃ સમવાયશ્ચ સંબન્ધિત્વેન ગમ્યતે ॥૪૩૯॥

સંબંધીઓના ધર્મવાળો સંયોગ તેના વાચક એવા (સંયોગ)શબ્દ વડે જણાવાય છે; (તે પ્રમાણે) સમવાય સંબંધ પણ સંબંધીરૂપે સમજાય છે. (૪૩૯)

લક્ષણાદ્યવ્યવતિષ્ટન્તે પદાર્થા ન તુ વસ્તુતઃ ।

વપકારાસ્સ એવાર્થઃ કથચ્ચિદનુગમ્યતે ॥૪૪૦॥

પદાર્થો તેમના વાસ્તવિક સ્વભાવ પ્રમાણે નહિ પરંતુ (પ્રયોક્તાની ઇચ્છા મુજબ નિર્દેશાતી) કોઈક વિશિષ્ટતા પ્રમાણે જણાવાય છે. તેનો તે જ પદાર્થ તેના બીજા ઉપયોગને કારણે બીજી કોઈક રીતે સમજાય છે. (૪૪૦)

પાણી એવો અર્થ દર્શાવવા માટે પ્રયોક્તાની ઇચ્છા પ્રમાણે અર્થોત્ તેના મનમાં જે અર્થવિશિષ્ટતા ધસી આવે તે દર્શાવતા શબ્દો જલ, વારિ, અપ, સલિલ, પય, ઉષ્ક વગેરે વપરાય છે. આમ હોઈને પદો વડે કરાવવામાં આવતું અર્થદર્શન સત્ય છે.

વાક્યાર્થો યોડમિસમ્બન્ધો ન તસ્યાત્મા ક્વચિન્ રિથિતઃ ।

વ્યવહારે પદાર્થાનાં તમાત્માનં પ્રચક્ષતે ॥૪૪૧॥

વાક્યાર્થ માટેનો, (પદોના અર્થોમાંનો) જે સંબંધ છે તે (વાક્યના) કોઈ એક વિભાગમાં રહેતો નથી. વ્યવહારમાં તે વાક્યાર્થને પદોના અર્થોનું સર્વસ્વ કહે છે. (૪૪૧)

પુણ્યરાજ અને તેને અનુસરીને અમ્બાકર્ત્ત્ત્વે “વાક્યાર્થો યોડમિસમ્બન્ધો ને બદલે વાક્યાર્થ યોડમિસમ્બન્ધો એવો પાઠ હોય તેમ અર્થ રજૂ કરે છે. તેના પ્રમાણે કારિકાનો આ પ્રમાણે અર્થ થશે “પરસ્પર અભિસંબંધરૂપ જે (અનંશ) વાક્યાર્થ છે તે કદાપિ (પદોના અર્થથી) જુદી રીતે રહેલો સમજી શકાતો નથી. વ્યવહારમાં તે(વાક્યાર્થ)ને પદોના અર્થોના આત્મા કહે છે.

પદાર્થો સમુદાયે વા સમાપ્તો નૈવ વા ક્વચિન્ ।

પદાર્થરૂપભેદેન તસ્યાત્મા પ્રવિભજ્યતે ॥૪૪૨॥

અથવા (તે વાક્યાર્થ) પદના અર્થમાં કે તેમના સમુદાયના અર્થમાં કદી સમાપ્ત થતો નથી. પદના અર્થોની (ઔપાધિક) લિન્નતાને કારણે તેનું સ્વરૂપ જુદું સમન્વય છે. (૪૪૨)

અન્વાહ્યાનાય ચો ભેદઃ પ્રતિપત્તિનિબન્ધનમ્ ।

સાકાંક્ષાવચવં ભેદે તેનાન્યદુપવર્ણ્યતે ॥૪૪૩॥

(તે વાક્યાર્થને) સમન્વયવા માટે (દર્શાવાતા), (પદોના) જુદા જુદા અર્થો (વાક્યાર્થના) બોધ માટે જ છે. પદોના(અર્થોની કાલ્પનિક) લિન્નતા પ્રાપ્ત થતાં તેમનાથી જુદું, આકાંક્ષાયુક્ત અવયવોવાળું (વાક્યાર્થ રૂપ) વર્ણવવામાં આવે છે. (૪૪૩)

અનેકશક્તેરેકસ્ય પ્રવિભાગોડનુગમ્યતે ।

એકાર્થત્વં હિ વાક્યસ્ય માત્રયાડપિ પ્રતીયતે ॥૪૪૪॥

એક હોવા છતાં અનેક શક્તિઓવાળા (વાક્યાર્થ)નો (પદોના અર્થો રૂપે) વિભાગ સમન્વયમાં આવે છે. વાક્યનું એકાર્થત્વ નાના ટુકડાઓ (=વાક્યશો)માંથી સ્પષ્ટ થાય છે. (૪૪૪)

इत्यणः संप्रसारणम् । (पा. सू. १.१.४५) એવું સૂત્રવાક્ય સંપૂર્ણ અને મોટું છે. સ્થાન્યાદેશભાવ દર્શાવતા इत्यणः એટલા શબ્દો સાથે સંબંધને કારણે પણ સંપ્રસારણમ એવા નાના ટુકડા વડે પણ પૂર્ણ વાક્યાર્થ સ્પષ્ટ થાય છે

संप्रत्ययार्थाद् बाह्योऽर्थः सन्नसन्वा विभव्यते ।

बाह्यीकृत्य विभागस्तु शकृत्यपोद्धारलक्षणः ॥४४५॥

(તે) અભિધેયરૂપ વાક્યાર્થમાંથી વિદ્યમાન અથવા અવિદ્યમાન એવો બાહ્યાર્થ વિભક્ત રૂપે સમન્વય છે. બાહ્ય સમન્વયમાં આવેલ તે વિભાગ પદાર્થોની શક્તિઓના પૃથક્કરણ રૂપે છે. (૪૪૫)

વાક્યાર્થ જેમ પદાર્થ ઉપર આધાર રાખતો નથી તેમ તે બાહ્ય વ્યવહાર ઉપર પણ આધાર રાખતો નથી. અર્થોત્ માનસિક છે. તેમ છતાં તે બાહ્ય હોય તેમ બાસે છે. અભિધેય રૂપ વાક્યાર્થ આન્તર બોધ રૂપે છે. તેમાંથી પદોના અર્થરૂપ બાહ્યાર્થ સમન્વય છે. આવો બાહ્યાર્થ પદોના અર્થ ઉપર નિર્ભર હોઈ વિભક્ત સમન્વય છે, અને તે પદાર્થબોધ માટે અનુકૂળ શક્તિઓના પૃથક્કરણ રૂપે છે.

प्रत्ययार्थात्मनियता शक्तयो न व्यवस्थिताः ।

अन्यत्र च ततो रूपं न तासामुपलभ्यते ॥४४६॥

(માત્ર માનસિક) ઘોષ રૂપે નિયત બનતી (શબ્દોની અર્થ)શક્તિઓ (વાક્યાર્થમાં) યોક્ત રૂપમાં પ્રાપ્ત થતી નથી. તે(વાક્યાર્થ)થી બીજી તેમનું રૂપ પ્રાપ્ત થતું નથી. (૪૪૬)

बहुष्वपि तिङन्तेषु साकाङ्क्षेष्वेकवाक्यता ।

તિઙા તિઙ્ભ્યો નિઘાતસ્ય પર્યુદાસસ્તથાર્થવાન્ ॥૪૪૭॥

એકબીજા માટે આકાંક્ષાવાળાં અનેક ક્રિયાપદો હોવા છતાં (તેમના વડે) એક વાક્ય (જ) બને છે આ રીતે બીજાં ક્રિયાપદો પછી આવતા ક્રિયાપદ વડે નિઘાતનો નિષેધ અર્થવાન્ થશે. (૪૪૭)

તિઙ્-તિઙ્: (પા. સ. ૮.૧.૨૮) જણાવે છે કે જે ક્રિયાપદની પહેલાં ક્રિયાપદ ન હોય તેવો શબ્દ હોય તો તે ક્રિયાપદને અનુદાત પ્રાપ્ત થાય છે. આ ઉપરથી એમ કહી શકાય કે અન્ય ક્રિયાપદો પહેલાં આવ્યાં હોય તો નિઘાત અર્થાત્ અનુદાતનો પર્યુદાસ અર્થાત્ નિષેધ થશે. વાર્તિકકારના મતે આરુચાત સાઘ્યકાસ્કવિશેષણ વાક્યમ્ । (મ.મા. ૨.૧.૧. વા.)માં એકવચનનો પ્રયોગ હોવાથી અનેક આખ્યાતો હોય તો અનેક વાક્યો થાય. સૂત્રકારને મતે અનેક ક્રિયાપદો હોવા છતાં વાક્યબેદ થશે નહિ.

एकतिङ् यस्य वाक्यं तु शास्त्रे नियतलक्षणम् ।

તસ્યાતિઙ્ગ્રહણેનાર્યો વાક્યભેદાન્ન વિચિતે ॥૪૪૮॥

જેમના મતમાં વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં “એક ક્રિયાપદવાળું વચન વાક્ય છે” એવું (વાક્યનું) નિશ્ચિત લક્ષણ માનવામાં આવ્યું છે તેમને માટે, જુદાં જુદાં વાક્યો હોવાને કારણે (‘તિઙ્, તિઙ્: પા. સૂ. ૮.૧.૨૮ એવા સૂત્રમાં) અતિઙ્: (ક્રિયાશબ્દ નથી તેવું પદ) એવો શબ્દ મૂકવાનું કશું પ્રયોજન નથી. (૪૪૮)

तिङन्तान्तरयुक्तेषु युक्तयुक्तेषु वा पुनः ।

મૃગ: પશ્યત યાતીતિ ભેદાભેદૌ ન તિષ્ઠત: ॥૪૪૯॥

‘જુઓ, હરણું બચ છે’ એવા વાક્યમાં જ્યાં ‘બચ છે’ એવું (મુખ્ય) ક્રિયાપદ બીજા ક્રિયાપદ સાથે જોડાયેલું હોય અથવા તે (અન્ય) ક્રિયાપદ સાથે સંબંધ શબ્દ સાથે જોડાયેલું હોય ત્યાં વાક્યો જુદાં જુદાં છે કે એક જ છે એવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થતી નથી. (૪૪૯)

‘હરણું બચ છે’ એવું એક વાક્ય છે, અને ‘જતું હરણું જુઓ’ એવું બીજું વાક્ય થશે. બીજી રીતે વિચારીએ તો ‘જુઓ હરણું બચ છે.’ એવા વાક્યમાં ‘હરણું બચ છે’ એવો પદસમૂહ જુઓનું કર્મ થશે. અહીં એક વાક્ય થયું. આમ પહેલા પ્રકારમાં વાક્ય-બેદ અને બીજામાં વાક્યાબેદ થાય છે.

इतिकर्तव्यताऽर्थस्य सामर्थ्याद्यत्र काङ्क्ष्यते ।

अशब्दलक्षणाकाङ्क्षं समाप्तार्थं तदुच्यते ॥४५०॥

જ્યાં અર્થના સામર્થ્યને કારણે તેની ક્રિયાના પ્રકારની અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે તેને શબ્દ સાથે સંબંધ આકાંક્ષિત વિનાયુ અને પૂર્ણ થયેલ અર્થવાળું વાક્ય સમજવામાં આવે છે. (૪૫૦)

‘ડાંગર ખાંડો’ એવા વાક્યમાં જેનાથી ડાંગર ખાંડવાની છે તે સાંભેલું અને જ્યાં ખાંડવાની છે તે ખાંડણિયો દર્શાવતા શબ્દોની અપેક્ષા નથી. સામર્થ્યથી જ તે સમજાય છે. આવા વાક્યને સમાપ્તાર્થ વાક્ય કહીશું, કારણ કે તેમાં શબ્દરૂપ અપૂર્ણતા નથી. તે જ રીતે ‘દેવદત્ત રાધે છે’ પણ પૂર્ણ વાક્ય છે. દેવદત્ત તેનું રાધે છે એવા વાક્યમાં શાબ્દિક અપૂર્ણતા હોવાથી તે પૂર્ણ વાક્ય ગણાય નહિ.

तत्त्वान्वाख्यानमात्रे तु यावानर्थोऽनुषज्यते ।

विनाऽपि तत्प्रयोगेण भ्रુतेर्वाक्यं समाप्यते ॥४५१॥

(વાક્યમાં) દ્રવ્યના માત્ર કથનમાં જે અર્થ તેની સાથે જોડાતો હોય, ત્યાં તે અર્થના (પ્રતિપાદક શબ્દના) પ્રયોગ વિના પણ શબ્દવ્યાપારથી વાક્ય પૂર્ણ અને છે. (૪૫૧)

चङ्क्रम्यमाणोऽधीष्वात्र जपञ्चङ्क्रमणं कुरु ।

तादर्थ्यस्याविशेषेऽपि शब्दाद्भेदः प्रतीयते ॥४५२॥

‘ફરતા ફરતા અધ્યયન કર’ અને ‘અધ્યયન કરતા કરતા ફર’ (એવાં બે વાક્યો). માં તેમના અર્થ અંગે વિશેષતા ન હોવા છતાં (ક્રમ્, ફરવું એવા) શબ્દ ઉપરથી (ગુણપ્રધાનભાવ મૂલક) અર્થલેદ સમજાય છે. (૪૫૨)

फलवन्तः क्रियाभेदाः क्रियान्तरनिबन्धनाः ।

असंख्याताः क्रमोद्देशैरेकाख्यातनिदर्शिताः ॥४५३॥

(જુદાં જુદાં) ફળવાળી અને બીજી (ગૌણ) ક્રિયાઓ ઉપર આધાર રાખતી જુદી જુદી ક્રિયાઓ, તેમની પદ્ધતિ અને ફળને ગણાવવાનું અશક્ય હોવાથી એક (=સમાન) ક્રિયાપદ વડે જણાવાય છે. (૪૫૩)

निवृत्तभेदा सर्वैव क्रियाख्यातेऽभिधीयते ।

श्रुतेरशक्याः भेदानां प्रविभागप्रकल्पना ॥४५४॥

ક્રિયાપદમાં, (અવાન્તર) લેદ વિનાની સમગ્ર ક્રિયા જણાવાય છે. (શબ્દોના કેવળ) ઉલ્લેખ ઉપરથી (ક્રિયાના) લેદોની કલ્પના અશક્ય છે. (૪૫૪)

અશ્વમેધેન યક્ષ્યન્તે રાજાનઃ સત્રમાસતે ।

બ્રાહ્મણા ઇતિ નાસ્ત્યીતરૂપાદ્ભેદઃ પ્રતીયતે ॥૪૫૫॥

“રાજાઓ અશ્વમેધ યજ્ઞ કરશે” અને “બ્રાહ્મણોએ યજ્ઞસત્ર ચાલુ રાખ્યું છે.” એવાં-વાક્યોમાં (જુદાં) ક્રિયાપદોથી ક્રિયારૂપ અર્થભેદ સમજાતો નથી. (૪૫૫)

યક્ષ્યન્તે અને સત્રમાસતે એવાં એ જુદાં ક્રિયાપદોથી અહીં જુદાં યજ્ઞકાર્યો સમજાતાં નથી, પરંતુ સાધન અર્થાત્ કારક જુદાં હોવાથી તેવાં સમજાય છે. યજ્ઞ અને શાસ્ત્ર એવા જુદા ધાતુઓનાં સાધન જુદાં પ્રાપ્ત થાય છે.

સક્રુચ્છૈતા સપ્તદશસ્વનાવૃત્તાપિ યા ક્રિયા ।

પ્રાજાપત્યેષુ સામાર્થ્યાત્ સા ભેદઃ પ્રતિપદ્યતે ॥૪૫૬॥

સત્ર સત્ર પ્રાજાપત્ય પશુઓ અંગેની ક્રિયા, એક વખત ઉલ્લેખાયેલી હોવા છતાં અને પુનરુક્ત ન થવા છતાં (જુદાં જુદાં પશુઓના હનનરૂપી) સામર્થ્યને કારણે જુદી સમજાય છે. (૪૫૬)

‘પ્રાજાપતિ દેવ માટેના, શિંગડાં વિનાના, સત્ર બહાર હણવા’ એવા વિધિવાક્યમાં ક્રિયા એક જ હોવા છતાં સત્ર પશુઓ હોવાથી તે જુદી જુદી સમજાય છે.

દેવદત્તાદિષુ ભુજિઃ પ્રત્યેકમવતિષ્ઠતે ।

પ્રતિસ્વતન્ત્રં વાક્યં વા ભેદેન પ્રતિપદ્યતે ॥૪૫૭॥

(દેવદત્ત, યજ્ઞદત્ત અને વિષ્ણુમિત્રને જમાડો) એવા વાક્યમાં લોજનકાર્ય દેવદત્ત વગેરે દરેકમાં સમાપ્ત થાય છે, અથવા ત્રણ કર્તાઓ પ્રમાણે તે વાક્ય પશુ જુદાં વાક્યોમાં વિભક્ત થશે. (૪૫૭)

ઉચ્ચારણે તુ વાક્યાનામન્યદ્રૂપં ન ગૃહ્યતે ।

પ્રતિપત્તૌ તુ ભિન્નાનામન્યદ્રૂપં પ્રતીયતે ॥૪૫૮॥

ઉચ્ચારણ વખતે, વાક્યોતું જુદું (અર્થાત્ ભિન્ન) રૂપ પ્રાપ્ત થતું નથી. પરંતુ તેમના અર્થબોધ વખતે જુદાં જુદાં વાક્યોતું જુદું રૂપ સમજાય છે. (૪૫૮)

एकं ग्रहणवाक्यं च सामान्येनाभिधीयते ।

कर्तरीति यथा तच्च पश्चादिषु विभज्यते ॥૪૫૯॥

કર્તરિ કૃત્ । (કર્તાના અર્થમાં ધાતુને કૃત્ પ્રત્યય પ્રાપ્ત થાય છે, પા.સૂ. ૩.૪.૬૭.) એવું (અને બધા કૃતપ્રત્યયોતું) સંગ્રાહક જે એક વાક્ય સામાન્યપણે કહેવાય છે તે જુદાં જુદાં પશુઓ (રૂપી વિષયો)માં જુદું જુદું સમજાય છે. (૪૫૯)

કર્તરિ કૃત । (વા. સુ. ૩.૫.૬૭) એવું એક સૂત્રવચન જે બધા કૃતપ્રત્યયોને આવરી લે છે તે હરતેર્હૃતિનાથયોઃ પશૌ । (વા. સુ. ૩.૨.૨૫), સ્તમ્બકર્ણયોરમિજપોઃ । (વા. સુ. ૩.૨. ૧૩) વગેરે સૂત્રોમાં પ્રાપ્ત થતા બુદ્ધબુદ્ધ કર્તાઓ સાથે લિન્ન લિન્ન રીતે સંબંધ પામે છે.

યદ્યાકાહૃક્ષા નિવર્તેત તદ્ભૂતસ્ય સક્રુચ્છૂતૌ ।

નૈવાન્યેનાભિસમ્બન્ધં તદુપેયાત્કથં ચ ન ॥૪૬૦॥

જે, સામાન્ય નિયમ રૂપ બનેલા (તે કર્તરિ કૃત ।) વાક્યનું એકવાર શ્રવણ થતાં (બીજા નિયમોની) અપેક્ષાદ્વાર થતી હોય તો તે બીજા (વિશેષનિયમ) સાથે કોઈપણ રીતે સંબંધને પામશે નહિ. (૪૬૦)

જર્મન સંપાદનનો પાઠ કથં ચ ન સમજાવે તો ‘કેવી રીતે નહીં’ એવો અર્થ કરવો પડે અને બીજી પંક્તિનો નૈવ એવો નકાર નિરર્થક થાય તેથી કથન્વન નૈવ ઉપેયાત એવી યોજના કરી અનુવાદ કર્યો છે.

एकरूपमनेकार्थं तस्मादुपनिबन्धनम् ।

योनिर्विभागवाक्यानां तेभ्योऽनन्यदिव स्थितम् ॥૪૬૧॥

તેથી, અનેક અર્થોવાળું અને અવયવવાક્યોના આધાર અને ઉપાદાનરૂપ, અલિન્ન સ્વરૂપવાળું વાક્ય, તેમનાથી જૂદું ન હોય તેમ રહેલું છે. (૪૬૧)

क्वचित्क्रिया व्यक्तिभागैरुपकारे प्रवर्तते ।

सामान्यभाग एवास्याः क्वचिदर्थस्य साधकः ॥૪૬૨॥

કોઈક સ્થળે ક્રિયા તેના વ્યક્તિરૂપ વડે અર્થસિદ્ધિ માટે પ્રવર્તે છે તો કોઈકવાર તેનું સામાન્ય રૂપ જ અર્થનું સાધક બને છે. (૪૬૨)

સંધવાની ક્રિયામાં બાધ, વિકલ્પ, સમુચ્ચય, પ્રશંસા, વગેરે વિષયોનો સંબંધ થાય છે ત્યારે ક્રિયા તેના વ્યક્તિરૂપમાં અર્થસિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે, પરંતુ દેશ, કાલ, સાધન. વગેરેનો ઉલ્લેખ ન હોય ત્યારે વાક્યનું સામાન્ય રૂપ પ્રવર્તે છે.

कालभिन्नाश्च भेदा ये ये चाप्युद्गासिकादिषु ।

प्रक्रमे जातिभागस्य शब्दात्मा तैर्न भिद्यते ॥૪૬૩॥

જે ક્રિયાભેદો કાલભેદવાળા છે અને જે ઉદ્ગ્રાસિકા જેવા શબ્દોમાં પ્રાપ્ત થાય છે. તેમનામાં (વાક્યાર્થમાં) ક્રિયાના સંબંધને કારણે) જાતિભાગની પ્રતીતિ થતાં તે ક્રિયાભેદોવડે શબ્દસ્વરૂપ બુદ્ધ સમજાતું નથી. (૪૬૩)

જે ક્રિયાભેદો કાલભેદવાળા-જેમકે પવ્ ના પવલિ, અપાક્ષીત્ પક્ષ્યતિ-છે, અને જે ઉદ્ગ્રાસિકા આસ્યન્તે । હતશાયિકાઃ શર્યન્તે । વગેરે ઉદાહરણોમાં સાધનભેદવાળા છે તેમાં

ભતિ ભાગનો જ ઓધ થાય છે, વ્યક્તિભાગનો નહિ. સાધનનું બહુત્વ ક્રિયાવ્યનમાં પ્રાપ્ત થાય છે, ઉપ્દ્રાસિકા ધાસ્યન્તે। એટલે અનેક ઊંટ જેમ જુદીજુદી રીતે ખેસે છે તેમ આ આળકાની ખેસવાની રીત (આસિકા:) જુદીજુદી છે (સરખાનો તિહમિહિતે ધાપિ તદા માવે બહુવચનં શ્રૂયતે। તદ્યથા ઉપ્દ્રાસિકા ધાસ્યન્તે। હતશાધિકાઃ શશ્યન્તે ઇતિ। ૫૧. સુ. ૩. ૧. ૬૭ સાર્વધાતુકૈ યક્। ઉપરનું મ.મા. અને નાગેશઃ તત્સાદરયાદાહ્યાતવાક્યસ્યાપિ માવસ્ય સ્વરૂપગતમેદાવમાસાદ બહુવચનં ભવત્યેવ।)

एकसंख्येषु भेदेषु भिन्ना जात्यादिभिः क्रियाः ।

भेदेन विनियुज्यन्ते तच्छब्दस्य सकृच्छ्रुतौ ॥४६४॥

બંધ્યાં (વાક્યમાં) સમાન સંખ્યાવાળા સાધનવિશેષે એક શબ્દ વડે જણાવાયા હોય અને ક્રિયાઓ ભતિ (દેશ, કાલ) વગેરે પ્રમાણે એકબીજાથી જુદી રીતે પ્રયોજાતી હોય ત્યાં સાધનનું અભિધાન કરનારા (તે) શબ્દનો એક જ વખત ઉલ્લેખ હોવા છતાં તે જુદી જુદી રીતે સંબંધને પામે છે. (૪૬૪)

પુણ્યરાજને અનુસરીને અન્વય આ પ્રમાણે સમજવો : એકસંખ્યેષુ ભેદેષુ જાત્યાદિભિઃ ભિન્ના ક્રિયા, તચ્છબ્દસ્ય સક્રુચ્છ્રુતૌ ભેદેન વિનિયુજ્યતે। પરંતુ અન્વય “તચ્છબ્દસ્ય સક્રુચ્છ્રુતૌ જાત્યાદિભિઃ ભિન્નાઃ ક્રિયાઃ એકસંખ્યેષુ ભેદેષુ (સત્સુ) ભેદેન વિનિયુજ્યન્તે।” એમ સમજતાં, “(વાક્યમાં) બંધારે સાધન શબ્દ માત્ર એકવાર ઉલ્લેખવામાં આવ્યો હોય અને બંધારે ભતિ વગેરેને કારણે ક્રિયાઓ પરસ્પર ભિન્ન હોય ત્યારે (ક્રિયાઓ અને સાધનના અર્થો) સમાન સંખ્યા વાળા હોય તો ક્રિયાઓ તેની સાથે ભિન્નપણે જોડાય છે.” એવો અનુવાદ થશે.

अक्षादिषु यथा भिन्ना भक्षिभञ्जिदिविक्रियाः ।

प्रयोगकालभेदेऽपि प्रतिभेदं पृथक् स्थिताः ॥४६५॥

જેમ અક્ષ વગેરે (શબ્દો) સાથે, યાવું, ભાંગવું અને પાસા રમવા ક્રિયાઓ, સાધનના ઉચ્ચારણ-સમયમાં ભિન્નતા ન હોવા છતાં જુદી જુદી સમજાય છે. (૪૬૫)

अक्षाणां तन्त्रिणां तन्त्रमुपायस्तुल्यरूपता ।

एषां क्रमो विभक्तानां तन्त्रिवद्धा सकृच्छ्रुतिः ॥४६६॥

(તે પ્રમાણે) એકવારના ઉચ્ચારણ વડે ત્રણ અર્થોનું પ્રતિપાદન કરનારા અક્ષુનું સમાન રૂપ તેમના આવા પ્રતિપાદનનો ઉપાય છે. એક બીજાથી જુદા સમજાય ત્યારે તેમનામાં ક્રમ જણાય છે, પરંતુ (તેમનું) એક વારનું ઉચ્ચારણ તેમના એક સાથે ઓધ માટે છે. (૪૬૬)

द्वावभ्युपायौ शब्दानां प्रयोगे समवस्थितौ ।

क्रमो वा यौगपद्यं वा यौ लोको नातिवर्त्तते ॥४६७॥

શબ્દોના પ્રયોગ અંગે ક્રમ અથવા યૌગપદ્ય એવા બે ઉપાયો નક્કી થયેલા છે, લોકવ્યવહાર તેને ઉલ્લંઘતો નથી. (૪૬૭)

ક્રમે વિભિચતે રુપં યૌગપદ્યે ન ભિચતે ।

ક્રિયા તુ યૌગપદ્યેઽપિ ક્રમરૂપાનુપાતિની ॥૪૬૮॥

ક્રમમાં(શબ્દોનું) ૩૫ જુદું સમજાય છે, (પણ) યૌગપદ્યમાં તે અભિન્ન હોય છે. યૌગપદ્યમાં પણ ક્રિયા તો (તે શબ્દોના) ક્રમ (પૂર્વક પ્રયોગ)ને અનુસરે છે. (૪૬૮)

ભેદસંસર્ગશક્તી દ્વે શબ્દાદ્ભિન્ને इव स्थिते ।

યૌગપદ્યેઽપ્યનેકેન પ્રયોગે ભિચતે શ્રુતિઃ ॥૪૬૯॥

ભેદ અને સંસર્ગ એવી બે શક્તિઓ શબ્દથી જાણે ભિન્ન હોય તેમ રહેલી છે. અનેક શબ્દોના એકસાથે ઉચ્ચારણમાં ક્રિયાપદ સાથેના તેમના ભેદપૂર્વક સંબંધને લીધે તેમનું શ્રવણ જુદું સમજાય છે. (૪૬૯)

અભિન્નો ભેદરૂપેણ ચ एकोऽर्थो विवक्षितः ।

તસ્યાવયવધર્મેण સમુદાયોઽનુગૃહ્યતે ॥૪૭૦॥

(અક્ષાઃ માં) ભેદરહિત અને(સમુદાય ૩૫) એક એવો જ અર્થ (અવયવગત) ભેદ ૩૫ વિવક્ષિત છે. ત્યાં અવયવરૂપ ભેદ વડે સમુદાયને દઢ (=પ્રમાણિત) કરવામાં આવે છે. (૪૭૦)

આ કારિકામાં પ્રાપ્ત થતા મતમાં અક્ષાઃ એવા સમુદાયમાં ત્રણ શબ્દો છે, એમ માનવાને બદલે અક્ષાઃ એવો એકત્વરૂપ અને ભેદરહિત સમુદાય અવયવરૂપ ત્રણ અર્થો દર્શાવે છે.

ભેદનિર્વચને ત્વસ્ય પ્રત્યેકં વા સમાપ્યતે ।

શ્રુતિર્વચનભિન્ના વા વાક્યભેદેઽવતિષ્ઠતે ॥૪૭૧॥

અથવા આ (અક્ષાઃ એવો સમુદાય) અવયવોરૂપી ભેદવાળો છે એમ જણાવાતાં (વાક્યાર્થ) પ્રત્યેકમાં સમાપ્ત થાય છે. અથવા અક્ષાઃ એવા બહુવચનને કારણે ભિન્ન સમજાતો સાધનનો ઉલ્લેખ જુદાં જુદાં વાક્યોમાં સમાપ્ત થશે. (૪૭૧)

અક્ષાઃ મજ્યન્તામ્ । અક્ષાઃ મુજ્યન્તામ્ । અને અક્ષાઃ દીવ્યન્તામ્ । તે બદલે અક્ષઃ મજ્યતામ્ । અક્ષઃ મુજ્યતામ્ । અને અક્ષઃ દીવ્યતામ્ । એવા અક્ષઃ ના એકવચનાન્ત પ્રયોગવાળાં વાક્યો પ્રાપ્ત થશે.

તત્રૈકવચનાન્તો વા સોઽક્ષશબ્દઃ પ્રયુજ્યતે ।

પ્રત્યેકં વા बहुत्वेन प्रविभागो यथाश्रुति ॥૪૭૨॥

ત્યાં (અક્ષાઃ મજ્યન્તામ્ । વગેરે વાક્યોમાંનો) તે અક્ષ શબ્દ (અક્ષઃ મજ્યતામ્

એમ) એકવચનમાં પ્રયોજાય છે અથવા અક્ષ: એવો દરેક શબ્દ (અક્ષા: એવા મૂળ) ઉદ્દેશ્ય પ્રમાણે બહુવચનમાં જુદો સમજાયો. (૪૭૨)

દ્વિષ્ઠાનિ યાનિ વાક્યાનિ તેષ્વપ્યેકત્વદર્શિનામ્ ।

અનેકશક્તેરેકસ્ય સ્વશક્તિ: પ્રવિભજ્યતે ॥૪૭૩॥

બે અર્થમાં રહેલાં જે વાક્યો છે તેમનામાં પણ શબ્દૈકત્વને સ્વીકારનારાઓના મતમાં અનેક(અર્થ) શક્તિઓવાળા (તે) એક વાક્યની અર્થશક્તિ જ જુદી રીતે સમજાય છે. (૪૭૩)

શાસ્ત્રીય વાક્યો ઇચ્છય: સપ્રસારણમ્ । (૧.૧.૪૫), દ્વિર્વચનેડચિ । (૧.૧.૫૧) તદસ્ય બ્રહ્મચર્યમ્ । (૫.૧.૪૪), વગેરે શાસ્ત્રીય વાક્યો છે. તેમાંથી પહેલા વાક્યમાં “ઇચ્છય: એવું વાક્ય સંપ્રસારણુ સંજ્ઞા છે” અને “ચણૂ ને બદલે પ્રયોજતા ફક્તે સંપ્રસારણુ કહે છે”, એવા બે અર્થ થશે. તે પ્રમાણે સ્વેતો ધાવતિ । અને અલંબુસાનાં યાતા—એવા લૌકિક વાક્યોમાંથી પહેલાં વાક્યના “ધોળો (ધોડો) દોડે છે” અને “કુતરો અહીંથી દોડે છે” એવા બે અર્થ થશે. આવાં વાક્યોમાં અર્થશક્તિઓની ભિન્નતા પ્રમાણે અર્થપ્રાપ્ત થાય શબ્દની ભિન્નતા પ્રમાણે નહિ (સરખાવો પુણ્યરાજ તેષુ અર્થદ્વયપ્રતિપાદનાય શક્તિર્વિભજ્યતે इति શક્તિદ્વયપ્રતિપાદનમ્ ।) આ કારિકાનો સહેજ જુદો અનુવાદ આ પ્રમાણે થશે “શબ્દૈકત્વવાદીઓના મતમાં જે અર્થવાળાં વાક્યોમાં, અખંડ વાક્યની પોતાની અર્થશક્તિ, તે (અર્થશક્તિ) ના રૂપની ભિન્નતા પ્રમાણે જુદી જુદી સમજાય છે.”

અત્યન્તભિન્નયોર્વા સ્યાત્પ્રયોગે તન્ત્રલક્ષણ: ।

ઉપાયસ્તત્ર સંસર્ગ: પ્રતિપત્તષુ ભિચતે ॥૪૭૪॥

અથવા (અક્ષા:... । વગેરેમાં) અર્થત જુદા (અક્ષા:) શબ્દોના પ્રયોગમાં તન્ત્ર રૂપે ઉપાય થાય તો ત્યાં (જુદા જુદા) શ્રોતાઓમાં (જુદા જુદા શબ્દોને) સંસર્ગ જુદો જુદો થશે. (૪૭૪)

ભેદેનાધિગતૌ પૂર્વ શબ્દૌ તુલ્યશ્રુતી પુન: ।

તન્ત્રેણ પ્રતિપત્તાર: પ્રયોક્ત્રો પ્રતિપાદિતા: ॥૪૭૫॥

(પ્રયોગની) પહેલાં જુદાં સમજાયેલા પરંતુ સમાન રૂપવાળા જે શબ્દોને પ્રયોક્તાએ, શ્રોતાઓ સમજે તેમ, તન્ત્ર રૂપે વાપર્યા છે. (૪૭૫)

ઇચ્છય: સંપ્રસારણમ્ । (૧.૧.૪૫) એવા શાસ્ત્રીય વાક્યના પ્રયોગમાં અહીં સંજ્ઞા કઈ, ચણૂ નો શું અર્થ, સંબંધ કેવો, આવા બધા પ્રશ્નોના જવાબરૂપે સ્વકાર સંપ્રસારણુ એમ તન્ત્રરૂપે ઉત્તર આવે છે. તે પ્રમાણે સ્વેતો ધાવતિ । માં કોણુ દોડે છે એમ પૂછવા માં આવતાં સ્વા હત ધાવતિ । અને કયા રંગનો દોડે છે, તેના જવાબમાં સ્વેત: ધાવતિ એમ ઉત્તર આવે છે. તન્ત્ર એટલે અહીં એક શબ્દથી અનેક અર્થોની વિવક્ષા.

एकस्यापि विवक्षायामनुनिष्पद्यते परः ।

विनाऽभिसंधिना शब्दः शक्तिरूपः प्रकाशते ॥४७६॥

(સમાસરૂપવાળા બે શબ્દોમાંના) એક(ના અર્થ)ની વિવક્ષા હોય ત્યારે બીજો ઉત્તરત્ર પ્રાપ્ત થાય છે. (વક્તાની બીજા અર્થની) વિવક્ષા વિના તે શબ્દ (બંને) અર્થશક્તિઓ રૂપે સ્પષ્ટ થાય છે. (૪૭૬)

अनेका शक्तिरेकस्य युगपच्छ्रूयते क्वचित् ।

अग्निः प्रकाशदाहाभ्यामेकत्रापि नियुज्यते ॥४७७॥

એક (જ) શબ્દના અનેક શક્તિઓ કેટલીકવાર એક સાથે સાંભળાય છે. અગ્નિને પ્રકાશ અને દહન એમ બંને માટે એક જ સ્થળે વાપરવામાં આવે છે. (૪૭૭)

સ્વેતઃ એવો એક શબ્દ અનેક અર્થોત્ત બે અર્થશક્તિઓવાળો હોવાથી તેને શ્વા इतः અને સ્વેતઃ એવા બે અર્થ જણાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે.

आवृत्तिशक्तिभिन्नार्थे वाक्ये सकृदपि श्रुते ।

लिङ्गाद्वा तन्त्रधर्माद्वा विभागो व्यवतिष्ठते ॥४७८॥

બુઢાં બુઢાં આવર્તન અને બુઢી બુઢી અર્થશક્તિઓને કારણે બુઢો અર્થ દર્શાવનાર વાક્યને એકવાર સાંભળતાં છતાં (અન્ય વચનસ્થાનોના) નિર્દેશને કારણે અથવા તન્ત્રધર્મને કારણે તે બુઢું સમજાય છે. (૪૭૮)

એક વાક્યનો અનેક અર્થરૂપે બોધ કોઈક જાપક અથવા નિર્દેશ (લિંગ) પ્રમાણે થાય છે, એવો મત ભેદવાદીઓનો છે. અભેદવાદીઓને મતે તન્ત્રધર્મને કારણે આવો અનૈકાર્થક બોધ થાય છે.

संप्रसारणसंज्ञायां लिङ्गाभ्यां वर्णवाक्ययोः ।

प्रविभागस्तथा सूत्र एकस्मिन्नेव जायते ॥४७९॥

સંપ્રસારણ સંજ્ઞા અંગેના એકજ સૂત્રવચનમાં, (બે વિલક્તીઓરૂપી) બે નિર્દેશોને કારણે, વર્ણ અને વાક્ય એવા(બે સંજ્ઞીઓનો) ભિન્ન અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે. (૪૭૯)

इय्यणः संप्रसारणम् । (पा.सू. १.१.४५) संप्रसारण्यु संज्ञा अंगेणु सूत्रे छे. तेमां संज्ञीओ अंगे विचारतां “इ, उ, ऋ, अने ल, एवा वरुओ संज्ञीओ छे” एवो एक अर्थ प्राप्त थाय छे अने यण्ते स्थाने इक्नी प्राप्ति एवो वाक्यरूप अर्थ संज्ञी छे” एवो બીજો અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે. (સરખાવો મ. મા. ૧.૧. ૪૫, વા. ૧. ૨. ૩ કિમિયં વાક્યસ્ય સંપ્રસારણસંજ્ઞા ક્રિયતે । इय्यणः इत्येतद्वाक्यं संप्रसारणसंज्ञं भवतीति । आहोस्विद्वर्णस्य । इय्यो यणः स्थाने वर्णः स संप्रसारणसंज्ञः भवतीति ॥..विभक्ति विशेषनिर्देशस्तु ज्ञापक उभयसंज्ञात्वात् ।)

તથા દ્વિર્વચનેઽચીતિ તન્ત્રોપાયાદલક્ષણઃ ।

અકશેષેણ નિર્દેશો માણ્ય એવ પ્રદર્શિતઃ ॥૪૮૦॥

તે પ્રમાણે દ્વિર્વચનેઽચિ । (પા. સૂ. ૧.૧.૫૯.) એવા સૂત્રનાં લાભ્યમાં એક-
શેષ વડે નિર્દેશ, લક્ષણ વિના તન્ત્રાવૃત્તિ રૂપ ઉપાયથી જ દર્શાવ્યો છે (૪૮૦)

“દ્વિર્વચનતું નિમિત્ત એવો અગદિ પ્રત્યય પરમાં આવતાં, દ્વિર્વચન કાર્ય માટે સ્થાનીને આદેશના જેવો સમજવો”; જેમકે વા (પીવું) ધાતુને ત્રીજા પુરુષ દ્વિવચનનો પ્રત્યય અતુસ લાગતાં આતો લોપ ઇટિ ચ । (પા. સૂ. ૬.૪.૬૪) થી આ નો લોપ થશે. ત્યાર પછી લિટિ ધાતોરનમ્યાસસ્ય (પા. સૂ. ૬.૧.૮)થી પરોક્ષભૂતકાળના પ્રત્યય પ્રાપ્ત થતાં એકાચ ધાતુનું દ્વિત્વ થશે. હવે અહીં ધાતુ એકાચ નથી. આ મુશ્કેલી દૂર કરવા દ્વિર્વચનેઽચિ । (પા. સૂ. ૧.૧.૫૯) પ્રાપ્ત થશે અને લોપને સ્થાની અર્થાત્ આકાર સમાન ગણવામાં આવશે. આ સૂત્રને સમજાવતાં લાભ્યકાર જણાવે છે કે દ્વિર્વચનનિમિત્તેઽચિ યોઽજાદેશઃ સ દ્વિર્વચને એવ કર્તવ્યે સ્થાનિવત્ । એવો અર્થ સમજતાં બીજાવાર દ્વિર્વચન શબ્દ મૂકવાની જરૂર નથી, કારણ કે એકશેષથી આ વાત સિદ્ધ થશે (અકશેષનિર્દેશાદ્વા સિદ્ધમ્ । મ. મા. પા. સૂ. ૧.૨.૫૯ વા.). ભર્તૃહરિ સમજાવે છે કે એકશેષ નિર્દેશ એ તન્ત્રોપાય જ છે, અને લાભ્યકારને તે સંમત છે. (તસ્માદેકશેષમન્તરેણાપિ તન્વન્યાયસમાખ્ય-
પાદ્ દ્વિર્વચનેઽચીત્યનાર્થસન્નતેરેકશેષસમાનફલં શાસ્ત્રપ્રવૃત્ત્યુપાયમૂતં તન્વમુપગતં માણ્યે ઇતિ સિદ્ધમ્ ।
—પુષ્પરાજ)

પ્રાયેણ સંક્ષેપરુચીનલ્પવિદ્યાપરિગ્રહાન્ ।

સંપ્રાપ્ય વૈયાકરણાન્સંગ્રહેઽસ્તમુપાગતે ॥૪૮૧॥

(અન્યોના) સંક્ષેપોમાં મોટે ભાગે રુચિવાળા અને વિદ્યાઓની અલ્પ પ્રાર્થિવાળા
વૈયાકરણો(અભ્યાસીઓ રૂપે) મળ્યા હોવાથી ‘સંગ્રહ’(જ્યારે) અસ્ત પામ્યો; (૪૮૧)

અસ્ત ઉપાગતે થી ‘સંપૂર્ણ નષ્ટ થયો’ એવો અર્થ સમજવાનો નથી, પરંતુ સંગ્રહના અભ્યાસની પરંપરા હુપ્ત થવા લાગી એમ સમજવું જોઈએ. યત્રતત્ર કોઈક વિદ્વાન સંગ્રહનો અભ્યાસ કરતો હશે, પરંતુ સતત પ્રવહમાન એવી તેના અભ્યાસની પ્રવૃત્તિ ઓછી થઈ. ઔદ્ધ, જૈન અને બ્રાહ્મણ પરંપરાના અનેક ગ્રંથોમાં, વિશેષે મહાભાષ્યમાં. વાક્યપદ્ધીય, તેની સ્વોપહવત્તિ માં અને હેલારાજના પ્રકીર્ણપ્રકાશમાં સંગ્રહનાં અનેક અવ-
તરણો મળે છે. મહાભાષ્યકાર સંગ્રહકાર વ્યાકિને અલ્પે સંગ્રહકાર દાક્ષાયણુનું નામ આપે છે. પરંતુ બંને નામ એક જ વ્યક્તિનાં છે (શોમનાચલ્લ દાક્ષાયણેન સંગ્રહસ્ય કૃતિઃ । શોમના ચલ્લ દાક્ષાયણસ્ય સંગ્રહસ્ય કૃતિઃ (મ. મા. ૨.૩.૬૬) સંગ્રહનાં પ્રાપ્ત થતાં અવતરણો ઉપરથી અને પરંપરા જણાવે છે તે પ્રમાણે, તે ગદ્યપદ્યાત્મક ગ્રંથ હતો અને એક લાખ શ્લોક-
પ્રમાણ હતો. વ્યાકિને પાણિનિના સમકાલીન સમજવામાં આવ્યા છે.

કૃતેઽથપતઃજલિના ગુરુણા તીર્થદર્શિના ।

સર્વેષાં ન્યાયવીજાનાં મહાભાષ્યે નિબન્ધને ॥૪૮૨॥

અને વળી, (ન્યારે જુદા જુદા) આગમવિશેષોના સૂક્ષ્મ જ્ઞાતા પતંજલિ ગુરુએ બધા અર્થદર્શક નિયમોના મૂળ સમું મહાભાષ્ય ૨૨૫૩; (૪૮૨)

ગુણ શબ્દ પૂજ્યભાવ દર્શાવવા માટે મૂક્યો છે. તીર્થ એટલે આગમવિશેષો. ન્યાયબીજાનામ તે દ્વન્દ્વસમાસ લઈને ન્યાયો એટલે શાસ્ત્રીય યુક્તિઓ અને બીજાને એટલે પરિભાષાઓ અને તેમને અંગેના નિર્દેશો 'Sources of interpretational principles' (કાઠોના : J.B.O.R.I. ડાયમન્ડ-ડબ્લ્યુબિલી અંક પૃ. ૮૦).

અલઘગાથે ગામ્ભીર્યાદુત્તાન ઇવ સૌઠવાત્ ।

તસ્મિન્નકૂતબુદ્ધીનાં નૈવાવસ્થિતતનિશ્ચયઃ ॥૪૮૩॥

(ત્યારે) ઊંડાણને કારણે મૂળ સુધી પહોંચવા માટે દુર્ગમ, (છતાં શેલીના) સૌઠવને લીધે જાણે અત્યંત સ્પષ્ટ હોય તેવા તે (મહાભાષ્ય)માં અલ્પ બૌદ્ધિક તૈયારીવાળાઓને (સિદ્ધાન્તાથ અંગે) નિશ્ચય થતો ન હતો. (૪૮૩)

ઉત્તાનમ્ એટલે સ્પષ્ટપ્રાયમ્ । સુકુમાર શબ્દરચના રૂપી સૌઠવને કારણે સ્પષ્ટ જેવું. 'As to appear shallow' એવો કાઠોનાએ આપેલ અર્થ સ્વીકાર્યો નથી.

વૈજિસૌભવહર્યક્ષેઃ શુષ્કતર્કાનુસારિભિઃ ।

આર્ષે વિપ્લાવિતે ગ્રન્થે સંગ્રહપ્રતિકચ્ચુકે ॥૪૮૪॥

શુષ્ક તર્કને અનુસરનારા વૈજિ, સૌભવ અને હર્યક્ષે સંગ્રહ(અંથના) સાર-રૂપ તે ઋષિ (પતંજલિ)ના અંથને (ન્યારે) વિચિછન્ન કર્યો; (૪૮૪)

વિપ્લાવિતે એટલે વિચિછન્ન કર્યો અર્થાત્ શુષ્ક તર્કોવડે તેમાંનાં સિદ્ધાન્તવચનોને દૂષિત કરીને માઘ્ય અંથને અપ્રમાણિક ઠરાવ્યો. વૈજિ વગેરે, બ્યાકરણના સૂક્ષ્મ જ્ઞાતાઓ હશે કે કેમ તે સ્પષ્ટ નથી, પરંતુ તર્કને અનુસરીને તેમણે મહામાઘ્યનાં વચનોને દૂષિત કર્યાં. પુણ્યરાજ વિપ્લાવિતેના અર્થ આમાસીકૃતે સમગ્ર છે, અર્થાત્ મહામાઘ્યને તેના મિથ્યા આભાસ જેવું કરી મૂક્યું (તથા ચ સંગ્રહપ્રતિપક્ષમૂર્તૈરાચાર્યૈસ્તર્કવિચામાત્રવેદિભિઃ બુદ્ધ્યપાટવાદિદ-માપ્લાવિતમામાસીકૃતમ્ ।) વિપ્લાવિતેને બદલે આપ્લાવિતે એવો પાઠ સ્વીકાર્યો નથી.

પ્રતિકચ્ચુકનો અર્થ કવચ, "Protective (or defensive) armour" (થીમ અને કાઠોના), અને 'Preserving the contents' (કીલહોન) સમજવામાં આવ્યો છે. સંગ્રહગ્રન્થસ્ય સિદ્ધાન્તરક્ષાર્થઃ કચ્ચુકસદૃશે । એવો અર્થ અમ્બાકર્ત્રી આપે છે.

પ્રતિકચ્ચુકરૂપેણ પૂર્વશાસ્ત્રાર્થગોચરમ્ ।

વદન્યલિક્કયતે તસ્ય ધર્મઃ પ્રત્યપ્રમાણતા ॥

કુમારિલકૃત તન્ત્રવાર્તિક (૧.૩.૭. વૃ. ૧૨૨ આવન્દાશ્રમ)ના સંદર્ભને નિર્દેશીને અકલુબ્ધર (J.B.O.R.I. ડાયમન્ડ-ડબ્લ્યુબિલી અંક) સારરૂપ, સારસંગ્રહરૂપ, એવો અર્થ સૂચવે છે તે યોગ્ય છે. (સરખાવો, પુણ્યરાજ ૪૮૦ કારિકા ઉપરની ટીકામાં, एतेन संग्रहानुसारेण भगवता पतञ्जलिना संग्रहसंक्षेपभूतमेव त्रयशो भाष्यमुपनिबद्धमित्युक्तं वेदितव्यम् ।

यः पतञ्जलिशिष्येभ्यो भ्रष्टो व्याकरणागमः ।

कालेन दाक्षिणात्येषु ग्रन्थमात्रं व्यवस्थितः ॥४८५॥

(ત્યારે) પતંજલિના શિષ્યો વડે બ્રહ્મ થયેલ તે વ્યાકરણઆગમ સમય જતાં દક્ષિણ (ભારત)ના પ્રદેશોમાં માત્ર ગ્રન્થરૂપે રહ્યો. (૪૮૫)

पर्वतादागमं लब्ध्वा भाष्यबीजानुसारिभिः ।

स नीतो बहुशाखत्वं चन्द्राचार्यादिभिः पुनः ॥४८६॥

પર્વત પાસેથી આગમને મેળવીને, ભાષ્યનાં સિદ્ધાન્તવચનોને અનુસરનારા ચન્દ્રાચાર્ય વગેરેએ તેને અનેક શાખાઓમાં વિસ્તાર્યો. (૪૮૬)

પર્વતાદ-ત્રિકૂટ પર્વતના એક ભાગ એવા ત્રિકલિંગમાંથી, અહીં આ પ્રચલિત પાઠ શંકા પ્રેરે છે. આવા પાર્વતીય પ્રદેશમાં વ્યાકરણાગમ પ્રચલિત હતો અને ત્યાંથી ચન્દ્રાચાર્ય વગેરેએ એનો સમુદાર અને વિસ્તાર કર્યો એવો અર્થ બહુજાણીતો છે. પર્વતાદ પર્વતને બદલે કોઈક વિદ્વાનવિશેષનું નામ હોવાનો સંભવ છે. આ ઉપરાંત ગ્રન્થમાત્રે વ્યવસ્થિતઃ એવા વિધાન સાથે આનો વિરોધ આવે છે. ત્રિકૂટને મધ્યપ્રદેશમાં જબલપુર પાસેના એક પર્વત તરીકે સમજવામાં આવે છે (U. P. Shah : J.A.O.S. 96 (1976) : 109-113). ચન્દ્રાચાર્યની કૃતિ ચન્દ્રસૂત્રમ્ પાણિનિના અષ્ટાધ્યાયી પદ્ધતિ, મહત્વનો ગ્રંથ છે. મહામાઘ્ય માં પ્રાપ્ત થતાં વાર્તિકો અને મહામાઘ્યની મદદ લઈને ચન્દ્રાચાર્યે "લઘુ, વિરપ્પટ અને સંપૂર્ણ" વ્યાકરણ સૂત્રશૈલીમાં રચ્યું. સૂત્રો ઉપર વૃત્તિ તેમની રચના નથી. આ ગ્રંથમાં ૭ અધ્યાય પ્રાપ્ત થાય છે. ચન્દ્રવૃત્તિ માંના કેટલાક નિર્દેશો ઉપરથી તેના આઠ અધ્યાયો હોવાનો સંભવ છે. વિચિન્ન અને વિપ્લાવિત મહામાઘ્યના પુનરુદ્ધારમાં ચન્દ્રાચાર્યનો મુખ્ય ફાળો હતો. ચન્દ્રાચાર્ય ઈસવીસનના ચોથા સૈકામાં થયા એવો લગભગ અંમત અભિપ્રાય છે.

न्यायप्रस्थानमार्गास्तानभ्यस्य स्वं च दर्शनम् ।

प्रणीतो गुरुणास्माकमयमागमसंप्रहः ॥४८७॥

શાસ્ત્રીય સિદ્ધાન્તોના તે તે (જુદા જુદા) પ્રવાહોનો અને પોતાના (વ્યાકરણ)-દર્શનને અભ્યાસ કરીને અમારા ગુરુએ આ આગમ સંગ્રહ રચ્યો. (૪૮૭)

वर्त्मनामत्र केषाञ्चिद्वस्तुमात्रमुदाहृतम् ।

काण्डे तृतीये न्यक्षेण भविष्यति विचारणा ॥४८८॥

અહીં (આ જો કાંડમાં) કેટલાક સિદ્ધાન્તોના માત્ર મૂળરૂપને રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. ત્રીજા કાંડમાં સૂક્ષ્મતાથી વિચારણા થશે. (૪૮૮)

ન્યક્ષેણ નો અર્થ પુણ્યરાજ 'વિશિષ્ટ આદર સાથે,' અર્થાત 'પોતાના અને અન્યના સિદ્ધાન્તોની યોગ્યતા અંગે નિર્ણયપૂર્વક' એવો કરે છે.

પ્રજ્ઞા વિવેકં લભતે મિન્નૈરાગમદર્શનૈઃ ।

કિયદ્વા શક્યમુન્નેતું સ્વતર્કમનુધાવતા ॥૪૮૯॥

જુદા જુદા આગમો અને દર્શનો વડે પ્રજ્ઞાને વિશદ્ધતા પ્રાપ્ત થાય છે. (માત્ર) પોતાના સિદ્ધાન્તને જ અનુસરતા (અભ્યાસી) વડે (અન્ય પક્ષના અંડન દ્વારા પોતાના પક્ષનો) કેટલો ઉત્કર્ષ સાધી શકાશે? (૪૮૯)

તત્તદુત્પ્રેક્ષમાણાનાં પુરાણૈરાગમૈર્વિના ।

અનુપાસિતવૃદ્ધાનાં વિદ્યા નાતિપ્રસીદતિ ॥૪૯૦॥

પ્રાચીન આગમોની મદદ વિના (પોતાની મેળે) તે તે (અયથાર્થ) કલ્પનાઓ કરનારા અને પ્રાચીન (આચાર્યોના મતોના અભ્યાસરૂપી) સેવા નહિ કરનારાઓને વિદ્યા અત્યંત પ્રસન્ન થતી નથી. (૪૯૦)

સરખાવે પુણ્યરાજ : કદાચિત્પરમર્ષયો યોગજધર્મોત્પન્નસામઘ્યાદ્યથાવત્પદાર્થાન્પરચન્તઃ સિદ્ધાન્તમલમિતિ શોભતે । યે ત્વાકુક્ષવઃ પ્રાથમકલ્પિકા મલિનચિત્કૃત્તયઃ શાસ્ત્રાદેવાતીતાનાગત વ્યવહિતપદાર્થસ્વરૂપં નિશ્ચિન્વન્તિ, તેષાં નાનાગમોપસેવયૈવાનુપ્રસીદતિ ભગવતી પ્રતિમેતિ યુક્તમ્ ।

इति श्रीभर्तृहरिकृते वाक्यपदीये वाक्यकाण्डं समाप्तम् ।

ભર્તૃહરિએ રચેલ 'વાક્યપદીય'માં વાક્યકાંડ સમાપ્ત થયું.

તૃતીયકાણ્ડમ્

જાતિસમુદ્દેશઃ

ત્રીજું કાંડ

જાતિસમુદ્દેશ

દ્વિઘા કૈશ્ચિત્પદં મિન્નં ચતુર્ધા પઙ્ચઘાપિ વા ।

અપોદ્ધૃત્યૈવ વાક્યેભ્યઃ પ્રકૃતિપ્રત્યયાદિવત્ ॥૧॥

(શબ્દના) જેમ પ્રકૃતિ, પ્રત્યય વગેરે (વિભાગો સમજવામાં આવ્યા છે) તેમ વાક્યોમાંથી (કદપના વડે) વિભાગ સમજીને પદને કેટલાક (વિદ્વાનો) એ પ્રકારે, (અથવા) ચાર પ્રકારે અથવા પાંચ પ્રકારે જુદું સમજ્યા છે. (૧)

વૈયાકરણુ મતમાં વાક્ય અને વાક્યાર્થ બંને, નિર્વિભાગ અને નિરંશ છે. કદપના-ભુદ્ધિથી વાક્યના વિભાગો સમજવામાં આવ્યા છે. આવા વિભાગોમાં નામ અને આખ્યાત મુખ્ય છે. ક્રિયાવાચક પ્રત્યયો જેને અંતે છે તેવું ક્રિયારૂપ જ માત્ર આખ્યાત નથી, પરંતુ ઉપસર્ગ, નિપાત, કર્મપ્રવચનીય વગેરેનો પણ આખ્યાતમાં અંતભાવ થાય છે. ન્યારે વિભાગ સમજવાના હોય ત્યારે પદને માત્ર એ વિભાગો રૂપે જ નહિ પરંતુ નામ, આખ્યાત, ઉપસર્ગ અને નિપાત એમ ચાર વિભાગો રૂપે કેટલાક સમજે છે. બીજા કેટલાક વિદ્વાનો કર્મપ્રવચનીયનો જુદો વિભાગ સમજીને પદને પાંચ પ્રકારે વિભક્ત થયેલું ગણે છે. સરખાવો સર્વદર્શનસંગ્રહ, દર્શન નં. ૧૩. પૃ. ૧૧૭-૧૨૨.

પદાર્થનામપોદ્ધારે જાતિર્વા દ્રવ્યમેવ વા ।

પદાર્થૌ સર્વશબ્દાનાં નિત્યાવેષોપવર્ણિતૌ ॥૨॥

(વાક્યમાંથી જુદાં સમજવામાં આવેલાં) પદોના અર્થોનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવતાં, અધા શબ્દોના જાતિ અથવા દ્રવ્ય અને જાતિ તેમજ દ્રવ્ય એવા એ નિત્ય અર્થો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. (૨)

વાક્યના આવા વિભાગ અને પદના આવા પ્રકારે વાક્યાર્થને ધ્યાનમાં રાખીને સમજવામાં આવ્યા છે. (તદેવં વાક્યાદપોદ્ધિમયાણસ્ય પદત્યાપોદ્ધારવિશેષાશ્રયેણ યથાસંભવં મેદો નિરંશકવાક્યવ્યુત્પત્ત્યુચયમૂતઃ પ્રદર્શિતઃ । હેલારાજ).

વા-૨૫

શબ્દના અર્થનો ઓધ થતાં 'તે પદાર્થની જ્ઞાતિનો ઓધ થાય છે અથવા દ્રવ્યનો અર્થોત્ વ્યક્તિનો ઓધ થાય છે' એવી ચર્ચા વૈયાકરણોમાં વળી સમયથી પ્રચલિત છે. પાણિનિ બંને પક્ષમાં માનતા હતા એમ પ'તજ્ઞિ (મહાભાષ્ય ૧.) જણાવે છે. તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે જાત્યાહ્યાયામેકસ્મિન્નહુવચનમન્યતરસ્યામ્ । (૧.૨.૫૮) એ સૂત્ર પદાર્થને આકૃતિ તરીકે સમજાવે છે, અને સહવાણામેકલોષ એકવિમત્તૌ । (૧.૨.૬૪) એ સૂત્ર પદાર્થને દ્રવ્ય તરીકે સમજાવે છે. પાણિનિ પછી જેમને ઉલ્લેખવામાં આવે છે તે આચાર્ય વાજપ્થાયનના મતે પદનો અર્થ આકૃતિ અને આચાર્ય વ્યાડિને મતે બંધાં પદોનો અર્થ દ્રવ્ય સમજવામાં આવ્યો છે. વૈયાકરણુ પરંપરામાં પછીના સમયમાં પદનો અર્થ માત્ર આકૃતિ અર્થોત્ જ્ઞાતિ સમજવામાં આવ્યો છે. જ્ઞાતિ અને વ્યક્તિ એવા શબ્દોને બદલે પ્રાચીન સમયમાં આકૃતિ અથવા સામાન્ય અને દ્રવ્ય એવા શબ્દો વપરાતા હતા. પછીના સમયમાં જ્ઞાતિ અને સામાન્ય વચ્ચે ભેદ સમજવામાં આવ્યો છે.

આ કારિકામાં પદનો અર્થ જ્ઞાતિ અથવા દ્રવ્ય અથવા બંને છે એમ ત્રણ મતો દર્શાવ્યા છે એમ હેલારાજ સમજાવે છે. તેના અર્થદર્શન પ્રમાણે કારિકામાંનું બીજું 'અથવા' (વા) પદ અને 'એ પ્રદાર્થો' (પદાર્થો) એવું દ્વિવચન 'પદનો અર્થ જ્ઞાતિવિશિષ્ટ દ્રવ્ય છે' એવા ત્રીજા મતનો ઉલ્લેખ કરે છે. આવા ત્રીજા મતનું સૂચન તેણે પાણિનિનાં ઉપર ઉલ્લેખેલ સૂત્રોમાંથી લીધું છે. પદનો અર્થ જ્ઞાતિ અને દ્રવ્ય એમ બંને થાય છે એમ સમજતાં, પદ હંમેશાં બંને અર્થ દર્શાવે છે એવું સમજવાનું નથી, પરંતુ કોઈક સ્થળે જ્ઞાતિ મુખ્ય અર્થ હોય તે કોઈક સ્થળે દ્રવ્ય મુખ્ય અર્થ હોય છે એમ સમજવાનું છે. ગૌમાં હંમેશાં ગોત્વરૂપ જ્ઞાતિનો ઓધ થાય છે, પરંતુ ગોદ્રવ્ય ગોત્વ વિના રહી ન શકે તેમ હોવાથી બંનેનો ઓધ થાય છે. શબ્દનો અર્થ જ્ઞાતિ માનવામાં આવે કે દ્રવ્ય. પરંતુ તે અર્થ હંમેશાં નિત્ય હોય છે હેલારાજ જણાવે છે કે આ નિત્યતા કૃતસ્થનિત્યતા નહિ પરંતુ પ્રવાહનિત્યતા છે.

કેષાન્નિચ્ત્સાહચર્યેણ જાતિઃ શક્ત્યુપલક્ષણમ્ ।

સ્વદિરાદિષ્વશક્તેષુ શક્તઃ પ્રતિનિધીયતે ॥૩॥

કેટલાક (આચાર્યોના મતમાં, આહચર્યને કારણે, શક્તિના પ્રતિપાદનમાં જ્ઞાતિ ઉપાયરૂપ છે. ('ખેરના થાંભલે પશુને બાંધે છે' એવા વચનમાં, આવશ્યક એવો ખેર ન મળતાં) ખદિર વગેરે શબ્દો અન્ધનકાર્ય માટે શક્તિમાન ન થવાથી (તેના જેવી કાર્ય) શક્તિવાળો પ્રતિનિધિ (કદર) લેવાય છે (૩)

અસ્વાતન્ત્યફલો વન્ધઃ પ્રમાણાદીવ શિષ્યતે ।

અતો જાત્યભિધાનેડપિ શક્તિહીનં ન ગૃહ્યતે ॥૪॥

(ખેરના યૂપે પશુને બાંધે છે સ્વદિરે પશુ વધનાત્તિ ।)માં સ્વાતન્ત્યના અભાવરૂપી કૃણને દર્શાવનારા વન્ધુ (બાંધવું) ધાતુનું, હિંસાના પ્રારંભ વગેરેની જેમ (શાસ્ત્ર વડે) વિધાન થયું છે; તેથી (ખદિરત્વ એવું) જ્ઞાતિનું અભિધાન થતું હોવા છતાં, (અન્ધનની) શક્તિ વિનાના (ખદિર)નું ગ્રહણ થતું નથી. (૪)

શબ્દ હમેશાં જાતિનું અભિધાન કરતો હોય તો પછી પ્રતિનિધિનો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય તે અંગે આ કારિકામાં વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. ‘ખેરના થાંભલે પશુને બાંધે છે’ (સ્નાહિરે વચ્નાતિ) જેવા વાક્યમાં ‘બાંધવું’ (બન્ધ)નું શાસ્ત્રીય વિધાન થયું છે. પછીની ક્ષણમાં પશુને હણવા વગેરેનું વિધાન પણ તેમાં થયું છે. હવે ખદિર શબ્દ ખદિરત્વ દર્શાવતો હોય તો પણ બાંધવાને માટે અસમર્થ એવા ખદિરનું ગ્રહણ થશે નહિ, પરંતુ કદરુ જેવા પ્રતિનિધિનું ગ્રહણ થશે. પ્રમાણાદિ એટલે હિંસાનો પ્રારંભ. મી હણવું ઉપરથી માત્ર-તેનો આરંભ અર્થાત આરંભનથી અવદાન સુધીનો સમગ્ર ક્રિયાસમૂહ; સરખાવો : લઘુમંજુલા પૃ. ૫૨૦

સંપ્લેષમાત્રં વચ્નાતિર્વદિસ્યાતુ ત્રિવક્ષિતઃ ।

શક્ત્યાશ્રયે તતો લિજ્ઞ પ્રમાણાચનુશોસનમ્ ॥૫૧॥

‘બાંધવું’ (બન્ધ) ધાતુનો અર્થ (ખાદિર યૂપ સાથે) માત્ર જોડવું એવો જ જો વિવક્ષિત હોય તો, હણવું, હૃદય ઉપર કાપવું, એવાં વચનો વગેરેનું (જે) પછીથી વિધાન થયું છે તે જ શક્તિમાન પદાર્થને સ્વીકારવા માટે અનુમાન રૂપ છે. (૫)

‘ખેરના થાંભલે પશુને બાંધે છે (સ્નાહિરે વચ્નાતિ) એવા વચનમાં બન્ધ ધાતુનો અર્થ માત્ર યૂપ સાથે જોડવું એટલો જ થતો હોય તો પણ પછી આવતાં વચનો ‘પશુને હણવું’ (વજ્રમાલમેત ૧), ‘હૃદયના ભાગમાં કાપે છે’ (હૃદયેઽવચતે ૧) વગેરે દર્શાવે છે કે, જો ખદિરનો યૂપ મળતો ન હોય તો શક્તિશાળી પ્રતિનિધિ અર્થાત મજબૂત કદરુ (સફેદ ખદિર) યૂપને પશુબન્ધ માટે સ્વીકારવાનો છે.

ત્રીજી, ચોથી અને પાંચમી કારિકાઓમાંના પ્રતિનિધિ અંગેના ત્રણ પક્ષોને હેલારાજ આ પ્રમાણે સમજાવે છે :

- (૧) શબ્દ જાતિ દર્શાવે છે એ સિદ્ધાંત પ્રમાણે જાતિ દર્શાવનારો શબ્દ પોતાને કરવાનાં કાર્યમાં સમર્થ હોવો જોઈએ.
- (૨) વૈદિક વિધિવાક્યના અર્થ ઉપરથી સમજવાતું છે કે જેનો અર્થ જાતિ સમજવામાં આવે છે તે શબ્દ સમગ્ર વાક્યાર્થને સમજવામાં અર્થાત વાક્ય દ્વારા નિર્દોશલા કાર્યને પૂર્ણ કરવા શક્તિમાન હોવો જોઈએ. પશુને બાંધવા માટે ખાદિર યૂપ બરાબર સમર્થ હોવો જોઈએ. એમ ન હોય તો જ તેનો પ્રતિનિધિ સ્વીકારાય.
- (૩) વિધિવાક્યમાં દર્શાવેલ કાર્યના સંદર્ભમાં કરવાનાં બીજાં કાર્યો ઉપરથી પણ શક્તિશાળી પ્રતિનિધિનું અનુમાન કરવું જોઈએ; જેમકે, “પશુને ખાદિર યૂપ સાથે બાંધે છે,” એવા વાક્યમાં બાંધવાનો અર્થ પશુનું સ્વાતંત્ર્ય લઈ લેવાના નહિ પરંતુ માત્ર દોરડાનો યૂપ સાથે સ્પર્શ કરવાનો થતો હોય તો પણ, પછી આવતાં સંદર્ભપ્રાપ્ત વચનો “પછી હૃદયના ભાગે કાપે છે,” વગેરે, શક્તિશાળી યૂપની અને તેની ગેરહાજરીમાં તેના પ્રતિનિધિ, તેના જેવા કદરુના યૂપની આવશ્યકતાનું અનુમાન કરાવે છે.

પ્રતિનિધિના સ્વીકાર માટે હેલારાજ ખીજી એ દલીલો કરે છે. તે જણાવે છે કે જાદિરે વચ્ચેના ને અસંભવનિયમત્યાગ અને નિયમમાત્રબાધ એમ એ રીતે સમજાવું તો જ વિધિવાક્યનું સાર્થકપણું પ્રાપ્ત થશે. જાદિરે વચ્ચેના પ્રતિનિધિના અસંભવના નિયમને જતો કરવો જોઈએ, જોથી શક્તિશાળી જાદિર યૂપ ન હોય તો શક્તિશાળી કદરૂપરૂપી પ્રતિનિધિ આવશ્યક બને. ખીજું, જાદિરે વચ્ચેના એવા વિધિવાક્યમાં યૂપ જાદિરનો જ હોવો, મજબૂત હોય કે નહિ, એવા નિયમવચન (Restrictive Rule) નો ત્યાગ કરવો જોઈએ. જોથી પણ કદરૂપ રૂપી પ્રતિનિધિ, જરૂર પડે તો, લઈ શકાય.

સ્વજાતિઃ પ્રથમં શબ્દૈઃ સર્વૈરેવાભિધીયતે ।

તત્તોડર્થજાતિરૂપેષુ તદધ્યારોપકલ્પના ॥૬॥

(બધા) શબ્દો વડે પહેલાં પોતાની (જ શબ્દ)જાતિનું અભિધાન કરાય છે; ત્યાર પછી અર્થજાતિનાં સ્વરૂપોમાં તેના આરોપની કલ્પના કરવામાં આવે છે. (૧)

ગોશબ્દ પહેલાં ગોત્વ એવી જાતિનું અભિધાન કરે છે, બધી શબ્દજાતિનું નહિ. ત્યાર પછી 'ગો' પદાર્થ એવી અર્થજાતિમાં આ ગોશબ્દજાતિના આરોપની કલ્પના કરવામાં આવે છે. અધ્યારોપ કરવામાં આવે છે એમ કહેવાથી શબ્દજાતિ અને અર્થજાતિ જુદાં છે એમ ભાસે છે, પરંતુ વાસ્તવમાં તેમ નથી, આ તો કલ્પનામાત્ર છે 'આવો અધ્યારોપ, શબ્દ અને અર્થ વચ્ચેના વાચકવાચ્યભાવ માટે જવાબદાર છે. ગોઃ શબ્દ બોલતાં તેના ગ, ઔ અને વિસર્ગ એવા વર્ણોનો ઉચ્ચાર થતાં ગો શબ્દજાતિ ધીમે ધીમે સ્પષ્ટ થાય છે.

યથા રક્તે ગુણે તત્ત્વં કષાયે વ્યપદિશ્યતે ।

સંયોગિસન્નિકર્ષાન્નિચ વચ્ચાદિષ્વપિ ગૃહ્યતે ॥૭॥

તથા શબ્દાર્થસંબન્ધાચ્છબ્દે જાતિરવસ્થિતા ।

વ્યપદેશેડર્થજાતીનાં જાતિકાર્યાય કલ્પતે ॥૮॥

જેમ લાલ ગુણ સાથે રહેલ લાલાશ લાખમાં આરોપવામાં આવે છે અને (પછી) તેની સાથે સંગ્રોગમાં રહેલા (પદાર્થો) ની સાથેના ઐક્ય(ની કલ્પના) ને કારણે વચ્ચો વગેરેમાં પણ તે સમજવામાં આવે છે તેમ, શબ્દમાં રહેલ શબ્દજાતિ, શબ્દ અને અર્થના સંબંધને કારણે અર્થજાતિના જાતિકાર્ય માટે સમર્થ બને છે. (૭-૮)

આ બે કારિકાઓ અંગે હેલારાજ ધણી સૂક્ષ્મતાપૂર્વક વિવેચન કરે છે. તે પૂછે છે કે શબ્દમાં રહેલ શબ્દત્વ રૂપ જાતિ અર્થજાતિનો બોધ કેવી રીતે કરાવશે. આહી લાખમાં રહેલ લાલાશનું ઉદાહરણ આપી જણાવ્યું છે કે લાખની લાલાશ લાલ-વચ્ચોમાં પણ આરોપવામાં આવે છે. તે પ્રમાણે શબ્દ અને અર્થ વચ્ચે રહેલ નિત્ય અર્થોત્થ યોગ્યતારૂપ સંબંધને કારણે અર્થ ગોઃ । એમ ઉચ્ચારતાં શબ્દ અને અર્થ બંનેના બોધ થાય છે.

જાતિશબ્દૈકશેષે સા જાતીનાં જાતિરિચ્છતે ।

શબ્દજાતય इत्यत्र तज्जातिशब्दजातिषु ॥૧૧॥

જાતિનો ઘોષ કરાવનારા શબ્દોનો જ્યારે એકશેષ કરવાનો હોય ત્યારે તે (શબ્દજાતિ અર્થ)જાતિઓની પણ જાતિ સમજવામાં આવે છે, (અને ગોશબ્દ-જાતિઓ જ્યારે) શબ્દજાતિઓ કે જે જણાવવાની હોય ત્યારે તે શબ્દજાતિ(=જાતિ શબ્દોમાં રહેલ સામાન્ય) તેના જેવા શબ્દપ્રયોગનું કારણ બને છે. (૯)

વાજપ્યાયન આચાર્યના મતમાં શબ્દો અર્થગત જાતિનું અભિધાન કરતા હોવાથી, જાતિનું એકત્વ હોઈને એક વિલક્ષિત હોવાથી, એકશેષ યતાં એકશેષસૂત્ર રચવાની જરૂર નથી. 'ગાવઃ ઇમાઃ । વૃક્ષા ઇમે । જાતય ઇમાઃ વગેરેમાં ગોત્વ, વૃક્ષત્વ વગેરે જાતિ-ઓમાં જાતિસામાન્ય રહેલું છે. પરંતુ વૈશેષિક સિદ્ધાન્ત નિઃસામાન્યાનિ સામાન્યાનિ । પ્રમાણે અનેક જાતિઓની એક જાતિ હોઈ શકે નહિ. આ અંગે વૈયાકરણુ મત સમજાવે છે કે શબ્દજાતિ બધી જાતિઓમાં રહેલ સામાન્યનું કાર્ય કરે છે. સરખાવે હેલારાજ-તજ્જાતિઃ શબ્દજાતિઃ શબ્દગત' સામાન્યમ્ । શબ્દજાતય ઇમા इत्यत्रैकपदप्रयोगे तस्योच्चरितस्य शब्दजातिशब्दस्य वा जातिः सा शब्दजातिषु गोशब्दत्वादिकासु व्यक्तिस्थानीयासु प्रतिपाद्यास्वभिन्न-शब्दप्रयोगो निबन्धनमित्यर्थः ।

या शब्दजातिशब्देषु शब्देभ्यो भिन्नलक्षणा ।

जातिस्सा शब्दजातित्वमव्यतिक्रम्य वर्तते ॥૧૦॥

શબ્દજાતિ શબ્દોમાં (પ્રાપ્ત થનારી) અને શબ્દોથી જુદા સ્વભાવવાળી જે જાતિ છે તે (ગોશબ્દત્વાદિરૂપ શબ્દ) જાતિ, શબ્દજાતિત્વનો પ્રતિષેધ કર્યો વિના રહેલી છે. (૧૦)

શબ્દજાતિ શબ્દમાં રહેલું શબ્દજાતિત્વ ગોત્વ અથવા અર્થત્વના સરખું જ છે. સરખાવે હેલારાજ શબ્દજાતિશબ્દસ્યાપિ गोशब्दत्वादिवच्छब्दजातय इत्यनेनैकशब्दप्रयोगेण सापि प्रत्याख्यत इति न प्रयोगावस्थापतिरित्यभिप्रायः ।

अर्थजात्यभिधानेऽपि सर्वे जात्यभिधायिनः ।

व्यापारलक्षणा यस्मात्पदार्थाः समवस्थिताः ॥૧૧॥

(કેટલાક શબ્દોની) અર્થજાતિનું અભિધાન યતાં બધા (જાતિ, ગુણ, ક્રિયા અને સંજ્ઞા) શબ્દો જાતિનું જ અભિધાન કરે છે, કારણકે શબ્દોના અર્થો તેમનાં કાર્યો પ્રમાણે નિયત હોય છે. (૧૧)

વ્યાપારલક્ષણાઃ ને સમજાવતાં હેલારાજ જણાવે છે કે, વ્યાપારઃ કાર્યં પ્રયોજનં તદેવ લક્ષણેऽનેન इति लक्षणं हेतुधेषां पदप्रत्याख्यानानर्थानां ते तथा नियमितरवरूपाः ।

કારિકામાંનું સર્વૈઃ પદ ગોજાતિ, અર્થજાતિ વગેરે દર્શાવે છે, એટલું જ નહિ પરંતુ ગોત્વ પણ જાતિ અર્થોત્ સામાન્યનો ઘોષ કરાવે છે. અગાઉ જણાવ્યું છે તેમ અહીં

અનેક જાતિઓમાં રહેલ જાતિ સામાન્યનો ઓધ થશે. આ બાબતનો વૈશેષિકો વિરોધ કરશે. હેલારાજને મતે વૈયાકરણો પદાર્થને અર્થ માનતા નથી પરંતુ શબ્દ જેનો ઓધ કરાવે તેને અર્થ સમજે છે. (વૈયાકરણાનાં ન વસ્ત્વર્થોડર્થઃ કિન્તુ શબ્દાર્થોડર્થઃ ।) બધા શબ્દોમાં એક સમાન જાતિ રહેલી છે, જેનો બધા અર્થો ઉપર અધ્યારોપ કરવામાં આવે છે.

જાતૌ પદ્યથૈ જાતિર્વા વિશેષો વાપિ જાતિવત્ ।

શબ્દૈરપેક્ષ્યતે યસ્માદતસ્તે જાતિવાચિનઃ ॥૧૨॥

પદનો અર્થ જાતિ છે એ (પક્ષ)માં (જાતિ, ગુણ, ક્રિયા અને સંજ્ઞા) શબ્દો વડે જાતિ અથવા જાતિના જેવા જ વિશેષ (=વ્યક્તિ)ની (શબ્દાર્થ અંગે) અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે, તેથી તે શબ્દો જાતિનો ઓધ કરાવે છે. (૧૨)

સરખાવો હેલારાજ—તથા ચોડપિ વિશેષઃ સંજ્ઞાશબ્દાનાં વાચ્યઃ પ્રતીતિનિયમઃ સોડપિ જાતિવત્ પ્રસિદ્ધજાત્યા તુલ્યં અપેક્ષ્યતે શબ્દૈઃ ।

દ્રવ્યધર્મા પદાર્થે સુ દ્રવ્યે સર્વોડર્થ ઉચ્યતે ।

દ્રવ્યધર્માશ્રયાદ્દ્રવ્યમતઃ સર્વોડર્થ ઇષ્યતે ॥૧૩॥

પદનો અર્થ દ્રવ્ય છે એ પક્ષમાં બધા (શબ્દોનો) અર્થ દ્રવ્યના ધર્મોવાળો છે એમ કહેવાય છે. દ્રવ્યના ધર્મોના આશ્રયને કારણે બધા અર્થો દ્રવ્યરૂપે જણાવાય છે. (૧૩)

અહીં શબ્દનો અર્થ દ્રવ્ય છે એવા આડિના મતને (દ્રવ્યામિધાનં વ્યાક્રિઃ । પા. સુ. ૧.૨.૬૪, વા. ૪૫) રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. સરખાવો હેલારાજ—શબ્દેન ચોડર્થ ઉચ્યતે સર્વોડર્સૌ દ્રવ્યધર્મયુક્ત એવેત્યમિપ્રાયઃ ।

અનુપ્રવૃત્તિધર્મો વા જાતિસ્સ્યાત્સર્વજાતિષુ ।

વ્યાવૃત્તિધર્મસામાન્યં વિશેષે જાતિરિષ્યતે ॥૧૪॥

(ગોત્વ, ઘટત્વ વગેરે) સર્વ જાતિઓમાં તેમને અનુસરતી પ્રવૃત્તિ રૂપ જે ધર્મ છે તે જાતિ છે. (અને ગુણ, ક્રિયા વગેરે) વિશેષમાં વ્યાવર્તક રૂપે રહેલો સાધારણ ધર્મ તે જાતિ છે. (૧૪)

વૈશેષિક સિદ્ધાન્તને સમક્ષ રાખીને અહીં જાતિને સમજાવવામાં આવે છે. શબ્દ તેના વ્યાપાર દ્વારા અર્થઓધ કરાવે છે. પોતાના આશ્રય એવાં બધાં દ્રવ્યોને અનુસરીને રહેનારો (સ્વાશ્રયાનુવૃત્તિ) તે સાધારણ ધર્મ છે. આ અનુપ્રવૃત્તિ બધી જાતિઓથી અભિન્ન હોઈને અનન્ત હોવા છતાં બધી જાતિઓમાં રહેલી હોઈ તેમની જાતિ રૂપે છે પ્રત્યેક દ્રવ્યના કૃણ્યત્વ શુભ્રત્વ વગેરે ગુણો તે તે દ્રવ્યમાં જુદા જુદા હોય છે. પરંતુ જાતિ બધાંમાં સમાન એવા ધર્મ સમજવાનો છે. તે તે ગુણો જાતિના કાર્ય માટે હોય છે. બધા વિશેષોમાં પણ સામાન્ય રૂપે રહેલ ધર્મ જાતિ રૂપે છે.

જે આમ હોય તે ગોદડી(સાસ્ના), ખરી(જીર), પૂછડું(લાહૂગૂલ), વગેરે અવયવોને કારણે ગો એવા પદાર્થમાં ગોત્વ નહિ પણ સારનાત્વ અથવા ખુસ્ત્વ એ જાતિ થશે. આવું સમજવામાં આવે તે ગાય વિષે ગાય એવો બોધ નહિ થાય પરંતુ ગોદડીવાળું કોઈક પ્રાણી એવો બોધ થશે. બધાં દ્રવ્યોમાં સરખા ધર્મો એટલે જાતિ. બધી ગાયોમાં એક સરખો રહેલો ગોત્વ એવો ધર્મ તે ગોજાતિ (સદશધર્મરૂપા જાતિઃ)।

સંયોગિધર્મભેદેન દેશે ચ પરિકલ્પિતે ।

તેષુ દેશેષુ સામાન્યમાકાશસ્યાપિ વિચ્યતે ॥૧૫॥

(આકાશ સાથે) સંયોગમાં રહેલા ધર્મોવાળા ઘટ વગેરે દ્રવ્યોની લિન્નતાને આધારે, અલિન્ન આકાશમાં દેશભેદની કલ્પના કરવામાં આવતાં, તે તે દેશભેદોમાં રહેલ આકાશત્વ રૂપી સામાન્ય પ્રાપ્ત થાય છે. (૧૫)

આકાશ, કાલ, દિશ્, વગેરેમાં એકત્વ રહેલું છે. તેમાંથી જાતિનો બોધ કેવી રીતે થાય છે તે અહીં સમજાવવામાં આવ્યું છે. બધા મૂર્ત પદાર્થોને જે અવકાશ આપે તે આકાશ; આ મૂર્ત પદાર્થો અવયવોવાળા હોવાથી, પોતાના જુદા અવકાશની અર્થાત આકાશની અપેક્ષા રાખે છે. ઘટમાં રહેલા અવકાશને જણાવે તે ઘટાકાશ, અને વસ્ત્રને જે અવકાશની જરૂર પડે તે વસ્ત્રાકાશ થશે. આવું આકાશ દ્રવ્યના કાર્યપ્રદેશ માટે આવશ્યક છે. તેથી જુદાં જુદાં આકાશની કલ્પના થઈ શકે છે. તે આકાશોમાં આકાશત્વ રૂપી સામાન્ય રહેલું છે. કાલ પણ એક હોવા છતાં બુધિષ્ઠિરનો કાલ, વિક્રમાદિત્યનો કાલ, એમ જુદો જુદો સમજાય છે. તેમનામાં રહેલું સામાન્ય તે કાલ-સામાન્ય છે. દિશા એક હોવા છતાં વારુણી દિશા, ઐન્દ્રી દિશા એમ અનેક દિશાઓની કલ્પના થાય છે. તેમનામાં રહેલું સામાન્ય તે દિક્સામાન્ય છે. આત્મા, એક હોવા છતાં, પ્રત્યેક શરીરમાં જુદો સમજાતો હોવાથી તેમાં પણ આત્મારૂપી સામાન્યની કલ્પના કરી શકાશે. તે પ્રમાણે સંબંધીઓની લિન્નતાને કારણે સમવાયમાં પણ જાતિની કલ્પના થાય છે.

અદેશાનાં ઘટાદીનાં દેશાસ્સંબન્ધિનો યથા ।

આકાશસ્યાપ્યદેશસ્ય દેશાસ્સંયોગિનસ્તથા ॥૧૬॥

(વાસ્તવમાં) અવયવ વિનાના ઘટ વગેરે દ્રવ્યોના (ટુકડા, ઠીકરાં વગેરે) અવયવો જેમ તેમની સાથે (નિત્ય) સંબંધવાળા છે, તેમ અવયવ વિનાના આકાશના (મૂર્ત પદાર્થોરૂપ) અવયવો તેની સાથે સંયોગવાળા છે. (૧૬)

ઘટ નામનું દ્રવ્ય અવયવો વિનાનું છે. ઠીકરાં, ટુકડા વગેરે તેના અવયવો ઘટ સાથે જોડાયેલા છે. તે પ્રમાણે મૂર્ત પદાર્થો આકાશ સાથે સંબંધમાં હોઈ તેના અવયવો સમજવા જોઈએ. સરખાવો હેલારાજ — એવમાકાશસ્યાપિ કેનચિદનારબ્ધત્વાદમૂર્તિ વ્યાપિ નિરવયવમિત્યાત્મમૂલદેશઃભાવાદ દ્રવ્યાદયઃ સંયોગિન એવાસ્ય દેશઃ ।

મિમ્નવસ્ત્વાશ્રયા બુદ્ધિઃ સંયોગિષ્વનુવર્તેતે ।
 સમવાયિષુ મેદસ્ય પ્રહણં વિનિવર્તેતે ॥૧૭॥
 અતઃ સંયોગિદેશાનાં ગૌણત્વં પરિકલ્પ્યતે ।
 અત્રિવેક્ત્વપ્રદેશેભ્યો મુખ્યત્વં સમવાયિનામ્ ॥૧૮॥

સંયોગ સંબંધથી જોડાયેલા પદાર્થો અંગેનું જ્ઞાન ભિન્ન પદાર્થવિષયક હોય છે, (જ્યારે) સમવાય સંબંધથી જોડાયેલા પદાર્થોમાં (તેમને વિષેનું) ભેદજ્ઞાન અછૂટ અને છે; તેથી સંયોગ સંબંધથી જોડાયેલા અવયવોનું ગૌણત્વ કલ્પવામાં આવે છે(અને) સમવાય સંબંધથી જોડાયેલા પદાર્થોના અવયવોનું, તે પદાર્થો અવયવોથી જુદા સમજતા નહિ હોવાથી, મુખ્યત્વ સમજવામાં આવે છે. (૧૭-૧૮)

અનુપ્રવૃત્તિરૂપા યા પ્રખ્યા તામાકૃતિ વિદુઃ ।
 કેચિદ્ વ્યાવૃત્તિરૂપાં તુ દ્રવ્યત્વેન પ્રચક્ષતે ॥૧૯॥

અનુપ્રવૃત્તિરૂપ જે જ્ઞાન તેને કેટલાક વિદ્વાનો આકૃતિ સમજે છે; પરંતુ વ્યાવૃત્તિરૂપ એવા (જ્ઞાન)ને દ્રવ્ય તરીકે કેટલાક જાહેર કરે છે. (૧૯)

અહીં વિજ્ઞાનવાદીઓના ભતિ અને દ્રવ્યના સિદ્ધાંતને સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યો છે. હેતુદારાજ હંમેશાં જણાવે છે કે વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં અર્થ એટલે શબ્દાર્થ, વસ્તુત્થ નહિ. શબ્દનો ઉચ્ચાર થતાં મનમાં આકૃતિ રૂપ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. દ્રવ્યો પરસ્પર ભિન્ન હોવા છતાં તેમનાં ઉચ્ચારણ અને અર્થ, એકબીજાથી અભિન્ન અને એકબીજાને અનુસરનારાં હોય છે. આવું પરસ્પર અનુસરણ એટલે અનુપ્રવૃત્તિ. આવી અનુપ્રવૃત્તિરૂપે પ્રાપ્ત થતા જ્ઞાન(પ્રખ્યા)ને આકૃતિ કહે છે. સરખાવે હેતુદારાજ—અનુગતાકારા યા બુદ્ધિસ્તસ્વાં પતિમાસમાનસ્તદાકારોડર્શરૂપતયાવસીયમાનવપુર્ણશ્યવિકલ્પ્યયોરમેદાવસાયાત્સામાન્યમાહુઃ । અતદ્-વ્યાવૃત્તિરૂપ એવી તે આકૃતિને દ્રવ્યરૂપે સમજવામાં આવે છે.

મિન્ના इति परोपाधिरभिन्ना इति वा पुनः ।

भावात्मसु प्रपञ्चोऽयं संसृष्टेष्वेव जायते ॥२०॥

પદાર્થોનાં સ્વરૂપો અંગે, તે ભિન્ન છે અથવા અભિન્ન છે એવો આ વ્યવહાર કોઈક અન્ય ઉપાધિને કારણે છે, (અને તેથી) તેવી ઉપાધિથી જોડાયેલા પદાર્થોમાં તે ઉત્પન્ન થાય છે. (૨૦)

नैकत्वं नापि नानात्वं न सत्त्वं न च नास्तित्वा ।

आत्मतत्त्वेषु भावानामसंसृष्टेषु विद्यते ॥२१॥

પદાર્થોના (ઉપાધિ સાથેના) સંસર્ગ વિનાનાં સ્વરૂપોમાં એકત્વ કે પૃથક્ત્વ અથવા અસ્તિત્વ કે અભાવ પણ હોતાં નથી. (૨૧)

દેશ. કાલ વગેરે કોઈક બાહ્ય નિમિત્તને કારણે પદાર્થોની ભિન્નતા સમબંધ છે. આવી ઉપાધિ અર્થાત્ નિમિત્તની કલ્પના કરવામાં ન આવે તો વ્યવહાર ચાલી શકતો નથી. એકત્વ, પૃથક્ત્વ, સત્ત્વ કે અભાવ આવા બાહ્ય નિમિત્તથી જોડાયેલા ભાવોમાં જ પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી સામાન્યની કલ્પના કરવામાં આવે છે.

सर्वशक्त्यात्मभूतत्वमेकस्यैवेति निर्णये ।

भावानामात्मभेदस्य कल्पना स्यादनर्थिका ॥२२॥

એક(એવા બ્રહ્મ)નું જ, તેની બધી શક્તિઓ સાથે તાદાત્મ્ય છે એવો નિર્ણય કરવામાં આવતાં પદાર્થોના સ્વરૂપની ભિન્નતાની કલ્પના નિરર્થક ઠરશે. (૨૨)

तस्माद् द्रव्यादयः सर्वाः शक्तयो भिन्नलक्षणाः ।

संसृष्टाः पुरुषार्थस्य साधिका न तु केवलाः ॥२३॥

તેથી દ્રવ્ય (ગુણ, કર્મ, સામાન્ય) વગેરે જુદાં જુદાં સ્વરૂપોવાળી (છ) શક્તિઓ સંસૃષ્ટ હોય તો જ પુરુષની પ્રવૃત્તિની સાધક બને છે, એકલી નહિ. (૨૩)

यथैव चेन्द्रियादीनामात्मभूता समग्रता ।

तथा संबन्धिसंबन्धसंसर्गोऽपि प्रतीयते ॥२४॥

જેમ ઈન્દ્રિયો, (આત્મા, મન) વગેરેની (પરસ્પર સંઘટનરૂપ) સમગ્રતા આત્મસ્વરૂપ (=તેમનાથી અભિન્ન) છે, તેમ બ્રહ્મરૂપી સંબંધી સાથે સંબંધમાં રહેલ દ્રવ્ય વગેરે શક્તિઓના (સંઘટનરૂપ) સંસર્ગમાં પણ આત્મભૂત (=બ્રહ્મથી અભિન્ન સમગ્રતા) સમબંધ છે. (૨૪)

આકાશની ભતિકલ્પના તેના પ્રદેશોની અર્થાત્ અવધવોની કલ્પના ઉપરથી કરવામાં આવી. પરંતુ જગતના અન્ય મૂર્ત પદાર્થોમાં ભતિની કલ્પના તે પદાર્થોના વાસ્તવિક અસ્તિત્વ ઉપરથી કરવામાં આવે છે. અદૈતમત પ્રમાણે અર્થદર્શન કરાવતાં હેલારાજ ઠસાવે છે કે આત્મતિક સિદ્ધાંતનિર્ણય પ્રમાણે બ્રહ્મ એવું એક તત્ત્વ જ સત્ય છે. ભતિ, વ્યાકત વગેરે અસત્ય છે. તે બધાં બ્રહ્મની શક્તિઓ છે. અહીં સંબંધી એટલે બ્રહ્મ, સંબંધ એટલે બ્રહ્મ સાથે સંબંધમાં રહેલ શક્તિઓ અને સંસર્ગ એટલે તે શક્તિઓ વચ્ચેનો સંસર્ગ. બ્રહ્મની શક્તિઓ બ્રહ્મથી અભિન્ન છે. વૈશેષિકોના છ પદાર્થો પણ બ્રહ્મની શક્તિઓ છે. હેલારાજે હંમેશાં અદૈત સિદ્ધાંત પ્રમાણે વાક્યપદીયનું અર્થદર્શન કરાવ્યું છે હેલારાજ તથા સંબન્ધિસમ્બન્ધસંસર્ગોઽપિ પ્રતીયતે । એવું પાકાન્તર સમબંધવતાં જણાવે છે કે “સંબંધી અર્થાત્ બધી શક્તિઓના આધાર એવા બ્રહ્મની સાથે સંબંધ એવી દ્રવ્યાદિશક્તિઓનો પરસ્પર સંસર્ગ પણ આત્મભૂત છે” એવો અર્થ થશે.

न तद्दुत्पद्यते किञ्चिद्यस्य जातिर्न विद्यते ।

आत्माभिव्यक्तये जातिः कारणानां प्रयोजिका ॥२५॥

જેની ભતિ ન હોય તેનું કશું ઉત્પન્ન થતું નથી. પોતાની અભિવ્યક્તિ માટે ભતિ (પોતાને આપ્રયે રહેલ) કારણોની પ્રયોજક બને છે. (૨૫)

कारणेषु पदं कृत्वा नित्यानित्येषु जातयः ।

क्वचित्कार्येष्वभिव्यक्तिमुपयान्ति पुनः पुनः ॥२६॥

નિત્ય અને અનિત્ય કારણોમાં સંબંધ પ્રાપ્ત કરીને (કાર્યમાં રહેલ) જાતિઓ વારંવાર કોઈક કાર્ય રૂપે વ્યક્ત અને છે. (૨૬)

જ્યાં જ્યાં કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય છે ત્યાં ત્યાં કાર્યગત જાતિ કારણરૂપે રહેલ હોઈને જાતિનો કારણો સાથેનો સંબંધ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. આવાં કારણો નિત્ય અને અનિત્ય એમ બે પ્રકારે હોઈ શકે. વૈશેષિક દર્શનમાં પરમાણુઓ નિત્ય કારણ છે અને સાંખ્ય દર્શનમાં પ્રધાન, પુરુષ, વગેરે નિત્ય કારણો છે. દ્રવ્યની ઉત્પત્તિ પહેલાં પણ જાતિ કારણરૂપે રહેલ હોઈને તે નિત્ય છે.

निवर्त्यमानं यत्कर्म जातिस्तत्रापि साधनम् ।

स्वाश्रयस्याभिनिष्पत्त्यै सा क्रियायाः प्रयोजिका ॥२७॥

નવીન ઉત્પન્ન થનાર જે (ઘટાદિ) કર્મ છે, તેમાં પણ (કાર્યોત્પત્તિ પહેલાં) જાતિ સાધન રૂપે છે, (કારણ કે), પોતાને આશ્રયે રહેલા (કાર્ય)ની સિદ્ધિ માટે (કારક)વ્યાપારની તે પ્રયોજક અને છે. (૨૭)

ઘટં કરોતિ । 'તે ઘટો બનાવે છે'માં ઘટરૂપ કાર્ય નિબ્બન્ન થઈ રહ્યું છે, ત્યાં પણ જાતિ તેના સાધનરૂપે નિત્ય રહેલી હોય છે. આમ જાતિ તેના આશ્રયે રહેલા કાર્યની પ્રયોજક અને છે. જાતિ સાધન છે; તે દ્રવ્ય અર્થાત્ વ્યક્તિની પ્રયોજક અને છે.

विधौ वा प्रतिषेधे वा ब्राह्मणत्वादि साधनम् ।

व्यक्त्याश्रिताश्रिता जातेः सङ्ख्याजातिर्विशेषिका ॥२८॥

વિધિમાં કે પ્રતિષેધમાં બ્રાહ્મણ્યત્વરૂપ જાતિ તેમનું સાધન છે. વ્યક્તિ (દ્રવ્ય)માં રહેલ (એકત્વાદિ) સંખ્યામાં પ્રાપ્ત થતી સંખ્યાજાતિ, દ્રવ્યમાં રહેલ જાતિની વિશિષ્ટતા દર્શાવનારી અને છે. (૨૮)

બ્રાહ્મણ્યને હણુવો એવા વિધિવાક્યમાં કે 'બ્રાહ્મણ્યને ન હણુવો' એવા પ્રતિષેધવાક્યમાં બ્રાહ્મણ્યત્વરૂપ જાતિ સાધન રૂપે છે પદનો અર્થ જાતિ સમજવામાં આવતાં પદમાં સંખ્યારૂપી જાતિના બેધ પદની વિનક્તિ દ્વારા થાય છે. આ સંખ્યાજાતિ દ્રવ્યજાતિની વિશેષક અને છે.

यथा जलादिभिर्व्यक्तं मुखमेवाभिधीयते ।

तथा द्रव्यैरभिव्यक्तं जातिरेवाभिधीयते ॥२९॥

જેમ પાણી વગેરેમાં દેખાતું મુખ, મુખ જ કહેવાય છે, તેમ શબ્દો દ્રવ્ય વડે અભિવ્યક્ત થતી જાતિનું અભિધાન કરે છે. (૨૯)

અહીં વ્યક્તિઓમાં અભિન્નરૂપે રહેલ જ્ઞાતિનો જ ઓધ શબ્દો વડે થાય છે, દ્રવ્યથી સંસૃષ્ટ જ્ઞાતિનો કે એકલા દ્રવ્યનો ઓધ થતો નથી. આ ભર્તૃહરિનો પોતાનો મન છે. મતાન્તરરૂપે દ્રવ્યસંસૃષ્ટ જ્ઞાતિરૂપે કે દ્રવ્યરૂપે શબ્દનો અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે એવા ઉદ્દેશ્યો પણ તેમણે કર્યા છે.

યથેન્દ્રિયગતો ભેદ ઇન્દ્રિયગ્રહણાદતે ।

ઇન્દ્રિયાર્થેભ્વદ્વયોઽપિ જ્ઞાનભેદાય કલ્પતે ॥૩૦॥

તથાત્મરૂપગ્રહણાત્કેષાઙ્ચિદ્ વ્યક્તયો વિના ।

સામાન્યજ્ઞાનભેદાનામુપયાન્તિ નિમિત્તતામ્ ॥૩૧॥

જેમ (નેત્રાદિ) ઇન્દ્રિયોમાં રહેલ (ઇન્દ્રિયત્વરૂપી) વિશિષ્ટતા, પ્રત્યક્ષ ન હોવા છતાં, ઇન્દ્રિયોના (સ્વરૂપઅહણ) વિના પણ, ઇન્દ્રિયોના (રૂપાદિ) વિષયોના વિશેષ જ્ઞાન માટે સમર્થ અને છે; તેમ, (શબ્દના જ્ઞાનમાં) કેટલીક વ્યક્તિઓ(=દ્રવ્યો)જ સ્વરૂપઅહણ વિના(ઘટત્વરૂપી) સામાન્ય જ્ઞાનના ભેદોનાં કારણો અને છે.(૩૦-૩૧)

સત્યાસત્યૌ તુ યૌ ભાગૌ પ્રતિભાવં વ્યવસ્થિતૌ ।

સત્યં યત્તત્ર સા જ્ઞાતિરસત્યા વ્યક્તયઃ સ્મૃતાઃ ॥૩૨॥

પ્રત્યેક પદાર્થમાં સત્ય અને અસત્ય એવા જે જે ભાવો રહેલા છે, (તેમાં) જે સત્ય (ભાવ) છે તે જ્ઞાતિ છે અને જે અસત્ય ભાવો છે તે વ્યક્તિઓ કહેવાયા છે.(૩૨)

અહીં જ્ઞાતિને પદાર્થમાં રહેલ સત્યતત્ત્વ કહેવામાં આવી છે. આ કારિકાનો અર્થદર્શનપરક અર્થ કરતાં હેતારાજ જણાવે છે કે જ્ઞાતિ એટલે ઘડા વિકારો જેને અનુસરે છે તેવું પરાપ્રકૃતિરૂપ બ્રહ્મ. સરખાવો : અત્યા પરા પ્રકૃતિઃ સત્યા સર્વવિકારાનુયાયિની પ્રશાન્તકલ્પોભા ચિદેકલ્પના બ્રહ્મ હત્યાગમવિદઃ । પ્રાચીન આ ભવચતુરને રજૂ કરતાં તે જણાવે છે કે ઘટ, પટ, વગેરે પદાર્થોત્તુ ઉપાદાનપરણ એવું પૃથ્વીતત્ત્વ નિત્ય છે. પૃથ્વીતત્ત્વમાં શું સત્ય છે? પૃથ્વીત્વ એવી જ્ઞાતિકલ્પના (=વિકલ્પ). આ કલ્પનામાં શું સત્ય છે? પૃથ્વીત્વ એવી કલ્પનાનો ઓધ કરાવતું (વિ)જ્ઞાન. (વિ)જ્ઞાનમાં શું સત્ય છે? ઓંકાર. આ ઓંકાર એટલે શું? ઓંકાર બ્રહ્મ છે. સરખાવો : નિત્યા પૃથિવીધાતુઃ । પૃથિવીધાતૌ કિં સત્યમ્ । વિકલ્પઃ । વિકલ્પે કિં સત્યમ્ । વિજ્ઞાનમ્ । વિજ્ઞાને કિં સત્યમ્ । ઓં અથ તદ્ બ્રહ્મ । આભિનવચ્યુપ્ત તેમના 'ઈશ્વરપ્રત્યભિજ્ઞાવિષ્ટિવિમર્શિની (૩.૧૩૦)માં ભાગોને બદલે માત્રો પાઠ સમજે છે.

સંબન્ધિભેદાસસૈવ ભિદ્યમાના ગત્વાદિષુ ।

જ્ઞાતિરિત્યુચ્યતે તસ્યાં સર્વે શબ્દા વ્યવસ્થિતાઃ ॥૩૩॥

સંબંધમાં રહેલા (ગો અશ્વ વગેરે પદાર્થો)ની ભિન્નતા પ્રમાણે જુદી જુદી સમજાતી (મહા) સત્તા જ જ્ઞાતિ છે એમ કહેવાય છે; ઘડા શબ્દો તે (સત્તા)માં (વાચક રૂપે) દઢ થયેલા છે. (૩૩)

ગો, અશ્વ વગેરે જુદાં જુદાં દ્રવ્યોમાં એક સાથે રહેલી અને દરેક દ્રવ્ય પ્રમાણે જુદી જુદી સમજાતી મહાસત્તા અર્થાત મહાસામાન્ય એ જ ગોત્વ, અશ્વત્વરૂપ જ્ઞાતિ છે.

તાં પ્રાતિપદિકાર્થં ચ ધાત્વર્થં ચ પ્રચક્ષતે ।

સા નિત્યા સા મહાનાત્મા તામાહુસ્વતલાદયઃ ॥૩૪।

તેને જ પ્રાતિપદિકનો અર્થ અને ધાતુનો અર્થ કહે છે. તે નિત્ય છે. તે મહાના આત્મા છે. તેને ત્વ, તલ્ વગેરે (પ્રત્યયો) જણાવે છે. (૩૪)

અથા પદાર્થોમાં મહાસત્તા અર્થાત્ મહાસામાન્યરૂપે જ્ઞતિ રહેલી છે. અભાવ પણ મનોગોચર હોવાથી તેમાં જ્ઞતિ રહેલ છે. આ સત્તા એટલે સાંખ્યસિદ્ધાંત પ્રમાણે મહત્ત્વ, અહંકાર અને પંચતન્માત્રા એવાં છ તરવો, તેના વિશેષ પરિણામ રૂપે છે. સરખાવો હેલારાજ : एवं च सर्वशब्दवाच्या सत्ता शब्दप्रवृत्तिनिमित्तभूता इति यथायथं भिन्नो-
पाधिर्मात्रप्रत्ययामिधेषा सेव । व्याकरणे અને દર્શનના અતેક ગ્રંથોમાં આ બે કારિકાઓ અવતારેલી મળે છે.

પ્રાપ્તક્રમા વિશેષેષુ ક્રિયા સૈવાભિધીયતે ।

કમરૂપસ્ય સંહારે તત્સત્ત્વમિતિ કથ્યતે ॥૩૫।

(ક્રિયા)વિશેષોમાં ક્રમને પ્રાપ્ત કરનારી તે (સત્તા)ને ક્રિયા કહે છે, જ્યારે તેનું ક્રિયારૂપ અદષ્ટ થાય છે ત્યારે તેને દ્રવ્ય કહે છે. (૩૫)

પાક વગેરે ક્રિયાના વિગતો જોવી કે, અગ્નિ ઉપર મૂકવું, હલાવવું વગેરેમાં જે પૌર્વાપર્યરૂપ ક્રમ મળે છે તેમાં આ સત્તા રહેલી છે. તેને ક્રિયા કહે છે. જ્યારે આવો ક્રમ અદષ્ટ થાય છે અને આખ્યાત કે કૃત્પ્રત્યય પ્રાપ્ત થતો નથી ત્યારે તે સત્તાને દ્રવ્ય કહે છે.

અથા ધાતુઓ આવી સક્રમા ક્રિયા દર્શાવે છે. સક્રમ ક્રિયાનું આવું આંતર ક્રમવત્ત્વ અદષ્ટ અને છે ત્યારે તે સત્તાને દ્રવ્ય કહે છે. જ્ઞતિ અને દ્રવ્ય બંને, બ્રહ્મના વિવર્તો છે. શબ્દનો અર્થ જ્ઞતિ છે અથવા દ્રવ્ય છે એવા બે પક્ષો વાસ્તવમાં એક જ છે, કારણકે બંને બ્રહ્મને જણાવનારા પક્ષાન્તરો છે. વ્યાકરણશાસ્ત્ર અથા દર્શનભેદોને સમજાવતું હોવાથી અથા મતોને તે સમજાવે છે. આત્મતિક રીતે તેા મહાસત્તારૂપ જ્ઞતિ બ્રહ્મ છે. અદ્વૈતસિદ્ધાંતપરક એવુ આ અર્થદર્શન હેલારાજે વિકસાવ્યું છે.

સૈવ માવલિકારેષુ ષડ્વસ્થાઃ પ્રપચ્ચતે ।

ક્રમેણ શક્તિભિઃ સ્વાભિરેવં પ્રત્યવભાસતે ॥૩૬।

તે (સત્તા) જ (પરમાર્થરૂપ) ભાવના વિકરોમાં છ અવસ્થાઓને પ્રાપ્ત કરે છે. પોતાની શક્તિઓને કારણે તે આ પ્રમાણે ક્રમમાં દેખાય છે. (૩૬)

પરમાર્થરૂપ સત્તાત્મક ભાવની છ અવસ્થાઓ છે : જન્મે છે, છે, ફેરફાર પામે છે, વધે છે, ઘટે છે અને નાશ પામે છે. પણ માવલિકારા મવન્તીતિ વાઘ્વાયણિઃ । જાયતે અસ્તિ વિપરિણમતે વર્ધતે અપક્ષીયતે વિનશ્યતીતિ । નિરુક્ત ૧.૨.૬

અહીં વિહારનો અર્થ વિવર્ત સમજાવતો છે, પરિણામ નહિ, કારણકે પરિણામ સમજતાં અનિત્યવ પ્રાપ્ત થશે, એમ હેલારાજ સમજાવે છે.

આત્મમૂતઃ ક્રમોડપ્યસ્યા યત્રેદં કાલદર્શનમ્ ।

પૌર્વાપર્યાદિરૂપેણ પ્રવિભક્તમિવ સ્થિતમ્ ॥૩૭॥

ક્રમ પણ આ (સત્તા)નું જ સ્વરૂપ છે, જેમાં આ કાલદર્શન પૌર્વાપર્યારૂપે બાણે વિભક્ત હોય તેમ રહેલું (સમબળ) છે (૩૭)

ક્રિયાઓનો પૌર્વાપર્યાદિ ક્રમ પણ સત્તાનું સ્વરૂપ છે. આ ક્રમ સાથે જ કાલ સંકળાયેલો છે. બ્રહ્મની શક્તિરૂપે કાલ છે અને એ કાલને પરિણામે બધી ક્રિયાઓનું પૌર્વાપર્યા સમબળ છે.

તિરોભાવાભ્યુપગમે ભાવાનાં સૈવ નાસ્તિતા ।

લઘ્વક્રમે તિરોભાવે નશ્યતીતિ પ્રતીયતે ॥૩૮॥

પદાર્થોના તિરોભાવને સ્વીકારીએ તો તેને જ નાસ્તિત્વ કહેવાય છે. (આ) તિરોભાવને ક્રમ પ્રાપ્ત થતાં (પદાર્થ) વિનષ્ટ થાય છે એમ સમબળ છે. (૩૮)

જન્મ અને નાશ અવસ્તુ હોઈને તેમને સત્તાત્મક કેવી રીતે કહેવાય તે અંગે વિચારતાં આ કારિકામાં નાશની સત્તાત્મકતા જણાવવામાં આવી છે. વિનાશ એટલે તિરોભાવ. પદાર્થોના જન્મની પહેલાં પદાર્થોના અવભાસનું જે અદર્શન આપણને થાય છે તેને નાસ્તિતા કહીશું. પોતાનાં કારણોમાં શક્તિરૂપે રહેલ સત્તા એટલે નાશ. આવી સ્થિતિ પદાર્થોના જન્મ પહેલાં અને વિનાશ પછી પ્રાપ્ત થાય છે. સાધનોની પ્રવૃત્તિને કારણે જ્યારે તિરોભાવ ક્રિયાપદ દ્વારા સમબળ છે, ત્યારે પૂર્વાવસ્થામાં તેને 'ક્ષીણ અને છે' (અક્ષીયતે) એમ કહે છે અને ઉત્તરાવસ્થામાં 'વિનાશ પામે છે' (વિનશ્યતિ) એમ કહે છે.

પૂર્વસ્માત્પ્રચ્યુતા ધર્માદિપ્રાપ્તા ચોત્તરં પદમ્ ।

તદન્તરાલે ભેદાનામાશ્રયાઙ્જન્મ કથ્યતે ॥૩૯॥

અગાઉની અવસ્થામાંથી નીકળી ગયેલ અને પછીની અવસ્થાને (હજુ સુધી) પ્રાપ્ત નહિ કરનાર સત્તા, બંને (અવસ્થાઓની) વચ્ચે રહેલા જુદા જુદા વિશેષોને આધારે, જન્મ કહેવાય છે. (૩૯)

જન્મ પણ સત્તાનો ફેરફાર માત્ર છે એમ આ કારિકામાં સમબળવામાં આનું છે. કારણોમાં માત્ર શક્તિરૂપે રહેલો જે પૂર્વધર્મ અર્થાત્ અવસ્થાને પ્રાપ્ત નહિ થયેલી સત્તા તે જન્મ કહેવાય છે. તેનો આધાર ઉત્તરાવસ્થાની જુદી જુદી કાર્યોન્મુખ ક્ષણો ઉપર છે.

જેમ સત્તામાંથી અત્યંત વિનાશ થતો નથી તેમ અગાઉ જેનું અસ્તિત્વ નથી તેમાંથી આવિર્ભાવરૂપે જન્મ પણ થતો નથી.

આશ્રયઃ સ્વાત્મમાત્રા વા ભાવા વા વ્યત્તિરેક્ષિણઃ ।

સ્વશક્તયો વા સત્તાયા ભેદદર્શનદ્વેતવઃ ॥૪૦॥

સત્તામાં ભેદના દર્શન માટે તેનો આધાર, અથવા તેના પોતાના કૃત્વનિક ભાગો અથવા તેનાથી જુદા દેખાતા પદાર્થો અથવા તેની પોતાની શક્તિઓ કારણો રૂપે રહેલાં છે. (૪૦)

દ્રવ્ય વગેરે સત્તાના આધારે સત્તામાં ભેદ જણાવતાં કારણો છે. જેમ એક જ મુખ તેલમાં, જળમાં, અરીસામાં, હીરામાં કે તલવારમાં જુદું જુદું દેખાય, તેમ એક જ સત્તા, ગાય, ઘોડો, મનુષ્ય, પંખી વગેરે તેનાં આશ્રયરૂપ દ્રવ્યોમાં જુદી જુદી ભાસે છે અથવા ગોત્વ, અશ્વત્વ વગેરે સત્તાના કલ્પિત ભાગો પણ સત્તામાં ભેદ દર્શાવે છે. અવિદ્યાથી સમન્વતા દેશ, કાલ, ઇન્દ્રિયો વગેરે ભેદો પણ સત્તાના ભેદો દર્શાવે છે. અથવા સત્તાની પોતાની શક્તિઓ, જે સમગ્ર વિશ્વની રચનાને અનુકૂળ છે, તે પણ, ભેદદર્શનનાં કારણોરૂપે સમન્વય છે. હેલારાજ જણાવે છે કે વાસ્તવમાં એક બ્રહ્મ જ સત્ય છે અને સત્તારૂપ છે. તે અનેક રૂપે ભાસે છે. સરખાવો : ક્રિયાદ્રવ્યયોઃ સત્તાત્મકપ્રતિપાદનાત્ તદવ્યત્તિરેકેણ વસ્ત્વન્તરામાવાયથાપિ સર્વં સત્તાત્મકપરબ્રહ્મમયં તથાપિ વ્યવહારેડબિયાપ્રવૃત્તિરૂપે યથાવભાસં મેદસ્યાસત્યશ્ચસ્યાપહ્નવનીયત્વાદ્ દ્રવ્યાદિસત્તાશ્રયઃ પ્રવિભાગોડયમવિરુદ્ધઃ ।

પૃથિવ્યાદિબ્ધભિવ્યક્તૌ ન સંસ્થાનમપેક્ષતે ।

અનુચ્છિન્નાશ્રયાઙ્જાતિરનિત્યેડપ્યાશ્રયે સ્થિતા ॥૪૧॥

પૃથ્વી વગેરે દ્રવ્યોમાં રહેલી (પૃથ્વીત્વ વગેરે) ભતિ પોતાની અભિવ્યક્તિ માટે તેના અવયવો સાથેના વિશિષ્ટ સંયોગની અપેક્ષા રાખતી નથી, અને આશ્રયનો ઉચ્છેદ થયો ન હોવાને કારણે ભતિ, અનિત્ય આશ્રયોમાં પણ રહેલી (સમન્વય) છે. (૪૧)

પૃથ્વીત્વ વગેરે ભતિઓનો આશ્રય નિત્ય પરમાણુઓ છે. ગોત્વ, ઘટત્વ વગેરે ભતિના આશ્રય અનિત્ય ગો, ઘટ વગેરે છે. સંસ્થાન એટલે પોતાના અવયવો સાથેના વિશિષ્ટ સંયોગ, જેમકે ઢેકું, માટી, પથરો, ઘડો, પર્વતો વગેરે પૃથ્વીરૂપે સમન્વય છે. આ અનિત્ય પદાર્થોની ભતિઓ પોતાની અભિવ્યક્તિ માટે સંસ્થાનની અપેક્ષા રાખે છે.

અનુચ્છેદ્યાશ્રયામેકે સર્વાં જાતિ પ્રચક્ષતે ।

ન યૌગપદ્યં પ્રલયે સર્વસ્યેતિ વ્યવસ્થિતાઃ ॥૪૨॥

પ્રલયકાળે સર્વનો (વિનાશ) એક સાથે થતો નથી એમ દઢપણે માનનારા જણાવે છે કે અધી ભતિઓના આશ્રયનો ઉચ્છેદ થઈ શકતો નથી. (૪૨)

મહાપ્રલયને સમયે ભતિના અથવા અવયવો વિનષ્ટ થાય છે. ભતિઓને જે આશ્રય અર્થાત્ આધારની જરૂર હોય તે ભતિઓ વિનષ્ટ થવાની, એવી શંકાના ઉત્તરમાં એમ કહી શકાય કે પ્રલય કદી સંપૂર્ણ થતો નથી. કોઈક આધારો તે વિલમ્બાન રહે છે જ. કોઈક આશ્રય અદૃષ્ટ થતાં ભતિઓ બીજા કોઈક આશ્રયે રહે છે. હેલારાજ જણાવે છે કે બ્રહ્માંડો અનેક છે. અર્ધાં બ્રહ્માંડ એક સાથે પ્રલયને પ્રાપ્ત થતાં નથી, તેથી ભતિના આશ્રયો નાશ પામતા નથી.

પ્રકૃતૌ પ્રવિહીનેષુ મેદેષ્વેકત્રદર્શિનામ્ ।

દ્રવ્યસત્ત્વં પ્રપચ્ચન્તે સ્વાશ્રયા એવ જાતયઃ ॥૪૩॥

એકત્વને સ્વીકારનારાઓના મતમાં પદાર્થો પ્રકૃતિમાં લીન બને છે ત્યારે, પોતાના આશ્રયમાં રહેલ ભતિઓ (આત્મતિક) દ્રવ્યસત્ત્વને પ્રાપ્ત કરે છે. (૪૩)

અદ્વૈતદર્શનમાં મહાપ્રલય વખતે બધા પદાર્થો, એક મહાસત્તા જેને સાંખ્ય મતમાં પ્રકૃતિ કહે છે, તેમાં પ્રવિલીન બને છે. અહીં દ્રવ્યસત્ત્વ એટલે મૂલકારણ, કારણસત્તા અથવા સન્માત્રરૂપ દ્રવ્ય. પ્રલયકાળે આવા મૂલદ્રવ્યસત્ત્વમાં જ્ઞાતિઓ એકરૂપ બને છે. વૈશેષિક મતમાં મહાપ્રલય વખતે જ્ઞાતિઓ તેમના આધાર વિના એકલી જ રહે છે, કારણ કે આધાર અર્થાત્ આશ્રયોનો ઉપયોગ કેવળ જ્ઞાતિની અભિવ્યક્તિ માટે જ છે. આ બંને મતોમાં તાર્કિક વિરોધ નથી. ભર્તૃહરિએ અહીં પોતાનો મત નિરૂપ્યો છે.

બ્રાહ્મણત્વાદયો ભાવાઃ સર્વપ્રાણિજ્વલ્લસ્થિતાઃ ।

અભિવ્યક્તાઃ સ્વકાર્યાણાં સાધકા इत्यपि स्मृतिः ॥૪૪॥

પ્રાહ્મણત્વ વગેરે ભાવો બધાં પ્રાણીઓમાં રહેલા છે, પરંતુ જ્યાં (=જે દ્રવ્ય-વિશેષમાં) તે અભિવ્યક્ત થાય છે ત્યાં જ પોતાનાં કાર્યોનાં સાધક બને છે, એવી પરંપરા છે. (૪૪)

ચિત્રાદિજ્વલ્લપ્યભિવ્યક્તિર્જાતીનાં કૈશ્ચિદિષ્યતે ।

પ્રાણ્યાશ્રિતાસ્તુ તાઃ પ્રાપ્તૌ નિમિત્તં પુણ્યપાપયોઃ ॥૪૫॥

ચિત્રો વગેરેમાં પણ જ્ઞાતિઓની અભિવ્યક્તિ થાય છે એમ કેટલાક જણાવે છે; પરંતુ જ્યારે (જીવંત) પ્રાણીઓ તેમના આશ્રય હોય ત્યારે જ તે પુણ્ય અને પાપનાં નિમિત્ત બને છે. (૪૫)

ચિત્રમાં કે પૂતળામાં રહેલ પ્રાહ્મણ પણ પ્રાહ્મણત્વ જ્ઞાતિને અભિવ્યક્ત કરે છે તેમ કેટલાક જણાવે છે. આ વાત બરાબર નથી એમ ભર્તૃહરિ કૈશ્ચિદ્ શબ્દથી વ્યક્ત કરે છે, કારણકે ચિત્રમાંના પ્રાહ્મણને હણવાથી પાપ થતું નથી, તેમ તેની પૂજા કરવાથી પુણ્ય થતું નથી.

જ્ઞાનં ત્વસ્મદ્દ્વિશિષ્ટાનાં તાસુ સર્વેન્દ્રિયં વિદુઃ ।

અભ્યાસાન્મણિરૂપ્યાદિવિશેષેષ્વિવ તદ્વિદામ્ ॥૪૬॥

જેમ રત્નો, રૂપું વગેરે અંગેની વિશિષ્ટતાઓ અંગેનું તેમને જાણનારા (જવેરીઓ અને સોનીઓ)નું જ્ઞાન અભ્યાસને કારણે આપણાથી જુદું હોય છે તેમ, તે જ્ઞાતિઓ અંગેનું, આપણાથી જુદા (સર્વદ્રષ્ટા જ્ઞાનીઓ)નું જ્ઞાન, બધી ઈન્દ્રિયોથી પ્રાપ્ત થનારું હોય છે, એમ (આચાર્યો) જણાવે છે. (૪૬)

સામાન્ય મનુષ્યો પ્રતિનિયત પદાર્થોને જ જોઈ શકે છે. આઘ ગુરુઓ આપણાથી વિશિષ્ટ અર્થાત્ વિલક્ષણ અને સર્વદ્રષ્ટા હોય છે. આ આઘગુરુઓનો પણ ગુરુ ઈશ્વર છે. તે નિલ છે; કારણ કે પ્રલય પછી બ્રહ્માદિ દેવો જ્યારે ફરીવાર ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે ઈશ્વર જ તેમનો ઉપદેષ્ટા છે. આઘગુરુઓને જ્ઞાતિનું અને તેના આશ્રયો રૂપ પદાર્થોનું સ્પષ્ટ અને હસ્તામલકવત્ જ્ઞાન હોય છે. તેમની ઈન્દ્રિયો તેમના વિષયો પૂરતી મર્યાદિત હોતી નથી. તેમની પંચેન્દ્રિયોમાંથી દરેક ઈન્દ્રિય બંને ઈન્દ્રિયોનું કાર્ય કરી શકે છે. હેઠ્ઠાના જે કારણે અર્થદર્શન યોગપરક અને અદ્વૈતપરક છે. સરખાવો તેણે રજૂ કરેલ આગમવચન : નેદાર્ની ઇન્દ્રિયૈરેવ પરચતિ ગ્રાણતઃ શબ્દ ધ્રુણોતિ પ્ષ્ટતો રૂપાણિ પરચતિ અજ્ઞલ્યપ્રેણ સર્વરૂપાનુપલભતે ।

જાત્યુત્પલાદિગન્ધાદૌ ભેદતત્ત્વં યદાશ્રિતમ્ ।

તદ્ભાવપ્રત્યયૈર્લોકેઽનિત્યત્વાન્નાભિધીયતે ॥૪૭॥

જાતિગન્ધ, ઉત્પલગન્ધ વગેરેમાં જે (જાતિગન્ધત્વ, ઉત્પલગન્ધત્વ રૂપી) વિશિષ્ટ તત્ત્વ રહેલું છે તે અનિત્ય હોવાથી લોકવ્યવહારમાં (ત્વ, તલ્ વગેરે) ભાવપ્રત્યયો વડે દર્શાવાતું નથી. (૪૭)

ત્વ, તલ્ વગેરે પ્રત્યયો પારમાર્થિક ગન્ધત્વરૂપ (પર) સામાન્ય દર્શાવે છે, નહિ કે અનિત્ય જાતિ ગન્ધત્વ અથવા ઉત્પલગન્ધત્વરૂપ અપર સામાન્ય.

અસ્વશબ્દાભિધાનાસ્તુ નરસિંહાદિજાતયઃ ।

સરૂપાવયવેવાન્યા તાસુ શ્રુતિરવસ્થિતા ॥૪૮॥

નરસિંહત્વ વગેરે જાતિઓનું અભિધાન તેમના પોતાના શબ્દો વડે થતું નથી. તે (જાતિ)ઓમાં તેમના અવયવો (નર અને સિંહ) જેવા બીજા (કલ્પિત શબ્દો નર અને સિંહ)નું શ્રવણ રહેલું છે. (૪૮)

નરસિંહ શબ્દમાં નર અને સિંહ એવા બે શબ્દભાગ રહેલા છે. ખંતે શબ્દો વ્યવહારના નર અને સિંહ જેવા છે અને નરત્વ અને સિંહત્વ એવી જાતિઓના ખ્યાલ આપે છે. પણ નરસિંહત્વ આ ખંતેથી જુદું છે. પરંતુ વાસ્તવમાં નરસિંહ શબ્દ વ્યવહારમાં પ્રાપ્ત થતા બે શબ્દભાગો, નર અને સિંહનો ખંતેનો છે, એનો વિચાર કડપનામાત્ર છે.

જાત્યવસ્થાપરિચ્છેદે સંખ્યા સહ્સ્યાત્વમેવ વા ।

વિપ્રકર્ષેઽપિ સંમર્ગાદુપકારાય કલ્પતે ॥૪૯॥

(દ્રવ્ય કે ક્રિયારૂપ) જાતિના તેના (આશ્રય સાથેના) સમવાયની મર્યાદાના નિર્ણયમાં (સુપ્ કે તિહ્ પ્રત્યયો વડે વાચ્ય) સંખ્યા કે સંખ્યાત્વ તેના (આશ્રય વિશેષ સાથેના) સંમર્ગને કારણે ઉપયોગી અને છે, ભલે તે (દ્રવ્યજાતિ કે ક્રિયા-જાતિ સાથે) સાક્ષાત્ સંબંધ વિનાનાં હોય. (૪૯)

પ્રકૃતિની જેમ પ્રત્યય પણ જાતિ દર્શાવે છે તે અહીં જણાવ્યું છે.

લક્ષણા શબ્દસંસ્કારે વ્યાપારઃ કાર્યસિદ્ધયે ।

સંખ્યાકર્માદિશક્તીનાં શ્રુતિસામ્યેઽપિ દ્વરયતે ॥૫૦॥

સંખ્યા, કર્મ વગેરે શક્તિઓનો વાચક શબ્દ સમાન હોય તો પણ લક્ષણા રૂપી વ્યાપાર શબ્દસંસ્કાર માટે અથવા (વાક્યાર્થ એવી) ક્રિયાની સિદ્ધિ માટે પ્રાપ્ત થાય છે. (૫૦)

સંખ્યા, કર્મ વગેરે શબ્દશક્તિઓનો વાચક પ્રત્યય અમ્ એક સરખો હોવા છતાં વાક્યાર્થબોધ માટે બે પ્રકારનો વ્યાપાર પ્રાપ્ત થાય છે. તેમાંનો એક છે લક્ષણા આ લક્ષણા શબ્દસંસ્કાર અર્થે છે.

કોઈપણ પ્રાતિપદિક સંખ્યા વગરનું હોઈ શકે નહિ; કારણકે સંખ્યા વિનાના પ્રાતિપદિકનો અર્થ પ્રાપ્ત થશે નહિ. પરિણામે ધણીવાર પ્રકૃતિના અર્થનો નિશ્ચય થતો ન હોય તો પણ વિભક્તિ કેવળ શબ્દસંસ્કાર માટે વપરાય છે, ઉ.ત. તે વાસણો સાફ કરે છે. (પ્રહં સમ્માષ્ટિ) માં પ્રહં એવી એકવચનવિભક્તિ વિવક્ષિત નથી. અર્ધાં વાસણો સાફ કરવાનું તે વાક્યમાં વિધાન છે. તે પ્રમાણે 'લોટ હોમે છે' (સક્તૂન જુહોતિ) માં સક્તુ જેમાં સાધન છે એવો માત્ર હોમ જ વિવક્ષિત છે.

લક્ષણને શબ્દસંસ્કાર માટેનો એક વ્યાપાર ગણાવ્યો. સંખ્યા, કર્મ વગેરે શક્તિઓને ખીજો વ્યાપાર વાક્યાર્થરૂપ ક્રિયાની સિદ્ધિ માટે સમજવામાં આવ્યો છે, જેમકે 'પશુ વડે યજ કરવો' (પશુના યજેત ।) માં પશુના એવી એકવચન વિભક્તિ વિવક્ષિત અર્થાત્ સાર્થક છે, કારણ કે એક પશુ પણ યજનરૂપી ક્રિયાની સિદ્ધિ માટે ઉપયોગી છે.

પોતાની પહેલાંના અર્થદર્શનને નિર્દેશ કરતાં હેલારાજ જણાવે છે કે શબ્દવ્યાપારે ને અદ્વે શબ્દવ્યાપારઃ એવો પાઠ સમજીને પૂર્વાટીકાકારેએ " સંખ્યા વગેરે શબ્દસંસ્કાર માટે જ ઉપયોગી છે અને લક્ષણ શબ્દસંસ્કારરૂપ વ્યાપાર છે." એવો અર્થ સમજાવીને લક્ષણ અને શબ્દસંસ્કારને સમાન અધિકરણ મા ગણ્યાં છે.

न विना संख्यया कश्चित्सत्त्वभूतोऽर्थ उच्यते ।

अतः सर्वस्य निर्देशे संख्या स्यादविवक्षिता ॥૫૧॥

સંખ્યા(ના નિર્દેશ) વિનાનો કોઈ દ્રવ્યભૂત અર્થ (શબ્દ વડે) જણાવાતો નથી; તેથી અર્ધાં દ્રવ્યોના નિર્દેશમાં (તેમની) સંખ્યા વિવક્ષિત નથી. (૫૧)

અર્ધાં દ્રવ્યો સંખ્યાવાન હોય છે. તેથી સંખ્યાનિર્દેશનું મહત્ત્વ નથી આવેો સામાન્ય નિયમ છે.

एकत्वं वा बहुत्वं वा केषाञ्चिदविवक्षितम् ।

तद्धि जात्यभिधानाय द्वित्वं तु स्यादविवक्षितम् ॥૫૨॥

કેટલાકના મતમાં (સ્વાભાવિક) એકવચન અથવા બહુવચન વિવક્ષિત નથી. (કારણ કે) તે તો બંનિના અભિધાન માટે છે; પરંતુ દ્વિત્વ વિવક્ષિત છે. (૫૨)

ब्राह्मणो न हन्तव्यः । सुरा न पेया । वृषलैर्न प्रवेष्टव्यम् । જેવાં વાક્યોમાં એકવચન અને બહુવચન કેવળ ખતિનું અભિધાન કરતાં હોવાથી વિવક્ષિત નથી, પરંતુ, દ્વિવચન હંમેશાં દ્રવ્યાશ્રિત હોવાથી વિવક્ષિત છે.

यद्येतौ व्याधितौ स्यातां देयं स्यादिदमौषधम् ।

इत्येवं लक्षणेऽर्थस्य द्वित्वं स्यादविवक्षितम् ॥૫૩॥

'આ જે જો માંદા પડે તો આ દવા આપવી' એવા વાક્યમાં (માંદી) વ્યક્તિઓ સંખ્યા દ્વિવચન વિવક્ષિત નથી. (૫૩)

અહીં વ્યાધિને નિમિત્ત માનીને જે દ્વિવચન વાપર્યું છે તે વિવક્ષિત નથી.

एकादिशब्दवाच्यायाः कर्मस्वङ्गत्वमिष्यते ।

સદ્-શ્યાયાઃ સ્વનતિ દ્વાભ્યામિતિ રૂપાદિ સા શ્રિતા ॥૫૪॥

‘એ મન્ત્રો સાથે તે (માટી) ખોદે છે.’ એવા વાક્યમાં એક (એ) વગેરે શબ્દો વડે વિવક્ષિત સંખ્યા ક્રિયાના અંગરૂપે સમજવાની છે, કારણ કે આ (સંખ્યા) પ્રાતિપદિકમાંથી પ્રાપ્ત થયેલી છે. (૫૪)

દ્વામ્યાં મન્ત્રામ્યાં મૃદં સ્વનતિ । ત્રતુર્મિર્પુનરાદત્તે । ષડ્મિર્હૃરતિ । વગેરે વાક્યોમાં પદાર્થની સંખ્યા પ્રાતિપદિકમાંથી પ્રાપ્ત થયેલી છે અને તે ક્રિયાના અંગરૂપે સમજવાની છે.

यजेत पशुनेत्यत्र संस्कारस्यापि संभवे ।

યજેત પશુનેત્યત્ર સંસ્કારસ્યાપિ સંભવે ।

‘પશુ વડે યજ કરવો’ એવા વાક્યમાં (શબ્દ) સંસ્કાર (રૂપો વિભક્તિ સાથે) ક હોવા છતાં જેમ (પશુત્વરૂપ) જાતિ ક્રિયાના સાધનરૂપે (સમબંધ છે) તેમ એકવચન પણ (સાધનરૂપે) સમબંધ છે. (૫૫)

પહેલાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે કેવળ જાતિનો યોગ કરાવતું હોવાથી એકવચન હમેશાં વિવક્ષિત નથી. અહીં જણાવવામાં આવે છે કે એકવચન પણ કોઈક સ્થળે વિવક્ષિત હોય છે. પશુના યજેત । એવા ઉદાહરણમાં જેમ પશુત્વજાતિ અગત્યની છે તેમ એકવચન પણ અગત્યનું છે. અહીં જાતિ અને સંખ્યા બુદ્ધિ પાડી શકાતાં નથી કારણ કે અને અપૌરુષેય છે.

लिङ्गात्तु स्याद् द्वितीयादेस्तदेकत्वं विवक्षितम् ।

લિંગાત્તુ સ્યાદ્ દ્વિતીયાદેસ્તદેકત્વં વિવક્ષિતમ્ ।

દ્વિતીય (તૃતીય) વગેરેના ઉદ્દેશરૂપી પ્રમાણ વડે એકત્વનો વિવક્ષા પ્રાપ્ત થાય છે. જાતિ અને સંખ્યાના એક જ આશ્રય અંગે પણ તે જ પ્રમાણ છે. (૫૬)

‘અગ્નિ માટેના બકરાને અગ્નિષ્ટોમ વખતે હોમનો’ (આગ્નેયમજમગ્નિષ્ટોમે આલમેત ।) એમ કહીને પછી ‘ઈન્દ્ર અને અગ્નિના ઝીંબને ઉદ્ધર્મા’, ‘ઈન્દ્ર માટેના કાપરચીતરા ત્રીજાને ધોડશીમાં’ (એન્દ્રાગ્નં દ્વિતીયમુક્ષ્યે । એન્દ્રં પૃથિં તૃતીયં ષોડશિની ।) વગેરેમાંના દ્વિતીય, તૃતીય એવા ઉદ્દેશો દ્વારા પશુના યજેત । માંના પશુના શબ્દથી પશુગત એકત્વ વિવક્ષિત અને છે. જાતિ અને સંખ્યા જ્યારે સમાન આશ્રયમાં પરિસમાપ્ત થતી હોય ત્યારે પણ તે દ્વિતીય વગેરે ઉદ્દેશો પ્રમાણરૂપ અને છે.

अन्यत्राविहितस्यैव स विधिः प्रथमं पशोः ।

અન્યત્રાવિહિતસ્યૈવ સ વિધિઃ પ્રથમં પશોઃ ।

બીજા વાક્યોમાં જેનું વિધાન થયું નથી તેવું, પશુ અંગેનું તે (‘પશુ વડે યજ કરવો’ પશુના યજેત । માંનું) પ્રથમ વિધાન અને (પશુને) યજન ક્રિયામાં ગૌણભાવ એવાં બે કારણોથી એકત્વ પણ વિવક્ષિત અને છે. (૫૭)

આ કારિકાના અર્થ-તરનો ઉદ્દેશ કરતાં હેવારાજ જણાવે છે કે કેટલાક ટીકાકારો ક્રિયાયામજ્જભાવસ્ય એવો પાઠ સમજીને અન્યત્રાવિહિતસ્યૈવ પશોઃ; પ્રથમં ક્રિયાયામજ્જભાવસ્ય વિધિઃ । એવી વાક્યયોજના કરે છે.

મહાસ્વન્યત્ર વિહિતા ભિન્નસંખ્યાઃ પૃથક્ પૃથક્ ।
પ્રાજાપત્યા નવેત્યેવમાદિભેદસમન્વિતાઃ ॥૫૮॥

અજ્ઞત્વેન પ્રતીતાનાં સંમાર્ગે ત્વક્ષિનાં પુનઃ ।
નિર્દેશં પ્રતિ યા સંખ્યા સા કથં સ્યાદ્વિવક્ષિતા ॥૫૯॥

‘પ્રભપ્રતિનાં નવ પાત્રો છે,’ (‘અધ્વયુ’ પ્રાતઃસવનમાં આ દસ પાત્રોનું ગ્રહણ કરે છે’) વગેરે જુદાં જુદાં વાક્યોથી સમજતાં (અને એકત્વસંખ્યાથી) જુદી સંખ્યાવાળાં પાત્રોનું અન્ય સ્થળે જુદું જુદું વિધાન થયું છે.

(ઉપરોક્ત વચનોમાં ગ્રહણનાં) અંગરૂપે સમજતાં પરંતુ માંજવાના કાર્યમાં ઉપયોગી અનેલાં (વાસણો) અંગેના નિર્દેશમાં પ્રાપ્ત થનારી સંખ્યા કેવી રીતે વિવક્ષિત અને ? (૫૮-૫૯)

પશુના યજેત । માં એકત્વસંખ્યાની વિવક્ષાના બે હેતુઓ છે. અન્ય વાક્યમાં એકત્વસંખ્યાવાળા પશુ સિવાયના પશુનું વિધાન થયું નથી તેથી એકત્વસંખ્યાવિશિષ્ટ પશુનું વિધાન મુખ્ય છે; અને યજ્ઞકાર્યમાં આ પશુ અંગભૂત છે. પરંતુ મહં સમ્માર્ઠિ । માં આથી જુદું છે. દશૈતાનધ્વયુઃ પ્રાતઃસવને મહાન્ગ્રહ્ણાતિ । વગેરે વચનોમાં વાસણો સાફ કરવાના કાર્યમાં તે વાસણોનું અંગત્વ નથી અને મહં માં એકત્વવિશિષ્ટ સંખ્યાથી બધાં વાસણોનું ગ્રહણ થાય છે.

પ્રાજાપત્યા નવ મહા મવન્તિ । દશૈતાનધ્વયુઃ પ્રાતઃસવને મહાન્ગ્રહ્ણાતિ । તેન્દ્રવાયવ મહં ગ્રહ્ણાતિ । મૈત્રાવરુણ મહં ગ્રહ્ણાતિ । વગેરે વચનોમાં મહ ની સંખ્યા જુદી જુદી છે. હવે સંમાર્જનકાર્યમાં આદમી એવાં તે પાત્રો ત્રી એકત્વસંખ્યા કેવી રીતે વિવક્ષિત અને ? આ શંકાનો જવાબ પછીની કારિકામાં આપવામાં આવ્યો છે.

નાન્યત્ર વિધિરસ્તીતિ સંસ્કારો નાપિ ચાક્ષિતા ।

હેતુઃ સંખ્યાવિવક્ષાયા યત્નાસ્તા હિ વિવક્ષિતા ॥૬૦॥

અન્ય વાક્યોમાં (જુદી સંખ્યાવાળાં પાત્રોનું) વિધાન થયું નથી એ કારણે (પ્રાપ્ત થતો મહં સમ્માર્ઠિ । ‘તે વાસણને સાફ કરે છે’ માંનો એકવચનરૂપ શબ્દ)સંસ્કાર અને (સકાર્થમાં વાસણોનું) પ્રાધાન્ય, પણ, એકત્વની વિવક્ષાના અભાવમાં કારણ નથી, કારણ કે સંખ્યા, (યુક્તિરૂપ) પ્રયત્નથી વિવક્ષિત બની છે. (૬૦)

કારિકા ૫૧માં જણાવ્યા પ્રમાણે કોઈપણ પદાર્થ તેની સંખ્યાના નિર્દેશ વિનાનો હોતો નથી. તેથી સંખ્યા બધે અવિવક્ષિત રહે છે. કોઈક ચોક્કસ નિર્દેશ પ્રમાણે સંખ્યાની વિવક્ષા પ્રાપ્ત થાય છે.

સંમાર્જને વિશેષત્ર ન મહે ક્વચિદાશ્રિતઃ ।

વિહિતાસ્તે ચ સંસ્કાર્યાઃ સર્વેષામાશ્રયસ્તતઃ ॥૬૧॥

સકાર્થની બાબતમાં પાત્રો અંગે કોઈ ચોક્કસાર્થ કરવામાં આવી નથી, તેથી (જુદી જુદી સંખ્યામાં) જેમનું વિધાન થયું છે તેમને પણ સાફ કરવાનાં છે તેથી (મહં સમ્માર્ઠિ । એવા વાક્યમાં) બધાં લેવામાં આવે છે. (૬૧)

પ્રત્યાશ્રયં સમાપ્તાયાં જાતાવેકેન ચેત્ક્રિયા ।

પશુના ન પ્રકલ્પ્યેત તત્સ્યાદેવ પ્રકલ્પનમ્ ॥૬૨॥

જાતિ તેના પ્રત્યેક આશ્રય (=વ્યક્તિ)માં રહેલી હોવાથી, જે ક્રિયા એક પશુ વડે સિદ્ધ થતી ન હોય તો (જ) આવી (અનેક પશુ ઓની) કલ્પના થઈ શકે. (૬૨)

एकेन चेतप्रसिद्धायां क्रियायां यदि संभवात् ।

परवन्तरमुपादेयमुपादानमनर्थकम् ॥६३॥

જે એક પશુવડે યજ્ઞનક્રિયા સિદ્ધ થતી હોય અને માત્ર ખીજું પશુ મળવાના સંભવને કારણે ખીજું પશુ લેવામાં આવે તો આવો (ખીજા પશુનો) સ્વીકાર અનર્થક ખનશે (૬૩)

જેટલાં પશુઓનું વિધાન થયું હોય તેટલાંનો જ સ્વીકાર કરવો જોઈએ. 'વધારે લેવાથી વધારે ફળ' એવો નિયમ અહીં લાગુ પડે નહિ.

यथैवाहितगर्भायां गर्भाधानमनर्थकम् ।

तथैकेन प्रसिद्धायां पदवन्तरमनर्थकम् ॥६४॥

જેમ ગર્ભાવતી સ્ત્રીમાં (ફરીવાર) ગર્ભાધાન કરવું નિષ્ફળ છે, તેમ એક પશુ વડે (યજ્ઞકાર્ય) સિદ્ધ થતું હોય ત્યારે ખીજું પશુ (લેવું) નિર્નર્થક છે. (૬૪)

આવાં સાદાં અવહારગત ઉદાહરણો ઉપરથી સાદી સમજણ પ્રાપ્ત થાય છે કે એકલ હમેશાં વિવક્ષિત હોય છે.

तावतार्थस्य सिद्धत्वादेकत्वस्याव्यतिक्रमम् ।

केचिदिच्छन्ति न तत्र संख्याङ्गत्वेन गृह्यते ॥६५॥

તેટલા (=એકત્વસંખ્યાવાળા પશુ) વડે (કાર્ય) સિદ્ધ થતું હોવાથી કેટલાક ઇચ્છે છે કે એકત્વસંખ્યાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ નહિ. (આમ કરવાથી) એકત્વ સંખ્યા (યજ્ઞકાર્યના) અંગ તરીકે સમજાશે નહિ. (૬૫)

એકત્વ સંખ્યાની વિવક્ષાને અહીં ખીજી રીતે સમજાવવામાં આવી છે.

द्वितीयादि तु यल्लिङ्गमुक्तं न्यायानुवादि तत् ।

न संख्या साधनत्वेन जातिवचोन गम्यते ॥६६॥

(ઉદ્ધ્યમાં ખીજું દ્વિતીયમુક્ષ્યે । વગેરે વચનોમાંનું) ખીજું વગેરે જે સૂચન (=પ્રમાણ) જણાવ્યું છે તે (અગાઉ જણાવેલા) ન્યાયોને પ્રમાણિત કરનારું છે; તેથી જાતિ જેમ (ક્રિયાના) સાધનરૂપે સમજાય છે તેમ સંખ્યા (સાધનરૂપે) સમજાતી નથી. (૬૬)

લાઘવ અને સામર્થ્યને કારણે એકત્વસંખ્યાની વિવક્ષા સિદ્ધ થાય છે, તે બાબતને દ્વિતીયમુક્ષ્યે । એવાં વચનોમાં રહેલો દ્વિતીય શબ્દ પ્રમાણિત કરે છે.

આ કારિકાની ખીજી પંક્તિમાંના તેન શબ્દને ત્રણ રીતે સમજી શકાય : (૧) જે ન્યાયો-વડે, (૨) તે કારણે, (૩) તે સૂચન(લિંગ)વડે.

- (૧) અગ્રાઉ જાણાવેલા ન્યાયોને લીધે એકત્વસંખ્યા ક્રિયાના સાધનરૂપે સમજાતી નથી.
- (૨) બે ન્યાયોરૂપી કારણ વડે.
- (૩) ઉપર જાણાવેલા બે ન્યાયોને દ્વિતીય વગેરે શબ્દો પ્રમાણિત કરે છે તે કારણે. કારિકા ૬૫ અને ૬૬ માં જે અન્ય મતનું નિરૂપણ થયું છે તે મત ભર્તૃહરિને માન્ય નથી.

અન્વયવ્યતિરેકાભ્યાં સંખ્યામ્બુપગમે સતિ ।
યુક્તં ચત્સાધનત્વં સ્યાન્ન ત્વમ્યાર્થોપલક્ષણમ્ ॥૬૭॥

અન્વય અને વ્યતિરેક વડે બે (એકત્વ) સંખ્યાનો બોધ, (વિધિવાક્યમાંથી) થતો હોય તો તે (યજ્ઞક્રિયાનું) સાધન બને તે યોગ્ય છે, અન્ય (=પ્રકૃતિ)ના અર્થનું ઉપલક્ષણ બને તે યોગ્ય નથી. ૧ (૬૭)

વિભક્તિ હોય તો સંખ્યા હોય એ અન્વય અને વિભક્તિનો અભાવ હોતાં સંખ્યાના બોધનો અભાવ એ વ્યતિરેક. આવા અન્વય અને વ્યતિરેક વડે એકત્વસંખ્યાનો બોધ થતો હોય તો બંને તે એકત્વ સંખ્યા યજ્ઞક્રિયાનું સાધન બને. પરંતુ અન્ય અર્થાત્ પ્રકૃતિના અર્થને માત્ર સૂચવનાર બને તે યોગ્ય નથી.

સાધનત્વે પદાર્થસ્ય સામર્થ્યં ન પ્રહીયતે ।
સંખ્યા વ્યાપારધર્મોઽતસ્તેન લિङ્ગેન ગમ્યતે ॥૬૮॥

(શબ્દ વડે જાતિ અને સંખ્યા એમ બંને પ્રાપ્ત થતાં હોવાથી) પદના (પૂર્ણ) અર્થને ક્રિયાનું સાધન માનતાં પદની તેનું અભિધાન કરવાની શક્તિ દૂર થતી નથી. તેથી તે કારણે સંખ્યા ક્રિયાધર્મ છે એમ સમજાય છે. (૬૮)

શબ્દ વડે જાતિ અને સંખ્યા એમ બંનેનો બોધ થાય છે. તેથી જેમાં જાતિ અને સંખ્યાનો બોધ થતો હોય તેથી શબ્દનો પરિપૂર્ણ અર્થ ક્રિયાનું સાધન છે એમ સમજાય છે. આવા કારણસર (તેન લિङ્ગેન) અર્થાત્ પદની તેના અર્થનું અભિધાન કરવાની શક્તિને લીધે, એકત્વ વગેરે સંખ્યા ક્રિયાનો વ્યાપાર છે એમ સમજાય છે.

જ્યાં સંખ્યા ક્રિયાનો વ્યાપાર છે એમ સૂચવવા માટે કોઈ પ્રમાણ કે ચિહ્ન (લિંગમ) નથી ત્યાં પ્રહં સમ્માલિંઙ્ગિઃ એવા ઉદાહરણની જેમ એકત્વસંખ્યાની અવિવક્ષા છે. તેથી સંજ્ઞાવ્યાપારધર્મઃ । એ શબ્દોને સંજ્ઞા અવ્યાપારધર્મઃ । એમાં કેટલાક સમજાવે છે. આનું અર્થદર્શન બરાબર નથી.

અપૂર્વસ્ય વિધેયત્વાત્પ્રાધાન્યમવસીયતે ।
વિહિતસ્ય પરાર્થત્વાચ્છેષભાવઃ પ્રતીયતે ॥૬૯॥

પહેલાં અપ્રાપ્ત એવા અર્થનું વિધાન કરવાનું હોવાથી તેનું પ્રાધાન્ય નિશ્ચિત બને છે. જેનું વિધાન થયું છે તે બીજાને અર્થે હોઈ તે ગૌણ સમજાય છે. (૬૯)

સંમાર્ગસ્ય વિધેયત્વાદન્યત્ર વિહિતે પ્રહે ।
વિધિવાક્યે શ્રુતા સંખ્યા લક્ષણાયાં ન બાધ્યતે ॥૭૦॥

(ગ્રહં સમ્માર્ઠિ । એ વાક્યમાં) સફાર્ઠનું વિધાન કરવાનું હોવાથી અને (સાક કરવાનાં) વાસણોનું અન્યત્ર (પ્રાજાપત્યા નવગ્રહાઃ । એવા વિધિવાક્યમાં) વિધાન થયું હોવાથી, વિધિવાક્યમાં પ્રાપ્ત થતી સંખ્યાનો અનુવાદવાક્યમાં ત્યાગ કરવામાં આવતો નથી. (૭૦)

એકત્વસંખ્યા વિવક્ષિત છે કે અવિવક્ષિત એ વાતને સંખ્યાના પ્રત્યયના અર્થના અનુલક્ષ્યમાં ચર્ચવામાં આવી હતી. હવે વાક્યવ્યાપારની દૃષ્ટિએ તેની ચર્ચા કરવામાં આવે છે. જેનું અગાઉ વિધાન થયું છે તે અપૂર્વ અર્થને મુખ્ય ગણવામાં આવે છે. વાક્યદ્વારા તે નિશ્ચિત બને છે. જેનું અન્યત્ર વિધાન થયું છે તેને કોઈ બીજાનો યોગ કરાવવા ગૌણરૂપે સમજવામાં આવે છે. વિહિતનું પુનર્વિધાન માત્ર અનુવાદરૂપે છે. ગ્રહં સમ્માર્ઠિ । માં સફાર્ઠ (સમ્માર્ઠ)નું વિધાન કરવાનું છે, જેની સફાર્ઠ કરવાની છે તે પાત્રો (ગ્રહાઃ)નું વિધાન પ્રાજાપત્યા નવગ્રહાઃ । એવા વાક્યમાં અન્યત્ર થયેલું છે, જ્યાં પાત્રોની સંખ્યા પણ દર્શાવી છે. ગ્રહં સમ્માર્ઠિ । માં ગ્રહમ્ થી એકત્વસંખ્યાયુક્ત પાત્ર નહિ પણ બધાં વાસણો સમજવાનાં છે. ગ્રહમ્ માં એકત્વસંખ્યા દર્શાવતો અમુપ્રત્યય માત્ર શબ્દસંસ્કાર માટે છે. તેન છતાં ગ્રહં સમ્માર્ઠિ । એવા વિધિવાક્યમાં પ્રાપ્ત થતી સંખ્યાનો ત્યાગ કરવાનો નથી.

વિધિવાક્યાન્તરે સંખ્યા પશોર્નાસ્તિ વિરોધિની ।

તસ્માત્સગુણ एवासौ सहैकत्वेन गम्यते ॥૭૧॥

(પશુના યજેત । એવા વિધિવાક્યથી બુદ્ધા) બીજા વિધિવાક્યમાં પશુની (એકત્વ સંખ્યાનો) વિરોધ કરનારી સંખ્યા નથી. તેથી (પુસ્તવરૂપે) ગુણ સહિત તે (પશુ) જ હંમેશાં એકત્વ સંખ્યા સાથે સમજાય છે. (૭૧)

निर्जातद्रव्यसंबन्धे यः कर्मण्युपदिरयते ।

गुणस्तेनार्थिता तस्य द्रव्येणैव प्रतीयते ॥૭૨॥

દ્રવ્ય સાથેનો જેનો પ્રથમ સંબંધ નિશ્ચિત થયો છે તેવી ક્રિયામાં જે (શુદ્ધ વગેરે) ગુણનું વિધાન કરવામાં આવે છે તે ગુણની, ક્રિયાને અપેક્ષા છે એમ સમજાય છે, જેમ દ્રવ્યની અપેક્ષા ક્રિયાને હોય તેમ. (૭૨)

આ કારિકાનો અર્થ સરળ શબ્દોમાં આ પ્રમાણે થશે. જેમ ક્રિયા દ્રવ્ય ઉપર આધાર રાખે છે તેમ ગુણ ઉપર પણ તે આધાર રાખે છે. આ ગુણનું વિધાન ક્રિયા સાથે કરવામાં આવ્યું છે, અને ક્રિયાનો દ્રવ્ય સાથેનો સંબંધ નિશ્ચિત થયેલો છે.

ક્રિયા તેના આધાર એવા દ્રવ્યની અપેક્ષા રાખે છે. પરંતુ ગુણ માટે તેની અપેક્ષા કેવી? દ્રવ્ય અને ગુણ હંમેશાં સાથે હોય છે; તેથી ક્રિયાને દ્રવ્ય અને ગુણ એમ બંનેની અપેક્ષા છે. દ્રવ્ય ક્રિયાનું અન્તરંગ તત્ત્વ છે, ગુણ બહિરંગ તત્ત્વ છે. ક્રિયાનો શક્તિનો આધાર દ્રવ્ય હોવાથી ક્રિયા સાથે પહેલો સંબંધ દ્રવ્યનો છે. સ્વેતં છાગમાલમેત । એવા વાક્યમાં આલમેત એવી ક્રિયા પહેલાં છાગ એવા દ્રવ્યની અપેક્ષા રાખે છે અને પછી સંકેદ એવા ગુણની.

કશ્ચિદેવ ગુણો દ્રવ્યે યથા સામર્થ્યલક્ષણઃ ।
 આધારોઽપિ ગુણસ્યૈવ પ્રાપ્તઃ સામર્થ્યલક્ષણઃ ॥૭૩॥
 તયોસ્તુ પૃથગર્થિત્વે સંબન્ધો યઃ પ્રતીયતે ।
 ન તસ્મિન્નુપવાતોઽસ્તિ કલ્પ્યમન્યન્ન ચાશ્રુતમ્ ॥૭૪॥

જેમ પરસ્પર સામર્થ્યને કારણે દ્રવ્યમાં કોઈક ગુણ પ્રાપ્ત થાય છે જ, તેમ (આવા) સામર્થ્યને કારણે ગુણનો આધાર (દ્રવ્ય) પણ પ્રાપ્ત થાય છે.

તેમની (દ્રવ્ય અને ગુણની) પરસ્પર અપેક્ષાને કારણે સંબંધ સમજાય છે; તેમાં કોઈ બાધ નથી; અને (આવા સંબંધથી) જુદા કોઈ અવિહિતની કલ્પના કરવી જોઈએ નહિ. (૭૩-૭૪)

દ્રવ્ય અને ગુણને એક બીજાની અપેક્ષા હોય છે. આવી અપેક્ષાને સામર્થ્ય કહે છે. વિધિવાક્યમાં આવી પરસ્પર અપેક્ષા જ્યારે તે વાક્યના શબ્દોમાંથી જ પ્રાપ્ત થતી હોય ત્યારે દ્રવ્ય અને ગુણ વચ્ચેના સંસર્ગરૂપ સંબંધનો ત્યાગ કરવો જોઈએ નહિ. અને આવી ત્યાગ કરવાનો ન હોય તો કશું અશ્રુત અર્થાત્ અવિહિત વચ્ચે લાવવું જોઈએ નહિ.

વાક્યને નિરંશ સમજતાં, તેમાંથી પહેલાં વિશિષ્ટ અર્થપ્રાપ્તિ થાય છે. વાક્યાર્થના બોધ માટે તેને નામ, આખ્યાત વગેરે વિભાગોમાં વિભક્ત કરવામાં આવે છે. દરેક વિભાગ તેનો સ્વતંત્ર ભતિરૂપ અર્થ દર્શાવે છે. આ બધા ભતિરૂપ અર્થો એકત્ર મળીને વાક્યના અર્થવિશેષનો બોધ કરાવે છે. આવી વ્યવસ્થા કેવળ અર્થપ્રતીતિ માટે છે. સરખાવો હેસારાજ :તસ્માદ્વિશિષ્ટ એવાર્થો વાક્યાદવગન્તવ્ય इत्यશ્રુतस्य कल्पितस्य कल्पनावकाश एव नास्ति । नापि श्रुतस्यार्थस्य तयागसंभवः ।

क्रियया योऽभिसंबन्धः स श्रुतिप्रापितस्तयोः ।
 आश्रयाश्रयिणोर्वाक्यान्तियमस्त्ववतिष्ठते ॥७५॥

તેમનો (=દ્રવ્ય અને ગુણનો) ક્રિયા સાથેનો સંબંધ કારકવિભક્તિ(ના શ્રવણ) વડે પ્રાપ્ત થાય છે. આશ્રય (ગુણ) અને આશ્રયી (દ્રવ્ય) વચ્ચેનો સંબંધ વાક્ય-રૂપ પ્રમાણુ વડે નિશ્ચિત અને છે. (૭૫)

ગામખ્યાજ શુક્લાં ઢળ્લેન । માં દ્રવ્ય અને ગુણ બંનેનો ક્રિયા સાથેનો ક્રિયાકારકભાવરૂપ સંબંધ પ્રાપ્ત થાય છે. આવી સંબંધ કારકવિભક્તિ વડે પ્રાપ્ત થાય છે. આ ઉપરાંત દ્રવ્ય અને ગુણનો વિશેષવિશેષણભાવરૂપ સંબંધ વાક્ય દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. આવા બે પ્રકારના સંબંધો દર્શાવતું વાક્ય એક અને નિર્વિભાગ છે.

तत्र द्रव्यगुणाभावे प्रत्येकं स्याद्विकल्पनम् ।
 श्रुतिप्राप्तो हि संबन्धो बलवान्वाक्यलक्षणात् ॥७६॥

ઉપરના સિદ્ધાંત પ્રમાણે દ્રવ્ય અથવા ગુણનો અભાવ હોય ત્યારે એકને બદલે બીજાનો વિકલ્પ થશે, કારણકે કારકવિભક્તિથી પ્રાપ્ત થતો સંબંધ વાક્યથી પ્રતિપાદ્ય થતા સંબંધ કરતાં વધારે બળવાન છે. (૭૬)

અગાઉ જણાવેલ સિદ્ધાંત પ્રમાણે કારકવિલકિતદ્વારા દ્રવ્ય અને ગુણનો ક્રિયા સાથેનો અને વાક્યદ્વારા તેમનો પરસ્પર એક બે પ્રકારના સંબંધો પ્રાપ્ત થાય છે. આવી રિચિતિમાં આ કારિકામાં જણાવ્યા પ્રમાણે સ્વેતં છાગમાલમેત । એવા વાક્ય પ્રમાણે સફેદ બકરો ન મળતો હોય તો કાળાનું હનન અને બકરો ન હોય તો લોટના પુતળાનું હનન થશે, કારણ કે સ્વેતં છાગમાલમેત । માં સ્વેતં ની દ્વિતીયા અને ક્રિયાપદ આલમેત માંની વિલકિત સાધ્યસાધનભાવરૂપ સંબંધને સાક્ષાત્ જણાવે છે. તેમાંથી પરસ્પર સંબંધવાળાં એવાં ક્રિયા અને કારકની પ્રતીતિ થાય છે. વાક્યમાંથી પ્રાપ્ત થતા વિશેષણવિશેષ્યભાવ સંબંધ માટે સાક્ષાત્ વાચક કથું ન હોવાથી તે દુર્બળ છે. સરખાવો હેલારાજ : વાક્યીયસ્ય તુ સંબન્ધસ્ય સાક્ષાદ્ વાચકં નાસ્તિ । કેવલમુખ્યસ્યૈકવાક્યોપાસનદ્વારા યોગ્યાર્થસમન્વયપદાન્તરસમવધાનાત્ પરસ્પરેણ સંબન્ધો વ્યવસ્થાપ્યતે इति મુત્યપેક્ષયા દુર્બલત્વમ્ ।

यदा तु जातिः शक्तिर्वा क्रियां प्रत्युपदिश्यते ।

सामर्थ्यात्संनिधीयेते तत्र द्रव्यगुणौ तदा ॥૭૭॥

પરંતુ જ્યારે જાતિ અથવા શક્તિનું ક્રિયા માટે (સાધન રૂપે) વિધાન કરવામાં આવે છે ત્યારે સામર્થ્યને કારણે (તેમના આધારરૂપ) દ્રવ્ય અને (આધેય રૂપ) ગુણને પણ ત્યાં (વિધિવાક્યમાં) સમજવામાં આવે છે (૭૭)

અગાઉની કારિકામાં દર્શાવેલી જાતિને પદાર્થ માનવાથી મુશ્કેલી ટળી જાય છે. અગાઉ દ્રવ્ય અને ગુણના ક્રિયા સાથેના કારકવિલકિતપ્રાપ્ત સંબંધની વાત કરવામાં આવી હતી તેને બદલે કારકવિલકિતપ્રાપ્ત જાતિ અને ક્રિયાનો અને શક્તિ અને ક્રિયાનો સંબંધ સમજતાં કશી મુશ્કેલી રહેતી નથી. જાતિ અને શક્તિ આધાર વિના રહી શક્તાં નથી તેથી તેમનું આધાર દ્રવ્ય અને તે દ્રવ્યનો આધેય ગુણ પણ વાક્યદ્વારા થતા વિધાનમાં સમજવામાં આવે છે.

जातीनां च गुणानां च तुल्येऽङ्गत्वे क्रियां प्रति ।

गुणाः प्रतिनिधीयन्ते छागादीनां न जातयः ॥૭૮॥

જાતિ અને ગુણનું ક્રિયા સાથેનું સમાન અંગત્વ હોવા છતાં, બકરાં વગેરેના ગુણોના પ્રતિનિધિઓ સ્વીકારાય છે, જાતિઓના (પ્રતિનિધિઓ) નહિ. (૭૮)

व्यक्तिशक्तेः समासन्ना जातयो न तथा गुणाः ।

साक्षाद् द्रव्यं क्रियायोगि गुणस्तस्माद्विकल्पते ॥૭૯॥

જાતિઓ શક્તિદ્રવ્યથી જેટલી નજીક (સંબંધ) છે તેટલા ગુણ નજીક (સંબંધ) નથી. દ્રવ્ય ક્રિયા સાથે સાક્ષાત્ સંબંધમાં છે, તેથી (માત્ર) ગુણનો જ પ્રતિનિધિ હોય છે. (૭૯)

સરખાવો હેલારાજ : व्यक्तिशक्तेः शक्तस्य द्रव्यस्येत्यर्थः । शक्त्यायत्तो द्रव्यस्य क्रियोपयोग इति शक्तिग्रहणम् । उत्पत्तिभृत्या विनाशादन्वयादधिष्ठानसंबन्धयोश्चैककालत्वादासन्ना द्रव्ये जातिः । गुणास्तु तन्निष्ठोत्तरकालभाविनः कालान्तरपरिवासादन्योन्यस्वभावपरिणामिन इति द्रव्याद् विक्रष्ट्याः ।

દ્રવ્ય અને જાતિ અત્યંત આસન્ન છે, દ્રવ્ય ક્રિયા માટે સાક્ષાત્ ઉપયોગી છે; ગુણ પરોક્ષ રીતે, દ્રવ્ય દ્વારા ઉપયોગી છે; તેથી દ્રવ્ય ક્રિયાની જેટલું નજીક છે, તેટલો ગુણ ક્રિયાની નજીક નથી, પરિણામે ગુણનો પ્રતિનિધિ લેવામાં આવે છે.

સામ્યેનાન્યતરાભાવે વિકલ્પઃ કૈશ્ચિદિષ્યતે ।

અતદ્ગુણોઽતદ્દશ્યઃ સ્યાન્મેષો વા તદ્ગુણો ભવેત્ ॥૮૦॥

જાતિ અને ગુણ, બંનેનું (દ્રવ્યના ઉપલક્ષણરૂપ) સામ્ય હોવાથી એક ન હોય ત્યારે તેનો પ્રતિનિધિ લેવો એમ કેટલાક (આચાર્યો) માને છે, તેથી જેનું વિધાન થયું છે તેવા રંગ સિવાયના રંગવાળો અકરો હોઈ શકે અથવા અકરાને બદલે વિહિત રંગવાળો ઘેટો હોઈ શકે. (૮૦)

જાતિ અને ગુણ બંને દ્રવ્ય સાથે જોડાયેલાં હોઈને બંનેનો પ્રતિનિધિ લેવો જોઈએ એવું દ્રવ્યપદાર્થવાદી વ્યાકિને અનુસરતા આચાર્યોનું માનવું છે. દ્રવ્યના પ્રતિનિધિને મહાભાષ્યકાર વગેરે શિષ્ટો સ્વીકારતા નથી.

જાતેરાશ્રિતસંખ્યાયાઃ પ્રવૃત્તિરુપલભ્યતે ।

સંખ્યાવિશેષમુત્સૃજ્ય ક્વચિત્સૈવ પ્રવર્તતે ॥૮૧॥

કોઈ વાર (શાસ્ત્રમાં) સંખ્યા સાથેની જાતિની પ્રવૃત્તિ થાય છે; કોઈકવાર ચોક્કસ સંખ્યાનો ત્યાગ કરીને તે (જ) જાતિ પ્રવર્તમાન બને છે. (૮૧)

પરાજ્ઞમૂત્ સામાન્યં યુજ્યતે દ્રવ્યસંખ્યાયા ।

સ્વાર્થે પ્રવર્તમાનં તુ ન સંખ્યામવલમ્બતે ॥૮૨॥

જ્યારે સામાન્ય, અન્ય(=ક્રિયા)ના અંગરૂપે હોય છે, ત્યારે તે દ્રવ્યની સંખ્યા સાથે જોડાય છે. પોતાના પ્રયોજન માટે પ્રવૃત્ત થતું તે (દ્રવ્યની) સંખ્યા ઉપર આધાર રાખતું નથી (૮૨)

પશુના યજેત । એવા વાક્યમાં ક્રિયાના અંગરૂપે રહેલ પશુવાદિ સામાન્ય પશુના એવી એકત્વ સંખ્યા સાથે જોડાય છે. મહં સમ્નાર્ઠિત । એવા વાક્યમાં સંમાર્જનરૂપ પ્રયોજનને સિદ્ધ કરનાર તે સામાન્ય, સંખ્યા ઉપર આધાર રાખતું નથી.

યજેત પશુનેત્યત્ર યજ્યર્થાયાં પશુશ્રુતૌ ।

કૃતાર્થકૈન પશુના પ્રધાનં ભવતિ ક્રિયા ॥૮૩॥

‘પશુ વડે યજ્ઞ કરવો’ (પશુના યજેત ।) એવા વાક્યમાં પશુ શબ્દ યજ્ઞકાર્યમાં અંગ-ભૂત છે તેથી મુખ્ય કાર્ય, (યજ્ઞ) ક્રિયા એક પશુ વડે પણ પૂર્ણ બને છે. (૮૩)

યાવતાં સંભવો યસ્ય સ કુર્યાત્તાવતાં યદિ ।

આલમ્બનં ગુણૈસ્તેન પ્રધાનં સ્યાત્પ્રયોજિતમ્ ॥૮૪॥

જે (અધિકારી યજ્ઞમાન)ને જેટલાં પશુઓ પ્રાપ્ત થતાં હોય તેટલાંને તે જો ધાત કરે તો તે પ્રધાન (એવા યજ્ઞકાર્ય)ને ગૌણ (એવાં પશુઓ) વડે પ્રયુક્ત કરશે. (૮૪)

સંમૂજ્યમાનતન્ત્રે તુ પ્રહે યત્ર ક્રિયાશ્રુતિઃ ।

સંખ્યાવિશેષગ્રહણં નૈવ તત્રાદ્વિયામહે ॥૮૫॥

જ્યાં (વાસણુની) સંક્રાંતિવિવક્ષિત હોય ત્યાં મુખ્ય બાબત, જેની સંક્રાંતિ કરવાની છે તે હોવાથી, વિશિષ્ટ (એકત્વ)સંખ્યાની વિવક્ષાને અમે સ્વીકારતા નથી. (૮૫)

પાત્રતું સંમાર્જન કરવું હોય ત્યારે પાત્ર મુખ્ય સમજાય છે. આ પાત્ર અંગે પ્રહં એવું એકવચન વિવક્ષિત નથી.

શિષ્યમાણપરે વાક્યે યદેકગ્રહણં કૃતમ્ ।

શેષે વિશિષ્ટસંખ્યેડપિ વ્યક્તં તલિજ્ઞદર્શનમ્ ॥૮૬॥

જેમાં શેષ રહેનાર શબ્દ મુખ્ય છે એવા (એકશેષતું) વિધાન કરનારા સૂત્ર) વચનમાં શેષે એવો એકત્વસંખ્યા દર્શાવતો ઉદ્દેશ્ય કરવામાં આવ્યો છે છતાં, એક એવા શબ્દતું જે મહત્ત્વ કરવામાં આવ્યું છે તે, (સામાન્ય પોતાની સાથે રહેલ સંખ્યાને આધારે પ્રવૃત્તિ કરે છે એવા) સિદ્ધાંતતું જાપન કરાવે છે. (૮૬)

સરૂપાણમેકશેષ એકવિમત્કૌ । (પા. સૂ. ૧.૨.૬૪)માં એકશેષઃ શબ્દમાંનો સંખ્યાપ્રત્યય એકવચનનો ભાષ કરાવે છે; આમ છતાં એક શબ્દ મૂકવામાં આવ્યો છે તે દર્શાવે છે કે પ્રધાનભૂત સામાન્ય પોતાના આધારની સંખ્યા પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ કરતું નથી.

સમાસપ્રત્યયવિધૌ યથા નિપતિતા શ્રુતિઃ ।

ગુણાનાં પરતન્ત્રાણાં ન્યાયેનૈવોપપદ્યતે ॥૮૭॥

જેમ સમાસ અને પ્રત્યય અંગેના નિયમોમાં (એકત્વવિશિષ્ટ વિભક્તિવાળા) શબ્દ (સુપ્ સુપા)તું શ્રવણ પ્રાપ્ત થાય છે તેમ અવયવો સમુદાયને અધીન છે એવા સિદ્ધાંત પ્રમાણે જ, (અવયવોની) તેવી વિભક્તિ સમજાય છે. (૮૭)

સહ સુપા । (પા. સૂ. ૨.૧.૪) સૂત્રમાં સમાસકાર્યતું વિધાન થયું છે; તેથી તેતું જ પ્રાધાન્ય છે. તેમાં સમાસનાં પદો, જે અવયવો છે, તેમતું વિધાન નથી, કારણ કે તે અવયવો સમુદાયમાં અન્તર્ભૂત છે અને તેમતું સ્વાતંત્ર્ય નથી. સમાસમાં તેના અવયવોનો વિભક્તિલોપ, હસ્વત્વ, પુલ્કલાવ વગેરે સમુદાયના સંસ્કાર માટે જ છે. તેથી સમાસ-વિધાન અંગેના સૂત્રમાં જે નિયમને કારણે એકત્વવિશિષ્ટ સહ સુપા । એવું જે વિભક્તિ-શ્રવણ થાય છે તે નિયમને કારણે જ અવયવોની પણ એકત્વસંખ્યા સમજવાની છે; તેથી અકેક વિભક્ત્યન્તનો સમાસ થશે, જેમકે કષ્ટં શ્રિતઃ કષ્ટશ્રિતઃ ।; અનેક સુખ-તોનો નહિ, જેમકે, મહત્કષ્ટં શ્રિતઃ ।; સરખાવે હેલારાજઃ પ્રધાનવશવર્તિત્વાદગુણાનામવયવાનાં યાં સુંખ્યા-મુપાદાયાર્થે પ્રવૃત્તા ભસ્તિ સુપ્ સુપા ઇતિ શ્રુતિસ્તત્સંખ્યાયોગિનમેવાર્થં પ્રતિપાદયતીત્યેકેકસ્ય સુવન્તસ્ય સમાસઃ કષ્ટાશ્રિત ઇત્યાદો ભવતિ, ન તુ બહુતાં મહત્કષ્ટં શ્રિત ઇતિ ।

ગુણેડપિ નાજ્ઞીક્રિયતે પ્રધાનાન્તરસિદ્ધયે ।

સંખ્યા કર્તા તથા કર્મણ્યવિશિષ્ટઃ પ્રતીયતે ॥૮૮॥

(એકમાંથી) બીજા પ્રધાનની સિદ્ધિ માટે, ગૌણમાં પણ સંખ્યા સ્વીકારવામાં આવતી નથી, તેથી કર્મના અનુશ્ચય માટે કર્તાને અવિશિષ્ટ સમજવામાં આવે છે. (૮૮)

કર્તુરીષ્ણતતમં કર્મ । (૧.૪૫.૪) એ સૂત્રમાં કર્મનું પ્રાધાન્ય છે અને કર્તાનું ગૌણ-ત્વ છે. કર્તા ગૌણ હોવા છતાં ત્યાં એકત્વસંખ્યા વિવક્ષિત નથી. હવે સામાન્ય નિયમ તો એવો છે કે પ્રધાનગત સંખ્યા વિવક્ષિત હોતી નથી, તેથી ગૌણમાં સંખ્યાની વિવક્ષા હોય છે. પ્રધાનગત સંખ્યાની વિવક્ષા માનવામાં આવે તો પ્રધાનનો સંકોચ થાય અને તે અયોગ્ય છે. તેથી પ્રધાનના પ્રત્યય માટે પ્રધાનગત સંખ્યાની અવિવક્ષા સમજીને અન્ય પ્રધાનની સિદ્ધિ માટે ગૌણ એવા કર્તામાં પણ સંખ્યા વિવક્ષિત સમજવામાં આવતી નથી

યસ્યાન્યસ્ય પ્રસક્તસ્ય નિયમાર્થા પુનઃ શ્રુતિઃ ।

નિવૃત્તૌ ચરિતાર્થત્વાત્ સંખ્યા તત્રાવિવક્ષિતા ॥૮૧॥

પ્રાપ્ત થનારા (કરણ વગેરે)ની નિવૃત્તિને માટે જ્યાં (કર્તુઃ)નું પુનઃ શ્રવણ કરવામાં આવ્યું હોય ત્યાં, અન્ય કારકોની નિવૃત્તિથી તેનું પ્રયોજન સિદ્ધ થયું હોવાથી, સંખ્યા અવિવક્ષિત બને છે. (૮૯)

કર્તુરીષ્ણતતમં કર્મ । (૧.૪.૪૯)માં કર્તુઃ એવું પદ મૂક્યું છે તેથી ખીજાં કારકોની નિવૃત્તિ થાય છે, કર્તુઃમાંની એકત્વ સંખ્યા વિવક્ષિત નથી, માત્ર શબ્દસંસ્કાર અર્થે એક-વચન રજૂ થયું છે.

સરૂપસમુદાયાતુ વિભક્તિર્યા વિધીયતે ।

એકસ્ત્રત્રાર્થવાન્સિદ્ધઃ સમુદાયસ્ય વાચકઃ ॥૯૦॥

સમાન રૂપવાળા પ્રાતિપદિકોના સમુદાય માટે જે વિભક્તનું વિધાન કરવામાં આવે છે, ત્યાં તે (પ્રાતિપદિકો)માંનું એક, સમુદાયનું વાચક બને છે. (૯૦)

એક સરખાં પ્રાતિપદિકોની સહવિવક્ષા માટે સરૂપાણામેકશેષ એકવિમત્તૌ । (૧.૨૬૪) સૂત્રનું વિધાન થયું છે. પરસ્પર અપેક્ષાવાળાં પ્રાતિપદિકોનો અર્થ સમુદાયનો અર્થ પ્રાપ્ત કરાવે છે. સમુદાયમાં મળતી વિભક્તિ તેના અવયવો એવાં પ્રાતિપદિકોની વિભક્તિનો બોધ કરાવે છે. જેમ સમાનાર્થક અને સરૂપ પ્રાતિપદિકોનો એકશેષ થાય છે તેમ, સમાનાર્થક પણ વિરૂપ પ્રાતિપદિકોનો એકશેષ ષટ્+કુમ્ભ+કલશ+જમ્=કલશાઃ એમ થવો જોઈએ. પણ આમ થતું નથી- આવાં વિરૂપ પદોનો એકશેષ નહિ પણ દ્વન્ન થાય છે, કારણ કે, સંભતીય તન્તુઓમાંથી વસ્ત્ર ઉત્પન્ન થાય છે, અને એક સરખા રેસામાંથી સાદી ઉત્પન્ન થાય છે

પ્રત્યયસ્ય પ્રધાનસ્ય સમાસસ્યાપિ વા વિધૌ ।

સિદ્ધઃ સંખ્યાવિવક્ષાયાં સર્વથાનુગ્રહો ગુણે ॥૯૧॥

ગૌણ અર્થ દર્શાવતા શબ્દમાં સંખ્યા વિવક્ષિત હોય છે (એમ સ્વીકારતાં) હ-યાપ્રાતિપદિકાત્ । સૂત્ર ૪.૧૧ પ્રમાણે) પ્રત્યય અથવા (સહ સુપા ૨.૧.૪ પ્રમાણે) સમાસના વિધાનમાં, પ્રધાન એવા તેમને સર્વ પ્રકારે ટેકો સિદ્ધ બને છે. (૯૧)

આ કારિકાનો અન્વય : ગુણે સંખ્યાવિવક્ષાયાં પ્રત્યયસ્ય સમાસસ્યાપિ વિધૌ પ્રધાનસ્ય અનુગ્રહઃ સર્વથા સિદ્ધઃ । એવો થશે. અહીં હેલારાજનાં વચનો સરખાવો : હ-યાપ્રાતિપદિકા-વિતિ પ્રકૃત્યનુવાદેનાપૂર્વસ્ય પ્રત્યયસ્ય વિધૌ વિવક્ષિતાયામપિ સંખ્યાયાં ગુણે કેવલાત્પ્રાતિપદિકાત્સમુદાયાન્વોત્પત્તિઃ તસ્ય સિદ્ધેતિ સર્વથા સર્વેણ પ્રકારેણ પ્રધાનસ્ય પ્રત્યયસ્ય સર્વપ્રાતિપદિકરૂપન્યાપ્તિ-લક્ષણઃ અનુગ્રહઃ સિદ્ધઃ । તથા સુપ્સુપા ઇતિ સમાસસ્યાપિ પ્રધાનસ્ય વિધૌ વિવક્ષિતાયામપિ ગુણે સંખ્યાયાં દ્વન્નેઽનેકગ્રહણાદ્વહ્નનાં સમાસઃ કરિચ્ચતે ।

અભેદરૂપં સાદૃશ્યમાત્મભૂતાશ્ચ શક્તયઃ ।
જાતિપર્યાયવાચિત્વમેષામપ્યુપવર્ણયતે ॥૧૨॥

અભેદાત્મક સાદૃશ્ય અને (વ્યક્તિઓનું) આત્મનિઠ્ઠ સામર્થ્ય, એમને જાતિના પર્યાય તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યા છે. (૯૨)

વ્યક્તિઓથી અભિન્ન અને તેમના સ્વરૂપ રૂપે રહેલ સાદૃશ્યને જાતિ કહે છે. વ્યક્તિના સ્વરૂપથી જુદી પણ તે તે કાર્ય માટે અનુકૂળ શક્તિવાળું સામર્થ્ય તેને પણ જાતિ કહે છે.

વ્યક્તિઓ જ તેમના પરસ્પર સાદૃશ્યને કારણે એકત્વનો ઓધ કરાવશે તેથી વ્યક્તિઓથી જુદી જાતિને સ્વીકારવાની જરૂર નથી. બીજી રીતે કહીએ તો જાતિ, સાદૃશ્ય, શક્તિ વગેરે એક જ તત્ત્વનાં નામાન્તરો છે આ અંગે વિચાર એટલો કરવાનો છે કે જાતિ શું વ્યક્તિઓથી જુદું એવું તત્ત્વ છે. હવે પછીની કારિકામાં આ અંગે ઉત્તર આપવામાં આવ્યો છે.

દળ્હોપાદિત્સયો દળ્હં યદ્યપિ પ્રતિપચતે ।
ન તસ્માદેવ સામર્થ્યાત્સ દળ્હીતિ પ્રતીયતે ॥૧૩॥
નેચ્છાનિમિત્તાદિચ્છાવાનિતિ જ્ઞાનં પ્રવર્તતે ।
તસ્માત્સત્યપિ સામર્થ્યે બુદ્ધિરર્થાન્તરાશ્રયા ॥૧૪॥

(કોઈ વ્યક્તિની) લાકડી પકડવાની ઇચ્છાને કારણે લાકડીનો ઓધ થાય છે, પરંતુ તે (લાકડી પકડવાની ઇચ્છા રૂપી) સામર્થ્ય (માત્ર)થી જ તે વ્યક્તિ દંડી છે એમ સમજતું નથી;

ઇચ્છાના નિમિત્ત(માત્ર)થી (કોઈ વ્યક્તિ વિષે) તે ઇચ્છાવાળો છે એવો ઓધ થતો નથી. તેથી (તે તે કાર્યો માટે અનુકૂળ) સામર્થ્ય હોવા છતાં મન (સામાન્ય એવા) બીજા તત્ત્વનો અશ્રય કરે છે. (૯૩-૯૪)

અહીં ન્યાયવૈશેષિક દર્શનનો આશ્રય કરીને વ્યક્તિઓથી ભિન્ન એવી જાતિનું સમર્થન કરવામાં આવ્યું છે. અનુરૂપ કાર્ય હમેશાં અનુરૂપ કારણથી ઉત્પન્ન થાય છે; તેથી લાકડી પકડવાની ઇચ્છાથી કોઈ વ્યક્તિ લાકડી પકડવાની ઇચ્છાવાળો છે. એટલું જ સમજાય છે; તે લાકડીવાળો છે એવું જ્ઞાન થતું નથી. તેથી સાદૃશ્યથી કે સામર્થ્યથી શબ્દજ્ઞાન મળતું નથી. આમ હોઈને બીજા કોઈ નિમિત્તરૂપ તત્ત્વને સ્વીકારવું જોઈએ. આવું નિમિત્તતત્ત્વ જાતિ અથવા સામાન્ય છે. સરખાવો હેલારાજ : एवं सादृश्यादैः सामान्यस्य विषयसामर्थ्ये सत्यपि न तस्मादेव सामर्थ्यादनुगतकारस्य ज्ञानजनकत्वं युक्तं तत्सदृशमित्यादिज्ञानवदिति तन्निमित्तं व्यतिरिक्तं सामान्यमवश्याश्रयणीयमिति सिद्धम् ।

સ્વભાવોઽવ્યપદેશ્યો વા સામર્થ્યં વાવત્તિઠ્ઠતે ।
સર્વસ્થાન્તે યતસ્તસ્માદ્વ્યવહારો ન કલ્પતે ॥૧૫॥

અને છેવટે અધા પદાર્થોનો અનિર્ધારિત 'સ્વભાવ અથવા (તેવું) સામર્થ્ય' (જ) અવશિષ્ટ રહેશે. તેવા (સ્વભાવ કે સામર્થ્ય)થી (શબ્દ)વ્યવહાર પ્રવૃત્ત બનશે નહિ. (૯૫)

અર્થાં કાર્યો માટે તેમનાં નિત્ય કારણો જ્વાળાદાર છે એમ જો સ્વીકારવામાં ન આવે અને તેથી કોઈક મૂલકારણ-જેમકે, સાંખ્યમતમાં પ્રકૃતિ-ને સ્વીકારવામાં આવે તો તેવું મૂલકારણ અવ્યપદેશ્ય સ્વભાવવાળું હોઈને જગતમાં શુદ્ધવ્યવહારની પ્રવૃત્તિ થશે નહિ. આવું મૂલકારણ અનેક શક્તિઓવાળું છે. એમ માનીએ તો પણ તેનું સામર્થ્ય પણ પરાક્ષ હોવાથી અનિર્ધારિત સ્વરૂપવાળું રહેશે. સરખાવો હેલારાજ : અથવા નિત્યકારણપરિ મહ એવ તસ્માત્યન્તરોક્ષત્વાત્સ્વભાવોઽવ્યપદેશ્યઃ । અનેકશક્ત્યાત્મકત્વે તુ સામર્થ્યમપ્યસ્ય પરોક્ષત્વાદવ્યપદેશ્યમ્ । એવમેવ વા વસ્તુસ્વભાવશબ્દેન, સામર્થ્યશબ્દેન ચ વ્યવહરન્તિ એવમવ્યપદે- શ્યસ્વભાવેઽવસ્થાનાત્ તસ્માદવ્યપદેશ્યાચ્છાબ્દો વ્યવહારો ન પ્રકલ્પતે ।

यदा भेदान्परित्यज्य बुद्ध्यैक इव गृह्यते ।

व्यक्त्यात्मैव तदा तत्र बुद्धिरेका प्रवर्तते ॥૧૬॥

જ્યારે, અર્થા (વ્યક્તિ)ભેદોને છોડી દઈને, વ્યક્તિરૂપને જ (તે લિન્ન હોવા છતાં) એક હોય તેમ સ્વીકારવામાં આવે છે ત્યારે, એકબુદ્ધિવિષયક (સામાન્ય)ની પ્રવૃત્તિ થાય છે. (૬૬)

સર્વે પદાર્થો ભેદાત્મક છે. એક પ્રધાન અથવા બ્રહ્મ જે મૂલકારણ છે તે અનેક કાર્યોરૂપે રહેલું છે. આવું અલિન્ન કારણ તે જાતિ અથવા મહાસામાન્ય અથવા મહાસત્તા છે. આવા સદ્વસ્તુમાત્ર રૂપે રહેલ પરસામાન્ય અર્થાત્ મહાસામાન્યના પરિણામ રૂપે અથવા વિવર્તરૂપે અપરસામાન્યો અર્થાત્ અવાન્તરસામાન્યો જેવાં કે ઘટત્વ, પટત્વ વગેરે રહેલાં છે, આમ કારણ અને કાર્ય વચ્ચે કોઈ વાસ્તવિક ભેદ હોતો નથી. સરખાવો હેલારાજ : यद्यपि च प्रकृतिरुपान्वयात्સर्वमेव तत्परः तथापि परिणानवैक्यत्र. ६ विकाराणामनर्धान्तरभूतानामपि सांव्यवहारिकमनेकत्वमप्यवगन्तव्यमिति ।

भेदरूपैरनुस्यूतं यदैकमिव मन्यते ।

समूहावग्रहा बुद्धिर्बहुभ्यो जायते तदा ॥૧૭॥

જ્યારે (વ્યક્તિઓનાં) જુદાં જુદાં રૂપોની સાથે અનુગ્રહ જાતિરૂપ, એક હોય તેમ માનવામાં આવે છે ત્યારે ઘણાં (રૂપો)માંથી સમુદાયજ્ઞાનરૂપ બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. (૬૭)

જ્યાં વ્યક્તિભેદો વિશેષરૂપે જણાય છે અને જાતિપ્રયુક્ત અભેદ વિશેષણરૂપે સમજાય છે ત્યાં 'ત્રડાઓ' એવો વ્યક્તિસમૂહ વિશેષરૂપે સમજાય છે. આવો ભેદાભેદરૂપ બોધ સમુદાયબુદ્ધિ રૂપે છે.

* यदा सहविवक्षायामेकबुद्धिनिबन्धनम् ।

बद्धावयवविच्छेदः समुदायोऽभिधीयते ॥૧૮॥

* प्रतिक्रियं समाप्तत्वादेवो भेदसमन्वितः ।

द्वन्द्वे द्वित्वादिभेदेन तदासावुपगम्यते ॥૧૯॥

સહવિવક્ષાને કારણે, એકત્વબુદ્ધિ ઉપર આધાર રાખતા પરંતુ અવયવોરૂપી લિન્નતાવાળા સમુદાયનું અભિધાન થાય છે ત્યારે પ્રત્યેક ક્રિયામાં સમાપ્ત થનાર અને ભેદરૂપ એવા તે (સમુદાય)ને દ્વન્દ્વ સમાસમાં દ્વિવચન વગેરે ભેદવડે સમજવામાં આવે છે. (૬૮-૬૯)

સકૃત્પ્રવૃત્તાવેકત્વમાવૃત્તૌ સદ્શાત્મતામ્ ।

મિન્નાત્મિકાનાં વ્યક્તીનાં મેદાપોહાત્પ્રપચ્ચતે ॥૧૦૦॥

લેહાલેદરૂપ બુદ્ધિની એકવાર પ્રવૃત્તિ થાય ત્યારે, જુદા જુદા સ્વભાવવાળી વ્યક્તિઓ વચ્ચેના લેહોનો ત્યાગ થવાથી તેને (જાતિરૂપ કે સમુદાયરૂપ) એકત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. અને (બુદ્ધિની) આવૃત્તિ થાય ત્યારે તે સાદૃશ્યરૂપને પામે છે. (૧૦૦)

ત્રણ પ્રકારની બુદ્ધિઓની કલ્પના કરવામાં આવી છે, જાતિબુદ્ધિ, સમુદાયબુદ્ધિ, અને સાદૃશ્યબુદ્ધિ; જાતિબુદ્ધિ અલેદરૂપ છે. સાદૃશ્યબુદ્ધિમાં લેદ અને અલેદ અને પ્રાપ્ત થાય છે અને સમુદાયબુદ્ધિમાં લેદ અને અલેદ મિશ્રરૂપે પ્રાપ્ત થાય છે. સમુદાયબુદ્ધિમાં લેદ અને અલેદ એક સાથે (સકૃત) પ્રાપ્ત થાય છે અને સાદૃશ્યબુદ્ધિમાં લેદ અને અલેદ એક પછી એક પ્રાપ્ત થાય છે.

અનુપ્રવૃત્તેતિ યથામિન્ના બુદ્ધિઃ પ્રતીયતે ।

અર્થો વ્યાવૃત્તરૂપોઽપિ તથા તત્ત્વેન ગૃહ્યતે ॥૧૦૧॥

બુદ્ધિ વાસ્તવમાં લિન્ન છતાં (કલ્પનાથી) જેમ અલિન્ન સમન્વય છે તેમ પદાર્થ લિન્નરૂપવાળો હોવા છતાં (અલેદકલ્પનાવડે) તે જ પ્રમાણે (=અલિન્ન) સમન્વય છે. (૧૦૧)

અહીં જાતિ અંગે બૌદ્ધ દર્શનમાં પ્રચલિત મત રજૂ કર્યો છે. આ મત પ્રમાણે જાય એવી એક વ્યક્તિમાં જે બોધ થાય છે તે બીજી જાયમાં બીજો હોય છે, કારણ કે બોધ હમેશાં દરેક દ્રવ્ય પ્રમાણે નિયત હોય છે. તેથી લિન્ન લિન્ન પદાર્થોમાં અલિન્ન એવો બોધ પ્રાપ્ત થતો નથી. લેદ્યુક્ત બુદ્ધિ પ્રત્યેકમાં રહેલી હોવાથી અલિન્ન છે, એવી કલ્પના થાય છે. પ્રત્યેક દ્રવ્યમાં જે સામાન્ય છે. તે સર્વત્ર જુદું છે, આવી અલિન્ન બોધકલ્પનાનું કારણ અનાદિ વિભ્રમ છે. આ વિભ્રમ લિન્નત્વની કલ્પના કરાવે છે. સરખાવે: હેવારાજ : યતશ્ચનાદિકાલીનમેદાવગ્રહસામર્થ્યપ્રતિષ્ઠાતનિમિત્તવિભ્રમવશાયથા બુદ્ધિ-નામમેદાવસાયો મિન્નાનામપિ વસ્તુતઃ તથાર્થાનામપિ વ્યક્તિલક્ષણાનાં સ્વરૂપપરરૂપાભ્યાં વ્યાવૃત્તસ્વભાવાનાં તત્ત્વેન અમેદેન સામાન્યાવગ્રહેણાવસાયો ભવિષ્યતીતિ મેદ એવ પરમાર્થોઽમેદાવસાયો મિધ્યેતિ સૌપતાઃ ।

સરૂપાણાં તુ સર્વેષાં ન મેદોપનિપાત્તિનઃ ।

વિદ્યન્તે વાચકાઃ શબ્દા નાપિ મેદોઽવધાર્યતે ॥૧૦૨॥

સમાન રૂપવાળા બધા પદાર્થો (વચ્ચે)ના લેદના વાચક એવા શબ્દો નથી: (એટલું જ નહિ) લેદનો (તે કારણે) નિશ્ચય પણ થતો નથી. (૧૦૨)

પદાર્થો અંગે જગતમાં જે પ્રકારે વ્યવહાર સમન્વય છે, એક છે પ્રખ્યા અર્થાત્ પદાર્થબોધ અને બીજું છે ઉપાખ્યા અર્થાત્ અલિધાન. સુષોગ્ય દર્શન વિનાની વ્યક્તિઓને લિન્ન પદાર્થોનું એક સરખું રૂપ દેખાય છે. બૌદ્ધ મતમાં, વાસ્તવમાં જાતિવલ્લભ સાદૃશ્ય સ્વીકાર્યું નહિ હોવાથી, માત્ર સાદૃશ્યકલ્પના ઉપર નિર્ભર અલેદરૂપ સાદૃશ્યનો શબ્દો વડે નિર્દેશ કરવામાં આવે છે આવા નિર્દેશરૂપ શાબ્દવ્યવહારને ઉપાખ્યા કહેવાય છે.

જ્ઞાનશબ્દાર્થવિષયા વિશેષા યે વ્યવસ્થિતાઃ ।

તેષાં દુરવધારત્વાજ્ઞાનાદેકત્વદર્શનમ્ ॥૧૦૩॥

જ્ઞાન, શબ્દો અને દ્રવ્યો વચ્ચેના જે નિયત ભેદો છે, તેમને જાણવા મુશ્કેલ હોવાથી જ્ઞાન (શબ્દ) વગેરેનું (પરસ્પર) એકત્વ જાણાય છે. (૧૦૩)

જ્ઞાનના વિષયભૂત પદાર્થો જુદા જુદા હોવાથી જ્ઞાન અને દ્રવ્યો ભિન્ન હોય તે યોગ્ય છે. તે પ્રમાણે શબ્દના અનુનાસિક, હસ્ત, દીર્ઘ, વગેરે ધર્મો જુદા હોવાથી અને વક્તાઓ પણ જુદા હોવાથી ભેદ પ્રાપ્ત થાય છે; તેમ છતાં આ બધા અંગે અનાદિ વિભ્રમવાસનાને કારણે કલ્પનામૂલક અભેદવ્યવહાર પ્રાપ્ત થાય છે.

વર્ણોના ક્રમવાળા અને તેથી અનિલ એવા શબ્દોમાં જ્ઞાતિ અર્થાત્ સામાન્ય કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય? તેમ છતાં સૂક્ષ્મ વિશેષોનું ગ્રહણ કરવું મુશ્કેલ હોવાથી પદાર્થોને અભિન્ન રીતે સમજવામાં આવે છે. મણી, મોતી, પ્રવાલ વગેરેમાં જે ભિન્નતા છે તેની વિશેષ પરખ માત્ર ઝવેરીઓ, સોનીઓ વગેરે જ કરી શકે છે. આમ હોઈને બધા પદાર્થોમાં વિશેષનો નિશ્ચય થતો નથી તેથી જ અભેદજ્ઞાન થાય છે. પરિણામે જ્ઞાતિની કલ્પના સર્વથા અયુક્ત છે; અભેદદર્શન માત્ર વિભ્રમ છે અને ભેદદર્શન જ સત્ય છે એવો મત ભેદવાદીઓનો છે.

જ્ઞાનેષ્વપિ યથાર્થેષુ તથા સર્વેષુ જાતયઃ ।

સંસર્ગદર્શને સન્તિ તાદ્ધ્યાર્થસ્ય પ્રસાધિકાઃ ॥૧૦૪॥

બધા પદાર્થોમાં જ્ઞાતિઓ રહેલી છે તેમ બધાં જ્ઞાનોમાં પણ જ્ઞાતિઓ છે; પદાર્થોમાં સંસર્ગને માનનારાઓના મતમાં તે (જ્ઞાનશત) જ્ઞાતિઓ પદાર્થજ્ઞાતિઓને પુસ્વાર કરે છે. (૧૦૪)

જ્ઞેયસ્થમેવ સામાન્યં જ્ઞાનાનામુપકારકમ્ ।

ન જાતુ જ્ઞેયવજ્ઞાનં પરરુપેણ રૂપ્યતે ॥૧૦૨॥

જ્ઞેય (પદાર્થ)માં રહેલું સામાન્ય, જ્ઞાનો માટે ઉપકારક છે. જ્ઞાન જ્ઞેયની જેમ પર (=સામાન્ય)રૂપે કદાચિ નિરૂપાતું નથી. (૧૦૫)

સંસર્ગદર્શનમાં બીજો પ્રચલિત મત અહીં રજૂ થયો છે. જ્ઞાન સ્વયંપ્રકાશ હોવાથી જ્ઞેય બનતું નથી. જ્ઞાનમાં સામાન્યનું દર્શન પદાર્થમાં પ્રાપ્ત થતા સામાન્યને કારણે છે.

યથા જ્યોતિઃ પ્રકાશેન નાન્યેનાભિપ્રકાશ્યતે ।

જ્ઞાનાકારતસ્થાન્યેન ન જ્ઞાનેનોપગૃહ્યતે ॥૧૦૬॥

જેમ પ્રકાશ બીજા પ્રકાશ વડે પ્રકાશિત બનતો નથી તેમ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ બાબ જ્ઞાન વડે નિશ્ચિત બનતું નથી. (૧૦૬)

જ્યોતિ સ્વયંપ્રકાશ છે. તે પ્રમાણે જ્ઞાન પણ સ્વયંપ્રકાશ છે. આવા વૈયાકરણ મતને ફટલાક વૈશેષિકા સ્વીકારતા નથી. તેઓ જ્ઞેયમાં રહેલા સામાન્યને જ્ઞાનોનું ઉપકારક સમજે છે, તેમ છતાં જ્ઞાનનું અકારત્વ કે સ્વપ્રકાશત્વ સ્વીકારતા નથી. બર્તુહરિતું દર્શન અદ્વૈત દર્શનને મળતું છે.

* ન ચાત્મસમવેતસ્ય સામાન્યસ્યાવધારણે ।

જ્ઞાનશક્તિઃ સમર્થા સ્યાઙ્જ્ઞાતસ્યાન્યસ્ય વસ્તુનઃ ॥૧૦૭॥

જ્ઞાનશક્તિ, પોતાની સાથે રહેલા, બીજા બંધેલા પદાર્થોના સામાન્ય અંગેના નિશ્ચય અંગે સમર્થ બનતી નથી. (૧૦૭)

* અયૌગપલ્ જ્ઞાનાનામસ્યેત્યમ્હણં ન ચ ।

યથોપલબ્ધિસ્મરણમુપલબ્ધે ચ જાયતે ॥૧૦૮॥

જ્ઞાનો એકસાથે પ્રાપ્ત ન થાય ત્યારે ‘(આ) એવું (જ્ઞાન) છે’ એમ તેને વિષે સ્વીકારાતું નથી એમ નથી. (જ્ઞાનો) ઉપલબ્ધિ થતાં તે ઉપલબ્ધ પ્રમાણેનું સ્મરણ થાય છે જ. (૧૦૮)

ઘટજ્ઞાનમિતિ જ્ઞાનં ઘટજ્ઞાનવિલક્ષણમ્ ।

ઘટ ઇત્યપિ યઙ્જ્ઞાનં વિષયોપનિપાતિ તત્ ॥૧૦૯॥

‘આ ઘટ જ્ઞાન છે’ એવું જ્ઞાન, ‘આ ઘટ છે’ એવા જ્ઞાનથી જુદું છે. ‘આ ઘટ છે’ એવું જ્ઞાન (બાહ્ય ઘટ રૂપે) પદાર્થ સાથે સંબંધ છે. (૧૦૯)

આ કારિકાના સંદર્ભમાં હેલારાજે રજૂ કરેલા પૂર્વપક્ષ આ પ્રમાણે છે : ‘આ ઘટ છે’ એવા જ્ઞાનમાં ઘટવિષયક જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે અને ‘આ ઘટજ્ઞાન છે.’ એવા જ્ઞાનમાં ‘આ ઘટનું જ્ઞાન છે’ એવું જ્ઞાન મળે છે. બંને વચ્ચે કોઈ સ્પષ્ટ તફાવત નથી. વિષય-સંવેદનરૂપ સુદ્ધિ જે અનુભવાતી ન હોય તો ‘આ ઘટજ્ઞાન છે.’ એમ શબ્દવડે પણ ઠહી શકાશે નહિ, કારણ કે અભિધાન હંમેશાં અનુભવ ઉપર આધાર રાખે છે. જ્ઞાન અને જ્ઞેય બંનેમાં વેદ્યત્વ અંગે તફાવત ન હોવા છતાં બંને વચ્ચે આ પ્રકારે તફાવત સમન્વય છે : જ્ઞાન અર્થનો અવલાસ કરનારું છે, જ્ઞેય તેવું નથી, જ્ઞાનાન્તરની જરૂર પડે છે. સધળો વ્યવહાર જ્ઞાન અને જ્ઞેયની સિદ્ધિ ઉપર આધાર રાખે છે, જ્ઞાનના બોધ માટે જ્ઞાનાન્તરની અપેક્ષા હોવા છતાં બીજું અર્થોત્ પછીનું જ્ઞાન પહેલા જ્ઞાને સિદ્ધ કરતું હોવાથી જ્ઞાનમાત્રા પણ પ્રાપ્ત થશે નહિ.

યતો વિષયરૂપેણ જ્ઞાનરૂપં ન ગૃહ્યતે ।

અર્થરૂપવિવિક્તં ચ સ્વરૂપં નાવધાર્યતે ॥૧૧૦॥

જ્ઞાનનું સ્વરૂપ વિષયોના સ્વરૂપ વડે ગ્રહણ કરી શકાતું ન હોવાથી વિષયના સ્વરૂપ વિનાનું જ્ઞાનનું સ્વરૂપ નિશ્ચિત કરી શકાતું નથી (૧૧૦)

સંસર્ગદર્શનમાં બીજો પ્રચલિત મત અહીં રજૂ થયો છે. જ્ઞાન સ્વયંપ્રકાશ હોવાથી જ્ઞેય બનતું નથી. જ્ઞાનમાં સામાન્યનું દર્શન પદાર્થમાં પ્રાપ્ત થતા સામાન્યને કારણે છે.

ઉપરના પૂર્વપક્ષ પ્રમાણે ‘આ ઘટ છે’ એવા જ્ઞાનમાં અને ‘આ ઘટજ્ઞાન છે’ એવા જ્ઞાનમાં કશો તફાવત નથી. આવા પૂર્વપક્ષને અમાન્ય કરતી આ કારિકા છે.

‘આ ઘટ છે’ એવું જ્ઞાન પદાર્થથી ઉત્પન્ન થાય છે. ‘આ ઘટજ્ઞાન છે’ એવું જ્ઞાન પદાર્થમાંથી ઉત્પન્ન થતું નથી. પહેલામાં ઘટની જ્ઞાનાકારતા ને, બીજામાં ઘટજ્ઞાનની જ્ઞાનાકારતા છે, આમ બંને વચ્ચે ભેદ છે.

હેલારાજ કારિકા ૧૦૯માં એ અર્થાન્તર આપે છે (૧) બાહ્ય વસ્તુવિષયક 'આ ઘડો છે' એવા જ્ઞાનથી 'આ ઘટજ્ઞાન છે' એવું જ્ઞાન જુદું છે. ગ્રાહ્ય એવા વિષય અર્થાત્ ઘટની સાથે ગ્રાહકરૂપે સંબંધ 'આ ઘટ છે' એવું જ્ઞાન બીજા જ્ઞાનથી પ્રાપ્ત થતું નથી. 'ઘટ-જ્ઞાનનું જ્ઞાન' એવું બીજું જ્ઞાન પણ ઓધની આખતમાં ઘટજ્ઞાનથી જુદું નહિ હોવાથી બાહ્યવિષયક જ છે, જ્ઞાનવિષયક નથી; સરખાવો : एवं च बोधत्वाविशेषाद्यद्यपि ज्ञानज्ञान-मिति मतं तदपि बाह्यविषयमेवेत्युक्तं भवति । (૨) ઘટજ્ઞાન અને ઘટજ્ઞાનનું જ્ઞાન બંને જુદાં છે, કારણ કે પહેલું સાકાર એવા ઘટ સંબંધે છે અને બીજું નિરાકાર એવા ઘટજ્ઞાન વિષે છે. જ્ઞાન અર્થાત્ સંવિત્નો આકાર તેના જ્ઞાનરૂપે સ્વીકારાયેલા બીજા જ્ઞાનમાં પ્રતિબિમ્બિત થતો નથી, કારણ કે જ્ઞાન નિરાકાર છે. જ્ઞાનમાં વિષયનું પ્રતિબિમ્બ પડતું હોવાથી બંને સમાન રૂપવાળાં સમન્વય છે અને આવા સાદૃશ્યને કારણે બંને વચ્ચે ગ્રાહ્યગ્રાહકભાવ સિદ્ધ થાય છે. 'આ ઘટ છે' એવું બાહ્યવિષયક જ્ઞાન વિષય એવા ઘટ સાથે સંબંધ હોઈને વિષયના આકારને પ્રાપ્ત કરે છે, જ્યારે ઘટજ્ઞાનનું જ્ઞાન આવા વિષયાકારને પ્રાપ્ત કરતું નથી, કારણ કે સંવિત્ નિરાકાર છે.

આમ ઉપરોક્ત એ જ્ઞાનોનું પરસ્પર વૈલક્ષણ્ય અદ્વૈત મતના સંદર્ભમાં સિદ્ધ થતાં બૌદ્ધ મતને અહીં ડગલું માંડવાનો અવસર પણ પ્રાપ્ત થતો નથી.

કારિકા ૧૧૦ પ્રમાણે જ્ઞાન ગ્રાહ્યાકાર અને ગ્રાહકાકાર એમ બે પ્રકારે છે. બંને વચ્ચે વાસ્તવિક ભેદ નથી. ગ્રાહ્યાકાર ગ્રાહકાકાર વડે સમન્વય છે. આ પ્રકારનું અદ્વૈતદર્શન યોગ્ય નથી, એવો આક્ષેપ કરનારા બૌદ્ધમતાવલંબીને આ કારિકા દ્વારા જવાબ આપવામાં આવ્યો છે.

જ્ઞાનનું સ્વરૂપ ઘટ, પટ વગેરે વિષયોના સાધારણ કે અસાધારણ રૂપ વડે ગ્રહણ કરી શકાયું નથી. કારણ કે એવો અતુલ્ય પ્રાપ્ત થતો નથી; વિષયના ધર્મોને જ્ઞાનના ધર્મો તરીકે સમજી શકાય નહિ; અર્થાત્ દ્રવ્યના સ્વરૂપથી જુદું જ્ઞાનનું સ્વરૂપ બીજા જ્ઞાનથી પણ સમજાયું નથી. જ્ઞાનનું જ્ઞાન અર્થાત્ ઘટજ્ઞાનનું જ્ઞાન જે કહેવાય છે તે વાસ્તવમાં ઘટજ્ઞાન જ છે.

આ પ્રમાણે ઉપરોક્ત કારિકાઓમાં સ્વૂ કરવામાં આવેલાં પ્રમાણોથી પરિશુદ્ધ અનેક અન્ય મહાસામાન્ય તરીકે સમગ્ગતી જાતિ પરિણામરૂપે અથવા વિવર્તરૂપે અપરસામાન્યરૂપે શ્યપ્તો વડે અભિધાન પામીને જ્યાં વ્યવહારોમાં સ્વીકાર્ય બનતી હોવાથી જાતિ જ પદાર્થ છે એવો સિદ્ધાંત સ્થાપિત થયો.

॥ इति जातिसमुद्देशः ॥

આ પ્રમાણે જાતિસમુદ્દેશ પૂરો થયો.

૨

અથ દ્રવ્યસમુદ્દેશઃ ।

૨

દ્રવ્યસમુદ્દેશ

આત્મા વસ્તુ સ્વભાવશ્ચ શરીરં તત્ત્વમિત્યપિ ।
દ્રવ્યમિત્યસ્ય પર્યાયાસ્તક્ચ નિત્યમિતિ સ્મૃતમ્ ॥૧॥

આત્મા, વસ્તુ, સ્વભાવ, શરીર અને તત્ત્વ (સમુદાય), આ બધા દ્રવ્યના પર્યાયો છે; અને તે(દ્રવ્ય)ને નિત્ય કહેવામાં આવ્યું છે. (૧)

જ્ઞતિ સમુદ્દેશમાં અગાઉ પદાર્થને જ્ઞતિ અથવા દ્રવ્ય રૂપે, વૈયાકરણ મત પ્રમાણે સમજવામાં આવ્યો હતો. મીમાંસક મતમાં જ્ઞતિને પદના અર્થરૂપે સ્વીકારવામાં આવી છે. વૈયાકરણ પરંપરામાં વાજપય્યાનને મતે પદનો અર્થ જ્ઞતિ છે અને વ્યાક્રિને મતે પદનો અર્થ દ્રવ્ય અર્થાત્ વ્યક્તિ છે. જ્ઞતિની ચર્ચા પહેલાં સામુદ્દેશમાં કરવામાં આવી હતી. હવે દ્રવ્યની ચર્ચા કરવામાં આવે છે. હેલારાજ દ્રવ્યને બે પ્રકારે સમજે છે, પારમાર્થિક અને સાંવ્યવહારિક. આ સમુદ્દેશમાં પહેલા પ્રકારની ચર્ચા કરવામાં આવી છે.

અદ્વૈતવાદીઓને મતે આત્મા દ્રવ્ય છે. હેલારાજ મહાભાષ્યવચન ઈકોડયમાત્મા ઉદકં નામા (૧. પૃ. ૪૧)માં આત્મા શબ્દને દ્રવ્યના અર્થમાં સમજે છે. યૌદ્ધૌ દ્રવ્યને સ્વલક્ષણ વસ્તુ રૂપે સમજે છે. સત્તાને માનનારા અદ્વૈતવાદીઓ સ્વભાવ અર્થાત્ સત્તા જે સર્વત્ર રહેલી, નિત્ય, એક અને ઉપાધિ વિનાની છે, તેને દ્રવ્ય કહે છે. પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ એવાં ચાર તત્ત્વોથી જુદું કોઈ દ્રવ્ય નથી એમ ચાર્વાકો કહે છે.

સત્યં વસ્તુ તદાકારૈરસત્યૈરવધાર્યતે ।

અસત્યોપાધિભિઃ શબ્દૈઃ સત્યમેવાભિધીયતે ॥૨॥

વસ્તુ (=દ્રવ્ય)નો તેના અસત્ય (ઘટ, યટ વગેરે) આકારો વડે સત્ય નિશ્ચય થાય છે. અસત્ય ઉપાધિઓના (વાચક) શબ્દો વડે સત્ય (દ્રવ્ય)નું જ અભિધાન થાય છે. (૨)

હેલારાજ આ કારિકાનું અદ્વૈતમતપરક અર્થદર્શન કરાવે છે.

અમ્ભુવેણ નિમિત્તેન દેવદત્તગૃહં યથા ।

ગૃહીતં ગૃહશબ્દેન શુદ્ધમેવાભિધીયતે ॥૩॥

જેમ, દેવદત્તના ઘરનો બોધ અનિત્ય (એવા કોઈક, કાગડો એસવારૂપી) નિમિત્ત વડે થાય છે, છતાં 'ઘર' શબ્દથી માત્ર ઘરનું જ અભિધાન થાય છે. (૩)

'કાગડો બેઠો' છે તે ઘર દેવદત્તનું છે' (કાકવદ્દેવત્તસ્ય ગૃહમ્)માં કાગડો અનિત્ય એવું નિમિત્ત છે કારણ કે તે ઊડી જવાનો છે. આવું અમ્ભુવ ઉપલક્ષણ ધરને ઓળખવાનું સાધન હોવા છતાં દેવદત્તના ઘર વિષે વાત કરવામાં આવે ત્યારે કોઈ એમ કહેતું નથી કે કાગડાવાળું ઘર દેવદત્તનું છે, પરંતુ કોઈક નિત્ય અર્થાત્ સ્થિર નિમિત્તની વાત કરશે; જેમકે દેવદત્તનું ઘર વેદિકાવાળું અથવા કમળનાં ચિત્રોવાળું છે. વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં નિષ્ક્ર માટે ક્ત પ્રયોગ્ય છે (ક્તચ્ચક્ત્ નિષ્ક્રા પા. સૂ. ૧.૧.૧૬). અહીં તની ઓળખાણુ કને કારણે થાય છે. આ પ્રમાણે શબ્દો પહેલાં અનિત્ય ઉપાધિઓના વાચક બનીને તે તે ઉપાધિઓ દ્વારા નિત્ય દ્રવ્યનો બોધ કરાવે છે.

સુવર્ણાદિ યથા મિન્નં સ્વૈરાકારૈરપાયિભિઃ ।

રુચકાષ્ઠિધાનાનાં શુદ્ધમેવૈતિ વાચ્યતામ્ ॥૪॥

જેમ પોતાના નાશવંત આકારોથી જુદાં, શુદ્ધ (સ્વરૂપે રહેલું) સોનું જ રુચક વગેરે શબ્દો વડે વાચ્ય બને છે. (૪)

સોનું તેના આકૃતિભેદો, રુચક, કુંડલ, સ્વસ્તિક વગેરેથી જુદું અને શુદ્ધ સમગ્ર્ય છે. આકૃતિઓ જુદી જુદી હોઈ શકે, દ્રવ્ય નિત્ય રહે છે. આના આકૃતિભેદો નિત્ય એવા સુવર્ણદ્રવ્યના વાચક બને છે. તે શબ્દો અનિત્ય ઉપાધિઓ રૂપી વિશેષણોથી યુક્ત નિત્ય વિશેષ્ય અર્થાત્ (બ્રહ્મ)તત્ત્વનું અભિધાન કરે છે એમ કહેવું જોઈએ.

આકારૈશ્ચ વ્યવચ્છેદાત્સાર્વાર્થ્યમનુરુધ્યતે ।

યથૈવ ચક્ષુરાદીનાં સામર્થ્યં નાલિકાદિભિઃ ॥૫॥

જેમ નેત્ર વગેરેનું સામર્થ્ય નળી વગેરેને કારણે પ્રતિબંધને પામે છે તેમ (ઘટ, પટ વગેરે વિવર્તરૂપ) આકારો (બ્રહ્મ)થી જુદા હોવાથી (શબ્દોની) બધા અર્થોને જણાવવાની શક્તિ અટકે છે. (૫)

જેમ નળીના એક છેડેથી વસ્તુઓને જેવામાં આવતાં તેના બીજે છેડે રહેલા કાણુ-માંથી દેખાય તેટલી જ જણાય છે, બધીને જેવા માટે નળી પ્રતિબંધક બને છે, તેમ શબ્દ દ્વારા તે શબ્દ જે દ્રવ્યસ્વરૂપ જણાવતો હોય તેટલાનો જ બોધ થાય છે; બીજા દ્રવ્યસમૂહનો નહિ.

અદ્વૈતમતના સંદર્ભમાં આ કારિકાનું અર્થદર્શન કરાવતાં હેલારાજ જણાવે છે કે કોઈક આવરણુ વડે ઇન્દ્રિયોની ગ્રહણશક્તિનો પ્રતિબંધ થાય છે. વિષયમાં કરી ફેરફાર થતો નથી. તે પ્રમાણે અનાદિ અવિદ્યાથી જેઓ ભેદને ગ્રહ સમજનારા છે તેવા જીવોની સંવેદનશક્તિનું નિયમન થાય છે. તેથી તેમના વડે શબ્દોનો પ્રયોગ પણ ભેદવિષયક બને છે. પરંતુ તેથી નિત્ય તત્ત્વ એવા બ્રહ્મમાં ભેદદર્શન થતું નથી.

તેષ્વાકારેષુ યઃ શબ્દસ્તથામૂતેષુ વર્તન્તે ।
તત્ત્વાત્મકત્વાત્તોનાપિ નિત્યમેવાભિધીયતે ॥૬॥

આવા પ્રકારના તે (અનિત્ય) આકારોને (દર્શાવનારો) જે શબ્દ છે, તેના વડે પણ નિત્ય (દ્રવ્ય)નું અભિધાન થાય છે, કારણ કે તે (અનિત્ય આકારો) તે (દ્રવ્ય)ની સાથે એકરૂપ છે. (૬)

સન્નિવેશ એટલે આકાર. તે પદાર્થ નથી પરંતુ પદાર્થનો ધર્મ છે. તેને ઉપાધિ પણ કહી શકાય. ચોક્કસ ધર્મોનું અભિધાન કરનારા સુચક વગેરે શબ્દો આકારનો જ બોધ કરાવે તો શબ્દો સર્વત્ર દ્રવ્યનો જ બોધ કરાવે છે એવી વ્યવસ્થા અંકિત થાય. આ મુશ્કેલીને હવે દૂર કરવામાં આવે છે. આકારો વાસ્તવમાં દ્રવ્યથી જુદા નથી. ઉપાધિ-માન અર્થાત ધર્મ સાથે તે એકાત્મભાવે રહેલા છે, તેથી ઉપાધિ એટલે કે ધર્મનું અભિ-ધાન કરનારો શબ્દ નિત્ય દ્રવ્યનું પણ અભિધાન કરે છે.

ન તત્ત્વાત્તત્ત્વયોર્ભેદ इति वृद्धेभ्य आगमः ।
अतत्त्वमिति मन्यन्ते तत्त्वमेवाविचारितम् ॥૭॥

તત્ત્વ અને અતત્ત્વ વચ્ચે ભેદ નથી એવો વૃદ્ધોમાંથી પ્રાપ્ત થતો આગમ છે. અવિચારિત તત્ત્વને અતત્ત્વ માનવામાં આવે છે. (૭)

દ્રવ્યસમુદ્દેશની કારિકાએતું હેલારાજનું અર્થદર્શન અદ્વૈત સિદ્ધાન્તને અનુસરતું છે. વૈયાકરણોને સંમત શબ્દાદ્વૈત મતમાં સાત્ય અને અસત્ય એવાં બે તત્ત્વો નથી. વેદા-નીઓની જેમ વૈયાકરણો પણ પારમાર્થિક, બ્રહ્મરૂપ, એક, અદ્વય, સર્વ વ્યવહારોથી અગમ્ય અને નિર્વિકલ્પક એવા શબ્દતત્ત્વને સ્વીકારે છે.

विकल्परूपं भजते तत्त्वमेवाविकल्पितम् ।
न चात्र कालभेदोऽस्ति कालभेदश्च गृह्यते ॥૮॥

વિકલ્પનો જે વિષય નથી એવું તત્ત્વ વિકલ્પરૂપને ધારણ કરે છે. તેમાં કાલભેદ ન હોવા છતાં કાલભેદ સમજવામાં આવે છે. (૮)

દિક્, કાલ વગેરે શક્તિઓને કારણે અવિકલ્પિત તત્ત્વમાં વિકલ્પ ભાસે છે. કાલભેદ તેમ જ જન્મ અને વિનાશ વિનાનું અને કાલ નામે સ્વાતન્ત્ર્યશક્તિ વડે પ્રેરિત, અને પ્રતિબંધ અને અનુગ્રાને કારણે જન્મ વગેરે વિકારો દર્શાવતું શબ્દતત્ત્વ, પરમતત્ત્વરૂપે વિલસે છે.

यथा विषयधर्माणां ज्ञानेऽत्यन्तमसंभवः ।
तदात्मेव च तत्सिद्धमत्यन्तमतदात्मकम् ॥૯॥

જેમ (નીલાદિ બાહ્ય) વિષયના (નીલત્વાદિ) ધર્મોનો જ્ઞાનમાં બિલકુલ સંભવ નથી (અને છતાં) તે (જ્ઞાન), તે (વિષય)ના જેવું ન હોવા છતાં તેના જેવું ભાસે છે. (૯)

તથા વિકારરૂપાણાં તત્ત્વેऽત્યન્તમસંભવઃ ।

તદાત્મેવ ચ તત્તત્ત્વમત્યન્તમતદાત્મકમ્ ॥૧૦॥

તેમ (કુંડલ વગેરે) વિકારોનો તત્ત્વ (એવા સુવર્ણ)માં ગિલકુલ સંભવ ન હોવા છતાં, તે (વિષય)ના જેવું જે કદાપિ નથી તે તત્ત્વ તેના જેવું દેખાય છે. (૧૦)

વિજ્ઞાનવાદમાં આજી વિષયોનું અસ્તિત્વ નથી; છતાં વિષયોની પ્રતીતિ આપણા મનમાં થાય છે. જડ વિષયો અને અજડ જ્ઞાનનું કોઈપણ રીતે સારૂપ્ય નથી. તેમ છતાં અતત્ત્વ વિષયો તત્ત્વરૂપે ભાસે છે.

અદ્વૈત સિદ્ધાન્તમાં વિકારરૂપ ધટપટ વગેરેનો, પ્રકૃતિભૂત અને જ્ઞાનમાત્ર સ્વભાવરૂપ એવા બ્રહ્મમાં સંભવ નથી.

સત્યમાકૃતિસંહારે ચદન્તે વ્યવત્તિષ્ઠતે ।

તન્નિત્યં શબ્દઘાત્ત્યં તત્ત્વદ્વાત્તત્ત્વ ન ભિદ્યતે ॥૧૧॥

(સાન્ના. લાંગૂલ વગેરે) આકારો(વાળા ગોદ્રવ્ય)નો વિનાશ થતાં અંતે જે રહે છે તે સત્ય છે. તે નિત્ય છે, શબ્દ વડે વાચ્ય છે અને તે શબ્દતત્ત્વથી જુદું નથી. (૧૧)

ગો, અથ એવી વ્યક્તિઓની સરખામણીમાં ગોત્વ, અથત્વ વગેરે નિત્ય છે. તેમની સરખામણીમાં પૃથ્વી તત્ત્વ નિત્ય છે. પૃથ્વી તત્ત્વની સરખામણીમાં 'તે' (તત્) સર્વનામથી વાચ્ય (પારમાર્થિક) વસ્તુ નિત્ય છે. આ બધામાં રહેલ સંવિત્ નિત્ય છે. તે શબ્દબ્રહ્મ અર્થોત્ પશ્યન્તી રૂપે રહેલી વાણી છે.

જેમાંથી તત્ત્વ નાશ પામતું નથી તે જ નિત્ય છે' (તદેવ હિ નિત્યં યસ્મિન્નતત્ત્વં ન વિહન્યતે ।—પરપશાહિક ૧.૫.૭) એવા મહાભાષ્યના વચનનો આ કારિકામાં વિસ્તાર છે. હેલારાજે રજૂ કરેલું અર્થદર્શન અદ્વૈતપરક છે.

ન તદસ્તિ ન તન્નાસ્તિ ન તદેકં ન તત્પૃથક્ ।

ન સંસૃષ્ટં વિભક્તં ન વિકૃતં ન ન ચાન્યથા ॥૧૨॥

'તે છે' એમ (કહી શકાતું) નથી; (તે) નથી એમ (પણ કહી શકાતું) નથી; તે એક નથી કે તે જુદું નથી, તે સંસૃષ્ટ નથી કે વિભક્ત નથી. તે વિકૃત નથી કે તેથી જુદું (અવિકૃત) નથી. (૧૨)

બધા વિવર્તોની પ્રકૃતિરૂપ બ્રહ્મતત્ત્વ વિકારાત્મક હોઈ ન શકે, કારણકે પારમાર્થિકરૂપે તે બ્યવહારગમ્ય નથી. બ્રહ્મમાં અસ્તિત્વ, નાસ્તિત્વ, એકત્વ, પૃથક્ત્વ, સંસૃષ્ટત્વ, વિભક્તત્વ, વિકાર કે વિકારાભાવ એવું કશું નથી. ઉપનિષદોમાં આવા વિચારો વારંવાર પ્રાપ્ત થાય છે.

તન્નાસ્તિ વિદ્યતે તત્ત્વ તદેકં તત્ પૃથક્ પૃથક્ ।

સંસૃષ્ટં ચ વિભક્તં ચ વિકૃતં તત્તદન્યથા ॥૧૩॥

તે નથી અને તે છે. તે એક છે (અને તે જુદું છે; (તે) સંસૃષ્ટ છે અને વિભક્ત છે (તથા) તે વિકૃત છે અને (તેથી) જુદું (અવિકૃત) છે. (૧૩)

શબ્દપ્રહ્લ ભાવરૂપ અને અભાવરૂપ એમ બંને પ્રકારનું છે; બધા વિકલ્પો અને વિરોધો તેમાં સમાયા છે. સરખાવો હેલારાજ : ભાવાભાવવિકારાવમાસજનનશક્તિ તદેવાસ્તિ નાસ્તીતિ ચ સત્તાસત્તોપાધિકવ્યવહારસદ્ધં ભાવતસ્તુ નિઃસત્તાસત્તં નિઃસદ્સત્ત્વં પરં બ્રહ્મ ।

તસ્ય શબ્દાર્થસંબન્ધરૂપમેકસ્ય દૃશ્યતે ।

તદ્ દૃશ્યં દર્શનં દ્રષ્ટા દર્શને ચ પ્રયોજનમ્ ॥૧૪॥

તે એક (શબ્દતત્ત્વ)નું શબ્દ, અર્થ અને તેમનો સંબંધ એવું રૂપ દેખાય છે. તે (જ) દૃશ્ય, દર્શન, દ્રષ્ટા અને દર્શન માટેનું પ્રયોજન છે. (૧૪)

વાચ્યત્વ અને વાચકત્વ, શ્રુતિ અને અર્થ, ભેદ અને અભેદ, જ્ઞાન અને જ્ઞેય એમ બધા અભિન્ન વિકારો વાચ્યપ્રહ્લના વિવર્તો છે. વિવર્તદશામાં પ્રહ્લ, શબ્દ, અર્થ અને બંને વચ્ચેના સંબંધરૂપે રહેલ છે. તે શબ્દતત્ત્વરૂપે પ્રહ્લ, દૃશ્ય અર્થાત્ ભાવાભાવરૂપ કર્મ રૂપે, દર્શન અર્થાત્ દર્શનના સાધન નેત્રાદિ રૂપે, દ્રષ્ટા અર્થાત્ દર્શનકર્તા રૂપે અને જ્ઞાનક્રિયાના સંયોગરૂપે, સર્વાક્રિયારૂપે તેમજ સમસ્તક્રિયાના ફલરૂપે રહેલ છે.

પહેલો દર્શન શબ્દ નેત્રાદિ સાધનો જે દર્શન માટે ઉપયોગી છે તે અંગે સમજવાનો છે. બીજો દર્શન શબ્દ મુખ્ય કાર્ય સાથે રહેલા સમસ્ત ક્રિયાકલાપ તરીકે સમજવાનો છે.

બધો વ્યવહાર પ્રખ્યા અર્થાત્ જ્ઞાનરૂપ અને ઉપાખ્યા એટલે શબ્દવ્યવહારરૂપ છે.

અભિન્ન પ્રહ્લનો આવો ભેદરૂપ નિર્દેશ અવિધાને કારણે છે. પારમાર્થિકરૂપે સર્વત્ર અભેદ સમબંધ છે. સરખાવો વા.પ સંબંધ સમુદ્દેશ કા. ૭૨

યત્ર દ્રષ્ટા ચ દૃશ્યબ્ધ દર્શનબ્ધાવિકલ્પિતમ્ ।

તસ્યૈવાર્થસ્ય સત્યત્વં શ્રિતાસ્ત્રચ્ચન્તવેદિનઃ ॥

વિકારાપગમે સત્યં સુવર્ણં કુણ્ડલે યથા ।

વિકારાપગમે સત્યાં તથાહુઃ પ્રકૃતિં પરામ્ ॥૧૫॥

જ્યારે વિકારો દૂર થાય ત્યારે, કુંડલમાંનું સુવર્ણ જ સત્ય છે, તે પ્રમાણે (પંચ મહાભૂતરૂપ) વિકારો દૂર થાય ત્યારે પરા પ્રકૃતિ જ સત્યરૂપે (રહેલ) કહેવાય છે. (૧૫)

સરખાવો હેલારાજ : કુણ્ડલાવસ્થાત્મકવિકારાપાયે કુણ્ડલે સુવર્ણમેકં સત્યમવતિષ્ઠતે યથા તથા પૃથિવ્યાદિવિકારવિગમેડન્વયિનિ પ્રકૃતિરભિન્ના સત્યાવતિષ્ઠતે इत्यभ्युपેયમ્ ॥

વાચ્યા સા સર્વવિદ્યાનાં શબ્દાશ્ર ન પૃથક્ તત્તઃ ।

અપૃથક્ત્વે ચ સંબન્ધસ્તયોર્નાત્મનોરિષ ॥૧૬॥

તે (પરા પ્રકૃતિ) બધા શબ્દોનો વાચ્યાર્થ છે, શબ્દો તેનાથી જુદા નથી. (તેમની વચ્ચે) અભેદ હોવા છતાં, (તેઓ) જુદા સ્વભાવવાળા હોય તેમ તેમની વચ્ચે સંબંધ (પ્રાપ્ત થાય) છે. (૧૬)

જુદી જુદી ઉપાધિઓથી પ્રાપ્ત થતા અનેક ભેદોને કારણે અને વ્યવહાર અવિધામય હોવાથી પ્રહ્લનેજ સર્વવ્યવહારોનું મૂળ સમજવું જોઈએ. આત્મા, પ્રહ્લ, તત્ત્વ વગેરે શબ્દો પણ કોઈક ઉપાધિનું અવલંબન કરીને દ્રવ્યાત્મા રૂપે રહેલા પરમતત્ત્વનું અભિધાન કરે છે.

આત્મા પરઃ પ્રિયો દ્વેષ્યો વક્તાવાચ્યં પ્રયોજનમ્ ।
વિરુદ્ધાનિ યથૈકસ્ય સ્વપ્ને રૂપાણિ ચૈતસઃ ॥૧૭॥

અજન્મનિ તથા નિત્યે પૌર્વાપર્યવિવર્જિતે ।
તત્ત્વે જન્માદિરૂપત્વં વિરુદ્ધમુપલભ્યતે ॥૧૮॥

જેમ સ્વપ્નમાં એક જ ચિત્તનાં જુદાં જુદાં રૂપો, જેવાં કે (આ) પોતાનો, (આ) પારકો, (આ) વડાલો, આ વિરોધી, આ વક્તા, આ વાચ્ય, (આ) પ્રયોજન, રૂપે મળે છે તેમ જન્મ વિનાના, નિત્ય અને પૌર્વાપર્ય વિનાના એવા (શબ્દ)તત્ત્વમાં જન્મ વગેરે વિરુદ્ધ આખતો પ્રાપ્ત થાય છે (૧૭-૧૮)

સ્વપ્નમાંનો સઘળો પદાર્થપ્રપંચ જગદવસ્થામાં આધિત બનતો હોવાથી અસત્યરૂપ છે. તે જ રીતે જગત દશામાં અનુભવાતો ભાવબેદ નિર્વિકલ્પક સમાધિમાં હોતો નથી તેથી અસત્ય છે. બધી અવસ્થાઓમાં જે ત્રિધમાત કાય તે સત્ય, સવિત્ રૂપે છે; તે સર્વ વિવર્તોની પ્રકૃતિ છે.

વિકલ્પ અવિદ્યામૂલક છે. પ્રત્યેક પ્રમાતામાં તે નિયત હોય છે. સંસારી જીવ પણ વિકલ્પનો જ ત્રિપય છે, અર્થાત્ તે ઔપાધિક છે, સરખાવો હેઠ્ઠાજ : एतदेव ह्यविद्यायाः स्वरूपं यद्वपुराणमावमप्याभासोऽगमं नयति, उरान्तत्वे त्रिवैत्र स्यात् । तस्मादसत्प्रपञ्चप्रकाशन-क्षक्तिर्ब्रह्मणोऽनादिसिद्धा ग्राह्याग्राहक्युपलं स्वानुरूपमुपरचय्य जगन्नाद्रयमातनोतीत्यविचारितरमणीया-मिमामपनयन्ति तत्त्वदशः ।

। इति द्रव्यसमुद्देशः ।

આ પ્રમાણે દ્રવ્યસમુદ્દેશ પૂરો થયો.

અથ સંબન્ધસમુદ્દેશઃ ।

સંબંધસમુદ્દેશ

જ્ઞાનં પ્રયોક્તુર્બાહ્યોઽર્થઃ સ્વરૂપં ચ પ્રતીયતે ।

શબ્દૈરુચ્ચરિતસ્તેષાં સંબન્ધઃ સમવસ્થિતઃ ॥૧॥

ઉચ્ચારવામાં આવેલા શબ્દો વડે વક્તાનો અભિપ્રાય, (ફલસાધનરૂપ) બાહ્ય અર્થ અને શબ્દનું સ્વરૂપ સમન્વય છે. તેથી તેમનો સંબંધ નિયત થયેલો છે. (૧)

શબ્દનું ઉચ્ચારણ થાય છે ત્યારે ત્રણ બાબતો સમન્વય છે. શબ્દનું રૂપ, ચોક્કસ ફળ દર્શાવનાર અર્થ અને વક્તાનો અભિપ્રાય. આ ત્રણ વચ્ચેનો સંબંધ વાસ્તવિક, નિયત અને નિત્ય છે; કોઈ વ્યક્તિએ પ્રાપ્ત કરાવેલો કે સંકેતપ્રાપ્ત નથી. શબ્દનું અંતરંગ સ્વરૂપ તેનું અભિધેય છે. બાહ્ય અર્થ અને શબ્દસ્વરૂપ વચ્ચે વાચ્યવાચકભાવસંબંધ છે. પ્રયોક્તાનો અભિપ્રાય અને શબ્દ વચ્ચે કાર્યકારણભાવસંબંધ છે. કાર્યકારણભાવસંબંધને વૈયાકરણીએ આંશિક સંમતિ આપી છે. આ સંબંધસમુદ્દેશને અંતે ભર્તૃહરિ કાર્યકારણભાવસંબંધને વિવર્તરૂપે સમન્વયે છે અને તેના આત્યંતિક સત્યનો અસ્વીકાર કરે છે. હેતુકારણ કાર્યકારણભાવસંબંધ અંગે સંમતિ આપતાં જણાવે છે કે વ્યાકરણ-દર્શન બધા સિદ્ધાંતોને સમાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે (સર્વપાર્વદં પુનરિદં શાસ્ત્રમ્ ।) ધર્મકીર્તિ જેવા તત્ત્વજ્ઞાનીઓ બ્રહ્માર્થનું અસ્તિત્વ સ્વીકારતા નહિ હોવાથી તે શબ્દવડે વાચ્ય અને છે એ વાતની તરફેણ કરતા નથી. સરખાવે પ્રમાણવાર્તિક (૧.૪)

વક્તૃવ્યાપારવિષયો યોઽર્થો બુદ્ધૌ પ્રકાશતે ।

પ્રામાણ્યં તન્ન શબ્દસ્ય નાર્થતત્ત્વનિબન્ધનમ્ ॥

આમ વૈયાકરણ મતમાં શબ્દ અને અર્થનો પરસ્પર અધ્યાસ થતો હોવાથી, વૈયાકરણો વડે સ્વીકારાયેલા યોગ્યતા રૂપ સંબંધ અને કાર્યકારણભાવસંબંધોનું મૂળ અધ્યાસ જ છે.

પ્રતિપત્તિર્મત્સ્યર્થે જ્ઞાને વા સંશયઃ ક્વચિત્ ।

સ્વરૂપેષૂપલભ્યેષુ વ્યભિચારો ન વિદ્યતે ॥૨॥

(બાહ્ય) અર્થ અંગે અને વક્તાના અભિપ્રાય અંગે કોઈ વાર પ્રતીતિ અને કોઈ વાર સંશય થાય છે, (પરંતુ શબ્દોનાં) પ્રાપ્ત થયેલાં સ્વરૂપોમાં અનિશ્ચય થતો નથી. (૨)

અર્થ ગૌઃ માં ગૌઃ શબ્દ અને તેના વડે વાચ્ય અર્થ ' ગાય ' એ બને તે એક સાથે અભિન્નપણે સમજાય છે. આ ક્રિયાને અભિધાન કહે છે (સ્વરૂપાવિવેકેનૈવ અર્થપરામર્શો-
ડમિત્રાનમુચ્યતે), લૌકિક વૃદ્ધવ્યવહારમાં આવી અભિન્ન શબ્દાર્થપ્રતીતિ સંકેતનું મૂળ છે.

શબ્દવ્યવહારમાં શબ્દ અને અર્થની અભિન્નતા સમજાય છે. તેવ જોને જુએ છે તે બાહ્ય પદાર્થના સંબંધમાં તટસ્થ છે. અશિનું અનુમાન કરાવનારો હુમાડો પણ અગ્નિથી તટસ્થ રહે છે. શબ્દની બાબતમાં તેમ નથી. અભિધાનક્રિયામાં અર્થ શબ્દમય રહે છે.

આ બાબતમાં કોઈ પૂછે કે અભિધેય અર્થમાં શબ્દોની વર્ણુમાળા કેમ પ્રાપ્ત નથી, તો અમે તેને કહીશું કે વાહ આપનું દષ્ટાંત !

ચિત્ક્રિયાના બે વ્યાપાર છે, વાગાત્મા અને જ્ઞાનાત્મા. પ્રાણુવૃત્તિવડે અનુગૃહીત બનીને વાગાત્મા અભિવ્યક્ત બને છે, અને જ્ઞાનાત્મા મનોવૃત્તિ વડે અભિવ્યક્ત થાય છે. અભિન્ન શબ્દાર્થમય સ્વભાવવાળો વાગાત્મા પરા વાક્ય રૂપે મૂજાધાર ચક્રમાં રહે છે. ત્યાંથી જીએ ચઢીને મનોભૂમિનું અવલંબન કરી મધ્યમાવસ્થામાં મધ્યમા વાક્ય રૂપે હૃદય અને નાભિની વચ્ચે રહે છે, શબ્દાર્થની અભેદાવસ્થામાં ગૌર્યમર્થઃ । રૂપે રહેલ તેમનો પરસ્પર અધ્યાસરૂપ સંબંધ સમજાય છે. ત્યાર પછી સ્થાનપ્રયત્નથી ઉદ્ભવ પામીને વૈષ્ણરી વાક્ય રૂપે તે સમજાય છે. પરમતત્ત્વની અભિવ્યક્તિરૂપે રહેલો શબ્દ અભિધેય સાથે અભિન્ન-
પણે પ્રાપ્ત થતાં ષટોડયમ્ ષટોડયમ્ । એવું એકાત્મક અને વિશેષણવિશેષ્યરૂપ જ્ઞાન થાય છે. આવી એકાત્મક પ્રતીતિને શબ્દન કહે છે. આ શબ્દનરૂપી વ્યાપારને કારણે, જ્યારે પરા વાક્ય પ્રવૃત્ત થાય છે ત્યારે શબ્દ અને અર્થના સામાનાધિકરણથી તેમનામાં અભેદનો આરોપ કરવામાં આવતાં, તેમની વચ્ચે અધ્યાસરૂપ સંબંધ સમજાય છે. પશ્યન્તી નામની અવિભાગ દશામાં વાચ્યવાચકભેદની કશી ચિન્તા હોતી નથી. વ્યવહારદેશમાં પણ શબ્દથી અર્થનો વિયોગ થતો નથી. તેથી આ સમસ્ત જગત શબ્દનું વિવર્ત છે એમ સમજવું રહ્યું. સરખાવે! હેવારાજઃ અવિભાગદશાયાં તુ પશ્યન્ત્યભિધાનાયાં વાચ્યવાચક-
ભેદાનુભાસાન્નાબ્યાસચિન્તા કાચિત્ । इत्थं च कृत्वा शब्दैकजीवितत्वाद् व्यवहारेऽप्यर्थस्य तद्विवोगात्तद्वિવर्तरूपं विश्वं सिद्धम् ।

अस्यायं वाचको वाच्य इति षष्ठ्या प्रतीयते ।

योगः शब्दार्थयोस्तत्त्वमप्यतो व्यपदिश्यते ॥३॥

આ (શબ્દ) આ (અર્થ)નો વાચક છે, (આ અર્થ આ શબ્દનો) વાચ્ય છે. એવો શબ્દ અને અર્થનો સંબંધ ષષ્ઠી વિભક્તિવડે સમજાય છે. તેથી તેમનું એકત્વ જણાવવામાં આવે છે. (૩)

શબ્દ અને અર્થ વચ્ચે સ્વાભાવિક સંબંધનું જ્ઞાન ષષ્ઠી વિભક્તિના પ્રત્યયવડે થાય છે. અર્થ ગૌઃ । 'આ ગાય છે' એમ ગૌશબ્દ અને ગાય એવો અર્થ એ બે વચ્ચે સ્વાભાવિક સંબંધ સમજાય છે. ઘટ અને પટ એવા પરસ્પર અસંબંધ શબ્દોનો ષષ્ઠી દ્વારા આપણે વ્યવહાર કરતા નથી.

નાભિધાનં સ્વધર્મેણ સંબન્ધસ્યારિતિ વાચકમ્ ।

અત્યન્તપરતન્ત્રત્વાદ્ રૂપં નાસ્યાપદિદ્યતે ॥૪૧॥

(ષષ્ઠી વિભક્તિ સિવાયનું કોઈ પણ) અભિધાન પોતાના (અસાધારણ) ધર્મ વડે સંબંધનું વાચક બનતું નથી. અત્યંત પરતંત્ર હોવાથી તે (સંબંધ)નું સ્વરૂપ સમજાતું નથી. (૪)

સંબંધ હંમેશાં ષષ્ઠી વિભક્તિ વડે જ જણાવાય છે, કારણ કે સંબંધ બે સંબંધીઓ સાથે નિત્ય પરતન્ત્ર છે. શુદ્ધ વગેરે ગુણો દ્રવ્યને અધીન હોવા છતાં કોઈવાર શુદ્ધ રૂપ એમ મુખ્યપણે જણાવાય છે, પરંતુ સંબંધ આવી રીતે જણાવાતો નથી, કારણ કે તે માત્ર ધર્મ છે અને તેને જણાવવા માટે કોઈ શબ્દ નથી. તેના કાર્ય ઉપરથી જ તે સમજાય છે. (૫)

उपकारात्स यत्रास्ति धर्मस्तत्रानुगम्यते ।

शक्तीनामपि सा शक्तिर्गुणानामप्यसौ गुणः ॥૫॥

(સંબંધીઓના પરસ્પર) ઉપકારને લીધે જ્યાં તે હોય છે ત્યાં તે (સંબંધ) ધર્મ તરીકે સમજાય છે, તે શક્તિઓની પણ શક્તિ છે અને ગુણોનો પણ ગુણ છે.

પરસ્પર અસંબંધ પદાર્થો એક બીજા ઉપર ઉપકાર કરી શકતા નથી. તેથી સંબંધ પરસ્પર સંબંધ પદાર્થોની વચ્ચે જ હોઈ શકે. તે તે વસ્તુઓની જે પ્રસિદ્ધ શક્તિ છે તેને સંબંધ માની શકાય નહિ, કારણ કે શક્તિઓ પણ તેમના આધાર રૂપ પદાર્થોને અધીન હોઈને નિયત કાર્ય ઉત્પન્ન કરવામાં માત્ર સંબંધ જ નિયામક બનશે. સંબંધ ગુણોનો પણ ગુણ છે, કારણ કે ગુણોનો દ્રવ્ય ઉપર જે આધાર છે તેની વ્યવસ્થા પણ આ સંબંધરૂપ ગુણ કરે છે. સંબંધ એક ધર્મ છે, કારણકે હેલારાજ જણાવે છે તેમ, તે નિત્ય પરતંત્ર છે. આવો નિત્ય પરતંત્ર ધર્મરૂપ સંબંધ પરસ્પર ઉપકારવાળા પદાર્થોમાં જ જોવા મળે છે.

तद्धर्मणोस्तु ताच्छब्दां संयोगसमवाययोः ।

तयोरप्यુપકારार्था नियतास्तदुपाधयः ॥૬॥

તે સંબંધના જેવા (પારતન્ત્રરૂપ) ધર્મવાળા સંયોગ અને સમવાયને સંબંધ કહ્યા છે. તેમની (અસાધારણ) ઉપાધિઓ ઉપકારના પ્રયોજન માટે નિયત છે. (૬)

સંયોગ અને સમવાયને પણ સંબંધનો ધર્મ અર્થાત્ પારતન્ત્ર છે. તેથી તેમને ગૌણ રીતે સંબંધ કહ્યા છે. મુખ્ય રીતે તે સંબંધ નથી. અસાધારણ ઉપાધિઓ સાથે તે જ્યારે જોડાય છે ત્યારે તે ઉપાધિઓ પરતંત્ર હોય છે અને સંયોગ અને સમવાય સ્વતંત્ર હોય છે. સંબંધનો મુખ્ય ધર્મ પારતન્ત્ર હોઈને હવે તેઓ સંબંધ રૂપે રહેતા નથી.

काचिदेव हि सावस्था कार्यप्रसवसूचिता ।

कस्यचित्केनचिद्यस्यां संयोग उपजायते ॥૭॥

જેમાં કોઈક (અવયવ)નો બીજા કોઈક (અવયવ) સાથે સંયોગ થાય છે તંબી તે એક જ વિશિષ્ટ અવસ્થા છે, જે (અવયવોના) પરસ્પર કાર્યની ગતિ વડે સૂચવાય છે. (૭)

અવયવોનું એકબીજા તરફ ઉપસર્પણ થતાં જે સંયોગ થયો તેનાથી ઘટ, પટ વગેરે અવયવી દ્રવ્યો ઉત્પન્ન થાય છે. દ્રવ્યમાત્રમાં રહેનાર ગુણત્વ વગેરે સંયોગની ઉપાધિઓ છે. સંયોગ આવી ઉપાધિઓથી પરતાંત્ર છે. પારતન્ત્ર્યરૂપ ધર્મ સંયોગમાં રહેલો છે છતાં તે પારતન્ત્ર્ય તેનું અસાધારણ અર્થાત્ નિત્ય રૂપ નથી. તેથી સંયોગ એ સંબંધ નથી, પરંતુ સંબંધ જેવો છે. સંબંધરૂપે કટલાક તેનો ઉપયોગ કરે છે એમ કહેવું યોગ્ય યશ. સંબંધ દ્રવ્ય, ગુણ, ક્રિયા, સામાન્ય વગેરેમાં અવસ્થિત છે, પરંતુ સંયોગ માત્ર દ્રવ્ય સાથે રહે છે. સંયોગ પદાર્થની ઉત્પત્તિ માટે જવાબદાર બને છે, સંબંધ એ પદાર્થોને જોડે છે.

નિરાત્મકાનામુત્પત્તૌ નિયમઃ ક્વચિદેવ યઃ ।
તેનૈવાચ્યપવર્ગશ્ચ પ્રાપ્ત્યભેદે સ યત્કૃતઃ ॥૮॥

આત્માન્તરસ્ય યેનાત્મા તદાત્મેવાવધાર્યતે ।
યત્તત્ત્વેકત્વનાનાત્વં તત્ત્વં નાધ્યવસીયતે ॥૯॥

તાં શક્તિ સમવાયાહ્યાં શક્તીનામુપકારિણીમ્ ।
ભેદાભેદાવત્તિક્રાન્તામન્યથૈવ વ્યવસ્થિતામ્ ॥૧૦॥

ધર્મં સર્વપદાર્થોનામતીતઃ સર્વલક્ષણઃ ।
અનુગૃહ્ણાતિ સંબન્ધ ઇતિ પૂર્વેભ્ય આગમઃ ॥૧૧॥

અસત્ (ઘટ, પટ વગેરેની) ઉત્પત્તિ(ના ચોક્કસ કારણ)ની જે નિયામક છે; પ્રાપ્તિમાં કરી શકે ન હોવા છતાં જેને કારણે અવિનાભાવ શક્ય બને છે; જેને લીધે એકનું સ્વરૂપ બીજાનું હોય તેમ સમબન્ધ છે, જેને કારણે કાર્યના (કારણથી) ભેદ કે અભેદ સ્પષ્ટ થતો નથી; જે (તેને આશ્રયે રહેલો) શક્તિઓ (ના કાર્યની ઉત્પત્તિ)માટે ઉપકારક છે, અને જે ભેદ અને અભેદનું અતિક્રમણ કરીને રહેલો છે; તેવી સમવાય નામે શક્તિનું, બધા પદાર્થોનાં લક્ષણોથી પર રહેલ અને બધા પદાર્થોનાં લક્ષણોવાળો સંબંધ નિયમન કરે છે, એવો પૂર્વના આશ્રયોનો મત છે. (૮-૧૧)

સમવાય અને સંબંધ વચ્ચેના તફાવતને હવે સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે.

સત્કાર્યવાદમાં કારણ જ કાર્ય બને છે, જેમકે પિંડરૂપે રહેલ માટી ચોક્કસ આકાર પ્રાપ્ત કરીને ઘટ બને છે નિયત સાધનો વડે કાર્ય ઉત્પન્ન થતું હોવાથી તેવાં સાધનોમાં તે તે કાર્યની ઉપલબ્ધિ થાય છે એમ સમજવું જોઈએ. ઉત્પત્તિની પહેલાં કાર્ય હોતું નથી એવા નૈયાયિક સિદ્ધાન્તમાં પણ નિયત કારણોમાં જ કાર્ય પ્રાપ્ત થાય છે, જેમકે તનુઓમાં જ પટ પ્રાપ્ત થાય છે. આવી બુદ્ધિ સમવાયને કારણે છે. કાર્ય અને કારણનો ભેદ હોવા છતાં નિયત કારણ સાથે કાર્ય રહે છે એ સ્થિતિ અવિનાભાવરૂપ સંબંધની પ્રાપ્તિ અર્થાત્ સમવાયને કારણે છે.

અયુત્સિદ્ધ એવાં કાર્યકારણ, અવયવ-અવયવી, ધર્મધર્મી, ભતિભતિમાન અને ગુણગુણી એકબીજાથી જુદાં હોવા છતાં સમવાયને કારણે તાદાત્મ્યવાળાં બાસે છે. આમ અયુત્સિદ્ધિ સમવાયની ઉપાધિરૂપે સમબન્ધ છે.

પદાર્થના ઇહપ્રત્યયને અર્થોત્ કાર્યરૂપ અરિતત્વને અનુમાન વડે જણાવનાર સમવાય છે. સમવાયને શક્તિ કહેવામાં આવી છે. પદાર્થોનો ઉપકાર કરતી હોવાથી દ્રવ્ય, ગુણ, ધર્મ વગેરેની જેમ તેને પદાર્થ કહી શકાય નહિ. તે શક્તિ હોવાથી શક્તિમાન સાથે તેનું એકત્વ કે નાનાત્વ સ્પષ્ટ થતું નથી. પદાર્થ ન હોવાથી તેને જુદા તત્ત્વરૂપે સમજવી બેઈએ; તેથી કારિકામાં તેને વિષે અન્યથૈવ વ્યવસ્થિતામ્। એવા શબ્દો વાપર્યા છે. સાધનરૂપ શક્તિઓને તેમના આધારોમાં યોજીને સમવાય ઉપકારક બને છે. આવા સમવાયને સંબંધ મહદરૂપ બને છે. સંબંધ બધા પદાર્થોમાં પ્રાપ્ત થતા પારતન્ત્ય વિનાનો હોવાથી પદાર્થ કહી શકાશે નહિ. સમવાય જેમ અમુક ચોક્કસ તત્ત્વો દ્વારા ઉપકારને પ્રાપ્ત કરે છે તેમ સંબંધને ચોક્કસ તત્ત્વોની આવશ્યકતા નથી. સંબંધ સમવાયને અયુતસિદ્ધો સાથે જ યોજે છે. સમવાય અને સંબંધ બંનેમાં પારતન્ત્ય હોવાથી સંબંધની જેમ સમવાય પણ સંબંધ કહેવાય છે. આમ સંબંધ પદાર્થ નથી, તેથી સંયોગ અને સમવાય જેને વૈશેષિકા પદાર્થ કહે છે તેને સંબંધ કહી શકાય નહિ.

પદાર્થીકૃત એવાન્યૈઃ સર્વત્રામ્યુપગમ્યતે ।

સંબન્ધસ્તેન શબ્દાર્થઃ પ્રવિભક્તુઃ ન શક્યતે ॥૧૨॥

બીબ્બો (=વૈશેષિકા વગેરે) વડે તે સંબંધને પદાર્થરૂપે સ્વીકારવામાં આવ્યો છે. તેના વડે શબ્દને અર્થથી જુદો સમજવો શક્ય નથી. (૧૨)

વૈશેષિકાએ સંયોગને ગુણ માન્યો છે અને સમવાયને, તે શક્તિરૂપ હોવા છતાં, પદાર્થ માન્યો છે. સમવાયને પદાર્થ અને સંબંધ એમ બે રીતે સમજી શકાય નહિ, કારણકે પદાર્થનો મુખ્ય ધર્મ સ્વાતંત્ર્ય છે અને સંબંધનો મુખ્ય ધર્મ પારતન્ત્ય છે. આ શબ્દોનો આ અર્થ છે એ પ્રમાણે શબ્દ અને અર્થનો નિયત સંબંધ સમવાયરૂપ થતો નથી.

સંયોગ દ્રવ્યો વચ્ચે હોય છે, સમવાય અયુતસિદ્ધો વચ્ચે હોય છે. આવી સિદ્ધાન્ત સમજતાં તેમને શબ્દ અને અર્થ વચ્ચેના સંબંધ તરીકે સમજી શકાય નહિ.

સમવાયાત્સ્વ આધારઃ સ્વા ચ જાતિઃ પ્રતીયતે ।

એકાર્થસમવાયાત્તુ ગુણઃ સ્વાધાર એવ યઃ ॥૧૩॥

સમવાયથી શબ્દોનો આધાર અને તેમની જાતિ સમજાય છે. એક જ દ્રવ્ય (=આકાશ)માં સમવાય દ્વારા (તે શબ્દો) પોતાના આધારમાં રહેલા ગુણને જણાવે છે. (૧૩)

આકાશના વાચક શબ્દો જેવા કે આકાશ, ખ, ગગન વગેરે પોતાનો અર્થ સમવાય દ્વારા જણાવશે, કારણ કે શબ્દ આકાશનો ગુણ હોવાથી આકાશ સાથે સમવેત છે. ઘટ, પટ વગેરે શબ્દો, ઘટશબ્દત્વ વગેરે જાતિને સમવાયથી જણાવશે, કારણ કે જાતિ તેની શબ્દવ્યક્તિઓમાં સમવેત છે. શબ્દ પણ શબ્દત્વજાતિને સમવાયદ્વારા જણાવશે. આકાશમાં રહેલા મહત્ત્વ વગેરે ગુણોને મહત્ત્વ વગેરે શબ્દો એકાર્થસમવાયથી જણાવશે, કારણ કે જે આકાશમાં મહત્ત્વ વગેરે ગુણોનો સમવાય છે તે જ આકાશમાં તેના ગુણ મહત્ત્વ વગેરે શબ્દો પણ સમવેત છે. આને એકાર્થસમવાય કહે છે.

દ્રવ્યત્વસત્તાસંયોગાઃ સ્વાન્યાધારોપબન્ધનાઃ ।

તત્પ્રદેશવિભાગાશ્ચ ગુણા દ્વિત્વાદયશ્ચ ચે ॥૧૪॥

દ્રવ્યત્વ, સત્તા અને સંયોગ તેમ જ (આકાશ સાથે અન્ય પદાર્થોના) પ્રદેશવિભાગો, દ્વિત્વાદિ ગુણો પણ, તેમના અને ખીન્નના આધાર સાથે જોડાયેલા છે. (૧૪)

દ્રવ્યત્વ અર્થાત્ અપર સામાન્ય અને સત્તા અર્થાત્ મહાસામાન્ય એકાર્થસમવાય દ્વારા દ્રવ્યત્વ વગેરે શબ્દો વડે સમજાય છે. તે દ્રવ્યત્વ અને સત્તા, દ્રવ્યત્વ વગેરે શબ્દોનો જ આધાર છે તે આકાશમાં, અને ખીન્ને પૃથ્વી વગેરેમાં રહે છે. તેથી પોતાના અને અન્યના આધાર (આકાશ) વડે તેમનું નિયમન થાય છે. તે આકાશ સાથે સંબંધવાળા ખીન્ન પદાર્થોના પ્રદેશવિભાગો અર્થાત્ સાથે રહેનાર દ્વિત્વ વગેરે ગુણો સંયોગ વગેરે સાથે એકાર્થસમવાય દ્વારા સમજાય છે.

કેચિત્સ્વાશ્રયસંયુક્તાઃ કેચિત્તત્સમવાયિનઃ ।

સંયુક્તસમવેતેષુ સમવેતાસ્તથાપરે ॥૧૫॥

કેટલાક (પદાર્થો) તેમના આશ્રયો સાથે જોડાયેલા છે; કેટલાક તેમની સાથે સમવાયવાળા છે: ખીન્ન (રૂપત્વ વગેરે) સંયુક્ત સમવાયવાળા, (રૂપ વગેરે) સાથે સમવેત છે. (૧૫)

શબ્દો તેમના અર્થોને સમવાય કે એકાર્થસમવાય વડે જ જણાવે છે તેમ તથી, પરંતુ પોતાના સમવાયી સાથે સંયોગથી, સંયુક્તસમવાયથી અને સંયુક્તસમવેતસમવાયથી અર્થબ્રહ્મણ કરાવે છે. રથ, ઘટ વગેરે દ્રવ્યોનો આકાશ સાથે સંયોગ છે. તે દ્રવ્યોને તેમના વાયક શબ્દો રથ, ઘટ વગેરે, સમવેતસંયોગ વડે જણાવે છે. રથ વગેરે શબ્દો આકાશ સાથે સમવેત છે. તે આકાશ રથ વગેરે પદાર્થો સાથે સંયુક્ત છે. રથ સાથે સમવેત બંધા રૂપ વગેરે ગુણો અને તેમની સાથે રહેલી ક્રિયાઓને રૂપ વગેરે શબ્દો સ્વાશ્રયસંયુક્તસમવાયથી જણાવે છે. આ પ્રમાણે રૂપત્વ વગેરે સામાન્યોને રૂપત્વ વગેરે શબ્દો સ્વાશ્રયસંયુક્ત-સમવેતસમવાય વડે જણાવશે. આમ અનેક પ્રકારના અનિયત સંબંધો વડે શબ્દો અર્થનું પ્રતિપાદન કરે છે.

સ્વાશ્રયેણ તુ સંયુક્તૈઃ સંયુક્તં વિમુ ગમ્યતે ।

સમવાયસ્ય સંબન્ધો નાપરસ્તત્ર દ્દશ્યતે ॥૧૬॥

(વિભુ દ્રવ્યવાયક દિફ્, કાલ વગેરે શબ્દો વડે) પોતાના આશ્રય (આકાશ) સાથે જોડાયેલાં (પૃથ્વી, વગેરે સાથે) સંયુક્ત વિભુ (દિફ્, કાલ વગેરે દ્રવ્યો સ્વાશ્રય સંયુક્ત સંયોગ સંબંધ દ્વારા) સમજાય છે. પરંતુ ત્યાં સમવાયનો ખીન્ને સંબંધ દેખાતો નથી. (૧૬)

પહેલાં પંક્તિમાં જણાવ્યા પ્રમાણે આકાશ વગેરે વિભુ દ્રવ્યો સાથે સમવેત પરમમહત્ત્વ વગેરે ગુણો અને તેમની સાથે સમવેત સામાન્ય અને વિશેષો તેમના વાયક શબ્દો વડે સ્વાશ્રયસંયુક્તસમવાય દ્વારા અને સ્વાશ્રયસંયુક્તસમવેતસમવાય દ્વારા

અભિધાન પામે છે. આમ દ્રવ્ય, ગુણ, કર્મ અને સામાન્યની પ્રતીતિનું કારણ કહેવામાં આવ્યું. ઉપર પ્રમાણે વિશેષ શબ્દ સાથે સમવાયી આકાશ છે; તેની સાથે સંયુક્ત પૃથ્વી વગેરે છે. તેની સાથે સંયુક્ત દિગ્ વગેરે છે, અને તેમની સાથે સમવેત વિશેષ છે.

આમ વૈશેષિકોના છ પદાર્થોમાંથી પાંચની પ્રતીતિની વ્યવસ્થા સમજાવવામાં આવી. સમવાય વિશે કશું કહેવામાં આવ્યું નથી. તે દ્રવ્ય નહિ હોવાથી કોઈની સાથે તેનો સંયોગ થશે નહિ. તેને જણાવવા માટે ખીજો કોઈ સમવાય હોઈ શકે નહિ, અને તે સ્વરૂપમાં જ પ્રાપ્ત થનારો હોઈ સમવાય શબ્દના અર્થને જણાવવા કોઈ સંબંધ પ્રાપ્ત થશે નહિ. સરખાવો હેઠારાજ: एवमत्र यथायोगं विभज्जनेऽपि समवायशब्दस्य स्वार्थप्रतिपादने न कश्चित्संबन्धः स्यात्समवायस्याद्रव्यत्वात्કેતવિત્સંયોગાભાવાત્સ્વરૂપવૃત્તિત્વાત્ ।

સંબંધસ્યાવિશિષ્ટત્વાન્ન ચાત્ર નિયમો ભવેત્ ।

તસ્માચ્છબ્દાર્થયોનૈવં સંબંધઃ પરિકલ્પયતે ॥૧૭॥

વિશિષ્ટ સંબંધના અભાવને લીધે (શબ્દો વડે અર્થ દર્શાવવા અંગે) નિશ્ચિતતા હોઈ શકે નહિ તેથી શબ્દ અને અર્થનો આવો (સંયોગ કે સમવાય રૂપ) સંબંધ કદાપી શકાતો નથી. (૧૭)

સંબંધસ્યાવિશિષ્ટત્વાત્ નો એક અર્થ આ પ્રમાણે થશે. સમવાયથી જુદા સંબંધનો અભાવ હોવાથી, કોઈપણ સંબંધ વિના સમવાય શબ્દનો અર્થ પ્રાપ્ત થશે નહિ. ખીજા અર્થ પ્રમાણે કોઈક સંબંધરૂપ નિમિત્ત વિના સમવાય શબ્દ જ્યારે સ્વાર્થનું અભિધાન કરે ત્યારે આવો સંબંધનિમિત્તાભાવ બધે સરખો હોવાથી બધા શબ્દો બધા અર્થો જણાવશે. દરેક શબ્દ પોતાના અર્થનું જ અભિધાન કરશે એવો નિયમ પ્રાપ્ત નહિ થાય. ત્રીજા અર્થ પ્રમાણે બધે સ્થળે સંબંધ એક સરખો પ્રાપ્ત થતો હોવાથી આકાશ શબ્દ સાથે સમવાયને કારણે ઘટ વગેરે શબ્દો પણ આકાશનું અભિધાન કરશે. ખીજી રીતે કહીએ તો આકાશ શબ્દ તેના આશ્રય આકાશને સમવાયદ્વારા જણાવતો હોય તો ઘટ શબ્દ પણ તેના આશ્રય આકાશને સમવાય દ્વારા જણાવશે. અને શબ્દો છે અને આકાશમાં ગુણરૂપે છે. ઘટ વગેરે શબ્દોનો તેમના આશ્રય આકાશ સાથેનો સંયોગ પદ વગેરે શબ્દોના તેમના આશ્રય સાથેના સંયોગથી જુદો નહિ હોવાથી ઘટનો અર્થ પદ થશે અને પટનો અર્થ ઘટ થશે. આમ શબ્દાર્થ અંગે અવ્યાપ્તિ અને અતિવ્યાપ્તિ પ્રાપ્ત થતાં શબ્દ અને અર્થ વચ્ચેની સંબંધવ્યવસ્થા નષ્ટ થતાં સંયોગ કે સમવાયને શબ્દાર્થ વચ્ચેના સંબંધ તરીકે સમજવો યોગ્ય નથી.

અદૃષ્ટવૃત્તિલાભેન યથા સંયોગ આત્મનઃ ।

ક્વચિત્સ્વસ્વામિયોગાલ્લયોઽભેદેઽન્યત્રાપિ સ ક્રમઃ ॥૧૮॥

(વિભુ) આત્માના (બધાં દ્રવ્યો સાથેના) સંયોગમાં (વિશિષ્ટતા ન હોવા છતાં) અદૃષ્ટતા વ્યાપારને કારણે (જ) કેટલાકની સાથે સ્વસ્વામિભાવ સંબંધ હોય છે, તેથી (સંબંધ) જુદો ન હોવા છતાં, અન્ય બાબતોમાં પણ આવી જ પદ્ધતિ જણાય છે. (૧૮)

વૈશેષિક દર્શનમાં આત્મા વિભુ દ્રવ્ય છે. તેથી બધાં દ્રવ્યો સાથે તેનો સંયોગ એક સરખો હોય છે. તેમ છતાં પ્રત્યેક આત્મા સાથે નિયત ધર્મ અને અધર્મને કારણે પોતાના શરીર વગેરેમાં તેને સ્વસ્વામિભાવ સંબંધ જણાય છે, ખીજાં દ્રવ્યો સાથે જણાતો નથી; તેમ અહીં પણ સંયોગ કે સમવાયરૂપ સંબંધ અવિશિષ્ટ હોવા છતાં શબ્દો તેમના અર્થો દર્શાવશે. તેથી અતિવ્યાપ્તિ થશે નહિ. હેતુવાચક વૈશેષિકોની આવી વાત સ્વીકારતા નથી. તેમણે રજૂ કરેલું સમાધાન નીચે પ્રમાણે છે.

આત્માનો બધા પદાર્થો સાથેનો સંયોગ સમાન હોવા છતાં બધું આત્મ તુ નથી, પરંતુ શરીર વગેરે તેનાં છે; બધાં શરીર વગેરે પણ આત્માનાં નથી, કારણ કે દરેક આત્માને તેના અદ્ભુત પ્રમાણે શરીર પ્રાપ્ત થાય છે, તેવો નિયમ છે. તે પ્રમાણે આશ્રય સાથેનો સંબંધ કે સમવાયરૂપ સંબંધ જુદો ન હોવા છતાં બધા શબ્દો વડે બધું વાચ્ય બનતું નથી. આવો સંબંધ જે તે શબ્દોના તે તે અર્થોમાં થતા પ્રયોગદર્શનના અભ્યાસથી થનારા સંસ્કારને અર્ધીન છે. આવા સંસ્કારવડે નિશ્ચિત બનતા સકેતથી જેનું સ્વરૂપ કલ્પવામાં આવ્યું છે, તેવો અને પ્રયોગ, દર્શન અને અભ્યાસ વડે પ્રાપ્ત થનારો યોગ્યતા રૂપ સંસ્કાર જ શબ્દ અને અર્થનો સંબંધ થઈ શકે તો પછી કોઈ પણ નિમિત્તના નિયંત્રણ વિનાના સંયોગરૂપ કે સમવાયરૂપ સંબંધની શી જરૂર ?

પ્રાપ્તિ તુ સમવાયાસ્થ્યાં વાચ્યધર્માતિવર્તિનીમ્ ।

પ્રયોક્તા પ્રતિપત્તા વા ન શબ્દૈરનુગચ્છતિ ॥૧૧॥

શબ્દો વડે પ્રતિબાધ અર્થોના ધર્મોને ઉલ્લંઘી ગયેલ સમવાય નામે પ્રાપ્તિને ઉચ્ચારણ કરનાર કે સાંભળનાર પહોંચી શકતો નથી. (૧૯)

ગવાદિ પદાર્થો ગવાદિ શબ્દોવડે વાચ્ય બનતાં જાતિ, ગુણ, ક્રિયા વગેરે ધર્મો સાથે જોડાય છે, કારણ કે આવા ધર્મો રૂપી ઉપાધિ વિનાનાં દ્રવ્યો હોતાં નથી. સમવાય ઉપાધિ વિનાનો છે. વૈશેષિકો જાતિ, ગુણ, ક્રિયા વગેરે ઉપાધિઓ સમવાયમાં સ્વીકારતા નથી. સમવાય વાચ્ય ધર્મોને ઊલ્લંઘીને રહેલો છે. તેથી વક્તા દ્વારા શબ્દ વડે તે જણાવી શકતો નથી. આ આવું છે, આ તેવું છે એવો વાચ્યધર્મ પણ તેમાં રહેલો નથી. યોક્તાને કે સાંભળનાર, સમવાયશબ્દના ઉચ્ચારણમાંથી પણ તે વાચ્યધર્મને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. ઉપરાંત તેના સ્વરૂપને જણાવનાર ખીજો કોઈ શબ્દ નથી. તેથી સમવાય અવાચ્ય જ છે. સામાન્ય રીતે સમવાયશબ્દ સમૂહના અર્થમાં વપરાય છે. માત્ર વૈશેષિકો જ તેને સ્વતંત્ર પદાર્થ સમજે છે.

અવાચ્યમિતિ યદ્વાચ્યં તદવાચ્યતયા યદા ।

વાચ્યમિત્યવસીયેત વાચ્યમેવ તદા ભવેત્ ॥૨૦॥

(‘સમવાય સંબંધ અવાચ્ય છે’ એવા વાક્યમાં). જે અવાચ્ય (એવા શબ્દ) વડે વાચ્ય છે, તે જ્યારે અવાચ્યતા વડે વાચ્ય તરીકે વ્યવહાર પામે છે ત્યારે, વાચ્ય જ બને છે. (૨૦)

નૈયયિક અહીં વાક્યરૂપ જણાવે છે કે જ્યારે અવાચ્યને અવાચ્ય તરીકે વાચ્ય કરવામાં આવે છે ત્યારે અર્થાત્ જણાવવામાં આવે ત્યારે તે કારણે જ તે વાચ્ય બને છે. સમવાય અવાચ્ય છે એમ કહેવું વધતોવ્યાધાત છે.

અથાત્યવાચ્યમિત્યેવં ન તદ્ વાચ્યં પ્રતીયતે ।
વિવક્ષિતાસ્ય યાવસ્થા સૈવ નાધ્યવસીયતે ॥૨૧॥

અને વળી અવાચ્ય એવા શબ્દવડે પણ તે (સમવાય સંબંધ) વાચ્ય બનતો ન હોય એમ હોય તો તેની (અવાચ્ય શબ્દ વડે) વિવક્ષિત (અવાચ્યત્વરૂપ) અવસ્થા પણ સ્પષ્ટ થતી નથી. (૨૧)

તથાન્યથા સર્વથા ચ યસ્યાવાચ્યત્વમુચ્યતે ।
તત્રાપિ નૈવ સાવસ્થા તૈઃ શબ્દૈઃ પ્રતિષિધ્યતે ॥૨૨॥

જેનું અવાચ્યત્વ કહેવાય છે તે, તે પ્રકારે, અન્ય પ્રકારે કે સર્વ પ્રકારે અવાચ્ય છે એમ જો હોય તો, ત્યાં પણ તે અવસ્થા તેવા શબ્દો વડે પ્રતિષેધ પામતી નથી. (૨૨)

વૈશેષિક જણાવશે કે સમવાય તેના પારતન્ત્ર્ય ધર્મને કારણે અવાચ્ય છે પણ સર્વથા અવાચ્ય નથી. ધર્મીરૂપે તેનામાં સ્વાતંત્ર્ય હોવાથી સમવાય શબ્દ વડે તે વાચ્ય બને છે. સમવાયશબ્દવાચ્યત્વ અને અવાચ્યત્વનો વિરોધ પણ નથી. આના જવાબમાં આ કારિકા છે.

જેને હેલારાજ વાકુલ કહે છે, તે આ પ્રકારે છે. સમવાયને જ્યારે અવાચ્ય કહે છે ત્યારે અવાચ્ય શબ્દથી સમવાયનું જ કથન થાય છે. સમવાય અવાચ્ય શબ્દનો વાચ્ય બને છે, સમવાયને અવાચ્ય કહેવાનો આશય તેને સર્વ પ્રકારે અવાચ્ય જણાવવાનો નથી પરંતુ પારતન્ત્ર્ય રૂપે તે અવાચ્ય છે એમ જણાવવાનો છે. એનો અર્થ એવો થયો કે સમવાય એક વિશિષ્ટ રૂપમાં જ અવાચ્ય છે, અન્યથા વાચ્ય છે. અહીં સમવાયના એક પ્રકાર માત્રનો જ નિષેધ છે, સમવાયની સમગ્ર વાચ્યતાને નિષેધ નથી

પરંતુ આ ખરાખર નથી, કારણ કે ધર્મીનો પ્રતિષેધ ન થાય ત્યાં સુધી શબ્દ વડે માત્ર ધર્મનો પ્રતિષેધ યોગ્ય બનતો નથી. 'અમુક એક પ્રકારે અવાચ્ય છે' એમ કહેવામાં આવે તો તેનો જવાબ એ છે કે પ્રકારવાનની વાચ્યતાના પ્રતિષેધ વિના પ્રકાર માત્રનો નિષેધ થતો નથી. પ્રકારવાનના પ્રતિષેધ દ્વારા જ પ્રકારનો નિષેધ થાય છે, તેથી પાર-તન્ત્ર્યરૂપ સમવાયને જ્યારે અવાચ્ય કહેવામાં આવે છે, ત્યારે સમગ્ર સમવાયની અવાચ્યતા સમજવામાં આવે છે.

ન હિ સંશયરૂપેઽર્થે શેષત્વેન વ્યવસ્થિતે ।
અવ્યુદાસે સ્વરૂપસ્ય સંશયોઽન્યઃ પ્રવર્તતે ॥૨૩॥

સંશયરૂપ અર્થ જ્યારે શેષરૂપે વ્યવસ્થિત થયો હોય અને સંશયના સ્વરૂપનો નિષેધ થયો ન હોય ત્યારે બીજો સંશય પ્રાપ્ત થતો નથી. (૨૩)

સંશયજ્ઞાનમાં વિષયભૂત અર્થ અનિશ્ચિત હોય છે, કારણ કે સંશયજ્ઞાન પુરુષ અને સ્થાણુ એમ બે બાબતોને સ્પર્શે છે. આ અંગે એક બીજી બાબત ધ્યાનમાં રાખવાની છે.

ન્યારે સંશયજ્ઞાન, સ્થાણુ વગેરેને વિષય બનાવીને પોતે તેના અંગરૂપે પ્રવૃત્ત થાય ત્યારે તેને માટે ખીજું સંશયજ્ઞાન તેને વિષય બનાવી શકતું નથી; જ્ઞે આમ થાય તો તેના અર્થ એવો થયો કે તે શેષી અર્થાત્ સ્વતંત્ર પણ છે. આમ બની શકે નહિ કારણ કે એક જ આપત એક સાથે શેષ અર્થાત્ પરતંત્ર અને શેષી અર્થાત્ સ્વતંત્ર બની શકે નહિ; આ બે વિરુદ્ધ ધર્મો એક સાથે રહી શકતા નથી. તેથી જ્ઞે સંશયજ્ઞાન ખીજા સંશયને સંશયનું સ્થાન બનાવે છે તેમ અવાચ્ય શબ્દ સમવાયની જ વાચ્યતાનો નિષેધ કરે છે.

यदा च निर्णयज्ञाने निर्णयत्वेन निर्णयः ।

प्रक्रम्यते तदा ज्ञानं स्वधर्मैणावतिष्ठते ॥૨૪॥

નિર્ણય(જ્ઞાન) ન્યારે નિર્ણયમાન(પદાર્થ)ને વિષય બનાવીને નિર્ણય(જ્ઞાન) રૂપે પ્રવૃત્ત બને છે ત્યારે (તે નિર્ણય)જ્ઞાન સ્વધર્મમાં અવસ્થિત રહે છે. (૨૪)

કોઈક પદાર્થના સ્વરૂપનો નિશ્ચય કરવા ન્યારે નિર્ણયજ્ઞાન પ્રવૃત્ત થાય છે ત્યારે તે ખીજા નિર્ણયનો વિષય બનતું નથી. જ્ઞાન વિષયરૂપે પોતાના વિષય સાથે પારતન્ત્રરૂપ ધર્મવાળું છે.

જ્ઞાન ન્યારે બાહ્ય પદાર્થના નિશ્ચય અંગે પ્રવૃત્ત થાય છે ત્યારે તે જ્ઞેય રહેતું નથી. તે રીતે શબ્દનું કાર્ય અર્થબોધ કરાવવાનું અર્થાત્ પદાર્થને તેની મર્યાદામાં લઈ આવવાનું છે. કોઈકને માટે તે અવાચ્ય છે એમ શબ્દો દ્વારા જણાવવું અને સાથે સાથે તે વાચ્ય બનતું નથી એમ કહેવું વદતોવ્યાધાત થશે.

सर्वं मिथ्या ब्रवीमीति नैतद् वाक्यं विवक्ष्यते ।

तस्य मिथ्याभिधाने हि प्रक्रान्तोऽर्थोऽनुगम्यते ॥૨૫॥

‘હું’ મિથ્યા બોલું છું’ એવું વાક્ય (મિથ્યાકથન રૂપે) વિવક્ષિત નથી. તેમાંનું કથન મિથ્યા હોય તો, વિવક્ષિત અર્થ જણાવાતો નથી (૨૫)

‘હું’ મિથ્યા બોલું છું’ એવા વાક્યમાં વિવક્ષિત અર્થ મિથ્યા નથી. જ્ઞે એમ હોય તો જ્ઞેને મિથ્યાકથન તરીકે તે જણાવવા માગે છે તેનો બોધ થશે નહિ. હેલારાજ ખીજા અર્થ આપતાં જણાવે છે કે જ્ઞે આ વાક્યને અર્થપ્રતિપાદક માનવામાં આવે તો ખીજાં વાક્યો પણ તે પ્રમાણે અર્થપ્રતિપાદક થશે. તેથી મિથ્યા અર્થનું પ્રતિપાદન નિષ્ફળ થશે.

न च वाचकरूपेण प्रवृत्तस्यास्ति वाच्यता ।

प्रतिपाद्यं न तत्तत्र येनान्यत्प्रतिपद्यते ॥૨૬॥

વાચક રૂપે પ્રવૃત્ત થયેલો શબ્દ (તે જ સમયે પોતાનો કે ખીજાનો) વાચ્ય બનતો નથી. જેના વડે ખીજાનું પ્રતિપાદન થાય છે તે ત્યાં (ખીજાનું કે પોતાનું) પ્રતિપાદ બનતું નથી (૨૬)

સંશય, નિર્ણય અને મિથ્યાકથનનાં દષ્ટાન્તો ઉપરથી સમજાય છે કે જ્ઞે સમયે જ્ઞે પ્રતિપાદક છે તે સમયે તે પ્રતિપાદ્ય થઈ શકતું નથી. શબ્દ પ્રતિપાદક છે, તેથી તે

પ્રતિપાદ્ય થઈ શકતો નથી. પ્રતિપાદન કાર્યમાં જે વાચક અર્થાત્ કર્તૃશક્તિયુક્ત છે તે તે જ વખતે વાચ્ય અર્થાત્ કર્મશક્તિયુક્ત થઈ શકતો નથી. કર્તૃશક્તિ સ્વતંત્ર છે, કર્મશક્તિ પરતંત્ર છે. પરસ્પર વિરુદ્ધ બે બાબતો એક સમયે એક સાથે રહી શકતી નથી.

અસાધિકા પ્રતિજ્ઞેતિ નેયમેવાભિધીયતે ।

યથા તથાસ્ય ધર્મોઽપિ નાત્ર કચ્છિત્પ્રતીયતે ॥૨૭॥

“(સાધ્યનિર્દેશરૂપ) પ્રતિજ્ઞા સાધનતું અંગ બનતી નથી” એવું પ્રતિજ્ઞાકથન જેમ તે કથનને જ લાગૂ પડતું નથી, તેમ આ કથન સાથે અંગ બેસતો કોઈ (અનૂતત્વરૂપ) ધર્મ પણ સમજાતો નથી. (૨૭)

સાધ્યનિર્દેશરૂપ પ્રતિજ્ઞા સાધનાંગ બનતી નથી એવું બીજું નેવાપિકોતું કથન છે. તેનો અર્થ એ છે કે પ્રતિજ્ઞા એટલે પૂરવાર કરવાની બાબત અંગેનું કથન, પ્રમાણતું અંગ બની શકે નહિ. આ પ્રતિજ્ઞાકથન આ વાક્યને જ લાગૂ પડતું નથી. તે બીજાં કથનને લાગૂ પડે છે. તે પ્રમાણે ‘હું બધું મિથ્યા બોલું છું’ એવું વાક્ય તે વાક્યને જ લાગૂ પડતું નથી. અવાચ્ય શબ્દ પણ પોતાના અર્થની વાચ્યતાનો નિષેધ કરતો નથી.

વ્યાપારસ્યાપરો યસ્માન્ન વ્યાપારોઽસ્તિ કચ્છન ।

વિરોધમનવસ્થાં વા તસ્માત્સર્વત્ર નાશ્રયેત્ ॥૨૮॥

એક વ્યાપારનો બીજો વ્યાપાર હોતો નથી, તેથી બધે વિરોધ કે અનવસ્થાનો આશ્રય કરવો જોઈએ નહિ. (૨૮)

અવાચ્યના અભિધારૂપ વ્યાપારનો બીજો વ્યાપાર માનવાની જરૂર નથી, કારણ કે તેને માટે કશો આધાર નથી. હવે આધાર અર્થાત્ નિમિત્ત વિના વ્યાપારની કલ્પના કરવાથી અનવસ્થા પ્રાપ્ત થશે. બીજી રીતે કહીએ તો અવાચ્ય શબ્દની વાચ્યતાના નિષેધ માટે બીજા વ્યાપારની કલ્પના કરવામાં આવે તો આ બીજા વ્યાપારની વાચ્યતાના નિષેધ માટે વળી એક બીજા વ્યાપારની કલ્પના કરવી પડે, એમ આગળ ચાલ્યા જ કરે. ભર્તૃહરિતું કથન છે કે સર્વત્ર વિરોધ અને અનવસ્થાનો ત્યાગ કરવો. અર્થાત્ શબ્દ અને અર્થના સંબંધ અંગે પણ અનવસ્થાનો ત્યાગ કરવો. શબ્દ અને અર્થ વચ્ચે જે સંબંધ છે તેનો સંબંધીઓ સાથે એક સંબંધ માનવો પડે; ન માનવામાં આવે તો શબ્દ અને અર્થ વચ્ચે સંબંધની જરૂર નથી એમ થાય. હવે જો આવો સંબંધ માનવામાં આવે તો ફરીવાર એ સંબંધનો પણ સંબંધ માનવો પડે એમ અનવસ્થા પ્રાપ્ત થાય.

વાસ્તવમાં આવો અનવસ્થા દોષ કલ્પવાની જરૂર નથી, કારણ કે સંબંધ જે પોતે જ સંબંધરૂપ છે તેને બીજા કોઈ સંબંધની જરૂર નથી. સરખાવો હેલારાજ ; સંબન્ધસ્ય સ્વયં સંબન્ધરૂપત્વાદન્યોપસ્લેષકસ્યાયોગાદિત્યર્થઃ ।

इन्द्रियाणां स्वविषयेष्वनादिर्योग्यता यथा ।

अनादिरर्थैः शब्दानां संबन्धो योग्यता तथा ॥૨૯॥

જેમ (નેત્ર વગેરે) ઇન્દ્રિયોને પોતાના (રૂપ વગેરે) વિષયોમાં અનાદિ યોગ્યતા-રૂપ સંબંધ છે તેમ શબ્દોનો તેમના અર્થો સાથે અનાદિ યોગ્યતારૂપ સંબંધ છે (૨૯)

શબ્દોનો ઉચ્ચાર થતાં તેમના અર્થનો ઊદ્ધાર થાય છે. તેથી શબ્દમાં અર્થ દર્શાવવાની અકૃતિમ અને નિત્ય શક્તિ સમજાય છે. નેત્રમાં જેમ તેના રૂપને જોવાની સ્વાભાવિક શક્તિ છે, તેમ શબ્દમાં તેના અર્થને દર્શાવવાની સ્વાભાવિક શક્તિ અર્થોત્થોગ્યતા છે. વૃદ્ધવ્યવહારથી મળતો સંકેત તે યોગ્યતાને વ્યક્ત કરે છે. શબ્દ અને અર્થનો એક બીજા ઉપર અધારોપ થાય છે. શબ્દને અર્થરૂપે અને અર્થને શબ્દરૂપે સમજવામાં આવે છે. 'इयं च योग्यता शब्दानामर्थप्रतीत्यनुसारेणैव व्यवस्थापयितव्येत्यभेदेन शब्दाद्ययोः प्रत्ययादध्यासफलैवावस्थितिं स एव मुख्यः संबन्धः ।' હેલારાજ.

असाधुरनुमानेन वाचकः कैश्चिदिष्यते ।

वाचकत्वाविशेषे वा नियमः पुण्यपापयोः ॥३०॥

કેટલાક વિદ્વાનો અસાધુ શબ્દને (સાધુ શબ્દના) અનુમાન દ્વારા વાચક સમજે છે; અથવા (સાધુ શબ્દનું) વાચકત્વ (અસાધુ શબ્દના વાચકત્વથી) જુદું ન હોય તો પણ (શાસ્ત્ર વડે સાધુ અને અસાધુ શબ્દના પ્રયોગથી પ્રાપ્ત થતો) પુણ્ય અને પાપ અંગેનો નિયમ કરવામાં આવે છે. (૩૦)

શબ્દોનું વાચકત્વ હંમેશાં જો જોવા શુદ્ધ શબ્દમાં રહેલું છે, ગાવી, ગોણી વગેરે અશુદ્ધ શબ્દોમાં તે પ્રાપ્ત થતું નથી. અશુદ્ધ શબ્દોનું વાચકત્વ આનુમાનિક છે, અર્થોત્થોગ્યતા ગાવી, ગોણી વગેરે અસાધુ શબ્દો જો એવા સાધુ શબ્દનું અનુમાન કરાવીને વાચક અને છે. આમ વાચકત્વ બંનેમાંથી પ્રાપ્ત થતું હોય ત્યારે વ્યાકરણશાસ્ત્ર સાધુ શબ્દનો પ્રયોગ કરવો, તેનાથી પુણ્ય થશે અને અસાધુ શબ્દનો પ્રયોગ ન કરવો, તેનાથી પાપ થશે, એવો નિયમ દર્શાવે છે.

संबन्धशब्दे संबन्धो योग्यतां प्रति योग्यता ।

समयाद्योग्यतासंबिन्मातापुत्रादियोगवत् ॥३१॥

સંબંધ શબ્દ(ના પ્રતિપાદન)માં (યોગ્યતારૂપ) સંબંધ પ્રાપ્ત થાય છે, અને યોગ્યતા માટે પણ યોગ્યતા (જ) સંબંધરૂપે સમજાય છે. માતા અને પુત્રના સંબંધનું જ્ઞાન જેમ સંકેત વડે થાય છે તેમ યોગ્યતાનો ઊદ્ધાર (પણ) સંકેતને કારણે થાય છે. (૩૧)

શબ્દ અને અર્થ વચ્ચે સમવાયસંબંધ માનવામાં આવતાં સમવાય માટે પણ બીજા સમવાયને માનવો પડે. યોગ્યતારૂપ સંબંધને સ્વીકારતાં આ મુશ્કેલી ટળી જાય છે. સંબંધ એટલે યોગ્યતારૂપ સંબંધ. સમવાયસંબંધ દર્શાવવા માટે પણ યોગ્યતા રૂપ સંબંધ જ્ઞાપ્યદાર બનશે અને યોગ્યતાસંબંધ દર્શાવવા માટે પણ યોગ્યતાસંબંધ પ્રાપ્ત થાય છે. વૃદ્ધવ્યવહારથી મળતો સંકેત આવી યોગ્યતાને સ્ફુટ કરે છે. "अनादिसिद्धार्थविषय-व्यापारस्य शब्दस्य वृद्धव्यवहारपरंपरापर्यायात् समवायात्स्वाभाविक्येव योग्यता निश्चीयते, न तु समयमात्रादतथाभूतेऽपि तथाभावः समुचितः ।" હેલારાજ

शब्दः कारणमर्थस्य स हि तेनोपजन्यते ।

तथा च बुद्धिविषयादर्थच्छब्दः प्रतीयते ॥३२॥

શબ્દ અર્થનું કારણ છે. તે (અર્થ) તે (શબ્દ) વડે ઉત્પન્ન થાય છે; અને વળી બુદ્ધિના વિષય અનેલા અર્થ વડે શબ્દનું જ્ઞાન થાય છે. (૩૨)

ચોખ્ખતારૂપ સંબંધને સમજાવવા પછી હવે કાર્યકારણભાવરૂપ સંબંધને સ્પષ્ટ કરે છે. વક્તાના મનમાં સંકલ્પ રૂપે રહેલ શબ્દ, સ્થાન, કરણ વગેરે વડે વ્યક્ત થઈને શ્રોતાની બુદ્ધિમાં પ્રાપ્ત થનારા અર્થનું કારણ અને છે. તેવી જ રીતે શ્રોતાની બુદ્ધિમાં પ્રાપ્ત થયેલા અર્થનું કારણ શબ્દ છે. આમ શબ્દ અને અર્થ એક ખીજાના કારણ રૂપે અધ્યાસસંબંધમાં સમજાય છે.

ઉચ્ચારણ પહેલાં શબ્દ અને અર્થ વક્તાના મનમાં અભિનનરૂપે રહેલા છે. જેને માટે વક્તાને વિવક્ષા છે તે અર્થ શબ્દ સાથે મિશ્રરૂપે છે, કારણ કે તે વખતે તે અંતઃ-સંજ્ઞારૂપ અર્થાત્ આન્તર શબ્દરૂપ હોય છે : સરખાવો, “न हि विवक्षितोऽर्थः शब्द-संभेदशून्यः अन्तःसंज्ञालाहस्य तस्य प्रतिमानात् ।” હેવારાજ. પશુઓનું જ્ઞાન પણ અનાદિ શબ્દભાવનાયુક્ત હોય છે, તે પછી મનુષ્યોનું તેવું હોય તેમાં શું નવાઈ ! સ્થાનકરણના વ્યાપારથી અભિવ્યક્ત બનીને અર્થરૂપ સાથે મિશ્ર અનેલો શબ્દ શ્રોતા વડે સમજાતાં ચોક્કસ અર્થનું પ્રતિપાદન કરે છે. શ્રોતા પણ તે અર્થમાં સંનિવિષ્ટ અનેલા શબ્દને તેની શ્રોતાની દૃઢ અનેલી શબ્દભાવના વડે સમજે છે.

भोजनाद्यपि मन्यन्ते बुद्ध्यर्थे यदसंभवि ।

बुद्ध्यर्थादेव बुद्ध्यर्थे जाते तदपि दृश्यते ॥३३॥

શબ્દાર્થ બુદ્ધ્યર્થ છે એમ માનતાં (‘તે ભાત ખાય છે’ વગેરે વાક્યોમાં) ભોજન, (ભોક્તા, તેમનો સંબંધ) વગેરે જે અશક્ય મનાયાં છે, તે પણ (ભાત રાંધેલો છે) એવા એક બુદ્ધિપ્રતિભાસ પછી (તે ભાત ખાય છે) એવો ખીજો બુદ્ધિપ્રતિભાસ થતાં, શક્ય બને છે. (૩૩)

શબ્દાર્થને બુદ્ધ્યુપારૂઢ માનતાં, ક્રિયા અને તેનાં સાધન અર્થાત્ સાધ્ય અને સાધન પણ બુદ્ધ્યુપારૂઢ થશે. તેથી ‘તે ભાત ખાય છે’ એવા વાક્યમાં ભોજન, ભોક્તા, તેમનો સંબંધ વગેરે ખાણ વ્યવહાર સિદ્ધ થશે નહિ, આની શંકાના જવાબમાં અહીં કહેવામાં આવ્યું છે કે ઓદનના બુદ્ધિપ્રતિભાસ પછી તેના ભોજનનો બુદ્ધિપ્રતિભાસ ઉત્પન્ન થાય છે. ખીજા શબ્દોમાં કહીએ તો ઓદન એવો વિચાર મનમાં ઉત્પન્ન થતાંની સાથે તરત જ તેને ખાવાનો વિચાર પ્રાપ્ત થાય છે. આ ખીજો ભોજનપ્રતિભાસ કર્મકારક રૂપે છે.

अनित्येष्वपि नित्यत्वमभिधेयात्मना स्थितम् ।

अनित्यत्वं स्वशक्तिर्वा सा च नित्यान्न भिद्यते ॥३४॥

અનિત્ય દ્રવ્યોમાં પણ અભિધેય(પ્રવાહ)રૂપે નિત્યત્વ રહેલું છે. અનિત્યત્વ (નિત્ય સત્તાની) શક્તિ જ છે અને તે નિત્ય (સત્તા)થી જુદી નથી. (૩૪)

પહેલી પંક્તિમાં શબ્દાર્થસંબંધની પ્રવાહનિત્યતાને અને બીજી પંક્તિમાં કૂટસ્થ નિત્યતાને જણાવવામાં આવી છે.

ઉચ્ચરિત ઘટ, પટ, વગેરેમાંથી અભિધેયરૂપ ચોક્કસ અર્થનું જ્ઞાન હમેશાં થતું રહે છે. શબ્દનું આજી રૂપ પ્રધ્વંસી હોવા છતાં અભિધેય રૂપે શબ્દાર્થ નિત્ય હોવાથી અર્થવાન દ્રવ્યોનો તેમના અર્થો સાથે નિત્ય સંબંધ છે એમ મહાભાષ્ય પરપશાહ્નિકમાં પ્રવાહનિત્યતા સૂચવાઈ છે; સરખાવો : ઘટાદિશબ્દાદુચ્ચરિતાદર્શાકારાવગ્રહસ્ય પ્રત્યયસ્ય સદ્દેવોપજનવાદ બાહ્યેન રૂપેણ પ્રધ્વંસિત્વેડપ્યભિધેયકત્વેન શબ્દાર્થસ્ય નિત્યત્વાન્નિત્યો દ્યર્થવતામર્થૈરભિસંબન્ધ ઇતિ પ્રવાહ- નિત્યતાશ્રયેણ પરપશાયાસુક્તમ્ ।

અનિત્યત્વ પણ નિત્ય સત્તાની જ શક્તિ છે અને તેનાથી જુદી નથી. ઘટ, પટ વગેરે શબ્દો બંધી અવસ્થાઓમાં અર્થોત્ સર્વકાળમાં ઘટ વગેરે ઉપાધિવિશિષ્ટ અભિધેય કૂટ- સ્થનિત્ય દ્રવ્યનું જ પ્રતિભાવન કરે છે. આમ શબ્દ અને અર્થ એવા સંબંધોનો નિત્ય હોવાથી શબ્દાર્થસંબંધ પણ નિત્ય છે.

શબ્દેનાર્થસ્ય સંસ્કારો દષ્ટાદષ્ટપ્રયોજનઃ ।

ક્રિયતે સોડભિસંબન્ધમન્તરેણ કથં મવેત્ ॥૩૫॥

(બાહુમન્ત્ર જેવા અનર્થક) શબ્દ વડે પણ અર્થનો દષ્ટ અને અદષ્ટ પ્રયોજનવાળો સંસ્કાર કરવામાં આવે છે, તે (આવા નિત્ય) સંબંધ વિના કેવી રીતે થઈ શકે ? (૩૫)

બીજા વગેરે લોકોના, સાપ, વાંછી વગેરેનું જેર ઉતારનારા અર્થવિનાના મન્ત્રોથી જેર ઉતરે છે. આવા મન્ત્રાક્ષરોનું પ્રયોજન પ્રત્યક્ષ છે. તેવી જ રીતે તંત્ર વગેરે મૂઠા સંપ્રદાયોના મન્ત્રો, ઝામ, ઝૈ, ફૂલી વગેરે બીજાક્ષર રૂપ શબ્દો વડે તેમના દિવંગત પિતૃઓને ઉત્તમ લોક અને પોતાને અલૌકિક સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે. અહીં અદષ્ટ પ્રયોજન છે. શબ્દ અને તેના અભિધેય વચ્ચે સંબંધ ન હોય તો આવું કેવી રીતે સંભવે ?

નાવશ્યમભિધેયેષુ સંસ્કારઃ સ તથાવિઘઃ ।

દશ્યતે ન ચ સંબન્ધસ્તથાભૂતો વિવક્ષિતઃ ॥૩૬॥

અભિધેય પદાર્થોમાં, શબ્દો વડે કરાવવામાં આવતો આવા પ્રકારનો (દષ્ટા- દષ્ટપ્રયોજનરૂપ) સંસ્કાર હંમેશાં જોવા મળતો નથી; અને તેવો (સંસ્કારનો નિમિત્ત રૂપે રહેલો) સંબંધ વિવક્ષિત પણ નથી. (૩૬)

ઘટાદિ શબ્દોનો તેમના અર્થો સાથે દષ્ટાદષ્ટપ્રયોજનરૂપ સંસ્કાર દેખાતો નથી, તેથી તે કારણે સંબંધ સિદ્ધ થતો નથી એ બાબત અહીં જણાવવામાં આવી છે.

સતિ પ્રત્યયદ્દેતુત્વં સંબન્ધ ઉપપદ્યતે ।

શબ્દસ્યાર્થે યતસ્તન્ન સંબન્ધોડસ્તીતિ ગમ્યતે ॥૩૭॥

શબ્દનો અર્થમાં યોગ થવા રૂપી કારણ હોવાથી, સંબંધ પ્રાપ્ત થાય છે, તેથી (શબ્દ અને અર્થ વચ્ચે) સંબંધ છે એમ સમબલ્ય છે. (૩૭)

ઘટાદિ શબ્દો વડે તેમના નિયત અર્થોનો ઓધ થાય છે, તે બાબત જ તેમની વચ્ચે યોગ્યતારૂપ નિત્યસંબંધને પ્રમાણિત કરે છે. મીમાંસકો પણ આ જ વાત કહે છે કે શબ્દનું જ્ઞાન થતાં અર્થનું જ્ઞાન થાય છે, તે કારણે સંબંધ છે એમ સિદ્ધ થાય છે. સરખાવો યજ્ઞવલ્કે વિજ્ઞાતેડર્થો વિજ્ઞાયતે સ સંબન્ધઃ ।

નિત્યેડનિત્યેડપિ વાપ્યર્થે પુરુષેણ કથન્નચન ।

સંબન્ધોડકૃતસંબન્ધેઃ શબ્દૈઃ કર્તું ન શક્યતે ॥૩૮॥

અર્થને નિત્ય સમજવામાં આવે કે અનિત્ય, પરંતુ કોઈ વ્યક્તિ પોતાના અર્થો સાથે જેમનો સંબંધ નિશ્ચિત થયો નથી તેવા શબ્દો વડે શબ્દો અને અર્થો વચ્ચેના સંબંધને સિદ્ધ કરી શકે તેમ નથી. (૩૮)

સર્વત્ર નિત્ય યતિ શબ્દાર્થ છે, અનિત્ય વ્યક્તિ નહિ. આકાશ, કાલ, દિવ્ વગેરે શબ્દોનો અર્થ નિત્ય વ્યક્તિ છે. આવી સ્થિતિમાં ઘટાટિરૂપ અનિત્ય ઉપાધિથી વિશિષ્ટ બ્રહ્મરૂપ દ્રવ્ય જ સર્વત્ર શબ્દાર્થ છે. આમ માનતાં કોઈ વ્યક્તિ સંકેત કરી શકતી નથી, કારણ કે તેની પહેલાં પણ નિત્ય દ્રવ્ય હોય છે. શબ્દ કોઈક અર્થનો વાચક છે એમ સ્વીકારતાં લગવાન આદિપુરુષે સુથાર, કુંભાર, લુહાર વગેરેના સર્જનની સાથે સાથે તે તે વ્યક્તિઓનો તેમના વાચક શબ્દો સાથે સંકેત કર્યો. આવો સંકેત શબ્દાર્થ વચ્ચેના નિત્ય સ્વાભાવિક સંબંધને અભિવ્યક્ત કરે છે.

વ્યપદેશે પદાર્થાનામન્યા સત્તૌપચારિકી ।

સર્વાવસ્થાસુ સર્વેષામાત્મરૂપસ્ય દર્શિકા ॥૩૯॥

પદાર્થોના, શબ્દ દ્વારા ઓધના નિમિત્ત રૂપે, બાહ્ય સત્તાથી જુદી ઉપચાર સત્તા રહેલી છે. તે બધી અવસ્થાઓમાં બધા પદાર્થોના સ્વરૂપને દર્શાવે છે. (૩૯)

વૈયાકરણો પદાર્થોની એ પ્રકારની સત્તા માને છે, બુદ્ધિસ્થ સત્તા અને બાહ્યસત્તા. પતંજલિના મતમાં કોઈપણ પદાર્થ સત્તા વિનાનો હોતો નથી (ન સત્તાં પદાર્થો વ્યભિચરતિ । મહાભાષ્ય, પા. સૂ. પ.૨.૯૪). આમ કહેવાતું કારણ એ છે કે દરેક પદાર્થ બુદ્ધિસત્તામાં સમાવિષ્ટ હોય છે જ. આ બુદ્ધિનિષ્ઠ સત્તાને ઉપચાર સત્તા કહે છે. ભાષ્યકર પતંજલિ ઉપચાર-સત્તા અર્થાત્ બૌદ્ધીસત્તા માટે ભૂતભવિષ્યત્સત્તા શબ્દ પણ વાપરે છે, અને બાહ્યસત્તા માટે સંપ્રતિસત્તા શબ્દ વાપરે છે. ઉપર નિદેશેલા સૂત્ર અને તેના ભાષ્ય ઉપરથી સમગ્રય છે કે પતંજલિને એ પ્રકારની સત્તા માન્ય હતી. ભર્તૃહરિ બાહ્યસત્તાને મુખ્ય સત્તા કહે છે અને બૌદ્ધીસત્તાને ઔપચારિકી અથવા ઉપચારસત્તા કહે છે. કૈયટ (મહાભાષ્ય, પ.૨.૯૪), સંપ્રતિસત્તા, વર્તમાનસત્તા અને બાહ્યસત્તા આ બધાને એકસરખાં ગણે છે. ઉપચારસત્તા ભૂત અને ભવિષ્યકાળમાં અર્થરૂપ દર્શાવે છે. અતીત, અનાગત વગેરે શબ્દોનો પણ અર્થ પ્રાપ્ત થતો હોવાથી સંબંધની નિત્યતા પ્રાપ્ત થાય છે. વિશેષણવિશેષ્ય અવસ્થામાં પણ આ ઉપચારસત્તા છે. આમ ન હોય તો વિશિષ્ટ અને નિર્ભાગ પદાર્થોના અર્થોનું જ્ઞાન કેવી રીતે થાય ? શશવિપાણુ, અન્નાતયક, વન્ધ્યાપુત્ર વગેરે શબ્દો પણ આ ઉપચારસત્તાને કારણે, બાહ્ય અભિધેય અસત્ય હોવા છતાં, બુદ્ધિ વડે નિષ્પિત બનતા હોવાથી, અર્થ સાથે તેમનો નિત્યસંબંધ સમગ્રય છે. આમ ભૂતભવિષ્યત્સત્તા એટલે બૌદ્ધી અર્થાત્ ઉપચારસત્તા અને વર્તમાન સત્તા એટલે સંપ્રતિસત્તા અર્થાત્ બાહ્યસત્તા.

સ્ફટિકાદિ યથા દ્રવ્યં ભિન્નરૂપેરુપાશ્રયૈઃ ।
સ્વશક્તિયોગાત્સંબન્ધં તાદ્રૂપ્યેણોપગચ્છતિ ॥૪૦॥

તદ્વચ્છબ્દોઽપિ સત્તાયામસ્યાં પૂર્વં વ્યવસ્થિતઃ ।
ધર્મૈરૂપૈતિ સંબન્ધમવિરોધિવિરોધિભિઃ ॥૪૧॥

સ્ફટિક વગેરે (સ્વચ્છ) પદાર્થો જુદાં જુદાં દ્રવ્યો સાથે સંબંધને પામીને, જુદાં જુદાં સ્વરૂપો પ્રાપ્ત કરવાની તેમની શક્તિઓને કારણે, એકરૂપ થતાં હોય તેવાં જાણીએ છે; તેમ શબ્દ પણ આ ઉપચાર સત્તામાં પહેલાં આડું બનીને વિરોધી અને અવિરોધી ધર્મો સાથે સંબંધ પામે છે. (૪૦-૪૧)

ભર્તૃહરિનો સિદ્ધાન્ત છે કે શબ્દાર્થ મુખ્યરૂપે બૌદ્ધ અર્થોત્ ભુક્તિચાર્દ છે. આવી સ્થિતિમાં નિયત સ્વરૂપવાળા એક જ દ્રવ્યના વિરોધી અને અવિરોધી એવા બે પ્રકારના ધર્મો બાહ્ય સત્તામાં હોઈ શકે નહિ, તે તે બૌદ્ધીસત્તામાં જ હોઈ શકે. ઘટ, પટ વગેરે પદાર્થો બાહ્ય સત્તામાં ભાવાત્મક હોય છે; બાહ્યરૂપે અર્થોત્ બાહ્યસત્તામાં અભાવાત્મક હોઈ શકે નહિ. એથી વિરુદ્ધ ઔપચારિક અર્થોત્ બૌદ્ધીસત્તામાં પદાર્થો ભાવાત્મક તેમજ અભાવાત્મક હોઈ શકે. સ્ફટિક વગેરેની પાસે, લાલ, કાળાં, પીળાં ફૂલ જેવાં જુદાં જુદાં રંગનાં દ્રવ્યો મૂકવામાં આવ્યાં હોય તે તે તેમની સાથે તદ્દરૂપ થઈ જાય છે. તે પ્રમાણે ઔપચારિક સત્તામાં વ્યવસ્થિત બનતો શબ્દાર્થ અથવા વિરોધી અને અવિરોધી ધર્મો સાથે સંબંધ પ્રાપ્ત કરે છે. તદ્દરૂપ થનાર સ્ફટિક વગેરે દ્રવ્યો પોતાના રૂપને ત્યાગ કરતાં નથી, તે તદ્દરૂપ થાય છે એવો આભાસ થાય છે. તે પ્રમાણે ઉપચારસત્તા પણ વિરોધી અને અવિરોધી ધર્મોવાળા પદાર્થો સાથે સંબંધને પામી હોય તેવો આભાસ ઉત્પન્ન થાય છે. ઘડો છે એમ કહેતાં બૌદ્ધીસત્તા પોતાના સ્વરૂપને ત્યાગ કરીને અસ્તિત્વમાં પરિણામ પામે છે; અથવા ઘડો નથી એમ કહેતાં બૌદ્ધીસત્તા સ્વરૂપને ત્યાગ કરીને નાસ્તિત્વમાં પરિણામ પામે છે એમ કહેવું યોગ્ય નથી, કારણ કે છે, નથી, એવા ધર્મો, જે વાસ્તવમાં બાહ્યસત્તાના ધર્મો છે તે ઉપચારસત્તા સાથે વાસ્તવિક સંબંધને પ્રાપ્ત કરતા નથી; પરંતુ તેમને સંબંધ માત્ર આભાસિક છે. બીજી રીતે કહીએ તો તેમને સંબંધ સત્તા-સામાન્ય સાથે છે. ઉપચારસત્તા, સત્તાસામાન્ય હોવાથી ભાવાભાવસાધારણ છે. બાહ્ય-સત્તા અભાવાત્મક ધર્મો સાથે સંબંધમાં આવતી નથી, પરંતુ ઉપચાર સત્તા ભાવાત્મક અને અભાવાત્મક એમ બંને પ્રકારના ધર્મો સાથે અન્વિત બને છે.

एवं च प्रतिषेधेषु प्रतिषेधप्रकल्पतये ।
आश्रितेषूपचारेण प्रतिषेधः प्रवर्तते ॥४२॥

આ પ્રમાણે પ્રતિષેધ શક્ય બને તે માટે પ્રતિષેધ્ય વિષયોમાં અધ્યારોપ વડે, પ્રતિષેધની પ્રવૃત્તિ થાય છે. (૪૨)

છે (અસ્તિ), નથી (નાસ્તિ), ઉત્પન્ન થાય છે (જાયતે) વગેરે શબ્દો વહારો ઉપચાર-સત્તાને કારણે છે. અભાવાત્મક અપ્રાહણ્ય વગેરે વિરોધી ધર્મો માત્ર ઉપચાર સત્તામાં જ શક્ય છે. બાહ્ય સત્તા સત્ હોવાથી, અભાવ અર્થોત્ અસત્ત્વ દર્શાવવા, અપ્રાહણ્ય શબ્દથી

પ્રયોગનો આહણત્વનો વિરોધ, બાહ્ય સત્તામાં પ્રાપ્ત થશે નહિ. બાહ્ય સત્તા અભાવની વિરોધી છે. હવે જો 'આહણ' શબ્દથી બાહ્ય સત્તામાં રહેલ આહણ સમબંધ્ય તે અપ્રાહણ્ય પદનો પ્રયોગ થશે નહિ; કારણ કે તેનો અભાવ ન હોવાથી અભાવ અર્થમાં નહીં પ્રયોગ થશે નહિ. હવે જો આહણ પદની બાહ્ય સત્તા માનવામાં ન આવે તે બાહ્ય સત્તામાં રહેલ આહણના અભાવમાં આહણ શબ્દનો પ્રયોગ થશે નહિ, તેથી જો અપ્રાહણ્ય એવો પ્રયોગ કરવામાં આવે તે નજ દર્શાવતો પ્રત્યય કોનો નિષેધ કરશે, કારણ કે આહણની બાહ્ય સત્તા માની નથી? આમ બાહ્ય સત્તાના અનુસંધાનમાં નર્થ અસંભવ છે; સરખાવો : પ્રમાણ-વાર્તિક ૪.૨૨૬. સત્તાં ચ ન નિષેધોઽસ્તિ સોઽસત્તુ ન ત્રિચતે ।

જગત્યનેન ન્યાયેન નર્થઃ પ્રલયં ગતઃ ॥

શબ્દાર્થને જો ધૌક અથવા ઉપચાર સત્તાવાળો માનવામાં આવે તે અપ્રાહણ્ય વગેરે પ્રયોગ પ્રાપ્ત થશે, કારણ કે ઉપચારસત્તા સત્તાસામાન્યરૂપ અને ભાવાભાવ-સાધારણ છે, તેથી અસ્ત્યર્થ અને નર્થનો ઉપચાર સત્તામાં સમાવેશ કરવામાં કરી વાંધો આવતો નથી; સરખાવો હેલારાજ : यदि पुनरयं निवृत्तपदार्थको ब्राह्मणशब्दः किमर्थं प्रयुज्यते । एवं यथा विज्ञायेते, नेति श्रुक्ते सन्देहः स्यात् कस्य पदार्थो निवर्तेत इति । મહાભાષ્ય ૨.૨.૬) અત્ર સર્વથા નિવૃત્તપદાર્થકત્વે પ્રયોગ એવ ન સ્યાદિતિ વાહ્યાર્થપેક્ષયૈવ નિવૃત્તપદાર્થકત્વમ્ । ઉપચાર-સત્તાપેક્ષયા તુ પ્રયોગ ઇતિ સ્ફુટમુક્તઃ ભવતિ ।

આત્મલાભસ્ય જન્માહ્યા સતા લભ્યં ચ લભ્યતે ।

यदि सज्जायते कस्माद्वासज्जायते कथम् ॥૪૩॥

અનુત્પન્ન પદાર્થની સ્વરૂપપ્રાપ્તિનું નામ જન્મ છે. અસ્તિત્વમાં આવેલા વડે પ્રાપ્ત્યને પ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે. જો (તે) અસ્તિત્વમાં હોય તે શા માટે તે જન્મે છે (અને) જો તે અસ્તિત્વમાં ન હોય તે તે કેવી રીતે જન્મ પામે? (૪૩)

પોતાની ઉત્પત્તિની પહેલાં અસત્ અથવા અસતપ્રાય પદાર્થની સ્વરૂપપ્રાપ્તિને તેનો જન્મ કહેવાય છે. 'અંકુર ઉત્પન્ન થાય છે', એ ઉદાહરણમાં અસ્તિત્વમાં આવેલા અંકુર અંગે લબ્ધા અર્થાત્ કર્તા, લબ્ય અર્થાત્ લાભકર્મ અને લાભ એટલે લાભક્રિયા એમ ત્રણનો ઘોષ થાય છે. આ ત્રણને જો સંકાર્યના અનુસંધાનમાં સમજવામાં આવે તે તેના જન્મનો વિરોધ થશે, કારણકે જેનું અસ્તિત્વ છે, તેનો જન્મ હોતો નથી. બાહ્યસત્તાવાળા અર્થને જ જો શબ્દાર્થ સમજવામાં આવે તે અંકુર ઉત્પન્ન થાય છે એવો વ્યવહાર થઈ શકશે નહિ, કારણ કે, જે રૂપે અસ્તિત્વ છે તે જ રૂપે જન્મ હોતો નથી અને જેના વડે જન્મ છે તેના વડે અસ્તિત્વ નથી. સ્વરૂપપ્રાપ્તિરૂપ જન્મક્રિયા, ગમનક્રિયાના જેવી છે. ગમનમાં ગન્તા, ગન્તવ્ય વગેરે બાહ્ય સત્ છે. તે પ્રમાણે સ્વરૂપપ્રાપ્તિમાં પ્રાપ્તિક્રિયા, પ્રાપ્તિક્રિયાનો કર્તા (અંકુર) અને પ્રાપ્તવ્ય સ્વરૂપ, બાહ્ય સદ્વિષયક હોવાં જરૂરી છે.

વૈયાકરણસિદ્ધાન્તમાં જે સત્તાઓ માનવામાં આવી છે; બાહ્યસત્તા અને ઉપચાર-સત્તા. અન્ય પ્રમાણ કે પ્રમાણો દ્વારા બાહ્ય સત્તાનું અસ્તિત્વ પ્રમાણિત બનતું હોય તે વૈયાકરણને તે સ્વીકાર્ય છે; પરંતુ શબ્દાર્થને તેઓ બાહ્યસત્તામાં નહિ પરંતુ શુદ્ધિસત્તા અર્થાત્ ઉપચારસત્તામાં સન્નિવિષ્ટ સમજે છે.

સતો હિ ગન્તુર્ગમનં સતિ ગમ્યે પ્રવર્તેતે ।

ગન્તુવચ્ચેન્ન જન્માર્થો ન ચેત્તદ્વન્ન જાયતે ॥૪૪॥

જનારી વ્યક્તિનું અસ્તિત્વ હોય અને જવાનું સ્થળ પણ હોય તો જવા રૂપી ક્રિયા પ્રવર્તે છે. જનારના જેવો જન્મનાર સિદ્ધ હોય તો તે જન્મી શકતો નથી અને જો તે જન્મનાર જનારના જેવો ન હોય તો જન્મ જ થતો નથી. (૪૪)

શબ્દાર્થ ભાવાત્મક હોય કે અભાવાત્મક પરંતુ હંમેશાં તે શુદ્ધિસત્તા અર્થાત્ ઉપચાર સત્તામાં સન્નિવિષ્ટ રહે છે. ન્યાય, વૈશેષિક વગેરે અસત્કાર્યવાદીઓ અને સત્કાર્યવાદી સાંખ્યો બાહ્ય અર્થને શબ્દાર્થ માને છે. હેલાનજ આનો ઉત્તર આપતાં જણાવે છે કે સત્કાર્યપક્ષમાં પણ શબ્દાર્થને ઔદ્ધ સમજવો પડશે, કારણ કે બાહ્યાર્થને શબ્દાર્થ માનવાથી સત્કાર્યવાદમાં જન્મ સમજતો નથી. અસત્કાર્યવાદમાં તો જન્મની અનુપપત્તિ છે જ.

ઉપચર્ય તુ કર્તારમભિધાનપ્રવૃત્તયે ।

પુનશ્ચ કર્મભાવેન્ તાં ક્રિયાં ચ તદાશ્રયામ્ ॥૪૫॥

અથોપચારસત્તૈવં વિધેયાસ્ત્ર લાદયઃ ।

જન્મના તુ વિરોધિત્વાન્મુખ્યા સત્તા ન વિદ્યતે ॥૪૬॥

(અંકુર ઉત્પન્ન થાય છે એવા વ્યવહારમાં અંકુર એવા) અભિધાનની પ્રવૃત્તિ માટે તેને કર્તા રૂપે કહીને, પછી તે (કર્તા)ને કર્મ તરીકે કહીને અને તેમાં (અંકુરજનનરૂપી) ક્રિયાની કલ્પના કરીને ઉપચારસત્તાનો સ્વીકાર પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યાં (ક્રિયાપદના) લકાર વગેરે પ્રત્યયો યોજવા જોઈએ. જન્મ સાથે વિરોધી હોવાથી, મુખ્યસત્તાનું અસ્તિત્વ નથી. (૪૫-૪૬)

શાબ્દ વ્યવહારમાં કર્મ અને કર્તાની જેમ ક્રિયા પણ ઉપચરિત હોય છે. ક્રિયાનો આશ્રય કર્તા અથવા કર્મ છે. કર્તા ઉપચરિત હોય તો ક્રિયા પણ ઉપચરિત હોય. તેથી 'અંકુર ઉત્પન્ન થાય છે' (અંકુર: જાયતે) એવા શબ્દોના વપરાશમાં અંકુર એવા શાબ્દિક અભિધાન માટે પહેલાં ઉપચારસત્તામાં કર્તાની કલ્પના થાય છે, પછી કર્મની અને ક્રિયાની પણ કલ્પના થાય છે. આ ઉપચરિત કર્તા અને કર્મમાં લકાર વગેરેનું વિધાન કરવામાં આવ્યું છે. મુખ્ય સત્તા જન્મ સાથે વિરોધી હોવાથી તેનું અસ્તિત્વ નથી.

આત્માનમાત્મના વિભ્રદસ્તીતિ વ્યપદિશ્યતે ।

અન્તર્ભાવરુચ તેનાસૌ કર્મણા ન સકર્મકઃ ॥૪૭॥

(પોતાના) સ્વરૂપને સ્વરૂપ વડે જ ધારણ કરનાર તે 'છે' એમ કહેવાય છે. (આત્મધારણરૂપ) કર્મનો (તે 'છે'માં) અંતર્ભાવ થવાથી તે (થવું-અસ્) ધાતુ સકર્મક નથી. (૪૭)

જી ભાવવિકારોમાંના જન્મે છે (જાયતે) પછી છે(અસ્તિ)નું અભિધાન પણ ઉપચાર-

સત્તામાં જ થાય છે. અસ્તિત્વ એટલે આત્માને અર્થાત્ પોતાને ધારણુ કરવું. અહીં ધારણુ ક્રિયાનો કર્તા અને કર્મ એક જ છે. આણું એકત્વ મુખ્ય સત્તામાં સંભવિત નથી. સ્વતંત્ર કર્તા અને પરતંત્ર કર્મ, બંને વિરુદ્ધ ધર્મો, એક સાથે મુખ્ય સત્તામાં રહી શકતા નથી. સામાન્ય રીતે નિયમ એવો છે કે જે કર્મ ધાત્વર્થમાં સમાવિષ્ટ થાય છે તે ધાતુની સકર્મકતા પ્રયોજવું નથી. ધાત્વર્થનું અંગ અનનારું કર્મ ધાત્વર્થના ગ્રહણથી જ સમગ્નય છે. તેથી જન્મે 'છે' (જાયતે) અને છે (અસ્તિ) એવી ક્રિયાઓનો આત્મલાભ અને આત્મ-ધારણુ એવો અર્થ હોવા છતાં તે સકર્મક જ છે.

છે (અસ્તિ) અને જન્મે છે (જાયતે) ના અર્થમાં આત્મરૂપ કર્મ અંતર્હિત છે, પરંતુ ધારણુ અને લાભમાં તેમ હોવું નથી. તેથી 'છે' (અસ્તિ) અને 'ધારણુ કરે છે' (ધારયતિ) ક્રિયાઓ ભિન્ન છે. એ પ્રમાણે જાયતેમાં જન્મક્રિયા અને લમ્યતેમાં લાભક્રિયા પણ સર્વથા જુદી છે.

પ્રાક્ ચ સત્તાભિસંબન્ધાનુમુખ્યા સત્તા કથં ભવેત્ ।

અસંચ્ચ નાસ્તેઃ કર્તા સ્યાદુપચારસ્તુ પૂર્વવત્ ॥૪૮॥

સત્તા સાથેના સંબંધની પહેલાં મુખ્ય સત્તા કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય? જેનું અસ્તિત્વ નથી તે અસ્તિત્વનો કર્તા થઈ શકે નહિ; પરંતુ પહેલાંની જેમ સત્તા ઉપચારરૂપે સમગ્નય છે. (૪૮)

ચારકે જણાવે છે કે આખ્યાત સાધ્યરૂપમાં ભાવનું અભિધાન કરે છે. 'રાંધિ છે' (પચતિ) શબ્દથી પાકક્રિયાની શરૂઆતથી અંત સુધીની પાકક્રિયા જણાવવામાં આવે છે. તેમાં પૌર્વાપર્ય પ્રાપ્ત થાય છે. આ પ્રમાણે 'છે' (અસ્તિ) પદથી અસ્તિત્વનો એક સાધ્યરૂપમાં પૌર્વાપર્ય સાથે થાય છે. અંકુર છે' (અકુરઃ અસ્તિ)માં અસ્તિ પદથી અંકુરની સાધ્યાવસ્થા સમગ્નય છે. તેથી અસ્તિ ક્રિયાનો કર્તા સિદ્ધાવસ્થાવાળો હોતો નથી. અહીં પ્રતીત થનારી સત્તા સાધ્ય અને સાધન એમ બે રીતે સમગ્નય છે. મુખ્ય સત્તામાં આમ અનનું નથી. જે જીવ સત્તાનો અનુભવ કરવાની સ્થિતિમાં છે તે કેવી રીતે સિદ્ધ બની શકે? સિદ્ધ થયેલો સાધ્ય ન થઈ શકે. તેથી 'અંકુર ઉત્પન્ન થાય છે' (અકુરો જાયતે)ની જેમ 'અંકુર છે' (અકુરઃ અસ્તિ) એવો પ્રયોગ ઉપચારસત્તામાં પ્રાપ્ત થાય છે.

ચારકે જ ભાવવિકારો રજૂ કર્યા છે; ભર્તૃહરિ, અસ્તિ, નાસ્તિ અને જાયતે એવા ત્રણ ધર્મો ઉપચારસત્તામાં દર્શાવીને ત્રણ ભાવવિકારોનો તેમાં અન્તર્ભાવ કરે છે. વિનાશ અભાવમાં અંતર્ગત છે. વૃદ્ધિ અને પરિણામ અને ઉપદાય વિનાશમાં અન્તર્ગત છે.

શબ્દાર્થ ઉપચારસત્તામાં જ સમાવિષ્ટ બને છે. આ ઉપચારસત્તા ઘટ, પટ વગેરે ભિન્ન પદાર્થોમાં સમાન હોવાથી સર્વત્ર એકરૂપે વ્યાપ્ત છે, એટલું જ નહિ, પરંતુ બાહ્યસત્તાના વિરોધી અબ્રાહ્મણુ જેવા પ્રયોગો શબ્દવ્યવહારોમાં પણ વ્યાપ્ત બને છે. આમ ઉપચાર સત્તા પદાર્થમાત્રમાં રહેલી છે.

તસ્માદ્ગિન્નેષુ ધર્મેષુ વિરોધિષ્વવિરોધિનીમ્ ।
 વિરોધિચ્છ્યાપનાયૈવ શબ્દૈસ્તૈસ્તૈરુપાશ્રિતામ્ ॥૪૯॥
 અભિન્નકાલમર્યેષુ મિન્નકાલેષ્વવસ્થિતામ્ ।
 પ્રવૃત્તિદેતું સર્વેષાં શબ્દાનામૌપચારિકીમ્ ॥૫૦॥
 एतां सत्तां पदार्थो हि न कश्चिदतिवर्तते ।
 सा च संप्रतिसत्तायाः पृथग्भाष्ये निदर्शिता ॥५१॥

તેથી પરસ્પર ભિન્ન અને વિરોધી ધર્મોમાં પણ અવિરોધી, પરસ્પર વિરોધી (કર્તા, કર્મ વગેરે સાધનો)ને જાહેર કરવા માટે પ્રયોજાયેલા તે તે શબ્દો વડે આશ્રિત, કાલની ભિન્નતા વિનાની (હોવા છતાં) ભિન્ન કાલવાળા પદાર્થોમાં રહેલી, અને બધા શબ્દોની પ્રવૃત્તિના કારણરૂપ જે ઔપચારિકી સત્તા છે તેને કોઈ (ક્રિયા કે કારકરૂપ) પદાર્થ ઉલ્લંઘતો નથી. બાહ્ય સત્તાથી તે જુદી છે એમ ભાષ્યમાં પણ જણાવવામાં આવ્યું છે. (૪૯-૫૧)

ઉપચારસત્તાને સંબંધ વર્તમાન, ભૂત અને ભવિષ્યના પદાર્થો સાથે પણ છે. આવા પદાર્થોનું બુદ્ધિમાં નિરૂપણ થયા પછી શબ્દદ્વારા પ્રતિપાદન થાય છે. તેથી બધા શબ્દોની પ્રવૃત્તિનું નિમિત્ત ઉપચારસત્તા છે, બાહ્યસત્તા નહિ. વાક્યમાં ક્રિયાકારકભાવ ઉપચારસત્તાને અર્ધીન છે, બાહ્યસત્તાને અર્ધીન નથી. ક્રિયાવાચક આખ્યાત અને કારકવાચી સુખન્તોનો સંબંધ બાહ્ય સત્તા સાથે નથી પરંતુ ઉપચારસત્તા સાથે છે. સર્વથા અસત એવાં શશવિષાણુ, આકાશકુસુમ વગેરે પણ ઉપચારસત્તામાં જ સંનિવિષ્ટ અને છે. તેથી જ ભાષ્યકારે કહ્યું છે કે કોઈ પદાર્થ સત્તાનું અતિક્રમણ કરતો નથી (ન સત્તાં પદાર્થોં વ્યમિચરતિ । પા. સૂ. ૫.૨.૧૪) આ ઉપરથી એટલું સ્પષ્ટ થાય છે કે બુદ્ધિસત્તા અર્થાત્ ઉપચારસત્તામાં સમાવિષ્ટ અર્થ જ શબ્દાર્થ છે.

વૈયાકરણો શબ્દને પ્રમાણુ માનનારા છે. તેમને મતે અર્થ બાહ્ય અર્થરૂપે નથી, પરંતુ બૌદ્ધ અર્થરૂપે છે. તેથી સમગ્ર વાગ્ધ્યવહારનો આધાર બૌદ્ધ સત્તા પર છે. પરંતુ બૌદ્ધ અર્થ હમેશાં અર્થકાર્ય માટે સમર્થ હોતો નથી, તેથી અર્થકાર્ય માટે બૌદ્ધસત્તાથી જુદી બાહ્ય સત્તાનો સ્વીકાર વૈયાકરણોએ કર્યો છે. મહાભાષ્યકાર આ બાહ્યસત્તાને સંપ્રતિ-સત્તા કહે છે. સરખાવો હેલારાજ : તદેવમુપચારસત્તાયાં સમર્પિતમાવાનાં બાહ્યાનામર્થાનામતીતા-દિમાવેન પ્રત્યાયનાદ્ બધાર્થ એવ ગાબ્દો વ્યવહાર इति संबन्धनित्यत्वमुपपादितम् ।

प्रदेशस्यैकदेशं वा परतो वा निरूपणम् ।

विपर्ययमभावं वा व्यवहारोऽनुवर्तते ॥५२॥

(પૂણું તત્ત્વના એક) પ્રદેશના એક ભાગને, અથવા જાતિ વડે (કરવામાં આવતા) બાહ્ય નિરૂપણને, (વસ્તુતત્ત્વથી) વિપરીત અર્થને અથવા અભાવને (શબ્દ)-વ્યવહાર અનુસરે છે. (૫૨)

અહીં વૈયાકરણો, સંસર્ગદર્શનવાદીઓ (વૈશેષિકો), વિજ્ઞાનવાદીઓ અને શૂન્યવાદી-ઓના મતોને રજૂ કર્યાં છે.

સમગ્ર શબ્દવ્યવહાર જગતમાંના અનેકવને સ્વીકારીને પ્રવૃત્ત થાય છે. આવા નાના-ત્વની પેલે પાર રહેલ અદ્વૈતતત્ત્વ શબ્દો દ્વારા વ્યવહાર્ય નથી. અદ્વૈત દર્શનમાં પારમાર્થિક દષ્ટિએ વિચારતાં નાનાત્વવાળો શબ્દવ્યવહાર ઉત્પન્ન થતો નથી. વ્યાવહારિક દષ્ટિથી વિચારતાં શબ્દ, પરમતત્ત્વની અસત્ય ઉપાધિઓ, જેને ભર્તૃહરિ પ્રદેશ કહે છે, તેને રજૂ કરે છે. ઘટ, પટ, વગેરે શબ્દો પરમ શબ્દતત્ત્વની ઉપાધિઓ અર્થાત્ પ્રદેશોને પણ પૂર્ણ રીતે રજૂ કરી શકતા નથી, પરંતુ તેમના એકદેશ અર્થાત્ એકાંશને રજૂ કરે છે. દ્રવ્યને ગુણસમુદાય માનીએ કે પતંજલિના મતે ગુણસંદ્રાવ માનીએ (મહાભાષ્ય પા. સૂ. ૪.૨ ૩) પણ હેલારાજ તેને માત્રાકલાપ કહે છે. ઘટ કે પટ શબ્દ આવા માત્રાકલાપનું સંપૂર્ણ અભિધાન કરી શકતા નથી. આ પ્રકારના અદ્વૈત દર્શનને ભર્તૃહરિ અને હેલારાજ અનુસરે છે.

સંસર્ગવાદી વૈશેષિકોના સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે સર્વ શબ્દવ્યવહાર જ્ઞાતિ, ગુણુ વગેરે પર ઉપાશ્રયો દ્વારા નિષ્પન્ન થાય છે, જેમકે 'ગાય' પોતાની મેળે ગાય પણ નથી અને 'અગાય' પણ નથી. ગાય એટલા માટે ગાય છે કે ગોત્વ સાથે તેનો સંસર્ગ છે. આમ ગોત્વ રૂપી ઉપાશ્રયો વડે ગોનો યોગ થાય છે (સંસર્ગદર્શને સ્વતો ગૌર્ન ગૌર્નાવ્યગૌઃ ગોત્વાભિ-સંબન્ધાદગૌરિતિ બાહ્યરૂપ સાક્ષાદ વ્યવહાર્યમેવ દ્રવ્ય પરોપધીયમાનરૂપવિશેષ વ્યવહારમનુષતતિ ।

ત્રીણ પક્ષમાં શબ્દવ્યવહાર ભેદરહિત બ્રહ્મને અનેક ઉપાધિઓવાળા ભેદવાન તત્ત્વ-રૂપે જાહેર કરે છે. આ થયો તત્ત્વનો વિપર્યય. પરમાર્થરૂપે વિજ્ઞાન એકાત્મ છે. શબ્દ-વ્યવહાર તેને ઘટ, પટ વગેરે બાહ્ય પદાર્થોના વિપર્યયથી જાણાવે છે.

ચતુર્થ પક્ષમાં સર્વથા અવિદ્યમાન અર્થને પણ શબ્દોદ્દાર જાણાવવામાં આવે છે. ઘટ, પટ વગેરેની સત્તા છે જ નહિ. તેમના અભાવને જ શબ્દોદ્દાર જાણાવવામાં આવે છે.

આ ચારેય પક્ષોમાં ઘટ, પટ વગેરે શબ્દ વડે અર્થનું અભિધાન વસ્તુતત્ત્વને અનુ-સરતું નથી. શબ્દવડે અર્થનું જે સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય છે તે કાંતો પૂર્ણતત્ત્વના પ્રદેશનો અંશમાત્ર હોવાથી, અથવા વિપર્યયરૂપે હોવાથી અથવા અન્યદ્વારા નિરૂપાતું હોવાથી યથાર્થ નથી આમ શબ્દ અને સત્તારૂપ પદાર્થ વચ્ચેના સંબંધ યથાર્થ, યોગ્યતા રૂપ અથવા નિત્ય નથી.

યથેન્દ્રિયસ્ય વૈગુણ્યાન્માત્રાધ્યારોપવાનિવ ।

જાયતે પ્રત્યયોઽર્થેભ્યસ્તથૈવોદ્દેશજા મતિઃ ॥૫૩॥

જેમ (નેત્ર વગેરે) ઇન્દ્રિયોના દોષને કારણે પદાર્થોનું દર્શન જાણે અન્ય પદાર્થોના અધ્યારોપવાળું ઉત્પન્ન થાય છે, તેવું જ શબ્દો વડે પ્રાપ્ત થતું (પદાર્થ) જ્ઞાન છે. (૫૩)

નેત્ર વગેરે ઇન્દ્રિયો જે દોષયુક્ત હોય તો પદાર્થનું વાસ્તવિક રૂપ જાણતું નથી. શબ્દો વડે અર્થનો યોગ દોષયુક્ત ઇન્દ્રિયો જેવો છે. જેમ કમળાથી પીડાતો માણસ સફેદ શંખને પીળા જુએ છે અર્થાત્ સફેદ શંખ ઉપર પીળા શંખનો અધ્યારોપ કરે છે તેમ શબ્દો પણ પદાર્થના વાસ્તવિક રૂપને દર્શાવવાને બદલે અન્ય રૂપને જાણાવે છે. ઉદ્દેશજા મતિઃ । એટલે શબ્દો વડે પ્રાપ્ત થતું જ્ઞાન જેનો વડે. અર્થનું પ્રતિપાદન થાય તે ઉદ્દેશ અર્થાત્ શબ્દ ઉદ્દેશ્યતે પ્રતિપાદ્યતે અર્થઃ યેન ઇતિ ઉદ્દેશઃ ।

અકૃત્તનવિષયાભાસં શબ્દઃ પ્રત્યયમાશ્રિતઃ ।

અર્થમાહાન્યરૂપેણ સ્વરૂપેણાનિરૂપિતમ્ ॥૫૪॥

શબ્દ, પદાર્થના અપૂર્ણ આભાસને રજૂ કરનારા જ્ઞાનનો આશ્રય કરે છે અને પોતાના સ્વરૂપ વડે નિરૂપિત નહિ થયેલા પદાર્થને અન્યરૂપે રજૂ કરે છે. (૫૪)

શબ્દોમાં પૂર્ણ તત્ત્વનું નિરૂપણ કરવાનું સામર્થ્ય નથી. વૈયાકરણો હમેશાં માને છે કે શબ્દો ખાલુ પદાર્થ અર્થોત્ સમપ્રતિ સત્તાનું નિરૂપણ કરતા નથી, પરંતુ યૌદ્ધ વસ્તુ-તત્ત્વને જણાવે છે. આમ યૌદ્ધ અર્થ જેને વિકલ્પ કહેવામાં આવ્યો છે, તે શબ્દોનો વિષય બને છે. વક્તા આવા વિકલ્પરૂપ અર્થનું ગ્રહણ કરીને શબ્દદ્વારા જણાવે છે અને શ્રોતા તેને વિકલ્પાત્મકરૂપે ગ્રહણ કહે છે. આવો વિકલ્પ કદાપિ પૂર્ણતત્ત્વનો વિષય બની શકતો નથી. સરખાવો.—

વિકલ્પયોનયઃ શબ્દા વિકલ્પાઃ શબ્દયોમયઃ ।

તેષામત્યન્તસંબન્ધે નાર્થં શબ્દાઃ સ્વશન્ત્યમી ॥— ન્યાયમંજરી, પૃ. ૧૪૫

રૂપણવ્યપદેશાભ્યાં લૌકિકે વર્તમ્નિ સ્થિતૌ ।

જ્ઞાનં પ્રત્યભિલ્પં ચ સદૃશૌ બાલપણ્ડિતૌ ॥૫૫॥

(વિવક્ષિત અર્થનું યુદ્ધિ વડે) નિરૂપણ અને (શબ્દ વડે શ્રોતાને તેની) પ્રાપ્તિ (-આ બન્ને)વડે લૌકીયવહાર કરનારા બાળક અને પંડિત, જ્ઞાન અને શબ્દ-પ્રયોગ અંગે એકસરખા છે. (૫૫)

સામાન્ય જનો વસ્તુનું યથાર્થ નિરૂપણ ન કરી શકે એ તેા સમજી શકાય, પરંતુ પંડિત અર્થોત્ તત્ત્વદર્શીનો શબ્દવ્યવહાર પણ સામાન્ય માણસોના શબ્દવ્યવહાર જેવો જ હોય છે. તત્ત્વદર્શી પણ વિવક્ષિત અર્થનું યુદ્ધિદ્વારા નિરૂપણ કરીને શ્રોતાને શબ્દ દ્વારા તેની પ્રતીતિ કરાવે છે. તેથી તે જ્ઞાની પણ બાળક જેવો અર્થોત્ સામાન્ય જન જેવો અતત્ત્વદર્શી છે. અહીં યાદ રાખવું જેઈએ કે આ આ બધું વ્યવહારદશામાં છે. વ્યવહારાતીત દશામાં તેા તત્ત્વદર્શીઓનું જ્ઞાન પરમાર્થનું જ નિરૂપણ કરે છે.

સર્વાર્થરૂપતા શુદ્ધિજ્ઞાનસ્ય નિરૂપાશ્રયા ।

તત્તોડવ્યસ્ય પરાં શુદ્ધિમેકે પ્રાહુરૂપિકામ્ ॥૫૬॥

જ્ઞાનની શુદ્ધિ બધા પદાર્થો રૂપે અને (ઇન્દ્રિયો રૂપી) આશ્રય વિનાની છે. વિષયોના રૂપ વિનાની શુદ્ધિને કેટલાક આચાર્યો તેનાથી પણ ચઢિયાતી જણાવે છે. (૫૬)

જ્ઞાનની શુદ્ધિ અર્થોત્ શુદ્ધ જ્ઞાનને બે પ્રકારનું કહ્યું છે, આદિતું અને અંતનું (ઉપક્રમસમાપ્તિરૂપે દ્વે શુદ્ધી). પ્રથમ શુદ્ધિ બધા અર્થોકારોનું ગ્રહણ કરે છે. અલબત્ત આવા પ્રથમ શુદ્ધિજ્ઞાનમાં ઇન્દ્રિયો સાથેનો સંનિકર્ષ હોતો નથી. યોગ, તપ, સ્વાધ્યાય વગેરે શક્તિઓથી પ્રાપ્ત થનારું સર્વજનું જ્ઞાન, સમાધિની શરૂઆતમાં, આવી પહેલા પ્રકારની શુદ્ધિરૂપે હોય તેા સવિકલ્પ સમાધિ પૂરી થતાં નિર્વિકલ્પક સમાધિરૂપ નિષ્ઠાની

સ્થિતિમાં જ્ઞાન વિષયાકાર રૂપી કાલુષ્યવિનાશુ, વિવિધ વિષયે રૂપી લહરીઓ વિનાના બહારોશી સમુ, સંવિહરૂપ, પ્રભાસ્વર, આહ્યાઆહ્યાકાદિ ભાવો વિનાનું અને શુદ્ધ અહારપે હોય છે. (નિષ્ઠાયાં ચાકારકાલુષ્યાપગમાત્ પ્રભાસ્વરં પ્રશાન્તકલ્હોલં સંવિન્માત્રવનં શુદ્ધં પ્રાહ્યાપ્રાહકપ્રપન્ચ-શૂન્ય પરં બ્રહ્મ ।—હેતારાબ)

उपप्लवो हि ज्ञानस्य बाह्याकारानुपातिता ।

કાલુષ્યમિવ તત્તસ્ય સંસર્ગે વ્યતિભેદજમ્ ॥૫૭॥

જ્ઞાનનું બાહ્ય વિષયાકારનું અનુસરણ તેના અવરોધરૂપે છે અને વિષય સાથેના સંસર્ગથી પ્રાપ્ત થનારા વ્યામિશ્રભાવથી ઉત્પન્ન થયેલ કાલુષ્ય રૂપે છે. (૫૭)

અ-વ-ય : જ્ઞાનસ્ય બાહ્યાકારાનુપાતિતા (જ્ઞાનસ્ય) ઉપપ્લવઃ । તદ્ (એવ) તસ્ય (જ્ઞાનસ્ય વિષયેણ) સંસર્ગે (સતિ) યઃ વ્યતિભેદઃ (પ્રાપ્તઃ તસ્માદ્જાતઃ) કાલુષ્યમિવ ।

ઉપપ્લવઃ એટલે બાહ્ય વિષય વડે અવરોધ. જેમ જળનો ધૂળ સાથે સંપર્ક થવાથી તે ધૂળથી અવરુદ્ધ અને છે, અર્થાત્ આવિલ અને છે અને તે ધૂળ દૂર થતાં સ્વચ્છ રૂપે રહે છે તેમ બાહ્ય અર્થ રૂપી અશુદ્ધિ જ્ઞાન માટે અવરોધ સમી છે અને તે દૂર થતાં તે જ્ઞાન પોતાના શુદ્ધ રૂપે અવસ્થિત અને છે. વ્યતિભેદ એટલે અભેદ અર્થાત્ વ્યામિશ્રભાવ.

यथा च ज्ञानमालेखादशुद्धौ व्यवतिष्ठते ।

તથોપાશ્રયવાનર્થઃ સ્વરૂપાદ્વિપ્રકૃષ્યતે ॥૫૮॥

જેમ બાહ્ય વિષય વડે ઉપરક્રમ બનીને જ્ઞાન અશુદ્ધિને પામે છે તેમ (જાતિ વગેરે ઉપાધિરૂપી) આશ્રયવાળો પદાર્થ તેના સ્વરૂપમાંથી દૂર કરાય છે.(૫૮)

જ્ઞાન જ્યારે બાહ્ય વિષય સાથે આલેખ અર્થાત્ ઉપરાગને પામે છે ત્યારે તે અશુદ્ધ અને છે. જાતિ, ગુણ, ક્રિયા વગેરે ઉપાશ્રયો અર્થાત્ ઉપાધિઓવાળા પદાર્થો વ્યવહારમાં શબ્દવડે અલિહિત અને છે. સર્વથા નિરુપાધિક દ્રવ્ય, જ્ઞાનનો કે અલિધાનનો વિષય બની શકતું નથી.

एवमर्थस्य शब्दस्य ज्ञानस्य च विपर्यये ।

ભાવાભાવાવભેદેન વ્યવહારાનુપાતિનો ॥૫૯॥

આ પ્રમાણે (ઉપાધિરૂપી અશુદ્ધિવાળા) અર્થ, (અપૂર્ણ અલિધાન રૂપ અશુદ્ધિવાળા) શબ્દ અને (બાહ્ય આકાર વડે રંગાવા રૂપ અશુદ્ધિવાળા) જ્ઞાનનો વિપર્યય થતાં ભાવ અને અભાવ વ્યવહારને અલિનપણે અનુસરે છે. (૫૯)

અર્થમાં, જાતિ, ગુણ, ક્રિયા વગેરે ઉપાધિઓ સાથે સંસર્ગરૂપ અશુદ્ધિ, અપૂર્ણ અલિધાનરૂપી અશુદ્ધિ શબ્દમાં અને બાહ્ય આકાર વડે ઉપરક્રમ થવા રૂપ અશુદ્ધિ જ્ઞાનમાં પ્રાપ્ત થાય છે. આને શબ્દ, અર્થ અને જ્ઞાનનો વિપર્યય કહીશું. હવે વ્યવહારમાં ભાવ-પદાર્થ પણ પરોપાધિવડે ઉપરક્રમ અનેલા સમજતા હોય તેા અભાવ પણ અલિધાન

અને જ્ઞાનનો વિષય બનશે. ભાવતત્ત્વ ઔદ્ભૂપે અથવા ઉપચાર સત્તા દ્વારા સ્વીકાર્ય બને છે. અભાવ પણ આ જ રીતે ઉપચાર સત્તાદ્વારા સમજાય છે. ભાવ અને અભાવ બીજા હોઈ આત્મતિક રીતે બંનેમાં કશો તફાવત નથી.

यथा भावमुपाश्रित्य तद्भावोऽनुगम्यते ।

तथाऽभावमुपाश्रित्य तद्भावोऽप्यनुगम्यते ॥६०॥

જેમ (પદાર્થના) ભાવને આધારે તેનો અભાવ સમજાય છે તેમ અભાવને આધારે તેનો ભાવ પણ સમજાય છે. (૬૦)

કોઈપણ ઉપાધિવિનાનો અભાવ વ્યવહારમાં પ્રાપ્ત થતો નથી. પ્રાગભાવ અને પ્રધ્વંસા-ભાવ જેવી અભાવાવસ્થાઓની વચ્ચે ભાવનું અસ્તિત્વ છે આત્મા વગેરે નિત્ય તત્ત્વો પણ અભિવ્યક્તિના સમય પહેલાં અભિવ્યક્ત બનતા ન હોવાથી અસત્ જેવા જ હોય છે આ પ્રમાણે ભાવ અને અભાવ વ્યવહારદક્ષામાં એક બીજાથી જુદા હોવાથી એક-બીજાની અપેક્ષા રાખે છે.

नाभावो जायते भावो नैति भावोऽनुपाख्यताम् ।

एकस्मादात्मनोऽनन्यौ भावाभावौ विकल्पितौ ॥६१॥

જે અભાવ છે તે ભાવ રૂપે જન્મતો નથી (અને) જે ભાવ છે તે અભાવરૂપ બનતો નથી. ભાવ અને અભાવ એક જ તત્ત્વના બે વિકલ્પો છે અને આત્માથી જુદા નથી. (૬૧)

વૈશેષિક સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે અર્થનો તેની ઉત્પત્તિ પહેલાં કારણમાં અભાવ હોય છે. આને અસત્કાર્યવાદ કહે છે. ધરતી ભાવ ધરતી અભાવનો વિરોધી છે. પ્રાગભાવના પ્રતિ-યોગીને કાર્ય કહે છે કાર્યનો આરંભ અને અંત થાય છે. કારણવ્યાપારથી અસ્તિત્વમાં આવેલા પદાર્થનો વિનાશ થતાં તેનો ફરીવાર અભાવ થાય છે. ઉત્પત્તિ પછી પ્રાપ્ત થતા આ અભાવને પ્રધ્વંસાભાવ કહે છે. પ્રાગભાવના વિનાશથી ભાવનું અસ્તિત્વ થાય છે, અને ભાવ વિનષ્ટ થતાં પ્રધ્વંસાભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. બંને વિરોધી અને જુદા છે. આ સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે અભાવ ભાવ અને છે અને ભાવ ફરીવાર અભાવ થાય છે; આ કારિકામાં ભર્તૃ-હરિ જણાવે છે કે આમ કદી બનતું નથી.

અભાવવાદી નૈયાયિક ભાવ અને અભાવ બંનેને સ્વીકારે છે, અને બંનેને અત્યંત બિન્ન સમજે છે. ભર્તૃહરિ અદ્વૈતસિદ્ધાંતને સ્વીકારતાં જણાવે છે કે ભાવ અને અભાવ અર્થતત્ત્વથી જુદા નથી. તે વિકલ્પમાત્ર છે.

અદ્વૈતસિદ્ધાંતમાં આત્મતત્ત્વ પ્રકાશરૂપે છે. તેમ છતાં અવિદ્યાને કારણે લોકવ્યવહાર પ્રવૃત્ત કરવા તે સમર્થ બને છે. તેથી જ તે ભાવ અને અભાવ એવા જુદા દેખાતા વિકલ્પો રૂપે સમજાય છે. અંતે તો ભાવ અને અભાવની અવસ્થિતિ સંવૃત્તિ સત્ રૂપે છે.

અભાવસ્યાનુપાખ્યત્વાત્કારણં ન પ્રસાધકમ્ ।

સોપાખ્યસ્ય તુ ભાવસ્ય કારણં કિં કરિષ્યતિ ॥૬૨॥

અભાવ સ્વરૂપ વિનાનો હોવાથી, કારણુ તેને ઉત્પન્ન કરનારું બની શકતું નથી; ઉત્પત્તિની પહેલાં જ) સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરનાર ભાવને કારણુ શા કામનું ? (૬૨)

કાર્ય, ઉત્પત્તિની પહેલાં અભાવરૂપ છે. આ અભાવ નિઃસ્વરૂપ હોવાથી તેને કારણુના વ્યાપારવડે ભાવરૂપે ઉત્પન્ન કરી શકાતું નથી જો કાંઈ કાર્ય જ ન હોય તો કારણુની પ્રવૃત્તિ કેવી રીતે થાય ? જો એમ કહેવામાં આવે કે વ્યક્તિરૂપે ઘટપટાદિ કાર્ય અભાવાત્મક છે, પરંતુ કારણુમાં તો તે સત્ છે જ, તો પછી તેની ઉત્પત્તિમાં કારણુ માનવાની જરૂર નથી.

કાર્યની ઉત્પત્તિ માટે નિયત કારણુની આવશ્યકતા છે. તલના તેલની ઇચ્છાવાળો તલને જ પીલે છે, સરસવને નહિ જો એમ ન હોય તો વાલુકામાંથી તેલ ન તીકજે ! સાંખ્ય-શાસ્ત્રમાં આને ઉપાદાનગ્રહણુનો નિયમ કહ્યો છે. દરેક કારણુમાં દરેક કાર્યને ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ નથી. પરંતુ અસુક ચોક્કસ કારણુ ચોક્કસ કાર્યને જ ઉત્પન્ન કરે છે.

તસ્માત્સર્વમભાવો વા ભાવો વા સર્વમિષ્યતે ।

ન ત્વવસ્થાન્તરં કિન્ચિદેકસ્માત્સત્યતઃ સ્થિતમ્ ॥૬૩॥

તેથી બધું ભાવરૂપે છે અથવા અભાવરૂપે છે. એક સત્યતત્ત્વમાંથી આથી બીજી કોઈ અવસ્થા પ્રાપ્ય બનતી નથી. (૬૩)

વિકલ્પરૂપ ભાવ અને અભાવ પરમસત્તાના વિવર્ત રૂપે છે. આ સમસ્ત વિશ્વ પરમાર્થ સત્તાની અવિદ્યાશક્તિને ક્ષીણે ભાવાભાવાત્મક ભાસે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો પરમસત્તાને ભાવરૂપ કહો કે અભાવરૂપ કહો, આત્યંતિક રૂપે બધું એકસરખું છે. હેલારાજ જણાવે છે કે પરમાર્થદશામાં જગતરૂપી અવિદ્યાપ્રપંચ અભાવરૂપ છે. (સરખાવો : વ્યવહારદશાયામવિદ્યાપ્રવૃત્તિરૂપાયાં સત્યસ્વામિન્નસંવિન્માત્રસ્ય તત્ત્વસ્ય યથાર્થમનવમાસા-ત્પરમાર્થતઃ સર્વં પ્રવચ્નજાતમભાવ એવાપરમાર્થ એવ ।...સાંતૃતેન તુ રૂપેણ સર્વં માત્રાત્મકં વ્રથમાનસ્ય વસ્તુત્વાત્ ।

તસ્માન્નાભાવમિચ્છન્તિ યે લોકે ભાવવાદિનઃ ।

અભાવવાદિનો વાપિ ન ભાવં તત્ત્વલક્ષણમ્ ॥૬૪॥

તેથી લોકમાં જે ભાવવાદિઓ છે તે અભાવને ઇચ્છતા નથી, અને અભાવ-વાદીઓ પણ અર્થસ્વરૂપ ભાવને સ્વીકારતા નથી. (૬૪)

ઉત્પત્તિની પહેલાં અને નાશની પછી, ઉત્પાદક સામગ્રીવડે, સત્કાર્યનો આવિર્ભાવ એટલે જન્મ, અને વિનાશક સામગ્રીવડે તિરોભાવ એટલે વિનાશ. આવો મત સત્કાર્યવાદી કપિલ વગેરે મહર્ષિઓનો છે. તેમના મતમાં અભાવ નામનો કોઈ જુદો પદાર્થ નથી, કારણ કે કાર્યરૂપ ભાવ તે જ તેની પૂર્વ અને પછીની અવસ્થાઓ રૂપે સમજવામાં આવે છે. ઘડાની માટીરૂપ પૂર્વાવસ્થા પ્રાગભાવ છે અને કોડિયારૂપ ઉત્તર અવસ્થા પ્રધ્વંસાભાવ છે. બધું શૂન્ય છે એમ માનનારા અભાવવાદીઓ ભાવ અને અભાવને પરમાર્થરૂપે સ્વીકારતા નથી. હેતુકારણ જણાવે છે કે શૂન્યવાદીઓ પણ સંવૃત્તિસત્ય અને પરમાર્થસત્ય એમ બે પ્રકારના સત્ય માનીને સંવૃત્તિ રૂપે ભાવને અને અભાવને સ્વીકારે છે (સરખાવો : મધ્યમકકારિકા, ૨૪.૮-૯)

અદ્વયે ચૈવ સર્વસ્મિન્સ્વભાવાદેકલક્ષણે ।

પરિકલ્પેષુ મર્યાદા વિચિત્રૈવોપલભ્યતે ॥૬૫॥

સ્વભાવથી એક અને અદ્વયરૂપે સર્વમાં રહેલા આ (વિશ્વ)માં તેના (જુદાજુદા) વિકલ્પોમાં અનેક પ્રકારની (ભાવાભાવરૂપ) વ્યવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે. (૬૫)

આ બાદ્ય, ભેદરૂપ વિશ્વ પરમાર્થરૂપે એક જ છે. અવિદ્યાર્થે કારણે આ એકત્વ ભાવાભાવરૂપે નાનાત્વરૂપે સમન્વય છે.

ચત્સો હિ યથાવસ્થા નિરુપાલ્યે પ્રકલ્પિતાઃ ।

એવં દ્વૈવિધ્યમપ્યેતદ્ ભાવાભાવવ્યપાશ્રયમ્ ॥૬૬॥

જેમ અનિર્વાચ્ય (અભાવ)ની ચાર અવસ્થાઓ કલ્પવામાં આવી છે, તેમ ભાવ અને અભાવરૂપ બે પ્રકારે પણ સમજવામાં આવ્યા છે. (૬૬)

સ્વભાવથી નિરૂપાપ્ય અભાવની, પ્રાગભાવ, પ્રધ્વંસાભાવ, અત્યંતાભાવ અને અન્યોન્યાભાવ એવી ચાર અવસ્થાઓ કલ્પવામાં આવી છે. આવી અવસ્થાઓ જેમ અવિદ્યાકૃત અને તેથી કાલ્પનિક છે તેમ, ભાવ અને અભાવરૂપે સમજવામાં આવેલ બે અવસ્થાઓ પણ કાલ્પનિક છે.

અવિરોધી વિરોધી વા સન્નસન્વાપિ યુક્તિઃ ।

ક્રમવાનક્રમો વાપિ નાભાવ ઉપપલ્લભ્યતે ॥૬૭॥

યુક્તિને આધારે (વિચારતાં), વિરોધી કે અવિરોધી, સત્ કે અસત્, ક્રમવાન કે અક્રમ એવો અભાવ પ્રાપ્ત થતો નથી. (૬૭)

અભાવ અનુપાપ્યેય અર્થાત્ અનિર્વાચ્ય હોવાથી ભાવથી તેનો વિરોધ કે અવિરોધ સમજાવતો નથી. તે જ પ્રમાણે અભાવમાં અસ્તિતા કે નાસ્તિતા, ક્રમ કે યૌગપદ્ય પ્રાપ્ત થતાં નથી. આમ યુદ્ધિપૂર્વક વિચારતાં અભાવ સ્વીકારાઈ નથી.

*અવિરોધી વિરોધી વા સન્નસન્વાપિ તત્ત્વતઃ ।
ક્રમવાનક્રમો વાપિ તેન ભાવો ન વિદ્યતે ॥૬૮॥

તેથી અવિરોધી કે વિરોધી, સત્ કે અસત્, અને ક્રમવાન કે અક્રમ એવો ભાવ પરમાર્થરૂપે અસ્તિત્વમાં નથી, (૬૮)

અભાવે ત્રિષુ કાલેષુ ન ભેદસ્યાસ્તિ સંભવઃ ।
તસ્મિન્નસતિ ભાવેઽપિ ત્રૈકાલ્યં નાવતિષ્ઠતે ॥૬૯॥

ત્રણ કાળને કારણે સમગ્રતા ભેદનો અભાવમાં સંભવ નથી. તેવાં (ભેદ)નું અસ્તિત્વ ન હોવાથી ભાવમાં પણ ત્રૈકાલ્ય હોતું નથી. (૬૯)

અભાવ અનુપાખ્ય હોઈ વર્તમાનકાળ વડે પરિચ્છિન્ન બનતો નથી. વર્તમાનનો અભાવ સાથે સંબંધ ન હોવાથી, ભૂત અને ભવિષ્યનો સંબંધ કેવી રીતે હોઈ શકે ! અભાવમાં કાલભેદ પણ પ્રાપ્ત થાય નહિ. ભાવનું ભવિષ્યત્વ પ્રાગભાવ ઉપર અને ભૂતત્વ પ્રધ્વંસાભાવ ઉપર નિર્ભર છે. અભાવમાં આવા બે ભેદો હોતા નથી તેથી ભાવમાં પણ તેવા ભેદ હોતા નથી.

આત્મતત્ત્વપરિત્યાગઃ પરતો નોપપદ્યતે ।
આત્મતત્ત્વં તુ પરતઃ સ્વતો વા નોપકલ્પતે ॥૭૦॥

બાહ્ય (કારણુસામગ્રી)વડે (સદ્દૃષ્ય ભાવના) સ્વરૂપનો ત્યાગ સંભવતો નથી. ભાવસ્વરૂપનો પોતાના ઉપર કે અન્યના ઉપર આધાર છે એમ કહેવું પણ શક્ય નથી. (૭૦)

સદ્દૃષ્ય ભાવનો બાહ્ય કારણુ સામગ્રીવડે વિનાશ થતો નથી. ભાવનું સ્વરૂપ સ્વતઃ કે પરતઃ સંભવતું નથી. પોતાનામાં પરિનિષ્ક્રિત તત્ત્વનું પરતઃ અર્થાત્ બાહ્ય કારણુ વડે ભવન અર્થાત્ થવું સંભવતું નથી, કારણુ કે પહેલેથી જ તેનું ભવન છે. સ્વતઃ ભવન પણ યુક્તિસંગત નથી.

તત્ત્વે વિરોધો નાનાત્વ ઉપકારો ન કશ્ચન ।
તત્ત્વાન્યત્વપરિત્યાગો વ્યવહારો નિવર્તતે ॥૭૧॥

(ભાવ અને અભાવનું સ્વરૂપ) એક માનતાં વિરોધ પ્રાપ્ત થશે, તેમને જુદા માનતાં એકનો બીજા ઉપર ઉપકાર થશે નહિ. આમ એકત્વ અને નાનાત્વને ન સ્વીકારતાં બંધો વ્યવહાર અટકી જશે. (૭૧)

ભાવ અને અભાવ, વિધિ અને પ્રતિષેધ જેવા પરસ્પર વિરુદ્ધ છે; તેથી ભાવ અને અભાવનું એકત્વ માની શકાય નહિ. તેમને નાના અર્થાત્ જુદા માનવામાં આવતાં બંને વચ્ચે સંબંધ ન હોવાથી એકબીજાની અપેક્ષા પ્રાપ્ત ન થતાં વ્યવહાર પ્રવર્તશે નહિ. એક્ય અને નાનાત્વ સિવાય બીજા કોઈ વિકલ્પ નથી; તેથી ભાવ અને અભાવમાં પરસ્પર એક્ય પણ નથી અને નાનાત્વ પણ નથી.

यत्र द्रष्टा च दृश्यं च दर्शनं चाविकल्पितम् ।
तस्यैवार्थस्य सत्यत्वं त्रितास्त्रयन्तवेदिनः ॥७२॥

જ્યાં દ્રષ્ટા, દૃશ્ય અને દર્શન એવા (અવિદ્યાકૃત) વિકલ્પો નથી એવા (પરમ) તત્ત્વના જ સત્યનો ઉપનિષદ્વિદો આશ્રય કરે છે. (૭૨)

કારિકા ૬૮થી ૭૨માં ભાવ અને અભાવના અસ્તિત્વને ન્યાયની યુક્તિ વડે અસંગત દરાવીને હવે આગમ અર્થાત્ ઉપનિષદના પ્રામાણ્ય ઉપર ભાર મૂકીને ભર્તૃહરિ જણાવે છે કે જે પરમતત્ત્વરૂપ શબ્દબ્રહ્મમાં દ્રષ્ટા અર્થાત્ ચૈતન્ય, દર્શન અર્થાત્ અંતઃકરણવૃત્તિ અને દૃશ્ય અર્થાત્ સમસ્ત ભેદરૂપ વિશ્વપ્રપંચ એવા અવિદ્યાકૃત ભેદો નથી તેને જ વેદાન્તવિદો અર્થાત્ ઉપનિષદ-દ્રષ્ટાઓ સ્વીકારે છે.

सामान्यं वा विशेषं वा यस्मादाहुर्विशेषवत् ।
शब्दास्तस्मादसत्येषु भेदेष्वेव व्यवस्थिताः ॥७३॥

(સવે) શબ્દો સામાન્ય કે વિશેષને અન્યથી વ્યાવૃત્તરૂપે જણાવતા હોવાથી તે (શબ્દો) અસત્ય ભેદોમાં જ રહેલા છે. (૭૩)

શબ્દો, સામાન્યનું, અન્ય સામાન્યથી વ્યાવૃત્તરૂપે અભિધાન કરે છે. તે પ્રમાણે શબ્દો વિશેષને પણ ખીજા વિશેષથી વ્યાવૃત્ત રૂપે રજૂ કરે છે. આમ શબ્દો અસત્ય એવા ભેદોનું જ અભિધાન કરતા હોવાથી અભિન્ન અને અદ્વય એવા તત્ત્વને સ્પર્શી શકતા નથી. તેથી સમગ્ર શબ્દવ્યવહાર અસત્ય છે. શ્રેય, પ્રમેય વગેરે શબ્દો અશ્રેય, અપ્રમેય વગેરેની વ્યાવૃત્તિરૂપે જ અર્થને જણાવે છે. મહાભાષ્યકારે પણ જણાવ્યું છે કે સામાન્ય-મયિ યથા વિશેષસ્તદક્ત્વં સામાન્યનો પણ વિશેષ જેવો વ્યવહાર થાય છે.

न ह्यभावस्य रुद्भावे भावस्यात्मा प्रहीयते ।
न चाभावस्य नास्तित्वे भावस्यात्मा प्रसूयते ॥७४॥

અભાવને સદ્દરૂપે માનવાથી, ભાવનું સ્વરૂપ નાશ પામતું તથી. અભાવને અસત્ માનવાથી ભાવનું સ્વરૂપ ઉત્પન્ન થતું નથી. (૭૪)

અત્યાર સુધી અભાવને અવસ્તુ સમજીને ભાવ અને અભાવના વિરોધ વગેરેની ચર્ચા કરી. હવે વૈશેષિકમત પ્રમાણે અભાવને પદાર્થ માનીને ચર્ચા કરવામાં આવે છે.

न शाबलेयस्यास्तित्वं बाहुलेयस्य बाधकम् ।
न शाबलेयो नास्तीति बाहुलेयः प्रकल्पते ॥७५॥

શાબલેયનું અસ્તિત્વ બાહુલેયના (અસ્તિત્વ)ને અટકાવતું નથી, શાબલેય નથી તેથી બાહુલેય(નું) અસ્તિત્વ ઉત્પન્ન થતું નથી. (૭૫)

શાબલેય એટલે શબ્દો અર્થાત્ કામરચિતરી ગાયનું વાજરકું, અને બાહુલેય એટલે બહુલા અર્થાત્ ઘણું દૂધ આપનારી ગાયનું વાજરકું. અને વચ્ચે કરી સંબંધ નથી. એકનો અભાવ એટલે બીજાનો ભાવ અને એકનો ભાવ એટલે બીજાનો અભાવ એમ બનતું નથી. તે પ્રમાણે જે અભાવને જુદો પદાર્થ માનવામાં આવતો હોય તે તેના અસ્તિત્વ કે નાસ્તિત્વને ભાવના અસ્તિત્વ અને નાસ્તિત્વ સાથે કરી સંબંધ નથી.

અભાવો યદિ વસ્તુ સ્યાત્તત્રોચં સ્યાદ્વિચારણા ।

તતઞ્ચ તદભાવેઽપિ સ્યાદ્વિચાર્યમિદં પુનઃ ॥૭૬॥

અભાવને જે પદાર્થ માનવામાં આવે તે ઉપરની વિચારણા શક્ય બને. અભાવનો અભાવ માનતાં (પણુ) તે જ વિચાર ફરીવાર કરવો પડે. (૭૬)

અવસ્તુ સ્યાદતીતં યદ્ વ્યવહારસ્ય ગોચરઃ ।

તત્ર વસ્તુગતો ભેદો ન નિર્વચનમર્હતિ ॥૭૭॥

અવસ્તુ હોવાથી જે વિષય બનતો નથી (તે અભાવ) વ્યવહારમાં જ સમજાય છે. તે (અભાવ)માં પદાર્થનિષ્ઠ ભેદનું નિરૂપણ જરૂરી નથી. (૭૭)

ઉપરના અનુવાદમાં વ્યવહારસ્ય ગોચરઃ । એવો પાઠ લીધો છે; તેથી યદ્ (અભાવસ્વરૂપ) અવસ્તુત્વાદ્ વિષયત્વમતોતં સ (અભાવઃ) વ્યવહારસ્ય (એવ) ગોચરઃ । એવો અન્વય થશે. આવા પાઠને બદલે ગોચરમ એવો પાઠ લેવાથી યદ્ (અભાવસ્વરૂપ) અવસ્તુત્વાદ્ વ્યવહારસ્ય ગોચરં (ગોચરત્વ) અતીતઃ એવો અન્વય થશે.

અપદેઽર્થે પદન્યાસઃ કારણસ્ય ન વિદ્યતે ।

અથ ચ પ્રાગસદ્ભાવઃ કારણે સતિ દૃશ્યતે ॥૭૮॥

શબ્દ વિનાના (કાર્યરૂપ) અર્થમાં કારણની પ્રવૃત્તિ હોતી નથી, અને કારણનું અસ્તિત્વ હોય ત્યારે પણ કાર્યનો (તેની ઉત્પત્તિ પહેલાં) અભાવ જણાય છે. (૭૮)

ઉત્પત્તિની પહેલાં કાર્યરૂપ અર્થનું અસ્તિત્વ ન હોવાથી તેનો વાચક શબ્દ પણ પ્રાપ્ત થતો નથી. તેવા કાર્યરૂપ અર્થની બાબતમાં કારણની પ્રવૃત્તિ થતી નથી. ઉત્પત્તિરૂપી ક્રિયા સાથે સંબંધ માટે યોગ્ય હોય તેવા પદાર્થરૂપ કાર્યમાં જ કારણોનો પદન્યાસ અર્થાત્ પ્રવૃત્તિ થાય છે. અસત્ કાર્ય અંગે કારણની પ્રવૃત્તિ થતી નથી. નિરૂપ કાર્ય માટે કારણ પ્રવૃત્ત થતું નથી, કારણ કે ઉદ્દેશ્યત્વનો તેમાં અભાવ છે. આમ હોઈને કાર્યકારણભાવ માત્ર પ્રતિભાસરૂપ છે, વાસ્તવિક હેતુફલભાવરૂપ નથી. સત્કાર્યપક્ષ અસ્વીકાર્ય બનતો હોવાથી, કાર્યકારણભાવ પણ યુક્તિસિદ્ધ બનતો નથી. આમ કાર્યકારણભાવ અસત્ પક્ષમાં કે સત્ પક્ષમાં સ્વીકાર્ય બનતો નથી.

કા તસ્ય પ્રાગવસ્થેતિ વસ્ત્વાશ્રિતમિદં પુનઃ ।

પ્રાગવસ્થેતિ ન હ્યેતદ્ દ્વયમપ્યત્યવસ્તુનિ ॥૭૯॥

'તેની પૂર્વ અવસ્થા કઈ' એ બાબત, (સત્) વસ્તુ સાથે સંબંધ છે. પહેલાંની અને અવસ્થા એવી બે બાબતો નિઃસ્વરૂપ વસ્તુને લાગુ પડતી નથી. (૭૯)

'કારણ એટલે કાર્યની પૂર્વાવસ્થા,' એમ માનતાં અને બંને વચ્ચે પૌર્યપર્ય છે એમ માનીને, કાર્યકારણભાવસંબંધ સ્વીકારતાં, અસત્કાર્યપક્ષમાં ઉત્પત્તિની પહેલાં કાર્યનો અત્યંત અભાવ હોય છે, એવી રિથિતિ પ્રાપ્ત થાય છે. સત્કાર્યપક્ષમાં પણ કાર્યને પૂર્વાવસ્થા પ્રાપ્ત થતી નથી. પૂર્વાવસ્થામાં બે અંશો પૂર્વ અને અવસ્થા છે. પૂર્વ બે પ્રકારે છે. દેશની અપેક્ષાએ અને કાલની અપેક્ષાએ અસત્કાર્યપક્ષમાં પૂર્વ કે અવસ્થા, બેમાંથી એક પણ અંશ પ્રાપ્ત થતો નથી.

न चोर्ध्वमस्ति नास्तीति वचनायानिबन्धनम् ।

अलं स्यादपदस्थानमेतद्वाचः प्रचक्षते ॥८०॥

વિનષ્ટ થયા પછી, પદાર્થ, 'છે કે નથી' એવા શબ્દો માટે યોગ્ય બનતો નથી, કારણ કે તેને માટે કશો આધાર હોતો નથી. તે (વિનષ્ટ પદાર્થ)ને વાણી વડે અપ્રાપ્ય કહેવામાં આવે છે. (૮૦)

ઉત્પત્તિ પહેલાંની કાર્યની કોઈ અવસ્થા હોઈ શકે નહિ, તેમ તેના વિનાશ પછીની પણ હોઈ શકે નહિ. અસત્કાર્યપક્ષમાં નિરન્વય ધ્વંસને કારણે કાર્યમાંથી કશું બાકી રહેતું નથી. પરિણામે ઉત્તરાવસ્થા જેવું કશું હોઈ શકે નહિ. અસત્કાર્યવાદી જે એમ કહે કે અમારે માટે વિનાશ નિરન્વય ધ્વંસ નથી અને તેથી ધ્વંસ પછી પણ કાર્ય સત્ હોય છે, તો તે અંગે ભર્તૃહરિ જણાવે છે કે આવી ઉત્તરાવસ્થામાંતું કાર્ય પણ સ્વીકાર્ય નથી. વાસ્તવમાં વિનષ્ટ થયા પછી પદાર્થની સત્ કે અસત્ ઉપલબ્ધિ થતી નથી. તેથી તે પદાર્થ છે કે નથી એમ શબ્દો વડે વ્યવહાર્ય બનતો નથી. આમ પરમાર્થિક દષ્ટિએ પદાર્થની પૂર્વાવસ્થા કે ઉત્તરાવસ્થા પ્રાપ્ત થતી નથી.

अत्यद्भुता त्वियं वृत्तिर्यद्भागं यदक्रमम् ।

भावानां प्रागभूतानामात्मतत्त्वं प्रकाशते ॥८१॥

પહેલાં અસ્તિત્વ (વિનાશ પદાર્થોનું) નિરંશ અને ક્રમ વિનાનું રૂપ જેના વડે અભિવ્યક્ત થાય છે તેવી (અવિદ્યાવડે પ્રાપ્ત થનારી) આ આશ્ચર્યજનક પ્રવૃત્તિ છે. (૮૧)

સત્કાર્યવાદ અને અસત્કાર્યવાદના સંદર્ભમાં કાર્યકારણભાવનું ખંડન કર્યું. તેથી પહેલાં અદૃષ્ટ એવું નિરંશ અને અક્રમ કાર્ય દેખાય છે, તે એક મહાન આશ્ચર્ય છે. આ આશ્ચર્યનું કારણ ક્ષણતરવતી અવિદ્યાશક્તિની અદ્ભુત પ્રવૃત્તિ હોઈ શકે. તેથી કાર્યકારણભાવ-સંબંધ અસત્ય, વૈકલ્પિક અને અવિદ્યાપૂર્ણ નેત્રાવાળી વ્યક્તિઓના સર્જન રૂપે છે, એમ સમજવું જોઈએ. સત્યસ્વભાવવાળા, અવિભક્ત, અને સ્વરૂપથી કદાપિ ભુદા ન થનાર તત્ત્વનું અસત્ય અને વિભક્તરૂપે પ્રહણ થવાને વિવર્ત કહે છે. આમ કાર્યકારણભાવ-વાસ્તવમાં વિવર્તવાદરૂપે સમજવાનો છે.

विकल्पोत्थापितेनैव सर्वो भावेन लौकिकः ।

मुख्येनैव पदार्थेन व्यवहारो विधीयते ॥८२॥

જાણે વસ્તુભૂત પદાર્થ વડે ચાલતો હોય તેમ (આ) સઘળો લૌકિક વ્યવહાર વિકલ્પ(રૂપ અન્તઃકરણપ્રવૃત્તિ) વડે આભાસિત બનીને પ્રવૃત્ત થાય છે. (૮૨)

અદ્વૈત વેદાન્તીની જેમ ભર્તૃહરિ પણ પરમાર્થદશા અને વ્યવહારદશા એમ બે દશાઓ સ્વીકારતા હોય એમ લાગે છે. વ્યવહારકાર્ય વિકલ્પોત્થિત અસત્ય પદાર્થો દ્વારા થાય છે, પરંતુ વ્યવહારદશામાં તે અસત્યરૂપે સમજાતા નથી. તે જાણે કે મુખ્ય અર્થોત્ પરમસત્યરૂપ હોય તેમ લાગે છે. બીજી રીતે કહીએ તો વ્યવહારદશાના વિકલ્પો મુખ્ય

સત્ય જેવા સમન્વય છે. હેક્ષારાજ ઉપલબ્ધિને મધ્ય અવસ્થા કહે છે. તેની પહેલાંની પૂર્વ અને પછીની અવસ્થાને પર અવસ્થા કહે છે. વ્યવહારમાં ઉપલબ્ધિકાલની મધ્યાવસ્થા સત્ય ભાસતી હોય તો તેની પૂર્વાપર અવસ્થાઓ પણ સત્યરૂપ ભાસે જ. તેથી વ્યવહારમાં કાર્યકારણભાવસંબંધ પ્રાપ્ત થાય છે અને ભાવ અને અભાવ એવા જે વાસ્તવિક ભેદો સમન્વય છે. આમ વ્યવહારદશામાં અસત્યોની પરંપરા પ્રાપ્ત થશે.

भावशक्तिमतश्चैनां मन्यन्ते नित्यवादिनः ।

भावमेव क्रमं प्राहुर्न भावादपरः क्रमः ॥८३॥

તેથી નિત્યત્વને માનનારાઓ તેને ભાવ(રૂપ પ્રકૃતત્ત્વ)ની શક્તિ સમજે છે. ક્રમને ભાવ(રૂપ પ્રકૃત) જ કહ્યું છે, ભાવથી જુદો ક્રમ (નામે પદાર્થ) નથી. (૮૩)

વૈયાકરણમતમાં શબ્દતત્ત્વરૂપ પ્રકૃતની જે શક્તિઓ સમજવામાં આવી છે, ભાવા-ભાવરૂપે ભાસતી અવિદ્યાશક્તિ અને કાલભેદ તેમજ વિકારભેદ માટે જવાબદાર કાલ નામની સ્વાતંત્ર્યશક્તિ. આ બંને શક્તિઓ વાસ્તવમાં એક જ છે, અર્થાત્ ભાવરૂપ શબ્દતત્ત્વને જ ક્રમ અને યોગપદ્ય કહ્યાં છે; સરખાવો “ते च शक्ती न ब्रह्मणो भावात्परमार्थतो भिन्ने इति स एव तत्त्वतः क्वास्ति, अन्यस्य तदतिरेकिणो भासमानतानुपपत्तेः । (હેક્ષારાજ)

क्रमान्न यौगपद्यस्य कश्चिद् भेदोऽस्ति तत्त्वतः ।

यथैव भावान्नाभावः कश्चिदन्योऽवसीयते ॥८४॥

જેમ ભાવથી જુદો કોઈ અભાવ (નામે) બીજો (પદાર્થ) નિશ્ચિતપણે સમજાતો નથી, તેમ ક્રમથી યોગપદ્યનો કોઈ તાર્કિક ભેદ નથી. (૮૪)

कालस्याप्यपरं कालं निर्दिशन्त्येव लौकिकाः ।

न च निर्देशमात्रेण व्यतिरेकोऽनुगम्यते ॥८५॥

લૌકિક જનો કાલના (વિભાગરૂપે) બીજા કાલનો નિર્દેશ કરે છે, પરંતુ (તેમના આવા) માત્ર નિર્દેશથી બંને વચ્ચે ભિન્નતા સમજાતી નથી. (૮૫)

વર્તમાનકાળ, ભૂતકાળ, એવા કાલના જુદા વિભાગો વિષે લોકવ્યવહારમાં ઉદ્ભવ થાય છે, લોકો કાલ અને તેના પેટા વિભાગો વચ્ચે આધારાધેયભાવ સમજે છે. પરંતુ આવા લોકવ્યવહારને કારણે બંને કાલ વાસ્તવમાં જુદા છે એમ માનવાનું નથી.

आधारं कल्पयन्बुद्ध्या नाभावे व्यवतिष्ठते ।

अवस्तुष्वपि नोत्प्रेक्षा कस्यचित्प्रतिबध्यते ॥८६॥

અભાવમાં બુદ્ધિ વડે આધારની કલ્પના કરવા છતાં, તેમાં આધેયની સ્થાપના કરવી યોગ્ય નથી, અસ્તિત્વ વિનાના પદાર્થ વિશેની કોઈની કલ્પના અટકાવી શકાતી નથી. (૮૬)

અનુના અભાવમાં સુખ કે મિત્રના અભાવમાં દુઃખ એમ અધિકરણરૂપ અભાવ સમજતાં, તેમાં સુખ, દુઃખ વગેરે આધેયની કલ્પના કરવી યોગ્ય નથી. આવી અસત્ય વ્યવહાર પ્રવર્તે છે. તેને અટકાવી શકાતો નથી.

તસ્માચ્છક્તિવિભાગેન નિત્યઃ સદસદાત્મકઃ ।

एकोऽर्थः शब्दवाच्यत्वे बहुरूपः प्रकाशते ॥८७॥

તેથી સદ્ અને અસદ્ સ્વભાવવાળો, નિત્ય અને એક એવો અર્થ, શબ્દ-
વડે વાચ્ય ખનતાં (સ્વાશ્રિત) શક્તિઓની ભિન્નતાને કારણે વિવિધરૂપે બહેર
થાય છે. (૮૭)

व्यवहारश्च लोकस्य पदार्थैः परिकल्पितैः ।

शास्त्रे पदार्थैः कार्यार्थैः लौकिकैः प्रविभज्यते ॥८८॥

શબ્દોના બુદ્ધિ વડે કલ્પેલા અર્થો વડે લોકમાં વ્યવહાર કરવામાં આવે છે,
અને વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં (શાસ્ત્ર)કાર્ય માટે લોકમાં પ્રસિદ્ધ પદોના અર્થોનું જ ભિન્ન-
ભિન્ન રીતે વિધાન કરવામાં આવે છે. (૮૮)

इति संबन्धसमुद्देशः

આ પ્રમાણે સંબંધસમુદ્દેશ પૂરો થયો.

ભૂયોદ્રવ્યસમુદ્દેશઃ ।

ભૂયોદ્રવ્યસમુદ્દેશ

સંસર્ગરૂપાત્સંભૂતાઃ સંવિદ્વૂપાદપોદ્ધૃતાઃ ।
શાસ્ત્રે વિભક્તા વાક્યાર્થાત્પ્રકૃતિપ્રત્યયાર્થવત્ ॥૧॥

નિમિત્તભૂતા સાધુત્વે શાસ્ત્રાદનુમિતાત્મકાઃ ।
કેચિત્પદાર્થા વક્ષ્યન્તે સંક્ષેપેણ યથાગમમ્ ॥૨॥

(શબ્દો અને અર્થોના) સંસર્ગરૂપ વાક્યાર્થમાંથી છૂટા પાડેલા, (વ્યાકરણ) - શાસ્ત્રમાં પ્રકૃતિ અને પ્રત્યયની જેમ જુદા કરવામાં આવેલા, (શબ્દ)ના સાધુત્વમાં નિમિત્તરૂપ અને (વ્યાકરણ)શાસ્ત્ર દ્વારા જેમના સ્વરૂપનું અનુમાન કરવામાં આવે છે તેવા કેટલાક (દ્રવ્ય ગુણ વગેરે) પદાર્થો શાસ્ત્રપરંપરા પ્રમાણે સંક્ષેપમાં કહેવામાં આવશે. (૧-૨)

ઉપરના અનુવાદમાં સંવિદ્વૂપાદનો અર્થ હેલારાજે કરેલ અર્થથી જુદો કરવામાં આવ્યો છે. સંવિદ્ એટલે નિરંશ જ્ઞાન અથવા નિરવયવ બોધ. આત્યંતિકરૂપે વાક્યો નિરંશ જ્ઞાન રૂપે છે. વ્યવહારમાં આવા જ્ઞાનરૂપ વાક્યાર્થનો અપોદ્ધાર એટલે જુદા જુદા શબ્દોમાં વિભાગ કરવામાં આવે છે. આવા અર્થની કલ્પના કરીને સંસર્ગરૂપાદ (વાક્યાર્થાત) સંભૂતાઃ સંવિદ્વૂપાદ (વાક્યાર્થાદ) અપોદ્ધૃતાઃ એવો અન્વય સમજવામાં આવ્યો છે.

હેલારાજ સંવિદ્ નો અર્થ સંવેદનમ્ અર્થાત્ અપોદ્ધારબુદ્ધિઃ કહે છે. આવી અપોદ્ધાર-બુદ્ધિને કારણે પૃથક્ સમજવામાં આવેલા પદાર્થો. સંવિદ્વૂપાત્માં હવે શબ્દનો અર્થ આકાર હોય તો કલ્પનાબુદ્ધિનું રૂપ એટલે કલ્પનાબુદ્ધિનો આકાર એવો અર્થ થશે. આકાર અહીં સંસ્થાનરૂપ ધર્મ થશે અને સ્વરૂપ ધર્મો થશે.

નિરંશ વાક્યનું વાચકત્વ સમજવામાં આવ્યું હોવાથી ક્રિયા, કારક, કારકવિશેષણ વગેરેના સંસર્ગરૂપ વાક્ય અને તેનો અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે. આવો સંસર્ગ હોવાથી વાક્યના પ્રવિભાગ ઇષ્ટ છે.

અનંશ વાક્યના બધા શબ્દોનો એક સાથે સ્પષ્ટ અર્થ જાણવો મુશ્કેલ હોઈને વાક્યચાર્ય સમજવા માટે હંમેશાં અપોદ્ધારરૂપે મનની પ્રવૃત્તિ હોય છે. શરત્પત પીનારો માણસ તેમાં ગળપણુ કેટલું, તીખાં દ્રવ્યો કયાં અને કેટલાં એ બધું સમજી શકે છે. આવી સમજણ તેની અપોદ્ધારબુદ્ધિને કારણે છે.

જેમ પદોને પ્રકૃતિ અને પ્રત્યય એવા વિભાગોમાં વિભક્ત સમજવામાં આવે છે તેમ નિરંશ વાક્યને પણ જુદા જુદા શબ્દોમાં વિભક્ત સમજવામાં આવે છે. આ શબ્દોના અર્થો લોકપ્રચલિત છે. વ્યાકરણશાસ્ત્ર અર્થો વિષે આદેશ આપતું નથી કારણ કે આવો આદેશ આપી શકાતો નથી. (અર્થાનાદેશનાત્ । નહિ અર્થા આદિશ્યન્તે । મ.મા. ૨.૧.૧) શાસ્ત્રમાં પ્રસિદ્ધ અર્થોને તે તે શાસ્ત્રની પરંપરા પ્રમાણે સમજવામાં આવે છે, જેમ કે સરૂપાણામેકશેષ એકવિમકૌ । (પા. સૂ. ૧.૨.૬૪) ઉપરથી શબ્દોનો અર્થ દ્રવ્ય છે અને ભેદ અર્થાત્ વ્યાવર્ત્ય છે એમ સમજાય છે. તે પ્રમાણે તસ્ય માવસ્ત્વત્તૌ । (પા. સૂ. ૫.૧.૧૧૨) સૂત્ર ઉપરના વાર્તિક યસ્ય ગુણસ્ય હિ માવાદ્ દ્રવ્યે શબ્દનિવેશસ્તદમિધાને ત્વત્તૌ । ઉપરથી ગુણના સ્વરૂપતું અનુમાન થાય છે. મૂત, વર્તમાન, ભવિષ્યતિ વગેરે શબ્દો સાથે પાણિનિએ જે વ્યાખ્યાન આપ્યું છે તેનાથી કાલ એટલે ક્રિયા એવો અર્થ સૂચિત થાય છે. સ્ત્રિયામ્, પુંસિ, નપુંસકમ્ વગેરે સૂત્રવ્યવહત શબ્દો ઉપરથી સંસ્કૃતિ, પ્રસવ, અને સ્થિતિનો બોધ થાય છે અને લિંગને સમજવામાં તે અનિવાર્ય છે, કારણ કે લોકપ્રસિદ્ધ લિંગવ્યાખ્યા : સ્તનકેશવતી સ્ત્રી સ્યાલ્લોમત્તઃ પુરુષઃ સ્મૃતઃ । યોગ્ય નથી.

પદોના અર્થો વાક્યચાર્યમાંથી વિભક્ત રૂપે સમજાય છે એ વાત ઉપર બાર મૂકવામાં આવ્યો છે. પદના અર્થો એટલે જ્ઞાતિ, દ્રવ્ય, ગુણ, ક્રિયા વગેરે. આમ હોવાથી પદાર્થ-બોધની વ્યવસ્થા અને વિચારણામાં દ્રવ્ય, ગુણ, ક્રિયા, જ્ઞાતિ, લિંગ, સંખ્યા વગેરેની વિચારણાને પણ સ્થાન હોવું જોઈએ. તેથી તૃતીય સમુદ્દેશમાં તેમની ચર્ચા કરવામાં આવી છે. આ દ્રવ્યગુણાદિકને વિશે અન્ય ન્યાયસાંખ્યાદિ શાસ્ત્રોમાં પણ ચર્ચા કરવામાં આવી છે. વૈયાકરણ પરંપરા આવી શાસ્ત્રાન્તરપ્રાપ્ત ચર્ચાનું પણ ધ્યાન રાખે છે, કારણ કે તેનો આદર્શ છે “ સર્વવારિષદ્ શાસ્ત્રમ્ । ” તેમ છતાં અન્યશાસ્ત્રપ્રાપ્ત સિદ્ધાંતચર્ચાનું સીધું અનુસરણ કરવામાં આવ્યું નથી. પાણિનિ વગેરે આચાર્યોનાં સૂત્રોમાં મળતા વ્યાકરણના ઉદ્દેશ્યો ઉપરથી સૂચવાતા સિદ્ધાંતો અર્થાત્ વ્યાકરણઆગમ વડે સ્વીકૃત સિદ્ધાંતોને જ ભર્તૃહરિ સ્વીકારે છે.

વસ્તુપલક્ષણં યત્ર સર્વનામ પ્રયુજ્યતે ।

દ્રવ્યમિત્યુચ્યતે સોઽર્થો ભેદત્વેન વિવક્ષિતઃ ॥૩॥

જેને આંગે પદાર્થમાત્રનું અભિધાન કરનારું સર્વનામ પ્રયોજાય છે તે અર્થને દ્રવ્ય કહે છે. તે વિશિષ્ટરૂપે વિવક્ષિત હોય છે. (૩)

સર્વનામો બે પ્રકારે વપરાય છે. સર્વ વગેરે સર્વનામો વસ્તુમાત્રનું અભિધાન કરે છે. અન્ય વગેરે સર્વનામો વિશિષ્ટ વસ્તુઓના વાચક છે. આ કારિકામાં સર્વનામ વડે

વિવક્ષિત અને ભેદત્વધર્મયુક્ત એમ એ પ્રકારે દ્રવ્યની વ્યાખ્યા આપી છે. इदं तद् એવા સર્વનામ વડે સમન્વયું દ્રવ્ય इदम् વડે પ્રત્યક્ષ અર્થનું વાચક છે અને તદ્ વડે અન્ય પ્રમાણુ વડે પ્રાપ્ત થતા પરોક્ષ અર્થનું અભિધાન કરનારું છે. દ્રવ્યેનો અપરિમિત સ્વભાવ જાણવો મુશ્કેલ છે, કારણ કે પદાર્થરૂપતા સર્વત્ર પ્રાપ્ત થાય છે. નિરુક્તાકાર પણ કહે છે કે “अद्वै इति प्रतीयते तद् द्रव्यम् । ‘आ’ એવી રીતે જે સમન્વય છે તે દ્રવ્ય છે.”. દ્રવ્યની ખીજ વિશિષ્ટતામાં સામાન્ય વગેરે ઉપાધિઓને કારણે તેનું ભેદત્વ અર્થાત્ વિશેષ્યત્વ જાણાવ્યું છે આ ભેદત્વ અર્થાત્ વિશેષ્યત્વ બાહ્યદ્રવ્યભૂત અર્થનું લક્ષણુ નથી, પરંતુ અસદ્રૂપ અને બૌદ્ધ અર્થરૂપે રહેલા દ્રવ્યનું લક્ષણુ છે. આ રીતે વિચારતાં જાતિ બ્યારે ભેદત્વરૂપે વિવક્ષિત હોય ત્યારે તેને પણ દ્રવ્ય કહેવાશે. દ્રવ્યનો આ સિદ્ધાંત અન્ય દર્શનો કરતાં વિશિષ્ટ છે. ભેદત્વને જે મુખ્ય લક્ષણુ સ્વીકારીએ તો બધા જ પદાર્થોનો અર્થ દ્રવ્ય થશે, એટલું જ નહિ પણ જાતિ, ગુણ, ક્રિયા પણ ભેદત્વરૂપે દ્રવ્યનો જ બોધ કરાવશે.

વાજપ્યાયનના મતમાં શબ્દોનો અર્થ જાતિ છે અને તે અનુગત બોધનું નિમિત્ત છે. ક્રિયામાં પણ આવી જાતિ રહેલી છે. પાકક્રિયાની બધી અવસ્થાઓને, અર્થાત્ અધિ-અચણુથી માંડીને અધઃઅચણુ સુધીની બધી અવસ્થાઓને ક્રિયા કહે છે. જે ભાતની માત્ર પોચા થવાની કાર્યવસ્થાને જ ક્રિયા કહેવામાં આવે તો અગાઉની અવસ્થાઓને અનુમાન-ગમ્ય સમજવી પડે અને રસોપાનું કર્તૃત્વ તેમાં પ્રાપ્ત થાય નહિ. કર્તા અર્થાત્ રસોપાનું કાર્ય, ધાતુવડે વાચ્ય ન બને તો, પ્રત્યયવાચ્ય કર્તા અને તેની ક્રિયા વચ્ચે સંબંધ સમજાશે નહિ. પ્વ રાંધણુનો અર્થ એખાનું પોચા થવું (વિક્લેદ) થતો હોય તો ભાત કર્તા થશે, કર્મ નહિ થાય. તેથી દેવદત્તઃ ઓદનં પચતિ । એવું વાક્ય મળશે નહિ, પરંતુ, પચ્યતે ઓદનઃ સ્વયમેવ એવું વાક્ય પ્રાપ્ત થશે. ક્રિયા ક્રમબદ્ધ ક્રિયાશીનો સમૂહ છે. રાંધણુ, વાસણુ સાદું કરવું, તપાવણુ વગેરે, ક્રિયાનાં અંગોરૂપે છે. તેથી પચનક્રિયાજાતિ આવા ક્રમબદ્ધ ક્રિયાસમૂહમાં પ્રાપ્ત થતું તત્ત્વ છે (इत्थमधिभ्रयणादिरपि तत्रानुपविशत्येव ।)

આ પ્રમાણે બ્રમણુક્રિયાઓરૂપ વ્યક્તિઓ વડે સ્પષ્ટ થતી બ્રમણુત્વાદિ જાતિ પણ સ્વીકાર્ય થશે. પ્રથમ બ્રમણુ, ખીજું બ્રમણુ, ત્રીજું બ્રમણુ એમ જુદાં જુદાં બ્રમણુમાં બ્રમણુની અભિવ્યક્તિ સમન્વય છે. તેવી જ રીતે સત્તારૂપ અસ્તિક્રિયા અને કર્તા, કર્મ વગેરે કારકો વચ્ચે ભેદ હોવા છતાં તથા ભૂત, વર્તમાન વગેરે કાલભેદ હોવા છતાં ષટઃ અસ્તિ, ષટઃ અસ્તિ, એવો અભિન્ન બોધ તેમની સાથે રહેલ સત્તાસામાન્યને વ્યક્ત કરે છે એમ માનવામાં વાંધા નથી.

भावप्रधानमाख्यातम् । એવા યારકવચનમાંથી ગ્રહણુ કરેલ ક્રિયાપ્રાધાન્યનો સિદ્ધાંત શાબ્દબોધમાં સ્વીકારવામાં આવ્યો છે, છતાં અન્વયવ્યતિરેક વડે ગૌણ સાધન જ વાચ્યરૂપે સમન્વય છે. મીમાંસાદર્શનમાં પણ ધાત્વર્થાક્રિયામાં સાધનનો તિરોભાવ થતો નથી. કિમાસ્યતે । કિં સ્થાયતે । એવું પૂછવામાં આવતાં સુખં આસ્યતે । સુખં સ્થાયતે । એવા ઉત્તરમાં સુખ વગેરે ભેદત્વરૂપે વિવક્ષિત હોઈને આખ્યાતાર્થનું પણ દ્રવ્યત્વ જ સમન્વયું જોઈએ. આમ આખ્યાતાર્થ પણ વ્યાપ્તિદર્શનને અનુસરીને દ્રવ્ય જ છે.

મીમાંસક મતમાં ક્રિયારૂપ જ ભાવનાની પ્રતીતિ કરાવતું હોવાથી દ્રવ્યને બોધ સામર્થ્યથી પ્રાપ્ત થતો હોઈને દ્રવ્ય શબ્દાર્થ બની શકે નહિ એમ જો કહેવામાં આવે તો તે અસંભવ નથી; કારણ કે ભાવનાની પ્રતીતિ ક્રિયાવડે થાય છે અને પ્રત્યય સાધનતું અભિધાન કરે છે. બન્ને વચ્ચે સાધ્યસાધનભાવસંબંધ છે. ક્રિયાવિશિષ્ટ કર્તાને બોધ થાય છે તેથી સાધનસામર્થ્ય પ્રાપ્ત થાય છે એમ કહી શકાય નહિ આમ સાધન દ્રવ્યાર્થ છે એ વાત સિદ્ધ બને છે.

આ પ્રમાણે આ ત્રોયા સમુદ્દેશમાં દ્રવ્યને વ્યાવહારિક દૃષ્ટિએ સમજાવવામાં આવ્યું છે. અગાઉ બીજા સમુદ્દેશમાં પારમાર્થિક દ્રવ્ય અર્થાત્ મહાસત્તાને રૂપરૂપ કરવામાં આવી હતી.

॥ इति भूयोद्रव्यसमुद्देशः ॥

આ પ્રમાણે ભૂયોદ્રવ્યસમુદ્દેશ પૂરો થયો

*

ગુણસમુદ્દેશઃ ।

ગુણસમુદ્દેશ

સંસર્ગિ ભેદકં યદ્યત્સવ્યાપારં પ્રતીયતે ।

ગુણત્વં પરતન્ત્રત્વાત્તસ્ય શાસ્ત્ર ઉદાહૃતમ્ ॥૧॥

જે જે, (આધાર સાથે) સંસર્ગવાળું અને (તેને) જુદું સમજાવનારું છે અને જે તેવા વ્યાપારવાળું સમજાય છે, તે, પરતંત્ર હોવાથી, શાસ્ત્રમાં ગુણ કહેવામાં આંચું છે. (૧)

સંસર્ગ એટલે આધાર સાથે તાદાત્મ્યની કલ્પના. આધાર સાથેના સંસર્ગને કારણે ગુણ તેના આશ્રય અર્થાત્ આધારને બીજા આધારથી જુદું સમજાવે છે, જેમકે, આ સંકેદ છે, કાળું નથી. કારિકામાં 'જે જે' એવા શબ્દો સામાન્ય વગેરેને પણ ગુણ તરીકે દર્શાવે છે. 'આ ગાય છે, અશ્વ નથી,' એવા વાક્યમાં બીજા આધાર અર્થાત્ અશ્વથી જુદું પક્તું ગોત્વ ગુણ બને છે. પરતંત્રપણું ગુણની બીજી વિશેષતા છે. તે ધર્મી અર્થાત્ આધારના વિશેષણરૂપે ગૌણત્વ દર્શાવે છે.

તસ્ય માવસ્ત્વત્ત્વો । (વા.સૂ.૫.૧.૧૧૯, તેનો લાવ એ અર્થમાં પબ્ધ્યન્ત શબ્દને ત્વ અને ત્વ પ્રત્યયો લાગે છે) અને વોતો ગુણવચનાત્ । (વા.સૂ.૪.૧.૪૪, ગુણ દર્શાવનાર ઉકારાન્ત પ્રકૃતિને હ્રીવ પ્રત્યય લાગે છે.) સૂત્રો ઉપરનાં વાર્તિકોમાં અને લાભ્યમાં ગુણની વિગતપૂર્ણ છણાવટ કરવામાં આવી છે. વા.સૂ. ૫.૧.૧૧૯ ઉપરના વાર્તિક ૪ ઉપરના લાભ્યમાં પતંબલિ બળ્યાને છે કે શબ્દ, રપર્શ્, રૂપ, રસ અને ગન્ધ ગુણો છે. ગુણોનું અસ્તિત્વ હોવાથી દ્રવ્યને તે તે ગુણ અંગે શબ્દ પ્રાપ્ત થાય છે. આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે ગુણની અપેક્ષાએ દ્રવ્ય જુદું છે.

ગુણ શબ્દના લોકોચવહારમાં ધણા અર્થ છે :

- (૧) સમાન અવયવ : જેમકે, બેવડી દોરી, ત્રેવડી દોરી.
- (૨) દ્રવ્ય : 'આ દેશ ગુણવાન છે,' અર્થાત્ તેમાં ગાયો, ઘાસ વગેરે ધણું દ્રવ્ય છે.
- (૩) ગૌણત્વ : જેમ કે, 'અહીં અમે ગૌણ બન્યા છીએ.'
- (૪) આચાર : જેમ કે, આ બ્રાહ્મણ ગુણવાન છે, અર્થાત્ આચારસંપન્ન છે.
- (૫) સંસ્કાર : જેમ કે, આ અન્ન ગુણવાળું છે અર્થાત્ સારી રીતે રંધેલું છે.

વોતો ગુણવચનાત્ । ઉપરના ભાષ્યમાં બે કારિકાઓ પ્રાપ્ત થાય છે :

સત્ત્વે નિવિઘ્નતેડપૈતિ પૃથગ્જાતિષુ દશ્યતે ।

આધેયશ્ચાક્રિયાજશ્ચ સોડસત્ત્વપ્રકૃતિર્ગુણઃ ॥

“દ્રવ્યમાં રહેનાર, કોઈક વાર તેનાથી દૂર જનાર, જુદાં જુદાં દ્રવ્યોમાં દેખાતો, ઉત્પાદ્ય, અનુત્પાદ્ય અને સ્વભાવથી જે દ્રવ્ય નથી તેને ગુણ કહે છે.”

ઉવૈત્યન્યઽજઙ્ઙહાત્યન્યદ્ દષ્ટો દ્રવ્યાન્તરેષ્વપિ ।

વાચકઃ સર્વલિજ્ઞાનાં દ્રવ્યાદન્વો ગુણઃ સ્મૃતઃ ॥

“કોઈક (દ્રવ્ય)ની પાસે જનાર, કોઈક બીજાનો ત્યાગ કરનાર, જુદી જુદી બળતિઓ-વાળાં દ્રવ્યોમાં દેખાતો, બધાં લિંગોનો વાચક અને દ્રવ્યથી જુદો (તે) ગુણ કહેવાયો છે.” ભાષ્યમાં પ્રાપ્ત થતી આ કારિકાઓમાં વૈશેષિક મતમાં પ્રાપ્ત થતાં ગુણનાં લક્ષણો જેવાં લક્ષણો મળે છે. આ કારિકાઓને પૂર્વપક્ષ તરીકે સમજવામાં આવી છે, કારણકે તેમનું વ્યાખ્યાન આપવામાં આવ્યું નથી.

આ કારિકાઓ પ્રમાણે ગુણમાં ક્રિયા, બળતિ અને દ્રવ્યનો અંતર્ભાવ થતો નથી.

આ કારિકાઓને સમજાવતાં નાગેશ ગુણ અને ગુણુવચનને સરખાં ગણે છે. નાગેશના મત પ્રમાણે આકાશરાદેકા સંજ્ઞા (પા.સૂ. ૧.૪.૧ આ સૂત્રથી કઠારાઃ કર્મધારયે । પા.સૂ. ૨.૨.૩૮ સુધી દરેકની એક જ સંજ્ઞા સમજવાની છે.) ઉપરના ભાષ્યમાં જેમની ગુણુવચન સંજ્ઞા કહી છે તેમનું જ અહીં કથન છે. ત્યાં કૃદન્ત, તદ્ધિતાન્ત, સર્વનામ, બળતિ, સંખ્યા અને સંજ્ઞાશબ્દ સિવાયના શબ્દોની ગુણુવચનસંજ્ઞા સમજવામાં આવી છે. પહેલા પદથી સંજ્ઞાનો નિરાસ થાય છે, પૃથગ્જાતિષુ દશ્યતે થી સર્વનામનો, આધેયઃ થી સંખ્યાશબ્દનો, અક્રિયાજઃથી કૃદન્તનો, અસત્ત્વપ્રકૃતિઃથી તદ્ધિતાન્તનો, બીજી કારિકામાં દષ્ટઃથી સર્વનામનો અને વાચકઃ સર્વલિજ્ઞાનામથી બળતિનો અને સંખ્યાનો નિરાસ થાય છે.

ગુણુશબ્દો બે પ્રકારના છે : ૩૫, ગન્ધ, શબ્દ વગેરે ગુણો તેમના આધાર અર્થાત્ દ્રવ્યોથી ભિન્નપણે તેમનો અર્થ દર્શાવે છે, અર્થાત્ તે તત્ત્વ ગુણુ દર્શાવે છે. બીજા પ્રકારના ગુણુ શબ્દો જેવા કે શુક્લ, રક્ત, મૃદુ, તેમના આધાર એવા દ્રવ્યથી ભિન્નપણે અર્થ દર્શાવતા નથી. તેમના ગુણુવચન અથવા ગુણોપસર્જનદ્રવ્યવચન શબ્દો કહીશું.

વૈયાકરણો હમેશાં લોકવ્યવહારને પોતાના આધાર તરીકે સ્વીકારે છે અને વ્યવહારગત શબ્દપ્રયોગો ઉપરથી સિદ્ધાન્તસ્થાપન કરે છે. તેથી તેમના સિદ્ધાન્તો કેટલીક વાર સાંખ્ય-વૈશેષિકાદિ દર્શનોના સિદ્ધાન્તો સાથે સામ્ય દર્શાવે છે અને કેટલીક વાર ભિન્નતા દર્શાવે છે. પા.સૂ. ૨.૧.૧. વાર્તિક ૨૨ ઉપરના ભાષ્યમાં તથા પા.સૂ.૫.૧.૧૧૯, વાર્તિક ૫ ઉપરના ભાષ્યમાં ગુણુ અંગેની લૌકિક કદપતા સ્પષ્ટ કરવામાં આવી છે. પાણિનિ સૂત્રોમાં જ્યાં જ્યાં ગુણુ શબ્દ મળે છે ત્યાં ભાષ્યકારે તેનો તે તે સંદર્ભમાં જુદો જુદો અર્થ સમજાવ્યો છે.

द्रव्यस्याव्यपदेशस्य य उपादीयते गुणः ।

भेदको व्यपदेशाय तत्प्रकर्षोऽभिधीयते ॥२॥

નિરૂપણ માટે અશક્ય (એવા) દ્રવ્યના નિરૂપણ અંગે (બીજા દ્રવ્યથી) લિન્નતા દર્શાવતો જે ગુણ સ્વીકારવામાં આવે છે, તેના વડે પ્રાપ્ત થતો પ્રકર્ષ, (તરપૂ, તમપૂ વગેરે પ્રત્યયો વડે) જણાવાય છે. (૨)

અતિશાયને સમચિહ્નૌ । (પા.સૂ. ૫.૩.૫૫). ઉપરના લાખ્યમાં પતંજલિએ દ્રવ્યનો નહિ પરંતુ ગુણનો પ્રકર્ષ માન્યો છે. હેલારાજ જણાવે છે કે ગુણના પ્રકર્ષ અંગે કેટલાક પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થાય છે :

(૧) દ્રવ્ય નિષ્પન્નરૂપ હોવાથી તેમાં પ્રકર્ષ પ્રાપ્ત થતો નથી, તેથી તમપૂ કે હચ્ચન પ્રત્યયો તેને લાગતા નથી. ગુણનો પ્રકર્ષ થતો હોવાથી તેવા પ્રત્યયો ગુણને લાગશે.

(૨) ગુણનો જ પ્રકર્ષ થાય છે, દ્રવ્યનો નહિ, એ માટે કારણ દર્શાવવું જોઈએ.

(૩) નિષ્પન્નરૂપ ગુણનું પણ તેના જેવા રૂપવાળા દ્રવ્યના પ્રતિપાદનની જેમ પ્રતિપાદન થતું હોવાથી બંનેને સ્વતઃપ્રકર્ષ થશે નહિ.

(૪) પ્રતીયમાન ગુણ અને અભિધીયમાન ગુણને જુદા સમજવા જોઈએ. ઉપરના સૂત્રમાં અભિધીયમાન ગુણનું મહત્ત્વ છે, એ અંગે કારણ દર્શાવવું જોઈએ.

(૫) શબ્દના એક અર્થમાં તેના જ્ઞાતિ, ગુણ, ક્રિયા, એવા વ્યાવર્તક ધર્મો પણ પ્રાપ્ત થાય છે. તેમાંથી એકલા ગુણનો જ પ્રકર્ષ થાય છે એમ કેવી રીતે કહેવાય ?

(૬) ગુણમાં બીજો ગુણ નથી. સામાન્યમાં પણ તેનો અવચ્છેદક એવો ગુણ નથી, જે સામાન્યનો પ્રકર્ષ દર્શાવે. તે જ પ્રમાણે ક્રિયામાં પણ તેના પ્રકર્ષના કારણરૂપ ગુણ નથી. તેથી તેમાં પ્રકર્ષ કેવી રીતે શક્ય બને ?

(૭) ગુણનો પ્રકર્ષ દર્શાવતો હોય ત્યારે દ્રવ્યનો પ્રકર્ષ કેવી રીતે દર્શાવાય ?

આ બધાના જવાબો હવે પછીની કારિકાઓમાં આપવામાં આવ્યા છે.

દ્રવ્યને જ્ઞાતિ, ગુણ, ક્રિયા વગેરે વિનાનું સમજવું શક્ય નથી. પોતાના રૂપ વડે જેનું નિરૂપણ શક્ય ન હોય તે પોતે પ્રકર્ષવાળું કેવી રીતે સમજાય ? તેથી ગુણરૂપી સંસર્ગીધર્મને કારણે જ દ્રવ્યનો પ્રકર્ષ કહ્યો છે. આવા ગુણરૂપી સંસર્ગીએને કારણે વિશિષ્ટતા દર્શાવતું દ્રવ્ય, તેના જેવાં અન્ય દ્રવ્યોથી અતિશય અર્થાત્ પ્રકર્ષ જણાવે છે. સંસર્ગી ગુણોમાં કેટલાક અભિધીયમાન અર્થાત્ વાચ્ય હોય છે અને કેટલાક પ્રતીયમાન હોય છે. એક દ્રવ્યને બીજાં દ્રવ્યોથી જુદું સમજાવતો ગુણ, તે દ્રવ્યનો પ્રકર્ષ જણાવે છે; આનો પ્રકર્ષ તરપૂ વગેરે પ્રત્યયો વડે જણાવાય છે. અહીં મેદકઃ ગુણઃ એવા શબ્દો વડે, પ્રથમ કારિકામાં જણાવેલ ગુણનું લક્ષણ લેવાનું છે. ઘણી શબ્દમાં ઘણું ગુણ છે, કારણ કે જેની પાસે લાકડી નથી તેની (અવળી) વ્યક્તિઓથી લાકડીવાળા (ઘણી)ને તે જુદો પાડે છે.

सर्वस्यैव प्रधानस्य न विना भेदहेतुना ।

प्रकर्षो विद्यते नापि शब्दस्योपैति वाच्यताम् ॥३॥

લિનનતા દર્શાવતા નિમિત્ત વિના, અધા પ્રધાન દ્રવ્યોમાં પ્રકર્ષ હોતો નથી અને શબ્દ વડે (તે) વાચ્ય પણ અનતો નથી. (૩)

જેમ જાતિ, ગુણ, ક્રિયા વગેરે ઉપાધિ વિનાના દ્રવ્યનો પ્રકર્ષ હોતો નથી તેમ દ્રવ્યથી સ્વતંત્ર રહેનારા ગુણનો પણ પોતાનો પ્રકર્ષ હોતો નથી.

જાતિરૂપ અર્થનો પ્રકર્ષ કે અપકર્ષ હોતો નથી, કારણકે જાતિ હમેશાં સજ્જતીયોમાં સમાન હોવાથી તેમાં લિનનતાનો અભાવ હોય છે. જાતિ નિત્ય હોવાથી દ્રવ્યની જાતિ-શૂન્ય અવસ્થા હોતી નથી. દ્રવ્યના જન્મકાળે પણ જાતિ હોય છે. તેથી દ્રવ્યમાં જાતિ સાથે સમાનાધિકરણમાં રહેલ કોઈક ખીજો ગુણ, પ્રકર્ષનું કારણ બને છે. 'શુક્લતરં રૂપમ્'માં શુક્લ ગુણ સુખ્યપણે દર્શાવાયો છે, પરંતુ શુક્લગુણમાંનો ભાસુરત્વ ગુણ કે વૈમલ્ય ગુણ, પ્રકર્ષ દર્શાવે છે. ખીજી રીતે કહીએ તો પ્રકર્ષહેતુ એવો ગુણ જો સ્વતંત્ર રીતે દર્શાવવામાં આવે તો તે ગુણને આશ્રયે રહેલા ખીજા ગુણ વડે પ્રકર્ષ સમજવામાં આવે છે.

સરખાવો : વા. ૧. ૧.૬૪. ગુણ: પ્રકર્ષહેતુર્ય: સ્વાતન્ત્ર્યેણોપદિશ્યતે ।

તસ્યાશ્રિતાદ્ ગુણાદેવ પ્રકૃષ્ટત્વં પ્રતીયતે ॥

विद्यमानाः प्रधानेषु न सर्वे भेदहेतवः ।

विशेषशब्दैरुच्यन्ते व्यावृत्तार्थाभिधायिभिः ॥૪॥

સુખ્ય દ્રવ્યોમાં રહેલા અધા ધર્મો, (તે દ્રવ્યની ખીજા દ્રવ્યથી) લિનનતા દર્શાવવાનાં કારણો અનતા નથી. લિનનતા દર્શાવનારા અર્થોનું અભિધાન કરનારા વિશિષ્ટ શબ્દો વડે તે જણાવાય છે. (૪)

પ્રધાન દ્રવ્યોમાં અનેક—જાતિ, ગુણ, ક્રિયા વગેરે—ધર્મો તે તે દ્રવ્યને સજ્જતીય કે વિજ્જતીય દ્રવ્યથી જુદા દર્શાવનારા હોય છે. આ અધાને કોઈ એક શબ્દ વડે દર્શાવવાનું શક્ય નથી, કારણ કે એવો એક શબ્દ પ્રાપ્ત થતો નથી. કોઈ એક વિશિષ્ટ ધર્મનું અભિધાન તે તે દ્રવ્યોદિકના કોઈક વિશેષણ વડે જ કરવામાં આવે છે અને આવા શબ્દ પ્રકર્ષને જણાવે છે. શુક્લતરં રૂપમસ્ય । (એનું રૂપ વધારે ઘોણું છે) એવા ઉદાહરણમાં શબ્દવડે અવાચ્ય અને પ્રતીયમાન એવા ભાસુરત્વ ધર્મને કારણે પ્રકર્ષ સમજાય છે. શુક્લતર: પટ: । (વધારે ઘોણું વસ્ત્ર)માં શબ્દવડે વાચ્ય શુક્લગુણ પ્રકર્ષનું કારણ બને છે.

वस्तूपलक्षणे तत्र विशेषो व्यावृत्तो यदि ।

प्रकर्षो नियमाभावात्स्यादविज्ञानहेतुकः ॥૫॥

વસ્તુને (માત્ર) વિશિષ્ટ રીતે જણાવવામાં (જ) જો વિશિષ્ટ ધર્મ ચરિતાર્થ અનતો હોય તો, (પ્રકર્ષ અંગે) કશું નિશ્ચયાર્થક ન હોવાથી પ્રકર્ષ તેને જણાવનાર હેતુ વિનાનો રહેશે. (૫)

દ્રવ્ય તેના સંસર્ગીધર્મરૂપ ગુણને કારણે અભિધાન પ્રાપ્ત કરે છે. આવા અભિધાનમાં સંસર્ગી ધર્મનું સામર્થ્ય જો ક્ષીણ થાય તો તે પ્રકર્ષ અંગે કેવી રીતે પ્રવૃત્તિ કરી શકે, એવી શંકાના જવાબમાં આ કારિકા છે.

શુક્લતર: પટ: । એવા ઉદાહરણમાં શુદ્ધત્વાદિ ગુણરૂપી વિશેષ જો માત્ર દ્રવ્યના અભિધાન માટે જ ચરિતાર્થ યત્નતા હોય અને પ્રકર્ષ અંગે ઉપયોગી યત્નતા ન હોય તો પ્રકર્ષ અંગે કોઈ નિશ્ચયાત્મક સ્થિતિ ન હોવાથી પ્રકર્ષ તેને જણાવનારા હેતુ વિનાનો રહેશે.

सर्वे च सर्वतोऽवरयं नियमेन प्रकृष्यते ।

સંસર્ગિણા નિમિત્તેન નિક્ષ્ટેનાધિકેન વા ॥૬॥

બધા (પ્રકૃષ્ટ અથવા નિકૃષ્ટ) પદાર્થો, તેમની સાથે સંસર્ગવાળા પ્રકૃષ્ટ અથવા નિકૃષ્ટ ગુણરૂપી નિમિત્તને આધારે, નિયત પ્રકર્ષને હંમેશાં દર્શાવે છે. (૬)

નિક્ષ્ટતર: । (વધારે હલકો), પ્રકૃષ્ટતર: । (વધારે સારો) એવા પ્રચલિત પ્રયોગો કેવી રીતે શક્ય બને છે, તે અંગે, આ કારિકામાં જણાવવામાં આવ્યું છે. વધારે સારું કાર્ય કરવા રૂપી પ્રકર્ષને જણાવવા માટે પ્રકૃષ્ટતર: અને વધારે હલકું કાર્ય કરવા રૂપી નિકર્ષને જણાવવા માટે નિક્ષ્ટતર: એવા પ્રયોગો પ્રચલિત થાય છે. બીજી રીતે કહીએ તો, પ્રકૃષ્ટતર:માં સારા કાર્યરૂપી ધર્મ, પ્રકર્ષનું કારણ છે, અને નિક્ષ્ટતર:માં હલકા કાર્યરૂપી ધર્મ નિકર્ષનું કારણ છે.

नापेक्षते निमित्तं च प्रकर्षे व्यापृतं यदि ।

દ્રવ્યસ્ય સ્યાદુપાદાનં પ્રકર્ષં પ્રત્યનર્થકમ્ ॥૭॥

પ્રકર્ષ (દર્શાવવા) માટે તૈયાર (ગુણરૂપી) નિમિત્તની અપેક્ષા જો (દ્રવ્ય)ને ન હોય તો, પ્રકર્ષને જણાવવા માટે દ્રવ્યનો (શબ્દ દ્વારા) પ્રયોગ નિરર્થક થશે. (૭)

ગોતરા (વધારે સારી ગાય) જેવા પ્રયોગોને હવે સમજાવવામાં આવે છે. ગોતરા શબ્દમાં દર્શાવાતો પ્રકર્ષ ગોત્ર એવી જાતિને કારણે નથી અને પ્રકર્ષ ગુણ દર્શાવતો બીજો કોઈ શબ્દ પણ તેની સાથે નથી, છતાં પ્રકર્ષ તો દર્શાવાય છે જ. જો દ્રવ્ય, પ્રકર્ષ કે અપ્રકર્ષને દર્શાવવા માટે ઉપાધિરૂપ નિમિત્તને અર્થાત્ ગુણને સ્વીકારે નહિ તો, શુક્લતર: પટ: (વધારે ધોળું વસ્ત્ર) એવા પ્રયોગમાં શુક્લતર: શબ્દ પ્રકર્ષને જણાવવા માટે નિરર્થક ઠરશે, અર્થાત્ એવો પ્રયોગ થશે નહિ; છતાં આવા પ્રયોગો વ્યવહારમાં તો પ્રાપ્ત થાય છે જ. તેથી પ્રકર્ષ કે અપ્રકર્ષ દર્શાવવા માટે નિમિત્ત યત્નતા ગુણને સ્વીકારવો જ જોઈએ. શુક્લતર:માં ચમક (ભાસુરત્વ) ગુણ છે. ગોતરા પ્રયોગમાં ગાયમાં રહેલા ગુણો, જેવા કે, બીજી ગાયો કરતાં દોરીને લઈ જવામાં સહેલી અથવા બીજી ગાયો કરતાં વધારે દૂધ આપનારી-, પ્રકર્ષ દર્શાવે છે. પતંજલિ જણાવે છે કે ગૌ: એટલે દર વર્ષે વાછરડું જન્માવનારી પરંતુ ગોતરા એટલે દર વર્ષે વિયાતી એટલું જ નહિ પણ વાછરડી જન્માવનારી ગાય (ગૌરિવં યા સમાં સમાં વિજાયતે ગોતરેયં યા સમાં સમાં વિજાયતે સ્ત્રીવત્સા કા । (મહાભાષ્ય, ૨. પૃ. ૪૧૩).

સવ્યાપારો ગુણસ્તસ્માત્સ્વપ્રકર્ષનિબન્ધનઃ ।

દ્રવ્યાત્માનં મિનત્ત્યેવ સ્વપ્રકર્ષં નિવેશયન્ ॥૮॥

તેથી પોતાના પ્રકર્ષ માટે કારણરૂપ ગુણ, (દ્રવ્યના પ્રકર્ષ માટે) કાર્ય બનીને, તે (દ્રવ્ય)ને પોતાના પ્રકર્ષ સાથે યોજીને (બીજા દ્રવ્યથી) જુદું જાહેર કરે છે. (૮)

અરૂપં પરરૂપેણ દ્રવ્યમાહ્યાયતે યથા ।

અપ્રકર્ષં પ્રકર્ષેણ ગુણસ્યાવિદ્યતે તથા ॥૯॥

(જાતિ, ગુણ વગેરે) રૂપ વિનાનું દ્રવ્ય, બીજા (અર્થાત્ જાતિ, ગુણ વગેરે) રૂપ વડે નિરૂપવામાં આવે છે તેમ, પોતાના પ્રકર્ષ વિનાનું (દ્રવ્ય) ગુણના પ્રકર્ષને પ્રાપ્ત કરે છે. (૯)

રૂપ વિનાનું કે ઉપાધિ વિનાનું દ્રવ્ય શબ્દ વડે જણાવાતું નથી. તેથી દ્રવ્યની ઉપાધિ-રૂપ ગુણ તે દ્રવ્યના શાબ્દિક વ્યવહારમાં ઉપયોગી બને છે. ઉપાધિરૂપ ગુણને અને ઉપાધિ-માન એવા દ્રવ્યને એકબીજાથી જુદાં સમજાવી શકાતાં નથી; તેથી ગુણના પ્રકર્ષ વડે દ્રવ્યનો પ્રકર્ષ જણાવવામાં આવે છે.

इति गुणसमुद्देशः ।

આ પ્રમાણે ગુણસમુદ્દેશ પૂરો થયો.

દિક્સમુદ્દેશઃ ।

દિક્સમુદ્દેશ

દિક્ સાધનં ક્રિયા કાલ ઇતિ વસ્ત્વભિધાયિનઃ ।

શક્તિરુપે પદાર્થાનામત્યન્તમનવસ્થિતોઃ ॥૧॥

દિક્, સાધન, ક્રિયા અને કાલ એવા શબ્દો દ્રવ્યનું અભિધાન કરે છે, એમ માનવામાં આવે તો, પદાર્થોના શક્તિરૂપ (સ્વભાવ)ના તે, વાચક બનતા નથી. (૧)

દિક્, સાધન વગેરે શબ્દો સિદ્ધ સ્વભાવવાળાં દ્રવ્યોના વિશેષણરૂપે વાચ્ય બને છે. તે સ્વતંત્ર પદાર્થો નથી. વૈશેષિક મતમાં દિક્ને દ્રવ્યરૂપે સમજવામાં આવે છે, તે ખરાખર નથી, કારણ કે, કાર્ય ઉપરથી જ તેનું અનુમાન કરવું જોઈએ. દ્રવ્યને માટે ઉપકારક શક્તિરૂપે તે સમજાય છે. સિદ્ધ દ્રવ્યોનું અભિધાન કરનારા શબ્દો દિક્ વગેરેનું સાક્ષાત્ અભિધાન કરી શકતા નથી. તેથી વૈયાકરણસિદ્ધાન્ત પ્રમાણે દિક્ વગેરેની વ્યાખ્યા આપવી જોઈએ.

ઘ્યતિરેકસ્ય યો હેતુરવધિપ્રતિપાદયોઃ ।

ઋષિવિત્યેવં યતોઽન્યેન વિના બુદ્ધિઃ પ્રવર્તતે ॥૨॥

કર્મણો જાતિભેદાનાં અભિવ્યક્તિર્યદાશ્રયા ।

સા સ્વૈરુપાધિમિર્મિન્ના શક્તિર્દિગિતિ કથ્યતે ॥૩॥

(‘આનાથી’ એવી) અવધિ અને (‘આ’ એવા) અવધિમાન વચ્ચેના અર્થભેદનું જે કારણ છે, ખીજા કોઈ (ની મદદ) વિના ‘સીધું’ એવી સમજણ જેને કારણે આવે છે; જેને લીધે ક્રિયાના જાતિભેદોની અભિવ્યક્તિ થાય છે, તે, પોતાની ઉપાધિઓને કારણે ભિન્નરૂપે સમજાતિ શક્તિ, દિક્ કહેવાય છે. (૨-૩)

‘આ તેનાથી પૂર્વ દિશામાં છે,’ ‘આ તેનાથી પશ્ચિમ દિશામાં છે,’ એવા પ્રયોગોમાં, ‘તેનાથી’ શબ્દ અવધિ દર્શાવે છે. અને ‘આ’ શબ્દ, પ્રતિપાદ અર્થાત્ અવધિમાન દર્શાવે છે. બંને અવધિઅવધિમત્ સંબંધથી જોડાયેલાં છે. બંને વચ્ચેના અર્થભેદ દિક્વડે

દર્શવાય છે. વૈશેષિકો, “એના વડે, અહીંથી આ, એવું જે જ્ઞાન થાય તે દિક્ દર્શાવે છે” (इति इदमिति यतस्तद्विज्ञो लिङ्गम् । वैशेषिक सूत्र २.२.१०) એ પ્રમાણે દિક્ની વ્યાખ્યા આપે છે. આ તેનાથી પૂર્વમાં છે કે પશ્ચિમમાં છે એવું જ્ઞાન કોઈક બીજા નિમિત્તનો ભોધ કરાવે છે. આવું બીજું નિમિત્ત દિક્ છે. પૃથ્વી વગેરેની જેમ દિક્ સ્વતંત્ર દ્રવ્ય નથી.

આ વાંસ સીધો છે, આ વાંસ વાંકો છે, એવી કલ્પનાઓ પણ દિક્ને કારણે છે, કારણ કે, વાંસના અવયવો એક જ દિશામાં પ્રસરે છે. તે પ્રમાણે ત્રાંસુ, ઊંચું, નીચું, વગેરેમાં જે અમણત્વ, ઉલ્લેપણુ વગેરેની અભિવ્યક્તિ થાય છે તે પણ દિક્ને કારણે છે. આ ઉલ્લેપણુ વગેરે ક્રિયાભેદો કર્મસામાન્યના ભૂતિભેદો છે.

દિક્ અંગે વૈશેષિક મતને અવતારતાં હેવારાજ બાણાવે છે કે દિક્ એક છે, પરંતુ જુદી જુદી ઉપાધિઓને લીધે તેના દસ વિભાગ સમજવામાં આવ્યા છે. સવારમાં સૂર્ય સાથેના સંબંધવાળી દિશાને પૂર્વ દિશા કહેવાય છે. તે પ્રમાણે બીજી દિશાઓનાં નામો અંગે છે.

પરાપરત્વે મૂર્તાનાં દેશભેદનિવન્ધને ।

તત એવ પ્રકલ્પેતે ક્રમરૂપે તુ કાલતઃ ॥૪॥

મૂર્ત પદાર્થો અંગે ‘આ પૂર્વ છે,’ ‘આ પર છે’, એવું જ્ઞાન, દેશભેદને કારણે છે. પહેલું, પછીનું, એવું ક્રમરૂપ જ્ઞાન કાલ(ભેદ)ને કારણે છે. (૪)

મૂર્ત પદાર્થ એટલે અવ્યાપી અને રૂપવાળો પદાર્થ. આકાશ વગેરે વ્યાપક અને અમૂર્ત પદાર્થોમાં પરત્વ અને અપરત્વ હોતાં નથી. દેશ સાથે સંબંધ હોવાથી મૂર્ત પદાર્થોના પરત્વ અને અપરત્વની કલ્પના થાય છે. આ કલ્પના દિક્ને કારણે છે. પહેલું, પછીનું, એવી ક્રમરૂપ કલ્પના કાલશક્તિને કારણે છે. આ પ્રમાણે દિક્ અને કાલ, શબ્દબ્રહ્મની શક્તિઓ છે.

આકાશસ્ય પ્રદેશેન ભાગૈશ્ચાન્થૈઃ પૃથક્ પૃથક્ ।

સા સંયોગવિભાગાનામુપાધિત્વાય કલ્પતે ॥૫॥

આકાશના, તેના પ્રદેશો સાથેના, અને બીજાં (ઘટાદિ દ્રવ્યો)ના વિભાગો સાથેના પરસ્પર સંયોગ અને વિભાગ માટે, તે (દિક્) આધારરૂપ અને છે. (૫)

આકાશ જેવા અમૂર્ત પદાર્થોનાં પણ કાલનિક પરોપરત્વ હોય છે. આકાશના તેના પ્રદેશો સાથે અને ઘટ વગેરે પદાર્થોના ભાગો સાથે જે પરસ્પર સંયોગ અને વિભાગ છે, તેમનો નિશ્ચય દિક્વડે થાય છે.

અવયવ વિનાના વિભુ આકાશનો કોઈ વાર્તાવિક પ્રદેશ નથી, પરંતુ આકાશ સાથે સંયોગવાળા ઘટાદિ પદાર્થોના પ્રદેશો હોય છે અને ઘટાદિ પદાર્થોના ભાગો હોય છે. આવા ભાગો અને પ્રદેશોને કારણે આકાશના પ્રદેશો કલ્પવામાં આવે છે. પૂર્વ તરફના આકાશ સાથે સંબંધવાળા ઘટનો ભાગ પૂર્વભાગ કહેવાય છે. પર આકાશ સાથે સંબંધવાળા ઘટનો ભાગ પરભાગ કહેવાય છે.

દિશો વ્યવસ્થા દેશાનાં દિગ્વ્યવસ્થા ન વિદ્યતે ।

શક્તયઃ સ્વલ્ભ માવાનામુપકારપ્રમાવિતાઃ ॥૬॥

પ્રદેશોની વ્યવસ્થા દિક્કદ્વારા થાય છે; દિશાની (પૂર્વપર) વ્યવસ્થા (ખીજા કોઈ નિમિત્તથી) થતી નથી. પદાર્થોની શક્તિઓ, તેમના વડે કરવામાં આવતા ઉપકારને કારણે કલ્પવામાં આવે છે. (૬)

પ્રદેશોની પૂર્વ, પર, એવી વ્યવસ્થા દિક્કને કારણે થાય છે, પરંતુ દિક્કમાં પૂર્વપર-વ્યવસ્થા માટે કોઈ નિમિત્ત કલ્પવામાં આવતું નથી. આવા નિમિત્તની કલ્પના કરવામાં આવે તો, તે નિમિત્ત માટે ખીજું નિમિત્ત, તેને માટે ત્રીજું નિમિત્ત, એમ અનવસ્થા થાય. પૂર્વપરાદિ વ્યવહાર માટે, દિક્કમાં પોતાની જ શક્તિ હોય છે, અર્થાત્ તે પોતે જ શક્તિરૂપે છે. દિક્કથી શક્તિની કલ્પના તેના વડે કરવામાં આવતા ઉપકારને લીધે થાય છે. દિક્કમાં પરાપરત્વ રહેલાં છે જ. સ્વયં સાથેનો તેનો સંબંધ, તેના સ્વભાવને વ્યક્ત કરે છે.

પ્રત્યસ્તરૂપા માવેષુ દિક્ક પૂર્વેત્યભિધીયતે ।

પૂર્વબુદ્ધિર્યતો દિક્ક સા સમાખ્યામાત્રમન્યથા ॥૭॥

(મૂર્ત) પદાર્થો ઉપર આરોપવામાં આવેલા સ્વભાવવાળી તે (દિક્ક)ને પૂર્વ દિશા કહેવાય છે, જેને કારણે આ પૂર્વ છે એવું જ્ઞાન થાય છે તે દિક્ક છે. આવી (ઉપાધિરૂપે) ન હોય તો માત્ર નામ તરીકે તે સમજાય છે. (૭)

પૃથ્વી વગેરેની જેમ દિક્ક સ્વતંત્ર સ્વભાવવાળી નથી. અવ્યાપી મૂર્ત પદાર્થોની ઉપાધિરૂપે તે સમજાય છે. આવી ભાવપરતંત્ર દિક્ક પૂર્વ, પર વગેરે બુદ્ધિ માટે કારણરૂપ અને છે. પદાર્થોના સ્વરૂપથી જુદી નહિ હોવાથી તે પદાર્થોની શક્તિરૂપે છે. જે તેને સ્વતંત્ર ગણવામાં આવે તો તે માત્ર નામ તરીકે જ સમજાય છે.

સ્વાહ્ગાદ્વચવસ્થા યા લોકે ન તસ્થાં નિયતા દિશઃ ।

પ્રત્યહ્મુખસ્ય યત્પશ્ચાત્તપુરસ્તાદ્વિપર્યયે ॥૮॥

લોકવ્યવહારમાં (વ્યક્તિના) પોતાના અંગ (મુખ)થી (દિક્કની) વ્યવસ્થા સમજવામાં આવે તો, દિશાઓ ચોક્કસ થતી નથી. પશ્ચિમ તરફ મુખવાળા માટે જે પશ્ચિમ હોય છે, તે તેનાથી વિરુદ્ધ મુખવાળા માટે પૂર્વ કહેવાય છે. (૮)

આપણા શરીર કે મુખના સ્થાન ઉપરથી દિશાને સમજી શકાય નહિ. લોકવ્યવહારમાં જમણા હાથ તરફ (હસ્તવક્ષિણઃ) કે ડાયા હાથ તરફ (હસ્તવામઃ) અથવા પૂર્વ તરફ મુખવાળો (પ્રાહ્મુખઃ) કે ઉત્તર તરફ મુખવાળો (ઉદ્મુખઃ) એવા શબ્દો વપરાય છે. પરંતુ શરીર કે મુખની સ્થિતિમાં ફેરફાર થતાં દિશાઓ બદલાઈ જાય છે. તેથી દિશાઓ અંગે અનાદિ કાલથી પ્રચલિત મન્યતાઓને અનુસરવી જોઈએ.

દેશવ્યવસ્થાનિયમો દિક્ષુ ન વ્યવતિષ્ઠતે ।

રૂઢમપ્યપરત્વેન પૂર્વમિત્યભિધીયતે ॥૧૧॥

(પૂર્વદેશ, ઉત્તરદેશ, દક્ષિણદેશ વગેરે) દેશવ્યવસ્થાનો નિશ્ચય દિક્ષને કારણે વ્યવસ્થિત બનતો નથી. પશ્ચિમ (દેશ)તરીકે રૂઢ થયેલ (પ્રદેશ)ને તે પૂર્વ છે એમ કહેવાય છે. (૯)

પૂર્વ, પશ્ચિમ વગેરે પ્રદેશનામો દિક્ષને આધારે છે; પરંતુ કોઈવાર પૂર્વ દિશાને માટે આપણે પશ્ચિમ શબ્દ વાપરીએ છીએ. જેમકે, આપણે પશ્ચિમાભિમુખ બીલા ઠોઈએ ત્યારે તે દિશા તો પશ્ચિમ છે, પણ તેને માટે આપણે પૂર્વ શબ્દ વાપરીએ છીએ, દક્ષિણ-માંથી પૂર્વ તરફ જનારો કહે છે કે હું ઉત્તરાપથ જાઉં છું. આમ પૂર્વ, પર વગેરે શબ્દો, દિક્ષનો વિચાર કર્યા વિના પણ વપરાય છે. દિક્ષશબ્દેભ્યઃ સપ્તમીવચ્ચમીપ્રથમામ્બો દિગ્દેશકાલે-વ્વસ્તાતિઃ । (પા. સૂ. પ. ૩. ૨૭, દિશાવાચક પ્રથમાન્ત, પંચમ્યન્ત અને સપ્તમ્યન્ત શબ્દોને દિશા, સ્થળ, અને કાલના અર્થમાં વસ્તાત પ્રત્યય લાગે છે) ઉપરના ભાષ્યમાં જણાવ્યું છે કે પૂર્વસ્મિન્ દેશે વસતિ । એવા ઉદાહરણમાં પૂર્વસ્મિન્ એવા સપ્તમ્યન્ત પદને વસ્તાતિ પ્રત્યય લાગતો નથી, કારણ કે પૂર્વ શબ્દ દેશવાચક નથી, પરંતુ દેશવું તે વિશેષણ છે; અર્થાત્ પૂર્વ દિક્ષશબ્દ નથી. દિક્ષ અર્થે દર્શાવનાર પૂર્વ, ઉત્તર વગેરે શબ્દો રૂઢિશબ્દો છે.

અતોઽભાષિતપુંસ્કત્વાત્ પુ'વદ્ભાવો ન સિધ્યતિ ।

અસ્મિન્નર્થે ન શબ્દેન પ્રસવઃ ક્વચિદુચ્યતે ॥૧૦॥

(દક્ષિણ અને ઉત્તર એવા શબ્દો) ભાષિતપુંસ્ક ન હોવાથી, તેમનો પુ'વદ્-ભાવ સિદ્ધ થતો નથી. (દક્ષિણ કે ઉત્તર) શબ્દ વડે, આવા (દિશાના) અર્થમાં પુ'વદ્ભાવનું અભિધાન કદાપિ થતું નથી. (૧૦)

દક્ષિણોત્તરામ્યામતસુચ્ । (પા. સૂ. પ. ૩. ૨૮, દિશા, સ્થળ અને સમય દર્શાવનારા પંચમ્યન્ત, પ્રથમાન્ત અને સપ્તમ્યન્ત દક્ષિણ અને ઉત્તર શબ્દને અતસુચ્ પ્રત્યય લાગે છે) ઉપરના ભાષ્યમાં જણાવ્યું છે કે દક્ષિણ અને ઉત્તર એવા શબ્દોને દિશા, દેશ અને કાલ અર્થમાં તસ્ (અતસુચ્) પ્રત્યય લાગે છે; જેમકે દક્ષિણતઃ અને ઉત્તરતઃ; પરંતુ દક્ષિણા અને ઉત્તરા એવા શબ્દો હોય તો તસિલાદિધ્વજ્જત્વસુચઃ । (પા. સૂ. ૬.૩.૩૫)થી પુ'વદ્ભાવ મશે.

આની સામે જણાવ્યું છે કે ભાષિતપુંસ્કનો પુ'વદ્ભાવ થાય છે. દક્ષિણા અને ઉત્તરા શબ્દો ભાષિતપુંસ્ક નથી, કારણકે દક્ષિણા અને ઉત્તરા એવા પુ'વદ્ભાવ શબ્દો વ્યવસ્થાવાચક છે, જ્યારે દક્ષિણા અને ઉત્તરા શબ્દો દિગ્વાચક છે.

દિક્ષક્ષેત્રભિધાને તુ નિયતં દિશિ દર્શનમ્ ।

પૂર્વાદીનાં યથા વષ્ટદેર્જીવિતસ્યાવધારણે ॥૧૧॥

જેમ આ સુધના નિશ્ચય અંગે (વર્ષ શબ્દના પ્રયોગ વિના) 'સાઠ' (ઘટિઃ)

શબ્દ કાલનો વાચક અને છે તેમ, પૂર્વ વગેરે શબ્દોમાં શક્તિરૂપ દિક્ષના અભિ-
ધાનમાં દિશાનો અર્થ નિયત હોય છે. (૧૧)

અવ્ય : યથા જોવિતસ્ય અવધારણે (વર્ણપદપ્રયોગં વિના) ષષ્ટેઃ (નિયતં દર્શનં કાલવા-
ચિત્ત્વેન તર્થા) પૂર્વાદીનાં (શબ્દાનાં દિક્ષક્તેઃ અભિધાને દિક્ષિ દર્શનં નિયતં (અસ્તિ) ।

પૂર્વ, દક્ષિણ વગેરે શબ્દો દિશાનાચક છે. પ્રદેશ કે કાલવિભાગો સાથે તેમનો સંબંધ
થતાં તે વ્યવસ્થા દર્શાવે છે. આમ અને વચ્ચે અર્થભેદ સ્પષ્ટ છે. લોકવ્યવહારમાં પ્રાચીન
પરંપરાથી તે શબ્દો દિશાનો અર્થ દર્શાવતા રહ્યા છે. સાદ વર્ણનો થયેલો (ઘટ્ટિ મૂતઃ
ઘટ્ટિકઃ) એવા પ્રયોગમાં વર્ણ શબ્દના પ્રયોગ વિના, માત્ર વપરાશને કારણે, વર્ણ અર્થાત
કાલનો યોધ થાય છે.

છાયામાખ્યાં નગાદીનાં ભાગભેદઃ પ્રકલ્પતે ।

અતદ્દર્મસુ ભાવેષુ ભાગભેદો ન કલ્પતે ॥૧૨॥

છાયા અને પ્રકાશને કારણે ગુદા ભુદા સમબલતા પર્વતો વગેરેના અવયવો
દિક્ષને કારણે હોય છે. (પૂર્વપર) સ્વભાવ વિનાના પદાર્થોમાં આવો અવયવભેદ
કદપી શકાતો નથી. (૧૨)

શરદ ઋતુમાં પર્વતનું એક શિખર સૂર્યનાં કિરણોથી પ્રકાશિત હોય છે; બીજું
શિખર મેઘગ્રાયાને કારણે છાયાવાળું હોય છે. આવો અવયવવિભાગ દિક્ષની કલ્પનાને
કારણે જ છે. જેનામાં પૂર્વ, પર વગેરે સ્વભાવ હોતો નથી તેવા અમૂર્ત પદાર્થોમાં આવો
અવયવભેદ હોતો નથી.

પરમાણોરભાગસ્ય દિશા ભાગો વિધીયતે ।

ભાગપ્રકલ્પનાશક્તિ પ્રથમાં તાં પ્રચક્ષતે ॥૧૩॥

વિભાગો વિનાના પરમાણુમાં દિક્ષને કારણે વિભાગોની કલ્પના ઉત્પન્ન થાય
છે. તે (દિક્ષ)ને જ વિભાગો કલ્પવા માટેની પહેલી શક્તિ કહે છે. (૧૩)

મૂર્ત પદાર્થોમાં તેમ જ અણુઓમાં વિભાગોની કલ્પના દિક્ષને કારણે છે. અવિભક્ત
અણુઓમાં દિક્ષને કારણે ચારે બાજુઓ, ઉપરનો ભાગ અને નીચેનો ભાગ એમ છ
અવયવોની કલ્પના થાય છે. બીજાં અણુઓ તેની સાથે જોડાતાં દ્વયણુક, ત્રણુક, ચતુર્ણુક
વગેરે ઉત્પન્ન થાય છે અને ક્રમશઃ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય છે.

સભાગ પદાર્થોના અવયવો, છાયા અને પ્રકાશને કારણે હોય છે, અને નિર્ભાગ
પદાર્થોના અવયવોની કલ્પના દિક્ષને કારણે છે, આ મત યોગ્ય નથી. બધા જ પદાર્થોમાં
અવયવકલ્પના દિક્ષને કારણે છે.

અદેશાશ્ચાપ્યભાગાશ્ચ નિષ્ક્રમા નિરુપાશ્રયાઃ ।

માવાઃ સંસર્ગિરૂપાત્તુ શક્તિભેદઃ પ્રકલ્પતે ॥૧૪॥

પદાર્થો દેશ વિનાના, ભાગ વિનાના, ક્રમ વિનાના અને ઉપાધિ વિનાના છે, પરંતુ તેમની સાથે સંસર્ગવાળાં દ્રવ્યોને કારણે દિગ્રૂપ શક્તિભેદ સમજાય છે. (૧૪)

આકાશ વગેરે વિભુ પદાર્થોના અવયવોરૂપ દેશ હોતા નથી, કારણ કે આકાશ વગેરે વિભુ અને નિત્ય છે. પૃથ્વી વગેરે મૂર્ત પદાર્થોના ખીલ્લ પદાર્થો સાથેના સંસર્ગને કારણે અવયવો કલ્પવામાં આવતા હોવા છતાં અવયવરૂપ દેશ હોતા નથી. આમ વિભુ અને મૂર્ત અને પ્રકારના પદાર્થોના અવયવો હોતા નથી. તેથી, તેમનામાં ક્રમ પણ હોતો નથી. તેવી રીતે તેમના ઉપાશ્રયો પણ હોતા નથી

આવા પદાર્થો તેમની સાથે સંસર્ગવાળા પદાર્થોના પરાપરત્વને કારણે આરોપિત થતી વાદ્શક્તિને લીધે પરાપરત્વવાળા હોય તેમ કલ્પવામાં આવે છે.

નિર્માણાત્મકતા તુલ્યા પરમાણોર્ઘટસ્ય ચ ।

ભાગાઃ શક્ત્યન્તરં તત્ર પરિમાણં ચ ચત્તયોઃ ॥૧૫॥

પરમાણુમાં અને ઘટમાં અવયવોનો અભાવ સમાન છે. ત્યાં ભાગ (માત્ર) શક્તિરૂપે છે અને તેમનું જે પરિમાણુ (છે તે) પણ (શક્તિરૂપ છે) (૧૫)

ઘટ અને પરમાણુ, બંનેમાં સ્વાભાવિક અવયવભાવ સરખો છે. દિગ્રૂપ શક્તિ વડે ઘડાના અવયવોમાં પૌર્વાપર્યની કલ્પના કરવામાં આવે છે. દિગ્શક્તિને કારણે કલ્પવામાં આવતી ભાગવતા સાચી નથી. જે એમ હોય તો પરમાણુમાં પણ ભાગની કલ્પના થાય. મહત્ત્વ, અણુત્વ વગેરે પરિમાણુો પણ શક્તિવિશેષની કલ્પનાને કારણે છે. ઘટ અને અણુ વચ્ચેનો ભેદ તેમના પરિમાણુને કારણે છે, અવયવોને કારણે નથી.

યતઃ પ્રકલ્પતે ભેદો ભેદસ્તત્રાપિ દૃશ્યતે ।

અદૃષ્ટોપરતિ ભેદમતોડયુક્તતરં વિદુઃ ॥૧૬॥

જેમને કારણે ભેદની કલ્પના થાય છે, તે (અવયવો)માં પણ ભેદ પ્રાપ્ત થાય છે; તેથી જેમાં સમાપ્તિ દેખાતી નથી તેવા ભેદને અત્યંત અયોગ્ય માનવામાં આવ્યો છે. (૧૬)

જેમ પદાર્થોનાં ભેદો, તેમના અવયવોને લીધે કલ્પી શકાય છે, તેમ તે અવયવોના અવયવો, અને તેમના પણ અવયવો કલ્પી શકાય છે. પરમાણુઓના ભેદ દિગ્ભેદને કારણે, દિગ્ભેદ સૂર્યસંયોગને કારણે, સૂર્યસંયોગ પણ મેરુપ્રદેશના ભેદને કારણે એમ અનવસ્થા થાય. આમ પદાર્થોના તથા તેમની ઉપાધિઓના ભેદ કાલ્પનિક સમજવા, વાસ્તવિક નહિ.

सर्वत्र तस्य कार्यस्य दर्शनाद्विभुरिष्यते ।

विभुत्वमेतदेवाहुरन्यः कायवतां विधिः ॥१७॥

તેનું (ભાગભેદરૂપ) કાર્ય સર્વત્ર દેખાતું હોવાથી, તે (દિક્)ને વિભુ કહે છે. આવા સ્કાર્યસંપાદકત્વ)ને વિભુત્વ કહે છે. મૂર્ત પદાર્થો અંગે જુદો પ્રકાર છે. (૧૭)

દિક્નું અવયવવિભાગરૂપ કાર્ય, સાર્વાત્રિક હોવાથી તેને વિભુ અર્થાત્ વ્યાપ્તિ કહે છે. દિક્, કાલ, આદાશ વગેરે અમૂર્ત પદાર્થોનું વિભુત્વ એટલે સર્વત્ર પોતાના કાર્યો ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ. પોતાના અવયવો સાથે વિસ્તૃત પ્રદેશમાં વ્યાપીને રહેવાને, મૂર્ત પદાર્થોનું વિભુત્વ કહે છે.

चैतन्यवत् स्थिता लोके दिक्कालपरिकल्पना ।

प्रकृति प्राणिनां तां हि कोऽन्यथा स्थापयिष्यति ॥१८॥

ચૈતન્યની કલ્પનાની જેમ, દિક્ અને કાલની કલ્પના જગતમાં દૃઢપણે સ્થાપિત થયેલી છે. પ્રાણીઓના આ સ્વભાવને કોણુ અન્યથા પુરવાર કરી શકે ? (૧૮)

અસ્તિત્વવાળો પદાર્થ પણ જ્યાં સુધી તેનું જ્ઞાન થયું ન હોય ત્યાં સુધી કોઈ પણ કાર્ય કરી શકતો નથી. તેથી ચૈતન્યને બધા દાર્શનિકોએ સ્વીકાર્યું છે, આ ચૈતન્ય આત્માનું સ્વરૂપ છે, તેનો વિરોધ કરી શકતો નથી. તે પ્રમાણે દિક્ અને કાલનો પણ વિરોધ કરી શકતો નથી. પદાર્થોમાં ભેદાભેદ, ભાવાભાવ વગેરે હોતા નથી, પરંતુ અનાદિ અવિદ્યાને કારણે આવો વિચિત્ર લોકવ્યવહાર પ્રાપ્ત થાય છે. તત્ત્વદર્શીઓ પણ તેને અન્યથા સમજાવી શકતા નથી; અર્થાત્ પદાર્થોનાં સ્વરૂપ, જે પરાપરત્વાદિ સ્વભાવવાળાં છે, તેમને પરાપરત્વ વિનાનાં સમજાવી શકાતાં નથી. લોકવ્યવહારમાં જેમ ચૈતન્ય રૂઢ થયેલું છે, તેમ દિક્ અને કાલ પણ રૂઢ છે. તેમના વિના પ્રાણીઓનાં કાર્યોની નિષ્પત્તિ થતી નથી. તેથી વ્યવહારપ્રસિદ્ધ દિક્ અને કાલનું પ્રત્યાખ્યાન યોગ્ય નથી.

संकरो व्यवहाराणां प्रकृतिः स्याद्विपर्यये ।

तस्मान् त्यजन्निमान्भावान्पुनरेवावलम्बते ॥१९॥

સ્વભાવ(રૂપ બનેલ આ દિક્કાલની કલ્પના)નો અસ્વીકાર કરવામાં આવતાં (લોક)વ્યવહારોની અવ્યવસ્થા થશે, તેથી (પૂર્વપરાદિ વિભાગવાળા) આ વ્યવહારોનો ત્યાગ કરીને પણ ફરીવાર તેનો આશ્રય કરવામાં આવે છે. (૧૯)

વહેલાં ઊઠવું, સ્નાન કરવું, સંખ્યોપાસના કરવી વગેરે લોકવ્યવહારો દષ્ટાદષ્ટ જાણવાળા હોય છે. આવાં વ્યવહારકાર્યો અંગે દિક્કાલની અથવા પૂર્વપરાદિ ભાવોની કલ્પના સ્વીકારવી જ જોઈએ, કારણ કે તે સર્વ પદાર્થોની પ્રકૃતિ અથવા સ્વભાવ બનેલ હોય છે. જે તેનો સ્વીકાર કરવામાં ન આવે તો બધા વ્યવહારોમાં ગોટાળો થાય. તેથી તત્ત્વદર્શીઓ તેમના ત્યાગને યોગ્યતા હોવાં છતાં ફરીવાર તેમને સ્વીકારે છે.

તસ્યાસ્તુ શક્તઃ પૂર્વાદિભેદો ભાવાન્તરાશ્રયઃ ।

મિન્ના દિક્ તેન ભેદેન ભેદાયૈવોપકલ્પતે ॥૨૦॥

તે (દિક્) શક્તિનો, પૂર્વ વગેરે વિભાગ, તેના જુદા જુદા પદાર્થો સાથેના સંબંધને કારણે છે. તેવા વિભાગોથી જુદી જુદી સમજાતી તે, (મૂર્ત પદાર્થો માં) ભેદ પ્રાપ્ત કરાવે છે. (૨૦)

શબ્દબ્રહ્મની કાલરૂપ શક્તિ અનુભૂતિ અને પ્રતિબંધ વડે સર્વ વ્યવહારોમાં ક્રમને પ્રાપ્ત કરાવે છે, તેમ દિક્શક્તિ પણ વ્યવહારોનાં પરાપરત્વાદિનું કારણ બને છે.

અવધિત્વેન ચાપેશ્ચાયોગે દિગ્લક્ષણો વિધિઃ ।

પૂર્વમસ્યેતિ ષટ્ટયેવ હૃષ્ટા ધર્માન્તરાશ્રયે ॥૨૧॥

જ્યારે અવધિ (એવા અર્થ)ની અપેક્ષા હોય છે ત્યારે દિક્ સાથે સંબંધના અર્થમાં (પંચમી વિભક્તિનું) વિધાન કરવામાં આવ્યું છે; (અવયવિત્વરૂપ) જુદો ધર્મ દર્શાવવા માટે 'આ તેના ઉપરનું' એવા અર્થની ષષ્ઠી પ્રાપ્ત થાય છે. (૨૧)

દિક્ના સ્વીકારને કારણે વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં કેટલાક નિયમો રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. 'આ તેનાથી પૂર્વમાં છે' એવી અવધિનો અર્થ દર્શાવવો હોય ત્યારે કિયોગલક્ષણ પચ્ચમી । એવો નિયમ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે અને તે પ્રમાણે પંચમી વિભક્તિ વપરાય છે. 'આ તેનાથી ઉપરનું છે' (इदम् अस्य पूर्वम् ।) એવા અવયવિત્વરૂપ અર્થ માટે પા.સુ. પૂર્વપરાધરોત્તરમેકદોશનૈકાધિકરણે । ૨.૨.૧ પ્રમાણે અવયવી અંગે ષષ્ઠીનું વિધાન થયું છે.

પૂર્વાદીનાં વિપર્યાસોઽદૃષ્ટઞ્ચાવધ્યસંકરે ।

ઋજ્જ્વેતદસ્યેત્યેતચ્ચ લિઙ્ગં ન વ્યતિકીર્યતે ॥૨૨॥

અવધિ અંગે અવ્યવસ્થા ન હોય ત્યારે 'ઉપરનું' (પૂર્વમ્) વગેરેના ઉપયોગમાં (વિભક્તિનો) ફેરફાર થતો નથી; 'આ સીધું છે.' એવા પ્રયોગમાં દિક્ અંગેનું સૂચન પણ અયથાર્થ બનતું નથી. (૨૨)

અવધિ અંગે નિશ્ચિતતા હોય ત્યારે પૂર્વ, પર વગેરેના વપરાશમાં કશી અવ્યવસ્થા થતી નથી કારણ કે, આ પૂર્વ, પર વગેરે, દિક્ ઉપર આધાર રાખે છે. આ વાંસનું મૂળ સીધું છે, એવો પ્રયોગ પણ દિક્ ઉપર આધાર રાખે છે, અનિશ્ચિત અવધિ ઉપર તેનો આધાર ન હોવાથી તેને અંગે પણ અવ્યવસ્થા નથી.

અન્તઃકરણધર્મો વા બહિરેવ પ્રકાશતે ।

અસ્યાં ત્વન્તર્બહિર્ભાવઃ પ્રક્રિયાયાં ન વિદ્યતે ॥૨૩॥

અથવા આન્તર વ્યાપારવાળા (ચૈતન્ય)ના સ્વભાવરૂપ (દિક્) આમ બાહ્યરૂપે

લાસે છે; પરંતુ આવી આભાસકલ્પના પ્રમાણે તેા તેમના અન્તર્ભાવ કે બહિર્ભાવ નથી. (૨૩)

દિક્કૃ ચૈતન્ય છે. ચૈતન્યનો વ્યાપાર આંતરિક છે; તેમ છતાં અનાદિ અવિદ્યાને કારણે તે બાહ્યવ્યાપારરૂપે ભાસે છે. પરમાર્થપણે વિચારતાં, દિક્કૃમાં અંતર કે બાહ્ય એવા ઠવાપારો નથી. જે અન્તર્બહિર્ભાવ સમન્વય છે તે કાલ્પનિક અને અવિદ્યા વડે આરોપવામાં આવેલો છે. દિક્કૃ બાહ્ય પદાર્થ ન હોવાથી તે આંતર તત્ત્વ છે એમ પણ કહી શકાશે નહિ. વાસ્તવમાં પરાપરત્વની કલ્પના પણ આભાસ માત્ર છે.

एकत्वमासां शक्तीनां नानात्वं वेत्ति कल्पने ।

अवस्तुपतिते ज्ञात्वा सत्यतो न परामृशेत् ॥२४॥

આ (પૂર્વ વગેરે દિક્કૃ)શક્તિઓ વિષે એકત્વ અથવા અનેકત્વ, એવી કલ્પનાઓ વસ્તુ સાથે સંબંધ વિનાની હોવાથી તેમને સાચી માનવી જોઈએ નહિ. (૨૪)

પૂર્વ, પર વગેરે રૂપે રહેલ શક્તિઓ વાસ્તવમાં એકત્વરૂપે નથી, તેમજ અનેકરૂપે પણ નથી, તેમને વિષેની કલ્પના વાસ્તવિક નથી અર્થાત્ વિદ્યમાન પદાર્થ સાથે સંબંધ વિનાની છે. આમ દિક્કૃકલ્પના અવાસ્તવિક હોઈ તેને સાચી માનવી જોઈએ નહિ. સરખાવો હેલારાજ : एते द्वे कल्पने अवस्तुपतिते । दिशः परमार्थतोऽवस्तुवाद् विज्ञाननये व्यतिरिक्तवस्त्व-भावादित्यवस्तुविषये बुद्ध्वा परमार्थतो न विचारणीये इत्यर्थः ।

विकल्पातीततत्त्वेषु संकेतोपनिबन्धनाः ।

भावेषु व्यवहारा ये लोकस्तत्रानुगम्यते ॥२५॥

જેના તત્ત્વ અંગે કલ્પનાઓ થઈ શકતી નથી તેવા પદાર્થો અંગેના વ્યવહારો-ને, (અનાદિ) સંકેત પ્રમાણે, જગત અનુસરે છે. (૨૫)

नैकत्वमस्यनानात्वं विनैकत्वेन नेतरत् ।

परमार्थे तयोरेष भेदोऽन्यन्तं न विद्यते ॥२६॥

એકત્વ પણુ નથી, અને અનેકત્વ પણુ નથી. એકત્વ વિના અનેકત્વ હોતું નથી. પરમાર્થપણે (વિચારતાં) તેમનામાં વાસ્તવિક ભેદ નથી. (૨૬)

એકત્વ અને અનેકત્વ અન્યોન્યાશ્રિત છે. એકને અસિદ્ધ માનતાં બીજું અસિદ્ધ થશે; તેથી દિક્કૃને એક કે અનેક એમ વાસ્તવમાં કહી શકાય નહિ. દિક્કૃને અબદતત્ત્વની માત્ર ઉપાધિરૂપે સમજવાની છે.

न शक्तीनां तथा भेदो यथा शक्तिमतां स्थितिः ।

न च लौकिकमेकत्वं तासामात्मसु विद्यते ॥२७॥

શક્તિમાનો અંગે (તેમની) બિન્નતાનો જેવો (નિશ્ચય) હોય છે, તેવો

(નિશ્ચય), શક્તિઓ અંગે હોતો નથી. તે (શક્તિ)ઓનાં સ્વરૂપોમાં લોકપ્રસિદ્ધ એકત્વ હોતું નથી. (૨૭)

શક્તિવાળા પદાર્થોનો સ્વતંત્રપણે નિશ્ચય થતો હોવાથી, તેમની વચ્ચેનો ભેદ સ્પષ્ટ થઈ શકે છે. પરંતુ શક્તિઓ, તેમના આશ્રયો એવા પદાર્થો ઉપર આધાર રાખતી હોવાથી તેમના પરસ્પર ભેદનો નિર્ણય થતો નથી. તેથી શક્તિઓ ભેદભેદ વડે અનિર્વાચ્ય માનવામાં આવી છે: સરખાવો હેંકારાજ: તથા સક્તીનાં કાર્યનાનાત્વેનોમ્નીયમાનભેદાનાં સ્વત આધારાચ્છા-ભેદોડસ્તીત્યનિર્વાચ્યા એવ ભેદાભેદામ્યાં સર્વા: શક્તય: ।

નૈકત્વં વ્યવતિષ્ઠેત નાનાત્વં ચેન્ન કલ્પયેત્ ।

નાનાત્વં ચાવહીયેત યદેકત્વં ન કલ્પયેત્ ॥૨૮॥

જો અનેકત્વની કલ્પના ન થઈ શકે તો એકત્વ પુરવાર થઈ શકે નહિ. જો એકત્વ કલ્પી શકાય નહિ તો અનેકત્વનું અસ્તિત્વ રહે નહિ. (૨૮)

એકત્વનું પ્રતિયોગી એવું નાનાત્વ શુદ્ધિ વડે કલ્પી ન શકાય તો એકત્વ પણ કલ્પી શકાય નહિ. તે પ્રમાણે એકત્વ ન હોય તો નાનાત્વ પણ રહે નહિ. આમ પરસ્પર અપેક્ષાવાળાં આ જો એકબીજા વિના કલ્પી શકાય નહિ. તેથી અંતે તો દિઠ્ઠ અંગે લોકપ્રસિદ્ધ વ્યવહારને જ અનુસરવું જોઈએ.

इति दिक्समुद्देशः

આ પ્રમાણે દિઠ્ઠસમુદ્દેશ પૂરો થયો.

સાધનસમુદ્દેશઃ

સાધનસમુદ્દેશ

સ્વાશ્રયે સમવેતાનાં તદ્દેવાશ્રયાન્તરે ।

ક્રિયાણામભિનિષ્પત્તૌ સામર્થ્યં સાધનં વિદુઃ ॥૧॥

પોતાના આશ્રય સાથે અથવા બીજા આશ્રયો સાથે સમવાયમાં રહેલી ક્રિયાઓની સિદ્ધિ માટેની (પદાર્થની) શક્તિને સાધન કહેવામાં આવ્યું છે. (૧)

ધાતુનો અર્થ ક્રિયા છે. જેના વડે ક્રિયા સિદ્ધ અને તે સાધન સમજવું. ક્રિયાની સિદ્ધિ માટે પદાર્થની જે શક્તિ તે સાધન છે. શક્તિને લાભ્યકારે ગુણ કહી છે, અર્થાત્ ગુણસમુદાયને સાધન તરીકે સમજવામાં આવ્યો છે (મ.મા. પા.સૂ.૩.૯.૧૧૫). ગુણરૂપ શક્તિ તેના આશ્રય દ્રવ્યમાં રહેલી છે. આવી શક્તિને કારણે તેના આશ્રયરૂપે રહેલ પદાર્થ બીજા પદાર્થથી જુદો સમજાય છે.

શક્તિનો આશ્રય દ્રવ્ય હોવાથી દ્રવ્ય સાધનરૂપે પણ સમજાય છે. તેથી દ્રવ્યને ક્રિયાની સિદ્ધિ માટે જવાબદાર ગણી શકાય (દ્રવ્યં ક્રિયામિનિવૃત્તિ પ્રતિ સાધનભાવમુવપૈતિ । મ.મા. ૩. પૃ. ૫૭, લી. ૯). મહાલાભ્યતું આ કથન અગાઉના તેના કથન, 'ગુણસમુદાય અર્થાત્ સાધનને ક્રિયાની સિદ્ધિ માટે જવાબદાર ગણી શકાય'તું વિરોધી નથી, કારણ કે દ્રવ્ય ગુણરૂપ શક્તિનો આશ્રય છે.

ગુણસમુદાય અથવા શક્તિસમુદાયને સાધન માનવામાં આવે તો સાધન અનુચિન-ગમ્ય બનશે, કારણ કે શક્તિ અપરિદૃષ્ટ અર્થાત્ અદૃષ્ટ છે, ઉપસર્ગાચ્છન્દસિ ધાત્વયે (પા.સૂ. ૫.૭.૧૧૮, વૈદિક પ્રયોગોમાં, ધાતુના અર્થમાં, ઉપસર્ગને વતિ પ્રત્યય લાગે છે.) ઉપરના લાભ્યમાં સાધનને શક્તિવિશિષ્ટ દ્રવ્ય સમજવામાં આવ્યું છે, કારણ કે દ્રવ્યમાં વૃદ્ધિ (પ્રકર્ષ) કે ક્ષય (અપકર્ષ) હોતાં નથી. અહીં શક્તિ અને શક્તિમાન(દ્રવ્ય) વચ્ચે અભેદ સમજવામાં આવ્યો છે. લાભ્યકારનાં આવાં કથનોને વ્યવશિયત કરીને ભર્તૃહરિએ સાધનની વિસ્તૃત ચર્ચા આ સમુદ્દેશમાં કરી છે.

શક્તિમાત્રાસમૂહસ્ય વિશ્વસ્યાનેકધર્મણઃ ।

સર્વદા સર્વથા ભવાત્કવચ્ચિત્કિચ્ચિદ્વિવક્ષ્યતે ॥૨॥

શક્તિરૂપ લાગોના સમૂહવાળા અને અનેક ધર્મોવાળા જગતનું હુમેશાં, સર્વ પ્રકારે, અસ્તિત્વ હોવાથી ક્યાંક કોઈક (શક્તિ)ને માટે વિવક્ષા થાય છે. (૨)

વિશ્વ શબ્દથી જન્મતા ઘટાદિ પદાર્થો સમગ્ર છે. જલ લાવવું વગેરે કાર્યશક્તિ-ઓના સમૂહરૂપ ઘટાદિ પદાર્થો છે. શક્તિ તેમની માત્રાઓ. અર્થાત્ લાગોરૂપે વ્યવસ્થિત છે. દીવાના પ્રકાશ જેવી કેટલીક અથવા જ્ઞાનના પ્રકાશ જેવી કેટલીક શક્તિઓ પોતાના કાર્ય માટે પોતાની મેળે ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેમના આશ્રયો દૂર થતાં આપોઆપ અદૃશ્ય થાય છે. કેટલીક શક્તિઓ આશ્રયનું અસ્તિત્વ હોય છતાં નાશ પામે છે, જેમ કે ઔષધ અથવા સારા ખોરાકથી પ્રાપ્ત થયેલ બલરૂપી શક્તિ. શરીરરૂપી આશ્રય હોય છતાં કેટલીકને પુરુષપ્રયત્નથી દૂર કરવામાં આવે છે, જેમ કે વિષની મારણશક્તિ અથવા બીજી અંકુરજનનશક્તિ. બીજી કેટલીક શક્તિઓનો પ્રભાવશાળી વ્યક્તિઓ દ્વારા ફેરફાર કરવામાં આવે છે, જેમ કે યોગીઓની પદાર્થોના સ્વરૂપોમાં ફેરફાર કરવાની શક્તિ. સમયના પસાર થવાથી કેટલીક શક્તિઓમાં ફેરફાર થાય છે, જેમ કે ધર્મ અને અધર્મ.

પદાર્થ શક્તિસમુદાય હોવાથી કોઈક સ્થળે કોઈક શક્તિ અને બીજા સ્થળે બીજી શક્તિ કાર્યનિર્વાહક બને છે. તેથી કર્તા, કરણ, કર્મ વગેરે સાધનોની સેગલેજ થઈ જતી નથી. શક્તિરૂપ સાધનોની કોઈક ચોક્કસ સંદર્ભમાં વિવક્ષા રહે છે.

સાધનવ્યવહારઞ્ચ બુદ્ધ્યવસ્થાનિબન્ધનઃ ।

સન્નસન્વાર્થરૂપેષુ મેદો બુદ્ધ્યા પ્રકલ્પ્યતે ॥૩॥

(કર્તા, કર્મ વગેરે) સાધનો અંગેનો વ્યવહાર (વક્તાની) બુદ્ધિ(માં પ્રાપ્ત થનારી) વિવક્ષા રૂપી અવસ્થા ઉપર આધાર રાખે છે. અલિધેય રૂપ (પદાર્થો)માં તેમના ભાવ અને અભાવ અંગેનો ભેદ બુદ્ધિ વડે કલ્પવામાં આવે છે. (૩)

પદાર્થની શક્તિને જે સાધન સમજવામાં આવે તો જે શબ્દોમાં શક્તિ સમજાતી નથી, તે શબ્દો, સાધનને કેવી રીતે જણાવી શકે; તે 'શક્તિને પ્રાપ્ત કરે છે' (શક્તિ આદ-ધાતિ ૧), શક્તિ વડે સિદ્ધ કરે છે (શક્ત્યા સાધયતિ ।) વગેરે પ્રયોગોમાં કર્મસાધન અને કરણસાધન તરીકે પ્રયોગતા 'શક્તિ' શબ્દને શક્તિ પ્રાપ્ત નથી. તે જ પ્રમાણે તે ધનનો નાશ કરે છે (ધનવિનાશ કરોતિ ।) એવા ઉદાહરણમાં, ધનવિનાશ, જે અભાવાત્મક છે, તેને શક્તિ હોઈ શકે નહિ અને તેથી તે સાધન બની શકે નહિ, આવી શકાના જવાબમાં જણાવવાનું કે શબ્દો વક્તાની વિવક્ષારૂપ બુદ્ધિને કારણે પ્રયોજાય છે. શબ્દદ્વારા વાચ્ય બનતા, વિવક્ષારૂપ બુદ્ધિના, અવસ્થાવિશેષોને કારણે કર્તા, કર્મ વગેરે વ્યવહાર સમગ્ર છે. પદાર્થના બુદ્ધિગત નિરૂપણ પ્રમાણે શબ્દનો પ્રયોગ થાય છે. (નિરૂપિતેડર્થે શબ્દપ્રયોગાધ્યા-નિહનં શબ્દોપપત્તિઃ ।)

પદાર્થનું બાહ્ય અસ્તિત્વ હોવા છતાં જ્યાં સુધી બુદ્ધિ વડે તે નિરૂપિત ન બને ત્યાં સુધી તેનો શબ્દ વડે વ્યવહાર થતો નથી. તેથી ઉપરના પ્રથમ ઉદાહરણમાં 'શક્તિ' બુદ્ધિમાં, દ્રવ્યરૂપ બનીને, તેનું સ્વતંત્રપણે નિરૂપણ થતાં બીજી શક્તિ સાથે તેનો સંબંધ પ્રાપ્ત થાય છે. શક્તિને પદાર્થરૂપ ન માનીએ તો શક્તિની શક્તિ એમ અનવસ્થા થશે. ધન-વિનાશવાળા ઉદાહરણમાં ધનાભાવ પણ બુદ્ધિ વડે નિરૂપિત બનતાં દ્રવ્યરૂપ ધારણ કરીને શબ્દ વડે વાચ્ય બને છે. તપેલીમાં રહે છે (સ્થાલ્યાં પચતિ ।)માં તપેલી અધિકરણ છે;

પરંતુ પાતળા પતરાનાળી તપેલીમાં ઝડપથી રંધાતું હોય તે આપણે તપેલીને કર્તા સમજીને તપેલી રાંધે છે (સ્થાલી પચતિ । એમ કહીશું. તે જ પ્રમાણે 'આત્માને આત્મા વડે હણે છે' (હન્તિ આત્માવમાત્મના ।) અને પથ્થરની મૂર્તિ'તું શરીર (શિલાવુત્ત્વ્ય શરીરમ્ ।) એ ઉદાહરણોમાં શુદ્ધિવડે ભેદ અને અભેદની કલ્પના કરવામાં આવે છે.

ઉપર રજૂ કરેલાં ઉદાહરણો ઉપરથી એમ કહી શકાય કે શબ્દવ્યવહાર સાર્થક શબ્દ-સમૂહરૂપ વાક્યને બદલે વાક્યથી અપોદ્દ્યુત અર્થાત્ ભિન્ન શબ્દો દ્વારા પણ સ્વીકારવામાં આવે છે. આ શંકાના જવાબમાં કહી શકાય કે શબ્દો બીજા શબ્દો સાથે વાક્યરૂપે શુદ્ધિમાં પ્રાપ્ત થાય છે. શબ્દનું સ્વરૂપ વાક્યના સંદર્ભમાં જ સમજવું જોઈએ અને તે પ્રમાણે અર્થવાન શબ્દોના વાક્યાર્થ પ્રમાણે શબ્દોને કર્તા, કર્મ, કરણ વગેરે સાથે સંબંધ યોગ્ય છે. આમ હોવાથી 'તપેલીને ભાત વડે લાકડામાં રાંધે છે (સ્થાલી ઓદનેન કાઠે પચતિ ।)' એવો શબ્દસમૂહ વાક્ય બનતો નથી.

બુદ્ધ્યા સમીહિતકૈવાન્પચ્ચાલાન્કુરુભિર્યદા ।

પુનર્વિમજતે વકા તદાપાયઃ પ્રતીયતે ॥૪॥

બ્યારે વકતા (તેના) મનમાં, (પહેલાં) કુરુઓની સાથે પાંચાલોને સમાન સમજીને ફરીવાર જુદા સમજે છે ત્યારે જુદાપણું સમજાય છે. (૪)

'કુરુઓ કરતાં પાંચાલો વધારે દેખાવડા છે' (કુલ્મ્બઃ વાન્ચાલા બમિહ્વત્તરાઃ ।) એવા પ્રયોગમાં સૌથી પહેલાં વકતા બનેને, સૌંદર્યશુણને કારણે, એકસરખા સમજે છે અને પછી પાંચાલોમાં સુંદર દેખાવરૂપી શુણુ ધ્યાનમાં આવતાં તેમને જુદા સમજે છે.

શબ્દોપહિતરૂપાંશ્ચ બુદ્ધેર્વિષયતાં ગતાન્ ।

પ્રત્યક્ષમિવ કંસાદીન્સાધનત્વેન મન્યતે ॥૫॥

બુદ્ધિના વિષયરૂપ બનેલા અને શબ્દો વડે દઢ થનારા રૂપવાળા કંસ વગેરેને તે પ્રત્યક્ષ હોય તેમ (ક્રિયાની સિદ્ધિના) સાધન તરીકે સમજવામાં આવે છે. (૫)

પા સૂ. ૩.૧.૨૬ દેતુમતિ ચ । (કર્તાના પ્રયોગક હેતુના પ્રેરણારૂપ વ્યાપારના અર્થમાં ધાતુને જિચ્ પ્રત્યય લાગે છે) ઉપરના વાર્તિકો ૬ થી ૧૧નું ભાષ્યકારે પ્રત્યાખ્યાન કર્યું છે; કરણ કે કંસ ઘાતયતિ, બલિ વન્ધયતિ, મૃગાન્ રક્ષયતિ, રાત્રિ વિવાસયતિ, સૂર્યં વદગમયતિ, પુષ્ટ્યેણ યોજયતિ વગેરે પ્રયોગોમાં જે જિજ્ઞત ક્રિયાપદો છે તેમને માત્ર સૂત્ર વડે પણ સમજાવી શકાય છે. કંસ ઘાતયતિ વગેરે પ્રયોગોમાં વર્તમાન કાલનો પ્રયોગ કેવી રીતે થઈ શકે એવી શંકાના જવાબમાં ભાષ્યકારે જણાવે છે કે પુરાણીઓ કંસ, બલિ વગેરેનાં, તેમની ઉત્પત્તિથી માંડીને વિનાશ સુધીનાં તૃતાન્તોનાં વર્ણનો દ્વારા શ્રીતાઓની શુદ્ધિમાં કાલ્પનિક કૃષ્ણ, કસ, બલિ વગેરેને રૂપક કરે છે. શ્રેતાઓનાં મન આવાં વર્ણનો સાથે એકરૂપ બને છે. કેટલાક શ્રીતાઓ પોતાને કંસના પક્ષપાતી સમજે છે અને બીજા કેટલાક પોતાને કૃષ્ણના પક્ષપાતી સમજે છે. કંસલક્ષ્નોનાં મુખ વિષાદથી ખિન્ન બનેલાં દેખાય છે, કૃષ્ણલક્ષ્નોનાં મુખ ક્રોધથી લાલ બનેલાં દેખાય છે. આમ પદાર્થના અસ્તિત્વ કરતાં મનમાં પ્રાપ્ત થનારી તેમની કલ્પનાને આધારે શબ્દપ્રયોગ સિદ્ધ બને છે.

બુદ્ધિપ્રવૃત્તિરૂપં ચ સમારોધ્યામિધાતૃભિઃ ।

અર્થેષુ શક્તિભેદાનાં ક્રિયતે પરિકલ્પના ॥૬॥

(આ પ્રમાણે) પોતાની બુદ્ધિની પ્રવૃત્તિના સ્વરૂપને પદાર્થોમાં આરોપીને, વક્તાઓ વડે (તે પદાર્થોની) ગુદ્દી ગુદ્દી શક્તિઓની કલ્પના કરવામાં આવે છે. (૬)

વ્યક્તૌ પદાર્થે શબ્દાદેર્જન્યમાનસ્ય કર્મણઃ ।

સાધનત્વં તથા સિદ્ધં બુદ્ધિરૂપપ્રકલ્પિતમ્ ॥૭॥

પદનો અર્થ વ્યક્તિ માનવામાં આવતાં, ઉત્પન્ન થનારા શબ્દ વગેરે કાર્યનું સાધનપણું, બુદ્ધિમાં પ્રાપ્ત થનારા રૂપવડે સિદ્ધ થાય છે. (૭)

કર્મના ત્રણ વિભાગ સમજવામાં આવ્યા છે : નિર્વર્ત્ય, વિકાર્ય અને પ્રાપ્ય. આ ત્રણમાં નિર્વર્ત્ય કર્મને જાતિ અને વ્યક્તિ એમ બે રીતે સમજવી શકાય. વ્યક્તિ પક્ષમાં, 'તે શબ્દ કરે છે' 'તે સંયોગ કરે છે' એવાં ઉદાહરણોમાં શબ્દ, સંયોગ વગેરે નિર્વર્ત્ય કર્મ છે. આ શબ્દ વગેરે, તેમની ઉત્પત્તિ પહેલાં, બુદ્ધિમાં પ્રાપ્ત થતાં હોવાથી તેમનું ખૌદ્દ રૂપ જ સાધનરૂપે અર્થાત્ કર્મરૂપે સમજાય છે.

સ્વતન્ત્રપરતન્ત્રત્વે કર્મરૂપં ચ દર્શિતમ્ ।

નિરોદ્દેષ્વપિ ભાવેષુ કલ્પનોપનિવન્ધનમ્ ॥૮॥

ક્રિયા વિનાનાં દ્રવ્યોમાં પણ, સ્વાતંત્ર્ય, પારતંત્ર્ય(રૂપ કર્તા, કર્મ, કરણ વગેરે કારકો)ને અને (ક્રિયારૂપ) કર્મને (બુદ્ધિગત) કલ્પનાને આધારે જણાવવામાં આવ્યાં છે. (૮)

અદ્વૈત મતનું અનુસરણ કરનારા વ્યાકરણુદર્શનમાં પણ બધા પદાર્થોનું પારમાર્થિક ક્રિયારહિતત્વ સ્વીકારવામાં આવ્યું છે. તેમ છતાં અનાદિ વાસનાને કારણે સ્વતંત્ર અને પરતંત્ર એવાં કર્તા, કર્મ વગેરે કારકો અને ક્રિયામાં પ્રાપ્ત થતો કર્મ પદાર્થોમાં આરોપવામાં આવે છે. ક્રિયાકારકભાવ, કર્મ, દિદ્ વગેરે બધું મિથ્યા અવભાસરૂપ છે.

શક્તયઃ શક્તિમન્તશ્ચ સર્વે સંસર્ગવાદિનામ્ ।

આવાસ્તેષ્વશબ્દેષુ સાધનત્વં નિરૂપ્યતે ॥૯॥

સંસર્ગવાદીઓના મતમાં બધા પદાર્થો શક્તિઓ અને શક્તિમાનો છે. તેમનું સાધનત્વ તેમના (માટેના અપાદાન વગેરે) શબ્દો સિવાયના (વિભક્તિ વગેરે) વડે નિરૂપાય છે. (૯)

ધર્મ અને ધર્મો વચ્ચે ભેદ હોવા છતાં સમનાયને કારણે અભેદ સમજવામાં આવે છે. આ મત સંસર્ગવાદી વૈશેષિકોનો છે. તેમના મતમાં પદાર્થોનાં રૂપ અને તેમના

સહકારીઓ તેમનાં કાર્યને ઉત્પન્ન કરવામાં શક્તિરૂપે હોય છે. શક્તિમાન પદાર્થ કારણ-રૂપ છે, અને શક્તિ, કાર્યને ઉત્પન્ન કરનારા સહકારી સ્વરૂપ તરીકે છે. આમ બધા પદાર્થો શક્તિઓ અને શક્તિમાનો તરીકે સમન્વય છે. જ પદાર્થો સિવાયની ખીજ કોઈ અતીન્દ્ર્ય શક્તિ નથી, તેથી પદાર્થોમાં સાધનત્વ, કર્તા, કર્મ, અપાદાન વગેરે શબ્દો વડે નહિ પરંતુ તે તે વિભક્તિઓ વડે જાણવાય છે. 'તે ધડાને જુએ છે.' (ઘટં પરચતિ ।) એવા પ્રયોગમાં ધડા સાથે રહેલ તેનું કદ વગેરે દ્વિતીયા વિભક્તિ વડે જાણવાતા શક્તિરૂપ સાધન તરીકે સમન્વય છે.

ઘટસ્ય દશિકર્મત્વે મહત્ત્વાદીનિ સાધનમ્ ।

રૂપસ્ય દશિકર્મત્વે રૂપત્વાદીનિ સાધનમ્ ॥૧૦॥

'જોડુ' (દશૂ ધાતુ)ના કર્મ 'ધડા' માટે તેનું કદ વગેરે સાધન (શક્તિરૂપે) છે, (અને) જોડુ' (દશૂ ધાતુ)ના કર્મરૂપ માટે રૂપત્વ વગેરે સાધન (શક્તિ-રૂપે) છે. (૧૦)

કણ્યાદકૃત 'વૈશેષિકસૂત્રો' (૪. ૧. ૬ થી ૮)માં પ્રાપ્ત થતા વિચારોને હેતુવારબે, આ કારિકા ઉપરની તેમની ટીકામાં રજૂ કર્યાં છે. મહત્ત્વ અર્થાત્ કદવાળા પદાર્થો તેમનામાં રહેલાં અનેક દ્રવ્યો અને તેમનાં રૂપને કારણે દેખાય છે (મહત્ત્વનેકદ્રવ્યવત્ત્વાદ્ રૂપાચ્છોપલ-ભિઃ ।) પરમાણુ અનેક દ્રવ્યોનું અનેકું ન હોવાથી દેખાતું નથી. પદાર્થોને જોવા માટે ખીજું કારણ તેમનું રૂપ છે. વાયુને કદ છે, તે અનેક દ્રવ્યોનો અનેક છે, પરંતુ તેને રૂપસંસ્કાર ન હોવાથી દેખાતો નથી. મહત્ત્વ વગેરે દર્શનહેતુ ન હોવા છતાં તે જોવાના વિષય હોવાથી, અને દર્શનના નિમિત્ત તરીકે સત્તારૂપ મહાસામાન્યમાં રહેલ દ્રવ્યત્વ વગેરેનું પણ અહીં થતું હોવાથી, આ કારિકામાં 'કદ વગેરે' (મહત્ત્વાદીનિ) એવા બહુવચનાન્તપ્રયોગ કર્યો છે.

સ્વૈઃ સામાન્યવિશેષૈશ્ચ શક્તિમન્તો રસાદયઃ ।

નિયતમ્રહ્ણા લોકે શક્તયસ્તાસ્તથાશ્રયૈઃ ॥૧૧॥

રસ, (સ્પર્શ, ગન્ધ) વગેરે તેમની સાથે (સમવેત રસત્વ વગેરે) સામાન્ય-વિશેષોરૂપી શક્તિઓવાળાં છે. તેમના વડે જ વ્યવહારમાં તે (રસ વગેરે)નું અહીં થાય છે. તે શક્તિઓ તેમના આશ્રયો વડે સમન્વય છે. (૧૧)

રસ, ગન્ધ, સ્પર્શ વગેરેનું અહીં રસત્વ વગેરે તેમના સામાન્યવિશેષો દ્વારા થાય છે. અર્થાત્ તેમનું આ પ્રકારનું નિયત અહીં હોય છે. દ્રવ્યનું અહીં અનિયત છે, કારણ કે કોઈવાર તે સામાન્યવડે, કોઈવાર ગુણવડે, કોઈવાર ક્રિયાવડે એમ જુદી જુદી રીતે સમન્વય છે. સામાન્યવિશેષરૂપ શક્તિઓનું, તેમના આશ્રય એવા દ્રવ્ય વડે, અહીં થાય છે. આમ પદાર્થોને પરસ્પર શક્તિઓ અને શક્ત્યાશ્રયોરૂપે જાણવાવામાં આંબ્યા છે.

इन्द्रियार्थमनःकर्तृसंबन्धः साधनं क्वचित् ।

यद्यदा यदनुग्राहि तत् तदा तत्र साधनम् ॥१२॥

ઇન્દ્રિય, પદાર્થ, મન અને આત્માનો સંયોગ, (શક્તિરૂપ સાધન તરીકે કોઈ વાર હોય છે. જ્યારે જે જેનો મદદરૂપે પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે તે તેના સાધનરૂપે હોય છે. (૧૨)

રૂપ વગેરેનું જ્ઞાન ઇન્દ્રિય, પદાર્થ, મન અને આત્માના સંનિકર્ષથી થાય છે. આ સંનિકર્ષ અર્થાત્ સંયોગ, જોવા માટે શક્તિરૂપ સાધન અને છે. આવી ગણતરી કરવાની પણ જરૂર નથી. જે જેના જ્ઞાન માટે ઉપકારવાળું અને છે તે તેની શક્તિરૂપ સાધન અને છે. આમ બધાં દ્રવ્યો એકબીજાની શક્તિરૂપે છે.

स्वशब्दैरभिधाने तु स धर्मो नाभिधीयते ।

विभक्त्यादिभिरेवासानुपकारः प्रतीयते ॥१३॥

(દ્રવ્યનું) તેના પોતાના, અપાદાન વગેરે શબ્દો વડે (પ્રધાનપણે) અભિધાન થાય છે ત્યારે (તેમના વડે શક્તિરૂપ) ધર્મનું અભિધાન થતું નથી. ક્રિયાની ઉત્પત્તિ માટે ઉપકારરૂપ તે (ધર્મ), વિભક્તિઓ (તદ્વિત, પ્રાતિપદિક, અવ્યય) વગેરે વડે સમજાય છે. (૧૩)

કારક, સાધન, અપાદાન વગેરે વડે પદાર્થનું અભિધાન થાય છે. શક્તિરૂપ સાધનનું અભિધાન તેમનાથી થતું નથી. અભિધાન, વિભક્તિઓ, તદ્વિત, અવ્યય વગેરે વડે કરવામાં આવે છે.

निमित्तभावो भावानामुपकारार्थमाश्रितः ।

नतिरावर्जनेत्येवं सिद्धः साधनमिष्यते ॥१४॥

(સાધ્યરૂપ ક્રિયાની) મદદ માટે પદાર્થોને નિમિત્તરૂપે માનવામાં આવ્યા છે. નતિ અર્થાત્ મદદ કરવા માટે અભિમુખ બનવું અને આવર્જન અર્થાત્ સમર્પણુ એવા શબ્દોથી સમજાતો સિદ્ધ પદાર્થ સાધન કહેવાય છે. (૧૪)

स तेभ्यो व्यतिरिक्तो वा तेषामात्मैव वा तथा ।

व्यतिरेकमुपाश्रित्य साधनत्वेन कल्प्यते ॥१५॥

તે (શક્તિરૂપી નિમિત્તભાવ) પદાર્થોથી જુદો અથવા તેમના આત્મારૂપે છે. ભેદને આધારે તેને સાધનરૂપે કલ્પવાનાં આવે છે. (૧૫)

મીમાંસક અને વૈશેષિક મતો પ્રમાણે શક્તિ એ સાધન છે એમ જણાવીને હવે વૈયાકરણુ મતમાં પદાર્થો અને તેમની શક્તિઓ વચ્ચે ભેદાભેદ છે એવા વૈયાકરણુ મતનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવે છે.

કારિકામાં સઃ શબ્દથી ક્રિયાની ઉત્પત્તિમાં મદદ કરનાર અને શક્તિરૂપે રહેલ નિમિત્ત અર્થાત્ હેતુ સમગ્રય છે. આ અંગે પદાર્થો અને તેમની શક્તિઓ વચ્ચે ભેદ છે, અને તે બંને વચ્ચે એકત્વ છે, એવા બે મતો છે. પહેલા મતમાં પદાર્થનું સ્વરૂપ એ જ શક્તિ છે. સહકારી કારણોના અનિવાર્ય રૂપી મદદથી પદાર્થ કાર્યને ઉત્પન્ન કરે છે, તેથી અદૃષ્ટ એવું શક્તિતત્ત્વ માનવાની જરૂર નથી. શક્તિ, ક્રિયાની ઉત્પત્તિ માટે ઉપકારક અને પદાર્થથી અલિન્ન એવું તત્ત્વ છે, એવો બીજો મત છે. આ કારિકામાં બંને મતોનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે. કોઈપણ એક પક્ષ અંગે વૈચારણ્યોનો આગ્રહ નથી. શબ્દને જ પ્રમાણ માનનારા તેઓ (શબ્દપ્રમાણકાઃ) સાધનને પદાર્થોથી લિન્ન સમજે છે.

સંદર્શનં પ્રાર્થનાયાં વ્યવસાયે ત્વનન્તરા ।

વ્યવસાયસ્તથારમ્ભે સાધનત્વાય કલ્પતે ॥૧૬॥

पूर्वेस्मिन्या क्रिया सैव परस्मिन्साधनं मता ।

संदर्शने तु चैतन्यं विशिष्टं साधनं विदुः ॥૧૭॥

ફળની ઇચ્છા માટે તે (ફળ વિષે) સંકલ્પ, (ફળસિદ્ધિના) નિશ્ચય માટે તે (નિશ્ચય)થી જુદી નહિ એવી ઇચ્છા અને (ફળપ્રાપ્તિના) પ્રયત્ન માટે તે નિશ્ચય સાધનરૂપે સમગ્રય છે. અગાઉના વ્યાપારમાં જે ક્રિયારૂપે હોય છે તે પછીના (સાધ્યરૂપ) વ્યાપારમાં સાધન રૂપે સમગ્રય છે. પરંતુ ફળવિષયક સંકલ્પમાં તો આત્માને વિશિષ્ટ સાધન તરીકે જણાવવામાં આવ્યો છે. (૧૬-૧૭)

સાધ્ય અને સાધનની વ્યવસ્થામાં ક્રિયા પણ સાધનરૂપે સમગ્રય છે તે અંગે પતંજલિને આધારે આ કારિકાઓ રજૂ કરવામાં આવે છે. વિચારશીલ મનુષ્ય મનમાં કોઈક બાબતને વિચારે છે. આને સંદર્શનક્રિયા કહે છે. વિચાર કર્યા પછી તે અંગે તેનામાં ઇચ્છા (પ્રાર્થના) થાય છે. ઇચ્છા થયા પછી તે ક્રિયા કરવાનો તે આરંભ કરે છે. આરંભ કર્યા પછી તેની સમાપ્તિ કરે છે અને ત્યાર બાદ તેને ફલપ્રાપ્તિ થાય છે. સરખાવો : इह यः मनुष्यः प्रेक्षापूर्वकारी भवति स बुद्ध्या तावत् कंचिदर्थं संपश्यति, संदष्टे च प्रार्थना, प्रार्थनायामध्यवसायः अव्यवसाये आरम्भः, आरम्भे निर्वृत्तिर्निर्वृत्तौ फलावाप्तिः । (મહા-ભાષ્ય, પા.સૂ. ૧-૪-૩૨)

સંદર્શન એટલે ફળવિષયક સંકલ્પ. તે ફળના હોવાય અંગેની ઇચ્છા માટે સાધનરૂપ બને છે. વ્યવસાય એટલે દૃઢ નિશ્ચય. તેનાથી જુદી નહિ એવી ઇચ્છા તેના સાધનરૂપે પ્રાપ્ત થાય છે. તે પ્રમાણે દૃઢનિશ્ચય ક્રિયાની સિદ્ધિ માટેના પ્રયત્નનું સાધન બને છે. આમ પૂર્વ પૂર્વ વ્યાપારમાં જે ક્રિયારૂપે હોય છે તે ઉત્તરોત્તર ક્રિયામાં સાધનરૂપ બને છે.

તો પછી સંદર્શન ક્રિયા અર્થાત્ ફળવિષયક સંકલ્પરૂપ ક્રિયાનું સાધન શું ? ફળની અલિલાપા માટે સુયોગ્ય એવો ચૈતન્યરૂપ આત્મા સાધનરૂપે છે.

નિષ્પત્તિમાત્રે કર્તૃત્વં સર્વત્રૈવાસ્તિ કારકે ।

વ્યાપારભેદાપેક્ષાયાં કરણત્વાદિસંભવઃ ॥૧૮॥

ક્રિયાની સિદ્ધિ માટેનું કર્તૃત્વ બધાં કારકોમાં હોય છે જુદા જુદા વ્યાપારોની અપેક્ષા હોય ત્યારે કરણ વગેરે કારકો સંભવે છે. (૧૮)

ક્રિયાની સામાન્ય નિષ્પત્તિ માટે બધાં કારકો પ્રવૃત્ત હોય છે. મુખ્ય ક્રિયા અંગે કોઈક વિશિષ્ટ કાર્ય કરવાને કારણે કારકો, કર્તા, કર્મ, કરણ, સંપ્રદાન એમ જુદી જુદી રીતે ઓળખાય છે.

પુત્રસ્ય જન્મનિ યથા પિત્રોઃ કર્તૃત્વમુચ્યતે ।

અયમસ્યામિયં ત્વસ્માદિતિ ભેદો વિવક્ષયા ॥૧૯॥

એમ કે, પુત્રના જન્મ અંગે માતાપિતા (બંને)નું કર્તૃત્વ જણાવાય છે; વિવક્ષાને કારણે તેણે (પિતાએ), તે (માતા)નામાં અને તેણે (માતાએ) તે (પિતાથી) તેને ઉત્પન્ન કર્યો એમ ભેદ સમજવામાં આવે છે. (૧૯)

પહેલા વાક્યમાં જન્મની ક્રિયાના કર્તૃત્વને અનુભવતી માતા અધિકરણ રૂપે અને પિતા કર્તા રૂપે છે. બીજા વાક્યમાં પિતા અપાદાન રૂપે છે અને માતા કર્તા રૂપે છે; આમ બંનેની પ્રવૃત્તિ વચ્ચે ભેદ સમજવામાં આવે છે.

ગુણક્રિયાણાં કર્તારઃ કર્ત્રા ન્યકૃકૃતશક્તયઃ ।

ન્યક્તાયામપિ સંપૂર્ણૈઃ સ્વૈર્વ્યાપારૈઃ સમન્વિતાઃ ॥૨૦॥

કરણત્વાદિભિર્જ્ઞાતાઃ ક્રિયાભેદાનુપાત્તિભિઃ ।

સ્વાતન્ત્ર્યમુત્તરં લઘ્વા પ્રધાને યાન્તિ કર્તૃતામ્ ॥૨૧॥

(મુખ્ય ક્રિયાના) કર્તા વડે ગૌણ બનાવેલ શક્તિઓવાળા, ગૌણભાવમાં પણ પોતાના સંપૂર્ણ વ્યાપારોવાળા, અને જુદી જુદી ક્રિયાઓને અનુસરનારા કર્તા, કરણ વગેરે વડે ઓળખાતા, ગૌણ ક્રિયાઓના કર્તાઓ, પોતાના વ્યાપારોમાં સ્વતંત્ર બનીને, મુખ્ય કાર્યના કર્તાઓ રૂપે સમજાય છે. (૨૦-૨૧)

મુખ્ય ક્રિયાના સંદર્ભમાં કર્મ, કરણ વગેરે આવતો જણાવવામાં આવી. હવે, કર્મ કરણ વગેરે, મુખ્ય ક્રિયાના સંદર્ભમાં અસ્વતંત્ર હોવા છતાં ગૌણ ક્રિયાના સંદર્ભમાં તે સ્વતંત્ર છે, એ વાત અહીં જણાવવામાં આવી છે. અહીં પા.સ. ૧-૪-૨૩ ઉપરનાં પતંજલિનાં ભાષ્યવચનોનો આધાર લેવામાં આવ્યો છે. સામાન્ય અર્થાત્ મુખ્ય ક્રિયાના સંબંધમાં કર્મ, કરણ, સંપ્રદાન વગેરે કારકો પરતંત્ર છે, પરંતુ પોતાની ક્રિયાઓના સંદર્ભમાં સ્વતંત્ર છે.

યથા રાજા નિયુક્તેષુ યોદ્ધૃત્વં યોદ્ધૃષુ સ્થિતમ્ ।

તેષુ વૃત્તૌ તુ લભતે રાજા જયપરાજયૌ ॥

તથા કર્ત્રા નિયુક્તેષુ સર્વેષ્વેકાર્યકારિષુ ।

કર્તૃત્વં કરણત્વાદેરુત્તરં ન વિરુદ્ધ્યતે ॥૨૨-૨૩॥

જેમ રાજાએ નીમેલા યોદ્ધાઓમાં લડવાની યોગ્યતા રહેલી છે, અને તે લડતા હોય ત્યારે તેમની પ્રવૃત્તિ પ્રમાણે થનારા જય અથવા પરાજય રાજા મેળવે છે, તેમ કર્તાએ પ્રેરેલ (અને) સમાન ફળ માટે પ્રવૃત્ત થનારાં (કરણ વગેરે કારકો)માં, ઉત્તર કાળમાં પ્રાપ્ત થનારું કર્તૃત્વ, કરણ વગેરેનું વિરોધી બનતું નથી. (૨૨-૨૩)

રાજાએ લડાઈ માટે પ્રેર્યા તે પહેલાં સૈનિકો યોદ્ધાઓ હતા. યુદ્ધ અંગે તેમનું કર્તૃત્વ હતું, અર્થાત્ તે યુદ્ધના કર્તાઓ હતા; પરંતુ રાજાએ હુકમ કરવાથી તેમનું યુદ્ધ છૂટવા અથવા હારવા અંગે કરણત્વ થયું. આ કર્તૃત્વ અને કરણત્વ પરસ્પર વિરોધી નથી, કારણ કે સમાન ફળ માટે તે કાર્ય કરનારાં છે.

અનાશ્રિતે તુ વ્યાપારે નિમિત્તં હૈતુરિષ્યતે ।

આશ્રિતાવધિમાર્ગં તુ લક્ષણે લક્ષણં વિદુઃ ॥૨૪॥

કોઈકે વ્યાપારનેા આશ્રય કર્યા વિના (માત્ર સંબંધરૂપે રહેલા) નિમિત્તને હેતુ કહે છે. પદાર્થના નિર્દેશ માટે અવધિરૂપ બનનારને લક્ષણ કહે છે. (૨૪)

ક્રિયાની સિદ્ધિ માટે મદદ રૂપ બને તે કારક છે એમ હોય તો હેતુ પણ કારક બનશે. આ વાત કર્તૃકરણયોસ્તૃતીયા । (પા.સૂ. ૨.૩.૧૮ કર્તા અથવા કરણ અર્થમાં તૃતીયા પ્રાપ્ત થાય છે) દ્વારા સિદ્ધ થાય છે, તો પછી હેતૌ (પા.સૂ. ૨-૩-૨૩ હેતુ દર્શાવનાર શબ્દ તૃતીયામાં મૂકાય છે) સૂત્રની જરૂર શી? આવી શંકાના નિરસન માટે સાધન અને હેતુ વચ્ચેના તફાવત સમજાવવામાં આવે છે.

વિવક્ષિત રૂપની પ્રાપ્તિ માટે, માત્ર યોગ્યતા સંબંધરૂપે રહેલ નિમિત્તને હેતુ કહે છે. આવો સંબંધ પછી વિલક્ષિતવડે દર્શાવાય છે. આ પછીનો હેતૌ । સૂત્ર વડે બાધ કરીને તૃતીયા વિલક્ષિત પ્રાપ્ત થાય છે, જેમકે ‘અધ્યયનને કારણે તે રહે છે’ (અધ્યયનેન વસતિ ।) માં અધ્યયન હેતુ છે અને નિવાસ હેતુમાન અર્થાત્ કાર્ય છે. હેતુ અને હેતુમાન વચ્ચેના સંબંધને દર્શાવનારી શેષપછીનો તૃતીયા વિલક્ષિત બાધ કરે છે.

અનુલક્ષણે । (પા.સૂ. ૧-૪-૮૪, ચિહ્ન અથવા નિર્દેશના અર્થમાં અનુ કર્મપ્રવચ્યનીય છે) સૂત્રમાં લક્ષણનેા અર્થ હેતુ પણ છે. હેતુમાં અવધિનેા લાવ હોય ત્યારે તે લક્ષણ કહેવાય છે. બીજા મત પ્રમાણે કાર્ય ઉત્પન્ન કરે તે હેતુ અને જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે તે લક્ષણ; પરંતુ આ મત યરાચર નથી કારણ કે હેતુ પણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે છે. “શ્ચાકલ્યની

સંહિતાના પાઠ પછી વૃષ્ટિ થઈ” (શાકલ્યસ્વ સંહિતામનુ પ્રાવર્ષત્ ।) એવા પ્રયોગમાં સંહિતા માત્ર લક્ષણુ નહિ, હેતુ પણ છે.

મહાભાષ્યકારના મતમાં લક્ષણુમાં હેતુ આવી જાય છે કારણકે લક્ષણુ વ્યાપક છે. કાર્યનો નિર્દેશ કરનારું કારણ પણ લક્ષણુ અને છે. ઉપરના ઉદાહરણમાં સંહિતાનો પાઠ વૃષ્ટિનું લક્ષણુ અને હેતુ બંને છે. આ બધા ઉપરથી એટલો નિષ્કર્ષ સમજાય છે કે જુદાં જુદાં સ્વરૂપો પ્રાપ્ત કરીને ક્રિયાની નિષ્પત્તિ માટે ઉપકારક અને તે કારક; સામાન્યપણે ઉત્પત્તિનું નિમિત્ત અને તે હેતુ અને કોઈક બાબતનો નિર્દેશ કરે તે લક્ષણુ.

द्रव्यादिविषयो हेतुः कारकं नियतक्रियम् ।

कर्ता कर्त्रन्तरापेक्षः क्रियायां हेतुरिष्यते ॥૨૫॥

દ્રવ્ય (ગુણ, ક્રિયા) વગેરે વિષયવાળો હેતુ છે, પરંતુ કારક ક્રિયામાં નિયત છે. ક્રિયા(સિદ્ધિ) માટે બીજા કર્તાની અપેક્ષાવાળા કર્તાને હેતુ કહે છે. (૨૫)

અહીં વિષયભેદ પ્રમાણે હેતુ અને સાધનનો ભેદ દર્શાવવામાં આવ્યો છે. દ્રવ્ય, ગુણ, ક્રિયા વગેરેની સિદ્ધિ માટે શક્તિશાળી પદાર્થને હેતુ કહે છે; જેમ કે બીજા વડે અંકુર, કન્યા વડે શોક, ધન વડે કુળ, વિદ્યા વડે યજ્ઞ, શિલ્પાભ્યાસ વડે નિપુણતા, અગ્નિ વડે રસોઈ. હેતુ ક્રિયાની સિદ્ધિમાં મદદરૂપ અને છે, પરંતુ ક્રિયા કરતો નથી. કારક માત્ર ક્રિયાની ઉત્પત્તિ કરે છે. વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં હેતુને તત્પ્રયોજકો હેતુષ્ (પા.સુ. ૧-૪-૫૫, કર્તાના પ્રયોજકને હેતુ કહેવાય છે) સૂત્રવડે કર્તાને પણ કારકવિશેષ એવો હેતુ કહ્યો છે.

क्रियायै करणं तस्य दृष्टः प्रतिनिधिस्तथा ।

हेत्वर्था तु क्रिया तस्मान्न स प्रतिनिधीयते ॥૨૬॥

ક્રિયાની (સિદ્ધિ) માટે કરણ છે, તેથી (અપ્રધાન) એવા તે (કરણ)નો પ્રતિનિધિ જોવામાં આવે છે. ક્રિયા હેતુને અર્થે હોવાથી (તે પ્રધાન હોઈ), તેનો પ્રતિનિધિ સમજવામાં આવતો નથી. (૨૬)

ક્રિયાની બાબતમાં સમાન એવાં હેતુ અને કરણ વચ્ચેનો તફાવત અહીં સમજાવવામાં આવ્યો છે.

ક્રિયાની સિદ્ધિ માટે ઉપકારક કરણ અપ્રધાન છે, પરંતુ ક્રિયા પ્રધાન છે. તેથી અપ્રધાન એવા કરણ માટે પ્રતિનિધિ જોવા મળે છે, જેમ કે, બાણવડે હણાયો એવા ઉદાહરણમાં હણવાની ક્રિયાનો પ્રતિનિધિ મળતો નથી, પરંતુ બાણને બદલે તેના હનન-ક્રિયાના પ્રતિનિધિ એવાં શક્તિ, મુદ્દગર, તોમર વગેરે સમજાય છે. હેતુને અર્થે ક્રિયા સમજવામાં આવે ત્યારે હેતુ પ્રધાન બનશે અને ક્રિયા અપ્રધાન થશે. તેથી અધ્યયનને કારણે રહે છે (અધ્યયનેન વસતિ ।) એવા ઉદાહરણમાં અધ્યયનનો પ્રતિનિધિ દેખાતો નથી, પરંતુ, નિવાસક્રિયા જે અપ્રધાન છે તેના પ્રતિનિધિ ‘બિદ્યા ભાગવી’ વગેરે પ્રાપ્ત થાય છે.

પ્રાતિલોમ્યાનુલોમ્યાભ્યાં હેતુરર્થસ્ય સાધકઃ ।

તાદર્થ્યમાનુલોમ્યેન હેતુત્વાનુગતં તુ તત્ ॥૨૭॥

હેતુ, પ્રતિકૂળતા અથવા અનુકૂળતા દ્વારા, કાર્યને સિદ્ધ કરે છે. તાદર્થ્ય અનુકૂળતા વડે (કાર્યસિદ્ધિ કરે છે). તે તે હેતુપણીની સાથે સંબંધ છે. (૨૭)

તૃતીયા વિકલિત વડે વાચ્ય હેતુ અને ચતુર્થી વિકલિત વડે વાચ્ય તાદર્થ્ય વચ્ચેનો તફાવત આ કારિકામાં જણાવવામાં આવ્યો છે.

હેતુ, પ્રતિકૂળ અવસ્થા દ્વારા અથવા અનુકૂળ અવસ્થા દ્વારા એમ બે રીતે કાર્યને સિદ્ધ કરે છે. ક્ષીણ થતી અવસ્થા વાળો હેતુ ક્ષીણ બનતા કાર્યને ઉત્પન્ન કરે છે. તેથી તે પ્રતિકૂળ અવસ્થાવાળો કહેવાય છે. સૂર્યનો તાપ, પાણી સાથે સંબંધમાં આવતાં પાણીની ક્ષીણ બનતી અવસ્થાથી કાર્ય ઉત્પન્ન કરે છે. અહીં પાણીની અવસ્થા ક્રમેક્રમે ક્ષીણ બને છે. ચોમાસામાં રોપણું બી, ખાતર, પાણી વગેરેની અનુકૂળ પરિસ્થિતિને કારણે વૃદ્ધિ પામે છે. તેથી તે અનુકૂળ અવસ્થાવાળું કહેવાય છે. આમ પ્રતિકૂળ અને અનુકૂળ એવી બે અવસ્થાએને પ્રાપ્ત કરનાર હેતુ કાર્યસિદ્ધિ કરે છે, તાદર્થ્ય પણ એક વિશિષ્ટ હેતુ છે. તે એટલે અન્ય, અર્થાત્ બીજાને માટે એવો તાદર્થ્યનો અર્થ થશે; જેમકે, 'કુંડલને માટે સુવર્ણ,' એવા ઉદાહરણમાં સુવર્ણ તાદર્થ્ય અર્થાત્ અન્ય પદાર્થ એટલે કુંડલને માટે છે. ચતુર્થી વડે વાચ્ય આ હેતુને તાદર્થ્ય કહીશું.

સર્વત્ર સહજા શક્તિઃ યાવદ્દ્રવ્યમવસ્થિતા ।

ક્રિયાકાલે ત્વભિવ્યક્તેરાશ્રયાદુપકારિણી ॥૨૮॥

સર્વ ઠેકાણે સ્વાભાવિક એવી શક્તિ, પદાર્થના અસ્તિત્વ (કાળ) સુધી રહેલી છે. ક્રિયાના સમયે તેની અભિવ્યક્ત થતી હોવાથી તે (ક્રિયાને માટે) ઉપકારક બને છે. (૨૮)

નિત્ય અને અનિત્ય પદાર્થોમાં બધે શક્તિ રહેલી છે, અને તે શક્તિ દ્રવ્ય હોય ત્યાં સુધી પ્રાપ્ત થાય છે. ક્રિયાની નિબંધિતિને સમયે તે વ્યક્ત થાય છે; તેથી તેને માટે તે ઉપકારક બને છે. આવી શક્તિને સાધન કહે છે.

કુદ્ધચસ્યાવરણે શક્તિરસ્યાદીનાં વિદારણે ।

સર્વદા સ તુ સન્ધર્મઃ ક્રિયાકાલે નિરૂપ્યતે ॥૨૯॥

દીવાલની, (બીજી વસ્તુનું) આવરણ બનવા માટેની અને તલવાર વગેરેની કાપવા માટેની શક્તિ હ'મેશાં હોય છે. તે (શક્તિરૂપ) ધર્મ, વિદ્યમાન હોઈને, ક્રિયાની ઉત્પત્તિને સમયે વ્યક્ત થાય છે. (૨૯)

સ્વાङ્ગસંયોગિનઃ પાશા દૈત્યાનાં વારુણા યથા ।

વ્યગ્યન્તે વિજિગીષૂણાં દ્રવ્યાણાં શક્તયસ્તથા ॥૩૦॥

જેમ દૈત્યોના, વરુણુદેવથી પ્રાપ્ત થયેલા પાશો, તેમનાં અંગો સાથે સંયોગમાં હોય છે, પરંતુ તેઓ વિજયની ઇચ્છા કરતા હોય ત્યારે જ વ્યક્ત બને છે, તેમ પદાર્થોની શક્તિઓ પણ તે પ્રમાણે હોય છે. (૩૦)

રીતસરના યુદ્ધને સમયે દૈત્યોના વારુણુ પાશો દેખાય છે. તે પહેલાં તે પાશો, તેમનાં અંગોમાં રહેલા હોય છે. તે પ્રમાણે પદાર્થોની શક્તિઓ હંમેશાં તેમનામાં રહેલી હોય છે. પરંતુ કાર્યની નિષ્પત્તિને સમયે બહાર થાય છે.

તૈક્ષ્ણ્યગૌરવકાઠિન્યસંસ્થાનૈઃ સ્વૈરસિર્યદા ।

છેદ્યં પ્રતિ વ્યાપ્રિયતે શક્તિમાન્ ગૃહ્યતે તદા ॥૩૧॥

તલવાર (બચારે) પોતાનાં તીક્ષ્ણતા, ભાર, કઠિનતા અને આકારો સાથે કાપવાના પદાર્થ તરફ વળે છે ત્યારે, શક્તિવાળી (વસ્તુ) તરીકે તે સમજાય છે. (૩૧)

પ્રાક્ નિમિત્તાન્તરોદ્ભૂતં ક્રિયાયાઃ કૈશ્ચિદિષ્યતે ।

સાધનં સહજં કૈશ્ચિત્ક્રિયાન્યૈઃ પૂર્વમિષ્યતે ॥૩૨॥

કેટલાકના મતમાં, ક્રિયા ઉત્પન્ન થયા પહેલાં (પદાર્થમાં, તેની શક્તિરૂપી) સાધન, બીજાં નિમિત્તોને કારણે ઉત્પન્ન થાય છે; કેટલાકને મતે તે સ્વાભાવિક છે; બીજા કેટલાકને મતે ક્રિયા, પહેલાં ઉત્પન્ન થાય છે. (૩૨)

પ્રવૃત્તિરેવ પ્રથમં ક્વચિદ્દષ્યનપાશ્રિતા ।

શક્તીરેકાધિકરણે સ્ત્રીતોવદપર્કષતિ ॥૩૩॥

પહેલાં, કોઈપણ (એક પદાર્થ)માં આશ્રય નહિ કરનારી (નિત્ય) ક્રિયા, કાર્યનિષ્પત્તિ માટે જવાબદાર બધી શક્તિઓને, પ્રવાહની જેમ, એક સ્થાનમાં ખેંચી લાવે છે. (૩૩)

શક્તિઓની પહેલાં ક્રિયાની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થાય છે તે આ કારિકામાં દર્શાવ્યું છે.

અપૂર્વં કાલશક્તિ વા ક્રિયાં વા કાલમેવ વા ।

તમેવંલક્ષણં માત્રં કેચિદાહુઃ કથન્નચન ॥૩૪॥

તે આ પ્રકારના (શક્તિરૂપ) ભાવને કેટલાક લોકો પ્રયત્નપૂર્વક, અપૂર્વ અથવા કાલશક્તિ અથવા ક્રિયા અથવા કાલ તરીકે બહાર કરે છે. (૩૪)

નિત્યાઃ ષટ્ શક્તયોઽન્યેષાં ભેદાભેદસમન્વિતાઃ ।

ક્રિયાસંસિદ્ધયેઽર્થેષુ જાતિવત્સમવસ્થિતાઃ ॥૩૫॥

ખીન્ન કેટલાકના મતમાં, પદાર્થોની, તેમનાથી ભિન્ન છતાં અભિન્ન એવી છ શક્તિઓ છે. (પદાર્થોની) ભતિની જેમ તે (શક્તિઓ), ક્રિયાની સિદ્ધિ માટે રહેલી છે. (૩૫)

અહીં કર્તા, કર્મ, કરણ, સંપ્રદાન, અપાદાન અને અધિકરણ એવાં કારકાર્પે રહેલી છ શક્તિઓનો ઉલ્લેખ છે.

દ્રવ્યાકારાદિભેદેન તાશ્રાપરિમિતા ઇવ ।

દૃશ્યન્તે તત્ત્વમાસાં તુ ષટ્ શક્તીર્નાતિવર્તતે ॥૩૬॥

પદાર્થોના જુદા જુદા આકારો પ્રમાણે તે જાણે, અસંખ્ય છે. તેમને વિષે તત્ત્વ એ છે કે તે શક્તિઓ છ (સંખ્યા)નું ઉલ્લાંઘન કરતી નથી. (૩૬)

નિમિત્તભેદાદેકૈવ મિન્ના શક્તિઃ પ્રતીયતે ।

ષોઢા કર્તૃત્વમેવાહુસ્તત્પ્રવૃત્તોર્નિવન્ધનમ્ ॥૩૭॥

એક એવી શક્તિ, જુદાં જુદાં નિમિત્તોને કારણે છ પ્રકારે વિલક્ષ્ય અનેલી સમભ્ય છે. કર્તાપણાને તે (જુદી જુદી) પ્રવૃત્તિઓના આધારરૂપે કહેવામાં આંચું છે. (૩૭)

તત્ત્વે વા વ્યતિરેકે વા વ્યતિરિક્તં તદુચ્યતે ।

શબ્દપ્રમાણકો લોકઃ સ જ્ઞાસ્ત્રેગાનુગમ્યતે ॥૩૮॥

તે (શક્તિરૂપ સાધન)ને (તેના આશ્રય સાથે) એકરૂપ માનો કે તેનાથી જુદાં માનો, પણ તેને જુદાં જ જણાવવામાં આંચું છે. લોકવ્યવહાર શબ્દને પ્રમાણ માને છે, (તેથી) શાસ્ત્રવડે તે (શબ્દપ્રયોગ)ને અનુસરવામાં આવે છે (૩૮)

પરમાર્થે તુ નૈકત્વં પૃથક્ત્વાદ્ધિન્નલક્ષણમ્ ।

પૃથક્ત્વૈકત્વરૂપેણ તત્ત્વમેવ પ્રકાશતે ॥૩૯॥

પરમાર્થ દષ્ટિએ વિચારતાં એકત્વ, પૃથક્ત્વથી જુદા (સ્વભાવવાળું) નથી. (એકત્વરૂપ) તત્ત્વ જ પૃથક્ત્વરૂપે અને એકત્વરૂપે પ્રકાશે છે. (૩૯)

યત્પૃથક્ત્વમસંદિગ્ધં તદેકત્વાન્ન મિચ્યતે ।

યદેકત્વમસંદિગ્ધં તત્પૃથક્ત્વાન્ન મિચ્યતે ॥૪૦॥

સંદેહ વિનાનું જે પૃથક્ત્વ છે તે એકત્વથી જુદાં લક્ષણોવાળું નથી (અને) સંદેહ વિનાનું જે એકત્વ છે તે પૃથક્ત્વથી જુદાં નથી (૪૦)

द्यौः क्षमा वायुरादित्यः सागराः सरितो दिशः ।

अन्तःकरणतत्त्वस्य भागा बहिरवस्थिताः ॥४१॥

આકાશ, પૃથ્વી, વાયુ, સૂર્ય, સમુદ્રો, નદીઓ, દ્વિશાઓ (આ બધાં), એક આન્તર (પરમ)તત્ત્વના બાહ્ય(આભાસો)રૂપે રહેલા ભાગો છે. (૪૧)

સરખાવે હેલારાજ : અન્તઃકરણત્ત્વનાન્તરરૂપતયા પ્રતિભાસમાનં યત તત્ત્વં તસ્યૈવેતે ભાગાઃ પ્રતિબિમ્બકા બાભાસા બહિરવસ્થિતાઃ । પરમાર્થે તુ ક્ષીણોઽન્તર્બહિર્ભાવઃ । એકમેવ સંવિન્મયં પરં શબ્દબ્રહ્મ તથાતથાવસ્થિતમિતિ કારિકાર્થઃ ।

કાલવિચ્છેદરૂપેણ તદેવૈકમવસ્થિતમ્ ।

સ હ્યપૂર્વાપરો ભાવઃ ક્રમરૂપેણ લક્ષ્યતે ॥૪૨॥

તે એક (તત્ત્વ) જ કાલવિભાગરૂપે રહેલું છે. પૌર્વાપર્ય વિનાનો તે ભાવ ક્રમ-રૂપે દેખાય છે. (૪૨)

પરમતત્ત્વમાં પૌર્વાપર્ય નથી, તેમ છતાં કાલશક્તિને કારણે તેમાં મોડું, ઝડપી, ધીમું, વહેલું, વગેરે કાલવિભાગો સમન્વય છે.

કારિકા એતાલીસ સુધીમાં રજૂ થયેલા વિચારોનો સારસંગ્રહ કરતાં ટીકાંકાર જણાવે છે કે પદાર્થોમાં રહેલી એક વિશિષ્ટ શક્તિને સાધન કહે છે. વિજ્ઞાનવાદીઓના મતમાં તે શુદ્ધિપ્રકરણના રૂપે છે (કારિકા ૬). સંસર્ગવાદી વૈશેષિકોના મતમાં તે પદાર્થમાં રહેલા પરંતુ પદાર્થથી જુદા તત્ત્વ રૂપે છે (કારિકા ૮). મીમાંસકોના મતમાં તે પદાર્થમાં અપૂર્વ-રૂપે છે. અદ્વૈતવાદીઓના મતમાં તે કાલશક્તિરૂપે છે. સાંખ્યોના મતમાં તે રજ્જેશુભ્ની પ્રવૃત્તિરૂપ ક્રિયા છે; અને કાતને દ્રવ્ય માનનારા નૈયાયિકોના મતમાં તે નિત્ય કાલરૂપે છે (કારિકા ૩૪).

दृष्टो ह्यव्यतिरेकेऽपि व्यतिरेकोऽन्वयेऽसति ।

वृक्षाद्यर्थान्वयस्तस्माद्विभक्त्यर्थोऽन्य इक्ष्यते ॥४३॥

(પ્રાતિપદિકના અર્થમાં) ભિન્નતા ન હોવા છતાં (પ્રત્યયના અર્થમાં) ભિન્નતા હોય છે, અને (વિભક્ત્યર્થમાં) સમાનતા ન હોવા છતાં, વૃક્ષ વગેરે (પ્રાતિપદિક)ના અર્થમાં સમાનતા જણાય છે. તેથી (પ્રાતિપદિકથી) જુદો વિભક્તિનો અર્થ સમજવામાં આવે છે. (૪૩)

सामान्यं कारकं तस्य सप्ताद्या भेदगोनयः ।

षट् कर्माख्यादिभेदेन शेषभेदस्तु सप्तमी ॥४४॥

કારક સામાન્યરૂપે છે. તેના વિભાગોના સાત મુખ્ય આધારો છે. (કારકના), કર્મ વગેરે જુદાં નામોથી ઓળખાતા છ (લેહો) અને સાતમો શેષ (એવા નામનો) લેહ છે. (૪૪)

નિર્વર્ત્યં ચ વિકાર્યં ચ પ્રાપ્યં ચૈતિ ત્રિધા મતમ્ ।

તત્રેષિસતતમં કર્મ ચતુર્ધાન્યતુ કલ્પિતમ્ ॥૪૫॥

આ (છ કારકોમાં) ઈષિસતતમ કર્મને નિર્વર્ત્ય, વિકાર્ય અને પ્રાપ્ય એમ ત્રણ પ્રકારે માન્યું છે, બીજું (અનીષિસત) ચાર પ્રકારે કલ્પવામાં આવ્યું છે (૪૫)

ઔદાસીન્યેન યત્રપ્રાપ્યં યચ્ચ કર્તુરનીષિસતમ્ ।

સંજ્ઞાન્તરૈરનાસ્થ્યાતં યદ્યચ્ચાપ્યન્યપૂર્વકમ્ ॥૪૬॥

તટસ્થતા સાથે પ્રાપ્ત થનારું, કર્તાએ નહિ ઇચ્છેલું, બીજી સંજ્ઞાઓ વડે ન જણાવી શકાય તેવું અને પહેલાં બીજી સંજ્ઞાવાળું (એમ બીજું ચાર પ્રકારે છે) (૪૬) કારિકા ૪૫માં નિર્દેશેલ ત્રણ પ્રકારનાં ઈષિસતતમ કર્મ સિવાયનાં બીજાં ચાર કર્મ અહીં ગણાવવામાં આવ્યાં છે.

(૧) ગામમાં જઈને ઝાકના મૂળને સ્પર્શે છે (ગ્રામં મચ્છન્ વૃક્ષમૂલં સ્વસાતિ ।)માં વૃક્ષમૂલ ઔદાસીન્યપ્રાપ્ત કર્મ છે.

(૨) ઝેર પીવે છે (વિષં વિભત્તિ ।)માં ઝેર અનીષિસત કર્મ છે.

(૩) અપાદાન વગેરે સંજ્ઞાઓ જેને લાગુ ન પડે તે કર્મ અકથિતં વ । (પા.સૂ. ૧-૪-૫૧)થી જણાવ્યું છે.

(૪) દેવદત્ત અમિકુધ્યતિ । દેવદત્ત અમિદ્રુહ્યતિ । વગેરે ઉદાહરણોમાં ઉપસર્ગવાળા કુષ્, દ્રુહ વગેરે ધાતુઓના સંબંધમાં જેના તરફ કોપ વગેરે હોય તેની સંપ્રદાનસંજ્ઞા થવા છતાં કર્મસંજ્ઞા જ થાય છે. તે જ પ્રમાણે અક્ષાન્ દીવ્યતિ ।માં દિવઃ કર્મ વ । (પા.સૂ. ૧-૪-૪૩)થી સાધકતમ કરણ જ કર્મસંજ્ઞા બને છે. આમ અનીષિસત કર્મના ચાર પ્રકારો છે; ઔદાસીન્ય-પ્રાપ્ત, કર્તાને અનીષિસત, અકથિત, અને અગાઉ અન્ય સંજ્ઞાથી જણાવ્યું.

સતી વાવિધમાના વા પ્રકૃતિઃ પરિણામિની ।

યસ્ય નાશ્રીયતે તસ્ય નિર્વર્ત્યત્વં પ્રચક્ષતે ॥૪૭॥

જે (પદાર્થ)નું વિધમાન કે અવિધમાન ઉપાદાન કારણ ફેરફાર પામતું સમજવામાં આવતું નથી તેને નિર્વર્ત્ય (કર્મ) કહે છે. (૪૭)

મૃદા ઘટં કરોતિ । (માટીથી ઘડાને બનાવે છે)માં ઘટને માટીમાંથી ઉત્પન્ન થતો અને તેનાથી જુદો સમજવામાં આવ્યો છે, મૃદં ઘટં કરોતિ ।ની જેમ અલિન્ન સમજવામાં આવ્યો નથી. અહીં નિર્વર્ત્ય કર્મ સમજાય છે.

પ્રકૃતેસ્તુ વિવક્ષાયાં વિકાર્યં કૈશ્ચિદન્યથા ।

નિર્વર્ત્યં ચ વિકાર્યં ચ કર્મ શાસ્ત્રે પ્રદર્શિતમ્ ॥૪૮॥

જ્યારે ઉપાદાન કારણને (પદાર્થથી) અલિન્ન સમજવામાં આવે છે ત્યારે (તેને) વિકાર્ય (કર્મ) કહે છે. બીજા કેટલાક વડે (વ્યાકરણ)શાસ્ત્રમાં નિર્વર્ત્ય અને વિકાર્યને જુદાં દર્શાવવામાં આવ્યાં છે. (૪૮)

यद्सज्जायते सद् वा जन्मना यत् प्रकाश्यते ।

तन्निर्वर्त्य विकार्यं च कर्म द्वेषा व्यवस्थितम् ॥૪૯॥

ઉત્પન્ન થનારું જે અસત્ (છે) તેને અથવા ઉત્પત્તિવડે જે અલિવ્યક્ત અને છે તે (સત્)ને નિર્વર્ત્ય અને વિકાર્ય એમ જે પ્રકારે વ્યવસ્થિત અનેલ કર્મ કહે છે. (૪૯)

ઉત્પત્તિની પહેલાં અસદ્ એવાં ઘટાદિ ઉત્પન્ન થાય છે, એવા અસત્કાર્યવાદી વૈશેષિક મતમાં અથવા ઉત્પત્તિની પહેલાં સદ્ ઘટાદિ ઉત્પન્ન થાય છે એવા સત્કાર્યવાદી સાંખ્યમતમાં પદાર્થ, ઉત્પત્તિ વડે આવિભાવ પામતો હોવાથી તેને નિર્વર્ત્ય અને વિકાર્ય કર્મ કહેવાય છે.

પુત્રને જન્મ આપે છે પુત્ર પ્રસૂતે, (શબ્દ પ્રયુક્તો) શબ્દનો પ્રયોગ કરે છે એવા પ્રયોગમાં મર્મમાં રહેલ પુત્ર અને વિવક્ષાવાળા શબ્દને, જન્મ અને પ્રયોગ વડે જાહેર કરવામાં આવે છે. અસ્તિત્વ હોય તેને જાહેર કરવું એટલે જન્મ.

प्रकृत्युच्छेदसंभूतं किञ्चित्काष्ठादिभस्मवत् ।

किञ्चिद् गुणान्तरोत्पत्त्या सुवर्णादિકારवत् ॥૫૦॥

ખળેલાં લાકડાં વગેરેમાંથી ભસ્મ મળે તેમ મૂળ પદાર્થના વિનાશથી થનારું (પરિણામ) એટલે એક (વિકાર્ય કર્મ) છે; સુવર્ણ વગેરેના (ઘરેણાં વગેરેમાં) ફેરફારની જેમ ખીબા ગુણની ઉત્પત્તિ વડે થનારું તે ખીબું (વિકાર્ય કર્મ) છે. (૫૦)

અહીં વિકાર્ય કર્મને જે રીતે સમજવામાં આવ્યું છે. પ્રકૃતિભૂતનો સંપૂર્ણ વિનાશ થતાં પ્રાપ્ત થનારું પરિણામ, એક પ્રકારનો વિકાર છે. 'લાકડાંની ભસ્મ કરે છે' એવા પ્રયોગમાં ભસ્મ વિકાર્ય કર્મ છે. લાકડાં ખળે છે (કાષ્ઠાનિ દહન્તિ)માં લાકડાં વિકાર્ય કર્મ છે.

क्रियाकृता विशेषाणां सिद्धिर्यत्र न गम्यते ।

दर्शनादनुमानाद्वा तत्प्राप्यमिति कथ्यते ॥૫૧॥

ક્રિયાવડે પ્રાપ્ત થનારી વિશેષતાઓની સિદ્ધિ જ્યાં (પ્રત્યક્ષ) દર્શનથી કે અનુમાનથી સમજાય નહિ તેને પ્રાપ્ય (કર્મ) કહે છે. (૫૧)

સૂર્યને જુએ છે (આદિત્યં પश्यति), નગર પાસે જાય છે (નગરં ઉપગच्छति), વેદનું અધ્યયન કરે છે (વેદં અધીતે) વગેરે ઉદાહરણોમાં ક્રિયા વડે પ્રાપ્ત થનારી વિશેષતા પ્રત્યક્ષ કે અનુમાન દ્વારા સમજાતી નથી.

विशेषलाभः सर्वत्र विद्यते दर्शनादिभिः ।

केषाञ्चित् तदभिव्यक्तिसिद्धिर्दृष्टिविषादिवु ॥૫૨॥

કેટલાકના મતમાં 'જેવું' વગેરે ક્રિયાઓ વડે ખદે વિકાર(રૂપ વિશિષ્ટતા)ની પ્રાપ્તિ થાય છે. દૃષ્ટિમાં ઝેરવાળા (સર્પો) વગેરેમાં તે અલિવ્યક્ત અને છે અને પૂરવાર થાય છે. (૫૨)

એક મત પ્રમાણે પ્રાપ્ય કર્મ જોવું કર્મ માનવાની જરૂર નથી, કારણ કે ક્રિયા હમેશાં દરમિયાન કે અદરમિયાન વિશિષ્ટતાઓ પ્રગટ કરે છે. સાપ જ્યારે પદાર્થને જુએ છે ત્યારે તેના ઝેરૂંપી અગ્નિજ્વાળાઓથી તે પદાર્થને બળતો આપણે જોઈએ છીએ એવી માન્યતા છે. આ પ્રમાણે ખીજ બધી ક્રિયાઓની વિશેષતાઓ પણ પ્રત્યક્ષ થાય છે. આ મત બરાબર નથી. સર્પના ઉદાહરણમાં દષ્ટિનું ઉત્કટ તેજ ઝેરના સંપર્કમાં આવતાં પદાર્થને બાળે છે. માત્ર જોવાને કારણે નહિ. તેથી જુદું પ્રાપ્ય કર્મ સ્વીકારવું જોઈએ. ઝેરૂંપી અગ્નિજ્વાળાઓ વૈજ્ઞાનિક રીતે સિદ્ધ નથી તેવી અગ્નિજ્વાળાઓને રૂપક તરીકે સમજવી જોઈએ.

આભાસોપગમો વ્યક્તિઃ સોદૃત્વમિતિ કર્મણઃ ।

વિશેષઃ પ્રાપ્યમાણસ્ય ક્રિયાસિદ્ધૌ વ્યવસ્થિતાઃ ॥૫૩॥

(યોગ્ય સ્થાનમાં રહીને) દષ્ટિમાર્ગમાં આવવું, (દીવા વગેરે વડે) પ્રકટ થવું અને યોગ્યમત - આ બધી પ્રાપ્ય કર્મની, ક્રિયાની સિદ્ધિ સાથે જોડાયેલી વિશિષ્ટતાઓ છે. (૫૩)

નિર્વર્ત્યાદિષુ તત્પૂર્વમનુભૂય સ્વતન્ત્રતામ્ ।

કર્ત્રન્તરાણાં વ્યાપારે કર્મ સંપન્નતે તતઃ ॥૫૪॥

ઉત્પત્તિ, (વિક્રિયા, આભાસ) વગેરે ક્રિયાઓમાં પહેલાં સ્વતંત્રતા અનુભવીને, (કારકો) બીજા કર્તાઓના કાર્યના સંદર્ભમાં કર્મ તરીકે પ્રવૃત્ત બને છે. (૫૪)

અગાઉ કહેવામાં આવ્યું કે બધાં કારકો તેમની ગૌણ ક્રિયાઓના સંદર્ભમાં કર્તાઓ હોય છે, તે પછી તે કર્મ કેવી રીતે બની શકે એવી શકાનો જવાબ આ કારિકામાં આપવામાં આવ્યો છે.

નિર્વૃત્તિ, વિક્રિયા, આભાસ વગેરે ક્રિયાઓમાં અનુક્રમે નિર્વર્ત્ય, વિકાર્ય અને પ્રાપ્ય કર્મ તરીકે પ્રાપ્ત થનારું કર્મ પહેલાં સ્વતંત્રતા અર્થાત્ કર્તાપણું પ્રાપ્ત કરીને પછીથી કર્તાના સંદર્ભમાં ગૌણ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરીને કર્મ બને છે.

તદ્ વ્યાપારવિવેકેઽપિ સ્વવ્યાપારે વ્યવસ્થિતમ્ ।

કર્માપદિષ્ટાંલભતે ક્વચિચ્છાસ્ત્રાશ્રયાન્વિધીન્ ॥૫૫॥

તે (પ્રધાન કર્તા)ની ક્રિયાની વિવક્ષા ન હોય ત્યારે પણ પોતાની (સ્વતંત્ર કર્તૃત્વરૂપ) ક્રિયામાં વિવક્ષિત બનતું કર્મ, કર્મને માટે વિહિત એવાં (વ્યાકરણ)-શાસ્ત્રીય કાર્યોને, (કર્તા બની), કોઈકવાર પ્રાપ્ત કરે છે. (૫૫)

કોદાર (પોતાની મેળે) તૂટે છે (મિથતે કુસુલઃ ।), ખેતર ખેડાય છે (લૂયતે કેદારઃ ।) અને ભાત રંધાય છે, (પચ્યતે ઓદનઃ સ્વયમેવ ।) જેવાં ઉદાહરણોમાં કર્તાની પ્રવૃત્તિ વિવક્ષિત નથી, કારણ કે, કોદાર સહેલાઈથી તૂટે એવા છે, ખેતર ઓછા ધાસવાળું છે અને ભાત પોચા

છે. આ ઉદાહરણોમાં કુસુલ, કેદાર અને ઓદન કર્મ તરીકે હતાં પણ હવે કર્તા બન્યાં છે અને મિચતે, લ્યતે અને પચ્યતેમાં, યક્ પ્રત્યય નવા બનેલા કર્તાઓના કાર્યને જણાવે છે.

નિવૃત્તપ્રેષણં કર્મ સ્વક્રિયાવચ્ચે સ્થિતમ્ ।

નિવર્તમાને કર્મત્વે સ્વે કર્તૃત્વેડવતિષ્ઠતે ॥૫૬॥

કર્મ જ્યારે (કર્તાના વ્યાપાર) પ્રેરણાથી મુક્ત બને છે ત્યારે તે પોતાની ક્રિયા સાથે સંબંધમાં રહે છે. તેનું કર્મપણું નિવૃત્ત થતાં તે પોતાના કાર્યના કર્તારૂપે પ્રાપ્ત થાય છે. (૫૬)

ભાત પોતાની મેળે રાંધાય છે. (પચ્યતે ઓદનઃ સ્વયમેવ ।) માં 'ચૈત્ર ભાત રાંધે છે' એવા વાક્યમાં કર્મરૂપે રહેલ ભાત, હવે કર્તાના વ્યાપારમાંથી મુક્ત બનીને રાંધવાની ક્રિયાનો કર્તા બને છે. તેથી ભાતને કર્મકર્તા કહેવાશે. 'કેદાર પોતાની મેળે તૂટે છે.' એવા પ્રયોગમાં પુષ્કળ વરસાદ ઝીલનારો, પુષ્કળ પવન સહન કરનારો વગેરે કારણોની વિવક્ષા નથી. થોડા વખત પહેલાં બંધાયેલા કેદાર પોતાની મેળે જ તૂટી પડે છે. તેથી અહીં કેદાર, જે પહેલાં કર્મ હતું તે હવે કર્તા અર્થાત્ કર્મકર્તા તરીકે પ્રાપ્ત થાય છે. ખેતર (પોતાની મેળે) કપાય-છે, એવા પ્રયોગમાં દાતરકું લઈને ખેતરમાં જતો દેવદત્ત દેખાય છે છતાં અત્યંત તીવ્ર મૂર્ચકિરણોને લીધે સૂકાયેલા પાકવાળું અને જર્જરિત બનેલ છોડવાળું ખેતર પોતાની મેળે જ કપાય છે એમ કહી શકાય. અહીં ખેતર કપાઈ જવાની સુકરતા કર્તા બને છે. સૌકર્મીતિશયવાળું ખેતર જે અગાઉ કર્મ હતું તે હવે કર્તા બન્યું છે; સરખાવો મહાભાષ્ય (પા.સુ. ૩-૧-૮૭) યદપિ તાવદત્તેત્ચ્છકચતે વજુ યત્રાન્યઃ કર્તા નાસ્તીહ તુ કથં ન સ્યાત્ લ્યતે કેદારઃ સ્વયમેવેતિ યત્રાસૌ દેવદત્તો દાત્રહસ્તઃ સમન્તતો વિપરિપતન્દશ્યતે । અત્રાપિ યાસૌ સુકરતા નામ તસ્યાઃ નાન્યઃ કર્તા ભવત્યન્યદતઃ કેદારાત્ ।

તાનિ ધાત્વન્તરાણ્યેવ પચ્ચિસિદ્ધયતિવદ્ વિદુઃ ।

મેદેડપિ તુલ્પરૂપત્વાદેકત્વપરિકલ્પના ॥૫૭॥

તે (કર્મવિષયક અને કર્તૃવિષયક) ધાતુઓને પચ્ અને સિધ્ ની જેમ જુદા જ માનવામાં આવ્યા છે. તેમનામાં લિન્નતા હોવા છતાં, તેમનું રૂપ સમાન હોવાથી, તે એક છે એવી કલ્પના કરવામાં આવી છે. (૫૭)

દેવદત્તઃ ઓદનં પચતિ । દેવદત્તઃ કેદારં લ્નાતિ । અને દેવદત્તઃ કુસુલં મિનત્તિ । જેવા પ્રયોગોમાં અને પચ્યતે ઓદનઃ । લ્યતે કેદારઃ । અને મિચતે કુસુલઃ । જેવા પ્રયોગોમાં પચ્, લ્, અને મિચ્ ધાતુઓ કર્મવિષયક અને કર્તૃવિષયક અર્થ દર્શાવે છે. કર્મવિષયક અર્થ દર્શાવનારો પચ્ ધાતુ કર્તાનો અર્થ દર્શાવનારો પચ્ ધાતુથી જુદો છે. તે પ્રમાણે લ્ અને મિચ્ વિષે સમજવું. જેમ પચ્ અને સિધ્ જુદા છે તેમ તેમને જુદા સમજવા જોઈએ. આ ધાતુઓ વચ્ચે કર્મ અને કર્તાના ઉપલક્ષ્યમાં જુદાપણું હોવા છતાં કર્મવિષયક પચ્ અને કર્તૃવિષયક પચ્ સ્વરૂપમાં સરખા હોવાથી, વ્યવહારમાં સમાન ગણવામાં આવે છે. તેમ

છતાં ક્ષિ જેવા ધાતુને જુદા જુદા ગણમાં જુદો જુદો સમજવામાં આવ્યો છે; જેમકે ક્ષિ બ્વાદિમાં ક્ષયતિ, તુદાદિમાં ક્ષિયતિ, દિવાદિમાં ક્ષીયતે અને ક્રત્યાદિમાં ક્ષિણતિ જેવાં રૂપો શપ્, શ, રના અને રન એવા વિકરણપ્રત્યયોને કારણે જુદાં જુદાં સમજાય છે.

एकदेशे समूहे च व्यापाराणां पचादयः ।

स्वभावतः प्रवर्तन्ते तुल्यरूपसमन्विताः ॥५८॥

એકસરખા રૂપવાળા હોવા છતાં પચ્ વગેરે ધાતુઓ એક ક્રિયા અથવા (અનેક) ક્રિયાઓનો સમૂહ સ્વાભાવિકપણે દર્શાવે છે. (૫૮)

અગાઉની કારિકામાં પ્રાપ્ત થયેલા મતથી જુદો મત અહીં દર્શાવવામાં આવ્યો છે. એક શબ્દ પણ અનેક અર્થોવાળો હોઈ શકે. આવી સ્થિતિમાં જુદી જુદી શક્તિઓને કારણે અર્થભેદ સમજાતો હોવાથી શબ્દભેદ સમજવો જોઈએ નહિ. પ્રામ શબ્દના કે બક્ષ શબ્દના અનેક અર્થો છે. 'દેવદત્ત ભાત રાંધે છે.' અને 'ભાત રંધાય છે.' એવા પ્રયોગોમાં ભાતતું પોચા પડવું (વિકલ્પિતિ) એવો પવનો અર્થ સર્વત્ર મળે છે.

न्यग्भावना न्यग्भवनं रुहौ शुद्धे प्रतीयते ।

न्यग्भावना न्यग्भवनं ष्यन्तेऽपि प्रतिपद्यते ॥५९॥

अवस्थां पञ्चमीमाहुर्यन्ते तां कर्मकर्तरि ।

निवृत्तप्रेषणाद्भातोः प्राकृतेऽर्थे णिजुच्यते ॥६०॥

(णिच् પ્રત્યય પ્રાપ્ત નહિ કરનારા) મૂળ ધાતુ રૂહ માં 'નીચે નમાવવું' અને 'નીચે નમવું' એવા અર્થો સમજાય છે. ણિચ્ને પ્રાપ્ત કરનારા તે (ધાતુ)માં પણ 'નીચે નમાવવું' અને નીચે નમવું એવા બે અર્થો સમજાય છે. કર્મ જ્યારે કર્તા અને છે ત્યારે ણિચ્ પણ પ્રાપ્ત થયો હોય છે. ત્યારે તેને પાંચમી અવસ્થા કહેવાય છે. બીજા વડે કરાવાતા કાર્યનો અર્થ ધાતુ વડે જ્યારે દર્શાવાતો નથી ત્યારે ધાતુના મૂળ અર્થને જણાવવા માટે ણિચ્નો પ્રયોગ કરવામાં આવે છે. (૫૯-૬૦)

'મહાવતો હાથી ઉપર ચડે છે.' (आरोहन्ति हस्तिनं हस्तिपकाः ।) એવા પ્રયોગમાં મહાવતો હાથીને નમાવે છે અને હાથી નમે છે એવો અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે. આને અનુ-ક્રમે ન્યગ્ભાવન અને ન્યગ્ભવન કહીશું. ન્યગ્ભાવન પહેલી અવસ્થા છે. આસ્થાતે હસ્તી સ્વયમેવ । એવા પ્રયોગમાં હાથી પોતાની મેળે નમે છે (ન્યગ્મવતિ) એવો અર્થ હોવાથી મહાવતોના હાથીને નમાવવાના કાર્યનો ઉલ્લેખ નથી; પરંતુ હાથીનો પોતાની મેળે નમવાનો ઉલ્લેખ છે. આ અવસ્થાને બીજી અવસ્થા કહીશું. આ બંને અવસ્થાઓમાં, ધાતુમાં પ્રેરકનો અર્થ દર્શાવનાર પ્રત્યય ણિચ્ ઉમેરવામાં આવ્યો નથી; પરંતુ જ્યારે રૂહ ધાતુમાં ણિચ્ ઉમેરવામાં આવે છે ત્યારે આરોહયન્તિ હસ્તિનં હસ્તિપકાઃ । એવા પ્રયોગમાં મહાવતોના કાર્યનો ઉલ્લેખ હોઈ, આ અવસ્થાને ત્રીજી અવસ્થા કરીશું. હાથીની નમ્રતા જણાવાતી

હોય ત્યારે આરોહયતે હસ્તી સ્વયમેવ । એવો, ચોથી અવસ્થા દર્શાવતો પ્રયોગ વપરાય છે. ત્રીજી અને ચોથી અવસ્થાઓમાં પહેલી અને બીજી અવસ્થાઓ કરતાં કરો વિશેષ ફેરફાર નથી. આ ચારેય અવસ્થાઓમાં ન્યગ્ભાવન અને ન્યગ્ભવનનો અર્થ મળે છે. આરોહયતે હસ્તી સ્વયમેવ । એવા પ્રયોગમાં હાથીનું નમવારૂપી કાર્ય પહેલાં કર્મરૂપે હતું, પરંતુ બ્યારે તે કાર્યને કર્તારૂપે અર્થાત્ હાથીના પોતાને નમાવવા રૂપી કાર્યરૂપે (કર્મકર્તારિ) સમજવામાં આવે ત્યારે તેને પાંચમી અવસ્થા કહીશું.

બ્રવીતિ પચતેરથં સિદ્ધયતિર્ન વિના ણિચા ।

સ ણ્યન્તઃ પચતેરથે પ્રાકૃતે વ્યવતિષ્ઠતે ॥૬૧॥

(ભાત તૈયાર થાય, છે. સિદ્ધયતિ ઓદનઃ । એવા પ્રયોગમાં) સિઘ્ ધાતુ ણિચ્ પ્રત્યય વિના પચૂ ધાતુના અર્થને દર્શાવતો નથી. તે સિઘ્ ધાતુ (સાધયતિ ઓદનમ્ । એવા વાક્યમાં) ણિચ પ્રત્યય સાથે પ્રયોજાય છે ત્યારે પચૂ ધાતુના સ્વાભાવિક અર્થ (ચોખાનું નરમ વિક્કિલ્તિ)માં પ્રાપ્ત થાય છે. (૬૧)

કોઈ એક મૂળ ધાતુ અને (બીજા) ભિન્ન ધાતુના અર્થો ધણીવાર એકસરખા હોય છે, જેમ કે, ભાત તૈયાર થાય છે સિદ્ધયતિ ઓદનઃ માં ધાતુનો (ભાત) પોચા પડે છે એવો અર્થ રહેલો છે. તે પ્રમાણે આરોહન્તિ હસ્તિનં હસ્તિપકાઃ । અને આરોહયન્તિ હસ્તિનં હસ્તિપકાઃ । માં અર્થ એક સરખો સમજાય છે.

કેષાઙ્ચિદ્દેવદત્તાદેવ્યાપારો યઃ સકર્મકે ।

સ વિના દેવદત્તાદેઃ કટાદિષુ વિવક્ષ્યતે ॥૬૨॥

કેટલાકના મતમાં, સકર્મક ધાતુ વડે જણાવાતો દેવદત્ત વગેરે (કર્તાઓ)નો જે (સાદડી બનાવવા રૂપી) વ્યાપાર છે તે, દેવદત્ત વગેરે (ના પ્રયોગ) વિના સાદડી વગેરે કર્મમાં આરોપવામાં આવે છે. (૬૨)

કટં કરોતિ । (તે સાદડી બનાવે છે) એવા પ્રયોગમાં કરોતિ ('બનાવે છે') એવા સકર્મક ધાતુના અર્થમાં દેવદત્તરૂપી કર્તાનો જે વ્યાપાર છે તે, બ્યારે કર્મના સૌકર્યને જણાવવાનું હોય ત્યારે કર્તાને બદલે કર્મમાં જણાવવામાં આવે છે. તેથી કારયતિ કટઃ દેવદત્તેન । એવા પ્રયોગને બદલે કારયતે કટઃ સ્વયમેવ । એવો પ્રયોગ થઈ શકે છે.

નિવૃત્તપ્રેષણં કર્મ સ્વસ્ય કર્તુઃ પ્રયોજકમ્ ।

પ્રેષણાન્તરસંબન્ધે ણ્યન્તે લેનાભિધીયતે ॥૬૩॥

(અવિવક્ષાને કારણે કર્તૃનિષ્ઠ) પ્રયોજકવ્યાપાર નિવૃત્ત થતાં (તે વ્યાપારનો જેનામાં આરોપ કરવામાં આવ્યો છે તેવું કર્મ) પોતાના (અગાઉના) કર્તાનું પ્રયોજક બને છે. કર્તાના વ્યાપારથી જુદા વ્યાપાર સાથે સંબંધમાં આવતાં, પ્રેરક પ્રયોગ વડે તે આત્મનેપદ દ્વારા જણાવાય છે. (૬૩)

પ્રેષ અથવા પ્રેષણ એટલે કર્તાના વ્યાપાર. આ વ્યાપાર જ્યારે કર્તામાં વિવક્ષિત ન હોય અને કર્મમાં તેના આરોપ કરવામાં આવે ત્યારે કર્મને નિવૃત્તપ્રેષણમ્ કહેવામાં આવે છે. આવો અર્થ કારયતે કટઃ (સ્વયમેવ) । એવા પ્રયોગ વડે સમજાય છે. સાદડી બનાવવા માટે કેટલીક વિશેષ સગવડો (સૌકર્યાતિશય) હોયને આવો પ્રયોગ કરવામાં આવે છે. દેવ-દત્તનું સાદડી બનાવવાનું કાર્ય અર્થાત્ કર્તાનું પ્રયોજકત્વ અહીં દેખાતું નથી. તેથી પ્રેરક પ્રયોગ (વ્યન્ત) અને આત્માનેપદ (લ)ના પ્રત્યયો વડે આવો પ્રયોગ રજૂ થાય છે.

કારિકામાં દર્શાવેલ વિચાર ધેરળો યત્ કર્મ ણી ચેત્ સ કર્તા બનાધ્યાને । (પા.સુ. ૧.૩.૬૭) પ્રેરક નહિ એવા પ્રયોગમાંનું કર્મ પ્રેરક પ્રયોગમાં કર્તા અને ત્યારે અને જ્યારે તેનો અર્થ અનાધ્યાન અર્થાત્ ખેદપૂર્વક રમરણુ થતો ન હોય ત્યારે પ્રેરક પ્રયોગમાં આત્માનેપદનો પ્રયોગ કરવામાં આવે છે) અને કર્મવત્કર્મણા તુલ્યક્રિયઃ । (પા.સુ. ૩.૧.૮૭; કર્મમાં રહેલી ક્રિયાના જેવી ક્રિયાવાળો કર્તા કર્મ જેવો અને છે) એવાં બે સૂત્રો અને તેમના ઉપર નાં ભાષ્યવાર્તિકાદિમાં રજૂ થયો છે. પહેલાં સૂત્રનું ઉદાહરણુ છે. આરોહયતે હસ્તી (સ્વયમેવ) । પ્રેરક પ્રયોગ વિનાના ક્રિયારૂપનું ઉદાહરણુ છે, આરોહન્તિ હસ્તિનં હસ્તિપકાઃ । આરોહયતિ હસ્તિપકાનુ હસ્તી એવું ઉદાહરણુ પ્રેરક પ્રયોગવાળું ઉદાહરણુ છે. અહીં અગાઉના સાદા પ્રયોગનું કર્મ હસ્તી, પ્રેરક પ્રયોગમાં પ્રયોજક કર્તા બન્યું હોવા છતાં સાદા પ્રયોગથી જુદું કર્મ પ્રેરકમાં કર્મ હોવાથી આરોહયતિમાં સૂત્રથી આત્માનેપદ યદું નહિ. હવે પ્રેરક પ્રયોગમાં બે રહુ નો અર્થ આરોહણુવિષય એટલો જ વિવક્ષિત હોય તો આરોહયતે હસ્તી (સ્વયમેવ) । એવું આત્માનેપદવાળું પ્રેરક ક્રિયારૂપ થશે.

બીજા સૂત્રનું ઉદાહરણુ છે પચ્ચતે તણ્ડુલઃ । અહીં દેવદત્ત કર્તા છે, તંડુલ કર્મ છે. તંડુલ માટેની જે ક્રિયા તે જ ક્રિયા જેની છે તેવો કર્તા હોવો જોઈએ. આવો કર્તા તણ્ડુલઃ બનશે. અહીં દેવદત્ત એવા કર્તાની અવિવક્ષા માનીને તણ્ડુલને કર્તા માન્યો તેથી ધાતુ અકર્મક થશે. આ સૂત્રનાં પ્રયોજનો તરીકે ચક્ પ્રત્યય (૩.૧.૬૭), આત્માનેપદ (૧.૩.૧૭), ચિણ્ અને ચિણ્વદ્ભાવ (૬.૪.૪૨) સમજવામાં આવ્યાં છે. આ સૂત્ર કર્મવદ્ભાવનો ખોધ કરે છે.

સદ્શાદિષુ યત્કર્મકર્તૃત્વં પ્રતિપદ્યતે ।

આપત્ત્યાપાદને તત્ર વિષયત્વં પ્રતિ ક્રિયે ॥૬૪॥

‘ના જેવું’ (સદ્શ)વગેરેમાં જ્યાં કર્મકર્તૃત્વ પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યાં, (દશ્ ધાતુ ના) વિષય તરીકે આપત્તિ (થવું) અને આપાદન એવી બે ક્રિયાઓ વ્યક્ત થાય છે. (૬૪)

કર્મકર્તૃભાવની ચર્ચાના અનુસંધાનમાં આ કારિકામાં વિશેષ વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. ત્યદાદિષુ દશોડનાલોચને કચ્ચ । (પા.સુ.૩.૨.૬૦; જ્યારે ત્યદ્ વગેરે શબ્દો ઉપપદ હોય ત્યારે, જ્ઞાન એવો અર્થ ન જણાયતા દશ્ ધાતુને કચ્ અને કિચ્ન્ એવા પ્રત્યયો લાગે છે) ઉપરના ભાષ્યમાં ઉદાહરણુ તરીકે સ ઇવ બયં તાદક્ । અને અન્ય ઇવ બયં અન્યાદક્ એવા પ્રયોગોમાંના તાદક્ અને અન્યાદક્ શબ્દો આપવામાં આવ્યા છે. વાર્તિકકાર જણાવે છે કે આ ઉદાહરણુમાં દશ્ ધાતુને પ્રાપ્ત થનારો કૃત્પ્રત્યય કર્તા અર્થમાં છે, પરંતુ

તેનો અર્થ બરાબર બેસતો નથી, તેથી 'ના બેવુ' (ઇવ)ના અર્થમાં તદ્દિત પ્રાયય લગાડવો બેઈએ. આ વિધાનને નકારતાં ભાષ્યકાર જણાવે છે કે ઉપરનાં ઉદાહરણોમાં કર્મકર્તા પ્રાપ્ત થાય છે અને કૃદર્થ પણુ સમજાય છે, જેમકે તાદ્દક્ એટલે તં (યજ્ઞદત્) ઇવ ઇમં (દેવદત્) પરચન્તિ જન્તાઃ । સઃ અર્થં સ ઇવ દશ્યમાનઃ તં ઇવાત્માનં પરચતિ ઇતિ તાદ્દક્ । લોકો તે દેવદત્તને યજ્ઞદત્ત બેવો જુએ છે. તેવો તે તેના બેવો દેખાતાં પોતાની જાત (દેવદત્)ને તે (યજ્ઞદત્)ના બેવો માને છે.

ઘટં પરચતિ । ઉદાહરણમાં ઘટતું કાર્ય આપત્તિ છે અને ઘટને જોનાર વ્યક્તિની ક્રિયા આપાદન છે. ખીજા શબ્દોમાં કહીએ તો કર્મરૂપ અનેલા વિષયનો વ્યાપાર એટલે આપત્તિ અને કર્તાનો વ્યાપાર એટલે આપાદન.

કુતશ્ચિદાહત્ય પદમેવં ચ પરિકલ્પને ।

કર્મસ્થભાવકત્વં સ્યાદર્શનાદ્યભિધાયિનામ્ ॥૬૫॥

કયાંકથી કોઈક શબ્દ લાવીને આ પ્રમાણે (કર્તાના વ્યાપારની) કલ્પના કરવામાં આવે તો, 'બેવુ' વગેરે અર્થ દર્શાવનાર ધાતુઓ (પણુ) કર્મસ્થભાવક બનશે. (૬૫)

અગાઉની કારિકા પ્રમાણે તાદ્દક્ પદને જે રીતે સમજાવવામાં આવ્યું છે તે બરાબર નથી. દર્શનો અર્થ 'કર્તૃસ્થ દર્શન' એટલો જ છે. દર્શનના વિષયની અર્થાત્ કર્મની આપત્તિ તેમાંથી થતી નથી. દર્શન કોઈક ચોક્કસ વિષયનિષ્ઠ છે. ગમે તેમ, જેથી તાણીને વિષયનો ઉલ્લેખ સમજાવી અધ્યાહત પદો દ્વારા વિષયનો વ્યાપારને સમજાવવામાં આવે તો 'બેવુ', 'બેસવુ' વગેરે અર્થો દર્શાવનારા અથવા ધાતુઓ કર્મસ્થભાવક અથવા કર્મસ્થક્રિય બનશે, અને કોઈ ધાતુ કર્તૃસ્થભાવક રહેશે નહિ. પરંતુ વ્યવહારમાં આવું પ્રાપ્ત થતું નથી.

વિશેષદર્શનં યત્ર ક્રિયા તત્ર વ્યવસ્થિતા ।

ક્રિયા વ્યવસ્થા ત્વન્વેષાં શબ્દૈરેવ પ્રકાશ્યતે ॥૬૬॥

કેટલાકના મતમાં જ્યાં (ક્રિયાનુ) ફળ નજરે ચઢે છે, ત્યાં ક્રિયા રહેલી હોય છે; ખીજા (કેટલાક)ના મતમાં ક્રિયાનું અવસ્થાન (ધાતુ)શબ્દો વડે પ્રગટ થાય છે. (૬૬)

ધાતુનું કર્મસ્થભાવકત્વ અને કર્તૃસ્થભાવકત્વ કેવી રીતે જાણી શકાય તે આ કારિકામાં સમજાવવામાં આવ્યું છે. આ કારિકામાં પહેલી પંક્તિમાંના વિચારનો ખીજી પંક્તિમાં પરિહાર કરવામાં આવ્યો છે.

ક્રિયાનું ફળ કર્તામાં દેખાતું હોય તો ધાતુને કર્તૃસ્થભાવક સમજવો અને કર્મમાં દેખાતું હોય તો કર્મસ્થભાવક સમજવો. આ વિચારમાં ભાવ અને ક્રિયા વચ્ચે તફાવત સમજાવવામાં આવતો નથી. પાણિનિ પણ તેમનાં સૂત્રો (૩.૨.૧૨૬ અને ૨.૩.૨૭)માં આવો ભેદ માનતા નથી.

ક્રિયાના ફળની પ્રાપ્તિ ધાતુના કર્તૃસ્થભાવકત્વ કે કર્મસ્થભાવકત્વ અંગે નિર્ણાયક છે એ મત યોગ્ય નથી.

કાલભાવાધ્વદેશાનામન્તભૂતક્રિયાન્તરૈઃ ।

સર્વૈરકર્મકૈર્યોગે કર્મત્વમુપજાયતે ॥૬૭॥

સમય, ક્રિયા, ચાલવાનું અંતર, અને દેશવાચક શબ્દો, તેમનામાં રહેલ ખીજી ક્રિયાઓ દર્શાવનારા સકર્મક ધાતુઓ સાથે સંબંધમાં આવતાં, કર્મ અને છે. (૬૭)

કર્મના નિર્વર્તક, વિકાર્ય અને પ્રાપ્ય એવા ત્રણ ભેદો જણાવવામાં આવ્યા. તેને માટે કર્તુરીપ્સિતતમ કર્મ । (૧.૪.૪૯)નો આધાર લેવામાં આવ્યો. ત્યાર પછી કર્મકર્તૃભાવ, કર્મસ્થક્રિય અને કર્તૃસ્થક્રિયની ચર્ચા કરવામાં આવી. હવે કર્મ અંગેનાં ખીજાં સૂત્રોના વિચારોને અહીં રજૂ કરવામાં આવે છે. સમય, ક્રિયા, અન્તર અને દેશવાચક શબ્દો અકર્મક ધાતુઓનાં કર્મ અને છે. આ વિચાર, અને કારિકાઓ ૬૮ થી ૮૦ સુધીમાં ભર્તૃહરિએ રજૂ કરેલા વિચારો, પા.સૂ. ૧.૪.૪૯ થી ૧.૪.૫૧ સુધીનાં સૂત્રો, તેમના ઉપરનાં વાર્તિકો અને તેમના ઉપરનાં ભાષ્યવચનોને આધારે રજૂ થયાં છે; ખાસ કરીને, પા.સૂ. ૧.૪.૫૧ અકથિતં ચ । (અપાદાન, સંપ્રદાન અને અધિકરણ એવા ઉલ્લેખ વડે નહિ કહેવાયેલ કારકને કર્મ કહે છે) સૂત્ર ઉપરની ભાષ્યકારે કરેલી ચર્ચા આ સંદર્ભમાં વધારે ઉપયોગી છે. આ સૂત્ર ઉપર કાત્યાયનનાં વાર્તિકો નથી, પરંતુ ભાષ્યકારે પ્રાચીન મતોને રજૂ કરતાં વાર્તિકો અવતાર્યાં છે. સૂત્ર ૧.૪.૫૧ ઉપરનાં શ્લોકવાર્તિકનાં અને ભાષ્યનાં કથનોને અહીં રજૂ કરીશું.

(૧) ડુહ (દોહવું), યાચ (માગવું), વૃષ (રોકવું), વ્રજ્ઞ (પૂજવું), મિશ્ર (બિડા માગવી), ચિન્ (એકઠું કરવું) એવા ધાતુઓના મુખ્ય કર્મ દૂધ વગેરેના નિમિત્ત ગાય વગેરેને તથા મુખ્ય કર્મ સાથે સંબંધ પદાર્થોને જે અપાદાન વગેરે સંદર્ભ પ્રાપ્ત થઈ ન હોય તો તેમને અકથિત કર્મ કહેવાં જોઈએ. આ અંગે સૂક્ષ્મતા કરતાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે પૌરવં ગાં યાચતે ।, માળવકં પન્થાનં વૃચ્છતિ ।, પૌરવં ગાં મિશ્રતે । માં યાચ્, વ્રજ્ઞ, મિશ્ર ધાતુના મુખ્ય કર્મ સાથે સંબંધ કારકને કર્મ કહી શકાય. ડુહ, વૃષ અને ચિ એવા ધાતુઓનાં આવાં ઉદાહરણો આપી શકાશે નહિ; પરંતુ જે આ ડુહ વગેરે ધાતુઓમાં અપાદાન વગેરે કારકોની અવિવક્ષા સમજવામાં આવે તો તેનાં ઉદાહરણોમાં પણ અકથિત કર્મ પ્રાપ્ત થશે.

(૨) મુખ્ય કર્મના સંદર્ભમાં કાળના પ્રત્યયોનું વિધાન (લવિધિ) છે એમ સમજવાનું હોય તો ગૌણકર્મવાચક શબ્દોની અર્થસંદર્ભ પ્રમાણે ચતુર્થી, પંચમી કે પછી વિભક્તિ કરવી જોઈએ, જેમકે ડુહ્યતે ગોઃ પયઃ । યાચ્યંતે પૌરવાત્ કમ્બલઃ । આ અંગે વૈકલ્પિક મત એવો છે કે કાળના પ્રત્યયો વગેરેનું વિધાન (લાદિવિધિ) ગૌણ કર્મના સંદર્ભમાં પણ થાય છે, અર્થાત્ ગતિબુદ્ધિઃ (પા.સૂ. ૧-૪-૫૨) સૂત્ર પ્રમાણે દ્વિકર્મક યનતા ધાતુનાં ગૌણ કર્મને પણ લવિધિ પ્રાપ્ત થાય. દ્વિકર્મક ધાતુ અને ની (દોરવું), વહ (વહન કરવું), હ (લઈ જવું), અને ગતિનો અર્થ દર્શાવનારા ધાતુઓ દ્વિકર્મક છે.

પ્રાચીન શ્લોકવાર્તિકકાર ઉમેરે છે કે અકર્મક ધાતુનો પ્રયોગ કરતી વખતે કાલ, ક્રિયા, ગન્તવ્ય માર્ગ અને દેશનો અર્થ દર્શાવતા શબ્દોને કર્મ કહેવા, જેમકે માસં આસ્તે । (એક મહિનો એસે છે), ગોદોહં સ્વપીતિ । (ગાય દોહવામાં આવે તેટલો વખત બીધે છે), કોશં આસ્તે । (એક કોસ બય તેટલો વખત એસે છે), કુહ્સ્વપીતિ । (કુરુદેશમાં સુવે છે).

અકથિત કર્મને અપ્રધાન અર્થાત્ ગૌણ કર્મ પણ કહ્યું છે, પરંતુ આ અર્થ અરામર નથી કારણકે, દોષીમાં હાથ રાખીને તે ગાયતું દૂધ દોહું છે (કંસપાત્રાં પાણિના ગાં પયઃ દોષિઃ । પ્રયોગમાં પાણિ અને કંસપાત્રી અપ્રધાન હોઈ કર્મ થશે.

ગૌણ અર્થાત્ વિપરીત કર્મને કદમ કહે છે. જે પૂર્ણપણે કર્મ નથી તેને કદમ કહે છે. કર્મ સંબંધી બધાં કાર્યો તેમાં કરવામાં આવતાં નથી. માત્ર દ્વિતીયા વિભક્તિ જ તેને લાગે છે. પદ્મિનિએ કદમ એવી જુદી સંજ્ઞા કરી નથી.

આ કારિકાતું વ્યાખ્યાન કરતાં હેલારાજે જણાવ્યું છે કે કાલમાવાધ્વગન્તવ્યા..... વગેરે શ્લોકવાર્તિકની જરૂર નથી, કારણ કે, કાલ, ક્રિયા વગેરે દર્શાવનારા શબ્દો અકર્મક ધાતુઓનાં કર્મ અને છે છતાં, તે ધાતુઓ અકર્મક બનતા નથી. કર્મને અન્તરંગ કર્મ અને બહિરંગ કર્મ એમ બે રીતે સમજવામાં આવ્યું છે. દ્રવ્યકર્મતું અસ્તિત્વ જ ધાતુને સકર્મક બનાવે છે. આસુ (એસવું) વગેરે ધાતુઓને કાલ, ક્રિયા વગેરેના વાચક શબ્દો કર્મ તરીકે પ્રાપ્ત થવા છતાં તે અકર્મક જ રહે છે અને તેથી સૂત્રો ૩-૪-૬૯, ૭૦ (લઃ કર્મણિ ચ માવે ચાકર્મકેન્નવઃ । તવોરેવ કૃત્યક્ત્વલ્થાઃ । પ્રમાણે ક્રિયાના અર્થમાં તે ધાતુઓને લ, કૃત્ય, ક્ત અને લઙ્ પ્રત્યયો લાગે છે.

આધારત્વમિવ પ્રાપ્તાસ્તે પુનર્દ્રવ્યકર્મસુ ।

કાલાદયો મિન્નકક્ષ્યં યાન્તિ કર્મત્વમુત્તરમ્ ॥૬૮॥

દ્રવ્ય (દર્શાવતાં) કર્મોના આધારરૂપ બનેલા કાલ વગેરે (અપ્રધાન કર્મો) પછીથી જુદી (ગૌણ) કક્ષાવાળાં કર્મ બને છે. (૬૮)

કાલ, ક્રિયા, ગન્તવ્ય માર્ગ અને દેશવાચક શબ્દોને બહિરંગ કર્મ કહ્યાં છે. અન્તરંગ અર્થાત્ પ્રધાન કર્મના આધારરૂપે તે રહે છે, જેમકે, માસં ઓદનં પચતિ । (તે એક મહિના સુધી ભાત રંધે છે)માં ઓદનં મુખ્ય કર્મ છે અને માસં તેનો આધાર છે. ઓદનં એવા મુખ્ય કર્મ દ્વારા માસંનો સંબંધ રંધવાની ક્રિયા સાથે જોડાય છે. આમ ક્રિયા પહેલી અવરથામાં મુખ્ય કર્મ સાથે સંબંધમાં આવે છે અને પછીની અવરથામાં અપ્રધાન કર્મ સાથે સંબંધમાં આવે છે.

અતસ્તૈઃ કર્મમિર્ધાતુર્યુક્તોઽદ્રવ્યૈરકર્મકઃ ।

લસ્ય કર્મણિ માવે ચ નિમિત્તત્વાય કલ્પતે ॥૬૯॥

તેથી કાલ વગેરે દ્રવ્યથી જુદા પદાર્થોના વાચક તે કર્મોથી જોડાયેલો અકર્મક ધાતુ, કર્મણિ પ્રયોગમાં અને ભાવે પ્રયોગમાં કાળવાચક પ્રત્યયોતું નિમિત્ત બને છે. (૬૯)

સર્વં વાક્યિતં કર્મ મિન્નકક્ષ્યં પ્રતીયતે ।

ધાત્વર્થોદ્દેશમેદેન તન્નેપ્સિતતમં કિલ્લ ॥૭૦॥

અને (સંપ્રદાન વગેરે કારકો તરીકે) ન કહેવાયેલું સઘળું, (અકથિત) કર્મ તરીકે જુદી કક્ષાવાળું સમજાય છે, કારણ કે, તે (અકથિત કર્મ) ધાતુના અર્થના વિશિષ્ટ ઉદ્દેશને કારણે, (કર્તા માટે) ધીપ્સતતમ બનતું નથી (૭૦)

અકથિત કર્મ અંગે વિશેષ ચર્ચા આ કારિકામાં કરવામાં આવી છે. કાલ, ક્રિયા, ગન્તવ્ય માર્ગ અને દેશવાચક શબ્દો ખીણ કક્ષાનાં અપ્રધાન કર્મો છે, પરંતુ ગાં દોષિષ્વ પયઃ । (તે ગાયતું દૂધ દોહે છે)માં ગાય દ્રવ્યવાચક હોઈ દ્રવ્યકર્મ અને પ્રધાનકર્મ પણ બની શકે, કારણ કે, દૂધ માટે ગાય ઉપાયરૂપ અને આવશ્યક છે. તેથી ગાય શા માટે અંતરંગ કર્મ ન બને ? આના જવાબમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે વુહ (દોહવું) ધાતુના અર્થને વિશિષ્ટ ઉદ્દેશ દૂધ પ્રાપ્ત કરવાનો છે. ગાય વગેરે તેમાં ઉપાયરૂપ છે, તેથી આવશ્યક નથી. આમ વુહ (દોહવું) ધાતુના અર્થના ઉદ્દેશની ભિન્નતાને કારણે ગાય વગેરે કર્તાને ઈષ્તિતતમ નથી અને તેથી પ્રધાનકર્મ નથી.

પ્રધાનકર્મ કથિતં ચત્ક્રિયાય : પ્રયોજકમ્ ।

તસ્મિન્નયે ક્રિયાયુક્તમન્યત્ચકથિતં સ્મૃતમ્ ॥૭૧॥

ક્રિયાતું જે પ્રયોજક છે તેને પ્રધાન કર્મ કહ્યું છે. તે (પ્રધાન કર્મ)ની સિદ્ધિ માટે ક્રિયા સાથે સંબંધ, ધીબ્ત (કર્મ)ને અકથિત (કર્મ) કહ્યું છે. (૭૧)

તે ગાયતું દૂધ દોહે છે (ગાં નયઃદોષિષ્વ । એવા પ્રયોગમાં દોહનક્રિયાતું પ્રયોજક દૂધ મુખ્ય કર્મ છે. આ દૂધ પ્રાપ્ત કરવા માટે દોહનક્રિયા સાથે જોડાયેલું ગાય એવું કર્મ અકથિત કર્મ છે.

દુહ્યાદિવન્નયત્યાદૌ કર્મત્વમકથાશ્રયમ્ ।

આસ્થ્યાતાનુપ્રયોગે તુ નિયમાક્લેષ ઇબ્યતે ॥૭૨॥

દુહ (દોહવું) વગેરે (બાર ધાતુઓ)ની જેમ ત્રી (દારવું) વગેરે (બાર ધાતુઓ)માં (અકથિત) કર્મ અપાદાન વગેરે કારકોના વિશિષ્ટ ઉલ્લેખના આશ્રયવિનાનું છે. જ્યાં નિયમપૂર્વક વિદ્યાર્થીકાર(નો અર્થ) ન હોય ત્યાં પ્રવક્તા, ધાતુઓના પરિગણનના નિયમને કારણે, (અહિભૂત હોઈ, ષઙ્કીનો વિષય બની) શેષ તરીકે પ્રાપ્ત થાય છે. (૭૨)

અર્જાં નયતિ ગ્રામમ્ । (અકરીને ગામ લઈ જાય છે), હરતિ મારં સંવાહમ્ ।, (મજૂરને ભાર ઉપડાવે છે), ગર્ગાન્ દળ્લયતિ શ્વતમ્ । (ધર્મોનો સેનો દંડ કરે છે) જયતિ શતં શતાનિકમ્ (શતાનિક પાસેથી સો જીતે છે), ઉદ્દાહરણોમં ગ્રામમ્, સંવાહમ્, ગર્ગાન્, શતાનિકમ્ અકથિત કર્મો છે. તે કર્મોનો અપાદાન વગેરે કારકો તરીકે ઉલ્લેખ થયો નથી.

આસ્થ્યાતોપયોગે । (પા.સુ. ૧.૪.૨૩, નિયમપૂર્વક વિદ્યાર્થીકારનો અર્થ હોય ત્યાં પ્રવક્તાને પંચમી વિભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે)તું ઉદ્દાહરણ છે ઉપાધ્યાયાદ અર્જાતે । (ઉપાધ્યાય પાસેથી અધ્યયન કરે છે); પરંતુ જ્યાં આવું નિયમપૂર્વક અધ્યયન ન હોય, જેમ કે નટસ્ય શ્રુણોતિ । (તે નટને સાંભળે છે), ત્યાં નટાત્ એવી પંચમી પ્રાપ્ત થશે નહિ: તેથી નટસ્ય અકથિત કર્મ બનવું જોઈએ, પરંતુ વુહ વગેરે ધાતુઓમાં ધ્રુ ધાતુનું પરિગણન થયું નહિ હોવાથી નટસ્ય શેષ તરીકે પ્રાપ્ત થઈને ષઙ્કીનો વિષય બનશે, અકથિત કર્મ થશે નહિ.

અન્તભૂતગિજર્થાનાં દુહ્યાદીનાં ગિજન્તવત્ ।

સિદ્ધં પૂર્વેણ કર્મત્વં ગિજન્તનિયમસ્તથા ॥૭૩॥

જેમનામાં (પ્રયોગક વ્યાપારરૂપ) ગિજર્થ અંતભૂત છે એવા દુહ વગેરે ધાતુ એના પ્રયોગમાં, ગિજન્તની જેમ અગાઉના સૂત્ર (કર્તુરીપ્સિતતમં કર્મ । પા. સૂ. ૧-૪-૪૯) વડે કર્મ સિદ્ધ થયું છે, તેથી ગિજન્તમાં (ગતિબુદ્ધિં પા.સૂ. ૧-૪-૫૩ સૂત્ર વડે) કર્મત્વનો નિષેધ સિદ્ધ થયો છે. (૭૩)

આ કારિકામાં એક મતાન્તર રજૂ થયો છે. અકથિત કર્મ પ્રધાન કર્મ બની શકે કારણ કે દુહ વગેરે ધાતુઓ પ્રેષ અર્થાત્ કાર્યની આજ્ઞા (prompting) અર્થે દર્શાવે છે. આ અર્થ ગિજનો છે : ઉદાહરણ તરીકે, ગાં દોરિધિ પયઃ । (ગાયતું દૂધ દોહો છે)માં ગાં પ્રધાન કર્મ બની શકે, કારણ કે, દુહ ધાતુનો અર્થ 'દૂધનું ક્ષરણ કરવા ગાયને પ્રેરે છે?' (ક્ષરન્તીં ગાં ક્ષારયતિ ।) થાય છે. અર્થની દૃષ્ટિએ દોહવાની ક્રિયાનું કર્મ, અર્થાત્ દૂધ, જે દ્રવ્ય છે, તે વધારે મહત્ત્વનું છે; પરંતુ અભિધાન અર્થાત્ ભાષાપ્રયોગમાં તેથી જુદી સ્થિતિ છે, જેમકે ગૌઃ દુહ્યતે પયઃ । માં દુહ ધાતુનું કર્મ ગૌઃ છે, પયઃ નથી. આમ દુહ વગેરે ધાતુઓમાં ગિજનો અર્થ અન્તભૂત છે. ગતિબુદ્ધિં સૂત્રથી પ્રાપ્ત થતો નિષેધ આ દુહ વગેરે ધાતુઓને પ્રાપ્ત થતો નથી, કારણ કે તે અર્થ ધાતુઓમાં ગિજનો અર્થ અન્તભૂત નથી.

કરણસ્ય સ્વકક્ષ્યાયાં ન પ્રકર્ષાશ્રયો યથા ।

કર્મણોઽપિ સ્વકક્ષ્યાયાં ન સ્યાદતિશયસ્તથા ॥૭૪॥

કરણની પોતાની કક્ષામાં જેમ પ્રકર્ષને ધ્યાનમાં લેવામાં આવતો નથી, તેમ કર્મના અતિશયનો પણ તેની પોતાની કક્ષામાં, આશ્રય કરવામાં આવતો નથી. (૭૪)

અશ્વેન પથા દીપિકયા યાતિ । (તે ઘોડાવડે દીવાની મદદથી માર્ગે જાય છે) એવા પ્રયોગમાં અશ્વેન, પથા અને દીપિકયા, એમ બધાં કરણો છે. તેમની વચ્ચે પ્રકર્ષભેદ હોવા છતાં, તેમને બધાંને કરણ સમજવામાં આવે છે. જો એમ ન હોય તો જ્યાં માટે ઘોડો જ સાધકતમ હોવાથી, તે એકલો જ કરણ બને. પરંતુ કરણની બાબતમાં એકના કરતાં બીજામાં પ્રકર્ષ છે એમ માનવામાં આવતું નથી. તે પ્રમાણે કર્મની બાબતમાં પણ સમજવાનું છે.

કર્મણસ્વાપ્તુમિષ્ટત્વ આશ્રિતેઽતિશયો યતઃ ।

આશ્રીયતે તત્તોઽત્યન્તં મેદઃ પૂર્વેણ કર્મણા ॥૭૫॥

કર્મ અંગે તો, (કર્તા વડે) મેળવવા માટે અત્યંત ઈષ્ટત્વ (રૂપી ગુણ) સ્વીકારવામાં આવ્યો હોવાથી પ્રકર્ષનો આશ્રય કરવામાં આવ્યો છે; તેથી કર્તુરીપ્સિતતમં કર્મ । ૧-૪-૪૯) એવા અગાઉના સૂત્ર વડે પ્રાપ્ત થતા કર્મનો (અકથિતં ચ ।) એવા પછીના સૂત્રથી પ્રાપ્ત થતા કર્મથી અત્યંત ભેદ સમજવામાં આવ્યો છે. (૭૫)

ઉપરની કારિકામાં જણાવેલ મતનો આ કારિકા વડે અસ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે.

આ કારિકાનો અન્વય આ પ્રમાણે થશે : યતઃ કર્મણઃ તુ આપ્તુમિષ્ટત્વે આશ્રિતે, અતિશયઃ આશ્રીયતે, તતઃ (તસ્ય અકથિતકર્મણઃ) પૂર્વેણ કર્મણા અત્યન્તં મેદઃ ।

કારક એટલે ક્રિયાની સિદ્ધિનાં સાધન. તેમનું સાધકત્વ સમાન હોવા છતાં કરણ સાધકતમ છે એમ વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં જણાવવામાં આવ્યું છે. બીજાં કારકો કરતાં કરણકારકનું સાધકત્વ વધારે હોવાથી, તેમાં બીજાં કારકોની દષ્ટિએ પ્રકર્ષ સમજવામાં આવ્યો છે. એક કરણ અને બીજા કરણ વચ્ચે પ્રકર્ષ માનવામાં આવતો નથી. કર્મની બાબતમાં તેમ નથી. કર્તા માટે ક્રિયા વડે પ્રાપ્ત કરવાની યોગ્યતા કર્મમાં જ વધારે છે તેથી બીજાં કારકોની સરખામણીમાં કર્મમાં પ્રકર્ષ સંભવે છે, એટલું જ નહિ પણ, અકથિત કર્મની અપેક્ષાએ તે પ્રધાન કર્મમાં પ્રકર્ષની દષ્ટિએ ભિન્નતા છે, તેથી પ્રધાન કર્મ અને અકથિત કર્મને અત્યંત ભિન્ન સમજવામાં આવે છે.

गिजन्ते च यथा कर्ता सक्रियः सन् प्रयुज्यते ।

न दुह्यादौ तथा कर्ता निष्क्रियोऽपि प्रयुज्यते ॥૭૬॥

શિજન્ત (ધાતુ પ્રયોગ)માં, જેમ સક્રિય એવો પ્રયોજ્ય કર્તા પ્રયોજક કર્તા વડે પ્રેરાય છે તેમ દુહ (દોહવું) વગેરે ધાતુઓમાં (પ્રયોજ્ય) કર્તા નિષ્ક્રિય હોવા છતાં (પ્રયોજકકર્તા વડે) પ્રેરાતો નથી (૭૬)

गमयति ग्रामं देवदत्तम् । (દેવદત્તને ગામ જવા પ્રેરે છે) પ્રયોગમાં ગમ્ ધાતુ પ્રકૃતિ-રૂપે સાદી ક્રિયા દર્શાવે છે, પરંતુ શિજન્ત ધાતુરૂપે પ્રેરક ક્રિયા દર્શાવે છે; તેથી એક ક્રિયાનું કર્મ ગ્રામમ્ અને બીજી ક્રિયાનું કર્મ દેવદત્તમ્ સમજાય છે. પરંતુ ગાં દોષિઃ પયઃ । (તે ગાયનું દૂધ દોહે છે)માં મૂળ ધાતુ વડે વાચ્ય એક ક્રિયા હોવાથી જે કર્મ કૃત્રી રીતે હોઈ શકે ? આવી શકાના ઉત્તરમાં કહી શકાય કે કર્તાના પ્રયોજકવ્યાપારની દષ્ટિએ ગો ઈષ્તિત-તમ નથી. તેથી તેને અકથિત કર્મ કહીશું અને પયઃમાં પ્રાપ્તિ અંગે પ્રકર્ષ હોવાથી તે ઈષ્તિતતમ અર્થાત્ પ્રધાન કર્મ થશે. ગાં દોષિઃ પયઃ । માં પ્રયોજ્ય કર્તા તરીકે ગાં દૂધ આપવાનું કાર્ય કરવા પ્રવૃત્તિ કરતો નથી.

भेदवाक्यं तु यन् ण्यन्ते निदुहिप्रकृतौ च यत् ।

शब्दान्तरत्वान्नेवास्ति संस्पर्शस्तस्य धातुना ॥૭૭॥

શ્યન્ત ધાતુઓ(ના અર્થો)માં અને ની (દોરવું) અને દુહ (દોહવું) એવા મૂળ ધાતુઓના અર્થોમાં ભિન્નતા દર્શાવવા માટે જે (વ્યાખ્યાન) વાક્ય પ્રયોજ્ય છે, તેમાં જુદા શબ્દો હોવાથી ધાતુ સાથે તેમનો સંબંધ પ્રાપ્ત થતો નથી. (૭૭)

ग्रामं गमयति । (ગામ જવા પ્રેરે છે) માટે ગચ્છન્તં પ્રયુક્તે । (ગામ જનારને પ્રેરે છે) અને अजां ग्रामं नयति । (અકરીને ગામ લઈ જાય છે) માટે ગ્રામં પ્રાણુવન્તીં अजां प्रयुक्ते । (ગામ તરફ નીકળતી અકરીને તે પ્રેરે છે) એવા પ્રયોગો વ્યાખ્યાનવાક્યો તરીકે રજૂ કરવામાં આવે છે. આવા વ્યાખ્યાનપ્રયોગોનો મૂળ પ્રયોગોના ક્રિયાપદો સાથે કશો સંબંધ નથી. તે પ્રમાણે ગાં દોષિઃ પયઃ । (તે ગાયનું દૂધ દોહે છે) તે સમજાવવા માટે જે પયઃ क्षरन्तीं गાં प्रयुक्ते । (દૂધ આપતી ગાયને પ્રેરે છે) એવો પ્રયોગ કરવામાં આવે

તેા પણ તે પ્રયોગને ડુહ ધાતુના અર્થ સાથે કશો સંબંધ નથી. અહીં એવું અર્થોત્પ્રેરક અર્થને અ-તર્ભાવ નથી, તેથી એ ક્રિયાઓ મળીને એ કર્મ સમજવાં જોઈએ નહિ. સરખાવો હેતારાજ : ન હ્યત્ર વાક્યાર્થો વાતુપાદાનઃ કશ્ચિત્ । અતસ્તત્ત્વ વાક્યાર્થસ્ય વા ડુહાદિધાતુના નાસ્તિ સંબન્ધઃ । તસ્માન્નાત્ર ણ્યપાન્તર્ભાવ ઇતિ ક્રિયાદ્વયાશ્રયેણાપિ કર્મવિશેષસમર્થ-નમસમીચીનમ્ ।

યથૈવૈકમપાદાનં શાસ્ત્રે ભેદેન દર્શિતમ્ ।

તથૈકમેવ કર્માપિ ભેદેન પ્રતિપાદિતમ્ ॥૭૮॥

જેમ એક જ અપાદાન (સંજ્ઞા) વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં (અનેક સૂત્રો વડે) અનેક રીતે દર્શાવવામાં આવી છે, તેમ એક જ કર્મ પણ અનેક તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યું છે. (૭૮)

ધ્રુવમપાયેડવાદાનમ્ (પા. સુ. ૧.૪.૨૪) અપાદાન સંજ્ઞા અંગેનું મુખ્ય સૂત્ર છે. તે પછીનાં ૧-૪.૨૫ થી ૧.૪.૩૧ સુધીનાં સૂત્રોમાં જુદી જુદી રીતે અપાદાન સંજ્ઞાનું વિવરણ કરવામાં આવ્યું છે. તે પ્રમાણે કર્તુરીષ્ણિતતમં કર્મ । (પા.સુ. ૧.૪.૪૯) કર્મસંજ્ઞાનું મુખ્ય સૂત્ર છે. તે પછીનાં ૧.૪.૫૦ થી ૧.૪.૫૩ સુધીનાં સૂત્રોમાં જુદી જુદી રીતે કર્મ-સંજ્ઞાનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે.

અદૈત મતની તરફેણ કરનારા ભર્તૃહરિ સૂચવે છે કે કર્મના જે ઈષ્ણિત, અનીષ્ણિત, નિર્વર્ત્ય, વિકાર્ય, અકથિત વગેરે ભેદો સમજાવવામાં આવ્યા છે તે અલ્પજ્ઞાનીઓને ભ્રાંષ આપવા માટે છે. ઈષ્ણિત કર્મ એક જ કર્મ છે. ભાષ્યમાં તત્ત્વ પદનું પ્રત્યાખ્યાન કર્યું હોવાથી પા.સુ. ૧.૪.૪૯માં તમપ્તું કથું મહત્ત્વ નથી.

નિર્વર્ત્યો વા વિકાર્યો વા પ્રાપ્યો વા સાધનાશ્રયઃ ।

ક્રિયાણામેવ સાધ્યત્વાત્ સિદ્ધરૂપોઽભિધીયતે ॥૭૯॥

ધાતુઓ વડે પ્રતિપાદ્ય ક્રિયાઓનું જ સાધ્યત્વ હોવાથી સાધન (શક્તિ)ના આશ્રયરૂપે રહેલ નિર્વર્ત્ય, વિકાર્ય અથવા પ્રાપ્ય (કર્મરૂપ ભાવ) સિદ્ધ રૂપે જણાવવામાં આવે છે. (૭૯)

નિર્વર્ત્ય, વિકાર્ય વગેરે બધાં કર્મો કેવી રીતે એક જ હોઈ શકે તે આ કારિકામાં જણાવવામાં આવ્યું છે.

કટં કરોતિ । તળ્લુલાનોદનં પચતિ । સૂર્યં પરચતિ । વગેરે ઉદાહરણોમાં કટં, ઓદનં, સૂર્યં વગેરે કર્મ સાધનશક્તિના આશ્રયે રહેલ છે અને સિદ્ધરૂપે જણાવવામાં આવે છે. તેથી તે તે કર્મોમાં સ્વરૂપભેદ નથી. બધાં કર્મોમાં એક સરખો સાધનભાવ સમજાવતો હોવાથી કર્મો જુદાં જુદાં નથી, પરંતુ એક જ છે.

અહિતેષુ યથા લૌલ્યાત્ કર્તુરિચ્છોપજાયતે ।

વિષાદિષુ ભયાદિભ્યસ્તથૈવાસૌ પ્રવર્તતે ॥૮૦॥

જેમ (રોગી) વ્યક્તિને લોભને કારણે, પોતાને માટે નુકશાનકારક પદાર્થોમાં ઇચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે તેમ, ભય વગેરેને કારણે તે ઝેર વગેરે (પીવાને) પ્રવૃત્ત થાય છે. (૮૦)

વૈદ્યે નક્કી કરી આપેલા આહારવિહારના નિયમોથી કંટાળેલો રોગી પોતાને નુકશાન-કારક ખોરાક અને પેય વસ્તુ તરફ આકર્ષાય છે, તે પ્રમાણે કોઈક વ્યક્તિ લાંબી માંદગી, યુનો, માલિકનો ગુસ્સો વગેરેના ભયને કારણે ઝેર વગેરેનું ભક્ષણ કરવા પ્રવૃત્ત થાય છે. તેને માટે અહિતકારક ઝેર પણ ભક્ષણ ક્રિયા સાથે જોડાતાં ઈપ્સિત અને છે. તેથી સૂત્ર ૧.૪.૪૯ વડે તેની કર્મસંજ્ઞા થશે.

પ્રધાનેતરયોર્યત્ર દ્રવ્યસ્ય ક્રિયયોઃ પૃથક્ ।

શક્તિર્ગુણાશ્રયા તત્ર પ્રધાનમનુરુદ્ધ્યતે ॥૮૧॥

પ્રધાનવિષયા શક્તિઃ પ્રત્યયેનાભિધીયતે ।

યદા ગુણે તદા તદ્દદનુક્તાપિ પ્રકાશતે ॥૮૨॥

જ્યાં (એક જ) પદાર્થની મુખ્ય અને ગૌણ (એવી ક્રિયાઓ સાથે સંબંધ વાળી જુદી શક્તિ હોય છે ત્યાં, ગૌણ ક્રિયાનો આશ્રય કરનારી શક્તિ, મુખ્ય ક્રિયાની શક્તિને અનુસરે છે.

જ્યારે પ્રધાનક્રિયા(ના વાચક ધાતુ) વડે નિરૂપિત બનતી (કર્મ)શક્તિ કાળના પ્રત્યય વડે જણાવવામાં આવે છે ત્યારે, ગૌણ ક્રિયા વડે જણાવાતી (કર્મ)-શક્તિ, કથન પામ્યા વિના પણ, અભિધાન પામી હોય તેમ જાહેર થાય છે. (૮૧-૮૨)

જ્યાં પ્રયોગમાં જે કર્મ પ્રાપ્ત થતાં હોય ત્યાં પ્રધાન કર્મના અનુલક્ષ્યમાં કાળના પ્રત્યયોનું વિધાન થયું છે. જ્યાં જે કર્મો હોય ત્યાં બંને પ્રાતિપદિકાને દ્વિતીયા પ્રાપ્ત થવી જોઈએ; જેમકે, ઓદનં પક્ત્વા ઓદનં મુદ્ધક્તે । (ભાત રાંધીને ભાત ખાય છે)માં પ્રધાન ક્રિયા અને ગૌણ ક્રિયા એક જ દ્રવ્યનો આશ્રય કરે છે. આના જવાબમાં આ કારિકામાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે ગૌણ ક્રિયા મુખ્ય ક્રિયાને અનુસરે છે. ગૌણ ક્રિયા કાળના પ્રત્યયો વડે અભિધાન પામ્યા વિના પણ અર્થબોધ કરાવે છે.

પચાવનુક્તં યત્કર્મ ક્તવાન્તે ભાવાભિધાયિનિ ।

મુજૌ શક્ત્યન્તરે ઇત્યુક્તે તત્તદ્ધર્મઃ પ્રકાશતે ॥૮૩॥

ક્રિયાનું અભિધાન કરનાર ક્ત્વા પ્રત્યયાન્ત પચ ધાતુ(ના પ્રયોગ)માં અનુક્ત રહેલું જે કર્મ, તે મુજૂ ધાતુના પ્રયોગમાં (કર્મ)શક્તિ અભિધાન પામેલી હોવા છતાં તે તે ધર્મવાણું (બનીને) જાહેર થાય છે. (૮૩)

પક્ત્વા ઓદનં મુજ્યતે । (રાંધીને ખવાય છે) એવા પ્રયોગમાં ક્ત્વા પ્રત્યયનો અર્થ ભાવ અર્થોત્ ક્રિયા સમજવામાં આવે છે. સ્વાદુંકારં મુજ્યતે યવાગુર્દેવદત્તેન । (દેવદત્ત વડે યવાગુને સ્વાદિષ્ટ બનાવીને ખવાય છે) એવા પ્રયોગમાં મુજ્યતે પ્રયોગ કર્મનું અભિધાન કરે છે. તે પ્રમાણે સ્વાદુંકારમ્ માંનો ણમુત્ (અમ્) પ્રત્યય પણ કર્મનો ઓધ કરાવે છે, તેથી યવાગુને દ્વિતીયાનો પ્રત્યય લાગ્યો નથી. પક્ત્વા ઓદન: મુજ્યતે ।માં મુજ્યતે કર્મનું અભિધાન કરે છે, તેથી પક્ત્વામાંનો ક્ત્વા પણ કર્મનું અભિધાન કરે છે. રાંધવાની અને ખાવાની, એમ બંને ક્રિયાઓનું આ રીતે અભિધાન થયું હોવાથી ઓદન: ને દ્વિતીયાનો પ્રત્યય લગાડવાની જરૂર નથી. પક્ત્વા ઓદન: મુજ્યતે । માં ક્ત્વા સામાન્ય ક્રિયાનું અભિધાન કરે છે, કર્મનું નહિ.

इषेच्च गमिसंस्पर्शाद् ग्रामे यो लो विधीयते ।

तत्रेषिणैव निर्भोगः क्रियते गमिकर्मणः ॥८४॥

(इष्यते ग्रामः गन्तुम् । ગામ જવાનું ઇચ્છવામાં આવે છે એવા પ્રયોગમાં) ગમ્ ધાતુ સાથેના સંબંધને કારણે ઇષ્ ધાતુના પ્રયોગમાં ગ્રામ્ ના સંદર્ભમાં જે કાળવાચક પ્રત્યયનું વિધાન થયું છે ત્યાં, ગમ્ ધાતુના કર્મનું અભિધાન ઇષ્ ધાતુ વડે જ કરવામાં આવે છે. (૮૪)

इष्यते ग्रामः गन्तुम् । માં ઇષ્ ધાતુને ગ્રામ અને ગમન એમ બે કર્મ છે. ગમ્ ધાતુને ગ્રામ એવું એક જ કર્મ છે. હવે ઇષ્ ધાતુ જ્યારે ગ્રામ રૂપી કર્મશક્તિનું અભિધાન કરે છે ત્યારે ગમ્ ધાતુ સાથે સંબંધ એવી ગમનરૂપ કર્મશક્તિનું પણ અભિધાન કરે છે. અહીં ઇચ્છા ગમન માટેની છે. ઇષ્ ધાતુનો તેના કર્મ સાથેનો સંબંધ ઉપર જણાવ્યા એવા એક વાક્યમાં પ્રાપ્ત થતી અને ગમ્ ધાતુ વડે દર્શાવાતી ગ્રામગમન રૂપી ક્રિયા દ્વારા થાય છે. નિર્ભોગ: એટલે આખ્યાન અર્થોત્ અભિધાન.

पक्त्वा मुज्यत इत्यत्र केषाञ्चिन्न व्यपेक्षते ।

ओदनं पचति: सोऽसावनुमानात्प्रतीयते ॥८५॥

પક્ત્વા મુજ્યતે । (રાંધીને તે ખવાય છે) એવા પ્રયોગમાં પચ્ (રાંધવું) ધાતુ ઓદન (ભાત એવા કર્મ)ની અપેક્ષા રાખતો નથી, એવો કેટલાકનો મત છે. તે (કર્મ) આ (ઓદન) છે એમ અનુમાન વડે સમજાય છે. (૮૫)

અહીં, અસ્વીકાર્ય એવો એક વિકલ્પમત રજૂ થયો છે. પક્ત્વા ઓદન: મુજ્યતે । (રાંધીને ભાત ખવાય છે) એવા પ્રયોગમાં ઓદન: શબ્દ પક્ત્વાનું કર્મ નથી, અર્થોત્ અહીં ખાવાની ક્રિયા ઉપર જ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. ઓદન: અહીં એ ક્રિયાઓનું કર્મ છે એવું સ્પષ્ટ અભિધાન નથી. ઓદન:, ખાવાની ક્રિયાનું કર્મ છે અને રાંધવાની ક્રિયાનું પણ કર્મ છે, એમ અનુમાનથી સમજાય છે. બંને ક્રિયાઓ એક વાક્યમાં રજૂ થઈ છે અને તે એ ક્રિયાઓમાં એક ગૌણ અને બીજી પ્રધાન હોવાથી અનુમાનને અવકાશ છે.

તત્રાભિનિવિદ્યૌ કર્મ યત્તિહન્તેઽભિધીયતે ।

ક્વાન્તેઽધિકરણત્વેઽપિ ન તન્નેચ્છન્તિ સપ્તમીમ્ ॥૮૬॥

(મુક્ત્વા નગરઃ અભિનિવિદ્યતે । 'જમીને નગરમાં પ્રવેશાય છે.' એવા પ્રયોગમાં) અભિનિવિદ્યુને ક્રિયાપદના પ્રત્યયો લાગીને અનેલા (અભિનિવિદ્યતે ।) પ્રયોગનું જે કર્મ (નગરઃ છે) તે (મુક્ત્વા એવા) ક્વાન્ત પ્રયોગ વડે દર્શાવાતી ક્રિયાનું અધિકરણ હોવા છતાં, ત્યાં (નગરે એવી) સપ્તમીની ઇચ્છા રાખવામાં આવતી નથી. (૮૬)

યન્નિવૃત્તાશ્રયં કર્મ પ્રાપ્તેરપ્રચિતં પુનઃ ।

મદ્વ્યાદિવિષયાપત્ત્યા મિદ્યમાનં તદોપ્સિતમ્ ॥૮૭॥

જે પરિપૂર્ણ થયેલા આશ્રયવાળું છે, ક્રિયા સાથેના સંબંધને કારણે જેને કોઈ વિશેષની આવશ્યકતા નથી અને લક્ષણ વગેરે ક્રિયાઓનો વિષય બનતું હોવાથી જે જુદું સમખય છે તેને ઈપ્સિત કર્મ કહેવાય છે. (૮૭)

ગુડં મક્ષયતિ । (ગોળ ખાય છે) પ્રયોગમાં ગુડને કર્મ કેવી રીતે કહેવાશે તે આ કારિકામાં જણાવવામાં આવ્યું છે.

કર્તૃત્વિપ્સિતતમં કર્મ । (૧.૪.૪૯) ઉપરના વાર્તિક ૧, ઈપ્સિતસ્ય કર્મલઙ્ઘાયાં નિવૃત્તસ્ય કારકત્વે કર્મસંજ્ઞાપ્રસન્નઃ ક્રિયેપ્સિતત્વાત્ । માંના વિચારને આ કારિકામાં સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યો છે.

કર્તાને જે ઈપ્સિતતમ છે તે કર્મ છે એવી વ્યાખ્યા કર્મની કરવામાં આવે તો જે નિબન્ન થયું છે તે કર્મ કહેવાશે નહિ. ગુડં મક્ષયતિ । માં ગુડં કર્મ નથી, અર્થાત ગુડં ઈપ્સિતતમ નથી, પરંતુ ખાવાની ક્રિયા ઈપ્સિતતમ છે. ખાવાને માટે ગોળને મેળવવાનો છે, ગોળને માટે લક્ષણનું કાર્ય નથી (મક્ષણાય ગુડસ્ય ઉપાદાતં ન તુ ગુડાય મક્ષણાનુષ્ઠાનમ્ ।)

કર્મનો ક્રિયા સાથેનો સંબંધ નિબ્પત્તિ, સંસ્કાર, અને પ્રતિપત્તિ દ્વારા થાય છે. પહેલા પ્રકારમાં કર્મને નિર્વાર્ત્ય કર્મ કહેવાશે. સંસ્કાર અને પ્રતિપત્તિના સંબંધમાં કર્મને વિકાર્ય કર્મ કહેવાશે અને ક્રિયા સાથે તેનો સંબંધ ન હોય ત્યારે તેને પ્રાપ્ય કર્મ કહેવાશે.

ખીજું વાર્તિક પહેલા વાર્તિકના સમાધાન રૂપે છે. તે જણાવે છે કે ગુડં મક્ષયતિ માં ગુડં અને લક્ષણને જુદાં પાડી શકાશે નહિ કારણકે બંને ઈપ્સિત છે. સરખાવે હેલારાજ : ન મક્ષણાદિક્રિયૈવાત્રેપ્સિતા । નાપિ ગુડઃ ક્રિયાન્તરાશ્રયત્વેનેપ્સિતઃ અપિ તુ મક્ષણાશ્રયત્વેનેત્યુભયમાશ્રયાશ્રયિભાવેન સમુદિતમીપ્સિતમ્ ।

ધાતોરર્થાન્તરે વૃત્તોર્ધાત્વર્થેનોપસંપ્રહાત્ ।

પ્રસિદ્ધેરવિવક્ષાતઃ કર્મણોઽકર્મિકા ક્રિયા ॥૮૮॥

જ્યારે ધાતુ તેના અર્થથી જુદા અર્થમાં વપરાયો હોય, જ્યારે કર્મ ધાતુના અર્થમાં સમાર્થ જતું હોય, જ્યારે તે (કર્મ) પ્રસિદ્ધ હોય અથવા જ્યારે તે (કર્મ)ની વિવક્ષા ન હોય ત્યારે (ધાતુ વડે દર્શાવાતી) ક્રિયા અકર્મક કહેવાય છે (૮૮)

ન્યારે ધાતુ તેના જાણીતા અર્થથી જુદો અર્થ દર્શાવતો હોય ત્યારે તેના વડે દર્શાવાતી ક્રિયાને કર્મ સાથે સમન્વય હોતો નથી, અર્થાત્ તે અકર્મક ધાતુ બને છે. મારં વહતિ । (તે ભાર લઈ જાય છે) એવા પ્રયોગમાં વહૂ ધાતુ બીજા પ્રદેશમાં લઈ જવું એવા અર્થમાં સકર્મક છે, પરંતુ નહીં વહતિ । (નદી વહે છે) એવા પ્રયોગમાં સ્વ-દનક્રિયાનું અભિધાન કરનારો વહૂ ધાતુ અકર્મક બને છે.

ન્યારે ધાતુ વડે દર્શાવાતી ક્રિયામાં કર્મ સમાઈ જાય છે ત્યારે પણ તે અકર્મક બને છે. જીવતિ (તે જીવે છે) એવા પ્રયોગમાં પ્રાણાન્ ધારયતિ । એવો અર્થ રહ્યો હોઈ પ્રાણાન્ એવું કર્મ જીવ ધાતુમાં સમાઈ ગયું છે તેથી જીવ અકર્મક બને છે. તે પ્રમાણે ક્રિયતે, અસ્તિ વગેરે પ્રયોગોનું સમજવું.

ન્યારે ધાતુ વડે કર્મ સૂચવાતું હોય ત્યારે તે ધાતુ અકર્મક સમજાય છે; જેમકે, વર્ષતિ (તે વરસે છે)માં જલક્ષરણુરૂપી કર્મ જાણીતું છે. તેથી વર્ષૂ ધાતુ અકર્મક સમજાય છે. પરંતુ ન્યારે કર્મ જાણીતું ન હોય, જેમકે શરાન્ વર્ષતિ । (ખાણતી વૃષ્ટિ કરે છે), કથિરં વર્ષતિ । (લોહી પડે છે), પાંસવઃ વૃષ્ટાઃ । (ધૂળ વરસી) ત્યારે આવા ધાતુઓ સકર્મક ગણાય છે.

ન્યારે ધાતુનો કર્મ સાથેનો સંબંધ વિદ્યમાન હોય, પરંતુ વક્તાને તે જણાવવાની ઇચ્છા ન હોય ત્યારે પણ તે ધાતુ અકર્મક ગણાય છે; જેમકે ન દદાતિ ।, ન પવતિ ।, ન જુહોતિ । એવા પ્રયોગોમાં કર્મને ક્રિયા સાથે સંબંધ હોવા છતાં બોલનારને કર્મ જણાવવાની ઇચ્છા થતી નથી.

भेदा य एते चत्वारः सामान्येन प्रदर्शिताः ।

ते निमित्तादिभेदेन भिद्यन्ते बहुधा पुनः ॥८९॥

(અકર્મક ધાતુઓના) ઉપર ગણાવેલા જે ચાર પ્રકારો સામાન્યપણે દર્શાવવામાં આવ્યા તે નિમિત્ત વગેરેની ભિન્નતાને કારણે અનેક પ્રકારે જુદા સમજાય છે. (૮૯)

કારિકા ૮૮ માં ધાતુઓને અકર્મક સ્થાપિત કરનાર ચાર બાબતો ગણાવવામાં આવી. આ ચારમાંથી દરેકની બીજી કેટલીક બાબતોને કારણે ધાતુઓ અકર્મક સમજવામાં આવે છે. આવી બીજી બાબતો છે, નિમિત્ત, દેશ, કાલ, આત્મનેપદ પ્રયોગ, વાક્યસામર્થ્ય અને કર્મકર્તૃસામર્થ્ય.

ઉપસર્ગરૂપી નિમિત્તને કારણે ધાતુ અકર્મક સમજાય છે, જેમકે, ધુમઃ સ્વચરતિ । (ધુમાડો જાંચે ચઢે છે) માં ચર્ ધાતુ દેશાન્તરગમનના અર્થમાં સકર્મક હતો પરંતુ સ્વ ઉપસર્ગરૂપી નિમિત્તને કારણે તે અકર્મક બન્યો.

ધાતુનો આત્મનેપદમાં પ્રયોગ પણ તેને સકર્મક જાહેર કરે છે; જેમકે, તપતિ । પ્રયોગમાં સકર્મક તપ્ ધાતુ આત્મનેપદ તપતે પ્રયોગમાં અકર્મક બને છે.

વાક્યસામર્થ્યને કારણે ધાતુ અકર્મક બને છે. નદી વહતિ । પ્રયોગમાં વહ ધાતુ જલક્ષરણુના અર્થમાં સકર્મક છે, પરંતુ વાક્યમાંના નદી એવા કર્તાશબ્દ સાથે તેનું સામર્થ્ય હોવાથી તે અકર્મક બને છે.

કર્મકર્તૃત્વને કારણે ધાતુ અકર્મક અને છે. પચ્ચતે ઓદનઃ સ્વયમેવ । આતું ઉદાહરણુ છે.

ક્રિયાના સ્વરૂપ સાથે સામર્થ્યને કારણે જીવતિ ।, અસ્તિ । વગેરે પ્રયોગોમાં કર્મનું ક્રિયારૂપ સાથેનું સામર્થ્ય, તે કર્મને ધાત્વર્થમાં અન્તર્ભૂત કરે છે. તેથી જીવ, અસ્તુ વગેરે ધાતુઓ અકર્મક સમજાય છે.

કર્મની પ્રસિદ્ધને કારણે અકર્મકત્વની પ્રાપ્તિ અંગે પણ ઉપર ગણાવ્યા તેવા દેશ, કાલ, વગેરેના ભેદો પ્રમાણે અકર્મકત્વ સમજાય છે. દક્ષિણાપથમાં સવારે પચ્યતામ્ । એવો પ્રયોગ થતાં યવાગૂ રૂપી પ્રસિદ્ધ કર્મને ઓધ થાય છે. તેથી પચ્ ધાતુને દેશ અને કાલના સંદર્ભમાં અકર્મક સમજવામાં આવે છે.

અવિવક્ષાની આપતમાં પણ તેવા જ દેશકાલાદિના ભેદોને કારણે ધાતુ અકર્મક સમજાય છે. અનુવદતે કઠઃ કલાપસ્ય । પ્રયોગમાં કઠ અને કલાપના વક્તાવ્યના સાદૃશ્યરૂપી કર્મની વિવક્ષા નથી અહીં વાક્યસામર્થ્યને કારણે અનુવદ ધાતુને અકર્મક સમજવામાં આવ્યો છે.

ક્રિયાયાઃ પરિનિષ્પત્તિર્યદ્વચાપારાદનન્તરમ્ ।

વિવદ્યતે યદા તત્ર કરણત્વં તદા સ્મૃતમ્ ॥૧૦॥

જે (કારક)ના વ્યાપાર પછી જ્યારે ક્રિયાની સમાપ્તિ જણાવાય છે, ત્યારે તેને કરણ તરીકે સમજવામાં આવે છે. (૯૦)

કારિકા ૪૫થી શરૂ થયેલી કર્મ વિષેની ચર્ચા પૂરી થતાં, આ કારિકાથી શરૂ કરીને કરણ અંગે ચર્ચા કરવામાં આવે છે. દ્વિતીયા વિભક્તિના અર્થમાં કર્મને વિચાર કર્યો પછી સ્વાભાવિક રીતે તૃતીયાના અર્થમાં કરણનો વિચાર કરવામાં આવે છે. તૃતીયાના અર્થમાં કર્તા પ્રાપ્ત થતો હોવા છતાં, પછીના અર્થમાં પણ કર્તા પ્રાપ્ત થતો હોવાથી, કર્તા અને વિભક્તિઓમાં સાધારણ હોઈ, અસાધારણ એવા કરણનો વિચાર હવે કરવામાં આવે છે.

ક્રિયાની સિદ્ધિ માટે અનેક કરણ કહેવાય છે. 'દાતરડા વડે કાપે છે,' (દાત્રેણ હુનાતિ ।) એમ કહી શકાય, પરંતુ બળ વડે કાપે છે (બલેન હુનાતિ ।)માં વક્તાની વિવક્ષા બળ અંગે છે, તેથી બળ કરણ બનશે. નેત્રવડે જુએ છે (ચક્ષુષા પરચતિ ।) ને બદલે વક્તા, 'આલોકવડે જુએ છે' (આલોકેન પરચતિ ।) એમ કહેવા ઇચ્છતો હોય તો આલોક કરણ બનશે; એ પ્રમાણે 'થાળીમાં રાંધે છે' (સ્થાલ્યાં પચતિ ।) ને બદલે 'થાળી વડે રાંધે છે' (સ્થાલ્યા પચતિ ।) એવી વિવક્ષા હોય તો સ્થાલી કરણ બનશે. વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં અર્થની સંબંધ વિવક્ષા સાથે છે, 'આલ પદાર્થનાં અસ્તિત્વ સાથે નહિ. કરણનું સ્વરૂપ વિવક્ષાને અધીન છે.

વસ્તુતસ્તદનિર્દેશ્યં ન હિ વસ્તુ વ્યવસ્થિતમ્ ।

સ્થાલ્યા પચ્યત ઇત્યેષા વિવક્ષા દૃશ્યતે યતઃ ॥૧૧॥

વાસ્તવમાં, (આ જ કરણ છે) એવો નિર્દેશ કરી શકાતો નથી; સાથે જ, (કાઈપણ) પદાર્થ (કરણરૂપે) નિશ્ચિત નથી, કારણ કે, 'થાળી વડે રાંધે છે' એવી વિવક્ષા પ્રાપ્ત થાય છે. (૯૧)

અમુક જ પદાર્થને માટે તે કરણ છે એમ કહી શકાય નહિ. સંધવાના કાર્યમાં થાળી અધિકરણ તરીકે જાણીતી છે કારણ કે સ્થાલ્ય પવતિ । એવો પ્રયોગ જાણીતો છે; તેમ છતાં થાળીનું તળિયું પાતળું હોવાથી એમાં ઝડપથી રસોઈ કરી શકાતી હોવાના અનુભવને કારણે 'થાળી વડે સંધે છે' એવા વિવક્ષિત પ્રયોગનું કારણ પ્રાપ્ત થાય છે.

करणेषु तु संस्कारमारभन्ते पुनः पुनः ।

चिन्तियोगविशेषांश्च प्रधानस्य प्रसिद्धये ॥९२॥

પ્રધાન (એવા ક્રિયાફલ)ની સિદ્ધિ માટે (કર્તાઓ) કરણોમાં જ વારંવાર સંસ્કારો કરે છે અને (તેમના) ચોક્કસ પ્રકારના (બુદ્ધા બુદ્ધા) ઉપયોગોને અમલમાં મૂકે છે. (૯૨)

ક્રિયાના ફળની પ્રાપ્તિ માટે કર્તાઓ, કરણોનો જ સંસ્કાર અને ઉપયોગ કરે છે, જેમકે, 'દાતરડા વડે કાપે છે' એવા ઉદાહરણમાં, દાતરડાને તીક્ષ્ણ બનાવવાનું કાર્ય તેનો સંસ્કાર છે અને કાપવા માટે તેને જીંચુંનીચું કરવું એ તેનો ઉપયોગ છે. 'નેત્રવડે જુએ છે' એવા ઉદાહરણમાં, 'નેત્રોમાં અંજન આંજવું' એ તેમનો સંસ્કાર છે અને કોઈક પદાર્થ એવા તે નેત્રોને એકાગ્ર કરવાં તે તેમાં વિશિષ્ટ ઉપયોગ છે.

स्वकक्ष्यासु प्रकर्षश्च करणानां न विद्यते ।

आश्रितातिशयत्वं तु परतस्तत्र लक्षणम् ॥९३॥

કરણોનો, તેમની પોતાની (કરણરૂપ) અવસ્થામાં (કશેા વ્યક્તિગત) પ્રકર્ષ હોતો નથી. ખીજાં કારકોની સરખામણીમાં (કરણમાં) પ્રાપ્ત થતો અતિશય (કરણના પાણિનિસૂત્રમાંના) લક્ષણમાં જણાવાયો છે. (૯૩)

અન્વેન પથા વીપ્કયા યાતિ । (તે ઘોડા વડે, દીવાથી માર્ગે જાય છે) એવા પ્રયોગમાં અનેક બાબતો એકસાથે કરણરૂપે વિવક્ષિત અને છે. દરેકનો ઉપકાર પ્રકર્ષ એકસરખો સમજાય છે. સાધકતમ કરણમ્ । (પા. સુ. ૧. ૪-૪૨) પ્રમાણે જે સાધકતમ છે તે કરણ સમજવું એવો કરણો અંગેનો પ્રકર્ષ નથી, પરંતુ ખીજા કારકોની અપેક્ષાએ જે સાધકતમ છે તે કરણ છે, એવો કારકસંબંધી અતિશય સમજવામાં આવે છે. ખીજા પ્રદેશમાં પહોંચવા અથ્ અર્થાત્ ઘોડા, કર્તા વગેરે કારકોની અપેક્ષાએ ઉપકારવાળો છે, તેથી તે સાધકતમ છે અને તેથી કરણ છે. એવી રીતે ચોર વગેરે ઉપદ્રવો વિનાનો માર્ગ અને અંધકારને દૂર કરતો દીવો ખીજાં કારકોની અપેક્ષાએ સાધકતમ છે.

स्वातन्त्र्येऽपि प्रयोक्तार आरादेवोपकुर्वते ।

करणेन हि सर्वेषां व्यापारो व्यवधीयते ॥९४॥

કર્તાઓ, સ્વતાંત્ર હોવા છતાં (ક્રિયા સિદ્ધિ માટે) દૂરથી જ ઉપકારક અને છે. અર્થાં (કારકો)નો વ્યાપાર કરણની પ્રવૃત્તિ વડે વ્યવધાન પામે છે (૯૪)

કર્તાને ક્રિયાની સિદ્ધિ માટે સાધકતમ કહી શકાય નહિ. કર્તાના વ્યાપાર પછી ખીન્ન કારકોની પ્રવૃત્તિ થતી હોવા છતાં, કરણના વ્યાપાર પછી તરત જ ક્રિયાસિદ્ધિ થતી હોવાથી કરણને સાધકતમ કહી શકાય. કર્તા સ્વતંત્ર હોવા છતાં ખીન્ન કારકોની પ્રવૃત્તિને તે દૂરથી જ પ્રેરે છે.

ક્રિયાસિદ્ધૌ પ્રકર્ષોઽયં ન્યમભાવસ્ત્વેવ કર્તરિ ।

સિદ્ધૌ સત્યાં હિ સામાન્યં સાધકત્વં પ્રકૃણ્યતે ॥૧૫॥

ક્રિયાની સિદ્ધિની બાબતમાં (કારકોમાં) આવો પ્રકર્ષ પ્રાપ્ત થાય છે, કર્તાના સંદર્ભમાં તેમનું ગૌણત્વ હોય છે. (કર્તા સાથે સંબંધ પામ્યા પછી) તેમનું કારકરૂપ સિદ્ધ થતાં તેમના સામાન્ય સાધનત્વનો પ્રકર્ષ સમજવામાં આવે છે (૯૫)

કર્તા સાધકતમ છે કે કરણ સાધકતમ છે, એવો પ્રશ્ન ઉદ્ભવવો જોઈએ નહિ. કરણ અને ખીન્ન કારકો સખતીય છે. કર્તા વિખતીય છે. કર્તા સ્વતંત્ર છે; ખીન્ન કારકોને સ્વતંત્રપરતંત્ર કહી શકાય. કરણ કર્તાને અધીન હોવા છતાં ખીન્ન કારકોના સંદર્ભમાં તે સાધકતમ છે. કર્તાના સંદર્ભમાં તે ગૌણ છે.

અસ્યાદીનાં તુ કર્તૃત્વે તૈક્ષ્ણ્યાદિ કરણં ત્રિદુઃ ।

તૈક્ષ્ણ્યાદીનાં સ્વતન્ત્રત્વે દ્વેધાત્મા વ્યવતિષ્ઠતે ॥૧૬॥

તલવાર વગેરે જ્યારે કર્તા હોય છે ત્યારે તીક્ષ્ણતા વગેરે કરણ સમજાય છે; (પરંતુ) તીક્ષ્ણતા વગેરે જ્યારે સ્વતંત્ર (કર્તાઓ) હોય ત્યારે તેમને બે સ્વરૂપે સમજવામાં આવે છે. (૯૬)

કોઈવાર કરણને કર્તા સમજવામાં આવે છે. 'તલવાર કાપે છે' (અસિઃ છિન્તિ ।) પ્રયોગમાં તલવાર કર્તા અને છે અને તીક્ષ્ણતા, ભાર, કાઠિન્ય વગેરે કરણ અને છે. તીક્ષ્ણતા કાપે છે (તૈક્ષ્ણ્યં છિન્તિ ।)માં તીક્ષ્ણતા કર્તા અને કરણ અને છે, અહીં તીક્ષ્ણતાનું કર્તારૂપ અને કરણરૂપ એમ બે રૂપો એક સાથે પ્રાપ્ત થાય છે.

આત્મભેદેઽપિ સત્યેવમેકોઽર્થઃ સ તથા સ્થિતઃ ।

તદાશ્રયત્વાદ્ ભેદેઽપિ કર્તૃત્વં બાધકં તતઃ ॥૧૭॥

વિવક્ષાને કારણે સ્વરૂપભેદ પ્રાપ્ત થતો હોવા છતાં, ભેદ માત્ર કલ્પનાને આધારે હોવાથી, તે (શક્તિદ્વયનો આધાર) પદાર્થ, તેવો (અલિન્ન) રહેલો છે; તેથી કર્તા કરણનો બાધ કરે છે (૯૭)

કર્તા અને કરણ અનુક્રમે સ્વાતન્ત્ર્ય અને પારતન્ત્ર્યરૂપ વિરુદ્ધ ધર્મના આશ્રય હોઈને લિન્ન છે, એમ સમજવામાં આવે તો 'કરણનો ખીન્ન કારકો બાધ કરે છે' (કરણં પરાણિ । પા.સૂ. ૧-૪-૧ વા. ૩૨) એવો વિપ્રતિષેધ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય એવી શંકાના જવાબમાં આ કારિકા છે.

વિવક્ષાને કારણે પદાર્થનો કર્તા અને કરણ એવા ભેદ સમજાતો હોવા છતાં, શક્તિ-એનો આધાર એવો તે પદાર્થ અભિન્ન જ રહે છે. પદાર્થમાં સમજાતો ભેદ કાદર્પનિક છે, વાસ્તવિક નથી. તેથી એકત્વરૂપવાળા પદાર્થમાં કર્તા અને કરણ એમ બે સંજ્ઞાઓ સમજાય ત્યારે વિપ્રતિષેધ પ્રાપ્ત થશે અને વિપ્રતિષેધમાં પર સંજ્ઞા બલવાન હોવાથી કર્તા સંજ્ઞા કરણ સંજ્ઞાનો આધ કરશે.

તદાશ્રયત્વાત્ નો અર્થ 'કદપનાશ્રયને કારણે' થાય છે. બીજો અર્થ 'કર્તા અને કરણ એમ બે શક્તિઓનો આધાર હોવાને કારણે' પણ થઈ શકશે. પદાર્થની બે જુદી શક્તિઓ હોવા છતાં તે પદાર્થ એક હોવાથી, કારકોમાં વિપ્રતિષેધ પ્રાપ્ત થશે એવો બીજો અર્થ થઈ શકે.

यथा च सन्निधानेन करणत्वं प्रतीयते ।

तथैवासन्निधानेऽपि क्रियासिद्धेः प्रतीयते ॥૧૮॥

એમ (પદાર્થની) હાજરીથી કરણત્વ સમજાય છે, તેમ તેની ગેરહાજરીથી પણ ક્રિયાની સમાપ્તિ થઈ હોવાથી, તે સમજાય છે. (૯૮)

'દાતરકા વડે કાપે છે' એવા વાક્યમાં કાપવાની ક્રિયાના કરણ તરીકે દાતરકું હાજર છે, પરંતુ 'ધનના અભાવને લીધે તે મુક્ત થશે,' એવા વાક્યમાં ધનનો અભાવ અર્થાત્ ગેરહાજરી કરણ રૂપે છે.

स्तोकस्य वाभिनिर्वृत्तोरनिर्वृत्तेश्च तस्य वा ।

प्रसिद्धिं करणत्वस्य स्तोकादीनां प्रचक्षते ॥૧૯॥

સ્તોક (થોડું) વગેરેની પ્રાપ્તિ અથવા તેમનો અપ્રાપ્તિને કારણે સ્તોક (થોડું) વગેરેની કરણ (કારક) રૂપે પ્રસિદ્ધિ જણાવવામાં આવે છે. (૯૯)

સૂત્રકારનો મત આ કારિકાના વિચાર માટે કેવો અતુકૂળ છે તે અહીં જણાવવામાં આવ્યું છે. કરણે ચ સ્તોકાલ્પકુચ્છકતિપયસ્યાસત્ત્વવચનસ્ય । (પા. સ. ૨. ૩. ૩૩, પદાર્થ વાચી ન હોય એવા થોડું, ઓછું, મુશ્કેલી અને કેટલુંક એવા શબ્દો જ્યારે કરણ દર્શાવતા હોય ત્યારે વિષ્ટયે તૃતીયા અથવા પંચમીમાં મુકાય છે.) એવા સૂત્રતું ઉદાહરણ છે 'થોડાને લીધે છૂટ્યો' (સ્તોકાન્મુક્ત : ૧ અને સ્તોકેન મુક્ત :). આ પ્રયોગમાં ધણું દેવું આપવાનું હતું તેમાંથી થોડું (સ્તોક) આપ્યું (અભિનિર્વૃત્તિ) એટલે અધનમાંથી છૂટ્યો. એ રીતે તૃતીયામાં કરણની પ્રાપ્તિ સમજાય છે. બીજી બાજુ, આપવાના દેવામથી બાકી રહ્યું હતું તે થોડું (સ્તોક) હતું. એમ થોડાની અપ્રાપ્તિ (અનિર્વૃત્તિ)ને કારણે છૂટ્યો, એમ માનતાં પણ તૃતીયામાં કરણની પ્રાપ્તિ સમજાય છે.

धर्माणां तद्वृत्ता भेदादभेदाच्च विशिष्यते ।

क्रियावचेरविच्छेदविशेषाद् भिद्यते यथा ॥૧૦૦॥

એમ ક્રિયા, જુદી જુદી અવધિની વિશિષ્ટતાને કારણે જુદી જુદી સમજાય છે. તેમ તે પદાર્થોના ધર્મોના ભેદ અથવા અભેદને કારણે જુદી સમજાય છે. (૧૦૦)

કરણ અંગેની ચર્ચાનું સમાપન કરતાં ભર્તૃહરિ જણાવે છે કે સવળો કારકવ્યવહાર વિવક્ષાને અધીન છે. પ્રામાદાગચ્છતિ । (ગામથી આવે છે) એવા પ્રયોગમાં નીકળવાના સ્થળ (અવધિ:)નો યોક્ષ્મ ભેદ (અવચ્છેદવિશેષ) દર્શાવાય છે. તેથી આગમનક્રિયામાં વિશિષ્ટતા સમન્વય છે કરણ અંગે પણ આવી રિચતિ છે. ક્રિયા માટે જોને જોને સાધકતમ ગણવામાં આવે તે કરણ છે જુદે જુદે સમયે જુદા જુદા પદાર્થોને ક્રિયાની સિદ્ધિ માટે સાધકતમ ગણવામાં આવ્યા છે. દેવદત્તઃ કાર્ષ્ઠૈઃ પચતિ । (દેવદત્ત લાકડાંથી રાંધે છે) એવા ઉદાહરણમાં 'લાકડાં અને તેમાં રહેલ અગ્નિનો અભેદ છે. જ્યારે લાકડાં અને અગ્નિની અભેદવિવક્ષા હોય ત્યારે ણ્ધાઃ પશ્યન્તિ તેજસા । (લાકડાં અગ્નિ વડે રાંધે છે) એવા પ્રયોગ થાય છે. આ પ્રયોગમાં તેજસ (અગ્નિ) કરણ છે, કારણ કે અગ્નિ અને લાકડાંનો અહીં ભેદ સમજવામાં આવ્યો છે. તે પ્રમાણે તેજઃ પચતિ ઐશ્વર્યેન । (અગ્નિ ગરમી વડે રાંધે છે) માં અગ્નિ અને ગરમીનો ભેદ છે. આમ વિવક્ષાને કારણે જુદા જુદા પદાર્થો કરણો રૂપે સમન્વય છે. તે પ્રમાણે ક્રિયામાં પણ વિશિષ્ટતા રપટ થાય છે.

પ્રાગન્યતઃ શક્તિભન્ન્યમ્ભાવાપાદનાદપિ ।

તદધોનપ્રવૃત્તિત્વાત્ પ્રવૃત્તાનાં નિવર્તનાત્ ॥૧૦૧॥

અદૃષ્ટત્વાત્ પ્રતિનિધેઃ પ્રવિવેકે ચ દર્શનાત્ ।

આરાદયુપકારિત્વે સ્વાતન્ત્ર્યં કર્તુરુચ્યતે ॥૧૦૨॥

ક્રિયાની નિષ્પત્તિમાં દૂરથી ઉપકારક થતો હોવા છતાં (બીજાં કારકોની પ્રવૃત્તિની) પહેલાં શક્તિ પ્રાપ્ત કરતો હોવાથી, (બીજા કારકોને) પોતાના તાબામાં રાખતો હોવાથી, (બીજાં કારકોની) પ્રવૃત્તિ તેને અધીન હોવાથી, (ક્રિયા માટે) પ્રવૃત્ત થયેલાં (કારકો)ને અટકાવી શકતો હોવાથી, તેનો કોઈ પ્રતિનિધિ મળતો ન હોવાથી અને તે એકલો (પણ) પ્રવૃત્તિ કરતો હોવાથી, કર્તાને સ્વતંત્ર કહેવામાં આવ્યો છે. (૧૦૨-૧૦૩)

આ કારિકાથી કર્તા અંગે ચર્ચા શરૂ થાય છે. પાણિનિયે કર્તાને સ્વતંત્ર કહ્યો છે (સ્વતન્ત્રઃ કર્તા । પા. સૂ. ૧.૪.૫૪). કર્તાની સ્વતંત્રતાનાં કારણો ભર્તૃહરિએ જણાવ્યાં છે. કર્તા ક્રિયાની નિષ્પત્તિમાં દૂરથી ઉપકારક બનતો હોવા છતાં તેને સ્વતંત્ર બહેર કરવાનાં કારણો નીચે પ્રમાણે છે.

કરણ વગેરેની પ્રવૃત્તિ પહેલાં જ કર્તા ક્રિયાનિષ્પત્તિનું સામર્થ્ય મેળવે છે. આવું સામર્થ્ય તેને સહકારી કારકો પાસેથી જ પ્રાપ્ત થાય છે એવું નથી. ફળની ઇચ્છાથી કર્તા અન્ય કારકોને પ્રવૃત્ત કરે છે. તેથી તે પહેલેથી જ સ્વતંત્ર છે. કરણ વગેરેનું સ્વાતંત્ર્ય કર્તાના સંદર્ભમાં જ છે. તેથી તેમને સ્વતંત્ર પરતન્ત્ર કહ્યાં છે. કારકોનો વ્યાપાર કર્તા ઉપર નિર્ભર હોઈને તેઓ કર્તાને અધીન છે. ફલપ્રાપ્તિ થયા પછી તે જાતે નિવૃત્ત થાય છે, અને બીજાં કારકોને પણ તે નિવૃત્ત કરે છે. બીજાં કારકો ન હોય તો પણ તે એકલો પ્રવૃત્તિ કરે છે.

મહાભાષ્ય (કારકે । પા. સૂ. ૧.૪.૨૩)માં જણાવવામાં આવ્યું છે કે કર્તા પ્રધાન છે, કારણકે, ક્રિયાની સિદ્ધિ માટે એકત્ર થયેલાં કારકોને પ્રવૃત્તિ કરાવનાર કર્તા જ છે; સરખાવો, કિં પુનઃ પ્રધાનમ્ । કર્તા । કથં પુનર્જાયતે કર્તા પ્રધાનમિતિ । યત્સર્ગેષુ સાધનેષુ સંનિહિતેષુ કર્તા પ્રવર્તયિતા ભવતિ ।

धर्मैरभ्युदितैः शब्दे नियमो न तु वस्तुनि ।

कर्तृधर्मविवक्षायां शब्दात् कर्ता प्रतीयते ॥१०३॥

ઉપર ગણ્યાવેલાં લક્ષણો વડે શબ્દવિષયક નિયમ સમજવો જોઈએ, પદાર્થ-વિષયક નહિ. કર્તાનાં લક્ષણોની વિવક્ષા હોય ત્યારે શબ્દથી જણાવાયેલ કર્તાનો યોગ થાય છે. (૧૦૩)

કર્તાના સ્વાતંત્ર્ય અંગે અગાઉની એ કારિકાઓમાં જણાવવામાં આવેલાં લક્ષણો શબ્દ વડે વાક્યમાં જેનો યોગ થયો છે એવા કર્તા અંગે, સમજવાં જોઈએ, વાસ્તવિક કર્તા અંગે નહિ; અર્થોત્ વ્યક્તિ કે પદાર્થ રૂપ કર્તા અંગે નહિ. આમ હોવાથી નિર્જીવ પદાર્થો કર્તા બની શકે નહિ એમ કહી શકાશે નહિ. અગ્નિ બાળે છે, લાકડાં રાંધે છે, યાળાં રાંધે છે, કિનારો પડે છે, નદી વહે છે, એવા પ્રયોગો સાચા પ્રયોગો છે, કારણ કે આ વાક્યોમાં અગ્નિ, લાકડાં, યાળાં, નદી વગેરેનો યોગ શબ્દો વડે સમજાતા પદાર્થો અંગે છે, વાસ્તવિક પદાર્થો અંગે નથી. પતંજલિએ અનેક સ્થળે કહ્યું છે કે, “અને તો શબ્દોને પ્રમાણુ માનનારા છીએ, શબ્દ જેને જણાવે તે અમારે મન પ્રમાણુ છે (શબ્દ-પ્રમાણકાઃ વચમ્ । યચ્છબ્દ આહ તદસ્માકં પ્રમાણમ્ ।). હેલારાજ પણ કહે છે કે વૈયાકરણો માટે પદાર્થ અર્થ નથી પરંતુ શબ્દ વડે જેનો યોગ થાય છે તે અર્થ છે. વૈયાકરણનાં ન વસ્ત્વર્થોઽર્થઃ કિન્તુ શબ્દાર્થો ંર્થઃ ।

एकस्य बुद्धयवस्थाभिर्भेदे च परिकल्पिते ।

कर्तृत्वं करणत्वं च कर्मत्वं चोपपद्यते ॥१०४॥

મનની અવસ્થાઓ પ્રમાણુ (એક જ વસ્તુ અંગે) બ્યારે જુદી જુદી કદપના-ઓ કરવામાં આવે છે ત્યારે તે (એક જ વસ્તુ)માં કર્મત્વ, કરણત્વ અને કર્તૃત્વ પ્રાપ્ત થાય છે (૧૦૪)

हन्ति आत्मानमात्मना । (પોતાની જાતે પોતાની જાતને હણે છે) એવા પ્રયોગમાં વિવક્ષાને કારણે પોતાની જાતને કર્તા, કર્મ અને કરણુ એમ ત્રણુ રૂપે સમજવામાં આવે છે. કારકબ્યવહારને વાસ્તવિક સમજવામાં આવે તો આવું બની શકતું નથી. બુદ્ધિની અવસ્થાઓ પ્રમાણુ વિવક્ષા થાય છે. તેથી આત્મામાં કાદપનિક કર્તૃત્વ, કરણત્વ અને કર્મત્વનો આશય કરવામાં આવે છે.

उत्पत्तेः प्रागसद्भावः बुद्धयवस्थानिवन्धनः ।

अविशिष्टः सतान्येन कर्ता भवति जन्मनः ॥१०५॥

ઉત્પત્તિની પહેલાં અસ્તિત્વ હોતું નથી. બુદ્ધિની (જુદીજુદી) અવસ્થાઓને લીધે (થતી વિવક્ષા) ને કારણે તે (અસ્તિત્વ) બીજા કોઈ વિદ્યમાન (પદાર્થ)થી જુદું સમજાયા વિના, જન્મના કાર્ય માટે કર્તા બને છે (૧૦૫)

अङ्कुरः जायते । (અંકુર ઉત્પન્ન થાય છે) એવા પ્રયોગમાં ઉત્પન્ન થયેલ અંકુરનું પહેલાં અસ્તિત્વ કાંતો હોય છે અથવા હોતું નથી. જો અંકુર વિદ્યમાન હોય તો ઉત્પન્ન

શા માટે થાય અને અવિદ્યમાન હોય તો કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય ? કર્તાતું વાસ્તવિક અસ્તિત્વ માનવામાં આવે તો આવા પ્રશ્નો થશે. તેમનો ઉત્તર સંબંધસમુદ્દેશમાં ચર્ચેલ ઉપચારસત્તાને આધારે આપી શકાય. જો કર્તાને માત્ર વિવક્ષાને આધારે જ સમજવામાં આવે તો ઉપચારસત્તાની મદદની પણ જરૂર રહેતી નથી. વિવક્ષાને આધારે અંકુર શબ્દ શુદ્ધિમાં પ્રાપ્ત થયો. ત્યાં તેનું અસ્તિત્વ થયું હોવાથી એ હવે સત્ કહેવાશે. તેથી 'અંકુર ઉત્પન્ન થયો' એવું વાક્ય પ્રયોગમાં આવશે. અને બાહ્યરૂપે તેનો જન્મ થયો એમ કહેવાશે. આ બધી વ્યવસ્થા વાસ્તવિક નથી, પરંતુ શબ્દનિર્ભર છે. કારણે અંગે સર્વાત્ર વિવક્ષાનો જ પ્રભાવ છે.

कारणं कार्यभावेन यदा वा व्यवतिष्ठते ।

कार्यशब्दं तथा लब्ध्वा कार्यत्वेनाथ जायते ॥१०६॥

અથવા બ્યારે કારણ કાર્યરૂપે વ્યવસ્થિત બને છે ત્યારે, કાર્ય એવું નામ પ્રાપ્ત કરીને કાર્યરૂપે ઉત્પન્ન થાય છે (૧૦૬).

વસ્તુરૂપ પદાર્થ અંગેના કર્તૃત્વવ્યવહારમાં પણ 'અંકુર ઉત્પન્ન થાય છે' એવો પ્રયોગ યોગ્ય હશે. આ બાબતને, કારણ, કર્મરૂપે ઉત્પન્ન થાય છે એવા પદ્ધતિદ્વારા અહીં સમજાવવામાં આવે છે. કારિકામાંનો વા (અથવા) શબ્દ કારણપદ્ધતિ સંદર્ભમાં યોજવામાં આવે છે. કાર્યરૂપે કર્તૃત્વ અને જન્મની ચર્ચા અગાઉ કરવામાં આવી. આ ચર્ચામાં પદાર્થને વસ્તુભૂત નહિ પણ શબ્દમાત્ર પદાર્થ તરીકે અર્થાત્ ઉપચારસત્તાવાળા પદાર્થ તરીકે સમજવામાં આવ્યો હતો. 'દૂધ દહીં રૂપ બને છે,' 'બીજ અંકુર બને છે' એવા પ્રયોગોમાં દૂધ અને દહીં તથા બીજ અને અંકુરનો અભેદવ્યવહાર અર્થાત્ કાર્યકારણનો અભેદ સમજાય છે. તેથી સદૃષ્ટે રહેલ બીજરૂપી કારણ જ કર્તા બનીને ઉત્તરાવસ્થામાં કર્તાકરક તરીકે ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી 'અંકુર ઉત્પન્ન થાય છે' એવા પ્રયોગમાં વાસ્તવિક વ્યવહાર પણ સમજી શકાય છે.

यथाहैः कुण्डलीभावो न्यग्रणां वा समप्रता ।

तथैव जन्मरूपत्वं सतामेके प्रवक्षते ॥१०७॥

જેમ લાંબા સાપનું ગૂંચળારૂપ બનવું અથવા છૂટી (આંગળીઓ)નું (વાળેલી) મૂઠીરૂપે બંધ થવું સમજવામાં આવે છે તેમ અસ્તિત્વવાળા પદાર્થો જન્મરૂપે થાય છે એમ કેટલાક (વૈયાકરણો) જણાવે છે (૧૦૭)

વૈયાકરણુ મતમાં પણ સત્ પદાર્થનો બીજી અવસ્થારૂપે જન્મ અર્થાત્ કારણ અને કાર્યનો અભેદ સ્વીકારવામાં આવ્યો છે. લાંબો સાપ ગૂંચળું વળેલા સાપથી જુદો નથી. ગૂંચળું એ સાપની એક બીજી અવસ્થા છે. તે પ્રમાણે બીજની એક વિશિષ્ટ અવસ્થા રૂપે અંકુર સમજાય છે. વાસ્તવમાં બંને અભિન્ન છે.

વિભક્તયોનિ યત્કાર્યં કારણેભ્યઃ પ્રવર્તતે ।

સ્વા જાતિર્વ્યક્તિરૂપેણ તસ્યાપિ વ્યવત્ષિષ્ટતે ॥૧૦૮॥

કારણોથી જુદું કાર્ય જ્યારે કારણોમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે તે(કાર્ય)ની યોગ્યતાની ભતિ, વ્યક્તિરૂપે સિદ્ધ થાય છે (૧૦૮)

કાર્ય અને કારણને જુદાં સમજનારના મતમાં પણ 'અંકુર ઉત્પન્ન થાય છે' એવા પ્રયોગમાં અંકુરની વાસ્તવિક ઉત્પત્તિ સમજી શકાય છે એ વિચારને હવે સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે.

કારણથી ભિન્ન એવું કાર્ય તેની ઉત્પત્તિ પહેલાં વ્યક્તિ રૂપે અસ્તિત્વમાં હોતું નથી, પરંતુ ભતિ રૂપે વિદ્યમાન હોય છે. ભતિ કારણોને તેમની અભિવ્યક્તિ કરવા પ્રયોગે છે. તેથી ભતિકાર્ય વ્યક્તિ રૂપે ઉત્પન્ન થાય છે. આમ વ્યવહારમાં ભતિ રૂપ કર્તૃત્વ અને વ્યક્તિ રૂપ ઉત્પત્તિ સમજાય છે.

માવેષ્ઠેવ પદન્યાસઃ પ્રજ્ઞાયા વાચ એવ વા ।

નાસ્તીત્યપ્યપદે નાસ્તિ ન ચાસદ્ મિદ્યતે યતઃ ॥૧૦૯॥

જ્ઞાન અને શબ્દનો આધાર પદાર્થના સ્વરૂપગ્રહણ ઉપર છે. 'નથી' એવું (જ્ઞાન અને તેને દર્શાવતો શબ્દ) અવસ્તુમાં પ્રાપ્ત થતાં નથી અને અસત્ સત્થી જુદું નથી (૧૦૯)

જ્ઞાન અને શબ્દની પ્રવૃત્તિ પદાર્થના રૂપગ્રહણ ઉપર આધાર રાખે છે, કારણ કે, જ્ઞાન અને શબ્દ નિરાલંબન સમજી શકાતાં નથી. આ કારિકામાં ભાવ શબ્દનો અર્થ 'પ્રતીયમાન સ્વરૂપ' સમજવાનો છે. નથી (નાસ્તિ) એવો શબ્દપ્રયોગ અને નથી એવું જ્ઞાન, કોઈક સ્વરૂપ અથવા આકાર ઉપર નિર્ભર છે. 'છે' (અસ્તિ) અને 'નથી' (નાસ્તિ) વાસ્તવમાં જુદાં નથી. પદાર્થનું બાહ્ય અર્થોત્ વાસ્તવિક અસ્તિત્વ આકરણ્યનો વિષય નથી. તેથી 'અંકુર ઉત્પન્ન થાય છે' એવા પ્રયોગમાં અંકુરનું બાહ્ય અસ્તિત્વ હોય કે ન હોય પરંતુ અંકુરના કોઈક સ્વરૂપનું ગ્રહણ તો થાય છે જ.

બુદ્ધિશબ્દૌ પ્રવર્તેતે યથામૂતેષુ વસ્તુષુ ।

તેષામન્યેન તત્ત્વેન વ્યવહારો ન વિદ્યતે ॥૧૧૦॥

જ્ઞાન અને શબ્દની પ્રવૃત્તિ, અનુભવાતા પદાર્થોમાં (જ) થાય છે. તેમનો બીજા કોઈ (બાહ્ય) તત્ત્વ દ્વારા વ્યવહાર થતો નથી (૧૧૦)

પદાર્થને જાણવાનો આધાર તેનું જ્ઞાન અને તેને જાહેર કરતો શબ્દ છે. 'નથી' એવા પ્રયોગમાં બાહ્ય પદાર્થનું અસ્તિત્વ નકારવામાં આવ્યું છે; પરંતુ કોઈક રૂપ બુદ્ધિમાં પ્રાપ્ત થાય છે. આવું રૂપ 'તે' એવા કર્તાને અભિવ્યક્ત કરે છે. અંકુર ઉત્પન્ન થાય છે એવા વાક્યમાં અંકુર બાહ્યરૂપે વિદ્યમાન ન હોય તો પણ બુદ્ધિમાં પ્રાપ્ત થાય છે અને કર્તા રૂપે જન્મ પામે છે.

આકાશસ્ય યથા ભેદાદછાયાયાશ્ચલનં યથા ।

જન્મનાશાવભેદેऽપિ તથા કૈશ્ચિત્ પ્રકલ્પિતૌ ॥૧૧૧॥

અભિન્ન એવા તે તત્ત્વમાં પણ આકાશના વિભાગોની જેમ અને છાયાના હલનચલનની જેમ, જન્મ અને નાશની (મિથ્યા) કલ્પના કેટલાકે કરી છે. (૧૧૧)

અદ્વૈત મતની તરફેણ કરતાં ભર્તૃહરિ, જન્મ અને નાશને આત્મતિક રીતે મિથ્યા સમજે છે. ભાવાભાવરૂપ વ્યવહાર માત્ર કલ્પનિક છે.

યથૈવાકાશનાસ્તિત્વમસન્મૂર્તિનિરૂપિતમ્ ।

તથૈવ મૂર્તિનાસ્તિત્વમસદાકાશ નિશ્ચયમ્ ॥૧૧૨॥

જેમ (વ્યાપક એવા) આકાશનું, (ઘટાદિ) પદાર્થ વડે નિરૂપાયેલું નાસ્તિત્વ મિથ્યા છે, તેમ આકાશને આધારે નિરૂપાતું (ઘટાદિ) પદાર્થનું નાસ્તિત્વ પણ મિથ્યા છે. (૧૧૨)

આ કારિકાનો અન્વય : યથા મૂર્તિનિરૂપિતં આકાશનાસ્તિત્વં અસદ્ એવ તથા આકાશનિશ્ચયં મૂર્તિનાસ્તિત્વં (અપિ) અસદ્ એવ ।

નાશ પણ કલ્પનિક છે એવો વિચાર આ કારિકા જણાવે છે. આકાશ સર્વવ્યાપી છે, છતાં, જ્યાં મૂર્તિ પદાર્થો હોય છે ત્યાં આકાશ નથી, એવી કલ્પના કરનારાં આવે છે. આવી નાસ્તિકલ્પના મિથ્યા છે. તે પ્રમાણે ઘટાદિ પદાર્થોનો સંપૂર્ણ વિનાશ અથવા અભાવ હોતો નથી. જ્યાં આકાશ છે ત્યાં ઘટાદિ પદાર્થો હોતા નથી, એવી પદાર્થો અંગેની નાસ્તિકલ્પના પણ મિથ્યા છે. આમ જન્મ અને નાશ બંનેને કલ્પિત ગણવાં જોઈએ. આકાશ એટલે પદાર્થોનો અભાવ એમ સમજવું જોઈએ નહિ. અને જો પદાર્થોનો અભાવ ન હોય અર્થાત્ તે વિદ્યમાન હોય તો તેમનો જન્મ કેવી રીતે થઈ શકે ?

યથા તદર્થૈર્વ્યાપારૈઃ ક્રિયાત્મા વ્યપદિશ્યતે ।

અભેદમહ્ણાદેવ કાર્યકારણયોઃ ક્રમઃ ॥૧૧૩॥

બંનેની વચ્ચે અભેદ સમજવામાં આવતો હોવાથી, જેમ મુખ્ય ક્રિયા તેને માટેની (ગૌણ) ક્રિયાઓ વડે ઓળખાય છે તેમ કાર્ય અને કારણ વચ્ચેની આવી (અભેદ)વ્યવસ્થા છે (૧૧૩)

કારિકા ૧૦૬માં કાર્ય અને કારણનો વાસ્તવિક અભેદ વર્ણવવામાં આવ્યો હતો. આ કારિકામાં એ અભેદને આરોપિત અથવા ઉપચરિતરૂપે સમજાવવામાં આવે છે. પથ્થુ (રાંધિવું) ધાતુનો મુખ્ય અર્થ છે, એખાને રાંધીને પોચા કરવા. તે મુખ્ય ક્રિયા માટે ગૌણ વ્યાપારો જેવા કે અગ્નિ ઉપર મૂંચવું, પાણી રેડવું વગેરેનો મુખ્ય ક્રિયા સાથે અભેદ થાય છે એવો ઉપચાર સમજીને મુખ્ય ક્રિયા જાહેર કરવામાં આવે છે. અહીં કારણ કાર્ય રૂપે સિદ્ધ બને છે. બંને વચ્ચે અભેદનો આરોપ કરવામાં આવે છે. અંકુર કાર્ય છે, પરંતુ તેનું કારણ ત્રીજ, તેની સાથે અભિન્ન છે, એમ સમજવામાં આવે છે, આવી સમજણ આરોપિત છે.

વિકારો જન્મનઃ કર્તા પ્રકૃતિર્વેતિ સંશયે ।

મિથતે પ્રતિપત્તૈર્ણાં દર્શનં લિઙ્ગદર્શનૈઃ ॥૧૧૪॥

જન્મ(રૂપી ક્રિયા)નો કર્તા વિકાર છે કે પ્રકૃતિ છે એવા સંશય અંગે અભ્યાસીઓનું દર્શન જુદાં જુદાં સૂચનો પ્રમાણે જુદાં જુદાં છે (૧૧૪).

કાર્ય અને કારણ વચ્ચે અભેદ કલ્પવામાં આવે તો પણ જન્મનું કર્તૃત્વ કાર્યનું જ હોઈ શકે, કારણનું નહિ. 'દૂધ દહીં બને છે' એવા પ્રયોગમાં કર્તૃત્વની બાબતમાં પ્રધાન કાણુ, પ્રકૃતિ કે વિકાર, એવી શંકા ઉત્પન્ન થતાં, જન્મ અંગે પ્રકૃતિનું પ્રધાનરૂપે કર્તૃત્વ છે, વિકારનું કર્તૃત્વ ગૌણરૂપે છે; અર્થાત્ પ્રધાન એવી પ્રકૃતિ દ્વારા ગૌણ એવા વિકારનો જન્મ સાથે સંબંધ છે. આમ બનેનું ઉપર જણાવેલા પ્રયોગવાક્યમાં સામાનાધિકરણ છે. બીજાદહુકરો જાયતે । (બીજામાંથી અંકુર ઉત્પન્ન થાય છે) એવા પ્રયોગમાં પંચમી વિભક્તિ દ્વારા ભેદરૂપે નિર્દેશ કર્યા હોય ત્યારે જન્મ માટે વિકારનું કર્તૃત્વ છે. આ વાત જનિકર્તુઃ પ્રકૃતિઃ । (પા. સૂ. ૧.૪.૩૦, જન્મ ઉત્પન્ન થવું, ક્રિયાપદના કર્તાત્વને કારણે તેને અપાદાન કહે છે) ઉપરથી પણ સિદ્ધ થાય છે.

વિકારનું કર્તૃત્વ માનનારા વિચારે છે કે જન્મ એટલે સ્વરૂપપ્રાપ્તિ. જે પહેલાં વિષમાન નહોતું તે હવે પોતાનું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરે છે. પ્રકૃતિનું કર્તૃત્વ માનનારા સમજે છે કે વિકારનું અસ્તિત્વ જે પહેલાં ન હોય તો તે પોતાના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કરી શકે નહિ. તેથી જન્મ માટે તેનું કર્તૃત્વ યોગ્ય ગણાય નહિ. જન્મ એટલે સ્વરૂપપ્રાપ્તિ તરફ અભિમુખ બનવું. વિષમાન વિકાર સ્વરૂપપ્રાપ્તિ તરફ કેવી રીતે અભિમુખ બની શકે? તેથી જન્મ સંબંધે વિકારનું કર્તૃત્વ પ્રાપ્ત થતું નથી; સરખાવો હેલારાજ : અસંતો હિ વિકારજાતસ્ય આત્મલાભં પ્રતિ આમિમુખ્યાયોગાત્ તલ્લક્ષણે જન્મતિ કર્તૃતાતુવપત્તિઃ ।

ક્લ્પિ સંપદ્યમાને યા ચતુર્થી સા વિકારતઃ ।

સુવર્ણપિણ્ડે પ્રકૃતૌ વચનં કુણ્ડલાશ્રયમ્ ॥૧૧૫॥

ક્લ્પિ સંપદ્યમાને । (ક્લ્પ ધાતુ સાથે સંબંધ સંપાદનક્રિયા માટે જવાબદાર શબ્દને ચતુર્થી થાય છે, એવા (પા. સૂ. ૨. ૩. ૧૩. વાર્ત્તિક ૨) નિયમ પ્રમાણે જે ચતુર્થી(નો પ્રયોગ કહ્યો) છે તે વિકાર(દર્શક શબ્દ)ને માટે છે. સોનાના ટુકડાને જ્યારે પ્રકૃતિ સમજવામાં આવે છે ત્યારે (વિકાર એવા) કુંડલને આધારે, (જે કુંડલ એવું દ્વિ)વચન પ્રાપ્ત થાય છે (૧૧૫)

'જવનું પાણી મૂત્ર ઉત્પન્ન કરે છે' (મૂત્રાય કલ્પતે યવાગુઃ ।) એવા પ્રયોગમાં મૂત્રસંપાદનક્રિયારૂપ વિકાર માટે ચતુર્થી વાપરવામાં આવે છે. મૂત્રરૂપ વિકાર અહીં સંપાદનક્રિયાના કર્તૃત્વને જણાવે છે, જેમકે 'યવામૂ મૂત્ર બને છે.' આ પ્રયોગમાં પ્રકૃતિનો ક્રિયા સાથેનો સમન્વય વિકાર દ્વારા છે, સાક્ષાત્ નથી. અહીં અભેદની વિવક્ષા છે. ભેદવિવક્ષા હોય ત્યારે યવાગૂથી મૂત્ર ઉત્પન્ન થાય છે' (યવાગ્વાઃ મૂત્રં જાયતે ।) એવો પ્રયોગ થાય છે અહીં પ્રકૃતિને અપાદાન સમજવાથી પંચમીનો પ્રયોગ થયો છે. સોનાનો ટુકડો જે કુંડલ બને છે (સુવર્ણપિણ્ડઃ કુણ્ડલે મત્તઃ ।) એવા પ્રયોગમાં (કુંડલરૂપીવિકાર) સંપાદનક્રિયાનું કર્તૃત્વ ધારણ કરે છે : મત્તઃ એવું દ્વિવચનયુક્ત ક્રિયારૂપ આ બાબતને સિદ્ધ કરે છે.

વાક્યે સંપદ્યતે કર્તા સંઘચ્ચવ્યન્તસ્ય કથ્યતે ।

વૃત્તૌ સંઘીભવન્તીતિ બ્રાહ્મણાનાં સ્વતન્ત્રતા ॥૧૧૬॥

(સંઘ નહિ એવા બ્રાહ્મણો સંઘરૂપ બને છે એવા) વાક્યમાં ચ્ચિ પ્રત્યય વડે દર્શાવાતી ક્રિયાનો કર્તા સંઘ છે, પરંતુ સંઘીભવન્તિ બ્રાહ્મણાઃ । એવા સમાસવચનમાં 'બ્રાહ્મણો' શબ્દ (સ્વાતંત્ર્યયુક્ત કર્તા) છે. (૧૧૬)

'બ્રાહ્મણો, જે સંઘરૂપે નથી, તે સંઘ બને છે' (સંઘીભવન્તિ બ્રાહ્મણાઃ ।) એવો પ્રયોગ ચ્ચિ પ્રત્યયનું ઉદાહરણ છે. ક્ર, મૂ, અને જ્ઞ ધાતુઓ સાથે પ્રાપ્ત થનારા, સંપદ્યમાન ક્રિયાના કર્તાને અર્થાત્ જે વસ્તુ થવાની છે તેના વાચક શબ્દને ચ્ચિ પ્રત્યય લાગે છે. આવો પદાર્થ પહેલાં તેવો ન હોતો અને હવે તેવો બન્યો છે, એમ સમજવું જોઈએ. (ક્રમ્વસ્તિયોગે સંપદ્યકર્તરિ ચ્ચિઃ । પા. સૂ. ૫-૪-૫૦) ચ્ચિ પ્રત્યયવાળો પ્રયોગ સંઘીભવન્તિ બ્રાહ્મણાઃ । સમાસવૃત્તિ વાળો છે. પરંતુ જ્યારે તેનું વાક્ય સમજવું હોય ત્યારે અસદ્ધઃ બ્રાહ્મણાઃ સદ્ધીભવન્તિ । એમ કહેવું જોઈએ. સમાસવચનમાં બ્રાહ્મણાઃ કર્તા છે, અને વાક્યમાં સંઘ કર્તા છે. વૃત્તિવચનમાં મૂળ પ્રકૃતિ એવો બ્રાહ્મણાઃ શબ્દ કર્તા છે અને વાક્યમાં વિકાર એવો સંઘઃ શબ્દ કર્તા છે. ભર્તૃહરિના આ વિચારનું મૂળ પા. સૂ. ૫-૪ ૫૦ ઉપરના વાર્તિક ૨, પ્રકૃતિવિવક્ષામહળં ચ । "પ્રકૃતિ જ વિકાર રૂપ કર્તા બને છે એવી વિવક્ષા હોવી જોઈએ" માં છે.

અત્વં સંપદ્યતે યસ્ત્વં ન તસ્મિન્યુદમદાશ્રયા ।

પ્રવૃત્તિઃ પુરુષસ્યાસ્તિ પ્રાકૃતઃ સ વિધીયતે ॥૧૧૭॥

અત્વં ત્વં સંપદ્યતે ત્વદ્ભવતિ । એવા (લાબ્ય) પ્રયોગમાં પુરુષની (ક્રિયારૂપ માટેની) પ્રવૃત્તિ ત્વં (એવા વિકાર)ને આધારે નથી પરંતુ મૂળ પ્રકૃતિ (અત્વં)ને આધારે છે (૧૧૭).

અત્વં ત્વં સંપદ્યતે ત્વદ્ભવતિ । એવા (પા. સૂ. ૧.૪.૧૦૮ ઉપરના) લાબ્યપ્રયોગમાં અત્વં પ્રકૃતિ છે અને ત્વદ્ વિકાર છે. વિકાર અહીં કર્તા તરીકે હોવાથી તેના પ્રમાણે ક્રિયારૂપ મલસિ હોવું જોઈએ. પરંતુ તેને બદલે મલસિ છે, તેથી આ પ્રયોગમાં મલસિનો આધાર વિકાર ત્વં નથી પરંતુ અત્વં એવી પ્રકૃતિ છે એમ સમજવું જોઈએ. લાબ્યકારે રજૂ કરેલા પ્રયોગના સંદર્ભમાં કહી શકાય કે પ્રકૃતિ પણ કર્તા થઈ શકે છે.

પૂર્વામવસ્થામવિજહત્સંસ્પૃશન્ધર્મમુત્તરમ્ ।

સંમૂર્ચ્છિત ઇવાર્થાત્મા જાયમાનોઽભિધીયતે ॥૧૧૮॥

ઉત્પન્તિ પહેલાંની અવસ્થાનો ત્યાગ કર્યો વિના પછીની અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરી જાય બંનેનું મિશ્રણ હોય તેવો અર્થાત્મા ઉત્પન્ન થાય છે એમ કહેવાય છે. (૧૧૮)

આગાઉની કારિકામાં, પ્રકૃતિ અને વિકારનું જુદું જુદું કર્તૃત્વ હોય છે એમ પ્રયોગ ઉપરથી દર્શાવવામાં આવ્યું. આ બાબતને હવે સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે.

સર્વથા અવિદ્યમાન એવો કોઈ પદાર્થ ઉત્પન્ન થતો નથી. જન્મસમયની અવસ્થામાં પણ પદાર્થની પોતાની અગાઉની કારણરૂપ અવસ્થાનો ત્યાગ થતો નથી. આમ કારણરૂપ પદાર્થ પણ કાર્યરૂપે પ્રાપ્ત થાય છે. પૂર્વીપર અવસ્થામાં રહેલો પદાર્થ પછીની અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવા માટે ઉદ્ભવ અર્થોત્ ક્રિયાશીલ હોય છે. આમ પ્રકૃતિ અને વિકાર બંનેમાં કર્તૃત્વની સંભાવના પ્રાપ્ત થાય છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો કારણ અર્થોત્ પ્રકૃતિરૂપ પૂર્વીવસ્થામાં રહેલ 'પદાર્થ' કાર્ય અર્થોત્ વિકારરૂપ પછીની અવસ્થામાં પોતાના સ્વરૂપને વિસ્તારતો રહે છે. આવો અર્થોત્ અને અવસ્થાઓના મિશ્રણરૂપે હોઈ ધાત્વર્થ અને પ્રત્યયર્થ બંનેમાં સમાનાધિકરણમાં હોય છે અને બીજાં અહ્કુરઃ જાયતે । તથા ક્ષીરં દધિ સંપદતે । એવા પ્રયોગોને સિદ્ધ કરે છે, અને પ્રકૃતિ અને વિકાર એમ બંનેનું કર્તૃત્વ પ્રાપ્ત કરે છે.

સવ્યાપારતરઃ કશ્ચિત્ ક્વચિદ્ધર્મઃ પ્રતીયતે ।

સંસૃજ્યન્તે ચ ભાવાનાં ભેદવત્યોઽપિ શક્તયઃ ॥૧૧૯॥

(તેમાંનો) એક (અર્થોત્ પ્રકૃતિ) વધારે ક્રિયાશીલ હોય છે, કોઈક (બીજા) વાર (વિકાર રૂપ) ધર્મ (વધારે ક્રિયાશીલ) સમજાય છે. પદાર્થોની શક્તિઓ જુદીજુદી હોવા છતાં (કોઈકવાર) મિશ્ર અને છે. (૧૧૯)

ઉપર જણાવ્યું તેમ પ્રકૃતિ અને વિકાર બંનેનું કર્તૃત્વ પ્રાપ્ત થતું હોવા છતાં કોઈક વાર પ્રકૃતિ વધારે ક્રિયાશીલ જણાય છે, કોઈક વાર વિકાર વધારે ક્રિયાશીલ હોય છે. તેથી પ્રકૃતિ અને વિકાર બંને હંમેશાં કર્તા બનશે એવી શંકા રાખવાની જરૂર નથી.

વિપરીતાર્થવૃત્તિત્વં પુરુષસ્ય વિપર્યયે ।

ગમ્યેત સાધનં તત્ર સવ્યાપારં પ્રતીયતે ॥૧૨૦॥

પુરુષનો ફેરફાર કરવામાં આવે તો વિરુદ્ધ અર્થ પ્રાપ્ત થશે, કારણકે ત્યાં (બીજા પુરુષ વડે સમજવું) કારક ક્રિયાશીલ જણાય છે, એમ સમજવામાં આવે છે. (૧૨૦)

અત્વં ત્વં સંપદતે ત્વદમવતિ । ને બદલે અત્વં ત્વ સંપદસે ત્વદમવસિ । એવો પ્રયોગ કેમ થતો નથી એવા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં આ કારિકા છે.

બીજો પ્રયોગ સ્વીકારીએ તો અત્વં પ્રકૃતિ છે અને ત્વદ વિકાર છે એવો વિવક્ષિત અર્થ પ્રાપ્ત થશે નહિ, પરંતુ ત્વદ એવી પ્રકૃતિ પ્રત્યયની ઉત્પત્તિ માટે ક્રિયાશીલ બને છે એમ સમજશે. આમ થાય તો તે પ્રકૃતિ માટે બીજો વિકાર સમજવો પડે અને ત્વદની અર્થ તેનાથી વિપરીત અત્વદના અર્થનું રૂપ પ્રાપ્ત કરે છે એમ સમજવું પડે. આવી સ્થિતિ નિવારવા અત્વં એવી પ્રકૃતિની કાર્યશીલતા સમજાવવા મવતિ પ્રયોગ યોગ્ય છે.

ત્વમન્યો ભવસીત્યેષા તત્ર સ્યાત્ પરિકલ્પના ।

રાક્ષિ મૃત્યન્વમાપન્ને યથા તદ્વદ્ગતિર્ભવેત્ ॥૧૨૧॥

એમ, રાક્ષ નોકર બને ત્યારે, 'તું' બીજો થાય છે', એવી ત્યાં કલ્પના કરવામાં આવે છે તેમ (અહીં પણ તે ઉપર જણાવ્યા તેવા વિરુદ્ધ અર્થની પ્રાપ્તિ) સમજવામાં આવશે. (૧૨૧)

રાજન્ (ત્વં) ભરાજા સંપદસે । એવા પ્રયોગમાં યુક્ત અર્થવાળો રાજન્ શબ્દ પ્રકૃતિ છે અને અરાજા વિકૃતિ છે. તે પ્રમાણે અત્વં ત્વં સંપદસે ત્વદ્ ભવસિ । એવા પ્રયોગમાં પણ આવી જ સ્થિતિ છે. પરંતુ વક્તાની કહેવાની ઇચ્છા આવી નથી. વિવક્ષાથી ભુદો અર્થ આ પ્રયોગ દર્શાવશે, અર્થાત્ વિપરીત અર્થવૃત્તિવાળો થશે. તેથી વિવક્ષિત અર્થની પ્રાપ્તિ માટે ત્વદ્ ભવસિ ને બદલે ત્વદ્ ભવતિ । એવો પ્રયોગ થવો જોઈએ.

સુવર્ણપિન્ડઃ કુણ્ડલે ભવતઃ । (સોનાનાં ટુકડાનાં બે કુંડળ થાય છે)માં ભવતઃ ક્રિયારૂપને કારણે કુણ્ડલે (બે કુંડળ કર્તા બને છે. અહીં વિપરીતાર્થવૃત્તિત્વ પ્રાપ્ત થતું નથી, કારણુ કે, મૂનો કર્તા સુવર્ણપિન્ડઃ બની શકશે નહિ. અહીં પ્રકૃતિ નહિ પરંતુ વિકાર એવાં કુણ્ડલે કર્તા થશે.

સંભાવનાત્ક્રિયાસિદ્ધૌ કર્તૃત્વેન સમાશ્રિતઃ ।

ક્રિયાયામાત્મસાધ્યાયાં સાધનાનાં પ્રયોજકઃ ॥૧૨૨॥

પ્રયોગમાત્રં ન્યગ્ભાવં સ્વાતન્ન્યાદેવ નિશ્ચિતઃ ।

અવિશિષ્ટો ભવત્યન્યૈઃ સ્વતન્ત્રૈર્મુક્તસંશયૈઃ ॥૧૨૩॥

ક્રિયાની સિદ્ધિ માટે તેની સંભાવના હોઈને કર્તા તરીકે જેનો આશ્રય કરવામાં આવે છે, સાધનો વડે સાધ્ય થતી ક્રિયામાં તે સાધનોનો જે પ્રયોજક બને છે, પોતાના કાર્યમાં સ્વાતન્ન્યને કારણે માત્ર પ્રયોગમાં જે ગૌણભાવને પ્રાપ્ત કરે છે તે (પ્રયોજ્ય કર્તા) જેને માટે સંશય નથી એવા બીજા સ્વતંત્ર કર્તાઓથી ભુદો હોતો નથી (૧૨૨-૧૨૩).

આ કારિકાએ પ્રયોજ્ય કર્તાના સંદર્ભમાં રજૂ થઈ છે.

કારિકા ૧૦૧ અને ૧૦૨માં કર્તાના સ્વાતન્ન્યની વાત કરવામાં આવી. આવું સ્વાતન્ન્ય પ્રયોજ્ય કર્તા માટે પ્રાપ્ત થતું નથી. પ્રયોજ્ય કર્તાની પ્રવૃત્તિ જ્યાં સુધી થતી નથી ત્યાં સુધી પ્રયોજક કર્તા વડે તેને પ્રયોજવામાં આવે છે, કારણુ કે ક્રિયાની સિદ્ધિ માટે તેની સંભાવના છે. જે ક્રિયા સાધનો વડે સિદ્ધ થઈ શકતી હોય તેને માટે તે કારણુ વગેરે સાધનસમૂહને પ્રયોજે છે. તેથી તે સ્વતંત્ર જ છે. આવી સ્વતંત્રતાને કારણે માત્ર પ્રયોજક ગ્રૈય અર્થાત્ આજ્ઞાપ્રાપ્ત કાર્યના સંદર્ભમાં જ તે ગૌણભાવને પ્રાપ્ત કરે છે.

આ પ્રમાણે પ્રયોજ્ય કર્તા દ્વારા ક્રિયાની સિદ્ધિ થાય છે. તેનું, બીજા સાધનોના સંદર્ભમાં પ્રાપ્ત થતું સ્વાતન્ન્ય, ગ્રૈયના સંદર્ભમાં વિરોધી છે, અર્થાત્ (તે)પારતન્ન્ય છે એમ કહી શકાશે નહિ. આમ બીજા વડે પ્રયોજ્યતો હોવા છતાં પણ પોતાની સ્વાધીનતાને કારણે પ્રયોજ્ય કર્તા બીજા કર્તાઓના જેવો જ છે.

આત્મસાધ્યાયાં (ક્રિયાયાં)નો અર્થ 'સાધનો વડે સાધ્ય બનતી ક્રિયામાં' એવો સ્વીકારવામાં આવ્યો છે. હેલારાજ આત્મસાધ્યાયાં ક્રિયાયાં પ્રવૃત્તઃ સઘ્યાપારઃ કરુણાદિકારકવલ્લાપ, પ્રયોજ્યન્નેવ પ્રવૃત્તક્રિયઃ સન્ પ્રયુજ્યતે । એવા બ્યાખ્યાન વડે 'પોતાના વડે સાધ્ય બનતી ક્રિયામાં' એવો અર્થ સ્વીકારે છે.

નિમિત્તેભ્યઃ પ્રવર્તન્તે સર્વ એવ સ્વભૂતયે ।

અભિપ્રાયानુરોધોઽપિ સ્વાર્થસ્યેવ પ્રસિદ્ધયે ॥૧૨૪॥

(ચોક્કસ) કારણોને લીધે બધા જ પોતાના કાયદા માટે પ્રવૃત્તિ કરે છે. (ખીબના) અભિપ્રાયનું અનુસરણ પણ સ્વાર્થની પ્રાપ્તિ માટે છે. (૧૨૪)

પ્રયોજક કર્તા હોય કે પ્રયોજ્ય કર્તા હોય, બધા પોતાના કાર્યની સિદ્ધિ માટે પ્રવર્તમાન બને છે. અનેનું કાર્ય કોઈ ને કોઈ નિમિત્તને આધારે હોય છે. પ્રયોજ્ય કર્તા પણ પોતાના કોઈ કાર્યની સિદ્ધિ માટે પ્રવૃત્ત બને છે. સ્વામીને માટે પ્રવૃત્તિ કરતો પુરુષ પોતાના કાયદા માટે પ્રવૃત્તિ કરે છે. વીતરાગ સંત પણ ખીબ ઉપર દયાભાવને કારણે પ્રવૃત્તિમાન બને છે. ભાષ્યમાં (પા. સૂ. ૩.૧.૨૬) પણ કહ્યું છે કે સર્વે ઇમે સ્વભૂત્યર્થં યતન્તે । નેહ કશ્ચિત્પરોઽનુચહીતવ્યઃ ।

પ્રેષણાધ્યેષણે કુર્વન્તસ્તસમર્થાન્તિ ચાચરન્ ।

કર્તૈવ વિહિતાં શાસ્ત્રે હેતુસંજ્ઞાં પ્રપદ્યતે ॥૧૨૫॥

આજ્ઞા અથવા વિનંતિ કરીને તે (પ્રયોજ્ય ક્રિયા)ને અનુકૂળ કાર્યો કરતો કર્તા જ (વ્યાકરણ) શાસ્ત્રમાં નિર્દિષ્ટ કરવામાં આવેલ હેતુ એવું નામ પ્રાપ્ત કરે છે. (૧૨૫)

કારિકા ૧૨૪ સુધીમાં કર્તા અંગેની ચર્ચા પૂરી થઈ હવે કર્તાના પ્રયોજક એવા હેતુ અંગે ચર્ચા શરૂ થાય છે. તત્પ્રયોજકો હેતુશ્ચ । (પા. સૂ. ૧.૪.૫૫, તે કર્તાના પ્રયોજક, હેતુ અને કહેવાય છે)થી હેતુની ચર્ચા શરૂ થઈ છે.

પોતાનાથી ઉતરતા મોહાવાળાને આજ્ઞાપૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરાવવી તેને પ્રેષણ કહે છે અને પોતાનાથી ચઢિયાતા મોહાવાળાને વિનંતીપૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરાવવી તેને અધ્યેષણ કહે છે. મહાભાષ્યકાર જણાવે છે કે ચેતન પદાર્થોને માટે પ્રેષણ અને અધ્યેષણ શબ્દો વપરાય છે. હેતુશાસ્ત્ર જણાવે છે કે આજ્ઞાપુરઃસરા વ્યાપરણા પ્રેષણં નિકૃષ્ટવિષયો નિયોમ ઇત્યર્થઃ । યત્પુનરભ્યર્હિતં વ્યાપારયતિ તદ્ અધ્યેષણમ્ । અભ્યર્હિતવિષયં પ્રવોધનમિત્યર્થઃ ।

હેતુ શબ્દના બે અર્થ છે. વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં તેનો અર્થ પ્રયોજક છે. લોકવ્યવહારમાં દ્રવ્ય, ગુણ કે ક્રિયાના નિમિત્તને હેતુ કહે છે. પાણિનિસૂત્રોમાં હેતુ શબ્દને લૌકિક (૨.૩.૩૩, ૩.૨.૧૨૬, ૨.૨.૨૦, ૩.૩.૫૬) અને શાસ્ત્રીય (૨.૩.૨૪, ૩.૧.૨૬, ૭.૩.૪૦) અર્થોમાં પ્રયોજ્યો છે.

દ્રવ્યમાત્રસ્ય તુ પ્રેષે વૃત્તચ્ચાદેર્લોઙ્ગ વિધીયતે ।

સક્રિયસ્ય પ્રયોગસ્તુ સદા સ વિષયો ણિચઃ ॥૧૨૬॥

બંધારે માત્ર દ્રવ્ય અંગે પ્રેષણ હોય ત્યારે વૃત્ત (પૃષ્ઠ) વગેરે ધાતુઓ પછી આજ્ઞાર્થ પ્રયોજ્ય છે, પરંતુ સક્રિય બનેલ (પ્રયોજ્યકર્તા)નું પ્રેષણ હોય ત્યારે તે પ્રેરકના પ્રત્યયનો વિષય બને છે. (૧૨૬)

જ્યારે પદાર્થના કાર્યની પ્રવૃત્તિ ન થઈ હોય અને તેથી તેને માટે કર્તૃભાવ પ્રાપ્ત થયો ન હોય ત્યારે તેના પ્રેષણ અંગે લોદ્ અર્થાત્ આજ્ઞાર્થનો પ્રયોગ થાય છે, જેમકે વૃન્હત્તુ માં ભવાન્ । (આપ મને પૂછો). જ્યારે સક્રિય પ્રયોજ્યકર્તાનું પ્રેષણ થયું હોય ત્યારે તે પ્રેષણ પ્રેરક પ્રયોગ (ણિચ્)નો વિષય બને છે, જેમકે યજ્ઞદત્તઃ દેવદત્તં ગમયતિ ।

ગુણક્રિયાયાં સ્વાતન્ત્ર્યાત્ પ્રેષણે કર્મતાં ગતઃ ।

નિયમાન્ કર્મસંજ્ઞાયાઃ સ્વધર્મેણાભિધીયતે ॥૧૨૭॥

પ્રેષણુમાં કર્મરૂપ બનેલ પ્રયોજ્ય કર્તા પોતાની ગૌણ ક્રિયા અંગે સ્વતંત્ર હોવાથી અને કર્મસંજ્ઞા અંગેના નિયમને કારણે પોતાની વિશિષ્ટતા પ્રમાણે (કર્તા) કહેવાય છે. (૧૨૭)

પ્રયોજ્ય કર્તા પ્રેષણુ-અધ્યેષણુરૂપ પ્રયોજક વ્યાપાર પ્રાપ્ત કરતો હોવાથી તેને કર્મ-સંજ્ઞા થશે એવી શંકાને આ કારિકાનો વિચાર દૂર કરે છે.

પ્રયોજ્ય કર્તા પોતાનું સ્વાતંત્ર્ય ગુમાવતો નથી એમ કહેવામાં આવ્યું. તેથી તે કર્તા જ રહે છે, કર્મ બનતો નથી. હેલારાજ જણાવે છે કે પ્રયોજ્ય કર્તા પોતાની સ્વતંત્રતા ગુમાવ્યા વિના જ પ્રયોજકના કાર્યમાં ગૌણભાવ પ્રાપ્ત કરે છે. પ્રયોજક કર્તા તેના સ્વાતંત્ર્યનું ખંડન કરી શકતો નથી. પ્રેષણુમાં પણ પોતાના કાર્ય પૂરતું પ્રયોજ્ય કર્તાનું સ્વાતંત્ર્ય હોવાથી તે કર્તા બને છે જ. પરંતુ પા. સૂ. ગતિબુદ્ધિપ્રત્યવસાનાર્થશબ્દ-કર્માકર્મકાણામણિકર્તા સ જૌ । (૧૪૫૨, જલુ, જાણુ, ખાણુ, શબ્દકર્મ કરણુ, એવા અર્થના ધાતુઓ અને અકર્મક ધાતુઓના પ્રેરક નહિ. એવા-ક્રિયારૂપમાં જે કર્તા હોય છે તે પ્રેરકરૂપમાં કર્તા બને છે)ને કારણે તેની કર્મસંજ્ઞા થતી નથી.

ક્રિયાયાઃ પ્રેરકં કર્મ હેતુઃ કર્તુઃ પ્રયોજકઃ ।

કર્માર્થા ચ ક્રિયોત્પત્તિસંસ્કારપ્રતિપત્તિભિઃ ॥૧૨૮॥

ક્રિયાનું પ્રેરક કર્મ છે, હેતુ કર્તાનો પ્રયોજક છે, કારણુ કે, ઉત્પત્તિ, વિકૃતિ અને પ્રાપ્તિ વડે(ઉપકારક બનતી) ક્રિયા, કર્મને અર્થ છે (૧૨૮)

તત્પ્રયોજકો હેતુષ્ । (પા. સૂ. ૧.૪.૫૫) થી પ્રયોજક કર્તાને હેતુ કહ્યો છે. કૃણરૂપ ક્રિયા માટે કર્મ પણ પ્રયોજક બને છે, તો પછી કર્મને પણ હેતુ કહેવું જોઈએ એવી શંકાના જવાબમાં આ કારિકા છે. ઉત્પત્તિ, વિકાર અને પ્રાપ્તિ એમ ત્રણ પ્રકારે અનુક્રમે નિર્વર્ણ, વિકાર્ય અને પ્રાપ્ય કર્મ સમજાય છે અને કર્મ ક્રિયાનું પ્રયોજક બને છે. હેતુ ક્રિયાને અર્થ, સાધન સાથે સંબંધ પામીને કર્તાને પ્રયોજે છે, ક્રિયાને નહિ.

કર્મને હેતુ કહી શકાય નહિ, કારણુકે હેતુ કર્તાનો પ્રયોજક છે, ક્રિયાનો નહિ. ક્રિયાનું કૃણ એટલે કર્મ. ક્રિયા ઉત્પન્ન થાય, ફેરફાર પામે અથવા પ્રાપ્ત થાય. આમ કર્મ ક્રિયાનું પ્રયોજક બને, કર્તાનું નહિ. હેતુ અને કર્મનો પ્રયોજકત્વની દૃષ્ટિએ સ્પષ્ટ ભેદ છે.

અનિરાકરણાત્કર્તુસ્ત્યાગાઙ્ગં કર્મણેષ્વિતમ્ ।

પ્રેરણાનુમતિભ્યાં વા લભતે સંપ્રદાનતામ્ ॥૧૨૯॥

(ત્યાગ) કરનારનેા નિષેધ ન હોવાને ક્ષીધે, તેનો વિનંતીને કારણે અને તેની સંમતિને કારણે, ત્યાગરૂપી કર્મ વડે, કર્તાને ઈષ્ટ એવા ત્યાગના નિમિત્ત પતનારને, સંપ્રદાન કહે છે. (૧૨૯)

સંપ્રદાન શબ્દ અન્વર્થ છે. ત્યાગ એટલે આપનારના સ્વત્વની નિવૃત્તિ અને ખીજને એ સ્વત્વની પ્રાપ્તિ. ત્યાગી એટલે ત્યાગનું નિમિત્ત એવો અર્થ સમજાય છે. ત્યાગ કરવાનું અંગે એટલે નિમિત્ત, જન્મણો હાથ અને સંકલ્પ માટેનું જળ ખની શકે. તેથી અવ્યાપ્તિ થતી અટકાવવા માટે કર્મણા ઈષ્વિતમ્ । (કર્મ વડે કર્તાને ઈષ્વિત એવું દાનરૂપી કાર્ય) એવો શબ્દ મૂક્યો છે. રજકસ્ય વચ્ચે દર્શાવે । (ધોખીને કપડું આપે છે) એવા ઉદાહરણમાં દાનનો અર્થ નથી. તેથી ચતુર્થાને પ્રયોગ નથી.

દેતુત્વે કર્મસંજ્ઞાયાં શેષત્વે વાપિ કારકમ્ ।

રુચ્યર્થાદિષુ શાસ્ત્રેણ સંપ્રદાનાસ્વમુચ્યતે ॥૧૩૦॥

જે કારક, હેતુ, કર્મ અથવા શેષ ખની શક્યું હોત તેને વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં રુચ્યર્થાનાં પ્રિયમાણઃ । (પા.સૂ. ૧-૪-૩૩)થી શરૂ થતાં સૂત્રો વડે સંપ્રદાન કહેવામાં આંચું છે. (૧૩૦)

દેવદત્તાય રોચતે મોદકઃ । (દેવદત્તને લાડુ લાવે છે)માં દેવદત્ત હેતુ છે કારણ કે ઈષ્વિત જે મોદક તેનો પ્રયોજક દેવદત્ત છે. તેથી પ્રયોજક હેતુને પ્રાપ્ત થતી વિકલિત દેવદત્તની થશે. રુચ્યર્થાનાં પ્રિયમાણઃ । (પા.સૂ. ૧.૪.૩૯; રુચ્ ગમવું અર્થવાળા ધાતુઓ સાથે સંબંધવાળા ખુશી થનારને સંપ્રદાન કહે છે) સૂત્રને કારણે દેવદત્ત સંપ્રદાન થશે અને તેને ચતુર્થા પ્રાપ્ત થશે.

હોત્રે અનુષ્ટાપ્તે । (હોતાને સ્તુતિ માટે ઉત્સાહવાળો કહે છે) પ્રયોગમાં હોતાની કર્મ-સંજ્ઞા થશે પરંતુ અનુપ્રતિષ્ઠા (પા. ૧.૪.૪૧, આવર્તનથી ઉત્સાહિત કરવો એવા અર્થવાળા અનુ અને પ્રતિ ઉપસર્ગ સાથેના ગૃ સાથે સંબંધવાળો, પહેલાંની ક્રિયાનો કર્તા, સંપ્રદાન કહેવાય છે, દેવદત્તાય શતં ધારયતિ યજ્ઞદત્તઃ । (દેવદત્તનું યજ્ઞદત્તને સોનું દેવું છે) પ્રયોગમાં દાનક્રિયાનો ઉલ્લેખ નથી, તેથી શેષ કારક થતાં પછી થવી જોઈએ પરંતુ ધારે: ઉત્તમર્ગઃ । (પા. સૂ. ૧.૪.૩૫,નું દેવું હેવું અર્થવાળા ધાતુ સાથે લેણુદારવાચક શબ્દ ચતુર્થા વિકલિતમાં મૂકાય છે)થી સંપ્રદાન સંજ્ઞા થશે. કારિકા ૧૨૯માં સંપ્રદાનનો લૌકિક અર્થ અભિપ્રેત હતો. કારિકા ૧૩૦માં શાસ્ત્રીય સંપ્રદાનનો ઉલ્લેખ કરવામાં આંચો છે.

બેદસ્ય ચ વિવક્ષાયાં પૂર્વાં પૂર્વાં ક્રિયાં પ્રતિ ।

પરસ્યાઙ્ગસ્ય કર્મત્વાન્ન ક્રિયામ્હણં કૃતમ્ ॥૧૩૧॥

જ્યારે મુખ્ય ક્રિયાથી ભેદ જણાવવાનો હોય ત્યારે પછીની ક્રિયા અગાઉની ક્રિયાનું કર્મ ખને છે. તેથી (સંપ્રદાનસંજ્ઞાના સૂત્રમાં) ક્રિયાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આંચો નથી. (૧૩૧)

કર્મણા યમભિષ્વૈતિ સ સંપ્રદાનમ્ । (પા. સુ. ૧-૪-૩૨) ઉપરના ભાષ્યમાંની ફેટલીક ચર્ચાનો નિયોડ આ કારિકામાં આપવામાં આવ્યો છે. આ સૂત્રમાં ક્રિયા શબ્દ ઉમેરવો જોઈએ, જેથી શ્રાદ્ધાય નિર્ગર્હતે । (શ્રાદ્ધની નિન્દા કરે છે), યુદ્ધાય સંનહતે । (યુદ્ધ માટે તૈયાર થાય છે) અને પત્યે રોતે । (પતિ માટે સૂવે છે) જેવા પ્રયોગો સિદ્ધ થઈ શકે. આવી શંકા માટે જણાવવામાં આવ્યું છે કે ક્રિયા શબ્દ ઉમેરવાની જરૂર નથી, કારણ કે, સામાન્ય વ્યવહારમાં ક્રિયાને કર્મ સમજવામાં આવ્યું છે, જેમકે કિં ક્રિયાં કરિષ્યસિ । (તું શું ક્રિયા કરવાનો છે?) પ્રયોગનો અર્થ કિં કર્મ કરિષ્યસિ । એવા પ્રયોગ રૂપે સમજવામાં આવે છે. પૂર્વપક્ષી પોતાની વાત ચાલુ રાખતાં કહે છે કે સૂત્રોમાં કૃત્રિમ સંજ્ઞાનો પ્રયોગ થવો જોઈએ, કર્તુરીષ્ણતતમં કર્મ । (પા. સુ. ૧.૪.૪૯) સૂત્ર કર્મનું લક્ષણુ આપે છે. તેમાં ક્રિયાને જો કર્મ માનો તો ક્રિયા કેવી રીતે ઈષ્ણતતમ થઈ શકે? આની ક્રિયા સંદર્શન (માનસિક સંકલ્પ), પ્રાર્થના (વિનનિત), અધ્યવસાય (નિશ્ચય), આરંભ, અને ફળની પ્રાપ્તિ હોઈ શકે. અહીં અગાઉની ક્રિયા સંદર્શનનું કર્મ પ્રાર્થના થશે, પ્રાર્થનાનું કર્મ અધ્યવસાય થશે. એ પ્રમાણે અગાઉની દરેક ક્રિયાનું કર્મ પછીની ક્રિયા થશે. તેથી સૂત્રોમાં ક્રિયા શબ્દ પ્રયોજવાની જરૂર નથી.

ક્રિયાણાં સમુદાયે તુ યદૈકત્વં વિવક્ષિતમ્ ।

તદા કર્મ ક્રિયાયોગાત્ સ્વાસ્થ્યયૈવોપચર્યતે ॥૧૩૨॥

(પરંતુ) જ્યારે (અનેક) ક્રિયાઓના સમૂહ અંગે એકત્વની વિવક્ષા હોય ત્યારે કર્મ, ક્રિયા સાથે સંકળાયેલું હોવાથી, તે પોતાના (જ કર્મ એવા નામે) ઓળખાય છે. (૧૩૨)

સંદર્શન વગેરે ક્રિયાઓનો સમૂહ પરસ્પર સંકળાયેલો હોવા છતાં જો સમકક્ષ સમજવામાં આવે અને તેમનામાં અંગાંગિભાવ આરોપવામાં ન આવે તો ધાતુ વડે થનારા અભિધાનમાં કર્મસંજ્ઞા સમજવી જોઈએ, સંપ્રદાન સંજ્ઞા નહિ. કઠાય કરોતિ । જેવું સંપ્રદાન કારકવાળું ઉદાહરણ યોગ્ય નથી, કારણકે, સાદી બનાવવાની ક્રિયા એક અભિનિત ક્રિયા છે, તેથી કટ કરોતિ । એવો કર્મકારકવાળો પ્રયોગ યોગ્ય ઠરશે.

ભેદાભેદવિવક્ષા ચ સ્વભાવેન વ્યવસ્થિતા ।

તસ્માદ્ ગત્યર્થકર્મત્વે વ્યભિચારો ન દ્રશ્યતે ॥૧૩૩॥

ક્રિયાને વિભાગો વિનાની સમજવી કે વિભાગોવાળી સમજવી તે (વાત), (ધાતુના અર્થ)ના સ્વાભાવિક (ઉપયોગ) ઉપર આધાર રાખે છે. તેથી ગતિ એવો અર્થ દર્શાવનારા ધાતુઓના કર્મ અંગે વિવાદ નથી. (૧૩૩)

ક્રિયાને અવિલક્ષત સમજવી કે વિભાગોવાળી સમજવી તેનો આધાર ધાતુનો વ્યવહારમાં પ્રયોગ છે. ગતિનો અર્થ દર્શાવનારા ધાતુઓ સાથે સંબંધ ગમનનું સ્થાન દ્વિતીયામાં પણ પ્રયોગ્ય અને ચતુર્થીમાં પણ પ્રયોગ્ય: જેમકે, ગ્રામં ગચ્છતિ । અને ગ્રામાય ગચ્છતિ । એવા બંને પ્રયોગો યોગ્ય છે. ગત્યર્થકર્મણિ દ્વિતીયાચતુર્થ્યૌં ચેષ્ટાયામનઘ્વનિ । (પા. સુ. ૨.૩.૧૨) ઉપરથી આ આખત સિદ્ધ થાય છે.

વિકલ્પેનૈવ સર્વત્ર સંજ્ઞે સ્યાતામુખે યદિ ।

આરમ્ભેણ ન યોગસ્ય પ્રત્યાખ્યાનં સમં ભવેત્ ॥૧૩૪॥

પરંતુ (આત્મા) બધા પ્રયોગોમાં જો (કર્મ અને સંપ્રદાન એવી જો સંજ્ઞાઓ વિકલ્પે પ્રાપ્ત થતી હોય તો ગત્યર્થકર્મણિ-સૂત્રના સ્વીકાર અને નિરાકરણ એક સરખાં સમબંધે નહિ. (૧૩૪)

ક્રિયાને અવિલક્ષ્ય સમજવી કે વિલાગેવાળી સમજવી એ અંગે કોઈક નિયમ અવશ્ય કરવો જોઈએ. જો આવી નિયમ કરવામાં ન આવે તો કર્મ અને સંપ્રદાન એવી સંજ્ઞાઓ બધે પ્રાપ્ત થશે. ગત્યર્થ ધાતુઓને બંને સંજ્ઞાઓ પ્રાપ્ત થાય છે. શ્રાદ્ધાય નિર્ગર્હતે (શ્રાદ્ધની નિંદા કરે છે)માં ભેદવિવક્ષા છે અને પવતિ ઓદનમ્ । (ભાત રાધિ છે)માં અભેદવિવક્ષા છે. ગત્યર્થકર્મણિ । સૂત્રમાં ચેષ્ટાયાં અને અનધ્વનિ એવા અપવાદમૂલક શબ્દો છે. તેના ઉદાહરણો મનસા પાટલિપુત્રં ગચ્છતિ । (મન વડે પાટલીપુત્ર જાય છે) અને અધ્વાનં ગચ્છતિ । (માર્ગે જાય છે)માં પણ અભેદવિવક્ષા છે.

ક્રિયાસમુદાય અંગે ભેદ સમજવો કે અભેદ સમજવો એવી સ્થિતિમાં લોકવ્યવહારમાંની તેમની વિવક્ષા નિર્ણાયક બને છે. ભેદભેદવિવક્ષા ન માનીએ તો આ સૂત્રનો સ્વીકાર કરવો યોગ્ય ઠરશે. જો વિવક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીએ તો આ સૂત્રનું પ્રત્યાખ્યાન કરવું યોગ્ય ઠરશે.

ત્યાગરૂપં પ્રહાતવ્યે પ્રાપ્યે સંસર્ગદર્શનઃ ।

આસ્થિતં કર્મ યત્ તત્ર દ્વૈરૂપ્યં મજતે ક્રિયા ॥૧૩૫॥

જ્યાં પહોંચ્યા છે તે (માર્ગરૂપી) કર્મના સંબંધમાં ક્રિયા, ઓળંગેલા(માર્ગ)-નો ત્યાગ અને જ્યાં પહોંચવું છે તેની સાથે સંબંધ, એવાં જો રૂપો પ્રાપ્ત કરે. (૧૩૫)

ગત્યર્થકર્મણિ । સૂત્ર ઉપરનાં વાર્તિકો અને ભાષ્યના કેટલાક સુદાઓને આ કારિકામાં અવતારવામાં આવ્યા છે.

આ સૂત્રમાંના અધ્વનિ શબ્દમાં રસ્તાનો અર્થ દર્શાવનારા શબ્દોનો પણ સમાવેશ કરવો જોઈએ, જેથી વચ્ચાનં ગચ્છતિ । (રસ્તે જાય છે) એવા પ્રયોગોમાં આ સૂત્રનિયમ લાગુ પડે નહિ. અનધ્વનિ એવો પ્રતિષેધ જો રસ્તે ચાલવાનું શરૂ કર્યું હોય એવા રસ્તા અંગે થવો જોઈએ.

આ સૂત્રના પ્રયોજન અંગે જણાવવામાં આવ્યું છે કે આ સૂત્રથી ગ્રામં ગચ્છતિ । એવા દ્વિતીયાના પ્રયોગ ઉપરાંત ગ્રામાય ગચ્છતિ । એવો પ્રયોગ પણ યોગ્ય ઠરે છે.

હેલારાજના વ્યાખ્યાનને પોતાના શબ્દોમાં અવતારતાં કેયટ જણાવે છે કે જ્યારે ગમન અને સંદર્શન વગેરેમાં ભેદ સમજવામાં આવે ત્યારે સંદર્શન વગેરે ક્રિયાઓ દર્શાવતા ક્રિયારૂપ અને ગમન ક્રિયા દર્શાવતા ક્રિયારૂપ વચ્ચે ક્રિયાકારક સંબંધ સમજી શકાય. તેથી ગ્રામાય ગચ્છતિ । એવો પ્રયોગ સિદ્ધ બને. પરંતુ સંદર્શન વગેરે અને ગમન વચ્ચે અભેદ સમજવામાં આવે અને પરિણામે ક્રિયાકારક સંબંધ પ્રાપ્ત ન થાય ત્યારે ગ્રામં ગચ્છતિ । એવો દ્વિતીયાનો પ્રયોગ થઈ શકે. તેથી ગત્યર્થકર્મણિ । સૂત્રનું પ્રત્યાખ્યાન કે સ્વીકાર બંનેનો આધાર લોકવ્યવહાર ઉપર છે. સરખાવો કપટ : મેદામેદવિવક્ષા ચ લૌકિકપ્રયોગાનુસારેણ નિયતવિષયા इत्यारम्भप्रत्याख्यानयोर्नास्ति फलभेदः ।

નિર્દિષ્ટવિષયં કિञ્ચિદુપાન્તવિષયં તથા ।

અપેક્ષિતક્રિયં ચેતિ ત્રિધાપાદાનમુચ્યતે ॥૧૩૬॥

જ્યાં અપાયરૂપી વિષયને સ્પષ્ટ જણાવવામાં આવ્યો હોય, જ્યાં તેને અન્ત-
ર્ભૂત ગણ્યો હોય અને જ્યાં (અપાયની) ક્રિયાની વિવક્ષા હોય, એમ ત્રણ પ્રકારે
અપાદાનને જણાવવામાં આવે છે. (૧૩૬)

ધ્રુવં અગાયે અપાદાનમ્ । (પા.સુ. ૧.૨.૨૪) અપાદાનની વ્યાખ્યા આપે છે. અપાદાન
અર્થાત્ નિર્ગમન ક્રિયા (moving away) સાથે સંકળાયેલા ધ્રુવ એવા કારકને અપાદાન
કહેવામાં આવે છે. ગ્રામાદ આગચ્છતિ । (ગામથી આવે છે) પ્રયોગમાં ગ્રામ ધ્રુવ છે, જ્યાંથી
નિર્ગમન ક્રિયા સમજવામાં આવે છે. સૂત્રમાં જે ધ્રુવ શબ્દ મૂક્યો ન હોય તેા વૃક્ષાત્ પર્ણ
પતતિ । (વૃક્ષ ઉપરથી પાંદડું પડે છે)માં પર્ણ પશુ અપાદાન કહી શકાય. એવી જ રીતે
ગ્રામાદ આગચ્છતિ શકટેન । (ગાડા વડે ગામમાંથી આવે છે)માં શકટેનની અને ગ્રામાદ
આગચ્છન્ કંસપાત્ર્યાં પાણિના ઓદનં મુહુક્તે । (ગામથી આવતાં, તે હાથથી, યાળીમાંથી ભાત
પાય છે)માં કંસપાત્ર્યામ્ ની પશુ અપાદાન સંદા થાય.

અપાય એટલે નિર્ગમન અથવા પ્રસ્થાન. એ પ્રસ્થાન કાર્ય જે સ્થિર અર્થાત્ ધ્રુવ
પદાર્થથી થતું હોય તેનું વાચક કારક અપાદાન કહેવાય છે.

આ કારિકામાં અપાદાનના ત્રણ પ્રકાર જણાવવામાં આવ્યા છે. જ્યાં અપાયનો ક્રિયા-
રૂપ વડે સ્પષ્ટ નિર્દેશ થયો હોય તે નિર્દિષ્ટવિષય (જેમ કે ગ્રામાદ આગચ્છતિ) અપાદાન
છે. ઉપાન્તવિષય અપાદાનમાં એક ક્રિયારૂપના અર્થમાં બીજા ક્રિયારૂપના અર્થનો અન્તર્ભાવ
કરવામાં આવ્યો હોય છે, જેમ કે બલાહકાદ વિદ્યોતતે વિદ્યુત્ । (વાદળમાંથી વિજળી ચમકે
છે). અહીં દ્યોતતે માંના દ્યોતન અર્થમાં નિ સહાયનો અર્થ ગૌણ સમજવામાં આવ્યો છે.
અપેક્ષિતક્રિય અપાદાનમાં ક્રિયા દર્શાવનાર શબ્દ અધ્યાહૃત રહે છે, પણ ક્રિયા અપેક્ષિત
હોય છે; જેમ કે સાંકાર્યમ્વયઃ પાટલિપુત્રકાઃ અમિરૂપતરાઃ । (પાટલિપુત્રના રહેવાસીઓ
સાંકાર્યના રહેવાસીઓ કરતાં વધારે યોગ્ય છે)માં ક્રિયારૂપ પ્રાપ્ત થતું નથી, પરંતુ
લાયકાતના ગુણને લીધે પાટલિપુત્રના રહેવાસીઓ વિશિષ્ટ જણાય છે.

સંયોગભેદાદ્ભિન્નાત્મા ગમિરેવ ભ્રમિર્યથા ।

ધ્રુવાવધિરપાયોઽપિ સમવેતસ્તથાધ્રુવે ॥૧૩૭॥

જેમ 'લોગા થવુ' અને 'છૂટા પડવુ' એવા લેદો વડે સમન્તતું ગમન, બ્રમણ
તરીકે ઓળખાય છે, તેમ અપાય પણ ધ્રુવની અવધિવાળું અને અધ્રુવ (=ક્રિયાવાન)
ની સાથે સંકળાયેલું છે. (૧૩૭)

અપાય એટલે માત્ર ગતિ નહિ, એ વાત આ કારિકામાં સમજવવામાં આવી છે.
વૈશેષિકો પણ માને છે કે બ્રમણ એટલે લોગા થવુ અને છૂટા પડવુ એા પરસ્પર ભુતી
ક્રિયાઓવાળું ગમન. તે પ્રમાણે અપાય પણ ધ્રુવ અને અધ્રુવ સાથે સંકળાયેલું છે.

દ્રવ્યસ્વભાવો ન ધ્રૌવ્યમિતિ સૂત્રે પ્રતીયતે ।

અપાયવિષયં ધ્રૌવ્યં યત્ત તાવદ્વિવક્ષિતમ્ ॥૧૩૮॥

સ્થિરતા દ્રવ્યનો સ્વભાવ છે એમ, ધ્રુવમપાયે૦ સૂત્રમાંથી સમજાવું નથી. જે અપાય વિષયક સ્થિરતા છે તે આ (સૂત્રમાં) સમજાવામાં આવી છે. (૧૩૮)

ધ્રુવમપાયે અપાદાનમ્ । સૂત્ર દ્વારા ધ્રૌવ્ય અર્થાત્ સ્થિરતા એ દ્રવ્યનો સ્વભાવ છે એમ સમજાવું નથી, પરંતુ અપાય સાથે સંકળાયેલું જે ધ્રૌવ્ય છે તે આ સૂત્ર દ્વારા વિવક્ષિત છે.

સરણે દેવદત્તસ્ય ધ્રૌવ્યં પાતે તુ વાજિનઃ ।

આવિષ્ટં યદપાયેન તસ્યાધ્રૌવ્યં પ્રચક્ષતે ॥૧૩૯॥

ઘોડાની ઠોડવાની ક્રિયામાં ઘોડો સ્થિર છે જે અપાયના આશ્રયવાળા છે તેમને અધ્રુવ (અર્થાત્ ક્રિયાશીલ) કહેવાય છે. (૧૩૯)

ઉપરનાં ઉદાહરણોમાં સ્થિર દેવદત્ત અને સ્થિર ઘોડો અપાય સાથે સંકળાયેલા નથી. તેથી અપાય સાથે સંકળાયેલાને જ અધ્રુવ કહેવામાં આવે છે.

ઉભાવપ્યધ્રુવૌ મેષૌ યદ્યપ્યુભયકર્મજે ।

વિભાગે પ્રવિભક્તે તુ ક્રિયે તત્ર ત્રિવક્ષિતે ॥૧૪૦॥

મેષાન્તરક્રિયાપેક્ષમવધિત્વં પૃથક્ પૃથક્ ।

મેષયોઃ સ્વક્રિયાપેક્ષં કર્તૃત્વં ચ પૃથક્ પૃથક્ ॥૧૪૧॥

તેમની બંનેની (સાથે સંકળાયેલી અપસરણરૂપી) ક્રિયાઓથી પ્રાપ્ત થયેલ જુદાઈ અંગે બંને ઘેટાં અધ્રુવ છે, છતાં, અહીં બંને ક્રિયાઓને જુદી સમજવાની વિવક્ષા છે. (૧૪૦)

દરેકમાં (અપસરણ રૂપ ક્રિયાની) અવધિ, બીજા ઘેટાની ક્રિયાના સંદર્ભમાં નિશ્ચિત થાય છે, અને દરેકમાં ઘેટાની ઘોડાની ક્રિયાના સંબંધમાં કર્તૃત્વ નક્કી થાય છે (૧૪૧)

ક્રિયાવિભાગ એ પ્રકારનો છે : એક, એમાંથી એકની ક્રિયાથી પ્રાપ્ત થયેલો અને બીજો, બંનેની ક્રિયાથી પ્રાપ્ત થયેલો. (યાજ્ઞોઃ રયેનઃ અપસર્વતિ । (આજ્ઞપક્ષી ઠૂંઠાથી દૂર જાડે છે) એવા ઉદાહરણમાં એમાંથી એક ક્રિયાદ્વારા પ્રાપ્ત થયેલો ક્રિયાવિભાગ હોઈ, રથાણુ ધ્રુવ છે. પરસ્પરાન્ મેષૌ અપસરતઃ । (બે ઘેટાં એકબીજાથી દૂર જાય છે) અને અપસર્વતઃ મેષાન્ મેષઃ અપસર્વતિ । (દૂર જનારા એક ઘેટાથી બીજું ઘેટું દૂર જાય છે) એવાં ઉદાહરણોમાં બંને ઘેટાં અપાયક્રિયા સાથે સંકળાયેલાં હોઈ અધ્રુવ છે, છતાં અપસર્પણરૂપ ક્રિયાઓના કર્તા જુદા હોવાથી બંને ધ્રુવ સમજાશે. પહેલા ઉદાહરણમાં દરેક ઘેટું કર્તા અને અપાદાન એમ બે રીતે સમજાય છે. બીજા ઉદાહરણમાં એક ઘેટું કર્તા છે અને બીજું અપાદાન છે. કૈયટ અહીં જણાવે છે કે આવાં ઉદાહરણોમાં બીજી અવધિ સમજવી નહીં. પહેલા ઉદાહરણમાં દરેક ઘેટું બીજાની અપસરણ ક્રિયા માટે અવધિ બન્યું. બીજા ઉદાહરણમાં બીજા ઘેટાની અપસરણરૂપ ક્રિયા માટે એક ઘેટું અવધિ બન્યું. આમ બંને ઉદાહરણો યોગ્ય રૂરે છે,

બીજા અવધિનું સૂચન કૃષ્ટે વાક્યપદીય ૩.૭.૧૪૨માંથી લીધું છે. સરખાવે પા.સૂ. ૧.૪-૨૪ ઉપરની ભાષ્યપદીય) : મેષો મેષાદપસર્પતિ इत्यत्र एकस्य कर्तृत्वविवक्षा अपरस्य अगदानविवक्षा । यदा तु मेषावपसरतः इति प्रयोगः अवध्यन्तरमपेक्षणीयम् ।

अभेदेन क्रियैका तु द्विसाध्या चेद्विवक्षिता ।

मेषावपाये कर्तारौ यद्यन्यो विद्यतेऽवधिः ॥१४२॥

જો એક જ ક્રિયા, બંને ઘેટાંઓ વડે અભિન્નપણે સિદ્ધ થયેલી સમજાતી હોય ત્યારે જો બીજો અવધિ પ્રાપ્ત થતો હોય તો બંને ઘેટાં, અપાયરૂપ ક્રિયાના કર્તાઓ બનશે (૧૪૨)

મેષો અપસરતઃ । (ઘેટાં દૂર જાય છે) એવા પ્રયોગમાં ગમનક્રિયાના કર્તાઓ તરીકે બંને ઘેટાં સમજવામાં આવ્યાં છે. પરંતુ મેષો પર્વતાદપસરતઃ । (ઘેટાં પર્વતથી દૂર જાય છે) એવો પ્રયોગ સમજવામાં આવે તો બંને ઘેટાં અપાયરૂપ ક્રિયાના કર્તાઓ બનશે. કારણ કે, પર્વતને અવધિ સમજવામાં આવ્યો છે.

गतिर्विना त्ववधिना नापाय इति गम्यते ।

वृक्षस्य पर्णं पततीत्येवं भाष्ये निर्दिशितम् ॥१४३॥

અવધિ વિના, ગતિને અપાય કહી શકાશે નહિ. ભાષ્યમાં પ્રાપ્ત થતા ઉદાહરણ, 'વૃક્ષનું પાંદડું પડે છે' ના સંબંધમાં આ વાત સમજાવવામાં આવી છે. (૧૪૩)

જેને અવધિ સાથે સંબંધ હોય તે જ ક્રિયાને અપાય કહી શકાય. તેથી વૃક્ષસ્ય પર્ણં પતતિ । માં પતનક્રિયાને અપાય કહી શકાશે નહિ, કારણ કે વૃક્ષ અવધિ નથી. વૃક્ષાત પર્ણં પતતિ । માં પર્ણ વૃક્ષ ઉપરથી પડે છે. પાતનરૂપ ક્રિયાના અવધિરૂપે વૃક્ષ સમજવામાં આવ્યું છે.

भेदाभेदौ पृथग्भावः स्थितिश्चेति विरोधिनः ।

युगपन्न विवक्ष्यन्ते सर्वे धर्मा बलाहके ॥१४४॥

વાદળમાં, એક સાથે, ભેદ, અભેદ, જુદાપણું અને સ્થિતિ એવા બધા પરસ્પર વિરોધી ધર્મો વક્તા વડે સમજાતા નથી. (૧૪૪)

અપાય અંગેની ચર્ચા પૂરી થઈ. હવે વિપ્રતિષેધે પરં કાર્યમ્ । (પા.સૂ. ૧.૪.૧; જ્યાં એકસરખા નિયમો એક સ્થળે પ્રાપ્ત થતા હોય ત્યાં પછીનો નિયમ સમજવો નોઈએ) ઉપરના વાર્તિક ૩૦ અગદાનમુક્તરાણિ । (પછીનાં કારકો અપાદાન સંજ્ઞાનો આધ કરે છે)ના અનુસંધાનમાં આ કારિકામાં ચર્ચા કરવામાં આવે છે.

बलाहकाद्विद्योतते विद्युत् । (વાદળમાંથી વીજળી ચમકે છે) એવા પ્રયોગને બદલે બલાહકે વિદ્યોતતે । અને બલાહકો વિદ્યોતતે । એવા પ્રયોગો પણ થઈ શકે.

વાદળમાં ધુમાડો, તેજ, પાણી, વાયુ વગેરે તેના અવયવો છે. એમાંના એક અવયવ તેજ માટે, 'તેજ ચમકે છે' એવો પ્રયોગ થાય છે. આ તેજની જ્યારે અવયવસમુદાય એવા વાદળથી જુદી વિવક્ષા હોય ત્યારે વાદળને અવધિ સમજવામાં આવે છે અને તેથી તેજરૂપ વીજળી વાદળમાંથી છૂટી પડીને પ્રકારો છે, એવો અર્થ થશે. જ્યારે વાદળને નિરાધાર તેજનો આધાર સમજવામાં આવે ત્યારે 'વાદળમાં ચમકે છે' ઉદાહરણમાં, 'વાદળમાં રહીને ચમકે છે' એવા અર્થવાળા પ્રયોગમાં વાદળ અધિકરણ બનશે. આમ બે જુદાં કારકોના પ્રયોગો સંભવે છે. આવી સ્થિતિમાં અપાદાન કારકનો ખીજાં કારકો બાધ કરે છે એવો વાર્તિકનિયમ પ્રાપ્ત થાય છે. અહીં પણ વિવક્ષાનિયમ સમજવો જોઈએ. વક્રતાને જે અર્થની વિવક્ષા હોય તે અર્થ પ્રમાણે કારકનો ઉપયોગ થાય છે.

ધનુષા વિધ્યતીત્યત્ર વિનાપાયવિવક્ષયા ।

કરણત્વં યતો નાસ્તિ તસ્માત્તદુભયં સહ ॥૧૪૫॥

'ધનુષ વડે વીધે છે' એવા પ્રયોગમાં અપાયની વિવક્ષા વિના કરણત્વ પ્રાપ્ત થશે નહિ, તેથી (અપાદાન અને કરણ) એવી બે (શક્તિઓ) એક સાથે પ્રાપ્ત થાય છે. (૧૪૫)

ધનુષા વિધ્યતિ । (ધનુષ વડે વીધે છે) એવા પ્રયોગમાં કરણ અને અપાદાન એવી બે સંજ્ઞાઓ એક સાથે પ્રાપ્ત થાય છે. ધનુષમાંથી છૂટતાં બાણને અવધિ સમજીને, બાણ વીધવાના કાર્યનું કરણ બની શકે છે. આમ અપાયની વિવક્ષા વિના કરણકારક સંભવે નહિ. એક જ સમયે એક જ શબ્દમાં બે કારકશક્તિઓ દર્શાવવા બે પ્રત્યયો સંભવે નહિ, તેથી ઉપરના પ્રયોગમાં કરણસંજ્ઞા અપાદાનનો બાધ કરે છે એવા નિયમ અનુસાર તૃતીયાન્ત ધનુષા શબ્દ પ્રાપ્ત થાય છે.

एकैव वा सती शक्तिर्द्विरूपा व्यवतिष्ठते ।

निमित्तं संज्ञयोस्तत्र परया बाध्यतेऽपरा ॥૧૪૬॥

અથવા બે સંજ્ઞાઓના કારણરૂપે રહેલી બે સ્વરૂપોવાળી તે શક્તિ એક જ છે. તેમાં પછીની સંજ્ઞા અગાઉની સંજ્ઞાનો બાધ કરે છે. (૧૪૬)

અગાઉની કારિકામાં કરણ અને અપાદાન એવી બે શક્તિઓનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો. તેમાંની એક શક્તિ પરત્વને કારણે બીજી શક્તિનો બાધ કરે છે, એમ જણાવવામાં આવ્યું. આ વ્યવસ્થા શાસ્ત્રનિયમને આધારે છે. બધે અદ્વૈતને નિહાળનારા ભર્તૃહરિ આ બે શક્તિઓને એક જ સમજે છે. અપાય દર્શાવતી અપાદાન શક્તિ કરણશક્તિમાં અન્તર્ભૂત સમજવી જોઈએ ઉપરના ઉદાહરણમાં બાણને દૂર છૂટવાના કાર્યમાં ધનુષ અવધિ હોવાથી જ તેને કરણ સમજવામાં આવે છે. વાસ્તવમાં અહીં શક્તિ એક જ છે. એક જ શક્તિ ગૌણ અને પ્રધાન રૂપે બે સ્વરૂપો પ્રાપ્ત કરે છે.

નિર્ધારણે વિભક્તે ચો મીત્રાદીનાં ચ ચો વિધિઃ ।
 ડપાત્તાપેક્ષિતાપાયઃ સોડબુધપ્રતિપત્તયે ॥૧૪૭॥

લિન્નતા દર્શાવનારા નિશ્રયના અર્થમાં અને ભય પામણું વગેરે અર્થના ધાતુઓના સંબંધમાં થયેલું (અપાદાન અંગેનું) વિધાન, અપાયના નિર્દેશ અને (અપાયની) અપેક્ષાના સંદર્ભમાં (જ) થયું છે. આણું (વિશેષ વિધાન) અજ્ઞાનીઓની સમજણ માટે છે. (૧૪૭)

અપાદન કારક અંગે મુખ્ય સૂત્ર ધ્રુવમવાયેડપાદાનમ્ । ઉપરાંત મીત્રાર્થનાં મયહેતુઃ । (પા.સુ. ૧.૪.૨૫, ભય અને રક્ષણનો અર્થ દર્શાવતા ધાતુઓ સાથે સંબંધવાળા ભયહેતુ દર્શાવનારા કારકોની અપાદન સંજ્ઞા થાય છે), પરાજેરસોઢઃ । (પા.સુ. ૧.૪-૨૬, કંટાળણું એવા અર્થના પરાનજિ ધાતુ સાથે સંબંધવાળું, જેનાથી કંટાળવાનું છે તે અર્થ દર્શાવતું કારક અપાદન કહેવાય છે) વગેરે સૂત્રો અને ધ્રુવમવાયેડપાદાનમ્ । સૂત્ર ઉપરનું પ્રથમ વાર્તિક જુષુપ્સાનિરામપ્રમાદાર્થનામુપસહ્યાનમ્ । (જુષુપ્સા, વિરામ અને પ્રમાદનો અર્થ દર્શાવતા ધાતુઓ સાથેનાં કારકોની અપાદન સંજ્ઞા થાય છે, એવો ઉલ્લેખ કરવો જોઈએ)માં અપાદન સંજ્ઞાનું વિશેષ વિધાન થયું છે. અપાદનકારક સાથે પંચમી વિભક્તિ વપરાય છે.

આવાં બધાં વધારાનાં વિધાનો અપાદન માટે કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે એ બધામાં અપાય કાંતો નિર્દિષ્ટ હોય છે અથવા અપેક્ષિત હોય છે. સર્વાત્ર અપ્રાયતું મહત્ત્વ છે જ. તેથી ધ્રુવં અવાયેડપાદાનમ્ । એવો એક સૂત્રનિયમ કરવાથી કામ ચાલશે. વધારાના નિયમો કરવાની જરૂર નથી. આવા વધારાના નિયમો અપાદન અંગેની સૂક્ષ્મ સમજણ વિનાના અદ્યક્ષાનીઓ માટે છે.

કર્તૃકર્મવ્યવહિતામસાક્ષાદ્ધારયત્ક્રિયામ્ ।

ડપકુર્વત્ક્રિયાસિદ્ધૌ શાસ્ત્રેડધિકરણં સ્મૃતમ્ ॥૧૪૮॥

કર્તા અથવા કર્મરૂપી મધ્યસ્થ દ્વારા ક્રિયાને પરોક્ષ રીતે ધારણ કરીને (તે) ક્રિયાની સિદ્ધિમાં મદદરૂપ થનારને (વ્યાકરણ)શાસ્ત્રમાં અધિકરણ કહ્યું છે. (૧૪૮)

લોકવ્યવહારમાં દ્રવ્ય, ગુણ અને ક્રિયાના સંબંધમાં અધિકરણને સમજવામાં આવ્યું છે. વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં ક્રિયાને જ પરોક્ષ રીતે ધારણ કરીને ઉપકારક બનનારને અધિકરણ કારક કહેવામાં આવે છે. વ્યાપારરૂપ ક્રિયાનો કર્તા સાથે અને ક્ષણરૂપ ક્રિયાનો કર્મ સાથે સંબંધ છે. કટે આસ્તે । (સાદડી ઉપર બેસે છે) અને સ્થાલ્યાં પચતિ । (તપેલીમાં રાંધે છે) માં સાદડી અને તપેલી કર્તા અને કર્મ દ્વારા ક્રિયાને ધારણ કરીને તેને ઉપકારક બનતાં હોવાથી અધિકરણ કહેવાયાં છે.

ક્રિયાના આશ્રયરૂપ કર્તા અને કર્મનો ધારણક્રિયા માટેનો જે આધાર તેને અધિકરણ કહે છે (આધારઃ અધિકરણમ્ ।) એવો પાણિનિનો સૂત્રનિયમ (૧.૪.૪૫) છે.

उपश्लेषस्य चाभेदस्तिलाकाशकटादिषु ।

उपकारस्तु भिद्यन्ते संयोगिसमवायिनाम् ॥१४९॥

તલ, આકાશ અને સાદડી (એવા અધિકરણો)માં (આધારાધેય) સંબંધ જુદો જુદો નથી, પરંતુ, સંયોગ અથવા સમવાયથી જોડાયેલા પદાર્થોના ઉપકારો જુદા જુદા સમબંધ છે. (૧૪૯)

ઉપશ્લેષ એટલે આધારનો આધેય સાધેનો સંબંધ. તલ, આકાશ અને સાદડીને આધાર તરીકે સમજતાં, આવો સંબંધ બધામાં એક સરખો છે.

અધિકરણને ત્રણ પ્રકારે સમજવામાં આવ્યું છે. દેવદત્તઃ કટે આસ્તે । (સાદડી ઉપર દેવદત્ત ખેંટો છે) એવા ઉદાહરણમાં સંયોગી સાદડીના બધા ભાગમાં દેવદત્ત ખેંટો નથી, તેથી અહીં આધાર એવી સાદડીને ઔપશ્લેષિક અધિકરણ કહ્યું છે. અહીં આધાર સાદડી અને આધેય દેવદત્ત વચ્ચે સંયોગ સંબંધ છે. (તિલેષુ તૈલમ્ ।) 'તલમાં તેલ છે' એવા પ્રયોગમાં તલના બધા ભાગમાં તેલ છે તેથી આધાર એવા તેલને વ્યાપક અથવા અભિવ્યાપક અધિકરણ કહ્યું છે. અહીં તલ અને તેલ વચ્ચે સમવાય સંબંધ છે. શ્વે શકુન્તલઃ । (આકાશમાં પંખીઓ છે) એવા ઉદાહરણમાં આકાશના વાસ્તવિક અવયવો નથી, પરંતુ કલ્પિત અવયવો છે. તેથી અહીં અધિકરણને વૈભિક અધિકરણ કહેવામાં આવ્યું છે.

अविनाशो गुरूत्वस्य प्रतिबन्धे स्वतन्त्रता ।

दिग्विशेषादवच्छेદ इत्याद्या भेदहेतवः ॥१५०॥

પોતે નાશ ન પામવું, ભારનો સામનો કરવામાં સ્વતંત્રતા, અને ચોક્કસ દિશા સાથે સંબંધ, વગેરે, ભેદનાં કારણો છે. (૧૫૦)

ક્રિયાસિદ્ધિ માટેના ઉપકારો, સંયોગ અને સમવાય સંબંધથી જોડાયેલા પદાર્થોમાં જુદા જુદા હોય છે એમ કહેવામાં આવ્યું. તલ, આકાશ અને સાદડીના સંબંધમાં આવા કયા ઉપકારો છે તે આ કારિકામાં જણાવવામાં આવે છે. તેલ માટે નાશ ન પામીને તલ, તેલ ઉપર ઉપકાર કરે છે. સાદડી પોતાની ઉપર ખેસનારના ભારનો સામનો કરીને અર્થાત્ ભારને સહન કરીને ઉપકાર કરે છે. આકાશ પંખીઓને નીચેના પ્રદેશ સાથે ન પડવા દેવા રૂપી ઉપકાર કરે છે.

आकाशमिव केषाञ्चिद् देशभेदप्रकल्पनात् ।

आधारशक्तिः प्रथमा सर्वसंयोगिनां मता ॥१५१॥

કેટલાકના મતમાં, આકાશ, (તેમાંના) જુદા જુદા પ્રદેશોની કલ્પનાને કારણે, બીજા સાથે સંયોગ પામતા બધા પદાર્થોની મુખ્ય આધારશક્તિ સમજવામાં આવે છે. (૧૫૧)

બધા મૂર્ત પદાર્થો માટે આધાર હોય છે. આવો આધાર મૂર્ત હોઈ તેને પણ અધિકરણની જરૂર પડે. આવું અધિકરણ, સર્વને માટે, આકાશ છે. તારા અને નક્ષત્રોનું અધિકરણ પણ આકાશ છે. બધા પદાર્થોના આધારસમી પૃથ્વીનું અધિકરણ પણ આકાશ છે. અવયવી પદાર્થોનો આધાર તેમના અવયવો છે. અવયવોનો આધાર તેમના પરમાણુઓ છે અને તેમનો પણ આધાર આકાશ છે.

इदमत्रेति भावानामभावान्न प्रकल्पते ।

व्यपदेशस्तमाकाशनिमित्तं संप्रचक्षते ॥१५२॥

પદાર્થો અંગે, 'આ અહીં' છે, એવો શબ્દપ્રયોગ, તેમનો અભાવ હોય તે કદપી શકાતો નથી. તે શબ્દપ્રયોગ આકાશને આધારે છે એમ કહેવાય છે. (૧૫૨)

વૈયાકરણોનો આદર્શ શબ્દોનો પ્રયોગ છે. શબ્દ જે દર્શાવે તેને તેઓ પ્રમાણુ સમજે છે. 'આ નક્ષત્ર અહીં છે' એવા પ્રયોગમાં 'અહીં' એવો શબ્દ આકાશનો વાચક બને છે. આ અવસ્તુ નથી, કારણકે, અવસ્તુ અંગે આ પ્રકારનો શબ્દવ્યવહાર થશે નહિ. શબ્દપ્રયોગ, હંમેશાં કોઈકનું નિરૂપણ કરીને કરવામાં આવે છે. નિરૂપણનો આધાર પદાર્થ છે. શબ્દોરમાવે સુખમ્ । (શબ્દોના અભાવે સુખ હોય છે) એવા પ્રયોગમાં અભાવ પણ આધાર છે.

कालात् क्रिया विभज्यन्ते आकाशात्सर्वमूर्तयः ।

एतावांश्चैव भेदोऽयमभेदोपनिबन्धनः ॥१५३॥

કાલને કારણે ક્રિયાઓના અને આકાશને કારણે બધા પદાર્થોના વિભાગ સમજાય છે. આનો આ ભેદ અભેદ ઉપર આધાર રાખનારો છે. (૧૫૩)

શબ્દબ્રહ્મની કાલ અને આકાશ એવી બે શક્તિઓ છે. ભર્તૃહરિએ કાલસમુદ્દેશમાં જણાવ્યું છે તેમ કાલ પ્રતિબંધ અને અનુભૂતિ દ્વારા સમગ્ર વિશ્વમાં વિભાગો સર્જે છે. પદાર્થોના ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને ક્ષયરૂપ ક્રિયાઓ માટે કાલ જવાબદાર છે. સવળા મૂર્ત પદાર્થો આકાશને કારણે જુદા જુદા સમજાય છે. આકાશ અને કાલમાં ભેદની કદપના, અલિનન બ્રહ્મની તેઓ શક્તિઓ હોવાને કારણે છે.

यद्यप्युपवासिर्देशविशेषमनुरुध्यते ।

शब्दप्रवृत्तिधर्मात्तु कालमेवावलम्बते ॥१५४॥

ઉપવાસ(નું કાર્ય) ચોક્કસ સ્થાનની અપેક્ષા રાખે છે, છતાં, શબ્દની, તેના વપરાશરૂપી (સ્વાભાવિક) શક્તિને કારણે તે કાલ ઉપર જ આધાર રાખે છે. (૧૫૪)

આ કારિકાના વિચારના મૂળમાં ઉપાન્વયાહ્વસ; (પા. સૂ. ૧-૪-૪૮, ૩૫, અનુ, અધિ અને આ ઉપસર્ગો સાથેના વસુ ધાતુના આધારની કર્મસંજ્ઞા થાય છે) ઉપરનું વસેરશ્યર્થસ્ય પ્રતિષેધઃ । છે.

આ વાર્તિક પ્રમાણે વસુ ધાતુનો અર્થ અર્થ ખાતું થતો હોય એવા પ્રસંગે કર્મસંજ્ઞાનો પ્રતિષેધ કરવો, જેમકે વ્રામે ઉપવસતિ । (તે ગામમાં ઉપવાસ કરે છે). આ વાર્તિકમાં અર્થ એવો પ્રયોગ છે તેનો અર્થ ખાવાનો પ્રતિષેધ અર્થાત્ ઉપવાસ સમજવાનો છે. કેટલા જણાવે છે કે અર્થસ્ય પ્રયોગને અર્થવાચકસ્ય સમજવો જોઈએ, અને અર્થને નિવૃત્તિના અર્થમાં સમજવને 'બોજનનિવૃત્તિનો વાચક' (અર્થ ધાતુ) એવો અર્થ અર્થસ્યને કરવો જોઈએ.

લાભ્યકાર પતંગ્લિ આ વાર્તિકનું અંકન કરતાં જણાવે છે કે ગ્રામે ઉપવસતિ । માં ગ્રામે સ્પષ્ટ ઉપવસતિનું અધિકરણ નથી, પરંતુ એ ઉપસર્ગ વિનાના વસ્ ધાતુનું અધિકરણ છે. તેથી ગ્રામે ઉપવસતિ । પ્રયોગને ગ્રામં અસૌ વસન્ ત્રિરાત્રં ઉપવસતિ । એવા અર્થમાં સમજવો જોઈએ. ગ્રામનો ઉપવસ સાથે સીધા સંબંધ નથી, પરંતુ રહેવા સાથે છે અને ઉપવસનો સંબંધ ત્રિરાત્રમ અર્થાત્ કાલ સાથે છે. ભર્તૃહરિએ ઉપવસના કાલ સાથેના સંબંધના આ વિચારને આ કારિકા દ્વારા સ્વીકાર્યો છે.

વસતાવપ્રયુક્તેऽપિ દેશોઽધિકરણં તતઃ ।

અપ્રયુક્તં ત્રિરાત્રાદિ કર્મ ચોપવસૌ સ્મૃતમ્ ॥૧૫૫॥

નિવાસ (ક્રિયા)નો ઉલ્લેખ થયો ન હોય છતાં, સ્થાનને અધિકરણ સમજવામાં આવે છે. ‘ત્રણ રાત્રીઓ’ એવો પ્રયોગ થયો ન હોય તો પણ (લાભ્યપ્રયોગમાં તેને ઉપવસ (ઉપવાસ કરવો)નું કર્મ જણાવવામાં આવ્યું છે. (૧૫૫)

ગ્રામે ઉપવસતિ । એવા પ્રયોગમાં નિવાસનો ઉલ્લેખ ન હોવા છતાં, ગ્રામ તીર્થ ન હોવાથી ઉપવાસ માટેનું યોગ્ય સ્થાન નથી; તેથી ગ્રામ, નિવાસનું અધિકરણ બને છે. કૈયટ જણાવે છે કે ઉપવાસનું કાર્ય ત્રિરાત્રં અર્થાત્ કાલ સાથે અન્તરંગ છે અને ગ્રામ અર્થાત્ સ્થળના સંબંધમાં બહિરંગ છે. ગ્રામ, નિવાસ સંબંધે અન્તરંગ છે અને ઉપવાસ ક્રિયાના સંબંધે બહિરંગ છે. સરખાવો કૈયટ (પા.સ. ૧.૪.૪૮ ઉપરનું લાભ્યપદીપતું વ્યાખ્યાન) તત્ર અન્તરક્ત્વાત્પ્રતીયમાનવસિક્રિયાપેક્ષો ગ્રામસ્યાધિકરણમાવઃ, ઉપવસનં તુ સ્વરૂપેણ કાલમપેક્ષતે इति કાલેનૈવાસ્યાન્તરક્ત્વઃ સંબન્ધઃ । કૈયટનું આનું વ્યાખ્યાન હેતુદારીજના શબ્દો ભૂયમાણાયાં તૂવસતિક્રિયાયાં કાલ એવાન્તરક્ત્વોઽધિકરણ મિત્યપ્રયુજ્યમાનમખ્યેતદ્યોગ્યત્વાદાક્ષિપ્યતે પ્રવેશનક્રિયયૈવ ગૃહમ્ ।

સંબન્ધઃ કારકેઽયોઽન્યઃ ક્રિયાકારકપૂર્વકઃ ।

શ્રુતાયામશ્રુતાયાં વા ક્રિયાયાં સોઽભિધીયતે ॥૧૫૬॥

ક્રિયાનો ઉલ્લેખ થયો હોય કે ન થયો હોય તો પણ, (કર્મ વગેરે છ) કારકોથી જુદો (સમજતો), ક્રિયા અને કારક વચ્ચેના સંબંધ પૂર્વકનો જે (શેષ રૂપ સંબંધ) છે તે હવે સમજાવવામાં આવે છે. (૧૫૬)

શેષ સંબંધને સમજાવતું પાણ્ડિનિસૂત્ર છે ષઠી શ્લોકે । (૨.૩.૫૦, પ્રાતિપદિક્ષી જુદો અને કર્મ, કરણ વગેરે કારકો સિવાયનો જે સ્વસ્વામિભાવ વગેરે સંબંધ તેને શેષ સંબંધ કહે છે). આ શેષ સંબંધને દર્શાવવા ષઠીના પ્રત્યયો યોજવામાં આવે છે, જેમકે રાજઃ પુરુષસ્ય ગૃહમ્ । પક્ષોઃ પાદઃ । અને પિતુઃ પુત્રઃ । પહેલા ઉદાહરણમાં સ્વસ્વામિભાવ સંબંધ છે; બીજામાં અવયવઅવયવિભાવ સંબંધ છે અને ત્રીજામાં જન્યજનકભાવ સંબંધ છે. નામ અને ક્રિયારૂપ વચ્ચે પ્રાપ્ત થતો સંબંધ શેષસંબંધ છે.

કેયટ શેષ શબ્દના બે અર્થો કહેવે છે, (૧) અપ્રધાન અર્થાત્ ગૌણ અને (૨) બાકી રહેલ. બંને અર્થો યોગ્ય નથી, એ વાતને ભાષ્યકારની સંમતિ છે. કર્મ વગેરે કારક-સંબંધીથી જુદો સંબંધ એટલે શેષ સંબંધ (કર્માદિભ્યો યેડન્થે અર્થાઃ સ શેષઃ । મ. ભા. પા. સૂ ૨.૩.૫૦) એવો મત સ્વીકારી શકાય નહિ, કારણકે કર્મ વગેરે કારકોથી જુદો કોઈ સંબંધ નથી. રાજ્ઞઃ પુરુષઃ । અને વૃક્ષસ્ય શાખા । જેવાં ઉદાહરણોને તપાસતાં જણાય છે કે રાજ્ઞઃ કર્તા છે અને પુરુષ સંપ્રદાન છે અને વૃક્ષસ્યમાં વૃક્ષ અધિકરણ છે.

તો પછી કર્મ વગેરેની જ્યાં અવિવક્ષા હોય ત્યાં તે સંબંધને શેષ સંબંધ કહેવો બેઈએ (કર્માદીનામવિવક્ષા સ શેષઃ ।); જેમકે અલોમિકા એકા (બિન વિનાની ઘેટી) અને અનુદરા કન્યા । (પેટ વિનાની કન્યા). આ ઉદાહરણોમાં લેખ અને ઉદરનું અસ્તિત્વ હોવા છતાં વક્તા વડે તે જણાવાતું નથી.

ક્રિયાકારકપૂર્વકઃ શબ્દથી શેષ સંબંધને પણ કારકરૂપ સંબંધ સમજવામાં આવે છે, જેમ કે રાજ્ઞઃ પુરુષઃ ।, વૃક્ષસ્ય શાખા ।, વશોઃ પાદઃ અને પિતુઃ પુત્રઃ । માં દાનક્રિયા, નિવાસ-ક્રિયા, ઉત્પત્તિક્રિયા વગેરે ક્રિયાઓ વડે સ્વસ્વામિભાવ સંબંધ, અવયવઅવયવિભાવ સંબંધ વગેરે છે.

રાજ્ઞઃ પુરુષઃ । ઉદાહરણમાં રાજ્ઞ પુરુષને આપે છે એવા અર્થમાં સ્વસ્વામિભાવ સંબંધમાં ક્રિયાકારક સંબંધ કારણ રૂપે છે અને શેષ સંબંધ ફળરૂપે છે. રાજ્ઞ અને પુરુષ, પહેલાં કર્તા અને સંપ્રદાન હતા. શેષ સંબંધના સંદર્ભમાં કર્તા વગેરે વિશેષ કારકોની પ્રાપ્તિ નથી, તેથી શેષરૂપ સામાન્ય કારક સમજવામાં આવે છે.

द्विष्टोऽप्यसौ परार्थत्वाद् गुणेषु व्यतिरिच्यते ।

तत्राभिधेयमानः सन् प्रधानेऽप्युपयुज्यते ॥૧૫૭॥

આ (શેષ સંબંધ), બે (સંબંધીઓ)માં રહ્યા હોવા છતાં ગૌણ પદાર્થ- (વાચક શબ્દો)માં, તે શબ્દો બીજા અર્થાત્ મુખ્યને માટે હોવાથી, વિશેષતા દર્શાવનારો બને છે. (અને) ગૌણમાં વાચ્ય બનતો તે મુખ્ય સાથે પણ ઉપયોગી બને છે.

ગૌણભાવ અને મુખ્યભાવ એમ બંને પ્રકારે સંબંધ રહેલો છે, તેથી શેષ અર્થ પ્રાપ્ત થતી પછી વિચ્છિન્ન એકને માટે જ યોગ્ય છે. આ પછી ગૌણભાવ દર્શાવતા શબ્દને નહિ. આ શેષ સંબંધ ગૌણભાવમાં જ વિશેષતાઓ દર્શાવે છે અને તેથી ગૌણભાવ દર્શાવતા શબ્દોમાં વિભક્તિનો ફેરફાર પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રધાનભાવ પોતાના સ્વરૂપથી જુદા થયા વિના સંબંધને પ્રાપ્ત કરે છે. રાજ્ઞઃ પુરુષઃ । એવા ઉદાહરણમાં પ્રધાન એવા પુરુષની વિશેષતા ગૌણ એવા રાજ્ઞ સાથેના સંબંધને કારણે સમજવામાં આવે છે. પરંતુ આવી સમજણ વાક્યાર્થને આધારે છે. આ ઉદાહરણમાં પુરુષઃ એવી પ્રથમામાં પ્રાતિપદિકના અર્થ ઉપરાંત જે વિશેષતા છે તે રાજ્ઞઃ એવા પદના સંનિધાનને કારણે છે અર્થાત્ રાજ્ઞઃ પુરુષઃ । એવા બે પદોવાળા વાક્યને કારણે છે. ભાષ્યમાંની આ સ્પષ્ટતા હેતુરોને પોતાના શબ્દોમાં અવતારી છે : एतत्तदुच्यते प्रधानगतस्याधिक्यस्य वाक्यार्थत्वं गुणसंबन्धेन प्रतीतेः परस्परसाङ्गस्य पदसमूहस्य वाक्यत्वात् ।

નિમિત્તનિયમઃ શબ્દાત્ સંબન્ધસ્ય ન ગૃહ્યતે ।

કર્મપ્રવચનીયૈસ્તુ સ વિશેષોઽવરુદ્ધયતે ॥૧૫૮॥

(શેષ)સંબંધના નિયત કારણરૂપ (ક્રિયાવિશેષ) ને શબ્દ(સામર્થ્ય)થી (કોઈક વાર) બાણી શકાતો નથી. આનો વિશેષ, કર્મપ્રવચનીયો વડે સ્પષ્ટ થાય છે

સંબંધને ક્રિયાકારકપૂર્વક કહ્યો છે. પરંતુ ક્રિયા કથી અને કારક કોને કહેવાશે તેને કવી રીતે બાણી શકાય તે અંગે આ કારિકા સ્પષ્ટતા કરે છે.

વિતુઃ પુત્રઃ । (પિતાનો દીકરો) પ્રયોગમાં એ સંબંધ સ્પષ્ટ થાય છે. પરંતુ રાજપુરુષઃ પ્રયોગમાં સ્વસ્વામિભાવ સંબંધ અંગે, તે સંબંધ કથી ક્રિયાવડે પ્રાપ્ત થયો છે, એ સમજવું સહેલું નથી આવા પ્રયોગોમાં, સંબંધ માટે નિયત એવી ક્રિયા, કર્મપ્રવચનીય વડે સમજાય છે. શાકલ્યસ્ય સંહિતામનુપ્રાવર્ષત । (શાકલ્યની સંહિતાના પાઠ પછી વૃષ્ટિ થઈ.) પ્રયોગમાં વૃષ્ટિ અને પાઠ વચ્ચે કાર્યકારણભાવ સંબંધ છે. આવા સંબંધ માટેનું નિમિત્ત અર્થાત્ પાઠ સાંભળવાની ક્રિયા, કર્મપ્રવચનીય અનુ દ્વારા સમજાય છે, કારણ કે, અન્યત્ર અનુનિશ્ચય એવા પ્રયોગો મળે છે.

સાધનેઽર્થપદિદટે ચ શ્રૂયમાણક્રિયે પુનઃ ।

પ્રોક્તા પ્રતિપદં ષષ્ઠી સમાસસ્ય નિવૃત્તયે ॥૧૫૯॥

(કર્મ વગેરે) કારકો વડે ઓળખાતા અને ક્રિયાના ઉદ્દેશ્ય વાળા (શેષ રૂપ) સંબંધ અંગે દરેક પદમાં ષષ્ઠી વિભક્તિનું વિધાન, સમાસની નિવૃત્તિ માટે છે. (૧૫૯)

કર્મ, કારણ વગેરે કારકો શેષ સંબંધની ઓળખ માટે છે. શેષ સંબંધ એટલે કર્મ વગેરે કારકો સાથે સમાન અધિકરણમાં રહેલો અને તેમના રૂપ સંબંધ. આવા સંબંધને દર્શાવવા માટે ષષ્ઠી શેષે । સૂત્રથી ષષ્ઠી વિભક્તિનું વિધાન થયું છે. અધિર્ગર્ભસ્વેતાં કર્મણિ । (પા.સૂ. ૨.૩.૫૨, સ્મરણનો અર્થ દર્શાવનાર ધાતુ અને દય અને ઈન્ડુ ધાતુના કર્મને શેષના અર્થમાં ષષ્ઠી થાય છે) વગેરે સૂત્રોથી સિદ્ધ થતા પ્રયોગો માટે આવા જુદાં સૂત્રો કરવાની જરૂર નથી. પરંતુ આવા જુદાં સૂત્રોનું પ્રયોજન એ છે કે આ સૂત્રોમાં દરેક પદ માટે એનું વિધાન થયું છે, એવી ષષ્ઠીનો લોપ થાય, અર્થાત્ તે માટે ષષ્ઠી સમાસની નિવૃત્તિ માટે આવાં વધારાનાં સૂત્રોની રચના થઈ છે. વાર્તિકકારે પણ કહ્યું છે કે પ્રતિપદવિધાના ષષ્ઠી ન સમસ્યતે । તેથી માતુઃ સ્મૃતમ્ એવા પ્રયોગમાં માતૃસ્મૃતમ્ । એવા સમાસપ્રયોગ થશે નહિ.

નિષ્ઠાયાં કર્મવિષયા ષષ્ઠી ચ પ્રતિષિદ્ધયતે ।

શેષલક્ષણયા ષષ્ઠયા સમાસસ્ત્ર નેષ્યતે ॥૧૬૦॥

નિષ્ઠા (પ્રત્યયવાળા શબ્દરૂપ) સાથે પ્રાપ્ત થતી કર્મવિષયક ષષ્ઠીનો પ્રતિષેધ થાય છે, (પરંતુ) ષષ્ઠી, શેષરૂપ સંબંધને કારણે પ્રાપ્ત થતી હોવાથી, સમાસનો નિષેધ થાય છે. (૧૬૦)

માતૃ: સ્મૃતમ્ । એવા પ્રયોગમાં સ્મૃતમ્ પદ સાથે માતૃ: એવો પઠીનો પ્રયોગ થયો છે. આ કર્મવિષયક પઠી કર્તૃકર્મણો: કૃતિ । (પા. સુ. ૨.૩.૬૫) સૂત્રથી પ્રાપ્ત થઈ છે. આ પઠીનો ન લોકાવ્યયનિષ્ઠાસ્વલર્થત્વનામ્ । (પા. સુ. ૨.૩.૬૯) સૂત્રથી પ્રતિષેધ થાય છે, પરંતુ પઠી શેષે સૂત્રથી શેષની વિવક્ષામાં પઠી સિદ્ધ થાય છે, છતાં અધીનર્થદેશાં કર્મણિ । (પા. સુ. ૨.૩.૫૨) વગેરે સૂત્રો દ્વારા પઠીતું જે વિધાન થયું છે તે નિયમાર્થ છે, અર્થાત્ પઠી થવી જ જોઈએ, તેથી માતૃ: સ્મરણમ્ । નો સમાસ થશે નહિ.

અન્યેન વ્યપદિષ્ટસ્ય યસ્યાન્યત્રોપજાયતે ।

વ્યતિરેક: સ ધર્મો દ્વૈ લભતે વિષયાન્તરે ॥૧૬૧॥

બીજા (અર્થાત્ ગૌણ પદ) વડે ઓળખાતા જે (અર્થાત્ મુખ્ય પદ)નો બીજો વિશેષ (સંબંધ) ઉત્પન્ન થાય છે તે (મુખ્ય પદ) બીજા વિષયમાં જે ધર્મોને પ્રાપ્ત કરે છે. (૧૬૧)

રાજ્ઞ: પુરુષસ્ય કમ્બલ: । એવા પ્રયોગમાં રાજ્ઞ: એવા ગૌણ પદ વડે પુરુષસ્ય નો કમ્બલ: એવા બીજા પદ સાથે ગૌણભાવ પ્રાપ્ત થાય છે. આમ પુરુષસ્ય એવું પદ મુખ્યભાવ અને ગૌણભાવ એવા બે ધર્મો પ્રાપ્ત કરે છે.

પ્રાધાન્યં સ્વગુણે લક્ષ્વા પ્રધાને યાતિ શેષતામ્ ।

સહયોગે સ્વયોગેડત: પ્રધાનત્વં ન હીયતે ॥૧૬૨॥

પોતાની સાથેના ગૌણપદના સંદર્ભમાં મુખ્યત્વને પ્રાપ્ત કર્યો પછી, સહ (સાથે) પદથી જોડાયેલું (તે પદ), બીજા (કોઈક) મુખ્ય પદના સંદર્ભમાં શેષ રૂપ બને છે. તેથી (તેની સાથેના પદના સંબંધમાં) તેલું (પહેલાંનું) મુખ્યત્વ દૂર થતું નથી. (૧૬૨)

રાજ્ઞ: પુરુષ: । માં પુરુષ પ્રધાન છે અને રાજ્ઞ: ગૌણ છે, પરંતુ રાજ્ઞ: પુરુષસ્ય કમ્બલ: માં કમ્બલ: મુખ્ય પદ છે. અહીં ગૌણ બનેલ પુરુષસ્ય પદ, તેનું રાજ્ઞ: પદ સાથેનું મુખ્યત્વ ઊડી દેતું નથી, કારણ કે બંનેના ધર્મો જુદા છે.

સહયુક્તેડપ્રધાને । (પા.સુ. ૨.૩.૧૯, સહ સાથે જોડાયેલા ગૌણ પદને તૃતીયા પ્રાપ્ત થાય છે) પ્રમાણે પુત્રેણ સહ આગત: । એવા પ્રયોગમાં અપ્રધાન પદ પુત્ર બ્યારે સહ પદ સાથે હોય ત્યારે તૃતીયા પ્રાપ્ત કરે છે. દેવદત્તસ્ય પુત્ર: । માં પુત્ર પદ પ્રધાન છે. પહેલા પ્રયોગમાં આગમનકાર્યના સંદર્ભમાં પુત્ર પદ ગૌણ છે.

સિદ્ધસ્યામ્નિમુખીભાવમાત્રં સંબોધનં વિદુ: ।

પ્રાપ્તામ્નિમુખ્યો હ્યર્થાત્મા ક્રિયાસુ વિનિયુજ્યતે ॥૧૬૩॥

સિદ્ધ થયેલા સાધનવાળા પદાર્થને પોતાની સંમુખ બનાવવાને સંબોધન કહેવામાં આવ્યું છે. સંમુખતા પ્રાપ્ત કરનારો કર્તા ક્રિયાઓમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. (૧૬૩)

સાધન સમુદ્દેશના છેલ્લા વિભાગની કારિકાઓ ૧૬૩થી ૧૬૭ સુધીમાં સંબોધન અને વિમલકિતના દ્રવ્ય સાથેના સંબંધ વિષે સંક્ષેપમાં વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. કારિકા ૧૬૩ અને ૧૬૪માં સંબોધનની સમજણ આપવામાં આવી છે. કારિકા ૧૬૬માં જણાવવામાં આવ્યું છે કે વિલક્ષિતનો અર્થ દ્રવ્ય નથી. છેલ્લી એ કારિકાઓમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે ક્રિયા સાથે સંબંધને પામ્યા છતાં દ્રવ્યનો સ્વભાવ બદલાતો નથી.

આ પાંચ કારિકાઓ ઉપરના વ્યાખ્યાનની ભૂમિકા બાંધતાં હેલારાજ, કારિકા ૧૬૩ના વ્યાખ્યાનની શરૂઆતમાં પ્રથમા વિલક્ષિત અંગેના પ્રાતિપદિકાર્થલિજ્જપરિમાણવચનમાત્રે પ્રથમા । (પા. સુ. ૨.૩.૪૬, માત્ર પ્રાતિપદિકાર્થ લિંગ, પરિમાણ અને વચન દર્શાવવા માટે પ્રથમા વિલક્ષિત વપરાય છે.) સૂત્ર ઉપરનાં વાર્તિકો અને ભાષ્યવ્યાખ્યાનને અવતારે છે. ભર્તૃહરિના પ્રથમા અંગેના ચોક્કસ કારિકાર્થ કથનના અભાવમાં આવી હેલારાજે રજૂ કરેલી વિગતપૂર્ણ ચર્ચા અસ્થાને લાગે છે. તેથી એવો તર્ક કરી શકાય કે પ્રથમા અંગેનાં ભર્તૃહરિનાં વિધાનો રજૂ કરતી કારિકાઓનો અંતિમ અર્થ થયો હશે.

વાર્તિકકાર જણાવે છે કે વીરઃ પુરુષઃ । જેવાં સમાનાધિકરણ પદોવાળા પ્રયોગોમાં પ્રથમાની સિદ્ધિ માટે જુદો ઉદ્દેશ્ય કરવો જોઈએ, કારણ કે આ ઉદાહરણમાં પુરુષત્વ એવા પ્રાતિપદિકાર્થ ઉપરાંત વીરત્વ એવો વિશેષ અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે. બીજા વાર્તિક દ્વારા આવા જુદા ઉદ્દેશ્યની વાત નકારવામાં આવી છે, કારણકે અહીં વીરત્વ એવો વિશેષ અર્થ વીરઃ પુરુષઃ । એવા વાક્યાર્થને કારણે છે.

ઉપરની વાતના વિકલ્પમાં અભિહિતે પ્રથમા । અર્થાત્ 'તિડ્', 'કૃત્' વગેરેથી અભિહિત કર્તા, કર્મ વગેરે અર્થમાં પ્રથમા થાય છે' એવું સૂત્ર કરવું જોઈએ અને જ્યાં કર્તા, કર્મ વગેરે અર્થ તિડ્ વગેરેથી અભિહિત થતા ન હોય ત્યાં પ્રથમા સમજવા માટે જુદું વિધાન કરવું. આમ કરવાથી વક્ષઃ, પ્લક્ષઃ એવા પ્રયોગો સિદ્ધ થશે. આવી કરવાની પણ જરૂર નથી, કારણ કે, જ્યાં બીજા કોઈ ક્રિયારૂપનો પ્રયોગ ન હોય ત્યાં અલ્પ ધાતુનું ક્રિયારૂપ અસ્તિ ('છે') સમજાય છે જ, જેથી વક્ષઃ એટલે વક્ષઃ અસ્તિ । એમ સમજાય છે. પદાર્થનું અસ્તિત્વ હોય તો જ તેનો વાચક શબ્દ પ્રયોજવામાં આવે છે (ન સત્તાં પદાર્થો વ્યભિચરતિ ।).

ત્રીજા વિકલ્પમાં તિડ્સમાનાધિકરણે પ્રથમા । અર્થાત્ તિડ્ પ્રત્યય સાથે જે કારક સમાનાધિકરણમાં હોય તેને પ્રથમા થાય છે, એવું સૂત્ર કરવું જોઈએ. આ અંગે પણ પહેલાં કહ્યું છે કે અસ્તિ એવા અસ્તિત્વવાચક શબ્દનો પ્રયોગ હમેશાં થાય છે જ. આવાં વૈકલ્પિક સૂત્રવિધાનોનું ભાષ્યકારે ખંડન કર્યું છે અને પાણિનિના પ્રાતિપદિકાર્થ ૦ । સૂત્રને સ્વીકાર્યોગ્ય માન્યું છે.

આ કારિકામાં સંબોધન અંગે ઉદ્દેશ્ય છે. પૂર્ણ અનેલ સ્વરૂપવાળા પદાર્થને ચોક્કસ ક્રિયામાં યોજવા માટે આપણી સંમુખ લઈ આવવો તેને સંબોધન કહે છે. ગમન વગેરે ક્રિયાઓમાં નિયુક્ત થયેલ કર્તાને સંમુખ કરવામાં આવે છે. આવી સંમુખ્ય વિશેષ અર્થ થયો તેથી પ્રાતિપદિકાર્થે પ્રથમા । એવું સૂત્ર જે માત્ર પ્રાતિપદિક વગેરેના અર્થમાં પ્રથમાનું વિધાન કરે છે, તે ઉપયોગી થશે નહિ. તેથી સંબોધને ચ । (પા. સુ. ૨-૩-૪૭, અને સંબોધન અર્થમાં પણ પ્રથમા થાય છે) એવું જુદું સૂત્ર કરવામાં આવ્યું છે.

સંબોધનં ન વાક્યાર્થં ઇતિ પૂર્વેભ્ય આગમઃ ।

ઉદ્દેશેન વિભક્ત્યર્થા વાક્યાર્થાત્ સમુપોદ્ધૃતાઃ ॥૧૬૪॥

પ્રાચીન ગ્રન્થકારોનો નિશ્ચિત મત છે કે સંબોધન, વાક્યના (અર્થના ભાગ) રૂપે નથી. (સંક્ષેપમાં) કહેવાનેા ઉદ્દેશ હોવાથી વાક્યના અર્થોમાંથી વિભક્તિના અર્થોને છૂટા પાડવામાં આવ્યા છે. (૧૧૪)

સંબોધનની સમજણ વાક્યમાંનાં બીજાં પદો વિના પ્રાપ્ત થતી હોવાથી સંબોધનનો સંબંધ પદના અર્થ સાથે છે, વાક્યના અર્થ સાથે નથી.

ઉદ્દેશનો અર્થ પ્રદેશ અર્થાત્ અવયવ માનીએ તો પણ વાક્યના અવયવોમાંથી અર્થાત્ પદોમાંથી પ્રાપ્ત થતા અર્થોમાંથી વિભક્તિના અર્થોને છૂટા પાડવામાં આવ્યા છે એવો અર્થ થાય છે.

વિભક્ત્યર્થેઽવ્યયોભાવવચ્ચનાદવસીયતામ્ ।

અન્યો દ્રવ્યાદ્ વિભક્ત્યર્થઃ સોઽવ્યયેનાભિવીયતે ॥૧૬૫॥

વિભક્તિ (વગેરે)ના અર્થમાં (પ્રાપ્ત થતા અવ્યયના) અવ્યયીભાવ સમાસનું વિધાન થયું હોવાથી, વિભક્તિનો અર્થ દ્રવ્ય નથી એમ સમજવું જોઈએ. આવો અર્થ અવ્યય વડે જણાવવામાં આવે છે. (૧૬૫)

અવ્યય વિભક્તિસમીપસમૃદ્ધિવ્યૂદ્ધર્ષાભાવાત્યયાસંપ્રતિશબ્દરાદુર્ભાવપશ્ચાદયથાનુપૂર્વ્યયોગપયસાદરય-સંપત્તિસાક્લ્યાન્તવચ્ચનેષુ । (પા. સુ. ૨.૧.૬.) જણાવે છે કે વિભક્તિ, સામીપ્ય, સમૃદ્ધિ, આપત્તિ, વસ્તુનો અભાવ, દૂર જવું, અસંપ્રતિ, શબ્દોચ્ચારણુ, પાછળથી, યથા (જેવું)ના અર્થો, અનુક્રમ, યોગપલ, સાદરય, યોગ્યતા, સાકલ્ય અને અન્ત એવા અર્થો દર્શાવનારાં પદો સમર્થ સુખન્તો સાથે સમાસમાં જોડાય છે, અને આ સમાસ અવ્યયીભાવ કહેવાય છે. આ સૂત્ર પ્રમાણે અધિસ્તિ પ્રયોગ પ્રાપ્ત થાય છે. હવે અધિસ્તિ (સ્ત્રીષુ અધિકૃત્ય । સ્ત્રીઓ સંબંધ)માં અધિ વડે દર્શાવાતો વિભક્ત્યર્થ દ્રવ્યનો વાચક હોય તો જો શબ્દ વડે તેનો ઉદ્દેશ્ય થયો હોવાથી અવ્યય એવા પ્રયોગની જરૂર નથી. તેથી વિભક્તિના અર્થમાં પ્રાપ્ત થતા અવ્યયના અવ્યયીભાવ સમાસનું વિધાન થયું હોવાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે પ્રાતિપાદિક દ્રવ્યનું જ અભિધાન કરે છે, કર્મ વગેરે શક્તિરૂપ કારકોનું અભિધાન કરતું નથી.

દ્રવ્યં તુ યદ્ યથામૂતં તદત્યન્તં તથા ભવેત્ ।

ક્રિયાયોગેઽપિ તસ્યાસૌ દ્રવ્યાત્મા નાપહીયતે ॥૧૬૬॥

જે દ્રવ્ય જેવા સ્વભાવવાળું હોય છે તેવું તે હંમેશાં રહે છે. ક્રિયાઓ સાથે સંબંધમાં આવતું હોવા છતાં, તેનો આ દ્રવ્યરૂપ સ્વભાવ દૂર થતો નથી. (૧૬૬)

બધી અવસ્થાઓમાં દ્રવ્ય એક સરખું રહે છે, કારણકે, તેમાં ફેરફાર કે ઘટાડો થતાં

નથી. વક્ષં પરચ ।, વૃક્ષેણ ફલિતમ્ । એવા પ્રયોગોમાં જુદી જુદી ક્રિયાઓ વડે સમજતો દ્રવ્યનો ભેદ પણ મિથ્યા છે. ક્રિયાઓ અનેક હોવા છતાં, સ્થિર એવું દ્રવ્ય, પેતાના સ્વરૂપમાં ફેરફાર પામતું નથી.

તસ્માદ્ યત્ કરણં દ્રવ્યં તત્ કર્મ ન પુનર્ભવેત્ ।

સર્વસ્ય ચાન્યાથાભાવસ્તસ્ય દ્રવ્યાત્મનો ભવેત્ ॥૧૬૭॥

તેથી તે દ્રવ્ય કરણુ (રૂપે) છે, તે ફરીવાર કર્મ બનતું નથી. જો એમ ન હોય તો, બધું દ્રવ્યરૂપ જુદા જ સ્વરૂપે પ્રાપ્ત થાય. (૧૬૭)

જે દ્રવ્યને કરણુરૂપે સ્વીકાર્યું છે, તે તેવી જ અવસ્થામાં કાર્યરૂપે કે બીજા સાધનરૂપે પ્રાપ્ત થાય નહિ. ભર્તૃહરિ આ બાબત ઉપર ખાસ ભાર મૂકે છે.

આ જે કારિકાઓ ઉપર વ્યાખ્યાનમાં હેલારાજ જણાવે છે કે. પા. સુ. હરતૈર્દતિનાથયોઃ પક્ષૌ । [૩.૨.૨૫, કર્મવાચક દતિ (જેતર) અથવા (પશુના નાકમાં નાંખવાની) નાથ એવા શબ્દો ઉપપદ્દ હોય તો, પશુ શબ્દ કર્તા હોય ત્યારે હ (હરણુ) ધાતુને ફક્ત પ્રત્યય થાય છે, જેમકે દતિહરિઃ પશુઃ । નાથહરિઃ પશુઃ । (મથક લઈ જનારું પશુ, નાથ લઈ જનારું પશુ.) અને સમાનકર્તૃકયોઃ પૂર્વકાલે ક્ત્વા । [પા. સુ. ૩.૪.૨૧, જ્યાં અનેક ક્રિયાઓનો કર્તા એક હોય ત્યાં તે ક્રિયાઓમાંની પૂર્વકાલની ક્રિયાના વાચક ધાતુને ક્ત્વા પ્રત્યય લાગે છે, જેમકે સ્નાત્વા મુક્ત્વા વ્રજતિ । 'સ્નાન કરીને જમીને જાય છે'] પ્રમાણે દ્રવ્ય સાધન તરીકે સમજતું હોવાથી વિભક્તિનો અર્થ દ્રવ્ય હોઈ શકે નહિ એ વાતનો વિરોધ થાય છે. આનો ઉત્તર એ છે કે દ્રવ્યની જુદી જુદી શક્તિઓ સાધન રૂપે પ્રાપ્ત થાય છે અને શક્તિઓની ભિન્નતા પ્રમાણે સાધનની ભિન્નતા સમજાય છે.

इति साधनसमुद्देशः

આ પ્રમાણે સાધનસમુદ્દેશ પૂરે થયો.

ક્રિયાસમુદ્દેશઃ

ક્રિયાસમુદ્દેશ.

યાવત્સિદ્ધમસિદ્ધં વા સાધ્યત્વેનાભિધીયતે ।

આશ્રિતક્રમરૂપત્વાત્ તત્ક્રિયેતિ પ્રતીયતે ॥૧॥

જ્યારે સિદ્ધ અથવા અસિદ્ધને સાધ્ય તરીકે જણાવવામાં આવે છે ત્યારે, (તેણે) ક્રમનું રૂપ પ્રાપ્ત કર્યું હોવાથી તેને ક્રિયા કહે છે. (૧)

સાતમા સમુદ્દેશમાં સાધન અર્થાત્ કારકની ચર્ચા કરવામાં આવી. સાધનને સાધ્ય અર્થાત્ ક્રિયાની અપેક્ષા હોવાથી હવે ક્રિયાની ચર્ચા કરવામાં આવે છે.

(મૂલાદયો ધાતવઃ । ૧.૨.૧ મ્વાદિ ગણુમાં પઠિત શબ્દોને ધાતુઓ કહેવાય છે) એવા સુત્ર ઉપરના ભાષ્યમાં ક્રિયા વિશે સર્વગ્રાહી ચર્ચા કરવામાં આવી છે. પ્રાચીન આચાર્યોએ “ક્રિયા રૂપ અર્થ દર્શાવનારા ભ્વાદિગણુમાંના શબ્દો” ધાતુ કહેવાય છે, એવી ધાતુ શબ્દની વ્યાખ્યા આપી છે. આ વ્યાખ્યામાંના ક્રિયા શબ્દના અર્થ વિશે વિચારતાં અનેક વિકલ્પો પ્રાપ્ત થાય છે.

(૧) ક્રિયાને કોઈ મૂર્ત રૂપ ન હોવાથી તે પ્રત્યક્ષ થતી નથી. તેનું અનુમાન કરવામાં આવે છે. ધણીવાર બધાં સાધનો હાજર હોય ત્યારે ‘તે રાંધે છે’ એવો પ્રયોગ થાય છે. કોઈવાર આવો પ્રયોગ થતો નથી. જ્યારે સાધનો પાસે હોય અને ‘તે રાંધે છે’ એવો પ્રયોગ થતો હોય ત્યારે તેને ક્રિયા કહે છે. પચ્ વગેરે ધાતુઓ ક્રિયાનો અર્થ દર્શાવે છે, કારણ કે તે ‘કરવું’ એવા ધાતુ સાથે સમાનાધિકરણમાં છે. તે શું કરે છે એવા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં, ‘તે રાંધે છે’ એમ કહેવાય છે. ક્રિયાવિષયક પ્રશ્નોનો ઉત્તર ક્રિયાવિષયક જ હોવાથી, પચ્ વગેરે ધાતુઓને ક્રિયાવાચક કહી શકાય.

(૨) અસ્, મૂ, અને વિદ્ એવા શબ્દોને ધાતુ કહેવા માટે શાસ્ત્રમાં સ્પષ્ટ કથન કરવું જોઈએ. કારણ કે, ‘તે શું કરે છે?’ એવા પ્રશ્નનો ઉત્તર ‘તે છે,’ એમ આપી શકાતો નથી. અર્થાત્ ઉપર જણાવ્યું તે પ્રમાણે ‘તે રાંધે છે’ (પચતિ) અને ‘તે કરે છે’ (કરોતિ)- નું જેવું સામાનાધિકરણ છે તેવું ‘તે કરે છે’ (કરોતિ) અને ‘તે છે’ (અસ્તિ)નું નથી.

(૩) ક્રિયારૂપમાં માત્ર ધાતુ જ ક્રિયાનો વાચક બને છે, પ્રત્યય ક્રિયાનો વાચક બનતો નથી, કારણ કે, ધાતુનો અર્થ બદલાતો નથી, પણ પ્રત્યયનો અર્થ બદલાય છે.

પક્તિઃ, પચનં, પાકઃ, વગેરેમાં જુદાં જુદાં લિંગમાં પ્રત્યયનો અર્થ જુદો જુદો સમજાય છે, પરંતુ પચ્ ધાતુનો અર્થ તો સર્વત્ર એકસરખો જ રહે છે.

(૪) અન્વય અને વ્યતિરેકથી પ્રકૃતિ અને પ્રત્યયના અર્થના વિભાગ ધ્યાનમાં આવે છે. પચતિ એમ જોડતાં પચ એવો શબ્દ પહેલાં સમજાય છે, પછી અતિ સમજાય છે. પઠતિમાં પઠ પહેલાં સમજાય છે, પછી અતિ સમજાય છે. વ્યંતેમાં અતિ હંમેશા રહે છે, પચ્ અને પઠ બદલાય છે. તેથી પચ્ અને પઠ ધાતુ છે અને અતિ પ્રત્યય છે એમ સમજાય છે.

(૫) પચતિ એવો પ્રયોગ સાંભળતાં પચ્ ધાતુમાંથી ક્રિયા સમજાય છે. તેમાં પ્રભેરતાં વિશેષ પ્રકારની ક્રિયા (પચતિ)નો અર્થ સમજાય છે. અધીતે, અધ્યેતિ જેવાં ક્રિયારૂપો, જ્યાં ધાતુ ઉપસર્ગને છોડતો નથી, ત્યાં શું સમજવું એવી શંકાના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે અધિ ઉપસર્ગે ઇ ધાતુથી છૂટો થઈ અન્યત્ર જોડાય છે અને ત્યાં 'ઉત્કર્ષ' અર્થનો તે વાચક બનતો હોવાથી અધીતે એટલે 'ઉત્તમ અધ્યયન કરે છે' એવો અર્થ સમજવો. તિષ્ઠતિ (તે ઊભો રહે છે) અને પ્રતિષ્ઠતિ (તે ગમન કરે છે) એવા શબ્દોમાં ક્રિયાનો પરસ્પર વિરુદ્ધ અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે. ગમન ક્રિયા માત્ર ઉપસર્ગે પ્ર વડે દર્શાવાય છે એમ માનવું જોઈએ નહિ, કારણ કે તેમ માનવાથી સ્થાને ધાતુ કહેવાશે નહિ. ઉપસર્ગવિશિષ્ટ ધાતુને ધાતુ સંજ્ઞા પ્રાપ્ત થાય છે, એમ સમજવું જોઈએ. આવો મત બરાબર નથી, એક ધાતુના અનેક અર્થો પ્રાપ્ત થાય છે. પ્ર ઉપસર્ગે 'આરંભ' એવો અર્થ દર્શાવે છે. સ્થા ધાતુમાં ગતિનિવૃત્તિ એવો અર્થ રહેલો છે જ તેથી પ્રતિષ્ઠતે એવા પ્રયોગમાં સ્થા ધાતુ જ ગમન ક્રિયા દર્શાવે છે. ઉપસર્ગ માત્ર ક્રિયાવિશેષ દર્શાવે છે.

(૬) તો પછી અસ્, મૂ, વિદ્ એવા શબ્દોને માટે ધાતુસંજ્ઞાને ઉલ્લેખ કરવો જોઈએ. ક્રિયાવચનો ધાતુઃ એવી ધાતુની વ્યાખ્યાને બદલે માવવચનો ધાતુઃ એવી વ્યાખ્યા કરીએ તો પચ્, મૂ, અસ્ વગેરે બધા શબ્દોનો ધાતુ સંજ્ઞામાં સમાવેશ થશે. પચ્ ધાતુમાં લાવ અર્થ સમજાય છે, કારણ કે મવતિ પચતિ, મવતિ પદ્યતિ, મવતિ અપાક્ષીત્ એવા પ્રયોગો પ્રાપ્ત થાય છે.

(૭) માવ એટલે માવન અર્થાત્ અસ્થિતિત્વ એવો અર્થ સમજતાં અભાવાર્થક મેદઃ, છેદઃ એવા શબ્દોમાંના ધાતુઓને ધાતુઓ કહેવાશે નહિ. આ ઉપરાંત ક્રિયા દર્શાવે તે ધાતુ' એવી ધાતુની વ્યાખ્યા કરતાં કરોતિ સાથે પચતિનું જે સામાનાધિકરણ સર્વે કાળમાં (કિં કરોતિ પચતિ, કિં કરિષ્યતિ પદ્યતિ, કિમકાર્પીત્ અપાક્ષીત્) પ્રાપ્ત થતું હતું તેવું મવતિ સાથેનું પ્રાપ્ત થતું નથી. મવતિ પચતિ, મવતિ પદ્યતિ, મવતિ અપાક્ષીત્ એમ માત્ર મવતિ એવા વર્તમાનકાળમાં જ તે પ્રાપ્ત થાય છે, મવિષ્યતિ પદ્યતિ, ભમવત્ અપાક્ષીત્ એમ કહી શકતું નથી. તેથી માવવચનો ધાતુઃ એવી વ્યાખ્યામાં માવઃનો અર્થ સત્તા અર્થાત્ અસ્થિતિત્વ લઈ શકાશે નહિ.

માવઃનો અર્થ 'મવતિ इति मावः । જે ઉત્પન્ન થાય તે લાવ,' એવો કરવામાં આવે છે. પચતિમાં ચોખ્ખા ચડવા રૂપી જે ક્રિયા ઉત્પન્ન થાય છે તેને લાવ કહેવાશે. આવો અર્થ સમજવાથી મિદ્, છિદ્ વગેરે અભાવાર્થક શબ્દોને ધાતુ કહી શકાશે, કારણ કે, તે ઉત્પન્ન પણ થાય છે. આવો અર્થ લેવાથી વ્રક્ષઃ, વ્લક્ષઃ વગેરે પ્રાતિપદિકો પણ ધાતુઓ

કહેવાશે, કારણ કે તે પણ ઉત્પન્ન થાય છે. આ મુશ્કેલી દૂર કરવા માટે જો માન્યતા યઃ સ માઃ । (સિદ્ધ વસ્તુ ઉપર નવેસરથી સાધ્ય કરવામાં આવે તે ભાવ) એવી માઃની વ્યાખ્યા કરશે તો પણ માતા, પિતા વગેરે સંબંધી શબ્દો, જેમાં સિદ્ધ સ્ત્રીત્વવાળી સ્ત્રી ઉપરથી માતૃત્વરૂપી સાધ્ય અને સિદ્ધ પુરુષ વ્યક્તિ ઉપરથી પિતૃત્વરૂપી સાધ્ય અર્થને યોધ થાય છે, તે પણ ધાતુઓ કહેવાશે. આવી મુશ્કેલીઓ દૂર કરવા માટે વાર્ત્તિકકારે ૨૫૭ કહ્યું છે કે (વાર્ત્તિક ૧૨) મૂ વગેરે ધાતુઓનો જુદો ઉદ્દેશ્ય કરવાથી પ્રાતિપદિક અને આણવયતિ જેવાં રૂપોમાંના પ્રાકૃત ધાતુઓનો ધાતુ કહેવાશે નહિ.

(૮) માઃવચનો ધાતુઃ એવી ધાતુની વ્યાખ્યા યોગ્ય લાગતી હોય તો પણ તે વ્યાખ્યાનો સ્વતંત્ર ઉદ્દેશ્ય કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે, મૂવાદયો ધાતવઃ । સૂત્રમાં મૂવાદયઃ નો અર્થ મૂવં વદન્તિ ઇતિ । થાય છે. મવતિ ઇતિ મૂઃ । એમ સમજતાં મૂ એટલે ભાવ અને વદતિ ઇતિ વાદિ એટલે કહેનારા; ભાવને કહેનારા એટલે મૂવાદયઃ એવો અર્થ થશે.

મૂવાદયઃનો આવો અર્થ સમજવાથી (૧) ભાવ અર્થમાં પ્રાર્ત થતા પ્રત્યય માટે નિષેધવચન, (૨) ઈતરેતરાઅયદોષનિવૃત્તિ અને (૩) વ્યાખ્યામાં માઃવચનઃ છે તેને બદલે પ્રથમમાઃવચનઃ । એવો ફેરફાર કરવો પડશે.

(૯) કારકાણાં પ્રવૃત્તિવિશેષઃ ક્રિયા । કર્તા વગેરે કારકોની વિશેષ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ એટલે ક્રિયા એવી ક્રિયાની વ્યાખ્યા સમજવાથી અસ્, મૂ અને વિદ ને ધાતુસંજ્ઞા પ્રાપ્ત થશે. ભાવ અર્થાત્ ક્રિયાના છ વિકારો, -ઉત્પન્ન થાય છે (જાયતે), છે (અસ્તિ), ફેરફાર પામે છે (વિપરિણમતે), વધે છે (વર્ધતે), ક્ષીણ થાય છે (અપક્ષીયતે) અને નાશ પામે છે (વિનશ્યતિ) છે.

પતંજલિના ભાષ્યમાં પ્રાર્ત થતા ક્રિયા, ભાવ, ધાતુ વગેરે અંગેના વિચારોને અનુસરીને હેલારાજે પ્રથમ કારિકાને સમજાવતાં વિસ્તૃત વ્યાખ્યાન રજૂ કર્યું છે.

વ્યવહારમાં ક્રિયાનો સામાન્ય અર્થ પ્રવૃત્તિ થાય છે. અસ્, મૂ અને વિદ ધાતુઓ ક્રિયા દર્શાવતા નથી. તેથી ભાષ્યમાં કારકાણાં પ્રવૃત્તિવિશેષઃ ક્રિયા । એવી વ્યાખ્યા ક્રિયા માટે આપવામાં આવી છે. દરેક કારકના સંદર્ભમાં ક્રિયા જુદી જુદી હોતી નથી.

ધાતુને ક્રિયાવાચી સમજવામાં આવતાં, લકાર, બધાં કારકોનો વાચક બનશે એવી શંકાનાં જવાબમાં કહી શકાય કે સૂત્રકારે લકારનું કર્તા અને કર્મ અર્થમાં જ વિધાન કર્યું છે. વ્યવહાર પ્રયોગમાં પણ આવી જ સ્થિતિ છે. અન્વય અને વ્યતિરેકથી વ્યવહાર પ્રયોગોમાંના ધાતુ અને પ્રત્યયોના અર્થને આપણે સમજીએ છીએ, આવા અર્થો કર્તા અને કર્મના સંદર્ભમાં જ પ્રાર્ત થાય છે. દેવદત્તઃ કઠ્ઠૈઃ સ્વાભ્યાં ઓદનં પચતિ । દેવદત્ત લાકડાં વડે થાળીમાં ભાત રાંધે છે' માં ધાતુ, કરણ, અધિકરણ વગેરે કારકોને દર્શાવે છે છતાં કર્તા અને કર્મના અર્થને મુખ્યત્વે દર્શાવે છે.

કારકાણાં પ્રવૃત્તિવિશેષઃ ક્રિયા । એવી વ્યાખ્યામાં ક્રિયાના સ્વરૂપનો નિર્દેશ થયો છે, ધાતુના અર્થનો નહિ, એમ પણ કહી શકાય.

અન્ય મતમાં, પ્રવૃત્તિવિશેષઃ શબ્દમાંના વિશેષઃ પદને મહત્ત્વનું સમજીને, બધાં કારકોથી ઉત્પન્ન થતી વિશિષ્ટ પ્રવૃત્તિ એટલે ક્રિયા, એમ સમજવામાં આવે છે. આ પ્રવૃત્તિ અર્થાત્ ક્રિયાસામાન્ય, ક્રમ, અસ્ વગેરે ધાતુઓ વડે દર્શાવાય છે.

શ્રીજ્ઞ મતમાં કારકાણાં શબ્દનો અર્થ, 'કર્તાઓની વિશિષ્ટ પ્રવૃત્તિ' (એટલે ક્રિયા) એવો કરવામાં આવ્યો છે. જુદાં જુદાં કાર્યોમાં કર્તા જુદા જુદા હોય છે, તેથી કારકાણામ્ એવું બહુવચન વાપર્યું છે, એટલે "ભાત ખાવા માટે તે જુદી રીતે પ્રવૃત્ત થાય છે," 'માંસ સાથેનો ભાત ખાવા તે જુદી રીતે પ્રવૃત્ત થાય છે,' એવા ઉદાહરણોમાં મન્દ પ્રવૃત્તિ અને ઉત્સાહપૂર્વક-પ્રવૃત્તિ એમ કર્તાની જુદી જુદી પ્રવૃત્તિઓ હોય છે. આમ પ્રવૃત્તિવિશેષનો અર્થ થોડ્ય બનશે.

આ ઉપરાંત ખીજો મત એવો છે કે 'બધાં કારકો સાથે સંબંધવાળું પ્રવૃત્તિસામાન્ય એટલે ક્રિયા, કારણ કે બધાં કારકો એક જ જાણ માટે પ્રવર્તમાન બને છે. (તેન જનનાચ્ચો વિશેષઃ ક્રિયા । સર્વેષાં હિ કારકાણાં એકા પ્રવૃત્તિઃ ફલજનનલક્ષણા ।)

कार्यकारणभावेन ध्वनतीत्याश्रितक्रमः ।

ध्वनिः क्रमनिवृत्तौ तु ध्वनिरित्येव कथ्यते ॥२॥

'(ધંટ) વાગે છે, માં કમનો આશ્રય કરનાર ધ્વનિ, કાર્યકારણભાવ વડે જણાવાય છે. કમ ન હોય ત્યારે તે 'ધ્વનિ' જ કહેવાય છે. (૨)

'ધંટ વાગે છે' (ઘણ્ટા ધ્વનતિ ।) માં ધ્વનતિ એવા ક્રિયારૂપ વડે પૌર્વોપર્ચવાળી વાગવાની ક્રિયા દર્શાવાય છે. ધંટ ધ્વનિનું કારણ છે અને ધ્વનિ કાર્ય છે. ધંટ વાગે છે ત્યારે અવાજનાં મોજાં કમ પ્રમાણે ઉત્પન્ન થાય છે. પૂર્વેનો ધ્વનિ અપર ધ્વનિનું કારણ બને છે. ધંટ વાગવાની ક્રિયા બંધ થાય છે ત્યારે અવાજનાં મોજાં પૌર્વોપર્ચ રહેતું નથી. તે વખતે ઘણ્ટા ધ્વનતિ । એમ આપણે કહેતા નથી, પરંતુ ઘણ્ટાચાઃ ધ્વનિઃ । એમ કહીએ છીએ. ધ્વનિં કરોતિ । 'તે અવાજ કરે છે' માં કરોતિ ને કારણે અવાજની પ્રવૃત્તિ સમબંધ છે. અને આ પ્રવૃત્તિ વાક્યનો અર્થ છે, પદનો અર્થ નથી. (ધ્વનિં કરોતિ ઇતિ તુ શબ્દાન્તરસંબન્ધાત્પ્રતીયમાનો વાક્યાર્થઃ । હેલારાજ)

स्वेते स्वेतत इत्येच्छ्वेतत्त्वेन प्रकाशते ।

आश्रितक्रमरूपत्वादभिधानं प्रवर्तते ॥३॥

'સફેદ' અંગે, 'સફેદ દેખાય છે' (એવું ક્રિયારૂપ), કમનો આશ્રય કરતું હોવાથી, 'તે સફેદ તરીકે પ્રકાશે છે,' એવા અર્થમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. (૩)

સફેદ ગુણમાં (સ્વેતે ગુણે) 'સફેદ દેખાય છે' સ્વેતતે એવું ક્રિયારૂપ કમનો આશ્રય કરીને પ્રવૃત્ત થાય છે અને ક્રિયાનું વાચક બને છે, પરંતુ સ્વેત શબ્દ વડે સિદ્ધ અવસ્થાવાળો ગુણ કૃત્વશક્તિ રૂપે કહેવાય છે.

गुणभूतैरवयवैः समूहः क्रमजन्मनाम् ।

बुद्ध्या प्रकल्पिताभेदः क्रियेति व्यपदिश्यते ॥४॥

ગૌણભાવને પામેલા (પોતાના) અવયવો વડે સમજાતો, કમપૂર્વક ઉત્પન્ન થનારા આપાશેનો બુદ્ધિ વડે અભિન્નપણે જણાવાયેલો સમૂહ, ક્રિયા કહેવાય છે. (૪)

ક્રમપૂર્વક પ્રાપ્ત થનારા અને સમાન ક્રમ માટે પ્રવૃત્ત થયેલા વ્યાપારોના સમૂહને ક્રિયા કહે છે. આવા સમૂહમાં અવયવો પરસ્પર સંકલિત હોઈને સમગ્રતયા એકત્વકલ્પના દર્શાવનારા હોય છે. પચતિ (તે રાધિ છે) એવા ક્રિયારૂપમાં તપેલી ચૂલા ઉપર ચડાવવી, લાકડાં સળગાવવાં વગેરે વ્યાપારો, બુદ્ધિ વડે એક સમગ્ર પ્રવૃત્તિ તરીકે સ્વીકારવામાં આવે છે. આવા વ્યાપારોનું ક્રમ અર્થાત્ તૈયાર થયેલો જ્ઞાત, બધા અવયવોની પ્રવૃત્તિને કારણે છે. તેથી અવયવોની સમગ્રતયા પ્રવૃત્તિ એક ક્રિયા રૂપે સમગ્રાય છે.

સમૂહઃ સ તથાભૂતઃ પ્રતિભેદં સમૂહિષુ ।

સમાપ્યતે તત્તો ભેદે કાલભેદસ્ય સંભવઃ ॥૫॥

આવો સમૂહ દરેક અવયવમાં આરોપવામાં આવે છે; (અવયવોમાં આરોપાતી) ભિન્નતાને કારણે કાલભેદ સંભવે છે. (૫)

તૈયાર થનારા જ્ઞાતરૂપી ક્રમને પ્રાપ્ત કરવાનું ધ્યેય, જ્ઞાત રાંધવાના કાર્યની શરૂઆતમાં જ હોવાથી, રાંધવાની શરૂઆતનું કાર્ય અર્થાત્ અધિશ્રયણ-તપેલી ચૂડે ચડાવવી-ને રાંધવાની ક્રિયા તરીકે જણાવાય છે. રાંધવાની સમગ્ર ક્રિયા બુદ્ધાં બુદ્ધાં કાર્યોમાં આરોપાતી હોવાથી વર્તમાન, ભૂત, ભવિષ્ય વગેરે કાલભેદ સમગ્રાય છે. (તથા ચૈકસ્મિન્નવ્યવયવે વ્યવગતે સમુદાયસ્ય વ્યવગમારોપાદવાક્ષોદિતિ મૂતકાલતા । માવિનિ ચ પદ્મ્યતીતિ મવિષ્યત્કાલતા । વર્તમાને તુ પચતીતિ તત્કાલતૌ ।

ક્રમાત્સદસતાં તેષાં આત્મનો ન સમૂહિનામ્ ।

સદ્વસ્તુવિષયૈર્યાન્તિ સંબન્ધં ચક્ષુરાદિભિઃ ॥૬॥

ક્રમપૂર્વક પ્રાપ્ત થનારા હોવાથી, (કોઈ વાર) સત્ અને કોઈ વાર અસત રૂપવાળા તે અવયવોનાં સ્વરૂપો સત્ પદાર્થરૂપી વિષયોવાળી નેત્ર વગેરે ઈન્દ્રિયો સાથે સંબંધમાં આવતાં નથી. (૬)

'ક્રિયા અનુમાનમગ્ર્ય છે' એમ મહાભાષ્યમાં જણાવ્યું છે. ક્રિયાના વ્યાપારો ઉત્પત્તિક્ષણમાં સદ્રૂપવાળા હોય છે. અને પછીની ક્ષણમાં અસદ્રૂપવાળા હોય છે. ઈન્દ્રિયો વર્તમાનમાં રહેલ અને સદ્રૂપવાળા પદાર્થોને જ વિષયો બનાવતી હોવાથી ક્રિયા ઈન્દ્રિયાર્થ-સંનિકર્ષથી પ્રાપ્ત થતી નથી પરંતુ અનુમાન વડે જ સમગ્રાય છે.

યથા ગૌરિતિ સઙ્ઘાતઃ સર્વો નેન્દ્રિયગોચરઃ ।

ભાગશસ્તૂપલબ્ધસ્ય બુદ્ધૌ રૂપં નિરૂપ્યતે ॥

ઈન્દ્રિયૈરન્યથાપ્રાપ્તૌ ભેદાંશોપનિપાતિભિઃ ।

અજાતચક્રવદ્રૂપં ક્રિયાણાં પરિકલ્પ્યતે ॥૭-૮ ॥

એમ ગાય એવો સમગ્ર (વર્ણ)સમૂહ શ્રવણેન્દ્રિયથી પ્રાપ્ત થતો નથી, પરંતુ

અવયવો પ્રમાણે ઉપલબ્ધ થતાં, તેનું સમગ્ર રૂપ ભુદ્ધિમાં સમન્વય છે; તેમ જુદા જુદા (ક્રિયા)અવયવો સાથે સંબંધમાં આવતી ઈન્દ્રિયો વડે જુદીજુદી રીતે સમન્વયતા તે ક્રિયાવયવોનું સ્વરૂપ અલાતયકની જેમ સમગ્રપણે કલ્પવામાં આવે છે. (૭-૮)

‘ગાય’ શબ્દના વર્ણરૂપ અવયવોનું જુદી જુદી ક્ષણોમાં શ્રવણેન્દ્રિય વડે ગ્રહણ થયા પછી છેલ્લા વર્ણનું ગ્રહણ થતાં, સમગ્ર ‘ગાય’ શબ્દ સમન્વય છે. જુદી જુદી ક્રિયાક્ષણોના સમૂહ રૂપ ક્રિયા અંગે પણ આવી જ સ્થિતિ છે. પરંતુ શબ્દરજાઈ અને ક્રિયાનું ગ્રહણ એકસરખી રીતે થતું નથી. શબ્દરજાઈ પ્રત્યક્ષ છે, અનુભવ નથી; તે વર્ણોવયવો દ્વારા સ્ફુટ થતો નથી. ક્રિયાને રજાઈ સાથે નહિ પણ ધ્વનિસમૂહરૂપ શબ્દ સાથે સરખાવવી જોઈએ. તેથી અહીં અલાતયકનું ઉદાહરણ આપવામાં આવ્યું છે. ગોળ ગોળ ફરતી જ્વાળાઓના સમૂહરૂપી અલાતયકનો અગ્નિરતુળ તરીકે આરોપ કરવામાં આવ્યો છે.

यथा च भागाः पचतेरुदकासेचनादयः ।

उदकासेचनादीनां ज्ञेया भागास्तथापरे ॥૧૧॥

જેમ પાણી રેડવું વગેરે સંધવાની ક્રિયાના અવયવો છે તેમ પાણી રેડવા આદિ ક્રિયાના પણ ખીજ અવયવો સમજવા જોઈએ. (૯)

यश्चापकर्षपर्यन्तमनुप्राप्तः प्रतीयते ।

तत्रैकस्मिन्ક્રિયાશब्दः केवले न प्रयुज्यते ॥૧૦॥

(ભુદ્ધિ વડે અવયવવિભાગ કરવામાં આવતાં) જે છેલ્લી અવસ્થાએ પહોંચેલા વ્યાપાર તરીકે સમન્વય છે તે એક નિરંશ (વ્યાપાર) માટે ક્રિયા એવો શબ્દ પ્રયોજતો નથી. (૧૦)

ક્રિયા જુદા જુદા અને ક્રમમાં પ્રાપ્ત થતા વ્યાપારોનો સમૂહ હોવાથી છેલ્લો ક્રિયાવયવ પ્રત્યક્ષ થતો હોય તો પણ તેને ક્રિયા કહેવાશે નહિ.

पूर्वोत्तरैस्तथा भागैः समवस्थापितक्रमः ।

एकः सोऽप्यसदभ्यासादाख्यातैरभिधीयते ॥૧૧॥

ત્યારે તે (અંતિમ ક્રિયાભાગ), એક હોવા છતાં, અસત એવી ક્રિયાના આરોપને કારણે, પૂર્વ અને ઉત્તર ભાગો વડે ક્રમ આરોપવામાં આવતાં, ક્રિયારૂપો વડે જણાવવામાં આવે છે. (૧૧)

कालानुपाति यद्रूपं तदस्तीत्यनुगम्यते ।

परितस्तु परिच्छिन्नं भाव इत्येव कथ्यते ॥૧૨॥

(તેનું) કાલ સાથે સંબંધવાળું જે રૂપ છે, તે ‘છે’ (अस्ति) (એવા પ્રયોગ વડે) સમન્વય છે. સર્વત્ર નિષ્પન્ન થયેલું તે (ક્રિયારૂપ) ભાવ કહેવાય છે. (૧૨)

સત્તાને ક્રિયારૂપ વડે સાધ્ય તરીકે જણાવવામાં આવે છે ત્યારે હટું, છે, થશે (અમૃત, અસ્તિ મવિકલ્પતિ) વગેરે કાલકેરકારો સમજાય છે. દ્રવ્ય રૂપ ઘટ સાથે આવા ક્રિયા અને કાલના ભાવ જોડાયેલા નથી.

ક્ર, મૂ, અસ ધાતુઓ ક્રિયાસામાન્ય દર્શાવે છે, અને પન્ ધાતુ ક્રિયાવિશેષ દર્શાવે છે. આ વાત સ્વીકારીએ તો કિં કરોતિ ના જવાબ રૂપે જ્યારે આસ્તે કહેવામાં આવે ત્યારે અને વચ્ચેનો વિરોધ, કેવી રીતે, ક્રિયાસામાન્ય અને ક્રિયાવિશેષની દૃષ્ટિએ સમજાવી શકાય ? આ પ્રશ્નનો જવાબ આ પ્રમાણે આપી શકાશે. કિં કરોતિ । પ્રયોગ ક્રિયાસામાન્ય નહિ પણ ક્રિયાવિશેષ દર્શાવે છે. જ્યાં ક્રિયાવિશેષ ન હોય ત્યાં ક્રિયા હોતી નથી.

પતંજલિને અનુસરીને કારકોની વિશિષ્ટ પ્રવૃત્તિ એટલે ક્રિયા એવી વ્યાખ્યા પણ આપવામાં આવી છે. તેથી ક્રિયારૂપમાંથી સત્તાનો અર્થ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. પર્વતા ભ્રમ છે (પર્વતાસ્તિઠન્તિ) માં પર્વતા પોતાની જગા છોડતા નથી એવો અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે.

व्यवहारस्य सिद्धत्वान्न चैयं गुणकल्पना ।

उपचारो हि मुख्यस्य संभवादवतिष्ठते ॥૧૩॥

(ક્રિયાવચ્ચેમાં) ક્રિયારૂપ વ્યવહારો પ્રસિદ્ધ હોવાથી તેમનામાં ક્રિયાનો આવી કલ્પના ગૌણ નથી. મુખ્ય વ્યવહારના સંલવને લીધે જ ગૌણ વ્યવહાર જણાવવામાં આવે છે. (૧૩)

ગો શબ્દ મુખ્યપણે સારના વગેરે અવયવોવાળું પ્રાણી એવો અર્થ જણાવે છે. જ્યારે મનુષ્ય માટે તે વપરાય છે ત્યારે તેનો ગૌણ્યર્થ પ્રયોજાય છે. ક્રિયા અંગે મુખ્ય કે ગૌણ એવા અર્થો સ્પષ્ટ જણાતા નથી.

आहितोत्तरशक्तित्वात्प्रत्येकं वा समूहिनः ।

अनेकरूपा लक्ष्यन्ते क्रमवन्त इवाक्रमाः ॥૧૪॥

(વાસ્તવમાં) ક્રમ વિનાના અવયવોમાંનો દરેક, તેમની પછીના અવયવોની શક્તિનો તેમનામાં આરોપ થવાથી અનેક રૂપવાળો અને ક્રમવાળો હોય તેમ જણાય છે. (૧૪)

अनन्तरं फलं यस्याः कल्पते तां क्रियां विदुः ।

प्रधानभूतां तादर्थ्यादन्यासां तु तदाख्यता ॥૧૫॥

જે (ક્રિયા)ની પછી તરત જ ફળની કલ્પના કરવામાં આવે છે તેને મુખ્ય ક્રિયા કહે છે. તેવા જ (ફળરૂપ) પ્રયોજનને કારણે બીજી ક્રિયાઓને પણ તેવું અભિધાન પ્રાપ્ત થાય છે. (૧૫)

જેના પછી તરત જ ફળપ્રાપ્તિ થાય તેને ક્રિયા કહેવામાં આવે છે, કારણ કે, ફળપ્રાપ્તિ માટે તે ઉપાયરૂપ છે. એખા સંધવાના કાર્યમાં એખા છુદ્દા પડવારૂપી કાર્ય (વિચ્છન્ન)ને ક્રિયા કહેવાય છે, કારણ કે તેના પછી તરત એખાનું પોચા પડેલા ભાત (વિક્લિલતિ) રૂપે તૈયાર થવા રૂપી ફલ પ્રાપ્ત થાય છે.

આ વિચરનરૂપ ક્રિયાને, અગાઉની ક્રિયાઓ, અધિશ્રયણ વગેરે, ઉપર આરોપવામાં આવે છે. વિચરન પહેલાંની અર્ધી ક્રિયાઓ વિફલિતિ અંગે માત્ર પરોક્ષ રીતે જ મદદકર્તા બને છે, તેથી તેમને પ્રત્યક્ષરૂપે ક્રિયાઓ કહી શકાય નહિ. વિચરનનો તેમના ઉપર આરોપ કરવામાં આવતો હોવાથી તેમને ક્રિયાઓ કહી શકાશે.

હવે કોઈ શંકા કરે કે વિચરનમાં પૌર્વાપર્વ નથી તો તેને ક્રિયા કેવી રીતે કહેવાય? આના જવાબમાં કહી શકાય કે વિચરન પહેલાંની ક્રિયાક્ષણોમાં પૌર્વાપર્વ હોવાથી અને વિચરનનો તેમના ઉપર આરોપ કરવામાં આવતો હોવાથી, વિચરનમાં ક્રમ પ્રાપ્ત થઈ શકે, અર્થાત્ અગાઉની ક્રિયાક્ષણો પણ વિચરન કહી શકાય, મહાભાગ્ય ના વચન બધ કઃ પચ્ચેઃ પ્રધાનોડર્યઃ । યાસૌ તણ્ડુલાતાં વિક્લિતિઃ । નો આ અર્થ છે.

* ક્રિયાપ્રવૃત્તૌ યો હેતુસ્તદર્થં યદ્વિચેષ્ટિતમ્ ।

અનપેક્ષ્ય પ્રયુક્તીત ગચ્છતીત્યવધારયન્ ॥૧૬॥

ક્રિયાની પ્રવૃત્તિમાં જે પ્રયોજનરૂપે છે (અને) તેને માટે કરવામાં આવતી જે એળટા છે, (તેની) અપેક્ષા રાખ્યા વિના, નિશ્ચયપૂર્વક, 'તે બધ છે' (ગચ્છતિ) એવો પ્રયોગ કરવો. (૧૬)

આ કારિકા, વર્તમાને લઢા (વા. સુ. ૩.૨.૧૨૩) ઉપરના ભાષ્યમાં વર્તમાન કાળના સમર્થન માટે રજૂ કરવામાં આવી છે. ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્ય એવા કાળ નથી તો પછી ગચ્છતિ એવો પ્રયોગ શા માટે કરવો, એવા શૂન્યવાદી ઔદ્ધના મત જેવા સમન્તા પૂર્વપક્ષના જવાબરૂપે આ કારિકા રજૂ થઈ છે. વા.પ. તૃતીય કાણ્ડ કાલસમદેશ કારિકા ૮૯ ની હેલારાજની વ્યાખ્યામાં તેને અવતારવામાં આવી છે. પ્રોફ. રાઉએ તપાસેલી કેટલીક હસ્તપ્રતોમાં આ કારિકા પ્રાપ્ત થઈ છે. કીલહોર્ને સ્વીકારેલો ખીશ પંક્તિનો પાઠ તદપેક્ષ્ય પ્રયુક્તીત ગચ્છતીત્યવિચારયન્ । (તેની અપેક્ષા રાખીને તે બધ છે એવો પ્રયોગ એધડક કરવો) છે. કેપ્ટે પણ આ પાઠ સ્વીકારેલો છે. સમીક્ષ્ય માટે સહકલચ્ય અને અવિચારયન્ માટે કુવિકલ્પકલહ.કરહિતમ્ । એવો અર્થ તે આપે છે. નાગેશ જણાવે છે કે હદાર્ની સિદ્ધાન્તમાહ ક્રિયાપ્રવૃત્તાવિતિ માધ્યે । ક્રિયારમ્મે ત્રો હેતુઃ પ્રયોજકઃ, ફલં તદર્થં યદ્વિચેષ્ટિતં ક્રિયાસમૂહસ્તદનુકૂલત્વેન સમીક્ષ્ય બુદ્ધિવિષયીકૃત્ય બૌદ્ધસમૂહસ્ય બૌદ્ધવર્તમાનત્વમાદાય ગચ્છતીતિ પ્રયોગોત્પત્તિરિત્યર્થઃ । હેલારાજ ખીશ પંક્તિનો શબ્દાર્થ આપતા નથી. કાલ અંગે સરખાવો નાગાજુર્નનાં વચનો—

પ્રત્યુત્પન્નોડનાગતશ્ચ યચ્છતીતમપેક્ષ્ય હિ ।

પ્રત્યુત્પન્નોડનાગતશ્ચ કાલેડતીતે ભવિષ્યતઃ ॥

પ્રત્યુત્પન્નોડનાગતશ્ચ ન સ્તસ્તત્ત્વ પુનર્યદિ ।

પ્રત્યુત્પન્નોડનાગતશ્ચ સ્યાતાં કથમપેક્ષ્ય તમ્ ॥

અનપેક્ષ્ય પુનઃ સિદ્ધિનાંતીતં વિચિતે તયોઃ ।

પ્રત્યુત્પન્નોડનાગતશ્ચ તસ્માત્કાલો ન વિચિતે ॥

મધ્યમકશાસ્ત્રમ્ । (Ed.P.L. Vaidya 1969, કાલપરીક્ષા ૧-૩)

સત્સુ પ્રત્યયરૂપોઽસૌ ભાવો યાવન્ન જાયતે ।

તાવત્પરેષાં રૂપેણ સાધ્યઃ સન્નભિધીયતે ॥૧૭॥

કારણો અસ્તિત્વમાં હોય ત્યારે, કારણરૂપ એવો તે પદાર્થ જ્યાં સુધી કાર્યરૂપે ઉત્પન્ન થતો નથી ત્યાં સુધી, કારણોનાં સ્વરૂપવડે સિદ્ધ તરીકે જણાવતો તે, પોતાના રૂપવડે સાધ્ય હોઈને, ક્રિયાપદ વડે અભિધાન પામે છે. (૧૭)

આ કારિકાનો અન્ય આ પ્રમાણે થશે : સત્સુ હેતુષુ પ્રત્યયરૂપઃ (હેતુસ્વભાવઃ) અસૌ ભાવઃ (પદાર્થઃ કારણાત્મના સત્વાત્) યાવન્ ન જાયતે (કાર્યાત્મના સત્ત્વં ન પ્રતિપચતે) તાવત્ પરેષાં (હેતુતાં) રૂપેણ (ઉપલક્ષિતઃ સિદ્ધત્વાત્કર્તૃભાવં અનુમવન્સ્વાત્મના) સાધ્યઃ સન્ અભિધીયતે ।

પદાર્થ જ્યાં સુધી કાર્યરૂપે ઉત્પન્ન થયો ન હોય ત્યાં સુધી કારણરૂપે રહે છે. કારણોના રૂપમાં તે સિદ્ધસ્વભાવ હોય છે. પોતાના રૂપમાં તે સાધ્ય હોય છે. તેની આની સાધ્યાવસ્થા ક્રિયારૂપ વડે જણાવાય છે. કાર્યની પહેલાની અવસ્થાને (જાયતે) ઉત્પન્ન થાય છે ક્રિયાપદથી જણાવવામાં આવે છે અને પછીની અવસ્થાને 'છે' (અસ્તિ) ક્રિયાપદથી જણાવવામાં આવે છે.

સિદ્ધે તુ સાધનાકાઙ્ક્ષા કૃતાર્થત્વાન્નિવર્તતે ।

ન ક્રિયાવાચિનાં તસ્માત્પ્રયોગો તત્ર વિદ્યતે ॥૧૮॥

પદાર્થ સિદ્ધ થતાં પ્રયોજન સિદ્ધ થતું હોવાથી, સાધનનાં આકાંક્ષા રહેતી નથી; તેથી તે (પદાર્થ)ને માટે ક્રિયાવાચક પદોનો પ્રયોગ થતો નથી (૧૮)

સ ચાપૂર્વાપરીમૂત એકત્વાદકમાત્મકઃ ।

પૂર્વાપરાણાં ધર્મેણ તદર્થેનાનુગમ્યતે ॥૧૯॥

તે પૌર્વાપર્ય વિનાની અને એક હોઈને ક્રમવિનાની (ક્રિયા તેને માટે અસ્તિત્વવાળા, પૂર્વ અને પર ક્રિયાંશોના સ્વભાવને અનુસરે છે. (૧૯)

પ્રવૃત્તિસ્વભાવ ક્રિયા વાસ્તવમાં એક અને ક્રમ વિનાની હોવા છતાં તેનાથી જુદી મનાયેલી ક્રિયાક્ષણોના પૌર્વાપર્યાયાના સ્વભાવને અનુસરે છે, કારણ કે આની ક્રમરૂપી ક્રિયાક્ષણોને તે ક્રિયા ઉપર આરોપ કરવામાં આવે છે.

અસન્નિવર્તતે તસ્માદ્વત્સત્તદુપલભ્યતે ।

તયોઃ સદસતોઽશ્રાસાવાત્મૈક ઇવ ગૃહ્યતે ॥૨૦॥

તેથી પૂરી થયેલી (ક્રિયાક્ષણ) અસ્તિત્વવિનાની હોય છે અને વિદ્યમાન (ક્રિયાક્ષણ) પ્રાપ્ત થાય છે, તે વિદ્યમાન અને અવિદ્યમાન (ક્રિયાક્ષણો નો આ (ક્રિયારૂપ) આત્મા (આરોપિત એકત્વવાળો) સમજવામાં આવે છે. (૨૦)

જાતિમન્યે ક્રિયામાહુરનેકવ્યક્તિવર્તિનીમ્ ।

અસાધ્યા વ્યક્તિરૂપેણ સા સાધ્યેવોપલભ્યતે ॥૨૧॥

ખીન કેટલાક(વિદ્વાનો) અનેક ક્રિયા) વ્યક્તિઓમાં રહેનારી ક્રિયાને જાતિરૂપ કહે છે. (નિત્યજાતિ રૂપે) અસાધ્ય એવી તે (ક્રિયા) વ્યક્તિ રૂપે સાધ્ય જ (છે એમ) સમજાય છે. (૨૧)

અન્તે યા વા ક્રિયાભાગે જાતિઃ સૈવ ક્રિયા સ્મૃતા ।

સા વ્યક્તેરનુનિષ્પાદે જાયમાનેવ ગમ્યતે ॥૨૨॥

અથવા છેલ્લા ક્રિયાભાગમાં જે જાતિ રહેલી છે તે ક્રિયા છે એમ (શાસ્ત્ર)માં કહેવાયું છે. (ક્રિયા) વ્યક્તિઓ ઉત્પન્ન થયા પછી તે (ક્રિયા) જાતિ ઉત્પન્ન થતી હોય તેમ સમજાય છે.(૨૨)

સ્વવ્યાપારવિશિષ્ટાનાં સત્તા વા કર્તૃકર્મણામ્ ।

ક્રિયા વ્યાપારભેદેષુ સત્તા વા સમવાયિની ॥૨૩॥

અથવા પોતાના વ્યાપારોથી વિશેષતા પામેલા કર્તા અને કર્મ સાથે સંબંધ ધરાવતી સત્તા એટલે ક્રિયા; અથવા તે જુદા જુદા વ્યાપારો સાથે સમવાયમાં રહેનારી સત્તા એટલે ક્રિયા (કહેવાય છે). (૨૩)

જાતિને અપરા જાતિ અને પરા જાતિ એમ બે પ્રકારે સમજવામાં આવે છે. કારિકા ૨૦ અને ૨૧માં અપરા જાતિનો નિર્દેશ કર્યો છે. આ કારિકામાં સત્તા અથવા મહા-સામાન્ય રૂપ પરા જાતિનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે. કર્તા અને કર્મના વિશિષ્ટ વ્યાપારો અથવા આવા વ્યાપારોથી વિશિષ્ટ બનેલા કર્તા અને કર્મ સાથે સમવાયમાં રહેલા સત્તાને ક્રિયા જાતિ કહે છે. આ સત્તા મહાસત્તા રૂપે છે.

અન્યે વાત્મનિ યા સત્તા સા ક્રિયા કૈશ્ચિદિષ્યતે ।

ભાવ ઇવ હિ ધાત્વર્થં હત્યવિચ્છિન્ન આગમઃ ॥૨૪॥

અથવા છેલ્લા (ક્રિયા)ભાગમાં જે સત્તા છે તેને કેટલાક વિદ્વાનો) ક્રિયા કહે છે. ધાતુનો અર્થ ભાવ છે એવી અવિચ્છિન્ન (વ્યાકરણ) પરંપરા છે. (૨૪)

ક્રિયાજાતિ અંગે ત્રીજો મત દર્શાવતાં જણાવવામાં આવે છે કે ફલપ્રાપ્તિ થયા પહેલાંની ક્રિયાક્ષણમાં જે સત્તા છે તે ક્રિયા કહેવાય છે. યાસ્કે નોંધેલ મત ષડ્ભાવવિકારાઃ મવન્તિ ઇતિ વાર્ષ્ણગિઃ । યી શ્ચ કરીને પતંજલિએ નોંધેલ માવવચનો ધાતુઃ । એવા મત સુધીની અવિચ્છિન્ન વ્યાકરણપરંપરા ભાવને ધાતુના અર્થ તરીકે જણાવે છે. સત્તા ધાત્વર્થ પણ છે. અને પ્રાતિપદિકાર્થ પણ છે. તેથી સત્તાને કોઈ વખત સત્તા કહે છે તે કોઈ વખત ભાવ કહે છે. આ મતને સત્તાદ્વૈત કહે છે.

બુદ્ધિં તજ્જાતિમન્યે તુ બુદ્ધિસત્તામથાપરે ।

પ્રત્યસ્તરૂપાં ભાવેષુ ક્રિયેતિ પ્રતિજાનતે ॥૨૫॥

બીજા કેટલાક (વિદ્વાનો) બુદ્ધિ(ગત ક્રિયાકાર)ને અથવા તેમાંની ભૂતિને અથવા બુદ્ધિમાં પ્રાપ્ત થતી અને પદાર્થો ઉપર આરોપવામાં આવતી સત્તાને ક્રિયા તરીકે જાહેર કરે છે. (૨૫)

વિજ્ઞાનવાદીઓ બુદ્ધ્યાકાર અર્થાત્ બુદ્ધિમાં પ્રાપ્ત થતા ક્રિયાકારને ક્રિયા કહે છે. આને બુદ્ધ્યાકાર પદાર્થો ઉપર આરોપવામાં આવે છે. સંબંધ સમુદ્દેશમાં પ્રાપ્ત થતા ઉપચાર સત્તા અંગેના સિદ્ધાન્તને અનુસરીને આ કારિકામાં રજૂઆત કરવામાં આવી છે.

આવિર્ભાવિતિરોભાવૌ જન્મનાશૌ તથાપરૈઃ ।

ષટ્સુ ભાવવિકારેષુ કલ્પિતૌ વ્યાવહારિકૌ ॥૨૬॥

સત્તાના છ ભાવવિકારોમાં આવિર્ભાવ અને તિરોભાવને અને બીજા મતમાં જન્મ અને નાશને, વ્યવહારકાર્ય માટે યોગ્ય સમજવામાં આવ્યા છે. (૨૬)

યારકે નિર્દેશો છ ભાવવિકારોમાંથી સત્કાર્યવાદી સાંખ્યો આવિર્ભાવ અને તિરોભાવને અને અસત્કાર્યવાદી વૈશેષિકો જન્મ અને વિનાશને ભાવવિકારો તરીકે સ્વીકારે છે. આવા ભાવવિકારો વ્યવહાર માટે જુદા જુદા કલ્પવામાં આવ્યા છે ખરેખર તે બે જ ભાવવિકારો સમજવા જોઈએ, જન્મ અથવા આવિર્ભાવ અને નાશ અથવા તિરોભાવ.

તાભ્યાં સર્વપ્રવૃત્તિનામભેદેનોપસદ્-મ્હઃ ।

જન્મૈવાશ્રિતસારૂપ્યં સ્થિતિરિત્યભિધીયતે ॥૨૭॥

તે બે (ભાવવિકારો) વડે ંધા વ્યાપારોનો અભિન્નપણે સ્વીકાર થાય છે. એકસરખા રૂપવાળી ક્રિયાક્ષણોવાળા જન્મને જ સ્થિતિ કહેવાય છે. (૨૭)

અગાઉ કહ્યું છે તેમ જન્મ અને વિનાશને અર્થાત્ આવિર્ભાવ અને તિરોભાવને ક્રિયા કહેવામાં આવે છે. પૂર્વ અને અપર ક્રિયાક્ષણોની વચ્ચે રહેનાર અને સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરવાની તૈયારીમાં રહેલ ભાવને જન્મ કહેવાય છે. કોઈક ધર્મ સાથે આવિર્ભાવ થવો એટલે જન્મ પૂર્વ અવસ્થાના ત્યાગ અને પર અવસ્થાની પ્રાપ્તિની વચ્ચે રહેવાની સ્થિતિને 'છ' (અસ્તિ) એવા પ્રયોગથી જણાવાય છે.

* જાયમાનાન્ન જન્માન્યદ્વિનાશેડ્વ્યપદાર્થતા ।

અતો ભાવવિકારેષુ સત્તૈકા વ્યવતિઠ્ઠતે ॥૨૮॥

જન્મ પામવાની સ્થિતિથી જન્મ જુદો નથી. વિનાશ પણ જુદો પદાર્થ નથી. તેથી ભાવવિકારોમાં માત્ર સત્તા જ દૃઢપણે રહેલી છે. (૨૮)

જન્મ અને વિનાશ વાસ્તવમાં સત્તાથી જુદા નથી. અસ્તિત્વમાં હોય તે જન્મતું નથી જેનું અસ્તિત્વ ન હોય તેનો જન્મ થતો નથી અને જે અસ્તિત્વમાં હોય તેનો વિનાશ થતો નથી. આમ હોવાથી જન્મ અને વિનાશ, સત્તાનાં બે પાસાં છે. નિત્ય સત્તા જ ભાવવિકારોનું મૂળ છે ક્રિયાપદ વડે વ્યક્ત થતાં તે સત્તામાં ક્રિયા પ્રાપ્ત થાય છે, અને નામ વડે વ્યક્ત થતાં તે સાધનરૂપે સમન્વય છે.

* પૂર્વભાગસ્તુ યજ્ઞાતાત્તજ્જન્મેત્યપદિશ્યતે ।

આશ્રિતક્રમરૂપેણ નિમિત્તત્વે વિવશ્ચિતે ॥૨૯॥

કારણો ક્રમનો આશ્રય કરે છે એમ જણાવાતું હોય ત્યારે ઉત્પન્ન થઈ ચૂકેલા ભાવની પૂર્વ અવસ્થા જન્મ કહેવાય છે. (૨૯)

પરિનિબ્બન્ન સ્વભાવવાળા પદાર્થને તે ઉત્પન્ન થયો છે એમ કહેવાય છે. તેની પહેલાંની અવસ્થા જન્મ કહેવાય છે. આવા વ્યાપારને જાયતે એવું ક્રિયારૂપ જણાવે છે. જાયતેના પ્રયોગથી સાધનો અર્થાત્ ક્રિયા ઉત્પન્ન કરનારાં કારણો કાર્યશીલ બન્યાં છે એમ સમન્વય છે.

આહ્યાતશબ્દેરર્થોઽસાવેવંમૂતોઽભિધીયતે ।

નામશબ્દાઃ પ્રવર્તન્તે સંહરન્તે ઇવ ક્રમમ્ ॥૩૦॥

તેવી (ક્રમરૂપ) અવસ્થાવાળો પદાર્થ ક્રિયાશબ્દો વડે જણાવાય છે. નામ શબ્દો તે જાણે ક્રમને અટકાવી દેતા હોય તેમ પ્રવૃત્ત થાય છે. (૩૦)

ઉત્પત્તિ પહેલાંની અવસ્થા અર્થાત્ જન્મ કારણરૂપ હોય છે. તેનામાં ક્રમ હોતો નથી પરંતુ જાયતે ક્રિયારૂપથી તે જ્યારે જણાવાય છે ત્યારે તે ક્રમવાન બને છે. જ્યારે જન્મ એવા નામથી તે દર્શાવાય છે ત્યારે કોઈપણ આંતરક્રમ વિનાના પદાર્થરૂપે તે સમન્વય છે.

ફલં ફલાપદેશો વા વસ્તુ વા તદ્વિરોધિ યત્ ।

તદન્યદેવ પૂર્વેષાં નાશ ઇત્યપદિશ્યતે ॥૩૧॥

તે (જન્મ)ની ફલ (રૂપ અવસ્થા)ને અથવા તે ફલ છે એવા માત્ર ઉલ્લેખને અથવા તેના વિરોધી પદાર્થને, પ્રાચીન આચાર્યોના મતમાં, તે (જન્મ)થી જુદો જ (અર્થાત્) નાશ કહેવામાં આવે છે (૩૧)

જેમ પરિનિબ્બન્ન પદાર્થની પૂર્વાવસ્થાને જન્મ કહેવાય છે. તેમ વિનાશ તેની ઉત્તરાવસ્થા કહી શકાય. પ્રાચીન નૈયાયિકોના આવા મતને રજૂ કરતી આ કારિકા છે.

કાર્યરૂપ ફલ કારણનું વિરોધી છે. ફલાપદેશ એટલે ફળની બ્રાન્તિ, તેનો કેવળ ઉલ્લેખ થાય છે તેનું વાસ્તવિક અસ્તિત્વ નથી. ઘડા ઉપર હથોડાનો ઘા થતાં વિનબટ ઘડાનાં બે ટુકડા માટે ઘડો એવો માત્ર ઉલ્લેખ થાય છે. અથવા તેમનામાં ઘડાની બ્રાન્તિ થાય છે. સંયોગનો વિનાશ એટલે તેના વિરોધી બે ભાગ તે પ્રમાણે સુખનો વિનાશ એટલે દુઃખ. આમ વિનાશ અપદાર્થ નથી. ક્રિયાપદ વડે તેને ક્રિયારૂપે જણાવવામાં આવે છે.

નૈવાસ્તિ નૈવ નાસ્તીતિ વસ્તુનો પ્રહ્ણાદ્વિના ।

કલ્પતે પરરૂપેણ વસ્ત્વન્યદનુગમ્યતે ॥૩૨॥

વસ્તુ છે અને (વસ્તુ) નથી એવો વાક્યપ્રયોગ પ્રદાર્થના ગ્રહણ વિના કદપી શકાતો નથી. (પદાર્થના) ખીન્ન રૂપ વડે કોઈક ખીન્ને પદાર્થ સમજવામાં આવે છે. (૩૨)

માવામાવૌ ઘટાદીનામસ્પૃશન્તપિ પાણિના ।

કશ્ચિદ્ વેદાપ્રકારોઽપિ પ્રકારો તત્ત્વ એવ વા ॥૩૩॥

(પરંતુ) હાથવડે અડક્યા વિના, ઘડો વગેરેના અસ્તિત્વ અથવા અભાવને કોઈ વ્યક્તિ અજવાળામાં જાણે છે. તેમ અંધકારમાં પણ તે પ્રમાણે (જ) જાણે છે. (૩૩)

પૂર્વપક્ષી એમ કહે કે સ્પર્શ વડે અંધારામાં પણ પદાર્થના અભાવને જાણી શકાય છે, તે તેના જવાબમાં કહેવામાં આવે છે કે અંધકારમાં કશું જોઈ શકાતું નથી કે સ્પર્શી શકાતું નથી, પરંતુ અજવાળામાં પદાર્થનો જે અભાવ આપણે સમજ્યા હતા તેના સ્મરણથી અંધારામાં પણ અભાવને સમજીએ છીએ.

વ્યાપિ સૌદમ્યં ક્વચિદ્વાતિ ક્વચિત્સંહન્યતે પુનઃ ।

અકુર્વાણોઽથ વા કિઙ્ચિત્ સ્વશક્ત્યૈવં પ્રકાશતે ॥૩૪॥

વ્યાપક (અકૃતિરૂપ) તત્ત્વ કોઈવાર સૂક્ષ્મત્વ ધારણ કરે છે અને કોઈવાર દ્રવી સંઘાતરૂપ અને છે. અથવા આ પ્રમાણે કશું કર્યા વિના તે પોતાની શક્તિવડે પ્રગટ થાય છે. (૩૪)

સાંખ્યદર્શન અને તેના જેવા સમજતા નિરુક્તકારના મતને અનુસરીને જન્મ અને નાશને હવે સમજવવામાં આવે છે.

પ્રધાનરૂપ વસ્તુ કોઈ કાલ અથવા કોઈ દેશના સંદર્ભમાં સૂક્ષ્મરૂપ ધારણ કરે છે. તેની આ અવસ્થાને તિરોભાવ અથવા નાશ કહે છે. વિનશ્યતિ એવા ક્રિયારૂપવડે અને વિનાશ એવા નામરૂપ વડે તે સમજાય છે. ખીન્ન કાલ અને દેશના સંદર્ભમાં તે સંઘાતરૂપ અને છે. તેની આ અવસ્થાને અવિભાવ કહે છે તે જન્મ એવા નામપદવડે અને જાયતે એવા ક્રિયારૂપવડે સમજાય છે, આ અને અવસ્થાઓ ક્રિયાસામાન્ય દર્શાવતી હોવાથી યારકે નાંધેલા છ ભાવવિકારો પણ ક્રિયાસામાન્ય સમજવા જોઈએ.

સર્વરૂપસ્ય તત્ત્વસ્ય યત્ક્રમેણેવ દર્શનમ્ ।

માગૈરિવ પ્રક્લપ્તિઞ્ચ તાં ક્રિયામપરે વિદુઃ ॥૩૫॥

અર્થાં સ્વરૂપોત્રાણા (પરમ)તત્ત્વના, જાણે કમવાન હોય તેવા દેખાતા અવિભાવને અને તે (તત્ત્વ)માં વિભાગો હોય તેવી કલ્પનાને ખીન્ન (આચાર્યો) ક્રિયા કહે છે. (૩૫)

પરમ તત્ત્વમાં બધી શક્તિઓનો અને બધાં રૂપોનો સમાવેશ થયો છે. કાલ નામે સ્વાતંત્ર્યશક્તિને કારણે તેનામાં ક્રમનો ભાસ થાય છે. આવા ક્રમના આવિર્ભાવને ક્રિયા કહે છે. પરમતત્ત્વ વાસ્તવમાં અક્રમ અને અવિલક્ષ્ય હોવા છતાં ક્રમવાન અને વિલક્ષ્ય હોય તેમ જણાય છે. જન્મ અને વિનાશ આ પરમતત્ત્વની ક્રિયારૂપે છે, અગાઉની કારિકામાં ક્રિયાને બ્રહ્મનું પરિણામ કહી હતી. આ કારિકામાં તેને બ્રહ્મના વિવર્તરૂપે જણાવવામાં આવી છે.

સત્તા સ્વશક્તિયોગેન સર્વરૂપા વ્યવસ્થિતા ।

સાધ્યાં ચ સાધન ચૈવ ફલં ભોક્તા ફલસ્ય ચ ॥૩૬॥

(પરમતત્ત્વરૂપ) સત્તા, પોતાની શક્તિઓ સાથેના સંબંધને કારણે બધાં સ્વરૂપોને પ્રાપ્ત કરનારી માનવામાં આવી છે. તે સાધ્ય છે, સાધન છે, ફલ છે અને ફલની ભોક્તા છે. (૩૬)

આ કારિકામાં અદ્વૈતમત પ્રમાણે સત્તાદૈત્યનો ઉલ્લેખ થયો છે. સત્તા અર્થાત્ મહા-સામાન્ય, સર્વસ્વરૂપ અને સર્વગત હોવાથી પ્રાતિપદિક અને ધાતુવડે વ્યક્ત થાય છે. તે સાધ્ય તેમજ સાધનરૂપે તથા ફલરૂપે અને ફલના ભોક્તારૂપે પ્રગટ થાય છે.

ક્રિયામન્યે તુ મન્યન્તે ક્વચિદ્વ્યનપાશ્રિતામ્ ।

સાધનૈકાર્થકારિત્વે પ્રવૃત્તિમનપાયિનીમ્ ॥૩૭॥

બીજા કેટલાક (આચાર્યો) ક્યાંય પણ આશ્રય નહિ કરનારી અને સાધન-શક્તિઓની સાથે રહીને (સાધ્યરૂપ) કાર્ય કરનારી નિત્ય પ્રવૃત્તિને ક્રિયા માને છે. (૩૭)

તાન્નિરકો ઉપર આરોપવામાં આવતા મતના જેવા આ મતમાં નિત્ય પ્રવૃત્તિને ક્રિયા સમજવામાં આવી છે. તે કોઈ એક પદાર્થમાં આશ્રય કરતી નથી સાધનોની શક્તિઓની સાથે રહીને તે ફલરૂપ કાર્યને સિદ્ધ કરે છે.

સામાન્યમૂતા સા પૂર્વં ભાગશઃ પ્રવિભજ્યતે ।

તત્તો વ્યાપારરૂપેણ સાધ્યેવ વ્યવત્તિષ્ઠતે ॥૩૮॥

પહેલાં તે સામાન્યરૂપે હોય છે: (પછી) વિભાગોમાં વહેંચાય છે અને ત્યાર પછી પ્રવૃત્તિરૂપે તે બાણે સિદ્ધ થવાની (ક્રિયા) હોય તેમ જણાય છે. (૩૮)

નિત્ય પ્રવૃત્તિરૂપ ક્રિયામાં સાધ્યત્વ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય તે હવે અહીં જણાવવામાં આવે છે. શક્તિરૂપ ક્રિયા તેની પ્રથમ અવસ્થામાં ક્રિયાસામાન્યરૂપે હોય છે. ત્યાર પછી સાધનોની ક્રિયાને કારણે તેનામાં વિભાગો ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે તે વ્યાપારરૂપ બને છે. આ અવસ્થામાં તેને પ્રવૃત્તિ કહે છે. જુદાં જુદાં સાધનો સાથે સંબંધમાં આવતાં પ્રવૃત્તિ સાધ્યક્રિયારૂપે પ્રગટ થાય છે. તેથી જ ભાષ્યમાં કહ્યું છે કે કારકાણાં પ્રવૃત્તિવિશેષઃ ક્રિયા ।

પ્રકૃતિઃ સાધનાનાં સા પ્રથમં તત્ત્વ કારકમ્ ।

વ્યાપારાણાં તતોડન્યત્ત્વમપરૈરુપવર્ણયતે ॥૩૯॥

તે (પ્રવૃત્તિ) બધાં સાધનોની પ્રકૃતિ છે; તે આઘ કારક છે; બધા વ્યાપારો તેનાથી જુદા છે એમ બીજા(કેટલાક) આચાર્યો બહિર કરે છે. (૩૯)

ક્રિયા અથવા નિત્યપ્રવૃત્તિ સાધનોની પ્રકૃતિ છે કારણ કે સાધનોને તેના વડે શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. સાધનોની પ્રવર્તક હોવાથી તે પ્રવાહરૂપ છે. તે નિત્ય હોવાથી બીજાં સાધનો વડે સાધ્ય બનતી નથી. તેથી તેને આઘ સાધન અર્થાત્ સાધનોની પણ સાધન કહી છે. પ્રવૃત્તિ જુદાં જુદાં સાધનોને કારણે વિશિષ્ટ ક્રિયાઓવાળી છે એવો એક મત છે. બીજા મત પ્રમાણે વિશિષ્ટ ક્રિયાસ્વભાવવાળા વ્યાપારો તેનાથી જુદા સમજવામાં આવ્યા છે.

વહૂનાં સંભવેડર્થાનાં કેચિદેવોપકારિણઃ ।

સંસર્ગે કશ્ચિદેષાં તુ પ્રાધાન્યેન પ્રતીયતે ॥૪૦॥

જ્યારે (આખ્યાતના) ઘણા અર્થો શક્ય હોય અને તેમનો સંબંધ પ્રાપ્ત થતો હોય ત્યારે કેટલાક ગૌણ હોય છે; તેમાંનો કોઈ એક મુખ્ય તરીકે સમજાય છે. (૪૦)

એક પદના જ્યારે ઘણા અર્થો શક્ય હોય ત્યારે એક અર્થ મુખ્ય હોય છે અને બીજા ગૌણ હોય છે. આખ્યાતનો તે અર્થો સાથે સંબંધ હોવાથી આમ બને છે. આખ્યાત પદમાંથી સાધન, સંખ્યા, કાલ, પુરુષ, ઉપગ્રહ વગેરે અર્થો ગૌણ અર્થો તરીકે સમજાય છે અને ક્રિયારૂપ અર્થ મુખ્ય અર્થ તરીકે લેવાય છે.

સાધ્યત્વાત્તત્ર ચાહ્યાતૈર્વ્યાપારાઃ સિદ્ધસાધનાઃ ।

પ્રાધાન્યેનામિધીયન્તે ફલેનાપિ પ્રવર્તિતાઃ ॥૪૧॥

અંતિમ ફળવડે પ્રવર્તાવેલા હોવા છતાં, સિદ્ધ સાધનોવાળા (ક્રિયારૂપ) વ્યાપારો, સાધ્યરૂપે હોવાથી, ક્રિયાપદો વડે મુખ્યપણે જણાવવામાં આવે છે. (૪૧)

આખ્યાત શબ્દ મુખ્યપણે ક્રિયા દર્શાવે છે કારણકે ક્રિયા સાધ્ય છે અને સાધનો અર્થાત્ કારકો સિદ્ધ છે. ક્રિયા ફળને દર્શાવતી હોવા છતાં, આખ્યાતપદ ક્રિયાને જ દર્શાવે છે. વેદોમાં વિધિ અર્થાત્ ક્રિયાનું પ્રાધાન્ય છે, ફલનું નહિ. પુરુષ, કાલ અને ઉપગ્રહ, ક્રિયાના સંદર્ભમાં ગૌણ છે (સરખાવો હેલારાજ : સહ્યાપુસ્તકો સાધનાધારત્રવ્યર્ધર્મત્વા-ત્સાધનદ્વારેણ ક્રિયામુપકર્ત્વન્તૌ પુણમૂતૌ । તત્ર કાલોપગ્રહૌ તુ સાક્ષાદેવ ક્રિયોપકારિતયા ગુણમૂતૌ ।)

एकत्वावृत्तिभावाभ्यां भेदाभेदसमन्वये ।

सङ्ख्यास्तत्रोपलभ्यन्ते सङ्ख्येयावयवक्रियाः ॥४२॥

ક્રિયાના એકત્વ અને (તેનાં) જુદાં જુદાં આવર્તનોને કારણે ભેદ અને અભેદ સાથે તેનો સંબંધ પ્રાપ્ત થતાં (જુદી) ગણતરી કરી શકાય તેવા અવયવોવાળી સંખ્યા પ્રાપ્ત થાય છે. (૪૨)

ફલ એક અને કર્તા એક હોવાથી ક્રિયા એક છે એમ સમજાય છે, પરંતુ આવી એક ક્રિયાની અનેક વાર આવૃત્તિ થઈ શકે છે, અર્થાત્ ક્રિયામાં ભેદાભેદ પ્રવર્તે છે. ક્રિયાની આવૃત્તિ થાય તો જ એક, એ, એવી સંખ્યાનો અર્થ જોડાય છે, આવૃત્તિનો અર્થ, દર્શાવવા માટે કૃત્વલુપ્ પ્રત્યય વપરાય છે. ક્રિયારૂપ સાથે જોડાયેલો પ્રત્યય કર્તા અથવા કર્મની સંખ્યા દર્શાવે છે, ક્રિયાની નહિ.

સિદ્ધસ્યાર્થસ્ય પાકાદેઃ કથં સાધનયોગિતા ।

સાધ્યત્વે વા તિહન્તેન કૃતાં ભેદો ન કશ્ચન ॥૪૩॥

પાક વગેરે સિદ્ધ પદાર્થ દર્શાવતા હોય તો સાધન સાથે તેમનો સંબંધ કેવી રીતે થાય ? જો (પાક શબ્દનો) અર્થ ક્રિયા સમજવામાં આવે તો ક્રિયાશબ્દો અને કૃદન્ત શબ્દો(ના અર્થ)માં કશી ભિન્નતા પ્રાપ્ત થશે નહિ. (૪૩)

કારિકા ૪૨માં જણાવવામાં આવ્યું કે ક્રિયામાં સંખ્યા પ્રાપ્ત થતી નથી. તો પછી પાક: પાકૌ વગેરેમાં સંખ્યાનો બોધ કેવી રીતે થશે, કારણ કે આ શબ્દો સાથે સાધનનો સંબંધ નથી. આના જવાબ રૂપે આ કારિકામાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે પાક: વગેરે કૃદન્ત-શબ્દો સિદ્ધ અર્થ દર્શાવતો હોવાથી સંખ્યા દર્શાવશે.

તત્ર કારકયોગાયા યદ્યાલ્યાતં નિવન્ધનમ્ ।

ષટ્ઠ્યા સા લેન સંબન્ધે વ્યુદસ્તા કર્તૃકર્મણોઃ ॥૪૪॥

કારક સાથે સંબંધવાળી ષષ્ટી વિલક્ષિત માટે આખ્યાત નિમિત્ત છે (એમ કહી શકાય નહિ કારણ કે) કર્તા અને કર્મના અર્થના સંદર્ભમાં તે (ષષ્ટી)ના કાલવાચક પ્રત્યય સાથેના સંબંધનો પ્રતિષેધ કરવામાં આવ્યો છે. (૪૪)

માતુ: સ્મરતિ । ‘માતાનું’ સ્મરણ કરે છે’ એવા પ્રયોગ જેવો ‘બોદનસ્ય પચતિ ।’ એવો પ્રયોગ કરી શકાય નહિ. કર્તૃકર્મણોઃ કૃતિ । (પા.સૂ. ૨.૩.૬૫ “કૃત્ પ્રત્યય જેને અંતે હોય તેવા પાક: વગેરે શબ્દો સાથે કર્તા અને કર્મ અર્થમાં ષષ્ટી (બોદનસ્ય) પ્રયોજાય છે.) એમ જણાવે છે. પરંતુ આ ષષ્ટી “કાલના પ્રત્યયોવાળાં ક્રિયારૂપો સાથે કર્તા કે કર્મ અર્થમાં પ્રયોજાતી નથી” એવો નિષેધ ન લોકાવ્યયનિષ્ઠાસ્થલર્થતુનામ્ (પા. સૂ. ૨.૩.૬૯)થી કરવામાં આવ્યો છે.

एकाभिधान एकोऽर्थो युगपच्च द्विधर्मभाक् ।

न संभवति सिद्धत्वे स साध्यः स्यात्कथं पुनः ॥४५॥

એક શબ્દ વડે જણાવાતો એક અર્થ, એક સાથે જો (વિરોધી) ધર્મોવાળો, સંભવે નહિ. જો તે (શબ્દ) સિદ્ધ હોય તો સાધ્ય કેવી રીતે બની શકે ? (૪૫)

પાક: એવો શબ્દ પરિનિષ્પન્ન રંધન દર્શાવે છે. તે એક સાથે સાધ્ય ક્રિયા અને સિદ્ધ વસ્તુ એવા પરસ્પર વિરોધી ધર્મોનો વાચક બની શકે નહિ, પરંતુ પચતિ અને પાક: એવા જો બુદ્ધ શબ્દો જો બુદ્ધ ધર્મો દર્શાવશે.

एतावत्साधनं साध्यमेतावदिति कल्पना ।

शास्त्र एव न वाक्येऽस्ति विभागः परमार्थतः ॥४६॥

(શબ્દમાં) આટલું સાધન છે અને આટલું સાધ્ય છે એવી કલ્પના (વ્યાકરણ)-
શાસ્ત્રમાં જ કરવામાં આવે છે. વાક્યમાં, પરમાર્થપણે, આવે વિભાગ નથી. (૪૬)

आख्यातशब्दे भागाभ्यां साध्यसाधनवर्तिता ।

प्रकल्पिता यथा शास्त्रे स घञादिष्वपि क्रमः ॥४७॥

વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં, જેમ આખ્યાતશબ્દમાં પ્રકૃતભાગ વડે સાધ્યના અને
પ્રત્યયભાગવડે સાધનના અભિધાનની કલ્પના કરાવામાં આવે છે તેમ ઘન્-ત શબ્દો
અંગે પણ તેવી જ વ્યવસ્થા છે. (૪૭)

साध्यत्वेन क्रिया तत्र धातुरूपनिबन्धना ।

सत्त्वभावस्तु यस्तरस्याः स घञादिनिबन्धनः ॥४८॥

(પાક વગેરે શબ્દોમાં), જ્યાં સાધ્યરૂપે ક્રિયા સમજાય છે ત્યાં તે ધાતુ ઉપર
આધાર રાખે છે. તે (ક્રિયા)નો સત્ત્વરૂપ ભાગ ઘન્- વગેરે પ્રત્યયો ઉપર આધાર
રાખે છે. (૪૮)

बन्धुताभेदरूपेण बन्धुशब्दे व्यवस्थिता ।

समूहो बन्ध्ववस्था तु प्रत्ययेनाभिधीयते ॥४९॥

(બન્ધુરૂપ ધર્મીથી) સિન્નપણે બન્ધુતા બન્ધુશબ્દ વડે વાચ્ય બને છે.
(બન્ધુઓનો) સમૂહ (એવા અર્થમાં) બન્ધુતા. (ધર્મી બન્ધુ સાથે અસિન્નપણે
રહેલ) બન્ધુ-અવસ્થાને પ્રત્યય વડે જણાવે છે. (૪૯)

બન્ધુતા શબ્દમાં જે અવયવો છે, એક પ્રાતિપદિક બન્ધુ શબ્દ અને બીજો તત્ત્વ
પ્રત્યય. બન્ધુતા શબ્દમાં તત્ત્વ પ્રત્યય સમૂહનો અર્થ દર્શાવે છે અને બન્ધુ શબ્દ બાન્ધવપણાનો.
પ્રકૃત્યર્થ અને પ્રત્યયાર્થ જુદા છે, છતાં વાસ્તવમાં જુદા નથી. તે ભેદભેદરૂપે બન્ધુતા અને
સમૂહના વાચક છે.

तत्र यं प्रति साध्यत्वं असिद्धा तं प्रति क्रिया ।

सिद्धा तु यस्मिन्साध्यत्वं न तमेव पुनः प्रति ॥५०॥

જે (સાધન)ના સંબંધમાં ક્રિયા સાધ્ય છે, તેના સંબંધમાં તે સિદ્ધ (વસ્તુ)
નથી; જેની સાથેના સંબંધમાં તે સિદ્ધ (વસ્તુ) છે, તેની સાથેના સંબંધમાં તે
સાધ્ય (ક્રિયા) નથી. (૫૦)

સાધનો સાથે સંબંધમાં ક્રિયા સાધ્ય છે, સિદ્ધ નથી. ધાતુ વડે તે અભિધાન પામે
છે. ઘન્ વગેરે પ્રત્યયોના અર્થ સાથેના સંબંધમાં તે સિદ્ધ વસ્તુ છે, સાધ્ય ક્રિયા નથી.
(સાવનાશ્વેદન સાધ્યત્વાદનિર્વિત્તા ક્રિયા ધાતૂપાદાના । કૃતપ્રવચાપેક્ષા તુ સિદ્ધેતિ ન સાધ્યત્વં
તં પ્રતિ । હેલારાજ)

રાજ્ઞઃ પુત્રસ્ય નત્તેતિ ન રાજ્ઞિ વ્યતિરિચ્યતે ।

પુત્રસ્યાર્થઃ પ્રધાનત્વં ન ચાસ્ય વિનિવર્તતે ॥૫૧॥

‘રાજ્ઞના દીકરાનો દીકરો (વિજયી બને)’ એવા પ્રયોગમાં પુત્ર(પદ)નો અર્થ રાજ્ઞના સંબંધમાં ગૌણ સમજાતો નથી; રાજ્ઞની અપેક્ષાએ તેનું મુખ્યત્વ પણ દૂર થતું નથી. (૫૧)

‘રાજ્ઞના પુત્રનો દીકરો વિજયી બને’ એવા પ્રયોગમાં પૌત્રની અપેક્ષાએ પુત્ર ગૌણ હોવા છતાં રાજ્ઞની અપેક્ષાએ તે ગૌણ બનેતો નથી. રાજ્ઞના સંબંધમાં તેનું મુખ્યત્વ દૂર થતું નથી. તે પ્રમાણે વાકઃ શબ્દમાં પ્રકૃતિપ્રત્યયના સંદર્ભમાં સાધ્યત્વ અને સિદ્ધત્વ વિરોધી બનેતાં નથી.

મૃગો ધાવતિ પશ્યેતિ સાધ્યસાધનરૂપતા ।

તથા વિષયભેદેન સરણસ્યોપપદ્યતે ॥૫૨॥

તે પ્રમાણે, ‘જે, હરણુ દોડે છે’ (પ્રયોગ)માં દોડવાની ક્રિયા, વિષયભેદ પ્રમાણે સાધ્ય અને સાધન એમ બંને રીતે (સમજાય) છે. (૫૨).

‘જે, હરણુ દોડે છે’માં ‘દોડે છે’ માંનો પ્રત્યય કર્તાર્થ દર્શાવે છે અને તેથી દોડવાની ક્રિયા સાધ્ય છે. જુઓ! બાબતમાં તે કર્મ અર્થાત્ સાધન છે. જેવાની ક્રિયાનું કર્મ હરણુ નહિ પણ દોડવાની ક્રિયા છે. ધન્વન્ત શબ્દોની બાબતમાં ધાતુ સાધ્ય ક્રિયા દર્શાવે છે, અને પ્રત્યય સિદ્ધતા દર્શાવે છે. પ્રકૃતિ અને પ્રત્યય બંને સાથે રહીને પ્રત્યયનો અર્થ દર્શાવે છે, એ નિયમ પ્રમાણે પ્રત્યયાર્થ અર્થાત્ સિદ્ધત્વ મુખ્ય હોવાથી સાધ્ય સાથે અર્થાત્ ક્રિયામાં આવૃત્તિને અભાવ હોવાથી કૃત્વઃ (કૃત્વસુચ્) વગેરે પ્રત્યયો પ્રાપ્ત થતા નથી, કારણકે કૃત્વસુચ્ વગેરે પ્રત્યયો સાધ્યના સંબંધમાં પ્રાપ્ત થનાર આવૃત્તિ માટે જ પ્રયોજતા હોય છે.

કૃત્ય, ક્, વગેરે પ્રત્યયો કાલના પ્રત્યયોની જેમ ક્રિયાપભાવને જ જણાવતા હોવાથી તેમની સાથે કૃત્વઃ વગેરેનો પ્રયોગ પ્રાપ્ત થાય છે, જેમકે દ્વિઃ મુક્તમ્, ત્રિઃ મુક્તમ્, વગેરે.

લક્ષ્યક્તલ્થર્થાનાં તથાવ્યયકૃતામપિ ।

રૂઢિનિષ્ઠાઘઙ્ઙાદીનાં ધાતુઃ સાધ્યસ્ય વાચકઃ ॥૫૩॥

(તિહન્ત અને કૃદન્તમાં) સર્વત્ર, કાલવાચક, કૃત્ય, કૃત, ખલ્, અવ્યયો બનાવનારા પ્રત્યયો, રૂઢિ, નિષ્ઠા, અને ઘન્ પ્રત્યયો જેને અર્થ છે તેવાં પદોમાં ધાતુ (ક્રિયા) દર્શાવે છે. (૫૩)

સાધ્યસ્યાપરિનિષ્પત્તેઃ સોડયમિત્યનુપગ્રહઃ ।

તિહન્તૈરન્તરેણેવં ઉપમાનં તતો ન તૈઃ ॥૫૪॥

ક્રિયા અપૂર્ણ (બાબત) હોવાથી, (સાધ્યોનારી), આખ્યાતના અર્થો સાથેની, ‘આ તે છે’ એવી (એકરૂપતાનો) સ્વીકાર, ઉપમાન (વાચક, ‘ના જેવા,’ ઇવ શબ્દ) વિના થતો નથી તેથી તેમની વચ્ચે સરખામણી પ્રાપ્ત થતી નથી. (૫૪)

તિહ-તાર્થ' હમેશાં સાધ્યરૂપ ક્રિયા દર્શાવે છે, તેથી બીજી ક્રિયાઓ કે સાધનો સાથે અભેદરૂપે તેને કદપી શકાય નહિ. 'આ તે છે' એવો, ક્રિયાઓ કે સાધનો સાથે અભેદ-રૂપતાનો સ્વીકાર, તેમને માટે થઈ શકે નહિ. 'આ છોકરો સિંહ છે,' એવી અભેદ-સંબંધની કદપના ક્રિયાર્થી માટે થઈ શકી નથી. 'જાણે રડતો હોય તેમ ગાય છે' (કન્વન્તીય ગાયતિ ।) એવા પ્રયોગનું શું? ત્યાં ફક્ત શબ્દના પ્રયોગથી ભેદકદપનાથી ઉપમાનોપમેયભાવ સમન્વય છે.

સાધનત્વં પ્રસિદ્ધં ચ તિક્ષ્ણુ સંવન્ધિનાં યતઃ ।

તેનાધ્યારોપ એવ સ્યાદુપમા તુ ન વિદ્યતે ॥૫૫॥

ક્રિયાર્થ સાથે સંબંધવાળા (કર્તા, કારણ વગેરે અર્થો સાધન તરીકે પ્રસિદ્ધ હોવાથી, (ક્રિયાર્થનો સાધન ઉપર) આરોપ જ થાય છે. (ત્યાં) ઉપમા તેા હોતી નથી. (૫૫)

'પર્વત હાલે છે' (પર્વતઃ ચલતિ ।)માં પર્વત કર્તા અર્થાત્ સાધન છે અને 'હાલે છે,' ક્રિયા છે. વાસ્તવમાં આવું બનતું નથી, તેથી પ્રયોગની સિદ્ધિ માટે હાલવાની ક્રિયાનો પર્વત ઉપર આરોપ કરવામાં આવે છે. બંને વચ્ચે સરખામણી હોતી નથી, કારણ કે ક્રિયાર્થ મુખ્ય છે અને સાધનાર્થ ગૌણ હોય છે. આમ ક્રિયાનો સાધન સાથે પણ ઉપમા-નોપમેયભાવ હોતો નથી.

ન્યૂનેષુ ચ સમાપ્તાર્થમુપમાનં વિધીયતે ।

ક્રિયા ચૈવાશ્રયે સર્વા તત્ર તત્ર સમાપ્યતે ॥૫૬॥

પૂર્ણ ગુણોવાળું ઉપમાન ઓછા ગુણોવાળા (ઉપમેય) સાથે વપરાય છે; (પરંતુ) સઘળી ક્રિયા તે તે (આશ્રયોરૂપ સાધનો)માં પરિપૂર્ણ રૂપે દેખાય છે. (૫૬)

ક્રિયા તેનાં સાધનો અર્થાત્ આશ્રયોમાં પૂર્ણરૂપે રહેતી હોવાથી ઉપમાનો વિષય બનતી નથી.

યેનૈવ હેતુના હંસઃ પતતીત્યભિધીયતે ।

આતૌ તસ્ય સમાપ્તઃવાદુપમાર્થો ન વિદ્યતે ।'૫૭॥

'હંસ ઊડે છે' એવા પ્રયોગમાં જે (પાંખોરૂપ સાધનને) કારણે (તે ઊડે છે) એમ કહેવાય છે, તે ચકલીમાં પણ પૂરેપૂરું પ્રાપ્ત થતું હોવાથી બંને વચ્ચે ઉપમાનું કશું પ્રયોજન નથી. (૫૭)

હંસ અને ચકલીની ઉડ્યન રૂપ ગતિ સરખી છે. બંને પોતાની રીતે પરિપૂર્ણગતિ વાળાં છે. સરખામણીનો કશો અર્થ નથી. એવી સરખામણી 'આ ગાય, ગાય જેવી છે' એવો નિષ્ફળ અર્થ દર્શાવશે. ચકલી હંસની જેમ ઊડે છે એવા વાક્યમાં સરખામણી, બંને સાધનો અર્થાત્ કર્તાઓ વચ્ચે છે, બે ક્રિયાઓ વચ્ચે સરખામણી નથી.

क्रियाणां जातिभिन्नानां सादृश्यं नावधार्यते ।

सिद्धेश्च प्रक्रमे साध्यं उपमातुं न शक्यते ॥५८॥

વિભાતીય ક્રિયાઓ વચ્ચે સાદૃશ્ય સમજી શકાતું નથી. જો (સાધ્ય) ક્રિયાને (સિદ્ધ) સાધન તરીકે જણાવવામાં આવે તો તેને બીજી ક્રિયા સાથે) સરખાવી શકાય નહિ. (૫૮)

સખનીય ક્રિયાઓ વચ્ચે ઉપમાનોપમેયભાવ કદપી શકાતો નથી, એટલું જ નહિ પણ વિભાતીય ક્રિયાઓ વચ્ચે પણ ઉપમાનોપમેયભાવ કદપી શકાતો નથી. પચતિ, વચ્છતિ એવી ક્રિયાઓ એક બીજાથી એકદમ જુદી છે. તેમ જ વચ્ચે ઉપમાનોપમેયભાવ સંભવતો નથી.

वनं वृक्षा इति यथा भेदाभेदव्यपश्रयान् ।

अर्थात्मा भिद्यते भावे स बाह्याभ्यन्तरे क्रमः ॥५९॥

‘વૃક્ષોનો સમુદાય વન છે.’ એવી અલેદકલ્પનાથી અને વૃક્ષો વન છે એવી લેદકલ્પનાથી પ્રાપ્ત થતું અર્થસ્વરૂપ પરસ્પર જુદું સમજાય છે; તેવી સ્થિતિ બાહ્ય અને આંતર ભાવમાં પ્રાપ્ત થાય છે. (૫૯)

ધાત્વર્થ, ઘ્ન વગેરે પ્રત્યયોના અર્થ અને કાલવાચક પ્રત્યયોના અર્થ માટે ભાવ શબ્દ વપરાય છે. તેમની વચ્ચેના તફાવતને વન અને વૃક્ષો વચ્ચેના તફાવતની જેમ સમજી શકાય છે. વૃક્ષોનો સમુદાય વન છે એવા પ્રયોગમાં અલિપ્તપણે અભિધાન થાય છે. વૃક્ષો વન છે એવા પ્રયોગમાં લિપ્તપણે અભિધાન થાય છે. ધાતુના અર્થરૂપે રહેલો ભાવ આભ્યંતર છે. તે સાધ્ય ક્રિયા રૂપે રહેલો હોવાથી ઘ્ન વગેરે પ્રત્યયો દ્વારા દર્શાવાતા ભાવથી જુદો છે. ઘ્ન પ્રત્યય વડે દર્શાવાતો ભાવ સિદ્ધ હોવાથી તે બાહ્ય છે. ધાત્વર્થ વડે દર્શાવવામાં આવતા ભાવમાં લિંગ અને સંખ્યાને કારણે પ્રાપ્ત થતા ભેદો નથી. માત્ર જુદાં જુદાં સાધનોને કારણે ક્રિયારૂપ ભાવમાં ભેદ સમજાય છે, ક્રિયારૂપ ભાવ કાલ અને પુરુષના અર્થ સાથે જોડાય છે. ઘ્ન પ્રત્યયવાચ્ય ભાવને કાલ સાથે સંબંધ નથી. તેને સંખ્યા અને લિંગ સાથે સંબંધ છે. જાણ્યતે સ્થાયતે વગેરેમાં ભાવ ક્રિયારૂપે છે. તેને કર્તા સાથે સંબંધ છે. આમ ભાવ આભ્યંતર અર્થાત્ ધાત્વર્થરૂપે અને બાહ્ય અર્થાત્ ઘ્ન પ્રત્યય વડે વાચ્ય તથા કાલ પ્રત્યય વડે વાચ્ય એમ બે રૂપે સમજાય છે.

सामान्ये भाव इत्यत्र यल्लिङ्गमुपलभ्यते ।

भेदानामनुमेयत्वाच्च तत्तोषु विवक्ष्यते ॥६०॥

માવે । (વા.સૂ. ૩.૩.૧૮) સૂત્રમાંના (ક્રિયા)સામાન્યનો અર્થ દર્શાવતા માવે પદમાં, જે પુલ્લિંગ પ્રાપ્ત થાય છે, તે (નિયમ તરીકે) વિવક્ષિત નથી, કારણ કે તે(પ્રકારના નિર્દેશો)માં લિંગ, સંખ્યા વગેરેના ભેદોનું અનુમાન કરવામાં આવે છે (૬૦)

માવે । (વા.સૂ. ૩.૩.૧૮, ભાવ અર્થમાં ધાતુને ઘ્ન પ્રત્યય લગાડાય છે)માં પુલ્લિંગ અને એકવચનનો નિર્દેશ થયો છે. આવો નિર્દેશ અતન્ત્ર અર્થાત્ અવિવક્ષિત છે. ભાવને કોઈ પણ સંખ્યા કે લિંગ દ્વારા જણાવી શકાય છે. આખરે તો નિર્દેશ માટે કોઈક લિંગ

અને વચન વાપરવું પડશે. (ન હ્યત્ત્વ નિર્દેશસ્તન્ત્રમ્ । કયાચિદ્વિભક્ત્યા કેનચિલ્લિંગેન નિર્દેશઃ કર્તવ્ય । —હેલારાજ)

નિર્દેશે ચરિતાર્થત્વાલિંગ્ગં ભાવેઽવિવક્ષિતમ્ ।

ઉપમાનવિધિત્વાચ્ચ ભાવાદ્યત્પચાદિષુ ॥૬૧॥

(નિયમનો) નિર્દેશ કરવાનું જ પ્રયોજન હોવાથી ભાવે । સૂત્રમાં લિંગ વિવક્ષિત નથી. અને (ભાવ પદના અર્થ સાથે ભવતિના અર્થનું) સરખાપણું હોવાથી પચ્ વગેરે ધાતુઓનો અર્થ (ક્રિયા અથવા સત્તારૂપ) ભાવથી જુદો છે. (૬૧)

જેમ મૂ ધાતુને ભાવ અર્થમાં ઘ્ઞ પ્રત્યય લાગે છે, તેમ બધા ધાતુઓને ભાવ અર્થાત્ ક્રિયાસામાન્ય અર્થમાં ઘ્ઞ વગેરે પ્રત્યયો લાગે છે. જેમ મૂ ધાતુ ઉપરથી ભાવ પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ પચ્ ધાતુ ઉપરથી વાકઃ અને ત્યજ્ ધાતુ ઉપરથી ત્યાગઃ પ્રાપ્ત થાય છે.

ભવતૌ યત્પચાદીનાં તાવદત્રોપદિશ્યતે ।

ન ચ લિંગ્ગં પચાદીનાં ભવતૌ સમવસ્થિતમ્ ॥૬૨॥

પચ્ વગેરે ધાતુઓના અર્થમાં, જે 'ભાવ' (અર્થાત્ સત્તા) અર્થને ગ્રહણ કરવામાં આવે છે તે જ આ સૂત્રમાં નિર્દેશવામાં આવ્યો છે. પચ્ વગેરે ધાતુઓના ભાવ એવા અર્થ સાથે કોઈ લિંગ જોડાયેલું નથી. (૬૨)

एकश्च सोऽर्थो सत्तारूपः कथञ्चिचकैश्चिदुच्यते ।

लिङ्गानि चास्य भिद्यन्ते पचिरूपादिभेदवत् ॥६३॥

(ભાવ શબ્દ વડે જણાવાતો) સત્તા નામે એક અર્થ, જુદા જુદા શબ્દો વડે જુદો જુદો જણાવાય છે. પચ્ ધાતુના જુદાં જુદાં શબ્દરૂપોની જેમ તેમનાં લિંગ પણ ફેરફાર પામે છે. (૬૩)

ભાવ શબ્દ વડે વાચ્ય બનતો સત્તારૂપ અર્થ ક્રિયાસામાન્ય રૂપે છે. બધા ધાતુઓનો તે સામાન્ય અર્થ છે; તેથી ભાવ, સત્તા વગેરે શબ્દો તેને માટે પ્રાપ્ત થાય છે. વાક, ત્યાગ વગેરે શબ્દો તેને વિશેષરૂપે જણાવે છે. સામાન્ય અર્થમાં વિશેષ અર્થ પૂરેપૂરો અંતર્ભૂત બને છે; જેમકે, ભવતિ માં પચતિ પૂરેપૂરો અંતર્ભૂત છે, પરંતુ વિશેષમાં સામાન્ય અર્થ પૂરેપૂરો પ્રાપ્ત થતો નથી. પચતિ માં ભવતિ પૂરેપૂરું અંતર્ભૂત નથી. (સરખાવો ભાવે । ઉપરનાં ભાષ્યવચનો યચ્ચાત્ર પચતેર્ભવતિર્ભવતિ ન તદ્ ભવતેઃ પચતિર્ભવતિ ।)

आचार्यो मातुलश्चेति यथैको व्यपदिश्यते ।

सम्बन्धिभेदादर्थोत्था स विधिः पक्तिभावयोः ॥६४॥

જેમ એક જ અર્થ (દર્શાવતી વ્યક્તિ) જુદા જુદા સંબંધીઓ સાથે આચાર્ય અથવા મામા તરીકે (જુદી જુદી રીતે) ઓળખવામાં આવે છે, તેવી જ સ્થિતિ 'પક્તિ' અને 'લાવ' (વડે જણાવાતા અર્થો) અંગે છે. (૬૪)

જેમ એક જ વ્યક્તિ જુદા જુદા સંબંધીઓ સાથે જુદી જુદી રીતે ઓળખવામાં આવે છે, તેમ પક્તિ અને લાવ એવાં પદો સાથે જોડાયેલો (પચન અને ક્રિયા)નો અર્થ જુદો જુદો સમજાય છે. એક અર્થ સામાન્યરૂપે અને વિશેષરૂપે એમ જુદી જુદી રીતે સમજાય છે. જુદી જુદી પચનક્રિયાઓમાં પચનસામાન્ય, સામાન્યરૂપે રહેલું છે. લાવના સંદર્ભમાં પચન વિશેષરૂપે રહેલું છે.

इति क्रियासमुद्देशः ।

આ પ્રમાણે ક્રિયાસમુદ્દેશ પૂરો થયો.

કાલસમુદ્દેશઃ ।

કાલસમુદ્દેશ

વ્યાપારવ્યતિરેકેણ કાલમેકે પ્રચક્ષતે ।

નિત્યમેકં વિભુ દ્રવ્યં પરિમાણં ક્રિયાવતામ્ ॥૧॥

કેટલાક (વૈશેષિક વગેરે દાર્શનિકો) કાલને, ક્રિયાથી ભુદું, એક, નિત્ય, વ્યાપક એવું દ્રવ્ય અને ક્રિયાવાન પદાર્થોનું પરિમાણ બહાર કરે છે. (૧)

ક્રિયા વિષે આઠમા સમુદ્દેશમાં ચર્ચા કરી પછી હવે ભર્તૃહરિ કાલ વિષે ચર્ચા કરે છે. કાલસમુદ્દેશની ચર્ચાના બે વિભાગ છે. કારિકા ૧ થી ૭૯ સુધીના પહેલા વિભાગમાં કાલ વિષે દાર્શનિક ચર્ચા છે. તેમાં કાલ વિષે અથર્વવેદ, મહાભારત, પુરાણો, આગમ, સાંખ્ય, વૈશેષિકો અને બૌદ્ધોમાં પ્રચલિત મતોનું નિરૂપણ થયું છે. વચ્ચે વચ્ચે ભર્તૃહરિ પોતાનો મત પણ રજૂ કરતા બંધ છે. કારિકા ૮૦ થી ૧૧૪ સુધીના બીજા વિભાગમાં પાણ્ડિનિ, કાત્યાયન અને પતંજલિનાં મતોઓની ચર્ચા કરવામાં આવે છે. આમ આ સમુદ્દેશની ચર્ચા અનેક મતોના સારસંગ્રહ રૂપે કહી શકાય. વાક્યપદીયમાં અન્યત્ર જોવા મળે છે તેમ આવા એક અથવા વધારે મતાન્તરે રજૂ કરીને ભર્તૃહરિ પોતાનો મત રજૂ કરે છે.

આ કારિકામાં કાલ વિષે વૈશેષિક મત રજૂ થયો છે. સરખાવો વૈશેષિકસૂત્ર ૨.૨.૬-૧૧; ૫.૨.૨૩; ૫.૨.૨૦

દિષ્ટિપ્રસ્થસુવર્ણાદિ મૂર્તિભેદાય કલ્પતે ।

ક્રિયાભેદાય કાલસ્તુ સંખ્યા સર્વસ્ય ભેદિકા ॥૨॥

દિષ્ટિ, પ્રસ્થ, સુવર્ણ વગેરે (માપ) મૂર્તિ પદાર્થોના નિર્ધારણ માટે સમર્થ બને છે. કાલ ક્રિયાભેદ માટે (સમર્થ બને છે) અને સાંખ્યા બધા (પદાર્થો)ના ભેદો દર્શાવે છે. (૨)

દિષ્ટિ, વિતષ્ટિ વગેરે માપ લંબાઈ દર્શાવે છે. પ્રસ્થ, દ્રોણ વગેરે માપ, કદ દર્શાવે છે. સુવર્ણ, નિષ્ક, પલ વગેરે માપ વજન દર્શાવે છે. આ વિચાર પણ વૈશેષિક મત સાથે સામ્ય ધરાવે છે.

उत्पत्तौ च स्थितौ चैव विनाशे चापि तद्वताम् ।
निमित्तं कालमेवाहुर्विभक्तेनात्मना स्थितम् ॥३॥

તે ઉત્પત્તિ વગેરે ક્રિયાઓવાળા (ભાવો)નાં ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને વિનાશ માટે, જુદા જુદા સ્વરૂપમાં રહેલા કાલને જ કારણરૂપ કહ્યો છે. (૩)

ક્રિયાઓ રૂપી ઉપાધિભેદને કારણે ભિન્ન રીતે સમજાતો કાલ, જન્મ વગેરે ક્રિયાઓવાળા ભાવોના ભેદ માટે જવાબદાર બને છે.

तमस्य लोकयन्त्रस्य सूत्रधारं प्रचक्षते ।
प्रतिबन्धाभ्यनुज्ञाभ्यां तेन विश्वं विभज्यते ॥४॥

તેને જગતરૂપી યન્ત્રનો નિયામક કહે છે. અવરોધ અને અનુમતિ વડે તે વિશ્વનું નિયમન કરે છે. (૪)

જગતરૂપી મહાન યન્ત્રનો સૂત્રધાર અર્થાત્ ચાલક અને નિયંત્રક કાલ છે. પ્રતિબંધ અર્થાત્ અવરોધ અને અભ્યનુજ્ઞા એટલે ઉત્પત્તિ માટે અનુમતિ દ્વારા તે જગતનું નિયંત્રણ કરે છે. પ્રતિબંધ એટલે સ્થગન અર્થાત્ નાશ. અભ્યનુજ્ઞા એટલે ઉન્નમજન અથવા જન્મ એવો અર્થ હેલારાજ આપે છે. આ મત ભર્તૃહરિનો છે.

यदि न प्रतिबन्धीयात्प्रतिबन्धं च नोत्सृजेत् ।
अवस्था व्यतिकीर्यैरन्पौर्यापर्यविनाकृताः ॥५॥

તે (કાલ) જો પ્રતિબંધ ન કરે અને પ્રતિબંધને દૂર ન કરે તો (કાલકૃત) પૌર્વાપર્ય વિનાની બનેલી (ઉત્પત્તિની) અવસ્થાઓ અભ્યવસ્થિત બને. (૫)

કાલકૃત પ્રતિબંધ ન હોય તો બધા પદાર્થોની ઉત્પત્તિ એક સાથે થાય અને બીજામાંથી ક્રમશઃ અંકુર, તાલ., કાંડ, વગેરે બનતાં, તેમનામાં ક્રમનો નિયમ ન રહે. તેથી સઘળું સંકીર્ણ અને અસ્તવ્યસ્ત બને. આ કારિકામાં ભર્તૃહરિએ કાલ અંગેનો લૌકિક મત સ્પષ્ટ કર્યો છે.

तस्यात्मा बहुधा भिन्नो भेदैर्धर्मान्तराश्रयैः ।

न हि भिन्नमभिन्नं वा वस्तु किञ्चन विद्यते ॥६॥

જુદા જુદા ક્રિયાધર્મોના આશ્રયને કારણે તેનું સ્વરૂપ અનેક પ્રકારે ભિન્ન હોય છે. (વાસ્તવમાં) ભિન્ન કે અભિન્ન એવું કોઈ તત્ત્વ નથી. (૬)

પદાર્થોમાં ભેદ હમેશાં ઉપાધિના આશ્રયને કારણે હોય છે. પદાર્થ પોતાની મેળે તો ભિન્ન કે અભિન્ન હોતો નથી. ઉપાધિ સાથે સંસૃષ્ટ હોવાને કારણે જ ભાવ માટે તે ભિન્ન છે કે અભિન્ન છે એમ કહેવાય છે; સરખાવો

भिन्ना इति परोपाधिरभिन्ना इति वा पुनः ।

सावात्मसु प्रपञ्चोऽयं संसृष्टेष्वेव जायते ॥ — वा.प. ३.१.२०

नैको न चाप्यनेकोऽस्ति न शुक्लो नापि चासितः ।

द्रव्यात्मा स तु संसर्गादेर्वरूपः प्रकाशते ॥७॥

તે એક નથી, તેમ જ અનેક પણ નથી; તે શુભ્ર નથી, તેમજ અશુભ્ર (પણ) નથી; યુદ્ધિગત દ્રવ્યાત્મા (ઉપાધિઓ સાથેના) સંસર્ગને કારણે આવા સ્વરૂપવાળો જણાય છે. (૭)

દ્રવ્યસ્વભાવ નિરુપાધિ છે. પરંતુ વ્યવહારમાં તેને સોપાધિક સમજવો પડે છે. સંખ્યા સાથેના સંબંધને કારણે દ્રવ્યમાં એક, બે, એવો વ્યવહાર થાય છે. ગોત્વના સંસર્ગથી ગાય એવો વ્યવહાર થાય છે. તે પ્રમાણે ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, વિનાશ વગેરે ક્રિયાઓના સંબંધને કારણે પદાર્થોનાં ઉત્પત્તિકાલ, વિનાશકાલ અને સ્થિતિકાલ કહેવાય છે.

संसर्गिणां तु ये भेदा विशेषास्तस्य ते मताः ।

स भिन्नस्त्वैर्ઘ્યવસ્થાનાં કાલો ભેદાય કલ્પતે ॥૮॥

કાલ સાથે સંબંધવાળી ક્રિયાઓના જે ભેદો છે તે તેની વિશિષ્ટતાઓ માનવામાં આવે છે. તેમના વડે જુદો સમજતો કાળ બધી (ક્રિયા)વ્યવસ્થાઓની ભિન્નતા માટે જવાબદાર બને છે. (૮)

બ્રહ્મો અને નક્ષત્રોની ગતિ, નેત્રની પાંપણોના નિમેષ અને ઉન્મેષ વગેરે ભિન્ન ભિન્ન વ્યાપારોને કાલના વિશેષો સમજવા બેઠેએ. પ્રયોજ્ય અને પ્રયોજકરૂપે રહેલા કાલ અને ક્રિયાવિશેષો વચ્ચે અભેદ સંબંધ છે. કાલ જ આ બધા વ્યાપારો, દિવસ, રાત્રિ, માસ, ઋતુ, સંવત્સર, અયન વગેરે ભેદો માટે જવાબદાર છે.

विशिष्टकालसंबन्धाद् वृत्तिलभः प्रकल्पते ।

શક્તીનાં સંપ્રયોગસ્ય હેતુત્વેનાવતિષ્ઠતે ॥૯॥

ચોક્કસ કાલના સંબંધને લીધે (તેની શક્તિઓને) સંબંધની પ્રાપ્તિ થાય છે. શક્તિઓના યોગ્ય વ્યાપારના કારણુ રૂપે તે રહે છે. (૯)

વસન્ત, શરદ વગેરે સમયે કાલની સાધનશક્તિઓની પ્રવૃત્તિ થાય છે, તેથી કાલ તેની શક્તિઓના વ્યાપારના કારણરૂપે રહેલો છે એમ સમજાય છે. અનુવાદમાં વૃત્તિલાભને કાલની શક્તિઓને, કાલ સાથે સંસર્ગની પ્રાપ્તિ અને સંપ્રયોગને શક્તિઓની પ્રવૃત્તિ સમજવામાં આવ્યાં છે

जन्माभिव्यक्तिनियमाः प्रयोगोपनिबन्धनाः ।

નિત્યાધીનસ્થિતિત્વાચ્ચ સ્થિતિર્નિયમપૂર્વિકા ॥૧૦॥

જન્મ અને અભિવ્યક્તિના નિયમો (શક્તિઓની) પ્રવૃત્તિ ઉપર આધાર રાખે છે. (કાર્યોની) સ્થિતિ નિત્ય (કાલ)ને અધીન વ્યવસ્થાવાળી હોવાથી, નિયમપૂર્વક હોય છે. (૧૦)

કાલવડે પ્રસુકત થતી કારણશક્તિઓ, કાર્યને ઉત્પન્ન કરે છે, અને અભિવ્યક્ત કરે છે. સત્કાર્યવાદમાં કાર્યની અભિવ્યક્તિ થાય છે અર્થાત્ અભિવ્યક્ત થયેલ કાર્ય નિયત કાળ સુધી વ્યવસ્થિત અને છે. અસત્કાર્યવાદમાં કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય છે. વિનાશ અંગે સત્કાર્યવાદમાં કાર્યનો તિરોભાવ થાય છે, અસત્કાર્યવાદમાં વિનાશ થાય છે. આ બધી અવસ્થાઓ કાલકૃત છે.

સ્થિતસ્થાનુપ્રહસ્તૈસ્તૈર્ધર્મૈઃ સંસર્ગિભિસ્તતઃ ।

પ્રતિબન્ધસ્તિરોભાવઃ પ્રહાણમિતિ ચાત્મનઃ ॥૧૧॥

(કાલ સાથે) સંસર્ગવાળા તે તે ધર્મોની, સ્થિતિરૂપ ભાવ ઉપર અસર થાય છે. તે (પ્રમાણે) ભાવાત્માનો અવરોધ, અદર્શન અને વિનાશ (પણ કાલને કારણે થાય છે). (૧૧)

સ્થિતિ અર્થાત્ સત્તારૂપ ભાવ ઉપર કાલ સાથે સંબંધ જુદી જુદી શક્તિઓરૂપી ધર્મોની અસર અર્થાત્ ઉપકાર થાય છે. આ અસર અવરોધ, અદર્શન અને વિનાશરૂપ હોય છે.

પ્રત્યવસ્થં તુ કાલસ્ય વ્યાપારોઽન્ન વ્યવસ્થિતઃ ।

કાલ ઇવ હિ વિશ્વાત્મા વ્યાપાર ઇતિ કથ્યતે ॥૧૨॥

આ જગતમાં (ભાવની) દરેક અવસ્થા ઉપર કાલની પ્રવૃત્તિ નિશ્ચિત થયેલી છે. કાલને જ સર્વાત્મરૂપ વ્યાપાર કહે છે. (૧૨)

મૂર્તિનાં તેન ભિન્નાનાં આચ્યાપચ્યાઃ પૃથક્ ।

લક્ષ્યન્તે પરિણામેન સર્વાસાં ભેદયોગિના ॥૧૩॥

તે કાલ સાથે સંબંધ ક્રિયાવિશેષોના પરિણામને કારણે જુદાં જુદાં મૂર્તિ દ્રવ્યોના વૃદ્ધિ અને હાસ જુદાં જુદાં સમબંધ છે. (૧૩)

જલયન્નન્ન્રમાવેશસદૃશીભિઃ પ્રવૃત્તિભિઃ ।

સ કલાઃ કલયન્સર્વાઃ કાલાલ્યાં લભતે વિભુઃ ॥૧૪॥

રેંટના ભ્રમણ જેવી પ્રવૃત્તિઓથી સઘળા પદાર્થોને પ્રવૃત્તિવાળા બનાવીને તે સર્વવ્યાપી, કાલ, એવું નામ પ્રાપ્ત કરે છે. (૧૪)

કલાઃ કલયતિ ઇતિ કાલઃ । પદાર્થોની ક્રિયાઓને પ્રવૃત્ત કરે તે કાળ એવી વ્યુત્પત્તિ અહીં આપવામાં આવી છે. કાલની પ્રવૃત્તિ રેંટના ભ્રમણ જેવી છે. ગોળગોળ ફરતા રેંટના ઘટ, એક ભ્રમણ પૂરું થતાં ફરીવાર દેખાય છે, તેમ ઋતુ, દિવસ, સપ્તાહ, વર્ષ વગેરે વારંવાર પ્રાપ્ત થાય છે. (સરખાવો : કમિકાંચક્રમવત્પરાવર્તમાનાન્માવાન્નકાશયન્ કલયતિ મૂતાનિ કાલ ઇત્યુચ્યતે । સરખાવો :)

અધ્યાહિતકલાં यस્ય કાલશક્તિમુપાશ્રિતાઃ ।

જન્માદયો વિકારા ષ ભાવહૃમેદસ્ય યોનયઃ ॥—વૈ.૫.૧.૩

પ્રતિવદ્ધાશ્ચ યાસ્તેન ચિત્રા વિશ્વસ્ય વૃત્તયઃ ।

તાઃ સ ઇવાનુજાનાતિ યથા તન્તુઃ શક્તિનિનઃ ॥૧૫॥

વિશ્વની જે ગુદી ગુદી પ્રવૃત્તિઓ તેણે અટકાવી હતી તેમને, તે કાલ (પોતે જ), દોરી જેમ પંખીઓને ઊડવા દે તેમ, અનુમતિ આપે છે. (૧૫)

આજ વગેરે મોટાં પંખીઓને પકડવા માટે રાખેલી દોરીથી બાધેલી નાની ચકલીઓ વગેરેને શિકારી, દોરી ઢીલી કરીને થોડીવાર ઊડવા દે છે, પછી દોરી ખેંચીને ફરી તેમનું ઉડવન બંધ કરે છે, તેમ કાલ વડે પ્રતિબદ્ધ સર્વ કાર્યોને તે કાલ જ ફરીવાર પ્રવૃત્તિ કરતાં દર્શાવે છે.

વિશિષ્ટકાલાસંબંધાલ્લબ્ધપાકાસુ શક્તિષુ ।

ક્રિયાભિવ્યજ્યતે નિત્યા પ્રયોગાસ્થ્યેન કર્મણા ॥૧૬॥

ચોક્કસ કાલના સંબંધને લીધે પરિપક્વ બનેલી શક્તિઓમાં, પ્રેરણા રૂપ કર્મને કારણે નિત્ય ક્રિયા વ્યક્ત થાય છે. (૧૬)

વૈશેષિક મત પ્રમાણે આ વિશ્વની રચના પ્રાણીઓના ઉપભોગ માટે છે. તેથી પ્રલય પૂરે થતાં અદ્ભુતને કારણે પરમાણુઓમાં, કાર્યને ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિઓ પ્રગટ થાય છે. સામ્ય દર્શન પ્રમાણે જગતના મૂળ કારણ પ્રધાનમાં અને કાર્યોન્મુખ શક્તિઓવાળા સત્ત્વ, રજસ, તમસ, વગેરેમાં પરસ્પર સંસર્ગ માટે પ્રેરણા નામે વિશિષ્ટ ક્રિયા ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રેરણાને લીધે પ્રવૃત્તિ અર્થાત્ નિત્ય ક્રિયાની અભિવ્યક્તિ થાય છે.

જાતિપ્રયુક્તા તસ્યાં તુ ફલવ્યક્તિઃ પ્રજાયતે ।

ક્વતોડપ્યદ્મુતયા વૃત્ત્યા શક્તિભિઃ સ નિયમ્યતે ॥૧૭॥

તે (અભિવ્યક્ત નિત્ય ક્રિયા)માં, જાતિ વડે પ્રયુક્ત બનેલ ફલવ્યક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે, અને કોઈક અદ્ભુત પ્રવૃત્તિને લીધે શક્તિઓ વડે તેનું નિયમન થાય છે. (૧૭)

નિત્ય ક્રિયા અભિવ્યક્ત થતાં, પોતાના વ્યક્તિઓરૂપ આશ્રયો માટે ઉચ્ચત થયેલી અને ક્રિયાઓની પ્રયોજક એવી જાતિઓ ક્રિયાનું નિયમન કરે છે. કારણોમાં ફલવ્યક્તિ અર્થાત્ કાર્યવ્યક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે.

તતસ્તુ સમવાયાસ્થ્યા શક્તિર્મૈદસ્ય વાધિકા ।

એકત્વમિવ તા વ્યક્તિરાપાદ્યતિ કારણૈઃ ॥૧૮॥

ત્યાર પછી (કાર્યકારણના) લેદની બાધક સમવાય નામે શક્તિ તે (ફલ) વ્યક્તિઓને (ઉપાદાન) કારણો સાથે જાણે કે એકત્વ પ્રાપ્ત કરાવે છે. (૧૮)

વ્યક્તિ અર્થાત્ ફલવ્યક્તિ. પદાર્થો ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે તે તેમનાં કારણોથી જુદા હોવા છતાં સમવાયરૂપ શક્તિને કારણે કારણો સાથે એકરૂપ બને છે. બધી હેતુકારણો એ મતોનો નિર્દેશ કર્યો છે. એક મત પ્રમાણે કાર્ય અને તેનું ઉપાદાન કારણ જુદાં નથી. બીજા મત પ્રમાણે અવયવો (તન્તુ) અને અવયવી (વસ્તુ) વચ્ચે ભેદ છે તેથી કારિકામાં એકત્વમિત્ત આપાયતિ । એવા શબ્દો વાપર્યા છે.

अथास्मान्निनयमादूर्ध्वं जातयो याः प्रयोजिकाः ।

ताः सर्वाः व्यक्तित्मायान्ती स्वच्छे छाया इवाम्भसि ॥१९॥

પછી (કારણશક્તિ વડે કાર્યની અભિવ્યક્તિનું) આવું નિયમન થતાં, બધી પ્રયોજક જાતિઓ, સ્વચ્છ જળમાં છાયા પ્રાપ્ત થાય તેમ (કાર્ય)વ્યક્તિમાં પ્રગટ થાય છે. (૧૯)

कारगानुविधायित्वाद्य कारणपूर्वकाः ।

गुणास्तत्रोपजायन्ते स्वजातिव्यक्तिद्वैतवः ॥२०॥

કારણો વડે અનુસરાતા હોવાથી, કારણો સાથે રહેલા ગુણો, પોતાની જાતિઓની અભિવ્યક્તિના નિમિત્ત બનીને ત્યાં (દ્રવ્ય વ્યક્તિમાં) ઉત્પન્ન થાય છે. (૨૦)

પહેલાં કારણોની ઉત્પત્તિ થાય છે, પછી કાર્યની. તેથી એક ક્ષણ તો કાર્ય નિર્ગુણ રહે છે. ત્યાર પછી અવયવી એવા કાર્યમાં રૂપ વગેરે ઉત્પન્ન થાય છે. રૂપ વગેરે રૂપત્વ જાતિને વ્યક્ત કરે છે. અદ્ભુતને કારણે પરમાણુઓમાં ઉત્પન્ન થયેલી ક્રિયા પરસ્પર સંરોધને કારણે દ્વયશુક વગેરે ક્રમથી પદાર્થોને ઉત્પન્ન કરે છે. આ બધામાં ક્રમ નામે કાલશક્તિ સક્રિય રહે છે.

आश्रयाणां च नित्यत्वमाश्रितानाञ्च नित्यता ।

ता व्यक्तितरुगृह्णाति स्थितिस्तेन प्रकल्पते ॥२१॥

(કારણોરૂપ) આશ્રયોનું નિત્યત્વ અને (ઘટપટત્વાદિ જાતિરૂપ) આશ્રિતોની નિત્યતા, તે (કાર્ય)વ્યક્તિને મદદરૂપ બને છે અને તેથી તેમની સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે. (૨૧)

દ્વયશુક વગેરે કાર્યવ્યક્તિઓના નિત્ય આશ્રયો અર્થાત્ ઉપાદાન કારણો પરમાણુઓ છે. આશ્રિત એવી ઘટત્વ, પટત્વ વગેરે જાતિઓની નિત્યતા કાર્યવ્યક્તિઓને મદદરૂપ બને છે.

अनित्यस्य यथोत्पादे पारतन्त्र्यं तथा स्थितौ ।

विनाशाद्यैव तत् सृष्टमस्वाधीनस्थितिं विदुः ॥२२॥

અનિત્ય પદાર્થની ઉત્પત્તિ માટે જેમ પરતંત્રતા છે તે પ્રમાણે સ્થિતિ માટે (પણુ તે) છે; (આમ ન હોય તો) તે (અનિત્ય પદાર્થ) વિનાશ માટે જ સરળથો છે એમ થાય. (તેથી વૈશેષિકો) તે (કાર્ય)લાવને પરાધીન સ્થિતિવાળો સમજે છે. (૨૨)

સ્થિતઃ સંસર્ગિભિર્ભાવૈઃ સ્વક્રિયાસ્વનુગૃહ્યતે ।

નૈષાં સત્તામનુગૃહ્ય વૃત્તિર્જન્મવતાં સ્મૃતા ॥૨૩॥

(ઉત્પત્તિ પછી) સ્થિતિમાં રહેલ તે પદાર્થ તેના સહકારી પદાર્થો વડે (અર્થ) ક્રિયાઓમાં પ્રયોજાય છે. તે (સહકારી પદાર્થો)ના અસ્તિત્વને સ્વીકાર્યા વિના ઉત્પાદ્ય પદાર્થોની પ્રવૃત્તિ થતી નથી. (૨૩)

ઉત્પત્તિ પછી સ્થિતિમાં રહેલ પદાર્થનું અર્થક્રિયાકારિત્વ જો સ્વીકારવામાં આવે તો, તેવા અર્થક્રિયાકારિત્વ માટે કારણ પ્રાપ્ત થતું નથી. જો તેનું એકસાથે અર્થક્રિયાકારિત્વ સ્વીકારવામાં આવે તો આવું ઉત્પત્તિ અને સ્થિતિમાં એકસાથે રહેલ અર્થક્રિયાકારિત્વ અનુભવથી વિરુદ્ધ બને છે. વળી ઉત્પત્તિ પછી પદાર્થ તરત જ વિનષ્ટ થાય, સ્થિતિ પછી નહિ, તેથી ઉત્પન્ન થયેલ પદાર્થની સ્થિતિ જ સંભવતી નથી. આવા ક્ષણિકત્વવાદી ઔદ્ધ પૂર્વપક્ષને અહીં ઉત્તર આપવામાં આવ્યો છે.

જરાલ્પ્યા કાલશક્તિર્યા શક્ત્યન્તરવિરોધિની ।

સા શક્તિઃ પ્રતિબંધાતિ જાયન્તે ચ વિરોધિનઃ ॥૨૪॥

(પ્રતિબંધ, અનુસા વગેરે) બીજી શક્તિઓની વિરોધિની જરા નામે કાલશક્તિ છે. તે આવી બીજી શક્તિઓના (કાર્યને) રોકે છે; અને (પછી રોકી રાખેલી શક્તિઓની) વિરોધી (અવસ્થાઓ) ઉત્પન્ન થાય છે. (૨૪)

પ્રાણી-અપ્રાણી વગેરેમાં સમાનપણે રહેલી જરા નામે કાલશક્તિ યૌવન વગેરે શક્તિઓની વિરોધિની છે. આ જરાને કારણે બુદ્ધિની મંદતા, શરીરની શુષ્કતા વગેરે દોષો આવે છે. તે દોષો આવે એટલે પ્રધ્વંસ અર્થાત્ વિનાશ પાસે આવ્યો છે એમ સમજાય છે.

પ્રયોજકાસ્તુ યે ભાવાઃ સ્થિતિભાગસ્ય હૈતવઃ ।

તિરોભવન્તિ તે સર્વે યત આત્મા પ્રહીયતે ॥૨૫॥

(પદાર્થના) સ્થિતિરૂપ ભાગનાં પ્રયોજક કારણો રૂપે જે ભાવો છે તે સર્વે અદૃષ્ટ બને છે, જેથી તેનું સ્વરૂપ વિનષ્ટ થાય છે. (૨૫)

અનુકૂળ આહારવિહારવડે પ્રાણીઓનાં જીવનની સ્થિતિને ટકાવી રાખનારા પ્રયોજકો ભાવો, જરાથી અસર પામેલ વ્યક્તિનાં ભોગપ્રદ પ્રારબ્ધ કર્મો પૂરાં થતાં અદૃષ્ટ બને છે. થીતે જરાથી ઘેરાયેલ વ્યક્તિનું સ્વરૂપ નાશ પામે છે, અર્થાત્ તેનું મૃત્યુ થાય છે.

યથૈવાદ્મુતયા વૃત્ત્યા નિષ્ક્રમં નિર્નિબંધનમ્ ।

અપદં જાયતે સર્વ તથાસ્યાત્મા પ્રહીયતે ॥૨૬॥

જેમ કોઈક અદ્ભુત કાર્યપ્રવૃત્તિથી આ બધું કારણ વિનાનું, ક્રમ વિનાનું અને અનિર્વાચ્ય ઉત્પન્ન થાય છે, તેવી જ રીતે તેનું સ્વરૂપ પણ વિનાશ પામે છે. (૨૬)

વાક્યપદીય ૩.૩૭૪-૭૯માં ઉત્પત્તિ અંગે સત્કાર્યવાદ અને અસત્કાર્યવાદની ચર્ચા કરી હતી અને બંને પક્ષમાં કારણવ્યાપારનું ખંડન કર્યું હતું. વાસ્તવમાં આ જગત કારણ વિનાનું, ક્રમહીન અને સત્ કે અસત્ એવા બ્યવહારથી ભ્રષ્ટી ન શકાય તેવું છે. વિનાશ અંગે પણ આવી જ સ્થિતિ છે. આમ ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને વિનાશ, કાલ અને તેની પ્રતિબંધ અને અભ્યનુસારી શક્તિથી સમન્વય છે. કાલની પ્રવૃત્તિ સર્વત્ર છે. સરખાવો હેલારાજ : તદેવં સર્ગસ્થિતિપ્રલયાનાં કાલકૃતપ્રતિબંધાભ્યનુહાવશેન સંભવ इति विश्वात्मनः कालस्य व्यापारोऽत्र सर्वत्रेति निर्णीतम् ।

क्रिययोरपवर्गिण्योर्नानार्थसमवेतयोः ।

संबन्धिना विनैकेन परिच्छेदः कथं भवेत् ॥૨૭॥

ધ્વંસવાળી (અને તેથી) જુદા જુદા પદાર્થો સાથે સમવાયવાળી ક્રિયાઓની વિશિષ્ટતાઓનો નિશ્ચય, એક યોજક એવા (કાલ) વિના કેવી રીતે થઈ શકે? (૨૭)

અનેક ક્ષણમાં પ્રવર્તમાન ક્રિયાસમૂહમાં કાલશક્તિને કારણે ક્રમ પ્રાપ્ત થાય છે, કારણ કે ક્રમ એ કાલનો ધર્મ છે. ઉત્પત્તિથી ધ્વંસ સુધી, બે ક્રિયાઓ એકસરખી પ્રવૃત્તિવાળી હોવા છતાં એક ઝડપી અને બીજી ધીમી, એવા નિશ્ચય, તે પ્રવૃત્તિઓને જોડનારા કાલને લીધે જ હોય છે.

यथा तुलायां हस्ते वा नानाद्रव्यव्यवस्थितम् ।

गुरुत्वं परिमीयेत कालादेवं क्रियागतिः ॥૨૮॥

જેમ ત્રાજવામાં કે હાથમાં, જુદા જુદા પદાર્થોમાંનું વજન માપવામાં આવે તેમ, ક્રિયાઓની પ્રવૃત્તિ કાલને કારણે જ (માપવામાં આવે છે). (૨૮)

जहाति समवृत्ताश्च क्रियाः स समवस्थिताः ।

व्रीहिर्यथोदकं तेन हायनाख्यां प्रपद्यते ॥૨૯॥

જેમ ડાંગર, તેની સાથે રહેલા પાણીનો ત્યાગ કરે છે, તેમ, તે (કાલ) તેની સાથે રહેનારી અને સાથે કાર્ય કરનારી ક્રિયાઓનો ત્યાગ કરે છે. તે કારણે તેને સંવત્સર કહે છે. (૨૯)

ત્રીહિ અને સંવત્સરને 'હાયન' (ત્યાગ કરનાર) કહે છે. કારણ કે, ત્રીહિ તેની સાથે રહેલ પાણીનો ત્યાગ કરે છે. અને સંવત્સર, તેની બધી ક્રિયાઓને ત્યજે છે. હાયન શબ્દને સમન્વયવા માટે હૃષ્ણ ત્રીહિકાલ્યોઃ । એવું સૂત્ર (પા.સૂ. ૩.૧.૧૪૮) આપવામાં આવ્યું છે. હાયનની આવી વ્યુત્પત્તિ ઉપમાગર્ભ છે. સરખાવો હેલારાજ : यथा जलैः व्रीहिः सहवस्थितैरुपक्रियते तथा कालोऽपि क्रियाभिः सहकारिणीभिः भावानुपकरोति इति औपाधिकोऽस्य भेदो मुख्यस्त्वभेदः ।

प्रतिबन्धाभ्यनुज्ञाभ्यां वृत्तिर्या तस्य शाश्वती ।

तथा विभज्यमानोऽसौ भजते क्रमरूपताम् ॥૩૦॥

અવરોધ અને અનુભતિ વડે તેની જે હુમેશની પ્રવૃત્તિ છે તેનાવડે વિભક્ત બનતો તે ધૌર્વાપર્યને પામે છે. (૩૦)

જ્યારે સાધનશક્તિઓનું કાર્ય અટકે છે ત્યારે ક્રિયાનો અવરોધ થાય છે. તેનાથી વિરુદ્ધ સ્થિતિની પ્રાપ્તિ એટલે ક્રિયા અંગે અનુમતિ. આવા અવરોધ અને અનુમતિને કારણે સર્વપદાર્થોમાં કાલની પ્રવૃત્તિ સમજાય છે. ક્રમનો કાલ ઉપર અધ્યારોપ કરવામાં આવે છે. તે કાલથી ઉત્પન્ન થતો નથી. ક્રિયાનો તે મુખ્ય ધર્મ છે. ક્રમની જેમ યૌગપદ્ય પણ કાલમાં આરોપવામાં આવે છે. તે તેનો આત્મીય ધર્મ નથી.

કર્તૃભેદાત્તદર્થેષુ પ્રચયાપચયૌ ગતઃ ।

સમત્વં વિષમત્વં વા સ એકઃ પ્રતિપદ્યતે ॥૩૧॥

જુદા જુદા કર્તાઓને કારણે તેમનાં કાર્યોમાં વૃદ્ધિ અને હાસને પ્રાપ્ત કરનાર તે એકલો (કાલ) સમ અથવા વિષમ બને છે. (૩૧)

શ્રુતિ, સ્મૃતિ વગેરેના નિયમોને અનુસરીને જુદા જુદા મનુષ્યો જ્યારે સદાચાર આચરે છે, ત્યારે આચારના પ્રકર્ષ અર્થાત્ ઉત્તમતાને કારણે તેને કૃતયુગ કહે છે. સદાચાર આચરનાર મનુષ્યો અસંખ્ય હોય અને જુદે જુદે સ્થળે અને સમયે આવેા સદાચાર આચરવામાં આવતો હોય તો પણ તેને એકસરખી ઉત્તમતાવાળો અર્થાત્ સમકાલ કહે છે જ્યારે ઉન્નત્તમ કર્તાઓ અધમ આચાર અર્થાત્ આચારના અપકર્ષને આચરે છે, ત્યારે તે વિષમકાલ અર્થાત્ કલિયુગ કહેવાય છે.

ક્રિયાભેદાદ્યથૈકસ્મિન્સ્તક્ષાદ્યાઘ્યા પ્રવર્તેતે ।

ક્રિયાભેદાત્તથૈકસ્મિન્નૃત્વાદ્યાઘ્યાપજાયતે ॥૩૨॥

જેમ એક જ વ્યક્તિમાં, તેના કાર્યની ભિન્નતા પ્રમાણે સુચાર, (લુહાર) વગેરે નામ પ્રાપ્ત થાય છે તેમ, ક્રિયાની ભિન્નતાને કારણે એક જ કાલમાં વસંત, શ્રીષ્ઠ વગેરે) ઋતુનામ પ્રાપ્ત થાય છે. (૩૨)

આરમ્ભઞ્ચ ક્રિયા ચૈવ નિષ્ઠા ચેત્યભિધીયતે ।

ધર્માન્તરાણામધ્યાસભેદાત્સદસદાત્મનઃ ॥૩૩॥

ભાવાત્મક અને અભાવાત્મક (પદાર્થો)માં જુદી જુદી ક્રિયાઓના જુદા જુદા આરોપને કારણે (એક જ કાલને) આરંભ(કાલ), ક્રિયા(કાલ) અને સમાપ્તિ-કાલ કહેવાય છે (૩૩)

સરખાવો : હેલારાજ—બુદ્ધવાનિસંઘાય પદાર્થરૂપં યોગ્યસાધનોપાર્જવમારમ્ભકાલઃ । સ્વા-જિતસાધનસ્ય કરણં ક્રિયાકાલઃ । કર્તૃવ્યસ્ય સમાપ્તિર્નિષ્ઠાકાલઃ । તદેવં યથાકાલં ધર્મભેદકલ્પન-યારમ્ભાદિકાલપ્રવિભાગઃ ।

યાવાંશ્ચદ્વચ્ચણુકાદીનાં તવાન્ હિમવતોઽપ્યસૌ ।

ન હ્યાત્મા કસ્યચિદ્ ભેતું પ્રચિતું વાપિ શક્યતે ॥૩૪॥

આ (આરંભકાલ વગેરે કાલ) દ્વચણુક વગેરેમાં જેટલો છે તેટલો હિમાલયમાં પણ છે; કારણ કે કોઈણ (પદાર્થ)ના સ્વરૂપને ઘટાડી શકાતું નથી કે વધારી શકાતું નથી. (૩૪)

પદાર્થો તેમની ઉત્પત્તિને સમયે નિરંશ અને નિરવયવ હોય છે, તેથી તેમનો બધાનો આરંભકાલ સરખો હોય છે. અવયવો પદાર્થોથી જુદા હોય છે. તે પ્રમાણે પરિમાણ પણ પદાર્થોથી જુદો ગુણ છે. તેમ હોઈને પદાર્થમાં વૃદ્ધિ કે હાસ કલ્પી શકાતો નથી. તેથી પદાર્થમાત્રમાં કાર્યદ્રવ્ય સરખું હોવાથી નાના કે મોટા સવળા પદાર્થોમાં આરંભકાલ વગેરે જુદા હોતા નથી. માત્ર પદાર્થોથી જુદી સમજાતી ક્રિયાઓના આરંભને કારણે જ જુદા જુદા પદાર્થોમાં આરંભકાલ વગેરે જુદા જુદા સમજાય છે.

અન્વૈસ્તુ ભાવૈરન્યેષાં પ્રચયઃ પરિકલ્પ્યતે ।

જનૈરિદમિદં ક્ષિપ્રમિતિ તેન પ્રતીયતે ॥૩૫॥

જુદા જુદા પદાર્થોના, તેમનાથી જુદા જુદા (સમજાતા) અવયવોને કારણે, (તેમનામાં) વૃદ્ધિની કલ્પના કરવામાં આવે છે. તેને લીધે આ ધીમું (છે), આ ઝડપી (છે) એમ સમજાય છે. (૩૫)

મોટા માપવાળા પદાર્થોમાં, તેમનાથી જુદા થતા અવયવોને કારણે વૃદ્ધિ થાય છે. નાના માપવાળા પદાર્થોમાં, તેમનાથી જુદા થતા અવયવોને કારણે હાસ થાય છે. તેથી વધારે અવયવોવાળા પદાર્થોનું પરિમાણ ધીમેથી વધે છે અને ઓછા અવયવોવાળા પદાર્થોનું પરિમાણ ઝડપથી વધે છે. ઓ એ પ્રકારના પદાર્થોમાં આરંભકાલ, ક્રિયાકાલ વગેરે જુદા જુદા સમજાય છે.

અસતશ્ચ ક્રમો નાસ્તિ સ હિ મેતુ ન શક્યતે ।

સતોડપિ ચાત્મતત્ત્વં યત્ તત્તથૈવાવતિષ્ઠતે ॥૩૬॥

(ઉત્પત્તિની પહેલાં) અવિદ્યમાન પદાર્થોમાં ક્રમ હોતો નથી, (તેથી) તેના વિભાગ કરવા શક્ય નથી. વિદ્યમાન પદાર્થોનો જે પોતાનો સ્વભાવ છે તે, તેવો (વિભાગ વિનાનો) રહે છે. (૩૬)

ઉત્પત્તિ પહેલાં અસ્તિત્વ વિનાના નિઃસ્વાત્મ પદાર્થોમાં આ પહેલું, આ પછીનું, એવો ક્રમ હોતો નથી. ઉત્પન્ન થયા પછી પણ પદાર્થોમાં ભેદ અને પૌર્વાપર્ય ન હોવાથી, તેનામાં ક્રમ હોતો નથી. આમ વિદ્યમાનમાં કે અવિદ્યમાન પદાર્થોમાં ક્રમ હોતો નથી. તેવા ક્રમનો પદાર્થ ઉપર આરંભ કરવામાં આવે છે.

ક્રિયોપાધિશ્ચ સન્મૂત્તભવિષ્યદ્વર્તમાનતાઃ ।

एकादशभिराकारैर्विभक्ताः प्रतिपद्यते ॥૩૭॥

જુદી જુદી ક્રિયાઓ ૩૫થી ઉપાધિવાળો બનેલો કાલ અગિયાર વિભાગોમાં બનેલ ભૂત, ભવિષ્યત અને વર્તમાનપણાને પ્રાપ્ત કરે છે. (૩૭)

ક્રિયાઓ ઉત્પન્ન થયા પછી નાશ પામે છે ત્યારે આવી ક્રિયાઓના આરંભવાળો કાલ ભૂતકાલ કહેવાય છે. જ્યારે ક્રિયાઓનો ઉદય સંભવિત બનેલો હોય ત્યારે તેવી ક્રિયાઓ ઉપાધિવાળો કાલ ભવિષ્યકાલ કહેવાય છે. આરંભાયેલી પણ સમાપ્ત નહિ થયેલી ક્રિયાઓપાધિવાળો કાલ વર્તમાન કહેવાય છે. તે ત્રણ કાળના અગિયાર ભેદો છે.

ભૂતઃ પદ્મચવિભસ્તત્ર ભવિષ્યંશ્ચ ચતુર્વિધઃ ।

વર્તમાનો દ્વિધારુયાત હત્યેકાદશકલ્પનાઃ ॥૩૮॥

પાંચ પ્રકારનો ભૂતકાળ, ચાર પ્રકારનો ભવિષ્યકાળ અને એ પ્રકારનો વર્તમાન કાળ એમ અગચાર કાળની કલ્પનાઓ (કરવામાં આવી) છે. (૩૮)

સામાન્ય ભૂત (પા.સુ. ૩.૨.૧૧૦), અદ્યતનભૂત (પા.સુ. ૩.૨.૧૦૧), અનદ્યતનભૂત (પા.સુ. ૩.૨.૧૧૧), અદ્યતન અને અનદ્યતનનો સમુદાય એવો ભૂત, અધ્યારોપિત ભૂતભાવ એવો ભૂત એમ પાંચ ભૂતકાળ થયા.

સામાન્ય ભવિષ્ય (પા.સુ. ૩.૩.૧૩), અદ્યતન ભવિષ્ય (પા.સુ. ૩.૩.૧૬૪) અનદ્યતન ભવિષ્ય (પા.સુ. ૩.૩.૧૫) અને અદ્યતનઅનદ્યતન ભવિષ્ય એમ ભવિષ્યના ચાર પ્રકાર થયા.

મુખ્ય વર્તમાન અને અતિદિષ્ટ વર્તમાન (પા.સુ. ૩.૩.૧૩) એમ એ વર્તમાનકાળ થયા. આના બધા કાલભેદો શાસ્ત્રકાર્ય માટે પ્રયોગ્ય છે.

કાલે નિધાય સ્વં રૂપં પ્રજ્ઞયા યન્નિગૃહ્યતે ।

ભાવાસ્તતો નિવર્તન્તે તત્ર સંક્રાન્તશક્તયઃ ॥૩૯॥

બુદ્ધિવડે જેનું બરાબર ગ્રહણ થાય છે તેવા પોતાના રૂપને કાલમાં સ્થાપીને પદાર્થો, તેમાં પોતાની શક્તિઓને સંક્રાન્ત કરીને, તે (કાલ)થી અદ્યોત બને છે. (૩૯)

ક્રિયા જેમાં સમાપ્ત થાય છે તે પદાર્થોને નાશ પામેલા સ્વરૂપવાળા કહે છે. તે પદાર્થો, જ્યારે અસ્તિત્વમાં હોય છે ત્યારે, બુદ્ધિવડે સ્વીકારેલા તેમના સ્વરૂપને કાલમાં સ્થાપીને, નાશ પામે છે. તેથી તે પદાર્થો સમરણની સ્થિતિમાં રહે છે, અને ત્યાર બાદ 'ઘડો હતો' એવો રૂપે સમજાય છે. આવા પ્રયોગો કાલનું અસ્તિત્વ સાબિત કરે છે; સરખાવો હેલારાજઃ ભાવોપાધિતયા કાલતત્ત્વં પ્રલયાયતે । ભાવાશ્ચાનુભૂતાઃ સ્મર્યમાણાવસ્થાસ્તસ્ય ભૂતવ્યવદેશમેવ સ્વોપાધિતયા કલ્પયન્તિ । તથા ચામૂદ્ર ઘટ ઇત્યાદિવ્યવહારઃ । અતન્નૈતદેવ કાલસદ્ભાવાદેકં લિઙ્ગમ્ । અસત્યથે તદ્વ્યવહારાનુપપત્તેઃ

ભાવિનાં ચૈવ યદ્રૂપં તસ્ય ચ પ્રતિબિમ્બકમ્ ।

સુનિર્મૂઢ્ટ ઇવાદર્શૈ કાલ એવોપપદ્યતે ॥૪૦॥

અત્યંત સ્વચ્છ દર્પણમાં (પદાર્થનું પ્રતિબિંબ પડે તેમ), ઉત્પન્ન થનારા પદાર્થોનું રૂપ અને તેનું પ્રતિબિંબ, કાલમાં જ પ્રાપ્ત થાય છે. (૪૦)

ઉત્પન્ન થનાર પદાર્થનું સૂક્ષ્મ રૂપ ઉત્પત્તિ વખતે અદ્યોત રહે છે. પરંતુ સુયોગ્ય કારણ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે ઉત્પન્ન થઈને બુદ્ધિવડે ગૃહીત બની, સ્વચ્છ દર્પણમાં જેમ સુંદર પ્રતિબિંબ પડે તેમ કાલમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે.

તૂળપર્ણલતાદીનિ યથા સ્ત્રોતોડનુકર્ષતિ ।

પ્રવર્તયતિ કાલોડપિ માત્રા માત્રાવતાં તથા ॥૪૧॥

ધાસ, પાંદડાં, વેલા વગેરેને જેમ (જલ)પ્રવાહ એવી જાણ છે તેમ કાલ પણ અવયવોવાળા પદાર્થોના અવયવો (રૂપધર્મો) ને (ફિરફાર) માટે પ્રવૃત્ત કરે છે. (૪૧)

આવિર્યેવાનુસંધત્તે યથા ગતિમતાં ગતિઃ ।

વાયુસ્તથૈવ કાલાત્મા વિધત્તે ક્રમરૂપતામ્ ॥૪૨॥

ગતિવાળા પદાર્થોની ગતિમાં દાખલ થઈને, જેમ, વાયુ તેમને પોતાની ગતિ સાથે જોડે છે તેમ કાલ (પણ) પદાર્થોમાં (પ્રવેશોને) ક્રમને પ્રાપ્ત કરાવે છે. (૪૨)

મનુષ્યોના શરીરના અવયવોમાં રહેલો પ્રાણુવાયુ જેમ, આવાગમનરૂપી ક્રિયાઓ કરે છે તેમ કાલ પણ પદાર્થોમાં પ્રવેશોને અવરોધ અને અનુમતિ દ્વારા તેમનામાં પૌર્વોપર્ય પ્રાપ્ત કરાવે છે.

અન્યત્રવિભાગશ્ચ ગતિશ્ચ જ્યોતિષાં ધ્રુવા ।

નિવૃત્તિપ્રભવાસ્તૈવ ભૂતાનાં તન્નિબન્ધનાઃ ॥૪૩॥

અથનોનો વિભાગ, નક્ષત્રોની નિશ્ચિત ગતિ અને પ્રાણીઓનાં વિનાશ અને ઉત્પત્તિ, તે (કાલ)ને આધારે છે. (૪૩)

માત્રાણાં પરિણામા યે કાલવૃત્ત્યનુપાતિનઃ ।

નક્ષત્રાસ્થ્યા પૃથક્ તેપુ ચિહ્નમાત્રં તુ તારકાઃ ॥૪૪॥

કાલની ગતિને અનુસરનારાં, પંચમહાભૂતોનાં વિશિષ્ટ પરિણામોને નક્ષત્રોનાં જુદાં જુદાં નામ પ્રાપ્ત થાય છે. (તે નક્ષત્રોના) તારાઓ માત્ર તેમનાં ચિહ્નોરૂપે છે. (૪૪)

ચોક્કસ કાલ સાથેના સંબંધને કારણે પંચ મહાભૂતોનાં જે જુદાં જુદાં પરિણામો છે તેમને કૃત્તિકા, શકિષ્ઠી વગેરે નક્ષત્રનામોથી ઝોળખવામાં આવે છે.

ઋતૈર્ભૃગશકુન્તાનાં સ્થાવરાણાન્ચ વૃત્તિભિઃ ।

હ્યાદિપરિણામૈશ્ચ ઋતુધામા નિરુપ્યતે ॥૪૫॥

પશુઓ અને પંખીઓના અવાજોવડે, વૃક્ષ, વેલીઓ વગેરે સ્થાવર પદાર્થોનાં આચરણથી તેમ જ છાયા, (તડકો) વગેરે ફેરફારોને કારણે, ઋતુઓના નિવાસ રૂપ કાલ નિરૂપાય છે. (૪૫)

ઋતુઓની સાથે એકરૂપ બનેલો કાલ, ઋતુધામા અર્થાત્ ઋતુઓ રૂપી નિવાસવાળો હોવાયો છે. ધ્રુવની સ્વાતંત્ર્ય શક્તિરૂપ કાલ, વસંત, ગ્રીષ્મ, વગેરે ઋતુવિભાગો રૂપે વિભક્ત થયેલો હોય છે તેમ સમગ્રય છે. ઋતુઓરૂપી નિશ્ચિત હોદ્દોવાળો કાલ તે તે ઋતુઓમાં પુરંકોઠિલનાં કૃબ્નો, નવાં નવાં કિસલયોનો ઉદ્ભવ, સૂર્ય, ચન્દ્ર અને નક્ષત્રોની ગતિ, છાયા, તડકો વગેરેના ફેરફારો એમ અનેક રીતે નિશ્ચિત બને છે. હેલારાજે અવતારેલા શ્લોકોમાંથી એક શ્લોકમાં વસન્ત, ત્રણમાં ગ્રીષ્મ, બેમાં વર્ષા, બેમાં શરદ, એકમાં હેમંત અને બેમાં શિશિર એમ અગિયાર શ્લોકોમાં ઋતુવર્ણન રજૂ થયાં છે.

નિર્માસોપગમો યોડયં ક્રમવાનિવ દરયતે ।

અક્રમસ્યાપિ વિધસ્ય તત્કાલસ્ય વિચેષ્ટિતમ્ ॥૪૬॥

ક્રમ વિનાના વિધ માટે, તે ક્રમવાન છે એવા જ્ઞાનની જે પ્રતીતિ થાય છે, તે કાલતું જ કાર્ય છે. (૪૬)

સંબન્ધસમુદ્વેશ (૩. ૩. ૮૧)માં જણાવ્યું છે કે પ્રહ્લના વિવર્તરૂપ વિશ્વ ક્રમ વિનાનું છે. તે ક્રમવાન છે એવો નિર્ભાસ અર્થાત્ જ્ઞાન, કાલથી પ્રાપ્ત થતાં અવરોધ અને અનુ-ભૂતિ (પ્રતિબન્ધામ્યનુહા)ને કારણે છે. વાસ્તવમાં કાલ પ્રહ્લની અવિચારરૂપ શક્તિ છે.

દૂરાન્તિકવ્યવસ્થાનં અધ્વાધિકરણં યથા ।

ચિરશ્ચિપ્રવ્યવસ્થાનં કાલાધિકરણં તથા ॥૪૭॥

દૂર અને પાસે અંગેનો નિશ્ચય (જેમ) સ્થળ ઉપર આધાર રાખે છે તેમ ધીમું, અને ઝડપી અંગેનો નિશ્ચય, કાલ ઉપર આધાર રાખે છે. (૪૭)

તસ્યામિન્નસ્ય કાલસ્ય વ્યવહારે ક્રિયાકૃતાઃ ।

ભેદા ઇવ ત્રયઃ સિદ્ધા યાંલ્લોકો નાતિવર્તતે ॥૪૮॥

તે વિભાગ વિનાના કાલના, તેની પ્રવૃત્તિને કારણે પ્રાપ્ત થનારા ત્રણ વિભાગો વ્યવહારમાં જાણીતા છે; લોકો વ્યવહાર તેમને ઉવેખતો નથી. (૪૮)

एकस्य शक्तयस्तिस्त्रः कालस्य समवस्थिताः ।

यत्संबन्धेन भावानां दर्शनादर्शने सताम् ॥૪૯॥

એક કાલની ત્રણ શક્તિઓ નિશ્ચિત છે, જેમની સાથેના સંબંધને લીધે ઉત્પન્ન થયેલા પદાર્થોનાં દર્શન અને અદર્શન (સમજાય) છે. (૪૯)

ત્રણ શક્તિઓ એટલે વર્તમાન, ભૂત અને ભવિષ્ય એવા ત્રણ કાળ. વર્તમાનકાળ રૂપ શક્તિને કારણે પદાર્થોની અભિવ્યક્તિ થાય છે. ભૂતશક્તિ અને ભવિષ્યશક્તિને કારણે વિરોધાવ અને વિનાશ સ્પષ્ટ થાય છે. આ અદર્શન અને વિનાશ પ્રાગભાવ અને પ્રધ્વંસાભાવરૂપ છે.

द्वाभ्यां स किल शक्तिभ्यां भावानां वर्णनात्मकः ।

शक्तिस्तु वर्तमानाख्या भावरूपप्रकाशिनी ॥૫૦॥

(ભૂત અને ભવિષ્ય રૂપ) એ શક્તિઓ વડે તે કાલ પદાર્થોને ઠાંકનારો અને છે (તેની) વર્તમાનકાળ નામે શક્તિ પદાર્થોનાં રૂપને પ્રગટ કરનારી છે. (૫૦)

अनागता जन्मशक्तैः शक्तिरप्रतिबन्धिका ।

अतीताख्या तु या शक्तिस्तया जन्म विरुध्यते ॥૫૧॥

ભવિષ્યશક્તિ, જન્મશક્તિનો અવરોધ કરનારી નથી, પરંતુ ભૂત નામે જે શક્તિ છે તેના વડે ઉત્પન્નનો વિરોધ થાય છે. (૫૧)

तमःप्रकाशवत्त्वेते त्रयोऽध्वानो व्यवस्थिताः ।

अक्रमास्तेषु भावानां क्रमः समुपलभ्यते ॥૫૨॥

આ ત્રણ કાલમાર્ગો, અંધકાર અને પ્રકાશની જેમ ક્રમ વિનાના છે, છતાં તેમનામાં પદાર્થોનો ક્રમ પ્રાપ્ત થાય છે. (૫૨)

મુસાફરો જેમ રસ્તા ઉપર આવળ કરે છે, તેમ પદાર્થી ત્રણેય કાળમાં આવળ કરે છે. તેથી તેમને માર્ગી (અબ્વાન:) કહ્યા છે. યોગસૂત્ર (૨.૧૨) જણાવે છે કે “બાહ્ય ધર્મો ત્રણ માર્ગીવાળા છે.” ભૂત અને ભવિષ્યકાળ અંધકાર જેવા છે અને વર્તમાન પ્રકાશ જેવા છે. પદાર્થી સાથે તે પૌર્વાપર્થ સંબંધને પ્રાપ્ત કરે છે. સત્ત્વ, રજસ અને તમસુ એવા નિત્ય ગુણો એક સ્થળે રહ્યા હોવા છતાં ગુણપ્રધાનભાવ પ્રાપ્ત કરે છે તેમ વર્તમાન, ભવિષ્ય અને ભૂતકાલરૂપો ત્રણ કાલશક્તિઓ પૌર્વાપર્થ પ્રાપ્ત કરે છે.

દ્વી તુ તત્ર તમોરૂપાવેકસ્યાલોકવસ્થિતિઃ ।

અતીતમપિ કેષાંચિત્પુનર્વિપરિવર્તતે ॥૫૩॥

(તે ત્રણ કાળની કલ્પનામાં) જે કાળ (ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળ) અંધકાર રૂપે રહેલ છે. કેટલાકને મતે ભૂતકાળ ફરીવાર (વર્તમાનરૂપે) ફેરફાર પામે છે. (૫૩)

પદાર્થોનાં આવરણ માટે ભૂત અને ભવિષ્ય કારણરૂપ છે, તેથી તે એ કાળ તમેરૂપ છે. આવરણ તમસૂનો સ્વભાવ છે. વર્તમાનકાળ પ્રકાશ સમો અર્થાત્ સત્ત્વ ગુણ રૂપે છે (સાંખ્યકારિકા ૧૩). રજસ સામાન્ય પ્રવૃત્તિરૂપે છે, તેથી તે કાલતુ સામાન્ય અને બધે સંબંધવાળું રૂપ છે. તે પ્રતિબંધ અને અનુચ્છા દ્વારા પ્રવૃત્તિ કરાવે છે.

અભિવ્યક્તિ પહેલાં પદાર્થ સૂક્ષ્મરૂપે અસ્તિત્વમાં હોય છે. આ સાંખ્ય મતના સમર્થનમાં પાંચ કારણો આપ્યાં છે. (૧) અસત્ પદાર્થની ઉત્પત્તિ થઈ શકે નહિ. (૨) કાર્યની ઉત્પત્તિ માટે કારણરૂપ ઉપાદાન આવશ્યક છે. (૩) દરેકમાંથી દરેકની ઉત્પત્તિ સંભવતી નથી, (૪) સમર્થ કરણ ઉત્પત્તિ કરી શકાય તેવા કાર્ય (પદાર્થ)ની ઉત્પત્તિ કરી શકે છે. (૫) કારણના અસ્તિત્વથી કાર્ય અસ્તિત્વમાં હોય છે.

અસદ્કરણાદુપાદાનગ્રહણાત્સર્વસંભવાભાવાત્ ।

શક્તમ્ય શક્યકરણાત્કારણભાવાચ્ચ સત્કાર્યમ્ ॥ (સાંખ્યકારિકા ૯)

આ મત પ્રમાણે અતીત કાલમાં રહેલા પદાર્થી ફરીવાર ઉત્પન્ન થાય છે. પ્રકૃતિમાં અંતર્ગત રહેલા પદાર્થી યોગ્ય સમયે ઉત્પન્ન થાય છે અને પ્રલય કાળે તેમાં જ અદૃષ્ટ બને છે. આમ ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન એવા ત્રણ માર્ગી પદાર્થોના સંચાર માટે સમજવામાં આવ્યા છે. આવેા મત યોગ્ય છે.

યુગપદ્ વર્તમાનત્વં તદ્દર્મા પ્રતિપચતે ।

કેષાંચિદ્ વર્તમાનત્વાચ્ચૈતિ તદ્વદતીતતામ્ ॥૫૪॥

કેટલાક પદાર્થી વર્તમાન ધર્મવાળા હોવાથી (ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્યરૂપ ધર્મોવાળો તે (પદાર્થ) એકસાથે વર્તમાન સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરે છે. તે પ્રમાણે (તેવા ધર્મોવાળો તે પદાર્થ) ભૂતકાળની સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરે. (૫૪)

આ કારિકાનો અન્વય આ પ્રમાણે સમજીને અનુવાદ કરવામાં આવ્યો છે : તદ્દર્મા (પદાર્થ:) કેષાંચિત્ (પદાર્થોનાં) વર્તમાનત્વાદ યુગપદ્ વર્તમાનત્વં પ્રતિપચતે તદ્વચ્ચ (અસૌ તદ્દર્મા ધર્મી) અતીતતાં ઇતિ । હેલારાજ અને તેને અનુસરતી અમ્બાકર્ત્રીથી કાંઈક અંશે જુદી રીતે અહીં અનુવાદ આપવામાં આવ્યો છે.

હેતૂપકારાવાક્ષિપ્તો વર્તમાનત્વમાગતઃ ।

શાન્તહેતૂપકારઃ સન્પુનર્નોપૈતિ દર્શનમ્ ॥૫૫॥

કારણોની મદદથી કાર્યરૂપ બનેલો અને તેથી વર્તમાનરૂપ બનેલો (પદાર્થ), કારણોની (તેવી) મદદ બંધ થતાં ફરીવાર દેખાતો નથી. (૫૫)

અગાઉની કારિકામાં જણાવ્યું હતું કે વર્તમાન અને અતીત કેટલીકવાર એકસાથે તેમની તે તે સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરે છે. અહીં કોઈ શંકા કરે કે વર્તમાન અને અતીત તેો પરસ્પર વિરોધી છે, તેો પછી તેમનું એકસાથે પ્રાપ્ત થવું કેવી રીતે શક્ય બનશે ? તેનો ઉત્તર આ કારિકામાં આપવામાં આવ્યો છે. સરખાવો હેલારાજ : યદા સંરબ્ધા હૈતવઃ ક્ષાર્યોપકારમારભન્તે તદા સત્ત્વામર્થ્યાજ્જાયમાનો માવો દર્શનપથમવતરન્નર્થક્રિયાઃ સંપાદયન્ વર્તમાન ઇતિ વ્યપરિશયતે । ઉપરત્કરણવ્યાપારસ્તુ પરિસમાપ્તકરણીયોડદર્શનમનુપતન્નતીતઃ ।

દ્વે એવ કાલસ્ય વિમો કેષાંચિચ્છક્તિવર્ત્મનિ ।

કરોતિ યાઘ્યાં ભાવાઘ્યામુન્મીલનનિમીલને ॥૫૬॥

કેટલાકના મતમાં વિભુ કાલના બે શક્તિમાર્ગો છે, જેમના વડે તે પદાર્થોનાં પ્રાકટ્ય અને તિરોધાન કરે છે. (૫૬)

કલામિઃ પૃથગર્થામિઃ પ્રવિભક્તં સ્વભાવતઃ ।

કેચિદ્ બુદ્ધચનુસંહારલક્ષણં તં પ્રચક્ષતે ॥૫૭॥

જુદાં જુદાં પ્રયોજનોવાળી કલાઓને કારણે સ્વાભાવિક વિભાગવાળા તે કાલને કેટલાક (આચાર્યો) બુદ્ધિસંકલનરૂપ જાહેર છે. (૫૭)

બૌદ્ધ તત્ત્વજ્ઞો કાલને જુદી જુદી ક્રિયાઓના માનસસંકલનરૂપે સમજે છે. તેમના મનમાં આવા બુદ્ધિસંકલનથી જુદું કાલતત્ત્વ નામે કોઈ તત્ત્વ નથી. ચિર, ક્ષિપ્ર વગેરે ક્રિયાઓ એક જ મનઃસંકલનરૂપે એકત્ર થાય છે અને તેવું સંકલન કાલરૂપે સમજાય છે. સરખાવો હેલારાજ : મિન્નાઃ ક્રિયાલક્ષણાઃ સંકલના બુદ્ધચનુસંહીયમાણાઃ સંકલ્પ્યમાનાઃ ચિરક્ષિપ્રાદિવ્યસંદેશસ્ય નિમિત્તં ભવન્તિ । તથા બુદ્ધયા સંકલવમાવમેવાવહિસ્તત્ત્વં ચિરાદિકાલરૂપં વિલક્ષણમેવ વ્યવહ્રિયતે ।

જ્ઞાનાનુગતશક્તિ વા બાહ્યં વા સત્યતઃ સ્થિતમ્ ।

કાલાત્માનમનાશ્રિસ્ય વ્યવહર્તુ' ન શક્યતે ॥૫૮॥

(સંકલનાત્મક) બુદ્ધિને અનુસરનારી શક્તિઓવાળા અથવા બાહ્યરૂપે નિશ્ચિતપણે રહેલા કાલસ્વરૂપનો આશ્રય લીધા વિના વ્યવહાર કરવો શક્ય નથી. (૫૮)

બૌદ્ધ મતમાં ક્રિયાઓના સંકલનરૂપ વિજ્ઞાનને કાલતત્ત્વ કહે છે. તેથી જુદું અને બાહ્ય, કાલ નામે કોઈ તત્ત્વ નથી. અર્તુઠરિ આ વાત પણ સ્વીકારે છે. તેમને માટે કાલનું

અસ્તિત્વ અને તેનું સર્વપ્રવૃત્તિમૂલત્વ મહત્ત્વનું છે. તે શુદ્ધિસંકલનરૂપ છે કે બાહ્ય-તત્ત્વરૂપે છે તે મહત્ત્વનું નથી. આવા વિજ્ઞાનમાત્ર અથવા બાહ્યસ્તિત્વવાળો કાલ પાર-માર્થિકપણે શબ્દબલની શક્તિ રૂપે છે. ભર્તૃહરિના આ વિચારને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં મૂકતા હેલારાજ જણાવે છે કે અમે તે વૈયાકરણી છીએ. અમે દર્શનિક સિદ્ધાન્તો ચર્ચવા એકા નથી. શબ્દબલહારમાં જે અંગભૂત હોય તેનું જ વિવેચન અમારે કરવું છે. સરખાવો : નાસ્મામિર્દશનવિવેકઃ પ્રારબ્ધઃ કિન્તુ શાબ્દે વ્યવહારે યદજ્ઞં તત્પરીક્ષ્યમ્ ।

તિસ્ત્નો ભાવસ્ય ભાવસ્ય કેષાંચિદ્ ભાવશક્તયઃ ।

તાભિઃ સ્વશક્તિભિઃ સર્વં સદૈવાસ્તિ ચ નાસ્તિ ચ ॥૫૯॥

કેટલાક (આચાર્યો)ના મતમાં પદાર્થની પ્રવૃત્તિની ત્રણ કાર્યશક્તિઓ છે, પોતાની તેવી શક્તિઓ વડે બધા પદાર્થો હુમેશાં અસ્તિત્વરૂપે અથવા અભાવરૂપે હોય છે. (૫૯)

સાંખ્યાચાર્ય કપિલના મતમાં પદાર્થની (માવસ્ય) પ્રવૃત્તિની (માવસ્ય), ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન એવી ત્રણ કાર્યશક્તિઓ (માવશક્તયઃ) છે. તેમને આધારે પદાર્થ સદ્ કે અસદ્ કહેવાશે.

સત્ત્વાદવ્યતિરેકેણ તાસ્તિસ્ત્રોડપિ વ્યવસ્થિતાઃ ।

ક્રમસ્તાસ્તદમેદાચ્ચ સદસત્ત્વં ન મિચ્ચતે ॥૬૦॥

તે ત્રણ (ક્રિયાશક્તિઓ) પદાર્થથી જુદી ન હોવા છતાં, તેમને જ ક્રમ કહે છે, અને (પદાર્થ સાથેની આવી) અભિન્નતાને કારણે (પદાર્થોની) સત્તા કે (તેમનો) અભાવ જુદાં સમજાતાં નથી. (૬૦)

પદાર્થોથી અભિન્ન ત્રણ શક્તિઓ—ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્ય—ને ક્રમ કહે છે, કારણ કે આ શક્તિઓ જ પદાર્થોનાં આવિર્ભાવ અને તિરોભાવ માટે જન્માપ્તદાર છે. તે શક્તિઓ આવી રીતે અભિન્ન હોવાથી પદાર્થોનાં આવિર્ભાવ-તિરોભાવરૂપ કાર્યોનું મિશ્રણ એકસરખું થતું નથી. સરખાવો : હેલારાજ : અવ્યતિરેકેડપિ ચ માવાચ્છક્તીનાં સશ માત્રવદવસ્થાનેડપિ વૃત્તિવૈચિત્ર્યાત્સંકરો ન મવતિ ।

દર્શનાદર્શનેનૈકં દૃષ્ટાદૃષ્ટં તદેવ તુ ।

અધ્વનામેકતા નાસ્તિ ન ચ કિઙ્ચિન્નિવર્તતે ॥૬૧॥

(વર્તમાન વગેરે શક્તિઓનાં) દર્શન અને અદર્શનરૂપી પ્રવૃત્તિની ભિન્નતાને કારણે એક જ પદાર્થ દૃષ્ટ અને અદૃષ્ટ બને છે, (વર્તમાન વગેરે શક્તિ) માર્ગોનું પરસ્પર મિશ્રણ નથી અને કોઈ પણ પદાર્થ તેના અસ્તિત્વમાંથી અટકતો નથી. (૬૧)

વર્તમાન શક્તિ વડે અભિવ્યક્ત થવું એટલે દર્શન. અતીત અને અનાગત શક્તિઓ વડે તિરોહિત બનવું તે અદર્શન છે. આમ બંનેનાં કાર્યોમાં ભિન્નતા હોવાથી પ્રકૃતિ-મિશ્રણ થતું નથી. પદાર્થોનો નિર-વયુષ્વંસ થતો નથી પરંતુ માત્ર તેમનો તિરોભાવ થાય છે. તેથી સત્ અને અસત્ પારમાર્થિકપણે જુદાં નથી. તિરોહિત સત્ત્વ એટલે જ અસત્ત્વ.

શક્ત્યાત્મદેવતાપક્ષૈર્મિન્નં કાલસ્ય દર્શનમ્ ।

પ્રથમં તદ્વિદ્યાયાં યદ્ વિદ્યાયાં ન વિદ્યતે ॥૬૨॥

શક્તિ, આત્મા, દેવતા, એવા જુદા જુદા અભિપ્રાયો કાલ અંગે છે. પ્રથમ અવિદ્યામાં દેખાતો તે કાલ વિદ્યામાં અસ્તિત્વ ધરાવતો નથી. (૬૨)

અહાની સ્વાતન્ત્ર્યશક્તિ એટલે કાલ એવો ભર્તૃહરિનો ભત છે. તેમના ટીકાકારો સમજાવે છે કે કાલ એટલે કારણશક્તિ; જેમ કે ખીજની શક્તિ અંકુરની ઉત્પત્તિને અનુમતિ આપે છે, પરંતુ દાંડાને ઉત્પન્ન થતો અટકાવે છે. આવી પ્રવૃત્તિ કાલનું કાર્ય છે. પરંતુ આ બરાબર નથી. નિયત કારણોવાળા પદાર્થો તેવાં કારણોની હાજરીને લીધે ઉત્પન્ન થાય છે, અન્યથા નહિ. કારણોની પરંપરાથી ઉત્પન્ન થયેલા પદાર્થોમાં ક્રમ દેખાતો હોવાથી, ક્રમરૂપે કાલશક્તિ છે એમ સિદ્ધ થાય છે. કાલ ક્રમ અને યોગપદ્ધતે જન્માવે છે. તેથી કાલ અત્તરૂપ ચિદાત્માની શક્તિ છે, સરખાવો જા. વ. ૧.૨૨.

આ કાલશક્તિ આત્મા અર્થાત્ પુરુષમાં પ્રાપ્ત થાય છે, કારણ કે પુરુષમાં જ ક્રમ દેખાય છે. કાલ, અવિદ્યા શક્તિની સહચારિણી શક્તિ છે. જીવના અદ્દષ્ટ વગેરેને કારણે પદાર્થોમાં અવરોધ અને અનુમતિ પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી કાલની પ્રવૃત્તિ સર્વત્ર પ્રવર્તે છે. આ ભતમાં આત્મા અર્થાત્ જીવ કાલ છે.

વ્યક્તિગત આકૃતિ અને મહાન પ્રભાવ વડે પ્રકાશતા દેવો એટલે કાલ એમ ખીજા કેટલાક માને છે. અહીં પણ કાલને ત્રિરૂપ અહાની દેવતારૂપ શક્તિ જ સમજવાની છે. સંસારના કારણરૂપ અવિદ્યામાં કાલ પ્રથમ પગથિયું છે. આ સંસાર ભેદના આભાસવાળો છે. ભેદ દેશ અને કાલને કારણે છે. ક્રમ વિનાનું પર્યન્તિરૂપ ઘાન, પ્રાણુ-વૃત્તિમાં પહોંચીને કાલને કારણે સક્રમ અનતું હોય તેમ લાસે છે.

અભેદે યદિ કાલસ્ય હ્રસ્વદીર્ઘ્ણુતાદિષુ ।

દૃશ્યતે ભેદનિર્માસઃ સ ચિરક્ષિપ્રબુદ્ધિવત્ ॥૬૩॥

હ્રસ્વદીર્ઘ્ણુતાવૃત્ત્યા નાલિકાસલિલાદિષુ ।

કથં પ્રચયયોગઃ સ્યાત્કલ્પનામાત્રહેતુકઃ ॥૬૪॥

કાલ, ભેદ વિનાનો છે, એમ માનતાં, હ્રસ્વ, દીર્ઘ અને પ્લુતમાં ભેદની જે કલ્પના થાય છે તે થીમું, ઝડપી એવી કલ્પના જેવી બને હોય તો, હ્રસ્વ, દીર્ઘ અને પ્લુતના (ઉચ્ચારણ)માં કંઠનાડીમાંથી થતા જલસ્રવણમાં થતો વધારો માત્ર કાલ્પનિક કેવી રીતે હોઈ શકે ? (૬૩-૬૪)

હેલારાજને અનુસરતાં થોડા ફેરફારવાળો અનુવાદ આ પ્રમાણે થશે : હ્રસ્વ, દીર્ઘ, પ્લુત વગેરેમાં વાસ્તવિક કાલભેદ ન હોવા છતાં ચિર, ક્ષિપ્ર, વગેરેમાં હોય છે તેમ કાલ્પનિક ભેદ સમજવામાં આવતાં, હ્રસ્વ, દીર્ઘ અને પ્લુતના ઉચ્ચારણ વખતે નાલિકામાં જે સ્રવણ થાય છે તે માત્ર કાલ્પનિક ભેદવાળા હ્રસ્વ વગેરેને કારણે કેવી રીતે હોઈ શકે ?

ચિર, ક્ષિપ્ર વગેરેમાં તેમજ હ્રસ્વ, દીર્ઘ, પ્લુત વગેરેમાં પ્રાપ્ત થતો કાલભેદ કદિપત છે. વિષયમાં પ્રાપ્ત થતાં વૃદ્ધિ અને ક્ષય પ્રમાણે કાલભેદ સમજાય છે. આમ કાલભેદ માત્ર વિષયભેદને અધીન હોઈ કાલપનિક સમજવામાં આવે તો ઉપર જણાવેલી મુશ્કેલી આવશે.

નાલિકાને કંઠનાડી સમજવામાં આવે તો શબ્દોચ્ચારણુ વખતે તેમાંથી રસ ઝરે છે એવું માનવું જોઈએ. હ્રસ્વ, દીર્ઘ અને પ્લુતનાં દરેક ઉચ્ચારણુ વખતે ત્રીજા ભાગ જેટલું વધારે ક્ષરણુ થાય છે. આવી સ્વણુવૃદ્ધિ સમયના વધારાના અનુસંધાનમાં થાય છે.

અભિવ્યક્તિનિમિત્તસ્ય પ્રચયેન પ્રચીયતે ।

અભિન્નમ્પિ શબ્દસ્ય તત્ત્વમપ્રચયાત્મકમ્ ॥૬૫॥

(કાલકૃત) ભેદ વિનાનું અને વૃદ્ધિહીન સ્વભાવવાળું શબ્દતત્ત્વ અભિવ્યક્તિનાં કારણોની વૃદ્ધિને લીધે વધે છે. (૬૫)

શબ્દતત્ત્વ નિત્ય અને વાસ્તવમાં હ્રસ્વાદિ ભેદ વિનાનું છે. તેમ છતાં વ્યંજક ધ્વનિઓનાં વૃદ્ધિ અને અપયય પ્રમાણે તેમાં કાલભેદ સમજાય છે. શબ્દની અભિવ્યક્તિ કરનારા જુદા જુદા ધ્વનિઓ શબ્દસ્વરૂપમાં ભેદનો આરોપ કરે છે. અહીં અભિવ્યંજક ધ્વનિઓ અને અભિવ્યંગ્ય શબ્દ વચ્ચે સ્પષ્ટ ભેદ સમજતો ન હોવાથી ધ્વનિઓની ભિન્નતાનો આરોપ શબ્દ ઉપર થાય છે. તત્સ્તત્કાલસ્ય । (પા. સૂ. ૧. ૧. ૭૦) માં પણ ધ્વનિગત કાલભેદનો શબ્દમાં આરોપ સમજવામાં આવ્યો છે.

एवं मात्रातुरीयस्य भेदो दाशतयस्य वा ।

परिमाणविकल्पेन शब्दात्मन्ति न विद्यते ॥૬૬॥

આમ (નિત્ય) શબ્દાત્મા તરીકે માત્રાના ચોથા ભાગ અને દસ વિભાગોવાળા વેદની વચ્ચે, કાલના પરિમાણભેદની દૃષ્ટિએ (કશો) ભેદ નથી. (૬૬)

માત્રાનો ચોથો ભાગ અને દસ મંડલોના સમૂહરૂપ વેદ, એ અને નિત્ય શબ્દ હોઈ સરખાં હોવાથી કાલકૃત ભેદ વિનાનાં છે. પ્રયયાત્મક ધ્વનિઓને કારણે તેમાં કાલભેદ સમજાય છે. આમ સ્ફોટરૂપ શબ્દાત્મા અભિવ્યંજક ધ્વનિઓના ભેદને કારણે ભેદવાન ભાસે છે.

अनुनिष्पादिकल्पेन येऽन्तराल इव स्थिताः ।

शब्दास्ते प्रतिपचूणामुपायाः प्रतिपत्तये ॥૬૭॥

અનુરણનરૂપે, કાનની અંદર રહેલા જે વૈકૃત ધ્વનિઓ છે, તે શ્રોતાઓના અવશ્ય માટે ઉપાયરૂપ અને છે. (૬૭)

પ્રાકૃત ધ્વનિઓ વડે શબ્દની અભિવ્યક્તિ થતાં અનુરણનરૂપે પાછળથી પ્રાપ્ત થનારા અને કાનની અંદર રહેલા ધ્વનિઓ, દ્રુત, વિલમ્બિત વગેરે વૃત્તિભેદો માટે જવાબદાર અને છે. આ વૈકૃત ધ્વનિઓને કારણે સ્ફોટના સ્વરૂપમાં કશો ફેરફાર થતો નથી. સરખાવો : શબ્દસ્યોર્ધ્વમભિવ્યક્તેર્વૃત્તિભેદે તુ વૈકૃતાઃ ।

ध्वनयः समुपोहन्ते स्फोटान्मा तैर्न भिद्यते ॥ वा.प. १.७९

વિશિષ્ટમવધિં તં તમુપાદાય પ્રકલ્પતે ।

કાલઃ કાલવતામેકઃ ક્ષણમાસર્તુભેદમાક્ ॥૬૮॥

અવયવોવાળા (અનિત્ય પદાર્થો)નો નિશ્ચય કરનારો એક કાલ, તે તે (ઉદય, અસ્ત વગેરે)ને ચોક્કસ અવધિ તરીકે લઈને, ક્ષણ, મહિનો, ઋતુ એવા વિભાગોમાં વહેંચાય છે. (૬૮)

અનવય ; કલાવતાં (માવાનાં અવચ્છેદકઃ) એકઃ કાલઃ તેં તેં (ઉદયાદિ)વિશિષ્ટં અવધિં ઉપાદાય ક્ષણમાસર્તુભેદમાક્ પ્રકલ્પતે ।

બુદ્ધ્યવગ્રહભેદાચ્ચ વ્યવહારાત્મનિ સ્થિતઃ ।

તાવાનેવ ક્ષણઃ કાલો યુગમન્વન્તરાણિ વા ॥૬૯॥

બુદ્ધિમાં બિન્નપણે સમજતો હોવાથી, તે (એક) જ કાલ, વ્યવહારમાં ક્ષણ, યુગ અથવા મન્વન્તર રૂપે પ્રાપ્ત થાય છે. (૬૯)

પ્રતિબન્ધાભ્યનુજ્ઞાભ્યાં નાલિકાવિવરાશ્રિતે ।

યદમ્ભસિ પ્રક્ષરણં તત્કાલસ્યૈવ ચેષ્ટિતમ્ ॥૭૦॥

અવરોધ અને અનુમતિ વડે (જલ) નાલિકાના કાણામાં રહેલ જળનું જે ક્ષરણ તે તે કાલની જ પ્રવૃત્તિ છે. (૭૦)

અल्पે મહતિ વા છિદ્રે તત્સંબન્ધે ન ભિદ્યતે ।

કાલસ્ય વૃત્તિરાત્માપિ તમેવાસ્યાનુવર્તતે ॥૭૧॥

(નાલિકાનું) છિદ્ર નાનું હોય કે મોટું, તેના (જલક્ષરણ) અંગે, કાલની પ્રવૃત્તિ અદલાતી નથી. તેના સ્વભાવ છિદ્રના જલ સાથેના સંબંધને અનુસરે છે. (૭૧)

આક્રીડ ઇવ કાલસ્ય દ્રશ્યતે યઃ સ્વશક્તિભિઃ ।

બહુરૂપસ્ય ભાવેષુ બહુધા તેન ભિદ્યતે ॥૭૨॥

પોતાની શક્તિઓને કારણે અનેકરૂપવાળા કાલની પદાર્થોમાં જે સર્વવ્યાપી ક્રીડા દેખાય છે, તેને લીધે તે અનેક રૂપે વિલક્ષ્ય અને છે. (૭૨)

સ્વચિસારસ્ય વા વૃદ્ધિં તૃણરાજસ્ય વા દધન્ ।

તાવત્તદ્વૃદ્ધિયોગેન કાલતત્ત્વં વિકલ્પતે ॥૭૩॥

વાંસની (ઝડપથી) વૃદ્ધિ કરીને અને તાલવૃક્ષની (ધીમેધીમે) વૃદ્ધિ કરીને, ઝાડ, આવી (જુદી જુદી) વૃદ્ધિના સંબંધને લીધે જુદો જુદો સમજાય છે. (૭૩)

વ્યતિક્રમેऽપિ માત્રાણાં તસ્ય નાસ્તિ વ્યતિક્રમઃ ।

ન ગન્તુગતિભેદેન માર્ગભેદોઽસ્તિ કચ્ચન ॥૭૪॥

પદાર્થોની અવસ્થાઓના વિનાશથી તે (કાલ)નો વિનાશ થતો નથી. ચાલનારા-
ઓનું ચાલવું બંધ થતાં કાંઈ રસ્તો બંધ થતો નથી. (૭૪)

ઉદયાસ્તમયા વૃત્ત્યા ડ્યોતિષાં લોકસિદ્ધયા ।

કાલસ્યાવ્યતિપાતેઽપિ તાદ્ધર્મ્યમિવ લક્ષ્યતે ॥૭૫॥

(સૂર્ય વગેરે) ગ્રહોની લોકમાં જાણીતી ઉદય અને અસ્તની પ્રવૃત્તિઓ વડે
કાલનો અવરોધ થતો ન હોવા છતાં, થતો હોય તેમ દેખાય છે. (૭૫)

સૂર્ય વગેરે ગ્રહોની સંચારક્રિયાને કારણે વિભાગવાન સમજતો કાલાત્મા, આવી
સંચારક્રિયા દૂર થતાં વાસ્તવમાં અદૃષ્ટ થતો ન હોવા છતાં, જાણે અદૃષ્ટ થતો હોય
તેમ સમજાય છે, અને આપણે કહીએ છીએ કે 'રાત પસાર થઈ', શિશિર ઋતુ પૂરી થઈ'.

આદિત્યગ્રહનક્ષત્રપરિસ્પન્દમથાપરે ।

મિન્નમાવૃત્તિભેદેન કાલં કાલવિદો વિદુઃ ॥૭૬॥

કાલને જાણનારા વિદ્વાનો, ભ્રમણોની ભિન્નતાને કારણે જુદી સમજાતી, સૂર્ય,
ગ્રહો અને નક્ષત્રોની ગતિને કાલ કહે છે. (૭૬)

ક્રિયાન્તરપરિચ્છેદપ્રવૃત્તા યા ક્રિયાં પ્રતિ ।

નિર્જાતપરિમાણા સા કાલ ઇત્યભિધીયતે ॥૭૭॥

એક ક્રિયાની સાથે સંબંધમાં રહેલી બીજી ક્રિયાઓના નિર્ણય માટે પ્રવૃત્ત
થયેલી અને નિશ્ચિત થયેલા પરિમાણવાળી ક્રિયાને કાલ કહે છે. (૭૭)

'દિવસે જાણે છે', 'રાત્રે જાણે છે', 'ગાય દોહતાં સુધી એસે છે', એવા ઉદાહરણોમાં
અધ્યયન અને એસવાની ક્રિયાઓથી જુદી (સૂર્ય)બમણુ ૩૫) દિવસ કે રાત્રિ અને ગાયને
દોહવાની પ્રવૃત્તિથી ક્રિયાઓના નિર્ણય થાય છે. આ ઉદાહરણોમાં એક ક્રિયા ઉપરથી
બીજી ક્રિયાઓનો નિશ્ચય થાય છે એમ સમજવવામાં આવ્યું છે.

જ્ઞાને રૂપસ્ય સદ્ઃક્રાન્તિજ્ઞાનેનૈવાનુસંહૃતિઃ ।

અતઃ ક્રિયાન્તરાભાવે સા ક્રિયા કાલ ઇત્યતે ॥૭૮॥

(પ્રાણુવાયુના પ્રવાહ ૩૫) આંતર ક્રિયાનો ખુદ્ધિમાં સંચાર થાય છે અને ખુદ્ધિ-
વડે જ (તે આંતરક્ષણોનું) સંકલન થાય છે, તેથી બીજી (બાહ્ય) ક્રિયાઓની ગેર-
હાજરીમાં તે (આંતર) ક્રિયાને કાલ કહેવાય છે; (૭૮)

બાહ્ય પ્રવૃત્તિઓથી વિરક્ત થનાર અંતર્મુખ વ્યક્તિ તેના શરીરમાંથી પ્રાણુવાયુની
પ્રવૃત્તિને ખુદ્ધિમાં થતી હોય તેમ સમજે છે. એટલું જ નહિ પણ ખુદ્ધિમાં પ્રવેશેલી તે

આંતર ક્રિયાક્ષણોનું સંકલન પણ ત્યાં જ થાય છે એમ તે જાણ્યું છે. આમ બાહ્ય ક્રિયા ન હોય ત્યારે પણ આવી આંતર ક્રિયા કાલ કહેવાય છે.

અન્તર્મુખ વ્યક્તિ, ઓરડામાં એઠાં એઠાં અને સૂર્યની ગતિ કે જલનાદ્રિકામાંના પાણીના સવલુનો વિચાર કર્યા વિના કાલવિભાગને કેવી રીતે સમજી શકે એવો કોઈ પ્રશ્ન કરે તો તેના જવાબમાં આ કારિકા રજૂ કરવામાં આવી છે.

આંતર ક્રિયાક્ષણો વધારે થઈ હોય ત્યારે લાંબો કાલ વીત્યો છે તેમ કહેવાય છે. આવી ક્ષણો થોડી થઈ હોય ત્યારે એણે સમય વીત્યો છે એમ કહેવાય છે. યોગીએ પ્રાણવાયુના સંચારથી પદાર્થોની પ્રવૃત્તિને જાણી શકે છે. અન્ય જનો પણ પ્રાણવાયુની સંચારક્ષણોની ગણતરી કરીને સમયના વિભાગો સમજી શકે છે; જેમકે પ્રાણવાયુનો ૩૬૦ વખત સંચાર એક નાડિકા અર્થાત્ ૨૪ મીનીટ બરાબર છે અને આવા એકથીસ હબ્દર હશે સંચાર એક દિવસ અને એક રાત્રિ બરાબર છે. (સરખાવો : શતપથબ્રાહ્મણ

૧૨.૩.૨૭-૮)

મૂતો ઘટ ઇતીયઙ્ચ સત્તાયા एव भूतता ।

મૂતા સત્તેતિ સત્તાયા સત્તા મૂતાભિષીયતે ॥૭૯॥

ઘડો હતો એવા પ્રયોગમાં હતો એવો ઉદલેખ (ઘડાના) અસ્તિત્વ અંગે જ છે. તે પ્રમાણે અસ્તિત્વ હતું એમાં અસ્તિત્વનું અસ્તિત્વ હતું એમ કહેવાય છે. (૭૯)

ક્રિયાથી જુદો કાલ નથી એમ જે માનવામાં આવે તો અસ્તિત્વ રૂપ ક્રિયાનો ખીણ ક્રિયારૂપ અસ્તિત્વ સાથે સંબંધ ન હોવાથી 'અસ્તિત્વ હતું' એમ કેવી રીતે કહી શકાય, તેવા પ્રશ્નના જવાબમાં આ કારિકા રજૂ કરવામાં આવી છે.

'ઘડો હતો' એવા પ્રયોગમાં 'હતો' કોને લાગૂ પડે છે? ઘડો દ્રવ્ય હોવાથી અને દ્રવ્યને કાલ સાથે સંબંધ ન હોવાથી તે ઘડાને લાગૂ પડશે નહિ. સામ્યરૂપ ક્રિયાએનો કરણરૂપ કાલ સાથે સંબંધ છે. ધાતુવડે વાચ્ય સત્તા અર્થાત્ અસ્તિત્વ રૂપ ક્રિયા નિષ્ઠા પ્રત્યય 'ત' વડે જણાવાય છે. તે સત્તા ઘટ સાથે સમવાયિની હોવાથી ઘટ સાથે કાલનો સાક્ષાત્ સંબંધ નથી. ક્રિયા કાલથી જુદી છે, એવા મતમાં ક્રિયા દ્વારા જ દ્રવ્યનો કાલની સાથે સંબંધ થાય છે.

परतो भिद्यते सर्वमात्मा तु न विकल्प्यते ।

पर्वतादिस्थितिस्तस्मात्पररूपेण भिद्यते ॥૮૦॥

બધા પ્રદાર્થો બાહ્ય પ્રવૃત્તિઓને કારણે બદલાય છે, પરંતુ આ (કાલતત્ત્વ)નું સ્વરૂપ બદલાતું નથી. તેથી પર્વતો વગેરેની સ્થિતિ બાહ્ય પ્રવૃત્તિ વડે ફેરફારને પામે છે. (૮૦)

કાલના સ્વભાવ વિષે મહાભારત અને પુરાણોમાં પ્રાપ્ત થતા મતો, વૈશેષિક અને સાંખ્ય મતો અને યૌદ્ધ મતોના ઉદ્દેશ્યો રજૂ કરી તેમનું યથારથાન ખંડન કરીને ભર્તૃ-હરિએ કાલ અંગેના વૈયાકરણ સિદ્ધાન્ત રજૂ કર્યો. હવે પાણિનિના કૃતલાંક સૂત્રોની મહા-ભાષ્યમાં મળતી ચર્ચાને રજૂ કરવામાં આવી છે. કારિકા ૮૦થી ૮૪ સુધીમાં વર્તમાને લઢ (પા. સુ. ૩.૨.૧૨૩) ઉપરના ભાષ્યના વિચારો સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યા છે.

ઉપર ઉદ્દેશ્યેલ સૂત્ર ઉપરના વાર્તિક ‘નિત્યપ્રવૃત્તૈ ચ કાલવિમાગાત્ ભાં જ્ઞાણવામાં આવ્યું’ છે કે નિત્ય પદાર્થોમાં કાલવિભાગ ન હોવાથી, વર્તમાન કાળના પ્રત્યક્ષ લઢનું વિધાન કરવું જોઈએ.

આના વિરોધમાં કોઈ કહેશે કે હમણાંનું તેવો ભાવ દર્શાવતું વર્તમાનત્વ, ભૂત અને ભવિષ્યનું વિરોધી છે. નિત્ય પદાર્થોમાં ભૂત અને ભવિષ્યનો હમેશાં અભાવ હોવાથી વર્તમાનત્વ પ્રસ્તુત છે જ.

આવા પૂર્વપક્ષના જવાબમાં જણાવી શકાય કે ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન, એવાં જે જુદાં જુદાં નામ મળે છે તે પદાર્થોના કાલ સાથેના સંબંધને કારણે જ મળે છે. આવા ત્રૈકાલ્યયુક્ત પદાર્થો જન્મવાળા હોય છે. જન્મને કારણે ચોક્કસ અવધિને સ્વીકારતાં ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન એવાં નામ પ્રાપ્ત થાય છે; જેમકે, સાધનની હાજરીમાં જન્મ માટે અભિમુખ થનારા ભાવોને ભવિષ્ય, સાધનથી જન્મ પ્રાપ્ત કરીને રહેનારાને વર્તમાન અને વિનષ્ટ સ્વરૂપવાળાને ભૂતકાળ કહેવાય છે, આમ વર્તમાન એવું નામ ભૂત અને ભવિષ્યની વચ્ચેની અવધિ દર્શાવે છે, અર્થાત્ જ્યાં ભૂત અને ભવિષ્ય સંભવે નહિ ત્યાં વર્તમાન પણ સંભવે નહિ. મહાભાષ્ય માં પણ આ જ વાત જણાવવામાં આવી છે (ભૂતભવિષ્યત્પ્રતિ-દ્વન્દ્વૌ વર્તમાનઃ । પા.સુ. ૩.૨.૧૨૩).

નિત્ય પદાર્થોમાં ભૂત અને ભવિષ્યનો અભાવ હોવાથી વર્તમાનનો પણ અભાવ થશે. પરંતુ વ્યાકરણકાર્ય વર્તમાન અને ભૂત તેમજ ભવિષ્યનું જોઈએ અને તે પ્રમાણે નિત્ય પદાર્થો માટે પણ ત્રણેય કાળના પ્રત્યયોનું વિધાન થવું જોઈએ. નિત્ય પદાર્થોમાં જે કાલાભાવ કહ્યો છે તેથી કાલ ઉપર આરોપવામાં આવી કોઈપણ પ્રવૃત્તિ તેના વડે જણાવી શકાય નહિ, કારણ કે આવી પ્રવૃત્તિ ક્રમ અને પૌર્વાપર્યવાળી હોય છે. આવા ક્રમ અને પૌર્વાપર્યને દર્શાવવા માટે કાલવિભાગના જુદા જુદા પ્રત્યયોનું વિધાન કરવું જોઈએ, તેથી ભાષ્યમાં લોકવ્યવહારમાં પ્રાપ્ત થતા પ્રયોજોને અનુસરીને ‘ પર્વતો રહેશે’, ‘ પર્વતો છે’, અને ‘ પર્વતો હતા’, એવા ઉદાહરણો આપીને ‘ કાલવિભાગો છે ’ (સન્તિ ચ કાલવિમાગાઃ । પા.સુ. ૩.૨.૧૧૩ ઉપરનું ભાષ્ય) એમ કહ્યું છે.

શું આવા શબ્દપ્રયોજોને કારણે કાલવિભાગો સમજવામાં આવ્યા છે ? અરેબર આવા શબ્દપ્રયોજો કરી શકાય ? પતંજલિ જણાવે છે કે આવા શબ્દ પ્રયોજોને કારણે જ કાલ-વિભાગો સમજવા જોઈએ એમ નથી (નાવરયં કાલવિમાગાદેવ ।). પૂર્વ અને પર ભાવોને દર્શાવનાર ક્રિયાપદ છે, અને શબ્દને પ્રમાણુ માનનારાઓ, શબ્દપ્રયોગમાંથી અર્થ સમજતા હોવાથી, કાલવિભાગની આખતમાં શબ્દપ્રયોગને પ્રમાણુભૂત માની શકાય.

પ્રસિદ્ધભેદા વ્યાપારા વિરૂપાવયવક્રિયાઃ ।

સાહચર્યેણ મિચ્યન્તે સરૂપાવયવક્રિયાઃ ॥૮૧॥

જુદી જુદી અવયવક્રિયાઓવાળાં કાર્યોની ભિન્નતાઓ જાણીતી છે. તેમની સાથેના સંપર્કથી સમાનરૂપવાળા અવયવોવાળાં કાર્યો ફેરફાર પામે છે. (૮૧)

રાંધવું, કાપવું વગેરે કાર્યોની અવયવક્રિયાઓ જુદી જુદી અને જુદે જુદે સમયે થનારી હોય છે, જેમકે રાંધવાના કાર્ય માટે વાસણ સાફ કરવું, ચૂલા ઉપર મૂકવું વગેરે અવયવક્રિયાઓ અને કાપવાના કાર્ય માટે લાકડું જાંચકવું. કુહાડી લેરી વગેરે અવયવક્રિયાઓ જુદી જુદી હોય છે, પરંતુ પર્વતોની સ્થિતિરૂપી ક્રિયામાં તેની અવયવક્રિયાઓ દેખાતી નથી. તેથી પર્વતોની સ્થિતિ વગેરેનો કાલભેદ જુદે જુદે સમયે થયેલી, રાજ્યોની જુદી જુદી ક્રિયાઓ ઉપરથી સમજાય છે. પર્વતોની સ્થિતિ સૂર્યના સંચરણ ઉપરથી પણ સમજાય છે, પરંતુ રાજ્યોની ક્રિયાઓ વધારે જાણીતી છે. તેથી મહાભાષ્યમાં તેમનું ઉદાહરણ આપવામાં આવ્યું છે. આમ જુદી જુદી અવયવક્રિયાઓવાળા પદાર્થોની ઉદાહરણો ઉપરથી સમાન અવયવવાળા પદાર્થોમાં કાલભેદ સમજાય છે. સરખાવો હેલારાજ : અતથ ત્વા રાજ-ક્રિયાઃ પરિચ્છેદકત્વાદાધારમૂતાઃ પર્વતાદિસ્થિતેઃ કાલત્વેન વ્યવહ્રિચ્યન્તે ।

* વ્યવધાનમિવોપૈતિ નિવૃત્ત ઇવ દૃશ્યતે ।

ક્રિયાઃસમૂહો મુચ્યાદિરન્તરાલપ્રવૃત્તિભિઃ ॥૮૨॥ *

* ન ચ વિચ્છિન્નરૂપોઽપિ સોઽવિરામાન્નિવર્તતે ।

સર્વેવ હિ ક્રિયાન્યેન સઙ્કીર્ણોવોપલભ્યતે ॥૮૩॥ *

(અનેક) પ્રવૃત્તિઓના સમૂહવાળી ભોજનક્રિયા, વચ્ચે થતી (વાર્તાલાપ, હસાહસ વગેરે) ક્રિયાઓથી જાણે કે અવરોધ પામે છે અને બંધ થઈ ગઈ હોય તેમ લાગે છે. વિચ્છિન્ન રૂપવાળી હોવા છતાં તે (ભોજનક્રિયા) પૂર્ણ થઈ ન હોવાથી અટકતી નથી, કારણ કે બધી ક્રિયાઓ બીજી ક્રિયા સાથે સંબંધવાળી જ પ્રાપ્ત થાય છે. (૮૨-૮૩)

ભોજનક્રિયા અનેક જુદી જુદી ક્રિયાઓનો સમૂહ છે. વચ્ચે વચ્ચે હાસ્ય, વાર્તાલાપ વગેરે ક્રિયાઓ હોવા છતાં,—હાસ્ય કે વાર્તાલાપ જેવી ક્રિયાઓમાં પણ નેત્રો બંધ કરવાં, દાંત અને ઓઠ દેખાડવા વગેરે તેમની પણ અવાન્તર ક્રિયાઓ હોવા છતાં—તેમને કારણે ભોજનક્રિયા અટકતી નથી, કારણકે તૃપ્તિરૂપી ફળવાળી ભોજનક્રિયા સાથે તે સંપૂર્ણ રીતે જાણી જતી નથી.

ભોજનક્રિયા, આદિથી અંતસુધી અર્થાત્ ભોજનની ઇચ્છાથી શરૂ કરીને તૃપ્તિ સુધી આંતર મનઃપ્રવૃત્તિરૂપે અને બાહ્ય કાર્યો રૂપે ચાલુ જ હોય છે. આમ વર્તમાન કાલ નિશ્ચિત બનતાં 'અહીં અમે પુણ્યમિત્રને યજ્ઞ કરાવીએ છીએ' (इह पुण्यमित्रं याज्यामः ।) એવું ઉદાહરણ સંગત અને છે. સરખાવો હેલારાજ : વિચ્છિન્નસ્વભાવોઽસૌ આકલપ્રાપ્તેરનુવર્તનાદવિ-રતોઽવસ્થિત એવ વર્તમાનસ્વભાવઃ ।

* તદન્તરાલદ્દષ્ટા વા સર્વૈવાવયવક્રિયા ।

સાદૃશ્યાત્સતિ ભેદે તુ તદજ્જત્વેન ગૃહ્યતે ॥૮૪॥ *

અથવા તે (ભોજનકાર્ય)ની વચ્ચે દેખાતી અને તેના ભાગરૂપે રહેલી હાસ્ય વગેરે (ગૌણ) ક્રિયાઓ, (જલપાન જેવી ક્રિયાઓના) જેવી હોવાથી, તે (મુખ્ય ક્રિયા)થી જુદી હોવા છતાં તેના ભાગરૂપે સ્વીકારાય છે. (૮૪)

ભોજનક્રિયાની વચ્ચે પ્રાપ્ત થતી હાસ્ય, વાતચીત વગેરે ગૌણ ક્રિયાઓ મુખ્ય ક્રિયા અર્થાત્ ભોજનક્રિયાના અવયવો રૂપે છે, કારણ કે જલપાન વગેરેની જેમ તે પણ ભોજનની સમાપ્તિ માટે ઉપકારક છે. સરખે સરખા મિત્રો વાર્તાલાપ, હાસ્ય વગેરે દ્વારા ભોજન ક્રિયાને પૂરી કરે છે. એટલે જલપાનની જેમ તે પણ ભોજનનું જ અંગ છે એમ સમજવું. જે મજૂરો ભાર લઈ જતા હોય અને ત્રીજો એમને મદદ કરવા એકાએક આવી જાય તો તે પણ ઉપાડવાના કાર્યમાં અંગભૂત ગણાય છે. આ પ્રમાણે દરેક ગૌણ ક્રિયાદ્વારા મુખ્ય ક્રિયાની સમાપ્તિ થવાથી જાદિ કર્મણિ નિષ્ઠા । (વા. સૂ ૩,૨.૧૦૨) ઉપરનું વાર્તિક(જાદિ કર્મણિ ન્યાચ્યા ત્વાણવર્ગાત્ । ‘ નિષ્ઠા પ્રત્યય કૃતનું વિધાન યોગ્ય છે, કારણ કે કાર્યની સરખાત કર્યા પછી તેનો અંત આવે જ છે.’) યોગ્ય છે.

આ પ્રમાણે ફલપ્રાપ્તિ સુધી ક્રિયાસમૂહનું અસ્તિત્વ સમજતું હોવાથી વર્તમાનત્વ સાબિત થાય છે.

સદસદ્વાપિ વસ્તુ સ્યાત્ ત્રિતયં નાસ્તિ કિં ચ ન ।

તેન ભૂતભવિષ્યન્તૌ મુક્ત્વા મધ્યં ન વિદ્યતે ॥૮૫॥

પદાર્થ (કાં તો) સત્ હોય કે અસત્ હોય; કાંઈ ત્રીજું હોતું નથી, તેથી ભૂત અને ભવિષ્યને છોડીને વચ્ચું (અર્થાત્ વર્તમાનત્વ) નથી. (૮૫)

કારિકા ૮૫થી ૮૮ સુધીમાં વર્તમાનકાળનું અસ્તિત્વ નથી એમ માનનારા ક્ષણિકવાદીઓનો પૂર્વપક્ષ રજૂ થયો છે.

પદાર્થની સિદ્ધ થવાની અવસ્થાને ક્રિયા કહે છે. ચાલી ગયેલી ક્ષણ ક્રિયા કહેવાય છે. જે ક્ષણ હજુ સિદ્ધ થવાની છે તેને ભવિષ્યકાલીન ક્ષણ કહે છે, ત્યાં ક્રિયાને ભવિષ્યત્ ક્રિયા કહે છે. આ સિવાયની ત્રીજી કોઈ ક્ષણ નથી, જેમાં સદ્ અને અસદ્ એવાં બંને રૂપ હોય, કારણ કે વિરુદ્ધ સ્વભાવવાળી ક્ષણો એક સાથે રહી શકતી નથી. તેથી ક્રિયાને વર્તમાનત્વ હોતું નથી. આવા ક્ષણિકવાદી બૌદ્ધ પૂર્વપક્ષને રજૂ કરતાં પતંજલિ કેટલાક શ્લોકો રજૂ કરે છે :

- (૧) ન વર્તતે ચક્રમિષુર્ન પાત્યતે
 ન સ્યન્દન્તે સરિતઃ સાગરાય ।
 કૃદ્દશ્ચોડયં લોકો ન વિચેષ્ટિતાસ્તિ
 યો હ્યેયં પશ્યતિ સોડ્ગ્યનન્ધઃ ॥

સંસારચક્ર ફરતું નથી. આણુ કયાંય ફેંકવામાં આવતું નથી. નદીઓ સમુદ્ર તરફ વહેતી નથી. આ લોકે સ્થિર છે. તેને ગતિ કરાવનારો નથી; આણું સમજનારો જ્ઞાની છે.

(૨) મીમાંસકો મન્યમાનો યુવા મેઘાવિસંમતઃ ।
કાકં સ્મેહાનુષ્ણછતિ કિં તે પતિતલક્ષણમ્ ॥

પોતાને વિચારશીલ અને જાનીઓમાં સન્માનવાળો માનનારો યુવાન, કાગડાને પૂછે છે, 'અરે તારે પડવાની સાબિતી શું છે ?'

(૩) અનાગતે ન પતસિ અતિક્રાન્તે ચ કાક ન ।
યદિ સંપ્રતિ પતસિ સર્વો લોકઃ પતત્યમ્ ॥
હિમવાનપિ ગચ્છતિ ।

અરે કાગડા, ભવિષ્યમાં તું પડવાનો નથી, ભૂતકાળમાં પડ્યો નથી અને અત્યારે જો પડે તો આ સઘળું જગત પડે છે (એમ બાણુવું). અરે હિમાલય પણ જવા માંડે છે (એમ સમજવું).

(૪) અનાગતમતિક્રાન્તં વર્તમાનમિતિ ત્રયમ્ ।
સર્વત્ર ચ ગતિર્નાસ્તિ ગચ્છતીતિ કિમુચ્યતે ॥

ભવિષ્ય, ભૂત અને વર્તમાન, એ બધાંમાં ક્રિયા નથી તો પછી જા્ય છે એમ કેમ કહેવાય ?

ક્ષણભંગવાદી બાણુવે છે કે વર્તમાનકાળની ક્રિયા જોવું કશું નથી. પદાર્થ ક્ષણભંગુર હોવાથી ક્રિયાનો તેમાં આશ્રય સંભવતો ન હોઈ ભૂત અને ભવિષ્યના વિરોધી વર્તમાનનું અસ્તિત્વ નથી. આમ હોવાથી કાલવિભાગો સ્વીકારી શકાય નહિ અને તેથી વર્તમાને લટ્ટા એવું સૂત્ર અસંગત છે.

નિર્વૃત્તિરૂપમેકસ્ય મેદામાવાન્ન કલ્પતે ।

સદસદ્વાપિ તેનૈકં ક્રમરૂપં કથં ભવેત્ ॥૮૬॥

એક (ક્રિયારૂપ પદાર્થ)માં વિભાગો ન હોવાથી તેનામાં નિષ્પત્તિરૂપ ક્રમની પ્રાપ્તિ સંભવતી નથી. પદાર્થ સત્ અથવા અસત્ હોવાથી તે એકલો, ક્રમવાળો કેવી રીતે હોઈ શકે ? (૮૬)

પોતાનામાં જ નિષ્પત્તિ અર્થોત્ સમાપ્તિ રૂપ ક્રિયા હોવી એટલે વર્તમાન ક્રિયા એમ કોઈ દલીલ કરે તો તેના જવાબમાં ઉપર પ્રમાણે કહેવામાં આવ્યું છે.

બહૂનાં ચાનવસ્થાનાદેકમેવોપલભ્યતે ।

યથોપલબ્ધિ સ્મરણં તત્ર ચાપ્યુપપદ્યતે ॥૮૭॥

ઘણી ક્ષણો એક સાથે રહી શકતી ન હોવાથી, એક જ ક્ષણ પ્રાપ્ત થાય છે. અને ત્યાં (એક ક્ષણમાં) યતા અનુભવ પ્રમાણે (તે એક ક્ષણનું) સ્મરણ પ્રાપ્ત થાય છે. (૮૭)

સદસદ્રૂપમેકં સ્યાત્સર્વસ્યૈકત્વકલ્પને ।

નિર્વૃત્તિરૂપં નિર્વૃત્તોઃ સામાન્યમથવા ભવેત્ ॥૮૮॥

અધી (ક્રિયા)ક્ષણો (એક ક્રિયારૂપે છે એમ) કલ્પના કરતાં (ક્રિયારૂપ) પદાર્થનું સત્ અને અસત્ સ્વરૂપવાળું એકત્વ અથવા નિબ્બન્ન થનારી ક્રિયાનું નિબ્બત્તિને યોગ્ય સામાન્ય પ્રાપ્ત થશે. (૮૮)

ભૂત અને ભવિષ્યની ભાવાત્મક અને અભાવાત્મક એમ અધી ક્ષણોથી ક્રિયા સિદ્ધ થાય છે એમ જો માનવામાં આવે તો દરેક ક્રિયારૂપ પદાર્થ ભાવાત્મક અને અભાવાત્મક એમ પરસ્પર વિરુદ્ધ સ્વભાવોથી બનતા એકત્વવાળો થશે. પરંતુ આવી સ્થિતિ બરાબર નથી.

તો પછી અનેક ભિન્ન ક્ષણોમાં એકત્વ પ્રાપ્ત કરાવનાર કોઈ એક સંબંધીની કલ્પના કરવી પડશે. નિબ્બન્ન થતા કાર્યમાં રહેલી ક્રિયાક્ષણોમાં પ્રાપ્ત થતું ક્રિયાસામાન્ય આવું સંબંધી તત્ત્વ છે; પરંતુ આવો સંબંધી અર્થોત્ અન્વયી અને બળતિરૂપ ક્રિયામાં સ્વીકારવાથી ક્રિયાવ્યકિતઓનો અભાવ થશે અને વર્તમાનતા સિદ્ધ થશે.

કાર્યોત્પત્તૌ સમર્થં વા સ્વેન ધર્મેણ તત્તથા ।

આત્મતત્ત્વેન ગૃહ્યેત સા ચાસ્મિન્વર્તમાનતા ॥૮૯॥

કાર્યની ઉત્પત્તિ માટે સમર્થ એવું, વ્યાપકસમૂહાત્મક તે (ક્રિયારૂપ) જે પોતાના ક્રમરૂપ સ્વભાવ વડે તેમજ તેના બુદ્ધિગોચર સ્વરૂપ વડે સમબળ છે તેને વર્તમાનત્વ કહે છે. (૮૯)

ક્રિયાક્ષણોના સમૂહ રૂપે રહેલ કાર્યમાં એકત્વની કલ્પના કરવામાં આવી છે. ક્રિયાની સમાપ્તિરૂપ ફળ માટે પ્રવર્તતી અને પૌર્વાપર્યાવાળી ક્ષણોનો સમૂહ એટલે ક્રિયા.

આત્મતત્ત્વેન ગૃહ્યેત એવા કારિકાશબ્દોને સમબળવતાં હેલારાજ બજાવે છે કે વિદ્યમાનતા અર્થોત્ અસ્તિત્વ એટલે વર્તમાનતા નહીં, પરંતુ કાર્યોત્પત્તિ માટે તૈયાર થયેલી ક્રિયાક્ષણોની ફલપ્રાપ્તિ સુધીની પ્રવૃત્તિને વર્તમાનતા કહેવી જોઈએ (ન હિ સત્ત્વં વર્તમાનતાલક્ષણં કિન્તુ પ્રારબ્ધાપરિસમાપ્તસ્ત્વમ્ ।)

ક્રિયાક્ષણોમાં આદિથી અંત સુધી રહેવાની સ્થિતિને જો વર્તમાનત્વ કહેવાતું હોય તો આવું વર્તમાનત્વ પહેલાં માનસિક વ્યાપાર રૂપે હોય છે, કાર્યસાત્ત્વથી અને ફલપ્રાપ્તિ વડે તેનું અનુમાન થાય છે. આ બધામાં ક્રમિક પ્રવૃત્તિ હોય છે તે ધ્યાનનાં રાખવું જોઈએ. ‘બળ છે’, ‘ઈચ્છ છે’, પ્રયત્ન કરે છે’ અને ‘કાર્ય કરે છે’, એવી ક્રિયાક્ષણો, મનોવ્યાપારમાં માંડીને ફલપ્રાપ્તિ સુધીની ક્રિયાક્ષણો દર્શાવે છે. મહાભાષ્ય (પા.સ. ૩.૨.૧૨૩)-માં પણ કહ્યું છે કે

ક્રિયાપ્રવૃત્તૌ ચો દેતુસ્તદર્થે યદ્ વિચેષ્ટિતમ્ ।

તદવેક્ષ્ય પ્રયુજ્જીત ગચ્છતીત્યવિચારયન્ ॥

“(૨૪ ચલાવવાના) કાર્યની પ્રવૃત્તિ અર્થે (ચોડાના ઉપયોગ રૂપી) ઉદ્દેશ્ય માટે જોડવા રૂપી કાર્યને ધ્યાનમાં રાખીને ‘બળ છે’ (ગચ્છતિ) એવા (વર્તમાનકાળના ક્રિયારૂપ)નો પ્રયોગ કરવો.

આ વિચારની પુષ્ટિ માટે ભાષ્યકાર મતાન્તર રૂપે જણાવે છે કે વર્તમાનકાલ છે; સૂર્યની ગતિ જેમ પ્રત્યક્ષ દેખાતી નથી તેમ વર્તમાનકાલ દેખાતો નથી.

વિસસ્ય બાલા इव दृष्यमाना न लक्ष्यते विकृतिः सम्निपाते ।

अस्तीति तां वेदयन्ते त्रिभावाः सूक्ष्मो हि भावोऽनुमितेन गम्यः ॥

ક્રિયાસમૂહતું ગ્રહણુ થતાં, અકેક ક્ષણનો ફેરફાર જેમ સમજાતો નથી તેમ કમળનો ફાડે બળતો હોય ત્યારે તેની અંદરના તંતુઓ દેખાતા નથી. ત્રણ કાળને જાણનારા (યોગીઓ) તેને, 'તે છે', એવા રૂપે સમજે છે. સૂક્ષ્મભાવ (આપણા જેવાને) અનુમાન વડે જ સમજાય છે.

क्रियाप्रबन्धरूपं यदध्यात्मं विनिगृह्यते ।

सङ्क्रान्तरूपमेकत्र तामाहुर्वर्तमानताम् ॥૧૦॥

એક જ્ઞાનાત્મામાં સંક્રાન્ત આકારવાળું ક્રિયાક્ષણોના સમૂહતું રૂપ બુદ્ધિમાં પૂરેપૂરું ગ્રહણુ કરવામાં આવે ત્યારે તેને વર્તમાનત્વ કહે છે, (૯૦)

જુદી જુદી ક્રિયાક્ષણોના સમુદાયરૂપ ક્રિયા, બુદ્ધિમાં સંક્રાન્ત બનીને જ્યારે એકજ્ઞાન રૂપ અને છે ત્યારે તે એક જ વર્તમાનક્રિયા હોય એમ લાગે છે અને કમપૂર્વક અનુભવાયેલી ક્રિયાક્ષણોતું એક સંગમ સંકલન થાય છે. આલું સંકલિત જ્ઞાન ન થતું હોય તો ક્રિયાક્ષણોના સમુદાયમાંથી સમુદાયરૂપ જ્ઞાન થાય નહિ. ક્રિયાક્ષણોના સમુદાયમાંથી પ્રાપ્ત થતું સ્મરણુ અનુભવપૂર્વક હોવાથી સંકલિત ક્રિયાક્ષણોના ખાલ રૂપ જેવું વર્તમાનત્વ સાપિત થાય છે. વર્તમાનત્વ સાપિત થતાં ભૂત અને ભવિષ્ય પણ સાપિત થતાં માનવાં જોઈએ. આ પ્રમાણે ક્ષણભંગવાદી બૌદ્ધના પૂર્વપક્ષનો નિરાસ કરીને કાલત્રયની સ્થાપના કરવામાં આવી.

क्रियातिपत्तिरत्यन्तं क्रियानुत्पत्तिलक्षणा ।

न च भूतमनुत्पन्नं न भविष्यत्तथाविधम् ॥૧૧॥

ક્રિયાની અસમાપ્તિ તેની સંપૂર્ણ અનુત્પત્તિ જેવી છે, અને આલું અનુત્પન્ન (ક્રિયાસ્વરૂપ) ભૂત કે ભવિષ્ય હોઈ શકે નહિ. (૯૧)

લિહ્-નિમિત્તે લહ્- ક્રિયાતિપત્તૌ । (વા.સ. ૩.૩.૧૩૯)માં અસમાપ્તિ માટે લિહ્-ને બદલે લહ્-તું વિધાન કરવામાં આવ્યું છે. આવા વિધાનમાં ભૂત અને ભવિષ્યત્ને નિમિત્ત સમજવામાં આવ્યાં છે, પરંતુ આ ભૂત અને ભવિષ્યત્તું અસ્તિત્વ જ નથી એમ આ કારિકા દ્વારા પૂર્વપક્ષીના મત તરીકે જણાવવામાં આવ્યું છે.

“જે ગાડાવાળા કમલકને બેલાવ્યો હોત તો ગાડું જાંધું વળત નહિ”, એવા પ્રયોગમાં બેલાવવાનું અને જાંધું વાળવાનું એમ બે ક્રિયાઓ અનિબંધન છે અર્થાત્ ઉત્પન્ન થઈ જ નથી, કારણ કે તેના નિમિત્તનો અભાવ છે. ઉત્પન્ન ન થઈ હોય તેવી ક્રિયાને ભૂત કે ભવિષ્ય કહી શકાય નહિ. ક્રિયાની ઉત્પત્તિ માટે સાધનનો અભાવ હોવાથી સાંભવ પણ ઉત્પન્ન થતો નથી. તેથી જ કારિકામાં અત્યન્તમ્ શબ્દ વાપર્યો છે.

પ્રાગ્વિરુદ્ધક્રિયોત્પાદાન્નિર્વૃત્તે વા વિરોધિનિ ।

વ્યાપારેઽવધિભેદેન વિષયસ્તત્ર મિચ્છતે ॥૧૨॥

વિરુદ્ધ ક્રિયાની ઉત્પત્તિ પહેલાં અથવા વિરુદ્ધ વ્યાપારની સમાપ્તિ પછી, સમયની ભિન્નતા પ્રમાણે (ભૂતકાલનો અને ભવિષ્યકાલનો) નિયમ બદલાય છે. (૯૨)

“કમલકને બોલાવ્યો હોત તો ગાડું બંધું પડત નહિ” એવો પ્રયોગ વાસ્તવમાં સંભવતો નથી. કારણ કે, કમલક બહારગામ ગયો હતો. કમલકને બોલાવવાની ક્રિયાની વિરુદ્ધની કમલકના બહારગામ જવાની ક્રિયાની ઉત્પત્તિની પહેલાં અને ગાડું બંધું પડવાના કાર્યની વિરુદ્ધ તેમાં ઘણો ભાર ભરવાની ક્રિયાની ઉત્પત્તિ પહેલાં અથવા ઉપર કલાં તે બે વિરોધી કાર્યોની સમાપ્તિ પછી, એમ કાર્યોની ઉત્પત્તિ અને સમાપ્તિ વચ્ચે સમયનો ભેદ હોવાથી કમલકને બોલાવવાની ક્રિયા અને ગાડું બંધું પડવાની ક્રિયાઓનો વિષય જુદો અર્થાત્ ભવિષ્યકાલીન અને ભૂતકાલીન સમગ્રય છે.

વ્યભિચારે નિમિત્તસ્ય સાધુત્વં ન પ્રકલ્પતે ।

માઝ્યાસીદિતિ સૂત્રેણ તત્કાલેઽન્યત્ર શિષ્યતે ॥૧૩॥

પોતાના કાલરૂપ નિમિત્તનો વ્યભિચાર હોવાથી ‘ભાવી (કાર્ય) હતું’ એવો શુદ્ધ પ્રયોગ પ્રાપ્ત થતો નથી, તેથી ધાતુસંબન્ધે પ્રત્યયાઃ । (પા.સૂ. ૩.૫.૧) ધાત્વર્થરૂપ ક્રિયાઓનો પરસ્પરસંબંધ હોય ત્યાં સુખ્ય ક્રિયાવાચક ધાતુને કાલના પ્રત્યયો લાગે છે) સૂત્રવડે, સામાન્ય નિયમથી વિહિત કાલથી જુદા કાલ માટે પ્રત્યયના સાધુત્વનો ઉપદેશ કરવામાં આવે છે. (૯૩)

વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં ચોક્કસ કાલ અર્થાત્ ભૂત, ભવિષ્યત્ વગેરે અંગે ભદ્ર, ભિદ્ર, હ્રદ્-વગેરે પ્રત્યયોત્તું વિધાન થયું છે. તેથી નિયત કાલથી જુદો કાલનો અર્થ દર્શાવવા માટે તે પ્રત્યયો યોગ્ય કરશે નહિ, ‘ભવિષ્યતું કાર્ય હતું’ (માવિ કાર્યં આસીત્), અને અગ્નિ-ષ્ટોમ કરનારો પુત્ર તેને ઉત્પન્ન થશે (અગ્નિષ્ટોમયાજી અસ્ય પુત્રો જનિતા ।) એવા પ્રયોગોમાં માવિ અને આસીત્ તથા યાજી અને જનિતા એવાં ક્રિયાપદોના પ્રયોગો સંગત થશે નહિ. આવા પ્રયોગો માટે ધાતુસંબન્ધે પ્રત્યયાઃ । એવું સૂત્ર રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. ધાતુઓનો પરસ્પર સંબંધ ન હોવાથી, ધાતુ એટલે ધાતુનો અર્થ, એમ સમજવું જોઈએ. સંબંધ-પ્રાપ્તિ જુદા જુદા ધાતુઓ વચ્ચે હોવાથી ધાતુસંબન્ધેનો અર્થ ધાત્વોઃ સંબન્ધે અથવા ધાતુનાં સંબન્ધે એમ કરવો જોઈએ.

ધાતુઓના અર્થો વચ્ચે કર્તા, કર્મ વગેરે કારકો દ્વારા વિશેષણવિશેષ્યભાવ સંબંધ છે. પ્રત્યયઃ । (પા.સૂ. ૩.૧.૧) એવા સૂત્રની અનુવૃત્તિ આ સૂત્ર (૩.૪.૧)માં પ્રાપ્ત થતી હોવા છતાં શા માટે તેમાં ફરીવાર ‘પ્રત્યય’ શબ્દ મૂકવામાં આવ્યો છે, તેના જવાબમાં ભાષ્યકાર જણાવે છે કે ‘ગાયોવાણો હતો’ (ગોમાન્ આસીત્ ।), ‘ગાયોવાણો થશે’ (ગોમાન્-મવિતા ।) વગેરે પ્રયોગોમાં મતુષ્ પ્રત્યય ધાતુઓના અર્થ સંબંધે યોગ્ય ગણાય; અર્થાત્, મતુષ્ નો સંબંધ વર્તમાનકાલ સાથે છૂટી ગયો હોય તો પણ, બીજા કાલનો અર્થ દર્શાવવામાં આવતાં, તેનો પ્રયોગ યોગ્ય જણાય.

વાર્તિકકાર આ બાબતમાં જુદા પડે છે. તેમના મત મુજબ, ધાતુસંબંધે પ્રત્યયોત્તું જે તે કાલ માટે વિધાન સૂત્રકારે કર્યું હોવાથી, આ સૂત્રની જરૂર નથી (ધાતુસંબંધે પ્રત્યયસ્ય યથાકાલવિધાનાત્ સિદ્ધિમિતિ ।)

સ્વકાલ एव साधुत्वे कालभेदे गतिः कथम् ।

वाक्यार्थादतदर्थेषु विशिष्टत्वं न सिद्ध्यति ॥૧૪॥

(માવિ વગેરે પ્રયોગોમાં) પ્રત્યય, જેનું વિધાન થયું છે તેવા કાલ માટે જ યોગ્ય હોય તો જુદો કાળ તે કેવી રીતે દર્શાવશે? (આવો જુદો કાલ) વાક્યના અર્થમાંથી (પ્રાપ્ત થશે). વિશેષણ અને વિશેષ્ય વચ્ચેનો (નિર્દિષ્ટ સંબંધ તેવા, વાક્યાર્થના અભાવવાળા શબ્દોમાંથી પ્રાપ્ત થશે નહિ. (૯૪)

માવિ એવો શબ્દ તેના પોતાના કાલ અર્થાત્ ભવિષ્યકાલમાં જ યોગ્ય હોય તો આસીત સાથે તે જોડાય ત્યારે બીજા અર્થાત્ ભૂતકાલની પ્રતીતિ કેવી રીતે થાય? આવી શકાના જવાબમાં વાર્તિકકાર જણાવે છે કે ભવિષ્યકાળના અર્થનો બોધ કરાવનાર ઉપપદ ૩૫ વિશેષણ પદ માવિના વિશેષ્ય પદ આસીત સાથેના સંબંધથી અર્થાત્ વિશેષણવિશેષ્ય સંબંધથી, સળંગ વાક્યમાંથી તે બીજા કાલની પ્રવૃત્તિ થશે. (ઉપવદસ્ય તુ કાલાન્યત્વમ્ । વાર્તિક ૨. પા.સૂ. ૩,૪.૧)

પરંતુ પદસંસ્કાર વખતે વાક્યાર્થની હોજરી ન હોવાથી, વાક્યાર્થ વિનાનાં (અતર્થ) પદોમાં વિશેષણવિશેષ્યભાવસંબંધ થશે નહિ. તેથી માવિ અને આસીત ને વિશેષણ-વિશેષ્ય સંબંધમાં યોજવા નેઈએ અને તેથી ધાતુસંબંધે પ્રત્યયાઃ । સૂત્રની જરૂર નથી.

તદર્થએदवयवो भाविनो भूततागतिः ।

न स्यादत्यन्तभूतत्वमेवैकं तत्र संभवेत् ॥૧૫॥

માવિ આસીત । વાક્યનો અવયવ માવિ, (મુખ્ય ક્રિયાપદ આસીત માંના) ભૂતકાળના અર્થવાળો હોય તો માવિ માટે ભૂતની કલ્પના થશે નહિ. ત્યાં તો માત્ર એક સંપૂર્ણ ભૂતકાલત્વ પ્રાપ્ત થશે. (૯૫)

ધાતુસંબંધે પ્રત્યયાઃ । (૩.૪.૧) સૂત્ર રજૂ કરવાથી અપેક્ષિત કાલનો અર્થ મળશે નહિ. આ વાતને અહીં સમજાવવામાં આવી છે. માવિ આસીત । માં માવિ શબ્દ જે મુખ્ય ક્રિયાપદ આસીત નો અર્થ દર્શાવે તો ભવિષ્યની ક્રિયા માટે ભૂતકાળની કલ્પના થઈ શકશે નહિ. આસીતમાંના ભૂતકાળને, માવિ માટે કરવામાં આવતી ભૂતકાળની કલ્પનાથી વિશેષ બીજા મળશે અને “આ કાર્ય જે થવાનું હતું, તે ભૂતકાળમાં હતું જ”, એવો અર્થ પ્રાપ્ત થશે. આવો અર્થ આપણને ઇષ્ટ નથી.

વિશિષ્ટકાલતા પૂર્વ તથાપિ તુ વિશેષणे ।

આશ્રયાત્સોऽन्तरङ्गत्वात्તत्र સાધુર્ભવિષ્યતિ ॥૧૬॥

(માવિ એવો ભવિષ્યકાળનો પ્રયોગ બીજા શબ્દો સાથે જોડાય તે) પહેલાં

ચોક્કસ સમય દર્શાવે છે અને (વાક્યમાં) તે વિશેષણ રૂપે હોય ત્યારે પણ તેવો જ હોય છે. (તેને માટે નક્કી થયેલો સમય તેના પ્રયોગનો) આશ્રય હોવાથી અને તેની સાથેનો સંબંધ અંતરંગ હોવાથી, તે શુદ્ધ શબ્દ તરીકે સમજાશે. (૯૬)

માત્ર એવો શબ્દ, ખીન્ન શબ્દ સાથે જોડાય તે પહેલાં, ચોક્કસ સમય માટે તેનો પ્રયોગ થયો હોવાથી, -શુદ્ધ શબ્દ તરીકે જ સમજાય છે. ખીન્ન શબ્દ સાથે વિશેષણ તરીકે સંબંધમાં આવે ત્યારે પણ તેનો ચોક્કસ સમય નિયત હોય છે. માત્ર તે ભવિષ્યકાળ સાથેનો સંબંધ અંતરંગ છે, કારણ કે આસીત સાથે જોડાયા પહેલાં તે પ્રાપ્ત થયેલો છે. અગ્નિષ્ટોમ યજ્ઞ જોઈ ક્યો છે તેવો પુત્ર તેને ઉત્પન્ન થશે એવા વાક્યમાં, ભૂતકાળમાં બનેલ બાબતનું ભવિષ્યત્વ વાક્યાર્થમાંથી સમજાય છે. હવે જે ધાતુસંબંધે પ્રત્યયા: । સૂત્ર રજૂ કરવામાં આવે તે માત્ર ભવિષ્યકાળનો અર્થ, 'ઉત્પન્ન થશે', એવો પ્રાપ્ત થશે. આમ આ સૂત્રની જરૂર નથી.

આમિશ્ર એવ પ્રક્રાન્તઃ સ પદાર્થસ્તથાવિધઃ ।

કેવલસ્ય વિમિશ્રત્વં નિત્યેડથે^૧ નોપપદ્યતે ॥૧૭॥

(વાક્યાર્થના સંદર્ભમાં) પદનો અર્થ પહેલેથી જ ખીન્ન પદોના અર્થ સાથે મિશ્ર થયેલો એવો હોય છે. અર્થ નિત્ય છે એમ માનતાં ખીન્ન પદો સાથે નહિ જોડાયેલા એકલા પદાર્થનું અન્ય પદાર્થો સાથે મિશ્રણ પ્રાપ્ત થતું નથી. (૯૭)

શબ્દો હમેશાં લોકબ્યવહારમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. વ્યાકરણશાસ્ત્ર આવા શબ્દોનું અન્વાખ્યાન કરે છે. લોકબ્યવહારમાં વાક્ય જ પ્રયોજાય છે, એકલા શબ્દો નહિ. શબ્દોનો અર્થ હમેશાં વાક્યના અર્થના સંદર્ભમાં, ખીન્ન શબ્દોના અર્થો સાથે મિશ્ર થયેલો સમજાય છે, એકલો નહિ. જે આવે પદાર્થોન્તર સાથે મિશ્રણ પામેલો શબ્દાર્થ કલ્પનામાં આવે તે શબ્દાર્થસંબંધનિત્યત્વનો સિદ્ધાંત નકામો બનશે.

શુદ્ધે ચ કાલે વ્યાખ્યાતમામિશ્રે ન પ્રસિધ્યતિ ।

સાધુત્વમયથાકાલં તત્સૂત્રેણોપદિશ્યતે ॥૧૮॥

માત્ર એવા પ્રયોગમાં, (ભૂતના સંસર્ગ વિનાના) શુદ્ધ (ભવિષ્ય)કાલ અંગે જે (જિનિ પ્રત્યયનું સાધુત્વ) સમજાવવામાં આવ્યું છે તે (આસીન્ એવા ભૂતકાલીન પ્રયોગના) મિશ્રણવાળા (ભવિષ્ય)કાલમાં સિદ્ધ થતું નથી. પોતાના કાલથી જુદા કાલ માટેના પ્રયત્નનું તે સાધુત્વ (આ) સૂત્ર વડે ઉપદેશવામાં આવ્યું છે. (૯૮)

આખ્યાતપદવાચ્ચેડર્થો નિર્વર્ત્યત્વાત્પ્રધાનતા ।

વિશેષણં તદાક્ષેપાત્તત્કાલે વ્યવતિષ્ઠતે ॥૧૯॥

આખ્યાત શબ્દ વડે વાચ્ય બનતો અર્થ સિદ્ધ થનારી ક્રિયા હોઈ, મુખ્ય છે. તેનાથી આકૃષ્ટ બનેલું ગૌણ (નામ) પદ તે (આખ્યાત)ના કાળમાં દબ બને છે. (૯૯)

માવિ શબ્દ આસીત્ પદ સાથે જોડાય અથવા આસીત્ પદ માવિ સાથે જોડાય તેથી કરોઃ ફેર પડતો ન હોય તો આસીત્ નો ભૂતકાળ માવિના લવિષ્યકાળ સાથે જોડાતાં શુદ્ધ પ્રયોગ રૂપે કેમ લેવાતો નથી, તેના જવાબમાં આ કારિકા રજૂ કરવામાં આવી છે.

આખ્યાતશબ્દ વડે વાચ્ય બનતી ક્રિયા વાક્યાર્થ હોઈ મુખ્ય છે. નામપદ વડે વાચ્ય બનતું કારક ગૌણુ છે. ગૌણુ પદો મુખ્યને અનુસરે છે, તેથી ગૌણુ કારકપદ મુખ્ય આખ્યાતપદના ક્રિયારૂપ અર્થને એટલે કે તેના કાલને અનુસરે છે.

સંપ્રત્યયાનુકારો વા શબ્દવ્યાપાર एव वा ।

अध्यस्यते विरुद्धेऽर्थे न च तेन विरुध्यते ॥૧૦૦॥

વાક્યના અર્થના સ્વરૂપને અથવા શબ્દની પ્રવૃત્તિને (લવિષ્યકાળ)રૂપી વિરુદ્ધ અર્થ ઉપર આરોપવામાં આવે છે, છતાં તે વિરુદ્ધ અર્થ વડે (તે વાક્યાર્થ) વિરુદ્ધ બનતો નથી. (૧૦૦)

બ્યાકરણશાસ્ત્રના નિયમોને કારણે, વ્યવહારમાં શબ્દોના અર્થો બદલાતા નથી. પરિણામે કોઈક સૂત્રના વિધાનને ક્ષીણે જ અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે તેમ સમજવું ન જોઈએ. તેથી ઘાતુસંબન્ધે પ્રત્યયાઃ । (૩.૪.૧) સૂત્ર કોઈ વિશિષ્ટ કાર્ય સિદ્ધ કરતું નથી. ગૌણુ અર્થ અને પ્રધાન અર્થ, એવા જુદા જુદા અર્થો દર્શાવનારા શબ્દોની સંગતિ માટે આવાં સૂત્રો ઉપયોગી બને છે.

આ વિચારને ખીણ રીતે સમજી શકાય. જે તે કાલ માટે વિહિત પ્રત્યયો, ખીણ કાલવાચક પ્રત્યયો સાથે સંબંધમાં આવવા છતાં પોતાના કાલનું વિધાન કરે છે. એક પ્રત્યયના અર્થનો ખીણ પ્રત્યયના અર્થ ઉપર આરોપ કરવાથી બનેલી સંગતિ થાય છે. જેમ કે, “અગ્નિષ્ટોમ યજ્ઞ કરનારો પુત્ર તેને ઉત્પન્ન થશે.” એવા વાક્યમાં, “અગ્નિષ્ટોમ કરનારો” એવું વચન ભૂતકાળનો અર્થ દર્શાવે છે, પરંતુ ‘ઉત્પન્ન થશે’ એવા લવિષ્યકાળનો અર્થ દર્શાવનારા વચનના સંબંધમાં આવતાં, તે ભૂતકાળનો અર્થ, ‘ઉત્પન્ન થશે’ ઉપર આરોપવામાં આવે છે. ‘ઉત્પન્ન થશે’ એવા અર્થવાળો શબ્દ તે ક્ષણે ભૂતકાળનો અર્થ દર્શાવશે. તેથી ઉપરના વાક્યમાં, “ તેને પુત્ર થશે. જે અગ્નિષ્ટોમ યજ્ઞ કરશે ” એવો અર્થ સમજાશે; અર્થાત્ “ તેને પુત્ર જન્મશે, જન્મીને મોટો થશે ત્યારે તેને ‘અગ્નિષ્ટોમયાજ્ઞ’ એવું નામ પ્રાપ્ત થશે. ક્યારે આવું નામ પ્રાપ્ત થશે? બ્યારે તે યજ્ઞ કરશે ત્યારે.

વાક્યાર્થજ્ઞાનના સંદર્ભમાં અથવા શબ્દોના અર્થકાર્યના સંદર્ભમાં, જુદો કાલ દર્શાવતા શબ્દનો ખીણે કાલ દર્શાવતા શબ્દના અર્થ ઉપર આરોપ કરવામાં આવે છે. આમ કરવામાં આવતું હોવા છતાં અર્થની દૃષ્ટિએ તે વિરોધી બનતો નથી.

ભૂતં ભવિષ્યદિત્યેતૌ પ્રત્યયૌ વર્તમાનતામ્ ।

અત્યજન્તૌ પ્રપચેતે વિરુદ્ધાશ્રયરૂપતામ્ ॥૧૦૧॥

‘(આ) ભૂત છે’ અને ‘(આ) ભવિષ્યત્ છે’ એવાં જ્ઞાનો, વર્તમાનત્વને ત્યાગ કર્યા વિના વિરુદ્ધ આશ્રયોના સ્વરૂપને પામે છે. (૧૦૧)

‘આ ભૂત છે’, આ ભવિષ્યત્ છે એવાં, ઉત્પન્ન થયેલાં જ્ઞાનો, તેમનામાં વર્તમાનત્વ હોવા છતાં, તે વર્તમાનત્વથી વિરુદ્ધ, ભૂત અને ભવિષ્યત્ના સ્વરૂપને પામે છે. વાકિક ઉપર આરોપવામાં આવેલ જોત્વ, પોતાના રૂપનો ત્યાગ કરતું નથી. તે રીતે, ભાવિ કૃત્ય આસીત્ । અને અગ્નિહોમયાજી અસ્ય પુત્રો જન્મિતા । એવા પ્રયોગોમાંથી ઉત્પન્ન થતું જ્ઞાન પોતાના ભૂતકાળનો ત્યાગ કર્યા વિના, તે ભૂતકાળથી વિરુદ્ધ અને જેના ઉપર અધ્યારોપ કરવામાં આવ્યો છે તેવા ભવિષ્યકાળનું રૂપ પ્રાપ્ત કરે છે.

અધ્વનો વર્તમાનસ્ય યઃ શેષો ય ઉપક્રમઃ ।

તદ્ વર્તમાનસામીપ્યં શાસ્ત્રે ભેદેન દર્શિતમ્ ॥૧૦૨॥

વર્તમાનકાળના યાકી રહેલા ભાગને અથવા તેના આરંભને, વર્તમાનના સામીપ્ય તરીકે, વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં, જુદી જુદી રીતે દર્શાવવામાં આવ્યાં છે. (૧૦૨)

પા.સૂ. ૩.૩.૧૩૧ વર્તમાનસામીપ્યે વર્તમાનવદ્વા । (વર્તમાનની પાસેના ભૂત અથવા ભવિષ્યની ક્રિયાના વાયક ધાતુને વર્તમાનના પ્રત્યયો વિકલ્પે ઢાગે છે) માંના વર્તમાનસામીપ્યે શબ્દોને આ કારિકામાં સમજાવવામાં આવ્યાં છે. કારિકા ૮૯ અને ૯૦માં જણાવવામાં આવ્યું છે કે ફલસમાપ્તિ થાય તે પહેલાં સતત ચાલતી ક્રિયાને વર્તમાન કાળ કહે છે. તે ક્રિયા સમાપ્ત થયા પછી પણ તેના સંસ્કાર રૂપે મનમાં તરત પ્રાપ્ત થતું સ્મરણ એટલે ભૂતવિષયક વર્તમાનસામીપ્ય. કાર્યની શરૂઆત કરવા અંગેનો સંકલ્પ તે બીજું, ભવિષ્ય-વિષયક વર્તમાનસામીપ્ય. આવા વર્તમાનસામીપ્યવાળા ભૂત અને ભવિષ્યત્ માટે વર્તમાનના પ્રત્યયોનો અતિદેશ કરવામાં આવે છે. ઉપરનાં સૂત્ર (૩.૩.૧૩૧) માં ‘અથવા’ (વા) પદ મળતું હોવાથી તેને ભૂત અને ભવિષ્યત્ના પ્રત્યયોનું વિકલ્પે વિધાન થયું હોવાથી આ વર્તમાનસામીપ્યને જુદો અર્થાત્ ગૌણ કાલ કહેવામાં આવે છે. (વાચનાત્પક્ષે ભૂતભવિષ્ય-ત્પ્રત્યયાનામનુસાસનાન્નેદં વર્તમાનમેવ સદ્ભેદેનોપાદીયતે । હેલારાજ)

આશંસા વર્તમાનાપિ વિષયેણ ભવિષ્યતા ।

માઘ્યે ભવિષ્યત્કાલેતિ કાર્યાર્થઃ વ્યપદિશ્યતે ॥૧૦૩॥

સંભાવના, વર્તમાનકાલરૂપ હોવા છતાં, તેનો વિષય ભવિષ્યનો હોવાથી, શાસ્ત્રીય કાર્ય માટે, ભાષ્યમાં, ભવિષ્યત્કાલીન તરીકે ઉલ્લેખવામાં આવી છે. (૧૦૩)

આશંસા અર્થાત્ સંભાવના, જ્ઞાનસ્વભાવ હોવાથી, વર્તમાનકાલરૂપ હોવા છતાં, સંભવિત વિષય ભવિષ્યનો હોવાથી, ભવિષ્યત્કાલીન સમજાવામાં આવી છે.

इच्छा चिकीर्षतीत्यत्र स्वकालमनुरुध्यते ।

भविष्यति प्रकृत्यर्थे तत्कालं नानुरुध्यते ॥१०४॥

‘ કરવાને ઇચ્છે છે ’ (એવા પ્રયોગ)માં, ઇચ્છા, પોતાના (વર્તમાન)કાલને અનુસરે છે. (કર્તુમ્ એવી) પ્રકૃતિનો અર્થ ભવિષ્યકાળ હોવાથી (ઇચ્છા) તે (પ્રકૃતિ)ના કાળને અનુસરતી નથી. (૧૦૪)

વિષયના ધર્મથી કાલનો ઉલ્લેખ થતો હોય તો, ‘ તે કરવાને ઇચ્છે છે ’ (ચિકીર્ષતિ) એવા સન્નન્ત પ્રયોગમાં ઇચ્છત બાબત અર્થાત્ કાર્ય, ભવિષ્યનું હોવાને કારણે ઇચ્છા પણ ભવિષ્યકાલીન થશે. તેથી ચિકીર્ષતિમાં ભવિષ્યના અર્થને રજૂ કરવા માટે વર્તમાનના પ્રત્યયોનો અતિદેશ કરવો પડશે એવી શંકા કરીને આ કારિકા રજૂ કરવામાં આવી છે.

ચિકીર્ષતિ માં સન્નન્ત ધાતુ વડે જણાવાતી ઇચ્છા, પ્રત્યયાર્થ હોવાથી મુખ્ય છે. ક્ર (કરવું) ધાતુ વડે વાચ્ય બનતી ક્રિયા, ગૌણ છે અને તે ઇચ્છાનો વિષય બને છે. પ્રકૃતિ અને પ્રત્યય બંને મળીને પ્રત્યયનો અર્થ દર્શાવે છે અને તેમાં પ્રત્યયનો અર્થ મુખ્ય હોય છે એવા નિયમને કારણે, વર્તમાનકાલીન ઇચ્છામાં, ભવિષ્યત્કાલીન ક્રિયા હોવાથી વર્તમાન-કાલનો પ્રત્યય યોગ્ય છે.

आशास्यमानतन्त्रत्वादाशंसायां विपर्ययः ।

प्रयोक्तृधर्मः शब्दार्थे शब्दैरेवानुषज्यते ॥१०५॥

સંભાવના સંભાવ્યમાનને અર્થીન હોવાથી, તેમાં (ઇચ્છાના મુખ્યત્વથી) વિરુદ્ધ (ગૌણત્વ) પ્રાપ્ત થાય છે. (સંભાવનાથી પ્રયોજ્યતા) શબ્દો વડે, વક્તાના સ્વભાવને, તેના (પોતાના) અર્થમાં, આરોપવામાં આવે છે. (૧૦૫)

આશંસામાં તેના પોતાના કાળને શા માટે અનુસરવામાં આવતો નથી તેવી શંકાના જવાબમાં, આ કારિકા રજૂ કરવામાં કરવામાં આવી છે. ઇચ્છા એવો અર્થ પ્રત્યયાર્થ હોવાથી મુખ્ય છે. પરંતુ આશંસાનો અર્થ પ્રત્યય વડે દર્શાવાતો નથી. (યથેચ્છા પ્રત્યયત્વા-ત્પ્રજ્ઞાનં નૈવમાશંસા ।). તે આશંસાનો વિષય બને છે. આશંસા વક્તાની મનઃસ્થિતિ છે, શબ્દાર્થ નથી. ગુરુજી આવરો ત્યારે વ્યાકરણનું અધ્યયન થશે. (उपाध्यायश्चेदागत व्याकरणमधीतम् ।) એવા પ્રયોગમાં જેની આશંસા છે તે ગુર્વાગમન અને વ્યાકરણનું અધ્યયન મુખ્ય છે, કારણ કે તે પ્રત્યય વડે વાચ્ય છે, તેથી તેના કાળનું અનુસરણ યોગ્ય છે.

આશા વક્તાનો મનોધર્મ હોઈને, શબ્દસંસ્કારનું કારણ કેવી રીતે બની શકે? શબ્દનો અર્થ જ શબ્દના ચોક્કસ પ્રયોગ માટે કારણભૂત હોય છે. આવી શંકાના જવાબમાં આ કારિકાની બીજી પંક્તિ રજૂ થઈ છે, વક્તાની મનઃસ્થિતિ શબ્દો વડે જ શબ્દમાં આરોપવામાં આવે છે (અધ્યારોપ્યતે પ્રયોક્તૃધર્મઃ પ્રયોજ્યસ્ય શબ્દસ્યાભિષેષે શબ્દેનૈવ ।)

અપૂજાલિશીજસંયોગે વર્તતે નિષ્પદિર્યદા ।

તત્રાવયવવૃત્તિત્વાદ્ભવિષ્યત્પ્રતિષેધનમ્ ॥૧૦૬॥

જ્યારે (તૈયાર થવું એવા અર્થનો) નિસૂત્રપદ્ (ધાતુ) પાણી અને ડાંગર (ના છોડ)નો સંયોગ દર્શાવે છે ત્યારે તે (સંયોગ, કાર્યરૂપ) એક ભાગ દર્શાવતો હોવાથી (ત્યાં) ભવિષ્યકાળનો પ્રતિષેધ થાય છે. (૧૦૬)

ભૂત્કરિની જાણીતી આસિયત છે કે વ્યાકરણશાસ્ત્રના સંદર્ભમાં સૂચવાતા દાર્શનિક વિચારોને અવસ્થિત કરાવે, તે, સિદ્ધાંતની કક્ષાએ, તેમને રજૂ કરે છે. મુનિત્રયનાં સૂત્ર-વાર્તિકભાષ્યગત વિધાનોની સાથે તે સિદ્ધાંતોની એકવાક્યતા કરવાનો તેમનો પ્રયત્ન હોય છે. કાલ અંગે દાર્શનિક વિચારો રજૂ કર્યા પછી, નેમણે, પાણિનિ આદિ શાસ્ત્ર-કારોનાં વિધાનોના સંદર્ભમાં વર્તમાનકાલ અને ભૂતકાલની ચર્ચા કરી. તે જ પ્રમાણે ભવિષ્યકાલ અંગે ક્ષિપ્રવચને લૂક । (પા.સુ ૩.૩.૧૩૩, ક્ષિપ્ર અર્થોત્ જલદીથી અથવા તે અર્થનો વાચક શબ્દ, ક્રિયાપદ સાથે જોડાયેલો હોય ત્યારે ભવિષ્યકાળનો લક્ષ પ્રત્યય, ધાતુને લગાડવામાં આવે છે, આશંસા ગમ્યમાન હોય ત્યારે)નાં વાર્તિકોના સંદર્ભમાં તે હવે ચર્ચા કરે છે. આ સૂત્ર ઉપરનાં વાર્તિકો ૨, ૩ અને ૪ની ચર્ચા તેમણે કારિકાઓ ૧૦૬ થી ૧૧૭ સુધીમાં કરી છે. ક્ષિપ્ર અથવા તેના સમાનાર્થક શબ્દો ક્રિયાપદ સાથે સંબંધ હોય અને આશંસાનો અર્થ દર્શાવતો હોય ત્યારે ધાતુ સાથે ભવિષ્યકાળનો પ્રત્યય (લક્ષ) યોજવો. આ સૂત્ર ઉપરના વાર્તિક ૨ માં જણાવવામાં આવ્યું છે કે ભવિષ્યની અપૂર્ણ અવસ્થા દર્શાવવાની હોય ત્યારે પૂર્ણતા દર્શાવતું ભૂતકાળનું ક્રિયાપદ મૂકવું જોઈએ, કારણ કે, તે સમયે તે અવસ્થા પૂર્ણ થયેલી હોતી નથી; જેમ કે, “ઇન્દ્રદેવ વરસ્યા કે ડાંગર તૈયાર થઈ ગઈ” (દેવરચેદ્ વૃષ્ટો નિષ્પન્નાઃ શાલયઃ ।). પરંતુ કોઈ એમ કહેશે કે “ડાંગર તૈયાર થશે” (સંપત્સ્યન્તે શાલયઃ ।) એવો પ્રયોગ કરોતે! તેના જવાબમાં વાર્તિક-કાર જણાવે છે કે નિષ્પન્ન (ભૂતકાલ)નો પ્રયોગ એટલા માટે સિદ્ધ છે કે, આવા ઉદા-હરણમાં, લોકવ્યવહારમાં, ભવિષ્યકાલનો પ્રયોગ, યોગ્ય મનાતો નથી (સિદ્ધં તુ ભવિષ્યત્પ્રતિ-ષેધાત ।). કોઈ એમ કહે કે દેવરચેદ્ વૃષ્ટઃ સંપત્સ્યન્તે શાલયઃ । તે વૈયાકરણ તેન સુધારીને કહેશે કે આવો પ્રયોગ કરીશ નહિ, સંપન્નાઃ શાલયઃ । એવો પ્રયોગ કર.

ડાંગર તૈયાર થવાના સમય વર્ષાઋતુનો વિચાર કરવાથી પણ આ આવૃત સમજશે. વર્ષાઋતુનાં જ ડાંગર તૈયાર થવાની ક્રિયા થાય છે (हेतुमूलकलक्षप्रक्षितत्वाद वा ।)

કોઈ એવો પ્રશ્ન કરે કે ડાંગર તૈયાર થઈ હોય તો ભોજન વગેરે કાર્યો પૂર્ણ થયાં છે એમ કેમ જણાતા નથી? અમે કહીશું, “લલા માણસ, તમે તો આડી વાત કરો છો. અમારે તો એટલું જ કહેવાનું છે કે ડાંગર તૈયાર થઈ છે કે નહિ. ફેતરાં કાઢો, ઘેર બંધ આવો, કોડીમાં ભરો વગેરે બીજાં કાર્યો છે. તે બધાં કાર્યોની તમે રાહ જુઓ; અમે તો ડાંગર પૂર્ણાવસ્થામાં તૈયાર થઈ છે કે નહિ એટલું જ સમજાવીએ છીએ. ચોખા તૈયાર થવા માટે થોડો સમય રાહ તો જોવી પડે તે ।

આ ચર્ચાને હેલારાજે કારિકા ૧૦૬ના વ્યાખ્યાનની પ્રસ્તાવનામાં રજૂ કરી છે.

નિસૂપદ ધાતુ, અર્થા સાધન અને અર્થી સામગ્રીની હાજરીમાં ફલની પ્રાપ્તિ એવા મુખ્ય અર્થ દર્શાવે છે. જ્યારે આ અર્થ પાણી અને ડાંગરના છોડના સંયોગરૂપી અવયવકાર્ય ઉપર આરોપવામાં આવે છે ત્યારે એવા સંયોગ વરસાદે કરાવ્યો હોવાથી, ધાતુ ભૂતકાળનો અર્થ દર્શાવે છે. તેથી ભૂતકાળના પ્રત્યયો યોગ્ય હરશે. પાણી અને ડાંગરના સંયોગને ભવિષ્યકાળ સાથે સંબંધ ન હોવાથી ભવિષ્યકાળનો અર્થ પ્રતિષેધ થશે.

ફલપ્રસવરૂપે તુ નિષ્પદૌ ભૂતકાલતા ।

ધર્માન્તરેષુ તદ્રૂપમધ્યસ્ય પરિકલ્પ્યતે ॥૧૦૭॥

નિસૂપદ ધાતુનો અર્થ (ડાંગર રૂપી) ફળની પ્રાપ્તિ થતો હોય ત્યારે (ફળની પ્રાપ્તિરૂપી ક્રિયાથી) જુદી ક્રિયાઓમાં તે (ફળપ્રાપ્તિરૂપી) ક્રિયાનો આરોપ કરીને ભૂતકાળ સિદ્ધ થાય છે. (૧૦૭)

ઉપયુક્તે નિમિત્તાનાં વ્યાપારે ફલસિદ્ધયે ।

તત્ર રૂપં યદધ્યસ્તં તત્કાલં તત્પ્રતીયતે ॥૧૦૮॥

ફળની સિદ્ધિ માટે ઉપયોગી પ્રવૃત્તિનાં કારણોનું જે રૂપ ત્યાં (ફળ ઉપર) આરોપવામાં આવ્યું છે, તે (રૂપ) તે ભૂતકાળનું હોય તેમ સમજાય છે. (૧૦૮)

ઉપરનો અનુવાદ ફલસિદ્ધયે ઉપયુક્તે વ્યાપારે નિમિત્તાનાં યદ્ રૂપં તત્ર અધ્યસ્તં તદ્ (રૂપં) તત્કાલં પ્રતીયતે । એવા અન્વય પ્રમાણે કરવામાં આવ્યો છે. ફલસિદ્ધયે નિમિત્તાનાં વ્યાપારે ઉપયુક્તે સત્તિ તત્ર (ફલે) યદ્ રૂપં (અમેદેન) અધ્યસ્તં તત્ તત્કાલં (નિમિત્તવ્યાપાર-કાલિક) પ્રતીયતે । એવા અન્વય લઈને અનુવાદ થશે : ફળપ્રાપ્તિ માટેનાં કારણોની પ્રવૃત્તિ અંધ થતાં, ફળનું જે સ્વરૂપ આરોપવામાં આવ્યું હતું તે, તે કારણોની પ્રવૃત્તિના સમયનું (અર્થાત્ ભૂતકાળનું) સમજાય છે.

કાર્ય હમેશાં કારણોરૂપી સામગ્રીથી સિદ્ધ થાય છે. આવાં કારણોની, ફળ ઉત્પન્ન કરવા માટેની પ્રવૃત્તિથી પ્રાપ્ત થનારું ફળ તે કારણો ઉપર આરોપવામાં આવે છે. કારણોની પ્રવૃત્તિ ભૂતકાલીન બની હોય તેમ સમજાય છે, આ કારિકામાં હેતુભૂતકાલસંપ્રેક્ષિતત્વાત । એવા વાર્તિકને સમજાવવામાં આવ્યું છે.

નિષ્પત્તાવવધિઃ કશ્ચિન્ કશ્ચિત્પ્રતિવિવક્ષિતઃ ।

હેતુજન્મઘ્યપેક્ષાતઃ ફલજન્મેતિ ચોચ્યતે ॥૧૦૯॥

ફળની પ્રાપ્તિ માટે (એકવાર) એક હેતુ જાણાવવામાં આવે છે, તે બીજી વાર જેનો હેતુ તરીકે વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો તેને હેતુ ગણવામાં આવે છે. હેતુની ઉત્પત્તિના સંદર્ભમાં ફલપ્રાપ્તિ (થાય છે) એમ પણ કહેવાય છે. (૧૦૯)

ડાંગરનાં બીજ અને પાણીના સંયોગથી ડાંગર થાય છે એમ માનવામાં આવે છે વળી મંજરીઓ આવ્યા પછી, સૂર્યના તાપના સ્પર્શથી ડાંગર તૈયાર થાય છે એમ જુદું કારણ આપવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે નિષ્પત્તિના કારણ અંગે ચોક્કસાઈ નથી.

અબહિઃસાધનાધીના સિદ્ધિર્યત્ર વિવક્ષિતા ।

તત્સાધનાન્તરાભાવાત્ સિદ્ધમિત્યપદિશ્યતે ॥૧૧૦॥

જે કાર્યની સિદ્ધિ અંતરંગ સાધનને આધારે વિવક્ષિત હોય છે, તે કાર્ય બીજા સાધનના અભાવને કારણે સિદ્ધ છે એમ કહેવાય છે (૧૧૦)

કાર્ય જે અનેક કારણોના સમુદાયથી સિદ્ધ થતું હોય તો એક જ સાધનથી કેવી રીતે સિદ્ધ થાય એવી શંકાના જવાબમાં અહીં કહેવામાં આવ્યું છે કે અંતરંગ સાધન કાર્યને સિદ્ધ કરે છે, બીજાં બાહ્ય સાધનો નહિ. 'દેવદત્ત આવશે તો આ કાર્ય સિદ્ધ થશે' એવા ઉદાહરણમાં અંતરંગ સાધન નિમિત્ત છે, તેથી તેનું મહત્ત્વ છે. તે પ્રમાણે 'દેવે વૃષ્ટિ કરી, કરશે કે કરે છે તો ડાંગર તૈયાર થઈ, થશે અથવા થાય છે' એમ લોક-પ્રયોગ પ્રમાણે ત્રણ કાર્ય સિદ્ધ થશે.

તસ્માદવધિભેદેન સિદ્ધા મુખ્યૈવ ભૂતતા ।

અનાગતૈવમસ્તિત્વં દેતુર્ધર્મઙ્યપેક્ષણે ॥૧૧૧॥

તેથી જુદાં જુદાં કારણોને લીધે (કાર્યનું) મુખ્ય ભૂતત્વ સિદ્ધ થાય છે, તે જ પ્રમાણે સાધનની પ્રવૃત્તિના ભાવિત્વ અને અસ્તિત્વ પ્રમાણે ભવિષ્યત્ અને વર્તમાનનું મુખ્યત્વ સિદ્ધ થાય છે. (૧૧૧)

સત્તામિન્દ્રિયસંબન્ધાત્સૈવ સત્તા વિશિષ્યતે ।

ભેદેન ઙ્યવહારો હિ વસ્ત્વન્તરનિબન્ધનઃ ॥૧૧૨॥

અસ્તિત્વવાળા પદાર્થોના ઇન્દ્રિયો સાથેના સંબંધને કારણે તે અસ્તિત્વ (વર્તમાન, ભૂત અને ભવિષ્યત્ કાલ પ્રમાણે) જુદું સમજાય છે, (કાલ પ્રમાણે) જુદો વ્યવહાર, જુદી જુદી પ્રવૃત્તિઓને આધારે થાય છે. (૧૧૨)

પા. સૂ. ૩.૩.૧૩૩ ઉપરના વાર્તિક પ માં પૂર્વપક્ષ તરીકે જણાવવામાં આવ્યું છે કે અસ્તિત્વનો અર્થ દર્શાવનાર ક્રિયારૂપોમાં વર્તમાનકાળના અર્થમાં બધા કાળના પ્રત્યયોનું વિધાન કરવું જોઈએ, કારણ કે કર્તાનું અસ્તિત્વ હમેશાં હોય છે (અસ્ત્યર્થાનાં મન્વન્ત્યર્થે સર્વા વિમલ્કયઃ કર્તુર્વિચમાનત્વાત્ ।), 'કૂવો હતો' એવા ઉદાહરણ ઉપરાંત 'કૂવો છે, કૂવો હશે' વગેરે પ્રયોગો કરતી વખતે કૂવણી કર્તાનું અસ્તિત્વ સર્વકાળમાં પ્રાપ્ત થાય છે,

આ વાત બરાબર નથી, કારણ કે જુદા જુદા કાળના પ્રત્યયોનું તે તે કાળમાં, ઉચ્ચારણુ પ્રમાણે વિધાન કરવામાં આવે છે. (સિદ્ધં તુ યથાસ્વકાલં સમુચ્ચારણાત્ ।) આ બાબતને સમજાવતાં વાર્તિકકાર જણાવે છે કે ઉપર જણાવ્યા તેવા વિકલ્પપ્રયોગોનું તે તે કાળ સિવાય બીજા કાળમાં સાધુત્વ માન્ય કરવામાં આવતું નથી. એટલું જ નહિ પણ, પ્રયોગપ્રાપ્ત કાળથી જુદા કાળનો પ્રયોગ અસિદ્ધ મનાયો છે, કૂવો હતો એમ કહેવું હોય તો કોઈ એમ કહેતું નથી કે 'કૂવો હશે' અથવા 'કૂવો છે.'

વાર્તિકોઃ અને લાભ્યમાં પ્રાપ્ત થતી આ ચર્ચાને પોતાની રીતે સમજાવતાં ભર્તૃ-
હરિ જણાવે છે કે ઇન્દ્રિયાર્થસંનિકર્ષ' જેવી પ્રવૃત્તિ પદાર્થગ્રહણ માટે જવાબદાર હોય છે,
ક્રૂવા નેત્રવડે જોવામાં ન આવતાં તે ભૂતકાળની બાબત બને છે, અને જોવામાં આવતાં તે
વર્તમાનકાળની બાબત બને છે. આ પ્રમાણે જે તે કાળ સાથે સંબંધમાં આવતા પદાર્થો
તે તે કાળના વિષય બને છે.

અસ્તિત્વં વસ્તુમાત્રમ્ય બુદ્ધ્યા તુ પરિગૃહ્યતે ।

યઃ સમાસાદનાદ્ભેદઃ સ તત્ર ન વિવક્ષિતઃ ॥૧૧૩॥

વસ્તુમાત્રના અસ્તિત્વનું બુદ્ધિ વડે ગ્રહણ કરવામાં આવે છે. (ઇન્દ્રિય અને
પદાર્થના) સંબંધને કારણે, અસ્તિત્વની જે ભિન્નતા સમજાય છે, તે આ બાબતમાં
વિવક્ષિત નથી. (૧૧૩)

ઇન્દ્રિય અને પદાર્થનો સંબંધ વર્તમાનમાં હોય તો અસ્તિત્વ વર્તમાનમાં જ ગણાય
એમ જે માનવામાં આવે તો ભૂત અને ભવિષ્યના સંબંધમાં 'ક્રૂવા છે' એવો પ્રયોગ થશે
નહિ. આવી શંકાના જવાબમાં જણાવવામાં આવે છે કે જ્યાં માત્ર વસ્તુની સત્તા બુદ્ધિ
વડે ગ્રહણ કરવામાં આવતી હોય અને ઇન્દ્રિયસંબંધની સત્તાનું ગ્રહણ કરવાનું ન હોય
ત્યાં સત્તાના પરસ્પર વિરોધી ભેદો પ્રાપ્ત થતા નથી.

યોગાદ્ વા સ્ત્રીત્વપુંસ્ત્વાભ્યાં ન કિઞ્ચિદવત્તિષ્ઠતે ।

સ્વસ્મિન્નાત્મનિ તત્રાન્યદ્ ભૂતં ભાવિ ચ કથ્યતે ॥૧૧૪॥

અથવા સ્ત્રીત્વ (અર્થાત્ ક્ષય) અને પુંસ્ત્વ (અર્થાત્ વૃદ્ધિ) સાથેના સંબંધને
કારણે કોઈપણ વસ્તુ (પરિણામ પામ્યા વિના) પોતાનામાં રહી શકતી નથી, (તેથી)
ભૂત અને ભવિષ્યને જુદાં જણાવવામાં આવે છે. (૧૧૪)

આ જગતમાં કોઈ પણ પદાર્થ ક્ષણવાર પણ પોતાનામાં સ્થિર રહી શકતો નથી.
જ્યાં સુધી વધવાનું હોય ત્યાં સુધી વૃદ્ધિ પામે છે અને જ્યારે તેનો ક્ષય થવાનો હોય ત્યારે
ક્ષય પામે છે (ન હિ કશ્ચિત્સ્વસ્મિન્નાત્મનિ મુહૂર્તમપ્યવતિષ્ઠતે, વર્ધતે યાવદનેન વિર્ધિતબ્યમ્
અપાયેન વા યુજ્યતે । (મ. મા. પા. સૂ. ૪. ૧. ૩ સ્ત્રિયામ્ ।) સ્ત્રીત્વ એટલે ક્ષય અથવા
નાશ અથવા સંસ્થાન અથવા અપત્યય, પુંસ્ત્વ એટલે ઉત્પત્તિ અથવા પ્રસવ. પદાર્થોના
આવા ધર્મોને કારણે તે તે પદાર્થ જુદા જુદા કાળમાં જુદું જુદું અસ્તિત્વ ધારણ કરે
છે. બુદ્ધિ વડે, પદાર્થના સામાન્યરૂપનો અભિન્નપણે બોધ થતાં, હંમેશાં વર્તમાનત્વ
સિદ્ધ થાય છે. (અમેદેન તુ બુદ્ધ્યા સમીક્ષ્ય રૂપસામાન્યમસ્તીતિ વર્તમાનવત્યયવાચ્યં
મિદ્ધમ્ ।—હેલારાજ)

॥ इति कालसमुद्देशः ॥

આ પ્રમાણે કાલસમુદ્દેશ પૂરો થયો.

પુરુષસમુદ્દેશઃ ।

પુરુષસમુદ્દેશ

પ્રત્યક્તા પરભાવશ્રાપ્યપાધી કર્તૃકર્મણોઃ ।

તયોઃ સૃતિવિશેષેણ વાચકૌ મધ્યમોત્તમૌ ॥૧૧॥

કર્તા અને કર્મનાં વિશેષણે રૂપે અહંભાવ અને પરભાવ છે. વિશિષ્ટ શબ્દો વડે, પહેલો અને બીજો પુરુષ, તેમના વાચક બને છે. (૧)

ધાતુને લાગનારા પ્રત્યયો વડે વ્યક્ત થનારી વિશેષતાઓ કાલ, પુરુષ, સંખ્યા અને ઉપગ્રહ વડે દર્શાવાય છે. નવમા સમુદ્દેશમાં કાલની ચર્ચા કરવામાં આવી. હવે ક્રમે ક્રમે અકેક સમુદ્દેશમાં પુરુષ, સંખ્યા અને ઉપગ્રહની ચર્ચા કરવામાં આવશે.

ઉત્તમ, મધ્યમ અને પ્રથમ અર્થાત્ પહેલો, બીજો અને ત્રીજો એવા ત્રણ પુરુષ, વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં જાણીતા છે. પ્રત્યક્તા એટલે અન્તર્ગામી જીવાત્મા. દરેક વ્યક્તિમાં તે સક્રિય છે. અથવા પ્રત્યક્તા એટલે ચોક્કસપણે સક્રિય બનનાર. અહંપ્રત્યય અથવા અહંભાવ માટે આ શબ્દ વપરાયો છે. આ અહંભાવના વાચક ઉત્તમ પુરુષ અર્થાત્ પહેલા પુરુષના પ્રત્યયો છે. પત્તે, પત્તામિ જેવા પ્રયોગોમાં કર્તાની ઉપાધિ એટલે વિશેષણ રૂપે પહેલો પુરુષ રહેલો છે.

પરભાવ બીજા પુરુષના પ્રત્યયો વડે વાચ્ય બને છે. પત્તિ, પત્તસે જેવા પ્રયોગોમાં તે કર્તાના વિશેષણ રૂપે છે. કર્તા અને કર્મના વિશેષણ રૂપે જે રહેલ છે તેને પુરુષ કહે છે. (યઃ કર્તૃકર્મવિશેષણમૂતઃ સ પુરુષઃ ।) આવો પૂર્વાચાર્યોનો મત છે.

સદસદ્વાપિ ચૈતન્યમેતાભ્યામેવ ગમ્યતે ।

ચૈતન્યમાગે પ્રથમઃ પુરુષો ન તુ વર્તતે ॥૨॥

આ બે (પુરુષો)માંથી જ સ્વાભાવિક અથવા આરોપિત ચૈતન્ય સમજાય છે. ચૈતન્ય રૂપી લાગનેત્રીજો પુરુષ દર્શાવતો નથી. (૨)

પહેલા અને બીજા પુરુષ વડે સ્વ અને પરમાં અધિષ્ઠાન પામેલા ચૈતન્યનો બોધ કરાવવામાં આવે છે. પહેલા બે પુરુષો હમેશાં ચેતન પદાર્થોના બોધ કરાવે છે. આબુ ચૈતન્ય સદ્ એટલે સ્વાભાવિક અર્થાત્ વસ્તુગત હોય છે, અથવા અસદ્ એટલે તે પદાર્થ ઉપર આરોપવામાં આવેલું હોય છે. જેના ઉપર ચૈતન્યનો આરોપ કરવામાં આવે તે પદાર્થ

અચેતન પણ હોઈ શકે, જેમઃ શ્રુણોત ગ્રાવાણઃ । (હે પથરા સાંભળો)માં ગ્રાવાણઃ અચેતન છે. છતાં તેમનામાં ચૈતન્યનો આરોપ કરવામાં આવ્યો છે. પદાર્થના ચૈતન્યનો કે અચેતનત્વનો અહીં સંદર્ભ નથી, પરંતુ ગ્રાવાણઃ એવા શબ્દમાં ચૈતન્યનો આરોપ કરવામાં આવે છે.

ત્રીજો પુરુષ વાસ્તવિક કે આરોપિત ચૈતન્યને પણ દર્શાવી શકતો નથી. વાસ્તવે- માંથી ચૈતન્યનો બોધ થાય છે, પરંતુ તે ત્રીજા પુરુષના પ્રત્યય તે માંથી થતો નથી, ભવા અન્ય પદમાંથી થાય છે. એવી રીતે મવાન પચતિ । શચ્યતે મયા । માં પણ મવાન અને મયા એવા શબ્દો દ્વારા ચૈતન્યનો બોધ થાય છે.

બુધિજાનાતિચિત્તિભિઃ પ્રથમે પુરુષે સતિ ।

સંજ્ઞાનાર્થૈર્ન ચૈતન્યસ્યોપયોગઃ પ્રકાશ્યતે ॥૩॥

બુધિવું એવા અર્થવાળા બુધૂ, જ્ઞા અને ચિત્ (ધાતુઓ) સાથે રહેલા ત્રીજા પુરુષ વડે પણ ચૈતન્યનો બોધ કરાવવામાં આવતો નથી. (૩)

બુધ, જ્ઞા અને ચિત્ ધાતુઓનો અર્થ સંજ્ઞાન અર્થોત્ બુધવું થાય છે. આ ધાતુઓનાં બુધ્યતે, જાનાતિ, ચેતયતે । એવાં ક્રિયારૂપોમાંના ત્રીજા પુરુષના પ્રત્યયો વડે પણ ચૈતન્યનો બોધ થતો નથી. અહીં સમજાતો ચૈતન્યનો બોધ પ્રત્યયાર્થમાંથી સમજાતો નથી, પણ ધાત્વર્થમાંથી સમજાય છે.

સંબોધનાર્થઃ સર્વત્ર મધ્યમે કૈશ્ચિદિષ્યતે ।

તથા સંબોધને સર્વા પ્રથમાં યુષ્મદો વિદુઃ ॥૪॥

કેટલાક આચાર્યોના મતમાં મધ્યમ પુરુષમાં બધે સંબોધના અર્થની અપેક્ષા હોય છે અને યુષ્મદની પ્રથમા વિલક્ષિતાનાં ત્રણેય વચનોમાં સંબોધનો અર્થ સમજાય છે. (૪)

બીજા પુરુષ સાથે હમેશાં સંબોધનો અર્થ સમજવામાં આવે છે. ગચ્છ, મુહ-સ્વ, વગેરે પ્રયોગોમાં આજ્ઞા સાથે સંબોધનો અર્થ છે. જ્યાં આજ્ઞાનો અર્થ ન હોય, જેમકે, ત્વં પચસિ । ત્યાં પણ બીજા પુરુષ સાથે સંબોધનો અર્થ હોય છે. જેને સંબોધન કરવામાં આવ્યું હોય તે વ્યક્તિનું ધ્યાન દોરવા માટે આ બીજો પુરુષ ઉપયોગી બને છે. સંબોધનમાં ત્વં એવી પ્રથમાનાં બધાં વચનો સમજવામાં આવે છે. આમ સંબોધન સાથેનો બીજા પુરુષનો સ્પષ્ટ સંબંધ નક્કી થાય છે.

સંબોધનં ન લોકેઽસ્તિ વિધાતવ્યેન વસ્તુના ।

સ્વાહેન્દ્રશત્રુર્વર્ધસ્વ યથા રાજા ભવેતિ ચ ॥૫॥

લોકબ્યવહારમાં, “સ્વાહા, ઇન્દ્રશત્રુ રૂપે તું વૃદ્ધિ પામ”, “રાજા બન” જેવા વિધેય (બાબત દર્શાવતા) વચન વડે, સંબોધન કરવામાં આવતું નથી. (૫)

સ્વાહા, ઇન્દ્રશત્રુર્વર્ધસ્વ (સ્વાહા, ઇન્દ્રશત્રુ રૂપે તું વૃદ્ધિ પામ) અને રાજા મવ (રાજા થા) એવાં વાક્યોમાં ઇન્દ્રશત્રુઃ અને રાજા જેવા શબ્દો પ્રથમામાં છે અને વિધેય વાક્યના બાગરૂપે છે. આવા વિધેયવચનખંડમાં સંબોધનો અર્થ પ્રાપ્ત થતો નથી.

સંબોધન સિદ્ધ આપતના સંમુખપણાને દર્શાવે છે (સિદ્ધસ્યામિમુલ્કોભાવમાત્રં સંબોધનં વિદુઃ । (વા.પ. ૩.૭.૧૬૩) એવા સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે સાધ્યને અથવા વિધેયને દર્શાવવા માટે સંબોધન સમર્થ નથી. પહેલી વાર ઉપદેશથી જેનું સ્વરૂપ ચોક્કસ થયું નથી એવી વિધીયમાન આપત અભિમુખીભાવને પ્રાપ્ત થતી નથી. ઉપરનાં ઉદાહરણોમાં હિન્દુત્વ કે રાજત્વ વિધીયમાન છે. તેથી યુદ્ધસ્વ કે મવ એવાં ક્રિયાપદોમાં દ્વેષ અથવા આઝા હોવા છતાં સંબોધન પ્રાર્થ થતું નથી.

યુષ્મદર્થસ્ય સિદ્ધત્વાન્નિયતા ચાશુદાત્તતા ।

યુષ્મદઃ પ્રથમાન્તસ્ય પરચ્ચેન્ન પદાદસૌ ॥૬૧॥

પ્રથમાન્ત યુષ્મદ્ શબ્દ, ખીજા કોઈ પદ પછી આવતો ન હોય તો યુષ્મદનો (સંબોધન) અર્થ સિદ્ધ હોવાને કારણે, તેનો પહેલો સ્વર ઉદાત્ત હોય છે. (૬)

અન્વય : યુષ્મદર્થસ્ય સિદ્ધત્વાન્ પ્રથમાન્તસ્ય યુષ્મદઃ, બસૌ પદાત પરઃ ન ચેત્, (તસ્ય) આશુદાત્તતા સિદ્ધા ।

આમન્ત્રિતસ્ય । (પા.સ. ૬.૧. ૧૨૮, સંબોધનશબ્દનો આવસ્વર ઉદાત્ત થાય છે). પ્રમાણે પ્રથમાન્ત યુષ્મદ શબ્દ ત્વં આશુદાત્ત થશે જેમ કે, ત્વમને પ્રયાજાનુયાજાનાં પુસ્તાત્ । અને ત્વમને અમિસ્ત્વમાશુશ્લગિઃ । પ્રયોગોમાં ત્વં આશુદાત્ત થાય છે. પરંતુ પ્રથમાન્ત યુષ્મદ શબ્દ, ખીજા કોઈ પદ પછી આવ્યો હોય તો તે અનુદાત્ત થશે, જેમ કે દેવીરાવઃ શુદ્ધા ય્યમ્ । માં ય્યમ્ અનુદાત્ત છે.

ગુણપ્રધાનતાભેદઃ પુરુષાદિવિપર્યયઃ ।

નિર્દેશશ્ચાન્યથા શાસ્ત્રે નિત્યત્વાન્ન વિરુદ્ધયતે ॥૭૧॥

ગૌણ અને મુખ્ય (પદો)નો ફેરફાર, પુરુષ વગેરેની અદલબદલ અને શાસ્ત્રમાં (તેમનો) જુદી રીતે ઉલ્લેખ, (આ બધું), શબ્દોના નિત્યત્વને કારણે (પરસ્પર) વિરુદ્ધ બનતું નથી. (૭)

વ્યાકલ્પશાસ્ત્રમાં ત્રણ પુરુષ, તેમનો વપરાશ, તેમના અર્થો વગેરે અંગે ચોક્કસ નિયમો છે. તેમ છતાં ગૌણને બદલે મુખ્યનો અને એક પુરુષને બદલે બીજા પુરુષનો વપરાશ જેવા મળે છે, આ વાત પાણિનિના સૂત્રનિયમો ઉપરથી સિદ્ધ થતી દેખાય છે, તેન દિવ્યતિ સ્વનતિ જયતિ જિતમ્ । (પા. સુ. ૪૪.૨, તેનાથી રમે છે, યોદ્ધે છે, જીતે અને તેનાથી જીતેલી વસ્તુ, એ અર્થમાં પ્રાતિપદિકને ઠક્ પ્રત્યય થાય છે; જેમકે, બક્ષેઃ દિવ્યતિ આક્ષિકઃ, અપ્રયા સ્વનતિ આપ્રિકઃ, બક્ષેઃ જયતિ આક્ષિકઃ, આક્ષિકમ્) પ્રમાણે આક્ષિકોઽસ્મિ, આક્ષિકોઽસિ આક્ષિકોઽસ્તિ એમ ત્રણેય પુરુષ સાથે આક્ષિકઃ ને વાપરી શકાશે. શબ્દો અને તેમના અર્થો નિત્ય હોવાથી શબ્દોના પ્રયોગ પ્રમાણે શાસ્ત્રોના નિયમો રચવામાં આવ્યા છે. આવા નિયમો વાક્યો અને પદોના અપોધૃત અવયવોને ધ્યાનમાં રાખીને રચવામાં આવ્યા છે, તેથી હંમેશાં બધા પ્રચલિત પ્રયોગોને લાગુ પડે જ એમ નથી.

यथा निर्देशमर्थाः स्युर्येषां शास्त्रं विधायकम् ।

किञ्चित् सामान्यमाश्रित्य स्थिते तु प्रतिपादनम् ॥८॥

જે શબ્દોને શાસ્ત્ર ઉત્પન્ન કરે છે (તે શબ્દોના) અર્થો તે (શાસ્ત્ર)ના નિર્દેશ પ્રમાણે હોવા જોઈએ. આવી સ્થિતિમાં સામાન્ય નિયમોનો આધાર લઈને (શાસ્ત્રમાં) પ્રતિપાદન કરવામાં આવે છે. (૮)

योऽश्वे यः पीठ इत्यत्र भूतयोरश्वपीठयोः ।

यद्योपलक्षणार्थत्वं तथार्थेष्वनुशासनम् ॥९॥

‘જે ઘોડા ઉપર છે’ અથવા ‘જે બાજઠ ઉપર છે’ એવાં વાક્યોમાં બાણીતા ઘોડા અને બાજઠને (દેવદત્તના) નિર્દેશ માટે સમજવામાં આવે છે. તેવી સ્થિતિ શબ્દોના અનુશાસન અંગે છે. (૯)

અનેક વ્યક્તિઓ હાજર હોય ત્યાં દેવદત્તને દર્શાવવા માટે કહેવામાં આવે છે કે ‘પેલોં રહ્યો દેવદત્ત, જે ઘોડા ઉપર બેઠો છે, અથવા જે બાજઠ ઉપર બેઠો છે.’ અહીં ઘોડા અને બાજઠ સિદ્ધ બાબતો છે. તેમને દેવદત્તના નિર્દેશ માટે જણાવવામાં આવે છે. દેવદત્તના વિશેષણ રૂપે તે નથી. શબ્દોના અનુશાસન અંગે પણ આવી સ્થિતિ છે. જે શબ્દો વ્યવહારમાં બાણીતા છે અર્થાત્ સિદ્ધ છે તેમને માટે જ અનુશાસન અર્થાત્ નિયમયોજના છે.

इति पुरुषसमुद्देशः ।

આ પ્રમાણે પુરુષસમુદ્દેશ પૂરો થયો.

સંખ્યાસમુદ્દેશ:

સંખ્યાસમુદ્દેશ

સંખ્યાવાન્ સત્ત્વમૂતોઽર્થઃ સર્વં ણ્વાભિષીયતે ।

ભેદાભેદવિભાગો હિ લોકે સંખ્યાનિબન્ધનઃ ॥૧॥

બધા દ્રવ્યરૂપ પદાર્થો સંખ્યાવાળા છે, એમ જણાવવામાં આવે છે. વ્યવહારમાં લેહ અને અલેહ એવા વિભાગો સંખ્યાને આધારે હોય છે. (૧)

સંખ્યા એવા પારિભાષિક શબ્દ પાણિનિના સમય પહેલાંથી જાણીતો હતો. કોને સંખ્યા કહેવી એની વ્યવસ્થા કરતાં પાણિનિએ જણાવ્યું છે કે વહુ અને ગણ શબ્દોને અને જેને અંતે વત્ અને ઙ્ પ્રત્યયો આવે તેવા શબ્દોને સંખ્યા એવું નામ આપવું (વહુગણવતુઙ્ઠિ સંખ્યા । ૧. ૧. ૨૩). કેટલાક સંખ્યાશબ્દોને જુદું નામ આપવું એવું તેમણે ઠરાવ્યું છે. જેમકે, જ્ઞાન્તા ષ્ઠ । અર્થાત્ પકારાન્ત અને નકારાન્ત સંખ્યાશબ્દોને ષ્ઠ સંજ્ઞા કહેવી. વાર્તિકકાર જણાવે છે કે એક, બે વગેરે લૌકિક સંખ્યાશબ્દોને વ્યાકરણ-શાસ્ત્રમાં પણ સંખ્યા સંજ્ઞા કહેવી.

સંખ્યા શબ્દથી એક, બે, સો વગેરેનું ગ્રહણ થાય છે. વ્યન અને સંખ્યા પૂર્વાચાર્યોની સંજ્ઞા છે. દ્વિવચન શબ્દ નિરુક્તમાં મળે છે (અપિ વા મેદસશ્વ વશોશ્વ । સાત્ત્વં દ્વિવચનં સ્યાત્ । (૬. ૧૬. ૭)

પતંજલિ જણાવે છે કે વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં લાઘવનું ધ્યેય રાખીને જ સંજ્ઞાઓ કરવામાં આવે છે. સંખ્યાશબ્દ ને લઘ્વી સંજ્ઞા કહેવાય નહિ. આની મહત્તી સંજ્ઞા કરવાનું કારણ સંખ્યા શબ્દને અન્વર્થ સમજવા માટે છે. જેના વડે ગણતરી કરવામાં આવે (સંખ્યાયતે જનયા ।) તે સંખ્યા વ્યવહારમાં એક, બે, એવા સંખ્યા શબ્દો વડે પણ ગણતરી કરવામાં આવે છે. તેથી વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં તેમને પણ સંખ્યાશબ્દો સમજવા.

વ્યવહારમાં વપરાતા કેટલાક સંખ્યાશબ્દોને પાણિનિએ નોંધ્યા છે, જેમ કે વિંશતિ, ત્રિંશત્, ચત્વારિંશત્, પચ્ચાશત્, ષષ્ટિ, સપ્તતિ, અશીતિ, નવતિ, શતમ્ (પા. સુ. ૫. ૧. ૫૬). કાત્યાયન અને પતંજલિ આ શબ્દોની વ્યુત્પત્તિની અર્થાત્ તેમનાં પ્રકૃતિ અને પ્રત્યયોની ચર્ચા કરે છે. પતંજલિ જણાવે છે કે વિંશતિ વગેરે શબ્દો અવ્યુત્પન્ન પ્રાતિપદિકા છે.

વિંશતિ વગેરે શબ્દોનો અર્થ સંઘ. સમૂહ અથવા સમુદાય છે અને તે શબ્દો એક પ્રકારના ધર્મ અથવા લક્ષણનો યોધ કરાવે છે. ધર્મવાચક શબ્દ ગુણવાચક હોય છે.

એટલે વિશતિ વગેરેનો પ્રયોગ કરવામાં પણ વાંધા ન હોવો જોઈએ. તેથી વિશતિ વગેરે લિંગ અને સંખ્યા સાથે જોડાશે. જેમ બીજા ગુણુવાચક શબ્દો, જે દ્રવ્યનો તેઓ આશ્રય કરે છે, તેમનાં લિંગ અને વચનને અનુસરે છે તેમ, વિશતિ વગેરે પણ તેમના આશ્રયોનાં લિંગ અને સંખ્યાને અનુસરવા જોઈએ. પણ આમ અનતું નથી. ઘનમ્ વગેરે શબ્દોની જેમ વિશતિ વગેરે પણ તેમના આશ્રયનાં લિંગ અને વચનને અનુસરતા નથી. જેમ કે ગાવઃ ઘનમ્ । પુત્રાઃ અવત્યમ્ । ઈન્દ્રામ્ની દેવતા । આનો ઉત્તર એવો છે કે કોઈક ચોક્કસ ગુણુની પ્રધાનપણે વિવક્ષા હોય છે. જેમ કે અશ્વૈઃ યુદ્ધમ્ ।, અસિમિઃ યુદ્ધમ્ । એવાં ઉદાહરણોમાં અશ્વો અને તલ્લવારો૩પી ગુણો અર્થાત્ સાધનોવાળા સૈનિકો લડયા. તે પ્રમાણે વિશતિઃ ગાવઃ । માં વીસ સંખ્યા એ ગુણુ મુખ્યપણે વિવક્ષિત છે, અને આ ગુણુ એક હોવાથી વિશતિઃ તે એકવચન પ્રાપ્ત થયું છે.

આર્હાદિગોપુચ્છમંહયાપરિમાણાદ્ગ્ઞ્ । (પા. સ્. ૫. ૧. ૧૧ આ સૂત્રથી તદ્દર્હતિ । સૂત્ર ૫.૧.૬૩ સુધી, જેમને માટે ચોક્કસ પ્રત્યયનું વિધાન થયું નથી, તેમને ઠક્ પ્રત્યય લાગે છે; પરંતુ તે શબ્દોમાંના ગો, પુચ્છ, સંહયા અને પરિમાણ એ શબ્દોને ઠક્ ને બદલે ઠક્ પ્રત્યય લાગે છે) ઉપરના લાભ્યમાં સંખ્યા અને પરિમાણુ અંગે કેટલાક વિચારો મળે છે. સામાન્ય રીતે સંખ્યા પણ એક પ્રકારનું પરિમાણુ જ છે. તેમ છતાં આ સૂત્રમાં સંખ્યા અને પરિમાણુ એવા બે શબ્દો નોંધવામાં આવ્યા છે. તેના ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે બન્નેનો અર્થ જુદો છે. આ બાબત યુક્તિસિદ્ધ છે, એને માટે જાપકો રજૂ કરવાની જરૂર નથી. સંખ્યા ભેદ દર્શાવે છે. પરિમાણુનો વ્યુત્પત્તિજન્ય અર્થ છે, ચારે તરફથી માપ. આટલી બાજરી એમ ધ્યાનની ઈયત્તા દર્શાવવા માટે તેનું પરિમાણુ કહેવામાં આવે છે. પરંતુ આવા પરિમાણુમાં પણ અર્ધો શેર, એક શેર વગેરે વિશેષતાઓ જણાવવા માટે સંખ્યાની મદદ લેવામાં આવે છે. આવો સંખ્યાવિશેષ પરિમાણુ, ઉન્માન કે પ્રમાણુ વડે દર્શાવાતો નથી. ઉન્માન એટલે વજન. જેમ કે તોલો, અધોળા વગેરે. કોસ વગેરે લ'આઈ (આયામ)ના માપને પ્રમાણુ કહે છે. સંખ્યા આ ત્રણથી જુદી છે. ચાર તોલા, ચાર કોસ એવા પ્રયોગોમાં ચાર એવા સંખ્યાશબ્દથી ઈયતાનો બોધ થતો નથી, પરંતુ તોલા, કોસ વગેરેથી ઈયતાનો બોધ થાય છે. આમ સંખ્યા પ્રમાણુ કરતાં જુદી હોવાથી ઉપરના સૂત્રમાં સંખ્યાથી સંખ્યા અને પરિમાણુનો જુદો ઉદ્દેશ પાણિનિએ કર્યો છે. સરખાવો મહાલાભ્ય (પા. સ્. ૫. ૧. ૧૧)

હર્ધ્વમાનં કિલોન્માનં પરિમાણં તુ સર્વતઃ ।

આયામસ્તુ પ્રમાણં સ્યાત્ સંહયા ષાણા તુ સર્વતઃ ॥

સ ધર્મે વ્યત્તિરિક્તો વા તેષામાત્મૈવ વા તથા ।

મેદહેતુત્વમાશ્રિત્ય સંખ્યેતિ વ્યપદિશ્યતે ॥૨॥

તે (સંખ્યારૂપ) ધર્મ (દ્રવ્યરૂપ આશ્રયથી) જુદો હોય અથવા તેમનાથી અલિન હોય (પરંતુ), ભેદને દર્શાવવાના કારણરૂપ હોઈ તે સંખ્યા એવા નામે ઓળખાય છે. (૨)

વૈશેષિક મતમાં સંખ્યા ગુણુ રૂપે છે અને દ્રવ્યમાં રહેલી છે. પદાર્થ જ્યારે એકલો હોય છે ત્યારે એકત્વ સંખ્યાવાળો હોય છે, અને બીજા પદાર્થો સાથે હોય ત્યારે બે, ત્રણ એવી સંખ્યાવાળો કહેવાય છે. આમ સંખ્યા દ્રવ્ય સાથે જોડાયેલી છે. હેલારાજ જણાવે છે કે આ વાત ખરાખર નથી. સંખ્યા દ્રવ્યથી લિન્ન છે કે અલિન્ન છે, એ ખાતરમાં વૈયાકરણીને રચ નથી. વૈશેષિકોની પદાર્થવિચારમાં જિજ્ઞાસા હોય છે તેવી, વૈયાકરણીની જિજ્ઞાસા પદાર્થમાં નહિ પરંતુ પદાર્થને વ્યક્ત કરનારા શબ્દોમાં છે (અસ્માકં તુ શબ્દ-પ્રમાણકાનાં પદાર્થવિચારાનાદરાદ્ યથાયથં પદાર્થકલ્પના તીર્થિકૈઃ કૃતા । કિમનેન તિષ્પ્રયોજનેના-સ્માભિવિચારેણ શબ્દાર્થસ્થેહ વિચારયિતું પ્રક્રમાત્ ।

સમવેતા પરિચ્છેદ્યે ક્વચિદન્યત્ર સા સ્થિતા ।

પ્રકલ્પયતિ ભાવાનાં સંખ્યા ભેદં તથાત્મનઃ ॥૩॥

જુદા સમજતા પદાર્થમાં સમવાય સંબંધવાળી, અને કોઈ વાર બીજે (પણ) રહેલી સંખ્યા, (બીજા) પદાર્થોની તેમજ યોતાની લિન્નતાને જાહેર કરે છે. (૩)

સંખ્યાનો સંબંધ દ્રવ્ય સાથે છે. દ્રવ્યમાં તે સમવાય સંબંધથી રહેલી છે અને દ્રવ્યને એકબીજાથી વિભક્ત સમજાવે છે, જેમ કે, એક ઘડો, અથવા પચાસ ગુણો, અથવા એક સો, બસો વગેરે.

ગુણ, જાતિ, સામાન્ય, અભાવ વગેરેમાં પણ સંખ્યાનો આરોપ કરવામાં આવે છે. જેમ કે ચોવીશ ગુણો, પાંચ કર્મજાતિઓ, બે સામાન્ય, ચાર અભાવ વગેરે. શબ્દવ્યવહાર વાસ્તવિક અને આરોપિત એમ બંને પ્રકારના ગુણો સાથે સંકળાયેલો છે.

પરત્વે ચાપરત્વે ચ ભેદે તુલ્યા શ્રુતિર્યથા ।

સંખ્યાશબ્દાભિધેયત્વં ભેદહેતોસ્તથા ગુણે ॥૪॥

જેમ દ્રવ્યમાં પછીનું અને પહેલાંનું એવા (દિશ)લેહ દર્શાવવા માટે તેવા જ શબ્દો (પર અને અપર) વપરાય છે, તેમ ગુણમાં પણ લેહ (દર્શાવવા)નું નિમિત્ત સંખ્યાશબ્દ વડે વાચ્ય બને છે. (૪)

દ્રવ્યની સાથે, દેશસંબંધને કારણે, પરત્વ અને અપરત્વ એવા ગુણો રહેલા છે. તે ગુણોને કારણે દ્રવ્ય માટે પછીનું અને પહેલાંનું એવા શબ્દોનો વ્યવહાર થાય છે. ગુણો અંગે પણ આવા પર અને અપર શબ્દો વડે વ્યવહાર શક્ય બને છે. એ પ્રમાણે એક, બે, વગેરે સંખ્યાનો વ્યવહાર પણ દ્રવ્ય અને ગુણના સંબંધમાં સમજવાનો છે.

અસ્વતન્ત્રે સ્વતન્ત્રત્વં પરધર્મો યથા ગુણે ।

અભેદ્યે ભેદ્યમાવોઽપિ દ્રવ્યધર્મસ્તથા ગુણે ॥૫॥

જેમ દ્રવ્યનો સ્વતંત્રતા (રૂપી ધર્મ) અસ્વતંત્ર (એવા ગુણ)માં આરોપવામાં આવે છે તેમ, દ્રવ્યનો ભેદ્યત્વરૂપી ધર્મ ભેદ્યત્વ વિનાના ગુણમાં આરોપવામાં આવે છે. (૫)

ગુણુ, દ્રવ્યને આશ્રયે રહેલ હોવાથી તે નિત્ય પરતંત્ર છે. દ્રવ્યનો સ્વાભાવિક ધર્મ સ્વાતંત્ર્ય છે. આવા સ્વાતંત્ર્યનો આરોપ ગુણુ ઉપર કરવામાં આવે છે, જેમ કે, પટસ્ય રૂપમ્ । (વસ્તુનું રૂપ). એ પ્રમાણે સંખ્યાનો આશ્રય ગુણુમાં ન હોવાથી ગુણુ સંખ્યા વડે ભેદ અર્થાત્ વ્યવચ્છેદ બનતો નથી, પરંતુ દ્રવ્યનો ભેદત્વરૂપી ધર્મ ગુણુમાં આરોપવામાં આવે છે. શુક્લ: પટ: । એવા ઉદાહરણમાં શુક્લ ગુણુ દ્રવ્યના ઉપસર્જન રૂપે અર્થાત્ ગૌણુ રૂપે છે. આ ઉદાહરણમાં શુક્લત્વ ગુણુ દ્રવ્ય સાથે સમાન અધિકરણમાં હોવાથી દ્રવ્યના ધર્મ સાથે સમન્વિત બને છે. પરંતુ પટસ્ય શુક્લમ્ । કે પટસ્ય એકં રૂપમ્ । એવાં ઉદાહરણોમાં શુક્લત્વ, ગુણુનો ધર્મ છે અને રૂપત્વ સંખ્યાનો ધર્મ છે. વાસ્તવમાં શુક્લત્વ કે રૂપત્વ દ્રવ્યના ધર્મો છે. ઠતાં શબ્દશક્તિના સંદર્ભમાં આવા વ્યવહારપ્રયોગો શક્ય બને છે.

સ્વબુદ્ધ્યા તમપોદ્ધૃત્ય લોકોડપ્યાગમમાશ્રિત: ।

સ્વધર્માદન્યધર્મેણ વ્યાચઠ્ટે પ્રતિપત્તયે ॥૬॥

(વૈશેષિક) આગમને અનુસરીને સામાન્ય જન પણ પોતાની બુદ્ધિ વડે તે (ગુણુ)ને (દ્રવ્યથી) જુદો સમજીને (બીબના) બોધ માટે, (ગુણુના) પોતાના ધર્મથી જુદા ધર્મવાળો સમજાવે છે. (૬)

વૈશેષિકોને અનુસરીને સામાન્ય જન પણ ગુણુને દ્રવ્યથી જુદો સ્વતંત્ર ધર્મ સમજે છે અને ગુણુને સંખ્યાથી જોડે છે જેમ કે, પટસ્ય એકં ચિત્રં રૂપમ્ । માં રૂપને એક એવી સંખ્યા સાથે જોડો છે. આ લઘુ વ્યવહાર શબ્દશક્તિના પ્રભાવથી થાય છે.

પરોપકારતત્ત્વાનાં સ્વાતન્ત્ર્યેણાભિધાયક: ।

શબ્દ: સર્વપદાર્થાનાં સ્વધર્માદૂ વિપ્રકૃણ્યતે ॥૭॥

પોતાનાથી જુદા ધર્મ વડે કરેલા ઉપકારરૂપી સ્વરૂપવાળા બધા પદાર્થોનું સ્વતંત્રપણે અભિધાન કરનાર શબ્દ, પોતાના (વાચકરૂપી) ધર્મથી દૂર થાય છે. (૭)

કોઈપણ પદાર્થ તેના ધર્મો વિનાનો કદપી શકાતો નથી. પદાર્થના સંસર્ગી ધર્મના સંબંધ વિનાનું શુદ્ધ રૂપ હોતું નથી. જેમ શુક્લ: પટ: । માં પટ: તેના શુક્લ: એવા ધર્મ સાથે સંબંધ વિનાનો કદપી શકાતો નથી તેમ પટસ્ય રૂપમ્ । માં ગુણુ એવું રૂપ પણ તેની સાથે રહેલ સંખ્યાના સંસર્ગ વિના અભિધાન પામતું નથી. અભિધેય પદાર્થોને તેમના ધર્મોના સંસર્ગ વિના બહાર કરવાની શબ્દોની શક્તિ મર્યાદિત છે.

યથૈવાત્રિવયં જ્ઞાનં ન કિચ્ચિદવમાસતે ।

તથા માવોડપ્યસંસૃષ્ટો ન કચ્ચિદુપલભ્યતે ॥૮॥

જેમ જ્ઞાન કોઈ વિષયના સંબંધ વિનાનું હોતું નથી તેમ, (પોતાના ધર્મો સાથેના) સંબંધ વિનાનો કોઈ પદાર્થ હોતો નથી. (૮)

પદાર્થ પોતાના ધર્મો સાથે હંમેશાં જોડાયેલો જ હોય છે. જ્ઞાનનો સ્વભાવ બોધ આપવાનો હોય છે, વિષય સાથે સંબંધ હોય ત્યારે જ તે વ્યવહારયોગ્ય બને છે. આમ તેનું વિષયપારતન્ત્ર્ય નિશ્ચિત છે. આ પ્રમાણે જેય પણ પોતાના ધર્મો સાથે સંસૃષ્ટ ન હોય અને માત્ર વસ્તુ રૂપે હોય તો જેય રૂપે અને અભિધેય રૂપે પ્રાપ્ત થતું નથી આમ પદાર્થનો બોધ અને તેનું અભિધાન તે પદાર્થના ધર્મોના ઉપકાર ઉપર અવલંબે છે.

भेदेन तु समारूपात् यल्लोकोऽप्यनुवर्तते ।

आगमाच्छास्त्रसदृशो व्यवहारः स वर्ण्यते ॥९॥

(પદાર્થનું તેના ધર્મથી) લિન્નપણે પ્રતિપાદન, જેને સામાન્ય જનો પણ અનુસરે છે, તે વૈશેષિક જેવા આગમોને અનુસરીને થાય છે. આવા (જન)-વ્યવહારને શાસ્ત્ર જેવો સમજવામાં આવે છે. (૯)

પદાર્થમાં સામાન્ય અને વિશેષ એવા ધર્મો દ્રવ્યથી સ્વતંત્રપણે સમજવામાં આવે છે. વૈશેષિક વગેરે શાસ્ત્રમાં આવી અપોદ્ધારબુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. સામાન્ય જનોનું વલણ શાસ્ત્રને અનુસરવાનું હોઈ તેઓ પણ ગુણ, સંખ્યા, જાતિ વગેરે ધર્મોને દ્રવ્યથી સ્વતંત્ર સમજે છે.

बुद्ध्या स्थितेषु तेष्वेवमध्यारोपो न दुर्लभः ।

परधर्मस्य न ह्यत्र सदसत्त्वं प्रयोजकम् ॥१०॥

બુદ્ધિ વડે જુદા સમજવામાં આવેલ તે (જાતિ વગેરે ધર્મો)માં (દ્રવ્યના) ધર્મનો આરોપ દુર્લભ નથી. કારણ કે તેમાં આરોપવામાં આવેલ પરધર્મનું વાસ્તવિક કે આરોપિત અસ્તિત્વ મહત્ત્વનું નથી. (૧૦)

सामान्येष्वपि सामान्यं विशेषेषु विशिष्टता ।

संख्यासु संख्या लिङ्गेषु लिङ्गमेवं प्रकल्पते ॥११॥

આ પ્રમાણે સામાન્યોમાં સામાન્ય, વિશેષોમાં વિશેષ, સંખ્યાઓમાં સંખ્યા અને લિંગોમાં લિંગની કલ્પના શક્ય છે. (૧૧)

દ્રવ્યમાં સામાન્ય, સંખ્યા, લિંગ વગેરે વિશિષ્ટ ધર્મોને સ્વતંત્ર રીતે સમજવાની પરંપરા વૈશેષિક વગેરે દર્શનોમાં જાણીતી છે. આ સામાન્ય વગેરેને દ્રવ્ય માનતાં તે સામાન્યોમાં પણ તેમના સામાન્યની કલ્પના કરી શકાશે. આવી કલ્પના બુદ્ધિમાં આરંભ હોય છે અને શબ્દો દ્વારા અપોદ્ધૃત બને છે. ગોત્વાદિ સામાન્યોમાં પણ તેમના સામાન્યની કલ્પના કરી શકાશે. એ પ્રમાણે જુદાજુદા વિશેષોમાં સમાન રૂપે રહેલ સામાન્યની અને એકબીજાથી લિન્નતા દર્શાવતા વિશેષની કલ્પના કરી શકાશે. સંખ્યા અંગે આ વાત સ્વીકારતાં તે સંખ્યામાં શતમ્, શતે, શતાતિ એવી બીજી સંખ્યાઓ કલ્પવામાં આવે છે.

લિંગ અંગે પણ પુમાન, પૌંસ્તન, પુંસ્તા એવાં બીજાં લિંગોને સમજી શકાય. આ વિચાર માટે ભર્તૃહરિએ મહાભાષ્યમાંથી સૂચન લીધું છે. સરખાવો :

(૧) દષ્ટશ્ચ માવેન માવયોગઃ । તથથા ઇષિરિષિણા યુજ્યતે સ્ત્રીત્વં ચ સ્ત્રીત્વેન । (પા.સૂ. ૪.૧. ૩. વા ૩ ઉપરનું ભાષ્ય)

(૨) માવો માવેન યુજ્યતે । કુદમિહિતો માવો દ્રવ્યવદ્ ભવતિ સ્ત્રીત્વમપિ સ્ત્રીત્વેનામિહિતં દ્રવ્યવદ્ મવિધ્યતિ । (પા.સૂ. ૪.૧.૩. વા. ૭ ઉપરનું ભાષ્ય).

અતો દ્રવ્યાશ્રિતાં સંખ્યામાહુઃ સંસર્ગવાદિનઃ ।

ભેદાભેદવ્યતીતેષુ ભેદાભેદવિધાયિનીમ્ ॥૧૨॥

તેથી સંસર્ગવાદીઓ સંખ્યાને દ્રવ્યને આશ્રયે રહેલી અને ભેદ અને અભેદ વિનાનાં (દ્રવ્યગુણાદિમાં) ભેદ અને અભેદને સર્જનારી જણાવે છે. (૧૨)

દ્રવ્યમાં રહેલ સંખ્યાને કારણે ગુણ, લિંગ વગેરેમાં પણ સંખ્યાનો વ્યવહાર કરવામાં આવે છે. વૈજ્ઞેષિકા સંખ્યાને દ્રવ્યની સાથે સમવાય સંબંધથી રહેલી જાહેર કરે છે. તેથી તેમને સંસર્ગવાદીઓ કહે છે. ભેદ અને અભેદથી પર રહેલાં દ્રવ્યો અને ગુણોમાં સંખ્યા ભેદ અને અભેદને દર્શાવવા સમર્થ અને છે.

આત્માન્તરાણાં યેનાત્મા તદ્રૂપ ઇવ લક્ષ્યતે ।

અતદ્રૂપેણ સંસર્ગાત્ સા નિમિત્તસરૂપતા ॥૧૩॥

જેને કારણે બીજાં દ્રવ્યોનું સ્વરૂપ દ્રવ્યરૂપ નહિ (એવા ગુણ વગેરે) સાથેના સમવાયથી તે (ગુણ વગેરેના) રૂપ જેવું દેખાય છે, તે તે માત્ર કોઈક નિમિત્તને કારણે પ્રાપ્ત થયેલું સાદૃશ્ય છે. (૧૩)

અન્વય : યેન આત્માન્તરાણાં આત્મા અતદ્રૂપેણ સંસર્ગાત્ તદ્રૂપ ઇવ લક્ષ્યતે સા નિમિત્તસરૂપતા ।

પરસ્પરે ભિન્ન એવા પદાર્થો જુદાંજુદાં પ્રમાણોથી સમજાય છે. કેટલાંક દ્રવ્યોના અન્ય દ્રવ્યોના ગુણો સાથેના સંસર્ગથી તે ગુણોના રૂપ જેવું તે પદાર્થોનું રૂપ સમજાય છે. આ માત્ર આભાસ છે. આવા આભાસનું કારણ કોઈક નિમિત્તને કારણે પ્રાપ્ત થતું સાદૃશ્ય છે. વ્યવહારમાં પણ અન્ય દ્રવ્યોના ધર્મોના સંસર્ગથી દ્રવ્યો તેવા ધર્મોવાળાં દેખાતાં નથી.

સંસૃષ્ટેષ્વપિ નિર્માણે ભૂતેષ્વર્થક્રિયા યથા ।

સત્ત્વાદિષુ ચ માત્રાસુ સર્વાસ્વેવં પ્રતીયતે ॥૧૪॥

જેમ હુમેશાં સંસર્ગવાળાં પાંચ મહાભૂતોમાં અને સત્ત્વાદિ ત્રણ ગુણોમાં તેમની ઉપયોગી પ્રવૃત્તિ દરેકમાં ભિન્ન હોય છે તેમ બધા પદાર્થોમાં (પણ) તેવી જ સમજાય છે. (૧૪)

અન્વય : યથા ભૂતેષુ સત્ત્વાદિષુ ચ સંસૃષ્ટેષ્વપિ અર્થક્રિયા નિર્માણે, एवं સર્વાસુ માત્રાસુ પ્રતીયતે ।

પૃથ્વી વગેરે પાંચ મહાભૂતોમાં તેમની હંમેશની ધ્યેયલક્ષી પ્રવૃત્તિ એમ પ્રત્યેકમાં ભુદી મુદી હોય છે, અને સત્ત્વ, રજસ, તમસ એવા ત્રણ ગુણોની બધા પદાર્થોમાં પ્રવૃત્તિ પણ ભિન્ન ભિન્ન હોય છે તેમ, દ્રવ્ય, ગુણ, કર્મ વગેરેમાં પણ પરપરપર સાહચર્ય હોવા છતાં તેમની પ્રવૃત્તિ ભિન્ન હોય છે.

દ્વિત્વાદિયોનિરેકત્વં મેદાસ્તત્પૂર્વકા યતઃ ।

વિના તેન ન સંખ્યાનામન્યાસામસ્તિ સંભવઃ ॥૧૫॥

દ્વિત્વ વગેરેનું કારણ એકત્વ છે, કારણ કે, બધા ભેદો તેમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. તે (એકત્વ) વિના બીજી સંખ્યાઓની ઉત્પત્તિ શક્ય નથી. (૧૫)

એકત્વ અથવા એક એવી સંખ્યા બીજી એ થી માંડીને પરાધ સુધીની સંખ્યાઓ નું જન્મસ્થાન છે.

એકત્વે બુદ્ધિસહિતે નિમિત્તં દ્વિત્વજન્મનિ ।

એકત્વાભ્યાં સમુત્પન્નમેવં વા તત્ પ્રતીયતે ॥૧૬॥

અપેક્ષાબુદ્ધિવાળાં એ એકત્વ દ્વિત્વની ઉત્પત્તિમાં કારણરૂપ બને છે. અથવા (આવી બુદ્ધિ વિના), તે દ્વિત્વ, એ એકત્વમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું હોય તેવું પ્રાપ્ત થાય છે. (૧૬)

ઈન્દ્રિય સાથે સંયુક્ત એવા એ પદાર્થોમાં સમવાય સંબંધથી રહેલાં એ એકત્વમાંતુ એકત્વરૂપી સામાન્ય, સંયુક્તસમવેતસમવાયથી સમગ્ય છે. એકત્વરૂપી ગુણની અપેક્ષાવાળાં તે એકત્વ દ્વિત્વને ઉત્પન્ન કરે છે. એ દ્રવ્યો દ્વિત્વનું સમવાયિકારણ છે અને એકત્વગુણ તેનું અસમવાયિકારણ છે. અપેક્ષાબુદ્ધિ નિમિત્ત કારણ છે.

બીજા મત મુજબ અપેક્ષાબુદ્ધિ વિનાનાં એ એકત્વો દ્વિત્વને ઉત્પન્ન કરે છે.

હેલારાજ જણાવે છે કે એકત્વમાંથી દ્વિત્વની ઉત્પત્તિની પ્રક્રિયા ગૌરવલયથી તેમણે રજૂ કરી નથી, પરંતુ, બ્રહ્મકાંડમાં અર્થોત્ બ્રહ્મકાંડ ઉપરની તેમની ટીકામાં તે રજૂ કરવામાં આવી છે. હેલારાજની બ્રહ્મકાંડ ઉપરની આ ટીકાનું નામ શબ્દપ્રભા હતું. પરંતુ અત્યારે તે ઉપલબ્ધ નથી. સંખ્યા અંગેની પ્રક્રિયાના આ વિસ્તારનું સ્થળ બ્રહ્મકાંડ કારિકા ૯૦ (યથાચસંસ્વામ્રહણં... ૧) હોવું જોઈએ.

પ્રશસ્તપાદ લાખ્યમાં આ પ્રક્રિયાની વિગત આપવામાં આવી છે. એ પદાર્થોનો નેત્રેન્દ્રિય સાથે સંનિકર્ષ થાય છે તેથી એકત્વસામાન્ય ઉત્પન્ન થાય છે. આ એકત્વસામાન્યમાંથી એ એકત્વ અંગેની અપેક્ષાબુદ્ધિ (enumerative cognition) ઉત્પન્ન થાય છે. આવી રીતે દ્વિત્વબુદ્ધિમાંથી દ્વિત્વસામાન્ય ઉત્પન્ન થાય છે, તેમાંથી દ્વિત્વગુણનું જ્ઞાન થાય છે. આવા દ્વિત્વગુણવિશિષ્ટ એ દ્રવ્યો સમગ્ય છે. તેમનો સિદ્ધાન્ત છે નાગ્ધીતવિશેષણા હિ વિશેષ્યે વુદ્ધિઃ । દ્વિત્વ બુદ્ધિના નાશ અંગેના વિચારમાં વૈશેષિકો જણાવે છે કે દ્વિત્વ અંગેની અપેક્ષાબુદ્ધિ બાંધ થતાં દ્વિત્વગુણ અને ત્યાર બાદ દ્વિત્વસામાન્યની બુદ્ધિ પણ અટકી જાય છે, અને એ પદાર્થો એવી બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. અંતે પદાર્થો અંગેની દ્વિત્વબુદ્ધિનો નાશ થતાં પદાર્થબુદ્ધિનો પણ નાશ થાય છે.

एकत्वसमुदायो वा सापेक्षे वा पृथक् पृथक् ।

एकत्वे द्वित्वमित्येवं तयोर्द्विवचनं भवेत् ॥१७॥

અથવા (દ્વિત્વ) એકત્વનો સમુદાય છે, અથવા, એકબીજાથી જુદાં અને પરસ્પર સાપેક્ષ એકત્વ દ્વિત્વ છે. જો એ એકત્વ દ્વિત્વ જ હોય તો તેમને દ્વિવચન પ્રાપ્ત થવું જોઈએ. (૧૭)

એ એકત્વમાંથી, તેમનાથી લિન્ન એવું દ્વિત્વ ઉત્પન્ન થતું નથી, પરંતુ એ એકત્વનો સમુદાય એટલે દ્વિત્વ સમજવાનું છે. વનરૂપી સમુદાય વૃક્ષોથી જુદો નથી. વૃક્ષસમુદાયને આપણે જેમ વન એવું જુદું નામ આપીએ છીએ તેમ એકત્વના સમુદાયને દ્વિત્વ એવું જુદું નામ આપીએ છીએ. હવે જો સમુદાયમાં અવયવનું પ્રાધાન્ય સ્વીકારીએ તો એ એકત્વને માટે દ્વિવચનનો પ્રયોગ કરવો પડશે.

द्वयेकयोर्द्विवचनैकवचने (पा. सू. १. ४. २२, એ માટે દ્વિવચન અને એક માટે એકવચન વપરાય છે) માં દ્વિત્વને જો એ એકત્વ માનીએ તો તે એ એકત્વ અને સૂત્રમાંનું એકત્વ એમ દ્વ-૨ સમાસનાં એ પદોમાંથી ત્રણુ એકત્વ પ્રાપ્ત થાય અને તેથી બહુવચન કરવું પડે. તેથી એમ માનવું જોઈએ કે એ એકત્વથી પ્રાપ્ત થતું દ્વિત્વ જુદું છે.

एकोऽपि गुणभेदेन सङ्घो भेदं प्रकल्पयेत् ।

आश्रयाश्रयिभेदो हि तदाश्रयनिबन्धनः ॥१८॥

સમુદાય એક હોવા છતાં, તેના અવયવો રૂપી ગુણોની લિન્નતાને કારણે, તે લેહ દર્શાવે છે. આશ્રય અને આશ્રયી વચ્ચેનો લેહ આશ્રયના લેહને કારણે છે. (૧૮)

संख्येयसङ्घसंख्यानसङ्घः संख्येति कथ्यते ।

विंशत्यादिषु सान्यस्य द्रव्यसङ्घस्य भेदिका ॥१९॥

(વિંશતિ વગેરેમાં) ગણુતરી કરવાના પદાર્થોના સમૂહની ગણુતરી કરનારી સંખ્યાના સમૂહને સંખ્યા કહેવાય છે. તે (સંખ્યા) બીજા પદાર્થોના સમૂહથી પોતાની લિન્નતા દર્શાવે છે. (૧૯)

ગાય વગેરે ગણુતરી કરવાના પદાર્થો (સંખ્યેય)ના સમૂહને દ્રવ્યસંઘ કહે છે, આવા દસ દસના એ દ્રવ્યસંઘ માટે વીસ (વિંશતિ) શબ્દ વપરાય છે, આને સંખ્યાનસંઘ કહે છે. આ વિંશતિ વગેરે સંખ્યા અપેક્ષાબુદ્ધિને કારણે દસ દસનાં એ અથવા વધારે એકત્વ માંથી પ્રાપ્ત થાય છે. ગવાં વિંશતિઃ માં વિંશતિઃ સંખ્યા છે અને વિંશતિઃ ગાવઃ । માં વિંશતિઃ સંખ્યેય છે.

આ કારિકાનું વ્યાખ્યાન કરતાં હેલારાજ જણાવે છે કે પા. સૂ. ૫-૧-૫૮ ઉપરનાં વાર્તિક અને લાખ્યમાં રજૂ થયેલા વિચારોમાંના કેટલાકને આ સમુદેશની કારિકા ૧ ના ટિપ્પણુથી સંક્ષેપમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા છે.

एकविंशतिसंख्यायां संख्यान्तरसरूपयोः ।

एकस्यां बुद्ध्यनावृत्त्या भागयोरिव कल्पना ॥२०॥

એક જ સંખ્યા રૂપે રહેલ વિંશતિઃમાં (લાગ) બુદ્ધિસમજાતી ન હોવાથી એ જુદી સંખ્યાઓ જેવા દેખાતા એ લાગની કલ્પના કરવામાં આવે છે. (૨૦)

એકવિંશતિ : માં એક અને વીસ એવી ભાગકલ્પના નથી. ભાગ પાડવા માટે એકવીસમાં કોઈ નવ અને બાર સમજે, બીજા કોઈ દસ અને અગિયાર સમજે અને ત્રીજા એક અને વીસ સમજે. આ બધું માત્ર કલ્પનાદષ્ટિએ જુદું સમજવામાં આવે છે. વાસ્તવમાં નરસિંહમાં અખંડ શુદ્ધિ નરસિંહત્વની છે.

અસંખ્યાસમુદાયત્વાત્ સંખ્યાકાર્યં વિધીયતે ।

સમૂહત્વે તુ તન્ન સ્યાત્ સ્વોક્ષ્ણાદિસમુદાયવત્ ॥૨૧॥

(એકવિંશતિ જેવી સંખ્યાઓ) સંખ્યાઓનો સમુદાય ન હોવાથી સંખ્યાનાં (વ્યાકરણ)કાર્યો અંગે નિયમો કરવામાં આવે છે. જેમ સ્વાંગનો અર્થ દર્શાવનારા શબ્દોના માત્ર સમુદાય માટે સ્વાંગ અંગેનાં (વ્યાકરણ) કાર્યો થતાં નથી તેમ આવા (સંખ્યા)સમુદાય અંગે તે કાર્યો થતાં નથી. (૨૧)

એકવિંશતિ : માં અવયવવિભાગ સમજાતો નથી, પરંતુ આ શબ્દને અખંડ સમજવાનો છે. તેથી અખંડ સંખ્યા અંગે જે વ્યાકરણકાર્યો શાસ્ત્રમાં જણાવવામાં આવ્યાં હોય તે થઈ શકે છે. આમાંનાં કેટલાક નીચે પ્રમાણે છે.

(૧) શબ્દવિંશતેષુ । (પા. સૂ. ૫. ૨. ૪૬) પ્રમાણે શત્ શબ્દ જેને અંતે, હોય એવા સંખ્યાવાચક શબ્દ અને વિંશતિ : શબ્દને, જેમાં તેટલું વધારે છે તે, એ અર્થમાં પ્રત્યય લાગે છે જેમકે. ત્રિંશદ્ અધિકા અસ્મિન્ શતે ત્રિંશમ્. એ પ્રમાણે વિંશ શતમ્ । એવા પ્રયોગો થશે. ગોત્રિંશત્, ગોવિંશતિ : એવા પ્રયોગો થશે નહિં.

(૨) વિંશત્યાદિમ્બસ્તમઙ્ગ્યતરદ્યામ્ । (પા.સૂ. ૫-૨-૫૬) પ્રમાણે વિંશતિ, ત્રિંશત્ વગેરે શબ્દોને અને તે જેમને અંતે છે તે શબ્દો પછી પૂરણ એવા અર્થમાં આવનારાં ઉત્ પ્રત્યયને તમઙ્ એવો આગમ વિકલ્પે થાય છે; જેમકે વિંશત : પૂરણ : વિંશતિતમઃ વિંશઃ. એકવિંશતિતમ એકવિંશઃ ।

(૩) પા.સૂ. ૫-૪-૩૭ સંખ્યાયાઃ ક્રિયામ્યાવૃત્તિગણે કૃત્વસુચ્ । પ્રમાણે વારંવાર કરવામાં આવતી ક્રિયાને દર્શાવતા સંખ્યાશબ્દને કૃત્વસુચ્ પ્રત્યય લાગે છે, પચ્ચકૃત્વઃ । એકવિંશતિકૃત્વઃ ।

સંખ્યેયાન્તરતન્ત્રાસુ યા સંખ્યાસુ પ્રવર્તતે ।

આવૃત્તિવર્ગસંખ્યેયા તાં સંખ્યાં તાદૃશીં વિદુઃ ॥૨૨॥

(દસ વગેરે) બીજા સંખ્યેયોને દર્શાવતી સંખ્યા સાથે ગૌણભાવે (સમાસમાં) પ્રવૃત્ત થતી (દ્વિઃ વગેરે) સંખ્યાના સંખ્યેય તરીકે તે બીજી (દસ વગેરે) સંખ્યા પુનરાવૃત્ત બને છે (એમ વૈયાકરણો) સમજે છે. (૨૨)

જે એકવિંશતિ : ૧, દ્વિવિંશતિ : અને બીજા સંખ્યાશબ્દો અખંડ હોય અને બીજા સંખ્યા શબ્દો એક અને વીસ અને એ અને દસના સમુદાય ન હોય તેા દ્વિવિંશતિ : વિવિંશતિ : ૧ એવા બહુવ્રીહિ સમાસો પા.સૂ. સંખ્યયાવ્યયામન્નદૂરાધિકસંખ્યાઃ સંખ્યેયે ૧ (૨.૨.૨૫) ગણતરી કરતા પદાર્થો માટેના સંખ્યાવાચક શબ્દ સાથે અન્યથા, આસન્ન, અધિક, અદૂર એવા શબ્દોનો અને સંખ્યાવાચક શબ્દોનો બહુવ્રીહિ સમાસ થાય છે.) પ્રમાણે સમાસ

શા માટે અને છે ? દ્વિદશાઃ એવા સમાસમાં દ્વિ અને દશ એવા બે સંખ્યાવાચક શબ્દો નથી. દ્વિ શબ્દ દશ એવી સંખ્યાના સંખ્યેય દશ સાથે ગૌણુ ભાવે છે અને તે દ્વિ શબ્દ ક્રિયાની અભ્યાવૃત્તિ-દ્વિઃ દશ, 'બે વાર દસ'નો અર્થ દર્શાવે છે.

ન સંખ્યાયાં ન સંખ્યેયે દ્વૌ દશેત્યસ્તિ સંભવઃ ।

ભેદાભાવાન્ન સંખ્યાયાં વિરોધાન્ન તદાશ્રયે ॥૨૩॥

સંખ્યારૂપે કે સંખ્યેયરૂપે બે દશ (એવો વિગ્રહ) સંભવી શકે નહિ. (દસ) સંખ્યામાં ભેદનો અભાવ હોવાથી અને દસના આશ્રય સાથે (બેનો) વિરોધ હોવાથી બે એવી સંખ્યા કોઈ શકે નહિ. (૨૩)

સંખ્યાયેતે દશદ્વગૌ દ્વિદશા ઇતિ સંખ્યયા ।

તદ્રૂપે વાપિ સંખ્યેયે આવૃત્તિઃ પરિગણ્યતે ॥૨૪॥

તેથી દ્વિદશા એવી સંખ્યાથી બે દસકા એવી ગણતરી અથવા બે ગણાય છે એવા દસકાની આવૃત્તિ સમગ્રય છે. (૨૪)

સંખ્યા નામ ન સંખ્યાસ્તિ સંજ્ઞૈષેતિ યથોચ્યતે ।

રૂપં ન રૂપમપ્યેવં સંજ્ઞા સા હિ સિતાદિષુ ॥૨૫॥

બેમ સંખ્યા શબ્દ કોઈ સંખ્યા દર્શાવતો નથી. પરંતુ માત્ર (સામાન્ય) નામ છે, તેમ રૂપ શબ્દ કોઈ રૂપ દર્શાવતો નથી, પરંતુ સફેદ વગેરે માટેનું તે નામ છે. (૨૫)

સંખ્યાનજાતિયોગાન્ તુ સંખ્યા સંખ્યેતિ કથ્યતે ।

રૂપત્વજાતિયોગાચ્ચ રૂપં રૂપમિતિ સ્મૃતમ્ ॥૨૬॥

સંખ્યાત્વરૂપી જાતિ સાથે સંબંધને કારણે સંખ્યાને સંખ્યા કહેવાય છે. રૂપત્વ જાતિ સાથેના સંબંધને કારણે રૂપમાં રૂપ છે એમ કહેવાય છે. (૨૬)

સંખ્યાયા અવયવે તયર્ । (પા. સુ. ૫-૨-૪૨, સંખ્યાવાચક શબ્દને 'તેટલા અવયવ છે બેના' એવા અર્થમાં તયર્ પ્રત્યય લાગે છે.) ઉપરના લાખ્યમાંના વિચારો આ કારિકા-દર્શાવવામાં આયા છે. અવયવમાં રહેલી સંખ્યાને પ્રત્યય લાગે છે, પરંતુ અવયવી એવી સંખ્યામાં કોઈ અવયવરૂપ શબ્દ હોતો નથી. સંખ્યા અનેક અવયવોવાળી કહેવાય છે તે અસંભવ નથી, કારણ કે આવી કોઈ સંખ્યા નથી. સંખ્યા શબ્દ સંજ્ઞા શબ્દ છે.

નિમિત્તમેક ઇત્યત્ર વિભક્ત્યા નામિત્રીયતે ।

તદ્વતસ્તુ યદેકત્વં વિભક્તિસ્તત્ર વર્તતે ॥૨૭॥

एकः मां (तेना वपराशनुं) निमित्त (એવું) પ્રાતિપદિકરૂપ એકત્વ) વિલક્ષિત વડે વાચ્ય બનતું નથી, પરંતુ પ્રવૃત્તિનિમિત્તરૂપ એકત્વવાળું એ એકત્વ ત્યાં વિલક્ષિત વપરાય છે. (૨૭)

સંખ્યા અંગે એક બીજા સુદ્ધાની વિચારણા કરવામાં આવે છે. વહુષુ વહુવચનમ્ । (પા. સૂ. ૧. ૪. ૨૧, એથી વધારે વસ્તુઓ માટે બહુવચન વપરાય છે) સૂત્રમાં સંખ્યા વિલક્ષિત વડે વાચ્ય બને છે. આ સંખ્યા એક, દ્વિ, ત્રિ વગેરે પ્રાતિપદિકો વડે વાચ્ય બને છે ત્યારે પ્રાતિપદિકના અર્થમાં પ્રથમા એવા નિયમ પ્રમાણે એક શબ્દ વડે વચન અર્થાત્ સંખ્યાનું પણ અભિધાન થાય છે. તે પછી એકઃ, દ્વૌ વહુનિ વચન । એવા ઉદાહરણમાં દ્વિતીયા વિલક્ષિત કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય તેના જવાબમાં કહી શકાય કે એકઃ એવા સંખ્યા-શબ્દમાં બે એકત્વ છે, એક પ્રાતિપદિક રૂપે અને બીજું વિલક્ષિતવાચ્ય એકત્વ રૂપે. સરખાવે હેતુસારજ્ઞઃ પ્રથમાયાં વિચમાનાયામેકાદિશબ્દસ્ય પ્રવૃત્તિનિમિત્તમેકત્વાદિ ન તયામિધીયતે પ્રાતિપદિકેનેૈવ તસ્યામિધાનાત્ ।

एकस्य प्रचयो दृष्टः समूहश्च द्वयोस्तथा ।

નિમિત્તવ્યતિરેકેણ સંખ્યાન્યા મેદિકા તતઃ ॥૨૮॥

એકનો (બીજા સાથે) સમુચ્ચય અને બેનો સમૂહ એવા મળે છે, તેથી પ્રાતિ-પદિકાર્થ સિવાયની અને તેનાથી ભિન્ન એવી (પ્રત્યયવાચ્ય) બીજા સંખ્યા પ્રાપ્ત થાય છે. (૨૮)

કારિકા ૨૭માં એકઃ એવા સંખ્યાશબ્દમાં પ્રકૃતિવાચ્ય અને પ્રત્યયવાચ્ય એવી બે સંખ્યાઓ છે, એમ જે કહ્યું તે આ પ્રમાણે સમજવાતું છે.

એક વસ્તુ સાથે બીજાનો સહભાવ સમજવામાં આવે તો પ્રત્યય અથવા સમુચ્ચયનો ખ્યાલ આવે છે. આવો પ્રત્યય અપેક્ષા બુદ્ધિને લીધે સમજાય છે. તેથી પ્રતિપદિકથી પ્રાપ્ત થતી સંખ્યા ઉપરાંત બીજા તેનાથી જુદી સમજાતી પ્રત્યયવાચ્ય સંખ્યા છે, એમ સમજવું આ બંનેનો સમુચ્ચય પ્રાપ્ત થાય છે. એક બે વગેરેમાં પ્રત્યયવાચ્ય અને પ્રકૃતિવાચ્ય સંખ્યાનો સમૂહ સમજવાનો છે.

तदेकमपि चैतन्यं विभक्तिश्रवणादृते ।

નોચ્યતે તેન શબ્દેન વિભક્ત્યા તુ સહોચ્યતે ॥૨૯॥

તે એકત્વ એક હોવા છતાં, વિલક્ષિતના શ્રવણ વિના તે (પ્રાતિપદિક) શબ્દ વડે વાચ્ય બનતું નથી; પરંતુ વિલક્ષિત (પ્રત્યય) સાથે તે વાચ્ય બને છે. (૨૯)

પ્રત્યય સાથેની પ્રકૃતિ વડે અર્થનું અભિધાન સ્વાભાવિકપણે થાય છે, સમાસમાં વિલક્ષિતપ્રત્યયનો લોપ થાય છે. આ લોપ, જેનો લોપ થાય છે તે પ્રત્યયાર્થનું અભિધાન કરે છે જ. સમાસમાં જ્યારે બે શબ્દો જોડાય ત્યારે તેમનામાં અર્થના અભિધાન માટેની વિશિષ્ટ શક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે.

અન્વયવ્યતિરેકૌ ચ યદિ સ્યાદ્ વચ્ચનાન્તરમ્ ।
સ્વાતામસતિ તર્મિશ્ચ પ્રકૃત્યર્થો ન કલ્પ્યતે ॥૩૦॥

બીજી સંખ્યાનો વાચક પ્રત્યય પછી આવતો હોય તો (પ્રકૃતિ અને પ્રત્યયના) અન્વય અને વ્યતિરેક, (અર્થના નિર્ણાયક) અને છે. તે ન હોય તો પ્રકૃતિના અર્થ અંગે કલ્પના થઈ શકતી નથી. (૩૦)

સંખ્યાવાચ્યાસન્નાદુરાધિકર્સહ્યા સંખ્યેયે । ઉપરના ભાષ્યમાં ભાષ્યકારે બહુવચ્ચુ' છે કે

સંખ્યા નામ ઇયં પરપ્રધાના । સંખ્યેયમનયા વિશેષ્યમ્ । યદિ ચાત્ર પ્રથમા ન સ્યાત્ સંખ્યેવમવિશેષિત્ત્વ સ્યાત્ । આ કથનને અહીં વધારે સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે.

વૃક્ષઃ, વૃક્ષૌ, વૃક્ષાઃ માં વૃક્ષ પ્રકૃત્યર્થ છે અને પ્રત્યયનો અર્થ એકત્વ છે, બંને અર્થો જુદા છે. તેથી અન્વય અને વ્યતિરેક વડે બંનેનો અર્થ સમજાવી શકાય. પરંતુ એકઃ, દ્વૌ, બહવઃ માં એક ઉપરથી એકવચન, દ્વિ ઉપરથી દ્વિવચન અને બહુ ઉપરથી બહુવચન પ્રાપ્ત થાય છે. બીજી કોઈ વચન પ્રાપ્ત થયું નથી. અહીં વ્યતિરેક ન હોવાથી અન્વય અંગે પણ નિશ્ચય થતો નથી, તેથી પ્રકૃત્યર્થને સ્પષ્ટપણે સમજી શકાતો નથી; તેથી એકઃ માં પ્રકૃતિ અને પ્રત્યયના અર્થોના સમુદાય વડે જ એકત્વસંખ્યારૂપ અર્થ સંખ્યેય, સમજાય છે. એકરાજઃ સમાસમાં એક શબ્દ પ્રકૃતિ અને ઉપસર્જન છે. રાજા પ્રધાન પદ છે. એકઃ એવો સંખ્યાશબ્દ વિશેષણ તરીકે ગૌણ રૂપે આવતો હોવાથી રાજા શબ્દના અર્થથી જુદો અર્થ સમજાવે છે. (વૃક્ષૌ તુ એકસ્યા એવ પ્રકૃતેરેક રાજાદાતુવસર્જનાર્થોઽવગમ્યતે પ્રધાનાર્થસંભેદમાપન્ન ઇતિ વિમક્તિશ્ચરિતાર્થવાન્નિવર્તતે ।—હેલારાજ)

કારિકા ૨૭માં દર્શાવ્યા પ્રમાણે પ્રત્યયર્થ પ્રકૃત્યર્થને અનુસરે છે. આ કારિકાના વ્યાખ્યાન પ્રમાણે પ્રકૃત્યર્થ અને પ્રત્યયર્થના સમુદાયથી સંખ્યારૂપ વાચ્ય અને છે. (ફહ તુ સાધારણાર્થમભિમતં પ્રકૃતિપ્રત્યયસમુદાયબાન્ધેનાર્થેન સંખ્યેયવિશેષણસ્યોક્તવાદિતિ પરિહારયો ભાષ્યકારોક્તયોર્વિશેષઃ ।

એકત્વમેક ઇત્યત્ર શુદ્ધદ્રવ્યવિશેષણમ્ ।

સગુણસ્તુ પ્રકૃત્યર્થો વિમક્ત્યર્થેન ભિદ્યતે ॥૩૧॥

એકઃમાંનું એકત્વ શુદ્ધ દ્રવ્યનું વિશેષણ છે. પ્રકૃતિનો ગુણુવિશિષ્ટ (દ્રવ્ય-રૂપ) અર્થ વિલક્ષિતના અર્થથી જુદો સમજવામાં આવે છે. (૩૧)

એકત્વરૂપી વિશેષણ પ્રાપ્ત થયા પહેલાં એકઃ શબ્દ કેવળ માનસિક યુક્તિથી શુદ્ધ પદાર્થરૂપે સમજાય છે. વિશતિઃમાં જેમ કેવળ સંખ્યાનો યોગ થાય છે તેમ એકઃમાં કેવળ સંખ્યાને બદલે સંખ્યા રૂપી ગુણુવિશિષ્ટ દ્રવ્યનો યોગ થાય છે. આવો સગુણ પ્રકૃત્યર્થ પ્રત્યાયર્થથી જુદો સમજાય છે.

द्वयेकयोरिति निर्देशात् संख्यामात्रेऽपि संभवः ।

एकादीनां प्रसिद्ध्या तु संख्येयार्थत्वमुच्यते ॥३२॥

(પા.સૂ. ૧.૪.૨૨માંના) દ્વયેકયોઃ નિર્દેશને કારણે, એક શબ્દ માત્ર સંખ્યાનો અર્થ પણ દર્શાવી શકે. એક વગેરે (સંખ્યાશબ્દો)ની વ્યવહારમાં પ્રસિદ્ધિને કારણે તે સંખ્યેયનો અર્થ દર્શાવે છે એમ કહેવામાં આવે છે. (૩૨)

સંખ્યેય હંમેશા પ્રાતિપદિક અને પ્રત્યય એમ બે અર્થ દર્શાવતી સંખ્યાતું વાચ્ય બને છે. એકલું સંખ્યાપ્રાતિપદિક સંખ્યાનો અર્થબોધ કરાવવા સમર્થ નથી. તે પછી એક એવો એકલો શબ્દ સંખ્યારૂપ અર્થનો બોધ કેવી રીતે કરાવશે? પાણિનિએ સૂત્ર ૧-૪-૨૨ દ્વયેકયોદ્વિવચનૈકવચને । માં દ્વિ અને એકનો ઉલ્લેખ કર્યો હોવાથી આ વાત શક્ય બનશે. ઉપરાંત સામાન્ય લોકવ્યવહારમાં એકથી દસ સુધીની સંખ્યા તેમનાં સંખ્યેય પણ દર્શાવે છે, કારણ કે સંખ્યા શબ્દો એકલા તહિ પરંતુ પ્રત્યયો સાથે વાપરવામાં આવે છે. સંખ્યાનમાત્રે લૌકિકે પ્રયોગે નૈષા વૃત્તિઃ । તત્ર હિ પદં પ્રયુજ્યતે । વિમક્ત્યન્તં ચ પદમ્ । વિમક્ષિત્થ સંખ્યાં પ્રાતિપદિકાર્થસમવેતામાદેતિ નિચતં તત્ર સંખ્યાવધારણમ્ ।
—હેલારાજ

। इति संख्यासमुद्देशः ।

આ પ્રમાણે સંખ્યાસમુદ્દેશ પૂરો થયે.

उपग्रहसमुद्देशः

उपग्रहसमुद्देश

य आत्मनेपदाद्भेदः क्वचिदर्थस्य गम्यते ।

अन्यतश्चापि लादेशान्मन्थन्ते तमुपग्रहम् ॥१॥

કોઈકવાર (દશ) લકારના આદેશોરૂપ આત્મનેપદ દ્વારા અથવા (કોઈકવાર) બીજા (પરસ્મેપદ) દ્વારા પ્રાપ્ત થતા (ક્રિયાના) અર્થની ભિન્નતાને દર્શાવનારને ઉપગ્રહ માનવામાં આવે છે. (૧)

ઉપગ્રહ શબ્દ વैयाकरण्य परंपराમાં पारिभाषिक शब्द છે. નિરુક્ત અને પ્રાતિશાખ્યોમાં આ શબ્દ પ્રાપ્ત થતો નથી. પ્રાચીન વैयाकरण्यોમાં पाणिनि આ શબ્દનો પ્રયોગ કરતો નથી. તેમ જતાં અષ્ટાધ્યાયી ઉપરની કાશિકાવૃત્તિમાં મળતા એક સૂત્રપાઠાન્તરમાં ઉપગ્રહ શબ્દ પ્રયોગ્યો છે. ચૂર્ણાદિન્યપ્રાणिषट्ठाः । (पा.सू. ६.२.१३४)ને અદલે કાશિકાકાર ચૂર્ણાદિન્યપ્રાણ્યુ-પમહાત્ । એવું પાઠાન્તર નોંધે છે. આવા પાઠાન્તરનો ઉલ્લેખ પછીના સમયમાં મળતો નથી. કાશિકાકારના વ્યાખ્યાન પ્રમાણે ઉપગ્રહ એટલે षष्पूयन्त पद અને ઉપગ્રહ શબ્દ પૂર્વા-આર્યોની પારિભાષિક સંજ્ઞા છે (તત્રોપગ્રહ इति षष्ठयन्तमेव पूर्वाचार्यानुरोधेन गृह्यते ।). (वितेन्द्र-बुद्धि पद्य आ ज वात रणु करे छे (पूर्वाचार्यां हि षष्ठयन्तमुपग्रह इत्येवमुपचरन्ति ।).

પાણિનિસૂત્રના આ પાઠાન્તરના ઉલ્લેખ અને તેના ઉપરનાં વ્યાખ્યાનોથી સ્પષ્ટ થાય છે કે પ્રાચીન વैयाकरण्य परंपराમાં ઉપગ્રહ શબ્દ જાણીતો હતો. ઉપગ્રહ શબ્દને षष्पूयन्त पद સમજવાની પરંપરા કાલક્રમે લુપ્ત થઈ અને ઉપગ્રહ એટલે આખ્યાતગમ્ય અર્થોમાંનો એક અર્થ એવો ઉપગ્રહ શબ્દનો અર્થ જાણીતો થયો.

૧. पा.सू. ३.१ ४० [(कृञ्चातुप्रयुज्यते लिटि । लिट् प्रत्यय लागेला कृ, मू અને अच् पैकी कौर्णपद्य धातुने प्रयोग काम् प्रत्ययान्त पछी करवे।) ઉપરના વાર્તિક લિટિ परार्थ वा । (सूत्रमां लिट् शब्द मूकवानुं कारण्यु ये छे के लट् प्रत्यय અને निष्ठा प्रत्ययवाणां क्रियाइपोने। आभन्त प्रकृति पछी प्रयोग न करवे।)नी यथां करतां पतंजलि जण्णुवे छे के निष्ठा प्रत्ययवाणां इपोने। अनुप्रयोग थरी नहि, कारणु के, पुरुष અને उपग्रह (पुष्पोपग्रहौ) अंगेनी विशिष्टताओ एवा प्रयोगो वडे दर्शावी शकरी नहि.

૨. સાર્વધાતુકે ચક્ । (૩.૧.૬૭ લાવે પ્રયોગ અને કર્મણિ પ્રયોગમાં સાર્વધાતુક પ્રત્યય લાગતા પહેલાં વિકરણ પ્રત્યય ચક્ લગાડવો) ઉપરના લાપ્યમાં પતંજલિ જણાવે છે કે તિડ્ પ્રત્યયથી અભિહિત થતી ક્રિયા વડે ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાનકાળ અને પ્રથમ, મધ્યમ વગેરે પુરુષ તથા ઉપગ્રહ વ્યક્ત થાય છે. (તિડ્મિહિતેન માવેન કાલપુરુષોપમહાઃ વ્યજ્યન્તે ।)

૩. વ્યત્યયો बहुलम् । (૩.૧.૮૫) સૂત્ર જણાવે છે કે વૈદિક શબ્દપ્રયોગોમાં વિભક્તિના, વચનના, લિંગના, કાલના, પુરુષના, ઉપગ્રહના, એમ અનેક ફેરફારો થાય છે. અહીં ઉપગ્રહ માટે પતંજલિએ આત્મનેપદ અને પરસ્મૈપદ શબ્દો વાપર્યાં છે. ઉપગ્રહ શબ્દને સમજાવતાં કૈષટ જણાવે છે કે ઉપગ્રહ શબ્દથી આત્મનેપદ અને પરસ્મૈપદના પ્રત્યયો સમજાય છે.

૪. પા.સૂ. તૌ સત્ । (૩.૨.૧૨૭, શત્ અને શાનચ્ પ્રત્યયોની સત્ એવી સંજ્ઞા થાય છે) ઉપરના વાર્તિક ઉપગ્રહપ્રતિષેધશ્ચ । ને સમજાવતાં પતંજલિ જણાવે છે કે શત્ અને શાનચ્ પ્રત્યયોની ઉપગ્રહ સંજ્ઞા (પરસ્મૈપદ અને આત્મનેપદ) થતી નથી એવો નિષેધ કરવો પડશે, નહિ તો, કતોહ નિધનાનાઃ । પ્રયોગમાં તજ્ઞાનાવાત્મનેપદમ્ । સૂત્ર (પા. ૧.૪.૧૦૦)થી આત્મનેપદ સંજ્ઞા થશે.

આ અધા ઉલ્લેખો ઉપરથી સમજાય છે કે પાણિનીય પરંપરામાં ઉપગ્રહને મુખ્ય ક્રિયા-વિશેષ અથવા મુખ્ય આખ્યાતાર્થ સમજવામાં આવ્યો છે. આ વાતની પુષ્ટિ જિનેન્દ્ર-ભુદ્ધિ પણ કરે છે : लादेशव्यङ्ग्यः क्रियाविशेषो मुख्य उपग्रहः । इह तु तद्व्यक्तिनिमित्तत्वात् परस्मैपदात्मनेपदयोरुपग्रहशब्दो वर्तते । (વ્યત્યયો बहुलम् । ૩.૧.૮૫ ઉપરની કાશિકા ઉપર-ન્યાસ).

ઉપગ્રહના અર્થ અંગે વર્ણવત પદ અને આખ્યાતાર્થ એવી પરંપરાઓમાંથી વર્ણવતની પરંપરા લુપ્ત થઈને આખ્યાતાર્થની પરંપરા કેવી રીતે વિકસી તે અંગે કદપના કરતાં અભ્યાંકર અને શુક્લ (ડીકેશનરી ઓવુ સંસ્કૃત ગ્રામર પૃ. ૮૩) જણાવે છે કે વર્ણવતને પ્રાપ્તિ એવો અર્થ ફલની પ્રાપ્તિ થયો. ત્યાર પછી કર્તાને અથવા અન્યને થનારી પ્રાપ્તિ અર્થાત્ ક્રિયાક્રાંતી પ્રાપ્તિ એવો અર્થ ફલ અન્યો. કર્તા અથવા અન્યને પ્રાપ્ત થનારા ક્રિયાક્રાંતને દર્શાવવા માટે આત્મનેપદ અથવા પરસ્મૈપદના પ્રત્યયો ઈષ્ટ છે તેથી ઉપગ્રહનો અર્થ 'આત્મનેપદ અને પરસ્મૈપદના પ્રત્યયો' દ્વંદ્વ થયો. આમ ઉપગ્રહ એટલે વિશેષ પ્રકારનો આખ્યાતાર્થ એવું અર્થઘટન અસ્તિત્વમાં આવ્યું.

क्वचित्साधनमेवासी क्वचित्तस्य विशेषणम् ।

साधनं तत्र कर्मादि व्यक्तवाचो विशेषणम् ॥२॥

કોઈવાર તે સાધન રૂપે હોય છે: કોઈવાર તે (સાધન)ના વિશેષણ રૂપે હોય છે. સાધન કર્મ. (કર્તા) વગેરે રૂપે છે અને 'રુપવત્વાણીવાગા' (એવું પદ કર્તા રૂપી સાધનના) વિશેષણ રૂપે છે. (૨)

પચ્યતે । ગમ્યતે । વગેરે ક્રિયારૂપોમાં આત્મનેપદના પ્રત્યયથી વ્યક્ત થનારા કર્મકારક સાધન રૂપે છે. કર્માક્રિમાંના આદિ શબ્દથી કર્તાનો અને ક્રિયાનો બોધ થાય છે, કર્તાનો બોધ આત્મનેપદ અને પરસ્મૈપદના પ્રત્યયો દ્વારા થાય છે, જેમકે एषते, याति, आस्ते, शक्यते વગેરે

ક્રિયારૂપોમાં આત્મનેપદ દ્વારા લાવના અર્થાત ક્રિયાની અભિવ્યક્તિ થાય છે. આ ક્રિયારૂપોમાં પ્રત્યયો આજી ક્રિયાનો ઓષ કરાવે છે. ધાત્વર્થરૂપ આંતર ક્રિયા ઓળ કોઈ સાધન સાથે સંબંધમાં ન હોવાથી તે વ્યક્ત થતી નથી.

સંપ્રવદન્તે બ્રાહ્મણાઃ । (આહારો એક સાથે ઉચ્ચારે છે) પ્રયોગમાં પ્રવદ ને આત્મનેપદનો પ્રત્યય લાગ્યો છે, કારણ કે, એક સાથે ઉચ્ચારણ, સ્પષ્ટવાણીવાળા આહારોનું છે, અસ્પષ્ટ અવાજોવાળા હાથીઓ કે કોયલોનું નથી. તેથી સંપ્રવદ ક્રિયાના કર્તા 'આહારો'નું વિશેષણ 'સ્પષ્ટ વાણી વાળા' પદ છે. તે પદ સાધનના વિશેષણ રૂપે છે. આ વિશેષણ પદને ઉપગ્રહ સમજી શકાય.

ક્રિયા વિષયમેદેન જીવિકાદિષુ ભિદ્યતે ।

હાર્દેશૈઃ સ ક્રિયામેદો વાક્યેષ્વપિ નિયમ્યતે ॥૩૧॥

આજીવિકા વગેરે પ્રયોજનોને કારણે પ્રાપ્ત થતા જુદા જુદા વિષયોને લીધે ક્રિયા, આત્મનેપદના અને પરસ્મૈપદના પ્રત્યયો વડે જુદી જુદી સમજાય છે. આવો ક્રિયાલેહ વાક્યોમાં પણ (ચોક્કસ શબ્દ વડે) વ્યક્ત થાય છે (૩)

આજીવિકા વગેરે પ્રયોજનો પ્રમાણે જુદા જુદા વિષયોમાં વ્યક્ત થતી ક્રિયા જુદી જુદી સમજાય છે આવા ક્રિયાલેહો આત્મનેપદ અને પરસ્મૈપદના પ્રત્યયો વડે વ્યક્ત થાય છે. મૃત્યાઃ પચન્તિ । (નોકરો રાંધે છે), ઋત્વિજઃ યજન્તિ । (આહારો યજ કરે છે)માં આ જીવિકા નિમિત્ત રૂપે હોવાથી અર્થાત્ રસોઈ અને દક્ષિણા નિમિત્ત હોવાથી યજનક્રિયા પરસ્મૈપદના પ્રત્યયોવડે વ્યક્ત થાય છે. અહીં રસોઈ અને યજન એવાં ક્રિયારૂપ કર્તૃગામી નથી. પરંતુ રાજા યજતે । અને દેવદત્તઃ પચતે । માં યાગ અને પાક પ્રધાનરૂપ તરીકે પ્રયોજનો રૂપે રહે છે; તેથી તે આત્મનેપદ દ્વારા વ્યક્ત થાય છે.

પ્રયોજનના સંદર્ભમાં જુદા જુદા વિષયોવાળી જુદી જુદી ક્રિયાઓ વાક્ય દ્વારા દર્શાવાય છે, જેમકે સ્વં યજ્ઞં યજતિ । સ્વં યજ્ઞં યજતે । અહીં સ્વં એવો ચોક્કસ શબ્દ ક્રિયાવિશેષ અર્થ દર્શાવે છે. અહીં પા. સુ. ૧.૩.૭૭, વિમાણોપવદેન પ્રતીયમાને । પ્રમાણે અને-આત્મનેપદ અને પરસ્મૈપદ-નો વિકલ્પ સમજાય છે.

ધાત્વર્થસ્તદ્વિશેષશ્ચાપ્યુક્તઃ ક્વચિદુપગ્રહઃ ।

ધાત્વર્થો ગન્ધનાદિઃ સ્યાદ્ વ્યતિહારો વિશેષણમ્ ॥૪॥

(વિષયલેહ વિના પણ) ધાતુ દ્વારા વ્યક્ત થયેલાં, (ચોક્કસ) ક્રિયા અને તે (ક્રિયા)ની વિશિષ્ટતાને કોઈકવાર ઉપગ્રહ તરીકે જણાવાયાં છે સૂચન વગેરે ધાત્વર્થ-રૂપ (ક્રિયાઓ) છે અને (ક્રિયા)વિનિમય વિશેષણ છે. (૪)

પા. સુ. ૧.૩.૩૨માં નિદેશી ક્રિયાઓ ધાતુવડે દર્શાવાતી વિશિષ્ટ ક્રિયાઓ છે. તે ક્રિયાઓ આત્મનેપદના પ્રત્યયો વડે વ્યક્ત થાય છે તેથી તેમને ઉપગ્રહ કહે છે.

વ્યતિહાર એટલે ફેરફાર અર્થાત્ કર્તાનો ફેરફાર. વ્યતિહારીતિ બ્રાહ્મણઃ । (બ્રાહ્મણુ શુદ્ધે કાપવાનાં ધાસ વગેરે કાપે છે.), વ્યતિપઠન્તિ । (બીજાએ વાંચવાનું તેઓ વાંચે છે,)માં પરસ્પૈપદ દ્વારા પણ ઉપગ્રહનો મોઘ થાય છે કર્મવ્યતિહાર ક્રિયાનો જ એક ભાગ છે. કર્મવ્યતિહારમાં કાર્યાવિનિમયનો પણ સમાવેશ થાય છે, જેમકે, સપ્રવદન્તે બ્રાહ્મણાઃ । પરંતુ (વરતનુ) સંપ્રવદન્તિ કુક્કુટાઃ ।માં કુકુડાઓના પરસ્પર અવાજો સ્પષ્ટ વાણી ન હોવાથી પરસ્પૈપદનો પ્રયોગ થયો છે. સંપ્રહરન્તિ રાજાનઃ । (રાજાઓ એક બીજા ઉપર પ્રહાર કરે છે)માં ક્રિયાવિનિમય સમગ્રય છે.

ક્રિયાપ્રવૃત્તાવાહ્યાતા કૈશ્ચિત્સવાર્યપરાર્થતા ।

અસતી વા સતી વાપિ વિવક્ષિતનિબન્ધના ॥૫॥

કેટલાક આચાર્યોએ ક્રિયાની પ્રવૃત્તિમાં, પોતાને માટે અને બીજાને માટે એવો ભેદ કલ્પ્યો છે. તે વાસ્તવિક છે કે અવાસ્તવિક છે, તેનો આધાર વિવક્ષા ઉપર છે. (૫)

પ્રાણીમાત્રની પ્રવૃત્તિ પોતાને અર્થે અથવા બીજાને અર્થે હોય છે જ્યારે ક્રિયાનું ફળ કર્તાને પ્રાપ્ત થવાનું હોય ત્યારે આત્મનેપદનો પ્રયોગ થાય છે, જેમકે યજ્ઞે । ક્રિયાનું ફળ જ્યારે અન્યને પ્રાપ્ત થવાનું હોય ત્યારે પરસ્પૈપદ વપરાય છે, જેમકે ઋત્વિજઃ યજન્તિ । બ્રાહ્મણોઃ યજ્ઞ કરે છે.

કૈષાઙ્ચિત્ કર્ત્રભિપ્રાયે ણિચા સહ વિકલ્પતે ।

આત્મનેપદમન્યેષાં તદર્થા પ્રકૃતિર્યથા ॥૬॥

કેટલાકના મતમાં ક્રિયાનું ફળ કર્તાને પ્રાપ્ત થવાનું હોય ત્યારે આત્મનેપદ (નો પ્રયોગ) પ્રેરક(પ્રયોગ)નો વિકલ્પ બને છે. બીજાઓના મતમાં, પ્રેરક પ્રયોગ માટેનો ધાતુ પ્રેરક પ્રયોગનો વિકલ્પ બનતો નથી (તેમ આત્મનેપદ પ્રેરકનો વિકલ્પ નથી) (૬)

કર્તાને ક્રિયાનું ફળ પ્રાપ્ત થવાનું હોય ત્યારે ક્રિયારૂપ માટે આત્મનેપદનો પ્રયોગ થાય છે. કેટલાકના મતમાં આત્મનેપદ દ્વારા પ્રાપ્ત થતી ક્રિયાનો અર્થ અને પ્રેરક પ્રયોગ દ્વારા પ્રાપ્ત થતી ક્રિયાનો અર્થ સરખા છે પરંતુ આ વાત બરાબર નથી એમ બીજી પંક્તિમાં જણાવવામાં આવ્યું છે.

યજ્ઞે । (તે યજ્ઞ કરે છે) એટલે યજ્ઞ માટેની બધી તૈયારીઓ કરે છે. આ તૈયારીઓ અર્થાત્ સંવિધાનનો અર્થ આત્મનેપદમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. સંવિધાનમાં વેદી બનાવવી, સન્નિધ મેળવવાં વગેરેનો સમાવેશ થાય છે યાજ્ઞયતિ એવા ણિજ્ પ્રયોગમાંથી અર્થાત્ પ્રેરક રૂપમાંથી બીજાને યજ્ઞ કરાવવાનો સ્પષ્ટ અર્થ મળે છે. આમ આત્મનેપદના પ્રત્યયોનો અર્થ અર્થાત્ ઉપગ્રહ અને યિજ્ઞર્થ એક નથી બન્નેને એક બીજાના અર્થમાં વાપરી શકાય નહિ.

આત્મનેપદ સંવિધાન વ્યક્ત કરે છે, શ્વિચ્ પ્રત્યય પ્રેષ અર્થાત્ આજ્ઞા વ્યક્ત કરે છે અર્જાં નયતિ ગ્રામમ્ । ('અકરોતે ગામ લઈ જાય છે')માં માલિકની આજ્ઞાથી નોકર અકરોતે લઈ જાય છે એવા અર્થનો યોગ થાય છે. અર્જાં નયતે ગ્રામમ્ । માં અકરોતે (માલિક) ગામ લઈ જાય છે એવા અર્થનો યોગ થાય છે.

ક્રીણીષ્વ વપતે ઘત્તે ચિનોતિ ચિનુતેડપિ ચ ।

આપ્તપ્રયોગા દૃશ્યન્તે ચેષુ ણ્યર્થોડમિધીયતે ॥૭૧॥

આપ્તોવડે કરવામાં આવતા ક્રીણીષ્વ, વપતે, ઘત્તે, ચિનોતિ, ચિનુતે (વગેરે) શબ્દપ્રયોગો પ્રાપ્ત થાય છે; તેમાં પ્રેરકનો અર્થ જણાવવામાં આવે છે. (૭)

પ્રેરક પ્રયોગ અને આત્મનેપદનો પ્રયોગ એકબીજાને વિકલ્પે વાપરી શકાય એવી શાન્તિ કેમ જીભી થાય છે તે દર્શાવતી આ કારિકા છે.

દાસીભાવને પામેલી વિનતાને નાગમાતા કહ્યું, 'તારી જાતને ખરીદી લે (ક્રીણીષ્વ)'' એમ કહ્યું ત્યારે વિનતાએ તેના પુત્રોને કહ્યું, 'મને ખરીદી લો' (અને દાસીભાવમાંથી છોડાવો). અહીં વિનતાને તેની જાતને ખરીદી લેવાની આજ્ઞા અર્થાત્ પ્રેષ જણાવવામાં આવી છે અને આત્મનેપદનો પ્રયોગ થયો છે. પોતાના પુત્રો દ્વારા વિનતા પોતાની જાતને ખરીદી લેવાનું જણાવે છે એવો કાપય પ્રયોગ પણ થશે. તેથી આત્મનેપદ અને શ્વિચ્નો પ્રયોગ એકબીજાને વિકલ્પે વાપરી શકાય એવો ભ્રમ સંદર્ભને કારણે ઉત્પન્ન થાય છે.

વપતે (મુંડન કરે છે) પ્રયોગમાં પણ હજામને મુંડન માટે આજ્ઞા કરે છે એવો સંદર્ભપ્રાપ્ત અર્થ હોવાથી શ્વિચ્ અને આત્મનેપદ વચ્ચે વિકલ્પ વપરાશનો ભ્રમ ઉત્પન્ન થાય છે. અહીં કર્તાને વપન ક્રિયારૂપ ફળ અર્થાત્ મુંડન પ્રાપ્ત થયું હોવાથી આત્મનેપદ નો પ્રયોગ થયો છે.

સંવિધાનં પચાદીનાં ક્વચ્ચિદર્થઃ પ્રતીયતે ।

તન્નિમિત્તા યથાન્યાપિ ક્રિયાધિશ્રયણાદિકા ॥૮૧॥

જેમ પચ્ (રાંધવું) ધાતુ ઉપરથી રાંધવાના નિમિત્ત રૂપી તપેલીને અગ્નિ ઉપર મૂકવી વગેરે બીજાં કાર્યો પણ કોઈવાર સમજવામાં આવે છે તેમ તે (પચ્ ધાતુ)ના ઉપરથી (રસોઈની) તૈયારીઓનો અર્થ પણ સમજાય છે. (૮)

પચ્ ધાતુનો મુખ્ય અર્થ છે 'રાંધવું' અર્થાત્ ચોખાને પોચા બનાવવા (તળુલાનાં વિકલ્પિત્તિ : ।). તે પછી સંવિધાન અર્થાત્ તૈયારીઓ કરવી એવો અર્થ જણાવતા આત્મનેપદનો પ્રયોગ કેવી રીતે થઈ શકે? આના જવાબમાં મહાભાષ્યકાર જણાવે છે કે રસોઈ કરવા માટે આજ્ઞા કરવી (પ્રેષણ) અથવા વિનંતી કરવી (અધ્યેષણ) એવો અર્થ પણ પચતે માંથી નીકળશે. પ્રેષણ અને અધ્યેષણ સંવિધાનનાં નિમિત્તો છે. પચતે માંથી ચોખા પોચા બનાવવા એવો મુખ્ય અર્થની સાથે સાથે બીજાં તૈયારી રૂપી કાર્યો જેવાં કે અગ્નિ સળગાવવો, તપેલી ચૂલે મૂકી વગેરેનો અર્થ પણ સમજાય.

કર્ત્રભિપ્રાયતા સૂત્રે ક્રિયાભેદોપલક્ષણમ્ ।

તથાભૂતા ક્રિયા યા હિ તત્કર્તા ફલભાગ્યતઃ ॥૧૧॥

(પાણિનિ) સૂત્ર સ્વરિત્ત્વિતઃ કર્ત્રભિપ્રાયે ક્રિયાફલે (૧.૩.૭૨)માં કૃત્ૃંગામી ક્રિયાફળનો ઉલ્લેખ સંવિધાનરૂપ વિશિષ્ટ ક્રિયાનો નિર્દેશ કરે છે, કારણ કે તેવા પ્રકારની (કૃત્ૃંગામી ક્રિયાફળવાળી) જે ક્રિયા છે તેના કર્તાને ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. (૯)

પા. મૂ. ૧-૩-૭૨ સ્વરિત્ત્વિતઃ કર્ત્રભિપ્રાયે ક્રિયાફલે । જણાવે છે કે સ્વરિત સ્વરવાળા અને જ્ જેમાં ફલ છે એવા ધાતુઓ માટે, ક્રિયાનું ફળ કર્તાને પ્રાપ્ત થતું હોય તો, આત્મને-પદ વપરાય છે. આ સૂત્ર વડે સંવિધાનવિશિષ્ટ ક્રિયાનો નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે. આવી ક્રિયાનું ફળ કર્તાને પ્રાપ્ત થાય છે. યજ્ઞ કરનારે યાજ્ઞક યજ્ઞ વગેરે માટે યોગ્ય તૈયારીઓ કર્યા વિના યાગનું ફળ સ્વર્ગપ્રાપ્તિ વગેરેને મેળવી શકતો નથી. તેથી ક્રિયાના કર્તાના સંદર્ભમાં આત્મનેપદનો પ્રયોગ યજ્ઞતે યોગ્ય બને છે.

યથોપલક્ષ્યતે કાલસ્તારકાદર્શનાદિભિઃ ।

તથા ફલવિશેષેણ ક્રિયાભેદો નિદર્શ્યતે ॥૧૦॥

તારાઓનાં દર્શન વગેરેથી જેમ (ચોક્કસ) સમયનો નિર્દેશ થાય છે તેમ (ક્રિયાના) ચોક્કસ પ્રકારના ફળ વડે વિશિષ્ટ ક્રિયાનો નિર્દેશ થાય છે. (૧૦)

નક્ષત્રં દષ્ટ્વા વાચં વિસૃજેત્ । (તારાઓ જોઈને મૌન તોડવું) પ્રયોગમાં નક્ષત્રદર્શન મૌનત્યાગ માટેના સમયનો નિર્દેશ કરે છે. આકાશમાં જે વાદળો હોય તો વાલુકાચંદ્ર વગેરે વડે પણ સમય જાણી શકાય. કર્તા ચોક્કસ ફળ માટે સંવિધાન કરતો હોય તો આત્મનેપદનો પ્રયોગ થાય છે, બલે પછી કર્તા નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરતો હોય. યજ્ઞનું ફળ રાજ્યને પ્રાપ્ત થવાનું હોવા છતાં, રાજસચિવઃ યજ્ઞતે । એવો આત્મનેપદનો પ્રયોગ થશે. રાજસચિવ યજ્ઞની સામગ્રી એકઠી કરે છે, ખાલજોને યોલાવે છે, વગેરે કાર્યો કરે છે ટૂંકામાં ક્રિયાફળની પ્રાપ્તિ કરાવે તરીકે હોય કે નહિ, પરંતુ સંવિધાનના અર્થમાં આત્મને-પદ પ્રાપ્ત થાય છે.

ક્રિયાવિશેષવચ્ચને સામર્થ્યમુપરુઘ્યતે ।

કેવાઙ્ચિદન્યે તુ કૃતાઃ સ્વરિતેતો ઙિતસ્તથા ॥૧૧॥

કેટલાક ધાતુઓની (સંવિધાનરૂપ) વિશિષ્ટ ક્રિયાનો અર્થ દર્શાવવા માટેની શક્તિ નહતી થઈ હોય છે. બીજા કેટલાક (ધાતુઓ) સ્વરિત સ્વરથી અને વ્યકાર અનુબન્ધથી દર્શાવાયા છે. (૧૧)

યા વગેરે ધાતુઓ કર્તાને પ્રાપ્ત થનારા ક્રિયાફળ અંગેની તૈયારીનો અર્થ દર્શાવવા માટેનું 'પોતાનું' સામર્થ્ય શુભાવી બેદા હોય છે, કારણ કે ચોક્કસ અર્થ દર્શાવવાની શબ્દોની

શક્તિ નિયત હોય છે. સંવિધાનનો અર્થ દર્શાવવાનું સામર્થ્ય ધરાવનારા યજ્, પ્ચ વગેરે ધાતુઓ સ્વરિત સ્વરથી દર્શાવાયા છે. છુજ્ (સોમ તૈયાર કરવો), ક્ષુજ્ (કરવું) વગેરે ધાતુઓમાં જ્ વ્યંજન ક્ત છે. ધાતુઓની વિશિષ્ટ અર્થ દર્શાવવાની શક્તિ માટે તે તે ધાતુઓ માટે ધાતુપાઠના રચયિતાઓએ ચોક્કસ ચિહ્નો યોજ્યાં છે.

અનુબન્ધઞ્ચ સિદ્ધેઽર્થે સ્મૃત્યર્થમનુષ્ણ્યતે ।

તુલ્યાર્થેષ્વપિ ચાવશ્યં ન સર્વેષ્વેકધર્મતા ॥૧૨॥

(ધાતુનો) અર્થ જાણીતો હોય ત્યારે અનુબન્ધ, સ્મરણશક્તિ(ની મદદ) માટે યોજવામાં આવે છે. એક સરખા અર્થોવાળા ધાતુઓમાં પણ બધામાં એકસરખા ધર્મો સમજાતા નથી. (૧૨)

કારિકા ૧૧ માં જણાવવામાં આવ્યું કે સંવિધાનનો અર્થ દર્શાવનારા કેટલાક ધાતુઓઃ જેવા કે યજ્, પ્ચ વગેરેને ધાતુપાઠમાં સ્વરિત સ્વરથી અને જ્ ઈતથી દર્શાવવામાં આવ્યા છે. તે પછી સ્વરિત સ્વર અને ચિત્ વગેરેના વિધાનના સૂત્ર (૧-૩.૭૨)નું લાભકારી શ્વા માટે ખંડન કર્યું છે, તેનો આ કારિકામાં ઉત્તર આપવામાં આવ્યો છે. લગભગ બધા ધાતુઓ ક્રિયાનો અર્થ દર્શાવે છે, છતાં જુદી જુદી શબ્દશક્તિઓને કારણે ધાતુઓના અર્થમાં ફેરફાર સમજાય છે, જેમ કે યા અને ની ધાતુઓનો અર્થ પહોંચાડવું (પ્રાપ્ત) ધાતુપાઠમાં જાણીતો છે; પરંતુ યા નો પહોંચવું અને ની નો પહોંચાડવું અર્થ થાય છે. ણીજ્ માં જ્ અનુબન્ધ પહોંચવાની ક્રિયા માટે સંવિધાનનો વાચક છે. સામાન્ય માણસો વ્યવહારગત વપરાશ ઉપરથી શબ્દોના સૂક્ષ્મ અર્થો સમજી શકતા નથી. આવા માણસોની સ્મૃતિને મદદ કરવા માટે અનુબન્ધો વગેરેને યોજવામાં આવે છે. હેલારાજ જણાવે છે કે વ્યવહારપ્રયોગને યરાત્મર સમજનારા માટે અનુબન્ધ વગેરેની જરૂર નથી (તથા ન પ્રયોગ-દર્શિનાં પ્રતિ સ્વરિતચિહ્નપ્રહણં ગ્ઞ્યમકર્તુમિતિ પ્રત્યાહ્યાતમેતદ્માણ્યમ્ ।

દૃશીક્યોઃ સદૃશોઽપ્યર્થે નાભેદઃ પ્રતિપૂર્વ્યોઃ ।

વ્યર્થોપાદયિનસ્તસ્માન્ન તુલ્યાર્થાઃ પચાદિભિઃ ॥૧૩॥

દૃશ્ (જેવું) અને દૃક્ષ (જેવું) ધાતુઓનો અર્થ સરખો હોવા છતાં પ્રતિ ઉપસર્ગ સાથે તેમના અર્થો સરખા સમજાતા નથી. પ્રેરકનો અર્થ દર્શાવનારા ધાતુઓના અને પ્ચ વગેરે (સંવિધાનનો અર્થ દર્શાવનારા) ધાતુઓના અર્થો એકસરખા નથી. (૧૩)

દૃશ્ સાથે પ્રતિ જોડાતાં પ્રતિપર્યતિ નો અર્થ 'તે જુએ છે' થાય છે પરંતુ પ્રતીક્ષતેનો અર્થ 'તે રાહ જુએ છે', થાય છે. એ જ પ્રમાણે રક્ષ અને પાઠ ધાતુઓના અર્થ સરખા હોવા છતાં રતેક્ષતિ અને વતિાલવતિ ના અર્થો સરખા નથી.

उन्मथ्यथे^१ वर्तमानस्य करोतेर्मिन्नधर्मणः ।

ण्यथोपादयिता तस्मान्नियताः शब्दशक्तयः ॥१४॥

उम् (उम्म् लरवुं)ना अर्थમાં જણાવાતા, જુદા ધર્મવાળા ક્ર (કરવું) ધાતુની પ્રેરકનો અર્થ દર્શાવવાની શક્તિ સમજાય છે, તેથી શબ્દની (અર્થ) શક્તિઓ નિશ્ચિત હોય છે. (૧૪)

उम् (उम्म्, लरवुं ३१) ना आभन्त इप उन्माञ्चकार भांनो उम् (उम्म्) धातु विशिष्ट क्रिया द्दर्शावे છે. ક્ર ધાતુ ક્રિયાસામાન્ય દર્શાવે છે. સામાન્ય અને વિશેષને લગભગ સમાન સમજાયે તેા ઉમ્ સાથેનો ક્ર ધાતુ સંવિધાન અર્થાત્ ક્રિયાવિશેષ દર્શાવશે. આ સંવિધાનમાં ગિજ્ અર્થાત્ પ્રેરકનો અર્થ સમાયેલો છે, તેથી ઉમ્ સાથેના અને જુદા અર્થના અર્થાત્ ક્રિયાસામાન્યના વાયક ક્ર ધાતુમાં પ્રેરકનો અર્થ દર્શાવવાની શક્તિ છે. એમ સમજવું. આમ શબ્દોની ચોક્કસ અર્થો દર્શાવવાની શક્તિ નિયત હોય છે, છતાં તે અર્થને વાક્ય બનાવવા માટેની અન્યની મદદની અપેક્ષા રહે છે. સંવિધાનનો અર્થ દર્શાવનારા ક્ર ધાતુને ધાતુ પાઠમાં ક્ર્ અર્થાત્ વિત્ સમજવામાં આવ્યો છે.

तथा ह्यनुप्रयोगस्य करोतेरात्मनेपदे ।

पूर्ववद्महणं प्राप्ते स्वरितं समुपस्थितम् ॥१५॥

(એમ કે ઉમ્ પછી આવનારા) ક્ર ધાતુના સહાયક ક્રિયારૂપ પછી આત્મનેપદ પ્રાપ્ત થવાનું હોય ત્યારે પૂર્વવત્સન. । સૂત્ર પ્રમાણે સ્વરિત સ્વર અને પૂર્વવત્ શબ્દ વાપરવામાં આવે છે. (૧૫)

उन्माञ्चकार એવા આત્મનેપદ વિનાના ક્રિયારૂપમાં ક્ર ધાતુ સંવિધાનનો અર્થ કેવી રીતે દર્શાવશે એ ઠી શંકાના જવાબમાં ભાષ્યકારે આમપ્રત્યવત્ ક્ર્નોડનુપ્રયોગસ્ય । (૧૩.૬૩) સૂત્ર ઉપર કહેલી ચર્ચાને આ કારિકામાં અવતારવામાં આવી છે.

उन्माञ्चकार ક્રિયારૂપમાં સંવિધાનનો અર્થ દર્શાવતો અનુપ્રયોગ ચકાર, સ્વરિત્વિત્: કર્ત્રમિત્રાયે ક્રિયાક્રકે । (૧.૩.૭૨) સૂત્રનિયમ પ્રમાણે આત્મનેપદમાં હોવો જોઈએ. પરંતુ પૂર્વવત્સન: । (૧.૩.૬૨) સૂત્રનિયમ પ્રમાણે અનુપ્રયોગ એવા ચકારમાંનો ક્ર ધાતુ પહેલાં પરસ્મૈપદમાં હતો, તે આમન્તરૂપ સાથે પણ પરસ્મૈપદી રહેશે, બંને પછી ક્રિયાનું ક્ર્ કર્તાને પ્રાપ્ત થતું હોય.

एकत्वेऽपि क्रियाख्याते साधनाश्रयसंख्यया ।

भिद्यते न तु लिङ्गाख्यो भेदस्तत्र तदाश्रितः ॥१६॥

ક્રિયાપદમાં ક્રિયાનું એકત્વ હોવા છતાં ક્રિયા (કર્તૃ, કર્મરૂપી) સાધનમાં રહેલી સંખ્યાને કારણે જુદી સમજાય છે, પરંતુ તે (સાધન)માં રહેલો લિંગભેદ જણાવવો શક્ય નથી. (૧૬)

પવતિ । પવન્તિ । પચ્યતે । પચ્યન્તે । વગેરે ક્રિયારૂપોમાં ક્રિયાનું એકત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. આવું એકત્વ ક્રિયા સાથે જોડાયેલાં કર્તા, કર્મ વગેરે કારકોની સંખ્યાને લીધે ભિન્નપણે સમજાય છે. પરંતુ તે ક્રિયા સાથે રહેલાં કારકોમાંના સ્ત્રિલિંગ, પુદ્લિંગ, નંપુસક વગેરે લિંગબેદને સમજવો શક્ય નથી.

ક્રિયારૂપ દ્વારા જણાવાતી ક્રિયા એક હોય છે. તેમાં સંખ્યા હોતી નથી, પરંતુ ક્રિયા સાથે જોડાયેલાં કર્તા, કર્મ વગેરે કારકોમાં સંખ્યા પ્રાપ્ત થાય છે, જેમ કે સુદાઃ પવન્તિ । અથવા મોદકાઃ પચ્યન્તે । સાધન અથવા કારકને દ્રવ્ય સમજવામાં આવતાં તેમાં સંખ્યા સમજ શકાય, પરંતુ, આખ્યાતમાંથી લિંગવિશેષને બેધ થતો નથી, કારણ કે શબ્દોમાંથી થતો અર્થબોધ સ્વાભાવિક છે. કોઈ નિયમ કે યુક્તિને તે અધીન નથી. આખ્યાતમાંથી તેની સાથે જોડાયેલાં કારકોને કારણે સંખ્યાનો બેધ થાય તો પછી આખ્યાતમાંથી લિંગનો બેધ કેમ ન થાય એવો પ્રશ્ન પૂછી શકાય નહિ.

તસ્માદવસ્થિતેऽપ્યથૈ કસ્યચિત્ પ્રતિબદ્ધયતે ।

શબ્દસ્ય શક્તિઃ સ ત્વેષ શાસ્ત્રેઽન્વાહ્યાયતે વિધિઃ ॥૧૭॥

તેથી અર્થની હાજરી હોય છતાં, શબ્દની તેનો અર્થ દર્શાવવાની શક્તિ (કોઈકે વાર) અટકી જાય છે. (શક્તિ દ્વારા થતા) આવા નિયમનને વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં સમજવવામાં આવ્યું છે. (૧૭)

સામાન્ય રીતે બધા ધાતુઓનો સંવિધાન એવો અર્થ જણાવતો હોવા છતાં ઉમ્મૂ જેવા ધાતુ ઉપરથી પ્રાપ્ત થતા ક્રિયારૂપની સંવિધાનનો અર્થ દર્શાવવાની શક્તિ અટકી જાય છે. આવા નિયમનને સ્વરિત્વિતઃ કર્તૃભિપ્રાયે ક્રિયાફલે । (પા.સૂ.૧.૩.૭૨) જેવા શાસ્ત્રીય વચન દ્વારા સમજવવામાં આવે છે.

યસ્યાર્થસ્ય પ્રસિદ્ધચર્થમારભન્તે પચાદયઃ ।

તત્પ્રધાનં ફલં તેષાં ન યાગોદિઃ પ્રયોજનમ્ ॥૧૮॥

રસોઈ કરવો, (યજ્ઞ કરવો) વગેરે (ક્રિયાઓ)નો આરંભ જે પ્રયોજનની સિદ્ધિ માટે કરવામાં આવે છે તે તેમનું મુખ્ય ફળ છે, (દક્ષિણા વગેરે) લાભ રૂપી પ્રયોજન નહિ. (૧૮)

ક્રિયાના મુખ્ય ફળ અને ગૌણ ફળ વચ્ચેનો તફાવત અહીં દર્શાવવામાં આવ્યો છે. સૂત્રનિયમ સ્વરિત્વિતઃ ૦ । (૧.૩.૭૨) પ્રમાણે ક્રિયાનું કર્તાને પ્રાપ્ત થનારું ફળ મુખ્ય ફળ છે, જેમકે યજ્ઞ ધાતુનું મુખ્ય ફળ સ્વર્ગપ્રાપ્તિ છે, યજ્ઞમાં પુરાહિતોને મળતો દક્ષિણા-રૂપી લાભ નથી. દક્ષિણારૂપી લાભ ગૌણ ફળ છે.

યત્રોમૌ સ્વામિદાસૌ તુ પ્રારભેતે સહ ક્રિયામ્ ।
યુગપદ્ ધર્મભેદેન ધાતુસ્તત્ર ન વર્તેતે ॥૧૯॥

જ્યાં માલિક અને નોકર, બંને, સાથે કાર્યનો આરંભ કરે છે, ત્યાં (સંવિધાન અને કાર્યના અમલરૂપી) કાર્યભેદ હોવાને કારણે, ધાતુ એક સાથે (એ કાર્યોનો વાચક) બનતો નથી. (૧૯)

સંવિધાનનો અર્થ દર્શાવવા માટે આત્મનેપદ વપરાય છે એવો મત સ્વીકારીએ તો સ્વામિદાસૌ પવતઃ । (માલિક અને નોકર સંધિ છે) એવો પરસ્મૈપદનો પ્રયોગ કેવી રીતે થશે ? માલિક રસોઈની તૈયારીઓ કરે છે, એ અર્થમાં આત્મનેપદનો પ્રયોગ થવો જોઈએ. નોકર રસોઈનું પ્રત્યક્ષ કાર્ય કરે છે એ અર્થમાં પરસ્મૈપદ થવું જોઈએ. બંનેનું કાર્ય રસોઈ છે, પરંતુ કાર્યના પ્રકાર જુદા છે. આવી સ્થિતિમાં ક્રિયારૂપ બંને અર્થો કેવી રીતે દર્શાવી શકે ? અક્ષયત બંને અર્થો દર્શાવવા માટે પરસ્મૈપદ અને આત્મનેપદના પ્રયોગો એક સાથે થઈ શકે નહિ. આ કારિકામાં આવી શંકા વ્યક્ત થઈ છે.

યત્ર પ્રતિવિધાનાર્થઃ પચિસ્તત્રાત્મનેપદમ્ ।
પરસ્મૈપદમન્યત્ર સંસ્કારાણ્મિધાયિની ॥૨૦॥

જ્યાં પચ્ ધાતુનો અર્થ 'તૈયારી કરવી' થતો હોય ત્યાં આત્મનેપદનો પ્રયોગ થાય છે. સંધવાના પદાર્થમાં સંસ્કારરૂપી જુદા અર્થને જણાવવા પરસ્મૈપદ વપરાય છે. (૨૦)

પ્રતિવિધાન એટલે સંવિધાન, અર્થાત્ તૈયારીઓ. પચ્ (સંધવું)ની ક્રિયાની તૈયારીઓ લાકડાં કાવવાં, તપેલી ચૂસે ચકાવવી, પાણી રેકવું, વગેરે છે. આ અર્થો દર્શાવવા આત્મનેપદ વપરાય છે. ભાત સંધવો અર્થાત્ યોખાને પોચા બનાવવા રૂપી રસોઈકાર્યનો અર્થ દર્શાવવા પરસ્મૈપદ વપરાય છે. જુદા અર્થો સાથે જુદા ક્રિયારૂપના પ્રયોગ વિષે આવી સ્પષ્ટતા છતાં, એક જ પ્રયોગમાં જેમ કે, સ્વામિદાસૌ પવતઃ । માં, વિદુઃ ક્રિયારૂપનો પ્રયોગ થશે નહિ એવી શંકા અનુત્તર રહે છે.

સંવિધાતુશ્ચ સાંનિધ્યાદ્ દાસે ધર્મોઽનુષ્ઙ્યતે ।
પ્લક્ષશબ્દસ્ય સાંનિધ્યાન્ ન્યગ્રોષે પ્લક્ષતા યથા ॥૨૧॥

જેમ પ્લક્ષ શબ્દના સાંનિધ્યથી ન્યગ્રોષમાં પ્લક્ષના ધર્મનો આરોપ થાય છે. તેમ સ્વામીની હાજરીને કારણે, તેનો ધર્મ નોકરમાં આરોપવામાં આવે છે. (૨૧)

કારિકાઓ ૧૯ અને ૨૦માં ઉપસ્થિત કરવામાં આવેલી શંકાનો આ કારિકામાં ઉત્તર આપવામાં આવ્યો છે. પાણ્ણિનિસૂત્ર ચાર્થે દ્વન્દ્વઃ । (૨.૨.૨૯, 'અને' ના અર્થમાં રહેલાં સુબન્તોનો સમાસ થાય છે અને તે સમાસ દ્વન્દ્વ થાય છે.) ના વિચારમાં ફેરફાર

કરતા કાત્યાયનનાં વાર્ત્તિક યુગપદધિકરણવચ્ચે દ્વન્દ્વ : (અનેક શબ્દોમાંના દરેક શબ્દ બધા શબ્દોના અર્થ એક સાથે દર્શાવે ત્યાં તેવા શબ્દોનો દ્વન્દ્વ કરવો)માં જણાવ્યા પ્રમાણે પ્લક્ષન્યગ્રોથો । (પ્લક્ષ નામનું વૃક્ષ અને ન્યગ્રોથ નામનું વૃક્ષ) સમાસમાં પ્લક્ષ શબ્દ પ્લક્ષ અને ન્યગ્રોથ એમ બન્નેનો વાચક છે. અને ન્યગ્રોથ શબ્દ ન્યગ્રોથ અને પ્લક્ષનો વાચક છે. આ દલીલ સ્વામિદાસી પચતઃ । એવા વાક્યમાં સ્વીકારવામાં આવે તો દાસ શબ્દ સ્વામિ નો અર્થ દર્શાવશે અને સ્વામિનું રસોઈ કરવામાં સંવિધાનનું કાર્ય પણ દર્શાવશે. તેથી સ્વામિ અને દાસ શબ્દો સંવિધાનનો અર્થ દર્શાવતા હોવાથી આત્મનેપદ-વાણું ક્રિયારૂપ (સ્વામિદાસી) પચતે । પ્રાપ્ત થશે. તે પ્રમાણે પચતઃ રૂપ પણ સિદ્ધ થશે.

પુરોહાશામિધાનં ચ ધાનાદિષુ યથા રિથતમ્ ।

છત્રિણા ચામિસંબન્ધાચ્છત્રિશબ્દામિધેયતા ॥૨૨॥

જેમ ધાણી વગેરે માટે પુરોહાશ એવું નામ વપરાય તેમ છત્રીવાળા સાથે સંબંધને કારણે (બીજાને) પણ છત્રીવાળા એવું નામ મળે છે. (૨૨)

પતંજલિના આકરણમહાભાષ્યની શૈલીની ખાસિયત છે કે કોઈક વ્યકરણુગત વિચાર સમજાવવા માટે પહેલાં લૌકિક પ્રયોગનું ઉદાહરણ આપવામાં આવે છે. પછી આ વિચારની વિશેષ પુષ્ટિ માટે વૈદિક ઉદાહરણ આપવામાં આવે છે. આં શૈલીનું અનુસરણ કરતાં ભર્તૃહરિ હવે વૈદિક ઉદાહરણ આપે છે.

પ્રાતઃ સવનમાં પુરોહાશ (ખાડી), ધાના (જૂંજેલા જવ), કરંભ (દહીંવાળો ભાત), પરિવાપ (ઉગાડેલા જવ) અને પયસ્ય (દહીં) એમ પાંચ પદાર્થોનો હવિ આપવામાં આવે છે. આ પાંચ પદાર્થો માટે 'પાંચ પુરોહાશો' એવો શબ્દ વાપરવામાં આવે છે કારણકે, ખાડીના આરનો પુરોહાશ સાથે સંબંધ છે. એ પ્રમાણે છત્રીવાળા સાથે આવતા બીજાઓ માટે પણ છત્રીવાળાઓ એવો પ્રયોગ થાય છે. સ્વામી સાથેના સંબંધને કારણે દાસમાં પણ સ્વામીના કાર્ય, રસોઈ માટેના સંવિધાનનો આરોપ કરવામાં આવે છે. તેથી આત્મનેપદ સિદ્ધ થાય છે.

અર્થાત્પ્રતીતમન્યોન્યં પારાધ્યમવિવક્ષિતમ્ ।

इत्ययं शेषविषयः कैश्चिदत्रानुवर्ण्यते ॥२३॥

કેટલાક આચાર્યો જણાવે છે કે (વાક્યના) અર્થદ્વારા (અગાઉ) વ્યક્ત થયેલું, એકબીજાના કાર્યનું ઉપકારકત્વ, અહીં વિવક્ષિત નથી, તેથી આ (પ્રયોગ) શેષનો વિષય બને છે. (૨૩)

અહીં મતાન્તરે રજૂ થયો છે. કેટલાકનો મત એવો છે કે સ્વામિદાસી પચતઃ । એવા પ્રયોગમાં પરસ્પૃષ્ટતાનો ઉપયોગ યોગ્ય છે. યુગપદધિકરણવચનતાનો વિચાર આ ઉદાહરણમાં લાગુ પડશે નહિ. અહીં માલિકનું સંવિધાનનું કાર્ય અને નોકરનું પ્રત્યક્ષ રસોઈનું કાર્ય એકબીજામાં આરોપાય છે એમ માનવું જોઈએ નહિ. સ્વામીના કાર્ય અર્થત

સંવિધાનનો દાસના કાર્ય ઉપર આરોપ વિવક્ષિત નથી. અહીં પચ્ ધાતુનો અર્થ ક્રિયા-સામાન્ય છે અને તેથી શેષાત્કર્ત્તરિ પરસ્મૈવદમ્ । (પા. સુ. ૧. ૩. ૭૮, આત્મનેપદનું વિધાન કરનારાં સૂત્રોમાંથી કોઈ પણ સૂત્ર જ્યાં લાગૂ પડે નહિ તેવા શેષ અર્થોત્ આકીના પ્રયોગોમાં પરસ્મૈવદ થાય છે,) એવા સૂત્રનિયમ પ્રમાણે પચ્ ધાતુનો ક્રિયાસામાન્ય અર્થ શેષના અર્થમાં આવી જતો હોવાથી પરસ્મૈવદનો પ્રયોગ થશે. તેથી સ્વામિદાસૌ પચતઃ । એવો પ્રયોગ યોગ્ય છે.

अथ प्रतिविधाता यो हलैः कृषति पञ्चभिः ।

भाष्ये नोदाहृतं कस्मात् प्राप्तं तत्रात्मनेपदम् ॥२४॥

હવે “જે તૈયારીઓ કરાવન શ માલિક છે તે ‘પાંચ હળથી ખેડે છે’ ” (એવા અર્થમાં પ્રાપ્ત થનારા આત્મનેપદના પ્રયોગનું ઉદાહરણુ લાઘ્યમાં શા માટે આપવામાં આવ્યું નથી? (૨૪)

પચ્ચભિઃ હલૈઃ કૃષતિ । એવો પ્રયોગ માલિક માટે જ થઈ શકે, નોકર માટે નહિ. અહીં કૃષ્ ધાતુ સંવિધાનનો અર્થ દર્શાવે છે, તેથી આત્મનેપદનો પ્રયોગ એવા જોઈએ; તો પછી એવો આત્મનેપદનો પ્રયોગ લાઘ્યકારે દેતુમતિ ચ (૩.૧.૨૬ કર્તાના પ્રયોજક અર્થોત્ હેતુના પ્રેરણાવ્યાપારના અર્થમાં ગિચ્ થાય છે) સૂત્ર ઉપરના લાઘ્યમાં કેમ રજૂ કર્યો નથી ?

प्रतीतत्वात्तदर्थस्य शेषत्वं यदि कल्प्यते ।

न स्यात्प्राप्तविभाषासौ स्वरितेतां निवर्तिका ॥२५॥

તેવો (સંવિધાનનો) અર્થ જાણીતો છે એમ માનીને (અહીં) શેષત્વની કલ્પના કરવામાં આવે તો પ્રાપ્ત વિભાષા સ્વરિત અને સિત્તને કારણે થનારા આત્મનેપદને દૂર કરી શકશે નહિ. (૨૫)

નોકર પાંચ હળથી ખેડી શકે નહિ, માલિક જ તેમ કરી શકે, અને તેને માટે તૈયારીઓ (સંવિધાન) કરી શકે. આવો અર્થ જાણીતો હોવાથી આત્મનેપદ વાપરવાની જરૂર જોવા યતી નથી. તેથી પચ્ચભિ હલૈઃ કૃષતિ । માં પરસ્મૈવદ શેષ રૂપે પ્રાપ્ત થશે.

આવી કલ્પના કરવામાં આવતાં મુશ્કેલી જોવા થશે. ન વેતિ વિમાણ । (પા.સુ.૧.૧.૪૪ નિષેધ અને વિકલ્પની વિભાષા સંજ્ઞા થાય છે) એવા સૂત્ર ઉપરના લાઘ્યમાં વિમાણોપવેન પ્રતીયમાને । (પા.સુ. ૧.૩.૭૭. ક્રિયાકૃણ કર્તૃગામી છે એ ખાખત વાક્યના ખીજ અર્થોત્ ગૌણપદ દ્વારા જણાવવામાં આવે તો, સ્વરિતજિતઃ૦ વગેરે પાંચ સૂત્રોમાં જે આત્મનેપદનું વિધાન થયું છે તે, વિકલ્પે સમજાશે, જેમ કે, સ્વં યજ્ઞં યજતિ યજતે ।) સૂત્રને પ્રાપ્ત વિભાષા તરીકે સમજવામાં આવ્યું છે. તેથી સ્વરિત અને જિત્થી જણાવાયેલા અને કર્તૃગામી ક્રિયાકૃણ દર્શાવતા ધાતુઓમાં નિત્ય આત્મનેપદ થાય છે એ સૂત્ર નિયમનો બાધ કરશે નહિ. તો પછી લાઘ્યમાં આ ઉદાહરણુમાં આત્મનેપદનો પ્રયોગ કેમ દર્શાવાયો નથી એવી શંકા તો રહે છે જ.

શુદ્ધે તુ સંવિધાનાર્થે કૈશ્ચિદત્રેણ્યતે કૃષિઃ ।

તદ્વર્મા યજિરિત્યેવં ન સ્યાત્ તત્રાત્મનેપદમ્ ॥૨૬॥

કેટલાકના મતમાં કૃષ્ ધાતુ માત્ર સંવિધાનનો અર્થ દર્શાવે છે. જો તેમ હોય તો યજ્ ધાતુ તે કૃષ્ ધાતુના જેવા જ સ્વભાવવાળો છે, તેથી ત્યાં આત્મનેપદ થશે નહિ (૨૬)

આત્મનેપદ અને ગિવ્ તું ક્ષેત્ર એક જ છે, એમ માનનારાઓ જણાવે છે કે કૃષ્ ધાતુ માત્ર ખેડવાની તૈયારીઓનો અર્થ દર્શાવે છે, તેથી ત્યાં જેમ ગિવ્ નહિ થાય તેમ આત્મનેપદ પણ થશે નહિ કૃષ્ ના અનેક અર્થો છે એમ ભાષ્યકારે જણાવ્યું છે. ખેડવાની તૈયારી (સંવિધાન) એ પણ એક અર્થ છે. એકલા સંવિધાન માટે આત્મનેપદનો નહિ પરંતુ પરસ્મૈપદનો પ્રયોગ થશે. આવો એક મત છે.

આ મત અપામર નથી, કારણ કે કૃષ્ ની જેમ યજ્ માં પણ માત્ર સંવિધાનનો અર્થ સમજવામાં આવે તો યુધિષ્ઠરો યજતે । એવું આત્મનેપદતું ક્રિયારૂપ થશે નહિ.

અત્ર તૂપપદેનાયમર્થભેદઃ પ્રતીચતે ।

પ્રાપ્તે વિભાષા ક્રિયતે તસ્માન્નાત્રાત્મનેપદમ્ ॥૨૭॥

આ ઉદાહરણમાં તેા ગૌણપદ વડે અર્થભેદ સમજવામાં આવે છે. આત્મનેપદ પ્રાપ્ત થતાં તેને અંગે વિકલ્પ થશે, તેથી આત્મનેપદનો પ્રયોગ થશે નહિ. (૨૭)

પञ्चमिः हलैः कृषति । प्रयोगमां पञ्चमिः हलैः એવું ગૌણ પદ સંવિધાન રૂપ અર્થભેદને જણાવશે. સંવિધાનના અર્થમાં આત્મનેપદ થતાં વિભાષોપદેન પ્રતીચમાને । એવા સૂત્રનિયમથી આ આત્મનેપદ વિકલ્પે થઈને કૃષતિ એવો પ્રયોગ, જે ભાષ્યકારે રજૂ કર્યો છે, તે યોગ્ય ઠરે છે.

અગાઉની કારિકાઓમાં ઉદાહરણેલી શંકાઓનું આ સમાધાન છે.

इति उपग्रहसमुद्देशः ।

આ પ્રમાણે ઉપગ્રહસમુદ્દેશ પૂરો થયા.

લિંગસમુદ્દેશઃ

લિંગસમુદ્દેશ

સ્તનકેશાદિનંવન્યો વિશિષ્ટા વા સ્તનાદયઃ ।

તદુપવ્યઙ્જના જાતિર્ગુણાવસ્થા ગુણાસ્તથા ॥૧॥

શબ્દોપજનિતોર્થાત્મા શબ્દસંસ્કાર इत्यपि ।

લિંગાનાં લિંગતત્ત્વજૈર્વિકલ્પા સપ્ત દર્શિતાઃ ॥૨॥

સ્તન અને કેશ સાથે (વસ્તુનેા) સંબંધ, આવા સંબંધવાળાં સ્તન વગેરે (ચિહ્નો), લિંગચિહ્નોથી વ્યક્ત થતી જાતિ, (સત્ત્વ, રજ્જસ અને તમસ એવા ત્રણ) ગુણોની (ત્રણ) અવસ્થાઓ, (આવી ત્રણ અવસ્થાઓવાળા) ગુણો, પદાર્થોમાં શબ્દસંસ્કાર, આવા સાત મતો, લિંગતત્ત્વના અભ્યાસીઓએ, લિંગ વિષે જણાવ્યા છે. (૧-૨)

સુખન્ત અને તિહન્ત વડે ક્રિયા, સાધન, ક્રિયા, કાલ, પુરુષ, ઉપગ્રહ અને સંખ્યાનું અભિધાન કરવામાં આવે છે. તેમાં સુખન્ત અને તિહન્ત, સંખ્યા અને સાધનને વ્યક્ત કરે છે. તિહન્ત ક્રિયા, કાલ, પુરુષ અને લિંગ વ્યક્ત કરે છે. અષ્ટાધ્યાયીમાં લિંગ શબ્દને માત્ર શબ્દચિહ્ને અર્થે જ ઉદ્દેશ્યવામાં આવ્યો છે. આલે ઉદ્દેશ્ય રજૂ કરનારું સૂત્ર છે સ્ત્રિયામ્ । (૪. ૧. ૩ આ સૂત્રથી સૂત્ર ૪. ૧. ૮૧ સુધીનાં સૂત્રોમાં સ્ત્રીલિંગના પ્રત્યયોનું વિધાન થયું છે.) આ સૂત્ર ઉપરના પતંજલિના મહાભાષ્યમાં, પતંજલિ પહેલાંના અનેક વૈયાકરણોનાં લિંગ વિષેનાં મંતવ્યો, વાર્તિકો અને ન્લોકવાર્તિકો દ્વારા વ્યક્ત થયાં છે. ભાષ્યમાંની આવી ચર્ચાની મદદ ભર્તૃહરિએ લીધી છે.

૧ લોકવ્યવહારમાં સ્ત્રી, પુમાન, નપુંસક એવા શબ્દો જાણીતા છે. એ શબ્દો અને તેમના લોકપ્રસિદ્ધ અર્થો ઉપરથી લિંગનો સામાન્ય બોધ થાય છે.

વ્યવહારમાં શરીર ઉપરનાં ચિહ્નો લિંગને જણાવે છે, જેમ કે (પુષ્ટ) સ્તન અને (લાંબા) કેશ ઉપરથી સ્ત્રી, શરીર ઉપરના દેખાઈ આવતાં રામ ઉપરથી પુરુષ અને બન્નેના અભાવમાં પરંતુ બન્નેનું થોડું થોડું સામ્ય હોય એવી સ્થિતિમાં નપુંસકનો બોધ થાય છે.

આ મતમાં મુશ્કેલી એ છે કે આવાં બાહ્ય ચિહ્નોથી લિંગપ્રોધ થતો હોય તો મુકુસ (સ્ત્રીવેપ-ધારી નટ) શબ્દને સ્ત્રીલિંગનો ટાપ્ પ્રત્યય લાગશે, અને વચ્ચા: (નેતરની ઠીંગલી), વઘ્નિકા: (વાંધરડો) અને સરકુટી: (હળમની ડુકાન) એવા શબ્દોમાં તસ્માચ્છવો ન: પુંસિ । (પા. સૂ. ૬ ૧. ૧૦૩)થી નત્વ થશે, તેવી જ રીતે સદ્વા (ખાટલો) અને વૃક્ષ: (ઝાડ) અંગે અનુક્રમે સ્ત્રીલિંગ અને પુલિંગ સમજાશે નહિ કારણ કે, તે લિંગનાં લક્ષણો આ શબ્દો દ્વારા જણાવાતાં નથી.

(૩) સદ્વા અને વૃક્ષ: માં ક્યું લિંગ સમજવું એવા પ્રશ્નના જવાબમાં કહેવું જોઈએ કે આ બે શબ્દોને નપુંસકલિંગમાં સમજવા.

પરંતુ સદ્વા અને વૃક્ષ: માં સ્ત્રીલિંગ અને પુલિંગ સમજાય છે, તે બાબતને શું અસત્ સમજવી ? આનો જવાબ હકારમાં આપી શકાશે. આ બંને શબ્દોમાં ભાસતું સ્ત્રીલિંગ અને પુલિંગ, મૃગજળની જેમ અથવા ગન્ધર્વનગરની જેમ, અથવા સૂર્યની ગતિની જેમ, અથવા વસ્ત્રમાં ઢાંકેલા પદાર્થની જેમ ઉપલબ્ધ થતું નથી, અર્થાત્ દેખાતું નથી, એમ માનવું જોઈએ.

ઉપરનાં ઉદાહરણો યોગ્ય નથી. વસ્ત્રથી ઢાંકેલી વસ્તુ ઉપરથી વસ્ત્ર ખસેડી લેવામાં આવતાં તે પદાર્થ દેખાય છે જ, પરંતુ સદ્વા અને વૃક્ષ: માં તેમનાં નાના ડુકડા કરો તો પણ લિંગ દેખાતાં નથી.

તમે સમજ્યા નહિ. વિદ્યમાન અથવા અસ્તિત્વવાળા પદાર્થની અનુપલબ્ધિનાં છ કારણો છે : (૧) પદાર્થ અત્યંત નજીક હોય તો તે દેખાતો નથી, જેમકે કાજળ નેત્રોની એકદમ નજીક હોવાથી દેખાતું નથી. (૨) અત્યંત દૂર હોવાથી પદાર્થ દેખાતો નથી, જેમકે, ખૂબ દૂર ઊડતું પક્ષી દેખાતું નથી. (૩) ભીંત વગેરે વ્યવધાન અર્થાત્ વચ્ચે આવનારા પદાર્થને કારણે વસ્તુ દેખાતી નથી. (૪) અંધકારને કારણે પદાર્થ દેખાતો નથી. (૫) નેત્રેન્દ્રિયમાં કશીક ખામી હોય તો પદાર્થ દેખાતો નથી અને (૬) નેત્રો જોતાં હોય પરંતુ મન ખીજે વિચાર કરતું હોય તો પણ પદાર્થ દેખાતો નથી.

અતિસન્નિકર્ષાદતિવિપ્રકર્ષાન્મૂર્ત્યન્તરવ્યવધાનાત્ ।

તમસાવૃત્તવાદિન્દ્રિયદૌર્બલ્યાદતિપ્રમાદાદિતિ ॥

સદ્વા અને વૃક્ષ: માં લિંગ દેખાતું નથી તેમાં આવાં છ કારણોમાંથી એક કારણ હોવું જોઈએ.

આ અંગે એમ કહેવાય કે જેમ સૂર્ય, ચન્દ્ર વગેરે પ્રત્યક્ષ દેખાતા ન હોય તો પણ આકાશમાં પ્રકાશ જોઈને સૂર્ય, ચન્દ્ર, વગેરેનું અનુમાન થાય તેમ સદ્વા ના ટાપ્ પ્રત્યય ઉપરથી અને વૃક્ષાન્નામાં નત્વ ક્યું હોવાથી તેમનાં સ્ત્રીલિંગ અને પુલિંગ સમજાશે.

પરંતુ સદ્વા અને વૃક્ષાન્ના ટાપ્ પ્રત્યય અને નત્વ ઉપરથી તેમનાં લિંગ સમજાય અને તેમનાં લિંગનો ખ્યાલ આવતાં તેમને ટાપ્ અને નત્વ થાય એ બાબત તો ઇતરેતરાશ્રય દોષવાળી થઈ. આ ઉપરાંત તટઃ, તટી, તટમ્ એવાં ત્રણ લિંગ એક જ શબ્દ અંગે પ્રાપ્ત થાય છે

આ બધા ઉપરથી એટલું તો સિદ્ધ થશે જ કે બાહ્ય ચિહ્નો ઉપરથી લિંગ સમજવાનો જે લોકવ્યવહાર છે તે વૈયાકરણો માટે ઉપયોગી નથી લિંગ અંગે વૈયાકરણોએ પોતાનો સ્વતંત્ર સિદ્ધાન્ત સ્થાપવો જોઈએ.

(૪) વ્યાક્રિને જે પતંજલિના પૂર્વાકાલિક માનીએ તો વ્યાક્રિએ આપેલી અને હેવારાજની ટીકામાં (વા.પ. ૩.૧૩.૨) ગદ્ય ફકરા રૂપે પ્રાપ્ત થની લિંગની વ્યાખ્યાનો પતંજલિએ આધાર લીધો છે અને ભર્તૃહરિ તેને અતુસરે છે, એમ સમજવું રહ્યું.

સંસ્ત્યાન અર્થાત્ અપચય અર્થાત્ હાસ સ્ત્રીત્વ માટે જવાબદાર છે. પ્રસવ અર્થાત્ ઉપચય અર્થાત્ વૃદ્ધિ પુસ્ત્વ માટે જવાબદાર છે. આમ સ્ત્રીલિંગ સમજવા માટે અપચય અને પુલ્લિંગ સમજવા માટે ઉપચય અગત્યનાં છે. સ્ત્ર્યૈ (પુષ્ટ ચવુ) ધાતુને ઉણાદિ દૂદ્ધ (૪,૧૬૫) પ્રત્યય લાગીને સંસ્ત્યાન શબ્દ અન્યો છે, અને વા. (૨ ગણુ, રક્ષવુ) ધાતુને હ્રમ્સુન્ પ્રત્યય લાગીને, પુમાન્ શબ્દ અન્યો છે. વાતેહ્રમ્સુન્ । (ઉણાદિ ૪.૧૫૭)

અહીં પ્રશ્ન એ થશે કે સંસ્ત્યાન અને પ્રસવ કોનાં? આનો જવાબ સાંખ્ય સિદ્ધાન્ત મુજબ આપી શકાય. શબ્દ. સ્પર્શ, રૂપ, રસ, અને ગન્ધ એવા ગુણોનાં સંસ્ત્યાન અને પ્રસવ. જગતના બધા પદાર્થો આવા ગુણોવાળા હોય છે. જ્યાં પાંચેય ગુણો ન હોય ત્યાં શબ્દ, સ્પર્શ અને રૂપ એ ત્રણ ગુણો તો હોવાના જ. રસ અને ગન્ધ એ એ ગુણો બધે હોતા નથી. વાસ્તવમાં શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ વગેરે ગુણોનો સંબંધ સત્ત્વ, રજસ અને તમસ્ સાથે છે. આ ગુણો સર્વત્ર એકસરખી માત્રામાં હોતા નથી. તેમના વૃદ્ધિ અને હાસ ચાહ્યા કરે છે. પણ તો પછી સ્ત્રીલિંગ અને પુલ્લિંગની વ્યવસ્થાનું શું? આના જવાબમાં કહી શકાય કે વિવક્ષા ઉપરથી લિંગવ્યવસ્થા સમજવી. સંસ્ત્યાન અર્થાત્ નિવૃત્તિ, અપાય કે તિરોભાવની વિવક્ષા હોય ત્યારે પુસ્ત્વ સમજવું. પુલ્લિંગ વગેરેની વ્યવસ્થા લોકવ્યવહાર ઉપરથી સમજવી. તેથી વાર્ત્તિકકારે જણાવ્યું છે કે લિંગ અંગેના નિયમો કરવા નહિ, કારણ કે, લિંગ લોકવ્યવહાર ઉપર આધાર રાખે છે (લિટ્-ગમશિષ્ય લોકાશ્રયત્વાલિટ્ગમ્ય યા).

આ એ કારિકાઓમાં નિર્દેશલા સાત મતો પૈકી પહેલા એ મતો લોકવ્યવહારમાં લિંગ અંગે પ્રચલિત મતો છે. ત્રીજો મત વૈશેષિકોનો છે. ચોથો અને પાંચમો એ એ મત ભાષ્યકારને અભિપ્રેત છે. ભાષ્યકારે આ મતોની પ્રેરણા સાંખ્ય સિદ્ધાન્તમાંથી લીધી છે.

उपादानविकल्पाश्च लिङ्गानां सप्त वर्णिताः ।

विकल्पसन्नियोगाभ्यां ये शब्देषु व्यवस्थिताः ॥३॥

વિકલ્પો અને નિયમો વડે શબ્દોમાં જેમને ચોક્કસપણે, સમજાવવામાં આવ્યા છે તેવા અને (વિશિષ્ટ શક્તિવાળા શબ્દો વડે) ગ્રહણ કરાતા, સાત વિકલ્પો, લિંગો અંગે જણાવવામાં આવ્યા છે. (૩).

ઉપાદાન એટલે શબ્દોનો પોતાનો અર્થ દર્શાવવાની વિશિષ્ટ શક્તિઓ. લિંગ એ અર્થનો એક પ્રકારનો ધર્મ છે. આ અંગે સાત મતો છે. એમાં ચાર વિકલ્પો અને ત્રણ નિયમો છે :

- ૧ શબ્દસઃ, પદ્મઃ જેવા કેટલાક શબ્દો પુલ્લિંગ તેમજ નપુંસક એમ બન્ને હોય છે.
- ૨ માગધેયમ્, માગધેયો જેવા શબ્દો સ્ત્રીલિંગ અને નપુંસકલિંગ એમ બન્ને છે.
- ૩ હ્રુઃ, અક્ષનિઃ, વત્સઃ, વત્સા જેવા શબ્દો સ્ત્રીલિંગ અને પુલ્લિંગ બન્ને હોય છે.
- ૪ તટઃ, તટી, તટમ્ જેવા શબ્દો ત્રણેય લિંગમાં છે :

લિંગનિયમ અંગે ત્રણ પ્રકારે છે :

૧. વ્રજ: વગેરે શબ્દો માત્ર પુલ્લિંગ હોય છે
૨. શબ્દો વગેરે શબ્દો માત્ર સ્ત્રીલિંગ હોય છે.
૩. દષ્ટિ વગેરે માત્ર નપુंसક હોય છે.

તિસ્ત્રો જાતય એવૈતાઃ કેષાઙ્ચિત્ સમવસ્થિતાઃ ।

અવિરુદ્ધા વિરુદ્ધાભિર્ગોમહિષ્યાદિજાતિભિઃ ॥૪॥

કેટલાકના મતમાં એકબીજાથી વિરુદ્ધ એવી ગોળાત કે મહિષીજાતિથી ગુદી નહિ એવી આ ત્રણ જાતિઓ પદાર્થોમાં રહેલી છે. (૪)

ગો શબ્દમાં ગોત્વ અથવા ગોળાતિની સાથે સાથે સ્ત્રીત્વ અથવા પુંરત્વ પણ રહેલાં છે.

હસ્તિન્યાં વહવાયાઙ્ચ સ્ત્રીતિ બુદ્ધેઃ સમન્વયઃ ।

અતસ્તાં જાતિમિચ્છન્તિ દ્રવ્યાદિસમવાયિનીમ્ ॥૫॥

હસ્તિની અને અશ્વાની બાબતમાં સ્ત્રીલિંગ રૂપી જ્ઞાનનો (અન્ય જાતિ-બુદ્ધિ સાથે) સમન્વય થાય છે તેથી તે (બાધ), દ્રવ્ય વગેરેમાં સમવાય સંબંધથી રહેલી જાતિ છે એમ સમજવામાં આવે છે. (૫)

હસ્તિની અને ઘોડી વચ્ચે કરોડ સંબંધ નથી, પરંતુ બન્ને વચ્ચે સ્ત્રીત્વ રૂપી સામ્ય છે. તેથી હસ્તિનીમાં દ્રવ્યજાતિ ઉપરાંત લિંગજાતિ અર્થાત્ સ્ત્રીત્વ પણ રહેલું છે, એ બાબત સ્પષ્ટ છે. દ્રવ્ય, ગુણ અને ક્રિયારૂપ પદાર્થોમાં દ્રવ્યત્વ, ગુણત્વ અને ક્રિયાત્વ રૂપી જાતિઓની સાથે સાથે લિંગજાતિ પણ રહેલી છે.

પરતન્ત્રસ્ય યલ્લિન્ગમપોદ્ધારે વિવક્ષિતે ।

તત્રાસૌ શબ્દસંસ્કારઃ શબ્દૈરેવ વ્યપાશ્રિતઃ ॥૬॥

(સમાસના) વિગ્રહવાક્યની જ્યારે વિવક્ષા હોય ત્યારે ગૌણપદમાં (આવશ્યક) એવી જે જાતિ પ્રાપ્ત થાય છે, તે તે શબ્દોવડે કરવામાં આવતા શબ્દોના (સાકૃત્વ રૂપી) સંસ્કાર રૂપે જ હોય છે. (૬)

સત્વતું અભિધાન કરનારું નામપદ જ્યારે સમાસના ગૌણ પદ તરીકે હોય છે અને એ સમાસના વિગ્રહની વિવક્ષા હોય ત્યારે તે નામપદને કોઈ ને કોઈ લિંગવાળું સમજવામાં આવે છે; પરંતુ આ લિંગ કેવળ શબ્દસંસ્કાર રૂપે હોય છે. પુનર્કર્મધારયજાતીય-દેશીયેષુ । (પા. સુ. ૬. ૩. ૪૨ કર્મધારય સમાસમાં અને જાતીય અને દેશીય શબ્દોની પહેલાં આવનારા ભાષિતપુરંક શબ્દ પછી આવનારા કઙ્- સિવાયના સ્ત્રીપ્રત્યયવાળા સ્ત્રીલિંગ શબ્દોના પુંવહુભાવ થાય છે)

મૂત્ર ઉપરના વાર્તિકે રમાં જ્ઞાણ્યું છે કે કુક્કુટો શબ્દ પછી અંબ શબ્દ આવતો હોય તો કુક્કુટોનો પુ'વદ્ભાવ (કુક્કુટઃ) કરવો. પતંજલિ આ આખતનો નિષેધ કરતાં જ્ઞાણ્યે છે કે આવો પુ'વદ્ભાવ કરવાની જરૂર નથી, કારણકે, કુક્કુટાણ્ડમ્ વગેરે સમાસમાં ગૌણ્ય-પદમાં જ્ઞાતિની વિવક્ષા નથી (ન વાસ્ત્રીપૂર્વપદવિવક્ષિતત્વાત્ ન વા વક્તવ્યમ્ । કિં કારણમ્ । અસ્ત્રીપૂર્વપદવિવક્ષિતત્વાત્ । નાત્ર સ્ત્રી પૂર્વપદ વિવક્ષિતમ્ । કિં તર્હિ । અસ્ત્રીપૂર્વપદમ્ । ઉમયોરણ્ડમુ-મયોઃ શાવઃ ।.....કથં પુનરસતો નામ વિવક્ષા સ્યાત્ । સતોડ્પ્યવિવક્ષા ભવતિ । તથથા અભોમિકા એકા, અનુદરા કન્યેતિ । અસતશ્ચ વિવક્ષા ભવતિ । તથથા સમુદ્રઃ કુણ્ડિકા । વિન્ધ્યો વર્ધિકતમ્ ।

કુક્કુટાણ્ડમ્ માં કુક્કુટ શબ્દને કુક્કુટોનો પુ'વદ્ભાવ સમજવાનો નથી કારણકે કુક્કુટ શબ્દની સ્ત્રીવાચકતા વિવક્ષિત નથી. કુક્કુટાણ્ડમ્ એટલું જ દર્શાવે છે કે અંક કુક્કુટનું છે, બીજા પંખીનું નથી.

બુદ્ધયા ઐલ્પિતરૂપેષુ લિઙ્-ગેષ્વપિ ચ સંભવઃ ।

સ્ત્રીત્વાદીનાં વ્યવસ્થા હિ સા લિઙ્ઞૈર્વ્યપદિશ્યતે ॥૭॥

બુદ્ધિ વડે જ્યાં લિંગના સ્વરૂપની સ્પષ્ટ કલ્પના થઈ શકે છે ત્યાં પણ સ્ત્રીલિંગ વગેરે (ત્રણ) લિંગની વ્યવસ્થા સમજાય છે. આવી વ્યવસ્થા (એક શબ્દનાં જુદાં જુદાં) લિંગો વડે પ્રાપ્ત થાય છે. (૭)

પદાર્થના લિંગ વિષે મનથી નિશ્ચય થતો હોય ત્યાં પણ બીજા લિંગની કલ્પના કરવામાં આવે છે, જેમ કે સ્ત્રીત્વમ્ શબ્દ સ્ત્રીલિંગને દર્શાવે છે, પરંતુ સ્ત્રીલિંગનો ઓષક આ સ્ત્રીત્વમ્ શબ્દ નપુંસકલિંગમાં વપરાય છે, એટલું જ નહિ પરંતુ સ્ત્રીતા એમ સ્ત્રી-લિંગમાં તેમજ સ્ત્રીભાવઃ એમ પુલ્લિંગમાં પણ વપરાય છે.

યથા સલિલનિર્માસા મૃગતૃષ્ણાસુ જાયતે ।

જલોપલઙ્ઘ્યનુગુણાદ્ વીજાદ્ બુદ્ધિર્જલેડસતિ ॥૮॥

તથૈવાવ્યપદેશ્યેભ્યો હેતુભ્યસ્તારકાદિષુ ।

મુખ્યેભ્ય એવ લિઙ્-ગેભ્યો ભેદા લોકે વ્યવસ્થિતાઃ ॥૯॥

જળ ન હોય પણ, જળની પ્રાપ્તિને અનુકૂળ સંસ્કારબીજને કારણે મૃગ-જળમાં જળના આભાસ રૂપી બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે તેમ, તારકા (પુષ્ય, નક્ષત્ર) વગેરે શબ્દોમાં તેમના વડે જણાવાતા પદાર્થોમાં લિંગભેદો પ્રાપ્ત થતા ન હોવા છતાં લિંગભેદવાળા શબ્દોની જેમ, લિંગભેદો વ્યવહારમાં પ્રાપ્ત થાય છે. (૮,૯)

મૃગતૃષ્ણા અથવા મૃગજળમાં જળનું અસ્તિત્વ હોતું નથી છતાં તરસને કારણે જળની ભાવનાને લીધે ત્યાં જળનો આભાસ કલ્પવામાં આવે છે. તેથી મૃગતૃષ્ણા શબ્દ જણાવેલો જાય છે. આમ જળની કલ્પના રૂપી વાસનાબીજથી, જળનું અસ્તિત્વ ન હોવા છતાં, જળની કલ્પના કરવામાં આવે છે. તે પ્રમાણે તારકાઃ, પુષ્પઃ, નક્ષત્રમ્ વગેરેનું.

બાહ્ય અસ્તિત્વ પ્રમાણુસિદ્ધ ન હોવાથી અને તેથી તેમને અંગે ચોક્કસ લિંગનો નિર્દેશ કરી શકાતો ન હોવા છતાં જેમ સ્ત્રીતા, સ્ત્રીત્વમ્, સ્ત્રીભાવઃ માં લિંગનો ચોક્કસ નિર્દેશ છે તેમ તેમનામાં લિંગભેદની કલ્પના કરવામાં આવે છે.

व्यक्तेषु व्यक्तरूपाणां स्तनादीनां तु दर्शनात् ।

अव्यक्तव्यञ्जनाव्यक्तेर्जातिर्न परिकल्प्यते ॥૧૦॥

ચેતન પદાર્થોમાં સ્પષ્ટ દેખાતાં સ્તન વગેરે (લિંગચિહ્નો)ને જોઈને, આવા ચિહ્નો વિનાના પદાર્થોમાં લિંગજાતિની કલ્પના કરવી જોઈએ નહિ. (૧૦)

જીવંત પદાર્થોમાં લિંગચિહ્નો જેવાં કે સ્તન, કેશ વગેરે, સામાન્ય રીતે દેખાય છે અને તેમના ઉપરથી તેમની જાતિ નક્કી થાય છે. જદ્વા જેવા અચેતન પદાર્થોમાં આવાં લિંગચિહ્નો દેખાતાં નથી. તેથી તેમના અસ્તિત્વ અંગે કલ્પના થઈ શકતી નથી. હેતુસાધ્ય જણાવે છે કે પ્રમાણુથી જેની પ્રતીતિ થાય તેની જ સ્થાપના થઈ શકે. સૂર્યની ગતિ અન્ય સ્થળે પ્રાપ્ત થાય છે, તેથી તેનું અનુમાન થઈ શકે છે. વજ્રમાં ઢાંકેલી વસ્તુ તે વજ્રને દૂર કરવામાં આવતાં પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. જદ્વા વગેરેમાં લિંગજાતિ કદાપિ પ્રાપ્ત થતી નથી.

તારકા, પુણ્યઃ, નક્ષત્રમ્ વગેરે શબ્દોમાં, તેમના વડે જણાવાતા પદાર્થોમાં લિંગભેદો પ્રાપ્ત ન હોવા છતાં, લિંગભેદોવાળા શબ્દોની જેમ, લિંગભેદો સમજાય છે.

अस्तित्वं च प्रतिज्ञाय सदादर्शनमिच्छतः ।

अत्यन्तादर्शने न स्यादसत्त्वं प्रति निश्चयः ॥૧૧॥

(લિંગના) અસ્તિત્વને જાહેર કરીને તે કદી દેખાતું નથી એમ જાહેર કરનારને (શશશંગ વગેરેને) અત્યંત અભાવ હોવા છતાં તેમના અસત્પણા અંગે નિશ્ચય થતો નથી. (૧૧)

જદ્વા અને વૃક્ષઃ માં લિંગ છે એમ કહીને પત્રી કહેવું કે તે દેખાતું નથી એ તો સામાન્ય સમજણની વિરુદ્ધ છે. આવી વ્યક્તિઓને જો કહેવામાં આવે કે શશશંગ કે આકાશકુસુમનો અત્યંત અભાવ છે તો પણુ તેઓ તેમના અસત્પણા વિષે સંદેહ રાખશે. તેથી એમ કહેવું જોઈએ કે જદ્વા અને વૃક્ષમાં લિંગ છે પરંતુ કોઈક માણસને કોઈક કારણસર તે દેખાતું નથી. ભાષ્યમાંના શબ્દો વ્રત્તલેગ વિરુદ્ધતા ને આ કારિકામાં આ રીતે સમજાવવામાં આંચા છે.

न चालमनुमानाय शब्दोऽदर्शनपूर्वकः ।

सिद्धे हि दर्शने किं स्यादनुमानप्रयोजनम् ॥૧૨॥

જેમાં (લિંગનાં લક્ષણો) જોવામાં આંચાં નથી એવો શબ્દ, (લિંગના) અનુમાન માટે પર્યાપ્ત નથી અને જો (લિંગનાં લક્ષણો પ્રત્યક્ષ) જોવામાં આવતાં હોય તો (લિંગવિષે) અનુમાનનું પ્રયોજન શું રહે? (૧૨)

વૃક્ષઃ, લઘ્વા વગેરેમાં લિંગની સિદ્ધિ પ્રમાણથી સમજાતી હોય તો શબ્દ ઉપરથી તેને અંગે અનુમાન કરવું વ્યર્થ છે, અને જો આવી લિંગસિદ્ધિ થતી ન હોય તો ટાપૂ વગેરે પ્રત્યયોના ઉપાદાનના નિમિત્ત તરીકે લઘ્વા વગેરે શબ્દોને સ્વીકારવા એ અપ્રમાણ અને તેથી અયોગ્ય છે. આમ આ બાબત અન્યોન્ય સંશ્રય અર્થાત્ ઈતરેરાશ્રય દોષથી દૂષિત અને છે. માટે લિંગનાં લોકન્યવહારમાં પ્રસિદ્ધ લક્ષણોને બાજુએ મૂકીને વૈયાકરણીએ લિંગ અંગે પોતાની બ્યાખ્યા રજૂ કરવી જોઈએ. (ન શક્યં વૈયાકરણૈઃ લૌકિકં લિઙ્ગમાલ્યા-તુમ્ । અવશયં કશ્ચિત્સ્વકૃતાન્ત આસ્થેયઃ ।—મહાભાષ્ય)

વૈયાકરણીની લિંગ વિશેની બ્યાખ્યા રજૂ કરતાં પતંજલિ જણાવે છે કે પોતાના સિદ્ધાન્તના સંદર્ભમાં સંસ્થાન અને પ્રસવને લિંગ અંગે સ્વીકારવાં જોઈએ. હવે આ સંસ્થાન અને પ્રસવ શું છે તે અંગે સ્પષ્ટતા કરતાં, હેતુરાજ સંમ્રહકાર બ્યાહિના એક ગઘ ઠકરાને, રજૂ કરે છે. સ્ત્રીત્વ એટલે અપયય, ક્ષીણતા, તમોનિવૃત્તિ, અશક્તિ, નિષ્ક્રિયતા, પ્રવૃત્તિનો પ્રતિબંધ, અને તિરોભાવ; પુંસ્ત્વ એટલે પુષ્ટતા, સર્વતોભાવ, વૃદ્ધિશક્તિ, વૃત્તિલાભ, ઉત્સાહ, પ્રવૃત્તિ અને આવિભાવ. વિવક્ષા ન હોય તો તે કારણથી પ્રાપ્ત થતું સામ્ય, સ્થિતિ, ઔત્સુક્યનિવૃત્તિ, અપદાર્થત્વ અંગાંગિભાવનિવૃત્તિ અને કૈવલ્ય એટલે નપુંસક.

(તથાહિ સંગ્રહકારઃ પઠતિ । સંસ્થાનં સંહનનં તમોનિવૃત્તિરશક્તિરુપરતિઃ પ્રવૃત્તિપ્રતિબંધસ્તિ-રોભાવઃ સ્ત્રીત્વમ્ । પ્રસવો વિષ્વમાવો વૃદ્ધિશક્તિર્વૃત્તિલાભોડમ્યુદ્રેકઃ પ્રવૃત્તિરાવિભાવઃ ઇતિ પુંસ્ત્વમ્ । અવિવક્ષાતઃ સામ્યં સ્થિતિરૌત્સુક્યનિવૃત્તિરપરાર્થત્વમજ્ઞાન્નિભાવનિવૃત્તિઃ કૈવલ્યમિતિ નપુંસકમ્ ।)

આવિર્ભાવસ્તિરોભાવસ્થિતિશ્ચેત્યનપાયિનઃ ।

ધર્મા મૂર્તિષુ સર્વાસુ લિઙ્ગત્વેનાનુદર્શિતાઃ ॥ ૧૩ ॥

અથા પદાર્થોમાં આવિભાવ, તિરોભાવ અને સ્થિતિ એવા અવિનાશી ધર્મો રહેલા છે. (આ ધર્મોને) લિંગરૂપે સમજવામાં આવ્યા છે. (૧૩)

સર્વમૂર્ત્યાત્મભૂતાનાં શબ્દાદીનાં ગુણે ગુણે ।

ત્રયઃ સત્ત્વાદિધર્માસ્તે સર્વત્ર સમવસ્થિતાઃ ॥ ૧૪ ॥

અથા પદાર્થોમાં તેમના તત્ત્વરૂપે રહેલા શબ્દ, (સ્પર્શ) વગેરે દરેક ગુણુમાં, સત્ત્વ, વગેરે ત્રણ ધર્મો સર્વત્ર રહેલા છે. (૧૪).

ભાષ્યકાર જણાવે છે કે જગતમાં સઘળા પદાર્થો શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ. અને ગંધ-વાળા હોય છે. તેમાંથી રસ અને ગંધને બાદ કરતાં શબ્દ, સ્પર્શ, અને રૂપ સર્વત્ર રહેલાં છે. (સર્વાશ્ચ પુનર્મૂર્તયં એવમાત્મિકાઃ સબ્દસ્પર્શરૂપસંગંધવત્ત્વઃ ।) આ શબ્દ વગેરે, સત્ત્વ, રજ્જુ તમસ એવાં લક્ષણોવાળા ગુણો હોવાથી દરેક ગુણુમાં તેમની હાજરી હોય છે.

પ્રકાશ, પ્રસવ અને આવિભાવ, સત્ત્વગુણના ધર્મો છે, પ્રવૃત્તિ અને ક્રિયા રજ્જુના ધર્મો છે. આ પ્રમાણે ત્રણેય લિંગનો ત્રણ ગુણો સાથે સર્વત્ર સંબંધ જણાવવામાં આવ્યો છે.

રૂપસ્ય ચાત્મમાત્રાણાં શુક્લાદીનાં પ્રતિક્ષણમ્ ।

કાચિત્પ્રલીયતે કાચિત્કથઙ્ચિદભિવર્ધતે ॥૧૫॥

રૂપ (એવા ગુણ)ની ધોણું વગેરે શુદ્ધી બુદ્ધી અવસ્થાઓમાંથી કોઈક (અવસ્થા) દરેક ક્ષણે ક્ષય પામે છે, અને (ખીજી) કોઈ, કોઈપણ પ્રકારે વૃદ્ધિ પામે છે. (૧૫)

રૂપ, રસ, ગન્ધ, વગેરેનો સમૂહ સત્વ, રજસુ, તમમૂની અસર નીચે આવીને ફેરફાર પામે, પરંતુ પાંચ ગુણોમાંથી એક ગુણુ, રૂપમાં, ખીજા ગુણોના ધર્મો કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય એવી શંકાનો ઉત્તર આ કારિકામાં આપવામાં આવ્યો છે.

જેમ બધા ગુણોમાં સત્વાદિ ધર્મો રહેલા છે, તેમ એકલા રૂપમાં પણ આ ત્રણ ધર્મો રહેલા છે, કારણકે કોઈપણ પદાર્થ કોઈપણ ક્ષણે, ફેરફાર વિનાનો રહેતો નથી. દરેકમાં વૃદ્ધિ અને હાસ અર્થાત્ આવિભાવ અને તિરોભાવ થયા કરે છે. આવી સૂક્ષ્મ સ્થિતિનું દર્શન માત્ર જ્ઞાનીઓને થાય છે, સામાન્ય જનને નહિ. તેા પછી આવા ફેરફારોનો ખ્યાલ કેવી રીતે આવે એવા પ્રશ્નના જવાબમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે પદાર્થને પ્રાપ્ત થનારા પરિણામ ઉપરથી પણ ફેરફાર ધ્યાનમાં આવે છે. કેરીમાં જ્યારે પીળા રંગના આવિભાવ રૂપી પરિણામ પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે તેમાં પ્રસવ અથવા ઉત્પત્તિના અથવા ઉપચયનાં દર્શન થાય છે

ક્વચિત્તોદકચ્ચૈષામનવસ્થિતવૃત્તિતા ।

અજસ્રં સર્વમાવાનાં ભાષ્ય ઘ્નોપવર્ણિતા ॥૧૬॥

(પ્રત્યક્ષ પ્રાપ્ત થનારા) આ બધાં પદાર્થોની, ઉકળતા પાણી જેવી સનાતન અચળતા ભાષ્યમાં વર્ણવવામાં આવી છે. (૧૬)

અગાઉની કારિકાના વિચારને ભાષ્યકથનના અનુસંધાનમાં અહીં સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યો છે. પતંજલિ જણાવે છે કે કોઈપણ પદાર્થ પોતાની સ્થિતિમાં ક્ષણવાર પણ સ્થિર રહેતો નથી. શક્ય હોય તેટલો તે વૃદ્ધિ પામે છે, અથવા તે ક્ષય પામે છે. આવિભાવ અને તિરોભાવ, સતત ચાલતી ક્રિયાઓ છે. તેથી સ્ત્રીત્વ અથવા પુંસ્ત્વનું દરેક પદાર્થમાં અસ્તિત્વ હોય છે.

પ્રવૃત્તેરકરૂપત્વં સામ્યં વા સ્થિતિરુચ્યતે ।

આવિર્ભાવતિરોભાવપ્રવૃત્ત્યા વાવતિષ્ઠતે ॥૧૭॥

પદાર્થોના (ઉપચય અને અપચયરૂપ) ફેરફારોની એકરૂપતાને અથવા (તેમના) સામ્યને સ્થિતિ કહે છે. અથવા આવિભાવ અને તિરોભાવની 'પૂર્ણ' ન બનનારી અવસ્થા તરીકે (સ્થિતિ) જાણીતી છે. (૧૭)

નપુ સકચિંગના આધારરૂપે સ્થિતિ છે,

(૧) પદાર્થોની એ અવસ્થાઓ, ઉપચય અને અપચય, હોય છે. ઉપચયનો વિચાર

કરીએ તો ઉપચયની અનેક ક્ષણોને જ્યારે એક સંગમ ક્ષણ સમજવામાં આવે ત્યારે આ એકરૂપતાને સ્થિતિ કહે છે, એ પ્રમાણે અપચયની અનેક ક્ષણોને એક ક્ષણ સમજવામાં આવે ત્યારે તે ક્ષણોની એકરૂપતાને સ્થિતિ કહે છે.

(૨) ઉપચય અને અપચય એવી બે અવસ્થાઓ પદાર્થોના અવસ્થાભેદની અથવા અવસ્થાના ફેરફારની દશા દર્શાવે છે. આ અવસ્થાભેદ વચ્ચેની જે સામ્યરૂપ અવસ્થા તેને સ્થિતિ કહે છે.

(૩) ઉપચય અને અપચય એવા ફેરફારની નિરંતર સ્થિતિ હમેશાં ચાલુ રહેતી હોવાથી કોઈપણ એક અવસ્થા પૂર્ણપણે રહેતી નથી. આવી અવસ્થાવિશેષની અપૂર્ણ સ્થિતિને સ્થિતિ કહે છે.

સ્થિતિને આવી રીતે સમજવતાં હેતુશાળ જણાવે છે કે તદેવં સતતપરિણામિનાં ગુણાનામધ્યવસાયવશેન સ્વભાવૈત્તર્યં સામ્યં તિરોભાવાપર્યવસાતં ચેતિ પ્રકારત્રયેણ સ્થિતિરિદ્ધિ નિરૂપિતા ।

गुणा इत्येव बुद्धेर्वा निमित्तत्वं स्थितिर्मता ।

स्थितेश्च सर्वलिङ्गानां सर्वनामत्वमुच्यते ॥૧૮॥

(અથવા ગુણો અંગે એ) ગુણો છે એવી સમજણના નિમિત્તને સ્થિતિ કહેવામાં આવી છે; અને બધાં લિંગોમાં (સમાનપણે) રહેલા લિંગવાચકત્વને સ્થિતિ કહે છે. (૧૮)

સત્ત્વ, રજસ, તમસ, એવા ગુણોની અવસ્થાઓ હમેશાં બદલાતી રહે છે. બદલાતી અવસ્થાઓવાળા ગુણોમાં સામ્ય સમજવાના કારણરૂપે બીજું કશું નથી, પરંતુ સ્થિતિ અર્થાત્ નપુંસકલિંગ છે. સ્ત્રીલિંગ અને પુલિંગમાં પણ તે સામ્યાવસ્થારૂપે રહેલ છે. જ્યારે કોઈ લિંગવિશેષનો બોધ થતો ન હોય ત્યારે આપણે તેને સ્થિતિ અથવા નપુંસકલિંગ સમજીએ છીએ. ગુણોનું સામાન્ય ગુણરૂપ એટલે સ્થિતિ. આવા ગુણસામાન્યમાં બધા ગુણોનો અન્તર્ભાવ થાય છે. તેથી આવિર્ભાવ અને તિરોભાવનો ખ્યાલ પણ આવા ગુણસામાન્ય ઉપરથી આવે છે. પરિણામે સ્ત્રીત્વ, પુંસ્ત્વ વગેરે જુદાંજુદાં લિંગોને માટે પણ સ્થિતિ અર્થાત્ નપુંસક લિંગ વાપરી શકાશે. લિંગોનાં બધાં નામોમાં નપુંસકલિંગનો જ્યવહાર કરી શકાય.

स्थितेषु सर्वलिङ्गेषु विवक्षानियमाश्रयः ।

कस्य चिच्छब्दसंस्कारे व्यापारः क्वचिदिष्यते ॥૧૯॥

(બધા શબ્દોમાં) બધાં લિંગો છે એવી સ્થિતિમાં, કોઈક શબ્દના શુદ્ધ વપરાશમાં વિવક્ષાના નિયમ પ્રમાણે લિંગગ્યવસ્થા નક્કી કરવામાં આવે છે. (૧૯)

બધા પદાર્થોમાં સત્ત્વ, રજસ અને તમસ રૂપી ત્રણ ગુણો હોવા છતાં, જનસમુદાયની કોઈ એક શબ્દને કોઈક ચોક્કસ લિંગમાં વાપરવાની વિવક્ષા તે શબ્દ માટે લિંગ નક્કી કરે છે. તે તે શબ્દમાં આવિર્ભાવ, તિરોભાવ અને સામ્યમાંથી કોઈ એક અવસ્થાનું

વિશેષ રૂપે દર્શન થાય છે. આવું વિશેષ દર્શન અને તે પ્રમાણે નક્કી થતો તે શબ્દનો ચોક્કસ લિંગમાં વપરાશ, વિવક્ષાને અધીન છે. વ્યાકરણના નિયમો આખરે તો શબ્દોના વપરાશ માટેની વિવક્ષાને આધારે રચાય છે.

સન્નિધાને નિમિત્તાનાં કિઙ્ચિદેષ પ્રવર્તકમ્ ।

યથા તક્ષાદિશબ્દાનાં લિઙ્ગેષુ નિયમસ્તથા ॥૨૦॥

જેમ તક્ષા (સુથાર) વગેરે શબ્દોમાં રહેલ અનેક લિંગધર્મોમાંથી એક ધર્મ (જ) તે શબ્દના લિંગને નક્કી કરે છે તેમ, શબ્દોમાં લિંગના નિમિત્તો રૂપે રહેલા અનેક ધર્મોમાંથી કોઈ (એક ધર્મ)જ તેમના લિંગનો વાચક બને છે. (૨૦)

શબ્દોના અર્થોના વાચક અનેક હેતુઓ હોય છે. પરંતુ એવાં અનેક નિમિત્તોમાંથી એક નિમિત્ત શબ્દના ચોક્કસ પ્રકારના વપરાશનું નિમિત્ત બને છે. તક્ષા એટલે સુથાર, લાકડાં કાપે છે, તેમને માપે છે, છોલે છે, તેમાંથી અનેક આકૃતિઓ બનાવે છે છતાં તક્ષ અર્થાત્ છોલવું એવા એક જ નિમિત્તને લીધે સુથારને તક્ષા કહેવાય છે, કુમ્મકાર અર્થાત્ કુંભાર માટી લાવે છે. તેને સાફ કરે છે, પાણી લાવે છે, એવાં અનેક કાર્યો કરે છે, પરંતુ ઘડો બનાવવારૂપી કાર્યના નિમિત્તને લીધે જ તેને કુંભકાર કહેવાય છે. તે પ્રમાણે કોઈપણ વસ્તુમાં ત્રણ લિંગધર્મો રહેલા હોવા છતાં, વિવક્ષાના નિયમથી પ્રાપ્ત થતા વપરાશમાં એક જ લિંગ તે શબ્દના ચોક્કસ લિંગ માટે કારણભૂત બને છે.

માવતત્ત્વદશઃ શિષ્ટાઃ શબ્દાર્થેષુ ઠ્યવસ્થિતાઃ ।

યદ્યદ્ ધર્મે ડક્લતામેતિ લિઙ્ગે તત્તત્પ્રચક્ષતે ॥૨૧॥

પદાર્થના તત્ત્વને સમજનારા અને શબ્દોના અર્થોના ચોક્કસ જ્ઞાનવાળા શિષ્ટો, ધર્મના જ્ઞાનરૂપે જે લિંગ પ્રાપ્ત થતું હોય તેને જ લિંગ તરીકે જાહેર કરે છે. (૨૧)

સ્ત્રિયામ્ । (પા.ચ. ૪.૧.૩) સૂત્ર ઉપરના બાબ્યમાં પ્રાપ્ત થતા શ્લોકવાર્તિક ૭ના વચન તસ્વોક્તૌ લોકતો નામ । (બાપામાં પુલ્લિંગ, સ્ત્રીલિંગ અને નપુંસકલિંગની વ્યવસ્થા લૌકિક પ્રયોગ ઉપરથી સમજવી)માંના લોક શબ્દનો અર્થ 'ભર્તૃહરિ' શિષ્ટો' કરે છે. આવા શિષ્ટોને પદાર્થોના પરમાર્થનો સાક્ષાત્કાર થતો હોવાથી, શબ્દાર્થોમાં સ્ત્રીલિંગ વગેરે લિંગોમાંથી જે લિંગ ધર્મસાધનરૂપ બને તે લિંગને જ પોતાના વપરાશ દ્વારા પ્રસિદ્ધિ આપે છે. તેથી અહીં વિવક્ષાને શિષ્ટોના પ્રયોગ ઉપરથી પ્રાપ્ત થતી (આયોક્ત્રી) સમજવાની છે, સામાન્ય લોકવ્યવહાર ઉપરથી પ્રાપ્ત થનારી (લૌકિકી, સ્વેચ્છારૂપ) નહિ.

સ્વરભેદાદ્ યથા શબ્દાઃ સાધવો વિષયાન્તરે ।

લિઙ્ગભેદાત્ તથા સિદ્ધાત્સાધુત્વમનુગમ્યતે ॥૨૨॥

જેમ સ્વરના ફેરફારને કારણે, શબ્દો બીજા (અર્થ)વિષયો દર્શાવવામાં (વ્યાકરણદૃષ્ટિએ) શુદ્ધ મનાય છે, તેમ શબ્દ પ્રયોગથી સિદ્ધ થયેલા નિશ્ચિત લિંગને કારણે (શબ્દોના) સાધુત્વનું જ્ઞાન થાય છે. (૨૨)

ચોક્કસ સ્વર પ્રમાણે ઉચ્ચારતા શબ્દોનો ચોક્કસ અર્થ હોય છે. સ્વરનો ફેરફાર શબ્દને અસાધુ ઠરાવતો નથી, પરંતુ તે શબ્દ બીજા અર્થમાં શુદ્ધ મનાય છે એ બાબત ઉપર ભાર મૂકવામાં આવે છે. લિંગ અંગે પણ આવી જ સ્થિતિ છે. શિષ્ટોના વપરાશ ઉપરથી જાણીતા લિંગવાળા શબ્દો અમુક અર્થ દર્શાવે છે. એ શબ્દો જે બીજા લિંગમાં પ્રાપ્ત થતા હોય તે બીજા અર્થ દર્શાવશે. બક્ષ (ધરી) શબ્દ આગ્રહાત છે, પરંતુ તેના સ્વર બદલાતાં અર્થાત્ અન્તોદાત થતાં અક્ષનો અર્થ પાસા થશે. નપુંસકલિંગમાં વપરાતો અર્ધમ્ શબ્દ સરખો અર્ધો ભાગ એવો અર્થ દર્શાવે છે, પરંતુ, પુલિંગમાં વપરાતો અર્ધઃ શબ્દ એક ભાગ એવો અર્થ દર્શાવે છે.

પ્રયોગો વિપ્રયોગદ્વ લોકે યત્રોપલભ્યતે ।

શાસ્ત્રમારભ્યતે તન્ન ન પ્રયોગાવિપર્યયે ॥૨૩॥

લોકમાં જ્યાં શુદ્ધ પ્રયોગ અને અશુદ્ધ પ્રયોગ પ્રાપ્ત થતા હોય ત્યાં શાસ્ત્ર-નિયમ રજૂ થાય છે, અશુદ્ધ પ્રયોગ ન હોય ત્યાં નહિ. (૨૩)

અક્ષિણી મે દર્શનીચે । (મારાં એ નેત્રો સુન્દર છે.), પાદૌ મે સુકુમારતરૌ । (મારા જે પગ અત્યંત કોમળ છે) એવા શુદ્ધ પ્રયોગોને બદલે અક્ષોણિ મે દર્શનીયાનિ । અને પાદા મે સુકુમારતરાઃ । એવા અશુદ્ધ પ્રયોગો જેવા મળે છે. આવા અશુદ્ધ પ્રયોગોની નિવૃત્તિ માટે વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં बहुषु बहुवचनम् । (પા.સુ.૧.૪.૨૧, ઘણી વસ્તુઓ માટે બહુ-વચન વપરાય છે) જેવાં નિયમવચનો રચવામાં આવ્યાં છે.

જ્યાં અશુદ્ધ પ્રયોગો પ્રાપ્ત થતા ન હોય ત્યાં શાસ્ત્રના નિયમોનો કશો જરૂર નથી. પાણ્ણિનિનાં તે પ્રાચ્ચાતોઃ । (પા.સુ.૧.૪.૮૦, ગતિ અને ઉપસર્ગને ધાતુની પહેલાં ચોખવા) અને ઉપસર્જનં પૂર્વમ્ । (પા.સુ.૨.૨.૩૦, ગૌણપદ પહેલું મૂકાય છે) સુત્રોનું વાર્તિકકારે ન વાનિષ્ટાદર્શનાદ્ (અયોગ્ય પ્રયોગો મળતા ન હોવાથી આવા નિયમો કરવાની જરૂર નથી) એવા શબ્દોથી પ્રત્યાખ્યાન કર્યું છે. વ્યવહારમાં પ્રવચતિ ને બદલે પ્રવતિપ એવો પ્રયોગ કે રાજપુરુષઃ । ને બદલે પુરુષરાજઃ । એવો પ્રયોગ મળતો નથી.

उपाधिभेदादर्थेषु गुणधर्मस्य कस्यचित् ।

निमित्तभावः साधुत्वे विवक्षा च व्यवस्थिता ॥૨૪॥

પદાર્થોમાં તેમનાં વિશિષ્ટ લક્ષણોને કારણે (સત્ત્વાદિ) ગુણોમાંનો કોઈ એક ધર્મ, (શબ્દના) લિંગના સાધુત્વનું નિમિત્ત અને વિવક્ષાનો વિષય બને છે. (૨૪)

સત્ત્વાદિ ગુણોથી પ્રાપ્ત થતા રૂપાદિ ધર્મો લિંગ માટે જવાબદાર બને છે. સામ્યા-વસ્થામાં રહેલા સત્ત્વાદિ ગુણો સૂક્ષ્મ હોઈને, લોકવ્યવહારમાં પ્રાપ્ત થતા નથી. તેથી તેમના પરિણામરૂપ શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગન્ધ વગેરેની આવિર્ભાવ અને તિરોભાવ રૂપ અવસ્થાઓ સ્ત્રીલિંગ, પુલિંગ અને નપુંસકલિંગ એવા લિંગબેદ માટે જવાબદાર બને છે. આનું લિંગ શબ્દમાં નિયત હોય છે. આ વિચાર પ્રમાણે લિંગ વસ્તુધર્મ થયો.

પરંતુ વૈયાકરણમતમાં લિંગ વસ્તુધર્મ નહિ પરંતુ વસ્તુનું અભિધાન કરનાર શબ્દનો ધર્મ મનાય છે. પુણ્યઃ, તારકા, નક્ષત્રમ્ એમાં વસ્તુ એક જ છે, છતાં લિંગભેદ છે, કારણ કે એક જ પદાર્થને જણાવનારા શબ્દો ત્રણ લિંગમાં વપરાયા છે. તેથી એમ કહી શકાય કે યત્ર શબ્દાન્યદ્વં તત્ર લિંગત્રયમ્ ।

હિમારણ્યે મહત્ત્વેન યુક્તે સ્ત્રીત્વમવસ્થિતમ્ ।

હસ્તોપાધિવિશિષ્ટાયાઃ કુદયાઃ પ્રસવયોગિતા ॥૨૫॥

હિમ અને અરણ્ય ન્યારે મહત્ સાથે જોડાય ત્યારે તેને સ્ત્રીત્વ પ્રાપ્ત થાય છે; હસ્ત એવા વિશેષ અર્થથી જોડાતા કુટી(શબ્દ)ને પુલ્લિંગ સાથે સંબંધ થાય છે. (૨૫)

હિમ શબ્દનો સંબંધ મહત્ સાથે થાય ત્યારે તેને સ્ત્રીલિંગ થાય છે, જેમ કે હિમાની એ પ્રમાણે મહદ્ અરણ્ય એવો અર્થ દર્શાવતા અરણ્યાનિ શબ્દને પણ સ્ત્રીત્વ પ્રાપ્ત થાય છે કુટી (ધર) શબ્દ સ્ત્રીલિંગ છે, પરંતુ નાનું ધર એવા અર્થવાળા કુટી શબ્દને બદલે કુટીરઃ એવો પુલ્લિંગ શબ્દ સમજવામાં આવે છે.

શબ્દાન્તરાણાં મિન્નેડર્થે ઉપાયાઃ પ્રતિપત્તયે ।

एकतामिव निश्चित्य लघ्वर्थमुपदर्शिताः ॥२६॥

અર્થો ન્યારે જુદા હોય ત્યારે શબ્દો પણ જુદા જુદા હોય છે. (પરંતુ) તે (શબ્દો) એક જ છે એમ માનીને, લાઘવને માટે, તેમની એકતાની કલ્પના કરીને તેમને જણાવવાના ઉપાયો યોજવામાં આવે છે. (૨૬)

હિમ અને હિમાની, કુટી અને કુટીર, શમી અને શમીર, તથા શુણ્ઠા અને શુણ્ઠાર એવા શબ્દો વાસ્તવમાં સરખા નથી. અર્થો જુદા હોય તો શબ્દોને પણ જુદા જ સમજવા પડે. પરંતુ વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં લાઘવથી તેમનો સરળ ઉપદેશ મઈ શકે એટલા માટે તે શબ્દો એક જ છે, એવી કલ્પના કરવામાં આવી છે. આવી કલ્પના શબ્દો અને તેમના અર્થોને જણાવવાના ઉપાયરૂપે છે.

उत्पत्तिः प्रसवोऽन्येषां नाशः संस्त्यानमित्यपि ।

आत्मरूपं तु भावानां स्थितिरित्यपदिश्यते ॥२७॥

ખીજા કેટલાકના મતમાં ઉત્પત્તિ પ્રસવ છે, નાશ સંસ્ત્યાન છે, અને પદાર્થોના સ્વાભાવિક સ્વરૂપને સ્થિતિ કહેવામાં આવે છે. (૨૭)

અત્યાર સુધી સાંખ્ય દર્શનનો આશ્રય કરીને સંસ્ત્યાન, પ્રસવ વગેરેને સમજાવવામાં આવ્યાં. હવે આ સંસ્ત્યાન વગેરેને વૈશેષિક સિદ્ધાન્તના અનુલક્ષ્યમાં સમજાવવામાં આવે છે. વૈશેષિક મતમાં પ્રસવ એટલે જન્મ અર્થાત્ ઉત્પત્તિની પહેલાં જેનું અસ્તિત્વ ન હતું તેવા અવ્યવસ્થિત જન્મ. આને પુસ્તવ કહેવાય છે. સાંખ્ય દર્શનમાં તેને આવિર્ભાવ કહે છે. એ પ્રમાણે સંસ્ત્યાન એટલે અપચય અથવા વિનાશ. સાંખ્ય દર્શનમાં તેને તિરોભાવ કહે છે. નિત્ય અને અનિત્ય તરતોનું પેલાનું સ્વાભાવિક રૂપ, તેને સ્થિતિ કહે છે.

દૃષ્ટં નિમિત્તં કેષાઙ્ચિજ્જાત્યાદિવદવસ્થિતમ્ ।

દૃષ્ટવચ્છબ્દસંસ્કારમાત્રં તુ પરિકલ્પિતમ્ ॥૨૮॥

કેટલાક (પદાર્થોમાં)માં (લિંગનું) ચિહ્ન, (પદાર્થોની) ભતિ વગેરેની જેમ, પ્રત્યક્ષ હાજર હોય છે. (બીજા પદાર્થોમાં), જાણે તે (લિંગચિહ્ન) દેખાતું હોય તેમ, આરોપવામાં આવે છે અને માત્ર શબ્દોના (સાધુત્વ માટેના) સંસ્કાર રૂપે કલ્પવામાં આવે છે. (૨૮)

લિંગ અંગે ગણુવેલા સાત મતોમાંથી શબ્દોપજન્તિર્યાત્મા । એવા મતની અહીં સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે.

મનુષ્યોમાં અને પશુઓમાં લિંગનાં ચિહ્નો સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે. આવાં ચિહ્નો તે તે વ્યક્તિઓ અથવા જીવંત પદાર્થોના લિંગને નક્કી કરવા માટે જવાબદાર હોય છે. જ્યાં લિંગનાં નિમિત્તો દેખાઈ આવતાં ન હોય ત્યાં, તેવાં નિમિત્તોના આરોપ કરવામાં આવે છે. આવા આરોપ શબ્દના સાધુત્વ-અસાધુત્વરૂપી સંસ્કારને જાણવા માટે હોય છે.

यथा प्रसिद्धेऽप्येकत्वे नानात्वाभिनिवेशिनः ।

नानात्वं जनयन्तीव शब्दा लिङ्गेऽपि स क्रमः ॥२९॥

જ્યાં એકવચન જાણીતું હોય ત્યાં પણ બહુવચનના વપરાશવાળા શબ્દો બહુવચન(નો લાવ) ઉત્પન્ન કરે છે. લિંગ અંગે પણ આવી જ વ્યવસ્થા છે. (૨૯)

પાણી, સ્ત્રી, રેતી, વર્ષાનુતુ, પ્રાણુ વગેરે શબ્દોમાં એકત્વનો જ નિશ્ચય હોય છે, પરંતુ આ શબ્દો અર્થાત્ આપઃ, દારાઃ, સિકતાઃ, વર્ષાઃ અને પ્રાણાઃ બહુવચનના વપરાશવાળા છે, તેથી તે બહુવચનનો લાવ ઉત્પન્ન કરે છે. પરમાર્થપણુ તેમનામાં બહુવચનનો અર્થ નથી. તે પ્રમાણે તારકા, નક્ષત્રમ્, પુષ્પઃ વગેરેમાં, વાસ્તવમાં લિંગભેદ નથી, લિંગભેદનાં નિમિત્તો પણ દેખાતાં નથી, પરંતુ તેમના આવા લિન્ન લિંગના વપરાશને લીધે શબ્દવ્યવહારમાં તે શબ્દો તેવા જુદા જુદા લિંગવાળા પ્રાપ્ત થાય છે.

इदं वेयमयं वेति शब्दसंस्कारमात्रकम् ।

निमित्तदर्शनादर्थे कैश्चित्सर्वत्र वर्ण्यते ॥३०॥

ઇત્તમ્, ઇયમ્, અયમ્ (એવાં જુદાં જુદાં લિંગો) માત્ર શબ્દોના સંસ્કાર માટે છે. અર્થમાં આવા કોઈક નિમિત્તને નિહાળીને, કેટલાક (આચાર્યો) લિંગને; સર્વત્ર, માત્ર શબ્દસંસ્કાર રૂપે સમજાવે છે. (૩૦)

इदं वस्तु, इयं व्यक्तिः, અને અયં અર્થઃ એવા પ્રયોગોમાં ત્રણે લિંગ માત્ર શબ્દ-સંસ્કાર માટે છે. બાહ્ય અર્થમાં આવા શબ્દસંસ્કારરૂપ નિમિત્તને જોઈને કેટલાક આચાર્યોએ બધે લિંગને એ પ્રમાણે સમજાવ્યું છે. આ કારિકામાં શબ્દસંસ્કાર इत्यपि । એવા લિંગ અંગેના સાતમા મતને સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યો છે.

નાવશ્યં વિષયત્વેન નિમિત્તં વ્યવતિષ્ઠતે ।

ઇન્દ્રિયાદિ યથાદૃષ્ટં ભેદહેતુસ્તદિષ્યતે ॥૩૧॥

ઇન્દ્રિયોઃ વજેરે અદૃષ્ટ હોવા છતાં પદાર્થોને જુદી રીતે સમજવા માટે (તેઓ) કારણરૂપ અને છે. ખીજાને સમજવામાં નિમિત્ત બનનાર પદાર્થ યોગે જ્ઞાનનો વિષય બનતો નથી. (૩૧)

નેત્ર વજેરે ઇન્દ્રિયો દર્શનનો વિષય બનતી નથી. પરંતુ પદાર્થોને તીરબવા માટે અને તેમને જુદા જુદા સમજવા માટે તે જવાબદાર છે. કોઈક નિમિત્તનું આલ્પ રૂપે દર્શન થતું ન હોય છતાં ફક્ત આવિષ્કાર માટે તે ઉપયોગી અને છે. આ વાત લિંગને પણ લાગુ પડે છે. પદાર્થોમાં લિંગ દેખાતું ન હોય છતાં ચોક્કસ લિંગવિશિષ્ટ પદાર્થોના સાધુત્વને માટે તે ઉપયોગી અને જવાબદાર છે.

હેલારાજ જણાવે છે કે લિંગ વિષે આવા અનેક મતો ભર્તૃહરિએ રચી ક્યાં છે. આ બધામાંથી, મહાભાષ્યમાં પ્રાપ્ત થતો અને ભર્તૃહરિએ સ્વીકારેલો સત્વાદિ ગુણોની અવસ્થાઓ અંગેનો મત વૈયાકરણ સંપ્રદાયમાં સ્વીકાર્ય બનેલો છે. લિંગ અંગેની સમગ્ર ચર્ચા હેલારાજે યોગ્યતાના એક ગ્રંથ વાર્તિકા-મેષમાં વિસ્તારથી રજૂ કરી છે. કમનસીબે આ ગ્રંથ પ્રાપ્ય નથી.

। इति लिङ्गसमुद्देशः ।

આ પ્રમાણે લિંગસમુદ્દેશ પૂરો થયો.

वृत्तिसमुद्देशः

वृत्तिसमुद्देश

कुत्साप्रशंसातिशयेः समासार्थं तु युज्यते ।

पदं स्वार्थादयः सर्वे यस्मात् कुत्सादिहेतवः ॥१॥

પરિપૂર્ણ અર્થોવાળા પદને જ નિન્દા, પ્રશંસા અને પ્રકર્ષને દર્શાવતા પ્રત્યયો સાથે યોજવામાં આવે છે. કારણ કે (પદના) પોતાના બધા અર્થો નિન્દા વગેરેના કારણ રૂપે હોય છે. (૧)

પદકાંડનો કદમાં સૌથી મોટો ફરપ કારિકાઓવાળો વિભાગ વૃત્તિસમુદ્દેશ, હવે શરૂ થાય છે. અત્યાર સુધીમાં અસમસ્ત અર્થોત્ એકલા પદના અર્થો જેવા કે દ્રવ્ય, કાલ, લિંગ, સંખ્યા, ઉપગ્રહ વગેરે વિષે ચર્ચા કરવામાં આવી. હવે સમસ્ત પદ અર્થોત્ વૃત્તિગત અર્થોનો વિચાર કરવામાં આવે છે.

વૃત્તિને કૃદન્ત, તદ્ધિતાન્ત, સમાસ, એકશેષ અને ધાતુ એમ પાંચ પ્રકારે સમજવામાં આવે છે. આ વિભાગમાં આ બધાની ક્રમબદ્ધ, વ્યવસ્થિત અને બધા મુદ્દાઓને આવરી લેતી ચર્ચા ભર્તૃહરિએ કરી નથી. પાંચ પ્રકારની વૃત્તિઓ અંગે વાર્તિકકાર અને ભાષ્યકારનાં વચનોનાં વ્યાખ્યાન રૂપે ભર્તૃહરિએ કારિકાઓ દ્વારા પોતાના વિચારોને રજૂ કર્યા છે. તેમાં વિષયના સંદર્ભમાં એકસૂત્રતા કે ક્રમબદ્ધ રજૂઆત નથી, પરંતુ પ્રકીર્ણ મુદ્દાઓનું અર્થઘટન છે; સમય વિભાગ વાર્તિક અને ભાષ્યમાંનાં તે તે સ્થળોની ચર્ચાના નિબંધ રૂપે છે એમ પણ નથી; પરંતુ તે ચર્ચાના કેટલાક મુદ્દાઓને પસંદ કરીને તેમને વિષે વિગતથી વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. શરૂઆતમાં સમાનાધિકરણ પદોવાળી તદ્ધિત વૃત્તિનો વિચાર કરવામાં આવ્યો છે.

પ્રાતિપદિક રૂપે રહેલ શબ્દ હંમેશાં પાંચ અર્થો -સ્વાર્થ, દ્રવ્ય, લિંગ, સંખ્યા અને કર્મ દર્શાવે છે. આ અંગે કેટલાક મતભેદો છે અને તેમને વિષે પ્રાચીન સમયથી સુક્ષ્મ ચર્ચા પ્રચલિત છે. કેટલાક વૈયાકરણો શબ્દના સ્વાર્થ, દ્રવ્ય અને લિંગ એવા ત્રણ અર્થો છે એમ જાહેર કરે છે. પહેલાં મતને પચ્ચક્ર પ્રાતિપદિકાર્થઃ કહે છે. ખીજા મતને ત્રિકઃ પ્રાતિપદિકાર્થઃ મત કહે છે. ચતુષ્કઃ પ્રાતિપદિકાર્થઃ પદ્ધત્માં સ્વાર્થ, દ્રવ્ય, લિંગ અને કર્મ એવા ચાર અર્થો મળે છે. ત્રિક પદ્ધત્ કાશિકાકાર અને તેમના બે ટીકાકારો, જિનેન્દ્રશુદ્ધિ અને હરદત્તને માન્ય હતો. સામાન્ય રીતે વૈયાકરણો ત્રણેય પક્ષોને સ્વીકારે છે.

સ્વાર્થને ભતિ, ગુણુ, ક્રિયા અને સંબંધ તરીકે સમજવામાં આવ્યો છે, શબ્દ સૌથી પહેલાં સ્વાર્થ દર્શાવે છે જે ભતિ, ગુણુ, ક્રિયા અથવા સંબંધ હોઈ શકે. પા. સુ. કૃત્સિતે । (પ.૩.૭૪, નિન્દાની વિવક્ષા હોય ત્યારે પ્રાતિપદિકને સ્વાર્થમાં ક પ્રત્યય લાગે છે) ઉપરના ભાષ્યમાં જણાવ્યું છે કે :

સ્વાર્થમભિધાય શબ્દો નિરપેક્ષો દ્રવ્યમાહ સમવેતમ્ ।

સમવેતસ્ય ચ વચને લિઙ્ગ વચનં વિમક્તિં ચ ॥

અભિધાય તાન્વિશેષાન્ અપેક્ષમાણશ્ચ કૃત્સ્વમાત્માનમ્ ।

ત્રિયકૃત્સનાદિષુ પુનઃ પ્રવર્તેત્સૌ વિમક્ત્યન્તઃ ॥

‘ શબ્દ ળાંગ ક્ષાની અપેક્ષા રાખ્યા વિના, સૌથી પહેલાં, પોતાના અર્થનું અર્થાત્ સ્વરૂપ, ભતિ, ગુણુ, ક્રિયા અથવા સંબંધનું અભિધાન કરે છે. (શબ્દ) ત્યારબાદ આ સ્વાર્થ જેમાં રહેલો છે એવા દ્રવ્યનું અભિધાન કરે છે. અને તે દ્રવ્યના લિંગ, વચન અને વિભક્તિનું અભિધાન કરે છે. ત્યારબાદ તે વિભક્ત્યન્ત શબ્દ પોતાનું સ્વરૂપ પૂર્ણપણે બહાર કરાવે, નિન્દા, પ્રશંસા, અને પ્રકર્ષ રૂપી બાહ્ય અર્થો સાથે સંબંધ પામે છે.

સક્ષેપમાં, સ્વાર્થનું અભિધાન કરનારા વિભક્ત્યન્ત પદને જ નિન્દા, પ્રશંસા અને પ્રકર્ષના પ્રત્યયો, જેવા કે ક અથવા કન્ લાગે છે.

દેવદત્તાદિકૃત્સાર્યાં વર્તેતે કૃત્સિતશ્રુતિઃ ।

કૃત્સિતસ્થા તુ યા કૃત્સા તદર્થઃ કો વિધીયતે ॥૨॥

દેવદત્ત વગેરેની નિન્દા દર્શાવવા માટે કૃત્સિત શબ્દ વાપરવામાં આવે છે. કૃત્સિત શબ્દમાં રહેલી જે નિન્દા, તેને દર્શાવવા માટે કે પ્રત્યયનું વિધાન થયું છે. (૨)

કૃત્સિતઃ દેવદત્તઃ । (દેવદત્ત નિન્દા છે) એવા પ્રયોગમાં કૃત્સા અર્થાત્ નિન્દાનો અર્થ દર્શાવવા માટે દેવદત્ત શબ્દની સાથે કૃત્સિત શબ્દ વાપરવામાં આવે છે. લિંગ, સંખ્યા, વગેરે ઉપાધિવાળા દ્રવ્યનું અભિધાન કરનારા દેવદત્ત રૂપી પ્રાતિપદિક સાથે આ કૃત્સિત શબ્દ વપરાય છે.

કૃત્સિત કે અનુકમ્પિત શબ્દો પોતે જ નિન્દા અને અનુકમ્પાનો ભાવ દર્શાવે છે તો પછી કૃત્સિતકઃ, અનુકમ્પિતકઃ જેવા પ્રયોગો કેવી રીતે સમજી શકાશે ? આરા પ્રયોગોમાં ક પ્રત્યય કૃત્સિત શબ્દ સાથે જોડાતાં પ્રત્યયાર્થ કૃત્સા અર્થાત્ નિન્દાનું અભિધાન કરશે. કૃત્સિતકઃ શબ્દ દર્શાવે છે કે કોઈકને ખોટી રીતે નિન્દા ગણ્યો છે અથવા નિન્દા હોવાથી તે નિન્દાને પાત્ર છે; અર્થાત્ નિન્દાના ભાવ પ્રત્યેની નિન્દા ક પ્રત્યય દર્શાવશે. હેલારાજ આ કૃત્સાને બાહ્ય કૃત્સા કહે છે. તેમના જણાવવા પ્રમાણે કૃત્સિતઃ માં કૃત્સાનો અર્થ પ્રાતિપદિક વડે વાચ્ય બને છે. કૃત્સિતક.માં બાહ્ય કૃત્સાનો અર્થ ક પ્રત્યય વડે દર્શાવાય છે.

પ્રકૃષ્ટ ઇતિ શુક્લાદિપ્રકર્ષસ્યામિધાયકઃ ।

પ્રકૃષ્ટસ્ય પ્રકર્ષે તુ તરબાદિર્વિધીયતે ॥૩॥

પ્રકૃષ્ટ શબ્દ, સક્ષેપ વગેરે શુણ્ણમાં રહેલ પ્રકર્ષનું અભિધાન કરે છે. પ્રકૃષ્ટનો પ્રકર્ષ દર્શાવવા માટે તરષ્ વગેરે (પ્રત્યયો) લગાડવામાં આવે છે. (૩)

'અત્યંત શુભ્ર' એવો અર્થ દર્શાવવા માટે શુક્લતરઃ અથવા પ્રકૃષ્ટઃ શુક્લઃ પ્રયોગ વપરાય છે. પરંતુ પ્રકૃષ્ટનો પ્રકર્ષ દર્શાવવો હોય તો તે તરૂ પ્રત્યય લગાડવામાં આવે છે, જેમકે પ્રકૃષ્ટતરઃ એ જ પ્રમાણે શ્રેષ્ઠઃ માં પ્રકર્ષ દર્શાવવા માટે શ્રેષ્ઠતમઃ અને જ્યેષ્ઠઃ માં પ્રકર્ષ દર્શાવવા માટે જ્યેષ્ઠતમઃ પ્રયોગો વપરાય છે.

કુત્સિતત્ત્વેન કુત્સ્યો વા ન સમ્યગ્ વાપિ કુત્સિતઃ ।

સ્વશબ્દાભિહિતે કેન વિશિષ્ટોઽર્થઃ પ્રતીયતે ॥૪॥

(કોઈક) નિન્દા હોવાથી તેને કુત્સિત સમજવામાં આવ્યો છે અથવા તેને યોગ્ય રીતે નિન્દા માન્યો નથી. પોતાના શબ્દથી જેનું અભિધાન થયું છે તેનો વિશિષ્ટ અર્થ ક પ્રત્યય વડે સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે. (૪)

ખીજ કારિકામાં કુત્સિતની કુત્સા દર્શાવવા માટે કુત્સિતઃ શબ્દને ક પ્રત્યય લગાડીને કુત્સિતકઃ પ્રયોગ થાય છે, જેમ દર્શાવવામાં આવ્યું. આ આખતની સ્પષ્ટતા અહીં કરવામાં આવી છે.

કુત્સિતઃ એવા સામાન્ય શબ્દથી કશો વિશેષ અર્થ દર્શાવાતો નથી. કુત્સિત વ્યક્તિને તેનાં પોતાનાં કાર્યોને લીધે નિન્દા સમજવામાં આવે છે કે પછી સારો હોવા છતાં તેના શત્રુઓ વડે તેને નિન્દા ઠરાવવામાં આવ્યો છે, એવી સ્પષ્ટતા એકલા કુત્સિતઃ શબ્દ ઉપરથી થતી નથી. કુત્સિતકઃ શબ્દ ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજાય છે કે તે વ્યક્તિને નિન્દા સમજવાની માન્યતા જ નિન્દા છે અને તેના શત્રુઓએ તેને નિન્દા ઠરાવ્યો છે. એકમેા કુત્સિતઃ શબ્દ સામાન્ય નિન્દા કાર્ય કરનાર નિન્દાલાયક વ્યક્તિ એવો અર્થ દર્શાવે છે. કુત્સિતકઃ શબ્દ બ્રહ્મહત્યા વગેરે ગંભીર પાપ આચરનાર માટે વાપરવામાં આવે છે. આમ કુત્સિતઃ અને કુત્સિતકઃ એવા શબ્દો વચ્ચે અર્થ પરત્વે સ્પષ્ટ ભેદ છે.

ન ચ સામ્પ્રતિકી કુત્સા ભેદાભાવાત્ પ્રતીયતે ।

પૂજ્યતે કુત્સિતત્ત્વેન પ્રશસ્તત્ત્વેન કુત્સ્યતે ॥૫॥

(કુત્સા શબ્દના સ્વરૂપમાં) ભેદ ન હોવાથી (કુત્સિત શબ્દ ઉપરથી) વર્તમાન સમયની નિન્દા સમજાતી નથી. નિન્દા હોય તે પૂજ્ય બને છે અને સ્તુત્ય હોય તે નિન્દા બને છે. (૫)

કુત્સિત શબ્દ અને કુત્સિતક શબ્દમાં ભેદ દર્શાવતી આ કારિકા છે. કુત્સિત શબ્દમાંથી પ્રાતિપાદિકાર્થ સામાન્ય નિન્દા અને કુત્સિતક શબ્દમાંથી પ્રત્યયપ્રાપ્ત વિશિષ્ટ નિન્દા એવા એ જુદા જુદા અર્થો પ્રાપ્ત થતા નથી. તેથી કુત્સિત શબ્દ ઉપરથી નિન્દા વર્તમાન સમયની છે કે કેમ તે સ્પષ્ટ થતું નથી. વળી નિન્દા પદાર્થ નિન્દા પણ હોય અને સ્તુત્ય પણ હોઈ શકે. આવા અર્થમાં હવર્ પ્રત્યય લાગે છે. પા. સૂ. પ્રશંસાર્થો હવર્ (પ. ૩. ૬૬, પ્રશંસાનો વિવક્ષા હોય ત્યારે પ્રશસ્ત અર્થના વાચક શબ્દને હવર્ પ્રત્યય લાગે છે.) ઉપરના લાઘ્યમાં લાઘ્યકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે પ્રશંસા અર્થને દર્શાવવામાં પ્રાતિપાદિકને હવર્ પ્રત્યય લાગે છે. તેને તે સ્વાર્થ લાગે છે. સ્વાર્થે તે શબ્દના લિંગ, વચન વગેરેને

અનુસરે છે જ. વાર્તિકકારે આ સૂત્ર અંગે જણાવ્યું છે કે વૃષલ અર્થાત્ શૂદ્ર વગેરે શબ્દોને પણ રૂપ પ્રત્યય લગાડવો, જેમકે વૃષલરૂપઃ, દસ્યૂરૂપઃ, ચોરરૂપઃ. અહીં પ્રકૃત્યર્થની વિશેષ સ્પષ્ટતા માટે જ રૂપ પ્રત્યય લાગે છે. વૃષલરૂપઃ એટલે સાચો શૂદ્ર. તે માત્ર કાંઠા ખાય છે એટલું જ નહિ પરંતુ દારૂ પણ પીવે છે. ચોરરૂપઃ એટલે અદલ ચોર; તમારી આંખોનું કાળજી પણ તે ચોરી લે. દસ્યૂરૂપઃ એટલે પાકો ગુન્હેગાર, દોડતા માણસનું લોહી પણ પી લે એવો. આ ઉદાહરણોમાં નિન્દા એવા શૂદ્ર, ચોર અને દરથુનાં શબ્દત્વ, ચૌર્ય અને દરથુકર્મોની પ્રશંસા કરવામાં આવી છે. એ પ્રમાણે પ્રશસ્તક શબ્દમાં જે વખાણને પાત્ર છે તેને નિન્દા સમજવામાં આવે છે એવો અર્થ છે. આમ હોવાથી કુત્સિત શબ્દને વિશેષ અર્થમાં ક પ્રત્યય લગાડવામાં આવ્યો છે.

વિશેષણવિશેષ્યત્વં પદયોરુપજાયતે ।

ન પ્રાતિપદિકાર્થશ્ચ તત્રેવ વ્યતિરિચ્યતે ॥૬॥

જે પદો વચ્ચે વિશેષણવિશેષ્યભાવ ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી ત્યાં પ્રાતિપદિકના અર્થમાં ફેરફાર થતો નથી. (૬)

વિશેષણ વિશેષ્યેણ બહુલમ્ । (૨.૧.૫૭ સમાનાધિકરણુ વિશેષણુ પદ વિશેષ્યપદ સાથે વિકલ્પે તત્પુરુપ સમાસમાં જોડાય છે) અને પ્રાતિપદિકાર્થલક્ષણપરિમાણવચનમાત્રે પ્રથમા । (૨.૩.૪૬, માત્ર પ્રાતિપદિકના લિંગના, પરિમાણના અને વચનના અર્થમાં પ્રથમા વિભક્તિ થાય છે) ઉપરનાં લાખ્યવચનોને આધારે આ કારિકાનો વિચાર રચ્યુ થયો છે. વિશેષણં ૦ । સૂત્ર ઉપરના વાર્તિક વિશેષણવિશેષ્યયોરુમયવિશેષણત્વાદુભયોષ્વ વિશેષ્યત્વા દુપસર્જનાપ્રસિદ્ધિઃ । માં જણાવ્યું છે કે આ સૂત્રમાં કહેલા તત્પુરુપ સમાસનાં વિશેષણુ અને વિશેષ્ય એવાં પદોને દરેકને વિશેષણુત્વ અને વિશેષ્યત્વ પ્રાપ્ત થાય છે, તેથી ગૌણુ પદ ક્યું તે નક્કી કરી શકાતું નથી. કૃષ્ણતિલાઃ એવા તત્પુરુપ સમાસમાં ઉપસર્જન પદ ક્યું તે નક્કી કરી શકાતું નથી. ખીજા વાર્તિકમાં જણાવ્યું છે કે આને દોષ ન કહેવાય કારણુ કે કૃષ્ણતિલાઃ સમાસમાં એક પદ અર્થાત્ તિલાઃ પ્રધાન છે અને ખીજું પદ કૃષ્ણાઃ ઉપસર્જન છે. આવા જ પ્રયોગની વિવક્ષા છે; તેા પણ કૃષ્ણતિલાઃ ને બદલે તિલકૃષ્ણાઃ એવો સમાસપ્રયોગ થઈ શકતો નથી, કારણુ કે બંને સ્વતંત્ર પ્રથમાન્ત શબ્દો છે અને તેમનો પ્રયોગ કૃષ્ણાઃ તિલાઃ કૃષ્ણતિલાઃ એમ થયો છે. તેમાં ઉપસર્જન પદ ક્યું એવો સંશય તો જ્યારે બંને શબ્દો ગુણુવાચક હોય, જેમ કે સ્વજ્જકુઞ્જઃ ત્યારે જ થાય. પરંતુ કૃષ્ણતિલાઃ માં તો એક પદ દ્રવ્યવાચક અને ખીજું ગુણુવાચક છે. તેથી દ્રવ્યવાચક પદ પ્રધાન પદ જ હોઈ શકે.

ખીજા સૂત્ર પ્રાતિપદિકાર્થં ૦ । ઉપરનાં લાખ્યમાં જણાવ્યું છે કે પ્રથમા માટે પ્રાતિપદિકાર્થ, લિંગ, પરિમાણ અને વચનને જ નિમિત્ત માનવામાં આવતાં, સમાનાધિકરણુ વીરઃ પુરુષઃ । જેવાં ઉદાહરણોમાં પ્રથમાના વિધાન માટે જુદો નિયમ કરવો જોઈએ કારણુ કે પ્રાતિપદિકાર્થ વગેરે ઉપરાંત વિશેષ અર્થ આ ઉદાહરણમાં પ્રાપ્ત થાય છે અને તેથી પ્રથમા થશે નહિ. આ વિશેષ અર્થ છે, પુરુષઃ શબ્દમાં વીરઃ એવા વિશેષણુ શબ્દને કારણે પ્રાપ્ત થતું વિશેષ્યત્વ અને પુરુષઃ શબ્દમાંથી વીરઃ ને પ્રાપ્ત થતું વિશેષણુત્વ; આ અંગે

સમાધાન વાત્તિક દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે વીર: પુરુષ: માં પ્રાતિપદિકાર્ય ઉપરાંત જે વિશેષ અર્થ મળે છે તે, તે શબ્દોના પરસ્પર સાન્નિધ્યને કારણે પ્રાપ્ત થતો વાક્યાર્થ જ છે.

વિશેષ્યં સ્યાદનિર્જાતં નિર્જાતાર્થો વિશેષણમ્ ।

પરાર્થત્વેન શેષત્વં સર્વેષામુપકારકમ્ ॥૭૥॥

(દ્રવ્યરૂપ) વિશેષ્ય જાણીતું નથી અને ગુણ, ક્રિયા, વગેરે બરાબર જાણીતા અર્થો વિશેષણ છે. (ગુણ, ક્રિયારૂપી) બધાં પોતાના આશ્રય ઉપર ઉપકાર કરનારાં વિશેષણો બીજાને (અર્થાત્ વિશેષ્યને) અર્થે હોવાથી શેષરૂપે છે. (૭)

વિશેષણ અને વિશેષ્ય એવા શબ્દો અન્વર્થ છે. વિશેષણ ભેદક અર્થાત્ એક વિશેષ્યને બીજા વિશેષ્યથી જુદું દર્શાવનારું છે અને વિશેષ્ય વિશેષણ દ્વારા ભેદ છે. વિશેષ્ય જે સાધ્ય છે તે પ્રધાન છે અને વિશેષણ જે સાપક છે તે અપ્રધાન છે દ્રવ્યનો ક્રિયા સાથે સંબંધ બીજા કોઈની મદદ વિના થાય છે. પરંતુ ગુણનો ક્રિયા વગેરે સાથેના સંબંધ બીજા દ્રવ્ય દ્વારા અર્થાત્ પરોક્ષ છે. આમ સાધ્યસાપકભાવ અને ભેદભેદકભાવ ઉપરથી વિશેષ્યવિશેષણભાવ પ્રાપ્ત થાય છે.

વિભક્તિભેદો નિયમાદ્ ગુણગુણ્યભિધાયિનો: ।

સામાનાધિકરણ્યસ્ય પ્રસિદ્ધિર્દ્રવ્યશબ્દયો: ॥૮૥॥

(ગૌણ) ગુણ અને (પ્રધાન) ગુણીનું અભિધાન કરનારા (શબ્દો)ની જુદી વિભક્તિ નિયત છે. સમાન વિભક્તિમાં હોય ત્યારે તે શબ્દો દ્રવ્યના વાચક બને છે. (૮)

પટસ્ય શુક્લ: । એવા પ્રયોગમાં પટસ્ય શબ્દ દ્રવ્યનું અભિધાન કરે છે. અને શુક્લ: ગુણનું અભિધાન કરે છે. આ પદો વચ્ચે ગુણપ્રધાનભાવ શાબ્દિક છે, અહીં ગૌણ પદ પટસ્ય પ્રધાન પદ શુક્લ: ના ઉપકાર માટે તૈયાર થયેલું હોઈ તેને ગૌણપદની વિભક્તિ અર્થાત્ પછી વિભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રધાનપદ શુક્લ પટસ્યના ઉપકાર માટે હોઈ તેને પ્રથમા લાગે છે. આમ બંને વચ્ચે વિભક્તિભેદ નિયત છે. સામાનાધિકરણ્ય પદો વીર: પુરુષ:માં બંને પદો દ્રવ્યશબ્દો છે. તેથી ત્યાં પ્રથમા પ્રાપ્ત થાય છે.

દ્રવ્યેડનિર્જાતજાતીયે કૃષ્ણશબ્દ: પ્રયુજ્યતે ।

અનિર્જાતગુણે ચૈવં તિલશબ્દ: પ્રવર્તતે ॥૯૥॥

કૃષ્ણ (કાળ) શબ્દ (કૃષ્ણત્વરૂપી) જાતિના જ્ઞાન વિનાના દ્રવ્યના અર્થમાં પ્રયોજ્ય છે, એ પ્રમાણે તિલ: (તલ) શબ્દ તે (ગુણ)ના જ્ઞાન વિનાના દ્રવ્યના અર્થમાં વપરાય છે. (૯)

કૃષ્ણતિલા: પ્રયોગમાં કૃષ્ણ શબ્દ કૃષ્ણ ગુણ દ્વારા દ્રવ્યનો બોધ કરાવે છે પરંતુ તે દ્રવ્ય (તલ)ની જાતિનો બોધ કરાવતો નથી. બીજો શબ્દ તિલા: દ્રવ્યવાચક છે. આ દ્રવ્યનો બોધ તિલત્વ જાતિ દ્વારા થાય છે, પરંતુ તેના કૃષ્ણ ગુણનો બોધ થતો નથી.

સામાન્યાનામસંવન્ધાત્ તૌ વિશેષે વ્યવસ્થિતૌ ।

રૂપાભેદાદ્ વિશેષં તમભિવ્યક્તું ન શક્નુતઃ ॥૧૦॥

(તેમના) સામાન્ય અર્થો વચ્ચે સંબંધ ન હોવાને લીધે વિશેષ અર્થમાં જાણીતા બનેલા તે બે (શબ્દો) તેમના સ્વરૂપો જુદાં ન હોવાને કારણે, તે વિશેષ અર્થને વ્યક્ત કરી શકતા નથી. (૧૦)

ઠારિકા નં. ૬ માં જણાવ્યા પ્રમાણે કૃષ્ણ શબ્દના દ્રવ્ય અર્થનેા બોધ થાય છે, પરંતુ જ્ઞાતિનેા બોધ થતો નથી. બીજી રીતે કહીએ તો કૃષ્ણ શબ્દમાં તિલજ્ઞાતિની અને તિલશબ્દમાં કૃષ્ણ ગુણવાળા દ્રવ્ય રૂપી વિશેષની વિવક્ષા છે. આ શબ્દો બ્યારે વાક્ય રૂપે ન હોય ત્યારે તેમની વચ્ચે સંબંધ હોતો નથી, પરંતુ કૃષ્ણાઃ તિલાઃ એવા વાક્યરૂપે તે પ્રાપ્ત થાય ત્યારે વક્તાના મનમાં કૃષ્ણ શબ્દથી તિલની વિવક્ષા અને તિલ શબ્દથી કૃષ્ણની વિવક્ષા થાય છે. આવી વિવક્ષા અને વાક્યરૂપે રહેલા આ શબ્દોનેા પરસ્પર સંબંધ શ્રોતાના મનમાં દૃઢ બને છે.

તાવેવં સન્નિપતિતૌ ભેદેન પ્રતિપાદને ।

અવચ્છેદમિવાધાય સંશયં વ્યપકર્વતઃ ॥૧૧॥

દ્રવ્યનેા વિશેષ રૂપે બોધ કરાવવા માટે આ પ્રમાણે સંબંધ પામેલા તે બે શબ્દો લિન્નતાને સ્થાપીને સંશયને દૂર કરે છે. (૧૧)

કૃષ્ણાઃ અને તિલાઃ શબ્દોનાં સામાન્ય અર્થરૂપોમાં ભેદ હોતો નથી. બ્યારે તેઓ વાક્યરૂપે ન હોય ત્યારે તેઓ તેમના વિશેષ અર્થનું પ્રતિપાદન કરી શકતા નથી. પરંતુ આવા અર્થનું પ્રતિપાદન કરવા માટે બ્યારે વાક્યમાં તે સંબંધ પામે છે ત્યારે કૃષ્ણ અને તિલ વચ્ચેના ભેદને સ્પષ્ટ કરીને તેમને અંગે કોઈ પણ પ્રકારની શંકા રહેવા દેતા નથી. બીજી રીતે કહીએ તો અગાઉ તેમની જ્ઞાતિ, દ્રવ્ય અને ગુણ અંગે જે શંકાઓ રહેતી હતી, તેમને તે દૂર કરે છે. કૃષ્ણ શબ્દ કાળા રંગરૂપી ગુણ અને તેની સાથે રહેલી તિલજ્ઞાતિનેા બોધ કરાવે છે. અને તિલશબ્દ તિલદ્રવ્ય, તિલજ્ઞાતિ અને કૃષ્ણ ગુણનેા બોધ કરાવે છે. વિશેષણ વિશેષ્યેણ बहुलम् । પા. સુ. ૨.૧.૫૭ ઉપરનાં ભાષ્યવચ્ચેનાં કૃષ્ણશબ્દસ્તિલશબ્દેનામિસંબંધમાનો વિશેષવચન સંબંધતે । તથા તિલશબ્દઃ કૃષ્ણશબ્દેનામિસંબંધમાનો વિશેષવચનઃ સંબંધતે । ને હેલારાજે પોતાના વ્યાખ્યાનની પૂતિ રૂપે સ્પૂ કર્યાં છે.

દ્રવ્યાત્મા ગુણસંસર્ગભેદાદાશ્રીયતે વૃથક્ ।

જાતિસંબંધભેદાદાચ્ચ દ્વિતીય ઇવ ગૃહ્યતે ॥૧૨॥

(તિલ) દ્રવ્ય, (કૃષ્ણ) ગુણ સાથેના સંસર્ગરૂપી વિશિષ્ટતાને કારણે (તેવું) જુદું સમજાવામાં આવે છે. (તિલત્વ) જ્ઞાતિ સાથેના સંબંધરૂપી વિશેષતાને લીધે જાણે બીજું હોય એમ તે સ્વીકારાય છે. (૧૨)

કૃષ્ણતિલાઃ પ્રયોગમાં વિશેષણવિશેષ્યભાવરૂપ સંબંધની ચર્ચા કર્યા પછી હવે આ ચર્ચાના સંદર્ભમાં સામાનાધિકરણની ચર્ચા કરવામાં આવે છે.

સામાનાધિકરણ એ પ્રકારનું છે. જુદા અર્થનિમિત્ત માટે વપરાતા શબ્દોનું એક અર્થમાં અવસ્થાન-આ એક પ્રકાર છે. આ પ્રકાર સ્વીકારવામાં આવે તો જુદાં પ્રવૃત્તિનિમિત્ત માટે વપરાતા કૃષ્ણાઃ અને તિલાઃ શબ્દોનો વિશેષણવિશેષ્યભાવ સંબંધ થાય નહિ (યદિ સમાના-ભિદેયલક્ષણં તદા વિશેષ્યમાવોર્ધ્વદ્વારકઃ તયોઃ નોપપન્નઃ મેદાશ્રયત્વાત્-હેલારાજ્). સામાના-ધિકરણનો બીજો પ્રકાર છે, એ અર્થોનું એક આશ્રયવાળા હોવાનું અર્થોત્ અધિકરણમાં પ્રાપ્ત થવું. આ પ્રકાર સ્વીકારવામાં આવે તો ગુણ અને દ્રવ્ય એવા કૃષ્ણ અને તિલ માટે કોઈક બીજું અધિકરણ ન હોવાથી, તે એ વચ્ચે સામાનાધિકરણ પ્રાપ્ત થશે નહિ, કારણકે વિશેષણવિશેષ્યભાવ તો ગુણ અને દ્રવ્ય વચ્ચેનો જ હોય છે. હવે ગુણ અને દ્રવ્ય-જાતિ માટે આવું એક અધિકરણ સ્વીકારીએ તો વિશેષણવિશેષ્યભાવ થશે નહિ, કારણકે દ્રવ્યને ગુણ અને જાતિરૂપે જુદા સમજાવનારા તે કૃષ્ણતિલાઃ પ્રયોગમાં તે કૃષ્ણ અને તિલ શબ્દો વચ્ચે સંબંધ થશે નહિ.

એકલું દ્રવ્ય વ્યવહારમાં શબ્દ દ્વારા વપરાશને યોગ્ય બનતું નથી. તેની ગુણ કે જાતિ-રૂપ ઉપાધિઓ સાથેનું હોય ત્યારે તે વ્યવહારમાં વપરાય છે. તેથી કૃષ્ણ ગુણ સાથે સંબંધ-વાળું કૃષ્ણતિલ નામે એક દ્રવ્યરૂપ વપરાય છે. તિલત્વ જાતિ સાથે સંબંધવાળું બીજું દ્રવ્યરૂપ સમજાય છે. એક જ નિરંશ દ્રવ્યને તેની ગુણ અને જાતિરૂપ ઉપાધિ સાથે જુદી રીતે સમજાવું કલ્પવામાં આવ્યું હોવાથી, કારિકામાં ઇવ શબ્દ વપરાયો છે.

નિમિત્તૌરભિસંબન્ધાદ્ યા નિમિત્તસરૂપતા ।

તસ્યૈકસ્યાપિ નાનાત્વં રૂપમેદાત્પ્રકલ્પતે ॥૧૩॥

(જાતિ, ગુણ, વગેરે) નિમિત્તો સાથે સંબંધથી (દ્રવ્ય)નું નિમિત્તો સાથેનું જે સરખાપણું દેખાય છે, તે સરખાપણાને લીધે એક (દ્રવ્ય)નું અનેકત્વ જુદાં રૂપોને કારણે કલ્પવામાં આવે છે. (૧૩)

ગુણ અને જાતિ રૂપી નિમિત્તો સાથેનું દ્રવ્ય તેમના જેવું દેખાય છે. આમ થતાં એક નિરંશ દ્રવ્ય જાણે જુદું જુદું હોય તેવી કલ્પના થાય છે.

દ્રવ્યાવસ્થા તૃતીયા તુ યસ્યાં સંસૃજ્યતે દ્વયમ્ ।

તયોરવસ્થયોર્મેદાદાશ્રયત્વે નિયુજ્યતે ॥૧૪॥

જેમાં જે (જુદાં દ્રવ્યરૂપો) સંસર્ગને પામે છે તે, દ્રવ્યની ત્રીજી અવસ્થા છે. જે અવસ્થાઓથી જુદી હોવાને કારણે તે (ત્રીજી) તેમના આશ્રય તરીકે યોજવામાં આવે છે. (૧૪)

બુદ્ધચૈકં મિચ્છતે મિન્નમેક્કત્વં ચોપગચ્છતિ ।

બુદ્ધ્યાવસ્થા વિમ્બવન્તે સા હ્યર્થસ્ય વિધાયિકા ॥૧૫॥

બુદ્ધિ દ્વારા એક વસ્તુ વિલક્ષ્યરૂપે સમજાય છે અને વિલક્ષ્ય સમજાતી તે એકત્વને પામે છે. બુદ્ધિને કારણે જ (પદાર્થની) અવસ્થાઓ વિલાગને પામે છે. વસ્તુનું નિર્માણ કરનારી તે (બુદ્ધિ) જ છે. (૧૫)

ઠારિકા ૧૪માં જણાવ્યું કે કૃષ્ણતિલાઃ જેવા સમાનાધિકરણ પ્રયોગમાં એક જ તિલ દ્રવ્યમાં ત્રણ અવસ્થાઓ સમજવામાં આવે છે, આ ઠારિકામાં, આવી કલ્પનાનું કારણ દર્શાવવામાં આવ્યું છે.

પદાર્થને બુદ્ધિમાં જેવા ગ્રહણ કરવામાં આવે તેવા શબ્દો દ્વારા રજૂ કરવામાં આવે છે. કૃષ્ણાઃ અને તિલાઃ શબ્દો કૃષ્ણતિલાઃ સમાસમાં પ્રાપ્ત થાય તે પહેલાં વિશેષણ અને વિશેષ્ય એમ બે પદો રૂપે હોય છે. વાક્યમાં તે બેની ભિન્નતા એકત્વને પામે છે. પદાર્થો બુદ્ધિમાં આવી જુદી જુદી અવસ્થાઓ રૂપે છે. હેલારાજ જણાવે છે કે સમાસની અવસ્થા પહેલાં કૃષ્ણ અને તિલાઃ શબ્દો બે અવસ્થાઓનું અભિધાન કરે છે. સમાસ બનતાં તેમની વચ્ચેનો ભેદ અદૃષ્ટ બને છે અને તેથી તે શબ્દો બે પદોના સમુદાયરૂપ એક અભિન્નપદ કૃષ્ણતિલાઃ તરીકે વપરાય છે (તથા ચ પ્રાક્ સમાસોડુવાધિમેદાચ્ચુરિતસ્ય દ્રવ્યદ્વયસ્વામિધાનમ્ । સમાસે સુ મેદસ્તિરોહિતઃ । સોડર્થોન્તર્ભૂત ઇતિ પદસમુદાયાત્મકમેકં પદમમેદેન કૃષ્ણતિલા ઇત્યર્થમભિધત્તે ।

- હેલારાજ)

વ્યપદેશિવદેકસ્મિન્ બુદ્ધ્યા નાનાર્થકલ્પના ।

તયા કલ્પિતમેદઃ સન્ અર્થાત્મા વ્યપદિશ્યતૈ ॥૧૬॥

વ્યપદેશિવદેકસ્મિન્ (એકલો હોવાથી મુખ્ય વ્યવહારને। વિષય ન બનનાર શબ્દને, મુખ્ય વ્યવહાર માટેનું કાર્ય લાગુ પડે છે.) વાર્ત્તિકમાં (જણાવ્યા પ્રમાણે) બુદ્ધિમાં અનેક અર્થોની કલ્પના થાય છે. તેવી બુદ્ધિ વડે ભેદની કલ્પના કરવામાં આવતાં એક અર્થ અનેક રૂપે કહેવાય છે. (૧૬)

બુદ્ધિ વડે કલ્પવામાં આવેલ ભેદભેદવ્યવહાર વાર્ત્તિકકાર કાત્યાયનને પણ અભિમત છે એ વાત આ ઠારિકામાં કહેવામાં આવી છે.

આચન્તવદેકસ્મિન્ । (૧. ૧. ૨૧ આદિ અને છેલ્લા વર્ણુ માટે જણાવેલું કાર્ય, જ્યાં એક જ વર્ણુ હોય ત્યાં થાય છે) સૂત્રને બદલે વ્યપદેશિવદેકસ્મિન્ ! એવું સૂત્ર કરવું જોઈએ, એવા વાર્ત્તિકરૂપ આ કથન જણાવે છે કે કોઈ નિમિત્તને કારણે જેને મુખ્ય વ્યવહાર લાગુ પડે છે એવા શબ્દ માટેનું કાર્ય, જે, એકલો હોવાથી મુખ્ય વ્યવહારને વિષય બનતો નથી, તેને થાય છે. વાર્ત્તિક પમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે આવું કથન ક્યાં વિના લોકવ્યવહાર ઉપરથી જ વ્યપદેશિવદલાવ સિદ્ધ થાય છે. લોકવ્યવહારમાં પ્રામ શબ્દ અનેક અર્થમાં વપરાય છે. તે પ્રમાણે અનેક દીકરા હોય ત્યારે અને એક દીકરી હોય ત્યારે પણ આ મારો મોટો, આ મારો વચ્ચો, આ મારો નાનો, એમ કહેવાય છે.

જેમ અનેક વર્ણોનો સમુદાય એટલે પદ, અનેક પદોનો સમુદાય એટલે ઋચ્યા અને અનેક ઋચ્યાઓનો સમુદાય એટલે સૂક્ત કહેવાય છે તેમ, એક વર્ણુનું પદ, એક પદની ઋચ્યા અને એક ઋચ્યાનું પણ સૂક્ત કહેવાય છે. લોકવ્યવહારની જેમ વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં પણ ભેદકલ્પના અને અભેદકલ્પના હોવાથી વ્યપદેશિવદેકસ્મિન્ એવું સૂત્ર કરવાની જરૂર નથી.

વાર્તિકકારે કરેલી ચર્ચા ઉપરથી ભર્તૃહરિ પોતાના વિચાર અંગે પુષ્ટિ મેળવે છે. અને જણાવે છે કે બુદ્ધિમાં પ્રાપ્ત થતા ભેદવ્યવહાર અને અભેદવ્યવહારને કારણે એક જ વસ્તુની અનેક અવસ્થાઓ સમજાશે અને એક જ અર્થાત્મા અનેક રૂપે વ્યક્ત થશે.

ક્રિયાભેદેન દૃષ્ટાનામશ્માદીનાં પુનઃ પુનઃ ।

કિञ्चिद् દર્શનમન્યેન દર્શનેનાપદિચ્યતે ॥૧૭॥

જુદી જુદી ક્રિયાઓમાં વારંવાર જેવામાં આવેલા ઘંટીના પથરા વગેરેના એક (ચોક્કસ) કાર્યનું દર્શન તેના બીજા (કાર્યના) દર્શનના સંબંધમાં ભિન્નરૂપે જણાવાય છે. (૧૭)

ઘંટીનું પડ દળવું, ભરડવું એવી અનેક ક્રિયાઓ કરતું હતું. હવે તે દળવાની એક ક્રિયા કરે છે. આમ ક્રિયાઓમાં ભિન્નતા અર્થાત્ અનેકત્વ દર્શાવાય છે. આ અનેકત્વ અને એકત્વ બુદ્ધિપ્રકલિપત છે (નાનાક્રિયાસંબન્ધિનઃ શિલાપુત્રકલ્પેદમેકક્રિયાસંબન્ધિ પ્રતિનિચત શરીરમિતિ ।—હેહારાજ)

પ્રયોગભેદાદ્ ધાતૂનાં પ્રકલ્પ્ય વહુરૂપતામ્ ।

ભેદાભેદાબુપાદાય ક્વચિદેકાસ્ત્વમુચ્યતે ॥૧૮॥

ધાતુ(રૂપો)ના જુદા જુદા વપરાશ ઉપરથી તેમનાં અનેક સ્વરૂપોની કલ્પના કરીને, ભેદ અને અભેદને આધારે કેઈવાર તેમને એક સ્વરવાળા કહ્યા છે. (૧૮)

एकाचः द्वे प्रथमस्य । (૬.૧.૧. એક સ્વરવાળા પદના પહેલા ભાગનું દ્વિત્વ કરવું) સૂત્રમાં एकाचः શબ્દને, 'જેમાં એક સ્વર છે એવો ધાતુ' એમ બહુગ્રીહિ સમાસ માનવામાં આવ્યો છે. હવે इ (જવું) ધાતુમાં એક જ સ્વર હોઈ તેને એકાચ કેવી રીતે કહેવો? બહુગ્રીહિમાં અન્ય પદાર્થ કેને સમજવો? एति, अवनम्, इतः, एता, એવાં इ ધાતુનાં જુદાં જુદાં રૂપો પ્રયોગમાં હોવાથી इ માં એકાચત્વની કલ્પના કરવામાં આવી છે. અહીં પ્રયોગભેદને લીધે ભેદકલ્પના સમજવામાં આવી છે. વાસ્તવમાં ભેદ નથી. આવી ભેદકલ્પના બુદ્ધિપ્રાપ્ત છે.

अन्वयव्यतिरेकाभ्यामर्थवान्परिकल्पितः ।

एको धात्वर्थविगमाद् वर्णत्वेनोपचर्यते ॥૧૯॥

અન્વય અને વ્યતિરેક વડે તે (इ) ધાતુને અર્થવાન્ માનવામાં આવ્યો છે. (બુદ્ધિવડે) ધાતુના અર્થની પ્રાપ્તિને લીધે એક સ્વરવાળો તે વળું તરીકે જણાવાય છે. (૧૯)

કારિકા ૧૮ માં સૂચવ્યા પ્રમાણે ૩ ધાતુના અનેક પ્રયોગો, એટલે, અવત્ત્વ આગ્ન વગેરે વપરાશમાં હોય છે. પ્રત્યય જુદા હોવા છતાં ધાતુ એક જ હોવાથી અન્વયરૂપ એક અર્થ મળે છે અને પ્રત્યયો સમાન પણ ધાતુ જુદો હોય તો ૩ ધાતુનો અર્થ પ્રાપ્ત થતો નથી. ૩ ધાતુને આમ અન્વય અને વ્યતિરેકથી અર્થવાન્ સમજવામાં આવે છે. આ ૩ ધાતુ, એક વર્ણવાળો માનવામાં આવ્યો છે.

દ્રવ્યાત્માનહ્યત્તસ્માદ્ બુદ્ધૌ નાના વ્યવસ્થિતાઃ ।

આશ્રયાશ્રયિધર્મેણેત્યર્થં પૂર્વેભ્ય આગમઃ ॥૨૦॥

તેથી ત્રણ જુદાં જુદાં દ્રવ્યો આશ્રય અને આશ્રયી રૂપે, બુદ્ધિમાં દૃઢ અને છે એવી પ્રાચીન પરંપરા છે. (૨૦)

બુદ્ધિગત ભેદને આધારે સમાનાધિકરણ સમજાય છે, એ બાબતને આ કારિકામાં સમજાવવામાં આવી છે. કૃષ્ણતિલાઃ એવા સમાનાધિકરણ પ્રયોગમાં એક જાતિરૂપ, બીજું ગુણરૂપ અને ત્રીજું પહેલાં બેના સમુદાયરૂપ, એમ ત્રણ જુદાં જુદાં દ્રવ્યો સમજાય છે. પહેલાં બે આશ્રયી છે અને ત્રીજું તેમનો આશ્રય છે, તેમની વચ્ચે આશ્રયાશ્રયિભાવ છે. આવી રીતે વિશેષણવિશેષ્યભાવરૂપ સામાનાધિકરણ સમજાય છે.

સામાનાધિકરણ્યં ચ શબ્દયોઃ કૈશ્ચિદિષ્યતે ।

વિશેષણવિશેષ્યત્વં સંજ્ઞાસંજ્ઞિત્વમેવ વા ૨૧॥

કેટલાકના મતમાં સામાનાધિકરણ શબ્દો વચ્ચે હોય છે; વિશેષણવિશેષ્યભાવ અને સંજ્ઞાસંજ્ઞિભાવ પણ તેમની વચ્ચે જ હોય છે. (૨૧)

અર્થના સામાનાધિકરણની વાત કર્યા પછી હવે શબ્દોના સામાનાધિકરણની વાત કરવામાં આવે છે, કૃષ્ણતિલાઃ પ્રયોગમાં કૃષ્ણાઃ અને તિલાઃ શબ્દો ગુણ અને જાતિ-વિશિષ્ટ દ્રવ્યનું અભિધાન કરતા હોઈ તેમનું સમાન અભિધેય છે અને તેથી તેમનું સામાનાધિકરણ કહેવાય છે, કૃષ્ણ શબ્દ તિલ શબ્દને બીજા દ્રવ્યથી ભિન્નપણે દર્શાવે છે તેથી તે તિલનું વિશેષણ છે અને તિલ શબ્દ કૃષ્ણ સિવાય બીજા રંગવિશેષનું પ્રતિપાદન કરતો ન હોવાથી વિશેષ્ય છે. એ પ્રમાણે કૃષ્ણ શબ્દ તિલ શબ્દની સંજ્ઞા છે અને તિલ શબ્દ સંજ્ઞી છે અને તેમની વચ્ચે સંજ્ઞાસંજ્ઞિભાવ સંબંધ છે. બુદ્ધિરાદૈવ । પા. સૂ. ૧-૧૨- (આદૈચ્ની વૃદ્ધિ સંજ્ઞા યાય છે)માં વૃદ્ધિ શબ્દ સંજ્ઞા છે અને આદૈચ્ સંજ્ઞી છે.

કેષાઙ્ચિચ્ચજ્ઞાતિગુણયોરેકાર્થસમવેતયોઃ ।

વૃત્તિઃ કૃષ્ણતિલેષ્વિષ્ટા શબ્દે દ્રવ્યાભિધાયિની ॥૨૨॥

કેટલાકના મતમાં, શબ્દ બ્યારે દ્રવ્યનું અભિધાન કરે છે ત્યારે કૃષ્ણતિલાઃ (પ્રયોગ)માં એક અર્થમાં સમવાય સંબંધથી રહેલાં જાતિ અને ગુણનો સમાસ ઇષ્ટ છે. (૨૨)

કૃષ્ણતિલા: પ્રયોગમાં બે પદોનો એકાર્થિભાવરૂપ સમાસ યોગ્ય થશે. આવો સમાસ, પદો અને તેમના અર્થો વચ્ચે વિશેષણવિશેષ્યભાવ રૂપ સંબંધ પ્રાપ્ત થતો હોય ત્યારે થાય છે. અહીં તિલત્વ જાતિ અને કૃષ્ણ ગુણનો તિલ રૂપી દ્રવ્યમાં આશ્રય છે, કૃષ્ણ શબ્દ વડે વાચ્ય ગુણ વિશેષણ છે.

તિલ શબ્દ વડે જાતિવિશિષ્ટ દ્રવ્યનું પ્રતિપાદન થતાં કૃષ્ણ શબ્દ તેના પ્રવૃત્તિનિમિત્ત રૂપ બની વિશેષણ બને છે આમ શબ્દો વચ્ચે વિશેષણવિશેષ્યભાવ સંબંધ દ્રવ્ય દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે.

સંસ્તુ રૂપરસાદીનામાશ્રયો નાભિષીયતે ।

દ્રવ્યાભિધાનેન વિના તતસ્તે દ્વન્દ્વભાવિનઃ ॥૨૩॥

રૂપ, રસ વગેરેના આશ્રયો વિદ્યમાન હોવા છતાં, દ્રવ્યના અભિધાન વિના તેમનું અભિધાન થતું નથી: તેથી તેઓ દ્વન્દ્વ સમાસમાં જોડાય છે. (૨૩)

રૂપરસો અથવા રૂપરસગન્ધા: જેવા સમાસપ્રયોગોમાં ફક્ત ગુણનું અભિધાન થાય છે; તેમના દ્રવ્યરૂપ આશ્રયો વિદ્યમાન હોવા છતાં દ્રવ્યનું અભિધાન થતું નથી, કારણ કે તેમના દ્વારા દ્રવ્યનો યોગ્ય થતો નથી. કૃષ્ણ એવા ગુણવાચક શબ્દ દ્વારા તેના દ્રવ્યરૂપ આશ્રય તિલ શબ્દનું અભિધાન થાય છે સામાન્ય રીતે ગુણ આશ્રય વિનાનો હોઈ શકે નહિ, તેથી રૂપરસો માં દ્રવ્યનું અભિધાન અભિધાથી નહિ પરંતુ અર્થોપત્તિ દ્વારા થાય છે. તેથી તેમની વચ્ચે વિશેષણવિશેષ્યભાવ ન હોવાથી સામાનાધિકરણ્ય નથી અને તેનાથી પ્રાપ્ત થતો સમાસ તત્પુરુષ નહિ પણ દ્વન્દ્વ થાય છે.

દ્રવ્યાભિધાયી કૃષ્ણાદિરાકાહ્ક્ષાવાન્ પ્રવર્તતે ।

નિમિત્તાનુવિધાયિત્વાત્ તત્ તિલાદૌ ન વિચતે । ૨૪॥

દ્રવ્યનું અભિધાન કરનાર કૃષ્ણ વગેરે શબ્દો દ્રવ્યની અપેક્ષાવાળા બની ક્રિયામાં પ્રવૃત્ત થાય છે. (પ્રવૃત્તિના) નિમિત્ત(રૂપ જાતિ)નું અનુસરણ કરતાં હોવાથી, તિલ વગેરેમાં તેવી સાકાંક્ષ પ્રવૃત્તિ હોતી નથી. (૨૪)

અન્વય : (કૃષ્ણતિલા: इत्यादौ) દ્રવ્યાભિધાયી કૃષ્ણાદિ(શબ્દ:) દ્રવ્ય(વિષયક)આકાહ્ક્ષાવાવ (સન્) (ક્રિયાયાં) પ્રવર્તતે । નિમિત્તાનુવિધાયિત્વાત્ તત્ (સાકાહ્ક્ષપ્રવૃત્તિત્વ) તિલાદૌ ન વિચતે ।

કૃષ્ણતિલા: પ્રયોગમાં કૃષ્ણ અને તિલા: અનુક્રમે ગુણ અને ગુણી અર્થોત્ દ્રવ્ય છે. ગુણનો ક્રિયા સાથે સાક્ષાત્ સંબંધ નથી પરંતુ દ્રવ્ય દ્વારા છે, તેથી દ્રવ્યની આકાંક્ષાવાળો ગુણ ક્રિયામાં પ્રવૃત્ત થાય છે.

કોઈવાર ગુણનો દ્રવ્યથી સ્વતંત્રપણે વપરાશ થાય છે. ગુણનાં ઉત્પત્તિ અને વિનાશ દ્રવ્યના સંદર્ભમાં હોય છે; તેથી વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં મતુર્ પ્રત્યયનું વિધાન કરવામાં આવ્યું છે.

જાતિનો દ્રવ્ય સાથેનો સંબંધ અવિભાજ્ય અને આવશ્યક છે, કારણ કે ઉત્પત્તિથી વિનાશ સુધીનો જાતિનો દ્રવ્ય સાથેનો સંબંધ અવ્યભિચરિત છે. તિલ જેવા દ્રવ્યશબ્દો

જાતિ દ્વારા જ ક્રિયા સાથે સંબંધ હોય છે. ગુણને જેમ દ્રવ્યની અપેક્ષા છે અર્થાત્ દ્રવ્યના સંદર્ભમાં જ અપેક્ષાવાળો બની તે ક્રિયામાં પ્રવૃત્ત થાય છે, તેમ જાતિની બાબતમાં નથી, કારણ કે જાતિ વિનાના દ્રવ્યની કોઈ કલ્પના થઈ શકતી નથી. (યથા હિ ગુણો દ્રવ્યાકાઙ્ક્ષો મવન્ ક્રિયાથા દ્રવ્યવ્યવધિતા સમન્વયમેતિ, નૈવ જાતિઃ, તદ્રહિતસ્ય દ્રવ્યસ્વાભાવાત્ । આત્મકલ્પેવ હિ સા તસ્યેતિ જાતિમદ્ દ્રવ્યઃ ક્રિયાયોગી ।-હેલારાજ) તેથી જાતિયુક્ત દ્રવ્યને વિશેષ્ય અને પ્રધાન સમજવામાં આવ્યું છે. ગુણ અને ગુણીનો બોધ કરાવવાના ગુણ અને દ્રવ્યશબ્દોનો પરસ્પર વિશેષણવિશેષ્યભાવ નિયત છે.

एवं जातिमति द्रव्ये प्रत्यासन्ने क्रियां प्रति ।

गुणधर्मगुणाविष्टं द्रव्यं भेदाय कल्पते ॥२५॥

આ પ્રમાણે જાતિયુક્ત દ્રવ્ય ક્રિયા સાથે સંબંધ હોઈ, ગુણસ્વભાવરૂપી ગુણથી વ્યાપ્ત દ્રવ્ય, જાતિયુક્ત દ્રવ્યથી બુદ્ધ સમજવામાં આવે છે (૨૫)

તિલ શબ્દથી તિલજાતિનો બોધ થાય છે. આવું જાતિયુક્ત દ્રવ્ય ક્રિયામાં પ્રવૃત્ત થાય છે, અર્થાત્ તેનો ક્રિયા સાથે સાક્ષાત્ સંબંધ સમજાય છે. કૃષ્ણ શબ્દ ગુણયુક્ત દ્રવ્યનો બોધ કરાવે છે. આવા દ્રવ્યનો જાતિયુક્ત દ્રવ્યની જેમ ક્રિયા સાથે સાક્ષાત્ સંબંધ નથી. કૃષ્ણ શબ્દ વિશેષણ છે અને જાતિયુક્ત તિલ શબ્દ વિશેષ્ય છે. નીલોત્પલં પરચતિ । (તે નીલકમલ બુદ્ધે છે), સ્વાદુ ફલં આસ્વાદયતિ । (તે સ્વાદિષ્ટ ફળ ખાય છે), સુરમિ કુહુમં આજિગ્રતિ । (તે સુગંધી ફૂલ સૂંધે છે), કર્કશક્ષિલાં પરામૃશતિ । (તે ખરબચડા પથરાને અડકે છે) પ્રયોગોમાં રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ વગેરે જોવા, ખાવા, સૂંધવા, અડકવા વગેરે ક્રિયાઓ સાથે સાક્ષાત્ સંબંધવાળો નથી, પરંતુ તે તે દ્રવ્યો દ્વારા તેમનો ક્રિયા સાથે સંબંધ થાય છે. ઉત્પલસ્ય રૂપં પરચમિ । (હું કમળનું રૂપ જોઉં છું) પ્રયોગમાં ગુણનો ક્રિયા સાથે સંબંધ દ્રવ્ય દ્વારા જ થાય છે.

गुणमात्राभिधायित्वं केचिदिच्छन्ति वृत्तिषु ।

अजाश्चादिषु संबन्धाद् रुढीनामिव रुढिभिः ॥२६॥

કેટલાકનો એવો અભિપ્રાય છે કે અજશવ વગેરે (સમાસ)માં રૂઢિશબ્દોના બીજા રૂઢિશબ્દો સાથેના સંબંધને કારણે વૃત્તિમાં (દ્રવ્ય) કેવળ ગુણનું અભિધાન કરે છે. (૨૬)

કૃષ્ણાઃ તિલાઃ પ્રયોગમાં કૃષ્ણાઃ શબ્દ ગુણ દ્વારા દ્રવ્યનો બોધ કરાવી વિશેષણ રૂપ બની ઉપસર્જન પદ તરીકે તત્પુરુષ સમાસમાં પ્રાપ્ત થાય છે એમ જણાવવામાં આવ્યું. કેટલાકના મતમાં આ શબ્દો જ્યારે સમાસમાં પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે કૃષ્ણ શબ્દ સ્વતંત્ર રીતે ગુણ દર્શાવે છે, દ્રવ્યની આકાંક્ષાવાળો બનીને નહિ. કૃષ્ણતિલાઃ સમાસમાં તિલ શબ્દ વડે દ્રવ્યનો બોધ થતો હોવાથી કૃષ્ણ શબ્દથી ફરીવાર દ્રવ્યનો બોધ કરાવવાની જરૂર નથી. રાજપુરુષઃ શબ્દમાં રાજન્ શબ્દ દ્રવ્યનો બોધક હોવા છતાં સમાસમાં પ્રાપ્ત થઈને પુરુષનું વિશેષણ બનીને વિશેષણવિશેષ્યભાવ સંબંધ પ્રાપ્ત કરીને ગુણનો બોધ કરાવે છે. એ

પ્રમાણે અજાશ્ર્વઃ । એવા સમાસમાં અજ અને અશ્વ એવા ર્દિશબ્દો બીજા ર્દિ શબ્દો દર્શાવશે નહિ અને તેથી તેમનો તત્પુરુપ થશે નહિ. અજ એટલે અજ-મા એવો અર્થ લેવાથી અજ શબ્દ ગુણવાચક અને છે. આવો મત કેટલાક વૈયાકરણોનો છે.

ભર્તૃહરિના વાક્યપદીયમાં અને તેમને નામે આરોપવામાં આવેલ મહાભાષ્યદીપિકામાં આવા અન્ય વ્યાકરણ મતોની સંખ્યા ઠીક ઠીક પ્રમાણમાં મળે છે. આવા મતોના પુરસ્કર્તાઓ વિષે કે તેમના અંગ્રેજી વિષે આપણે કશું જાણતા નથી. પતંજલિ અને ભર્તૃહરિ વચ્ચેના લગભગ છસો વર્ષના સમયમાં રચાયેલાં વ્યાકરણનાં પુસ્તકો આપણને પ્રાપ્ત થતાં નથી. એમ પણ બની શકે કે ભર્તૃહરિ મતાન્તરને નામે વૈકલ્પિક મતો પોતે ઊભા કરતા હોય. પ્રાચીન સમયમાં આવા મતો વા અને અથવાથી રજૂ થતા હતા. ભર્તૃહરિ તેમને અન્દે, અપરે, અપરે વૈયાકરણાઃ, કેચિદ્ વગેરે શબ્દોથી રજૂ કરે છે.

તિલે પૂર્વમુપાત્તે વા તત્રૈવ મતુવિયન્તે ।

સ ચ ધર્મઃ સમાસેષુ ગુણસ્તસ્માદ્ વિશેષણમ્ ॥૨૭॥

અથવા પહેલાં તિલ શબ્દનો નિશ્ચય થતાં, તેની સાથે મતુપ્ જેને અંતે છે એવો શબ્દ મૂકાય છે. મતુપ્ ના અર્થ તરીકે રહેલ સંબંધરૂપ ધર્મ સમાસમાં અંતર્ભૂત અને છે, તેથી ગુણુ વિશેષતા દર્શાવનાર અને છે. (૨૭)

ગુણનું અભિધાન કરનાર કૃષ્ણ શબ્દ વિશેષણ રૂપે પ્રાપ્ત થાય છે એ બાબતને બીજી રીતે સમજાવવામાં આવે છે.

કૃષ્ણ એવા ગુણુ શબ્દનો પ્રયોગ થતા પહેલાં વિશેષ્ય એવા તિલ શબ્દનો નિશ્ચય થાય છે અને ત્યાર પછી કૃષ્ણ શબ્દને મતુપ્ પ્રત્યય લાગે છે. પરંતુ ગુણવચનેભ્યઃ મતુપો લુક્ । (પા.સૂ. પ. ૨ ૯૪. વા. ૩, ગુણુવચન શબ્દો પછી આવતા મતુપનો લુક્ થાય છે.) એવા નિયમને કારણે મતુપનો લોપ થાય છે. હવે મતુપને અર્થ જે સંબંધરૂપ ધર્મ છે, તે સમાસમાં અંતર્ભૂત બનતાં કૃષ્ણ શબ્દ તિલ એવા દ્રવ્ય શબ્દનું વિશેષણ અને છે, અર્થાત્ તિલ શબ્દમાં વિશેષતા દર્શાવવાનું સાધન અને છે.

અહીં સમાનાધિકરણુ વૃત્તિનો વિચાર પૂરો થયો.

પદ્વીમૃદ્વ્યોઃ સમાસે તુ યદ્યપ્યેકાર્થવૃત્તિતા ।

મિન્નમત્રાધિકરણં પ્રાગ્વૃત્તોસ્તચ્ચ ગૃહ્યતે ॥૨૮॥

પદ્વીમૃદ્વ્યૌ એવા સમાસમાં બંને પદો એક અર્થમાં રહેલાં છે, છતાં, સમાસમાં પ્રાપ્ત થતાં પહેલાં તેમનું અધિકરણુ જુદું છે અને તેને જ સ્વીકારવામાં આવે છે. (૨૮)

પદ્વી (ચતુર સ્ત્રી) અને મૃદ્વી (નમ્ર સ્ત્રી) શબ્દોને જ્યારે પદ્વીમૃદ્વ્યૌ એમ સમાસમાં સમજવામાં આવે ત્યારે પદ્વી એટલે પદ્વી અને મૃદ્વી અને મૃદ્વી એટલે મૃદ્વી અને પદ્વી. યુગપદ્ધિકરણુવચનતાનો સિદ્ધાન્ત સ્વીકારતાં આ રિથિતિ થશે. પદ્વી અને મૃદ્વી વચ્ચે સમાનાધિકરણુ છે (એકેકેન શબ્દેનાર્થદ્વયાભિવાનાત્ સામાનાધિરણ્યમસ્તિ । કૈયટ) તેથી પા. સૂ.

૬.૩.૩૪ પ્રમાણે પુ'વહભાવ થશે. આવા પુ'વહભાવના પ્રતિષેધ માટે જુદું કથન કરવું જોઈએ. યુગપદ્ધિકરણવચનતાના સિદ્ધાન્ત સામેની પતંજલિએ રજૂ કરેલી આ પહેલી મુશ્કેલી છે. હવે જે સમુદાયના અવયવો સમુદાયાર્થ દર્શાવતા હોય તો પુ'વહભાવના પ્રતિષેધની જરૂર નહિ પડે, કારણ કે યુગપદ્ધિકરણવચનનો સમુદાય સાથે સંબંધ નથી. પદ્ધતિ અને મુદ્ધતિ એવા જે શબ્દો જે જુદા અર્થો દર્શાવશે. તેથી પુ'વહભાવનો પ્રતિષેધ કરવાની જરૂર નહિ પડે. દર્શનીયામાતા એવા સમાસનું ઉદાહરણ આપીને પતંજલિએ આ આગત સિદ્ધ કરી છે.

પ્રોફે. રાઉના સંપાદનમાં આ કારિકા એક વધારાની કારિકા તરીકે મળે છે. હસ્ત-પ્રતમાં તેના અસ્તિત્વ સિવાય તેને સ્વીકારવાના કશા પુરાવા નથી.

અનુસ્યૂતેવ મેદાભ્યામેકા પ્રખ્યોપજાયતે ।

યદા સહચિવક્ષાં તામાદુર્દ્વૈકશેષયો : ॥ ૨૯ ॥

અવયવો વડે વ્યાપ્ત એવા એક (સમુદાય)નું જ્ઞાન જ્યારે ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે તેને દ્વન્દ્વ અને એકશેષમાં પ્રાપ્ત થનારી સહચિવક્ષા કહે છે. (૨૯)

આ કારિકાથી શરૂ કરીને કારિકા ૩૫ સુધીમાં સહચિવક્ષા અને યુગપદ્ધિકરણવચનતાના સિદ્ધાન્તો અંગે વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. સહચિવક્ષા અર્થાત્ 'અર્થોનું એક સાથે અભિધાન કરવાની ઇચ્છા' ને મહાભાષ્યકારે એકશેષની ચર્ચાના અનુસંધાનમાં સમજાવી છે. નાગેશ સહચિવક્ષાની વ્યાખ્યા આપતાં જણાવે છે કે 'અથા અર્થોને એક સાથે અથા શબ્દો વડે જાણવાની ઇચ્છા' એટલે સહચિવક્ષા (સર્વેષામર્થાનાં સર્વૈઃ શબ્દૈઃ યુગપદ્ધિકરણેચ્છા ।) સહચિવક્ષાને વિચાર એકશેષના સંદર્ભમાં કરવાને બદલે દ્વન્દ્વના સંદર્ભમાં કરવો વધારે યોગ્ય છે, કારણ કે દ્વન્દ્વ સમાસમાં જે અથવા વધારે શબ્દોના સમુદાયને જાણવાની આપણી ઇચ્છા હોય છે. યુગપદ્ધિકરણવચનતાનો મુદ્દો જેને વાર્તિકકારે અને ભાષ્યકારે દ્વન્દ્વના સંદર્ભમાં સમજાવ્યો છે તેને એકશેષના સંદર્ભમાં સમજાવવો વધારે યોગ્ય થશે.

જ્યારે જે અથવા વધારે અર્થોને એક ક્રિયા સાથે જોડવા માટે વિચારીને તેમને શબ્દો દ્વારા એક સાથે પ્રયોજવામાં આવે છે ત્યારે દ્વન્દ્વ અને એકશેષ સમાસો પ્રાપ્ત થાય છે. આ સમાસોમાં સમુદાય તેના અવયવોથી જુદો નથી. સમુદાયના અભિધાનની સાથે સાથે અવયવોનું અભિધાન થાય છે. આમ દ્વન્દ્વ અને એકશેષમાં સમુદાયનું અવયવવાચિત્વ નિયત છે. જ્યાં આવા સમુદાયો તેમના અવયવોથી જુદા હોય ત્યાં સમુદાયનું અભિધાન કરનાર શબ્દ અવયવોનું અભિધાન કરનાર શબ્દો કરતાં તદ્દન જુદો હોય છે. જેમકે યૂષ્મ, મૂવન દ્વન્દ્વ.સમાસમાં આમ બનતું નથી. તેમાં અવયવોની સહચિવક્ષા પ્રાપ્ત થાય છે.

इतरेतरयोगस्तु भिन्नसङ्घाभिधायिनाम् ।

प्रत्येकं च समूहोऽसौ समूहिषु समाप्यते ॥ ૩૦ ॥

અવયવો રૂપી ભિન્નતાવાળા સમુદાયનું અભિધાન કરનારા શબ્દોનો ઇતરેતરયોગ (દ્વન્દ્વ) સમાસ થાય છે. આ સમુદાય દરેક અવયવમાં રહેલો છે. (૩૦)

સહવિવક્ષામાં એ પ્રકારનાં પ્રાધાન્ય હોય છે. અવયવોનું પ્રાધાન્ય અને સમુદાયનું પ્રાધાન્ય. ઈતરેતરયોગમાં અવયવોનું પ્રાધાન્ય હોય છે. સમાહાર દ્વન્દ્વમાં સમુદાયનું પ્રાધાન્ય હોય છે. બીજી રીતે કહીએ તો ઈતરેતર દ્વન્દ્વમાં અનેકત્વ અગત્યનું છે અને સમાહાર દ્વન્દ્વમાં એકત્વ વધારે મહત્ત્વનું છે. ઈતરેતર દ્વન્દ્વમાં સમુદાયનું અભિધાન સમાસના અવયવરૂપ દરેક પદ દ્વારા થાય છે અને છતાં બીજાં પદો અનુપયોગી બનતાં નથી.

व्यापारसमुदायस्य यथाधिभ्रयणादिषु ॥

प्रत्येकं जातिवद् वृत्तिस्तथा द्वन्द्वपदेष्वपि ॥३१॥

જેમ અગ્નિ ઉપર મૂકવું વગેરે દરેક ક્રિયામાં, જાતિની જેમ (સમગ્ર) ક્રિયા-સમુદાયની ઉપસ્થિતિ છે તેમ, (સમુદાયરૂપ) દ્વન્દ્વ સમાસની તેના (અવયવોરૂપ) પદો ઉપરની (ઉપસ્થિતિ) છે. (૩૧)

જાતિ દરેક દ્રવ્યમાં રહેલી છે. ગોશબ્દ એક હોવા છતાં ગોજાતિ દરેક ગોમાં રહેલી છે. ક્રિયા પણ તેના દરેક વિભાગમાં વ્યાપ્ત છે. કોઈ ચૂલો ફૂંકે કે તપેલી ચૂલા ઉપર ચડાવે ત્યારે આપણે કહીએ છીએ કે તે રસોઈ કરે છે. રસોઈનો સમગ્ર ક્રિયા-સમુદાય તેના દરેક ક્રિયાઅવયવમાં રહેલો છે. આ પ્રમાણે સમાસરૂપી શબ્દસમુદાય તેના દરેક અવયવમાં રહેલો છે.

शौण्डार्धचंपुरोडाशच्छत्रिणोऽत्र निदर्शनम् ।

ते विष्णुमित्रा इति च भिन्नेषु सहचारिषु ॥ ३२ ॥

શૌણ્ડઃ, અર્ધર્ચાઃ, પુરોડાશઃ, છત્રિણઃ, અને તે વિષ્ણુમિત્રાઃ શબ્દો તેમની સાથે જુદા શબ્દો હોવા છતાં આ બાબતમાં ઉદાહરણો થશે. (૩૨)

અધિશ્રયણને રસોઈની ક્રિયા માની શકાય, કારણ કે રસોઈરૂપી ક્રિયાસમુદાયમાં તાદૃશ્યને કારણે અધિશ્રયણનો અંતર્ભાવ છે. જાતિનો પણ તેની સાથે સંબંધ પ્રત્યેક વ્યક્તિમાં અંતર્ભાવ છે, પરંતુ ધત્તલદિરો વગેરે શબ્દોના અર્થો વાક્યમાં જુદા હોવા છતાં સમાસમાં એકાર્થનું અભિધાન કેવી રીતે કરશે તેને અંગે અહીં ઉદાહરણ આપવામાં આવે છે.

સજ્જમી શૌણ્ડેઃ । (પા. સુ. ૨. ૧. ૪૦, શૌણ્ડ, ધૂર્ત વગેરે શબ્દો સાથે વિકલ્પે સપ્તમી તત્પરુપ સમાસ થાય છે), અર્ધર્ચાઃ વૃત્તિ ચ । (પા. સુ. ૨. ૪. ૩૨, અર્ધર્ચાઃદિગણના શબ્દો પુલ્લિંગ અને નપુ સકેલિંગ હોય છે) મૂત્રોમાં શૌણ્ડેઃ અને અર્ધર્ચાઃ બહુવચનમાં છે, કારણ કે, તે શબ્દો તે તે ગણના બીજા શબ્દો, ધૂર્ત વગેરેને પણ સમાવે છે. તેથી શૌણ્ડને બદલે ધૂર્ત, અર્ધર્ચને બદલે ગોમય, પુરોડાશને બદલે કરમ્મ, છત્રિણઃ ને બદલે ધ્વજિનઃ અને તે વિષ્ણુમિત્રાઃ ને બદલે વિષ્ણુમિત્રના બીજા સાથીદારોના વાચક શબ્દો, વાક્યમાં બિન્નાર્થ હોવા છતાં, સમાસમાં એકાર્થત્વને પામે છે.

દ્વન્દ્વ અને એકશેષમાં, દ્વિવચન અને બહુવચન એક જ ક્રિયા અને ગુણ સાથે સંકળાયેલા બની એક બીજાનો અર્થ દર્શાવે છે.

અર્થાન્તરાભિધાયિત્વં તથાર્થાન્તરવર્તિનામ્ ।

યામ્યાં ચૈકમનેકાર્થં તામ્યામેવાપરં પદમ્ ॥૩૩॥

એ પ્રમાણે (દ્વન્દ્વ સમાસમાં) એક અર્થ દર્શાવનારા શબ્દો બીજા અર્થ પછી દર્શાવે છે. જે એ શબ્દો વડે એક પદ અનેક અર્થો દર્શાવે છે, તે એ પદો વડે જ બીજું પદ અનેક અર્થો દર્શાવે છે. (૩૩)

ઘવસ્તદિરૌ એવા દ્વન્દ્વ સમાસમાં ઘવ શબ્દ પોતાનો અર્થ દર્શાવવા ઉપરાંત સ્તદિર નો અર્થ દર્શાવે છે અને સ્તદિર શબ્દ પોતાનો અર્થ દર્શાવવા ઉપરાંત ઘવનો અર્થ દર્શાવે છે; છતાં સમાસનાં એ પદો એ બાબતો જ દર્શાવે છે તેથી બહુવચનનો પ્રયોગ મળતો નથી. દ્વન્દ્વ સમાસનું દરેક પદ એ બાબતો દર્શાવે છે, આ સિદ્ધાંતને યુગપદધિકરણવચનતાનો સિદ્ધાંત કહે છે. આ સિદ્ધાંત કાત્યાયને રજૂ કર્યો છે. પતંજલિએ તેની પૂરેપૂરી ચર્ચા કરીને તેને સમજાવવામાં મુશ્કેલ (દુશ્કર) કહ્યો છે.

ચાર્થે દ્વન્દ્વ । (પા.સૂ. ૨.૨.૨૬, વશબ્દના સમુચ્ચય, અન્વાયય, ઇતરેતરયોગ અને સમાહાર એવા અર્થોમાંથી ઇતરેતરયોગ અને સમાહાર અર્થોને દર્શાવનાર સુખ-તોનો દ્વન્દ્વ સમાસ વિકલ્પે થાય છે) એવું દ્વન્દ્વ સમાસ અંગેનું નિયમકથન સ્વીકારવામાં આવતાં, જ્યાં સમાસ પ્રાપ્ત થતો ન હોય ત્યાં જ (અને)ના વપરાશ વિના પણ કનો અર્થ સમજાતાં અનિષ્ટ ત્રિયમમાં સમાસ પ્રાપ્ત થતાં અતિપ્રસંગ થશે, જેમ કે,

અહરહર્નયમાનો ગામન્ચં પુરુષં વણ્ણમ્ ।

ઢેવસ્વતો ન તૃપ્સ્યતિ સુરાયા ઇવ દુર્મદો ॥

“થોડી સુરાથી તૃપ્ત ન થનાર ઉન્મતની જેમ ગાય, ઘોડો, પુરુષ, અને ઘેટાને દરરોજ લઈ જતો, વિવસ્વાનનો પુત્ર (યમ) તૃપ્ત થતો નથી.”

એવા શ્લોકમાં ગામ, અષ્ટમ, પુરુષમ, વણ્ણમ્, શબ્દોનો અરે દ્વન્દ્વ, ત્વષ્ટા, વાયુઃ, બાદિત્યઃ વગેરેનો દ્વન્દ્વ સમાસ થશે.

કાત્યાયન સૂચવે છે કે આ મુશ્કેલી દૂર કરવા ચાર્થે દ્વન્દ્વઃ । એવા નિયમવચનને બદલે યુગપદધિકરણવચને દ્વન્દ્વઃ । “અનેક શબ્દો પૈકી દરેક શબ્દ તે બધા શબ્દોનો એક સાથે અર્થ દર્શાવતો હોય તેવઃ શબ્દોનો દ્વન્દ્વ સમાસ કરવો.” એવું નિયમ વચન કરવું.

આ વાર્તિકવચનને હેલારાજે આ પ્રમાણે સમજાવ્યું છે. યુગપદ્ધેને યદાધિકરણ-મિધેયં દ્વન્દ્વવદવાચ્યમભિધીયતે સમુદાયરૂપં પરસ્પરારોપિતસ્વાર્થં તદા દ્વન્દ્વો વક્તવ્યઃ ।

કાત્યાયનનાં યુગપદ્ધં અંગેનાં વાર્તિકવચનોને પતંજલિએ વિસ્તારથી સમજાવ્યાં છે. આ સિદ્ધાન્તના સ્વીકારમાં તેમણે અનેક મુશ્કેલીઓ દર્શાવી છે.

૧. વાર્તિકકારનું સૂચન સ્વીકારતાં દ્વન્દ્વ સમાસમાં પુ'વહલાવનો પ્રતિષેધ કરવો પડશે. પદ્મીમૃદ્ધ્યૌ એવા દ્વન્દ્વમાં સમાનાધિકરણને કારણે પદ્મમૃદ્ધ્યૌ એવા પુ'વહલાવ થશે.

આના જવાબમાં એમ કહી શકાય કે દર્શનોયાયાઃ માતા દર્શનોયામાતા સમાસમાં

પુ'વદ્ભાવ થતો નથી, કારણ કે દર્શનીયા અને માતા એક જ વ્યક્તિનો અર્થ દર્શાવતાં નથી તેથી પદ્મીમુદ્રકૃત્રીમાં પણ થશે નહિ, કારણ કે પદ્મી (હોંશિયાર સ્ત્રી) અને મુદ્રકી (નત્ર સ્ત્રી) એવા બે શબ્દો બે વ્યક્તિ દર્શાવે છે.

૨. વિરોધી અર્થો દર્શાવતા શબ્દો અંગે યુગપદ્મનો સિદ્ધાંત બંધમેસનો નથી એવી શંકાના જવાબમાં એમ કહી શકાય કે બધા શબ્દો વિરોધી અર્થો દર્શાવે છે. પ્લક્ષ શબ્દ તેના વિરોધી શબ્દ ન્યગ્રોધને નકારીને પ્લક્ષ એવો અર્થ દર્શાવે છે, અને ન્યગ્રોધ શબ્દ તેના વિરોધી પ્લક્ષને નકારીને ન્યગ્રોધનો અર્થ દર્શાવે છે.

૩. શબ્દોના પૌર્વાપર્યને કારણે અર્થોનું પણ પૌર્વાપર્ય હોય છે એમ સ્વીકારીએ તો આ સિદ્ધાંત બંધમેસનો નથી. આના જવાબમાં કહી શકાય કે અર્થોના પૌર્વાપર્યને સ્વીકારતાં પ્લક્ષન્યગ્રોધો એવા પ્રયોગમાં પ્લક્ષ શબ્દનો ઉચ્ચાર થતાં પ્લક્ષનો અર્થ પ્રાપ્ત થશે અને ન્યગ્રોધનો અર્થ દૂર થશે. પછી ન્યગ્રોધ શબ્દ ઉચ્ચારતાં પ્લક્ષ દૂર થશે અને ન્યગ્રોધ પ્રાપ્ત થશે. તેથી દ્વિવચન અને બહુવચન પ્રાપ્ત થશે નહિ અને હમેશાં એકવચન જ વાપરવું પડશે.

૪. વિગ્રહ વાક્યમાં પણ યુગપદ્મ યોગ્ય ઠરે છે, કારણ કે ઘાવા હ ક્ષામા અથવા ઘાવા ચિરમ્નૈ પૃથિવી નમેતે । (સુવેદ ૨. ૧૨. ૧૩ અ) એવા પ્રયોગો જાણીતા છે.

૫. યુગપદ્મ ન સ્વીકારવામાં આવતાં દ્વિવચન અને બહુવચનનો પ્રયોગ સમજાવી શકાતો નથી એના જવાબમાં પતંજલિ કહે છે કે દ્વન્દ્વમાં સમુદાયનું અભિધાન થાય છે એમ માનીએ તો દ્વિવચન અને બહુવચનનો ઉપયોગ સમજાવી શકાશે.

આને અંગે વાર્તિકકાર જણાવે છે કે આ વાત ખરાબર નથી, કારણ કે સમુદાયનો અર્થ એકવચનનો હોય છે, જેમકે વૃથમ્, વનમ્ વગેરે શબ્દો એકવચન દર્શાવે છે.

૬. વાર્તિકકારની સામે દલીલ કરવામાં આવે છે કે વૃથમ્, વનમ્માં એકાદર્થ નથી. આ શબ્દો બે અથવા વધારે પદાર્થો દર્શાવે છે અને તેની સ્થિતિમાં દ્વિવચન અને બહુવચન સિદ્ધ થાય છે.

૭. આના જવાબમાં વાર્તિકકાર કહે છે કે અનેકાર્થત્વ માનવાથી બહુવચન સિદ્ધ થાય છે એ વાત ખરાબર નથી, કારણ કે, બહુત્વ છે જ નહિ.

૮. બહુત્વ નથી એ દલીલ યોગ્ય નથી, કારણ કે પ્લક્ષના બે અર્થ, પ્લક્ષ અને ન્યગ્રોધ અને ન્યગ્રોધના બે અર્થ ન્યગ્રોધ અને પ્લક્ષ એમ ચાર પદાર્થો થયા એટલે બહુત્વ થયું જ સમજવું.

હવે જો આમ માનીએ તો ન્યગ્રોધનો અર્થ પ્લક્ષ થશે અને પ્લક્ષનો ન્યગ્રોધ થશે; અર્થાત્ શબ્દ અમુક અને તેનો અર્થ તદ્વત જુદો એમ થશે. આ ખરાબર નથી.

૯. વાર્તિકકાર જણાવે છે કે એક અર્થ દર્શાવનારા શબ્દથી બીજો અર્થ દર્શાવવો યોગ્ય નથી એમ કહેવું ખરાબર નથી, કારણ કે પ્લક્ષ ન્યગ્રોધ છે અને ન્યગ્રોધ પ્લક્ષ છે. બંને અર્થો તે બંને શબ્દોના પોતાના છે.

૧૦. આમ કેમ બની શકે ? કોઈ એક ચોક્કસ કારણ ધ્યાનમાં રાખીને કોઈપણ પદાર્થ માટે તેનું અભિધાન કરતો શબ્દ વપરાય છે. આ મુશ્કેલી અંગે વાર્તિકકાર જણાવે છે કે પ્લક્ષ ન્યગ્રોધ જ છે અને ન્યગ્રોધ પણ પ્લક્ષ જ છે. અહીં સ્વશબ્દથી અભિધાન થયું છે.

૧૧. કોઈ ચોક્કસ કારણને લીધે જ શબ્દ દ્વારા પદાર્થનું અભિધાન થાય છે એમ માનીએ તો પ્રક્ષરતિ इति प्लक्षः । न्यग्न रोहति इति न्यग्रोधः । એવી વ્યુત્પત્તિઓ દરેકને લાગુ પડી શકે. રસ ઝરવાનું અને નીચે ફેલાવાનું બંને માટે સરખું જ છે.

૧૨. વાર્તિકકારની સામે દલીલ કરી શકાય કે તમારી વાત પ્રત્યક્ષ વ્યવહારની વિરોધી છે. વ્યવહારમાં ક્યાંય પ્લક્ષ શબ્દ ન્યગ્રોધના અર્થમાં વપરાતો નથી.

વાર્તિકકાર જણાવે છે કે પ્રક્ષરણ એટલે ચારે બાજુ ફેલાવું અને ન્યગ્ન રોહણ એટલે પણ નીચેની બાજુએ બધે વિસ્તરવું. આ શબ્દો એકબીજાને બદલે વાપરી શકાય.

૧૩. પણ 'પ્લક્ષ લાવો' એમ કહેતાં કોઈ ન્યગ્રોધ લાવતું નથી અને 'ન્યગ્રોધ લાવો' એમ કહેતાં કોઈ પ્લક્ષ લાવતું નથી એનું શું ?

વાર્તિકકાર જણાવે છે કે (અ) આ બાબતને દ્વન્દ્વ સમાસ પૂરતી સીમિત રાખો. (બ) બીજાં પણ આવાં ઉદાહરણો છે. શબ્દોના અર્થવિષયો નિયત હોય છે, જેમકે લાલ રંગ સરખો હોય તો પણ ગાયને લોહિત અને ઘોડાને શોણ કહે છે. કાળો રંગ સરખો હોવા છતાં ગાયને કૃષ્ણ અને ઘોડાને હેમ કહે છે. સફેદ રંગ સરખો હોવા છતાં ગાયને શ્વેત અને ઘોડાને કર્ક કહે છે.

૧૪. પ્લક્ષ શબ્દ ન્યગ્રોધનો અર્થ દર્શાવતો હોય અને ન્યગ્રોધ પ્લક્ષનો અર્થ દર્શાવતો હોય તો એક જ પ્લક્ષ શબ્દ વડે બે અર્થો દર્શાવવામાં આવતાં ન્યગ્રોધ શબ્દનો પ્રયોગ કરવાની જરૂર રહેશે નહિ.

આના જવાબમાં વાર્તિકકાર જણાવે છે કે પ્લક્ષ શબ્દથી ન્યગ્રોધનો અર્થ દર્શાવતો ન હોવાથી અને ન્યગ્રોધથી પ્લક્ષનો અર્થ દર્શાવતો ન હોવાથી બંને શબ્દો વાપરવા બેઈએ.

૧૫. પ્લક્ષનો અર્થ ન્યગ્રોધ છે અને ન્યગ્રોધનો અર્થ પ્લક્ષ છે એમ હમણાં જ તમે કહ્યું છતાં હવે આમ કેમ કહો છો ? આના જવાબમાં વાર્તિકકાર કહે છે કે આ શબ્દો એકસાથે વપરાયા હોય ત્યારે એકબીજાને અર્થ દર્શાવે છે, જુદા વપરાયા હોય ત્યારે દર્શાવતા નથી.

૧૬. અર્થોનું પ્રતિપાદન શબ્દ ઉપર નિર્ભર હોઈ સ્વાભાવિક છે. પ્લક્ષ અને ન્યગ્રોધના અર્થો કેટલીકવાર મુખ્યપણે દર્શાવવામાં આવે છે અથવા ગૌણપણે ગુણ કે ક્રિયા દ્વારા દર્શાવવામાં આવે છે. આ પ્લક્ષ છે, કારણ કે તે પ્લક્ષ જેવું છે અને આ ન્યગ્રોધ છે કારણકે તે ન્યગ્રોધ જેવું છે. તેથી પ્લક્ષો એમ કહેતાં બે પ્લક્ષ કે એક પ્લક્ષ અને એક ન્યગ્રોધ એવી શંકા થશે. તેથી પ્લક્ષ અને ન્યગ્રોધ એવા બે શબ્દો વપરાય છે.

યુગપદ્ધિકરણવ્યવસ્થાને સિદ્ધ કરવા માટે વાર્તિકકારે વાર્તિકો રૂપે ધણી દલીલો કરી છે. પતંજલિએ તેમને સ્પષ્ટ કરી છે. કેટલીક દલીલો પહેલી નજરે અસ્વીકાર્ય, તાર્કિક રીતે અસંગત અને પરસ્પર વિરુદ્ધ લાગે છે. જાવા હ ક્ષામા જેવા વૈદિક પ્રયોગોને ભાષાશબ્દો અંગેની ચર્ચામાં મદદે લઈ શકાય નહિ. આ તે અભિધાનના સ્વાભાવિકપણાની દલીલને આશ્રયે આ સિદ્ધાન્તને ટેકા મળે છે. તેથી જ પતંજલિએ આ સિદ્ધાન્તને ખુદ્ધિને કબ્જારક (કુઃખા) અને મુશ્કેલીથી સમર્થી શકાય એવો (દુરુપવાદ) કહ્યો છે. (નેયં પ્રતીતાલુ-પારોહતીતિ કુઃખા પ્રમાણમાવાન્ચ દુરુપવાદા ।—હેલારાજ)

સમુદાયાન્તરત્વાચ્ચ તાદૃશોઽર્થો ન લૌકિકઃ ।

અન્વયવ્યતિરેકાભ્યાં શાસ્ત્રાર્થોઽપિ ન દૃશ્યતે ॥૩૪॥

સમાસ વડે દર્શાવાતો સમુદાય જુદો હોવાથી આવો (અવ્યવપ્રાપ્ત) અર્થ લોકપ્રસિદ્ધ નથી, અન્વયવ્યતિરેક વડે પણ તે શાસ્ત્રીય અર્થ રૂપે દેખાતો નથી. (૩૪)

કાત્યાયને રજૂ કરેલા યુગપદ્ધૃતિ નિયમ મુજબ દ્વન્દ્વ સમાસના અર્થવેના આવા પ્રકારનો અર્થ લોકમાં જાણીતો નથી. શાસ્ત્રીય પદ્ધતિથી અન્વય અને વ્યતિરેક દ્વારા પણ આવો અર્થ જાણી શકાતો નથી.

તેથી આ સિદ્ધાન્ત સ્વીકારવા યોગ્ય નથી.

દુઃખા દુરુપપાદા ચ તસ્માદ્ માઘ્યેઽપ્યુદાહૃતા ।

યુગપદ્ધવાચિતા સા તુ વ્યવહારાર્થમાશ્રિતા ॥૩૫॥

તેથી યુગપદ્ધિધિકરણવચનતાને લાભ્યમાં દુઃખકારક અને સમર્થવામાં મુશ્કેલ કહી છે પરંતુ (દ્વન્દ્વના) વ્યવહાર માટે તેનો આશ્રય કરવામાં આવ્યો છે. (૩૫)

યુગપદ્ધિધિકરણવચનતા અંગેના કાત્યાયનના મતની પતંજલિએ વિસ્તારથી સ્પષ્ટતા કરી હોવાથી ભૃત્કરિએ આ સિદ્ધાન્તની વિસ્તૃત ચર્ચા કરી નથી. તેથી આ સિદ્ધાન્ત સ્વીકારવા યોગ્ય નથી.

સમુદાયમુપક્રમ્ય પદં તસ્યાં પ્રયુજ્યતે ।

વિભાગેન સમાહ્યાને તતસ્તદ્ દ્વયર્થમુચ્યતે ॥૩૬॥

તે (યુગપદ્ધિધિકરણવચનતા)માં સમુદાયને ધ્યાનમાં રાખીને (પ્રત્યેક) પદને પ્રયોજવામાં આવે છે, તેથી વાક્ય વડે જણાવવામાં આવતાં તે (પદ) એ અર્થોવાળું છે એમ કહેવાય છે. (૩૬)

પ્લક્ષ્ન્યપ્રોધૌ એવા સમુદાયને દ્વન્દ્વ સમાસ થયો છે. વિગ્રહ વાક્યમાં તેનું પ્લક્ષ્ઃ પદ પ્લક્ષ્ અને ન્યપ્રોધ એવા એ અર્થ અને ન્યપ્રોધઃ પદ ન્યપ્રોધ અને પ્લક્ષ્ એવા એ અર્થ જણાવે છે. તેથી પ્લક્ષ્ઠૌ ચ ન્યપ્રોધૌ ચ પ્લક્ષ્ન્યપ્રોધૌ એવું વિગ્રહ વાક્ય થશે.

વાક્યેઽપિ નિયતા ધર્માઃ કેચિદ્ વૃત્તૌ દ્વયોસ્તથા ।

તે ત્વભેદેન સામર્થ્યમાત્ર ઇવોવર્ણિતાઃ ॥૩૭॥

કેટલાક અર્થભેદો વાક્યમાં નિયત હોય છે, કેટલાક સમાસમાં અને કેટલાક બંનેમાં (નિયત છે) સામર્થ્યને ધ્યાનમાં રાખીને તેમને અલિન્તપણે જણાવ્યા છે. (૩૭)

સમર્થઃ પદવિધિઃ । (૨.૧.૨. પદ સંબંધે કાર્ય સમર્થ શબ્દોમાં જ થાય છે) એવા સૂત્ર ઉપરના લાભ્યમાં સમાસ અને વાક્યમાં બંનેમાં પદોના પરસ્પર સામર્થ્યને મહત્ત્વ આપવામાં આવ્યું છે. સામર્થ્યને વાક્યમાં પ્રાપ્ત થતું અર્થાત્ વ્યપેક્ષારૂપ સામર્થ્ય અને સમાસમાં પ્રાપ્ત થતું અર્થાત્ એકાર્થીભાવરૂપ સામર્થ્ય એમ એ પ્રકારે સમજાવવામાં આવ્યું છે. બંનેની વિશેષતાઓ લાભ્યકારે જણાવી છે.

વૃત્તૌ વિશેષવૃત્તિત્વાદ્ ભેદે સામાન્યવાચિતા ।

ઉપમાનસમાસાદૌ શ્યામાદીનામુદાહૃતા ॥૩૮॥

(શક્તીશ્યામા) જેવા ઉપમાન સમાસોમાં શ્યામા શબ્દને સમાસમાં વિશેષ ધર્મ દર્શાવનારા અને વાક્યમાં સામાન્ય ધર્મ દર્શાવનારા ઉદાહરણ તરીકે જણાવવામાં આંચો છે. (૩૮)

ઉપમાનાનિ સામાન્યવચનૈઃ । (પા સુ. ૨.૧.૫૫, ઉપમાનવાચક શબ્દને સામાન્ય ધર્મ વાળા શબ્દ સાથે સમાસમાં યોજવામાં આવે છે)ના ઉદાહરણ તરીકે શક્તીશ્યામા (છરી જેવી કાળી) જેવો પ્રયોગ છે. શસ્ત્રી इव श्यामा । જેવા વિગ્રહવાક્યમાં શ્યામા શબ્દ સામાન્ય ધર્મ શ્યામાવ દર્શાવે છે.

બાધ્યકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે કોઈપણ બીજા શબ્દ સાથે યોજતો શબ્દ વિશેષવચન બનશે. બીજા શબ્દ સાથે સંજ ધર્મમાં આવ્યા પહેલાં અર્થાત્ વાક્યમાં જે સામાન્યવચન શબ્દ હોય તેની સાથે ઉપમાનવાચક શબ્દનો સમાસ થાય છે. (અથવા સામાન્યવચનૈરિત્યુચ્યતે સર્વશ્ચ શબ્દોડન્યેત શબ્દેનામિસંબધ્યમાનો વિશેષવચનઃ સંવચતે ત એવં વિજ્ઞાસ્યમાનઃ પ્રાગ્મિસંબન્ધાચઃ સામાન્યવચન इति ।)

વૃત્તિરન્યપદાર્થે યા તસ્યા વાક્યેષ્વસંભવઃ ।

ચાર્થે દ્વન્દ્વપદાનાં ચ ભેદે વૃત્તિર્ન વિચિતે ॥૩૯॥

અન્યપદના અર્થમાં જે સમાસકાર્ય છે તે (અર્થ)નો વિગ્રહવાક્યમાં સંભવ નથી. દ્વન્દ્વ સમાસમાં જોડાતાં પદોનું વાક્યમાં 'અને'ના અર્થમાં અભિધાન થતું નથી. (૩૯)

સ્તિગ્ધકિસલયઃ (વનસ્પતિ : । સુન્દર કુંપળવાણું વૃક્ષ) જેવા સમાસમાં અન્ય પદાર્થનું જે રીતે અભિધાન થાય છે તે રીતે સ્તિગ્ધાનિ કિસલયાનિ અસ્ય । જેવા વિગ્રહવાક્યમાં થતું નથી. વિગ્રહવાક્યમાં આવું અભિધાન અસ્ય શબ્દ વડે થાય છે. સમાસમાં તેનાં પદો એકાર્થ બનીને તેમના સંબંધી જેવા અન્ય પદાર્થનું પ્રતિપાદન કરે છે.

દ્વન્દ્વ સમાસમાં સમાસના ભાગ રૂપે ચ (અને) પ્રાપ્ત થતો નથી છતાં વનો અર્થ દર્શાવાય છે, પરંતુ વિગ્રહવાક્યમાં ચ શબ્દ 'અને' અર્થના વાચક તરીકે પ્રયોજાય છે.

અગાઉની કારિકાઓમાં ભેદે અને વિભાગે શબ્દો વાક્ય માટે પ્રયોજ્યા છે અને વૃત્તિ શબ્દ સમાસ માટે પ્રયોજ્યો છે. આ કારિકામાં પહેલી પંક્તિમાં વૃત્તિ શબ્દનો અર્થ સમાસ યથે અને બીજી પંક્તિમાં વૃત્તિ શબ્દનો અર્થ શક્તિ અથવા અભિધાન થશે.

ભેદે સતિ નિરાદીનાં ક્રાન્તાચર્થેષ્વસંભવઃ ।

પ્રાગ્વૃત્તેર્જાતિવાચિત્વં ન ચ ગૌરવરાદિષુ ॥૪૦॥

વાક્યમાં હોય ત્યારે નિસ્વ વિગેરેના 'બહાર ગયેલો' જેવો અર્થ સંભવતો નથી. ગૌરવરઃ વગેરે સમાસમાં જોડાય તે પહેલાં જાતિનો અર્થ દર્શાવતા નથી. (૪૦)

વિક્રોગામ્બિઃ । (કૌશામ્બીની બહાર ગયેલો) એવા સમાસમાં નિસ ‘બહાર ગયેલો’ એવો અર્થ દર્શાવે છે, પરંતુ નિર્ગતઃ કૌશામ્બ્યાઃ । એવા વાક્યમાં નિસ આવો અર્થ દર્શાવતો નથી. ગૌરચરઃ (ગૌરકી વાનર), કૃષ્ણસર્પઃ (કાળો સર્પ), લાંહિતશાલિઃ (લાલ ડાંગર) વગેરેમાં આ શબ્દો સમાસમાં પ્રાપ્ત થાય તે પહેલાં અર્થાત્ ગૌરઃ ચરઃ । કૃષ્ણઃ સર્પઃ । વગેરે વાક્યોમાં ચર અને સર્પ તેમની ભૂતિ દર્શાવતા નથી સમાસમાં એકાર્થ હોઈને એક સમાસપદ સમજવામાં આવતાં વિશિષ્ટ ભૂતિનું અભિધાન થશે.

ક્રીડાયા જીવિકાયાશ્ચ વાક્યેનાવચનાત્ તથા ।

ન નિત્યગ્રહણં યુક્તં કૌટિલ્યે યદ્વિધૌ યથા ॥૪૧॥

વક્રગતિ દર્શાવવા માટે યદ્વ નું વિધાન કરનારા નિત્યં કૌટિલ્યે ગતૌ । સૂત્રમાં નિત્યં શબ્દને જેમ યોગ્ય માનવામાં આવ્યો નથી તેમ રમત અને આજીવિકાનો અર્થ વાક્યદ્વારા પ્રાપ્ત થતો ન હોવાથી નિત્યં ક્રીડાજીવિકયોઃ સૂત્રમાં પણ નિત્યં શબ્દ યોગ્ય નથી. (૪૧)

નિત્યં કૌટિલ્યે ગતૌ । (પા.સૂ. ૩.૧.૨૩. વક્રગતિ અર્થ જણાવવાનો હોય ત્યારે ગત્યર્થ ધાતુને હ્રમેશાં પૌનઃપુન્યાર્થનો યદ્વ પ્રત્યય લાગે છે). કુટિલં કામતિ અને ચદ્વ કમ્યતે અનુક્રમે વાક્યપ્રયોગ અને સમાસપ્રયોગ છે. સમર્થઃ પરવિધિઃ । (૨.૧.૧) સૂત્ર ઉપરના લાઘ્યમાં પતંજલિએ જણાવ્યું છે કે સમાસના અને વાક્યના અર્થો સરખા હોતા નથી. રાજઃ પુરુષઃ । એવા વાક્યનો અર્થ છે ‘રાજનો નોકર’. રાજપુરુષઃ । એવા સમાસનો અર્થ છે. ‘અમલદાર’. તેથી સૂત્ર ૩.૧.૨૩માં નિત્યં શબ્દ મૂકવાની જરૂર નથી.

નિર્ધારણાદિવિષયે વ્યપેક્ષૈવ યતઃ સ્થિતા ।

સમાસપ્રતિષેધાનાં તતો નાસ્તિ પ્રયોજનમ્ ॥૪૨॥

ગુણનિર્ધારણુ વગેરેના વાક્યક શબ્દો વચ્ચે વ્યપેક્ષા જ રહેલી હોવાથી (આવાં સ્થળોએ), સમાસનો પ્રતિષેધ કરવાનું પ્રયોજન નથી. (૪૨)

મવાં કૃષ્ણા સંપન્નક્ષીરતમા । (ગાયોમાં કાળી ગાય સૌથી વધારે દૂર આપનારી છે) એવા વાક્યપ્રયોગમાં એકાર્થીલાવરૂપ સામર્થ્ય નહિ પણ વ્યપેક્ષારૂપ સામર્થ્ય છે. ન નિર્ધારણે । (પા.સૂ. ૨.૨.૧૦, યતશ્ચ નિર્ધારણમ્ પા.સૂ. ૨.૩.૪૧થી થયેલી ધઠીવાળા સુખન્ત સાથે સમાસ કરવો નહિ) નિર્ધારણુ અર્થમાં યોગેલા ધઠીના પ્રત્યયવાળા શબ્દની સાથેના સમાસનો નિષેધ કરે છે, તેથી ગોકૃષ્ણા એવા સમાસ થશે નહિ. પરંતુ આવો નિષેધ કરવાની જરૂર નથી કારણુ કે મવાં કૃષ્ણા એવા વાક્યમાં તેનું નિર્ધારણુ થયું છે. તેનું ગોકૃષ્ણા સમાસમાં થયું નથી.

વિધિભિઃ પ્રતિષેધૈશ્ચ ભેદાભેદનિર્દર્શનમ્ ।

કૃતં દ્વન્દ્વૈકવદ્ભાવે સંઘવૃત્ત્યુપદેશવત્ ॥૪૩॥

દ્વન્દ્વ(સમાસ)માં એકવદ્ભાવ પ્રાપ્ત હોય ત્યારે સમુદાયનું વિધાન હોય છે તેમ વિધિ(નિયમોથી) અને પ્રતિષેધ(નિયમો)થી (વ્યપેક્ષા૩૫) ભેદ અને (એકાથી-ભાવ૩૫) અભેદ જણાવવામાં આવ્યા છે. (૪૩)

દ્વન્દ્વ સમાસના ઇતરેતરયોગ અને સમાહાર એવા બે વિભાગો છે. દ્વન્દ્વશ્ચ પ્રાણિત્વૈસેના-જ્ઞાનામ્ । (૨.૪.૧) સૂત્રનિયમ પ્રમાણે પ્રાણીઓનાં શરીરનાં અંગો, જુદા જુદા વાદવાદકો અને સેનાના અંગોના અર્થવાળા શબ્દોનો દ્વન્દ્વ સમાસ એકવદ્ભાવ અર્થાત્ એકવચનવાળો હોય છે. આ સમાસ સમાહાર દ્વન્દ્વ છે. અહીં સમાસના અવયવોનો એક સમુદાયમાં અર્થાત્ સમૂહમાં સમાહાર છે. આવા જુદા જુદા અવયવોનો જ્યાં સમાહાર ન હોય ત્યાં ઇતરેતરયોગ દ્વન્દ્વ સમાસ થાય છે અને એકવચન થતું નથી પરંતુ પદોની સંખ્યા પ્રમાણે વચન પ્રાપ્ત થાય છે ન દષિપચઆદીતિ । (૨.૪.૧૪) દષિપચસી વગેરે સમાસો એકવચનશબ્દો નથી) સૂત્ર પ્રમાણે દષિપચસી, મહુપચસી, વગેરે સમાસોમાં સમાસનાં પદોનો સમાહાર થયો નથી. વિભાષા વૃક્ષમૃગતૃગધાન્યવ્યજ્જનપશુશકુન્યશ્વઙ્ગવૃત્ત્વપ્રાધરોત્તરાણામ્ । (પા.સૂ. ૨.૪.૧૨, વૃક્ષો, પશુઓ, ધાસ, ધાન્ય, મસાલા, પાણેલાં પશુપંખીઓનાં નામો, અને અશ્વઙ્ગવમ (અશ્વઙ્ગવાઃ), પૂર્વાપરં (પૂર્વાપરે), અને અધરોત્તરમ્ (અધરોત્તરે) જેવા સમાસો વિકલ્પે એકવચન સમાસો છે) પ્રમાણે એકવદ્ભાવવાળા સમાસો વિકલ્પે દ્વન્દ્વ સમાસો થાય છે.

આવા વિધિ, પ્રતિષેધ અને વિભાષા અર્થાત્ વિકલ્પના વિધાનોનો આધાર શબ્દોની પોતાની શક્તિ અને તે પ્રમાણે તેમનો વ્યવહારમાં વપરાશ છે. આવી સ્થિતિ ન હોય તો વ્યાકરણશાસ્ત્રનાં સંકેટો વચનો પણ કશું કરી શકતા નથી (ન હાસતી શબ્દાનાં શક્તિર્વ-ચનશતેનાપિ કતુઃ પાર્થતે।—હેઘારાજ)

સામર્થ્યમવિશેષોક્તમપિ લોકવ્યવસ્થયા ।

વૃત્ત્યવૃત્ત્યોઃ પ્રયોગઙ્ગૈર્વિભક્તં પ્રતિપત્તૈભિઃ ॥૪૪॥

સામર્થ્યનું સામાન્યપણે વિધાન થયું હોવા છતાં પ્રયોગને જાણનારા અભ્યાસીઓએ, વ્યવહારમાં વપરાશ પ્રમાણે તે (સામર્થ્ય)ને સમાસ અને વાક્યમાં જુદું રહેલું સમજાવ્યું છે. (૪૪)

સમર્થઃ પદવિધિઃ । (પા.સૂ. ૨.૧.૧) પદસંબંધી બધાં કાર્યો સામર્થ્ય ઉપર આધાર રાખે છે) એવો સામાન્ય નિયમ સમાસ અને વાક્યનાં પદો વચ્ચે સામર્થ્યની આવશ્યકતા જણાવે છે. સૂત્રકાર પાણિનિએ આવો સામાન્ય નિયમ રચ્યો છે. વ્યવહારમાં શબ્દોના વપરાશને જાણનારા અભ્યાસીઓ જેવા કે વાર્તિકકાર અને ભાષ્યકાર આ સામર્થ્યને સમાસમાં એકાથી-ભાવ ૩૫ અને વાક્યમાં વ્યપેક્ષા ૩૫ એમ બે પ્રકારે જુદું સમજાવ્યું છે. તેમણે તેમની વ્યાખ્યાઓ અને તેમની વિશિષ્ટતાઓ સમર્થઃ પદવિધિઃ । ઉપરના ભાષ્યમાં રચ્યાં છે. તેમણે જણાવ્યું છે કે સમાસમાં એકાથી-ભાવ૩૫ સામર્થ્ય છે અને વાક્યમાં વ્યપેક્ષા૩૫ સામર્થ્ય છે.

અર્થસ્ય વિન્નિવૃત્તવાલ્લુગાદિ ન વિરુદ્ધ્યતે ।

एकार्थीभाव एवातः समासारूपा विधीयते ॥४५॥

લેદના (આધારરૂપ) વિભક્ત્યર્થની નિવૃત્તિ થતી હોવાથી તેના લોપવગેરેનું વિધાન (શાસ્ત્રનિયમોનું) વિરોધાનથી. તેથી એકાર્થીભાવ હોય ત્યારે સમાસ સંજ્ઞાનું વિધાન કરવામાં આવ્યું છે. (૪૫)

સમર્થઃ પદવિધિઃ । ઉપરના ભાષ્યમાં જણાવ્યું છે કે વૃત્તિ એ પ્રકારની છે, એક જહત્સ્વાર્થી અને બીજી અજહત્સ્વાર્થી. જ્યાં ગૌણ પદો પોતાના અર્થનો ત્યાગ કરે ત્યાં જહત્સ્વાર્થી વૃત્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. અજહત્સ્વાર્થીમાં મુખ્ય પદ સાથે ગૌણ પદનો એકાર્થીભાવ પ્રાપ્ત થાય છે. તેનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ ન હોવાથી કશો ભેદપ્રાપ્ત સંબંધ શક્ય નથી તેથી વિભક્તિની નિવૃત્તિ થઈ છે એમ સમજાય છે. વિભક્તિનો લોપ થતાં એકાર્થીભાવરૂપ સામર્થ્ય સિદ્ધ થઈને સમાસ બને છે.

વાક્યમાં ભેદ અને સંખ્યાની વિવિધતા હોવાથી વિભક્તિનું શ્રવણ થાય છે. સમાસમાં અભેદ અને એકત્વસંખ્યાની વિવધતા હોવાથી એકાર્થીભાવનું સ્વાભાવિક અભિધાન થાય છે.

व्यवस्थितविभाषा च सामान्ये कैश्चिद्विद्यते ।

तथा वाक्यं व्यपेक्षायां समासोऽन्यत्र शिष्यते ॥४६॥

કેટલાક (વૈયાકરણી)ના મતમાં સામાન્ય (સંબંધરૂપ સામર્થ્ય) અંગે વ્યવસ્થિત વિભાષાને યોગ્ય માનવામાં આવી છે, જેમકે, વ્યપેક્ષારૂપ સામર્થ્ય હોય ત્યારે વાક્યનું અને તેનાથી જુદી સ્થિતિમાં સમાસનું વિધાન કરવામાં આવ્યું છે. (૪૬)

કેટલાક વૈયાકરણી માને છે કે સૂત્રકારે પોતે જ સામર્થ્યને સમાસમાં અને વાક્યમાં આવશ્યક ગણ્યું છે. આ સ્થિતિમાં વ્યવસ્થિત વિભાષાના સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે જ્યાં વ્યપેક્ષારૂપ સામર્થ્ય હોય ત્યાં સમાસ થશે. આ સ્થિતિ શબ્દશક્તિને અનુસરીને ફલપવામાં આવી છે.

સામર્થ્યના એ પ્રકારે કાલ્યાણને રજૂ કર્યા છે. પતંજલિએ તેનો વિસ્તાર કર્યો છે. સમર્થઃ પદવિધિઃ । સૂત્ર ઉપરના પહેલા વાર્તિક પૃથગર્થનાનિમેકાર્થીભાવઃ સમર્થવચનમ્ । માં વાર્તિકકાર જણાવે છે કે જુદા અર્થવાળા શબ્દોનું એક અર્થમાં પ્રાપ્ત થવું એટલે સામર્થ્ય. વાર્તિક ૪માં જણાવ્યું છે કે કેટલાકના મતમાં સામર્થ્ય એટલે શબ્દોના અર્થની પરસ્પર અપેક્ષા. આવી સ્થિતિ વાક્યમાં પ્રાપ્ત થાય છે.

વૈયાકરણી પરંપરામાં વિભાષાના પ્રાપ્ત, અપ્રાપ્ત અને ઉભયત્ર એવા પ્રકારે ઉપરાંત વ્યવસ્થિત વિભાષા એવો પ્રકાર પણ સમજવામાં આવ્યો છે. આ પ્રકાર પ્રમાણે વિકલ્પ અંગેના નિયમનાં બધાં ઉદાહરણોને વિકલ્પ લાગુ ન પડતાં અમુકને અવશ્ય લાગુ પડે છે અને બીજાને લાગુ પડતો નથી પા.સૂ. ૩.૩.૧૫૬ અને ૭.૪.૪૧ ઉપરના ભાષ્યમાં દેવનાત, ગલો પ્રાહઃ, ગવાક્ષઃ અને સંશિત્વજનઃને વ્યવસ્થિતવિભાષાનાં ઉદાહરણો સમજવામાં આવ્યાં છે.

તુલ્યશ્રુતિત્વાત્ તત્ત્વેऽપિ રાજાદીનામુપાશ્રિતે ।

વૃત્તૌ વિશેષણાકાઙ્ક્ષાગમકત્વાન્નિવર્તતે ॥૪૭॥

રાજન્ વગેરે શબ્દો તેમના એકસરખા ઉચ્ચારણને કારણે (સમાસમાં અને વાક્યમાં) સમાન હોવા છતાં સમાસમાં તેમને વિશેષણની આકાંક્ષા હોતી નથી, કારણ કે તે અર્થબોધ કરાવી શકતા નથી. (૪૭)

રાજ્ઞઃ પુરુષઃ । એવા વાક્યમાં અને રાજપુરુષઃ એવા સમાસમાં રાજન્ શબ્દ બુદ્ધો નથી કારણ કે બન્નેતું ઉચ્ચારણ સરખું છે; બન્ને વચ્ચે રૂપસાદૃશ્ય છે. પરંતુ ક્રદ્ધસ્ય રાજ્ઞઃ પુરુષઃ । એવા વાક્યમાં રાજ્ઞઃ એવા ગૌણ પદને વિશેષણ ક્રદ્ધસ્ય સાથે જોડી શકાય છે તેમ રાજપુરુષઃ । એવા સમાસમાં ક્રદ્ધસ્ય રાજપુરુષઃ । એમ ક્રદ્ધવને રાજ સાથે જોડી શકાતું નથી. તેમ કરવામાં આવતાં સમાસનો અર્થ પ્રાપ્ત થશે નહિ. સમાસમાં પ્રધાન પદ પુરુષઃ સાથે ગૌણ પદ રાજન્ જોડાયેલું છે, તેથી ક્રદ્ધસ્ય સાથે તેને જોડી શકાય નહિ. એકાથીભાવની વિશેષતાએતું પરિગણન કરતી વખતે પતંબલિએ જણાવ્યું છે કે વાક્યમાં ચોક્કસ સંખ્યા, સ્પષ્ટ અભિધાન, ગૌણ પદ સાથે વિશેષણની યોગ્યતા અને ચ (અને) સાથે જોડાણ, શક્ય છે; સમાસમાં આ બધું શક્ય નથી.

સંબન્ધશબ્દઃ સાપેક્ષો નિત્યં સર્વઃ પ્રયુજ્યતે ।

સ્વાર્થવત્સા વ્યપેક્ષાસ્ય વૃત્તાવપિ ન હીયતે ॥૪૮॥

સંબંધી શબ્દને (અન્યની) અપેક્ષા વાળા તરીકે હમેશાં વાપરવામાં આવે છે; પોતાના અર્થની (અપેક્ષાની) જેમ આ તેની (બીજા સંબંધીશબ્દ સાથેની) અપેક્ષા, સમાસમાં પણ ફર થતી નથી. (૪૮)

વાક્ય અને સમાસમાં અર્થબોધ પ્રાથમિક આવશ્યકતા છે. આ આવશ્યકતા પૂરી પડતી હોય તો, બીજા શબ્દ સાથે સંબંધમાં રહેલા શબ્દની સાથે પણ વિશેષણ વાપરી શકાય છે. આવું વિશેષણ સમાસનાં પદો સાથે પણ સંબંધ પામે છે. ગુરુકુલમ્ । અથવા ગુરુપુત્રઃ । એવા સમાસમાં ગુરુ એવું ઉપસર્જન પદ સંબંધી શબ્દ છે, કારણ કે તે શિષ્ય અર્થના વાચક કોઈક પદ સાથે સંબંધવાળું છે. પરિણામે દેવદત્તસ્ય ગુરુકુલમ્ । અથવા દેવદત્તસ્ય ગુરુપુત્રઃ । એવા પ્રયોગમાં દેવદત્તસ્ય શબ્દ સમાસથી બહાર સંબંધ પ્રાપ્ત કરશે. તે ગમક છે અર્થાત્ અર્થબોધ કરનારું છે.

સામાન્ય રીતે વિશેષણ યુક્ત પદોનેા સમાસ થતો નથી કેમ કે, મહત્કષ્ટઃ ત્રિતઃ એવા શબ્દો દ્વારા મહત્ કષ્ટત્રિતઃ એવો સમાસ બનતો નથી. પતંબલિ, દેવદત્તસ્ય ગુરુકુલમ્, દેવદત્તસ્ય દાસમાર્યા, દેવદત્તસ્ય ગુરુપુત્રઃ એવા પ્રયોગમાં ગુરુ અને દાસ શબ્દો અન્ય શબ્દ દેવદત્તસ્ય સાથે જોડાયેલા હોવાથી તેમનેા કુલમ્, પુત્રઃ અને માર્યા સાથે સમાસ થશે એમ જણાવે છે, કારણ કે તે સમાસ ગમક છે અર્થાત્ અર્થબોધ કરતી શકે છે. ડૉ. એસ. ડી. જોષી (Samarthabhnika, પ્રસ્તાવના પૃ. ૭) તર્ક કરે છે કે “ પતંબલિ પૂર્વે સમર્થ શબ્દને બદલે ગમક શબ્દ પ્રચલિત હતો અને ગમકત્વ ને સમાસની આવશ્યકતા ગણવામાં

આવતી હતી પરંતુ વૈયાકરણોએ ગમકને 'દક્ષિણમર્થ' શબ્દ પસંદ કર્યો, કારણ કે પાણિનિએ સમર્થ: વદત્રિવિ: । સૂત્રમાં તેનો ઉલ્લેખ કર્યો છે." આ કારિકા જણાવે છે કે સંબંધી શબ્દો અંગે 'સાપેક્ષ અસમર્થ' છે' એવો નિયમ લાગુ પડશે નહિ.

સમુદાયેન સંબન્ધો યેષાં ગુરુકુલાદિના ।

સંસ્પૃશ્યાવચવાંસ્તેઽપિ યુજ્યન્તે તદ્વતા સહ ॥૪૯॥

(દેવદત્ત વગેરે) જે શબ્દોનો ગુરુકુલ વગેરે સમુદાય સાથે સંબંધ છે, તે, (સમુદાય)ના અવચવો સાથે (પહેલાં) સંબંધ પામીને જ, અવચવોવાળા તેની સાથે જોડાય છે. (૪૯)

જેમ પ્રસિદ્ધ દાસીગૃહ અંગે કોઈ પૂછતું નથી કે 'કયી દાસીનું ઘર' તેમ ગુરુકુલ પણ પ્રસિદ્ધ છે અને તેને વિષે પણ કોઈ પૂછતું નથી. તેથી દેવદત્તસ્ય ગુરુકુલમ્ । એવા પ્રયોગમાં ગુરુ એવા ઉપસર્જન પદનો દેવદત્તસ્ય સાથે સંબંધ થાય છે. આમ દેવદત્તસ્ય પહેલાં ગુરુ એવા અવચવશબ્દ સાથે જોડાઈને પછી અવચવી એવા ગુરુકુલમ્ સાથે સંબંધને પામે છે.

અબુધાન્પ્રત્યુપાયાશ્ચ વિચિત્રાઃ પ્રતિપત્તયે ।

શબ્દાન્તરત્વાદત્યન્તં ભેદો વાક્યસમાસયોઃ ॥૫૦॥

અજ્ઞાનીઓને (સમાસ અને વાક્ય વચ્ચેના ભેદનું) જ્ઞાન થવા માટે વિવિધ ઉપાયો યોજવામાં આવ્યા છે. જુદા શબ્દ(પ્રયોગો) હોવાથી, વાક્ય અને સમાસ અત્યંત ભિન્ન છે. (૫૦)

એકાર્થીભાવરૂપ સામર્થવાળા રાજપુરુષ: વગેરે સમાસો પરમાર્થ દૃષ્ટિએ નિરંશ છે, પરંતુ, તેના અવચવોને જુદા પાડીને રાજ:પુરુષ: । એમ સમજવામાં આવે છે. મંદશુદ્ધિ-વાળાઓ અનેમાં ઉચ્ચારણુસામ્ય નિહાળીને તેમની વચ્ચે અગ્રેહ સમજે છે. વાસ્તવમાં અને જુદા છે. ચિત્રમાં દોરેલ ગવય અને ગવય નામનું પ્રાણી, બહારના દેખાતા સામ્યને કારણે એક સમજાતું હોવા છતાં જુદું છે. તે પ્રમાણે એકાર્થીભાવ રૂપ સામર્થવાળો સમાસ અને વ્યપેક્ષારૂપ સામર્થવાળું વાક્ય જુદાં છે.

અસમાસે સમાસે ચ ગોરથાદિષ્વદર્શનાત્ ।

યુક્તાદીનાં ન શાસ્ત્રેણ નિવૃત્ત્યનુગમઃ કૃતઃ ॥૫૧॥

ગોરથ: વગેરે પ્રયોગોમાં, તે સમાસ હોય કે વાક્ય હોય પરંતુ યુક્ત વગેરે શબ્દો તેમની સાથે દેખાતા ન હોવાથી, તેમના લોપનું વિધાન કરવામાં આવ્યું નથી. (૫૧)

ગોરથ: (બળદો વડે ખેંચાતો રથ) દધ્યોદન: (દહીં છાંટેલો ભાત) વગેરે પ્રયોગોમાં

યુક્ત: (જોડેલો) અને સિક્ત: (છાંટેલો) એવા શબ્દોનો લોપ કરવામાં આવ્યો નથી. સામાન્ય રીતે સમાસમાં વિભક્તિનો લોપ થાય છે એમ સૂત્રકારે સુપો ધાતુગતિપદિક્રયો: 1(૨. ૪. ૭૧)માં જણાવ્યું છે. વાક્યમાં વિભક્ત્યન્ત પ્રાતિપદિકો પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ જે શબ્દો વાક્યમાં ન હોય તેમનો લોપ કેવી રીતે થાય ? વિગ્રહમાં આવા શબ્દોનું અસ્તિત્વ નથી.

આ ત્ર્યૌના મૂળમાં મદ્યેણ મિશ્રીકરણમ્ । (૨. ૧ ૩૫, મિશ્રણનું સાધન એવો અર્થ દર્શાવનાર તૃતીયાન્ત શબ્દનો લક્ષ્યવાચક સુગ્મન્ત સાથે વિકલ્પે તત્પુરુષ સમાસ થાય છે) ઉપરનાં ત્રણ વાર્તિકો અને તેમના ઉપરનું બાળ્ય છે.

વાર્તિક ૪માં જણાવ્યું છે કે સમાસાધિકરણ પદોવાળા સમાસમાં તૃતીયાન્ત પૂર્વપદ અને ક પ્રત્ય ઉત્તરપદ તરીકે રહેલા સુગ્મન્તનો ખીજ સુગ્મન્ત સાથે સમાસ થાય છે અને કાન્ત ઉત્તરપદનો લોપ થાય છે એનું વિધાન કરવું જોઈએ, જેમ કે વધ્ના ઉપસિક્ત: (શોદન:) દધ્યુપસિક્ત, દધ્યુપસિક્ત: ઓદન: વધ્નોદન: । ગુહેન સંવૃષ્ટા: ગુહ્તંસૃષ્ટા:; ગુહ્તંસૃષ્ટા: ધાના: ગુહ્ધાના: ।

વાર્તિક ૫ (વઢીસમાસશ્ચ યુક્તપૂર્ણાન્ત: 1) માં જણાવવામાં આવ્યું છે કે યુક્ત અથવા પૂર્ણ શબ્દ સાથે પદ્યન્તનો જે તત્પુરુષ સમાસ થાય તેનો ખીજ સુગ્મન્ત સાથે સમાસ થાય છે અને યુક્ત અને પૂર્ણ નો લોપ થાય છે એનું વિધાન કરવું જોઈએ જેથી અપ્વરથ:, દધિઘટ: વગેરે સમાસો પ્રાપ્ત થાય.

લોપનું વિધાન કરનારાં આ બે વાર્તિકોના વિચારનું ખંડન કરતાં, પછીનાં ત્રણ વાર્તિકો, ન વા અસમાસેડરશ્નનાન્ યુક્તાર્થસંપ્રત્યયાન્ચ સામર્થ્યમ્ । અને સંપ્રત્યયાન્ચ તદર્થાધ્ય-વસાનમ્ । જણાવે છે કે વાક્યમાં ઉપસિક્ત વગેરે શબ્દો પ્રાપ્ત થતા નથી. ઉપરાંત દધ્યોદન: જેવા પ્રયોગોમાં દધિ શબ્દના ઉચ્ચારણ સાથે ઢહીં છાંટેલો (ભાત) એવો અર્થ સમજાય છે અને આવા અર્થ લોકવ્યવહારમાં મળે છે.

હેહારાજ જણાવે છે કે (ગર્વાં રથ: 1) ગોરથ: અને (વઢ્ના ઘટ:) દધિઘટ: । એવા સમાસ-પ્રયોગોમાં વાણવાહનસંબંધ અને આધારાધિય સંબંધ ગર્વાં અને દધિ શબ્દો દ્વારા જણાવાય છે.

શબ્દાન્તરત્વાયુક્તાદિ: ક્વચિદ્વાક્યે પ્રયુજ્યતે ।

પ્રપર્ણપ્રપલાશદૌ ગતશબ્દશ્ચ વૃત્તિષુ ॥૫૨॥

કોઈકવાર વાક્યમાં યુક્ત વગેરે શબ્દો અને પ્રપર્ણ અને પ્રપલાશ સમાસોની સાથે ગત શબ્દ વપરાય છે, કારણ કે તે (યુક્ત અને ગત શબ્દો) જુદા છે. (૫૨)

વ્યવહારમાં ગોયુક્ત: રથ: 1, દધ્યુપસિક્ત: ઓદન: 1, દધિપૂર્ણો ઘટ: 1 એવાં વાક્યોમાં યુક્ત, ઉપસિક્ત, પૂર્ણ વગેરે શબ્દો મળે છે, તેમના લોપ વિશે વિધાન કરવું જોઈએ, એવી શંકાને અહીં ઉત્તર આપવામાં આવ્યો છે. વાક્યો બે પ્રકારનાં છે, વ્યવહારમાં વપરાતું લૌકિક વાક્ય અને શાસ્ત્રમાં વપરાતું પ્રક્રિયાવાક્ય, અર્થાત્ વિગ્રહવાક્ય. બન્ને વચ્ચે જીવંત પશુ અને ચિત્રમાંના પશુ જેવો ભેદ છે. પ્રક્રિયાવાક્યમાં યુક્ત, ઉપસિક્ત કે પૂર્ણ જેવા શબ્દો મળતા નથી. વ્યવહાર વાક્યોમાં આવા જુદા જુદા શબ્દો પ્રાપ્ત થાય છે. વ્યાકરણ-શાસ્ત્ર આવા બધા શબ્દોના લોપનું વિધાન કરી શકે નહિ.

પદં યથૈવ વૃક્ષાદિ વિશિષ્ટેઽથોઽવ્યવસ્થિતમ્ ।

નીલોત્પલાદ્યપિ તથા ભાગાભ્યાં વર્તેતે વિના ॥૫૪॥

જેમ વૃક્ષ વગેરે પદ ચોક્કસ (અવિલક્ષ્ય) અર્થમાં પ્રયોજાય છે તેમ નીલોત્પલ વગેરે (સમાસ) પણ તેના અવયવો(ના યોધ) વિના પ્રયોજાય છે. (૫૪)

વૈયાકરણ મતમાં પદના સંદર્ભમાં વર્ણો અનર્થક છે અને વાક્યના સંદર્ભમાં પદો અનર્થક છે. તેથી વૃક્ષ શબ્દથી એક નિરંશ શબ્દનો યોધ થાય છે. એ પ્રમાણે નીલોત્પલમ્ જેવા સમાસમાં તેના અવયવો નીલ અને ઉત્પલ પણ એક સંગમ નિરવયવ સમાસપદનો યોધ કરાવે છે. આવા યોધમાં તે સમાસના ભાગો અર્થાત્ અવયવોનું કશું મહત્ત્વ નથી. વૃક્ષ: પદમાં પ્રકૃતિ વૃક્ષ અને પ્રત્યય સુ એવો ભેદ માત્ર શાસ્ત્રીય કાર્ય માટે સમજવામાં આવે છે. વાસ્તવમાં આવો ભેદ છે જ નહિ. તેવી રીતે સમાસમાં પણ અવયવો અને તેમના અર્થો, તેમની વચ્ચે વિલક્ષિતપ્રત્યયની પ્રાપ્તિ, ચોક્કસ સંખ્યાનો યોધ વગેરે આખતો શાસ્ત્રકાર્ય માટે જ છે. વાસ્તવમાં સમાસ એક અને નિરંશ શબ્દષટક છે. તેથી તેમાં ઉપસર્જન પદ સાથે વિશેષણ યોજવામાં આવે એવો ઋદ્ધસ્ય રાજપુરુષ: સમાસ-પ્રયોગ સ્વીકાર્ય બનતો થયો,

શ્રોત્રિયક્ષેત્રિયાદીનાં ન ચ વાસિષ્ઠગાર્ગ્યવત્ ।

ભેદેન પ્રત્યયો લોકે તુલ્યરૂપાસમન્વયાત્ ॥૫૫॥

શબ્દવ્યવહારમાં એકસરખા (પ્રકૃતિ શબ્દો) પ્રાપ્ત થતા ન હોવાથી શ્રોત્રિય અને ક્ષેત્રિય પ્રયોગોમાં વાસિષ્ઠ અને ગાર્ગ્ય જેવા પ્રયોગની જેમ (પ્રકૃતિપ્રત્યય) વિભાગ વડે અર્થયોધ થતો નથી. (૫૫)

ગર્ગાદિભ્યો યજ્ઞ । (૪.૧.૧૦૫. ગર્ગાદિગણ્યમાંના ગર્ગ વગેરે શબ્દોને ગોત્રાપત્ય અર્થમાં યજ્ઞ પ્રત્યય લાગે છે.) સૂત્ર પ્રમાણે ગર્ગ શબ્દને યજ્ઞ પ્રત્યય લાગીને ગાર્ગ્ય થશે. તે પ્રમાણે ઋષિવિશેષનો વાચક શબ્દ અને અન્ધક, વૃણિ, કુડે વંશોની વ્યક્તિઓના વાચક શબ્દોને અપત્ય અર્થમાં અજ્ઞ પ્રત્યય લાગે છે) પ્રમાણે વસિષ્ઠ. શબ્દને અજ્ઞ પ્રત્યય લાગીને વાસિષ્ઠ: પદ બનશે. શ્રોત્રિયં છન્દોઽષીતે । (૫. ૨. ૮૪, વેદાધ્યયન કરનાર એવા અર્થમાં શ્રોત્રિયન્ એવો ન્ જેમાં ઈત્ છે તેવો શબ્દ અનિયમિત રૂપ-નિપાતન તરીકે વપરાય છે) પ્રમાણે અહીં છન્દ: અષીતે । એવા વ્યાખ્યાનવાક્યવાળો શ્રોત્રિય શબ્દ અભિપ્રેત છે; અથવા છન્દસ્ શબ્દને છન્દસ્ નું અધ્યયન કરનાર અર્થમાં યજ્ઞ પ્રત્યય અને છન્દસ્ ને શ્રાવનો આદેશ અનિયમિતપણે થાય છે એમ સમજવાનું છે. આ બે તદ્દિતાન્ત રૂપોમાં તેમના પ્રકૃતિશબ્દો જુદા છે, અર્થાત્ વાસિષ્ઠ: ગાર્ગ્ય:માં જેવા પ્રકૃતિ શબ્દો છે, તેના નથી. ક્ષેત્રિય: શબ્દ પણ ક્ષેત્રિયશ્ચ પરક્ષેત્રે ચિકિત્સ્ય: । (૫.૨.૯૨, અસાધ્ય રોગના અર્થમાં ક્ષેત્રિયચ્ એવા ચ્ ઈત્વાળો અને યજ્ઞ પ્રત્યયવાળો શબ્દ નિપાતન તરીકે વપરાય છે) પ્રમાણે જુદા પ્રકૃતિ શબ્દ ઉપરથી બન્યો છે. આવો બીજો શબ્દ પારશવ: (લગ્ન-આશ્રમ સંબંધવાળી સ્ત્રીથી થયેલો પુત્ર)માં ઋસ્ત્રો પ્રકૃતિ શબ્દ છે તેનો પરશુ એવો આદેશ થઈને તેને અપત્ય અર્થમાં અજ્ઞ પ્રત્યય લાગ્યો છે.

सप्तपर्णादिवद्भेदो न वृत्तौ विद्यते क्व चित् ।
रुद्ध्यरुद्विविभागोऽपि क्रियते प्रतिपत्तये ॥५६॥

સપ્તપર્ણ જેવા (સમાસ)પદમાં, કેઈકવાર, (સમાસમાં અને વાક્યમાં) ભેદ હોય છે તેવો ભેદ સમાસમાં કદાપિ હોતો નથી. રૂદ્ધિશબ્દો અને અરૂદ્ધિશબ્દો એવો વિભાગ અર્થબોધ માટે કરવામાં આવે છે. (૫૬)

સપ્તપર્ણ: । (દરેક સાંધામાં જેને સાત પાંદડાં છે તેવું વૃક્ષ) સમાસનું વિગ્રહવાક્ય પર્વણિ પર્વણિ સપ્ત પર્ણાનિ અસ્ય । થશે. વિગ્રહવાક્યમાં મળતો પર્વ શબ્દ સમાસમાં મળતો નથી. આવા ભેદને કારણે સપ્તપર્ણ સમાસને રૂદ્ધિશબ્દ કહ્યો છે. રાજપુરુષ: વગેરે સમાસશબ્દો અરૂદ્ધિ અર્થાત્ યૌગિક શબ્દો છે. કારિકામાં પ્રતિપત્તયેના અર્થ ‘લૌકિકન્યાયસિદ્ધ અર્થભેદના જ્ઞાન માટે’ એવો કરવો, અર્થાત્ ‘જ્ઞાનપ્રાપ્તિના હિપાયરૂપે’ એવો કરવો. પ્રતિપત્તયે શબ્દ ઉપરથી સૂચવાય છે કે સમાસપદો નિરવયવ છે.

या सामान्याश्रया संज्ञा विशेषविषया च या ।
बहुलग्रहणान्नास्ति प्रवृत्तिरुभयोस्तयोः ॥

सुसूक्ष्मजटकेशादौ समासोऽवयवे यदि ।
स्यात् स्यात् तत्रान्तरङ्गत्वाद् बाधकोऽवयवस्वरः ॥५७-५८॥

સુસૂક્ષ્મજટકેશેન સમાસમાં (જે સુસૂક્ષ્મજટકા: એવા) અવયવનો સમાસ પહેલાં કરવામાં આવે તો તે અવયવનો સ્વર અન્તરંગ હોવાથી (પૂર્ણ સમાસના સ્વરનો) બાધક બનશે;

અને તેથી (સમાસ)સંજ્ઞા અંગેના સામાન્ય નિયમની અને વિશેષનિયમની એમ બન્નેની પ્રવૃત્તિ (વિશેષ શબ્દમાંના) વહુલમ્ શબ્દને કારણે, થશે નહિ. (૫૭-૫૮)

સમર્થ: પદવિધિ: । સૂત્ર ઉપરના ભાષ્યમાંની સમાસને યોગ્ય પદોની સંખ્યાના નિર્ણયની ચર્ચાના સંદર્ભમાં અનેક પદોને ન્યારે સમાસ કરવાનો હોય ત્યારે બધાં પદોને સમાસ કરવો કે ધણાં પદોને એકસાથે સમાસ કરવો એવી ચર્ચાના અનુસંધાનમાં બધાં પદોને સમાસ કરવામાં આવતાં કેટલાક પ્રયોગો સિદ્ધ બનતા નથી એમ જણાવવામાં આવ્યું છે. આના ઉદાહરણ તરીકે મહાભાષ્યમાં સુસૂક્ષ્મજટકેશેન (અત્યંત પાતળા અને બરાવદાર વાળવાળા તેની સાથે), સુનતાજિવવાસસા (અત્યંત નીચા પહેરેલા મુગ્યમર્મરૂપી વસ્ત્રવાળા તેની સાથે) અને સમન્તાશિતિરન્દ્રેણ (આખા શરીરે સફેદ ટપકાંવાળા તેની સાથે) સમાસો રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. પતંજલિના સમયમાં પ્રચલિત કોઈ એ સુભાષિતોમાંથી ત્રણ સમાસશબ્દોને તેમણે પસંદ કર્યા છે. આવું એક સુભાષિત કાશિકામાં મળે છે.

सुसूक्ष्मजटकेशेन सुनताजिवाससा ।

पुत्री पर्वतराजस्य कथं हेतोर्विवाहिता ॥

ઉપરના ત્રણુ સમાસોમાંથી સુસૂક્ષ્મજટકેશન એવો બહુવ્રીહિ સમાસ તેમણે વિશેષ ચર્ચા માટે રજૂ કર્યો છે. આ સમાસને ત્રણુ રીતે સમ ૭ શકાય :

- (૧) સૂક્ષ્માઃ ચ અમી જટાઃ ચ સુસૂક્ષ્મજટાઃ । (કર્મધારય)
- (૨) સુષ્ટુ સૂક્ષ્મજટાઃ સુસૂક્ષ્મજટાઃ । (કર્મધારય)
- (૩) સુસૂક્ષ્મજટાઃ કેશાઃ અસ્ય સુસૂક્ષ્મજટકેશઃ । તેન (બહુવ્રીહિ)

સુસૂક્ષ્મજટાઃ કેશાઃ અસ્ય એવો દ્વિપદ બહુવ્રીહિ કરવામાં આવતાં સુસૂક્ષ્મજટાઃ એવા પહેલા પદમાં ટનો અક્ષર ઉદાત્ત થશે. આ બરાબર નથી. એ ચાર પદોનો બહુવ્રીહિ-સુષ્ટુ સૂક્ષ્માઃ જટાઃ કેશાઃ અસ્ય-કરવામાં આવે તો સુ પૂર્વપદ થશે અને સુ માંનો ઉદાત્ત થશે. આ બરાબર છે.

ઉપર જણાવેલી ઈષ્ટ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવી હોય તો સહ સુમા । (૨.૧.૪)થી પ્રાપ્ત થતો એક વિભક્ત્યન્તનો બીજા વિભક્ત્યન્ત સાથે સમાસ અને વિશેષણ વિશેષ્યેણ બહુલમ્ (૨.૧.૫૭)થી વિકલ્પે પ્રાપ્ત થતો વિશેષણસમાસ (લીલોત્પલમ્) આ સુસૂક્ષ્મઃ પ્રયોગમાં પ્રવૃત્ત નથી એમ માનવું રહ્યું. આવી માનવા માટે બહુલમ્ શબ્દ યોગ્ય છે. અનેકમન્યપદાર્થો । સૂત્ર (૨.૧.૨૪) થી આપણને ઈષ્ટ એના બહુવ્રીહિની અને તેથી પૂર્વપદપ્રકૃતિસ્વરની પ્રાપ્તિ થશે.

સમુદાયસ્ય વૃત્તૌ ચ નૈકદેશો વિભાષ્યતે ।

ભેદ એવ વિભાષાયા નિયતો વિષયો યતઃ ॥૫૯॥

(બધા અવયવોના) સમુદાયનો સમાસ કરવાનો હોય તો તેના એક અવયવ અંગે વિકલ્પ હોઈ શકે નહિ, કારણકે, વિકલ્પનો નિયત વિષય વાક્ય જ છે. (૫૯)

અગાઉની કારિકામાં જણાવવામાં આવ્યું કે સમાસસંજ્ઞા અંગેના સામાન્ય નિયમની અને તેને અંગેના વિશેષનિયમની નિવૃત્તિ વિશેષણ વિશેષ્યેણ બહુલમ્ । સૂત્રમાંના બહુલમ્ શબ્દથી થશે. આ અંગે શંકા કરવામાં આવે છે કે વિભાષાપરિબહિરબ્ચવઃ પબ્ચમ્યા । એવા સૂત્રશબ્દોમાંથી એક સૂત્ર વિભાષા (૨.૧.૧૧) અને અવપરિબહિરબ્ચવઃ પબ્ચમ્યા । એવું બીજું સૂત્ર (૨.૧.૧૨) યોગવિભાગ વડે પ્રાપ્ત થાય છે. તેમાંથી વિભાષા । સૂત્ર-નિયમ વડે સમાસસંજ્ઞા અંગેના સામાન્ય નિયમની અને વિશેષનિયમની નિવૃત્તિ સુસૂક્ષ્મજટકેશન પ્રયોગમાં કેમ કરતા નથી ? આ કારિકામાં તેનો ઉત્તર આપવામાં આવ્યો છે.

વિભાષા । (૨.૧.૧૧) સૂત્રથી એકાર્થભાવ હોય ત્યાં સમાસ કરવો અને બ્યપેક્ષા હોય ત્યાં વાક્ય કરવું એવો વિકલ્પ પ્રાપ્ત થાય છે. આ વિકલ્પ પ્રમાણે સુસૂક્ષ્મઃ બહુવ્રીહિ સમાસમાં તેનાં બધાં પદો વચ્ચે એકાર્થભાવરૂપ સામર્થ્ય હોવાથી બહુવ્રીહિ થશે. એ પ્રમાણે તેના અવયવો વચ્ચે પણ સામર્થ્ય થશે, અને તેથી અવયવોનો તત્પુરુષ સમાસ અને તે પ્રમાણે સ્વરપ્રાપ્તિ થશે.

યત્ત્રાવિષયઃ સોડસ્યાસ્તસ્માન્નાસ્ત્યકૃતૌર્થતા ।
અભેદપ્રક્રમેડત્યન્તં મેદાનામપસારણાત્ ॥૬૦॥

(એકાર્થીભાવરૂપ) અભેદનો સંદર્ભ હોય ત્યાં (વ્યપેક્ષારૂપ) ભેદો પૂરેપૂરા ફર થતા હોઈ, તે (એકાર્થીભાવ), તે (વિભાષા)નો વિષય ન હોવાને કારણે (વિભાષા) અસફળ બનતી નથી. (૬૦)

અન્ય : (એકાર્થીભાવરૂપ) અભેદસ્ય પ્રક્રમે (વ્યપેક્ષારૂપાણાં) મેદાનાં અત્યન્તં અપસારણાત્, સઃ (એકાર્થીભાવઃ) અસ્યાઃ (વિભાષાયાઃ) યતઃ અવિષયઃ તસ્માત્ (તસ્યાઃ વિભાષાયાઃ) અકૃતાર્થતા નાસ્તિ ।

સમર્થઃ પદવિધિઃ । (૨. ૧. ૧) ઉપરના વાર્ત્તિક ૨, વાક્યનાનર્થકયં ચ સ્વભાવસિદ્ધત્વાત્ । ને સમજવતાં પતંજલિ જણાવે છે કે વિભાષા । (૨-૧-૧૧)થી પ્રાપ્ત થતો વિકલ્પ જરૂરી નથી, કારણ કે સમાસપક્ષ (વૃત્તિપક્ષઃ) અને વાક્યપક્ષ (અવૃત્તિપક્ષઃ) એવા બે સ્વાભાવિક પક્ષો છે, તેમનો સ્વીકાર શબ્દોના વપરાશ ઉપર છે. તેથી વિભાષા સૂત્રની જરૂર નથી. આ વાર્ત્તિકને પૂર્વપક્ષનો વિચાર સમજવાનો છે.

ભર્તૃહરિ જણાવે છે કે વિભાષા સૂત્રનો વિષય એકાર્થીભાવ નથી, પરંતુ તેનો સંદર્ભ એટલો જ છે કે જ્યાં એકાર્થીભાવ હોય ત્યાં સમાસ અને વ્યપેક્ષા હોય ત્યાં વાક્ય સમજવું. આ સ્થિતિ સ્વાભાવિક છે, કારણ કે, જ્યાં એકાર્થીભાવરૂપ અભેદનો સંબંધ હોય ત્યાં વ્યપેક્ષારૂપ ભેદો ફર થાય છે. ભર્તૃહરિ સૂચવે છે કે, આમ છતાં વિભાષા સૂત્ર અન્યત્ર ચરિતાર્થ છે.

મહાકષ્ટશ્રિતેત્યેવં ન સ્યાદ્ ભેદઃ પદત્રયે ।

વૃત્તાવયવસ્યાત્ત્વં યસ્માન્ન પ્રતિષેધ્યતે ॥૬૧॥

મહાકષ્ટશ્રિતઃ એવા ત્રણ પદોવાળા સમાસપ્રયોગમાં (સ્વરનો) ફેરફાર થતો નથી, કારણ કે સમાસના અવયવ (મહત્)માં આનો પ્રતિષેધ થતો નથી. (૬૧)

ત્રણ પદોના કેટલાક સમાસોમાં અવયવસ્વર અને સમુદાયસ્વરમાં ફેરફાર થતો નથી. મહાકષ્ટશ્રિતઃ સમાસનું મહત્ કષ્ટં મહાકષ્ટં, મહાકષ્ટં શ્રિતઃ મહાકષ્ટશ્રિતઃ । એવું વિગ્રહવાક્ય થશે. અહીં પહેલાં બે પદોનો સમાસ મહત્ કષ્ટં મહાકષ્ટમ્ થયો. સન્મહત્પરમોત્તમોત્કૃષ્ટાઃ પૂજ્યમાનેઃ । (૨.૧.૬૧, સન્, મહત્, પરમ, ઉત્તમ અને ઉત્કૃષ્ટ શબ્દોનો સમાનાધિકરણ એવા પૂજ્યમાન વાચક સુખન્ત સાથે વિકલ્પે તત્પુરુષ સમાસ થશે) પ્રમાણે મહત્ તું મહા થયું અને અહીંને દ્વિતીયા । (૬.૨.૪૭, અહીંનવાચક સમાસમાં, ક પ્રત્યયાન્ત ઉત્તરપદ પછી આવતું હોય તો દ્વિતીયાન્ત પૂર્વપદને પ્રકૃતિસ્વર થાય છે) સૂત્રથી પૂર્વપદપ્રકૃતિસ્વર થયો. આ સ્વર પણ અવયવસમાસના અન્તોદાત્ત રૂપે છે, એટલે સ્વરમાં ફેરફાર નથી. આમ સ્વરમાં ફેરફાર ન થતાં આ પ્રયોગમાં અવયવોનો સમાસ પણ થશે.

મહારણ્યમતીતે તુ ત્રિપદાદ્ભિદ્યતે સ્વરઃ ।

યસ્માત્ તત્રાન્તરજ્ઞત્વાદ્ બાધકોઽવયવસ્વરઃ ॥૬૨॥

ત્રણુ પદોથી અનેલા મહારણ્યાતીતે સમાસમાં સ્વરમાં ફેરફાર થાય છે કારણ કે અવયવસ્વર અન્તરંગ હોઈ (અન્તોદાત્ત સ્વરનો) બાધક અને છે. (૬૨)

મહારણ્યાતીતઃ એવા ત્રણુ પદોના સમાસનો મહદરણ્ય મહારણ્યં । મહારણ્યં અતીતઃ મહારણ્યાતીતઃ । એવો વિગ્રહ થશે. મહારણ્યં માં અન્તોદાત્ત સમાસસ્ય । (પા.સૂ. ૬.૧.૨૧૩) સૂત્રનિયમથી થશે. મહારણ્યાતીતઃ માં સ્વરની પ્રાપ્તિ થાય૦ (૬. ૨, ૧૪૪, ગતિ, કારક અને ઉપપદ પછી આવતા ય, અય, ષ્, ક્ત, બ્, અપ્, ફ્, અને ક પ્રત્યયાન્ત ઉત્તરપદને અન્તોદાત્ત થાય છે) થી થશે, પરંતુ અવયવસ્વર અન્તરંગ હોવાથી પૂર્ણ સમાસના સ્વરનો બાધ કરશે.

સત્તિશિષ્ટબલીયસ્વાત્ થાથાદિસ્વર એવ તુ ।

દ્વિપદે તેન યુગપદ્ ત્રિતયં ન સમસ્યતે ॥૬૩॥

એ પદોના સમાસમાં, 'સત્તિશિષ્ટસ્વર વધારે બળવાન છે' એવા નિયમને અનુસરીને થાથાદિસ્વર પ્રાપ્ત થશે, તેથી ત્રણુ પદોનો એકસાથે સમાસ થશે નહિ. (૬૩)

મહદરણ્યં મહારણ્યં, એમ સન્મહત્૦ (૨. ૧. ૬) સૂત્ર પ્રમાણે સમાસ કરવામાં આવતાં અને પછી મહારણ્યં અતીતઃ એમ દ્વિતીયાસમાસ કરવામાં આવતાં થાય૦ (૬. ૨. ૧૪૪) સૂત્રનિયમ પ્રમાણે થાથાદિસ્વર અર્થાત્ અતીતમાંના ત નો અ અન્તોદાત્ત થશે. આ થાથાદિ-સ્વર, સત્તિશિષ્ટબલીયસ્વરના નિયમને કારણે અવયવસ્વરનો બાધક બનશે. આમ એ પદોનો સમાસ કરવામાં આવતાં અન્તોદાત્ત સ્વર પ્રાપ્ત થશે અને ત્રણુ પદોનો સમાસ કરવામાં આવતાં મધ્યોદાત્ત થશે. આથી સ્વરબેદ થતો હોઈ ત્રણુ પદોનો સમાસ થશે નહિ.

યેષામપૂજ્યમાનત્વં પરાર્થાનુગમાત્મકે ।

વિશેષગવિશેષ્યત્વમપિ તેષાં ન કલ્પતે ॥૬૪॥

એમના મતમાં શ્રિતં ના અર્થ સાથે જોડાતા કષ્ટં પદના અર્થ સાથે મહત્ નો સંબંધ થતો નથી, તેમના મતમાં (એ પદોનો) વિશેષણવિશેષ્યભાવ પણ કલ્પી શકાતો નથી. (૬૪)

મહત્ કષ્ટં શ્રિતઃ । નો સમાસ કરતી વખતે જો કષ્ટં શબ્દ શ્રિતઃ સાથે જોડાયેલો હોય તો તે કષ્ટનો મહત્ સાથે સંબંધ થશે નહિ અને તેથી મહતનો અર્થાત્ પૂજ્ય-માનત્વનો ભાવ કષ્ટમાં પ્રાપ્ત થશે નહિ. આવું પૂજ્યમાનત્વ ન રહેતાં મહત્ અને કષ્ટં વચ્ચે વિશેષણવિશેષ્યભાવ સંબંધ થશે નહિ.

વિશેષઃ શ્રૂયમાણોઽપિ પ્રધાનેષુ ગુણેષુ વા ।

શબ્દાન્તરત્વાદ્ વાક્યે તુ વૃત્તૌ નિત્યં ન વિચયતે ॥૬૫॥

વિગ્રહવાક્યોમાં મુખ્ય પદોતું કે ગૌણ પદોતું વિશેષણુ પ્રાપ્ત થતું હોવા છતાં સમાસમાં તે મળતું નથી, કારણુ કે બંને શબ્દ(પ્રયોગો) જુદા છે. (૬૫)

ઋદ્ધસ્ય રાજ્ઞઃ પુરુષઃ । (સમૃદ્ધ રાજ્ઞનો નોકર) એવા વિગ્રહવાક્યમાં ગૌણપદતું વિશેષણુ ઋદ્ધસ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. સમાસમાં જેમકે, રાજપુરુષઃ માં આવું ઋદ્ધસ્ય વિશેષણુ મળતું નથી, કારણુ કે, પ્રધાનપદ પુરુષઃ સાથે જોડાયેલા રાજ્ઞઃ પદને વિશેષણુ પ્રાપ્ત થશે નહિ. સમાસ અને વિગ્રહવાક્ય જુદા શબ્દપ્રયોગો છે તેથી આવું બને છે.

વિશેષકર્મસંવન્ધે નિર્મુક્તેઽપિ કૃતાદિભિઃ ।

વિશેષનિરપેક્ષોઽન્યઃ કૃતશબ્દઃ પ્રવર્તતે ॥૬૬॥

(વાક્યમાં) કૃત વગેરે વડે કોઈક ચોક્કસ કર્મ સાથેના સંબંધનું અભિધાન કરાતાં છતાં, સમાસમાં આવા વિશેષશબ્દની અપેક્ષા વિનાનો બીજો (કૃત) શબ્દ પ્રાપ્ત થાય છે. (૬૬)

કૃતપૂર્વો કટમ્ । એવા પ્રયોગમાં કૃતપૂર્વો એવા સમાસનું વિગ્રહવાક્ય કૃતઃ પૂર્વો કટઃ અનેન એવું થશે. અહીં કૃતઃ શબ્દ કટઃ તું અભિધાન કરે છે, અર્થાત્ કર્મનું અભિધાન કરે છે, પરંતુ કૃતપૂર્વો એવા સમાસમાં કૃતનો સંબંધ પૂર્વ એવા પ્રધાનપદ સાથે છે, તેથી, કૃતઃ નો કટ્ એવા કર્મ સાથે સંબંધ થતો નથી. સમાસમાં કૃત શબ્દ સ્વતંત્ર અર્થાત્, વાક્યના કૃતથી જુદો છે. નિર્મુક્તેઽપિ એટલે અભિહિતેઽપિ 'અભિહિત થતું હોવા છતાં' એવો અર્થ થશે.

અકર્મકત્વે સત્યેવં ત્તાન્તં ભાવાભિધાયિ તત્ ।

તતઃ ક્રિયાવતા કર્ત્રા યોગો ભવતિ કર્મણામ્ ॥૬૭॥

આ પ્રમાણે ક્ત જેને અંતે છે એવો (કૃત શબ્દ)પ્રયોગ અકર્મક હોઈ (માત્ર) ક્રિયાનું અભિધાન કરતો હોવાથી ક્રિયા સાથે સંબંધવાળા કર્તાનો કર્મો સાથે સંબંધ થાય છે. (૬૭)

વૃત્તિ બંને વાક્ય જુદાં હોય છે. કૃતઃ પૂર્વો કટઃ અનેન । એવા વાક્યમાં કૃત શબ્દ વિશિષ્ટ કર્મ કટ સાથે સંબંધને યોગ્ય હોવા છતાં, તેનો સમાસમાં સંબંધ થતો નથી તેથી સમાસમાં કૃત ને કોઈ ચોક્કસ કર્મ સાથે સંબંધ નથી. આમ કૃત શબ્દ અકર્મક બનતો હોઈ માત્ર સામાન્ય ક્રિયાનું અભિધાન કરે છે. સમાસમાં સામાન્ય ક્રિયાનું અભિધાન કરનારા કૃત શબ્દને સમાસની બહારના કટ્ એવા કર્મ સાથે સંબંધ થાય છે.

અવિગ્રહા ગતાદિસ્થા યથા પ્રામાદિકર્મભિઃ ।

સંબધ્યતે ક્રિયા તદ્વત્ કૃતપૂર્વ્યાદિષુ સ્થિતા ॥૬૮॥

જેમ ગત વગેરેમાં રહેલ ક્રિયા કર્તાથી અભિન્ન હોય છે અને પ્રામ વગેરે કર્મ સાથે જોડાય છે તેમ, કૃતપૂર્વી વગેરેની સ્થિતિ છે. (૬૮)

પ્રામે ગતઃ દેવદત્તઃ । 'દેવદત્ત ગામ ગયો છે' એવા શબ્દપ્રયોગમાં ગતઃમાંને ક પ્રત્યય કર્તાનું અભિધાન કરે છે. જ્વાની ક્રિયાને તે કર્તાથી જુદી રીતે બોધ થતો નથી. તેથી તે ક્રિયાને અવિગ્રહા કહી છે. અવિગ્રહા અર્થાત્ કર્તાથી અસ્વતંત્ર હોવા છતાં પ્રામ વગેરે કર્મો સાથે ક્રિયાને સંબંધ થાય છે. તે પ્રમાણે કૃતપૂર્વીમાં કૃતમાંની ક્રિયા, કર્તા સાથે જોડાયેલી હોવા છતાં કદ વગેરે કર્મો સાથે સંબંધને પ્રાપ્ત કરે છે. અવિગ્રહા એટલે ક્રિયાનું વ્યક્તવેન મહર્ણ યત્ નાસ્તિ इति । અસ્પષ્ટ અથવા અસ્વતંત્ર અર્થાત્ કર્તાથી જુદા સ્વરૂપ વિનાની.

મુણ્ડીસૂચ્યાદયોઽસદ્ધિર્ભાગૈરનુગતા इव ।

વિમ્ભક્તાઃ કલ્પિતાત્માનો ધાતવઃ કુદિટ્ચર્ચિવત્ ॥૬૯॥

મુણ્ડી, સૂત્રી વગેરે ધાતુઓ જાણે વિદ્યમાન અવયવોવાળા હોય એમ સમજાય છે અને તેથી તેમનામાં વિભાગોની કલ્પના કરવામાં આવી છે. તેઓ કુદિટ્ અને ચર્ચિ વગેરે ધાતુઓ જેવા છે. (૬૯)

સમાસમાં કદ એવા વિશિષ્ટ કર્મ સાથે સંબંધ માટે કૃતપૂર્વી શબ્દ અસમર્થ હોય તે મુણ્ડં કરોતિ મુણ્ડયતિ । સૂત્રં કરોતિ સૂત્રયતિ । વગેરે પ્રયોગોમાં માળવકં, વ્યાકરણ વગેરે વિશિષ્ટ કર્મોને મુણ્ડયતિ, સૂત્રયતિ સાથે સંબંધ કેવી રીતે થશે ? આવી શંકા અંગે આ કારિકામાં ચર્ચા કરવામાં આવી છે.

મુણ્ડં કરોતિ । એવું વાક્ય પ્રકૃતિપ્રત્યયની કલ્પના વડે મુણ્ડયતિ પ્રયોગ સમજાવવાના એક ઉપાયરૂપે છે. વાસ્તવમાં મુણ્ડી, સૂત્રી વગેરે શબ્દો ચોક્કસ ક્રિયાર્થ દર્શાવનારા ધાતુઓ છે. મુણ્ડયતિ એવા ધાતુરૂપમાં મુણ્ડં કરોતિ । એવા વિભાગો કરવાની જરૂર નથી. તેથી માળવકં મુણ્ડયતિ । (માણવકના કેશનું મુંડન કરે છે), વ્યાકરણં સૂત્રયતિ । (વ્યાકરણનાં સૂત્રો રચે છે) જેવા પ્રયોગોમાં માળવકં અને વ્યાકરણં જેવાં કર્મો સાથે મુણ્ડયતિ અને સૂત્રયતિને સંબંધ થશે.

જેમ કુદ (૧૦ પ, કાપવું, તિરસ્કારવું, ફૂટવું) ચર્ચ (નિન્દા કરવી, ચર્ચા કરવી) વગેરે નિરવયવ ધાતુઓ છે, તેમ મુણ્ડી, સૂત્રી પણ તેમના જેવા નિરવયવ સમજવાના છે.

પુત્રીયતૌ ન પુત્રોઽસ્તિ વિશેષેચ્છા તુ તાદૃશી ।

વિનૈવ પુત્રાનુગમાદ્ યા પુત્રે વ્યવતિષ્ઠતે ॥૭૦॥

પુત્રીયતિ પ્રયોગમાં પુત્ર (એવો અવયવ) નથી. પુત્ર શબ્દ (તેના ભાગરૂપે) સમજાતો ન હોવા છતાં પુત્ર સાથે સંકળાયેલી વિશિષ્ટ ઇચ્છા (તે પ્રયોગ દર્શાવે છે). (૭૦)

પુત્રીયતિ (આત્માને પુત્ર ઇચ્છતિ । પોતાને પુત્રની ઇચ્છા રાખે છે.) પ્રયોગમાં પુત્ર શબ્દ એક કલ્પિત અવયવ તરીકે છે.

પ્રાણૈર્વિના યથા ધારિર્જીવિતૌ પ્રાણકર્મકઃ ।
ન ચાત્ર ધારિર્ન પ્રાણા જીવતિસ્તુ ક્રિયાન્તરમ્ ॥

તથા વિનેષિપુત્રાભ્યાં પુત્રીયાયાં ક્રિયાન્તરમ્ ।
અન્વાહ્યાનાય ભેદાસ્તુ સદૃશા પ્રતિપાદકાઃ ॥૭૧.૭૨॥

જેમ જીવતિ પ્રયોગમાં (પ્રાણાન્ શબ્દના ઉદ્દેશ્ય વિનાની પરંતુ) પ્રાણાન્ એવા કર્મવાળી ધારણ ક્રિયા સમજાય છે, તેમ ધૃ ધાતુ પણુ નથી અને પ્રાણાન્ કર્મ પણુ નથી. જીવતિ (પ્રયોગ લવણુ એવી) બીજી વિશિષ્ટ ક્રિયા દર્શાવે છે.

તેમ પુત્રીય પ્રયોગમાં ઇષ્ અને પુત્ર (એવા અવયવો) વિના (ચોક્કસ ઇચ્છા રૂપી) બીજી ક્રિયા સમજવામાં આવે છે. અર્થ દર્શાવનારા અને બીજા સ્વતંત્ર શબ્દો જેવા શુદ્ધ શબ્દો, (શાસ્ત્રીય) વ્યાખ્યાન માટે પ્રયોજવામાં આવે છે. (૭૧.૭૨)

આક્ષેપાચ્ચ પ્રયોગેણ વિષયાન્તરવર્તિના ।
સદ્ધીચ્છાકચ્ચઃ કર્મ વાક્ય એવ પ્રયુજ્યતે ॥૭૩॥

બીજા વિષયનો ઓધ કરાવનારા કચ્ચ પ્રત્યયના પ્રયોગ વડે (પ્રસ્તુત વિષય) દૂર કરવામાં આવતો હોવાથી, ઇચ્છાનો અર્થ દર્શાવનાર કચ્ચ ને, તેનું કર્મ વિદ્યમાન હોવા છતાં, વાક્યમાં જ પ્રયોજવામાં આવે છે. (૭૩)

અન્વય : વિષયાન્તરવર્તિના કચ્ચઃ પ્રયોગેણ (ઇચ્છાવિષયકચ્ચઃ) આક્ષેપાત્ સદ્ અપિ ઇચ્છાકચ્ચઃ કર્મ વાક્યે એવ પ્રયુજ્યતે ।

પ્રસિદ્ધેન વૃતઃ શબ્દો ભાવગર્હાભિવાયિના ।
અભ્યાસે તુલ્યરૂપત્વાન્ન ચક્ષન્તઃ પ્રયુજ્યતે ॥૭૪॥

(વક્રગતિ રૂપી) ક્રિયાના જાણીતા તિરસ્કારને દર્શાવતાં ચક્ષ્ પ્રત્યયથી બનેલ પ્રસિદ્ધ (ચક્ષ્-ક્રમ્યતે વગેરે) શબ્દપ્રયોગ ક્રિયાની પુનરાવૃત્તિ દર્શાવવા વપરાતો નથી. કારણ કે (બન્ને અર્થને દર્શાવતું ક્રિયાપદ) એકસરખું હોય છે. (૭૪)

હોદ્ધપ્યતે, ચક્ષ્-ક્રમ્યતે, જક્ષ્મ્યતે ક્રિયારૂપો ચક્ષ્ પ્રત્યય લાગીને તૈયાર થયેલાં છે. તે ગતિના તિરસ્કાર અર્થાત્ નિન્દાનાં વાચક છે. ક્રિયાસમલિહાર અર્થાત્ ક્રિયાની પુનરાવૃત્તિ દર્શાવવા માટે પણુ એ જ ચક્ષ્ પ્રાપ્ત થાય છે. આવાં ચક્ષ્-રૂપો નિન્દા અને પુનરાવૃત્તિ એવા બન્ને અર્થ દર્શાવી શકે છે. અર્થ અંગે સંશય ઉત્પન્ન થવાની શંકા હોવાથી ક્રિયાની પુનરાવૃત્તિ દર્શાવવા માટે ચક્ષ્-ક્રમ્યતે વગેરે રૂપો વપરાતાં નથી, પરંતુ પુનઃ પુનઃ ક્રામતિ । એવું વાક્ય વપરાય છે.

शब्दा यथा विभज्यन्ते भागैरेव विकल्पितैः ।

अन्वाहयेयास्तथा शास्त्रमतिदूरे व्यवस्थितम् ॥७५॥

જુદા જુદા અવયવોની કલ્પનાઓ દ્વારા (વ્યવહારમાં) જેમ જેમ શબ્દોના વિભાજો કરવામાં આવે છે, તેમ તેમ, (શાસ્ત્રમાં) તેમનું વ્યાખ્યાન કરવું જોઈએ. શાસ્ત્ર તો (વ્યવહારપ્રયોગથી) ઘણું દૂર રહેલું છે. (૭૫)

શબ્દો વાસ્તવમાં નિરંશ છે. ઘણીવાર વ્યવહારમાં તેમના પ્રકૃતિપ્રત્યયરૂપી અવયવો કલ્પવામાં આવે છે. આવી મિથ્યા ભાગકલ્પનાને સ્વીકારનારું વ્યાકરણશાસ્ત્ર નિત્ય શબ્દોના વ્યવહારથી ઘણું દૂર છે. જુદી જુદી વ્યાકરણપરંપરાઓમાં એક જ શબ્દના પ્રકૃતિપ્રત્યય જુદી જુદી રીતે સમજવામાં આવે છે, જેમકે ભવતિ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ કેટલીક પરંપરાઓમાં મવાત્ તિઃ । જેમ આપવામાં આવે છે, કેટલીકમાં મૂ શબ્દને બત્તિ પ્રત્યય લાગે છે એમ સમજવામાં આવે છે અને ઓછા કેટલીકમાં મૂ અને બત્તિ વચ્ચે વિકરણ પ્રત્યય બની કલ્પના સમજવામાં આવે છે.

अर्थस्यानुगमं कञ्चिद् दृष्ट्वैव परिकल्पितम् ।

पदं वाक्ये पदे धातुर्धातौ भागश्च मुण्डिवत् ॥७६॥

કોઈક અર્થની હમેશની પ્રાપ્તિને વિચારીને જ વાક્યમાં પદની, પદમાં ધાતુની અને મુણ્ડિવતી જેમ ધાતુમાં તેના અવયવોની કલ્પના કરવામાં આવી છે. (૭૬)

અખંડ વાક્ય જ હમેશાં અર્થનું વાચક હોવાથી વાક્યાર્થ જ નિત્ય છે. આવા વાક્યના વિભાજો કરીને તેમની વચ્ચેના અર્થસામાન્યને વિચારીને પદને પૃથક્ રીતે વિચારવામાં આવે છે, કારણ કે નિરવયવ અને અનેક પ્રકારોવાળા વાક્યનું વ્યાખ્યાન સરળ નથી. બધાં વાક્યોમાં પદ જ સમાનરૂપ છે. તેવા પદમાંથી એક અર્થસામાન્ય પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. પરંતુ અહીં એ બૂલવું જોઈએ નહિ કે વાક્યના અર્થસામાન્યની પ્રાપ્તિ અનેક વાક્યોના વિશેષ અર્થોમાંથી થાય છે, નહિ કે પદોમાંથી; કારણ કે પદો મિથ્યા છે. આવી જ રીતે પદમાં પ્રકૃતિપ્રત્યયવિભાગ કરીને ધાતુ અને પ્રત્યયની અને ધાતુમાં તેના અવયવોની કલ્પના કરવામાં આવે છે. મુણ્ડિ ધાતુમાં મુણ્ડ્ ને તેની પ્રકૃતિ સમજવામાં આવે છે અને ણિવ્ ને પ્રત્યય કલ્પવામાં આવે છે.

अविप्रयोगः साधुत्वे व्युत्पत्तिरनवस्थिता ।

उपायान् प्रतिपत्तृणां नाभिमन्येत सत्यतः ॥७७॥

(શબ્દના) સાધુત્વ અંગે વ્યવહારમાં ભિન્નતા નથી. (વ્યાકરણગત) વ્યુત્પત્તિ અનિશ્ચિત હોય છે. સમજનારાઓ માટે (શાસ્ત્રકારોએ) યોજેલા ઉપાયોને સાચા માનવા જોઈએ નહિ. (૭૭)

શબ્દના સાધુત્વ અંગે જુદા જુદા અભિપ્રાયો હોતા નથી. તેમને સમજવાના ઉપાયો જુદા હોય છતાં નિત્ય શબ્દ તો હંમેશાં અભિન્ન જ હોય છે. આવા ઉપાયોને સાચા

માનવા જોઈએ નહિ, કારણ કે તે તે અભ્યાસીની સરળતા માટે યોજવામાં આવી હોય છે. વ્યુત્પત્તિ અંગેના આવા વિવિધ ઉપાયોરૂપ અવિદ્યા દ્વારા વિદ્યા અર્થાત્ નિત્ય શબ્દની પ્રાપ્તિ થાય છે.

यथैव दित्थे डयतिः पाचके पचतिस्तथा ।

इयतिश्च पचिश्चैव द्वावप्येतावलौकिकौ ॥७८॥

જેમ દિત્થ શબ્દમાં ડિઙ્ (ધાતુ) છે, તેમ પાચકમાં પચ્ (ધાતુ) છે. ડીઙ્ અને પચ્ એ બંને અલૌકિક છે. (૭૮)

ભર્તૃહરિનો હંમેશનો સિદ્ધાન્ત છે કે વાક્ય નિરંશ છે અને પદ પણ નિરવયવ છે. અવયવોની કલ્પના માત્ર શાસ્ત્રીય છે. લોકવ્યવહારમાં અવયવકલ્પના નથી. આ બાબતમાં યદ્વજા શબ્દ અર્થાત્ જેની વ્યુત્પત્તિ સુગમ નથી એવા દિત્થ શબ્દને અને યૌગિક અર્થાત્ વ્યુત્પત્તિની દૃષ્ટિએ ધાતુજ એવા પાચક શબ્દને એમ બંનેને સરખા ગણવા જોઈએ. જેમ ડીઙ્ ધાતુ લોકવ્યવહારમાં અભણ્યો છે, તેમ પાચક નો અવયવ પચ્ પણ અવયવ હોઈ અલૌકિક સમજવો જોઈએ.

प्रकृतिप्रत्ययानुहौ पदात् ताभ्यां पदं तथा ।

अनुबन्धस्वरादिभ्यः शिष्टैः शास्त्रं न तान् प्रति ॥७९॥

શિષ્ટોએ પદમાંથી પ્રકૃતિને અને પ્રત્યયને અને પદને તે બંને (પ્રકૃતિ અને અપ્રત્યય)માંથી અને અનુબન્ધ, સ્વર વગેરેમાંથી કલ્પ્યાં છે. તેમને માટે શાસ્ત્ર નથી. (૭૯)

શબ્દો અંગે શિષ્ટો પ્રમાણ છે. જે પદો ધર્મમાં ઉપયોગી બને છે, તેમને સાધુ માનીને તેમાંથી પ્રકૃતિ અને પ્રત્યયને તેઓ પૃથક્ સમજાવે છે. પૃથક્કૃત પ્રકૃતિ અને પ્રત્યયમાંથી અભ્યાસીઓ અખંડ પદની કલ્પના કરે છે. દિત્થ જેવા અખંડ યદ્વજાશબ્દો પ્રત્યક્ષ કલ્પનાથી ઉપદેશવામાં આવે છે. તેમનામાં પ્રકૃતિ અને પ્રત્યયની કલ્પના કરવામાં આવતી નથી. પચતિ વગેરે શબ્દોમાં પ્રકૃતિ અને પ્રત્યયના ઉપદેશ દ્વારા પચતિ એવા અખંડ રૂપની કલ્પના કરવામાં આવે છે.

શબ્દોનો ઉપદેશ એ રીતે થાય છે, સાક્ષાત્ અર્થાત્ શબ્દોના ઉપદેશ દ્વારા અને પ્રકૃતિ તથા પ્રત્યય અંગે યોક્કસ નિયમો (વિધિ)ની યોજના દ્વારા અને તેમાંથી અખંડ શબ્દોને સમજાવવા દ્વારા. શિષ્ટો તેમનું જ્ઞાન નિરાવરણ હોઈ, બાલુ તેઓ પ્રતિબાના અવંતારો હોય તેમ, બધા પદાર્થોનાં તરવોને બાલુ છે. તેમને શાસ્ત્રોપદેશનું કથું પ્રયોજન નથી. આવા શિષ્ટો અખંડ શબ્દોના જ્ઞાન માટે તેમના અવયવોના જ્ઞાનનો આધાર લેતા નથી. તેથી સિદ્ધ થાય છે કે અવયવકલ્પના મિથ્યા છે. અષ્ટાધ્યાયીએ શુદ્ધ ગણેલાં પદોનો જ તેઓ ઉપયોગ કરે છે.

शास्त्रदृष्टिस्तु शास्त्रस्य प्राप्तिमात्रेऽप्यनिश्चिते ।

युज्यते प्रत्यवायेन शास्त्रं चक्षुरपश्यताम् ॥८०॥

શાસ્ત્રના (સધના) જ્ઞાન અંગે અનિશ્ચિતતા પ્રવર્તતી હોય ત્યારે શાસ્ત્રને જ આધાર સમજનાર (વ્યક્તિ) અધર્મની સહભાગી બને છે. શાસ્ત્ર તે (શિષ્ટ પ્રયોગને) ન સમજનાર માટે નેત્ર સમાન છે. (૮૦)

વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં અનેક વિકલ્પનિયમો હોય છે તેમને વિમાષા, અન્યતરસ્યામ્, વા, એકેષાં, ક્તરેષામ્, એવા શબ્દો વડે જણાવવામાં આવે છે. નિયમો અંગે આવા વિકલ્પો અને અનિશ્ચિતતાઓ પ્રવર્તતી હોય ત્યારે શાસ્ત્ર ઉપર જ આધાર રાખનાર વ્યક્તિ અશુદ્ધ શબ્દો વાપરશે અને તેને અધર્મ પ્રાપ્ત થશે. શિષ્ટોના પ્રયોગને જ આવી બાબતોમાં પ્રમાણ માનવા જોઈએ. વ્યાકરણશાસ્ત્રના અભ્યાસ વિના પણ શિષ્ટો શુદ્ધ શબ્દોનો જ પ્રયોગ કરે છે.

अर्थान्तराभिधानाच्च पौर्वापर्यं न भिद्यते ।

राजदन्ताहिताग्न्यादिराजाश्वदिषु सर्वथा ॥८१॥

રાજદન્ત, આહિતાગ્નિ, અને રાજાશ્વ (વગેરે)માં બીજા અર્થના બોધ(ની શક્યતા) હોવાથી તેમના ક્રમમાં કદાપિ ફેરફાર થતો નથી. (૮૧)

શાસ્ત્રં ચક્ષુઃ અપર્યતામ્ । એવા બોધવચનને જો સ્વીકારે અર્થોત્ શિષ્ટ પ્રયોગને નહિ જાણનારા માટે શાસ્ત્ર નેત્ર સમાન છે એમ માનો તો શાસ્ત્રનિયમોને કેટલીક વાર નિષ્ફળ શા માટે જાહેર કરવામાં આવે છે એવી શંકાના જવાબમાં આ કારિકા છે.

રાજદન્ત વગેરે સમાસોનાં પદોમાં ક્રમનો ફેરફાર થતાં બીજા અર્થવાળા સમાસો થશે, જેમકે દન્તરાજઃ, અગ્ન્યાહિતઃ અને અશ્વરાજઃ. તેથી શાસ્ત્રનિયમોની જરૂર નથી. બીજી રીતે વિચારીએ તો કેટલીક વાર શબ્દોના ક્રમમાં ફેરફાર થતો હોવા છતાં પણ અર્થનો ફેરફાર થતો નથી, જેમકે, આહિતાગ્નિઃ અને અગ્ન્યાહિતઃ । આ બીજી બાબત અંગે પણ શાસ્ત્રનિયમની જરૂર નથી, કારણ કે અનિષ્ટ અર્થની પ્રાપ્તિ થતી નથી. (ન વા અતિષ્ટા-દર્શનાત્ । બા. ૨, સ્ત્ર. ૨. ૨. ૩૦)

विनैव प्रत्ययैर्वृत्तौ ये भिन्नार्थाभिधायिनः ।

गर्गादयो लुक्ता तेषां साधुत्वमनुगम्यते ॥८२॥

ગર્ગાઃ વગેરે જે શબ્દો (અપત્યવચાક) પ્રત્યયો વિના પણ (તદ્વિત)વૃત્તિમાં જુદો અર્થ દર્શાવનારા છે, તેમના (પ્રત્યયના) લોપ(ના વિધાન) વડે તેમના સાધુત્વને જણાવવામાં આવે છે. (૮૨)

ગર્ગાઃ । (ગર્ગના પુરુષ વંશજો), વત્સાઃ । (વત્સના પુરુષ વંશજો) વગેરે તદ્વિત-વૃત્તિવાળા શબ્દો અપત્યવાચક પ્રત્યયો વિના પણ અપત્યનો અર્થ દર્શાવે છે. તેથી જલદું ગર્ગઃ એવા પ્રયોગમાં પ્રત્યય સાથેનું અપત્ય એવા અર્થનું અભિધાન થાય છે. હવે

‘ એકલા પ્રકૃતિશબ્દનો પ્રયોગ ન કરવો’, ‘ તેને પ્રત્યય લગાડવો’ (પ્રત્યય: ૧ પા. સૂ. ૩. ૧.૧) ‘ તે પ્રત્યય પ્રકૃતિશબ્દને અંતે લાગે છે’ (પરશ્વ ૧ પા. સૂ. ૩. ૧. ૨) એવા શાસ્ત્રનિયમો છે, તેથી શાસ્ત્રપ્રક્રિયા માટે ગર્ગા: માં યજ્ઞોશ્વ ૧ (૨. ૪. ૬૪) સૂત્રથી યજ્ઞ અને યજ્ પ્રત્યયોનો લોપ કરવામાં આવ્યો છે.

સોડયમિત્યભિસંબન્ધાત્ પ્રત્યયેન વિના યદ્દિ ।

ઋગ્વાદયઃ પ્રયુજ્યેરન્નાપત્યે નિયમો ભવેન્ ॥૮૩॥

‘ આ તે છે ’ એવા (તાદાત્મ્ય) સંબંધને કારણે જે ઋગ્ વગેરે શબ્દોને (અપત્ય અર્થ દર્શાવનારા) પ્રત્યય વિના પ્રયોજવામાં આવે, તે (માત્ર) અપત્યનો અર્થ દર્શાવવા માટે (પ્રત્યયનો લોપ) નિયમો અનશે નહિ (૮૩)

ગર્ગા: ૧ માં અપત્યાર્થક પ્રત્યયના લોપને ખીલ રીતે સમજવી શકાય. અપત્યના અર્થને દર્શાવવા માટે જ ગર્ગા: ૧ માં પ્રત્યયના લોપનું વિધાન થયું છે, ખીલે કોઈ ‘ ગર્ગાના શિષ્યો ’ કે ‘ ગર્ગાના નોકરો ’ એવો અર્થ દર્શાવવા માટે નહિ હવે જે ગર્ગા: પ્રયોગમાં ‘ ગર્ગાના વંશજો ’ એવો અર્થ લેવાનો હોય તે પૂર્વજો અને વંશજો વચ્ચે ‘ આ તે છે ’ એવો તાદાત્મ્યરૂપ સંબંધ સમજવો જોઈએ. પરંતુ તાદાત્મ્ય સંબંધથી ગર્ગા: ૧ એટલે ગર્ગાના વંશજો એવા અર્થ ઉપરાંત ગર્ગાના શિષ્યો એવો અર્થ પણ મળે છે. તેથી માત્ર અપત્ય અર્થ દર્શાવવા માટે અપત્યાર્થક યજ્ અને યજ્ ના લોપનું વિધાન કરવું જોઈએ.

સોડયમિત્યભિસંબન્ધે લિજ્જોપવ્યવ્જનાદત્તે ।

પ્રઠ્ઠાદિષુ ન જાયૈવ નિયમેન પ્રતીયતે ॥૮૪॥

‘ આ તે છે ’ એવો (તાદાત્મ્ય) સંબંધ હોવા છતાં, લિંગદર્શક પ્રત્યય વિના પ્રઠ્ઠ વગેરે શબ્દોમાં માત્ર પત્નીનો જ અર્થ પ્રાપ્ત થશે નહિ. (૮૪)

ઉપરની કારિકામાં જણાવ્યા પ્રમાણે પ્રત્યયના લોપનું વિધાન કરવું જોઈએ એમ માનીએ તો પ્રઠ્ઠસ્ય ફ્રં પ્રઠ્ઠી (પ્રઠ્ઠની સ્ત્રી) એવા પ્રયોગમાં તસ્યેદમ્ ૧ (આ તેનું છે એવા અર્થના) સૂત્રનિયમ (૪.૩.૧૨૦) પ્રમાણે પ્રાપ્ત થતા અળ પ્રત્યયનો લોપ કરવો, નહિ તો ‘ આ તેની છે ’ એવા તાદાત્મ્ય સંબંધને કારણે પત્નીનો અર્થ પ્રાપ્ત થશે નહિ, એવી શંકાનો ઉત્તર આ કારિકામાં આપવામાં આવ્યો છે.

પ્રઠ્ઠ ઉપરથી પ્રઠ્ઠની પત્ની એવો અર્થ દર્શાવવો હોય ત્યારે આ તે છે એવા અમેદ ઉપચારને લીધે પત્ની એવો અર્થ દર્શાવવો હોય ત્યારે સ્ત્રીલિંગનો પ્રત્યય હોઈ લગાડવો જોઈએ, તેથી પ્રઠ્ઠી શબ્દ ઉપરથી પ્રઠ્ઠની પત્ની એવો જ અર્થ થશે.

અહીં એકલા તાદાત્મ્ય સંબંધથી પત્ની એવો અર્થ પ્રાપ્ત થશે નહિ. સ્ત્રીત્વ વાચક પ્રત્યય ઉમેરવો જ પડશે.

તસ્યેદમ્ । સૂત્રથી પ્રથમ સાથે તાદાત્મ્ય સંબંધવાળું કોઈક એવો અર્થ પ્રાપ્તઃ શબ્દ ઉપરથી મળશે; પરંતુ પ્રાપ્તઃ ને કોઈ લાગશે નહિ, કારણ કે આગળ વધનારો નેતા એવા અર્થનો વાચક પ્રથમઃ શબ્દ છે, પ્રાપ્તઃ નથી. તેથી પત્ની અર્થ દર્શાવવા માટે પ્રથમઃ ને અવશ્ય કોઈ લગાડવો પડશે. પ્રથમી શબ્દ પ્રથમની બહેન એવો અર્થ દર્શાવી શકશે નહિ, કારણ કે આગળ વધનાર નેતાના પ્રસ્થાન વગેરે કાર્યોની તૈયારીઓ અર્થાત્ પ્રસ્થાનસંવિધાતૃત્વ સાથે પત્નીનો સંબંધ છે, બહેન વગેરેનો નહિ.

માનમેયાભિસંબન્ધવિશેષેઽઙ્ગીકૃતે તથા ।

પ્રસ્થાદીનામસાધુત્વં તદ્વિતેન વિના ભવેત્ ॥૮૫॥

તદ્વિતો યોગભેદેન વાક્યં વા સ્યાદ્ વિભાષિતમ્ ।

પરિમાણાધિકે તત્ર પ્રથમા શિષ્યતે પુનઃ ॥૮૬॥

માન અને મેય વચ્ચેના વિશિષ્ટ સંબંધને સ્વીકારવામાં આવતાં, તદ્વિત (પ્રત્યય) વિના પ્રસ્થ વગેરે શબ્દો અસાધુ બનશે.

(આને વિકલ્પે) યોગવિભાગ વડે તદ્વિત પ્રત્યય પ્રાપ્ત થશે. પરિમાણુ એવો વધારાનો અર્થ પ્રાપ્ત થતાં, પ્રથમાનુ વિધાન કરવું પડશે. (૮૫-૮૬)

પ્રસ્થઃ શબ્દ અનાબ્દુ' યોગસ માપ દર્શાવે છે. પ્રસ્થઃ વ્રોહિઃ । એટલે એક પ્રસ્થ જેટલી ડાંગર. હવે અહીં 'આ તે છે' એવો તાદાત્મ્ય સંબંધ પ્રસ્થ અને ડાંગર વચ્ચે અનિવાર્યપણે સંભવતો નથી. 'પ્રસ્થઃ માપની પાસે રહેલી ડાંગરનો ઢગલો' એવો અર્થ કરીએ તો માન અને મેયનો સંબંધ સમગ્રશે નહિ. માનમેય સંબંધ સાથે પરિમાણુનો અર્થ તદ્વિત પ્રત્યય લગાડ્યા વિનાનો પ્રસ્થ શબ્દ દર્શાવશે નહિ અને એ અર્થમાં જે વાપરવામાં આવે તો તે અશુદ્ધ શબ્દ ઠરશે. આવી સ્થિતિમાં જે વિકલ્પ છે. તદસ્ય પરિમાણમ્ । (પ. ૧. ૫૭, તે માપ આનું છે એવા અર્થમાં યથાપ્રાપ્ત પ્રત્યયો લાગે છે) સૂત્રમાંથી યોગ વિભાગ કરીને પરિમાણમ્ શબ્દ જુદો કાઢી, પરિમાણુના અર્થમાં તદ્વિત પ્રત્યય લગાડતાં પ્રાપ્તિતઃ શબ્દ બનશે, અથવા મહાવિભાપાને કારણે પ્રસ્થઃ પરિમાણં વ્રોહીણાં' इति । એવું વાક્ય બનશે. અહીં પ્રસ્થઃ એવી પ્રથમા પ્રાતિપદિકાર્થઃ । સૂત્રમાં બહુબચા પ્રમાણુ પરિમાણુનો અર્થ દર્શાવશે નહિ તેથી તદ્વિત પ્રત્યયની જરૂર નથી.

व्यतिरिक्तस्य साधुत्वे तदेव च निदर्शनम् ।

युज्यतेऽङ्गीकृताधिक्यं तत् सर्वाभिर्विभक्तिभिः ॥८७॥

(પ્રાતિપદિકાર્થ પરિમાણુથી) જુદા (માનમેયરૂપ સંબંધના બોધક તે શબ્દ) ના સાધુત્વ અંગે તે (પરિમાણુના અર્થમાં પ્રથમાનુ વિધાન) જ જાપક છે. વધારાના (પરિમેયરૂપ અર્થનું) વાચક તે પદ બીજી બધી વિલક્ષિતઓ (ના અર્થોને દર્શાવતા શબ્દો) સાથે જોડાય છે. (૮૭)

અન્ય : (પ્રાતિપદિકાર્થપરિમાણ)વ્યતિરિક્તસ્ય (પ્રમેયાર્થબોધકસ્ય પ્રસ્થાદિશબ્દસ્ય સાધુત્વે તત્ (પરિમાણાર્થે પ્રથમાવિધાને)એવ ચ નિદર્શનમ્ । અઙ્ગીકૃત(કર્માદિકારકશક્તિમેદા)ધિક્ય તત્ પ્રસ્થઃ इति पदं (कर्मादि)सर्वाभिर्विभक्तिभिर्भुज्यते ।

શુક્લાદિષુ મતુલ્લોપો વ્યતિરેકસ્ય દર્શનાત્ ।

અસાધુત્વનિવૃત્ત્યર્થં સાધવસ્તે વિદાદિવત્ ॥૮૮॥

એ જુદા પ્રયોગો મળતા હોવાથી શુક્લઃ વગેરેમાં મતુપ્ પ્રત્યયનેા લોપ, તેના અસાધુત્વની નિવૃત્તિ માટે છે. વિદ્વાઃ જેવા શબ્દોની જેમ (શુક્લઃ વગેરે શબ્દો પણ) શુદ્ધ શબ્દો છે. (૮૮)

શુક્લઃ પટઃ । અને પટસ્ય શુક્લઃ વર્ણઃ । એવા એ જુદા વાક્યપ્રયોગો વપરાશમાં છે. શુક્લઃ પટઃ । માં શુક્લ શુભ અને ગુણી પટઃ વચ્ચે શુભશુભીભાવરૂપ સંબંધ છે. આવા સંબંધની સ્થિતિમાં તદસ્થાસ્તિઽસ્મિન્નિતિ મતુપ્ । (પ. ૨. ૯૪ તે છે જેતુ, અથવા તે છે જેનામાં એવા અર્થમાં પ્રાતિપદિકને પ્રત્યય લાગે છે) પ્રમાણે મતુપ્ પ્રત્યય લાગવો જોઈએ. નહિ તો શુક્લઃ શબ્દ અશુદ્ધ શબ્દ બનશે. આવું ન થાય એટલા માટે મતુપ્ લગાડીને આ સૂત્રના વાર્તિક ૩, ગુણવચનેમ્યો મતુપો લુક્ । (શુભનાયક શબ્દોની આગળ લાગતા મતુપ્ પ્રત્યયનેા લોપ કરવો) થી મતુપ્ ના લોપનું વિધાન કરવામાં આવ્યું છે. મતુપ્ ના લોપનું કારણ આપતાં વાર્તિકકાર જણાવે છે કે દ્વિષ્ટો વ્યતિરેકઃ । (વાર્તિક ૪) અર્થાત્ પટસ્ય શુક્લઃ એવો જુદો પ્રયોગ નજરે ચડે છે. વાર્તિક અને લાભ્યતા વિચારને આ કારિકામાં રજૂ કરવામાં આવ્યા છે.

વિશેષણાદ્ વિશેષ્યેઽર્થે તદ્ભાવાભ્યુચ્ચયે સતિ ।

પુનશ્ચ પ્રતિસંહારે વૃત્તિમેકે પ્રચક્ષતે ॥૮૯॥

વિશેષણના બોધ પછી, તેનાં અર્થનેા વિશેષ્યના અર્થ સાથે સમુચ્ચય થયા પછી ફરીવાર જ્યારે તેની નિવૃત્તિ થાય છે. ત્યારે (એકાર્થીભાવરૂપ) વૃત્તિ પ્રાપ્ત થાય છે એમ કેટલાક (આચાર્યો) જણાવે છે. (૮૯)

સમાનાધિકરણની ચર્ચાના અનુસંધાનમાં વિશેષણવિશેષ્યભાવના સમર્થન અંગે વિચાર કરવામાં આવ્યો. હવે વૃત્તિમાં વિશેષણવિશેષ્યભાવની ચર્ચા કરવામાં આવશે.

વૃત્તિમાં વિશેષણવિશેષ્યભાવવાળાં પદો પ્રાપ્ત થાય છે. વૃત્તિમાં એકાર્થીભાવની કલ્પના હોય તો પછી ભિન્નતા દર્શાવતો વિશેષણવિશેષ્યભાવ વૃત્તિમાં કેવી રીતે હોઈ શકે? કેટલાક આચાર્યો આનો જવાબ આ પ્રમાણે આપે છે. જે વિશેષણ અને વિશેષ્યનેા બોધ એક સાથે થાય તો તેમનેા એકબીજા ઉપરનેા ઉપકાર સંભવે નહિ, તેથી વિશેષણવિશેષ્યભાવ રહેજ નહિ. પરંતુ આમ બનતું નથી. બનેનેા એક સાથે બોધ શક્ય નથી. અભિધાનના ક્રમ પ્રમાણે અભિધેયનેા ક્રમ પ્રાપ્ત થાય છે એવો સામાન્ય નિયમ હોઈને પહેલાં વિશેષણનેા બોધ થાય છે. વિશેષણના બોધ પહેલાં વિશેષ્યનેા બોધ થતો નથી (નાગહૌતવિશેષણા વિશેષ્યે વુદ્ધિઃ ।). ત્યાર પછી તે વિશેષણના અર્થનેા વિશેષ્યના અર્થ સાથે સમુચ્ચય થાય છે અને છેલ્લે વિશેષણના અર્થની નિવૃત્તિ થાય છે. આવી નિવૃત્તિ થતાં એકાર્થીભાવરૂપ વૃત્તિમાં માત્ર વિશેષ્ય જ રહે છે.

નિમિત્તો પ્રત્યયઃ પૂર્વો નાનુપ્રાપ્તો નિમિત્તિના ।

નિમિત્તવતિ બુદ્ધેશ્ચ ન નિમિત્તસરૂપતા ॥૧૦॥

સંસ્કારસહિતોદ્ જ્ઞાનાન્નોપરલેષઃ સ્મૃત્તિરપિ ।

વ્યાપારે તન્નિમિત્તાનાં ન ગ્રાહ્યં સ્યાત્ તથાવિધમ્ ॥૧૧॥

નિમિત્તવિષયક પહેલું જ્ઞાન નિમિત્ત વડે પ્રાપ્ત કરાતું નથી અને નિમિત્ત-વિષયક જ્ઞાન નિમિત્તના જેવું હોતું નથી.

(પૂર્વ) સંસ્કાર સાથેના (ઉત્તર) જ્ઞાનથી (ઉત્પન્ન થયેલી) સ્મૃતિ દ્વારા તેમનું સંયોજન પણ થતું નથી. (સ્મૃતિ)નાં નિમિત્તો રૂપી શક્તિઓનો ઉપયોગ થતાં તે (વિશેષણવિશેષ્યરૂપ સંબંધ) વાસ્તવિક બનશે નહિ. (૯૦-૯૧)

અહીં નિમિત્ત એટલે વિશેષણ અને નિમિત્તિ એટલે વિશેષ્ય સમજવાનાં છે, સમાસમાં એકાર્થીભાવ હોય તો વિશેષણવિશેષ્યભાવ કેવી રીતે સંભવે એવી શંકાનો એક જવાબ એવો આપવામાં આવ્યો છે કે વિશેષણ અને વિશેષ્યને અભિધાન અને અભિધેયતા ક્રમમાં સમજવાં અર્થાત્ વિશેષણના બોધ પછી વિશેષ્યનો બોધ થાય છે એમ સમજવું. બંનેનો એકાર્થીભાવ થતાં વિશેષણની નિવૃત્તિ થાય છે. આ પ્રમાણે વૃત્તિમાં વિશેષણવિશેષ્યભાવ સમજવો.

આ જવાબ બરાબર નથી એમ આ કારિકામાં જણાવવામાં આવ્યું છે. નિમિત્ત એટલે વિશેષણ અને નિમિત્તિ એટલે વિશેષ્ય. પહેલાં વિશેષણ વિષયક જ્ઞાન થાય છે. આવું જ્ઞાન નિમિત્ત અર્થાત્ વિશેષ્ય સાથે જોડાતું નથી કારણ કે વિશેષણવિષયક જ્ઞાન વિશેષ્યના જ્ઞાન વખતે નિવૃત્ત થયું હોય છે. વળી વિશેષ્યવિષયક જ્ઞાન વિશેષણજ્ઞાન જેવું હોતું નથી કારણ કે દરેકનું જ્ઞાન એકર્થીભવથી સ્વતંત્રરૂપે થયું હોય છે. તેથી વિશેષણ-વિશેષ્યભાવરૂપ સંબંધ પ્રાપ્ત થતો નથી.

હવે જે કોઈ એમ કહે કે વિશેષણવિશેષ્ય વિષયક અનુભવથી પ્રાપ્ત થયેલ વાસનાથી ઉત્પન્ન થયેલી સ્મૃતિ વિશેષણવિશેષ્યભાવને જાહેર કરે છે તો તેના જવાબમાં એમ કહી શકાય કે સ્મૃતિ પણ વિશેષણ અને વિશેષ્યનો ઉપરલેષ અર્થાત્ સંયોજન કરતી નથી, કારણ કે સ્મૃતિના કાર્ય માટે જવાબદાર શક્તિઓના ઉપયોગથી પ્રાપ્ત થતો વિશેષણ-વિશેષ્યજ્ઞાન વાસ્તવિક નથી, પરંતુ, તે પૂર્વ અનુભવની વાસના વડે ઉત્પન્ન થયેલી છે, અર્થાત્ અસદ્ છે.

આમ વાસ્તવિક વિશેષણવિશેષ્યભાવ સિદ્ધ થતો નથી.

અન્તઃકરણવૃત્તૌ ચ વ્યર્થા ગ્રાહ્યાર્થકલ્પના ।

તસ્માદનુપકારો વા ગ્રાહ્યં વા ન તથા સ્થિતમ્ ॥૧૨॥

(વિશેષણવિશેષ્યભાવને પોતાના) અન્તઃકરણના કાર્યરૂપે સ્વીકારતાં બાહ્ય પદાર્થની કલ્પના વ્યર્થ થશે. તેમ યત્તાં તે (બંનેનો પરસ્પર) ઉપકાર પણ થતો નથી અથવા અનુભૂત વિષય તેવો (વાસ્તવિક) નથી (૯૨)

વાસ્તવિક વિશેષણવિશેષ્યભાવને સ્વીકારવામાં ન આવે તો અને તેને પ્રમાતાના અંતઃકરણનું અર્થોત્ ભુક્તિનું કાર્ય સમજવામાં આવે તો બાહ્યાર્થવાદી બૌદ્ધ માટે અનુભૂત પદાર્થોની જે કલ્પના છે તે વ્યર્થ બનશે. બીજી રીતે કહીએ તો અધા વિષયોના આક્રમક એવા મનના વ્યાપારરૂપે વિશેષણવિશેષ્યભાવને સ્વીકારતાં, જેનું અસ્તિત્વ નથી એવા બાહ્ય પદાર્થોની કલ્પના કરવી નકામી થશે, કારણકે બાહ્યાર્થવાદી (બૌદ્ધ) માટે વિશેષણ-વિશેષ્યભાવ વસ્તુસમવયવી અર્થોત્ વાસ્તવિક છે. આ વિશેષણવિશેષ્યભાવને કલ્પનામૂલક અને અંતઃકરણના વ્યાપાર રૂપે સમજવામાં આવતાં વિશેષણ અને વિશેષ્યનો પરસ્પર ઉપકાર થશે નહિ. આમ વાસ્તવિક વિશેષણવિશેષ્યભાવની સિદ્ધિ કોઈ પણ રીતે થતી નથી, કારણકે બૌદ્ધ મતમાં બંનેના આલંબનને લિન્ન સમજવામાં આવ્યાં છે.

अनुस्यूतेव संसृष्टेरथे बुद्धिः प्रवर्तते ।

व्याख्यातारो विभज्याथ तान् भेदेन प्रचक्षते ॥९३॥

तदात्मन्यविभक्ते च बुद्ध्यन्तरमुपाश्रिताः ।

विभागमिव मन्यन्ते विशेषणविशेष्ययोः ॥९४॥

વિશેષણ અને વિશેષ્ય પરસ્પર સંયુક્ત હોવાથી તેમને અંગેનું જ્ઞાન પણ બાહ્યે સંસૃષ્ટ હોય એમ ઉત્પન્ન થાય છે (તેમને) સમજાવનારા (તેમના) વિભાગ કરીને તેમને વિભક્તપણે સમજાવે છે. અલિન્ન સ્વભાવવાળા તે જ્ઞાનમાં (પૃથક્કરણરૂપ) જુદી બુદ્ધિને સ્વીકારીને તેઓ વિશેષણ અને વિશેષ્યમાં બાહ્યે લિન્નતા હોય એમ બહેર કરે છે, (૯૩-૯૪)

વિશેષણ અને વિશેષ્ય અંગેનાં જ્ઞાનો જુદા અવલંબનવાળાં છે, એવા બૌદ્ધ મતથી જુદા એક જ્ઞાનાવલંબનને સ્વીકારતા વૈયાકરણ મત પ્રમાણેનો ઉત્તર આ બે કારિકાઓમાં આપવામાં આવ્યો છે.

વિશેષણ અને વિશેષ્ય અંગેનું જ્ઞાન એક સાથે અલિન્નપણે થાય છે. સામાન્ય રીતે પદાર્થો અંગેનું જ્ઞાન તે પદાર્થોના સ્વભાવને અનુસરે છે. જાતિ, ગુણ વગેરે ઉપાધિ-ઓવાળો પદાર્થ અલિન્ન હોવાથી તેનું જ્ઞાન પણ અલિન્ન સમજવાનું છે. નીલોત્પલમ્ એવી વૃત્તિમાં નીલમ્ વિશેષણ અને કલ્પલમ્ વિશેષ્યનું જ્ઞાન પણ અલિન્નપણે થાય છે. પારમાર્થિકપણે વિશેષણ અને વિશેષ્ય વચ્ચે ભેદ નથી, તેથી ભેદજ્ઞાન પણ નથી. હવે નિરંશ પદાર્થ કે નિરવયવ વિશેષણવિશેષ્યભાવને બીજાઓને સમજાવવા માટે અપોહાર અર્થોત્ પૃથક્કરણનો આધાર લેવો પડે છે, અને આ દ્રવ્ય, આ ગુણ, આ જાતિ એવા વિભાગ કરવા પડે છે. ટૂંકામાં વૃત્તિમાં વિશેષણવિશેષ્યભાવ ॥ નિરંશ પ્રતીતિ થાય છે, પરંતુ પ્રક્રિયા કાર્ય માટે તેમનામાં ભેદ સમજવામાં આવે છે

અબુધાન્પ્રતિ વૃત્તિ ચ વર્તયન્તઃ પ્રકલ્પિતામ્ ।

આહુઃ પરાર્થવચને ત્યાગાભ્યુચ્ચયધર્મતામ્ ॥૧૫૧॥

(નિવિંભાગ) વૃત્તિને નહિ સમજનારા અદ્વૈતજ્ઞાનીઓ માટે બીજા પદના અર્થના અભિધાન માટે ગૌણ પદના અર્થનો ત્યાગ અને મુખ્ય પદના અર્થમાં વૃદ્ધિને (કેટલાક આચાર્યો) જાહેર કરે છે. (૯૫)

પરાર્થામિધાન વૃત્તિઃ । તથા જહત્સ્વાર્થા અને અજહત્સ્વાર્થા વૃત્તિઓ અંગેની સમર્થા-
હિક (પા. સૂ. ૨.૧૧ ઉપરના બાબ્ય)માંની ચર્ચાનો નિર્દેશ આ કારિકામાં કરવામાં આવ્યો
છે. શબ્દ અંગે નૈત્યશાબ્દિકાઃ અને કાર્યશાબ્દિકાઃ અર્થાત્ શબ્દને નિત્ય માનનારા અને
શબ્દને કાર્ય અર્થાત્ ઉત્પાદ્ય માનનારા એવા બે પક્ષો છે. કાર્યશાબ્દિકો વાક્ય ઉપરથી
સમાસ પ્રાપ્ત થાય છે એમ માને છે. આ પક્ષને માનનારા જણાવે છે કે પર અર્થાત્ મુખ્ય
પદના અર્થનું જ્યારે અભિધાન થાય છે ત્યારે વૃત્તિમાં ગૌણ પદ પોતાના અર્થનો ત્યાગ
કરે છે (જહત્સ્વાર્થા) અથવા ત્યાગ કરતો નથી (અજહત્સ્વાર્થા) એવા બે પક્ષો થશે. આવા
બે પક્ષોમાંથી જહત્સ્વાર્થા પક્ષને યોગ્ય માનવામાં આવ્યો છે. જેમ સુધાર હાથનું કામ
કરે ત્યારે સુધારીનો ત્યાગ કરે છે, તેમ રાજપુલ્કમાં રાજનું પદ પોતાના અર્થનો ત્યાગ કરે
છે. આવો ત્યાગ સંપૂર્ણ હોતો નથી, પરંતુ બીજા પદના અર્થના વિરોધી અર્થનો જ ત્યાગ
ગૌણ પદ કરે છે.

અન્વયાદ્ ગમ્યતે સોઽર્થો વિરોધી વા નિવર્તતે ।

દ્વ્યર્થમર્થાન્તરે વાપિ તન્નાહુરુપસર્જનમ્ ॥૧૬॥

(પ્રધાનપદના અર્થ સાથેના) સંબંધને લીધે તે ગૌણ પદનો અર્થ સમજાય
છે અથવા (પ્રધાનપદના અર્થના) વિરોધી અર્થની નિવૃત્તિ થાય છે અથવા
(ઉપસર્જન પદ પ્રધાનપદના અર્થરૂપ) બીજા અર્થમાં વપરાય છે. ગૌણપદને (પોતાના
અને પ્રધાનપદના એમ) બે અર્થ જ જણાવતું કહેવામાં આવ્યું છે. (૯૬)

વૃત્તિમાં પ્રધાનપદના સંદર્ભમાં ગૌણ પદના અર્થને અંગે આ કારિકામાં ત્રણ મતો
રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. એક મત પ્રમાણે સમાસમાં ગૌણ પદનો અર્થ પ્રધાન પદના
અર્થ સાથેના સંબંધ (અન્વય)ને કારણે સમજાય છે. પુરુષના અર્થ સાથેના સંબંધને
કારણે રાજાનો અર્થ સમજાય છે. બીજા મત પ્રમાણે ગૌણ પદ પ્રધાન પદના અર્થમાં જ
અર્થાત્ અર્થાન્તરમાં સમજાય છે. ત્રીજા મત પ્રમાણે ગૌણ પદ પોતાનો અર્થ અને પ્રધાન-
પદનો અર્થ એમ બે અર્થો (દ્વયર્થો) દર્શાવે છે. અન્વય માટે લાબ્યકરે ધૃતઘટ અને તેલઘટનાં
ઉદાહરણો આપ્યાં છે. ઘીના ઘડામાંથી ઘી અને તેલના ઘડામાંથી તેલ કાઢી લેવામાં
આવતાં છતાં તે ઘડાઓને ઘીનો ઘડો, તેલનો ઘડો એમ કહેવાય છે; કારણકે ઘડો અને
તેલનો અન્વય અર્થાત્ સંબંધ છે. વિરોધી અર્થ માટે સુધારનું ઉદાહરણ આપવામાં આવ્યું
છે રાજાના કાર્યમાં લાગેલા સુધાર પોતાનું સુધારી કામ છોડી દે છે. અલગત પ્રધાનપદના
અવિરોધી અર્થનો ત્યાગ કરતો નથી. સુધાર તેના હારણનો, હેડકીનો, અને કાન ખોતરવાનો
ત્યાગ કરતો નથી.

उपायमात्रं नानात्वं समूहस्त्वेक एव सः ।

विकल्पाभ्युच्चयाभ्यां वा भेदसंसर्गकल्पना ॥९७॥

(સમાસમાં) જુદાં જુદાં પઢોતી કલ્પના, તે સમાસને સમજવાના માત્ર ઉપાય તરીકે જ છે. (સમાસનાં ઘટક પઢોતો) સમૂહ તો એકજ છે. ભેદ અને સંસર્ગની કલ્પનાં વિકલ્પ અને સમુચ્ચય ઉપરથી પ્રાપ્ત થાય છે (૯૭)

वृत्ति वर्तयतामेवमबुधप्रतिपत्तये ।

भिन्नाः संबोधनोपायाः पुरुषेष्वनवस्थिताः ॥९८॥

આ પ્રમાણે સમાસને સમજાવનારાઓએ આજ્ઞાનીઓની સમજણ માટે જુદાં જુદાં અને (વારંવાર) બદલાતા ઉપાયો ચોળ્યા છે. (૯૮)

સમાસ અને વાક્યના અર્થમાં ભેદ ન સમજનારાઓ અજ્ઞાતસ્વાર્થો વૃત્તિ સમજે છે. અને વચ્ચે અર્થભેદને સ્વીકારનારા જ્ઞાતસ્વાર્થો વૃત્તિને સ્વીકારે છે.

વૃત્તિ અને વાક્યના અર્થમાં ભેદ છે. તેથી જ લાઘ્યમાં જણાવ્યું છે કે વાક્યમાં ચોક્કસ સંખ્યાનો નિર્દેશ, સ્પષ્ટ અભિધાન, ગૌણપદના વિશેષણની પ્રાપ્તિ તથા 'અને' જેવા અવ્યયથી શબ્દોનો સંબંધ પ્રાપ્ત થાય છે. સમાસમાં આ પ્રમાણે બનતું નથી.

वाचिका द्योतिका वापि संख्यानां या विभक्तयः ।

तद्रूपेऽवयवे वृत्तौ संख्याभेदो निवर्तते ॥९९॥

સંખ્યાના વાચક અથવા દ્યોતક એવા (વિભક્તિઓના) જે પ્રત્યયો વાક્યમાં પ્રાપ્ત થાય છે, સમાસમાં, તે પ્રત્યયોના (પ્રકૃતિરૂપ) અવયવ (એવા પદ) માં સંખ્યાભેદ નિવૃત્ત થાય છે. (૯૯)

પ્રાતિપદિકના સ્વાર્થ અર્થાત્ જાતિ, વ્યક્તિ, અને લિંગ એવા ત્રણ અર્થો (ત્રિક) ને સ્વીકારીએ તો વિભક્તિ પ્રત્યયો સંખ્યાના વાચક બને છે. પ્રાતિપદિકના સ્વાર્થ, વ્યક્તિ, લિંગ, સંખ્યા અને કારક એવા પાંચ અર્થો (પંચક) સ્વીકારીએ તો વિભક્તિ-પ્રત્યયો સંખ્યાના દ્યોતક બને છે. રાજ્ઞઃ પુરુષઃ । એવા વાક્યમાંનો રાજ્ઞઃ એવા અવયવ-શબ્દ વાક્યમાં વિભક્ત્યન્ત છે, પરંતુ તે અવયવ જેવા જ અવયવ રાજ શબ્દમાં વિભક્તિની સંખ્યાની નિવૃત્તિ થાય છે.

अभेदैकत्वसंख्या वा तत्रान्यैवोपजायते ।

સંસર્ગરૂપં સંખ્યાનામવિભક્તં તદુચ્યતે ॥૧૦૦॥

સમાસમાં (ગૌણ પદના અર્થમાં) એકત્વ સંખ્યાથી વિલક્ષણ એવી અભેદૈકત્વ સંખ્યા પ્રાપ્ત થાય છે. તે બધી સંખ્યાના સમુચ્ચય રૂપે અભિન્નપણે રહેલી છે. (૧૦૦)

સમાસમાં ગૌણપદ દ્રવ્યરૂપે હોવાથી તેનો સંખ્યા સાથે સંબંધ થાય છે. સંખ્યા વિનાના દ્રવ્યની કલ્પના કરી શકાતી નથી; તેથી દ્રવ્યરૂપ ઉપસર્જનાર્થ, અવ્યયની જેમ સંખ્યા વિનાનો હોતો નથી. સાથે સાથે એ પણ વિચારવું જોઈએ કે સમાસના ઉપસર્જન

પદમાં કોઈ ચોક્કસ સંખ્યાનો ઓધ થતો નથી. તેથી એમ માનવું જોઈએ કે બધી ચોક્કસ સંખ્યાઓના સમુચ્ચયરૂપ અર્થાત્ સામાન્ય સંખ્યા આ ગૌણ પદના અર્થમાં રહેલી છે.

યથૌષધિરસાઃ સર્વે મધુન્યાહિતશક્તયઃ ।

અવિભાગેન વર્તન્તે તાં સંખ્યાં તાદૃશીં ત્રિદુઃ ॥૧૦૧॥

જેમ મધમાં બધી ઔષધિઓના રસો પોતાની (ઔષધિ) શક્તિઓને સ્થાપી ને તેમાં અભિન્નપણે, ઓળખ્યા વિના રહે છે, તેવી રીતે તે (અભિન્ન) સંખ્યાને સમજવામાં આવે છે. (૧૦૧)

અનેક કુત્રોના રસો પોતાનાં સ્વરૂપોને મધમાં સ્થપે છે. એ બધાં સ્વરૂપોને મધમાં એક સાથે અવિભક્તપણે રહે છે અને મધમાં એકરૂપ થઈ જાય છે. ઉપસર્જનપદની સંખ્યા પણ આવી છે. બીજા અનેક સંખ્યાઓ તેમાં સમાયેલી છે. રાજપુરુષઃ । એવા સમાસમાં ઉપસર્જન પદ રાજનમાં રાજઃ એવું એકવચન, રાજ્ઞોઃ એવું દ્વિવચન અને રાજામ્ એવું બહુવચન એકત્ર અને અભિન્નપણે રહેલાં છે

ભેદાનાં વા પરિત્યાગાત્સંખ્યાત્મા સ તથાવિધઃ ।

વ્યાપારાઙ્ગાતિભાગસ્ય ભેદાપોદ્દેન વર્તતે ॥૧૦૨॥

અથવા (તેના વ્યક્તિરૂપ) ભેદો દૂર કરીને, તે સંખ્યા, તેનો જાતિરૂપ ભાગ કાર્યશીલ બન્યા પછી, ભેદોના ત્યાગ દ્વારા કાર્યવાન બને છે. (૧૦૨)

અગૃહીતવિશેષેણ યથા રૂપેણ રૂપવાન્ ।

પ્રખ્યાયતે ન શુક્લાદિભેદરૂપસ્તુ ગૃહ્યતે ॥૧૦૩॥

ભેદરૂપસમાવેશે તથા સત્યવિવક્ષિતે ।

ભાગઃ પ્રકાશિતઃ કશ્ચિચ્છાસ્ત્રેઽન્ગસ્વેન ગૃહ્યતે ॥૧૦૪॥

જેમ (કોઈ પદાર્થ) તેનો જુદો (સફેદ) રંગ દેખાતો ન હોવા છતાં રંગવાળો કહેવાય છે, પરંતુ સફેદ વગેરે જુદા રૂપવાળો તે સમજાતો નથી;

તે પ્રમાણે જ્યારે (ગૌણપદ દ્વારા) કોઈ ચોક્કસ (જુદી) સંખ્યા (વિવક્ષિત ન હોય ત્યારે (તેની સાથે સંખ્યા) ચોક્કસ (સંખ્યારૂપી) ભાગ સ્પષ્ટ થતાં, શબ્દમાં તેને (વ્યાખ્યાનના) આધાર તરીકે સ્વીકારવામાં આવે છે (૧૦૩, ૧૦૪)

પદાર્થનો રંગ દૂરથી સ્પષ્ટપણે દેખાતો હોય અને અસ્પષ્ટ રૂપે કોઈક રંગ દેખાતો હોય તો પણ આપણે તે પદાર્થને રંગવાળો કહીએ છીએ, જેમ ઉપસર્જન પદ દ્વારા કોઈ ચોક્કસ સંખ્યા વિવક્ષિત ન હોવા છતાં, તે ઉપસર્જન પદના અર્થ સાથે જોડાયેલા કોઈ સંખ્યારૂપ ભાગ પ્રાપ્ત થતો હોય તો તેને શાસ્ત્રીય વ્યાખ્યાનના અંગ તરીકે સ્વીકારવામાં આવે છે.

સંહ્યાસામાન્યરૂપેણ તદા સોંડશઃ પ્રતીયતે ।

અર્થસ્યાનેકશક્તિત્વે શબ્દૈર્નિયતશક્તિભિઃ ॥૧૦૫॥

અર્થોની અનેક શક્તિઓ હોવા છતાં, નિયત શક્તિઓવાળા શબ્દો દ્વારા, તે (ઉપસર્જન પદનો) અંશ તે સમયે સંખ્યા સામાન્યરૂપે સમજવામાં આવે છે. (૧૦૫)

અવ્યયાનાં ચ યો ધર્મો યચ્ચ મેદવતાં ક્રમઃ ।

અભિન્નવ્યપદેશાર્હમન્તરાલં તદેત્યોઃ ॥૧૦૬॥

અવ્યયાના જે ધર્મો અને જુદી જુદી વિભક્તિઓવાળા શબ્દોના જે સ્વભાવ એ બંનેની મધ્યમ સ્થિતિ તે (ઉપસર્જન પદની) અભિન્ન એકત્વ સંખ્યાના નામને યોગ્ય છે. (૧૦૬)

અવ્યયાને વિભક્તિના પ્રત્યયો હોતા નથી, કારણ કે, અવ્યયને દ્રવ્ય સમજવામાં આવતું નથી. પરિણામે તેમને સંખ્યા પણ હોતી નથી. જુદા જુદા વિભક્તિપ્રત્યયો વાળા શબ્દો જુદી જુદી સંખ્યા દર્શાવે છે. આમ સંખ્યાનો અભાવ અને ભિન્ન ભિન્ન સંખ્યા એ બંનેની સ્થિતિ ઉપસર્જન પદ દર્શાવે છે. આ સ્થિતિ એટલે સંખ્યાસામાન્ય અથવા અભેદૈકત્વ સંખ્યા.

અલુકશ્ચૈકવદ્ભાવસ્તસ્મિન્સતિ ન શિષ્યતે ।

સ ચ ગોષુચરાદીનાં ધર્મોડસ્તિ વચનાન્તરે ॥૧૦૭॥

તે (અભિન્ન એકત્વ) હોય ત્યારે અલુક સમાસમાં એકવદ્ભાવનું વિધાન કરવામાં આવતું નથી; ગોષુચરઃ વગેરે સમાસોમાં (એક) વચનથી જુદા (બહુ) વચનમાં પણ તે (એકત્વ સંખ્યારૂપ) ધર્મ હોય છે. (૧૦૭)

વૃત્તિમાં ઉપસર્જન પદ અભેદૈકત્વ સંખ્યા દર્શાવે છે. આ બાબતમાં વૃત્તિ અને વાક્ય વચ્ચે ભેદ છે. આ વિચાર અંગે વાર્તિકકારનું સમર્થન રજૂ કરવામાં આવે છે. બહુગુણપદે । (૬. ૩. ૧, આ અધિકારસૂત્રમાંના અલુક પદનો સંબંધ વિમાળા સ્વરૂપત્યોઃ । ૬. ૩. ૨૪, સુધી છે અને ઉત્તરવદેનો સંબંધ આ અધ્યાયના પહેલા પાદના અંત સુધીનો છે) સૂત્ર ઉપરના ભાષ્યમાં જણાવ્યું છે કે અલુક સમાસ બન્યા પછી તેમાંના ઉપસર્જન પદના પ્રત્યયનો અર્થ જે સંખ્યા તેને એકત્વ સંખ્યા ગણવી, કારણ કે સ્તોકામ્યાં સુક્તઃ । અથવા સ્તોકેભ્યઃ સુક્તઃ । એવો વિગ્રહ કરવામાં આવે તો પણ સ્તોકાન્સુક્તઃ એવું જ સમજાય છે. આવા વિધાનના અનુસંધાનમાં વાર્તિકકાર જણાવે છે કે એકવદ્ભાવનું વિધાન અનર્થક છે. (એકવદ્ભવનં અનર્થકમ્ ।). જે આ વાત સ્વીકારીએ તો દ્વિત્વબહુત્વવાળો શબ્દ અલુક થશે. દ્વિવચનાન્ત અને બહુવચનાન્તનો સમાસ થતો નથી. સામાસિક શબ્દોમાં ઉપસર્જન પદની એકવસંખ્યા જ હોય છે. જે દ્વિત્વ કે બહુત્વની વિવક્ષા હોય તો દિ, બહુ

વગેરે શબ્દો હોવા જોઈએ, જેમકે દ્વિનાતુરઃ, ત્રિપવરાઃ વગેરે. હવે જો આ બાબત ન સ્વીકારીએ તો અપ્સુચરઃ, ગોષુચરઃ, વર્ષાસુજઃ વગેરે સમાસોમાં એકવદ્ભાવ માનવો પડશે; પરંતુ, અહુક્રમાં, વાર્ત્તિકકાર જણાવે છે તેમ, એકવદ્ભાવની જરૂર નથી, કારણ કે, સમાસમાં ઉપસર્જન પદની અભેદકેતવ સંખ્યા સમજવાની છે. આતું માનવામાં આવતાં ગોષુચરઃ વગેરેમાં જે બહુવચન છે તેનું શું? આ બહુવચન, જાતિનો ઉલ્લેખ હોય ત્યારે એકવચનને બદલે સમજી શકાય છે. તેથી એક ગાયત્રી આજુબાજુ ધરનાર કુકડાને પણ ગોષુચરઃ કહેવાશે, અને વર્ષાના એક બિન્દુમાંથી ઉત્પન્ન થનાર ઈન્દ્રગોપને પણ વર્ષાસુજઃ કહેવાશે.

જાતૌ દ્વિવચનાભાવાત્ તદ્ વૃત્તિષુ ન વિચિતે ।

પ્રત્યાખ્યાને તુ યોગસ્ય દ્રવ્યે ગોષુચરાદયઃ ॥ ૧૦૮ ॥

જાતિમાં દ્વિવચન(નો બોધ થતો) ન હોવાથી સમાસમાં પણ તે હોતું નથી. (જાત્યાખ્યાયાં ૦ ૧.૨.૫૮) સૂત્રનું ખંડન કરવામાં આવતાં દ્રવ્ય(માંના બહુવચન)ને કારણે ગોષુચરઃ વગેરે પ્રયોગો(માં બહુવચન) સિદ્ધ થાય છે. (૧૦૮)

જાતિમાં સંખ્યાભેદ અદૃષ્ટ બને છે. તેથી જાતિમાં દ્વિવચન હોતું નથી. તે પ્રમાણે સમાસમાં પણ ઉપસર્જન પદમાં જાતિનો બોધ થતો હોવાથી, દ્વિવચન હોતું નથી. જાત્યાખ્યાયામેકસ્મિન્ન બહુવચનમન્યતરસ્યામ્ । (પા. સુ. ૧.૨.૫૮) જણાવે છે કે પદમાં એક વચનને બદલે બહુવચન થાય છે, હવે જાતિના આશ્રય એવા બહુવચન અંગેના વિધાનના આ સૂત્રને દૂર કરીએ તો ગોષુચરઃ (કુકડો), અપ્સુચરઃ (કાચબો), વર્ષાસુજઃ (ઈન્દ્રગોપ) વગેરે સમાસોમાં ગો, અપ્ અને વર્ષા જેવાં દ્રવ્યવાચક નામોમાં બહુવચન સિદ્ધ થાય છે.

આશ્રયાદ્ ભેદવત્તાયાઃ સર્વભેદસમન્વયઃ ।

દ્રવ્યાભિધાનપક્ષોઽપિ જાત્યાખ્યાયાં ન વિચિતે ॥૧૦૯॥

સર્વદ્રવ્યગતિરુચ્ચૈવમેકશેષશ્ચ નોચ્યતે ।

પ્રત્યાખ્યાયતેઽન્યથા સૂત્રે ભિન્નદ્રવ્યગતિર્ભવેત્ ॥૧૧૦॥

(ગોષુચરઃ વગેરે સમાસમાં દ્રવ્યમાંના) વ્યક્તિગત સંખ્યાભેદને સ્વીકારતાં (બૌદ્ધપદને) બધી (એકત્વબહુત્વ) સંખ્યાઓ સાથે સંબંધ થશે. વળી જાતિને જણાવનાર શબ્દમાં બહુવચન પ્રાપ્ત થાય છે એવા મતમાં દ્રવ્યનું અભિધાન થાય છે એમ પણ સમજાતું નથી. (૧૦૯)

જો (ઉપસર્જન પદ જાતિ દર્શાવતું હોય) તો બધી વ્યક્તિઓની પ્રાપ્તિ પણ તેમાંથી થશે અને એકશેષનું વિધાન કરવું પડશે નહિ. આમ જો સમજવામાં નહિ આવે અને (જાત્યાખ્યાયાં ૦) સૂત્રનું ખંડન કરવામાં આવશે તો (ગોષુચરઃ જેવા સમાસમાં) જુદી-જુદી (વ્યક્તિસંખ્યાઓ) પ્રાપ્ત થશે. (૧૦૯, ૧૧૦)

દ્રવ્યમાં રહેલ બહુત્વને સ્વીકારવામાં આવતાં જે મુરકેલીઓ પ્રાપ્ત થશે તે અહીં દર્શાવવામાં આવી છે. ગોષુચરઃ જેવા સમાસમાં એકત્વ, દ્વિત્વ વગેરે અનેક સંખ્યાઓ

અર્થાત્ દ્રવ્યબહુત્વ સ્વીકારવામાં આવે તો ઉપસર્જન પદમાં અભેદૈકત્વ સંખ્યાને બદલે જુદી જુદી સંખ્યાઓ, એકત્વ, બહુત્વ વગેરે સ્વીકારવી પડશે. હવે જાત્યાહ્યાયાં ૦ । સૂત્ર તો જ્ઞાતિનું અભિધાન કરનાર શબ્દમાં વિકલ્પે બહુવચન પ્રાપ્ત થાય છે એમ સ્વીકારે છે. એમાં દ્રવ્યના અભિધાનની વાત જ નથી. (તથા ચ નેદં વ્યક્તિમેદાયત્તં बहुवचनम् । अपि तु जात्याख्यायामेवेति तत्र द्रव्याभिधानपक्षस्याभावान् कथं द्रव्यभेदाश्रयं बहुत्वं वर्ण्यते । तस्माज्जात्याख्यायामेवेदं बहुवचनं न्याय्यम् ॥

બધા પદાર્થોનું જ્ઞાન એક જ બહુવચનનાં શબ્દમાંથી થશે એમ માનીને વાજપ્યાયને એકશોષ અંગેના સૂત્રનું ખંડન કયું છે. આકૃત્યભિધાનાદ્વૈકં વિભક્તૌ વાજપ્યાયનઃ । પા. સૂ. ૧.૨.૬૪ વાર્ત્તિક ૩૫) પરંતુ જાત્યાહ્યાયાં ૦ । સૂત્રનું ખંડન કયું નથી, કારણ કે ગોષુચરઃમાં બહુવચન જ્ઞાતિ દર્શાવે છે. પંતજ્જલિએ પણ જણાવ્યું છે કે (પા. સૂ. ૧.૪.૫૮ ઉપરનું ભાષ્ય) જાત્યાહ્યાયાં સામાન્યાભિધાનાદેકાર્થ્યં મનિધ્યતિ । ...ઇધ્યતે ચ बहुवचनं स्यादिति तच्चान्तरेण यत्नं न सिध्यति इति जात्याख्यायामेकस्मिन्बहुवचनम् । एवमर्थमिदमुच्यते । अस्ति प्रयोजनमेतत् ।

જે જાત્યાહ્યાયાં ૦ । સૂત્રનું પ્રત્યાખ્યાન કરવામાં આવે અને જ્ઞાતિના અર્થમાં બહુવચન પ્રાપ્ત થતું ન હોય તો ગોષુચરઃ વગેરેમાં દ્રવ્યબહુત્વના અર્થમાં બહુવચન છે એમ સમજતાં ચોક્કસ સંખ્યાનું વિધાન કરવું પડશે. ગોષુચરઃ પ્રયોગમાં તો ધણી ગાયોમાં ફરનારો તે કૂકડો એ જ અર્થ નથી. એક ગાયમાં કે એ ગાયમાં ફરનારો પણ કૂકડો કહેવાય છે. આમ હોવાથી ગોષુચરઃ વગેરે સમાસોમાં દ્રવ્યબહુત્વ માટે બહુવચન નહિ પણ જાત્યાહ્યા માટે બહુવચન એમ સમજવું જોઈએ.

वृत्तौ यो युक्तवद्भावो वरणादिषु सिध्यते ।

अभेदैकत्वसंख्यायां गोदौ तत्र न सिध्यति ॥११॥

વૃત્તિમાં (ઉપસર્જન પદમાં) જે અભેદૈકત્વ સંખ્યા માનવામાં આવે તો વરણાઃ (પાન્ચાલાઃ) વગેરેમાં લિંગ અને સંખ્યાના યુક્તવદ્ભાવનું જે વિધાન થયું છે તેના સંદર્ભમાં ગોદૌ (ગ્રામઃ) પ્રયોગ સિદ્ધ થશે નહિ. (૧૧૧)

યુક્તવદ્ભાવને જણાવતું સૂત્ર છે હાપિ યુક્તવદ્ વ્યક્તિવચને । (૧.૨.૫૧) અર્થાત્ પ્રત્યયનો લુપ્ થયો હોય ત્યારે પ્રકૃતિના અર્થ પ્રમાણે લિંગ અને સંખ્યા સમજવાં. આ સૂત્રમાં એ પક્ષ સમજવા જોઈએ. એક પક્ષ પ્રમાણે વ્યક્તિ અને વચન એટલે લિંગ અને સંખ્યા. હવે તદ્દિત પ્રત્યયનો જ્યારે લુપ્ થયો હોય અને વિલક્ષિતપ્રત્યયની ગેરહાજરી હોય ત્યારે પણ ખીજા પક્ષમાં, વ્યક્તિવચન એટલે વ્યક્તિનો દ્યોતક એવો વ્યક્તિ શબ્દ અને વચન એટલે એકવચન વગેરે વિવિક્ષિત છે. વૃત્તિમાં આ વ્યક્તિ અને વચન પ્રાપ્ત થતાં ન હોય તો વૃત્તિ પહેલાંની વ્યપેક્ષારૂપ અર્થાત્ વાક્યરૂપ અવસ્થામાં રહેલાં વ્યક્તિ અને વચનનો અતિદેશ સમજવાનો છે. હવે વરણાદિમ્બચ । (૪. ૨. ૮૨, વરણાઃ વગેરે શબ્દોને લાગતા ચાતુરર્થિક પ્રત્યયનો લોપ થાય છે) સૂત્રનિયમ પ્રમાણે તદ્દિત પ્રત્યયનો લોપ થતાં પ્રકૃતિનાં લિંગ અને સંખ્યાનો પ્રત્યયાર્થમાં અતિદેશ થાય છે.

વૃત્તિમાં ઉપસર્જન પદની અભેદૈકત્વ સંખ્યા સ્વીકારતાં જાત્યાહ્યાયાં ૦ । સૂત્રનિયમ પ્રમાણે વરણાઃ, પચ્ચાલાઃ વગેરેમાં જાતિવાચક બહુવચન પ્રાપ્ત થશે, પરંતુ જ્ઞતિમાં દ્વિવચન પ્રાપ્ત થતું ન હોવાથી ગોદૌ ગ્રામઃ । એવો પ્રયોગ સિદ્ધ થશે નહિ. ગોદૌ ગ્રામઃ તું ગોદયોઃ અદૂરમવો ગ્રામઃ । એવું વ્યાખ્યાન થશે; અર્થાત્ અહીં ગોદ એવું પદ તદ્દિતવૃત્તિનું ઉપસર્જન પદ છે. ઉપસર્જન પદમાં અભેદૈકત્વ સંખ્યા માનતાં ગોદૌ એવો દ્વિવચનાન્ત શબ્દ યોગ્ય ઠરશે નહિ.

પ્રાગ્વૃત્તૈર્યુક્તવદ્માવે ષષ્ઠી ભેદાશ્રયા ભવેત્ ।

વૃત્તૌ સંખ્યાવિશેષાણાં ત્યાગાદ્ ભેદો નિવર્તતે ॥૧૧૨॥

વૃત્તિમાં પ્રાપ્ત થયા પહેલાં (લિંગ અને સંખ્યાનો) યુક્તવદ્ભાવ થાય છે એમ સ્વીકારતાં (વાક્યપ્રાપ્ત) ભેદને કારણે ષષ્ઠી વિભક્તિને પણ અતિદેશ થશે; પરંતુ વૃત્તિમાં ચોક્કસ સંખ્યાના ત્યાગને કારણે ભેદની નિવર્તિ થશે. (૧૧૨)

વ્યક્તિઃ એટલે વ્યક્તિનો ઘોતક વ્યક્તિ શબ્દ અને વચન એટલે એકવચન, બહુવચન વગેરે, એવો ખીજો પક્ષ વ્યક્તિવચને અંગે સમજતાં ગોદયોઃ અદૂરમવઃ ગ્રામઃ । (ગોદૌની પાસેનું ગામ) એવા વાક્યમાં પ્રાપ્ત થતી ભેદમૂલક ષષ્ઠી, યુક્તવદ્ભાવને કારણે સમાસમાં પ્રાપ્ત થશે, પરંતુ સમાસમાં ઉપસર્જન પદમાં ચોક્કસ સંખ્યાનો નિર્દેશ ન હોવાથી અને સમાસનાં પદો વચ્ચે એકર્થીભાવ હોવાથી ભેદ પ્રાપ્ત થતો નથી. તેથી ષષ્ઠી પણ પ્રાપ્ત થશે નહિ. વ્યક્તિ અને વચન અર્થાત્ દ્રવ્ય અને સંખ્યા એવો અર્થ સમજતાં ષષ્ઠી પણ વચન જ છે એમ સમજવું પડશે, ભાષ્યકાર ષષ્ઠવપિ હિ વચનમ્ । (પા.સ. ૧.૨.૫૧ ઉપરનું ભાષ્ય) એમ કહે છે ત્યારે ષષ્ઠીનો અર્થ એકવચન, દ્વિવચન, બહુવચન એમ સંખ્યા સમજવાનો છે. અર્થાત્ વચનનો અતિદેશ થશે, ષષ્ઠીનો નહિ.

વિદ્યમાનાસુ સંખ્યાસુ કેચિત્સંખ્યાન્તરં વિદુઃ ।

અભેદાહ્યમુપપ્રાહિ વૃત્તૌ તત્ત્વોપજાયતે ॥૧૧૩॥

કેટલાક આચાર્યો ઉપસર્જન પદમાં રહેલી જુદી જુદી સંખ્યાઓમાં પ્રાપ્ત થતી અને બધી જુદીજુદી સંખ્યાઓનો સમાવેશ કરનાર તેને જુદી સંખ્યા સમજે છે. તે અભેદૈકત્વ સંખ્યા નામે સંખ્યા સમાસમાં જ રહેલી હોય છે, (૧૧૩)

કેટલાકના મતમાં સમાસમાં પ્રાપ્ત થનારી ઉપસર્જન પદની સંખ્યા તે અભેદૈકત્વ સંખ્યા છે. તેમાં જુદી જુદી સંખ્યાઓનો સમાવેશ થાય છે. જે આ વાત સ્વીકારીએ તો ગોદૌ ગ્રામઃ । જેવાં દ્વિવચનયુક્ત શબ્દસ્વરૂપો સ્વીકારી શકાશે.

વ્યાપારં યાતિ ભેદાહ્યૈસ્તત્ સ્વૈરવચવૈઃ ક્વચિત્ ।

આત્મા ભેદાનપેક્ષોઽસ્ય ક્વચિદ્દેતિ નિમિત્તતામ્ ॥૧૧૪॥

કેટલીકવાર તે, વિશિષ્ટ સંખ્યાઓ રૂપે રહેલ તેના અવયવો દ્વારા કાર્ય કરે છે અને કેટલીકવાર વિશિષ્ટ સંખ્યાની અપેક્ષા વિના, તેના પોતાના સ્વરૂપ દ્વારા તે કાર્યનું નિમિત્ત બને છે. (૧૧૪)

दास्याः पतिरिति व्यक्तो गोदाविति च दृश्यते ।

व्यापारभेदः संख्यायास्तस्मादेव व्यवस्थितः ॥११५॥

दास्याः पतिः । (દાસનો સ્વામી) પ્રયોગ (અભેદૈકત્વ સંખ્યાનું) સ્પષ્ટ ઉદાહરણ છે, અને ગોદૌ (ગ્રામઃ) એવું (સ્પષ્ટ ઉદાહરણ પણ) પ્રાપ્ત થાય છે. આમ હોવાથી જ અભેદૈકત્વ સંખ્યાનો કાર્યભેદ નિશ્ચિત બને છે. (૧૧૫)

दास्याः पतिः । એવા સમાસપ્રયોગમાં दास्याः એવું ઉપસર્જન પદ એકવચનમાં છે. આ એકવચનને આપણે પોતાના સ્વરૂપ દ્વારા કાર્ય કરતી અભેદૈકત્વ સંખ્યા કહીશું. ગોદૌ ગ્રામઃ । પ્રયોગમાં જે ગોદનો અર્થોત્ દ્વિવચનનો અર્થ છે. આ દ્વિવચન યુક્તવહલાવને કારણે છે, કારણકે, વાક્યમાં ગોદયોઃ અદૂરમવઃ ગ્રામઃ એવા વાક્યમાં ગોદયોઃ દ્વિવચન છે અને સમાસમાં તેનો અતિદેશ થયો છે. આ દ્વિવચન અભેદૈકત્વ સંખ્યાના અવયવ રૂપે અર્થોત્ વિશિષ્ટ સંખ્યા રૂપે કાર્ય કરે છે. कति भवतः पुत्राः । એમ જ્યારે આપણે પૂછીએ ત્યારે કતિમાં બધી સંખ્યાઓ આવી જાય છે. આમ અભેદૈકત્વ સંખ્યા બધી સંખ્યાઓની સંગ્રહક છે.

द्वयादीनां च द्विपुत्रादौ बाह्यो भेदो निवर्तते ।

विभक्तिवाच्यः स्वार्थत्वान्निमित्तं त्ववतिष्ठते ॥११६॥

द्विपुत्रः (એનો પુત્ર) જેવા સમાસોમાં વિભક્તિ વડે વાચ્ય બનતો જે એવો બાહ્ય ભેદ નિવૃત્ત બને છે; પરંતુ, द्वि (એ) એવા પ્રકૃતિશબ્દની પ્રવૃત્તિનું નિમિત્ત બનતું દ્વિત્વ, પ્રયોગપ્રાપ્ત द्वि એવા પ્રકૃતિશબ્દનો પોતાનો અર્થ હોવાથી રહે છે. (૧૧૬)

અમાઉની કારિકામાં જણાવવામાં આવ્યું કે ઉપસર્જન પદ વડે દર્શાવાતી અભેદૈકત્વ સંખ્યામાં ગ્રીણી બધી સંખ્યાઓનો અન્તર્ભાવ થાય છે, અર્થોત્ આ અભેદૈકત્વ સંખ્યા સામાન્ય સંખ્યા છે. જે આ બાબત સ્વીકારીએ તો द्विपुत्रः (એનો પુત્ર) એવા સમાસમાં દ્વિત્વનો ખ્યાલ કેવી રીતે આવશે? આને અંગે આ કારિકામાં ઉત્તર આપવામાં આવ્યો છે.

द्वयोः पुत्रः । (એનો પુત્ર)નો द्विपुत्रः એવો સમાસ જ્યારે થાય છે ત્યારે વિભક્તિ વડે વાચ્ય બનતી જે એવી સંખ્યારૂપી ભેદ દૂર થાય છે. द्वि એવા પ્રકૃતિશબ્દમાં રહેલું દ્વિત્વ તો રહે છે જ. આમ ન બનતું હોય તો द्वि શબ્દનો પ્રયોગ જ થાય નહિ. જહત્સ્વર્વાર્થો વૃત્તિ પક્ષમાં પણ ગૌણપદનો અર્થ અસ્થિતવમાં હોય છે.

દ્વિત્વોપસર્જને સક્ષ્ણે દ્વિશબ્દસ્તત્ર વર્તતે ।

સોડ્યમિત્યભિસંબન્ધાદુભશબ્દે ન તત્તથા ॥૧૧૭॥

દ્વિ શબ્દ સમુદાયના અર્થનો વાચક બને છે ત્યારે તેનો દ્વિત્વ એવો અર્થ ઉપસર્જન રૂપે હોય છે. કારણ કે, (સમુદાય અને અવયવો વચ્ચે) 'આ તે છે' એવો તાદાત્મ્ય સંબંધ છે. ઉમ શબ્દમાં આવી સ્થિતિ નથી. (૧૧૭)

દ્વયોઃ પુત્રઃ । એવા વાક્યમાં અવયવપટ્ટોતું મહત્ત્વ હોવાથી દ્વો એવો શબ્દ બેદ દર્શાવે છે. દ્વિપુત્રઃ એવા સમાસમાં અવયવો એવાં પટ્ટો અને સમાસ એવા અવયવો વચ્ચે અભેદની કદપના કરવામાં આવતી હોવાથી, સમાસમાં સળંગ અર્થ અભેદેકત્વનો સમજવામાં આવે છે. તેથી ઉપસર્જન પદ દ્વિ જે દ્વિત્વતું વાચક બને છે, તે પણ અભેદેકત્વ સંખ્યા દર્શાવે છે.

આવી સ્થિતિ ઉમ શબ્દ અંગે નથી. ઉમ શબ્દ અને બીજા શબ્દનો સમુદાય, વાક્ય અથવા સમાસમાં સમુદાય દર્શાવતો નથી. તેથી ઉમ શબ્દ ઉપસર્જન પદ બનશે નહિ. પરિણામે ઉમ શબ્દનો દ્વિપુત્રઃ પ્રકારનો સમાસ બનતો નથી. ઉમયપુત્રઃ એવો સમાસ બનશે.

ઉમ શબ્દને દ્વિ નો પર્થોય સમજાવે તો દ્વિપુત્રઃની જેમ ઉમપુત્રઃ સમાસ બનવો જોઈએ એવી શંકાના જવાબમાં જણાવવાનું કે સ્વાભાવિક શબ્દશક્તિને કારણે સમાસ બનતો નથી. ઉમ શબ્દને સર્વાદિ ગણમાં મૂકવાનું પ્રયોજન એટલું જ કે ઉમકૌ એવા પ્રયોગમાં અવ્યયસર્વનામ્નામકચ્ પ્રાકટેઃ । (પા,સ. ૫.૩.૭૧, ઇવ 'ના જેવું' અર્થમાં અગાઉ નિર્દેશેલા અર્થો જ્યારે વિવક્ષિત હોય ત્યારે અવ્યય અને સર્વનામ શબ્દોને દિ ભાગની પહેલાં સ્નાયૈ અકચ્ લાગે છે) સૂત્રથી અકચ્ પ્રત્યય પ્રાપ્ત થાય. ઉમ શબ્દને માત્ર દ્વિવચનનો જ પ્રત્યય લાગે છે અને સ્ત્રીલિંગમાં ટાપ્ પ્રત્યય લાગે છે. અકચ્ સિવાયનાં બાકીનાં બ્યાકરણુ-કાર્યો તેના પછી એકવચન અથવા બહુવચન હોય તો જ થાય છે. પરિણામે ઉમ તું પ્રયોજન અકચ્ લાગવા સિવાય બીજા કોઈ સર્વનામ કાર્ય અંગેનું નથી.

ઉમયસ્તસ્ય તુલ્યાર્થો વૃત્તૌ નિત્યં પ્રયુજ્યતે ।

સૂત્રેડપિ નિત્યપ્રહ્ણં તદર્થમભિધીયતે ॥૧૧૮॥

તેના જેવા અર્થવાળો ઉમય શબ્દ સમાસમાં હુમેશાં પ્રયોજ્ય છે. (ઉમાદુ-જાતો નિત્યમ્ ! એવા) સૂત્ર (પ.૨.૪૪)માં નિત્ય (શબ્દ)નો ઉદ્દેશ પણ ઉમય ના પ્રયોગ માટે છે. (૧૧૮)

ઉમના જેવા જ અર્થવાળો ઉમય શબ્દ, ઉમયપુત્રઃ, ઉમયથા, ઉમયતઃ, વગેરે વૃત્તિપ્રયોગોમાં વાપરવામાં આવે છે. તે દ્વિત્વના અર્થવાળો સમુદાયનું અભિધાન કરી શકે છે અને તેના પોતાના અર્થને ગૌણ બનાવે છે. ઉમ શબ્દ આ પ્રમાણે કરી શકતો નથી. ઉમાદુરાતો નિત્યમ્ (પ.૨.૪૪) ઉમ શબ્દ પછી તયપ્ આદેશને બદલે અચ્ આદેશ નિત્ય થાય છે અને એ અચ્ નો આદિ વચ્ચું ઉદાત્ત થાય છે) માં નિત્ય શબ્દનો ઉદ્દેશ છે. ઉમ અને

ઉમય વચ્ચેનું સમાનાર્થત્વ, બન્ને શબ્દો દ્વારા નિર્દિષ્ટ બાબત, સમાન હોવાને કારણે છે (વસ્ત્વભેદાશ્રયેણ તુલ્યાર્થત્વમ્) પરંતુ ઉમય શબ્દ સમુદાયનું અભિન્ન એકત્વ દર્શાવે છે, ઉમૌ શબ્દ ભેદ દર્શાવે છે.

ઉમ અને ઉમયને તુલ્યાર્થ માનતા બન્ને એ અવયવોવાળા સમુદાયનું અભિધાન કરશે, એટલે એકબીજાને વિકલ્પે તેમનો પ્રયોગ થઈ શકે એવી મુશ્કેલી દૂર કરવા સૂત્રમાં નિત્ય શબ્દ વાપર્યો છે એમ માનવું બરાબર નથી. પરંતુ શબ્દશક્તિની સ્વાભાવિકતાને કારણે માત્ર ઉમય શબ્દ જ સમુદાયનું અભિધાન કરશે. તેથી નિત્ય શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો છે.

આપિ કે ચાપરાર્થત્વાન્નામેદ ઉપજાયતે ।

ઉમે इति ततः स्वार्थे भेदे वृत्तिः प्रयुज्यते ॥૧૧૧॥

(ઉમ શબ્દ પછી પ્રત્યયો) આપ્ અથવા ક (સ્વાર્થે) આવે ત્યારે (પ્રકૃતિનો અર્થ) બીજા (અર્થોત્ પ્રત્યય) ના અર્થનું ગૌણત્વ પ્રાપ્ત કરતો ન હોવાથી અભેદ ઉત્પન્ન થતો નથી. તેથી સ્વાર્થે ભેદદર્શક ઉમે શબ્દ પ્રયોગ્ય છે. (૧૧૯)

ઉમ શબ્દને સ્ત્રીલિંગમાં બાપ્ (અર્થોત્ ટાપ્, ડાપ્ અને ચાપ્ પ્રત્યયો, અષ્ટાધ્યાયી અધ્યાય ૪, પાદ ૧), દ્વિવચનનો પ્રત્યય અને ક પ્રત્યય લાગે ત્યારે જ પ્રયોગમાં તે પ્રાપ્ત થાય છે. સ્ત્રી પ્રત્યય અને ક પ્રત્યય પ્રકૃતિના અર્થમાં જ પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી પ્રકૃતિનો અર્થ પ્રત્યયાર્થનું ઉપસર્જન બનતો નથી. ગૌણભાવ પ્રાપ્ત થતો ન હોવાથી અભેદ પણ થતો નથી. તેથી ભેદદર્શક ઉમે અને ઉમકે એવા શબ્દો વાપરી શકાય છે. પરંતુ પ્રત્યય, જ્યારે તેના પોતાના અર્થમાં પ્રાપ્ત થતો હોય અથવા પછી ઉત્તર પદ આવતું હોય ત્યારે પર એટલે પ્રત્યયનો અર્થ પ્રધાન બને છે, અને પ્રકૃતિનો અર્થ તેના ગૌણભાવે હોય છે, તેથી અભેદકત્વ થતાં ઉમ શબ્દનો પ્રયોગ થતો નથી. પરિણામે ઉમય શબ્દનો પ્રયોગ થાય છે.

સ્ત્રીત્વાભિધાનપક્ષેऽपि गुणभावविपर्ययः ।

स्वभावादापरार्थत्वात् तत्र भेदो न हीयते ॥૧૨૦॥

સ્ત્રીલિંગનો પ્રત્યય સ્ત્રીત્વનું અભિધાન કરે છે એવા મતમાં, શબ્દોની સ્વાભાવિક શક્તિને કારણે ગુણ અને ગુણીના સંબંધમાં અંદલબદલ થાય છે. ઉમનો અર્થ બીજા શબ્દના અર્થનું ગૌણત્વ પ્રાપ્ત ન કરતો હોવાથી, ભેદ (૩૫ સ્વાર્થે) દૂર થતો નથી. (૧૨૦)

સ્ત્રીપ્રત્યયાન્ત શબ્દોમાં પ્રત્યયનો અર્થ સ્ત્રીત્વવિશિષ્ટ પદાર્થનું અભિધાન કરે છે. નામ્યઃ જેવા શબ્દોમાં ગુણ અને ગુણી વચ્ચે ગુણગુણીસંબંધ અર્થોત્ ગૌણપ્રધાનભાવ પ્રાપ્ત થાય છે. અહીં પ્રકૃત્યર્થ ગુણ અર્થોત્ ગૌણ છે અને પ્રત્યયાર્થ ગુણી અર્થોત્ મુખ્ય છે. પરંતુ ઉમ શબ્દમાં ગુણ અને ગુણીનો અંદલબદલ થાય છે, ઉમ શબ્દમાં પ્રકૃત્યર્થ ગુણી છે અર્થોત્ પ્રધાન છે અને પ્રત્યયાર્થ ગુણ અર્થોત્ ગૌણ છે. આમ થવાનું

કારણ શબ્દોની અર્થ દર્શાવવાની સ્વાભાવિક શક્તિ છે. શબ્દોના અર્થો માટે કર્શો આદેશ આપી શકાતો નથી. શાસ્ત્રીય પ્રક્રિયા જુદી જુદી હોય છતાં લૌકિક અર્થ તે અભિન્ન જ રહે છે. તેથી ઉમેમાં તેનો દ્વિત્વસમાનાધિકરણ બેદરૂપ અર્થ દૂર થતો નથી.

તસ્માદ્ દ્વિવચનાદ્વાપશ્ચોભયોડન્યત્ર દરયતે ।

પ્રત્યયં તયપં દિત્વા નાસ્ત્યુત્તરપદે પુનઃ ॥૧૨૧॥

તેથી તયપ્ પ્રત્યય પછી આવતો હોય પરંતુ દ્વિવચન અને સ્ત્રીલિંગના પ્રત્યયો પછી આવતા ન હોય ત્યારે ઉભય વપરાય છે. સમાસમાં ઉત્તરપદ પ્રાપ્ત થતું હોય તો ઉમેનો પ્રયોગ થતો નથી. (૧૨૧)

ઉભય અને ઉમેના પ્રયોગ અંગે સારસંગ્રહ આ કારિકામાં કરવામાં આવ્યો છે.

સ્ત્રીલિંગના પ્રત્યયો અને દ્વિવચનના પ્રત્યયોના સંદર્ભમાં ઉમે શબ્દનો પ્રયોગ થાય છે. આવા પ્રત્યયો સિવાયના બીજા પ્રત્યયો પ્રાપ્ત થતા હોય ત્યારે ઉમેનો પ્રયોગ થાય છે. ઉમે શબ્દ પછી ઉત્તરપદ પ્રાપ્ત થતાનું હોય તો ઉમેનો સમાસમાં પ્રયોગ થતો નથી.

પ્રાપ્તિઃ પ્રગૃહ્ણસંજ્ઞાયાઃ ન સ્યાન્ પ્રત્યયલક્ષણાન્ ।

કુમાર્યગારે ન હ્યસ્તિ સમાસો વચનાન્તરે ॥૧૨૨॥

કુમાર્યગારમ્ । (કુમારીતુ' નિવાસસ્થાન) સમાસમાં પ્રત્યયનો લોપ થવા છતાં પ્રત્યયનું કાર્ય થાય છે એવા નિયમને લીધે પ્રગૃહ્ણ સંજ્ઞા થશે નહિ. એકવચનાન્ત શબ્દ સિવાય બીજા સંખ્યાએ દર્શાવતા શબ્દનો અહીં સમાસ થતો નથી. (૧૨૨)

કુમાર્યોઃ અગારમ્ । (કુમારીએતુ' નિવાસસ્થાન) કુમાર્યગારમ્ । એવો સમાસ થતાં પછી દ્વિવચનના પ્રત્યયનો લોપ થશે. હવે પ્રત્યયલોપે પ્રત્યયલક્ષણમ્ । (૧.૧.૬૨, પ્રત્યયના નિમિત્તથી કરવાનાં કાર્યો પ્રત્યયનો લોપ થાય તોપણ કરવાં) સૂત્ર પ્રમાણે કુમારી અગારમ્ ની સંધિ થશે નહિ, કારણ કે, ईद्वेद्विवचनं प्रणमम् । (૧.૧.૧૧, જે દ્વિવચનને અન્તે દીર્ઘં ई, દીર્ઘં ऊ, અને एમાંનો કોઈ પણ વર્ણ આવે તે દ્વિવચનપ્રત્યયાન્તની પ્રગૃહ્ણ સંજ્ઞા થાય છે) પ્રમાણે પ્રગૃહ્ણ સંજ્ઞા થશે.

ઉપરની શંકાના જવાબમાં કહી શકાય કે પ્રગૃહ્ણ સંજ્ઞાના સંદર્ભમાં પ્રત્યયલક્ષણુ નિયમ લાગુ પડતો નથી. ईद्वेद्वे० । સૂત્ર ઉપરનાં વાર્તિક ૪ અને ૫ (हृदायन्तं' દ્વિવચનાન્ત' इति चेल्लुकि प्रतिषेधः । અને सप्तम्यां' અર્થ' પ્રહ્ણ' જ્ઞાપક' પ્રત્યયલક્ષણપ્રતિષે સ્વ । જણાવે છે કે દીર્ઘં ई, દીર્ઘં ऊ અને ए વાળા દ્વિવચનાન્તશબ્દોની પ્રગૃહ્ણ સંજ્ઞા સમજવામાં આવે તો જ્યારે દ્વિવચનપ્રત્યયનો—(અહીં કુમાર્યોઃ । માં) લોપ થતો હોય ત્યારે પ્રગૃહ્ણ સંજ્ઞા થતી નથી એવું વિધાન કરવું જોઈએ. અને આ વાત પાણિનિસૂત્ર ईद्वेद्वे० च सप्तम्यर्थे । (૧.૧.૧૯) સૂત્રમાં અર્થ શબ્દના ઉદ્દેશ્યથી સિદ્ધ થાય છે.

પ્રગૃહ્ણ સંજ્ઞાનો પ્રતિષેધ યતાં કુમારી અગારમ્ । ની સંધિ કુમાર્યગારમ્ થઈ શકશે. અહીં કુમારી શબ્દમાં એકવચન સમજવાનું છે અને તે અબેદેકત્વ સંખ્યા દર્શાવે છે. તેમાં દ્વિવચન સમજવાનું નથી, કારણ કે દ્વિવચનાન્તનો સમાસ થતો નથી.

एकद्वयोर्यज्ञादीनां विभावा लुङ् न कल्पते ।

यौष्माकस्तावकश्चेति भेदाभावान्न सिद्धयति ॥१२३॥

એકવચન અને દ્વિવચનવાળા યજ્ અને ઇજ્ પ્રત્યયોનો વિકલ્પે લોપ કલ્પી શકાતો નથી, (અને અભેદૈકત્વને કારણે) ભેદ ન હોવાથી યૌષ્માક અને તાવક એવા પ્રયોગો સિદ્ધ થતા નથી. (૧૨૩)

આ અને પૌની કારિકામાં અભેદૈકત્વ અંગે મુરકેલીએ જણાવવામાં આવી છે. યજ્જોશ્વ । (૨. ૪. ૬૪, સ્ત્રીભતિ સિવાય અનેક ગોત્રાપત્યનો અર્થ દર્શાવતા યજ્ અને ઇજ્ પ્રત્યયોનો લોપ થાય છે) સૂત્ર ઉપર વાર્તિકકાર જણાવે છે કે યજ્ અને ઇજ્ પ્રત્યયવાળા એકવચનાન્ત અથવા દ્વિવચનાન્ત ઉપસર્જન પદ સાથે થતા પછી તત્પુરુષ સમાસમાં યજ્ અને ઇજ્ નો વિકલ્પે લુક થાય છે, (યજ્ઞાદીનામેકસ્ય દ્વયોર્વા તત્પુરુષે ષષ્ઠ્યા વપસંહયાનમ્ ।) જેમકે ગાર્ગ્યસ્ય, ગાર્ગ્યયોઃ, કુલમ્ ગાર્ગ્યકુલમ્ । અથવા ગર્ગકુલમ્ પ્રયોગો થશે.

तस्मिन्तणि च युष्माकास्माकौ । (૪. ૩. ૨, યુષ્મદ્ અને અસ્મદ્ ના દ્વિવચનનો અને બહુવચનનો સ્વ અને અણુ પ્રત્યયો પછી આવે ત્યારે યુષ્માક અને અસ્માક આદેશ થાય છે) અને તવકમવકાવેકવચને । (૪. ૩. ૩., એકત્વની વિવક્ષા હોય ત્યારે યુષ્મદ્ અને અસ્મદ્ના અનુક્રમે તવક અને મમક આદેશ થાય છે) સૂત્રો પ્રમાણે યૌષ્માક અને તાવક પ્રયોગો થાય છે.

સમાસમાં અભેદૈકત્વ પક્ષને સ્વીકારીએ તો દ્વિવચન અને બહુવચનનો અભાવ માનવો પડે; તેથી યૌષ્માક પ્રયોગ સિદ્ધ થશે નહિ. એકવચનનો અભાવ માનતાં તાવક પ્રયોગ સિદ્ધ થશે નહિ. (સરખાવો : સ ચાભેદેકત્વામ્યુપગમે દ્વિવચનાન્તાનાં સમાસાભાવાદેકવચન-સ્થાપિ દ્વયાદિપ્રતિપક્ષસ્થાભાવાદ્ વિકૃચ્યતે ।—હેલારાજ)

दृष्टो गार्ग्यतरे भेदस्तथा गर्गतरा इति ।

युष्मत्पिता त्वत्पितेति तथादेशी व्यवस्थितौ ॥१२४॥

ગાર્ગ્યતરઃ અને ગર્ગતરાઃ માં ભેદ જોવા મળે છે. તેવી રીતે યુષ્મત્પિતા અને ત્વત્પિતા એવા આદેશોની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. (૧૨૪)

યજ્જોશ્વ । (૨. ૪. ૬૪) સૂત્ર પ્રમાણે બહુવચનના અર્થમાં લુકનું વિધાન થયું છે તેથી ગાર્ગ્યતરાણામ્માં દ્વિવચન અને એકત્વની નિયમપ્રાપ્તિ થાય છે; અને ગર્ગતરાઃમાં બહુવચનની પ્રાપ્તિ થાય છે. આમ ઉપસર્જનપદમાં એ ક્કસ સંખ્યા સમજાતી હોય તો સમાસમાં અભેદૈકત્વ ક્યાં રહ્યું? આવી જ રીતે ત્વત્પિતામાં ત્વમાવેકવચને । (૭. ૨. ૬૭) સૂત્રનિયમથી એકત્વ પ્રાપ્ત થાય છે, યુષ્મત્પિતા, મત્પિતા માં ત્વ અને મ આદેશ થતા ન હોવાથી દ્વિત્વ અને બહુત્વ સમજાય છે. આવી નિશ્ચિત સંખ્યાઓનો બોધ સમાસમાં અભેદૈકત્વ સંખ્યા હોય છે એવા સિદ્ધાન્તની વિરુદ્ધ બન્ય છે.

उपाधिभूता या संख्या प्रकृतौ समवस्थिता ।

आदेशैः संज्ञया वापि विभक्त्या व्यज्यते विना ॥१२५॥

(ઉપસર્જનરૂપ) પ્રકૃતિ(શબ્દ)માં ગુણુધર્મરૂપે રહેલી જે સંખ્યા છે તે (સમાસમાં) વિભક્તિપ્રત્યયની મદદ વિના આદેશો દ્વારા અથવા (વિશિષ્ટ) સંજ્ઞા દ્વારા વ્યક્ત થાય છે. (૧૨૫)

સમાસવૃત્તિમાં ઉપસર્જન પદમાં એકત્વ સંખ્યા માનતાં તે સંખ્યામાં બધી સંખ્યાઓનો સમાવેશ થાય છે. જ્યાં દ્વિત્વ વગેરે ઓક્કસ સંખ્યાનો ઓધ સૂત્રનિયમ દ્વારા કરવામાં આવતો હોય ત્યાં તે સંખ્યા સમજવામાં આવે જ છે. કુમાર્યગારમ્ માં દ્વિવચનની પ્રાપ્તિ પ્રગૃહ્ય સંજ્ઞાને કારણે થાય છે. આ પ્રગૃહ્ય સંજ્ઞા, કુમાર્યગારમ્ સમાસની સંભાવનાનો વિષય બની છે, કારણ કે પ્રગૃહ્ય સંજ્ઞા થઈ એટલે સન્ધ્યભાવ થયો અને તેથી ઉપસર્જન પદ કુમારીમાં દ્વિત્વ સમજવામાં આવ્યું, કારણ કે દ્વિવચનાન્તની પ્રગૃહ્ય સંજ્ઞાનું વિધાન છે. એ પ્રમાણે તાવકઃ, ત્વલ્પિતા વગેરે પ્રયોગો પણ, એકવચન હોય ત્યારે જ આદેશ થાય છે એવા વિધાનને લીધે બન્યા છે. આવા જ કારણે યુક્તિપિતા અને ગાર્યકુલમ્ માં દ્વિવચન અને બહુવચનનો નિશ્ચય થાય છે.

આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે દ્વિવચનાન્ત કે બહુવચનાન્ત ઉપસર્જન પદોનો સમાસ થતો નથી એવું વિધાન કરી શકાય નહિ, કારણ કે ઓક્કસ સંખ્યાનો નિર્દેશ હોય તો સમાસ થાય છે જ.

शौर्षिके मासजाते च परिमाणं स्वभावतः ।

उपाधिभूतामाश्रित्य संख्यां भेदेन वर्तते ॥१२६॥

શૌર્ષિક અને માસજાત પ્રયોગોમાં (સ્પષ્ટ થતું) (શૂર્પ અને માસરૂપ) પરિમાણ તેનામાં સ્વાભાવિકપણે રહેલી અને તેના ગુણરૂપ બનેલી સંખ્યાને આધારે લિન્ન પણે સમજવામાં આવે છે. (૧૨૬)

અભેદૈકત્વ સંખ્યામાં ઓક્કસ સંખ્યાનો સમાવેશ થાય છે એ મતમાં બીજું ઉદાહરણ અહીં આપવામાં આવ્યું છે. શૂર્વેણ કીતઃ શૌર્ષિકઃ । પ્રયોગમાં તેન કીતમ્ । (પા.સુ.પ.૧.૩૭, તેના વડે ખરીદેલું એ અર્થમાં ઠક્, ઠજ્ વગેરે પ્રત્યયો લાગે છે. શૂર્વાદન્યતરસ્યામ્ । (પ.૧.૨૬ શૂર્વ શબ્દને અહીંય અર્થમાં ઝજ્ પ્રત્યય વિકલ્પે થાય છે)માં ઉપસર્જનપદ શૂર્વ (એ દોણ)માં ઓક્કસ માપનો ઓધ છે. તે પ્રમાણે માસો જાતો વચ્ચે સઃ માસજાતઃ પ્રયોગો કાલાઃ પરિમાણિતા । (૨.૨.૫ જેનું પરિમાણુ સમજવાનું હોય તે પરિમાણુ. આવા પરિમાણુ સાથે કાલવાચક શબ્દોનો વિકલ્પે તત્પુરુષ સમાસ થાય છે.) વડે સિદ્ધ થાય છે. માસજાતઃમાં ઓક્કસ સમયનો ઓધ થાય છે. જે અભેદૈકત્વ સંખ્યામાં ઓક્કસ સંખ્યાનો સમાવેશ થાય છે એમ સમજવામાં ન આવે તો ઉપરના પ્રયોગમાં પરિમાણુ અને સમયનો સ્પષ્ટ નિશ્ચય થઈ શકે નહિ.

વચસ્વિનિ પરિચ્છેદઃ ક્રીતે ચાપિ ન ગમ્યતે ।

इष्टो भेदादृते तत्र परिमाणमनर्थकम् ॥१२७॥

લિન્ન (અર્થાત્ ચોક્કસ સંખ્યા) સિવાય, ચોક્કસ ઉંમરવાળી વ્યક્તિ અથવા ચોક્કસ માપથી ખરીદવામાં આવેલ પદાર્થ અંગેનો ચોખ્ખો નિશ્ચય સમજાતો નથી અને પરિમાણ (દર્શક શબ્દો) નિરર્થક બને છે. (૧૨૭)

અગાઉની કારિકામાંના કથનને અહીં વધારે સ્પષ્ટ રીતે સૂચ કરવામાં આવ્યું છે. એકલ સંખ્યાને ઉપસર્જન પદમાં સમજ્યા વિના સમય અને માપનું ચોક્કસ નિર્ધારણ થશે નહિ. સૂર્ય અને માસ શબ્દો, જે આ અંગે ચોક્કસાઈ દર્શાવે છે તે નિરર્થક બનશે.

भिन्नस्याभेदवचनात् प्रस्थादिभ्यः शसो विधिः ।

तद्धर्मत्वादभेदात्तु घटादिभ्यो न दृश्यते ॥१२८॥

(સમાસમાં દ્રવ્ય)વ્યક્તિના એકલવનું અભિધાન થતું હોવાથી (અને) તેના એકલસ્વરૂપ ધર્મને કારણે (પરિમાણવાચક) પ્રસ્થ વગેરે શબ્દોને શસ્ પ્રત્યય લાગે છે. ઘટ વગેરે શબ્દો એકલ દર્શાવતા હોવાથી, તેમને શસ્ લાગતો નથી. (૧૨૮)

મહાભાષ્યના પ્રથમ અર્થાત્ પરપશાક્ષિકામાં પદશઃ, વર્ણશઃ વગેરે પ્રયોગો પ્રાપ્ત થાય છે, તે પ્રયોગોમાંના શસ્ પ્રત્યય અંગે અહીં નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે. સૂત્ર સંઘ્યૈકવચનાન્ન વીન્સાયામ્ । (૫.૪.૪૩) જણાવે છે કે સંખ્યાવાચક શબ્દ અને એકલવચનાન્ત શબ્દને પુનરુક્તિના અર્થમાં સ્વાર્થે શસ્ પ્રત્યય વિકલ્પે લાગે છે. અહીં એકલવચનાન્ત શબ્દમાં એકલવચનનો અર્થ ચોક્કસ વ્યક્તિ છે, એકલવચન ભતિ નથી. આવા સમાસમાં દ્રવ્યભતિ નહિ પણ દ્રવ્યવ્યક્તિમાં રહેલ અભેદ અર્થાત્ એકલવનું અભિધાન થતું હોવાથી પરિમાણવાચક શબ્દ પ્રસ્થને શસ્ પ્રત્યય લાગે છે. તેથી પ્રસ્થશઃ, કારિશઃ જેવા પ્રયોગો સિદ્ધ થાય છે. ભતિનો અર્થ દર્શાવતા શબ્દો હમેશાં ભતિવિશિષ્ટ એકલ દર્શાવે છે, વ્યક્તિવિશિષ્ટ એકલ દર્શાવતા નથી. તેથી તેમને શસ્ પ્રત્યય પ્રાપ્ત થાય છે.” મહાભાષ્યમાં યો વા ઇમાં વાચં વર્ણશઃ પદશઃ અક્ષરશ્ચ વિદ્વાતિ સ આસ્વીજીનો ભવતિ । “આ વાણીના દરેક વર્ણ, પદ અને અક્ષરને જે ઉચ્ચારે છે તે ઋત્વિજ્ઞ બનવાને કારણે બને છે.” અહીં વર્ણ, પદ, અક્ષર વગેરે શબ્દો વર્ણભતિ, પદભતિ, અક્ષરભતિના હોવા છતાં વ્યક્તિવિશિષ્ટ એકલનો ઓધ કરાવે છે. તેથી તેમને શસ્ લાગ્યો છે. ઘટ વગેરે શબ્દો કેવળ ભતિશબ્દો હોવાથી તેમને શસ્ લાગતો નથી.

श्रूयते वचनं यत्र भावस्तत्र विशिष्यते ।

निवर्तते यद् वचनं तस्य भावो न विद्यते ॥१२९॥

જ્યાં (વાક્યમાં એક)વચન (વગેરે) સંલગાય છે ત્યાં સંખ્યાસ્વ ધર્મ (બીજાં વચનથી) જુદો સમજાય છે. જ્યારે સમાસમાં એકલવચન (વગેરે) હર થાય છે ત્યારે તે (ચોક્કસ સંખ્યાસ્વી) ધર્મ પ્રાપ્ત થતો નથી. (૧૨૯)

અભેદેકત્વ સંખ્યા એટલે જેમાં ચોક્કસ સંખ્યારૂપી ભેદ દૂર થયો છે તેવી એકત્વ-સંખ્યા (કારિકા ૬૯), એવા મતને સ્વીકારતાં અગાઉ જણાવેલી એકત્વ સંખ્યા અંગેની મુશ્કેલીઓ દૂર થાય છે.

વાક્યમાં જ્યાં એકવચન, બહુવચન વગેરે ચોક્કસ સંખ્યા પ્રાપ્ત થાય છે ત્યાં તે સંખ્યા સમજવામાં આવે છે. સમાસમાં આવી ચોક્કસ સંખ્યા પ્રાપ્ત થતી નથી. તેથી વિશિષ્ટ સંખ્યા રૂપી ધર્મ સમાસમાં હોતો નથી એમ માનવું જોઈએ. આ કારિકામાં માવઃનો 'સંખ્યારૂપ ધર્મ' એવો અર્થ કર્યો છે ક્રિયારૂપ ધર્મ એવો અર્થ કર્યો નથી.

કાર્યં સત્તાશ્રયં શાસ્ત્રાદપ્રવૃત્તિરદર્શનમ્ ।

વાક્યે દૃષ્ટં યદત્યન્તમભાવસ્તસ્ય વૃત્તિષુ ॥૧૩૦॥

(સમાસમાં સંખ્યાની) પ્રવૃત્તિ ન હોવાથી તે દેખાતી નથી. તેના અસ્તિત્વને આધારે થતું કાર્ય શાસ્ત્ર(નિયમ)ને આધારે થાય છે. વાક્યમાં જે સ્પષ્ટ દેખાય છે તેનો (સમાસ વગેરે) વૃત્તિઓમાં અભાવ હોય છે. (૧૩૦)

સમાસમાં ચોક્કસ સંખ્યાની ઉત્પત્તિ થતી નથી અર્થાત્ તેનો પ્રાગભાવ હોય છે, આ પ્રાગભાવ એટલે અદર્શન. આવી સંખ્યાના પ્રત્યયોને આધારે વ્યાકરણવિહિત કાર્ય કરવાનું હોય ત્યારે પ્રત્યયલોપે પ્રત્યયલક્ષણમ્ । જેવા સૂત્રનિયમો રજૂ કરવામાં આવે છે. તાવક જેવા આદેશો પ્રણય જેવી સંજ્ઞાઓ, કન્ અને અન્ જેવા પ્રત્યયો અને દ્વિવચનના પ્રત્યયનું વિધાન શાસ્ત્ર દ્વારા કરવામાં આવે છે. વૃત્તિમાં આવી વિશિષ્ટ સંખ્યાઓ ન હોવાથી વિગ્રહરૂપ પ્રક્રિયામાં તેમને સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે.

સંજ્ઞાધિષયમેદાર્થં પ્રસક્તાદર્શનં સ્મૃતમ્ ।

શ્રૂયમાણં તુ વચનં વિશિષ્ટમુપલભ્યતે ॥૧૩૧॥

સંજ્ઞાના કાર્યપ્રદેશના નિશ્ચય માટે 'પ્રાપ્ત થનારની અપ્રાપ્તિ (એટલે લોપ)' એમ (શાસ્ત્રમાં) કહ્યું છે. (પ્રક્રિયાવાક્યમાં) પ્રાપ્ત થનાર સંખ્યા (તેની પ્રાપ્તિને કારણે) વિશિષ્ટ સમજાય છે. (૧૩૧)

સંખ્યાની ઉત્પત્તિ થતી ન હોય તો ચોક્કસ સંખ્યાને આધારે થતાં વ્યાકરણકાર્યો પ્રત્યયલક્ષણના નિયમ વડે પણ કેવી રીતે થશે એવી શંકાનો ઉત્તર આ કારિકામાં આપવામાં આવ્યો છે.

શાસ્ત્રનિયમ વડે પ્રાપ્ત થનાર એટલે પ્રસક્ત. બધા નિયમો પોતાના કાર્યક્ષેત્ર સિવાય બીજે દેખાતા નથી. તેથી પ્રસક્તનું અદર્શન એટલે લોપ, એવી લોપની વ્યાખ્યા સમજવામાં આવી છે. વૃત્તિમાં ચોક્કસ સંખ્યાનો અર્થ મળતો ન હોવાથી ચોક્કસ સંખ્યા મળતી નથી છતાં વચનનો સ્વાભાવિક અપ્રયોગ બુદ્ધ વડે સમજાય છે. અઙ્કૌકિક અર્થાત્ શાસ્ત્રીય વિગ્રહવાક્યોમાં નિયત થયેલી સંખ્યાઓનો સમાસમાં લોપ થાય છે એવું વિધાન કરવામાં આવ્યું છે. વ્યવહારમાં પ્રાપ્ત થનારા લૌકિક વાક્યમાં નિયત સંખ્યાઓ જણાવવામાં

આવે છે. આબુ' લૌકિક વિગ્રહવાક્ય વૃત્તિથી જુદું જ હોય છે. પરંતુ શાસ્ત્રીય પ્રક્રિયા-વાક્યના મૂળમાં તે રહેલું છે. બીજી રીતે કહીએ તો પ્રક્રિયાપ્રાપ્ત વિગ્રહવાક્યમાં ચોક્કસ સંખ્યાઓનો ઘોષ થાય છે અને વૃત્તિમાં તેમનો લોપ થયો હોવા છતાં નિશ્ચિત વિલક્ષિતઓની અસર વૃત્તિમાં દેખાય છે. અર્થાત્, વૃત્તિમાં ચોક્કસ સંખ્યા પ્રાપ્ત થાય છે. આવી રિથિતિ કુમાર્યનામ્, તાવકઃ જેવા પ્રયોગોમાં દેખાય છે.

અભાવો વા લુકો યત્ર રૂપવાન્ વા વિધીયતે ।

ન્યભિચારાન્નિમિત્તસ્ય તત્રાસાધુઃ પ્રસજ્યતે ॥૧૩૨॥

જ્યાં લુકનો અભાવ અથવા કોઈક ચોક્કસ સ્વરૂપવાળા આદેશનું વિધાન કરવામાં આવે છે ત્યાં નિમિત્તની ગેરહાજરીને કારણે વૃત્તિ શબ્દ અશુદ્ધ ઠરશે. (૧૩૨)

પ્રક્રિયાવાક્યમાં જે વિશિષ્ટ સંખ્યા હોય છે તે જ સંખ્યાનો વૃત્તિમાં લુક થાય છે. પદ્મમ્થાઃ સ્તોકાદિમ્થ્યઃ । (૬.૩.૨, સ્તોક, અન્તિક અને દૂર એવા અર્થવાળા શબ્દોનો અને કુચ્છ શબ્દનો પંચમી તત્પુરુષ સમાસમાં લુક થતો નથી) એવા સૂત્રનિયમથી સ્તોકામ્થ્યાં મુક્તઃ । અથવા સ્તોકેમ્થ્યઃ મુક્તઃ । એવા પ્રયોગો પણ પ્રાપ્ત થશે. પરંતુ આપણે તો માત્ર સ્તોકાન્મુક્તઃ એવો પ્રયોગ જ ઝેઈએ છે, કારણ કે તેમાં જ એકત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. એ જ પ્રમાણે ત્વકમમકાવેકવચને (૪.૩.૩, એકત્વની વિવક્ષા હોય ત્યારે યુક્ત્વ ના તવકઃ અને અસ્મદ ના મમક આદેશ થાય છે) પ્રમાણે ત્વકમાં પણ એકત્વ સમજવામાં આવ્યું છે. હવે વૃત્તિમાં બધા સંખ્યાભેદો દૂર થઈને અભેદૈકત્વ પ્રાપ્ત થયું છે એ વાત સ્વીકારીએ તો એકત્વની વિવક્ષાને કારણે થતા તવક, મમક વગેરે પ્રયોગો અશુદ્ધ ઠરશે અને તેથી વાપરી શકાશે નહિ.

ભેદઃ સંખ્યાવિશેષો વા વ્યાખ્યાતો વૃત્તિવાક્યયોઃ ।

સર્વત્રૈવ વિશેષસ્તુ નાવરયં તાદૃશો ભવેત્ ॥૧૩૩॥

વૃત્તિમાં (અભેદૈકત્વ) સંખ્યા અને (વાક્યમાં) ચોક્કસ સંખ્યા (પ્રાપ્ત થાય છે) એવો ભેદ સમજવામાં આવ્યો છે, છતાં, બંધે આવો (વિશિષ્ટ સંખ્યા)ભેદ હંમેશાં હોતો નથી (૧૩૩)

અભેદૈકત્વ સંખ્યા વિષે એ મતો રજૂ થયા. ચોક્કસ સંખ્યાવાળી એકત્વ સંખ્યા અને જેમાં બધી સંખ્યાઓથી ભેદને દૂર કરવામાં આવ્યો છે તેવી અભેદૈકત્વ સંખ્યા. હવે આ અંગે અંતિમ સિદ્ધાન્તની સ્પષ્ટતા કરે છે.

શબ્દોની અભિધાનશક્તિઓ ઝુદી ઝુદી હોય છે. તે બધીને સમજાવી શકાતી નથી. તેથી સામાન્ય નિયમો દ્વારા તેમને સમજાવવામાં આવે છે. વૃત્તિમાં એકાથીલાવ અને વાક્યમાં વ્યપેક્ષા એવા બે સ્પષ્ટ ભેદો જણાવવામાં આવ્યા છે. વૃત્તિમાં એકત્વ અને વાક્યમાં સંખ્યાવિશેષ પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ વૃત્તિમાં હંમેશાં એકત્વ હોય જ છે એવું

નથી. કોઈક દ્વાર આવી એકલ સંખ્યા વૃત્તિમાં પણ હોતી નથી. શૌરિક અને માત્રજાતમાં ચોક્કસ સંખ્યાનો યોગ થાય છે. પરંતુ વૃત્તિમાં પ્રાપ્ત થતી આવી વિશિષ્ટ સંખ્યા વાક્યની વિશિષ્ટ સંખ્યાથી જુદી છે, કારણ કે વાક્યમાં સંખ્યાવિશેષ તેનું હંમેશનું લક્ષણ છે.

જાતેર્ષ્વ મેદહેતુત્વાન્ન લિङ्गेन વિશિષ્યતે ।

પ્રધાનં મૃગદુઘ્વાદૌ ગાર્ગીપુત્રે ન સ ક્રમ ॥૧૩૪॥

(સમાસમાં ગૌણ પદની) જાતિ ણીજી જાતિઓથી તેની ભિન્નતા દર્શાવવાનું કારણ બનતી હોવાથી મૃગદુઘ્વમ્ (હરણીનું દૂધ) જેના સમાસોમાં મુખ્ય પદને લિંગની અપેક્ષા હોતી નથી. ગાર્ગીપુત્રઃ (ગાર્ગીનો પુત્ર) સમાસમાં આવી સ્થિતિ નથી. (૧૩૪)

મૃગદુઘ્વમ્ (હરણીનું દૂધ) । કુક્કુટાણ્ડમ્, છાગમાંસમ્ (બકરાનું માંસ) વગેરે સમાસોમાં મુખ્ય અર્થોત્ ઉત્તર પદો દુઘ્વમ્, અણ્ડમ્, માંસમ્ ની સ્પષ્ટતા કરવા માટે મૃગ, કુક્કુટ, છાગ વગેરે ગૌણ પૂર્વપદો વિશેષણ તરીકે યોગ્યતામાં આવે છે. આ શબ્દોમાં મૃગજાતિ, કુક્કુટ જાતિ, છાગ જાતિ વગેરેની વિવક્ષા હોવાથી સ્ત્રીત્વ, પુંસ્ત્વ વગેરે લિંગનું કયું મહત્ત્વ નથી. પુંવત્કર્મધારયજાતીયદેશોયેષુ । (પા.સૂ. ૬.૩.૪૨, ઋદ્ધિ સિવાયના સ્ત્રીપ્રત્યયવાળા ભાષિતપુસ્ક શબ્દનો કર્મધારય સમાસમાં જાતીય અને દેશીય શબ્દોની પહેલાં પુંવદ્ભાવ થાય છે.) સૂત્ર ઉપરના વાર્તિક ૨, કુક્કુટયાદીનામણ્ડાદિષુ પુંવદ્વચનમ્માં જણાવવામાં આવ્યું છે કે કુક્કુટી વગેરે શબ્દોનો, પછીથી અણ્ડ વગેરે શબ્દો આવતા હોય તો, પુંવદ્ભાવ થાય છે, જેમકે મૃગયાઃ દુઘ્વં મૃગદુઘ્વમ્ । કુક્કુટયાઃ અણ્ડં કુક્કુટાણ્ડમ્ । વાર્તિક ૩ માં જણાવવામાં આવ્યું છે કે આવું વચન કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે આ શબ્દને સ્ત્રીલિંગની વિવક્ષા નથી. દુઘ્વ, અણ્ડ અને માંસ વગેરે શબ્દો પુલ્લિંગ મૃગ વગેરે શબ્દો અને સ્ત્રીલિંગ મૃગી વગેરે શબ્દો સાથે પણ પ્રાપ્ત થાય છે. આ વાર્તિક આ કારિકાના મૂળમાં છે.

ગાર્ગીપુત્રઃ, છાગલીમૂત્રઃ, મહિષીમૂત્રઃ વગેરેમાં ઉપસર્જનપદોનો સ્ત્રીલિંગ સાથે સ્પષ્ટ સંબંધ હોવાથી તે તે શબ્દો સ્ત્રીલિંગમાં જ વપરાય છે.

અમેદે લિङ્ગસંખ્યાભ્યાં યોગાચ્છુક્કલં પટા ઇતિ ।

પ્રસક્તે શાસ્ત્રમારબ્ધં સિદ્ધયે લિङ્ગસંખ્યયોઃ ॥૧૩૫॥

(સમાસમાં લિંગ અને સંખ્યાનો) ભેદ ન હોવાને કારણે ગૌણપદનો (સામાન્ય અર્થોત્ નપુંસક)લિંગ અને (સામાન્ય) સંખ્યા સાથે સંબંધ હોવાથી શુક્લં પટાઃ । એવો અશુદ્ધ પ્રયોગ પ્રાપ્ત થતાં ચોક્કસ લિંગ અને સંખ્યાના વપરાશ માટે શાસ્ત્રનિયમ રજૂ કરવામાં આવે છે (૧૩૫)

વાક્યમાંનાં બીજાં પદોની અપેક્ષા રાખ્યા વિના જ્યારે જે તે પદોનું વ્યાકરણકાર્ય કરવાનું હોય ત્યારે ચોક્કસ નિયમને અભાવે શબ્દના પોતાના અર્થમાં સામાન્ય લિંગ અને સામાન્ય સંખ્યા અર્થાત્ નપુંસક એકવચનનો વપરાશ થાય છે. તેથી શુદ્ધ પદાઃ । એવો અશુદ્ધ પ્રયોગ થશે. આવી અશુદ્ધિની નિવૃત્તિ માટે સૂત્રકારે વિશેષણનાં વાજાતેઃ । (૧.૨.૫૨, તદ્વિતના લુપ્તી અનેલા પરંતુ ભતિનો અર્થ દર્શાવનારા શબ્દના જેવાં જ ભતિ અને વચન તેમનાં વિશેષણપદોનાં હોય છે) સૂત્રનું વિધાન ક્યું છે.

પરાર્થ શેષભાવં ચો વૃત્તિષુ પ્રતિપદ્યતે ।

ગુણો વિશેષણત્વેન સ સૂત્રે વ્યપદિદ્યતે ॥૧૩૬॥

(તદ્વિત વગેરે) વૃત્તિઓમાં તેમના અર્થને મદદ કરવા માટે તેમના અંગરૂપે પ્રાપ્ત થતો ગુણવાચક શબ્દ, (વિશેષણનાં વાજાતેઃ । ૧. ૨. ૫૨) સૂત્રમાં વિશેષણ તરીકે જણાવવામાં આવે છે (૧૩૬)

શબ્દાન્તરત્વાદ્ વાક્યેષુ વિશેષા યદ્યપિ શ્રુતાઃ ।

વૃત્તોરભિન્નરૂપત્વાત્ તેષુ વૃત્તિર્ન વિદ્યતે ॥૧૩૭॥

વાક્યોમાં (લિંગ અને સંખ્યાની વિશેષતાઓ દર્શાવતા) જુદા જુદા શબ્દો હોવાથી (તે) વિશેષતાઓ મળતી હોવા છતાં, વૃત્તિ, અલેદરૂપ હોવાને કારણે (લિંગ અને સંખ્યારૂપી) તે (વિશેષો) વૃત્તિમાં પ્રાપ્ત થતા નથી (૧૩૭)

અન્વાખ્યાનને એ રીતે સમજવામાં આવે છે, એક પદાવધિકં અન્વાહ્યાનમ્ । અર્થાત્ જેમાં એક પદને સંસ્કાર બીજાં પદોની અપેક્ષા વિના કરવામાં આવે છે તે છે. બીજું વાક્યાવધિકં અન્વાહ્યાનમ્ છે. તેમાં એક પદને સંસ્કાર વાક્યમાંનાં બીજાં પદોની અપેક્ષા રાખે છે. વાક્યાવધિકં અન્વાહ્યાનમ્ પદને સ્વીકારીએ તો શુદ્ધો ગુણઃ અસ્થ પટસ્થ । એવું વાક્ય, શુદ્ધલઃ માનું લિંગ અને પટસ્થ માંની સંખ્યા એવા વિશેષો દર્શાવે છે. આવું વાક્ય શુદ્ધલઃ પટઃ એવા મતુપ્ પ્રત્યયના લોપવાળા વૃત્તિશબ્દ શુદ્ધલઃ થી જુદું છે. તેથી વાક્યમાં મળતી લિંગ અને સંખ્યાની વિશેષતાઓ વૃત્તિમાં મળતી નથી એમ થયું. વૃત્તિ અલેદરૂપ હોવાથી વાક્યમાં પ્રાપ્ત થતી નિયત વિશેષતાઓની અભિવ્યક્તિ થતી નથી. ચોક્કસ લિંગ અને સંખ્યાની સિદ્ધિ માટે વિશેષણનાં વાજાતેઃ । (૧. ૨. ૫૨) સૂત્ર આવશ્યક છે.

રૂપાચ્ચ શબ્દસંસ્કારઃ સામાન્યવિષયો યતઃ ।

તસ્માત્ તદાશ્રયં લિઙ્ગં વચનં ચ પ્રસજ્યતે ॥૧૩૮॥

સલિઙ્ગં ચ સસંખ્યં ચ તતો દ્રવ્યાભિધાયિના ।

સંવદ્યતે પદં તત્ર તયોર્ભિન્ના શ્રુતિર્ભવેન્ ॥૧૩૯॥

શબ્દના અર્થમાંથી તેના (અર્થ)સામાન્યરૂપ શબ્દસંસ્કાર સમજાય છે, તેથી તે (અર્થસામાન્ય)ને આધારે (સામાન્યરૂપ) લિંગ અને વચન પ્રાપ્ત થાય છે;

ત્યાર પછી લિંગ અને સંખ્યાવાળું (શુક્લ) એવું પદ, દ્રવ્યનું અભિધાન કરનારા (પટઃ) પદ સાથે જોડાય છે, તે વખતે તે બંને પદોનાં લિંગ અને વચનનું શ્રવણ જુદું સમભય છે. (૧૩૮, ૧૩૯)

રૂપ એટલે અર્થરૂપ. શબ્દમાંથી જે અર્થરૂપની પ્રતીતિ થાય છે, તે અર્થ પ્રમાણે તેના સંસ્કાર થાય છે. હવે શુક્લમ્ એવા સંસ્કારને પામેલું લિંગ અને સંખ્યાવાળું અર્થાત્ નપુંસક અને એકવચનવાળું શુક્લમ્ પદ, દ્રવ્યનું અભિધાન કરનાર પટઃ શબ્દ સાથે સંબંધને પામે છે. આ શુક્લં પટઃ પ્રયોગમાં શુક્લં પટઃ નાં લિંગ અને વચન જુદાં જુદાં પ્રાપ્ત થાય છે. આવા શુક્લં પટઃ જેવા અશુદ્ધ પ્રયોગની નિવૃત્તિ માટે અને શુક્લાઃ પટઃ । સિદ્ધ કરવા વિશેષણનાં ઢાંચાતેઃ । (૧.૨.૫૨) સૂત્ર આવશ્યક છે.

માવિનો બહિરક્કસ્ય વચનાદાશ્રયસ્ય ચે ।

લિક્કસંખ્યે ગુણાનાં તે સૂત્રેણ પ્રતિપદ્યતે ॥૧૪૦॥

ગુણુવાચક શબ્દો માટે, દ્રવ્યરૂપી આશ્રયના વાચક એવા પછી આવનારા બહિરંગ શબ્દોનાં તે લિંગ અને સંખ્યાનું વિધાન વિશેષણનાં ઢાંચાતેઃ ૧.૨.૫૨ સૂત્રથી કરવામાં આંચું છે. (૧૪૦)

વાક્યાન્વાખ્યાન પક્ષમાં વાક્યમાં શબ્દોના પ્રયોગમાં ક્રમ હોતો નથી. પહેલા પદના સંસ્કાર માટે બીજા અર્થાત્ પછી આવનાર પદની અપેક્ષા હોતી નથી. આવા શબ્દ બહિરંગ ગણાય. આ બહિરંગ શબ્દનો આશ્રય દ્રવ્ય હોઈ તે દ્રવ્યનાં લિંગ અને સંખ્યા અંગે નિયમ કરવો જોઈએ. આવા નિયમનું વિધાન વિશેષણનાં ઢાંચાતેઃ । (૧.૨.૫૨) સૂત્ર દ્વારા કરવામાં આંચું છે.

વિશેષવૃત્તેરપિ ચ રૂપાભેદાદલક્ષિતઃ ।

યસ્માદ્વિશેષસ્તેનાત્ર ભેદકાર્યં ન કલ્પતે ॥૧૪૧॥

(આશ્રયરૂપ કોઈક ચોક્કસ) વિશેષની અપેક્ષા હોવા છતાં વૃત્તિમાંના પદનો ગુણુવાચક પદના સ્વરૂપ સાથે અભેદ હોવાથી વિશેષ જણાતો ન હોવાને કારણે કોઈ પણ (લિંગ અને સંખ્યા ઉપર આધારવાળું) ભેદકાર્ય થઈ શકતું નથી. (૧૪૧)

શુક્લઃ એવા મહુર્ પ્રત્યયના લોપવાળા વૃત્તિશબ્દમાં લિંગ અને સંખ્યાની વિશિષ્ટતાઓ વિચક્ષિત છે. આ શુક્લઃ શબ્દ અને ધોળું એવા ગુણુ દર્શાવનાર શુક્લઃ પદ સમાન છે. તેથી બંને વચ્ચે ભેદનો નિશ્ચય થતો નથી. પરિણામે લિંગ અને સંખ્યાને આધારે યનારું પદસંસ્કાર અંગેનું કાર્ય થઈ શકતું નથી.

વિશેષ એવ સામાન્ય વિશેષાદ્વિચિતે યતઃ ।

અભેદો હિ વિશેષાણામાશ્રિતો ચિન્નિવર્તકઃ ॥૧૪૨॥

સામાન્ય પણુ વિશેષ જ છે કારણુ કે તે વિશેષથી જુદું પડે છે. અભેદ (રૂપ સામાન્ય)નો આશ્રય કરવામાં આવતાં તે વિશેષોની નિવૃત્તિ કરનાર બને છે. (૧૪૨)

સામાન્ય અને વિશેષ અંગે સ્પષ્ટતા કરતાં જણાવવામાં આવે છે કે વિશેષ હમેશાં એકને બીજાથી જુદું પાડનાર અર્થાત્ વ્યાવર્તક છે. ચોક્કસ વિશેષને સ્વીકારતાં તે બીજા વિશેષની નિવૃત્તિ કરે છે. તે પ્રમાણે અભેદરૂપ સામાન્ય પણુ વિશેષોની નિવૃત્તિ કરે છે. તેથી સામાન્ય પણુ વિશેષ જ કહેવાય. ભર્તૃહરિએ આ વિચાર અનેકમન્યપદાર્થે । (પા. સુ. ૨. ૨. ૨૪, અનેક પદો અન્ય પદના અર્થમાં સમાસમાં જોડાય છે અને તે સમાસ બહુવ્રીહિ થાય છે) ઉપરના વાર્તિક ૬ ઉપરના બાહ્ય સામાન્યમપિ વિશેષસ્તદ્વત્ । ઉપરથી કીધા છે. એક વિશેષ બીજા વિશેષની નિવૃત્તિ કરે છે તેમ સામાન્ય પણુ વિશેષોની નિવૃત્તિ કરતું હોવાથી વિશેષ કહેવાશે. કૈયટનાં વ્યાખ્યાનવચનો ભર્તૃહરિની આ કારિકા અને હેલારાજના વ્યાખ્યાનને આધારે છે.

યદ્ યદાશ્રીયતે તત્ તદન્યસ્ય ચિન્નિવર્તકમ્ ।

ભેદાભેદવિભાગસ્તુ સામાન્યે ન નિરૂપ્યતે ॥૧૪૩॥

જેનો જેનો આશ્રય કરવામાં આવે છે તે તે બીજાની નિવૃત્તિ કરનારું થાય છે. સામાન્યની બાબતમાં ભેદ અને અભેદ એવા વિભાગો સમજવામાં આવતા નથી. (૧૪૩)

કોઈક કાર્યને હૃદેશીને જે જે સામાન્ય અથવા વિશેષોનો આધાર લેવામાં આવે છે તે તે પોતાનાથી જુદા અર્થાત્ બીજાની નિવૃત્તિ કરે છે. વિશેષનું આવું વ્યવસ્થેદકત્વ સામાન્યમાં પણુ સમજવામાં આવે છે. તેમ છતાં સામાન્યમાં ભેદ અને અભેદ એવા વિભાગ માની શકાય નહિ.

એક શબ્દનો પ્રયોગ બીજા શબ્દની નિવૃત્તિ કરે છે એ ન્યાય સ્વીકારીએ તે વિશેષનો પ્રયોગ સામાન્યની નિવૃત્તિ કરશે. આમ નિવૃત્તિકાર્ય વિશેષ અને સામાન્ય બન્નેમાં સમાન છે.

સામાન્યને ભેદરૂપ માની શકાય નહિ, કારણુ કે તે બીજા સામાન્યોની નિવૃત્તિ કરીને પોતાના આશ્રયમાં દૃઢ રહે છે. સામાન્યને અભેદ પણુ કહેવાય નહિ, કારણુ કે ચોક્કસ વિશેષોવાળાં બીજા સામાન્યોથી તે જુદું પડે છે.

આવી દલીલ સ્વીકારતાં ગૌઃ શબ્દમાંનું ગૌત્વ વાહીકઃ માં આરોપવામાં આવે તેમ મુખ્ય અને સામાન્ય અર્થમાં સંસ્કાર પામેલ જુક્લ શબ્દ વાક્યમાંના બીજા વિશેષ દર્શાવતા શબ્દો સાથે જોડાતાં લિંગ અને સંખ્યાનો પ્રશ્ન ઉપરિચિત થશે. તેવી સ્થિતિમાં ચોક્કસ લિંગ અને સંખ્યાની સિદ્ધિ માટે વિશેષણાનાં આજ્ઞાતેઃ । (૧.૨.૫૨) સુત્ર રજૂ કરવામાં આવ્યું છે.

અપોદ્ધારશ્ચ સામાન્યમિતિ તસ્યોપકારિણઃ ।

નિમિત્તાવસ્થમેવાતસ્તન્ સ્વધર્મેણ ગૃહ્યતે ॥૧૪૪॥

(વાક્યાર્થમાંથી) છૂટા પાડવામાં આવતો અર્થ સામાન્યરૂપ છે. (વાક્યાર્થમાંના વિશેષ માટે) એકરૂપ બનતા તે સામાન્યનું (વાક્યાર્થના જ્ઞાન માટે) નિમિત્ત બનતું તે (સ્વરૂપ) પોતાના (અભેદરૂપ) સ્વભાવ વડે સમજાય છે. (૧૪૪)

અભેદરૂપ વાક્ય રૂપ અર્થવિશેષનું વાચક છે. આવા વાક્યમાંથી અપોદ્ધૂત અર્થોત્ છૂટા પડેલાં પદોમાં પ્રાપ્ત થતું અર્થસામાન્ય પણ વાક્યના અર્થસામાન્ય જેવું જ હોય છે. આ સામાન્યનું સ્વરૂપ અભેદરૂપ છે અને તે વાક્યાર્થસામાન્યને સમજવાનું કારણુ અને છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો અભેદરૂપ વાક્યનો અર્થ તેના અપોદ્ધૂત શબ્દોના અર્થો જેવો જ અર્થોત્ સામાન્યરૂપ હોય છે. આમ હોવાથી શબ્દને ચોક્કસ લિંગ અને સંખ્યાની પ્રાપ્તિ થતી નથી. તેથી વિશેષણાનાં । સૂત્રની આવશ્યકતા છે.

અનિર્ધારિતધર્મત્વાદ્ ભેદા एव विकल्पिताः ।

નિમિત્તૈર્વ્યપદિશ્યન્તે સામાન્યાસ્થાવિશેષિતાઃ ॥૧૪૫॥

(વાક્યાર્થમાંથી છૂટા પાડવામાં આવેલા પદોમાંથી) પ્રાપ્ત થતા ભેદો જ, તેમનાં (વિશેષ) ધર્મોનો નિશ્ચય થયો ન હોવાથી, (બળિ, ગુણુ, ક્રિયા વગેરે) નિમિત્તો વડે ઓળખાઈને સામાન્ય એવા નામ વડે બાણીતા બને છે. (૧૪૫)

વાક્યાર્થમાંથી છૂટા પડેલાં પદોમાં વિશેષરૂપ ભેદોને જાણવાવાની શક્તિ હોતી નથી, કારણુ કે વૃદ્ધવ્યવહાર હમેશાં શબ્દોના અર્થસામાન્યનો જ બોધ કરાવે છે. આવા ભેદરૂપ વિશેષોને સામાન્ય એવી સંજ્ઞા વડે ઓળખવામાં આવે છે, કારણુ કે, બળિ, ગુણુ, ક્રિયા વગેરે નિમિત્તો આવા વિશેષોમાંના સામાન્યને બહાર કરે છે.

यदा तु व्यपदिश्येते लिङ्गसंख्ये स्वभावतः ।

प्रयोगेष्वेव साधुत्वं वाक्यं प्रकम्यते तदा ॥૧૪૬॥

જ્યારે (શબ્દનાં) લિંગ અને સંખ્યાને સ્વાભાવિક બહાર કરવામાં આવે છે ત્યારે વાક્યમાં વાપરવામાં આવતા શબ્દપ્રયોગોમાં (લિંગ અને સંખ્યા)ના સંદર્ભમાં તે (શબ્દના) સાધુત્વનો નિશ્ચય કરવામાં આવે છે. (૧૪૬)

કારિકા ૧૩૫ થી ૧૪૫ સુધીમાં વિશેષણાનાં યાજ્ઞાતેઃ । (૧.૨.૫૨) સૂત્રનો ઉપયોગ જાણાવ્યો. પરંતુ તદશિષ્યં સંજ્ઞાપ્રમાણત્વાત્ । (૧.૨.૫૩, યુક્તવહલાવ અંગેનાં નિયમવિધાનો કરવાની જરૂર નથી, કારણુ કે, શબ્દો ઉપરથી પ્રાપ્ત થતો અર્થનો બોધ પ્રમાણુભૂત છે) સૂત્ર દ્વારા પાણિનિએ આ સૂત્રમાંના વિધાનતું ખંડન કયું છે. સ્વાભાવિક લિંગસંખ્યા વાળા બીજા શબ્દો જ્યારે વાક્યમાં વાપરવામાં આવતા હોય ત્યારે તેવા શબ્દો સાથે જોડાયેલ શબ્દ સાધુ છે કે અસાધુ છે તેનો નિશ્ચય થાય છે.

તત્ર પ્રયોગોઽનિયતો ગુણાનામાશ્રયૈઃ સહ ।

સામાન્યં યત્ તદત્યન્તં તન્નૈવ સમવસ્થિતમ્ ॥૧૪૭॥

ત્યાં (જાતિ અને ગુણમાં) ગુણુવાચક શબ્દોનો તેમના આશ્રય (વાચક શબ્દો) સાથેનો પ્રયોગ નિશ્ચિત હોતો નથી, પરંતુ જે સામાન્ય છે તે તેના આશ્રય સાથે અલિનપણે જોડાયેલું હોય છે. (૧૪૭)

શુક્લઃ વગેરે ગુણુવાચક શબ્દો તેમના આશ્રય એવા દ્રવ્યવાચક શબ્દો સાથે અનિયત-પણે સંકળાયેલા હોય છે, જેમ કે પોતં ફલમ્ । (પીણું ફળ), રક્તં ફલમ્ । (લાલ ફળ), કૃષ્ણં ફલમ્ । (કાળું ફળ), વગેરે પ્રયોગોમાં ગુણુવાચક શબ્દો જુદા જુદા હોય છે. જાતિ અર્થાત્ સામાન્યનો દ્રવ્યની સાથે તેની ઉત્પત્તિથી વિનાશ સુધી અભેદ સંબંધ હોય છે. તેથી ગુણુવાચક શબ્દો પછી જ મતુર્ પ્રત્યયનું વિધાન કરવામાં આવ્યું છે, જાતિવાચક શબ્દો પછી આવું વિધાન કરવામાં આવ્યું નથી.

ન ગોત્વં શાબલેયસ્ય ગૌરિતિ વ્યપદિશ્યતે ।

શુક્લત્વં બાહુલેયસ્ય શુક્લ इत्यपदिश्यते ॥૧૪૮॥

ગો (ગાય) શબ્દ કાળરચિતરી ગાયના વાછરડાનું ગોત્વ (લિનપણે) દર્શાવતો નથી, પરંતુ શુક્લ (ધોળ) શબ્દ ધણું દૂધ આપનારી ગાયના વાછરડાનું શુભ્રત્વ, (જુહું) દર્શાવે છે. (૧૪૮)

ગુણુવાચક શબ્દોના સંબંધમાં ભેદવિવક્ષા સમજાય છે, જેમકે, પટસ્ય શુક્લઃ । પરંતુ જાતિશબ્દોમાં અભેદવિવક્ષા સમજાય છે, જેમકે, શાબલેયસ્ય ગૌઃ । એમ કહેવાને બદલે શાબલેયઃ ગૌઃ । કહેવામાં આવે છે. શબ્દો એટલે કાળરચિતરી ગાય અને તેનું વાછરડું એટલે શાબલેયઃ । બહુલા એટલે વધારે દૂધ આપનારી ગાય અને તેનું વાછરડું એટલે બાહુલેયઃ । બાહુલેયનું શુભ્રત્વ ગુણુ છે, જાતિ નથી, તેથી તેને અંગે ભેદવિવક્ષા સમજાય છે. તેથી ગુણુવાચક શબ્દોના મતુર્ પ્રત્યયનો લોપ થાય છે.

વ્યતિરેકે ચ સત્યેવ મતુપઃ શ્રવણં ભવેત્ ।

લુગન્વાઙ્યાયતે તસ્માદ્ રસાદિભ્યશ્ચ નાસ્તિ સઃ ॥૧૪૯॥

(ગુણુ અને ગુણી વચ્ચે) ભેદ હોય ત્યારે જ મતુર્ પ્રત્યય પ્રાપ્ત થાય છે; તેથી તેના લુક્રૂતું વિધાન કરવામાં આવ્યું છે. રસ વગેરે શબ્દો પછી (મતુર્ નો) લુક્રૂ થતો નથી. (૧૪૯)

ગુણુ અને ગુણી વચ્ચે ભેદ પ્રાપ્ત થતો હોય ત્યારે મતુર્ પ્રત્યય લગાડવામાં આવે છે જેમકે શુક્લવાન્ પટઃ । તેથી મતુર્ ના લોપનું વિધાન સૂત્રદ્વારા કરવામાં આવ્યું છે, જેમ કે શુક્લઃ । આ શુક્લઃ એવું પદ શુદ્ધ પ્રયોગ છે, તેથી તેમાં મતુર્ નો લોપ કરવામાં આવ્યો છે; રસ વગેરે શબ્દોમાં લુક્રૂ થતો નથી.

યત્સોડયમિતિ સંબન્ધાદ્રૂપાભેદેન વર્તતે ।

શુક્લોદિવન્ તતો લોપસ્તદ્રસાદૌ ન વિચતે ॥૧૫૦॥

જે (શબ્દસ્વરૂપ) 'આ તે છે' એવા (તાદાત્મ્ય)સંબંધને કારણે, શુક્લઃ ની જેમ સ્વરૂપ સાથે અભિન્નપણે રહે છે, તેના મતુષ્ પ્રત્યયના લોપનું વિધાન થયું છે, તે (તાદાત્મ્યરૂપ અભેદસંબંધ) રસ વગેરેમાં પ્રાપ્ત થતો નથી. (૧૫૦)

ગુણવાચક શબ્દો હમેશાં તેમના ગુણી અર્થોત્ દ્રવ્યનેા બોધ કરાવે છે. ગુણ અને ગુણી વચ્ચે 'આ તે છે'. (સઃ અયમ્ ૧) એવો તાદાત્મ્યરૂપ અભિન્ન સંબંધ છે. તેથી તેવા શબ્દોને લાગનારા મતુષ્ પ્રત્યયના લોપનું વિધાન કરવામાં આવ્યું છે. રસ વગેરે શબ્દો શુક્લઃ જેવા નથી. રસાદિમ્યથ્ ૧ (૫.૨.૫૯) સૂત્ર જણાવે છે કે રસ વગેરે શબ્દોને 'તે છે જેમના' અથવા 'તે છે જે ઠેકાણે' એવા અર્થમાં મતુષ્ પ્રત્યય લાગે છે. આ સૂત્ર ઉપરના વાર્તિક ૧માં જણાવવામાં આવ્યું છે કે રસાદિ ગણના શબ્દોને મતુષ્ના પુનર્વિધાનનેા ઉદ્દેશ જણાવે છે કે રસ વગેરે શબ્દોને મતુષ્ પ્રત્યય જ લાગશે, મતુષ્ના અર્થવાળા ખીજ પ્રત્યયો લાગશે નહિ.

આવેશો લિઙ્ગસંખ્યાભ્યાં ક્વચિન્મઙ્ચાદિવત્સ્થિતઃ ।

સોડયમિત્યભિસંબન્ધે સ પ્રઠાદૌ ન વિચતે ॥૧૫૧॥

'આ તે છે' એવો અભેદ સંબંધ હોય ત્યારે, મઙ્ચ વગેરે શબ્દોની જેમ, કેટલાક શબ્દોમાં લિંગ અને સંખ્યાનેા નિશ્ચિત આરોપ હોય છે; આવો (આરોપ) પ્રથમ વગેરેમાં પ્રાપ્ત થતો નથી. (૧૫૧)

વિશેષણ અને વિશેષ્ય વચ્ચે 'આ તે છે' એવા તાદાત્મ્ય સંબંધના વિષયમાં બે પ્રકારની સ્થિતિ જેવા મળે છે. એક સ્થિતિમાં જેનો આરોપ કરવામાં આવે છે તે અર્થ દર્શાવતો શબ્દ પોતાનાં જ્ઞાતિ અને વચન કાયમ રાખે છે. ખીજા પ્રકારની સ્થિતિમાં આરોપ્યમાણુ શબ્દ આરોપિત શબ્દનાં લિંગ અને વચનને સ્વીકારે છે. મઙ્ચાન્ યુવતીઃ પશ્યા (ખાટલા ઉપર બેઠેલી સ્ત્રીએને જુઓ) અથવા મઙ્ચાન્ વાસાંસિ પશ્યા (ખાટલા ઉપરનાં વસ્ત્રો જુઓ) ઉદાહરણોમાં મઙ્ચ શબ્દનો યુવતીઃ શબ્દ ઉપર અને મઙ્ચનો વાસાંસિ ઉપર આરોપ કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ તે પોતાનાં મૂળ લિંગમાં ફેરફાર દર્શાવતો નથી.

એ પ્રમાણે ગિરીન્ સરિતઃ સ્યન્દમાનાઃ પશ્યા ઉદાહરણમાં પણ ગિરીન્ શબ્દ પોતાની જ્ઞાતિ કાયમ રાખે છે.

આવી સ્થિતિ પ્રથમ, પ્રથમ વગેરે શબ્દોની નથી. 'પ્રથમની સ્ત્રી જન્મ છે' એવા અર્થવાળા પ્રથ્વી પ્રસ્થિતા ૧ પ્રયોગમાં પ્રથમ શબ્દ પોતાના લિંગનેા ત્યાગ કરીને સ્ત્રીલિંગનેા સ્વીકાર કરે છે. સ્વલતિકં વનાનિ (ખલતિકં પર્વતવાળાં વન) પ્રયોગમાં સ્વલતિકં શબ્દ પોતાના વચનને જાળવી રાખે છે, પરંતુ વનાનિના નપુંસક લિંગને સ્વીકારે છે. વિશતિઃ ત્રાહ્મણાઃ ૧ (વીસ બ્રાહ્મણો) પ્રયોગમાં વિશતિઃ શબ્દ તેનાં મૂળ લિંગ અને વચનને કાયમ રાખે છે. આવી વિવિધ સ્થિતિ શબ્દશક્તિની સ્વાભાવિકતાને લીધે છે.

લિઙ્ગં લિઙ્ગપરિત્યાગે સૂત્રં પ્રત્યયશાસનમ્ ।

સોઽયમિત્યભિસંબન્ધાન્ પુંશબ્દે સ્ત્યભિધાયિની ॥૧૫૨॥

‘આ તે છે’ એવા (તાદાત્મ્ય) સંબંધને કારણે સ્ત્રીલિંગનું અલિધાન કરનાર (પ્રથમ વગેરે) પુંલિંગ શબ્દના (પોતાના) લિંગના ત્યાગમાં, (પુંયોગાદાહ્યાયામ્ । ૪.૧.૪૮) સૂત્રમાં પ્રાપ્ત થતું (સ્ત્રીલિંગના) પ્રત્યયનું વિધાન જ્ઞાપક છે. (૧૫૨)

વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં પણ આવા વિષયવિભાગના સંદર્ભમાં સૂત્રનિયમો પ્રાપ્ત થાય છે.

પા. સૂ. પુંયોગાદાહ્યાયામ્ । (૪.૧.૪૮) જણાવે છે કે જે અકારાન્ત પુરુષવાચક શબ્દનો, તેની સાથેના સંબંધને કારણે, તેની સ્ત્રી એવા અર્થના શબ્દ માટે પ્રયોગ કરવાનો હોય ત્યાં તે શબ્દને સ્ત્રીલિંગનો કીર્ણ પ્રત્યય લાગે છે. આવા પ્રત્યયના વિધાનનો હેતુ મૂળ શબ્દના પોતાના લિંગનો ત્યાગ છે. આ સૂત્ર ઉપરના વાર્તિક ત્રણને સમજાવતાં ભાષ્યકાર જણાવે છે કે તદ્દિતપ્રત્યયાન્ત શબ્દ આખ્યા અર્થાત્ નામ બની શકતો નથી (ન હિ તદ્દિતાન્તમાહ્યા મવતિ ।). આના ઉપરથી એવું સૂચન પ્રાપ્ત થાય છે કે પ્રથમ જેવા પુલિંગ શબ્દો પ્રથમ એવું સ્ત્રીલિંગ રૂપ ધારણ કરે છે, તેમાં તેમની વચ્ચેનો અભેદ સંબંધ કારણભૂત હોય છે. (સરખાવો : તથા દ્યાહ્યાગ્રહણાદભેદસંબન્ધાત્પુંશ્ચરાઃ સ્ત્રિયાં ચે વર્તન્તે તે યદ્યન્તે ન તુ મેદસંબન્ધેન પ્રથમસ્ય દ્યયં તદ્દિતાન્તઃ । હેલારાજ)

આશ્રયે લિઙ્ગસંખ્યાભ્યામાશ્રિતં વ્યપદિશ્યતે ।

વિશેષણાનાં ચાજાતેરિતિ શાસ્ત્રવ્યવસ્થયા ॥૧૫૩॥

વિશેષણાનાં ચાજાતે : । (૧.૨.૫૨) એવા સૂત્રવચન દ્વારા કરવામાં આવેલી શાસ્ત્રવ્યવસ્થાને લીધે આશ્રયનાં લિંગ અને વચન પ્રમાણે આશ્રિત(નાં લિંગ અને વચન)ને જણાવવામાં આવે છે. (૧૫૩)

નિમિત્તાનુવિધાયિત્વાદ્ યે ધર્મા ભેદહેતેષુ ।

ત આશ્રયેઽપિ વિદ્યન્તે इति બુદ્ધિર્નિવર્ત્યતે ॥૧૫૪॥

વિશેષ્યો વિશેષણોને અનુસરતાં હોવાથી, ભેદના કારણે(રૂપ વિશેષણો)ના (લિંગ, સંખ્યા વગેરે) જે ધર્મો છે, તે તેમના આશ્રયો (એવા વિશેષ્યો)માં પણ રહેલા છે, એવા વિચારનો નિષેધ (પણ આ સૂત્ર દ્વારા) થાય છે. (૧૫૪)

આખ્યાયતે ચ શાસ્ત્રેણ લોકરૂઢાઃ સ્વભાવતઃ ।

નિમિત્તતુલ્યા ગોદાદૌ પ્રવૃત્તિર્લિઙ્ગસંખ્યયોઃ ॥૧૫૫॥

ગોદૌ (ગ્રામઃ) વગેરે પ્રયોગમાં નિમિત્તના જેવાં લિંગ અને સંખ્યાનો સ્વાભાવિક અને લોકમાં રૂઢ બનેલો ઉપયોગ છુપિ યુક્તવદ્ વ્યક્તિવચને । (૧.૨.૫૧) શાસ્ત્રવચન વડે જણાવવામાં આવે છે, (૧૫૫)

હરીતકયાદિષુ વ્યક્તિઃ સંખ્યા સ્વલતિક્રાદિષુ ।
મનુષ્યલુન્વિશેષાણામભિધેયાશ્રયં દ્વયમ્ ॥૧૫૬॥

હરીતકી વગેરે (શબ્દો)માં લિંગ (નિમિત્તના જેવું હોય છે) અને સ્વલતિક વગેરે (શબ્દો)માં વચન નિમિત્ત જેવું હોય છે). મનુષ્ય અર્થમાં લાગનારા કન્ પ્રત્યયનાં વિશેષણોનાં લંગ અને સંખ્યા અભિધેય (એવા નિમિત્તી) પ્રમાણે હોય છે. (૧૫૬)

વિશેષણનાં આજ્ઞાતેઃ । (૧. ૨. ૫૨) સૂત્ર ઉપરનાં ત્રણ વાર્તિકો હરીતકયાદિષુ વ્યક્તિઃ ।, સ્વલતિકાદિષુ વચનમ્ । અને મનુષ્યલુપિ પ્રતિષેધઃ । ના વિચારને આ કારિકામાં રજૂ કરવામાં આવ્યો છે.

હરીતકી (હરડેતું ઝાડ) વગેરે શબ્દોમાં પ્રકૃતિના જેવું માત્ર લિંગ હોય છે, વચન નહિ. તેથી હરીતક્યઃ ફલાનિ । (હરડેના ઝાડનાં ફળ) એવો અર્થ હરીતક્યઃ ફલાનિનો છે, અર્થાત્ ફલાનિ પ્રમાણે બહુવચન થશે. હરીતક્યઃ સ્ત્રીલિંગ કાયમ રહેશે. સ્વલતિકં (એ નામનો પર્વત) વગેરે શબ્દોમાં મૂળ પ્રકૃતિ જેવું માત્ર વચન હોય છે, જેમ કે સ્વલતિકં વનાનિ । (સ્વલતિક પર્વત પાસેનાં વનો). અહીં સ્વલતિકં એવું તેનું મૂળ પ્રકૃતિ પ્રમાણેનું એકવચન કાયમ રહ્યું.

‘ ના જેવો માણસ’ એવા અર્થમાં સંજ્ઞાયાં ચ । (પ. ૩. ૯૭) સૂત્રથી કન્ પ્રત્યયનો હુમ્ મનુષ્યે । (પ. ૨. ૧૮) થી લોપ થયો. આવો લોપ થયો હોય ત્યારે વિશેષણનો યુક્તવદ્ભાવ થતો નથી, જેમ કે વજ્યા અમિરુપઃ । (પૂતળું સુન્દર છે)માં વજ્યામાં વિશેષ્યને વિશેષણ અમિરુપઃ લગાડવામાં આવતાં યુક્તવદ્ભાવ થયો નહિ.

જાતિપ્રયોગે જાત્યા ચેત્ સંબંધમુપગચ્છતિ ।

વિશેષણં તતો ધર્માન્ જાતેસ્તત્ પ્રતિપદ્યતે ॥૧૫૭॥

જાતિવાચક શબ્દનો પ્રયોગ થયો હોય અને જો વિશેષણ તે શબ્દ સાથે સંબંધને પામે તો તે (વિશેષણ) જાતિના (લિંગ અને સંખ્યારૂપી) ધર્મોને પ્રાપ્ત કરે છે. (૧૫૭)

લુબન્તે સન્નિપતિતં જાતેરન્યદ્ વિશેષણમ્ ।

લુબન્તસ્ય પ્રધાનત્વાત્ તદ્ધર્મૈર્વ્યપવિદ્યતે ॥૧૫૮॥

જાતિવાચક શબ્દથી જુદું અને જેને અંતે (તદ્ધિત પ્રત્યયને) લુપ્ થયો છે તેવા શબ્દ સાથે (સમાન અધિકરણમાં રહેતું) વિશેષણ, તે લુબન્ત, પ્રધાન હોવાને કારણે, તેના (લિંગ, વચન વગેરે) ધર્મો વડે જણાવવામાં આવે છે. (૧૫૮)

ભતિવાચક શબ્દથી જુદું અને લુપ્તન્તને સમાનાધિકરણ એવું વિશેષણ તે લુપ્તન્તમાં લિંગ અને સંખ્યા પ્રાપ્ત કરે છે. પચ્ચાલાઃ પ્રિયાતિથયઃ સ્વષ્ટામિધાતાઃ વિનીતવેષાઃ બહુવ્રન્નાઃ જનપદઃ । (પંચાલ નામે જનપદના લોકો આતિથ્યપ્રિય, સ્વષ્ટ ઓલનારા, સાદા વેષવાળા અને ધણું અન્ન પેદા કરનારા છે.) ઉદાહરણમાં જનપદઃ ભતિવાચક શબ્દ છે. પચ્ચાલાઃ શબ્દ લુપ્તન્ત છે. પ્રિયાતિથયઃ વગેરે વિશેષણો પચ્ચાલાઃ નાં લિંગ અને વચનને ધારણ કરે છે.

ભતિવાચક શબ્દનાં લિંગ અને સંખ્યા નિયત છે એમ નક્કી થયું. તેનાથી જુદું તેનું વિશેષણ તેના લિંગ અને સંખ્યાને અનુસરે છે, એ બાબત ઉપરના ઉદાહરણ ઉપરથી સિદ્ધ થઈ. વિશેષણાનાં સૂત્ર ગુણવચનાનામાશ્રયતો લિંગવચનાનિ ભવન્તિ । (ગુણવચન શબ્દોનાં લિંગ અને વચન તેમના આશ્રયો પ્રમાણે પ્રાપ્ત છે.) એવા લોકન્યાયને અનુસરીને રજૂ કરવામાં આવ્યું છે.

આ સૂત્રના પ્રયોજન અંગે ખીજી કહવાની થઈ શકે. ગુણ કદાપિ આશ્રય વિનાનો હોતો નથી, તેથી જ્યારે તેના આશ્રય સાથે અર્થાત્ દ્રવ્યસામાન્ય સાથે તેને જોડવામાં આવે ત્યારે તે દ્રવ્યસામાન્યનાં લિંગ અને વચન તેને પ્રાપ્ત થશે અને તેથી નપુંસક એકવચનની પ્રાપ્તિ થતાં વિશેષણાનાં ૦ । સૂત્રનો રજૂઆત યોગ્ય અને છે.

આ ઉપરાંત એમ પણ કહી શકાય કે વિશેષણવિશેષ્યભાવ વક્તાની ઈચ્છા સુબળ પ્રયોજ્ય છે. જ્યારે શુક્લ વગેરે ગુણને વિશેષ્યરૂપે સમજવામાં આવે ત્યારે તે અવસ્થામાં તેનું પ્રાધાન્ય હોવાથી પોતાનાં લિંગ અને સંખ્યા તેને પ્રાપ્ત થાય. તેવી રિથતિમાં ગુણોનાં લિંગ અને વચનની સિદ્ધિ માટે વિશેષણાનાં ૦ । સૂત્ર યોગ્ય છે એમ કહી શકાય.

નવ્સમાસબહુવ્રીહિદ્વન્દ્વસ્ચતિશયેષુ ચે ।

ભેદા ભાષ્યાનુરૂપેણ વાચ્યાસ્તે લિંગસંખ્યયોઃ ॥૧૫૧॥

નવ્ સમાસ, બહુવ્રીહિ, દ્વન્દ્વ તેમજ સ્ત્રીલિંગવાળા અને પ્રકર્ષવાચક શબ્દોમાં પ્રાપ્ત થનારા લિંગ અને વચનના ભેદોને હવે લાખ્યને અનુસરીને ચર્ચવામાં આવશે. (૧૫૯)

૧૬૦ થી ૧૬૮ સુધીની કારિકાઓમાં પ્રકર્ષવાચક શબ્દોનાં લિંગ અને વચન અંગે, ૧૬૯ થી ૧૯૦ સુધીની કારિકાઓમાં સ્ત્રીલિંગવાળા શબ્દોનાં લિંગ અને વચન અંગે, ૨૧૨ થી ૨૪૮ સુધીની કારિકાઓમાં બહુવ્રીહિ સમાસમાં લિંગ અને વચન અંગે અને ૨૪૯ થી ૩૧૬ સુધીની કારિકાઓમાં નવ્ સમાસમાં લિંગ અને વચન અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી છે. પ્રકર્ષવાચક શબ્દોનાં લિંગ અને વચનની ચર્ચા પ્રમાણમાં ઓછી હોવાથી, તેને શરૂઆતમાં લેવામાં આવી છે.

યદિ ષષ્ઠીદ્વિતીયાન્તાન્નિકૃષ્ટાત્ તમવાદયઃ ।

ન્યક્કારિણિ સ્યુસ્કૃષ્ટે પ્રકૃતેઃ સ્યાદ્ વિલિંગ્તા ॥૧૬૦॥

જો નિકૃષ્ટ અર્થના વાચક ષષ્ઠ્યન્ત અને દ્વિતીયાન્ત શબ્દ પછી તરફ વગેરે પ્રત્યયો લગાડવામાં આવે તો, નિકૃષ્ટ (પ્રકૃતિ)ને ઉત્કૃષ્ટ (સમજવામાં આવતાં) પ્રકૃતિના સંદર્ભમાં લિંગનેા ફેરફાર થશે. (૧૬૦)

અર્થ સર્વેષાં લઘુ ઇતિ લઘુતમઃ । અને શુક્લં અતિશેતે શુક્લતરઃ । એવા પ્રયોગોમાં પશૂચન્ત અને દ્વિતીયાન્ત શબ્દો નિકૃષ્ટતાના વાચક છે. આ લઘુ અને શુક્લ, જેમને નપુંસક પ્રકૃતિશબ્દો સમજાશું, તેમના પછી પ્રકર્ષવાચક તમષ્ અને તરષ્ પ્રત્યયો જોડવામાં આવે તો લઘુતમઃ, લઘુતમા અને શુક્લતરઃ, શુક્લતરા જેવાં જુદા લિંગનાં શબ્દરૂપો થશે. તેથી પ્રત્યાન્ત પ્રકૃતિશબ્દના સંદર્ભમાં તે તે શબ્દો જુદા લિંગવાળા થશે.

ઉપર જણાવ્યું તેમ ૧૬૦ થી ૧૬૮ સુધીની કારિકાઓમાં પ્રકર્ષવાચક શબ્દોનાં લિંગ અને વચન અંગે વિચાર કરવામાં આવશે. આના અનુસંધાનમાં પ્રકર્ષની ચર્ચા કરતા સૂત્ર અતિશાયને તમવિષ્ટનો । (પ. ૩. ૫૫, કોઈપણ પદાર્થના પ્રકર્ષની વિવક્ષા હોય ત્યારે તેના વાચક શબ્દને સ્વાર્થે તમષ્ અને ઇષ્ટન્ પ્રત્યયો લાગે છે) ઉપરનાં વાર્તિકો અને ભાષ્યમાં મળતી ચર્ચાના કેટલાક મુદ્દાઓ ભર્તૃહરિએ રજૂ કર્યા છે.

પ્રકર્ષનો સંદર્ભ શબ્દ સાથે નહિ પરંતુ અર્થ સાથે છે, તેથી જેને અંતે હી અથવા આપ્ હોય અથવા જે પ્રાતિપદિક હોય તેવા શબ્દોને સુપ-વિભક્તિના પ્રત્યયો-લાગે છે. આવા શબ્દોના અર્થનો સંબંધ પ્રકર્ષ સાથે છે.

આવા હી અથવા આપ્ જેને અંતે છે, એવા શબ્દો અને પ્રાતિપદિકનો અર્થ દ્રવ્ય, ગુણ અથવા ક્રિયા સમજા શકાય અને આવા દ્રવ્યવાચક, ગુણવાચક અથવા ક્રિયાવાચક શબ્દોનો પ્રકર્ષ દર્શાવી શકાય. જ્ઞાતિનો પ્રકર્ષ દર્શાવી શકાતો નથી. ગોતરઃ, ગોતરા અને અશ્વતરઃ અશ્વતરા એવા પ્રયોગો થઈ શકશે. કારણ કે આ પ્રયોગોમાં ગો કે અશ્વ જ્ઞાતિનો પ્રકર્ષ વિવક્ષિત નથી. પરંતુ તે તે શબ્દો દ્વારા વિવક્ષિત ગુણોનો પ્રકર્ષ સમજવાનો છે. ગોતર એટલે ગાડું ખેંચનારો જ નહિ પણ હજે જેતરવામાં આવતો બળદ. ગોતરા એટલે દરેક વર્ષે વિચાતી ગાય એટલું જ નહિ પરંતુ પ્રત્યેક વર્ષ પાડીને જન્મવાતી ગાય. અશ્વતર એટલે ચાર યોજન નહિ પરંતુ આઠ યોજન દોડનારો ઘોડો.

ક્રિયાનો પ્રકર્ષ સમજવાનો હોય ત્યારે સાધનનો પ્રકર્ષ સમજવાનો નથી, કારણ કે, ઉત્તમ રસોઈ બનાવનારના કાર્ય માટે આપણે પચતિતમામ્ પ્રયોગ વાપરીએ છીએ. અહીં ક્રિયાનો પ્રકર્ષ છે. લાકડાં ઉત્તમ લાવે છે, ઉત્તમ અગ્નિ સળગાવે છે, મોટાં વાસણો લાવે છે એવો સાધનપ્રકર્ષ વિવક્ષિત નથી.

ઉપરની બધી બાબતો-દ્રવ્યનો પ્રકર્ષ ન સમજવો, જ્ઞાતિનો ન સમજવો, સાધનનો ન સમજવો-માટે જુદાં વિધાનો કરવાની જરૂર નથી. કારણ કે, સ્વાભાવિક રીતે જ આ બધાંને બદલે માત્ર ગુણનો પ્રકર્ષ જ વિવક્ષિત હોય છે.

તરષ્ અને તમષ્ પ્રત્યયો અંગે એક ખીજે મુદ્દો પ્રાપ્ત થાય છે. જેને આ પ્રત્યયો લાગે છે તેને માટે કઈ વિભક્તિ સમજવી એવા પ્રશ્નના જવાબમાં એમ કહી શકાય કે દ્વિતીયા અથવા પ્રથમા સમજવી. જેને માટે પ્રકૃષ્ટત્વ સમજવાનું છે એવા અપકૃષ્ટ ગુણવાચક શબ્દની દ્વિતીયા સમજવી, જેમ કે, શુક્લં અતિશેતે શુક્લતરઃ । આમ સમજવામાં આવતાં કાલી અતિશેતે કાલઃ કાલતરઃ । તે બદલે કાલિતરઃ પ્રયોગ પ્રાપ્ત થશે, એ પ્રમાણે કાલ અતિશેતે કાલી કાલિતરાને બદલે કાલતરા એવો પ્રયોગ પ્રાપ્ત થશે.

તો ૫છી અતિશયન દર્શાવનાર ઉત્કૃષ્ટ યુલુના વાચક પ્રથમાન્ત શબ્દને આ તરપ્ પ્રત્યય લાગે છે એવો ૫દ્શ સ્વીકારવો ૫ડશે, જેથી ગર્માન્ અતિશેતે ગાર્ગ્યઃ એટલે ગાર્ગ્યતરઃ । ગાર્ગ્યમતિશેતે ગર્ગીઃ એટલે ગર્ગતરાઃ । કાર્લી અતિશેતે કાલઃ એટલે કાલ્તરા અને કાલ્ અતિશેતે કાલી એટલે કાલિતરા એવા પ્રયોગો થશે.

આ બીજે વિકલ્પ સ્વીકારતાં બીજી જે કેટલીક મુશ્કેલીઓ આવશે તેમને બાબ્બકારે દૂર કરી છે. લિંગ અને વચન અંગે પણ કહી શકાય કે આશ્રય પ્રમાણે આવા શબ્દોનાં લિંગ અને વચન થશે.

હવે આ અતિશયન અર્થ દર્શાવનારા પ્રત્યય વડે ચઢિયાતા થવા રૂપી ક્રિયાનો જ ઓધ થતો હોય તો આવા તમપ્ કે ઇષ્ટન્ પ્રત્યયવાળા શબ્દને લિંગ અને વચનના પ્રત્યયો લાગશે જ નહિ. અને જો આશ્રય પ્રમાણે લિંગ અને વચન સમજવાં એમ કહેવામાં આવે તો ચઢિયાતા બનનાર અને જેનાથી ચઢિયાતા બનવામાં આવે છે તે બન્ને ચઢિયાતા બનવાની ક્રિયાના આશ્રય હોવાથી શુક્લતરઃ વગેરે શબ્દોમાં દ્વિવચન થશે.

આવી શકાનો જવાબ આપતાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે અતિશયનમાંનો શી ધાતુ અકર્મક છે અને તેને ઉપસર્ગ પ્રાપ્ત થતાં તે સકર્મક બને છે એ વાત સ્વીકારીએ તો પણ શો ધાતુ માત્ર કર્તૃસ્થભાવક જ છે. તેથી ક્રિયાની પ્રવૃત્તિ કર્મમાં થતી નથી. તેથી ક્રિયાનો આશ્રય કર્મ બનતું ન હોવાથી દ્વિવચન થશે નહિ.

કાલ્યાં કાલાદ્ દ્વિતીયાન્તાત્કાલે કાલયાસ્તરચ્ ભવેત્ ।

ન્યક્કર્તરિ તથા ગાર્ગ્યે ગર્ગેભ્યઃ પ્રત્યયો ભવેત્ ॥૧૬૧॥

ન્યક્કર્તૃષુ ચ ગર્ગેષુ ગાર્ગ્યાન્ સ્યાત્ તચ્ચ નેષ્યતે ।

કુમાર્યાઃ સ્વાર્થિકે ક્રીપ્ સ્યાત્ પ્રકૃત્યર્થો હિ નાધિકઃ ॥૧૬૨॥

કાલી (શબ્દ)ની ઉત્કૃષ્ટતા દર્શાવવી હોય ત્યારે દ્વિતીયાન્ત કાલ શબ્દને અને કાલ (શબ્દ)ની ઉત્કૃષ્ટતા દર્શાવવી હોય ત્યારે કાલી શબ્દને તરપ્ પ્રત્યય લગાડવામાં આવે છે. એ પ્રમાણે ગાર્ગ્યઃ શબ્દ નિકૃષ્ટતા દર્શાવતો હોય ત્યારે ગર્ગીઃ શબ્દને (ઉત્કૃષ્ટતા વાચક) પ્રત્યય લાગે છે અને ગર્ગીઃ શબ્દ નિકૃષ્ટતા દર્શાવતો હોય ત્યારે ગાર્ગ્યઃ ને પ્રત્યય લાગે છે, પરંતુ આ ઈષ્ટ નથી.

કુમારી એવા પ્રકૃતિ(શબ્દ)ને સ્વાર્થમાં (તરપ્ લાગતો હોય તો પ્રકૃષ્ટ અર્થમાં) ક્રીપ્ પ્રત્યય લાગશે, કારણ કે પ્રત્યયાર્થ કરતાં પ્રકૃતિનો અર્થ અધિક નથી. (૧૬૧-૧૬૨)

પ્રકૃતિશબ્દ અને પ્રકૃષ્ટતાવાચક શબ્દ લાગતાં થયેલા શબ્દરૂપ વચ્ચે જુદાં લિંગની કેવી સ્થિતિ હોય છે તેનાં ઉદાહરણો બાબ્બમાંની ચર્ચાને અનુસરીને અહીં આપવામાં આવ્યાં છે.

કાલં અતિશેતે કાલીનું કાલતરા યશે, પરંતુ આપણને કાલિતરા ઈષ્ટ છે. કાલી અતિ-
શેતે કાલઃનું કાલિતરઃ યશે, પરંતુ આપણને કાલતરઃ ઈષ્ટ છે. આ ઉદાહરણોમાં પ્રકૃતિ-
શબ્દો અને પ્રત્યયાન્ત શબ્દરૂપો વચ્ચે લિંગભેદ પ્રાપ્ત થાય છે.

ગર્ગનતિશેતે ગાર્ગ્યઃનું ગર્ગતરઃ યશે, પરંતુ આપણને ગાર્ગ્યતરઃ ઈષ્ટ છે. ગાર્ગ્યમતિશેતે
ગર્ગાઃનું ગાર્ગ્યતરઃ યશે, પરંતુ આપણને ગર્ગતરાઃ ઈષ્ટ છે. આ ઉદાહરણોમાં વચનભેદ
પ્રાપ્ત થાય છે.

લિંગ અને વચનના ભેદોનું કારણ પ્રત્યયાર્થવિશેષણપક્ષને સ્વીકાર છે. આ પક્ષને
અસ્વીકાર કરતાં મહાભાષ્યમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે પ્રથમાન્ત શબ્દને સ્વાર્થે પ્રકૃષ્ટતાના
પ્રત્યયો લાગશે. આના ઉપરથી એમ સૂચવવામાં આવ્યું છે કે પ્રકૃત્યર્થવિશેષણપક્ષને
સ્વીકાર કરી શકાય એમ નથી. તેથી કાલી અતિશેતે કાલિતરા અને કાલઃ અતિશેતે કાલતરઃ
એવા પ્રયોગો યશે. આમ કરવાથી વિલિંગતા યશે નહિ તે પ્રમાણે વચનમાં પણ ફેરફાર
યશે નહિ, જેમકે ગાર્ગ્યઃ અતિશેતે ગાર્ગ્યતરઃ । અને ગર્ગા અતિશેતે ગર્ગતરાઃ ।

પરંતુ પ્રકૃત્યર્થવિશેષણપક્ષના સ્વીકાર અંગે પણ સુરકેલી આવે છે.

કુમારી અતિશેતે । ઉપરથી કુમારિતરી યશે, પરંતુ આપણને કુમારિતરા ઈષ્ટ છે. જે
પ્રકૃષ્ટતાવાચક તરૂ પ્રત્યય પ્રકૃતિને સ્વાર્થે લગાડવામાં આવે તો વચને અર્થ દર્શાવતા
કુમારી શબ્દથી તરૂ પ્રત્યયાન્ત શબ્દનો અર્થ જુદો ન હોવાથી તેને અર્થોત્ કુમારિતરા ને
વચ્ચે પ્રથમે । (૪.૧.૨૦, પ્રથમ વચ અર્થોત્ પાલ્યકાળના વાચક શબ્દને જે સ્ત્રીત્વની
વિવક્ષા હોય તો ઙીપ્ પ્રત્યય લાગે છે) સૂત્ર પ્રમાણે ઙીપ્ પ્રત્યય લાગશે, બીજી રીતે કહીએ
તો આઠ-દસ વર્ષની છોકરીને કુમારી કહેવામાં આવે છે, તેનાથી નાની એટલે પાંચ કે ૭
વર્ષની છોકરીને કુમારિતરા કહે છે. આ શબ્દરૂપમાં કુમાર શબ્દને ઙીપ્ પ્રત્યય લાગીને
કુમારી થયું છે. હવે આ કુમારી શબ્દને સ્વાર્થે તરૂ લગાડવામાં આવે તો કુમારિતર
શબ્દ પણ વચ દર્શાવતો હોવાથી તેને ઙીપ્ લાગીને કુમારિતરી એવું રૂપ યશે. પરંતુ
કુમારી અતિશેતે કુમારિતરા એવા પ્રયોગમાં સ્વાર્થે નહિ પરંતુ પ્રકૃષ્ટ અર્થમાં તરૂ પ્રત્યય
લાગતાં ઙીપ્ પ્રત્યય યશે નહિ અને તેથી કુમારિતરા જ રહેશે, કુમારીતરી યશે નહિ. તો
પછી સ્ત્રીત્વવાચક ટાપ્ પ્રત્યય પણ નહિ લાગે. ટાપ્ સ્વાર્થે યશે એમ જે કહો તો ટાપ
ને બદલે ઙીપ્ જ લાગશે. આમ પ્રકૃતિના પોતાના અર્થમાં જ તરૂ લાગે છે એ મતમાં
પણ સુરકેલીએ છે.

ષષ્ઠચન્તાદધિકે તસ્માદ્ગુણે સ્વાશ્રયવર્તિનિ ।

ઉત્કૃષ્ટસમવેતાયાં ક્રિયાયાં વા વિધીયતે ॥૧૬૩॥

તેથી પ્રકૃષ્ટતાનો અર્થ દર્શાવનારા અને પોતાના આશ્રયમાં રહેનારા એવા
ગુણના વાચક અથવા ઉત્કૃષ્ટતા સાથે જોડાયેલી (ક્રિયાના વાચક એવા ષષ્ઠચન્ત પદ
પછી (તરૂ પ્રત્યયનું) વિધાન થયું છે (એમ સમજવું). (૧૬૩)

ઉત્કૃષ્ટતા દર્શાવનારા તરૂ વગેરે પ્રત્યયો પ્રકૃતિને સ્વાર્થે લાગે છે એવા પક્ષમાં કુમારિતરા
પ્રયોગમાં ઙીપ્ પ્રત્યય લાગવા રૂપી દોષ આવે છે એમ જણાવીને હવે તરૂ વગેરે ગુણના
અથવા ક્રિયાના અર્થમાં પ્રાપ્ત થાય છે એ પ્રક્ષને રજૂ કરવામાં આવે છે.

આ વિચારની ચર્ચાની શરૂઆત બાબ્યમાં એવં તર્હિ ગુણો અભિધાયતે...અથવા ક્રિયા-મિધાયતે । એવા શબ્દોથી કરવામાં આવી છે. અતિશાયન શબ્દમાં અતિ+શી ધાતુને કરણે લ્યુદ । (૩. ૩. ૧૧૩) સૂત્ર પ્રમાણે કરણુ અર્થમાં લ્યુદ અર્થાત્ અન પ્રત્યય લાગ્યો છે. અતિશાયયતિ ઇતિ અતિશાયનઃ । એ અર્થમાં અતિ+શીના પ્રેરક રૂપને કર્તાના અર્થમાં લ્યુદ પ્રત્યય લગાડવામાં આવ્યો છે. બન્નેમાં ગુણુનું અભિધાન થાય છે. દ્રવ્યમાં પ્રકર્ષ હોતો નથી. તેથી દ્રવ્ય સાથે જોડાયેલ ગુણુનો પ્રકર્ષ સમજવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે પ્રકૃતિ-શબ્દ જે ષષ્ટ્યન્ત છે તેને પ્રકૃષ્ટ ગુણુનો વાયક તરપ્ પ્રત્યય લગાડવામાં આવે છે, જેમ કે શુક્લસ્ય અતિશાયનો ગુણઃ શુક્લતરઃ । શુક્લતરઃ એટલે શુક્લ ગુણુથી ચઢિયાતા શુક્લ ગુણુ(વાણું વસ્ત્ર).

હવે અતિશાયનમાં લ્યુદ અર્થાત્ અન ને બાવ અર્થાત્ ક્રિયાના અર્થમાં લેતાં શુક્લસ્ય અતિશાયનં શુક્લતરઃ । એમ તરપ્ વડે ક્રિયાનો પ્રકર્ષ દર્શાવવામાં આવે છે. પોતાના અર્થમાં પ્રાપ્ત થતા પ્રત્યય કરતાં પ્રકૃષ્ટતાવાચક પ્રત્યયને ગુણુ અથવા ક્રિયાના અર્થમાં લેતાં, પ્રાપ્ત થતો પ્રકૃષ્ટતાવાચક પ્રત્યય ભિન્ન છે. તેથી કુમારિતરને બદલે કુમારીતરી એવો અનિષ્ટ પ્રયોગ થશે નહિ. (વ્યતિરિક્તશ્ચાત્ર ગુણક્રિયાલક્ષણઃ પ્રત્યયાર્થ ઇતિ વ્યસ્વિન્યા કુમાર્યા વિશેષગ-ત્વેનાપ્રાધાન્યાન્ન ભવતિ ડોપ્ પ્રત્યયઃ । હેલારાજ)

વપાત્તં ચ પ્રકૃત્યર્થો દ્રવ્યમેવાશ્રયસ્તયોઃ ।

સોડયમિત્યભિસંબન્ધાદ્ભેદેન પ્રતીયતે ॥૧૬૪॥

અને (એ બાબત) સ્વીકારેલી છે કે પ્રકૃતિનો અર્થ દ્રવ્ય છે અને તે જે (ગુણુ અને ક્રિયા)નો આશ્રય છે. “આ તે છે” એવા (તાદાત્મ્ય) સંબંધને કારણે (તે દ્રવ્ય તેમનાથી) ગુહું નથી એમ સમજાય છે. (૧૬૪)

દ્રવ્યવાચક પ્રકૃતિશબ્દની સાથે, તેને, ગુણુ અથવા ક્રિયાના અર્થમાં લાગતા તરપ્ વગેરે પ્રકર્ષવાચક પ્રત્યયો, ‘આ તે છે,’ એવા તાદાત્મ્ય સંબંધથી જોડાયેલા છે. તેથી દ્રવ્ય-વાચક શબ્દોનું ગુણુ અથવા ક્રિયાના વાયક તરપ્ વગેરે પ્રત્યયો સાથે સામાનાધિકરણ્ય છે. વાસ્તવમાં તરપ્ વગેરે પ્રત્યયો પ્રકૃતિને તેના પોતાના અર્થમાં જ લાગે છે અને પ્રકૃતિના અર્થમાં જ પ્રકર્ષ દર્શાવે છે. તેથી શુક્લતર શબ્દને શુક્લ જેનો ગુણુ છે એવા દ્રવ્યરૂપ. પદ શબ્દનાં લિંગ અને વચન પ્રમાણે લિંગ અને વચન પ્રાપ્ત થાય છે.

રૂપાભેદાચ્ચ તદ્ દ્રવ્યમાકાઙ્ક્ષાન્ત્ પ્રતીયતે ।

વિશેષૈર્મિન્નરૂપૈસ્તદાશ્રયૈરિવ યુજ્યતે ॥૧૬૫॥

અને તે દ્રવ્ય(સામાન્ય બીજાં દ્રવ્યવિશેષોના સ્વરૂપથી) જુદા સ્વરૂપવાણું ન હોવાથી, વિશેષોની અપેક્ષાવાણું (છે એમ) સમજાય છે, જુદાં જુદાં સ્વરૂપોવાળા તેના આશ્રયોરૂપ વિશેષો સાથે તે બાણે કે જોડાય છે. (૧૬૫)

શુક્લ: શબ્દથી શુક્લત્વ ગુણયુક્ત દ્રવ્યનો બોધ થાય છે અને શુક્લતર: શબ્દથી પ્રકર્ષયુક્ત ગુણવાળા દ્રવ્યનો બોધ થાય છે. એકત્રા શુક્લ: કે શુક્લતર: શબ્દથી તેના આશ્રય રૂપ દ્રવ્ય અર્થાત્ પટ નો બોધ થતો નથી. તેથી ગુણવિશિષ્ટ દ્રવ્યસામાન્યને પટરૂપી દ્રવ્ય વિરોધની અપેક્ષા રહે છે. તેથી શુક્લતર: પટ: । એવા વાક્યમાં પટ:નો સ્વતંત્ર ઉદ્દેશ થાય છે.

મિન્નરૂપેષુ ચલિલજ્ઞં વિશેષેષુ વ્યવસ્થિતમ્ ।

સંખ્યા ચ તાભ્યાં દ્રવ્યાત્મા સોડમિન્નો વ્યવદિશ્યતે ॥૧૬૬॥

(એકબીબદ્ધથી) જુદા સ્વરૂપવાળા વિશેષોમાં જે સિંગ અને સંખ્યા રહેલાં છે. તેમનાથી તે દ્રવ્યસામાન્ય અભિન્ન છે એમ જણાવવામાં આવે છે. (૧૬૬)

સામાન્યરૂપ દ્રવ્યાત્મા શુક્લ: અથવા શુક્લતર: એવા ગુણવચન શબ્દો વડે ઓળખાય છે. આ દ્રવ્યાત્માની સાથે સંકળાયેલા પટ રૂપ વિશેષનાં સિંગ અને સંખ્યા પ્રમાણે તેનાં ગુણરૂપ વિશેષણો શુક્લ અથવા શુક્લતર નાં સિંગ અને સંખ્યા પ્રાપ્ત થાય એ વાત વિશેષણાનાં । સૂત્ર દ્વારા સિદ્ધ થાય છે.

આશ્રય: સમવાયી ચ નિમિત્તં લિજ્ઞસંખ્યયો: ।

કર્તૃસ્થભાવક: શેતિરતો ભાષ્ય ઉદાહૃત: ॥૧૬૭॥

(પ્રકર્ષ ક્રિયા સાથે) સમવાય સંબંધમાં રહેલ આશ્રય સિંગ અને સંખ્યાનું નિમિત્ત છે. તેથી લાભ્યમાં શ્લી ધાતુને કર્તૃસ્થભાવક ગણવામાં આવ્યો છે. ((૧૬૭)

પ્રકર્ષ દર્શાવતી અર્થાત્ પ્રકર્ષને કારણે બીજાની નિકૃષ્ટતા દર્શાવવા રૂપી ક્રિયા ન્યાં સમવાય સંબંધથી જોડાયેલી હોય તેને તે ક્રિયાનો આશ્રય કહીશું. આ આશ્રય કર્તારૂપે હોય છે. આ કર્તારૂપ આશ્રય એક હોવાથી શુક્લતર: પટ: । જેવા પ્રયોગોમાં એકવચન પ્રાપ્ત થાય છે. શુક્લં અતિશેતે શુક્લતર: । પ્રયોગમાં અભિજ્ઞવન રૂપ અર્થ કર્તોમાં સમજાય છે.

લાભ્યમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે તરપ્ વગેરે ઉત્કૃષ્ટતા દર્શાવનારા પ્રત્યયોનો અર્થ ક્રિયા સમજવામાં આવે તો કર્તા અને કર્મ એમ બંનેમાં ક્રિયાનો આશ્રય હોવાથી શુક્લતર માં દ્વિવચન થશે. જે પ્રકર્ષ દર્શાવે તે કર્તા અને જેનાથી પ્રકર્ષ દર્શાવવાનો હોય તે કર્મ.

દ્વિવચનનો દોષ દૂર કરી શકાશે, કારણ કે શ્લી ધાતુ અકર્મક છે. પરંતુ ઉપસર્ગ સાથે આવતા અકર્મક ધાતુઓ સકર્મક બને છે તેનું શું કરશો? આના જવાબમાં લાભ્ય-કાર જણાવે છે કે સકર્મક ધાતુઓ કાં તો કર્મસ્થ ભાવક હોય છે અથવા કર્મસ્થક્રિય હોય છે. તેથી શુક્લતર: માં દ્વિવચન થશે નહિ

કર્મસ્થક્રિય અને કર્મસ્થભાવક શબ્દો, કર્મવત્ કર્મણા તુલ્યક્રિય: । (૩.૧.૮૭ કર્મને થનારી ક્રિયા જેની છે તેણે કર્તા તે કર્મ પ્રમાણે સમજવો) ઉપરના વાર્તિક ૩ માં પ્રાપ્ત થાય છે. કર્તૃસ્થક્રિય અને કર્તૃસ્થભાવક શબ્દો લાભ્યકારે અનેક રથણોએ વાપર્યાં છે અને સર્વાં છે.

ધાતુનો અર્થ વ્યાપાર છે. આવો વ્યાપાર કર્તા જ કરે છે. કર્તા વડે થનારા વ્યાપારને કારણે જે ક્રિયા થાય તે જે ધાતુમાં થાય તેને કર્તૃસ્થક્રિય અથવા કર્તૃસ્થભાવક કહે છે. આ સ્થળે કર્તાના વ્યાપારને ક્રિયા અથવા ભાવ કહે છે. ધાત્વર્થ ક્રિયા અને ભાવ એવા બે પ્રકારનો છે. ક્રિયા એટલે સતત ચાલતો વ્યાપાર. ભાવ એટલે પૂર્ણ થયેલો વ્યાપાર (સરખાવો-અપરિસ્પન્દનસાધનસાધ્યો ધાત્વર્થો ભાવઃ । સપરિસ્પન્દનસાધનસાધ્યા ક્રિયા । કેષટ, ભાષ્ય, સૂત્ર ૮. ૧. ૮૭). જે ધાતુ વડે દર્શાવાતી ક્રિયા અથવા ભાવને કારણે કર્મના સ્વરૂપમાં ફેરફાર થાય તે ધાતુને કર્મસ્થભાવક અથવા કર્મસ્થક્રિય કહે છે; જેના કર્મના સ્વરૂપમાં ફેરફાર ન પડે તે ધાતુને કર્તૃસ્થભાવક અને કર્તૃસ્થક્રિય કહે છે.

કર્તૃસ્થભાવક અને કર્તૃસ્થક્રિયક ધાતુઓ અકર્મક પણ હોય અને સકર્મક પણ હોય કર્મસ્થભાવક અને કર્મસ્થક્રિય ધાતુઓ માત્ર સકર્મક હોઈ શકે.

નિમિત્તમાશ્રયત્વેન ગૃહ્યેત યદિ સાધનમ્ ।

કર્મોષદિષ્ટયોઃ પ્રાપ્તિસ્તત્ર સ્વાલિલક્ષસંખ્યયોઃ ॥૧૬૮॥

(ક્રિયાના) નિમિત્તરૂપ સાધન (કર્મ)ને જે આશ્રય સમજવામાં આવે તે કર્મને આધારે ત્યાં લિંગ અને વચનની પ્રાપ્તિ થશે. (૧૬૮)

ક્રિયા સાથે સંબંધ કે અસંબંધ એવા તેના નિમિત્તરૂપ સાધન અર્થાત્ કર્મને જે આશ્રય સમજવામાં આવે તે કર્મ પણ પ્રકર્ષનું નિમિત્ત બનશે. જેના કરતાં પ્રકર્ષ સમજવાનો હોય તેની ઉપસ્થિતિ હોય તે જ પ્રકર્ષ સંબંધે છે. પ્રકર્ષ માટે કર્તા અને કર્મ બન્નેને ધ્યાનમાં લેવાં જોઈએ. તેથી કર્તા અને કર્મ એમ બે સાધનરૂપ નિમિત્તને આધારે થનારું દ્વિવચન પ્રાપ્ત થશે.

ભાષ્યમાંની શંકા એવમપિ દ્વિવચનં પ્રાપ્નોતિ યથ્વાતિશેતે યથ્વાતિશચ્યત ઉભૌ તૌ તસ્યાશ્રયૌ ભવતઃ । ને ઉપર પ્રમાણે સમજાવવામાં આવી. પરંતુ ભાષ્યકારે અતિ જી ધાતુને કર્તૃસ્થભાવક કહ્યો છે અને તેથી એકવચનની સિદ્ધિ થશે, દ્વિવચન થશે નહિ.

શાસ્ત્રે નિમિત્તભાવેન સમુદાયાદપોદ્ધૃતઃ ।

સ્વ્યર્થસ્તસ્યેચ્છયા યોગઃ પ્રકૃત્યા પ્રત્યયેન વા ॥૧૬૯॥

સમુદાયરૂપ (શબ્દ)માંથી સ્ત્રીરૂપ અર્થને (વ્યાખ્યાનના) ક્ષેત્ર માટે, (વ્યાકરણ) શાસ્ત્રમાં છૂટો પાડવામાં આવ્યો છે. (વક્તાની) ઇચ્છા પ્રમાણે, તેને પ્રકૃતિ અથવા પ્રત્યય સાથે જોડવામાં આવે છે. (૧૬૯)

વ્યાકરણો વાક્યને અથવા શબ્દને એક અને નિરંશ સમજે છે. આવા નિરવયવ પદમાંથી અવ્યાખ્યાનની સરળતા માટે પ્રકૃતિ અને પ્રત્યયને છૂટાં પાડવામાં આવે છે. પ્રકૃતિ અથવા પ્રત્યયમાં રહેલા સ્ત્રીરૂપ અર્થને શાસ્ત્રમાં સમજાવવામાં આવ્યો છે.

વિશેષણનાં ષાજાતેઃ । (૧.૨.૫૨) સૂત્ર ઉપરની ચર્ચામાં વિશેષણ અને વિશેષ્યનાં લિંગ અને વચન અંગે વિસ્તૃત ચર્ચા કરવામાં આવી છે. આ ચર્ચાના અનુસંધાનમાં પ્રકૃત્તાદર્શક

તમપ્ અને ઇઠન્ પ્રત્યયો અંગે અતિશાયને તનવિઠ્ઠનો । (૫. ૩. ૫૫) સૂત્ર ઉપરના લાઘ્યમાં પ્રાપ્ત થતી ચર્ચાના સુખ્ય મુદ્દાઓનો વિચાર કરવામાં આવ્યો. આ સૂત્ર ઉપરનાં વાર્તિકો ૧ થી ૩માં પ્રાપ્ત થતી ચર્ચા પ્રક્રિયા અંગે હોવાથી ભતૃહરિએ તેને રજૂ કરી નથી.

કારિકાઓ ૧૬૯ થી ૧૯૦ સુધીમાં, પા. સૂ. સ્ત્રિયામ્ । (૪.૧.૩) ઉપરના લાઘ્યમાં ચર્ચવામાં આવેલા મુદ્દાઓનો ઉદ્દેશ્ય કરવામાં આવ્યો છે. પતંબલિની પહેલાં વપરાતા અને સ્ત્રીત્વનો અર્થ દર્શાવતા સંસ્થાન શબ્દને કેન્દ્રમાં રાખીને આ કારિકાસમૂહમાં ચર્ચા રજૂ કરવામાં આવી છે. સ્ત્રીત્વની ચર્ચા ત્રિજ્ઞ કાંડના લિંગ સમુદ્દેશમાં મળે છે.

સ્ત્રીશબ્દો ગુણશબ્દત્વાત્તુલ્યધર્મા સિતાદિભિઃ ।

ગુણમાત્રે પ્રયુજ્યેત સંસ્થાનવત્તિ વાગ્રયે ॥૧૭૦॥

સ્ત્રી એવો શબ્દ, ગુણ (દર્શાવતો) શબ્દ હોવાથી સિત વગેરે શબ્દોના જેવો છે. તે માત્ર (સ્ત્રીત્વરૂપ) ગુણના અર્થમાં વપરાય છે, અથવા સ્ત્રીત્વ ગુણવાળા આશ્રયના અર્થમાં વપરાય છે. (૧૭૦)

સ્ત્રિયામ્ । (૪. ૧. ૩) એવા અધિકાર સૂત્ર પ્રમાણે બજાચતટ્ટાપ્ । (૪.૧.૪) માં વિદ્ધિત થયેલા ટાપ્ પ્રત્યયથી દૈવ્યજ્ઞિશૌચિત્વક્ષિસાત્યમુત્રિકાષ્ટેવિદ્ધિમ્યોડન્યતરસ્થામ્ । (૪.૧.૮૧) માં વિદ્ધિત વ્યહ- પ્રત્યય સુધીના પ્રત્યયો સ્ત્રીત્વ અર્થના વાચક પ્રત્યયો છે. આ સૂત્ર ઉપરનાં વાર્તિક અને લાઘ્યમાં સ્ત્રી શબ્દ કયા અર્થમાં પ્રયોજાય છે એ અંગે ત્રણ પક્ષોનો નિર્દેશ થયો છે. એ ત્રણ પક્ષોને સ્ત્રિયામિતિ સ્વયંધર્મામિધાને ચેદ્વાબાદયો દ્વિવચનબહુવચનાનેકપ્રત્યયા-નુપપત્તિઃ । ઉપરના લાઘ્ય ઉપરના કેયટના વ્યાખ્યાનમાં પ્રત્યયાર્થપક્ષ, સ્ત્રીસમાનાધિકરણપક્ષ અને પ્રકૃત્યર્થવિશેષણપક્ષ એ રીતે જણાવવામાં આવ્યા છે. કારિકા ૧૭૦ ઉપરના હેલારાજના વ્યાખ્યાનમાં પ્રત્યયાર્થપક્ષ અને પ્રકૃત્યર્થવિશેષણપક્ષને સમજવામાં આવ્યા છે.

સ્ત્રિયામ્ । સૂત્રમાં સ્ત્રી શબ્દને સ્ત્રીત્વના વિશેષણ તરીકે સમજવામાં આવે તો સ્ત્રીત્વની વિવક્ષા માટે ટાપ્ વગેરે પ્રત્યયો દ્રવ્યનું અભિધાન કરનાર પ્રકૃતિને લગાડવામાં આવે છે. આ થયો પ્રત્યયાર્થ પક્ષ. આ પક્ષમાં સ્ત્રીત્વનો પ્રત્યય સ્ત્રીત્વનો વાચક અને છે.

જો સૂત્રમાં સ્ત્રી શબ્દને સ્ત્રીત્વવિશિષ્ટ પ્રકૃતિનો વાચક માનીએ તો, પ્રકૃતિના પોતાના અર્થમાં અર્થોત્ સ્વાર્થે પ્રત્યયો લગાડવામાં આવે છે. આ થયો પ્રકૃત્યર્થવિશેષણપક્ષ.

જો આ સૂત્ર પ્રમાણે સ્ત્રી સાથે સમાન અધિકરણમાં રહેલા પ્રકૃતિ શબ્દને (જેમ કે બ્રાહ્મણો સ્ત્રી) ટાપ્ વગેરે પ્રત્યયો લગાડવામાં આવે તો પ્રકૃતિ માત્ર દ્રવ્યનો અર્થ દર્શાવશે અને તે અર્થ સ્ત્રીત્વ સાથે સમઘર્ષમાં છે એમ થશે. આને સ્ત્રીસમાનાધિકરણપક્ષ કહેવાય છે.

સ્વયર્થઃ સંસ્થાનવદ્ દ્રવ્યં પ્રકૃત્યર્થસ્ત્ર ચચસૌ ।

દ્રવ્યોપલક્ષણાર્થત્વં સંસ્થાનસ્ય તથા સત્તિ ॥૧૭૧॥

સ્ત્રીશબ્દનો અર્થ સ્ત્રીત્વવાળું દ્રવ્ય હોય અને જો તે પ્રકૃતિનો અર્થ હોય, તો તેમ હોવાથી, સ્ત્રીત્વ (પ્રકૃત્યર્થ એવા) દ્રવ્યનું બાહ્ય લક્ષણ બનશે. (૧૭૧)

સ્ત્રીત્વ ગુણ્યથી ઉપલક્ષિત દ્રવ્યવાચક પ્રાતિપદિક અર્થાત્ દ્રવ્યને ટાપ્ વગેરે પ્રત્યયો લાગે છે, એવો અર્થ સ્ત્રીસમાનાધિકરણ પક્ષનો છે. કારિકાઓ ૧૭૨થી ૧૭૪માં આ પક્ષ અંગેની મુશ્કેલીઓ જણાવવામાં આવે છે.

સ્ત્રિનામ ૧ (૪.૧.૩) મુત્ર ઉપરનાં વાર્તિકો એક અને જેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે સ્ત્રીત્વ અર્થમાં ટાપ્ વગેરે પ્રત્યયો લાગતા હોય તે સ્ત્રી પ્રત્યયાન્ત શબ્દને દ્વિવચન અને બહુવચન લાગશે નહિ. ઉપરાંત એક જ ઉદાહરણમાં અનેક સ્ત્રીપ્રત્યયો લાગશે નહિ, તેમ જ સ્ત્રી એવા પ્રકૃતિશબ્દને સ્ત્રીત્વ અર્થમાં દીર્ઘ ઈકાર લાગશે નહિ. તેથી સ્ત્રીસમાનાધિકરણ પક્ષ સ્વીકારવો જોઈએ.

સંસ્થાનેન ક્વચિદ્ દ્રવ્યં દૃષ્ટં યધુપલક્ષિતમ્ ।

અનઙ્ગીકૃતસંસ્થાનાત્ તદ્વૃત્તો પ્રત્યયો ભવેત્ ॥૧૭૨॥

જેને કોઈકવાર, સ્ત્રીત્વરૂપી બાહ્ય લક્ષણ સાથે સમાન અધિકરણમાં સમજવામાં આવ્યું છે (પરંતુ) જેમાં સ્ત્રીત્વને વાચ્ય અર્થ રૂપે સ્વીકારવામાં આવ્યું નથી તેવા તે દ્રવ્ય (રૂપ પ્રાતિપદિક)ને ટાપ્ (વગેરે) પ્રત્યયો લાગે છે. (૧૭૨)

અન્ય : યદ્ (દ્રવ્ય) ક્વચિત્ સંસ્થાનેન અલક્ષિતં દૃષ્ટં, અનઙ્ગીકૃતસંસ્થાનાત્ તદ્ વૃત્તે (તસ્માત્ ટાહાદિઃ) પ્રત્યયઃ ભવેત્ ।

આ કારિકામાં સ્ત્રીસમાનાધિકરણ પક્ષનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.

મૂતાદયઃ ષડાહ્યાશ્ચ સંસ્થાનેનોપલક્ષિતે । -

બ્રાહ્મણ્યાદૌ યદાવૃત્તાસ્તેભ્યઃ સ્યુઃ પ્રત્યયાસ્તદા ॥૧૭૩॥

સ્ત્રીત્વયુક્ત બ્રાહ્મણી (વગેરે શબ્દો) સાથે સમાનાધિકરણમાં રહેલા મૂત વગેરે (શબ્દો) અને ષદ્ નામવાળી સંખ્યાઓ જોડાય ત્યારે તેમને (ટાપ્ વગેરે) પ્રત્યયો લાગે છે. (૧૭૩)

સ્ત્રિનામ ૧ (૪.૧.૩) મુત્ર ઉપરનાં વાર્તિકો ત્રણ અને ચાર ઉપરના લાભમાં ઉલ્લેખેલાં ઉદાહરણોને અહીં અવતારવામાં આવ્યાં છે. ઉપરની કારિકાના ઉદાહરણ રૂપે આ કારિકા છે.

કુમારઃ સ્ત્રી । પ્રયોગમાં કુમારઃ શબ્દ સ્ત્રી શબ્દ સાથે સમાનાધિકરણમાં છે, તેથી આ પક્ષ પ્રમાણે કુમારઃને સ્ત્રીલિંગનો પ્રત્યય હૈ લાગશે. પરંતુ મૂત્ત્ ઇયં બ્રાહ્મણી । કારણ ઇયં બ્રાહ્મણી ।, આવપનમયં લઙ્કિકા । વગેરે ઉદાહરણોમાં મૂત, કારણ અને આવપન શબ્દોને હૈ લાગશે. આ બરાબર નથી, તે પ્રમાણે પ્લ્ચ બ્રાહ્મણ્યઃ ।, દશ બ્રાહ્મણ્યઃ વગેરે સંખ્યાશબ્દોને પ્લ્ચ સ્ત્રીલિંગનો દીર્ઘ હૈ પ્રત્યય લાગશે. આ પ્લ્ચ બરાબર નથી.

પ્રત્યયાર્થ પક્ષ સ્વીકારતાં આ બે દોષો પ્રાપ્ત થશે. મૂત્ત્ ઇયં બ્રાહ્મણી । માં મૂત્ત્ એટલે શુદ્ધત્વ. ત્યાં સ્ત્રીત્વની વિવક્ષા નથી. કારણ ઇયં બ્રાહ્મણી । પ્રયોગમાં કારણનો અર્થ મુખ્યત્વે છે. અહીં પ્લ્ચ સ્ત્રીત્વની વિવક્ષા નથી પ્લ્ચ બ્રાહ્મણ્યઃ ।, દશ બ્રાહ્મણ્યઃ । વગેરે પ્રયોગોમાં સ્ત્રીત્વની વિવક્ષા નથી, પરંતુ જોડેરૂપ સંખ્યાની વિવક્ષા છે.

તદ્વન્તો હિ પ્રધાનસ્વાન્ પ્રત્યયાનાં પ્રયોજકાઃ ।

સામાનાધિકરણ્યેડપિ તસ્માદ્વાદિસંભવઃ ॥૧૭૪॥

તેવા (સ્ત્રીત્વગુણુવાળા શબ્દો) મુખ્ય હોવાથી (મૂત વગેરેને ટાપ્ વગેરે) પ્રત્યયો લગાડવા માટે પ્રયોજક અને છે, તેથી સામાનાધિકરણ્ય હોય ત્યારે પણ ટાપ્ વગેરે (પ્રત્યયો) લાગવાનો સંભવ છે. (૧૭૪)

આ સ્ત્રીસમાનાધિકરણ્ય પક્ષમાં સ્ત્રી લિંગના ટાપ્ વગેરે પ્રત્યયો લાગવા માટે પ્રાતિપદિક વડે વાચ્ય બનતું સ્ત્રીત્વ જવાબદાર નથી, પરંતુ સ્ત્રીત્વવિશિષ્ટ અર્થોવાળા મુખ્ય શબ્દો જવાબદાર છે. અહીં સ્ત્રીત્વ ગૌણ છે. મૂત વગેરે શબ્દો બ્રાહ્મણી વગેરે શબ્દો સાથે સમાનાધિકરણ્યમાં હોવા છતાં સંસ્ત્યાન અર્થાત્ સ્ત્રીત્વ ગૌણ હોવાથી, મૂત વગેરે શબ્દોને સ્ત્રીલિંગના પ્રત્યયો લાગે છે, પરંતુ આ બરાબર નથી.

ગુણમાત્રાભિધાયિત્વં સ્ત્રીશબ્દે વર્ણ્યતે યદા ।

પ્રકૃત્યર્થઞ્ચ સંસ્ત્યાનં સ્વાર્થિકાઃ પ્રત્યયાસ્તદા ॥૧૭૫॥

સ્ત્રિયામ્ । (૪.૧.૩) સૂત્રમાં સ્ત્રી શબ્દ એ માત્ર સ્ત્રીત્વરૂપી ગુણ દર્શાવતો હોય અને તે સ્ત્રીત્વ પ્રકૃતિનો અર્થ હોય તો પ્રકૃતિના પોતાના અર્થમાં પ્રત્યયો લાગશે. (૧૭૫)

કારિકા ૧૭૧માં સ્ત્રીસમાનાધિકરણ્ય પક્ષનો ઉદ્દેશ્ય અને પછીના ત્રણ કારિકાઓમાં આ પક્ષ અંગે મુશ્કેલીઓ દર્શાવ્યા પછી પ્રત્યયવિશેષણ્યપક્ષ અંગે વિચાર કરવામાં આવે છે.

સ્ત્રીશબ્દ માત્ર સંસ્ત્યાન અર્થાત્ સ્ત્રીત્વરૂપી ગુણ દર્શાવતો હોય અને સ્ત્રીત્વરૂપી પ્રકૃતિના અર્થાત્ પ્રાતિપદિકના વિશેષણ્ય તરીકે હોય તો આવા પ્રાતિપદિકને સ્ત્રીલિંગમાં ટાપ્ વગેરે પ્રત્યયો લાગે છે.

સંસ્ત્યાને કેવલે વૃત્તિઃ પ્રકૃતીનાં ન વિદ્યતે ।

તદાવિષ્ટે તતો દ્રવ્યે ગૃહ્યન્તે સમવસ્થિતાઃ ॥૧૭૬॥

પ્રકૃતિ (શબ્દો) માત્ર સ્ત્રીત્વનું અભિધાન કરતા નથી. તેથી સ્ત્રીત્વવિશિષ્ટ દ્રવ્ય સાથે રહેલા તે (શબ્દો) (પ્રયયકાર્યમાં) સ્વીકારવામાં આવે છે. (૧૭૬)

ઉપકારિ ચ સંસ્ત્યાનં યેષુ શબ્દેષ્વપેક્ષિતમ્ ।

તેભ્યઃષ્ટાઘાદયસ્તચ્ચ મૂતાદિષ્વવિવક્ષિતમ્ ॥૧૭૭॥

જે શબ્દોમાં સ્ત્રીત્વ ઉપયોગી અને આવશ્યક છે તેમને ટાપ્ વગેરે પ્રત્યયો લાગે છે. મૂત વગેરે શબ્દોમાં તે (સ્ત્રીત્વ) વિવક્ષિત નથી. (૧૭૭)

જે શબ્દોમાં સ્ત્રીત્વ વાચ્યત્વ રૂપે ઉપયોગી હોય તેમને ટાપ્ વગેરે પ્રત્યયો લાગે છે. જ્યાં સ્ત્રીત્વ ઉપલક્ષણ રૂપે હોય, જેમકે મૂત્તં હૈયં બ્રાહ્મણી । માં મૂત્તં શબ્દ, તેને આવા પ્રત્યયો લાગતા નથી. આ પ્રયોગમાં મૂત્તં શબ્દમાં સ્ત્રીત્વની વિવક્ષા નથી. મૂત્તં નો અર્થ સત્ત્વવાદિની અથવા મરણ્ય પામેલી સમજવામાં આવે તો મૂતા બ્રાહ્મણી એવો પ્રયોગ થતાં મૂત્ત નો ટાપ્ લાગશે. પરંતુ મૂત્તં નો અર્થ પૈતૃત્વ અર્થાત્ શુદ્ધત્વ છે. કારણ હયં બ્રાહ્મણી । માં કારણનો અર્થ પ્રાધાન્ય છે અને બાવપનમિયં ઉચ્ચિકા । - 'આ ટાપલો માણું છે' -માં બાવપનમ્ એટલે ટાપલો, ઉચ્ચિકા એટલે ઊંટના મોંના આકારનું વાસણ અથવા ખેતરમાં અનાજ વાવવા માટે જેમાં ઉપરથી દાણા ઓરવામાં આવે છે તેનું ત્રણ, ચાર પાંચ કાણાંવાળું લાકડાનું સાધન અર્થાત્ માણું. (પ્રત્યયાર્થપક્ષે દોષોષ' નાકત્તરતિ इत्यर्थाः मृतादयः पौतन्वार्थवृत्तय इति तदर्थस्य स्त्रीत्वेन संबन्धाभावात् प्रत्ययोत्पत्तिप्रसंगाभावः । -ક્રૈયટ)

संस्त्यानं प्रत्ययस्यार्थः शुद्धमाश्रीयते यदा ।

तदा द्विवचनानेकप्रत्ययत्वं न सिध्यति ॥१७८॥

જ્યારે એકલા સ્ત્રીત્વને પ્રત્યયના અર્થ તરીકે સમજવામાં આવે છે ત્યારે (કેટલાક શબ્દોને) દ્વિવચન અને બહુવચનના પ્રત્યયો લાગશે નહિ. (૧૭૮)

પ્રત્યયના અર્થ રૂપે સંસ્ત્યાનને અર્થાત્ સ્ત્રીત્વને દ્રવ્યના વિશેષણ તરીકે નહિ, પરંતુ શુદ્ધ અર્થાત્ એકલા સ્ત્રીત્વ તરીકે સમજવામાં આવે ત્યારે કુમારી શબ્દને કુમાર્યૌ કે કુમાર્યાઃ જેવા દ્વિવચન અને બહુવચનના પ્રત્યયોવાળા પ્રયોગો સિદ્ધ થશે નહિ, કારણકે સ્ત્રીત્વ એક જ છે (एकैक्यमर्थः स्त्रीत्वं नाम । तस्यैकत्वादेकवचनमेव प्राप्नोति ।

આ ઉપરાંત ગતર્યાયણી પ્રયોગમાં, સૂત્ર પ્રાચીંષ્ક તદ્વિતઃ । (૪.૧.૧૭, પ્રાચીનોના મત પ્રમાણે, યજ્ પ્રત્યયાન્તને સ્ત્રીલિંગમાં ષ્ક પ્રત્યય લાગે છે અને તેની તદ્વિત સંગ્રા થાય છે) પ્રમાણે ષ્ક પ્રત્યય અને શિદ્ગૌરાદિભ્યઃ (૪.૧.૪૧, જેને ષ ઈત્ હોય તેવા અથવા ગૌરાદિગણનાં પ્રાતિપદિકોને સ્ત્રીલિંગમાં ઙીષ્ પ્રત્યય લાગે છે) પ્રમાણે ઙીષ્ પ્રત્યય લાગશે. એ પ્રમાણે કારીષગન્ધ્યા પ્રયોગમાં અગ્નિજોરનાર્ષ્યોર્ગુરુપોત્તમયોઃ વ્યઙ્ ગોત્રે । (૪.૧.૭૮, ત્રણ સ્વરવાળા, અને તેમાંના છેવટના સ્વરની પાસેના જેનો સ્વર દીર્ઘ છે તેવા અણ-અન્ત કે ઈન્-અન્ત પ્રાતિપદિકને સ્ત્રીલિંગમાં ગોત્રાપત્યમાં વ્યઙ્-આદેશ થાય છે.) સૂત્ર પ્રમાણે વ્યઙ્-આદેશ અને યઙ્-ચાપ્ (૪.૧.૭૪, યઙ્ પ્રત્યયાન્ત પ્રાતિપદિકને સ્ત્રીલિંગમાં ચાપ્ પ્રત્યય લાગે છે) પ્રમાણે ચાપ્ પ્રત્યય લાગે છે. કાલિતરામાં જાનપદકુણ્ડગોણસ્થલમાજનાગ...વેશેષુ । (૪.૧.૪૨, જનપદ, કુણ્ડ, ગોણસ્થલ, ભાજ, નાગ, કાલ, નીલ, કુશ, કામુક અને કપર એટલા અગિયાર શબ્દોને વૃત્તિ, અમત્ર, આવપન, અકૃત્રિમ, પકવ, સ્થૌત્ય, વર્ણુ, અનાચ્છાદન, અયોવિકાર, મૈથુનેચ્છા અને કેશવેશ એવા અર્થોમાં ઙીષ્ પ્રત્યય લાગે છે) પ્રમાણે ઙીષ્ લાગે છે. ત્યાર પછી તરપ્ અને ત્યાર બાદ ટાપ્ પ્રત્યયો લાગશે. અહીં દરેક શબ્દને જે સ્ત્રીલિંગ પ્રત્યયો લાગે છે.

વાસ્તવમાં સ્ત્રીત્વ તે એક જ છે. તેથી અનેક પ્રત્યયો લાગવા જોઈએ નહિ.
આ કારિકાને સ્ત્રિયામ્ । સૂત્ર ઉપરના વાર્તિક ૧નો પદ અનુવાદ કહી શકાય.

જાતિરચેત્ સ્ત્રીત્વમેવાસૌ ભેદોડન્યત્રાવિવક્ષિતઃ ।

યસ્માદ્ ભિન્નૈરપિ દ્રવ્યૈસ્તદેકં સદ્ વિશિષ્યતે ॥૧૭૧॥

પ્રત્યયના અર્થ સ્ત્રીત્વને જો જાતિ સમજવામાં આવે તો ધીજી (વ્યક્તિઓમાં પ્રાપ્ત થતા દ્વિવચન અથવા બહુવચનરૂપ) વિશેષોની વિવક્ષા રહેશે નહિ. તેથી તે (સ્ત્રીત્વ) એક હોવા છતાં જુદા જુદા વિશેષો વડે મર્યાદિત અને છે. (૧૭૯)

સ્ત્રિયામ્ । સૂત્રમાં પ્રત્યયાર્થ રૂપે સ્ત્રીત્વને સમજવામાં આવે છે. આ સ્ત્રીત્વ સ્ત્રીત્વ-જાતિનો ઓધ કરાવે છે. હવે પ્રકૃતિ અને પ્રત્યય અન્તે એક સાથે પ્રત્યયના અર્થને જાહેર કરે છે, એવા સામાન્ય નિયમ પ્રમાણે જાતિરૂપ પ્રત્યયાર્થનું પ્રાધાન્ય હોવાથી અને જાતિ એક હોવાથી તેને માટે એકવચન જ વપરાશે. તેથી દ્વિવચન અને બહુવચનની વિવક્ષા રહેશે નહિ.

માત્રાણાં હિ તિરોભાવે પરિમાણં ન વિચ્યતે ।

કુમાર્યં ઇતિ તેન સ્યાત્ કુમાર્યાં ભેદસંભવાત્ ॥૧૮૦॥

(સ્ત્રીત્વમાં) ગુણોના અપચયને સમજવામાં આવતાં, તેના પરિણામને નક્કી કરી શકાતું નથી. તેથી કુમારી શબ્દમાં (સ્ત્રીત્વ અંગે અનેક) ભેદોનો સંભવ હોવાથી કુમાર્યાં એવો પ્રયોગ થશે. (૧૮૦)

રૂપ, રસ વગેરે, ગુણોની જુદી જુદી અવસ્થાઓ જુદી જુદી હોવાથી વચન પણ જુદાં જુદાં થશે. તેથી દ્વિવચન અને બહુવચન અંગે મુશ્કેલી દૂર થશે નહિ.

રૂપ, રસ વગેરે ગુણોની જુદી જુદી અવસ્થાઓ લિંગ દર્શાવે છે. આમ ગુણોનો તિરોભાવ, અપચય અથવા પ્રતિવચ એટલે સ્ત્રીત્વ સતત પરિણામી ગુણોની બદલાતી અવસ્થાઓ જુદી જુદી સમજવામાં આવે તો વચનનો પણ ભેદ થશે. આ અવસ્થા આટલી એમ કહી શકાશે નહિ. તેથી કુમાર્યાં એવા બહુવચનનો પ્રયોગ જ યોગ્ય થશે.

ઉપર કહ્યું તેમ ગુણો પરિણામી હોવાથી અવસ્થાભેદ હંમેશનો છે. અવસ્થાભેદ ન માનીએ તો સ્ત્રીત્વ જાતિ દર્શાવે છે એમ સમજતાં હંમેશાં એકવચન થાય.

જાતિ પદમાં દ્વિવચન અને બહુવચનની ઉત્પત્તિ થશે નહિ એ એક દોષ છે. ખીજો દોષ એવો છે કે દ્રવ્ય સાથે સમાનાધિકરણ થશે નહિ, જેમ કે, અસ્થાઃ કુમારી । એવો પ્રયોગ થશે. હવં કુમારી । એવો પ્રયોગ થશે નહિ. ત્રીજો દોષ એ છે કે સ્ત્રીત્વ એ ધર્મ હોવાથી ક્રિયા સાથે તેનો સંબંધ થશે નહિ. જેમ કે અલંક્રિયતાં કુમારી । એવો પ્રયોગ થશે નહિ, કારણ કે, અલંક્રરણ ક્રિયાનું ધર્મ સ્ત્રીત્વ થઈ શકે નહિ.

જાતિસંખ્યાસમાહારૈર્યઘૈવ સહચારિણિ ।

દ્રવ્યે ક્રિયાઃ પ્રવર્તન્ત એકાત્મત્વેઽપ્યપ્રેક્ષિતે ॥૧૮૧॥

મૂર્તિભ્યો મૂર્તિધર્માણાં તથા ભેદસ્ય દર્શનાત્ ।

સામાનાધિકરણ્યં ચ ક્રિયાયોગશ્ચ કલ્પતે ॥૧૮૨॥

જેમ જાતિ, સંખ્યા અને સમુદાય સાથે (દ્રવ્યનો) અભેદ અપેક્ષિત હોવા છતાં તેમની સાથે જોડાયેલા દ્રવ્યમાં ક્રિયાની પ્રવૃત્તિ થાય છે;

તેમ (સંસ્થાન વગેરે) દ્રવ્ય ધર્મોના દ્રવ્ય સાથેના અભેદની પ્રાપ્તિથી સામાધિકરણ્ય અને ક્રિયા સાથેનો સંબંધ કદપી શકાય છે. (૧૮૧-૧૮૨)

અ-વય : યથા જાતિસંખ્યાસમાહારૈઃ (દ્રવ્યસ્ય) એકાત્મત્વે અપેક્ષિતે અપિ સહચારિણિ દ્રવ્યે ક્રિયાઃ પ્રવર્તન્તે ।

તથા મૂર્તિધર્માણાં મૂર્તિભ્યઃ અભેદસ્ય દર્શનાત્ સામાનાધિકરણ્યં ક્રિયાયોગશ્ચ કલ્પતે ।

જાતિપક્ષ સ્વીકારતાં જે મુશ્કેલીઓ પ્રાપ્ત થાય તેના ઉત્તર સ્ત્રિયામ્ । (૪.૧.૩) સૂત્ર ઉપરના વાર્તિક ૬, ગુણસ્ય ચાશ્રયતો લિંગવચનભાવાદ । ને આધારે આ કારિકાઓમાં આપવામાં આવ્યે છે.

ગૌહ્યઃ દુતામ્ । બ્રાહ્મણકૃતં મોઝ્યતામ્ । પન્નપૂલી સમાનીયતામ્ । એવા પ્રયોગોમાં ક્રિયા-રૂપોનો સંબંધ જાતિ, સંખ્યા અને સમુદાય સાથે છે અહીં ક્રિયાપદ વડે અભિધાન પામતી ક્રિયાઓ દ્રવ્યને આધારે છે; કારણ કે દ્રવ્ય અને જાતિ તથા સંખ્યા અને સમુદાયનો અવિનાશાય સંબંધ છે. તે પ્રમાણે મૂર્તિ પદાર્થો અને તેમના ધર્મો વચ્ચે અભેદ સંબંધ હોવાથી સ્ત્રીત્વવાચક શબ્દ અને દ્રવ્યવાચક શબ્દ વચ્ચે સામાનાધિકરણ્ય હોઈ શકે અને દ્રવ્યનો ક્રિયા સાથે સંબંધ થઈ શકે.

સામાનાધિકરણ્યે તુ મતુલ્લોપાદપેક્ષિતે ।

લુક્ તદ્વિતલુકીતિ સ્યાલ્લુક્ તત્રાપ્યુપલક્ષણમ્ ॥૧૮૩॥

મતુર્ પ્રત્યયના લોપને આધારે સામાનાધિકરણ્યને સમજવામાં આવતાં લુક્તદ્વિતલુકિ સૂત્ર(૧.૨.૪૯)નિયમને કારણે સ્ત્રીત્વનો પણ લુક્ થશે. (જ્યાં મતુર્નો લુક્ જણાવવામાં આવે છે) ત્યાં પણ (પ્રકૃતિના અર્થથી મર્યાદિત પ્રત્યયાર્થરૂપ) આહ્ય લક્ષણુ સમબ્દશે. (૧૮૩)

તદસ્ય અદિઃ અસ્મિન્નિતિ મતુર્ । (૫.૨.૯૪, પ્રાતિપદિકને, તે છે જેનું અથવા તે છે જેને ઠેકાણે એવા અર્થમાં મતુર્ પ્રત્યય લાગે છે) ઉપરના વાર્તિક ૩, ગુણવચનેમ્યેા મતુર્પો લુક્ । (શુભવાચક શબ્દો પછી આવતા મતુર્ પ્રત્યયનો લુક્ થાય છે) અને વાર્તિક ૫

તથા ચ લિઙ્ગ-વચનસિદ્ધિ : । (મતુષ્ પ્રત્યયનો લુક્ કરીને જ લિંગ અને વચન સિદ્ધ થાય છે) પ્રમાણે ગુણુવાચક શબ્દો પછી મતુષ્નો લોપ થાય છે એમ સમજાવે અને સ્ત્રીત્વને ગુણુ સમજવામાં આવે તો લક્ષ્ય તદ્દિતલક્ષિકા । (૧.૨.૪૯ લુક્ શબ્દથી જ્યારે તદ્દિત પ્રત્યયનો લુક્ થાય ત્યારે ઉપસર્જનપદના સ્ત્રીલિંગનો પણ લુક્ થાય છે) સૂત્રનિયમથી સ્ત્રીલિંગના પ્રત્યયનો પણ લુક્ થશે. પરંતુ કુમારી શબ્દમાં મતુષ્ એવા તદ્દિત પ્રત્યયનો કરો સંદર્ભ નથી. કુમારો શબ્દ સ્ત્રીત્વગુણુવિશિષ્ટ દ્રવ્ય દર્શાવે છે. શુક્લઃ પદઃ । પ્રયોગમાં શુક્લઃ શબ્દમાં મતુષ્નો લુક્ થયો છે. શુક્લઃ શબ્દમાં મતુષ્નો લુક્ થયો છે એમ માનીએ તો શુક્લઃ એવો શબ્દ દ્રવ્યાર્થ એવા પ્રકૃત્યર્થથી મર્યાદિત પ્રત્યયાર્થ દર્શાવશે આ અર્થમાં તે ઉપલક્ષણુ બનશે.

કેષાન્નિચત્ ત્યક્તભેદેષુ દ્રવ્યેષ્વેવ વિધીયતે ।

સંસ્ત્યાનવત્સુ ટાવાદિરભેદેન સમન્વયાત્ ॥૧૮૪॥

કેટલાકના મતમાં, સ્ત્રીત્વ ગુણુવાળા આને (સ્ત્રી રૂપી વિશેષ સાથે) અભેદ સંબંધ હોવાને કારણે (બીજા) વિશેષો વિનાનાં દ્રવ્યોને જ ટાપૂ વગેરે પ્રત્યયો લાગે છે. (૧૮૪)

સામાનાધિકરણને પ્રત્યયાર્થપક્ષ દ્વારા બીજી રીતે સમજાવનારાઓના મતાન્તરને આ કારિકામાં રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. આ મતમાં પ્રકૃતિ દ્રવ્યનું અને પ્રત્યય સ્ત્રીત્વનું અભિધાન કરે છે. બંને અભેદ સંબંધથી જોડાયેલાં છે. વિશેષ સ્પષ્ટતા કરતાં હેલારાજ બણાવે છે કે પ્રકૃતિ વડે વાચ્ય દ્રવ્ય એટલે દ્રવ્યસામાન્ય. બંને અભેદ સંબંધથી જોડાયેલાં છે. આવાં દ્રવ્યોનો અર્થ દર્શાવતા શબ્દોને સ્ત્રીલિંગમાં ટાપૂ વગેરે પ્રત્યયો લાગે છે.

સામાન્યભૂતો દ્રવ્યાત્મા પરિચ્છિન્નપરિગ્રહઃ ।

ક્રિયામિર્યુવ્યતે ભેદૈર્માગશઞ્ચાવતિષ્ઠતે ॥૧૮૫॥

સામાન્ય (જેવું સમજવામાં આવેલું) દ્રવ્ય, ((વિશેષ રૂપે) મર્યાદિત બનેલું) સ્વીકારવામાં આવતાં ક્રિયાઓ સાથે સંબંધ પામે છે અને વિશેષો દ્વારા વિભાગોમાં પ્રાપ્ત થાય છે (૧૮૫)

પ્રત્યય વડે વાચ્ય બનતું દ્રવ્ય સામાન્ય જેવું છે. પરંતુ વાસ્તવમાં તેમ નથી, કારણ કે, પ્રકૃતિ વડે વાચ્ય બનતા દ્રવ્યવિશેષ વડે તે મર્યાદિત બને છે. તેથી પ્રત્યયવાચ્ય દ્રવ્યસામાન્ય ઉપર આધાર રાખી શકાશે નહિ.

આને પરિણામે અલંક્રિયતાં કુમારી । પ્રયોગમાં કુમારી શબ્દનો ક્રિયારૂપ અલંક્રિયતામ સાથે સંબંધ પ્રાપ્ત થવામાં વધી નથી. તેથી પ્રકૃતિ વડે વાચ્ય વિશેષો સર્વાત્ર હોઈ સામાન્ય સાથે સંબંધમાં આવતાં સામાનાધિકરણ પણ યોગ્ય કરશે.

શુક્લાદિષ્વાશ્રયદ્રવ્યં પ્રાધાન્યેનાભિધીયતે ।

સ્ત્રીત્વં તુ પ્રત્યયાર્થત્વાદભિધાવિષયો યતઃ ॥૧૮૬॥

શુકલ વગેરે (ગુણુ વાચક) શબ્દોમાં (તેના) આશ્રય રૂપ દ્રવ્યને પ્રધાન રૂપે જણાવવામાં આવે છે. પરંતુ સ્ત્રીત્વ, પ્રત્યયનો અર્થ હોવાને કારણે અભિધાનો વિષય બને છે. (૧૮૬)

સામાનાધિકરણના સમર્થનમાં કારિકા ૧૮૩, ૧૮૪, ૧૮૫ માં દલીલો રજૂ કરવામાં આવી.

સંસ્થાન અર્થોત્ સ્ત્રીત્વ, પ્રત્યયનો અર્થ છે એવા પક્ષમાં બે રીતે સામાનાધિકરણનું સમર્થન કરવામાં આવ્યું. સ્ત્રીપ્રત્યયાન્ત શબ્દો ગુણુ શબ્દો છે અને સ્ત્રીત્વ સાથે તેમનો અભેદસંબંધ હોવાથી સ્ત્રીત્વના આશ્રય એવા દ્રવ્ય સાથે સમાન અધિકરણ અને સંખ્યાભેદ થાય છે. આ એક પક્ષ હતો. બીજા પક્ષમાં પ્રકૃત્યર્થ અને પ્રત્યયાર્થ સામાન્યવિશેષભાથે રહ્યા હોવાથી ભેદને આધારે સામાનાધિકરણ સિદ્ધ થયું. હવે આ સદર્ભમાં એક શંકા રજૂ કરવામાં આવે છે.

શુકલ વગેરે ગુણુશબ્દો પોતાના આશ્રય એવા દ્રવ્યને દર્શાવે છે. આશ્રય પ્રધાન હોવાથી આશ્રયનાં લિંગ અને સંખ્યા પ્રમાણે શુકલ શબ્દનાં લિંગ અને સંખ્યા પ્રાપ્ત થશે. સ્ત્રીત્વ અંગે એમ કહી શકાય કે ટાપ્ વગેરે પ્રત્યયો દ્વારા વાચ્ય બનતું તે મુખ્ય છે. આ વાત સ્વીકારીએ તો દ્રવ્યરૂપ પ્રકૃત્યર્થ ગૌણુ બને છે. તેથી પ્રધાન એવું સ્ત્રીત્વ ગૌણુ એવા પ્રકૃત્યર્થનાં લિંગ અને વચનને કેવી રીતે અનુસરશે એવી શંકા થાય છે. વળી વિશેષણનાં વાજાતેઃ । સૂત્રનિયમ પ્રમાણે વિશેષણોનાં લિંગ અને વચન વિશેષ્ય પ્રમાણે થવાં જોઈએ; વિશેષ્યનાં લિંગ અને વચન પ્રમાણે વિશેષણોનાં લિંગ અને વચન થશે નહિ. કુમારી શબ્દમાં, સ્ત્રીત્વ પ્રત્યયાર્થ હોવાથી પ્રાધાન્ય બને રહ્યું પરંતુ કુમારી વગેરે શબ્દો પોતાની અભિધાશક્તિ પ્રમાણે સ્ત્રીત્વને જ દર્શાવતા હોવાથી, તે પ્રમાણે લિંગ અને વચન સિદ્ધ થશે.

સોડ્યમિત્યભિસંબન્ધાદાશ્રયં પ્રતિપદ્યતે ।

સ્ત્રીત્વં સ્વભાવસિદ્ધો વા ગુણભાવવિપર્યયઃ ॥૧૮૭॥

‘આ તે છે’ એના (તાદાત્મ્ય) સંબંધને કારણે સ્ત્રીત્વ, તેના આશ્રય સાથે જોડાયેલું છે, અથવા મુખ્યત્વ અને ગૌણત્વનું વિપરીતપણું (શબ્દોની શક્તિને કારણે) સ્વાભાવિક છે. (૧૮૭)

પ્રત્યયના અર્થ રૂપે રહેલું સ્ત્રીત્વ હમેશાં પ્રધાન હોય છે એમ બનતું નથી. પ્રકૃતિના અર્થરૂપે રહેલું દ્રવ્ય પણ હમેશાં પ્રધાન હોતું નથી. બન્નેના ગુણુપ્રધાનભાવમાં વિપર્યય થાય છે, તેથી ઉપર જણાવી તે શંકા યોગ્ય નથી.

શાસ્ત્રપ્રક્રિયામાં પ્રત્યયાર્થનું મહત્ત્વ છે, પરંતુ વ્યવહારમાં તેમ નથી. આખ્યાતને પ્રાપ્ત થતા પ્રત્યયો સાધનનો અર્થ દર્શાવે છે, પરંતુ આખ્યાતનો પ્રધાન અર્થ સાધન નથી પરંતુ ક્રિયા છે.

સંખ્યા માટે પ્રયોજ્યતા વિભક્તિ પ્રત્યયો સંખ્યેયને ગૌણ બનીને તેના વાચક બને છે. દિવ્યતિ વગેરે માટે નક્કી થયેલા ઠક્ વગેરે તદ્વિત પ્રત્યયો ક્રિયાવાન એવા કર્તાનું પ્રાધાનપણે અભિધાન કરે છે. પરિણામે પ્રત્યયના આશ્રય એવા પ્રકૃતિના વચન પ્રમાણે કુમારી વગેરે સ્ત્રીપ્રત્યયાન્ત શબ્દોમાં વચનની સિદ્ધિ સમજવી જોઈએ.

આ પ્રમાણે સામાનાધિકરણ્ય અંગે ત્રણ પક્ષ સમજવામાં આવ્યા : (૧) સ્ત્રીત્વવિશિષ્ટ દ્રવ્યનું અભિધાન, (૨) પ્રકૃત્યર્થરૂપ દ્રવ્ય અને પ્રત્યયાર્થરૂપ સ્ત્રીત્વ વચ્ચે અલેદ અને (૩) પ્રકૃત્યર્થરૂપ દ્રવ્યનું પ્રાધાન્ય. આ ત્રણ અંગેની શંકાઓનું નિરસન કરવામાં આવ્યું.

સાકાઙ્ક્ષત્વાદ્ગુણત્વેન સામાન્યં વોપદિશ્યતે ।

વ્યક્તીનામાત્મધર્મોઽસાવેકપ્રસ્થાનિવન્ધનઃ ॥૧૮૮॥

સામાન્ય રૂપ (દ્રવ્ય) સાકાંક્ષ હોવાને કારણે ગુણરૂપે જણાવાય છે. (સામાન્ય અને વિશેષતા) એકત્વના જ્ઞાન ઉપર આધારવાળો તે, વિશેષોનો પોતાનો ધર્મ (જ) છે. (૧૮૮)

વિશેષણાનાં વાજાતેઃ । સૂત્રમાં પ્રાપ્ત થતા વિશેષણ શબ્દ મુળનો પર્યાય છે. પ્રત્યય વડે વાચ્ય સ્ત્રીત્વવાળું દ્રવ્ય, જેને આપણે સામાન્ય કહ્યું છે તે આ ગુણ છે. આ સામાન્ય પ્રકૃતિ વડે વાચ્ય દ્રવ્યવિશેષ ઉપર આધાર રાખે છે. તેથી તેને સાકાંક્ષ કહેવામાં આવે છે. દ્રવ્યવિશેષોથી તે બુદ્ધ નથી.

एवंभूता च सावस्था भागभेदपरिग्रहे ।

કૃતે બુદ્ધયેવ ભેદાનામાશ્રયત્વેચ કલ્પિતે ॥૧૮૯॥

निष्कृष्टेष्वपि भेदेषु व्यक्तिरूपाश्रये ततः ।

લિઙ્ગપ્રત્યવમર્શેન લિઙ્ગસંસ્થે પ્રપચતે ॥૧૯૦॥

(પૃથક્કરણરૂપ બુદ્ધિ વડે (પ્રકૃતિપ્રત્યય) વિભાગ રૂપી વિશેષોનો સ્વીકાર કરવામાં આવતાં અને તે વિશેષોને સ્વતાંત્ર રૂપે નિરૂપવામાં આવતાં છતાં તેમને આશ્રય રૂપે કલ્પવામાં આવતાં, તેમના સ્ત્રીત્વનો ઘોષ થતાં, (સામાન્ય અને વિશેષતા મિશ્રણ રૂપ) તે અવસ્થા, વ્યક્તિરૂપ આશ્રયનાં લિંગ અને સંખ્યાને પ્રાપ્ત કરે છે. (૧૮૯-૧૯૦)

અ-વય : (ભવાદ્વાર) જુદાકયા (પ્રકૃતિપ્રત્યય) ભાગભેદપરિગ્રહે કૃતે, નિષ્કૃષ્ટેષ્વપિ ભેદેષુ ભેદાનાં આશ્રયત્વે અવકલ્પિતે, લિઙ્ગપ્રત્યયવમર્શૈન, એવંમૂતા સા (સામાન્યત્રિશેષામ્યાં શબ્લા) અવસ્થા, વ્યક્તિ-રૂપાશ્રયે લિઙ્ગસંલયે પ્રવચતે ।

શબ્દમાંથી પૃથક્કરણ બુદ્ધિ વડે પ્રકૃતિ અને પ્રત્યયને જુદા પાડતાં પ્રત્યયાર્થ દ્રવ્યસામાન્ય દર્શાવે છે. આવું દ્રવ્યસામાન્ય પ્રકૃત્યર્થ એવા દ્રવ્યવિશેષની અપેક્ષા રાખતું હોવાથી તે ગુણરૂપ બનશે પરંતુ સ્ત્રીત્વવિશિષ્ટ દ્રવ્ય એક જ હોવાથી દ્રવ્યવિશેષને આશ્રય અને દ્રવ્ય-સામાન્યને આશ્રયી કેવી રીતે કહેવાશે? એમ ન થાય તો બંને વચ્ચે આશ્રયાશ્રયિભાવ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય એવી શંકાને અહીં જવાબ આપવામાં આવ્યો છે.

પ્રકૃતિ અને પ્રત્યયના વિશેષ અને સામાન્યરૂપ અર્થોના મિશ્રણરૂપ અવસ્થા એક જ છે. આ અવસ્થામાંથી પ્રકૃત્યર્થ અને પ્રત્યયાર્થ એવા ભેદો કદપવામાં આવે છે. આવી કદપનાને કારણે પ્રકૃતિવડે વાચ્ય દ્રવ્યવિશેષો પ્રત્યયવડે વાચ્ય સંસ્થાન અર્થોત્ સ્ત્રીત્વના આશ્રય તરીકે સમજવામાં આવે છે. આવા આશ્રયો પ્રમાણે લિંગ અને સંખ્યા સમજવામાં આવે છે.

અગાઉ જણાવ્યું હતું કે પ્રકૃતિ વડે વાચ્યને સ્ત્રીત્વવાચક બે પ્રત્યયો લાગે છે. તેને માટે કારણ એમ આપી શકાય કે સ્ત્રીત્વવાચક પ્રત્યયો ઘોતક હોય તો તેના બે પ્રત્યયો પણ એક જ શબ્દને લાગશે, જેમકે ગાર્ગ્યાણી એવા શબ્દરૂપમાં ઈષ અને ઈર્ષ્ પ્રત્યયો લાગે છે (જુઓ કારિકા ૧૭૮ ઉપરતું ટિપ્પણ).

અન્તરેણ ચશબ્દસ્ય પ્રયોગં દ્વન્દ્વભાવિનામ્ ।

અવિશિષ્ટાર્થવૃત્તિત્વં રૂપાભેદાન્ પ્રતીયતે ॥૧૯૧॥

દ્વન્દ્વ સમાસમાં પ્રાપ્ત થનારાં પદો તેમના સ્વરૂપમાં ભેદ ન હોવાથી, ચ (અને) શબ્દના પ્રયોગ વિના, અલિન્ન અર્થ દર્શાવે છે. (૧૯૧)

પાણિનિસૂત્ર ચાર્થે દ્વન્દ્વઃ । (૨.૨.૨૯, 'અને'ના અર્થમાં દ્વન્દ્વ સમાસ થાય છે) ઉપરની ભાષ્યચર્ચામાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે ચ (અને) અવ્યય છે. તેથી ચ ના અર્થમાં પ્રાપ્ત થનાર દ્વન્દ્વ સમાસ પણ અવ્યય હોવો જોઈએ. આ બરાબર નથી. કારણકે અવ્યયો યોક્તસ ઉલ્લેખ (જેવા કે, સ્વાદિત્તિપાતમવ્યયમ્ । ૧.૧.૩૭ ચાદયોહસત્ત્વે । ૧.૪.૫૭ વગેરે સૂત્રો) વડે જણાવવામાં આવ્યા છે. આ ઉલ્લેખોમાં દ્વન્દ્વ નથી. આ સિદ્ધાન્ત સ્વીકારીએ તો ચ શબ્દથી દર્શાવાતા અર્થ સાથે લિંગ અને સંખ્યાનો સંબંધ થશે નહિ. પરિણામે દ્વન્દ્વ સમાસને લિંગ અને સંખ્યા પ્રાપ્ત થશે. આ બરાબર નથી. ભાષાના વપરાશ મુજબ ચ જે નિપાત છે તેને લિંગ અને વચન થતાં નથી. સમાસમાં જોડાતાં પદોને વિગ્રહવાક્ય તરીકે સમજવામાં આવે ત્યારે ચ શબ્દના પ્રયોગ વિના ચાલતું નથી, કારણકે આવા પ્રયોગ વિના આ પદો સમુચ્ચય દર્શાવતાં નથી. વિગ્રહ વાક્યમાં ચ શબ્દ વડે જણાવાતા અર્થને લિંગ અને સંખ્યા સાથે સંબંધ થતો નથી. આ અને હવે પછીની કારિકાઓમાં આને અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી છે.

વિકલ્પવતિ ધા વૃત્તિર્નિવર્ત્યેડય સમુચ્ચિતે ।

તેષામજ્ઞાતશક્તીનાં ઘોતકેન નિયમ્યતે ॥૧૯૨॥

અબ્જાણી (અર્થ) શક્તિઓવાળા તે શબ્દોનાં વિકલ્પ, નિષેધ અથવા સમુચ્ચય જણાવવાની શક્તિનું (ચ જેવા) ઘોતક શબ્દ વડે નિયમન થાય છે. (૧૯૨)

ચ પદનો પ્રયોગ જો વાક્યમાં કરવામાં ન આવે તો સમાસમાં જોડાનારાં પદો કયા અર્થનાં વાચક છે તે, તેમની વાક્યાવસ્થામાં બ્જાણી શકાતું નથી. ધા, ન અને ચ જેવાં અર્થઘોતક પદો વડે વિકલ્પ, નિષેધ અને સમુચ્ચયનો અર્થ દર્શાવવામાં આવે છે, તેથી વાક્યમાં આવાં પદો આવશ્યક છે.

વૃત્તૌ વિશિષ્ટરૂપત્વાચ્ચશબ્દો વિનિવર્તતે ।

અર્થભેદેડપિ સારૂપ્યાન્ તત્ત્વાર્થેનાપદિશ્યતે ॥૧૯૩॥

(વિશ્લેષ વાક્ય કરતાં) સમાસનું સ્વરૂપ વિશિષ્ટ હોવાથી (શબ્દ સમાસ)માં ચ (અને) અલ્પ અને છે. સમાસ અને (વિશ્લેષનો અર્થ જુદો હોવા છતાં) સમાન રૂપને કારણે ચ (અને) ના અર્થ વડે તે દ્વન્દ્વનો અર્થ ઓળખાય છે. (૧૯૩)

વિશ્લેષવાક્યમાં ચ (અને) શબ્દનો વપરાશ આવશ્યક છે. દ્વન્દ્વ સમાસમાં ચ (અને)નો પ્રયોગ થતો નથી; તેથી તેમાંથી અભેદપ્રાપ્ત સમુચ્ચયનું સ્વાભાવિક અભિધાન થાય છે. વાક્યમાં ચ (અને)નો પ્રયોગ થતો હોવાથી ભેદાધિષ્ટત સમુચ્ચયનો નિર્દેશ થાય છે. આવે અર્થભેદ હોવા છતાં સમુચ્ચય અનર્તા પદોને કાઠક ક્રિયા માટે એકબીજાની અપેક્ષા રહે છે. એકબીજાની આવી અપેક્ષારૂપ સામ્ય ચ (અને) વડે જણાવાય છે અને તેના વડે દ્વન્દ્વના અર્થનો ભોધ થાય છે: સરખાવો હેઠારાજ : તદેવમત્યન્તાર્થભેદેડપિ ચાર્યેન દ્વન્દ્વાર્થો નિર્દિશ્યતે ક્રિયાયામિતરેરાપેક્ષાસાન્યમાત્રાત્ ।

ચસ્ય ચાસત્ત્વમૂતોડર્થઃ સ ઇવાશ્રીયતે યદિ ।

તદ્દર્મત્વં તતો દ્વન્દ્વે ચાદિષ્વર્થકૃતં હિ તત્ ॥૧૯૪॥

ચ (અને)નો અર્થ અદ્રવ્ય છે; અને આ અર્થને જ સ્વીકારવામાં આવે તો દ્વન્દ્વ (સમાસ)માં તે (ચ)નો જ (અવ્યયરૂપ) સ્વભાવ પ્રાપ્ત થશે, કારણ કે ચ (અને) વગેરેમાં તે (અવ્યય રૂપ સ્વભાવ) અર્થને કારણે પ્રાપ્ત થાય છે. (૧૯૪)

અવ્યયને અલિંગ અને અસંખ્ય કહ્યું છે. હવે ચાર્યે દ્વન્દ્વ: એવું વિધાન સ્વીકારીએ તો ચ નો અર્થ અર્થાત્ અવ્યયનો અર્થ, અલિંગતા અને અસંખ્યત્વ, તે દ્વન્દ્વનો પણ અર્થ થશે. પરંતુ દ્વન્દ્વ કાંઈ અવ્યય નથી, કારણકે વાક્ય: । માં એવું પરિગણન નથી. આ પરિગણનની વાત અંરાઅર નથી, કારણકે, પાઠ વિધાયક નથી. તે માત્ર ઉદાહરણ રૂપે જ છે. તેમ છતાં જો દ્વન્દ્વનો અર્થ એ ચનો અર્થ ગણાય. આજે ચ જો અસત્ત્વ અર્થાત્ અદ્રવ્યરૂપ હોય તો ચને અને તેથી દ્વન્દ્વને પણ લિંગ અને સંખ્યા પ્રાપ્ત થશે નહિ.

શબ્દોના વિશિષ્ટ અર્થોનું અભિધાન સ્વાભાવિક છે; શાસ્ત્ર નિયમો દ્વારા શબ્દોના અર્થો નક્કી કરવામાં આવતા નથી. વ્યાકરણશાસ્ત્રનો આ મહત્વનો સિદ્ધાન્ત છે.

શબ્દોના અર્થોનો નિર્દેશ બે શાસ્ત્રનિયમો પ્રમાણે થતો હોય તો દ્વન્દ્વમાં પ્રાપ્ત થતા શબ્દોની કેવી સ્થિતિ થાય તેનો ઉલ્લેખ આ કારિકામાં કરવામાં આવ્યો છે. ચાદયોડસત્ત્વે સૂત્રનિયમ જણાવે છે કે ચ (અને) વગેરેનો અર્થ અદ્રવ્ય છે. હવે અવ્યયશબ્દોને લિંગ વિનાના અને સંખ્યા વિનાના સમજવામાં આવે અને ચ (અને)ના અર્થમાં દ્વન્દ્વ સમાસ થાય છે એવા સૂત્રનિયમને સ્વીકારવામાં આવે તો દ્વન્દ્વમાં પણ અલિંગતા અને અસંખ્યતા પ્રાપ્ત થશે. પરંતુ આમ બનતું નથી. કારણકે ચ (અને)નો અદ્રવ્ય રૂપ અર્થ અને તેને કારણે પ્રાપ્ત થતાં અલિંગતા અને અસંખ્યતા તેમના લોકવ્યવહારમાં પ્રાપ્ત થતા સ્વાભાવિક અર્થાભિધાનને કારણે છે. આવા સ્વાભાવિક અભિધાનનો માત્ર ઉલ્લેખ ચાદયોડસત્ત્વે । સૂત્રનિયમથી કરવામાં આવે છે : સરખાવે હેલારાજ-અલિહસંલ્યત્ત્વે ચાદીનામવ્યયત્ત્વં સ્વમાવ-સિદ્ધં પાઠેનાન્યથે, ન તુ પાઠ એવ વિધાયકઃ ઉદાહરણત્વાત્ તસ્ય ।

ચાર્થઃ શબ્દે ક્વચિદ્ ભેદાત્કથન્નિચન્ત્ સમવસ્થિતઃ ।

દ્યોતકાશ્ચાદયસ્તસ્ય વક્તા દ્વન્દ્વસ્તુ તદ્વતામ્ ॥૧૧૫॥

જુદી જુદી શબ્દશક્તિઓને કારણે ચ (અને) નો અર્થ કોઈક (જુદી જુદી) રીતે નિશ્ચિત બને છે. ચ (અને) વગેરે (તેમના સમુદાયરૂપ અર્થના) દ્યોતક છે. અને તેવા અર્થવાળા શબ્દોનો દ્વન્દ્વ સમાસ તેના અર્થનો વાચક છે. (૧૯૫)

વિકલ્પાદ્યભિધેયસ્ય ચાર્થસ્યાન્યપદાર્થતા ।

દ્યોતકત્વાન્ન કલ્પેત તસ્માન્સદુપલક્ષ્યતે ॥૧૧૬॥

વિકલ્પ (સમુચ્ચય) વગેરે શબ્દો વડે જણાવાતો અર્થ, ચ (વા) વગેરે દ્યોતક હોવાને કારણે, ખીજી રીતે જણાવાતો નથી. તેથી (ચાર્થે શબ્દ વડે) સત્વરૂપ અર્થ દર્શાવવામાં આવે છે. (૧૯૬)

અન્યથ : (ચાદીનાં) દ્યોતકત્વાદ વિકલ્પાદ્યભિધેયસ્ય ચાર્થસ્ય અન્યપદાર્થતા ન કલ્પેત । તસ્માન્ ચ (ચાર્થે) ઇત્યનેન) સદ્ (વસ્તુ) ઉપલક્ષ્યતે ।

ચ, વા વગેરે શબ્દો વિકલ્પ. સમુચ્ચય, પ્રતિષેધ વગેરે અર્થો દર્શાવે છે. આવા અર્થો સત્વરૂપ દ્રવ્યતા હોઈ શકે.

લિંગ અને સંખ્યા સાથે તેમનો સંબંધ હોય છે. ચાર્થે દ્વન્દ્વઃ । (૨.૨.૨૯) સૂત્રમાં ચાર્થે નો આવે જ અર્થ છે.

તત્ર સ્વાભાવિકં લિઙ્ગં શબ્દધર્મે વ્યપેક્ષિતે ।

શબ્દઃ કશ્ચિન્તમેવાર્થં કથન્નિચત્ પ્રતિપચતે ॥૧૧૭॥

શબ્દોના સ્વભાવને ધ્યાનમાં રાખીને, ત્યાં (લાભ્યમાં), લિંગને સ્વાભાવિક બહેર કરવામાં આપ્યું છે. શબ્દ કોઈક (મુદી) રીતે તે અર્થને જ પ્રાપ્ત કરે છે. (૧૯૭)

ચાર્થે દ્વન્દ્વઃ । (૨.૨.૨૯) સૂત્ર ઉપરના લાભ્યમાં જણાવવામાં આપ્યું છે કે શબ્દોમાં લિંગ અને સંખ્યાનો અભાવ સ્વાભાવિકપણે હોય છે. તે વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં નિયમવચનોને અધીન નથી. (નેરં વાચનિકં અલિઙ્ગતા અસંખ્યતા વા । કિં તર્હિ સ્વાભાવિકમેતત્ ।). કાર્યમ કશિમા, કૃષતા આ ત્રણ શબ્દોમાં પ્રકૃતિશબ્દ એકસરખો છે, પરંતુ જુદા જુદા પ્રત્યયોને કારણે જુદા જુદા અર્થોત્ નપુંસક, પુલ્લિંગ, અને સ્ત્રીલિંગ એવા લિંગભેદો તેમાં પ્રાપ્ત થાય છે. જલમ્ અને જાપઃ તથા દારા અને માર્વા માં લિંગ અને વચન જુદાં જુદાં છે. દ્વૈધમ્ શબ્દ લિંગ અને સંખ્યા વિનાનો છે, પરંતુ ધમુઽન્તાત્ સ્વાર્થેડર્શનમ્ । (પા. સુ. ૫.૩.૪૫ દ્વિત્રયોશ્ચ ધમુઃ । (૫.૩.૪૫) ઉપરના વાર્તિક) પ્રમાણે દ્વિ. ત્રિ ને ધા ને બદલે ધમુઃ આદેશ થાય છે અને તેથી પચિ દ્વૈધાનિ એવા પ્રયોગમાં દ્વૈધાનિ એવો લિંગ અને સંખ્યાવાળો શબ્દ પ્રાપ્ત થાય છે.

શબ્દાદર્થાઃ પ્રતાચન્તે સ મેદાનાં વિધાયકઃ ।

અનુમાનં વિવક્ષાયાઃ શબ્દાદન્યન્ત વિચતે ॥૧૧૮॥

શબ્દમાંથી અર્થોનો વિસ્તાર થાય છે. તે (જ) જુદા જુદા (અર્થોત્) નિર્માણ કરે છે. વક્તાની ઈચ્છાતું અનુમાન કરવા માટે શબ્દ સિવાય બીજું કશું પ્રાપ્ત થતું નથી. (૧૯૮)

પોતાને અભિપ્રેત અર્થ જણાવવા માટે વક્તા, યોગ્ય શબ્દનો પ્રયોગ કરે છે. તેથી વક્તાની ઈચ્છા માટે શબ્દો જ અનુમાપક છે. વક્તા પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે જ માર્વા કે દારાઃ અથવા ઉદકમ્ કે જાપઃ નો પ્રયોગ કરે છે.

સમુચ્ચિતઃ સ્યાદ્ દ્વન્દ્વાર્થો ગુણભૂતસમુચ્ચયઃ ।

સમુચ્ચયો વાપિ ભવેદ્ ગુણભૂતસમુચ્ચિતઃ ॥૧૧૯॥

સમુચ્ચિતસ્ય પ્રાધાન્યે લિઙ્ગસંખ્યે સ્વભાવતઃ ।

સમુચ્ચયસ્ય પ્રાધાન્યે શાસ્ત્રં સ્યાત્ પ્રતિપાદકમ્ ॥૨૦૦॥

જેમાં સમુચ્ચય ગૌણ રૂપે છે એવો પદાર્થોનો સમુચ્ચય દ્વન્દ્વ સમાસનો અર્થ હોઈ શકે અથવા જેમાં સમુચ્ચય પામેલા પદાર્થો ગૌણ છે એવો સમુચ્ચય દ્વન્દ્વના અર્થરૂપે હોઈ શકે. (૧૯૯)

જ્યારે સમુચ્ચય પામેલા પદાર્થોનું પ્રાધાન્ય હોય ત્યારે તેમનાં લિંગ અને સંખ્યા લગભગ સ્વભાવસિદ્ધ હોય છે; જ્યારે સમુચ્ચયનું પ્રાધાન્ય હોય ત્યારે શાસ્ત્ર(નિયમો લિંગ અને સંખ્યાનું) પ્રતિપાદન કરશે. (૨૦૦)

૬-૬ સમાસનાં પદો સત્ત્વભૂત અર્થ દર્શાવતાં હોવાથી તેમનાં લિંગ અને સંખ્યા સ્વભાવસિદ્ધ હોય એ પક્ષ વિષે વિચાર કરવામાં આવ્યો. બીજો પક્ષ એવો છે કે શબ્દોનાં લિંગ અને વચન તેમના આશ્રયનાં લિંગ અને વચનને આધારે શાસ્ત્રનિયમો નક્કી કરે છે. ભાષ્યકારે આ બાબતનો ઉલ્લેખ વિશેષણનાં ઢાંકણે. (૧.૨.૫૨) સૂત્ર ઉપરના તેમના વિધાન અથવાશ્રયતો લિંગવચનાનિ ભવન્તિ । માં કર્યો છે. સમુચ્ચય પામેલાં અર્થો સમુચ્ચયત પદો દ્રવ્યરૂપ અર્થ દર્શાવતાં હોવાથી તેમનાં લિંગ અને વચન શાસ્ત્રનિયમના આધારે નહિ પરંતુ સ્વભાવસિદ્ધ હોય છે. સમુચ્ચયરૂપ અર્થનું વિધાન જો શાસ્ત્રનિયમો કરતા હોય તો તેનાં લિંગ અને વચનનું વિધાન પણ શાસ્ત્રનિયમો જ કરશે.

સમુચ્ચયવતોડર્થસ્ય પ્રાધાન્યેડપ્યપરે વિદુઃ ।

નિમિત્તાનુવિધાયિત્વાદસિદ્ધિ લિંગસંખ્યયોઃ ॥૨૦૧॥

સમુચ્ચય પામેલાં પદોના અર્થનું જ્યારે પ્રાધાન્ય હોય ત્યારે પણ બીજા કેટલાક આચાર્યો જણાવે છે કે લિંગ અને સંખ્યા (સ્વભાવથી) સિદ્ધ બનતાં નથી કારણકે (૬-૬માં પ્રાપ્ત થતો અર્થ) તેના નિમિત્ત એવા સમુચ્ચયને અનુસરે છે. (૨૦૧)

સમુચ્ચયત અર્થો સમુચ્ચય પામેલાં પદોના અર્થનું પ્રાધાન્ય હોય ત્યારે પણ શાસ્ત્રનાં વિધાનો ઉપયોગી છે એવું કેટલાક આચાર્યોનું માનવું છે, કારણ કે, ૬-૬ સમાસનું નિમિત્ત એવો સમુચ્ચય સમુચ્ચયત પદોને ઢાંકી દે છે (હપતિરોધાનમ્ ।). તેથી તેવાં પદોને લિંગ અને સંખ્યાની પ્રાપ્તિ સ્વાભાવિક હોતી નથી. આવી સ્થિતિમાં પણ શાસ્ત્રનિયમો ઉપયોગી છે. આમ સમુચ્ચયનું પ્રાધાન્ય હોય કે સમુચ્ચયત પદોનું પ્રાધાન્ય હોય, શાસ્ત્ર તો આવશ્યક છે જ.

સમુચ્ચયો નિમિત્તં ચેત્સ્યાન્નિમિત્તાનુવર્તનમ્ ।

અન્વયવ્યતિરેકાભ્યાં ચાર્થો દ્વન્દ્વનિવન્ધનઃ ॥૨૦૨॥

સમુચ્ચય જો નિમિત્ત હોય તો તેનું અનુસરણ થાય, પરંતુ અન્વય અને વ્યતિરેક વડે પ્રાપ્ત થતો જ (અને) નો અર્થ દ્વન્દ્વ માટે કારણરૂપ છે. (૨૦૨)

કારિકા ૨૦૨માં દર્શાવેલ મતાન્તર સ્વીકારવા યોગ્ય નથી. ૬-૬નો અર્થ કોઈક ક્રિયા સાથે સમાન રીતે જોડાયેલાં પદોના સમુચ્ચય રૂપે છે; તેથી સમુચ્ચયને ૬-૬નું નિમિત્ત બનાવી શકાય નહિ. અન્વય અને વ્યતિરેક વડે પ્રાપ્ત થતો અને જ વડે પ્રાપ્ત થતો

અર્થ જ દ્વન્દ્વ નિમિત્તરૂપે છે. દ્વન્દ્વ નિમિત્ત સમુચ્ચય હોય છે એવી બ્રાન્તિ થાય છે કારણકે સમુચ્ચય પામેલા શબ્દો વડે કોઈક વાર તે જણાવવામાં આવે છે.

સમુચ્ચિતનિમિત્તત્વે ચાર્થસ્યાપગમેઽપિ વા ।

સ્વભાવસિદ્ધે દ્વન્દ્વસ્ય લિઙ્ગસંખ્યે વ્યવસ્થિતે ॥૨૦૩॥

સમુચ્ચય પામેલાં પદો (દ્વન્દ્વ) નિમિત્ત હોય કે ચ (અને) નો અર્થ પ્રાપ્ત થતો ન હોય, દ્વન્દ્વ (સમાસમાં) લિંગ અને સંખ્યા સ્વભાવસિદ્ધ જ હોય છે (૨૦૩)

આ બાબતમાં નિર્ણાયક રિયતિ સ્પષ્ટ જ છે કે સમુચ્ચયને દ્વન્દ્વ સમાસનું નિમિત્ત સમજી શકાય નહિ. સમુચ્ચિત પદો દ્વન્દ્વ નિમિત્ત છે, અને આવાં સમુચ્ચિત પદો હમેશાં દ્રવ્યનો અર્થ જ દર્શાવે છે. તેથી તેમનાં લિંગ અને સંખ્યા વાચનિક નહિ પરંતુ સ્વાભાવિક છે. સરખાવો હેલારાજ : સત્ત્વમૂત એવ સ્વભાવતો દ્વન્દ્વર્થ ઇતિ સમુચ્ચયસ્યાસત્ત્વાદેવ નિમિત્તભાવો નાસ્તિ ।

પદાન્તરસ્થસ્યાર્થસ્ય દ્યોતકત્વાન્ત યુજ્યતે ।

નિપાતો લિઙ્ગસંખ્યાભ્યાં દ્વન્દ્વસ્વર્થસ્ય વાચકઃ ॥૨૦૪॥

નિપાત, ખીબ પદમાં રહેલા અર્થનો દ્યોતક હોવાથી, લિંગ અને સંખ્યા સાથે જોડતો નથી, પરંતુ દ્વન્દ્વ સમાસ તો (દ્રવ્યરૂપ) અર્થનો વાચક છે. (૨૦૪)

દ્વન્દ્વ સમાસમાં જોડાતાં પદો તેમની અર્થશક્તિ પ્રમાણે જુદો જુદો અર્થ દર્શાવે છે. દ્વન્દ્વનાં પદો દ્રવ્યરૂપ અર્થનાં વાચક છે જ્યારે ચ (અને)નો સમુચ્ચયરૂપ અર્થ અસત્ત્વમૂત છે. દ્વન્દ્વ સમાસમાં વાચકત્વ અને દ્યોતકત્વના બેદનો નિર્દેશ કારિકા ૧૯૫ અને ૧૯૬માં કરવામાં આવ્યો છે.

નિમિત્તાનુવિધાને ચ દ્રવ્યધર્માનિપેક્ષણાત્ ।

ગુણપ્રધાનભાવેન ક્રિયાયોગો ન કલ્પતે ॥૨૦૫॥

અને દ્વન્દ્વના નિમિત્ત તરીકે સમુચ્ચયને સ્વીકારતાં દ્રવ્યના ધર્મોની અપેક્ષા સમજવામાં ન આવતાં, તે (દ્રવ્યો)નો ક્રિયાની સાથે ગૌણ રૂપે કે મુખ્ય રૂપે સંબંધ કદંપી શકાશે નહિ. (૨૦૫)

સમુચ્ચયને દ્વન્દ્વ સમાસના નિમિત્ત તરીકે સ્વીકારવામાં ખીજી એક મુશ્કેલી રજૂ કરવામાં આવે છે. સમુચ્ચયને દ્વન્દ્વના નિમિત્ત તરીકે સ્વીકારતાં, દ્રવ્યના શક્તિરૂપ ધર્મોને ખરાખર સમજવી શકાતા નથી. અહીં નિમિત્તી એટલે સત્ત્વમૂત દ્રવ્ય અને નિમિત્ત એટલે સમુચ્ચય. સમુચ્ચય અસત્ત્વમૂત છે. અસત્ત્વમૂતનો ક્રિયા સાથે સંબંધ કદંપી શકાતો નથી.

यस्य नास्ति क्रियायोगः स्वतन्त्रोऽसौ न विद्यते ।

अर्थो द्वन्द्वस्य तत्र स्यादुपादानमनर्थकम् ॥२०६॥

જેને ક્રિયા સાથે સંબંધ ન હોય એવો સ્વતંત્ર અર્થ હોતો નથી. દ્વન્દ્વ (સમાસ)નો અર્થ જો તેવો હોય તો શાસ્ત્ર વડે તેનું વિધાન નકામું છે. (૨૦૬)

વાક્યપદીયમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે ક્રિયા સાથેના સંબંધ વિનાના પદાર્થનો બોધ થઈ શકતો નથી (ક્રિયાનુપક્રમેણ વિના ન પદાર્થઃ પ્રતીયતે । ૨.૪૨૫). સ્વનિષ્ઠ સ્વતંત્ર અને ક્રિયા સાથેના સંબંધ વિનાનો પદાર્થ હોતો નથી. જો દ્વન્દ્વ સમાસમાં ક્રિયા સાથેનો આવો સંબંધ સમજવામાં ન આવે તો તેને વાચક તરીકે સ્વીકારી શકાય નહિ અને શાસ્ત્રમાં તેને વિશે નિયમવિધાન કરવાનો કશો અર્થ નથી.

समुच्चयवतोऽर्थस्य वाचको नानुवर्तते ।

निमित्तमपि चास्यार्थः स्वधर्मैर्युज्यते ततः ॥२०७॥

પરંતુ સમુચ્ચયવાળા અર્થનો વાચક (સમુચ્ચિત શબ્દ તેના) નિમિત્તને અનુસરતો નથી. તેથી તેનો અર્થ તેના (લિંગ, સંખ્યા વગેરે) ધર્મો સાથે જોડાય છે (૨૦૭)

દ્વન્દ્વ સમાસનો વાચક એવો સમુચ્ચિત શબ્દ સમુચ્ચયરૂપ ઉપાધિ અર્થાત્ નિમિત્તનું અભિધાન કરીને અર્થનો વાચક બને છે. પરંતુ તે સમુચ્ચિતનાં લિંગ અને સંખ્યા સમુચ્ચયને અનુસરતાં નથી. શુક્લ શબ્દ તેના નિમિત્તને અનુસરે છે કારણકે તેમાંથી આપણને નિમિત્તી અર્થાત્ શુક્લ પદાર્થનો બોધ થાય છે.

આમ દ્વન્દ્વના અર્થને સમુચ્ચિત સમજવામાં આવતાં તે દ્વન્દ્વનાં પદોનાં લિંગ અને સંખ્યા સ્વભાવસિદ્ધ હોય છે. સમુચ્ચયને પ્રધાન સમજવામાં આવતાં વિશેષણનાં યાજાતેઃ । (પા. સૂ. ૧.૨.૫૨) જેવા સૂત્ર પ્રમાણે લિંગ અને સંખ્યા અંગે નિયમ સમજવાનો છે.

बाह्यो नास्याश्रयो द्वन्द्वे विशेषौ तत्र हि श्रुतौ ।

समुच्चयस्तदाधारस्तद्धर्मैर्व્યપदिश्यते ॥२०८॥

દ્વન્દ્વનો બાહ્ય આશ્રય હોતો નથી. તેના બે વિશેષોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે. તેમને આધારે પ્રાપ્ત થતો સમુચ્ચય તેમના શુણ્ધર્મો વડે ઓળખાય છે. (૨૦૮)

શુક્લઃ પદઃ । એવા પ્રયોગમાં શુક્લઃ એવા શુણ્ધ માટે પદઃ એવો બાહ્ય આશ્રયરૂપ સ્વતંત્ર શબ્દ છે તેવો બાહ્ય આધાર દ્વન્દ્વમાં હોતો નથી. દ્વન્દ્વ સમાસનાં લિંગ અને વચનનો આધાર આવો કોઈ બાહ્ય શબ્દ નથી, પરંતુ તેનાં પોતાનાં પદો જ છે. આ પદો અંગે લિંગ અને સંખ્યાની દૃષ્ટિએ વિશેષ હોય ત્યારે પરસ્પરિક્ત દ્વન્દ્વત્પુરુષેઃ । (૨.૪.૨૬ દ્વન્દ્વ અને તત્પુરુષ સમાસનું લિંગ તેના પર અર્થાત્ છેલ્લા પદ પ્રમાણે હોય છે) એવા સૂત્ર નિયમનો આધાર લેવામાં આવે છે.

યો વાચવભેદાભ્યાં ભેદવદ્ભ્યામિવાન્વિતઃ ।

एकः समूहो धर्मान् स भागयोः प्रतिपद्यते ॥२०९॥

એકખીબ્દથી લિન્ન હોય તેવા જે જુદા અવયવોવાળો જે એક સમૂહ છે તે તેના અવયવોવાળા ધર્મોને પ્રાપ્ત કરે છે. (૨૦૯)

૬-૬ સમાસ તેનાં જુદાં જુદાં પદોને અનુસરતો સમુદાય છે. તેના પદોનાં લિંગ અને સંખ્યા સમુદાયનાં લિંગ અને સંખ્યાને નક્કી કરે છે. સરખાવો હેલારાજ : અભેદાનુગમાન્ન તયોર્માગયોરાશ્રયપૂતયોઃ સમુદાયો લિઙ્ગસંખ્યે અનુવર્તતે । વૂથમ્ (ટાળુ), વનમ્ (વન) વગેરે સમૂહશબ્દોમાં અવયવોના ભેદ થતો નથી. આવાં પદોમાં લિંગ અને સંખ્યા અવયવો પ્રમાણે નહિ પરંતુ સમુદાય પ્રમાણે નક્કી કરવામાં આવે છે

एकश्च द्वयात्मकोऽर्थोऽसौ भेदाभेदसमन्वितः ।

यौ भेदावाश्रितस्तस्थे लिङ्गसंख्ये प्रपद्यते ॥२१०॥

ભેદ અને અભેદ એવા જે પ્રકારના સ્વભાવવાળો આ એક (૬-૬રૂપ) અર્થ છે. અવયવોના આશ્રયે રહેલો તે તેમનાં લિંગ અને સંખ્યાને પ્રાપ્ત કરે છે. (૨૧૦)

અવયવો રૂપે સમજતો ૬-૬રૂપ સમુદાય ભેદવાળો છે અને તે એક જ અર્થ દર્શાવતો હોવાથી અલિન્ન છે. આમ ૬-૬રૂપ અર્થ ભેદ અને અભેદને આધારે રહેલો છે.

यथा स्वशब्दाभिहिते चैत्रार्थे न प्रयुज्यते ।

चैत्रशब्दो बहुव्रीहयप्रयोगस्तथा भवेत् ॥२११॥

પોતાનો અર્થ દર્શાવવા માટે પ્રયોજવામાં આવેલો ચૈત્ર શબ્દ જેમ ફરીવાર પ્રયોજતો નથી, તેમ બહુવ્રીહિ (સમાસ)માં તેવો (ચૈત્ર વગેરેનો) પ્રયોગ થતો નથી. (૨૧૧)

નગ્ સમાસ, બહુવ્રીહિ, ૬-૬, સ્વયર્થ અને પ્રકર્ષ એટલા વિષયોનો ઉલ્લેખ વૃત્તિ સમુદેશની કારિકા ૧૫૯માં થયો છે. જેમાં ચર્ચવાના મુદ્દા ઓછા છે એવા પ્રકર્ષને વિશે શ્વઆતમાં ચર્ચા પ્રાપ્ત થાય છે. આમ પ્રતિલોભ ક્રમથી આ વિષયોને ચર્ચવાનો ઉપક્રમ ભર્તૃહરિએ સ્વીકાર્યો છે, પ્રકર્ષ, સ્વયર્થ અને ૬-૬ સમાસની ચર્ચા પૂરી થયા પછી હવે બહુવ્રીહિ સમાસના સંદર્ભમાં બહુવ્રીહિમાં લિંગ અને સંખ્યાના અતિદેશના ઉપયોગને ક્રમપૂર્વક વિચારવામાં આવે છે.

અન્યપદના અર્થમાં બહુવ્રીહિ સમાસ પ્રયોજાય છે. પંતજલિ જણાવે છે કે આ બહુવ્રીહિ પદ અન્યપદના અર્થનો ભેદ કરાવતું હોવાથી, જેમ ૬-૬ સમાસમાં ચ (અને) નો પ્રયોગ કરવામાં આવે છે તેમ તે અન્ય પદનો પ્રયોગ કરવામાં આવતો નથી. ચિત્રા ગાવઃ ચસ્ય સઃ । (જેની ગાયો કાબરચિતરી છે) તે ચિત્રગુઃ છે. આ ચિત્રગુઃ શબ્દ પછી દેવદત્તઃ

શબ્દનો પ્રયોગ થતો નથી, કારણ કે બહુવ્રીહિ પદથી જ્યારે અર્થનું અભિધાન થયું હોય ત્યારે બીજા પદનો પ્રયોગ અર્થોત્ અનુપ્રયોગ થતો નથી (પદાર્થાભિધાનેડનુપ્રયોગાનુવપત્તિઃ અભિહિતત્વાત્ । (અનેકમન્યપદાર્થે । પા. સૂ. ૨.૨.૨૯ ઉપરનું વાર્તિક ૪) આ વિધાનનો વિરોધ કરતાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે જે અર્થનું અભિધાન થાય છે તે સામાન્ય અર્થનું અભિધાન થાય છે અને સામાન્ય અર્થના અભિધાનથી વિશેષ અર્થનું અભિધાન થતું નથી.) ન વાનભિહિતત્વાત્ સામાન્યાભિધાને હિ વિશેષાભિધાનમ્ ।)

यथा गौरिति शुक्लादेरभिधानं न विद्यते ।

एवं यस्याभिसंबन्धो गोभिस्तावत् प्रतीयते ॥२१२॥

જેમ ગૌઃ (ગાય) શબ્દથી સફેદ વગેરે (શુણ્ણવાળી ગાય)નું અભિધાન થતું નથી, તેમ (ચિત્રગુઃ વગેરે બહુવ્રીહિ સમાસમાં) ‘જેનો ગાયો સાથે (માલિક તરીકે) સંબંધ છે’ તેટલાનું જ અભિધાન થાય છે. (૨૧૨)

બહુવ્રીહિ સમાસ સંબંધીસામાન્યનો ઓધ કરાવે છે, તેથી તેમાંથી વિશેષનું યાન થતું નથી. એકલો ગૌઃ શબ્દ ગાયનો વિશેષ ઓધ કરાવતો નથી તેથી કૃષ્ણઃ (ગૌઃ), શુક્લઃ (ગૌઃ) એવા શબ્દો વપરાય છે. તે પ્રમાણે ચિત્રા ગાવઃ યસ્ય સઃ ચિત્રગુઃ । સામાન્યનો ઓધ કરાવે છે. વિશેષનો ઓધ કરાવવા માટે ચૈત્રઃ અથવા મૈત્રઃ એવા શબ્દો વપરાય છે.

संबन्धी नियतो रूढश्चित्राणां न च विद्यते ।

गवां यथा वज्रपाणिस्त्र्यक्षो वापि व्यवस्थितः ॥२१३॥

જેમ વજ્રપાણિઃ (ઇન્દ્ર) અથવા ત્ર્યક્ષઃ (શિવ) શબ્દો ચોક્કસ વ્યક્તિ માટે નિયત છે તેમ કાબરચિતરી ગાયો માટે તેના માલિક તરીકે ચોક્કસ વ્યક્તિ જાણીતી નથી. (૨૧૩)

વજ્ર પાણી યસ્ય સઃ વજ્રપાણિઃ । (જેનો હાથમાં વજ્ર છે તે) અથવા ત્રિણિ અક્ષોણિ યસ્ય ત્ર્યક્ષઃ । (જેને ત્રણ નેત્રો છે તે) સમાસશબ્દો ઇન્દ્રઃ અને શિવઃ માટે જાણીતા છે તેમ ચિત્રા ગાવઃ યસ્ય સઃ ચિત્રગુઃ । એવા સમાસથી સમજાનો ગાયોનો ચોક્કસ માલિક જાણીતો નથી.

शब्दान्तरत्वाद् वाक्येषु विशेषा यद्यपि श्रुताः ।

वृत्तिशब्दोऽन्य एवायं सामान्यस्याभिधायकः ॥२१४॥

વાક્યોમાં જુદી જુદી શબ્દ(રચના) હોવાને કારણે વિશેષો પ્રાપ્ત થાય છે છતાં સામાન્યનું અભિધાન કરનારો સમાસ જુદી જ શબ્દરચના છે. (૨૧૪)

સ્વરૂપ અને અર્થની દૃષ્ટિએ વાક્ય અને સમાસ, ભિન્ન છે. વાક્યમાં વિશેષનું અભિધાન થઈ શકે છે, સમાસમાં માત્ર સામાન્યનું જ અભિધાન થાય છે. તેથી બહુવ્રીહિ

સમાસમાં અનુપ્રયોગ જરૂરનો છે. અનેકમન્યપદાર્થો । (૨.૨.૨૯) ઉપરના લાભ્યમાં સમાસ અને વાક્યમાં સામાન્ય અને વિશેષતા અભિધાન અર્થે નીચે પ્રમાણે ઉદ્દેશ્ય છે. મવેત્સિદ્ધં યદા સામાન્યે વૃત્તિઃ । યદા તુ વિશેષે વૃત્તિઃ તદા ન સિદ્ધ્યતિ । ચિત્રા ગાવો અસ્ય દેવદત્તસ્ય । નેદં યુગપદ્ ભવતિ વાક્યં ચ સમાસશ્ચ । યદા વાક્યં ન તદા સમાસઃ, યદા સમાસઃ સામાન્યે તદા વૃત્તિઃ । તવાવશ્યં વિશેષાર્થિતા વિશેષોડનુપ્રયોક્તવ્યઃ । ચિત્રગુઃ કઃ દેવદત્ત ઇતિ ।

અગોરચિત્રગોચૈવ રૂપભેદાન્નિવર્તકઃ ।

ન ચિત્રગુર્વિશેષાણાં રૂપાભેદાત્તુ વાચકઃ ॥૨૧૫॥

ચિત્રગુઃ (સમાસ) તેના સ્વરૂપભેદને કારણે અગુઃ (જેને ગાયો નથી તે)ની અને અચિત્રગુઃ (જેની ગાયો કાબરચીતરી નથી)ની નિવૃત્તિ કરે છે, પરંતુ સ્વરૂપમાં અભેદ હોવાથી (કાબરચીતરી ગાયો જેમની છે તેવા વ્યક્તિ) વિશેષોનો વાચક બનતો નથી. (૨૧૫)

જો ચિત્રગુઃ એવો બહુગ્રીહિ સમાસ વિશેષો વિનાના સામાન્યનો ભોધ કરાવેલો હોય તો તેને અર્થોનાં વિધાનોની શી જરૂર છે, એવા પ્રશ્નના જવાબમાં જણાવવામાં આવ્યું છે તે ચિત્રગુઃ શબ્દ સર્વથા સામાન્ય શબ્દ નથી, પરંતુ અન્યની વ્યાવૃત્તિ કરનારા બીજા અર્થોત્ અગુઃ અને અચિત્રગુઃ એવા શબ્દોનો નિવર્તક છે. આ તેનો વિશેષ છે અને તેથી તે પ્રયોગાર્હ છે.

યથા ચિત્રગુરિત્યેતત્પ્રયુક્તે ન પ્રયુજ્યતે ।

एवं यदि स्यात् सामान्यं तस्य न स्यात् प्रतिश्रुतिः ॥२१६॥

જેમ ચિત્રગુઃ શબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં આવતાં (તેના અર્થનો બીજો શબ્દ) પ્રયોજતો નથી, તેમ જો (અર્થરૂપ) સામાન્ય પણ તેના જેવું હોય તો તેના વાચક બીજા કોઈ શબ્દનું પણ શ્રવણ થશે નહિ. (૨૧૬)

અનેકમન્યપદાર્થો । (૨.૨.૨૪) સૂત્ર ઉપરના વાર્તિક ૬માં જણાવવામાં આવ્યું છે કે ચિત્રગુઃ જેવો અન્ય પદાર્થનો ભોધ કરાવતો બહુગ્રીહિ શબ્દ સામાન્યનું અભિધાન કરે છે. વિશેષનું અર્થોત્ ચિત્રગુઃ કોણુ ? દેવદત્ત ।—અભિધાન કરતો નથી તેથી વિશેષનો અનુપ્રયોગ કરવો જોઈએ. આ બાબતની વિશેષ ચર્ચા કરતાં મહાલાભ્યકાર જણાવે છે કે બહુગ્રીહિ સમાસ સામાન્યરૂપ અન્યપદાર્થનો ભોધ કરાવતો હોય તો તેના સામાન્ય શબ્દનો પ્રયોગ પણ શા માટે કરવો ? જેમકે ચિત્રગુઃ કઃ । એમ પૂછવામાં આવતાં ચિત્રગુઃ તત્ । ચિત્રગુઃ કિંચિત્ । ચિત્રગુઃ સર્વમ્ । એવા ઉત્તરો આવશે. આ શબ્દોને વિશેષો કેવી રીતે કહેવાશે ? આના જવાબમાં એમ કરી શકાય કે સામાન્ય પણ વિશેષ જેવું છે. ચિત્રગુઃ એમ સામાન્ય અર્થનું અભિધાન થતાં ચિત્રગુઃ સર્વમ્ । કે ચિત્રગુઃ કિંચિત્મ્ । એવા વિશેષ અર્થનો ભોધ થશે. આવી રીતિમાં વિશેષનો અનુપ્રયોગ થવો જોઈએ.

સર્વાદયો વિશેષાસ્તુ પ્રદેશાનાં નિવર્તકાઃ ।

યથા પ્રદેશાઃ સામાન્યપ્રદેશાન્તરવાચકાઃ ॥૨૧૭॥

જેમ વિશેષ શબ્દો સામાન્ય શબ્દોનો અને બીજા વિશેષ શબ્દોનો બાધ કરે છે, તેમ, સર્વ વગેરે (સામાન્ય) શબ્દો વિશેષ (શબ્દો જેવા) જ છે, અને બીજા વિશેષોના નિવર્તક છે. અહીં પ્રદેશનો અર્થ વિશેષ છે. (૨૧૭)

વિશેષ શબ્દ એટલે ભેદક શબ્દ. ચૈત્ર શબ્દનું અવલુ થતાં ગૌત્ર વગેરે વિશેષ શબ્દોની નિવૃત્તિ થાય છે, એટલું જ નહિ પરંતુ સામાન્યની પણ નિવૃત્તિ થાય છે. તે પ્રમાણે સર્વ, વિશ્વ એવાં સામાન્ય પદોનો પ્રયોગ થતાં વિશેષોની નિવૃત્તિ થાય છે જ. આમ સામાન્ય પણ અન્યની નિવૃત્તિ કરતું હોવાથી તે પણ વિશેષ જેવું જ છે. સરખાવો, સામાન્યમપિ યથા વિશેષઃ । (મહાભાષ્ય, પા.સૂ. ૨.૨.૨૪)

વિભક્ત્યર્થાભિધાનાદ્ વા ષઠી નાનુપ્રયુજ્યતે ।

દ્રવ્યસ્વાનભિધાનાત્તુ તચ્છબ્દોડનુપ્રયુજ્યતે ॥૨૧૮॥

(બહુવ્રીહિ સમાસ) વિભક્તિના અર્થનું અભિધાન કરતો હોવાથી (તેના અર્થની વાચક) ષઠીનો અનુપ્રયોગ થતો નથી. તે દ્રવ્ય (રૂપ વિશેષ)નું અભિધાન કરતો ન હોવાથી, તેના વાચક શબ્દનો અનુપ્રયોગ થાય છે. (૨૧૮)

બહુવ્રીહિ સમાસ વિભક્ત્યર્થરૂપ સંબંધનું અભિધાન કરે છે. સંબંધનું અભિધાન કરનાર વિભક્ત્યન્ત શબ્દ જે અન્ય પદાર્થ છે, તેનો સમાસમાં સમાવેશ થતો નથી. આ મતમાં પણ આવા વિભક્ત્યર્થરૂપ સંબંધના વાચક શબ્દનો અર્થાત્ સંબંધીનો, —જેમકે, ચિત્રગુઃ સાથે દેવદત્તઃ નો—અનુપ્રયોગ થવો. જેઈએ. ચિત્રા ગાવઃ ભસ્ય । એવા અર્થના ચિત્રગુઃ સમાસમાં ભસ્ય એવો વહુવન્ત શબ્દ પ્રાપ્ત થાય છે. આ વહુવન્ત શબ્દ આશ્વાશ્વિ-ભાવ સંબંધ દર્શાવે છે.

સામાનાધિકરણ્યં ચેન્મતુલ્લોપાત્પ્રકલ્પતે ।

મતુપોડપિ તદર્થત્વાદનવસ્થા પ્રસજ્યતે ॥૨૧૯॥

જો (ગુણવાચક શબ્દના) મતુષ્ (પ્રત્યય)ના લોપને કારણે સત્વવાચક અન્ય પદાર્થના વાચક શબ્દ સાથે બહુવ્રીહિનું સામાનાધિકરણ્ય સમજવામાં આવે તો મતુષ્ નો અર્થ પણ તે (બહુવ્રીહિ)ના અર્થ જેવો હોવાથી અનવસ્થા થશે. (૨૧૯)

બહુવ્રીહિ સમાસ વિભક્ત્યર્થરૂપ સંબંધનું પ્રતિપાદન કરે છે એમ માનવામાં આવતાં, સંબંધ અસત્વ હોઈ. બહુવ્રીહિનાં લિંગ અને વચન ક્વો રીતે સમજવાં, એવી મુશ્કેલી આ કારિકામાં દર્શાવવામાં આવી છે.

अनेकमन्यपदार्थे । (२.२.२४) सूत्रे उपरता वार्तिके ॥७ उपरता भाष्यमां ज्ञाववामां आभ्युं छे કે મતુપ્તા અર્થમાં બહુવ્રીહિ સમાસ કરવો. આ બહુવ્રીહિ સંબંધરૂપ અર્થ દર્શાવે છે. સંબંધનું પ્રતિપાદન થતાં સંબંધીનું પણ અભિધાન કરવું જોઈએ. આવા સંબંધીનું અભિધાન થયું ન હોય તો બીજા મતુપ્તની જરૂર પડે. તેને પણ સંબંધી પ્રાપ્ત ન થતાં બીજી બીજી મતુપ્ત યેઝવો પડે એમ અનવરથા થશે.

મતુપ્ પ્રત્યય વડે સંબંધીનું અભિધાન થતાં બહુવ્રીહિ પણ સંબંધીનું અભિધાન કરશે અને તેથી બહુવ્રીહિ વિમલ્લયર્થનું અભિધાન કરે છે એવા મતનો ત્યાગ કરવો પડશે.

શુક્લ: पठ: । मां शुक्ल; श्रुद्ध मात्र सईद शुष्णु दर्शावतो नथी परंतु सईद शुष्णु वाष्णुं वस्त्र एवेा अर्थं दर्शावे छे. शुक्ल: मां मतुपुतो दोप थयो छे એમ સમજવાનું છે. ચિત્રગુ: માં મતુપ્ લાગ્યો નથી કારણ કે ચિત્રગુ: સમાસ જ મતુપુતો અર્થ દર્શાવે છે.

संबन्धस्य च संबन्धी संबन्धोऽन्यः प्रसज्यते ।

विभक्त्यर्थप्रधाने च क्रियायोगो न कल्पते ॥२२०॥

બીજો સંબંધ પહેલા સંબંધના સંબંધી તરીકે પ્રાપ્ત થશે. વિભક્તિનો અર્થ મુખ્ય સમજવામાં આવતાં ક્રિયા સાથે તેનો સંબંધ થઈ શકશે નહિ. (૨૨૦)

બહુવ્રીહિને મતુપ્ લગાડવામાં આવતાં અને મતુપ્ પણ સંબંધ જ દર્શાવે છે એમ માનતાં બીજી એક મુશ્કેલી પ્રાપ્ત થશે. તે એ છે કે ક્રિયા સાથે તેનો સંબંધ થઈ શકશે નહિ.

બહુવ્રીહિ અને મતુપ્ બન્ને સંબંધ દર્શાવે છે એમ માનવામાં આવતાં, મતુપ્ બહુવ્રીહિનો સંબંધી થશે. સંબંધરૂપ અર્થ અસત્ત્વભૂત હોવાથી ક્રિયાનું સાધન બનશે. નહિ અને તેથી ચિત્રગુ: આનીયતામ્ । એવો પ્રયોગ થશે નહિ.

विभक्त्यर्थप्रधानत्वान् ततस्तत्रेति न क्रिया ।

दृश्यादि: कर्मकर्त्रादिनिमित्तत्वाय कल्पते ॥२२१॥

ત્યાંથી (જુઓ), ત્યાં (જુઓ) વગેરે પ્રયોગોમાં જોવું વગેરે ક્રિયાઓ કર્મ, કર્તા વગેરે (કારકોને સમજવા)નાં નિમિત્ત બનતી નથી, કારણ કે (તેમની) વિભક્તિનો અર્થ મુખ્ય હોય છે. (૨૨૧)

તત: पश्य: । (त्यांथी जुओ) तत्र पश्य: । (त्यां जुओ) वगेरेमां अपादान, अधि- करणु वगेरेना अर्थी मुष्य छे. आ अर्थी असत्त्वरूप होवाथी कर्म, कर्ता वगेरेना निमित्त बनता नथी; तेथी तत आगतं पश्य । (त्यांथी आवेक्षाने जुओ) तत्र स्थित: पश्य । (त्यां रहेक्ष तमे जुओ) वगेरे वाक्येमां आगतं, स्थित: वगेरे पढाने अध्याहार मानवां पडशे. तेथी ते पढानું કર્મત્વ અને કર્તાત્વ થશે, તત: અથવા તत्र वगेरेतुं नहि.

આમ, વિભક્ત્યર્થપ્રધાન પદમાં દોષ આવશે જ.

અન્તર્ભવેચ્ચ સંબન્ધઃ પ્રાધાન્યાભિહિતઃ કથમ્ ।

સ પ્રાતિપદિકાર્થશ્ચ તથામૂતઃ કથં ભવેત્ ॥૨૨૨॥

(સમાસમાં) મુખ્યપણે જણાવાયેલ સંબંધ (પ્રાતિપદિકાર્થમાં) અન્તર્ભૂત કેવી રીતે અને ? અને તેવો (સંબંધ) પ્રાતિપદિકાર્થ કેવી રીતે બની શકે ? (૨૨૨)

ત્રૈવલ્ક્ય (ત્રૈવલ્ક્ય) એવા પ્રયોગમાં પછીનો સંબંધ પ્રધાનપણે જણાવવામાં આવે છે. બહુવ્રીહિમાં પણ સંબંધ મુખ્યપણે જણાવાય છે એમ માનીએ તો ચિત્રગુઃ દેવદત્તસ્ય । પ્રયોગ પ્રાપ્ત થશે. પછીનો અર્થ અર્થાત્ સંબંધરૂપ અર્થ જે બહુવ્રીહિ વડે જણાવવાય છે તે બહુવ્રીહિમાં અન્તર્ભૂત અને છે અને બહુવ્રીહિરૂપ પ્રાતિપદિકનો અર્થ થાય છે. તેથી પ્રાતિપદિકના અર્થમાં પ્રથમા પ્રાપ્ત થવી જોઈએ, પરંતુ આ વાત બરાબર નથી. સંબંધીના ગૌણરૂપે રહેલો સંબંધ સમાસમાં અન્તર્ભૂત અને છે અને ત્યારે જ તે પ્રાતિપદિકનો અર્થ અને છે. રાજપુરુષઃ । શબ્દમાં રાજનૂ વડે દર્શાવાતો સંબંધ પુરુષઃ એવા શબ્દના મુખ્ય અર્થના ગૌણરૂપે છે અને તેથી રાજપુરુષઃ એવા પ્રાતિપદિકના અર્થના ભાગરૂપે પ્રાપ્ત થાય છે. ચિત્રગુઃ માં આવી રિયતિ નથી.

અસંભવાત્તુ સંબન્ધે સંબન્ધસહચારિણિ ।

જાતિસંખ્યાસમાહારકાર્યાગમિવ સંભવઃ ॥૨૨૩॥

(બહુવ્રીહિ વડે જણાવાતા) સંબંધ સાથે ક્રિયાનો સંબંધ પ્રાપ્ત થતો ન હોય તો જાતિ, સંખ્યા અને સમૂહની ક્રિયાઓની જેમ, સંબંધ સાથે જોડાયેલા સંબંધી (દ્રવ્ય) સાથે તે (ક્રિયાઓ)નો સંબંધ થઈ શકશે. (૨૨૩)

અગાઉની ઠારિકા નં ૨૨૧ અને ૨૨૨માં જણાવવામાં આવ્યું કે તત્ત્વ પરચ । તત્ત્વ પરચ । વગેરે પ્રયોગોનો વિચાર કરતાં જણાય છે કે તેમાં અધિકરણ, અપાદાન વગેરે અર્થો મુખ્ય હોવા છતાં તેમનો પ્રયોગ શક્ય અને છે. ક્રિયા દર્શાવનારા ક્રિયારૂપ સાથે બહુવ્રીહિનો સંબંધ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થશે એ બાબત આ ઠારિકામાં જણાવવામાં આવી છે. ગાં બાલમેત । (બળદને હણવો), બ્રાહ્મણનાં શત્ આનય । (સો બ્રાહ્મણોને લાવો) અને પચ્ચપૂલી વચ્ચતામ્ । (પાંચ પૂળા બાંધો) પ્રયોગોમાં અદ્રવ્ય એવાં જોખતિ, બ્રાહ્મણોની સંખ્યા અને ચોક્કસ સમૂહ માટે નક્કી થયેલી ક્રિયાઓનો તેમની સાથે સીધો સંબંધ નથી, આવો સંબંધ ન હોવાને કારણે તે ક્રિયા સાથે અવિનાભાવથી જોડાયેલા સંબંધી દ્રવ્ય સાથે ક્રિયાનો સંબંધ થશે. તે પ્રમાણે ચિત્રગુઃ બાનીચતામ્ । (કાબરચિતરી ગાયોવાળા તેને લાવો)માં માત્ર સંબંધની પ્રતીતિ થતી હોવાથી તેની સાથે ક્રિયાનો સંબંધ શક્ય ન હોવાથી સંબંધી પદાર્થ અર્થાત્ વ્યક્તિવિશેષ સાથે ક્રિયાનો સંબંધ થશે.

સોડયમિત્યભિસંબન્ધાદ્ વિશિષ્ટાશ્રયવાચિનામ્ ।

શુક્લાદિવલ્લિક્ષ્ણસંખ્યે શાસ્ત્રારમ્ભાદ્ ભવિષ્યતઃ ॥૨૨૪॥

આ તે છે એવા (અભેદ) સંબંધને કારણે વિશિષ્ટ આશ્રયનાં વાચક (બહુવ્રીહિ) પદોનાં લિંગ અને સંખ્યા, (વિશેષણનાં છાજાતેઃ । એવા) શાસ્ત્રનિયમને કારણે શુક્લ વગેરે શબ્દોની જેમ પ્રાપ્ત થશે. (૨૨૪)

જાતિશબ્દો વડે જાતિસ્વરૂપ સાથે જોડાયેલા આશ્રયીનું અભિધાન થાય છે. તેથી તેનો ક્રિયા સાથેનો સંબંધ કદાપી શકાશે. બહુવ્રીહિમાં સંબંધ મુખ્ય હોવાથી ક્રિયા સાથે તેનો સંબંધ કેવી રીતે થઈ શકે એવી શંકાના જવાબમાં આ કારિકાનો વિચાર જણાવવામાં આવ્યો છે.

સંબંધી અને સંબંધ વચ્ચે અભેદ સંબંધ હોય છે. તેથી વિભક્ત્યર્થરૂપ સંબંધના અર્થમાં બહુવ્રીહિનું વિધાન થતું હોય તો પણ શબ્દશક્તિની સ્વાભાવિકતાને કારણે બહુવ્રીહિ સમાસ આશ્રયીનો બોધ કરાવશે. અને વિશેષણનાં છાજાતેઃ । (૧.૨.૫૨) મૂત્રનિયમને કારણે સંબંધીનાં લિંગ અને સંખ્યા તેને પ્રાપ્ત થશે.

મેદેન તુ વિવક્ષાયાં સામાન્યે વા વિવક્ષિતે ।

સલ્લિક્ષ્ણસ્ય સસંખ્યસ્ય પદાર્થસ્યાગતિર્ભવેત્ ॥૨૨૫॥

સંબંધનો સંબંધી સાથે ભેદ જણાવવામાં આવતો હોય અથવા (સંબંધી) સામાન્યનું (જ માત્ર) અભિધાન થતું હોય ત્યારે લિંગ સાથેના અને સંખ્યા સાથેના (સંપૂર્ણ) પદાર્થનું જ્ઞાન થશે નહિ. (૨૨૫)

સંબંધી અને સંબંધ વચ્ચે અભેદ સંબંધ માનવામાં આવે અને બહુવ્રીહિ સમાસ વિભક્ત્યર્થનું અભિધાન કરે છે એમ સ્વીકારીએ તો ભાષ્યવચન “યદિ તદ્દિ” વિમક્ત્યર્થો ડમિધીયતે કૃત્સ્નઃ પદાર્થઃ કથમભિહિતો ભવતિ સદ્વ્યઃ સલ્લિક્ષ્ણઃ સસંખ્યશ્ચ ।

બહુવ્રીહિ વડે જણાવતા સંબંધને સંબંધીથી લિન્ન સમાજવામાં આવતાં, સંબંધ અને દ્રવ્ય રૂપ સંબંધી વચ્ચે સામાનાધિકરણની પ્રાપ્તિ થશે નહિ. તેથી દ્રવ્યનો લિંગ અને સંખ્યા સાથે સંબંધ ન થવાથી લિંગ સહિત અને સંખ્યા સહિત સંપૂર્ણ પદાર્થનું જ્ઞાન થશે નહિ.

સંબંધ અને સંબંધી વચ્ચે તાદાત્મ્ય સંબંધ માનીએ તો પણ સંબંધી-વિશેષનું નહિ પરંતુ સંબંધીસામાન્યનું જ અભિધાન થાય છે. આમ થતાં સામાન્ય લિંગ અને સામાન્ય સંખ્યા જ જણાવાશે. તેથી સમાસને નપુંસક એકવચન પ્રાપ્ત થશે. આ રીતે પણ સંપૂર્ણ પદાર્થનું જ્ઞાન થશે નહિ. તેથી બહુવ્રીહિ વિભક્ત્યર્થનું અભિધાન કરે છે એ પક્ષનો ત્યાગ કરીને તે દ્રવ્યનું અભિધાન કરે છે એવો પક્ષ સ્વીકારવો જોઈએ.

સાધુત્વં ન વિભક્ત્યર્થમાત્રે વૃત્તસ્ય દંદ્યતે ।

કૃત્સ્નાર્થવૃત્તોઃ સાધુત્વમિત્યર્થમ્હળં કૃતમ્ ॥૨૨૬॥

માત્ર વિભક્ત્યર્થના અભિધાનથી (બહુવ્રીહિ) સમાસને સાધુત્વ પ્રાપ્ત થતું નથી. અન્ય પદના સંપૂર્ણ અર્થનું અભિધાન કરનાર (બહુવ્રીહિ) સમાસનું જ સાધુત્વ છે. એટલા માટે (અનેકમન્યપદાર્થે । ૨.૨.૨૪ સૂત્રમાં) અર્થ (શબ્દ)નું ગ્રહણ કરવામાં આવ્યું છે. (૨૨૬)

વ્યાકરણશાસ્ત્ર હમેશાં પ્રયોગમાં પ્રાપ્ત થતા શબ્દોનું અન્વાખ્યાન કરે છે. દ્રવ્યનું અભિધાન ન કરનારા અને માત્ર પદ્યર્થ સાથેના સંબંધને બોધ કરાવનારા એકાથી-ભાવવાળા બહુવ્રીહિ સમાસને પ્રયોગ પ્રાપ્ત થતો નથી, કારણ કે અન્ય પદાર્થનો બોધ કરાવનારા અને દ્રવ્યરૂપ પ્રધાન અર્થને જણાવનારા બહુવ્રીહિની પ્રાપ્તિ હમેશાં થાય છે. તેથી સૂત્રકારે અનેકમન્યપદાર્થે । (૨.૨.૨૪) સૂત્રમાં અર્થ શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે. આ સૂત્ર ઉપરના ભાષ્યમાં પણ કહ્યું છે કે કૃત્સ્નઃ પદાર્થો યથા વિજ્ઞાયતે સદ્રવ્યઃ સલિઙ્ગઃ સસંહ્યશ્ચ । અહીં સદ્રવ્યઃ શબ્દથી દ્રવ્યને જ મુખ્ય સમજવામાં આવ્યું છે. પદ શબ્દથી વિભક્ત્યર્થની પ્રતીતિ થાય છે.

સોડ્યમિત્યભિસંવન્ધાદ્ દ્રવ્યવૃત્તિરયં યદા ।

સલિઙ્ગસ્ય સસંહ્યસ્ય તદા સાધુત્વમુચ્યતે ॥૨૨૭॥

‘આ તે છે’ એવા અભેદ સંબંધને કારણે જ્યારે તે (બહુવ્રીહિ) દ્રવ્યનું અભિધાન કરે છે ત્યારે લિંગ સહિત અને સંખ્યા સહિત એવા તેનું સાધુત્વ જણાવાય છે. (૨૨૭)

બહુવ્રીહિ વિભક્ત્યર્થને જણાવે છે એ પક્ષમાં બહુવ્રીહિમાં પદ્યર્થ વડે જણાવાતો સંબંધ દ્રવ્યસામાન્યનું અભિધાન કરનારા સંબંધી સાથે અભેદ સંબંધમાં હોવા છતાં દ્રવ્યવિશેષનાં લિંગ અને સંખ્યાને જણાવવા માટે વિશેષણનાં વાજાતેઃ । (૧.૨.૫૨) સૂત્રને રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. પદાર્થો ભેદાન પક્ષમાં દ્રવ્યનાં લિંગ અને સંખ્યાની સ્વાભાવિક સિદ્ધિ થાય છે.

અન્તર્ભૂતવિભક્ત્યર્થે ષઠ્ઠી ન શ્રૂયતે યથા ।

તથાશ્રુતિઃ પ્રસજ્યેત્ લિઙ્ગસંખ્યાભિધાયિનામ્ ॥૨૨૮॥

(ષઠ્ઠી) વિભક્તિના અર્થ (રૂપી સંબંધ)નો સમાવેશ હોવાથી (બહુવ્રીહિ સમાસમાં) જેમ ષઠ્ઠીનો પ્રયોગ થતો નથી તેમ લિંગ અને સંખ્યાનું અભિધાન કરનારા પ્રત્યયોનો પ્રયોગ પણ થશે નહિ. (૨૨૮)

અનેકમન્યપદાર્થે । (૨.૨.૨૪) ઉપરના લાઘ્યવચન “યદિ તર્હિ ક્લ્પ્ત્વઃ પદાર્થોઽભિધીયતે, લૈક્યાશ્ચ સાંખ્યાશ્ચ વિધયો ન સિધ્યન્તિ । તેના અહીં નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે. આ વચન પ્રમાણે જો અહુત્રીહિ, સલિંગ અને સંખ્યા એવા સંપૂર્ણ પદાર્થનું પ્રધાનપણે અભિધાન કરતો હોય તો ગૌણ એવો વિલકત્યર્થરૂપ સંબંધ સમાસમાં અન્તભૂત હોઈ, પછી વિલકિતનો પ્રયોગ થતો નથી. તે પ્રમાણે ટાપ્ વગેરે લિંગદર્શક પ્રત્યયો અને સુ વગેરે સંખ્યાદર્શક પ્રત્યયોનો પ્રયોગ થશે નહિ.

સાધર્મ્યમઠ્યયેન સ્યાદ્ બહુત્રીહેસ્તથા સત્તિ ।

લિંગસંખ્યાનિમિત્તસ્ય સંસ્કારસ્યાપવર્તનાત્ ॥૨૨૧॥

પ્રયુક્તેન ચ સંબન્ધાચ્ચૈત્રાદિશ્રવણં ભવેત્ ।

વિના વિભક્ત્યા સંબન્ધો વિભક્ત્યા વિચલે વિના ॥૨૩૦॥

આમ યતાં લિંગ અને સંખ્યાને જણાવનારા પ્રત્યયોને કારણે પ્રાપ્ત થનારા સંસ્કારના અભાવને લીધે અહુત્રીહિ અન્યથના જેવો થશે. (૨૨૯)

અને વળી વિલકિત વિના પ્રયોગ્યેલાં (પદો સાથે) સંબંધને કારણે, વિલકિત વિનાનાં ચૈત્ર વગેરે પદોનું (જ) શ્રવણ થશે. વિલકિત વિનાનાં પદોનો વિલકિત વિનાનાં પદો સાથે સંબંધ થાય છે. (૨૩૦)

ચિત્રગુ એવા દ્રવ્યસાગાન્યના વાચક અને વિલકિત પ્રત્યય વિના ઉચ્ચારાયેલા અહુત્રીહિ સમાસનો ચૈત્ર એવા સમાન અભિધેયવાળા અને તેવા જ વિલકિત વિનાના શબ્દ સાથે પ્રયોગ થશે, કારણ કે સવિલકિતક પદોનો સંબંધ ખીન્ન વિલકત્યન્ત પદો સાથે થાય છે અને વિલકિત વિનાનાં પદોનો સંબંધ ખીન્ન વિલકિત વિનાનાં પદો સાથે થાય છે એવો સામાન્ય નિયમ છે.

આ પ્રમાણે અહુત્રીહિમાં પદાર્થાભિધાન પક્ષમાં લૈક્યાઃ સાંખ્યાશ્ચ વિધયો ન સિધ્યન્તિ । એવો પૂર્વપક્ષ દર્શાવતા લાઘ્યવચનને સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું.

અભિધાનેઽપિ સંખ્યાયાઃ સંખ્યાત્વં ન નિવર્તતે ।

ષઠ્ઠ્યર્થસ્યાભિધાને તુ સ્યાત્ પ્રાતિપદિકાર્થતા ॥૨૩૧॥

અહુત્રીહિ વડે સંખ્યાનું અભિધાન થયું હોવા છતાં, તે (સંખ્યા)નું સંખ્યાપણું નિવૃત્ત થતું નથી. ષઠ્ઠીના અર્થનું અભિધાન થયું હોય તો તે (અર્થ) અહુત્રીહિ રૂપ પ્રાતિપદિકાર્થ બનશે. (૨૩૧)

અહુત્રીહિ અંગેની ચર્ચામાં લિંગ અને સંખ્યા અંગેની મુશ્કેલી દર્શાવતા આક્ષેપરૂપ લાઘ્યવચન લૈક્યાશ્ચ સાંખ્યાશ્ચ વિધયો ન સિધ્યન્તિ । તે સમજાવવામાં આવ્યું. તેના સમાધાનમાં જણાવવામાં આવ્યું કે સ્ત્રીત્વનો અર્થ દર્શાવતા પ્રાતિપદિકને ટાપ્ વગેરે સ્ત્રીલિંગના

પ્રત્યયો લાગે છે. બહુવ્રીહિ સમાસમાં સ્ત્રીત્વનું અભિધાન થયું હોવા છતાં ટાપ વગેરે પ્રત્યયો સ્ત્રીત્વના ઘોતક અને છે. સંખ્યા અંગે કહી શકાય કે ચિત્રગુ: સમાસમાં પ્રાતિ-પદિકના અર્થનું જ અભિધાન થતું હોવાથી કર્મ વગેરે અર્થ દર્શાવવાની શક્તિ તેનામાં નથી. તેથી કર્મ વગેરેમાં રહેલ એકત્વ સંખ્યા દર્શાવવા માટે સંખ્યાને લાગતા પ્રત્યયો સમાસને લગાડવામાં આવે છે. તેથી ચિત્રગું વચ્ચે ચિત્રગુણા કૃતમ્ । એવું પ્રયોગો બનશે. લાભ્યમાંની આ ચર્યામાંની સંખ્યા અંગેની ચર્યાનો આ કારિકામાં અવતાર કરવામાં આવ્યો છે.

બહુવ્રીહિ સમાસનાં પદો સંખ્યાનું અભિધાન કરતાં હોવા છતાં સંખ્યાના પ્રત્યયો તેને લાગશે. એક: , દ્વૈ, બહુવ: માં એક, દ્વિ, બહુ શબ્દો પોતે સંખ્યાનું અભિધાન કરતા હોવા છતાં તેમને વચનના પ્રત્યયો લાગે છે.

પ્રાતિપદિકાર્થલિંગપરિમાણવચનમાત્રે પ્રથમા । (૨.૩.૪૬, માત્ર પ્રાતિપદિકના, માત્ર લિંગના, માત્ર પરિમાણના અને માત્ર વચનના અર્થમાં પ્રથમા થાય છે) સૂત્રમાં વચન શબ્દનો ઉલ્લેખ હોવાથી સમાસની પ્રાપ્તિ થશે. સં'અ'ધરૂપ પશૂપર્થ, સં'અ'ધી એવા દ્રવ્યના અનુલક્ષમાં ગૌણ હોવાથી બહુવ્રીહિ પ્રાતિપદિકાર્થ દર્શાવશે. અન્તર્ભૂત પ્રાતિપદિકના અર્થમાં પ્રથમા થાય છે એવા નિયમ પ્રમાણે પ્રથમા થશે, પળી નહિ થાય.

અનુપ્રયોગસિદ્ધ્યર્થો ન વિભક્ત્યર્થાકલ્પના ।

વસ્તુવન્તરમુપક્ષિપ્તમિતિ કેચિત્પ્રચક્ષતે ॥૨૩૨॥

કેટલાક આચાર્યો ખહેર કરે છે કે બહુવ્રીહિમાં (સં'અ'ધરૂપ) વિભક્ત્યર્થની કલ્પના અનુપ્રયોગની સિદ્ધિને માટે નહિ, પરંતુ બીજા (વિશેષ) મત તરીકે રજૂ કરવામાં આવી છે. (૨૩૨)

અન્ય પદના અર્થમાં બહુવ્રીહિ સમાસ પ્રાપ્ત થાય છે એવો એક પક્ષ લાભ્યમાં પ્રાપ્ત થાય છે. વિભક્તિના અર્થમાં બહુવ્રીહિ પ્રાપ્ત થાય છે એવો બીજો પક્ષ પણ લાભ્યમાં ચર્ચામાં આવ્યો છે. લાભ્યની ચર્યા ઉપરથી સૂચન થાય છે કે પ્રથમ પક્ષને સ્વીકારવામાં આવતાં ચિત્રગુ: દેવદત્ત: પ્રાપ્ત થાય; પરંતુ આવા અનુપ્રયોગની કશી જરૂર નથી. લાભ્યકારે બીજો મત વિભક્ત્યર્થાભિધાન પક્ષ તરીકે રજૂ કર્યો છે, આ બીજો મત અનુપ્રયોગની સિદ્ધિ અર્થે નથી અર્થાત્ પહેલા મતના સમાધાન તરીકે નથી, પરંતુ એક સ્વતંત્ર દર્શન તરીકે રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. (કિન્તુ દર્શનાન્તરમેવેદં યુક્તાયુક્તિ યતથોપન્યસ્તમ્ હત્યન્યેષાં મતમ્ । હેતારાજ). આ બીજા પક્ષમાં પણ વિભક્ત્યર્થરૂપ સં'અ'ધ અને દ્રવ્યરૂપ સં'અ'ધ વચ્ચે અભેદ હોવાથી બહુવ્રીહિ સમાસ દ્રવ્યનું અભિધાન કરે છે. આમ થતાં અહીં પણ અનુપ્રયોગ ઉપયોગી અને છે. આ દોષનું નિવારણ પણ ન વાનભિદિતત્વાત્ । એવી દલીલ થશે. લાભ્યમાં પણ ઇતન્નાત્ર યુક્તમ્ । અત્ર હિ સર્વેપશ્ચાત્પદં પ્રવર્તતે । એવા શબ્દોથી આ બીજા પક્ષને સત્કારવામાં આવ્યો છે,

આમ હોવા છતાં ભાષ્યકારનો મત અન્યપદાર્થોલિધાનપક્ષને સ્વીકારવાનો હોય એમ લાગે છે. આ પક્ષને કદાચ પાણિનિનો ટેકો હોય એમ અનેકમન્યપદાર્થો : (૨.૨.૨૪) સૂત્રમાં જર્થ શબ્દના ઉદ્દેષ્ય ઉપરથી સૂચાય છે, એમ ભાષ્યકારનું માનવું છે. આ પક્ષમાં સમાસનો લિંગ અને સંખ્યા સાથેનો યોગ સ્વાભાવિકપણે પ્રાપ્ત થાય છે. વિલક્ત્યર્થો-લિધાનપક્ષમાં વિશેષણનાં યોગો પ્રાપ્ત થાય છે. એવા સૂત્રનિયમ (૧.૨.૫૨)થી લિંગ અને સંખ્યાની પ્રાપ્તિ થશે.

આ બધી ચર્ચા ઉપરથી નિષ્કર્ષ તારવી શકાય કે પાણિનિને અન્યપદાર્થપક્ષ માન્ય હશે કાલ્યાણ અન્યવિલક્ત્યર્થ પક્ષની તરફેણ કરે છે એમ લાગે છે.

તદસ્યાસ્તિ અસ્મિન્નિતિ મતુષ્ । (૫.૨.૯૪, તે છે એનું એવા અર્થમાં અથવા તે તે છે જેને બદલે એવા અર્થમાં મતુષ્ પ્રત્યય લાગે છે) પ્રમાણે સ્વામિત્વના અર્થમાં મતુષ્ લાગે છે. આના ઉદાહરણ કૃષ્ણસર્પવાન વલ્લીકઃ । (૨.૧.૩૦ કાળા સાપવાળો છે)માં સમાસનાં પદો પ્રાતિપદિકાર્થ દર્શાવે છે અને મતુષ્ અન્યવિલક્ત્યર્થ અર્થાત્ યસ્મિન્ નો અર્થ દર્શાવે છે, આખો સમાસ વિલક્ત્યર્થ યસ્ય દર્શાવે છે.

આ બધા ઉપરથી એમ માની શકાય કે અન્યપદાર્થ અને વિલક્ત્યર્થ એવા બંને પક્ષો સ્વીકારાઈ છે. ભર્તૃહરિએ પણ આ સ્થિતિને સ્વીકારી છે.

સંબન્ધિભિર્વિશિષ્ટાના સંબન્ધાનાં નિમિત્તતા ।

સંબન્ધૈર્વા વિશિષ્ટાનાં તદ્વાનાં સ્યાન્નિમિત્તતા ॥૨૩૩॥

બહુવ્રીહિનાં પદો વડે મર્યાદિત સંબંધીઓથી યુક્ત સંબંધો (બહુવ્રીહિની પ્રવૃત્તિમાં) નિમિત્તરૂપ બને છે અથવા સંબંધીથી સીમિત એવા સંબંધીઓ નિમિત્તરૂપ બને છે. (૨૩૩)

વિલક્ત્યર્થોલિધાન પક્ષમાં બહુવ્રીહિનાં પદો વડે વાચ્ય એવા સંબંધીઓ વડે મર્યાદિત સંબંધ બહુવ્રીહિના કાર્યમાં નિમિત્તરૂપ બને છે. બીજા આજુ પદાર્થોલિધાન પક્ષમાં સંબંધો વડે મર્યાદિત સંબંધીઓ નિમિત્ત બને છે.

કેચિત્સંયોગિનો વૃણ્ઢાદ્ વિષ્ણ્ણાત્સમવાયિનઃ ।

તદ્વતિ પ્રત્યયાનાહુર્વહુવ્રીહિં તદ્વેવ ચ ॥૨૩૪॥

કેટલાક (આચાર્યો) જણાવે છે કે (સંબંધી સાથે) સંયોગ સંબંધી જોડાયેલા 'હંડ' પછી અને (સંબંધી સાથે) સમવાય સંબંધી જોડાયેલા 'વિષ્ણુ' પછી, તેની પાસે તે છે એવા અર્થમાં સ્વામિત્વ દર્શાવનારા પ્રત્યયો લાગે છે. બહુવ્રીહિમાં પણ તેમજ બને છે. (૨૩૪)

અગાઉની કારિકાના ટિપ્પણમાં જણાવવામાં આવ્યું કે સ્વામિત્વ દર્શક મતુષ્ પ્રત્યય લાગીને તૈયાર થયેલા શબ્દરૂપ જેવો બહુવ્રીહિ સમાસ છે. આવી સ્થિતિ પદાર્થાભિધાન પક્ષમાં પ્રાપ્ત થાય છે.

આ અંગે એક મતાન્તર જણાવવામાં આવે છે. દળ્ડ શબ્દ તેના સંબંધી સાથે સંયોગ સંબંધથી જોડાયેલો છે. એવી રીતે વિષાળ શબ્દ તેના સંબંધી સાથે સમવાય સંબંધથી જોડાયેલો છે. આ શબ્દોને તદ્વાન-તેની પાસે (તે) છે એ અર્થમાં સ્વામિત્વદર્શક હેતુ, ઠન્ અને મતુષ્ પ્રત્યયોમાંથી હેતુ પ્રત્યય લાગે છે અને તેથી દળ્ડન્ અને વિષાળિન્ શબ્દો બને છે. આ પ્રત્યયો તેન તુલ્ય ક્રિયા ચેદ વતિ: । (૫.૧.૧૧૫, તેની ક્રિયા જેવી ક્રિયા જેની છે એવા અર્થમાં પ્રાતિપદિકને વત પ્રત્યય લાગે છે) સૂત્રથી પ્રાપ્ત થાય છે.

આવી રીતે અ-ય પદના અર્થ સાથે જોડાયેલાં અને સંબંધીરૂપે સમજવામાં આવેલાં બહુવ્રીહિ પદો, બહુવ્રીહિનું નિમિત્ત બને છે.

મિન્નં સંબન્ધિભેદેન સંબન્ધમપરે વિદુઃ ।

નિમિત્તં સ વિમક્ત્યર્થઃ સમાસેનાભિધીયતે ॥૨૩૫॥

પરંતુ બીજા આચાર્યો સમજે છે કે જુદા જુદા સંબંધીઓ સાથે જુદો જુદો (સમજાતો) સંબંધ (મત્વર્થીય શબ્દરૂપનું) નિમિત્ત બને છે. તે (સંબંધરૂપ) વિભક્ત્યર્થ, સમાસ વડે અભિધાન પામે છે. (૨૩૫)

મતુષ્મન્ત શબ્દમાં રહેલા સંબંધવિશેષનો આશ્રય કોઈક ચોક્કસ સંબંધી હોય છે. આ સંબંધ મત્વર્થીય પ્રત્યયની ઉત્પત્તિનું કારણ બને છે. ઢળ્ડી, વિષાળી વગેરે પ્રયોગોમાં સંબંધીમાં રહેલ પ્રત્યય અને સંબંધ એમ બંને હોવાથી મતુષ્મન્ત શબ્દરૂપમાં સંબંધીનું તેમજ સંબંધનું એમ બંનેનું નિમિત્તત્વ સ્પષ્ટ થાય છે. ઢળ્ડી, વિષાળી એવું મતુષ્મન્ત પદ અખંડ છે છતાં તેમાં આ પ્રકૃતિ, આ પ્રત્યય, આ પ્રકૃત્યર્થ, આ પ્રત્યયર્થ એવા પ્રક્રિયાભેદો પ્રાપ્ત થાય છે.

પ્રધાનમન્યાર્થતયા મિન્નં સ્વૈરુપસર્જનૈઃ ।

નિમિત્તમભિવેચં વા સર્વપદ્માદપેક્ષ્યતે ॥૨૩૬॥

સમાસમાં ગૌણભાવે રહેલાં પદોરૂપી સંબંધીઓથી સીમિત બનેલા અને અન્ય પદનો અર્થ હોવાને કારણે મુખ્ય (સમજાતો) સંબંધ (બહુવ્રીહિ સમાસની પ્રવૃત્તિનું) નિમિત્ત છે. અથવા વિગ્રહવાક્યને અંતે તે પ્રાપ્ત થતો હોવાથી સમાસ વડે તે વાચ્ય બને છે. (૨૩૬)

બહુવ્રીહિ અન્યપદના અર્થમાં પ્રાપ્ત થાય છે એવો પ્રથમ પક્ષ છે. અન્યપદાર્થરૂપ આ સંબંધ, સંબંધના ગૌણભાવે રહેલાં સમાસનાં પદોરૂપી સંબંધીઓથી સીમિત બને

છે. આ સંબંધ બહુગ્રીહિની પ્રવૃત્તિનું નિમિત્ત બને છે. અથવા બીજા પક્ષમાં એટલે કે વિલક્ષ્યર્થોલિધાન પક્ષમાં અસ્ય એવું સંબંધદર્શક પદ અંતે આવતું હોવાથી વિલક્ષ્યર્થ રૂપી સંબંધ જ મુખ્ય છે અને તે જ મુખ્યરૂપે વાચ્ય બને છે.

સ્વામિનિ વ્યતિરેકઞ્ચ વાક્યે યદ્યપિ દૃશ્યતે ।

પ્રાધાન્ય એવ તસ્યેષ્ટો બહુગ્રીહિર્વિવક્ષિતે ॥૨૩૭॥

વાક્યમાં માલિકનું ગૌણત્વ સમજાવતું હોવા છતાં તેનું મુખ્યત્વ જણાવાતું હોય ત્યારે જ બહુગ્રીહિ ઈષ્ટ છે. (૨૩૭)

ચિત્રા ગાવઃ યસ્ય સઃ । એવા વિગ્રહવાક્યમાં ગાયોનો માલિક એવો અર્થ દર્શાવતું પદ ગૌણર્થ દર્શાવે છે. બહુગ્રીહિનાં પદો દ્વારા દર્શાવાતો ગાયો એવો અર્થ જ પ્રધાન છે. તે પછી સંબંધવિશિષ્ટ સંબંધી અથવા સંબંધવિશિષ્ટ સંબંધ બહુગ્રીહિ વડે કેવી રીતે વાચ્ય બનશે એવી શંકાના જવાબમાં આ કારિકાનું કથન છે.

વિગ્રહવાક્યમાં માલિકના અર્થનું અપ્રાધાન્ય છે તેથી બહુગ્રીહિમાં સંબંધીનું પ્રાધાન્ય રહેશે નહિ. પરંતુ સમાસ અંતે વાક્ય બિન્ન હોવાથી બંનેનો અર્થબેદ સ્વભાવિક છે. તેથી જ્યારે સ્વામીનું પ્રાધાન્ય દર્શાવવું હોય ત્યારે બહુગ્રીહિ સમાસ યોગ્ય બને છે. આમ વાક્યમાં સ્વામીનો અર્થ અપ્રધાન રૂપે અને સમાસમાં પ્રધાનરૂપે પ્રાપ્ત થાય છે.

ગવાં વિશેષણત્વેન યદા તદ્વાન્ પ્રવર્તેતે ।

અસ્યૈતા ઇતિ તત્રાર્થે બહુગ્રીહિર્ન વિચ્યતે ॥૨૩૮॥

તે ગાયો આની છે એવા અર્થમાં ગાયોના વિશેષણ રૂપે માલિક રજૂ થાય છે ત્યારે તે અર્થમાં બહુગ્રીહિ પ્રાપ્ત થતો નથી. (૨૩૮)

‘આ કાબરચિતરી ગાયો કોની છે,’ એવી જિજ્ઞાસા થતાં ‘કાબરચિતરી ગાયો આની છે’ એવા વાક્યનો પ્રયોગ થાય છે. અહીં ગાયોનો માલિક ગાયોના સંબંધમાં અપ્રધાન હોઈ વિશેષણરૂપે પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી ચિત્રગુઃ એવા સમાસનો પૂરેપૂરો અર્થ પ્રાપ્ત થતો નથી.

યદા પ્રત્યવમર્શસ્તુ તાસાં સ્વામી ગવામિતિ ।

ગોમિસ્તદામિસંબન્ધો નિમિત્તત્વાય કલ્પતે ॥૨૩૯॥

‘તે (કાબરચિતરી) ગાયોનો માલિક’ એવા અર્થરૂપે જ્યારે યોગ થાય છે ત્યારે ગાયો સાથેનો સંબંધ બહુગ્રીહિના નિમિત્ત તરીકે સમજવામાં આવે છે. (૨૩૯)

‘તે કાબરચિતરી ગાયોનો માલિક કોણ છે,’ એવી જિજ્ઞાસા થતાં આ ગાયો એના માલિકને જણાવવાનું કારણ બને છે. આમ ચિત્રગુઃ એવા સામાસિક પદનો અર્થ અન્ય પદના અર્થ સાથે સંબંધને પ્રાપ્ત કરે છે. આવો સંબંધ બહુગ્રીહિની રચના માટે કારણભૂત બને છે. આમ ચિત્રા ગાવો યસ્ય સોડયં ચિત્રગુઃ । એવું અન્યપદાર્થપ્રધાન વાક્ય યોગ્ય બને છે.

અપેક્ષમાણઃ સંવન્ધં રુઢિત્વસ્ય નિવૃત્તયે ।

નિમિત્તાનુવિધાયિત્વાન્ તદ્ધર્માર્થઃ પ્રસજ્યતે ॥૨૪૦॥

સમાસને રૂઢિશબ્દ બનતો અટકાવવા માટે જો સંબંધનો (તેના પ્રવૃત્તિ) નિમિત્ત તરીકે) આશ્રય કરવામાં આવે તો (સમાસ સંબંધરૂપ નિમિત્તને અનુસરતો હોવાથી) લિંગસંખ્યારહિત(વ)ધર્મરૂપ સમાસાર્થ પ્રાપ્ત થશે. (૨૪૦)

સંબંધરૂપ પ્રવૃત્તિનિમિત્તથી સંબંધી પ્રાપ્ત થતો હોય તો બહુવ્રીહિમાં લિંગ અને સંખ્યા ઉપયોગી બનશે કે કેમ તે આ કારિકામાં વિચારવામાં આવ્યું છે.

બહુવ્રીહિ સમાસમાં તેનો અવયવાર્થરૂપ સંબંધ સંબંધીનો વાચક બને છે. હવે જો બહુવ્રીહિ તેના અવયવાર્થરૂપ સંબંધને ન અનુસરે તો સમાસ, અવયવોના અર્થ વિનાનો કેવળ રૂઢિશબ્દ બનતો અટકાવવા માટે સમાસમાં અવયવાર્થરૂપ સંબંધનું અનુસરણ યોગ્ય બનશે. હવે આ સંબંધ અસત્ત્વભૂત હોવાથી તેનામાં લિંગ અને સંખ્યાની પ્રવૃત્તિ થશે નહિ. તેથી બહુવ્રીહિમાં લિંગ અને સંખ્યાનો અતિદેશ આવશ્યક છે.

નાના ચિત્રા इति यथा निमित्तमनुरुध्यते ।

નાનાભૂતેઽપિ વૃત્તઃ સન્ બહુવ્રીહિસ્તથા ભવેત્ ॥૨૪૧॥

જુદી જુદી એવા અર્થવાળા દ્રવ્ય સાથે સમાસમાં પ્રાપ્ત થતો હોવા છતાં, જેમ નાના શબ્દ ચિત્રાઃ એવા (પ્રવૃત્તિ)નિમિત્તને અનુસરે છે તેમ બહુવ્રીહિ પણ તેવો જ થશે. (૨૪૧)

અન્વય :- નાનાભૂતેઽપિ વૃત્તઃ સન્, યથા નાના, ચિત્રા इति નિમિત્તં અનુરુધ્યતે, एवं બહુવ્રીહિઃ અપિ તથા ભવેત્ ।

નાના ચિત્રાઃ ગાવઃ યસ્ય સઃ । એવા વાક્યમાં નાના શબ્દ પ્રાપ્ત થાય છે. વિનન્મ્વાં નાનાભૌ ન સહ । (૫.૨.૨૭, સાથે નહિ એવા અર્થવાળા વિ અને નન્ ને અનુક્રમે ના અને નાન્ એવા પ્રત્યય સ્વાર્થે લાગે છે) સૂત્ર પ્રમાણે નાના શબ્દ તૈયાર થયો છે. તે અસહભાવ (સાથે ન રહેવું) એવો અર્થ દર્શાવતો અવ્યયશબ્દ હોવાથી અસત્ત્વરૂપ હોઈ લિંગ અને સંખ્યા વિનાનો છે, તે જ્યારે તેના અસહભાવ વાળા દ્રવ્ય સાથે જોડાય છે ત્યારે અસહભાવ તેનું પ્રવૃત્તિનિમિત્ત બને છે દ્રવ્ય સાથે જોડાયેો હોવા છતાં નાના શબ્દમાં લિંગ અને સંખ્યા પ્રાપ્ત થતાં નથી. આવો નાના શબ્દ ચિત્રા ગાવઃ યસ્ય સઃ । એવા વાક્ય સાથે જોડાય છે. બહુવ્રીહિમાં આવી રિથિતિ છે.

બહુવ્રીહિ પોતાના અસ્યવોના અર્થરૂપ સંબંધરૂપ સમજતા પ્રવૃત્તિનિમિત્તને અનુસરે છે અને તેથી લિંગ અને સંખ્યા વિનાનો હોય છે. પરિણામે બહુવ્રીહિમાં લિંગ અને સંખ્યાની પ્રાપ્તિ માટે લિંગ અને વચનનો અતિદેશ આવશ્યક છે.

સંબંધિનિ નિમિત્તે તુ દ્રવ્યધર્મો ન હીયતે ।

લિંગાભાવો હિ લિંગસ્ય વિરોધિત્વેન વર્તતે ॥૨૪૨॥

બહુવ્રીહિની રચનાનું નિમિત્ત (તેનાં પોતાનાં પદોરૂપી) સંખ્યાંધી હોય તો દ્રવ્યના ધર્મનો ત્યાગ થતો નથી. લિંગની અપ્રાપ્તિ જ લિંગની પ્રાપ્તિના વિરોધી તરીકે સમજાય છે. (૨૪૨)

જો બહુવ્રીહિની રચનાનું નિમિત્ત સંખ્યાંધ હોય અને તેના વડે વાચ્ય એવા અન્ય પદાર્થને લિંગ અને સંખ્યા પ્રાપ્ત કરતાં ન હોય તો વિશેષણનાં આજ્ઞાતે: ૧ (૧.૨.૫૨) સૂત્રનિયમથી બહુવ્રીહિને લિંગ અને સંખ્યા પ્રાપ્ત થશે.

પરંતુ અન્યપદાર્થરૂપ દ્રવ્યનું નિમિત્ત સમાસના પોતાનાં પદોના અર્થરૂપી સંખ્યાંધીએ હોય ત્યારે લિંગ અને સંખ્યાના અતિદેશની જરૂર નથી. આ વાત આ કારિકામાં જણાવવામાં આવી છે.

ચિત્રા ગાવઃ વસ્ય સઃ । એવા વાક્યમાં ચિત્રાઃ અને ગાવઃ સ્ત્રીલિંગમાં સંખ્યાંધ રૂપે છે, દેવદત્તઃ અન્યપદાર્થ છે. એનાં લિંગ અને સંખ્યા સમાસનાં પદોનાં લિંગ અને સંખ્યાથી જુદાં છે. પરિણામે આવો પરસ્પર વિરોધ હોવાથી બહુવ્રીહિને પોતાનાં લિંગ અને સંખ્યા પ્રાપ્ત નહિ થાય એવી શંકા થાય છે. તેમ છતાં અવયવરૂપ સંખ્યાંધીએ બહુવ્રીહિના અર્થસ્વરૂપને બદલી શકતાં નથી; તેથી દેવદત્ત વગેરે અન્ય પદાર્થ તેમનાં લિંગ અને સંખ્યાને પ્રાપ્ત કરશે જ. ષષ્ઠ્યર્થરૂપ સંખ્યાંધ બહુવ્રીહિના નિમિત્ત રૂપે છે એ પદમાં સંખ્યાંધ અદ્રવ્યરૂપ હોઈ ત્યાં લિંગનો અભાવ સમજાય છે. બહુવ્રીહિના અર્થરૂપ રહેલા દેવદત્તના અનુલક્ષમાં આ લિંગાભાવવાળો સંખ્યાંધ લિંગનો વિરોધી છે અલપ્ત જુદું લિંગ હોવું તે લિંગવિરોધ નથી.

સંખ્યાવાંલિલિંગવાંશ્રાથોઽભિન્નધર્મા નિમિત્તતઃ ।

આસન્ન એવ દ્રવ્યત્વાત્ તદ્ધર્મેન વિરુદ્ધ્યતે ॥૨૪૩॥

(અન્યપદને) સંખ્યાવાળો અને લિંગવાળો અર્થ તેના (પ્રવૃત્તિ)નિમિત્તથી જુદા ધર્મોવાળો નથી. દ્રવ્ય હોઈને તે તેની પાસેનો જ છે, (અને તેથી) તેના ધર્મોનો વિરોધી નથી. (૨૪૩)

અવયવાર્થરૂપ સંખ્યાંધી બહુવ્રીહિની પ્રવૃત્તિનું નિમિત્ત છે. અન્ય પદાર્થ તરીકે પણ પ્રાપ્ત થનાર તે સંખ્યાંધી લિંગવાન અને સંખ્યાવાન તરીકે સમજાય છે. આ જો સંખ્યાંધી એના લિંગ અને સંખ્યા રૂપી ધર્મો જુદા હોતા નથી. આ પ્રમાણે અન્યપદાર્થ અવયવાર્થરૂપ નિમિત્તથી દૂર નથી. તેથી અન્યપદાર્થ નિમિત્તના લિંગ અને સંખ્યા રૂપી ધર્મોનો વિરોધી નથી.

હરિતકયઃ ફલાનિ । (હરડેનાં ફળો) પ્રયોગમાં નિમિત્તી એવાં ફલાનિ (ફળો) નો નિમિત્ત એવા હરિતકયઃ સાથે લિંગ રૂપી ધર્મનો વિરોધ છે. છતાં સ્ત્રીલિંગવાળો હરિતકયઃ

શબ્દ મહત્વનો છે અને નિમિત્તી તેને અનુસરે છે. સ્વલતિક વાનિ । (ખલતિક નામની ટેકરીવાળા વનો) પ્રયોગમાં એકત્વરૂપ ધર્મવાળા નિમિત્ત સ્વલતિક શબ્દનું અનુસરણ નિમિત્તી એવો વાનિ શબ્દ કરે છે.

વિભક્ત્યર્થેન ચાવિષ્ટં શુદ્ધં ચેતિ દ્વિધા સ્થિતમ્ ।

દ્રવ્યં શુદ્ધસ્ય ચો ધર્મઃ સ ન સ્યાદન્યધર્મણઃ ॥૨૪૫॥

વિભક્ત્યર્થે રૂપી સંબંધ સાથે જોડાયેલું અને (શુદ્ધ) (સ્વરૂપવાળું) એમ બે પ્રકારે દ્રવ્યની પ્રવૃત્તિ સમજવામાં આવી છે. શુદ્ધ (દ્રવ્ય)નો જે (લિંગસંખ્યા રૂપ) ધર્મ છે તે બીજા દ્રવ્યના ધર્મથી અસર પામતા પ્રાપ્ત થશે નહિ (૨૪૪)

વિભક્ત્યર્થોલિધાન પક્ષમાં પછી વિભક્તિ વડે વાચ્ય સંબંધ સાથે અભેદ સંબંધથી જોડાયેલા દ્રવ્યને સમાસાર્થ સમજવામાં આવે છે. પદાર્થોલિધાન પક્ષમાં બીજા કોઈ વડે મર્યાદિત ન અનેકા શુદ્ધ દ્રવ્યને વાચ્યાર્થ સમજવામાં આવે છે. આમ બે પક્ષમાં દ્રવ્યને બે પ્રકારે સમજવામાં આવ્યું છે. શુદ્ધ દ્રવ્ય જે સંબંધ વડે મર્યાદિત અનુભવ હોય તે દ્રવ્યના લિંગ અને સંખ્યા રૂપ ધર્મો પ્રાપ્ત થશે નહિ. તેથી વિશેષણનાં વાજાતે: । (૧.૨.૫૨) મૂત્રનિયમ પ્રમાણે લિંગ અને સંખ્યાનો અતિદેશ સફળ થશે.

દ્રવ્યમાત્રસ્ય નિર્દેશે ભેદોડયમવિવક્ષિતઃ ।

મન્થે પૂર્વત્ર ભેદસ્તુ દ્વિતીયેડનુપ્રદર્શિતઃ ॥૨૪૫॥

(મહાભાષ્ય) અર્થમાં શરૂઆતમાં, જ્યાં માત્ર શુદ્ધ દ્રવ્યનો નિર્દેશ છે ત્યાં, (વિભક્ત્યર્થ સાથે સંબંધવાળું) એવી વિશેષતા જણાવવાનું યોગ્ય માન્યું નથી. આવી વિશેષતા (પછીના) બીજા (લાગ)માં સ્પષ્ટ કરવામાં આવી છે. (૨૪૫)

બહુમીહિ અંગે બે પક્ષો, અનેકમન્યપદાર્થો । (૨.૨.૨૪) ઉપરના ભાષ્યમાં ચર્ચામાં આવ્યા છે. શરૂઆતમાં અર્થોત્ વાર્તિક ૪, ૫, અને ૬ ઉપરની ચર્ચામાં બહુમીહિ શુદ્ધ દ્રવ્યરૂપ અન્ય પદાર્થનો વાચક અને છે એ બાબત ચર્ચામાં આવી છે. આ પક્ષમાં અનુપ્રયોગની પ્રાપ્તિ થશે એવી મુશ્કેલી દર્શાવી, તેને ન વા અનમિહિતત્વાત્ । એવા વાર્તિક દ્વારા દૂર કરવામાં આવી છે. આ ચર્ચામાં વિભક્ત્યર્થોલિધાન પક્ષનો નિર્દેશ કે ચર્ચા કરવાનું યોગ્ય માનવામાં આવ્યું નથી. ત્યારબાદ વાર્તિક ૭, ૮ અને ૯ ઉપરના ભાષ્યમાં બહુમીહિ પદ્યર્થનો વાચક અને છે એ પક્ષની અર્થોત્ વિભક્ત્યર્થોલિધાન પક્ષની ચર્ચા કરવામાં આવી છે. આ બીજા પક્ષમાં પણ વિભક્ત્યર્થ રૂપી સંબંધથી મર્યાદિત એવા દ્રવ્યને જ વાચ્ય માનવામાં આવ્યું છે. દ્રવ્યને જે વાચ્ય માનવામાં ન આવે તે અસત્વલૂત એવા સંબંધમાં લિંગ અને સંખ્યા કેવી રીતે પ્રાપ્ત થશે અને તેથી અતિદેશનો સંદર્ભ જ પ્રાપ્ત નહિ થાય.

द्रव्यस्य ग्रहणं चात्र लिङ्गसंख्याविशेषणम् ।

द्रव्याभितत्वं हि तयोस्ततोऽन्यस्य न सिध्यतः ॥२४६॥

ત્યાં દ્રવ્યનો ઉલ્લેખ, લિંગ અને સંખ્યાના વિશેષણ રૂપે છે; તે બંને, દ્રવ્યનો આશ્રય કરે છે, તેથી તે બીજાના આશ્રયવાળાં સિદ્ધ થતાં નથી. (૨૪૬)

વાર્તિક ૮ સિદ્ધં તુ ગુણવચનેષુ । ઉપરના બાબવચન યદિ તર્હિ વિમક્ત્યર્થોઽભિધીયતે કૃત્સ્નઃ પદાર્થઃ કથમભિહિતો ભવતિ સદ્રવ્યાઃ સલિંગઃ સસંખ્યશ્ચ । ના સંદર્ભમાં આ કારિકા રજૂ કરવામાં આવી છે.

સામાન્ય રીતે લિંગ અને સંખ્યા દ્રવ્યના વિશેષણ રૂપે હોય છે. છતાં અહીં બર્તુહરિ દ્રવ્યને લિંગ અને સંખ્યાના વિશેષણ રૂપે સમજાવે છે.

લિંગ અને સંખ્યાના આશ્રય તરીકે દ્રવ્યને સમજાવવાનું કારણ એ છે કે આ લિંગ અને સંખ્યાનો ગુણ વગેરે સાથે સંબંધ નથી.

વિભક્ત્યર્થોલિધાન પદ્ધત્માં વિભક્ત્યર્થરૂપ સંબંધ બહુત્રીહિ વડે વાચ્ય બને છે એમ અનેકવાર કહેવામાં આવે છે. સંબંધ અને અન્ય પદાર્થરૂપ દ્રવ્ય તેમનાં વિશેષણોના સંદર્ભમાં એકસરખાં સમજાય છે. તેથી સંબંધ પણ દ્રવ્ય રૂપ સમજાવાથી તેને લિંગ અને સંખ્યાની પ્રાપ્તિ થશે.

સંબન્ધિભિન્નસંબન્ધપરિચ્છિન્ને પ્રવર્તેતે ।

સમાસો દ્રવ્યસામાન્યે વિશિષ્ટાર્થાનુપાતિત્તિ ॥૨૪૭॥

(બહુત્રીહિ) સમાસ (તેનાં પદો રૂપી) સંબંધીઓ વડે સીમિત બનતા સંબંધ વડે મર્યાદિત થયેલા અને વિશેષણ રૂપી અર્થ દર્શાવનારા શબ્દ વડે અનુસરાતા દ્રવ્યસામાન્યના વાચક રૂપે પ્રવર્તે છે. (૨૪૭)

વિભક્ત્યર્થોલિધાન પદ્ધત્માં બહુત્રીહિ સમાસ સંબંધ રૂપી વિભક્ત્યર્થનો વાચક બને છે. આ સંબંધ બહુત્રીહિનાં ઘટક પદો રૂપી સંબંધીઓથી મર્યાદિત બને છે તેનાથી પરિચ્છિન્ન અર્થાત્ સીમિત એવું દ્રવ્યસામાન્ય બહુત્રીહિ વડે દર્શાવાય છે.

દ્રવ્યસામાન્ય શબ્દ ઉપરથી સમજાય છે કે પદાર્થવિશેષરૂપી અનુપ્રયોગ ત્યાં પણ પ્રધાન થશે. આમ વિભક્ત્યર્થોલિધાન પદ્ધત્માં પણ અનુપ્રયોગની સિદ્ધિ સમજાવવામાં આવી છે.

द्रव्यधर्मानतिक्रान्तो भेदधर्मेऽवस्थितः ।

भविष्यदाश्रयापेक्षे लिङ्गसंख्ये प्रपद्यते ॥२४८॥

(લિંગ અને સંખ્યા રૂપી) દ્રવ્ય ધર્મોથી જુદો નહિ પડેલો અને દ્રવ્યવિશેષના ધર્મો સાથે સમાનરૂપે સ્પષ્ટ બનતો તે (બહુત્રીહિ સમાસ) તેના પ્રાપ્ત થનારા આશ્રય(રૂપ દ્રવ્યવિશેષ)ની અપેક્ષા રાખનારાં લિંગ અને સંખ્યાને પ્રાપ્ત કરે છે. (૨૪૮)

શાસ્ત્રપ્રવૃત્તિભેદેऽપિ લૌકિકાર્થો ન ભિવતે ।

નન્સમાસે યતસ્તત્ર ત્રય. પક્ષા વિચારિતાઃ ॥૨૪૧॥

શાસ્ત્ર પ્રક્રિયામાં લિન્નતા હોવા છતાં, નન્ સમાસના લૌકિક અર્થમાં ફેરફાર થતો નથી; તે કારણે આ (નન્ સમાસ) અંગે ત્રણ વિકલ્પોને વિચારવામાં આવ્યા છે. (૨૪૯)

અષ્ટાધ્યાયીના બીજા અધ્યાયના બીજા પાદના છઠા સૂત્ર નન્ ઉપરના ભાષ્યની ચર્ચાનો આધાર લઈને ભર્તૃહરિ હવે નન્ સમાસમાં લિંગ અને સંખ્યાના અતિદેશ અંગેની વિચારણા કારિકાઓ ૨૪૯ થી ૩૧૬ દ્વારા કરે છે.

નન્ । સૂત્ર જણાવે છે કે ન્ જેમાં ઈત્ છે એવા નન્ નિપાતનો સમર્થ સુખન્ત સાથે વિકલ્પે તત્પુરુષ સમાસ થાય છે, જેમ કે અબ્રાહ્મણઃ । આ સમાસમાં કયા પદનો અર્થ પ્રધાન છે, એ અંગે ભાષ્યકારે ત્રણ વિકલ્પો રજૂ કર્યા છે નન્ સમાસનો લૌકિક અર્થ તો નિશ્ચિત છે, છતાં પ્રક્રિયામાં ફેરફાર શક્ય હોઈને આવા ત્રણ વિકલ્પો રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. પ્રથમ વિકલ્પ પ્રમાણે અબ્રાહ્મણઃ એવા નન્ સમાસમાં ઉત્તરપદનો અર્થ મુખ્ય છે. બીજા વિકલ્પ પ્રમાણે પૂર્વ પદનો અર્થ મુખ્ય છે અને ત્રીજા વિકલ્પ પ્રમાણે અન્ય પદનો અર્થ મુખ્ય છે. નન્ સમાસમાં પૂર્વપદનો અર્થ મુખ્ય છે એવા ભાષ્યકારે રજૂ કરેલા, મતને ભર્તૃહરિ અનુસરે છે. સમાસના અર્થની દૃષ્ટિએ આ મત યોગ્ય છે.

ત્રણેય વિકલ્પો અંગે પ્રાથમિક શંકાઓ રજૂ કરતાં ભાષ્યકાર જણાવે છે કે જે ઉત્તરપદનો અર્થ મુખ્ય હોય તો અબ્રાહ્મણ આનય । એમ કહેતાં કોઈપણ પ્રાહ્મણને જ લાવવામાં આવશે. અબ્રાહ્મણઃ માં નન્ નો અર્થ નિષેધ છે. તેથી અબ્રાહ્મણઃ નો 'પ્રાહ્મણનો નિષેધ' એવો અર્થ થયો. આવો નિષેધરૂપ અર્થ પ્રધાન અર્થ કેવી રીતે બની શકે ? તેથી અહીં નન્ અનર્થક છે એમ માનવું રહ્યું. અબ્રાહ્મણ, અને બ્રાહ્મણઃ, બન્ને શબ્દનો એકસરખો અર્થ થતાં, અબ્રાહ્મણ આનય । નો કોઈપણ પ્રાહ્મણને લાવો એવો અર્થ થશે. બીજા વિકલ્પ પ્રમાણે અબ્રાહ્મણઃ માં અન્ય પદનો અર્થને મુખ્ય સમજવામાં આવે તો ન બ્રાહ્મણ્યં અબ્રાહ્મણ્યં, અબ્રાહ્મણ્યં યસ્ય સ અબ્રાહ્મણઃ । એવા અર્થના બહુવીહિને પદને અન્યપદ પ્રધાન નન્ સમાસ થશે. આવી સ્થિતિમાં અવર્ષાઃ દ્વેમન્તઃ । એવા પ્રયોગમાં દ્વેમન્તઃ શબ્દનાં લિંગ અને વચન અવર્ષાઃ એવા નન્ સમાસનાં લિંગ અને વચન પ્રમાણે યોગ્યતાં પડશે. ત્રીજા વિકલ્પમાં, નન્ સમાસમાં પૂર્વપદના અર્થને મુખ્ય ગણવામાં આવતાં ન એ અવ્યય હોવાથી, આખો શબ્દ અવ્યય થતાં સમાસ અવ્યયીભાવ થશે. આ ચર્ચાના અનુસંધાનમાં ભાષ્યકાર ઉત્તરપદના અર્થને પણ મુખ્ય ગણવાના મતના છે. કેવટ આ મતને નિર્ણાયક મત તરીકે સમજાવે છે.

હેલારાજ જણાવે છે કે નન્ સમાસમાં અન્ય પદનો અર્થ મુખ્ય સમજતાં અબ્રાહ્મણઃ માં બ્રાહ્મણઃ શબ્દ પ્રાહ્મણ વ્યક્તિ દર્શાવશે, પ્રાહ્મણ્યવ જાતિ નહિ. પૂર્વપદના અર્થને મુખ્ય માનતાં નન્ નો અર્થ નિવૃત્તિ અર્થાત્ નિષેધ થશે આ નિષેધને ક્રિયા સાથે સંબંધ ન હોવાથી અબ્રાહ્મણઃ નો અર્થ પ્રાહ્મણ જ સમજાશે. એ પ્રમાણે ઉત્તરપદનો અર્થ પ્રધાન

સમજતાં 'આહ્વાય વિનાના ક્ષત્રિય વગેરે, એવો અર્થ સમજાય છે. આમ શાસ્ત્રપ્રક્રિયાને જુદી જુદી રીતે સમજવામાં આવે છતાં બ્રાહ્મણઃ એવા નજ્ સમાસમાં સ્થિતસહજુ અર્થાત્ લૌકિક રૂઢ અર્થ-આહ્વાય વિનાના ક્ષત્રિયો, વૈશ્યો અને શુદ્રો-માં કશો ફેરફાર થતો નથી. ભાષ્યકારને અનુસરીને હેલારાજ પણ ઉત્તરપદના અર્થને તથા પૂર્વપદના અર્થને પ્રધાન અર્થ સમજાવે છે.' ઉત્તરવદાર્થપ્રાધાન્યમેવ ત્વચ્ચ સિદ્ધાન્તઃ ।...તસ્માદુપવન્નં પૂર્વવદાર્થપ્રાધાન્ય-વર્જનમ્ । કારિકા ૩૧૬ ઉપરની ટીકા.

શબ્દાન્તરેऽપિ ચૈકત્વમાશ્રિત્યૈવ વિચારણા ।

બ્રાહ્મણાદિષુ નચ્ચઃ પ્રયોગો ન હિ વિચ્યતે ॥૨૫૦॥

તે (નજ્ સમાસ વિગ્રહ વાક્ય કરતાં) જુદો શબ્દ હોવા છતાં, બન્ને વચ્ચેના એકત્વનો આશ્રય કરીને (ત્રણુ વિકલ્પોની) વિચારણા કરવામાં આવે છે. બ્રાહ્મણઃ વગેરેમાં નજ્ નો પ્રયોગ દેખાતો નથી. (૨૫૦)

ન બ્રાહ્મણઃ બ્રાહ્મણઃ । એવા પ્રાતિપદક શબ્દોના સમૂહરૂપી વિગ્રહ વાક્યમાં અને બ્રાહ્મણ, એવા સમાસમાં અર્થની દૃષ્ટિએ કશો ફેરફાર નથી. વિગ્રહવાક્યમાંની નજ્ અને સમાસનો જ અર્થ પ્રાપ્ત કરવાની દૃષ્ટિએ સરખા છે. આવા અભેદની કલ્પના કરીને જ ત્રણુ પદોની વિચારણા કરવામાં આવે છે. આમ નિષેધનો અર્થ વાક્યમાં અને સમાસમાં સમાન છે. અધિક (વધારે), અવનય (દૂર કરે) વગેરે શબ્દોમાં જ છે પરંતુ, એમાંથી નિષેધનો અર્થ પ્રાપ્ત થતો નથી.

પ્રાક્ સમાસાત્ પદાર્થાનાં નિવૃત્તિર્ચોલ્લયતે નચ્ચા ।

સ્વભાવતો નિવૃત્તાનાં રૂપાભેદાદલક્ષિતા ॥૨૫૧॥

સ્વાભાવિકપણે નિવૃત્ત થયેલા પદાર્થોનો, સ્વરૂપમાં ભેદ ન હોવાને કારણે ધ્યાનમાં નહિ આવનારો નિષેધ, સમાસમાં જોડાતાં પહેલાં નજ્ વડે જણાવાય છે. (૨૫૧)

વિગ્રહવાક્યમાં નજ્ ના પ્રયોગથી નિષેધ જણાવવામાં આવે છે. આ નિષેધ કદાપિ સ્વતંત્ર હોતો નથી. તે હંમેશા પદાર્થનિહ્ હોય છે. અર્થાત્ કોઈક પદાર્થ સાથે નજ્ જોડાયેલો જ હોય છે. તેથી નજ્ના માત્ર પ્રયોગથી વિદ્યમાન પદાર્થની નિવૃત્તિ થઈ શકે નહિ સમાસથી જુદા વિગ્રહવાક્યમાં પણ આવી જ સ્થિતિ છે. તેથી નજ્ હંમેશાં સ્વાભાવિકપણે નિષેધ પામતા પદાર્થોનો ઘોતક બને છે. હવે જો પદાર્થોની સ્વાભાવિક નિવૃત્તિ થતી હોય તો આવી નિવૃત્તિનો દર્શક, નજ્ કેવી રીતે અને એવી શંકાના જવાબમાં કહી શકાય કે શબ્દનો અર્થ વસ્તુવર્થ નથી. શબ્દાર્થ છે. શબ્દ સાથે જોડાયેલા અર્થને નજ્ સ્પષ્ટ કરે છે. તેથી નજ્ ઘોતક કહેવાય છે.

બ્રાહ્મણાદિસ્થયા વાક્યેષ્વાહ્યાતપદવાચ્યયા ।

ક્રિયયા યસ્ય સંબન્ધો વૃત્તિસ્તસ્ય ન વિચલેતે ॥૨૫૨॥

પ્રાહ્ણણ વગેરે (કર્તાઓ)માં રહેલી અને વાક્યોમાં ક્રિયારૂપ વડે જણાવાતી ક્રિયા સાથે જેનો સંબંધ છે તેવા (નજ્) નો સમાસ થઈ શકે નહિ. (૨૫૨)

અગાઉની કારિકામાં જણાવવામાં આવ્યું કે નવને પોતાનો અર્થ નથી, તે હમેશાં પદાર્થનિષ્ઠ છે. તે પછી લાભ્યકારે જણાવેલા ત્રણ વિકલ્પોમાંથી એક વિકલ્પ પ્રમાણે તે, સમાસમાં પૂર્વપદ તરીકે મુખ્ય અર્થ કેવી રીતે જણાવી શકશે ?

હવે જો એમ માનીએ કે નજ્ને પોતાનો અર્થ છે અને તે ઉત્તર પદના અર્થ સાથે જેડાય છે, તેા ઉત્તરપદ પોતાનો સ્વતંત્ર અર્થ ગુમાવશે અને ઉત્તરપદનો અર્થ પ્રધાન છે એવા બીજા વિકલ્પ પણ યોગ્ય બનશે નહિ. (સત્તિ ચ તસ્મિન્નમાવાત્મના તેન વિશેષ્યમાણ ઉત્તરપદાર્થઃ સ્વમાવાત્ પ્રચ્યુતઃ કથમસત્ત્વાત્ પ્રાધાન્યં પ્રતિપષેત ।—હેલારાજ)

ત્રીજા પક્ષ અંગે પણ આવી જ મુશ્કેલી છે. સમાસનાં બે પદોના અર્થો વચ્ચે સંબંધ હોતો નથી એમ માનીએ તેા પછી, આવાં બે પદોના અર્થો વડે દર્શાવાતા અન્ય પદનો અર્થ પણ પ્રાપ્ત થશે નહિ આમ લાભ્યકારે જણાવેલા ત્રણ પક્ષો અંગે મુશ્કેલીઓ પ્રાપ્ત થશે.

નજ્ વડે દર્શાવાતી નિષેધ ક્રિયા અંગે વિચારતાં એમ લાગે છે કે જો નજ્ ઉત્તરપદના અર્થની ક્રિયાનો નિષેધ કરતો હોય તેા અબ્રાહ્મણઃ પદમાં નજ્ નો ઉત્તરપદ સાથે સંબંધ પ્રાપ્ત થશે નહિ. તેથી સામર્થ્યના અભાવમાં સમાસની પ્રાપ્તિ જ નહિ થાય.

પ્રતિનિષેધ પામતી ક્રિયા વાક્ય દ્વારા જણાવવામાં આવે છે. પહેલા વિકલ્પ પ્રમાણે બ્રાહ્મણો ન મુદ્ધતે । (આહ્ણણુ આતો નથી), બ્રાહ્મણઃ ન અધીતે । (પ્રાહ્ણણુ અભ્યાસ કરતો નથી) વગેરે વાક્યોમાં બ્રાહ્મણઃ એવા કારક પદ સાથે જેડાયેલી ક્રિયા સાથે જે નજ્ નો સંબંધ છે તે નજ્નું ઉત્તરપદ સાથે સામર્થ્ય ન હોવાથી આવાં વાક્યોનો સમાસ બનશે નહિ. પરિણામે જ્યારે સમાસની જ પ્રાપ્તિ થતી ન હોય ત્યારે અમુક પદનો અર્થ મુખ્ય અને અમુકનો અર્થ ગૌણ એવા વિકલ્પો નજ્ સમાસ અંગે સમજાશે નહિ.

આવી સ્થિતિ અસ્તિક્રિયા અંગે નથી. બ્રાહ્મણઃ નાસ્તિ । એવા વાક્યનો અબ્રાહ્મણઃ એવા સમાસ બની શકશે કારણ કે અસ્તિક્રિયા પદાર્થોની સાથે સ્વાભાવિકપણે જેડાયેલી છે.

પાચકાદિપદસ્થા ચેન્નગ્ના સંબધ્યતે ક્રિયા ।

તત્ર સત્તાનુપાદાનાત્ ત્રિપક્ષી નોપપચ્ચતે ॥૨૫૩॥

પાચકઃ જેવા શબ્દો વડે જણાવાતી ક્રિયા નજ્ સાથે સંબંધ પામતી હોય તેા ત્યાં અસ્તિત્વની પ્રાપ્તિ થતી ન હોવાથી, ત્રણ વિકલ્પો યોગ્ય બનશે નહિ. (૨૫૩)

કારિકા ૨૫૨ના વિચારને સ્વીકારવામાં આવતાં ન પાચકઃ । તેા અપાચકઃ એવા સમાસ બનશે. અહીં નજ્ અને ઉત્તરપદ વડે દર્શાવાતી ક્રિયા વચ્ચે સંબંધ પ્રાપ્ત થાય છે,

આવી સ્થિતિ ન બ્રાહ્મણઃ । ઉપરથી કરવામાં આવતાં અબ્રાહ્મણઃ સમાસમાં બનતી નથી. આ સમાસમાં ઉત્તરપદ બ્રાહ્મણઃ ગૌણ ક્રિયા દર્શાવતો નથી, તેથી અહીં નન્ નો સંબંધ ઉત્તરપદ સાથે થતો નથી; તેથી નન્ સમાસમાં પદોના અર્થોના ગૌણપ્રધાનભાવ અંગેના ત્રણ વિકલ્પો યોગ્ય બનતા નથી. નન્ વડે ઘોલ્ય એવા ક્રિયારૂપ અર્થ સાથે જ્યાં સંબંધ થાય છે ત્યાં નન્ સમાસ થશે, જેમકે ન પાત્રકઃ અપાત્રકઃ । પરંતુ ન બ્રાહ્મણઃ અબ્રાહ્મણઃ । એવા સમાસમાં ગૌણ અર્થ તરીકે રહેલી ક્રિયાનું વાચક ઉત્તર પદ બનતું નથી. તેથી બ્રાહ્મણઃનો નન્ સાથે સંબંધ ન થતાં ગૌણપ્રધાન અર્થ અંગેના ત્રણ વિકલ્પો પ્રાપ્ત થશે નહિ.

સત્તયૈવાભિસંબન્ધો યદિ સર્વત્ર કલ્પ્યતે ।

અસન્નિતિ સમાસેઽસ્મિન્ સત્તાશ્ચ પરિકલ્પ્યતામ્ ॥૨૫૪॥

જો (નન્ નો) અસ્તિત્વ સાથે જ સંબંધ બધે કલ્પવામાં આવે તો અસન્ એવા સમાસમાં બીજી સત્તાની કલ્પના કરવી પડશે. (૨૫૪)

બધાં પદોનો સત્તા અર્થોત્ અસ્તિત્વ સાથે સંબંધ હોય છે. આ અસ્તિત્વ પદાર્થમાં રહેલું છે. બીજી ક્રિયાઓ પદાર્થ સાથે કોઈવાર જોડાયેલી હોય અથવા કોઈવાર જોડાયેલી ન પણ હોય. જો આ વાત સ્વીકારવામાં આવે તો ન સન્ અસન્ । એવા સમાસમાં સન્ માંની સત્તા ઉપરાંત નન્ વડે જણાવાતી બીજી સત્તાની કલ્પના કરવી પડશે પરંતુ અસન્ માં એ સત્તાઓની કલ્પના કોઈ કરતું નથી. એક જ સત્તા ત્યાં પ્રાપ્ત થાય છે.

ક્લાન્તે ચ તુમુનન્તે ચ નન્સમાસે ન દશ્યતે ।

વિશેષણવિશેષ્યત્વં નન્વા સત્તાભિધાયિના ॥૨૫૫॥

જેને અંતે ક્ત્વા પ્રત્યય છે અને જેને અંતે તુમુન્ પ્રત્યય છે એવા નન્ સમાસમાં સત્તાની નિવૃત્તિ દર્શાવતા નન્ સાથે વિશેષણવિશેષ્યભાવરૂપી સંબંધ દેખાતો નથી. (૨૫૫)

ક્ર ધાતુ વડે જે ક્રિયારૂપ અર્થ દર્શાવાય છે તે જ અર્થ અકૃત્વા, અર્કર્તુમ્ એવાં રૂપો પ્રધાન અર્થ રૂપે દર્શાવે છે. આ ક્ર ધાતુ 'વારંવાર' અર્થ દર્શાવતા કૃત્વસુષ્ પ્રત્યય સાથે અકૃત્વા માં સંબંધ પ્રાપ્ત કરે છે. આવા ક્રિયારૂપ અર્થ દર્શાવતા ક્ર ધાતુના અર્થને નિષેધવાચક નન્ સાથે વિશેષણવિશેષ્યભાવ રૂપી સંબંધ હોઈ શકે નહિ. ક્ર ધાતુનો અર્થ ક્રિયા છે, અસ્તિત્વ નથી. તેથી ક્ર ધાતુમાં અસ્તિત્વનો અભાવ હોઈ તેનો નિષેધ સંભવતો નથી. તેથી ક્ર નો 'સત્તા' અર્થ સમજવામાં આવે તો અકૃત્વા કે અર્કર્તુમ્ જેવાં રૂપો સંભવે નહિ, પરંતુ ક્રિયા એવો અર્થ સમજવામાં આવે તો આવાં રૂપો યોગ્ય બનશે. અબ્રાહ્મણઃ માં આવી સ્થિતિ નથી. બ્રાહ્મણઃ માં સત્તારૂપ અર્થ હોઈને તેના અબ્રાહ્મણઃ એવા સ્વરૂપનો નિષેધ થઈ શકશે નહિ.

અહીં એવી શંકા થાય કે અસન્ અને અકૃત્વામાં સન્ અને કૃત્વા જેમનો ભાવાત્મક અર્થ છે તેમનો નિષેધ કેવી રીતે થશે? આના જવાબમાં એમ કહી શકાય કે નન્ સ્વ-ભાવથી જ નિષેધરૂપ અર્થનું ઘોતન કરે છે. તેથી વાક્યમાં તેમજ સમાસમાં પણ તેનો પ્રયોગ થાય છે. આ અંગે બે પક્ષો સંભવે છે. ક્રિયા સાથે સંબંધ વિનાનો કોઈ પદાર્થ કદપી શકતો નથી. તેથી કાં તો નન્ ક્રિયાવિશેષ સાથે સંબંધવાળા પદાર્થના નિષેધનો ઘોતક બનશે, અથવા ક્રિયાસામાન્યના નિષેધનો ઘોતક બનશે. પહેલા વિકલ્પમાં સામર્થ્યને અભાવે સન્નાસ થઈ શકશે નહિ. સામર્થ્યને સ્વીકારવામાં આવે તો પણ નન્ સમાસનાં પદોના ગૌણ મુખ્યાર્થ અંગેના ત્રણ પક્ષો યોગ્ય ઠરશે નહિ. બીજા વિકલ્પમાં અસ્તિત્વ-સામાન્યના ઘોતક એવા નન્નો ઉત્તરપદ વડે દર્શાવાતા ક્રિયાસામાન્ય સાથે સંબંધ થશે અને એ પ્રમાણે અનવરથા પ્રાપ્ત થશે. આ બધાંમાંથી માગી કાઢવા માટે નન્ ને નિષેધનો ઘોતક નહિ પરંતુ વાચક માનવો. વાચક માનતાં તેને સ્વતંત્ર અર્થ પ્રાપ્ત થશે અને આ અર્થને પ્રધાન અથવા ગૌણ કહી શકાશે. પરિણામે ભાષ્યકારે જણાવેલા ત્રણ વિકલ્પો યોગ્ય ઠરશે.

ક્રિયાયાઃ સાધનાધારસામાન્યે નન્ન વ્યવસ્થિતઃ ।

તતો વિશિષ્ટૈરાધારૈર્યુવ્યતે બ્રાહ્મણાદિભિઃ ॥૨૫૬॥

(સત્તારૂપ) ક્રિયાના કર્તાના આશ્રયસામાન્ય સાથે નન્ સંબંધને પામે છે; અને તેથી બ્રાહ્મણ વગેરે વિશેષ આશ્રયો સાથે તે બેડાય છે. (૨૫૬)

નન્ ને નિષેધનો વાચક માનવામાં આવે છે. આ નિષેધ અસ્તિત્વરૂપી ક્રિયાનો નિષેધ છે. આ પક્ષમાં અસન્ પ્રયોગમાં બીજા સત્તાની કલ્પના થઈ શકતી નથી. અકૃત્વા, અકર્તુમ્ વગેરે પ્રયોગોમાં ક્ર ધાતુ સાથે નન્નો સંબંધ પ્રાપ્ત થાય છે. આ બંને બાબતો સિદ્ધ કરવા માટે આ કારિકાનો વિચાર રજૂ કરવામાં આવ્યો છે.

અસ્તિત્વરૂપ ક્રિયા અકર્મક હોવાથી તેના આધારરૂપે તેની કર્તૃશક્તિ છે. નન્ આ આધાર અર્થાત્ આશ્રયસામાન્યનો વાચક બને છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો નન્ સમાસમાં નન્ અસ્તિત્વરૂપ ક્રિયાના નિષેધના આશ્રયસામાન્યનો વાચક બને છે. પરિણામે નન્નો અર્થ નાસ્તિ એવો થશે. બ્રાહ્મણઃ સમાસ અંગે વિચારતાં એમ કહી શકાય કે નન્, અસ્તિત્વના નિષેધરૂપી ક્રિયાસામાન્યના આધારવિશેષનો વાચક બને છે. આમ એક પદ નિષેધસામાન્ય દર્શાવે છે અને બીજું પદ આધારવિશેષ દર્શાવે છે. બંને વચ્ચે સામાન્ય-વિશેષભાવ થતાં વિશેષણવિશેષભાવ પ્રાપ્ત થશે. (તથા ષ તતઃ સામાન્યાવધવાનાદ્વેતોઃ વિલક્ષણઃ સત્તાવિશેષસાધનાધારવિશેષવચનેત્રાહ્મણાદિકશ્બરૈઃ સંબધ્યતે નચિતિ તદર્થયોઃ સામાન્ય-વિશેષભાવેન વિશેષણવિશેષ્યમાવોપપત્તિઃ ।—હેહારાજ)

હવે આ સામાન્ય અને વિશેષ એવા બે પ્રકારના અર્થોમાંથી વિશેષણ કયું અને વિશેષ્ય કયું એ વિવેકાને આધારે નક્કો થશે. જ્યારે નિષેધને વિશેષ્ય સમજવામાં આવે અને બ્રાહ્મણને વિશેષણ સમજવામાં આવે ત્યારે નિષેધ અર્થાત્ તેના વાચક પૂર્વપદ નન્નો અર્થ મુખ્ય થશે. અસન્ બ્રાહ્મણઃ ।માં ઉત્તરપદનો અર્થ વિશેષ્ય બનશે અને પૂર્વપદનો અર્થ

વિશેષણ અને તેથી ઉત્તરપદનો અર્થ પ્રધાન થશે. આ બંને પક્ષમાં સમાસનો અર્થ તેનાં પૂર્વોત્તર પદોમાં સીમિત રહે છે. પરંતુ જ્યારે આ પદોનો અર્થ જેમાં બ્રાહ્મણ્ય નથી એવા ક્ષત્રિય વગેરે રૂપી અન્ય પદ સાથે જોડાય ત્યારે અન્યપદનો અર્થ સમાસમાં મુખ્ય અને. અપાચકઃમાં પણ આવા ત્રણ પક્ષો પ્રાપ્ત થશે અને બહુત્વા, અર્કર્તુર્ વગેરે રૂપોની સિદ્ધિ પણ થઈ શકશે. નગ્-ને નિષેધના ઘોતક નહિ પરંતુ વાચક તરીકે સમજતાં આ બધું સિદ્ધ થશે.

વૃત્તૌ યથા ગતાચ્ચર્થમુપાદાય નિરાદયઃ ।

યુજ્યન્તે સાધનાધારૈર્નઙ્ગસમાસેઽપિ સ ક્રમઃ ॥૨૫૭॥

‘ગયેલો’ એવા અર્થને પ્રાપ્ત કરીને નિઃ વગેરે તેમના આશ્રયોરૂપી આધારો સાથે સમાસ જોડાય છે, તેવો જ ક્રમ નગ્- સમાસમાં છે. (૨૫૭)

નિઙ્કાન્તઃ કૌશામ્બ્યાઃ । (કૌશામ્બીમાંથી બહાર ગયેલો)નો નિઙ્કૌશામ્બીઃ એવો સમાસ અને. બહાર જવા રૂપી ક્રિયાનું અપાદાન દર્શાવતા કૌશામ્બી સાથે નિઙ્કાન્તઃ જોડાય છે. કુગતિપ્રાદયઃ । (કુ, ગતિસંસક અને પ્ર, પરા, વગેરે ઉપસર્ગોનો સમર્થ સુઅન્ત સાથે નિત્ય તત્પુરુષ સમાસ થાય છે) ઉપરના વાર્તિક પ્રાદયઃ ક્તાર્થે । (ક પ્રત્યયાન્ત શબ્દનો અર્થ દર્શાવનારા ઉપસર્ગોનો સમાસ થાય છે) પ્રમાણે નિઙ્કાન્તઃના અર્થવાળા નિઃ સાથે કૌશામ્બી તત્પુરુષ સમાસમાં જોડાય છે.

કૌશામ્બીઃ પદ સત્ત્વ અર્થાત્ દ્રવ્યનું વાચક છે. એની સાથે જોડાતો નિઃ માત્ર અસત્ત્વવચન છે એમ નથી. તે બહાર આવવાની ક્રિયા દર્શાવતા દ્રવ્યનો વાચક છે. સમાસમાં તે બહાર આવવા રૂપી ક્રિયાના કર્તાનો વાચક અને છે. (યદિ ત્રાસત્ત્વવચના એવ સ્યુસ્તરા તૈઃ સત્ત્વવચનૈઃ સંબન્ધો ન સ્યાદિતિ તદન્યથાનુપપત્ત્યા નિઙ્કમણાદિક્રિયોપસર્જને સાધનશક્ત્યાધારે દ્રવ્યે વૃત્તિરેષામનુમીયતે ।—હેવારાજ)

નગ્- સમાસમાં નિષેધાર્થ પૂર્વ પદ નગ્- નિષેધસામાન્યનું વાચક છે. જે આમ ન હોય તો ઉત્તર પદ સાથે સંબંધ પામીને સમાસમાં તેની સાથે જોડાઈ શકે નહિ. (અર્થાપિ હુત્તરપદાર્થસંબન્ધાન્ધધાનુપપત્ત્યા નઙ્ગોઽસત્સામાન્યવાચકત્વં પરિકલ્પ્યત્ત્વમ્ ઇતિ વાચકત્વોપાયા સૈવાનુપૂર્વીઃ ।

—હેવારાજ)

તત્રાસતિ નઙ્ગો વૃત્તોર્વાહ્મણક્ષત્રિયાદિભિઃ ।

વિશેષણવિશેષ્યત્વં કલ્પ્યતે કુઙ્ગજ્જવન્ ॥૨૫૮॥

આ પ્રમાણે (નગ્- સમાસમાં) નગ્- અસત્ સામાન્ય) નો વાચક અનેતો હોવાથી તેનો કુઙ્ગ અને જ્જવન્ની જેમ વાહ્મણ, ક્ષત્રિય વગેરે સાથે વિશેષણવિશેષ્યભાવ- સંબંધ કલ્પવામાં આવે છે. (૨૫૮)

કુઙ્ગજ્જવ્ને । સમાસમાં વિશેષણ ક્યું અને વિશેષ્ય ક્યું એ અંગે કશેા નિયમ સંભવતો નથી કારણ કે અને, યુજોના નિમિત્તરૂપે છે. વિશેષણ વિશેષ્યેણ બહુલમ્ ।

(૨.૧.૫૭, વિશેષણરૂપ સુઅન્તનો સમાનાધિકરણુ વિશેષ્ય સાથે વિકલ્પે તત્પુરુષ થાય છે) ઉપરના ભાષ્યમાં જણાવ્યું છે કે તત્તુ ઇતાવાન્ સદેહઃ કિં પ્રધાનં કિં વિશેષણમિતિ । સ ત્વાપિ ક્વ સદેહઃ । યત્ર તૌં ગુણશબ્દૌ । તથયા કુદ્ગજસ્વજ્જઃ સ્વજ્જકુજ્જઃ । અહીં વિવક્ષાને આધારે સમાસમાં ફેરફાર થાય છે. આમ વિશેષણવિશેષ્યભાવ અંગે અનિયમ પ્રવર્તે છે. એ પ્રમાણે ત્ત્તુ અસત્સામાન્યનો વાચક બનતો હોવાથી તેના વિશેષો બ્રાહ્મણઃ વગેરે શબ્દો સાથે વિશેષણવિશેષ્યભાવ અર્થાત્ ગુણગુણી ભાવ અંગે પણ યથારુચિ સ્થિતિ પ્રવર્તે છે. આને પરિણામે ત્ત્તુ સમાસમાં પદોના અર્થોના ગૌણપ્રાધાન્ય અંગે ત્રણ પક્ષો સંભવે છે એમ થશે.

કામચારે ચ સત્યેવમસતઃ સ્યાત્પ્રધાનતા ।

ગુણત્વમિતરેષાં ચ તેષાં વા સ્યાત્ પ્રધાનતા ॥૨૫૯॥

આમ વિકલ્પ પ્રાપ્ત થતો હોવાથી ત્ત્તુ અર્થ એવા અસદ્ અર્થાત્ સુખ્યત્વ થશે અને ઉત્તરપદના બીજા અર્થો ગૌણ બનશે, અથવા તેમનું સુખ્યત્વ થશે. (૨૫૯)

ઉપર પ્રમાણે અબ્રાહ્મણઃ એવા ત્ત્તુ સમાસમાં વિશેષણવિશેષ્યભાવ અંગે પૂર્વપદ અને ઉત્તર પદમાં કોનો નિશ્ચય ન હોવાથી અર્થાત્ વિવક્ષાનું મહત્ત્વ હોવાથી, કોઈવાર જ્યારે પ્રથમ પદનો અર્થ અર્થાત્ ત્ત્તુ, અસત્સામાન્ય, સુખ્ય સમજાય ત્યારે ઉત્તર પદ બ્રાહ્મણઃ વગેરેનો અર્થ ગૌણ થશે. અથવા એથી વિરુદ્ધ બ્રાહ્મણઃ વગેરેને સુખ્યાર્થ સમજવામાં આવતાં પૂર્વ પદનો ત્ત્તુ ગૌણાર્થ તરીકે સમજાશે, જેમ કે, અસત્ બ્રાહ્મણઃ । અથવા બ્રાહ્મણઃ અસત્ । પરિણામે અબ્રાહ્મણઃ એવા ત્ત્તુ સમાસમાં પૂર્વ, ઉત્તર અને અન્ય એવા ત્રણેય પદોના અર્થો સુખ્ય છે અને તેથી ત્રણ પક્ષો પ્રાપ્ત થશે.

બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો અસત્સામાન્યરૂપ ત્તુ જ્યારે પ્રધાન અર્થ રૂપે વિશેષ્ય તરીકે સમજવામાં આવે ત્યારે પૂર્વપદનો અર્થ પ્રધાન અર્થ બનશે અને ઉત્તરપદના તથા અન્ય પદના અર્થો ગૌણ બનશે. વિગ્રહવાક્યમાં ત્તુનો સ્વતંત્ર અર્થ પ્રાપ્ત થતો ન હોવાથી ત્તુનું વાચકત્વ નહિ પણ ઘોતકત્વ થશે. વાક્યમાં વિશેષણવિશેષ્યભાવ અંગે કશા વિકલ્પો નથી. તેથી તેમાં ગૌણસુખ્યભાવ અંગે ત્રણ પક્ષો સંભવતા નથી. વાક્યમાં ત્તુનાર્થમાં અવ્યય જેવી સ્થિતિ અર્થાત્ અલિંગતા અને અસંખ્યતા હોય છે. સમાસમાં ત્તુ, સત્તા રૂપી અર્થ દર્શાવતો હોવાથી ત્તુને લિંગ અને સંખ્યા પ્રાપ્ત થાય છે.

પ્રાધાન્યેનાશ્રિતાઃ પૂર્વે શ્રુતેઃ સામાન્યવૃત્તયઃ ।

વિશેષ એવ પ્રક્રાન્તા બ્રાહ્મણક્ષત્રિયાદયઃ ॥૨૬૦॥

(સમાસમાં પ્રાપ્ત થયા) પહેલાં સુખ્ય અર્થને પ્રાપ્ત કરનારા (અને) શબ્દના (ભાવાભાવરૂપ) સામાન્ય અર્થના વાચક બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય વગેરે શબ્દો (અસદ્) વિશેષ રૂપે જ પહેલેથી સમજવામાં આવ્યા છે. (૨૬૦)

અન્યઃ (વૃત્તેઃ) પૂર્વે પ્રાધાન્યેવાશ્રિતાઃ શ્રુતેઃ સામાન્યવૃત્તયઃ બ્રાહ્મણક્ષત્રિયાદયઃ (શબ્દાઃ) વિશેષે એવ પ્રક્રાન્તાઃ ।

અબ્રાહ્મણઃ એવા નગ્- સમાસમાં ઉત્તર પદ બ્રાહ્મણઃનું પ્રાધાન્ય છે એવા પક્ષમાં બ્રાહ્મણઃ શબ્દમાં પ્રાહ્લિણ્યત્વ જેનામાં છે તેવો સદૃષ્ય અર્થ તેમજ જેનામાં પ્રાહ્લિણ્યત્વ નથી એવો અસદૃષ્ય અર્થ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. અસદૃષ્ય અર્થને નિષેધવાચક નગ્- જણાવે છે. આ નગ્, અસત્સામાન્ય એવો અર્થ જણાવે છે અને બ્રાહ્મણઃ પદ અસદ્વિશેષ અર્થ દર્શાવે છે. સામાન્ય અને વિશેષનો અહીં અભેદાન્વય છે. ખીજી રીતે કહીએ તો નગ્- પદના પ્રયોગથી બ્રાહ્મણઃમાં પ્રાહ્લિણ્યત્વની નિવૃત્તિરૂપ વિશેષ અર્થ જાહેર થાય છે. આમ સામાન્ય અને વિશેષ દર્શાવનાર પૂર્વ અને ઉત્તર પદ વચ્ચે વિરોધ ન હોવાથી પૂર્વ અને ઉત્તર પદ વચ્ચે વિશેષણવિશેષ્યભાવ કલ્પી શકાય છે.

યથા ગૌરાદિભિસ્તેષામવચ્છેદો વિધીયતે ।

અસતાપ્યનભિવ્યક્તં તાદાત્મ્યં વ્યવ્યતે તથા ॥૨૬૧॥

જેમ ગૌર વગેરે (વિશેષણ) વડે તે (બ્રાહ્મણ વગેરે) માં (ખીજાથી) વિશેષતા જાહેર કરવામાં આવે છે તેમ અસદ્વિશેષમાં અભિવ્યક્ત ન થયેલું (અસત્સામાન્ય સાથેનું) તાદાત્મ્ય પણ વ્યક્ત થાય છે. (૨૬૧)

પ્રાહ્લિણ્યની ઓળખાણુ આપતાં નઙ્ (૨.૨.૬) સૂત્ર ઉપરના બાબમાં બાબ્યકાર જણાવે છે કે ગૌરઃ, શુબ્ધાચારઃ િહ્લઃ કપિલકેશઃ । એ પ્રાહ્લિણ્યની વિશેષતાઓ છે. બ્રાહ્મણઃ શબ્દની સાથે હુક્લઃ, ગૌર વગેરે શબ્દો સામાન્યરૂપે બ્રાહ્મણ વગેરેમાં વિશેષતા દર્શાવે છે. આ પ્રમાણે દરેક શબ્દમાં જે અસત્સામાન્ય રૂપ અર્થ રહેલો છે તેને દર્શાવવા માટે નગ્- નો પ્રયોગ થાય છે. નગ્- આ અસત્સામાન્યની સ્પષ્ટતા કરે છે.

યથા સત્તાભિધાનાય સન્નર્થઃ પરિકલ્પ્યતે ।

તથા સત્તાભિધાનાય નિરૂપાલ્યોઽપિ કલ્પતે ॥૨૬૨॥

જેમ અસ્તિત્વના અભિધાન માટે સદ્ અર્થની કલ્પના કરવામાં આવે છે તેમ, સત્તાના અભિધાન માટે અસત્ની પણ કલ્પના કરી શકાય છે. (૨૬૨)

અહીં ખીજી પંક્તિમાં તથા સત્તાભિધાનાય એમ સમજવું જોઈએ. તથાસત્તાભિધાનાય સમજીને તથા અસત્તાભિધાનાય એ પ્રમાણે યોજવાની જરૂર નથી. નિરૂપાલ્ય એટલે કે નિઃસ્વરૂપ અર્થાત્ અસત્ એવો અર્થ સમજવામાં આવતાં અસત્તા નો અર્થ પ્રાપ્ત થશે.

ગૌરઃ બ્રાહ્મણઃ । પ્રયોગમાં ગૌરઃ શબ્દ વિષ્ણુના અર્થાત્ સદ્ અર્થ દર્શાવે છે, તેથી બ્રાહ્મણઃ નું વિશેષણ અને તે યોગ્ય છે. પરંતુ નગ્- ઉત્તરપદના બાવરૂપ અર્થનું ઉ-મૂલન કરતો હોવાથી તે ઉત્તરપદનું વિશેષણ કેવી રીતે ખની શકે અને તો પછી વિશેષણવિશેષ્ય-ભાવ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય? સદ્ અર્થનો નિષેધ દર્શાવનારો શબ્દ તેનું વિશેષણ કેવી રીતે અને? આવી શંકાના જવાબ રૂપે આ કારિકા રજૂ કરવામાં આવી છે.

ઉચ્ચરિત શબ્દ સામાન્ય રીતે, સદૃશ અને અસદૃશ એમ બે પ્રકારનો અર્થ દર્શાવે છે. પરંતુ બાહ્ય પદાર્થ આવે હોતો નથી. કારણ કે તે માત્ર ભાવનિષ્ઠ અર્થાત્ સન્નિષ્ઠ હોય છે તેથી સન્ બ્રાહ્મણઃ । એવા પ્રયોગમાં સન્ નો વપરાશ આવશ્યક છે, પરંતુ આવેા પ્રયોગ વ્યવહારમાં થાય છે ખરો, કારણ કે બ્રાહ્મણઃ શબ્દથી ભાવરૂપ અને અભાવરૂપ એવો બે પ્રકારનો અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે. આવેા બે પ્રકારનો અર્થ ઉપચાર સત્તાથી પ્રાપ્ત થતો અર્થ છે. મુખ્ય સત્તાપ્રાપ્ત અર્થ માત્ર ભાવરૂપ અર્થ દર્શાવે છે. તેથી અસન્ બ્રાહ્મણઃ । એવા પ્રયોગમાં નગ્નો પ્રયોગ સમજી શકાશે.

હેલારાજ જણાવે છે કે વ્તવલ્મ્ શબ્દનો માત્ર કમળ એવો અર્થ થતો નથી. પરંતુ એનો રંગવિશેષ 'નીલ' એવો અર્થ પણ યુદ્ધિમાં હમેશાં પ્રાપ્ત થાય છે. એ પ્રમાણે અબ્રાહ્મણઃમાં પણ નિર્વિષય નિષેધ પ્રાપ્ત થતો ન હોવાથી સત્તાનો નિષેધ ઉપચારસત્તારૂપ અર્થ તરીકે થશે. પરિણામે અબ્રાહ્મણઃ કે અસન્ બ્રાહ્મણઃ માં પૂર્વોત્તર પદો વચ્ચે વિશેષણ-વિશેષ્યભાવ પ્રાપ્ત થઈ શકશે.

ક્ષત્રિયાદૌ પદં કૃત્વા બુદ્ધિઃ સત્તાન્તરાશ્રયા ।

જાત્યા ભિન્નાં તતઃ સત્તાં પ્રસક્તામપકર્ષતિ ॥૨૬૩॥

(આદ્યણુસત્તારૂપી) બીજી સત્તાથી જુદા આશ્રયવાળી બુદ્ધિ (પહેલાં) ક્ષત્રિય વગેરેને દર્શાવીને ત્યાર પછી, (ક્ષત્રિય) જાતિ(રૂપ સત્તા) થી જુદી પ્રસ્તુત (આદ્યણુ સત્તાની) નિવૃત્તિ કરે છે. (૨૬૩)

નિષેધને પ્રાપ્ત થયેલા પદાર્થના જેવા પદાર્થનું જ્ઞાન નગ્ન સમાસમાં કેળી રીતે થાય છે તે આ કારિકામાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે.

કોઈક આગત ભૂલથી ખોટી સમજવાને કારણે, અર્થાત્ નિત્ય નૈમિત્તિક કાર્યો કરવાં, સંસ્કારપૂર્ણ આચાર હોવો, શુભ ગૌરવર્ણ હોવો, આવી સ્થિતિ જ્યારે ક્ષત્રિયમાં પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે તેને માટે ભૂલથી બ્રાહ્મણઃ શબ્દ વપરાય છે. હવે જ્યારે ભૂલ સમજાય અને આ અબ્રાહ્મણુ ક્ષત્રિય છે એમ ખાતરી થાય ત્યારે અબ્રાહ્મણઃ એવો નગ્ન પ્રયોગ થાટ છે.

અબ્રાહ્મણોડય ક્ષત્રિયઃ । એ પ્રમાણે સમજતાં ક્ષત્રિયમાં અબ્રાહ્મણુત્વનું જ્ઞાન થાય છે. આમ અબ્રાહ્મણઃ એવો નગ્ન પ્રયોગ, જેમાંથી ક્ષત્રિયબુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે, તે ક્ષત્રિય માટે બ્રાહ્મણઃ શબ્દના પ્રયોગથી, પ્રસ્તુત એવી બ્રાહ્મણ રૂપ સત્તાની, ક્ષત્રિયબુદ્ધિથી નિવૃત્તિ કરે છે અર્થાત્ આદ્યણુરૂપ બુદ્ધિને દૂર કરે છે.

અભાવ इति भावस्य प्रतिषेधे विवक्षिते ।

सोपाख्यत्वमनाश्रित्य प्रतिषेधो न कल्पते ॥२६४॥

સમાસમાં જ્યારે અભાવમાં ભાવના નિષેધને સમજવામાં આવે છે ત્યારે ભાવપણાનો આશ્રય કર્યા વિના નિષેધની કલ્પના થઈ શકતી નથી. (૨૬૪)

અભાવ એવા નિષેધને જાહેર કરવા માટે, બાહ્ય પદાર્થનો અભાવ હોવા છતાં યુદ્ધિ વડે જણાવાતા ભાવરૂપત્વને આધારે ભાવ શબ્દ વાપરવામાં આવે છે. ભાવ અને અભાવ એવા બે શબ્દો લગભગ સરખા જણાય છે, એટલા માત્રથી ભાવ ઉપરથી અભાવત્વ સમજાવું નથી. તેથી અભાવ એવો નગ્ પ્રયોગ પ્રાપ્ત થાય છે. અસદૃશ્ય અર્થ અર્થાત્ અભાવરૂપ પદાર્થમાં જ્ઞાન્તિને કારણે માત્રતત્ત્વનો આરોપ થતાં જ્ઞાન્તિ દૂર કરવા અભાવ એવો નગ્ પ્રયોગ પ્રાપ્ત થાય છે.

अनेकधर्मवचनाः शब्दाः सङ्गभिधायिनः ।

एकदेशेषु वर्तन्ते तुल्यरूपाः स्वभावतः ॥२६५॥

અનેક ગુણોના વાચક અને તે (ગુણો)નો સમૂહ દર્શાવતા શબ્દો સરખા રૂપ-વાળા હોઈ, તેમના અવયવોમાં (પણ) સ્વાભાવિકપણે પ્રાપ્ત થાય છે. (૨૬૫)

નવ્ (૨૨.૬) મુત્ર ઉપરના ભાષ્યમાંના અથવા સર્વે इमे शब्दाः गुणसमुदाये वर्तन्ते ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्य शुद्र इति । मां प्राप्य यदा विचारते आ कारिकायां रञ्जु કરવામાં આવ્યો છે.

ગુણસમુદાય એટલે જાતિ, ગુણ, ક્રિયા, વગેરેરૂપ ધર્મો અને તેમના સમૂહો. તપઃ, શ્રુતં, યોનિઃ એવા બધા ગુણોનો સમૂહ દર્શાવતો બ્રાહ્મણઃ શબ્દ તપ અને શ્રુત વિનાના પરંતુ બ્રાહ્મણ યોનિમાં જન્મેલાને અર્થાત્ ગુણોના સમૂહમાંથી એક ગુણ ધરાવનાર વ્યક્તિને પણ લાગૂ પડે છે. એ પ્રમાણે બ્રાહ્મણ જાતિમાં જન્મ નહિ પામેલ પરંતુ, વિદ્યા, વિનય વગેરે ગુણોના સમુદાયમાંથી કેટલાક ગુણવાળા ક્ષત્રિયને માટે બ્રાહ્મણ શબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં આવે છે. અબ્રાહ્મણઃ શબ્દમાંના બ્રાહ્મણ શબ્દ બ્રાહ્મણત્વના અમુક ગુણો દર્શાવે છે. નગ્ જણાવે છે કે બ્રાહ્મણત્વના બીજા ગુણોનો તેમાં અભાવ છે.

यथैकदेशकरणात् कृत इत्यभिधीयते ।

अकृतश्चेति सङ्घातः स एवाब्राह्मणे क्रमः ॥२६६॥

જેમ કોઈ કાર્યના એક ભાગને કરવામાં આવતાં કરેલું, એમ (કરેલું અને નહિ કરેલું એવો) શબ્દસમૂહ વપરાય છે તેમ અબ્રાહ્મણ શબ્દની પણ એવી સ્થિતિ છે. (૨૬૬)

જેમ કૃતાકૃતઃ । માં કોઈ કાર્યનો બધો ભાગ પૂર્ણ કર્યો હોય અને કોઈક બાકી હોય તો પણ કૃત વપરાય છે અને કોઈક કાર્યનો બધો ભાગ પૂરા ન થયો હોય તો પણ અકૃત વપરાય છે તેમ તપઃ, શ્રુતં, યોનિઃ વગેરે ગુણસમુદાયમાંથી કેટલાક ગુણો સરખા હોય તો બ્રાહ્મણઃ શબ્દ ક્ષત્રિય માટે વપરાય છે. આમ બ્રાહ્મણત્વનો ક્ષત્રિય ઉપર આરોપ થાય છે.

બ્રાહ્મણોઽબ્રાહ્મણસ્તસ્માદુપન્યાસાત્પ્રસજ્યતે ।

અકૃતે વા કૃતાસન્નાદવિશિષ્ટં કૃતાકૃતાન્ ॥૨૬૭॥

આ બાબત સ્વીકારવામાં આવતાં એક જ વ્યક્તિ બ્રાહ્મણ અને અબ્રાહ્મણ કહેવાશે પરંતુ આ (અબ્રાહ્મણઃ) સમાસ કૃતાકૃતં સમાસથી શુદ્ધો નથી, કારણકે અકૃતં ને માટે પણ કૃત શબ્દ વાપરવામાં આવે છે. (૨૬૬)

પહેલી પંક્તિમાં દર્શાવેલી શંકાનું ખીલમાં નિવારણ કરવામાં આવ્યું છે.

ભતિ, વિદ્વતા, તપ વગેરે ગુણસમુદાયને કારણે અર્થ બ્રાહ્મણઃ । એવો પ્રયોગ થાય છે. પરંતુ આવા ગુણસમુદાયમાંથી કેટલાક ગુણો ન હોય તો પણ તેને માટે અર્થ અબ્રાહ્મણઃ એવો પ્રયોગ થાય છે. આમ આ રીતે વિરોધ થયો.

આ વિરોધનો પરિહાર કૃતાકૃતં સમાસના ઉદાહરણ ઉપરથી થશે. જ્યારે કાંઈક થયું ન હોય પરંતુ કરવા માટેનાં બધાં સાધનો હાજર હોય અને કાર્ય થઈ શકે તેમ હોય ત્યારે તેને માટે કૃતં શબ્દ વપરાય છે. એ પ્રમાણે તપ, વિદ્યા વગેરે બ્રાહ્મણના ગુણોને ક્ષત્રિયમાં નિહાળીને ત્યાં જ્યારે બ્રાહ્મણુત્વની સંભાવના થાય ત્યારે અર્થ બ્રાહ્મણઃ એવો પ્રયોગ શક્ય અને છે. પરંતુ નિષેધવાચક નન્ વડે મુખ્યાર્થ બ્રાહ્મણઃની નિવૃત્તિ કરવામાં આવે છે અને તેથી અબ્રાહ્મણઃ એવો પ્રયોગ યથાર્થ અને છે.

અમુખ્યસંભવે તત્ર મુખ્યસ્ય વિનિવૃત્તયે ।

શાસ્ત્રાન્વાહ્યાનસમયે નન્ પ્રયુક્તો વિશેષકઃ ॥૨૬૮॥

ગૌણ્યાર્થનો સંભવ હોય ત્યારે મુખ્યાર્થની નિવૃત્તિ માટે શાસ્ત્ર દ્વારા સ્પષ્ટતા કરતી વખતે પ્રયોગ્યથેલો નન્ વિશેષણરૂપ અને છે. (૨૬૮)

અબ્રાહ્મણઃ અયમ્ । એવા પ્રયોગમાં ગૌણ્યાર્થ બ્રાહ્મણુત્વનો ક્ષત્રિયમાં સંભવ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે મુખ્યાર્થ મનાયેલા બ્રાહ્મણુત્વની નિવૃત્તિ માટે અબ્રાહ્મણઃ પ્રયોગમાં જે નન્ વપરાય છે તે વક્તાના આશયને સ્પષ્ટ કરે છે તેથી તે ઉત્તરપદ બ્રાહ્મણઃનું વિશેષણ અને છે.

પદાર્થાનુપધાતેન દ્વયતેઽન્યવિશેષણમ્ ।

અથ જાતિમતોઽર્થસ્ય કશ્ચિદ્ ધર્મો નિવર્તિતઃ ॥૨૬૯॥

ખીલના વિશેષણરૂપે રહેલું પદ, (વિશેષ્યરૂપ) પદના અર્થની નિવૃત્તિ કર્યા વિના પ્રવૃત્ત થતું દેખાય છે. તેથી (અબ્રાહ્મણઃમાં) ભતિવાચક શબ્દનો અર્થનો કોઈકે ધર્મ નિવૃત્ત અને છે. (૨૬૯)

નન્ સમાસમાં ઉત્તરપદનો અર્થ પ્રધાન હોય છે એવા પદની ચર્ચા કરતાં બાબ્યકાર

જાણીએ છે કે અબ્રાહ્મણમાનયેત્યુક્તે બ્રાહ્મણમાત્રસ્યાનયને પ્રાપ્નોતિ । બાહ્યકારના આશયને આ કારિકામાં સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યો છે.

રાજપુરુષઃ । પદમાં રાજન્ વિશેષણ, પુરુષઃ એવા વિશેષ્યની નિવૃત્તિ કરતું નથી. અબ્રાહ્મણઃ એવા નગ્ સમાસમાં નગ્, ઉત્તરપદ બ્રાહ્મણની નિવૃત્તિ કરતું હોવાથી નિરર્થક બને છે. પરિણામે અબ્રાહ્મણમાનય । એમ સાંભળવામાં આવતાં બ્રાહ્મણને લાવવામાં આવે છે. પરંતુ આ વાત બરાબર નથી. અબ્રાહ્મણઃપદમાં બ્રાહ્મણ ભતિ એવો અર્થ દર્શાવનાર બ્રાહ્મણ શબ્દમાં પ્રાપ્ત થનાર ગુણસમુદાયમાંથી કેટલાકની જ નિવૃત્તિ નગ્ કરે છે. બીજા ગુણો અર્થાત્ ધર્મો તે રહે છે જ. આ પ્રમાણે નગ્ ઉત્તર પદનું વિશેષણ બની શકશે.

અવદયં બ્રાહ્મણે કશ્ચિત્ ક્વચિદ્ ધર્મો ન વિચલે ।

વિશેષાવચનાત્ તત્ર નઙ્ઃ શ્રુતિરનર્થિકા ॥૨૭૦॥

(દરેક) બ્રાહ્મણમાં કયાંક કોઈક ધર્મ તો હોતો (જ) નથી. તેથી (અબ્રાહ્મણઃ એવા સમાસમાં) કશો વિશેષ દર્શાવાતો ન હોવાથી નગ્ શબ્દ અનર્થક છે. (૨૭૦)

ઉપરની કારિકામાંના વિચારને સ્વીકારીએ તો પણ નાગ્ નું શ્રવણ નિરર્થક છે એમ આ કારિકા જણાવે છે. કોઈ પણ બ્રાહ્મણમાં બ્રાહ્મણ્યના બધા ગુણો હોતા નથી. તેથી ગુણસમુદાયમાંના એક બે ગુણોની હાજરી હોય તો પણ બ્રાહ્મણઃ શબ્દ વપરાય છે. આથી બ્રાહ્મણ શબ્દને પ્રદેશવૃત્તિ અથવા અવયવવૃત્તિ કહેવાય છે. બ્રાહ્મણ્યવના બધા ગુણો ન હોય છતાં માત્ર ભતિને કારણે પણ બ્રાહ્મણ મટે બ્રાહ્મણ શબ્દનો પ્રયોગ થાય છે. અબ્રાહ્મણઃ એમ નગ્ નો પ્રયોગ ન કરવામાં આવે તો પણ બ્રાહ્મણઃ શબ્દ અવયવવૃત્તિ જ રહે છે. તેથી નગ્ અનર્થક છે એમ બાહ્યકારનું કથન છે.

અવિશિષ્ટસ્ય પર્યાયો નઙ્ઃવિશિષ્ટઃ પ્રસજ્યતે ।

અન્વાખ્યાનાદ્ધિ સાધુત્વમેવંભૂતે પ્રતીયતે ॥૨૭૧॥

નગ્ થી બેડાયેલો (અબ્રાહ્મણઃશબ્દ નગ્થી) નહિ બેડાયેલા (બ્રાહ્મણ શબ્દ)નો પર્યાય બને છે. આમ થતાં (શાસ્ત્ર વડે) અન્વાખ્યાન દ્વારા જ (બ્રાહ્મણઃ શબ્દનું) સાધુત્વ સમજવામાં આવે છે. (૨૭૧)

પદાર્થાનુપપાત્તેન યદ્યપ્યત્ર વિશેષણમ્ ।

વપચારસતોઽર્થસ્ય સાવસ્થા દ્યોત્યતે નઙ્ઃ ॥૨૭૨॥

વિશેષણ (પદ) (વિશેષ્ય) પદના અર્થની નિવૃત્તિ કર્યા વિના પ્રવૃત્ત થાય છે, છતાં (અબ્રાહ્મણઃ સમાસમાં) આરોપિત સત્તારૂપ અર્થ દર્શાવતા તે (બ્રાહ્મણઃ શબ્દ)ની તે અવસ્થા નગ્ વડે વ્યક્ત થાય છે. (૨૭૨)

ઉપરની બે કારિકાઓમાં સ્પષ્ટ કરવામાં આવેલી મુશ્કેલીઓનું નિવારણ આ કારિકા દ્વારા કરવામાં આવે છે. રાજપુરુષઃ । એવા સમાસમાં રાજા એવું વિશેષણ પદ પુરુષ એવા

વિશેષ્ય પદની નિવૃત્તિ કરતું નથી. તેથી સામાન્ય રીતે એમ સમજવામાં આવે છે કે ઉત્તર પદ બ્રાહ્મણ: ની નિવૃત્તિ કરનાર નગ્, વિશેષણ બની શકે નહિ.

છતાં પણ અબ્રાહ્મણ: સમાસમાં ક્ષત્રિયમાં આરોપિત થતી આહણત્વરૂપ અર્થની બૌદ્ધાવસ્થા નગ્ વડે વ્યક્ત થાય છે. તેથી અબ્રાહ્મણ: પદમાં નગ્ ઉત્તરપદની નિવૃત્તિ કરતો ન હોવાથી તેનું વિશેષણ બનશે જ.

વિશેષ્યેષુ યથાભૂત: પદાર્થ: સમવસ્થિત: ।

તથાભૂતે તથાભાવો ગમ્યતે ભેદહેતુભિ: ॥૨૭૩॥

વિશેષ્યોમાં જે પ્રકારે (વિશેષણ) પદાર્થ બરાબર રહેલો છે તે પ્રકારે તેણું (વિશેષણવિશિષ્ટત્વ) બીજાની વ્યાવૃત્તિના કારણરૂપ ((વિશેષણપદો) વડે સમજાય છે. (૨૭૩)

રાજપુરુષ:, નીલોત્પલમ્, વગેરે સમાસોમાં રાજ અને નીલ એવાં વિશેષણ પદોના સાન્નિધ્યથી ચોક્કસ વ્યક્તિ અને ચોક્કસ રંગનું કથન સમજવામાં આવે છે, તે પ્રમાણે નગ્ સમાસમાં પણ અબ્રાહ્મણ: પદમાં બ્રાહ્મણ પદનો અર્થ ક્ષત્રિયમાં આરોપવામાં આવે છે. આવે આરોપ ઉપચારબુદ્ધિથી કરવામાં આવે છે. તેથી નગ્ ને વિશેષણ કહી શકાશે. એટલા માટે બાબ્યમાં પણ કહ્યું છે કે અથેહ રાજપુરુષમાનય ઇત્યુક્તે પુરુષમાત્રસ્ય આનયનં કસ્માન્ન ભવતિ । અસ્ત્યત્ર વિશેષ: । રાજા વિશેષક: પ્રયુજ્યતે । તેન વિશિષ્ટસ્ય આનયનં ભવતિ । ઇહાપિ તર્હિ નજ્ વિશેષક: પ્રયુજ્યતે । તેન નજ્ વિશિષ્ટસ્ય આનયનં ભવિષ્યતિ ।

નિવૃત્તેઽવયવસ્તસ્મિન્પદાર્થે વર્તતે કથમ્ ।

નાનિમિત્તા હિ શબ્દસ્ય પ્રવૃત્તિરુપપદ્યતે ॥૨૭૪॥

તે (અવયવ)પદાર્થની નિવૃત્તિ થાય તો અવયવ(વાચક આહણ) શબ્દ કેવી રીતે પ્રવૃત્તિ કરશે? કારણ કે પ્રવૃત્તિના નિમિત્ત વિનાની શબ્દની પ્રવૃત્તિ પ્રાપ્ત થતી નથી. (૨૭૪)

ઉપચારરૂપ નગ્-ર્થને નહિ જાણનાર પૂછશે કે નગ્-ર્થવિશિષ્ટ ઉત્તર પદનો આહણ એવો અર્થ તે કયો નગ્-ર્થ? આના જવાબમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે જ્યાં મુખ્ય અર્થ આહણત્વની નિવૃત્તિ છે એવો ક્ષત્રિય વગેરે અર્થ દર્શાવતો નગ્-ર્થ તે છે. (ક: પુનરસૌ । નિવૃત્તિપદાર્થક: । મહાબાબ્ય)

આ કારિકામાં એક વિશેષ શંકા ઉઠાવવામાં આવી છે.

શબ્દનો અર્થ માત્ર બુદ્ધિ વડે કલ્પવામાં આવતો હોય ત્યારે પણ બાહ્ય એવા કોઈક પ્રવૃત્તિનિમિત્ત ઉપર જ તે આધાર રાખે છે.

બાહ્ય અસ્તિત્વ અને બુદ્ધિનિષ્ઠ કલ્પના વચ્ચે અભેદ સમજવામાં આવતાં પણ શબ્દના અર્થની બાહ્ય સત્તા પ્રાપ્ત થશે. હવે જે આહણ શબ્દ તેના ગુણસમુદાયમાંથી

કોઈ એક ગુણુ દર્શાવતો હોય તો તેને કોઈ પણ નિમિત્ત વિના ક્ષત્રિય શબ્દમાં પ્રવૃત્ત થતો કેવી રીતે દર્શાવી શકાય? અને આ રીતે નગ્ન, શુદ્ધિ વડે કલ્પવામાં આવેલી અવસ્થા વ્યક્ત કરે છે એમ પણ કેવી રીતે કહેવાશે?

આરાચ્છબ્દવદેકસ્ય વિરુદ્ધેઽર્થે સ્વભાવતઃ ।

શબ્દસ્ય વૃત્તિર્યદ્યસ્તિ નગ્નઃ શ્રુતિરનર્થિકા ॥ ૨૭૫॥

આરાત્ (દૂરથી) શબ્દની જેમ, એક જ (બ્રાહ્મણઃ) શબ્દનો તેના સ્વભાવને કારણે વિરુદ્ધ અર્થમાં પ્રયોગ થતો હોય તો નગ્નનો ઉપયોગ અનર્થક બનશે. (૨૭૫)

આરાત્ શબ્દનો, દૂર અને પાસેનું એમ બે પ્રકારનો અર્થ સમજવામાં આવે છે તેમ, બ્રાહ્મણઃ શબ્દમાંથી બ્રાહ્મણુ અને બ્રાહ્મણુત્વ વિનાનો ક્ષત્રિય એવા બે વિરુદ્ધ અર્થો પ્રાપ્ત થતા હોય તો બ્રાહ્મણુ શબ્દમાંથી ક્ષત્રિય એવો અર્થ પ્રાપ્ત થશે તો પછી નગ્નનો ઉપયોગ જ ન હોય તો નગ્ન સમાસનું વિધાન શા માટે કરવું? ભાષ્યકાર પણ જણાવે છે કે યદિ સ્વાભાવિકી નિવૃત્તિઃ કિં નગ્ન પ્રયુજ્યમાનઃ કરોતિ ।

અથ સ્વભાવો વચનાદગ્વાચ્યેયત્વમર્હતિ ।

તદ્વાચ્યમપ્રસિદ્ધત્વાન્નગ્નાર્થો વિન્નિવર્ત્યતે ॥૨૭૬॥

હવે જો સ્વાભાવિક અર્થસ્વભાવને પણ (સૂત્ર)વચન દ્વારા સ્પષ્ટ કરવાનો હોય તો તે (અર્થસ્વભાવ) જાણીતો ન હોવાથી નગ્ન વડે અર્થની નિવૃત્તિ થાય છે એમ જાહેર કરવું જોઈએ. (૨૭૬)

ભાષ્યકાર જણાવે છે કે અથ વાચનિકી । તદ્ વક્તવ્યં નગ્ન પ્રયુજ્યમાનઃ પદાર્થ નિવર્તયતિ । આ વાતને અહીં સમજાવવામાં આવી છે,

જો બ્રાહ્મણુ શબ્દનો અર્થ દર્શાવવાનો સ્વભાવ બ્રાહ્મણુ અને ક્ષત્રિય એવા બે અર્થો દર્શાવતો હોય તો નગ્ન વડે પ્રસિદ્ધ અર્થની નિવૃત્તિ થાય છે એમ સૂત્રવચન વડે જણાવવું જોઈએ.

હવે જો પ્રયોગો વડે એવા અર્થસ્વભાવને સમજવામાં આવે કે બધા શબ્દો, બીજા શબ્દોની મદદ વિના પણ કટલીક વાર વિરુદ્ધ અર્થ દર્શાવી શકે છે, તો પણ નગ્નની અપેક્ષા રહેશે નહિ.

યદ્યપ્યુભયવૃત્તિત્વં પ્રધાનં તુ પ્રતીયતે ।

પ્રસ્થાનં ગમ્યતે શુદ્ધે તદર્થેઽપિ ન તિષ્ઠતૌ ॥૨૭૭॥

(શબ્દ) બંને અર્થો દર્શાવતો હોય છતાં પણ (તેનો) મુખ્ય અર્થ જ સમજવામાં આવે છે. સ્થા માં ગમનનો અર્થ હોવા છતાં, માત્ર તે ધાતુમાંથી તે અર્થ પ્રાપ્ત થતો નથી. (૨૭૭)

શબ્દના ભાવાત્મક અને અભાવાત્મક એવા બે અર્થો સંભવે છે. અબ્રાહ્મણ: પદમાં બ્રાહ્મણ શબ્દના બે અર્થો હોવા છતાં તેનો બ્રાહ્મણ એવો મુખ્ય અર્થ જ સમજવામાં આવે છે. સ્થા ધાતુમાં ગમનનો અર્થ છે છતાં પ્ર શબ્દ તેની આગળ મૂક્યા વિના પ્રસ્થાન અર્થાત્ ગમનનો અર્થ પ્રાપ્ત થતો નથી. તે પ્રમાણે બ્રાહ્મણ શબ્દમાંથી ક્ષત્રિય એવો અર્થ પ્રાપ્ત થતો હોવા છતાં નગ્નના પ્રયોગ વિના ક્ષત્રિય અર્થ દર્શાવી શકાતો નથી.

કિમર્થમતથામૂતે સતિ મુખ્યાર્થસંભવે ।

ભેદે બ્રાહ્મણશબ્દસ્ય વૃત્તિરભ્યુપગમ્યતે ॥૨૭૮॥

બે (બ્રાહ્મણ એવો) મુખ્ય અર્થ પ્રાપ્ત થતો હોય તો તેવા અર્થના અભાવવાળા અને તેનાથી જુદા (ક્ષત્રિય) અર્થમાં બ્રાહ્મણ શબ્દ શા માટે વાપરવામાં આવે છે ? (૨૭૮)

અયં પદાર્થ ઇતસ્મિન્ ક્ષત્રિયાદૌ ન વિદ્યતે ।

इति तद्वचनः शब्दः प्रत्ययाय प्रयुज्यते ॥૨૭૯॥

બ્રાહ્મણ શબ્દનો આવો અર્થ આ ક્ષત્રિય વગેરેમાં પ્રાપ્ત થતો નથી એવી સમજણને માટે તેનો વાચક (બ્રાહ્મણ) શબ્દ પ્રયોજવામાં આવે છે. (૨૭૯)

અજ્ઞાનને કારણે અથવા ખોટા ઉપદેશને લીધે બ્રાહ્મણ શબ્દ ક્ષત્રિય માટે વાપરવામાં આવે છે. પવિત્ર આહારવાળા, ગૌર વર્ણવાળા, પિંગલ કેશ પુરુષને બ્લેઈને આ બ્રાહ્મણ છે એમ આપણે જાણીએ છીએ. પાછળથી જ્ઞાન થાય છે કે તે બ્રાહ્મણ નથી. પરંતુ અબ્રાહ્મણ છે. આવી રીતે બ્રાહ્મણને કારણે આ બ્રાહ્મણ છે એમ જાહેર કરવામાં આવે છે.

बुद्धेर्विषयतां प्राप्ते शब्दादर्थे प्रतीयते ।

प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा श्रुत्या ह्यर्थोऽनुषज्यते ॥૨૮૦॥

અર્થ જ્યારે બુદ્ધિનો વિષય બને છે ત્યારે શબ્દમાંથી જ (ભાવરૂપ) પ્રવૃત્તિ અને (અભાવરૂપ) નિવૃત્તિ સમજવામાં આવે છે, કારણ કે શબ્દ સાથે જ અર્થ જોડાય છે. (૨૮૦)

શબ્દોમાંથી ભાવરૂપ કે અભાવરૂપ અર્થ અને તેને કારણે તેવા અર્થની પ્રવૃત્તિ કે નિવૃત્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. નીલોત્પલમ્માં ભાવરૂપ અર્થ છે. અબ્રાહ્મણ:માં અભાવરૂપ અર્થ છે. આમ શબ્દ પ્રવૃત્તિરૂપ અથવા નિવૃત્તિરૂપ અર્થનો વિશેષક બને છે.

अ सम्यग्गुणदेशाद् वा निमित्तात् संशयस्य वा ।

शब्दप्रवृत्तिर्न त्वस्ति लोष्टादिषु विपर्ययात् ॥૨૮૧॥

અયોગ્ય ઉપદેશને કારણે અથવા શંકાના કોઈ કારણને લીધે શબ્દની ખોટા અર્થમાં પ્રવૃત્તિ થાય છે. માટીના ઢેકા વગેરેમાં ત્રિશુદ્ધ સ્થિતિ હોવાથી આવી અર્થપ્રવૃત્તિ થતી નથી. (૨૮૧)

બ્રાહ્મણનાં તપ, વિદ્યા, આચારશુદ્ધિ વગેરે ગુણો ક્ષત્રિયમાં પ્રાપ્ત થતાં, તેમના સાદરચત્રે લીધે અર્થાત્ શંકાના કોઈક કારણને લીધે ક્ષત્રિય માટે બ્રાહ્મણ શબ્દ વાપરવામાં આવે છે. પરંતુ અત્યંત વિસદૃશ એવાં માટીનાં ઢેઠાં માટે બ્રાહ્મણ શબ્દ કોઈ વાપરતું નથી. તેથી અબ્રાહ્મણ: શબ્દથી બ્રાહ્મણ જેવા ક્ષત્રિયનું જ્ઞાન થાય છે.

મૃશાદિભ્યો મુખ્યચ્ચેલોપચ્ચ હલ: । (૩.૧.૧૨, અભૂતતદ્ભાવ અર્થ સમજતો હોય ત્યારે જેને ચિવ પ્રત્યય લાગે છે તેવા મૃગ, શોભ વગેરે પ્રાતિપદિકાને મૂ ધાતુના અર્થમાં ક્યહૂ પ્રત્યય લાગે છે અને તે પ્રાતિપદિકાને અંતે આવતા વ્યંજનનો લોપ થાય છે) સૂત્ર ઉપરના વાર્તિક ઢાલિ વચનગમાળ્યાત્ । ઉપરના લાખ્યમાં જણાવ્યું છે કે ત્ અથવા ઇવ શબ્દથી જેકણેલો શબ્દ પોતાના અર્થથી જુદા અને પોતાના અર્થના જેવા પદાર્થને જણાવે છે, કારણ કે વ્યવહારપ્રયોગમાં આવેા જ અર્થ પ્રાપ્ત થતો હોય છે. અબ્રાહ્મણ-માનય । પ્રયોગથી બ્રાહ્મણ્યથી જુદા પરંતુ બ્રાહ્મણ જેવા ક્ષત્રિયનો ઘોષ થાય છે. અબ્રાહ્મણ-માનય । કહેતાં કોઈ ઢેકું લાવતું નથી.

હવે અબ્રાહ્મણ: એવા નગ્- સમાસમાં બ્રાહ્મણ એવો મુખ્ય અર્થ ક્ષત્રિય અર્થની નિવૃત્તિ કરે છે. તેથી બ્રાહ્મણ્યવનો નિષેધનું અધિકરણ અનેક ક્ષત્રિય અર્થ અબ્રાહ્મણમાનય । એવા પ્રયોગમાં ક્રિયાના સાધનરૂપ અને છે.

નગ્- સમાસ માત્ર પ્રતિષેધની સમાપ્તિ દર્શાવતો હોવાથી અબ્રાહ્મણ: સમાસમાં કારકના અર્થનો ઘોષ થશે નહિ. તેથી એમ સમજવું એઈએ કે ત્ નું કાર્ય ક્ષત્રિયમાં આરોપિત અનેલા બ્રાહ્મણ્યવનો નિષેધ કરવાનું છે, એટલું જ નહિ પરંતુ ઉત્તરપદના અર્થના જેવા અર્થનો ઘોષ કરાવવાનું છે.

अनेकस्माद्सः इति प्राधान्ये सति सिध्यति ।

सापेक्षत्वं प्रधानानामेव युक्तं त्वत्त्विवधौ ॥२८२॥

બીજા પદનેા અર્થ મુખ્ય હોય ત્યારે અનેકસ્માત્, અસ: એવાં શબ્દરૂપો સિદ્ધ થાય છે. આ પ્રમાણે ત્વ અને તલ્ પ્રત્યયોના વિધાન અંગે પ્રધાન પદનું જ સાપેક્ષ-ત્વ યોગ્ય ઠરશે. (૨૮૨)

નગ્- સમાસમાં ઉત્તર પદનેા અર્થ પ્રધાન છે એ પક્ષ યોગ્ય ઠરે છે. તે પક્ષ અંગે એક બીજી બાબત પણ વધારામાં પ્રાપ્ત થશે. અનેક પ્રયોગમાં એકમ એવા ઉત્તર પદને પ્રધાન સમજવામાં આવે તો જ તેને આશ્રયે રહેલ સંખ્યા અર્થાત્ એકવચન સિદ્ધ થાય છે. ઉપરાંત તેનું સર્વનામત્વ પણ સિદ્ધ થશે. તેથી અનેકસ્માત્ જેવાં શબ્દરૂપો યોગ્ય અને છે. ઉત્તરપદના અર્થને મુખ્ય સમજવામાં આવતાં ત્વદાદીનામ: । (૭.૨.૧૦૨, ત્વદાદિ ગણમાંના છેલ્લા વર્ણને, પછી વિમક્તિ પ્રત્યય આવતાં, અ આદેશ થાય છે) સૂત્ર પ્રમાણે અસ: વગેરે રૂપો પણ સિદ્ધ થશે.

તદ્ય ભાવસ્ત્વત્ત્વો । (૫.૧.૧૧૯, તેનો ભાવ એવા અર્થમાં પ્રાતિપદિકને ત્વ અને ત્વ પ્રત્યયો લાગે છે) ઉપરના વાર્તિક ત્વત્ત્વો નન્ સમાસઃ પૂર્વવિપ્રતિવિદ્ધં ત્વત્ત્વોઃ સ્વર-સિદ્ધર્થમ્ । ઉપરના લાઘ્યમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે ત્વ અને ત્વ ની અપેક્ષાએ નન્ ત્વપુરુષ સમાસ, પૂર્વવિપ્રતિષેધને કારણે, પ્રથમ કરવો. બીજી રીતે કહીએ તો ન બ્રાહ્મણ-ત્વ ભાવઃ । નો નન્ ત્વપુરુષ સમાસ કરવો હોય તો ન અને બ્રાહ્મણઃ નો સમાસ અબ્રાહ્મણઃ પહેલાં કરવો, અને ત્યાર પછી તેને ત્વ પ્રત્યય લગાડવો. આમ કરવાની જરૂર શી ? વાર્તિકકારના શબ્દો સ્વરસિદ્ધર્થમ્ । ને સમજાવતાં લાઘ્યકાર જણાવે છે કે અબ્રાહ્મણઃ એવો નન્ ત્વપુરુષ પહેલાં કરવામાં આવતાં, પહેલો જ, પૂર્વપદ પ્રકૃતિસ્વરના નિયમને કારણે ઉદાત્ત થશે, પરંતુ પછી થનારો સ્વર પ્રત્યય હોવાથી ત્વ પ્રત્યય લગાડ્યા પછી તેમાંના જ પ્રત્યયને ઉદાત્ત થશે, આક્રીના બધા સ્વરો અનુદાત્ત થતાં અબ્રાહ્મણત્વમ્ એવો અન્તોદાત્ત થશે. જો ત્વ અને ત્વ નન્ અનતાં પહેલાં લાગે તો આથી વિપરીત રિચિતિ પ્રાપ્ત થશે.

एकस्य च प्रधानत्वात् तद्विशेषणसंनिधौ ।

प्रधानधर्माभ्यावृत्तिरतो न वचनान्तरम् ॥૨૮૩॥

(અનેકં સમાસમાં) એક પદ મુખ્ય હોવાથી તેના વિશેષણ (નન્)ની હાજરીમાં (એકવચન રૂપી) મુખ્ય ધર્મની નિવૃત્તિ થતી નથી, અને તેથી અનેકં માં બીજું કોઈ વચન થશે નહિ. (૨૮૩)

प्रधानमत्र मेघत्वादेकार्थो विकृतो नञा ।

हित्वा स्वधर्मान् वर्तन्ते द्वाद्यादयोऽप्येकतां गताः ॥૨૮૪॥

અહીં (અનેકં સમાસમાં) નન્ વડે વિશેષિત બનેલ એક, એવો અર્થ વિશેષ્ય હોવાથી મુખ્ય છે. એકત્વને પામેલા દ્વિ વગેરે પોતાનાં દ્વિત્વ વગેરે લક્ષણોનો ત્યાગ કરીને રહે છે. (૨૮૪)

એકત્વ સંખ્યાનો જેમાં આરોપ થયો છે એવી દ્વિ, બહુ વગેરે સંખ્યાઓ અનેક સમાસનો અર્થ છે. હવે અનેક માં નન્ જો એકની નિવૃત્તિ કરતો હોય તો એકવચન નહિ પરંતુ અનેક, અનેકાઃ, જેવા સમાસપ્રયોગો થવા જોઈએ. આવી શકાના જવાગમાં આ કારિકામાં જણાવવામાં આવે છે કે દ્વિત્વ, બહુત્વ વગેરે સંખ્યાઓ એકત્વથી વિશેષિત બની છે. વિશેષ્ય બનેલી તે સંખ્યાઓ તેમના દ્વિ, બહુ વગેરે ધર્મોના ત્યાગ કરે છે. તેથી અનેકં એકવચનસમાસ થશે.

ब्राह्मणत्वं यथापन्ना नञ्युक्ता क्षत्रियादयः ।

द्वित्वादिषु तथैकत्वं नञ्योगादुपचर्यते ॥૨૮૫॥

નન્ (રૂપ પ્રતિષેધ)થી જોડાયેલા ક્ષત્રિય વગેરે જેમ બ્રાહ્મણત્વના આરોપને પ્રાપ્ત કરે છે તેમ નન્ સાથે જોડાવાથી દ્વિત્વ વગેરેમાં એકત્વનો આરોપ કરવામાં આવે છે. (૨૮૫)

एकवयोगमासाद्य स धर्मः प्रतिषिध्यते ।

द्वयादिभ्यस्तेषु तच्छब्दो वर्तते ब्राह्मणादिवत् ॥२८६॥

દ્વિ વગેરેમાં એકત્વરૂપ (અર્થ)ને પ્રાપ્ત કરીને તે, (એકત્વરૂપ) ધર્મ' 1દ્ વગેરેમાંથી નિવૃત્ત અને છે. (અબ્રાહ્મણ સમાસમાં) બ્રાહ્મણ શબ્દની જેમ તે (એક) શબ્દ, તે (દ્વિ વગેરે) ને બદલે પ્રયોગમાં પ્રાપ્ત થાય છે. (૨૮૬)

દ્વિ, बहु વગેરેમાં માત્ર જાનિતને કારણે આરોપિત અનેક એકત્વનો નગ્ન વડે નિષેધ થાય છે. પરંતુ એક: એવા પ્રયોગનો નિષેધ કરવામાં આવતો નથી. એ એક: શબ્દ ન હોય તો દ્વિ વગેરેમાં એકત્વનો આરોપ ન થાય અને તો પછી નગ્ન શેનો બાધ કરશે?

आविष्टसंख्यो वाक्येऽसौ यथा द्वयादौ प्रयुज्यते ।

वृत्तौ तस्य प्रधानत्वात्सा संख्या न निवर्तते ॥२८७॥

વાક્યમાં ચોક્કસ સંખ્યારૂપ અર્થને દર્શાવતો આ એક શબ્દ, જેમ દ્વિ વગેરે (સંખ્યાઓ) દર્શાવવા ચોભય છે તેમ સમાસમાં પણ તે મુખ્ય હોવાથી (તેની) તે (એકત્વ) સંખ્યાનો ત્યાગ થતો નથી. (૨૮૭)

प्रतिषेध्यो यथाभूतस्तथाभूतोऽनुषज्यते ।

वचनान्तरयोगे हि न सोऽर्थः प्रतिषिध्यते ॥२८८॥

નિષેધ પામનાર (ઉત્તરપદ એકનો અર્થ) જેવો (એકવચનવાળો) હોય છે તેવો જ તે (નગ્ન) સાથે જોડાય છે. બીજા વચન સાથે તેને જોડવામાં આવે તો તેના (તે એકત્વરૂપ) અર્થનો (સમાસમાં) નિષેધ થશે નહિ. (૨૮૮)

પ્રતિષેધવિપયની કલ્પના કરવા માટે અસદ્ અર્થવાળું ઉત્તર પદ પ્રયોગ્ય છે અર્થાત્ પ્રતિષેધ્ય અર્થ જે વચનમાં હોય તે જ વચનવાળું પદ નગ્ન સાથે જોડાય છે.

અનેક' સમાસમાં દ્વિ, बहु વગેરેમાં એકવચનનો નિષેધ સમજાવવાનો છે તેથી એકવચનવાળા ઉત્તર પદને જ નગ્ન લગાડવામાં આવે છે. જે ત્યાં દ્વિવચન કે બહુવચનનો પ્રયોગ કરવામાં આવે તો જેનો નિષેધ કરવાનો છે તે પદાર્થની સ્પષ્ટ સમજણ પ્રાપ્ત થશે નહિ.

अशुक्ल इति कृष्णादिर्यथार्थः संप्रतीयते ।

संख्यानंतरं तथानेक इत्यत्राप्यभिधीयते ॥२८९॥

જેમ અશુક્લ શબ્દમાંથી કાળું વગેરે અર્થ સમજાય છે તેમ અનેકમાંથી બીજી સંખ્યાઓ જણાવવામાં આવે છે. (૨૮૯)

આ કારિકાથી સ્પષ્ટ કરીને કારિકા ૨૯૬ સુધીમાં અનેક' સમાસના નિષેધ અંગે પ્રસન્નપ્રતિષેધ અને પર્યુદાસ એવા બે પક્ષોનો વિચાર કરવામાં આવશે.

ભાષ્યકાર જણાવે છે કે અનેક માં એકના પ્રતિષેધ વડે ધણી બાજતોનો ખ્યાલ કેવી રીતે આવશે (કથં પુનરેકસ્ય પ્રતિષેધે વહુનાં સંપ્રત્યયઃ સ્યાત્ ।). એક શબ્દ નો બહુવચન દર્શાવતો હોય તો બહુવચન વપરાશે. હવે અનેક નો અર્થ 'એકત્વનો પ્રતિષેધ' એટલો જ કરવાનો હોય તો અનેકઃ જનઃ આગતઃ । એવા પ્રયોગ વડે ધણા માણસોના આગમનનો ખ્યાલ નહિ આવે.

પૂર્વપક્ષની દલીલ છે કે ઉત્તરપદના અર્થને પ્રધાન સમજવા માટે નગ્-ને પ્રસજ્યપ્રતિષેધ રૂપે સમજવો જોઈએ. આ રીતે અનેકઃ જનઃ આગતઃ । નો અર્થ એક વ્યક્તિ આવી નથી (એકઃ જનઃ ન આગતઃ ।) એવો થશે.

પરંતુ પ્રસજ્યપ્રતિષેધ રૂપે નગ્-ને સમજવામાં આવતાં 'એક વ્યક્તિ આવી નથી' એવા વચનમાંથી કશું પ્રાપ્ત થતું નથી.

આ મુશ્કેલી ટાળવા માટે નગ્-ને પર્યુદાસ રૂપે સમજવો, જેથી અનેકઃ જનઃ આગતઃ । નો પ્રાપ્તિરૂપ અર્થ, ' એક નહિ એવી વ્યક્તિઓ આવી છે' થશે. અહીં પ્રાપ્તિનો નિષેધ થશે, અપ્રાપ્તિનો નહિ.

પર્યુદાસ સમજવામાં આવતાં અણુકલઃ પદમાં શુકલની નિવૃત્તિરૂપ કૃણુ વગેરે અર્થ અચોક્કસ રૂપે પ્રગટ થશે. એ પ્રમાણે અનેક માં એકની નિવૃત્તિથી દિ, બહુ વગેરે અચોક્કસ સંખ્યાઓ પ્રાપ્ત થશે.

ક્રિયાપ્રસજ્ઞાત્સર્વેષુ કર્મસ્વજ્ઞીકૃતેષુ ચ ।

एकस्मिन् प्रतिषिद्धेऽपि प्राप्तमन्यत् प्रतीयते ॥૨૯૦॥

ક્રિયા સાથેના સંબંધને કારણે અને જ્યારે બધાં કાર્યોનો સ્વીકાર થયો હોય ત્યારે એકનો નિષેધ થતાં બીજાની પ્રાપ્તિ સમભવ્ય છે. (૨૯૦)

ક્રિયા અથવા શુણ્ણ પહેલાં વિધાન કર્યા પછી વક્તા નગ્ દ્વારા તેનો નિષેધ કરે છે, જેમ કે (તમે) ખેસાડો, સુવાડો, જમાડો (આસય, શાયય, મોજય ।); એમ પહેલાં ક્રિયાનું વિધાન કરીને અર્થાત્ પ્રસજ્યનું વિધાન કરીને અનેક એવો પ્રતિષેધ જાહેર કરવામાં આવે છે. (પ્રસજ્યાર્યં ક્રિયાં ગુણં વા તતઃ પશ્ચાન્ નિવૃત્તિં કરોતિ । તદ્વથા આસય શાયય મોજયાનેકમ્ ।)

ક્રિયાશ્રુતિશ્ચ પ્રક્રાન્તે પ્રસજ્યપ્રતિષેધને ।

पर्युदासे तु नियतं संख्येयान्तरमुच्यते ॥૨૯૧॥

પ્રસજ્યપ્રતિષેધ પક્ષને સ્વીકારવામાં આવતાં, ક્રિયાનો ઉલ્લેખ, નિષેધ વિનાના કારકની પ્રાપ્તિ કરાવશે. પર્યુદાસને સ્વીકારવામાં આવતાં બીજી ચોક્કસ સંખ્યાવાળા કારકનો બોધ થશે. (૨૯૧)

અનેકં સમાસમાં પ્રસન્ન્યપ્રતિષેધ સમજવામાં આવતાં ક્રિયાનો ઉલ્લેખ પોતાની સ્વાભાવિક શક્તિને પરિણામે જે સાધનોનો નિષેધ થયો નથી તે સાધનોની પ્રાપ્તિ કરાવશે. હવે જે પર્યુદાસ પક્ષને સ્વીકારવામાં આવે તો અનેકં માં આસય, શાયય વગેરે ક્રિયાઓ ન હોવાથી એક સિવાયની બીજી સંખ્યાઓ, અર્થાત્ દ્વિ, ત્રહુ, વગેરે સમજવામાં આવશે.

ઘાત્વર્થઃ કર્મવિષયો વ્યપદિષ્ટઃ સ્વસાધનૈઃ ।

અર્થાત્ સર્વાણિ કર્માણિ પ્રાગાક્ષિપ્યાવતિષ્ઠતે ॥૨૧૨॥

પોતાનાં સાધનોથી નિર્દિષ્ટ અનેકો કર્મવિષયક ઘાત્વર્થ, તેના અર્થને કારણે બધા પદાર્થોને, નિષેધની પહેલાં પ્રાપ્ત કરાવીને, દહ અને છે. (૨૯૨)

આસય, શાયય, મોજય જેવાં ક્રિયારૂપોમાંના ઘાતુઓના અનેકવિધ અર્થોને તેનાં સાધનો અર્થાત્ કારકો વડે નિર્દેશ થાય છે. પરસ્પર વિરુદ્ધ એવા ક્રિયાનિર્દેશોવાળા આ અર્થ, એક સાધન સાથે જોડાઈ શકતો નથી. તેથી નિષેધની પહેલાં અનેક સાધનોની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. ત્યાર પછી એકના નિષેધથી બીજાં કારકોની પ્રાપ્તિ થાય છે.

નિજ્ઞાતિસાધનાધારે યત્નાખ્યાતે પ્રયુજ્યતે ।

અનેકં ઇતિ પશ્ચાન્નચ તિષ્ઠતીત્યનુષ્ઠ્યતે ॥૨૧૩॥

સાધ્યત્વાત્ તત્ર સિદ્ધેન ક્રિયા દ્રવ્યેણ લક્ષ્યતે ।

પ્રાગેવાક્ષીકૃતં દ્રવ્યમતઃ પૂર્વેણ ભિદ્યતે ॥૨૧૪॥

જેના સાધનનો આશ્રય ખરાબર બાણીતો છે એવા આખ્યાત સાથે અનેકનો પ્રયોગ થાય છે અને ત્યાર પછી (તેની સાથે) તિષ્ઠતિ પ્રયોગાય છે,

ત્યાં સાધ્ય હોવાને કારણે ક્રિયા, સિદ્ધ દ્રવ્ય વડે સમજવામાં આવે છે. દ્રવ્યને પહેલેથી જ (સાધન રૂપે) સ્વીકારવામાં આવે છે. તેથી અગાઉ પ્રયોગયેલા (અનેકં એવા) દ્રવ્ય વડે તે ક્રિયાને ઝુદી સમજવામાં આવે છે. (૨૯૩-૨૯૪)

બાહ્યકારનાં વચનો, “યદપિ તાવદત્રૈતચ્છક્યતે વક્તું યત્ર ક્રિયાગુણી પ્રસજ્યેતે, યત્ર સ્વલુ ન પ્રસજ્યતે તત્ર ક્ષયમ્ । અનેકસ્તિષ્ઠતિ ઇતિ । મવતિ એવંજાતીયકાનામપ્યેકૈકસ્ય પ્રતિષેધે મહુનાં સંપ્રત્યયઃ । તદ્યથા ન ન એકં પ્રિયમ્ । ન ન એકં સુખમ્ । માંના વિચારો આ બે કારિકાઓના મૂળમાં છે.

બાહ્યમાં યદપિ...તિષ્ઠતીતિ । માંના પૂર્વપક્ષને મવતિ...સુખમિતિ । થી ઉત્તર આપવામાં આવ્યો છે.

નન્ આંગે બે પક્ષોનો વિચાર કરવામાં આવે છે :

(૧) જ્યાં ક્રિયાનો પ્રથમ ઉલ્લેખ કરી પછી નન્નો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે, જેમ કે શાયય આસય મોજય અનેકમ્ ।

(૨) જ્યાં નન્ નો ઉલ્લેખ પ્રથમ હોય અને પછી ક્રિયાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે જેમકે અનેકઃ તિષ્ઠતિ ।

અનેકઃ તિષ્ઠતિ : માં અનેકઃ માંથી 'ધણા'નો અર્થ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થશે, કારણકે અહીં પ્રતિષેધનો ઉલ્લેખ પહેલાં છે અને ક્રિયાનો ઉલ્લેખ પછી છે (યત્ર તુ પૂર્વમેવ પ્રતિષેધઃ પશ્ચાત્ક્રિયાગુણવિધાનં તત્ર કથં બહુનાં સંપ્રત્યયઃ । ? કેયટ જણાવે છે કે ક્રિયારૂપનો પ્રયોગ પહેલાં અથવા પાછળથી પણ થઈ શકે. ધાતુના અર્થ ઉપરથી કારકનો ખ્યાલ પ્રાપ્ત થાય છે જ તેથી એકના પ્રતિષેધથી જ અથવા વધારેનો ખ્યાલ આવશે.

ભાષ્યકારનો મુદ્દો સ્પષ્ટ છે. પહેલાં ક્રિયારૂપવાળું હકારાત્મક કથન કરીને અનેકં એવા નિષેધનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે ત્યારે આપણે સમજી શકીએ કે અનેકં નો અર્થ ધણા થશે. પરંતુ જ્યાં અનેકઃ તિષ્ઠતિ । એવો નકારાત્મક પ્રયોગ હોય ત્યાં અનેકઃ માંથી ધણા અર્થો કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય ?

ભાષ્યકાર પોતે જ ઉત્તર રૂપે જવાબ આપે છે કે કેટલાક પ્રકારના પ્રયોગોમાં એકના નિષેધથી ધણાના સ્વીકારનો ખ્યાલ આવે છે, જેમ કે, ન ન એકં પ્રિયમ્ । ન ન એકં સુખમ્ । તેને એક વસ્તુ પ્રિય નથી એમ નથી અર્થાત્ તેને ધણી વસ્તુઓ પ્રિય છે (બહુન્નિ પ્રિયાણિ ।), અને તેને એક આખત સુખ આપતી નથી એમ નથી, તેને ધણી આખતો સુખ આપે છે, (બહુન્નિ સુખાણિ ।). અનેકઃ તિષ્ઠતિ । ની પણ આવી જ સ્થિતિ છે. તેમાંથી પણ 'ધણા' જિભા છે એવો હકારાત્મક અર્થ પ્રાપ્ત થશે.

પ્રાગેવાક્રીકૃતં દ્રવ્યમતઃ પૂર્વેણ મિચ્છતે । નો અનુવાદ બીજી રીતે પણ કરી શકાય. "દ્રવ્યનો ઉલ્લેખ (આ બીજા પક્ષમાં) પહેલાં કરવામાં આવે છે. તેથી આ પક્ષ અગાઉના (ક્રિયારૂપના પહેલા ઉલ્લેખવાળા) પક્ષથી જુદો પડે છે.

સંસ્યૈવ પ્રતિષેધેડપિ સંખ્યાન્તરમપેક્ષતે ।

વાક્યેડપિ તેન નૈકત્વમાત્રમેવ નિવર્ત્યતે ॥૨૧૫॥

વાક્યમાં પણ પ્રતિષેધ પામેલી એકત્વ સંખ્યા બીજી સંખ્યાઓની અપેક્ષા રાખે છે. તેથી માત્ર એકત્વનો જ નિષેધ થાય છે એમ નથી. (૨૬૫)

જે પ્રયોગોમાં ક્રિયારૂપના ઉલ્લેખની કશી જરૂર હોતી નથી ત્યાં પણ એકત્વના નિષેધથી દ્વિ, અહુ એવી બીજી સંખ્યાઓની પ્રતીતિ થાય છે. આના ઉદાહરણ રૂપે ભાષ્યમાં ન ન એકં પ્રિયમ્ । અને ન ન એકં સુખમ્ । એવાં વાક્યો રજૂ થયાં છે. અહીં ન નો પ્રયોગ આવાથે ચ । (૮-૧-૧૦, પીડા અર્થ દર્શાવવાનો હોય ત્યારે દ્વિત્વ થાય છે) સૂત્રનિયમ પ્રમાણે વકતા ખેદપૂર્વક જણાવે છે કે "અરે, શત્રુને એક જ પ્રિય નથી, એક જ સુખ નથી. તેને ધણાં પ્રિયો છે ધણાં સુખો છે." અહીં ક્રિયારૂપના ઉલ્લેખ વિના પણ સુખના અને પ્રિયતા પ્રતિષેધવાળા વાક્યમાં ધણાં સુખો અને ધણાં પ્રિયોનો બોધ થાય છે.

વાક્યમાં જે આવી સ્થિતિ હોય તો અનેકં જેવા સમાસમાં પર્યુદાસ પક્ષમાં ઉત્તર પદાર્થના અર્થ અંગે કશી શંકા પ્રાપ્ત થશે નહિ. અનેકં એવા સમાસમાં એક પદ જ દ્વિ અથવા અહુને જણાવે છે. અથવા તે સમાસ દ્વારા એકત્વની જ માત્ર નિવૃત્તિ થાય છે એમ નથી, પરંતુ દ્વિ, અહુ, વગેરે બીજી સંખ્યાઓની પ્રતીતિ પણ થાય છે.

સ્નેહાન્તરાદવચ્છેદસ્તથાસત્તોઃ પ્રતીયતે ।

તૈલેન ભોજનેઽપ્રાપ્તે ન ત્વન્યદુપસેચનમ્ ॥૨૧૬॥

ભોજનમાં તેલ મળે તેમ ન હોય ત્યારે તેના જેવા બીજા (ધી જેવા) તેની નજીકના, ચીકાશવાળા પદાર્થથી (ભોજનને) નિર્ણય કરવામાં આવે છે. બીજા કોઈ (દૂધ કે દહીં જેવા) બીજવતારા પદાર્થથી નહિ. (૨૧૬)

જેમ 'તેલ સાથે જોમ' એમ કહેવામાં આવતાં જો તેલ ન મળે તેમ હોય તો તેને બદલે તેની નજીકના ધી વગેરે ચીકાશવાળા પદાર્થોનો ઉપયોગ થાય છે તે પ્રમાણે અનેક પ્રયોગમાં एक ના પ્રતિષેધથી સરખા કાર્યવાળી અને સરખા સ્વભાવવાળી દ્વિ, बहु વગેરે સંખ્યાઓની પ્રતીતિ થાય છે.

एकार्थे वर्तमानाभ्यामसता ब्राह्मणेन च ।

यदा जात्यन्तरं बाह्यं क्षत्रियाद्यपदिश्यते ॥૨૧૭॥

સમાન અર્થમાં પ્રાપ્ત થતા અસત્(સામાન્ય દર્શાવતા નગ્) અને બ્રાહ્મણ શબ્દ વડે ક્ષત્રિય વગેરે બીજા જાતિનો બોધ કરાવવામાં આવે (ત્યારે) નગ્-1 સમાસમાં અન્ય પદનો અર્થ પ્રધાન બને છે. (૨૧૭)

જ્યારે અસત્સામાન્યનો બોધ કરાવતો નગ્ બ્રાહ્મણ શબ્દ સાથે સમાન અધિકરણમાં હોય અને બન્ને વચ્ચે વિશેષણવિશેષ્યભાવ સંબંધ હોય અને જ્યારે આ શબ્દો વડે કોઈક બાહ્ય પદાર્થ અથવા ક્ષત્રિય વગેરે જાતિનો બોધ કરાવવામાં આવે ત્યારે નગ્-1 સમાસમાં અન્ય પદનો અર્થ પ્રધાનપણે પ્રાપ્ત થાય છે.

असन् ब्राह्मणः यस्य अब्राह्मणः । એવા સમાસમાં અવિદ્યમાન: બ્રાહ્મણ: (બ્રાહ્મણવ્યક્તિ) यस्य ક્ષત્રિયસ्य (ક્ષત્રિયજાતે:) એવો અર્થ સમજાશે. આ ક્ષત્રિય જાતિરૂપ અર્થ અન્ય અર્થોત્ બાહ્ય છે. કારણકે નગ્-1 સમાસના પૂર્વ કે ઉત્તર ભેમાંથી એક પણ પદનો તે અર્થ નથી.

श्यामेव शस्त्री कन्येति यथान्यदपदिश्यते ।

असन् ब्राह्मण इत्याभ्यां तथान्ये क्षत्रियाद्यः ॥૨૧૮॥

શ્યામા ઇવ શસ્ત્રી કન્યા । (છરી જેવી કાળી છોકરી) પ્રયોગમાં જેમ (કોઈક) બાહ્ય વ્યક્તિનો ઉલ્લેખ પ્રાપ્ત થાય છે તેમ અસન્ બ્રાહ્મણ: એવા આ બે શબ્દો વડે ક્ષત્રિય વગેરે બાહ્ય વ્યક્તિઓનો બોધ થાય છે- (૨૧૮)

શસ્ત્રી ઇવ (છરી જેવી) શ્યામા (કાળી) કન્યા (છોકરી દેવદત્તા) એવા વિગ્રહ પરથી થતા શસ્ત્રીશ્યામા । એવા ઉપમિત સમાસમાં બે પદો ઉપરથી પ્રાપ્ત ન થનારો અર્થ (દેવદત્તા નામની કન્યા) પ્રાપ્ત થાય છે. એ પ્રમાણે અસન્ બ્રાહ્મણ: । એવાં પદો ઉપરથી અબ્રાહ્મણ: સમાસમાં ક્ષત્રિય અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે.

असास्नो गौरिति यथा गवयो व्यपदिश्यते ।

जात्यन्तरं न गोरेव सास्नाभावः प्रतीयते ॥२९९॥

જેમ, ગોદડી વિનાની ગાયથી જુદી જ જાતિના ગવયનો ઉલ્લેખ થાય છે, ગાયની ગોદડીના અભાવનો ખ્યાલ આવતો નથી. (૨૯૯)

असास्नः (गौः) । अत्रेवा नञ्-समासधी, जने (कधी) गोदडी होती नथी अत्रेवा गवयनी प्रतीति थाय छे. आ गवयने गोदडी होती नथी ते अरुं छे परंतु ते भीछ न जतिनुं प्राणी छे. अे प्रमाञ्जे अब्राह्मणः शब्दमां प्राक्षयु जतिना प्रतिषेधधी भीछ जति अर्थात् क्षत्रियने भाष थाय छे.

तुल्यरूपं यथाख्यातं कण्टकैर्भेदहेतुभिः ।

खदिरं जातिभेदेन खर्जूरात् प्रतियद्यते ॥३००॥

જેમ સરખા દેખાવવાળા સમજવામાં આવેલા ખદિરને, તેના ભેદ દર્શાવનાર કાંટાઓ વડે ખજૂરીથી જુદી જાતિનું (અડ) સમજવામાં આવે છે. (૩૦૦)

ખેરના વૃક્ષને અને ખજૂરીના વૃક્ષને સફેદ ઢાંડાઓ અને ઝીણાં પાંદડાં હોય છે, તેથી તે બન્ને સરખા છે એમ સમજવામાં આવે છે. ત્યારપાદ બન્નેન જુદાં સમજવાનું કારણ એ છે કે ખેરના કાંટા ખજૂરીમાં હોતા નથી. આ પ્રમાણે અબ્રાહ્મણઃ । સમાસમાં પ્રાક્ષણનાં લક્ષણો જેવાં લક્ષણો ક્ષત્રિયમાં જોઈને પ્રાક્ષણત્વ સમજાય છે અને ત્યાર પછી નજ વડે તેનો નિષેધ કરવામાં આવે છે. અહીં માત્ર જાતિ જ જુદી છે, તપ, શ્રુત વગેરે ગુણો સરખા છે.

अविद्यमानब्राह्मण्यो यादृशो ब्राह्मणो भवेत् ।

अङ्गीकृतोपमानेन तथान्यार्थोऽभिधीयते ॥३०१॥

તેમ પ્રાક્ષણત્વ વિનાના પ્રાક્ષણ જેવો બ્રાહ્મ (ક્ષત્રિયરૂપ) અર્થ સાદૃશ્યને સમાવનાર (અબ્રાહ્મણઃ) શબ્દ વડે દર્શાવાય છે. (૩૦૧)

ઉપરની કારિકાઓમાં શસ્ત્રીરચામા, અસાસ્નઃ, અને કણ્ટકવાનુ એવા ત્રણ સમાસો રજૂ કરવામાં આવ્યા. આ ઉદાહરણો દ્વારા પ્રાપ્ત થતો સિદ્ધાન્ત આ કારિકામાં રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. સાદૃશ્યને કારણે આ ત્રણેય ઉદાહરણોમાં બાહ્ય પદાર્થો કન્યા, ગવય અને ખદિર સમજવામાં આવે છે. એ પ્રમાણે પ્રાક્ષણત્વ સાથે સંકળાયેલા ગુણોની સરખામણી અથવા સાદૃશ્ય જેમાં પ્રાપ્ત થાય છે તેવો અબ્રાહ્મણઃ સમાસ બાહ્ય ક્ષત્રિય અર્થ દર્શાવે છે.

अवृष्टयो यथावर्षा नीहाराभ्रसमावृताः ।

तद्रूपत्वात्स हेमन्त इत्यभिन्नः प्रतीयते ॥३०२॥

વરસાદ વિનાના પરંતુ ધુમ્મસ અને વાદળોવાળા દિવસોને વૃષ્ટિહીન કહેવાય

છે. તે (વર્ષા)નાં જેવાં (ચઙ્ગાને કારણે શિયાળાને પણ તેના સરખા સમજવામાં આવે છે. (૩૦૨)

અર્ષાઃ હૈમન્તઃ । પ્રયોગ કેવી રીતે શક્ય અને તે આ કારિકામાં સમજાવવામાં આવ્યું છે વરસાદ ન આવતો હોય પરંતુ ધુમ્મસ ફેલાતું હોય, વાદળો ઘેરાયાં હોય, તેવા દિવસોને વૃષ્ટિ વિનાના દિવસો કહેવાય છે. શિયાળામાં આકાશ કાળું હોય છે ત્યારે તેને પણ અર્ષાઃ હૈમન્તઃ કહેવાય છે. અર્ષાઃ શબ્દ તત્પુરુષ સમાસ છે અને તેનાં પોતાનાં પદોમાંથી જ તે સમાસનો અર્થ પ્રાપ્ત થવો જોઈએ, પરંતુ તેમાંના સાદૃશ્યને કારણે સમાસનો અર્થ અન્ય પદાર્થ થશે. અર્ષાઃને બહુવ્રીહિ સમજવામાં આવતાં સમાસ અર્ષાઃ ધરો બ્રાહ્મણઃ માં પણ આવી રીતિ છે આ પ્રમાણે સાદૃશ્ય અર્થને સમાવતા નગ્- સમાસમાં અન્ય પદનો અર્થ પ્રધાન હોય છે, આવો એક મત છે. (एवं नञ्समासाः प्रक्रियायासन्यपदार्थप्रधान-विषया इत्येकेषां दर्शनम् ।—હેલારાજ)

અપરે બ્રાહ્મણાદીનાં સર્વેષાં જાતિવાચિનામ્ ।

દ્રવ્યસ્યાન્યપદાર્થત્વે નન્વા યોગં પ્રચક્ષતે ॥૩૦૩॥

સમાસ જપારે કોઈક અન્ય પદનો અર્થ દર્શાવતો હોય ત્યારે બ્રાહ્મણ વગેરે બધા જાતિવાચક શબ્દોનો નગ્- સાથે સમાસ થાય છે એમ ખીલ આચાર્યો જાહેર કરે છે (૩૦૩)

પદનો અર્થ જાતિ છે એવા પક્ષમાં બ્રાહ્મણ વગેરે શબ્દો વ્યક્તિ વિનાની જાતિ જ મુખ્યપણે દર્શાવે છે. તેથી સમાસનાં પદો દ્રવ્યનું અભિધાન કરતાં ન હોવાથી, અન્ય અર્થનું અભિધાન થશે. અસન્ બ્રાહ્મણઃ બ્રાહ્મણઃ । એવો સમાસ, જેનામાં બ્રાહ્મણ નથી અર્થાત્ ક્ષત્રિયના શુભો છે તેવા દ્રવ્યરૂપ અર્થમાં વપરાય છે. બ્રાહ્મણમાં બ્રાહ્મણ શબ્દ જાતિ દર્શાવશે અને સમાસ નગ્- તત્પુરુષ થશે. પરંતુ અન્ય પદાર્થ જાતિ નહિ પરંતુ વ્યક્તિ રૂપે ક્ષત્રિય થશે.

ન ચૈવંવિષયઃ કશ્ચિદ્બહુવ્રીહિઃ પ્રકલ્પતે ।

અગુરશ્ચ ઇતિ વ્યાપ્તિર્નજ્સમાસેન યસ્ય ન ॥૩૦૪॥

આવા (જાતિરૂપ અન્ય પદાર્થના અભિધાન રૂપી) વિષયવાળો કોઈ બહુ- વ્રીહિ કદાપી શકાતો નથી. જેમનામાં નગ્- સમાસનો અવકાશ નથી એવો અગુઃ અથ્થઃ બહુવ્રીહિ સમાસ છે. (૩૦૪)

અહીં બહુવ્રીહિ અને નગ્- ની વિરોધતા જણાવવામાં આવી છે. નગ્- સમાસ અન્ય પદાર્થરૂપ પદાર્થજાતિ દર્શાવે છે. બહુવ્રીહિ વડે દર્શાવાતો અન્ય પદાર્થ વ્યક્તિ છે, જાતિ નહિ, જેમકે અવિદ્યમાનઃ ગૌઃ ગોત્વમ્ (અસ્ય અશ્વસ્ય ।) સ અગૌઃ અશ્વઃ । એ નગ્- સમાસ ધરો. પરંતુ અવિદ્યમાનઃ ગાવઃ યસ્ય સઃ અગુઃ અશ્વઃ એ સમાસ બહુવ્રીહિ ધરો.

દ્વન્દ્વૈકદેશિનોરુક્તઃ પરવલ્લિજ્ઞતા યતઃ ।

અવર્ષાસુ તતોઽસિદ્ધિરિષ્ટયોર્લિજ્ઞસંખ્યયોઃ ॥૩૦૫॥

દ્વન્દ્વ અને એકદેશી સમાસનું લિંગ તેના બીજા પદના લિંગ પ્રમાણે હોય છે. તેથી અવર્ષાઃ સમાસમાં યોગ્ય લિંગ અને સંખ્યા પ્રાપ્ત થશે નહિ. (૩૦૫)

અવર્ષાઃ હેમન્તઃ । માં અવર્ષાઃ શબ્દ હેમન્તઃ નું વિશેષણ હોવાથી પરવલ્લિજ્ઞા દ્વન્દ્વતત્પુરુષયોઃ । (૨.૪૪૬, દ્વન્દ્વ અને તત્પુરુષ સમાસનાં લિંગ તેમના બીજા પદનાં લિંગ પ્રમાણે સમજવામાં આવે છે) સુત્રનિયમ પ્રમાણે હેમન્તનું પુલ્લિંગ અને એકવચન સમાસને પ્રાપ્ત થતાં, અવર્ષાઃ એવું અનિષ્ટ રૂપ સિદ્ધ થશે.

આમ નગ્- સમાસમાં અન્ય પદના અર્થને મુખ્ય સમજવામાં મુશ્કેલી હોવાથી પૂર્વ પદ અર્થોત્ નિષેધવાચક પદના અર્થના પ્રાધાન્ય અંગે વિશેષ ચર્ચા કરવામાં આવશે.

વિશેષણં બ્રાહ્મણાદિઃ ક્રિયાસંબન્ધિનોઽસતઃ ।

યદા વિષયમિન્નં તન્ તદાસત્ત્વં પ્રતીયતે ॥૩૦૬॥

જ્યારે બ્રાહ્મણ પદ ક્રિયા સાથે સંબંધવાળા અસદ્ અર્થના વાચક નગ્-ના વિશેષણ રૂપે પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે તે (વિશેષણ)થી ચોક્કસ બનેલો નિષેધ રૂપ અર્થ સમજાય છે. (૩૦૬)

બ્રાહ્મણત્વેન ચાસત્ત્વાદુચ્યતે સત્તદન્યથા ।

અસદિત્યપિ સત્ત્વેન સતઃ સત્તા નિવર્ત્યતે ॥૩૦૭॥

નગ્- સમાસમાં બ્રાહ્મણત્વ રૂપે અસદ્ અર્થને ક્ષત્રિય રૂપે સદ્ સમજવામાં આવે છે. અને (ઉત્તર પદાર્થ એવા) સત્ની વિદ્યમાનતાનો નિષેધ કરવામાં આવે છે. (૩૦૭)

નગ્- સમાસમાં બ્રાહ્મણત્વ રૂપે અસદ્ અર્થને ક્ષત્રિયરૂપે સદ્ સમજવામાં આવે છે. આ વિશિષ્ટવિષયક અસત્ત્વ છે, સર્વથા અસત્ત્વ નથી, તેથી તેને ક્રિયા સાથેના સંબંધનો આધ નથી. કોઈક પ્રકારના આવ વિનાના અઆવનો વ્યવહાર શક્ય જ નથી તેથી આવ રૂપે સમજવામાં આવતા ઉત્તર પદાર્થની વિદ્યમાનતાનો નિષેધ પ્રાપ્ત થશે.

સામાન્યદ્રવ્યવૃત્તિત્વાન્નિમિત્તોનુવિધાયિનઃ ।

અયોગો લિજ્ઞસંખ્યાભ્યાં સ્યાદ્ વા સામાન્યધર્મતા ॥૩૦૮॥

પોતાના નિમિત્તને અનુસરતો નગ્- સમાસ દ્રવ્ય સામાન્યને જણાવતો હોવાથી લિંગ અને સંખ્યા સાથે તેનો સંબંધ થશે નહિ, અથવા તે સામાન્ય લિંગ અને સામાન્ય સંખ્યા પ્રાપ્ત થશે (૩૦૮)

લાભ્યમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે નગ્- સમાસમાં પૂર્વપદનું પ્રાધાન્ય હોય તે સમાસની અવ્યય સંજ્ઞા થશે, કારણકે પહેલું પદ અવ્યય છે અને સમાસ અસત્સ્વરૂપ અર્થ દર્શાવે છે. તેથી અબ્રાહ્મણો, અબ્રાહ્મણાઃ એવાં રૂપો થઈ શકશે નહિ. વાક્યમાં આવી જ અલિંગતા અને અસંખ્યતાની સ્થિતિ પ્રાપ્ત થશે. અસત્સ્વરૂપ અવ્યયાર્થને ગદ્યે સમાસ દ્રવ્યાર્થ દર્શાવે છે એમ જો સ્વીકારીએ તો પણ તે દ્રવ્યસામાન્ય જ હોવાથી નપુંસક એકવચન પ્રાપ્ત થાય.

પ્રાગસત્સ્વાભિધાયિત્વં સમાસે દ્રવ્યવાચિતા ।

નિમિત્તાનુવિધાનં ચ ન સર્વત્ર સ્વભાવતઃ ॥૩૦૯॥

સમાસમાં પ્રાપ્ત થતા પહેલાં નગ્- અસત્સ્વનું અલિધાન કરે છે, પરંતુ સમાસમાં તે દ્રવ્યનો વાચક બને છે. શબ્દોના (પોતાના) સ્વભાવને કારણે સમાસ સર્વત્ર નિમિત્તનો આશ્રય કરતો નથી. (૩૦૯)

કારિકા ૩૦૮માં, સમાસ અવ્યય સંજ્ઞા પ્રાપ્ત કરે છે, એવા લાભ્યવચનની સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી. આને અંગે આ કારિકામાં વિશેષ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે. લાભ્યકાર જણાવે છે કે લિંગનો અભાવ કે સંખ્યાનો અભાવ સૂત્ર પ્રમાણે અર્થાત્ વાચનિક હોતો નથી. સમાસમાં લિંગ અને વચન, શબ્દોની સ્વાભાવિક સ્થિતિ પ્રમાણે પ્રાપ્ત થાય છે. જેમકે વાક્યમાં નગ્-ને લિંગ અને સંખ્યા સાથે સમઘ હોતો નથી પરંતુ સમાસમાં આવા સંઘ પ્રાપ્ત થાય છે.

નિમિત્તાનુવિધાને ચ ક્રિયાયોગો ન કલ્પતે ।

તથા ચાવ્યપદેશ્યત્વાદુપાદાનમનર્થકમ્ ॥૩૧૦॥

નગ્- સમાસ પોતાની પ્રવૃત્તિના નિમિત્તને અનુસરતો હોય તો ક્રિયા સાથે તેનો સંઘ પ્રાપ્ત થશે નહિ. અને આમ તે વિશિષ્ટ ઉદ્દેષને પાત્ર બનતો ન હોઈ શબ્દવ્યવહારમાં તેનો સ્વીકાર નિરર્થક થશે. (૩૧૦)

નગ્- સમાસમાં પ્રતિષેધરૂપ અસત્સ્વાત્મક અર્થ તેની પ્રવૃત્તિનું નિમિત્ત છે. આવા પ્રવૃત્તિનિમિત્તને જો સમાસ અનુસરે તો અબ્રાહ્મણમાનય એવા પ્રયોગમાં આનયનરૂપ ક્રિયા સાથે કારકરૂપ સંઘ પ્રાપ્ત થશે નહિ. ક્રિયા સાથે સંઘ પ્રાપ્ત ન થતા હોય તો તેનો વિશિષ્ટ ઉદ્દેષ થઈ શકે નહિ. તે પછી શબ્દવ્યવહારમાં તેનો કશો ઉપયોગ નથી.

અસત્સામાન્યવૃત્તિર્વા વિશેષૈઃ ક્ષત્રિયાદિભિઃ ।

પ્રયુક્તૈરાશ્રયૈર્મિન્નો યાતિ તલ્લિજ્જસંહ્યતામ્ ॥૩૧૧॥

અથવા અસત્સામાન્યને દર્શાવતો (નગ્-) સમાસ ઉદ્દેષ પામેલા ક્ષત્રિય વગેરે વિશેષોથી મર્યાદિત બની તેમનાં લિંગ અને સંખ્યાને પ્રાપ્ત કરે છે. (૩૧૧)

નગ્ સમાસમાં લિંગ અને સંખ્યા સ્વાભાવિકપણે પ્રાપ્ત થાય છે. ચોક્કસ વિશેષ-શબ્દનાં લિંગ અને સંખ્યા પ્રમાણે આ સમાસનાં લિંગ અને સંખ્યા પ્રાપ્ત થાય છે, એવો ખાંને પક્ષ પણ છે.

નગ્નો નિષેધ અર્થ અર્થાત્ અસત્સામાન્યરૂપ અર્થ નગ્ સમાસમાં મુખ્ય છે. આ નિષેધસામાન્યને દર્શાવવા માટે વિશેષ દર્શાવતા શબ્દો વપરાય છે. તેથી સમાસને આ વિશેષનાં લિંગ અને સંખ્યા પ્રાપ્ત થશે. અબ્રાહ્મણઃ સમાસમાં પ્રાહ્લિષ્ટત્વના અભાવનો આશ્રય ક્ષત્રિય છે. અને તેથી ક્ષત્રિયનાં લિંગ અને સંખ્યા સમાસને પ્રાપ્ત થશે. હેલારાજ જણાવે છે કે ક્ષત્રિયઃ અને ક્ષત્રમ્ અને શબ્દો એક જ અર્થ દર્શાવે છે છતાં તેમનાં લિંગ જુદાં છે. એ પ્રમાણે અબ્રાહ્મણઃ શબ્દથી ક્ષત્રમ્ નો પણ ભોધ થશે. વ્યવહારમાં શબ્દોની સ્વાભાવિક પ્રવૃત્તિ લિંગ અને સંખ્યા અંગે વ્યવસ્થા પ્રાપ્ત કરાવે છે.

પ્રાગાશ્રયો હિ મેદાય પ્રધાનેઽભ્યન્તરીકૃતઃ ।

પુનઃ પ્રત્યવમર્શોન વિમક્ત ઇવ દ્વયતે ॥૩૧૨॥

સમાસમાં મુખ્યપણે વાચ્ય બનતા (અસત્સામાન્ય)માં પહેલેથી જ તેના આશ્રય તરીકે સમાધેલો અને જુદો સમજાતો વિશેષ, તેના ફરીવાર ઉલ્લેખને કારણે જાણે જુદો હોય તેવો સમજાય છે. (૩૧૨)

અન્વયઃ (સમાસવાચ્યે) પ્રધાને (અસત્સામાન્યે) પ્રાક્ અભ્યન્તરીકૃતઃ અશ્રયઃ મેદાય (દૃઢીતઃ સન્) પુનઃ પ્રત્યવમર્શોન વિમક્ત ઇવ દ્વયતે ।

નગ્ સમાસ મુખ્યપણે અસત્સામાન્યનો વાચક હોય છે. આ અસત્સામાન્યમાં તેના આશ્રય રૂપે રહેલો વિશેષ તેનામાં સમાધેલો હોય છે જ, પરંતુ સામાન્ય ઉપરથી વિશેષનો ખ્યાલ આવતો ન હોવાથી ફરીવાર વિશેષનો ચોક્કસ શબ્દ વડે ઉલ્લેખ કરવો જોઈએ. આમ સામાન્ય અને વિશેષ એવા બે વિભાગ પ્રાપ્ત થાય છે.

સમાસે શ્રૂયતે સ્વાર્થો યેન તદ્વાંસ્તદાશ્રયઃ ।

દ્રવ્યં તુ લિજ્જસંખ્યાવદસતાઽભ્યન્તરીકૃતમ્ ॥૩૧૩॥

સમાસમાં તેનો પોતાનો (સત્ત્વપ્રધાન) અર્થ સંલગ્નાય છે. તે (પ્રાહ્લિષ્ટત્વની નિવૃત્તિરૂપ) આશ્રયવાળા (ક્ષત્રિયાદિ) દ્રવ્ય રૂપે સમજાય છે; પરંતુ અસદ્દના વાચક (નગ્) વડે જણાવાતા લિંગ અને સંખ્યાવાળા કોઈક પદાર્થની પ્રતીતિ થાય છે. (૩૧૩)

વાક્યમાં અસત્ત્વરૂપ અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ સમાસમાં નગ્ સમાસ ભાવરૂપ દ્રવ્યનો વાચક અને છે તેથી તેને લિંગ અને સંખ્યા પ્રાપ્ત થાય છે.

આ કારિકામાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે નગ્ સમાસ તેનો પોતાનો ભાવરૂપ અર્થ દર્શાવે છે તેથી પ્રાહ્લિષ્ટત્વના અભાવવાળો ભાવરૂપ ક્ષત્રિય અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે.

एकार्थविषयौ शब्दौ तस्मिन्नन्यार्थवर्तिनौ ।

असतैव तु भेदानां सर्वेषामुपसंहः ॥३१४॥

તે (નગ્- સમાસ)માં જુદા જુદા અર્થમાં પ્રાપ્ત થનારાં (જે) પદો એક અર્થને દર્શાવે છે. અભાવ (૩૫ નગ્-અર્થ) વડે બધા (ક્ષત્રિયાદિ) વિશેષોનો સંગ્રહ થાય છે. (૩૧૪)

સમાસમાં પ્રાપ્ત થયા પહેલાં નિષેધવાચક નગ્- નિવૃત્તિનો ઘોતક છે. પ્રાહણ્ય શબ્દ નિવૃત્તિવિશિષ્ટ અર્થ દર્શાવે છે. આમ આ જે શબ્દો જે જુદા જુદા અર્થોમાં વપરાય છે. સમાસરૂપે પ્રાપ્ત થયા પછી ઉત્તર પદાર્થવિશિષ્ટનિષેધ એવો એક જ અર્થ સમાસાર્થ તરીકે મળે છે. સમાસમાં અબ્રાહ્મણઃ શબ્દ વડે સમજાતા બધા ક્ષત્રિય વગેરે વિશેષો નગ્-અર્થ દ્વારા સમજાવવામાં આવે છે. ઉત્તર પદનું માત્ર ઘોતન જ થાય છે. તેથી નગ્- સમાસમાં પૂર્વપદના અર્થનું પ્રાધાન્ય સમજવું જોઈએ.

ते क्षत्रियादिभिर्वाच्या वाच्या वा सर्वनामभिः ।

यान्तीवान्यपदार्थत्वं नञो रूपाविकल्पनात् ॥३१५॥

(નિષેધવાચક) નગ્-ના અર્થની પૂરેપૂરી કલ્પના થતી ન હોવાથી ક્ષત્રિય વગેરે શબ્દો વડે અથવા સર્વનામ (શબ્દો) વડે જણાવાતા તે વિશેષો અન્યપદના અર્થો રૂપે સમજાય છે. (૩૧૫)

નગ્- સમાસ અન્યપદના અર્થનું પ્રાધાન્ય દર્શાવે છે એવો પક્ષ કેવી રીતે સમજવામાં આવે છે તે આ કારિકામાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે.

અસન્ બ્રાહ્મણઃ અબ્રાહ્મણઃ ક્ષત્રિયઃ । એવા પ્રયોગમાં અબ્રાહ્મણઃ શબ્દના અર્થને સ્પષ્ટ કરવા માટે ક્ષત્રિય વગેરે શબ્દો વાપરવામાં આવ્યા છે. આ શબ્દો અબ્રાહ્મણઃ માંના વિશેષોને સ્પષ્ટ કરે છે. તે શબ્દો વાપરવામાં આવ્યા ન હોય તો તેમને બદલે વપરાયેલાં સર્વનામપદો આવી સ્પષ્ટતા કરે છે. આમ નગ્- સમાસનાં પદોમાંથી પ્રાપ્ત થતો સમાસાર્થ વિશેષવાચક કોઈક અન્ય પદના પ્રયોગ વિના સ્પષ્ટ થશે નહિ, એવી ખોટી માન્યતાને પરિણામે ક્ષત્રિય વગેરે શબ્દો અન્ય પદના અર્થના વાચક છે એવો વિચાર આવતાં અન્ય પદના અર્થને જ નગ્- સમાસમાં પ્રાધાન્ય છે એમ ખોટી રીતે સમજવામાં આવે છે.

विशेषस्याप्रयोगे तु लिङ्गसंख्ये न सिध्यतः ।

अवर्षादिषु दोषश्च हेमन्तोऽन्याश्रयो यतः ॥३१६॥

વિશેષના વાચક શબ્દનો પ્રયોગ થયો ન હોય તો લિંગ અને સંખ્યા સિદ્ધ થતાં નથી. અવર્ષાઃ (હેમન્તઃ) વગેરે પ્રયોગોમાં દોષ પ્રાપ્ત થશે, કારણ કે (વર્ષાઃથી) જુદાં લિંગસંખ્યાવાળો હેમન્તઃ (અહીં સમાસના અર્થનો) આશ્રય છે. (૩૧૬)

નગ્ સમાસમાં પૂર્વપદનો અસત્સામાન્ય અર્થ મુખ્ય અર્થ તરીકે સમજવામાં આવે છે. જ્યારે ક્ષત્રિય વગેરે વિશેષોનો ઉદ્દેશ્ય થયો હોય ત્યારે ચોક્કસ લિંગ અને સંખ્યા સિદ્ધ થાય છે. પરંતુ જ્યારે આવા વ્યક્તિશબ્દો વપરાયા ન હોય ત્યારે લિંગ અને સંખ્યા સિદ્ધ થશે નહિ. તેથી નપુંસકલિંગ અને એકવચન પ્રાપ્ત થશે. વળી અબર્ણાઃ દ્વિમન્તાઃ, અનાપઃ પૃથિવી, અપ્ચાલા જનપદઃ, અઘોદૌ ગ્રામઃ, અનર્થો વૃહાઃ, અનિરાધો વર્ષાઃ વગેરે પ્રયોગો સિદ્ધ થશે નહિ. આ કારણે નગ્ સમાસમાં પૂર્વપદના અર્થનું પ્રાધાન્ય હોય છે એ મત યોગ્ય નથી.

ઉત્તર પદના અર્થના પ્રાધાન્યને સ્વીકારવામાં આવતાં ઉત્તર પદનાં લિંગ અને સંખ્યા પ્રમાણે સમાસનાં લિંગ અને સંખ્યા થશે. અન્ય પદના અર્થના પ્રાધાન્યને લાભ્યકારે સ્વીકાર્યું નથી. પૂર્વપદના અર્થના પ્રાધાન્ય ને સ્વીકારવામાં આવતાં લિંગ અને સંખ્યાનો અતિદેશ્ય થશે.

આ પ્રમાણે બે પક્ષો લાભ્યકારને માન્ય છે. ભર્તૃહરિએ આ મતનું અનુસરણ કર્યું છે.

આકૃત્તિઃ સર્વશબ્દાનાં યદા વાચ્યા પ્રતીયતે ।

एकत्वादेकशब्दत्वं न्याय्यं तस्यां च वर्ण्यते ॥૩૧૭॥

બધા શબ્દોના વાચ્ય અર્થ રૂપે જ્યારે આકૃતિને સમજવામાં આવે છે ત્યારે તે એક હોવાને કારણે, તેને માટે એક જ શબ્દ વાપરવામાં આવે તે યોગ્ય છે. (૩૧૭)

સહુપાણમેકશેષ એકવિમક્તૌ । (૧,૨.૬૪) સૂત્ર ઉપરના વાર્તિક ૩૮ હાથે વૈકોપદિષ્ટમ્ । માં જણાવવામાં આવ્યું છે કે કોઈક પદાર્થ વિષે એક વખત સમજણ આપવામાં આવી હોય તો તે અંગે કોઈપણ રથને, સમર્થ કે કોઈપણ અવસ્થામાં બરાબર નિશ્ચય થશે. એક વખતના ઉપદેશ અંગેની પ્રખ્યા અર્થોત્ બુદ્ધિ એક સરખી એટલે કે અવિશિષ્ટ જ રહેવાની. આવી પ્રખ્યા જાતવાહ્યાયામેકસ્મિન્બહુવચનમન્યતરસ્યામ્ () । જેવા સૂત્રનિયમે અંગે સમજવામાં આવતી હોવાથી જ્ઞાતિને એક સમજવામાં આવી છે. બધા શબ્દો જ્ઞાતિનો ઓધ કરાવતા હોવાથી સહુપાણાં જેવાં સૂત્રોની જરૂર નથી. જ્ઞાતિવાચક શબ્દ અંગે એકવચન વાપરવામાં આવે તે યોગ્ય છે.

आविष्टलिङ्गता तस्यां स्याद् ग्राम्यपशुसङ्घवत् ।

द्रव्यभेदेऽपि वैकत्वात् तत्रैकवचनं भवेत् ॥૩૧૮॥

ગ્રામ્યપશુસઙ્ઘઃ (ગામડામાંનાં પશુઓનો સમૂહ) ઉદાહરણમાં જેમ લિંગ નિશ્ચિત છે, તેમ તે જ્ઞાતિનું લિંગ નિશ્ચિત છે. પદાર્થ (વ્યક્તિઓ) અનેક હોવા છતાં (જ્ઞાતિ) એક હોવાથી (તેને માટે) એકવચન (નો પ્રયોગ) થાય છે. (૩૧૮)

ગ્રામ્યપશુસઙ્ઘેષ્વતરુણેષુ સ્ત્રી । (૧.૨.૭૩, ગામડાનાં મોટી ઉમરનાં પશુઓના સમૂહને ઉદ્દેશ્ય કરતી વખતે તેમનામાંની નારીજ્ઞાતિવાળો શબ્દ યાદી રહે છે, યાદીના શબ્દોની

નિવૃત્તિ થાય છે.) સૂત્રનું ભાષ્યકારે ખંડન કર્યું છે કારણ કે શબ્દોનો અર્થ જ્ઞાતિ સમ-જવામાં આવ્યો છે. શબ્દશક્તિની સ્વાભાવિકતાને કારણે લિંગ અંગે નિશ્ચિત રિચિતિ સમજવામાં આવે છે. જ્ઞાતિવાચક શબ્દને તેનું ચોક્કસ લિંગ હોય છે, જેમકે પશુઓના સમૂહમાં કેટલાંક નર પશુઓ હોય અને કેટલાંક માદાઓ હોય તેમ પશુ માવ: હમા: એવો પ્રયોગ થાય છે, વાહરડાંઓના સમૂહમાં વાહરડીઓ હોવા છતાં વત્સા હમે પ્રયોગ થાય છે.

આશ્રયાણાં हि लिङ्गैः सा नियतैरेव युज्यते ।

तथा च युक्तवद्भावे प्रतिषेधो निरर्थकः ॥३१९॥

તે જ્ઞાતિ તેના આશ્રયોના નિશ્ચિત લિંગ સાથે જોડાય છે. તેથી યુક્તવદ્-ભાવના સંબંધમાં જ્ઞાતિનો પ્રતિષેધ નિરર્થક છે. (૩૧૯)

જ્ઞાતિનો જુદાં જુદાં લિંગ સાથે સંબંધ થતો હોય તો તેને નિશ્ચિત લિંગવાળી કેવી રીતે કહી શકાય એવી શંકાનો ઉત્તર આ કારિકામાં આપવામાં આવ્યો છે.

જ્ઞાતિ તેના આશ્રયોનાં લિંગ સાથે જોડાય છે. આ આશ્રયો નિયત લિંગવાળા હોવાથી જ્ઞાતિને પણ નિયત લિંગવાળી કહી શકાય છે. વૃક્ષ:, તરુ:, પાદપ: એ ત્રણ શબ્દો વૃક્ષનો અર્થ દર્શાવે છે. એ ત્રણેય શબ્દો પુરિલિંગમાં વપરાય છે પરંતુ વૃક્ષવિરોધ અર્થ દર્શાવતો શબ્દ શિંગવા સ્ત્રીલિંગમાં જ વપરાય છે. પત્તસમ્ શબ્દ તપુ:સકમાં વપરાય છે. તટ શબ્દ ત્રણ લિંગમાં વપરાય છે. આમ આશ્રયોનાં નિયત લિંગ ઉપરથી જ્ઞાતિના લિંગનો નિશ્ચય થાય છે. આને આલિટલિંગતા કહે છે.

યુક્તવદ્ભાવ એટલે પ્રકૃતિ પ્રમાણેનું આચરણ હોવું, અર્થાત્ જેને તદ્દિત પ્રત્યય લાગ્યા પછી તે તદ્દિત પ્રત્યયનો સૂત્રનિયમ પ્રમાણે લુપ્ થાય એવા પ્રકૃતિશબ્દ પ્રમાણે લિંગ અને વચનની પ્રાપ્તિ થવી. યુક્તવદ્ભાવનું સૂત્ર છે હપિ યુક્તવદ્વ્યક્તિવચને । (૧૨.૫૧) આ સૂત્રનિયમમાં પ્રાપ્ત થતા યુક્તવદ્ભાવનો વિશેષણનાં યાજાતે: । (૧.૨.૫૮) સૂત્રનિયમથી પ્રતિષેધ કરવામાં આવ્યો છે. આવો પ્રતિષેધ કરવાની જરૂર નથી. કારણકે જ્ઞાતિશબ્દો પોતાના શબ્દશક્તિરૂપ સામર્થ્ય પ્રમાણે લિંગનું અભિધાન કરે છે, તે યુક્ત અર્થાત્ લુપ્ પ્રત્યયવાળી પ્રકૃતિરૂપ પ્રાતિપદિકનાં લિંગને અનુસરતા નથી.

सर्वत्राविष्टलिङ्गत्वं लोकलिङ्गपरिग्रहे ।

विरोधित्वात्प्रसज्येत नाश्रितं तच्च लौकिकम् ॥३२०॥

(શબ્દોનાં) લોકિક લિંગને સ્વીકારવામાં આવતાં જ્યાં એકસરખા નિશ્ચિત લિંગની પ્રાપ્તિ થશે, પરંતુ (શબ્દોના પ્રયોગોમાં) વિરોધ પ્રાપ્ત થતો હોવાથી લોકિક લિંગને આશ્રય કરવામાં આવતો નથી. (૩૨૦)

શબ્દોના લોકિક વ્યવહારમાં રૂઢ થયેલા લિંગને સ્વીકારવામાં આવતાં સ્તન, કેશ વગેરે ચિહ્નોને કારણે યોષિત શબ્દ સ્ત્રીલિંગમાં વપરાય છે. પરંતુ સ્ત્રીત્વના વાચક દ્વાર.

કલ્પ વગેરે શબ્દો સ્ત્રીલિંગમાં વારાતા નથી. આનો પ્રયોગવિરોધ આવનો હોવાથી નરબલિ કે નારિબલિનાં લક્ષણો ઉપરથી નક્કી કરેલું લિંગ યોગ્ય બનશે નહિ. વૈવાકરણ્યે લૌકિક લિંગના મતને યાજુએ મૂકીને લિંગ અંગે પોતાનો સિદ્ધાન્ત સ્વીકારનો બેઈએ.

સામાન્યમાકૃતિર્ભાવો જાતિરિત્યત્ર લૌકિકમ્ ।

લિજ્ઞં ન સંભવત્યેવ તેનાન્યત્ પરિગૃહ્યતે ॥૩૨૧॥

સામાન્ય, આકૃતિ, ભાવ, બલિ (એવો અર્થ દર્શાવતા) શબ્દો અંગે લૌકિક લિંગ બંધ બેસતું નથી, તેથી બીજા (શાસ્ત્રીય) લિંગને સ્વીકારવામાં આવે છે. (૩૩૧)

સામાન્ય, આકૃતિ, ભાવ, બલિ વગેરે જુદા લિંગવાળા શબ્દો એક જ પદાર્થ દર્શાવે છે. તેમને માટે લૌકિક લિંગ બંધબેસતું થશે નહિ. તેથી બીજા વ્યાપક અને શાસ્ત્રીય લિંગની કલ્પના કરવામાં આવે છે.

પ્રવૃત્તિરિતિ સામાન્યં લક્ષણં તસ્ય કથ્યતે ।

આવિર્ભાવસ્તિરોભાવઃ સ્થિતિરચેત્યથ મિચ્યતે ॥૩૨૨॥

તે લિંગનું સામાન્ય લક્ષણ પ્રવૃત્તિ છે એમ કહેવાય છે. તે આવિર્ભાવ, તિરો-ભાવ અને સ્થિતિ એમ (ત્રણ પ્રકારે) જુદી સમજાય છે. (૩૨૨)

કારિકા ૩૨૦ થી ૩૨૬માં પ્રાપ્ત થતા વિચારોની ચર્ચા લિંગસમુદ્દેશમાં કરવામાં આવી છે. ત્યાં એ ચર્ચાના અનુસંધાનમાં આવરયક ટિપ્પણો આપવામાં આવ્યાં છે. તેથી અહીં તેની પુનરુક્તિ કરવામાં આવી નથી.

પ્રવૃત્તિમન્તઃ સર્વેઽર્થોસ્તિસૃષ્ટિમિશ્ચ પ્રવૃત્તિમિઃ ।

સતતં ન ત્રિયુજ્યન્તે વાચચ્ચૈવાત્ર સંભવઃ ॥૩૨૩॥

બધા પદાર્થો પ્રવૃત્તિવાળા હોય છે. (આવિર્ભાવ વગેરે) ત્રણ પ્રકારની ક્રિયાઓ વિનાના તે કદાપિ હોતા નથી. તેવા (પદાર્થો) શબ્દો વડે જણાવાય છે. (૩૨૩)

ભાષ્યકારે જણાવ્યું છે કે બધા પદાર્થો આવિર્ભાવ અને તિરોભાવ રૂપી ગુણોવાળા છે અને આવા પદાર્થો માટે જ શબ્દોનો પ્રયોગ થાય છે. (સર્વોશ્વ પુનર્મૂલ્ય ઇવાત્મિકાઃ સંસ્ત્યાનપ્રસવગુણાઃ । —સ્ત્રિયામ્ । ૪.૧ ૩ ઉપરનું ભાષ્ય)

યશ્ચાપ્રવૃત્તિધર્માર્થશ્ચિતરૂપેણ ગૃહ્યતે ।

અનુયાતીવ સોઽન્યેષાં પ્રવૃત્તિર્વિશ્વગાશ્રયાઃ ॥૩૨૪॥

પરંતુ પ્રવૃત્તિવિનાના ચૈતન્ય રૂપ અર્થ તરીકે જેને સમજવામાં આવે છે તે બાણે કે બીજા (પદાર્થો)ની સર્વવ્યાપી પ્રવૃત્તિઓને અનુસરે છે. (૩૨૪)

નિચુલ્યાત્મિકા પ્રકૃતિ તેના વિકારોમાંના રજ્જેચુલુને લીધે પ્રવૃત્તિશીલ રહે છે. પરંતુ ભોક્તા એવો ચેતન પુરુષ નિચુલુ હોઈને પ્રવૃત્તિ કરતો નથી. તે પછી તેને વિષે આત્મા ચૈતન્ય, ચિતિ એવાં જુદાં જુદાં ચોક્કસ લિંગો કેવી રીતે વાપરી શકાય. એવી શંકાનો જવાબ આ કારિકામાં આપવામાં આવ્યો છે.

બુદ્ધિરૂપ અરીસામાં ચૈતન્યનું પ્રતિબિંબ પડે છે. આ પ્રતિબિંબ ઉપર વ્યવહારગત પદાર્થોની અસર પડતો તેમનો શબ્દો દ્વારા પ્રયોગ થાય છે. આમ નિરાભાસ ચૈતન્ય ઉપર આભાસરૂપ પદાર્થોના લિંગનો આરોપ કરવામાં આવે છે.

તેનાસ્ય ચિત્તિરૂપં ચ ચિત્તિકાલશ્ચ ભિદ્યતે ।

તસ્ય સ્વરૂપભેદસ્તુ ન કશ્ચિદપિ વિદ્યતે ॥૩૨૫॥

આ પ્રમાણે તે ભોક્તાના ચૈતન્યનું સ્વરૂપ અને (તેના ચૈતન્યનો) કાલ જુદાં જુદાં સમજવામાં આવે છે, પરંતુ તે (ભોક્તા)ના સ્વરૂપમાં તે કશો ફેરફાર થતો નથી. (૩૨૫)

બુદ્ધિ રૂપી અરીસામાં પ્રતિબિંબિત થતા વિષયસમૂહ વડે ભોક્તાનું ચૈતન્ય એક હોવા છતાં, દરેક બેગ્ય પદાર્થોની ભિન્નતા પ્રમાણે, તે ભિન્ન સમજાય છે. વાસ્તવમાં ચૈતન્યના પોતાના રૂપમાં કે કાલમાં કશો ફેરફાર થતો નથી, પરંતુ તેના દ્વારા સંક્રાન્ત થતા પદાર્થોની ક્રિયાઓમાં, રૂપમાં અને કાલમાં ફેરફારો સમજવામાં આવે છે. ચૈતન્યનાં અભિન્ન રૂપો વચ્ચે અને યોગ્ય પદાર્થોના કાલ, રૂપ અને ક્રિયાના સંદર્ભમાં થતા ફેરફારો વચ્ચે ભેદ સમજવો જોઈએ (અરબાવો હેતુરાજ—પરમાર્થતઃ પુનઃચૈતન્યમાત્રરૂપસ્ય મોકતુર્વ કશ્ચન સ્વરૂપતો દેશતઃ કાલતો વા ભેદઃ । ચિત્તિક્રિયાપિ ન તતો મિન્વા નિરાભાસસંભિન્માત્રરૂપ-ત્વાદ્ તસ્ય ।)

અચેતનેષુ ચૈતન્યં સંક્રાન્તમિવ દ્રશ્યતે ।

પ્રતિભિન્નકથર્મેણ યત્તચ્છબ્દનિબન્ધનમ્ ॥૩૨૬॥

અચેતન પદાર્થોમાં પ્રતિબિંબરૂપે સંક્રાન્ત થયું હોય તેવું દેખાતું જે ચૈતન્ય છે તે શબ્દોના વપરાશનું નિમિત્ત બને છે. (૩૨૬)

સત્ત્વ વગેરે ગુણોમાં પ્રતિબિંબરૂપે સંક્રાન્ત થયેલું ચૈતન્ય શબ્દોના વપરાશનું કારણ બને છે.

અવસ્થા તાદૃશી નાસ્તિ યા લિઙ્ગેન ન યુજ્યતે ।

ક્વચિન્ન શબ્દસંસ્કારો લિઙ્ગસ્યાનાશ્રયે સતિ ॥૩૨૭॥

પદાર્થની એવી કોઈ અવસ્થા નથી જે લિંગ સાથે જોડાય નહિ. કોઈકવાર લિંગના આશ્રય વિના પણ (લિંગપ્રયુક્ત) શબ્દસંસ્કાર પ્રાપ્ત થાય છે. (૩૨૭)

બીજી પંક્તિનો હેલારાજના વ્યાખ્યાનને અનુસરતો અર્થ સ્વીકારવામાં આવ્યો છે. કોઈકવાર મિત્રમ્, કલત્રમ્ વગેરેમાં આવિર્ભાવરૂપ પુસ્તવનો અથવા તિરોભાવ રૂપ સ્ત્રીતવનો સંસ્કાર ન હોવા છતાં વિવક્ષાને કારણે લિંગસામાન્ય રૂપ નપુंसક લિંગ ગ્રોજવામાં આવે છે.

કૃત્તદ્વિતાભિધેયાનાં ભાવાનાં ન વિરુદ્ધયતે ।

શાસ્ત્રે લિંગ્ ગુણાવસ્થા તથા ચાકૃતિરિપ્યતે ॥૩૨૮॥

ગુણોની (આવિર્ભાવ વગેરે) અવસ્થા એટલે લિંગ એવું લિંગતુ શાસ્ત્રમાં પ્રાપ્ત થતું લક્ષણ કૃદન્ત અને તદ્વિતાન્ત શબ્દો વડે વ્યક્ત થતા અર્થોનું વિરોધી નથી. તેથી જ્ઞતિરૂપ લિંગને સ્વીકારવામાં આવે છે. (૩૨૮)

પાકઃ, પક્તિઃ, પચનમ્, એવા કૃત્પ્રત્યયાન્ત શબ્દો વડે દર્શાવાતા પદાર્થો તેમની જુદી જુદી અવસ્થાઓ પ્રમાણે જુદાં જુદાં લિંગને પ્રાપ્ત કરે છે. તેથી તેમનાં લિંગ નિશ્ચિત બને છે. એવી જ સ્થિતિ ગરિમા, ગુસ્તા, વગેરે તદ્વિતાન્ત શબ્દોની છે. ગુણોની અવસ્થા એટલે લિંગ એવી શાસ્ત્રપ્રાપ્ત વ્યાખ્યા યોગ્ય છે, તેથી સર્વ વગેરે ગુણોના પરિણામ દ્વારા પ્રાપ્ત થતી રૂપ, રસ વગેરેની આવિર્ભાવતિરોભાવ રૂપી અવસ્થા, પ્રવૃત્તિસામાન્ય દર્શાવે છે. આ પ્રવૃત્તિસામાન્ય એટલે લિંગ અથવા જ્ઞતિ.

લિંગ્ પ્રતિ ન ભેદોઽસ્તિ દ્રવ્યપક્ષેઽપિ કચ્ચન ।

તસ્માન્ સપ્ત વિકલ્પા યે સૈવાત્રાવિષ્ટલિંગતા ॥૩૨૯॥

પદનો અર્થ દ્રવ્ય છે એવા પક્ષમાં લિંગવિષયક કોઈ વિરોધ નથી. તેથી (લિંગ અંગે કલ્પવામાં આવેલા) જે સાત વિકલ્પો છે તે જ (જ્ઞતિ શબ્દોની) નિયતલિંગતામાં સમાઈ જાય છે. (૩૨૯)

પદનો અર્થ દ્રવ્ય માનીએ તો ગુણોની આવિર્ભાવ વગેરે અવસ્થાઓ લિંગની વાયક છે. પદનો અર્થ આકૃતિ માનીએ તો જુદી જુદી વ્યક્તિઓ જ્ઞતિના આધાર રૂપે હોવાથી ગુણોની અવસ્થા જ લિંગની વાયક બનશે. આમ હોવાથી જ્ઞતિ પક્ષમાં તેમજ વ્યક્તિ પક્ષમાં શબ્દો નિયતલિંગયાળા હોય છે. બન્ને રીતે લિંગ અંગે કશો ફેરફાર સમજવામાં આવતો નથી. લિંગ અંગેના સાત વિકલ્પો લિંગસમુદ્દેશમાં ચર્ચવામાં આવ્યા છે.

વચને નિયમઃ શાસ્ત્રાદ્ દ્રવ્યસ્યાભ્યુપગમ્યતે ।

યતસ્તદાકૃતૌ શાસ્ત્રમન્યથૈવ સમર્થયતે ॥૩૩૦॥

દ્રવ્યની સંખ્યા અંગેનો નિયમ શાસ્ત્રમાંથી (જ) પ્રાપ્ત થતો હોવાથી પદાર્થને આકૃતિ માનતાં પણ તેની સંખ્યા અંગેના શાસ્ત્રનિયમને (પણ) જુદી રીતે સમજવી શકાય. (૩૩૦)

પદનો અર્થ દ્રવ્ય માનતાં बहुषु बहुवचनम् (૧.૪.૨૧) ધણા પદાર્થો માટે બહુવચન વપરાય છે, એવા શાસ્ત્રીય નિયમને કારણે વચનની સિદ્ધિ થાય છે. પદનો અર્થ આકૃતિ સમજવામાં આવતાં શાસ્ત્રનિયમનો સંઘર્ષ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થશે તે હવે પછીની કારિકામાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે.

वर्तते यो बहुवचर्थोऽभेदे तस्य विवक्षिते ।

स्वाश्रयैर्द्रव्यपदिष्टस्य शास्त्रे वचनमुच्यते ॥૩૩૧॥

જે (ભતિરૂપ) અર્થ અનેક પદાર્થોમાં પ્રાપ્ત થતો હોય અને જ્યારે અર્થોના અભેદની વિવક્ષા હોય ત્યારે તેના આશ્રય(રૂપ પદાર્થો) સાથે ઉલ્લેખાતા તે (ભતિ રૂપ અર્થ)ને માટે (બહુ)વચનનું વિધાન કરવામાં આવે છે. (૩૩૧)

ભતિરૂપ અર્થમાં બહુવચન કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય છે તેને અંગે આ કારિકામાં વિચારવામાં આવ્યું છે.

ભતિના અનેક આશ્રયો સમજવામાં આવ્યા છે. આવી રિથતિમાં તે આશ્રયોના વચન પ્રમાણે ભતિમાં પણ બહુવચન પ્રાપ્ત થશે. જે ભતિના આધારો જે હોય તે તેને માટે દ્વિવચન થશે.

આ કારિકામાં અર્થોઽભેદે એવો પાઠ સમજીને યાચ્યાન કરવામાં આવ્યું છે. હેતારાજ અર્થો મેદે એવો પાઠ સમજે છે. જે ભતિવક્ષણુ અર્થ અનેક આશ્રયોમાં પ્રાપ્ત થાય અને આ આશ્રયો જુદા જુદા છે એવી જ્યારે વિવક્ષા હોય ત્યારે શાસ્ત્રમાં તેને માટે બહુવચનનું વિધાન કરવામાં આવે છે (સરખાવો-યો જાતિલક્ષણો बहुषु वर्तते तस्य भेदे भिन्नाधारसमये विवक्षिते बहुवचनं स्वाश्रयैः शास्त्रे कथितस्य बहुवचनं विधीयते ।—હેતારાજ)

यदा त्वाश्रयभेदेन भेद एव प्रतीयते ।

आकृतेर्द्रव्यपक्षेण तदा भेदो न विद्यते ॥૩૩૨॥

જ્યારે જુદા જુદા આશ્રયોને કારણે ભતિમાં પણ ભેદ સમજાય છે ત્યારે (આકૃતિપક્ષ) દ્રવ્યપક્ષથી જુદો સમજવામાં આવતો નથી. (૩૩૨)

આશ્રયો જુદા જુદા હોવાને કારણે ભતિને પણ અનેક માનવી પડે ત્યારે બહુવચનનું વિધાન સ્વાભાવિક બને છે. અનેક આશ્રયો પ્રમાણે અનેક શબ્દોનો પ્રયોગ કરવો જોઈએ. પરંતુ આ વાત બરાબર ન હોવાથી એકોપનું વિધાન યોગ્ય ઠરે છે. આમ વચનના સંદર્ભમાં ભતિ પક્ષ અને દ્રવ્યપક્ષમાં કશો તફાવત નથી. મહાભાષ્યકારે આ બાબતનું અંકન કર્યું છે; સરખાવો, यदि कदाचिदाकृतिरेकत्वेन विवक्षिता, कदाचिदपि द्वित्वेन कदाचिद् बहुत्वेन एका आकृतिरिति प्रतिज्ञा हीयते । यच्चास्य पक्षस्योपादाने प्रयोजनमुक्तम्—एकशेषो न वक्तव्य इति, स इदानीं वक्तव्यो भवति ।

અભેદે ત્વેકશબ્દત્વાચ્છાસ્ત્રાચ્ચ વચને સતિ ।

एकशेषो न वक्तव्यो वचनानां च संभवः ॥૩૩૩॥

(જાતિમાં વ્યક્તિમૂલક ભેદનો) અભાવ માનવાથી જાતિ એક શબ્દ વડે વાચ્ય બને છે. (શાસ્ત્ર)વચન દ્વારા જુદી જુદી સંખ્યાઓ પ્રાપ્ત થતી હોવાથી એકશેષનું વિધાન કરવાની જરૂર રહેતી નથી. (૩૩૩)

જાતિમાં વ્યક્તિમૂલક ભેદનો અભાવ માનવાથી જાતિ એક શબ્દ વડે વાચ્ય બનતાં તેને માટે એકવચન વપરાય છે. તેથી એકશેષનું વિધાન કરવાની જરૂર નથી. શાસ્ત્રનિયમો દ્વારા જુદાં જુદાં વચનો સમજવામાં આવશે.

નनु चानभिधेयत्वे द्रव्यस्य तदपाश्रयः ।

आकृतेरुपकारोऽयं द्रव्याभावान्न कल्पते ॥૩૩૪॥

દ્રવ્યનું અભિધાન થતું નથી એમ માનવામાં આવતાં તેને આધારે અતો ઉપકાર દ્રવ્યના અસ્તિત્વના અભાવે, જાતિને પ્રાપ્ત થશે નહિ. (૩૩૪)

શબ્દનો અર્થ આકૃતિ માનવામાં આવે તો દ્રવ્યનું અભિધાન થતું નથી. તેથી દ્રવ્યને આધારે પ્રાપ્ત થનારાં જિંગ અને વચનરૂપી ઉપકાર થશે નહિ, કારણ કે અંતે તો શબ્દસંસ્કારનો આધાર શબ્દનો અર્થ જ છે. દ્રવ્યનું અભિધાન થતું ન હોય તો તેને અદ્રવ્ય જ સમજવું જોઈએ.

व्यपदेशोऽभिधेयेन न शास्त्रे कश्चिदाश्रितः ।

द्रव्यं नाम पदार्थो यो न च स प्रतिविध्यते ॥૩૩૫॥

(પ્રસ્તુત) શાસ્ત્ર(કથન)માં અભિધેયને આધારે કોઈ વિધાન કરવામાં આવ્યું નથી. દ્રવ્ય નામે જે પદાર્થ છે તેને નકારવામાં આવ્યો નથી. (૩૩૫)

बहुषु बहुवचनम् । (૧.૪.૨૧) સૂત્રનિયમમાં જુદાં જુદાં અભિધેયોને આધારે સંખ્યાનું વિધાન કરવામાં આવ્યું નથી, પરંતુ સંખ્યાનું વિધાન સામાન્ય રૂપે છે.

લાભ્યકાર જણાવે છે કે પદનો અર્થ જાતિ માનતાં દ્રવ્ય નામના તત્ત્વ સાથે વિરોધ અપ્પવતો નથી, અર્થાત્ દ્રવ્યનો સ્વીકાર થાય છે જ, એવી રીતે પદનો અર્થ દ્રવ્ય માનતાં જાતિનો વિરોધ પણ પ્રાપ્ત થતો નથી. (સરખાવો લાભ્યકાર : ન જ્ઞાકૃતિપદાર્થકસ્ય દ્રવ્યં ન પદાર્થો દ્રવ્યપદાર્થકસ્ય આકૃતિર્ન પદાર્થઃ । કસ્યવિત્ તુ કિન્ચિત્પ્રધાનમૂતં કિન્ચિદ્ ગુણમૂતમ્ ।)

ગુણભાવોડમિધેયત્વં પ્રતિ દ્રવ્યસ્ય નાશ્રિતઃ ।

ઉપકારી ગુણઃ શેષઃ પદાર્થ ઇતિ કલ્પના ॥૩૩૬॥

અભિધેયના સંદર્ભમાં દ્રવ્યના ગૌણવને (લાભ્યમાં) સ્વીકારવામાં આવ્યું નથી. પરંતુ જ્ઞાતિ માટે ઉપકારક હોઈ દ્રવ્યનો, તેના અંગભૂત બનેલો અર્થ ગૌણ છે એમ સમજવામાં આવ્યું છે. (૩૩૬)

અ-વ-ય : અમિધેયત્વં પ્રતિ દ્રવ્યસ્ય ગુણભાવઃ ન આશ્રિતઃ (કિંતુ જાતેઃ) ઉપકારી પદાર્થઃ શેષઃ સન્ ગુણઃ ઇતિ કલ્પના ।

પદનો અર્થ જ્ઞાતિ છે એમ માનવાને માટે પદનો મુખ્ય વાચ્ય અર્થ જ્ઞાતિ છે જ્ઞાતિ અભિધેય છે, એ અર્થમાં દ્રવ્ય જ્ઞાતિને ઉપકારક બની રહે છે અર્થની દૃષ્ટિએ જ્ઞાતિના અંગરૂપે રહેતું દ્રવ્યરૂપ અર્થ જ્ઞાતિના ગૌણ રૂપે સમજવામાં આવે છે.

દ્રવ્યે ન ગુણભાવોડસ્તિ વિનાદ્રવ્યામિધાયિતામ્ ।

આકૃતૌ વા પ્રધાનત્વમત એવં સમર્થ્યતે ॥૩૩૭॥

શબ્દ અદ્રવ્યનું અભિધાન કરતો ન હોય તો દ્રવ્યમાં ગૌણત્વ હોઈ શકે નહિ. તેથી આકૃતિનું મુખ્યત્વ આ પ્રમાણે સ્વીકારવામાં આવ્યું છે. (૩૩૭)

પદનો ગૌણ અર્થ પણ દ્રવ્ય નથી; તેથી એમ કહી શકાય કે દ્રવ્યનું ગૌણત્વ તેના જ્ઞાતિ ઉપરના ઉપકારને કારણે છે, તેના અભિધાનને કારણે નથી. જો દ્રવ્યનું અભિધાન થાય છે એમ માનીએ તો અભિધાન મુખ્ય થશે. પરંતુ આવું માનવાની જરૂર નથી.

કૈશ્ચિદ્ ગુણપ્રધાનત્વં નામાખ્યાતવદિષ્યતે ।

ન વૃત્તિવત્પરાર્થસ્ય ગુણભાવસ્તુ વર્ણ્યતે ॥૩૩૮॥

કેટલાક આચાર્યો દ્રવ્ય અને જ્ઞાતિ વચ્ચે સમાસમાં જેમ બીજાને અર્થે, ગૌણભાવ જણાવવામાં આવે છે તેમ નહિ, પરંતુ, નામ અને આખ્યાતની જેમ, ગૌણપ્રધાનભાવને સ્વીકારે છે. (૩૩૮)

દ્રવ્ય અને જ્ઞાતિ અંગે એક બીજા મતને રજૂ કરવામાં આવે છે.

પાચક અને પાચકઃ શબ્દો યોજ્જસ અર્થનું અભિધાન કરે છે. આ બે ક્રિયાકારક વચ્ચે ગૌણમુખ્યભાવ છે. તે પ્રમાણે પદનો અર્થ જ્ઞાતિ સમજવામાં આવે કે દ્રવ્ય સમજવામાં આવે, અને વચ્ચે ગૌણમુખ્યભાવ કદાપી શકાય છે. જ્ઞાતિને મુખ્યપણે વાચક માની શકાય અને દ્રવ્યને ગૌણપણે વાચક માની શકાય.

પાચકઃ એવું નામપદ સાધનનો આશ્રય દર્શાવે છે ધાતુનો અર્થ પ્રત્યયના અર્થના વિશેષણ રૂપે છે. તેથી ધાતુનો ક્રિયા અર્થ, ગૌણ રૂપે સમજવામાં આવે છે, કારણકે અહીં ક્રિયા મુખ્ય નથી.

પવતિ શબ્દ ક્રિયા દર્શાવે છે. ચોક્કસ કારક વડે તેને મદદ પ્રાપ્ત થતાં તેનું પ્રાધીન્ય સમજવામાં આવે છે. ચાલુ પ્રવૃત્તિ દર્શાવતી પાકક્રિયા સાધન વડે વ્યાપ્ત અનર્તા, સાધન ગૌણભાવને પ્રાપ્ત કરે છે. કર્તાના વ્યાપારરૂપ ક્રિયા ધાત્વર્થ સાથે સંકળાયેલી છે. અહીં સાધન અર્થાત કારક ગૌણ રૂપે હોવા છતાં સ્પષ્ટ સમજવામાં આવે છે. તેથી સાધનના વિશેષણો જેવાં કે દેવદત્તઃ વગેરેને પવતિ સાથે વાપરી શકાય છે, જેમકે દેવદત્તઃ પવતિ ।

આ પ્રમાણે વિચારતાં જ્ઞાતિને પદાર્થ સમજનારાઓ જ્ઞાતિને પ્રધાન અને શબ્દવાચ્ય સમજે છે, એ પ્રમાણે દ્રવ્યને પદાર્થ સમજનારા, દ્રવ્યને પ્રધાન અર્થ સમજે છે. આમ વિવેકાને કારણે ગુણપ્રધાનભાવ સ્પષ્ટ થાય છે.

સમાસ અંગે આવી રિચિતિ નથી સમાસમાં ઉપસર્જન પદ, મુખ્ય પદમાં સમાઈ જાય છે. તેને સ્વતંત્ર સમજવામાં આવતું નથી અને તેથી ઉપસર્જન પદનું વિશેષણ સમાસમાં વાપરી શકાતું નથી જેમકે, ક્લદ્વચ રાજ્ઞઃ પુરુષઃ ।

વાચકઃ અને પવતિમાં સાધન અને ક્રિયાને જુદાં જુદાં સ્પષ્ટ રૂપે સમજવામાં આવે છે. આ ઉદાહરણ ઉપરથી જ્ઞાતિ અને દ્રવ્ય વચ્ચે પ્રધાનગૌણભાવ છે એમ નક્કી થશે.

ગુણભૂતસ્ય નાનાત્વાદાકૃતેરેકશબ્દતા ।

સિદ્ધો વચનભેદશ્ચ દ્રવ્યભેદસમન્વયાત્ ॥૩૩૯॥

ગૌણ (દ્રવ્યો) અનેક હોવાને કારણે આકૃતિ માટે એક શબ્દ વપરાય છે. જુદાં જુદાં દ્રવ્યો સાથેના સંબંધને કારણે જુદી જુદી સંખ્યાઓ સિદ્ધ થાય છે. (૩૩૯)

જેનું અભિધાન થાય છે એવાં જ્ઞાતિ અથવા દ્રવ્ય, શબ્દને અર્થ હોઈ શકે અને વચ્ચે ગુણપ્રધાનભાવ હોય છે, એવો પદ સ્વીકારવામાં આવતાં આકૃતિ પક્ષમાં પણ દ્રવ્યનું અભિધાન થશે અને દ્રવ્ય અનેક હોવાથી અનેક શબ્દોના વપરાશને પ્રસંગ આવતાં એકશેષ અંગેનો નિયમ સ્વીકારવો પડશે. આવી શકાતા જવાળમાં આ કારિકા રજૂ કરવામાં આવી છે.

આકૃતિને પદાર્થ માનતાં દ્રવ્યોનું અભિધાન થશે, પરંતુ તે અભિધાન પ્રધાનપણે નહિ પરંતુ ગૌણભાવે થશે ગૌણ અભિધાનથી પ્રાપ્ત થતા શબ્દોનું કશું મહત્ત્વ નથી. પ્રધાન અભિધાનથી પ્રાપ્ત થતા અનેક શબ્દોનું મહત્ત્વ છે. જ્ઞાતિને પદાર્થ માનતાં પ્રધાન-શૂત એકશબ્દત્વ પ્રાપ્ત થાય છે, તેથી એકશેષની જરૂર નથી. અભિધેય પદાર્થો અનેક હોય તેથી વચનભેદ થશે એવો કશો વાધો નથી.

ગૌણ રૂપે રહેલાં જુદાં જુદાં દ્રવ્યો અને પ્રધાનશૂત એકવગુણ્યુક્ત જ્ઞાતિ વચ્ચે વિશેષ હોવાથી પ્રધાન એવી જ્ઞાતિનું એકશબ્દત્વ જ યોગ્ય છે.

સાધનં ગુણભાવેન ક્રિયાયા ભેદકં યથા ।

આસ્ત્યાતેષ્વેકશબ્દાય જાતેદ્રવ્યં તથોચ્યતે ॥૩૪૦॥

જેમ ક્રિયારૂપો સાથે ગૌણભાવે રહેલા કારક, ક્રિયામાં (વચન) ભેદ દર્શાવનાર

કહેવાય છે તેમ દ્રવ્ય, સમાન શબ્દ વડે જણાવાયેલી જ્ઞાતિને જુદી દર્શાવનારું કહેવાય છે. (૩૪૦)

આખ્યાતમાં ક્રિયા મુખ્ય હોય છે. છતાં ગૌણ એવા કારકને આધારે સંખ્યામાં ફેરફાર સમજવામાં આવે છે, જેમકે પવતઃ પવન્તિ। એક શબ્દ વડે વાચ્ય અને પ્રધાન-ભૂત એવી જ્ઞાતિ-અંગે જ્ઞાતિવાચક શબ્દ વડે જ દ્રવ્યનું અભિધાન થાય છે. ગૌણ એવું દ્રવ્ય પોતાનામાં રહેલા સંખ્યાભેદનો જ્ઞાતિ ઉપર આરોપ કરે છે

૩૩૮ની કારિકામાં જ્ઞાતિ અને દ્રવ્યના સંદર્ભમાં ગુણપ્રધાનભાવ માટે નામ અને આખ્યાતનું ઉદાહરણ આપવામાં આવ્યું છે તે યોગ્ય છે સમાસમાં જેમ ગૌણમુખ્યભાવ હોય છે, તેવી સ્થિતિ જ્ઞાતિ અને દ્રવ્ય અંગે હોતી નથી. રાજપુષ્પઃ । માં વચનની યોજના ગૌણ પદ રાજન પ્રમાણે કરવામાં આવતી નથી. કારણ કે પ્રધાન પદ પુરુષ અને ઉપસર્જન પદ રાજ વચ્ચે અભેદ સંબંધ છે. ગુણપ્રધાનભાવ ભિન્નપણે રહેલાં એ પદો વચ્ચે હોઈ શકે.

एकत्वे तुल्यरूपत्वाच्छब्दानां प्रतिपादने ।

निमित्तात्तद्वૃત્તોऽर्थस्य विशिष्टग्रहणे सति ॥૩૪૧॥

સમાનરૂપને કારણે દ્રવ્ય સાથે જ્ઞાતિનું એકત્વ હોવાથી, શબ્દો વડે તેવા (જ્ઞાતિ રૂપ) અર્થને જણાવવામાં આવતાં (જ્ઞાતિરૂપ) નિમિત્ત દ્વારા (જ્ઞાતિ) વિશિષ્ટ (દ્રવ્ય)નું જ્ઞાન થાય છે. (૩૪૧)

सोऽयमित्यभिसंबन्धादाश्रयैराकृतेः सह ।

प्रवृत्तौ भिन्नशब्दायां लिङ्गसंख्ये प्रसिध्यतः ॥૩૪૨॥

(આમ થતાં) જ્ઞાતિના, તેના આશ્રયો (રૂપ દ્રવ્યો) સાથે, આ તે છે એવા અભેદ સંબંધને કારણે, જુદા જુદા શબ્દોનો વપરાશ થતો હોવા છતાં, લિંગ અને સંખ્યા સિદ્ધ થાય છે. (૩૪૨)

અગાઉની કારિકાઓમાં જણાવવામાં આવ્યું કે પદનો અર્થ જ્ઞાતિ પણ હોઈ શકે અને દ્રવ્ય પણ હોઈ શકે. ખીજી રીતે કહીએ તો શબ્દો જ્ઞાતિવિશિષ્ટ દ્રવ્યનું અભિધાન કરે છે. આ સ્થિતિમાં જ્ઞાતિ મુખ્ય હોવાથી લિંગ અને વચન પ્રાપ્ત થશે, એ વાચ્યત સિદ્ધ કરવામાં આવી. ગૌણપદ અનિત્ય મનાયું હોવાથી પ્રધાનના સંદર્ભમાં અર્થાત્ જ્ઞાતિના સંદર્ભમાં લિંગ અને વચન સિદ્ધ થશે. શબ્દો જ્યારે માત્ર જ્ઞાતિનું અભિધાન કરે ત્યારે શું સ્થિતિ થાય એ વાત આ જ કારિકાઓમાં દર્શાવવામાં આવી છે.

જ્ઞાતિશબ્દો જ્યારે પોતાના અર્થનું પ્રતિપાદન કરે છે ત્યારે જ્ઞાતિવિશિષ્ટ દ્રવ્યમાં જ્ઞાતિનો આરોપ કરવામાં આવે છે. તેથી જ્ઞાતિવિશિષ્ટ દ્રવ્યનું જ્ઞાતિ સાથે અભિન્ન પણે અભિધાન થાય છે. હવે બન્ને વચ્ચે અભેદ સંબંધ હોવાથી નિમિત્ત એવી જ્ઞાતિના

અભિધાનથી નિમિત્તો અર્થોત્ દ્રવ્યનું પણ અભિધાન થાય છે. પરિણામે દ્રવ્યમાં પણ લિંગ અને સંખ્યા સિદ્ધ થાય છે.

શબ્દો માત્ર જ્ઞાતિનું અભિધાન કહે ત્યારે નિમિત્ત અર્થોત્ જ્ઞાતિને લાગનારા પ્રત્યયોનું વિધાન થયું હોવાથી, પ્રત્યયો પ્રમાણે શબ્દો અર્થનું અભિધાન કરે છે, તેથી શબ્દપ્રવૃત્તિ અર્થોત્ શબ્દોનું અભિધાન જ્ઞાતિ પ્રમાણે થશે.

શબ્દો જ્ઞાતિનું અને દ્રવ્યનું અભિધાન કરે છે એ પક્ષમાં જ્ઞાતિ અને દ્રવ્ય વચ્ચે સુખ્યગૌણુભાવ દ્વારા અર્થનું અભિધાન થાય છે. શબ્દો દ્વારા માત્ર જ્ઞાતિનું અભિધાન થાય છે એ પક્ષમાં જ્ઞાતિ અને દ્રવ્ય વચ્ચે અભેદના આરોપથી અર્થપ્રાપ્તિ થાય છે.

પ્રાક્ ચ જાત્યભિસંબન્ધાત્સર્વનામાભિધેયતા ।

વસ્તુપલક્ષણં સત્ત્વે પ્રયુજ્યન્તે ત્યદાદયઃ ॥૩૪૩॥

જ્ઞાતિ સાથે અભેદ સંબંધ પ્રાપ્ત થયા પહેલાં દ્રવ્યનું સર્વનામ શબ્દ વડે અભિધાન થાય છે, કારણ કે દ્રવ્યની બાબતમાં ત્યદ્ વગેરે (સર્વનામો) પદાર્થનું સામાન્ય લક્ષણુ દર્શાવવા વપરાય છે. (૩૪૩)

જ્ઞાતિ હંમેશાં દ્રવ્યનો આશ્રય છે. જ્યાં સુધી દ્રવ્ય ઉપર જ્ઞાતિનો આરોપ કરવામાં આવતો નથી ત્યાં સુધી દ્રવ્યને તેનું યોગ્યતાનું રૂા હોતું નથી. જ્ઞાતિ આવી રીતે આશ્રયને રાખી કરતી હોવાથી પદાર્થ સિદ્ધસ્વભાવ અને છે. આવો સિદ્ધસ્વભાવ પ્રાપ્ત થયા પહેલાં દ્રવ્યમાં સઃ, તદ્, તે વગેરે સર્વનામશબ્દો વપરાય છે.

પદાર્થ વિશેષનું જ્ઞાન થતા માટે જ્ઞાતિ સાથે એકરૂપ બનતા પદાર્થો જ્ઞાતિ શબ્દો વડે જણાવવામાં આવે છે તેથી જ્ઞાતિ શબ્દો અને દ્રવ્યશબ્દો વચ્ચે અભેદ સંબંધ સમજાવામાં આવે છે. આ પક્ષમાં ગૌણુપ્પમાત્ર સમજાવામાં આવતો નથી દ્રવ્યના અભિધાનને સુખ્ય સમજાવામાં આવતાં લિંગ અને વચા સિદ્ધ થશે.

પાકૌ પાકા इति यथा भेदकः कैश्चिदाश्रयः ।

इष्यते चानुपादानો धर्मोऽसौ गुणवाचिनाम् ॥૩૪૪॥

ઉદ્દેશ્ય પાચ્યા વિનાનો આશ્રયરૂપ પદાર્થ, પાકૌ, પાકાઃ વગેરે પ્રયોગોની જેમ (ક્રિયાને) જુદી દર્શાવે છે, એવું કેટલાક આચાર્યો માને છે. ગુણુવાચક શબ્દોનો આવો ધર્મ છે. (૩૪૪)

પાક શબ્દ ક્રિયા દર્શાવે છે, તેના આધારરૂપ પદાર્થને દર્શાવતો નથી. આમ હોવા છતાં તે ક્રિયાને જુદી દર્શાવે છે. તેથી દ્વિવચન અને બહુવચનના પ્રયોગો, જેવા કે પાકૌ, પાકાઃ જોના મજા છે, કારણ કે રાધિવાની ક્રિયા રાધિકા પદાર્થ રૂપી કાર્યમાં રહેલી છે. રાધિકા પદાર્થો જુદા જુદા હોય તો વચનભેદ પણ થાય છે. આ પ્રમાણે ગુણુવાચક શબ્દો તેમના આશ્રયોનું અભિધાન કરતા ન હોય તો પણ ક્રિયાના ભેદક અને છે. અર્થોત્ તેને જુદી દર્શાવે છે અને તેથી તેમને લિંગ અને સંખ્યા પ્રાપ્ત થાય છે.

પરંતુ આ વાત સ્વીકારી શકાય તેમ નથી, એમ હેતુવાચક જણાવે છે. પાકરૂપ ક્રિયા તેના આશ્રયો પ્રમાણે ભિન્ન હોવી જોઈએ. તેથી પાક ક્રિયાની ભિન્નતા પ્રમાણે વચન જુદાં થશે. ગુદતિકતણ્ડુલીરનાનાં પાકઃ । એમ પ્રયોગમાં ગુડ, તિલ વગેરે આશ્રયો જુદાં જુદાં છે છતાં પાક ક્રિયામાં અહુવચન પ્રાપ્ત થતું નથી, કારણ કે જુદા આશ્રયો ઉપરથી ક્રિયાની વિશિષ્ટતાનો ખ્યાલ આવે જ છે.

આશ્રયस्याનુપાદાને કેવલં લભતે यदि ।

અધારધર્માન્સામાન્યં પુરસ્તાત્ તદ્ વિચારિતમ્ ॥૩૪૫॥

આશ્રયનું અભિધાન થયું ન હોય અને નિર્ભેજ ભતિ તેના આશ્રયોના ધર્મોને પ્રાપ્ત કરે છે એવો પક્ષ હોય તો આ પક્ષનો અગાઉ વિચાર થયેલો છે. (૩૪૫)

શબ્દો, શુદ્ધ અર્થોત્ નિર્ભેજ ભતિનું જ અભિધાન કરે છે એવા મતમાં ભતિ તેના આશ્રયોનાં ત્રિંગ અને વચનને પ્રાપ્ત કરે છે એમ થશે. આ ખ્યાલ કારિકા ૩૩૫માં સ્પષ્ટ કરવામાં આવી છે. એની પુનરુક્તિની જરૂર નથી.

जातौ पूर्वं प्रवृत्तानां शब्दानां जातिवाचिनाम् ।

अशब्दवाच्यात्संबन्धाद् व्यक्तिरभ्युपजायते ॥૩૪૬॥

ભતિવાચક શબ્દો, પહેલાં ભતિ દર્શાવવા માટે પ્રવૃત્ત થાય છે અને પછી શબ્દ વડે વાચ્ય ન બનતા સંબંધને કારણે દ્રવ્યનું પણ અભિધાન થાય છે. (૩૪૬)

નિમિત્તીની પ્રવૃત્તિ નિમિત્તને આધારે થાય છે એવા ન્યાયને કારણે નિમિત્ત બનેલ ભતિ માટે જ શબ્દોનો પ્રયોગ થાય છે.

આ ભતિ આશ્રય વિના ॥ હોઈ શકે નહિ. તેથી આશ્રયરૂપ દ્રવ્ય સાથે ભતિના અભેદ સંબંધને કારણે દ્રવ્યનું પણ અભિધાન થાય છે. આ અભેદ સંબંધ શબ્દ વડે વાચ્ય બનતો નથી તે ભતિ અને દ્રવ્ય વચ્ચેના પરસ્પર સામર્થ્ય રૂપે છે. સહુવાણામેકશેષ એકવિમક્તૌ । (૧-૨-૬૪) ઉપરના વાર્તિક અધિકરણભતિઃ સાહચર્યાત્નું વ્યાખ્યાન કરતાં ભાષ્યકાર જણાવે છે કે ભતિ પક્ષને સ્વીકારતાં આરંભણુ વગેરે ક્રિયાઓ ગાંવ વગેરે ભતિશબ્દો માટે શક્ય નથી. તેથી આવી આરંભણુ વગેરે ક્રિયાઓ ભતિ સાથે સંબંધ વ્યક્તિઓને કરવામાં આવે છે. તેથી કશો હોય પ્રાપ્ત થતો નથી.

सोऽयमित्यभिसंबन्धाज्जातिधर्मोपचर्यते ।

द्रव्यं तदाश्रयो भेदो जातेश्चाभ्युपगम्यते ॥૩૪૭॥

‘આ તે છે’ એવા અભેદ સંબંધને કારણે દ્રવ્યને ભતિના ધર્મવાણું સમજવામાં આવે છે, અને તે (દ્રવ્ય)માં રહેલ (વચન)ભેદ ભતિમાં પણ સમજવામાં આવે છે. (૩૪૭)

મઙ્ગલશબ્દો યથાધેય મઙ્ગલેષ્વેવ વ્યવસ્થિતઃ ।

તત્ત્વેનાહ તથા જાતિશબ્દો દ્રવ્યેષુ વર્તતે ॥૩૪૮॥

જેમ ખાટલાનો જ અર્થ દર્શાવતો મઙ્ગલ (ખાટલો) શબ્દ, તેની સાથે સંબંધમાં રહેલા વ્યક્તિને પણ દર્શાવે છે, તેમ જાતિશબ્દ દ્રવ્યનો વાચક બને છે. (૩૪૮)

જેમ મઙ્ગલઃ કોશન્તિ । (ખાટલાઓ રહે છે) પ્રયોગમાં ખાટલામાં રહેલા આશ્રયરૂપ ખાળકો, જે, ખાટલા સાથે સંબંધમાં છે, તેમનો ઝોધ થાય છે, તેમ કાનીયતામ્ ગાઘઃ । (ગાયો. કાવો), પ્રયોગથી ગાયોરૂપ પ્રાણીઓને કાવવામાં આવે છે, કારણકે ઝોખતિ કાવો શકતી નથી.

તત્ર જાતિપદ્યર્થત્વં તથૈવાભ્યુપગમ્યતે ।

જાતિરુત્મુઠ્ઠસંખ્યા તુ દ્રવ્યાત્મન્યનુષઙ્ગ્યતે ॥૩૪૯॥

તેથી પદના જાતિરૂપ અર્થને સ્વીકારવામાં આવે છે. સંખ્યા વિનાની જાતિનો દ્રવ્ય ઉપર આરોપ કરવામાં આવે છે. (૩૪૯)

અસ્યેદમિતિ વા યત્ર સોઽયમિત્યપિ વા શ્રુતિઃ ।

વર્તતે પરધર્મેણ તદન્યદભિધીયતે ॥૩૫૦॥

બીજા (પદાર્થો)ના (પ્રવૃત્તિનિમિત્તરૂપ) ધર્મને કારણે ‘આ તેનું છે’, અથવા ‘આ તે છે’, એવો પ્રયોગ થાય છે ત્યારે તે બીજા પદાર્થનું અભિધાન થાય છે. (૩૫૦)

મનુષ્ય પ્રત્યયના લોપ વડે અથવા અભેદત્વના આરોપથી શુકલ વગેરે ગુણશબ્દો અથવા જાતિશબ્દો તેમના આધાર અર્થાત્ આશ્રયનો અર્થ દર્શાવે છે. જાતિ તેના આધારરૂપ દ્રવ્ય વિના કદાપિ સમજવામાં આવતી નથી. તેથી બંને વચ્ચેના અભેદ સંબંધથી જાતિશબ્દથી તેના આધારરૂપ દ્રવ્યનો ઝોધ કરાવવામાં આવે છે.

યત્રપ્રધાનં ન તસ્યાસ્તિ સ્વરૂપમનિરૂપણાત્ ।

ગુણસ્ય ચાત્મના દ્રવ્યં તદ્ભાવેનોપલક્ષ્યતે ॥૩૫૧॥

જે પ્રધાનરૂપ દ્રવ્ય છે, તેનું તેના વ્યવહારપ્રયોગના પહેલાં, કોઈ સ્વરૂપ હોતું નથી અને પછી દ્રવ્ય, ગુણના સ્વરૂપ સાથે એકરૂપ બનેલું હોય તેવું દેખાય છે. (૩૫૧)

ક્રિયા સાથે સંબંધ પ્રાપ્ત કરવાની શક્તિ ધરાવતું દ્રવ્ય એવા શુદ્ધ સ્વરૂપમાં શબ્દ વ્યવહારને યોગ્ય બનતું નથી. મન દ્વારા તેને વિષે જાતિ કે ગુણ જેવી ઉપાધિઓનો વિચાર થતો નથી ત્યાં સુધી તેનું શબ્દવ્યવહારગત સ્વરૂપ હોતું નથી. પાકળથી જાતિ અથવા ગુણ સાથે તેનો સંબંધ થાય છે અને તેથી તેનામાં જિગ અને વચનની પ્રાપ્તિ થાય છે.

गुणस्य भेदकाले तु प्राधान्यमुपजायते ।
संसर्गश्रुतिरर्थेषु साक्षादेव न वर्तते ॥३५२॥

ગુણને, બીજાથી જુદો દર્શાવતી વખતે, મુખ્યપણું પ્રાપ્ત થાય છે. (પદાર્થના બીજા ધર્મ સાથેના) સંબંધ ઉપર આધાર રાખતો શબ્દ, દ્રવ્યનો સાક્ષાત્ બોધ કરાવતો નથી. (૩૫૨)

જ્યારે શબ્દ દ્વારા દ્રવ્યની પ્રધાનપણે વિવક્ષા થાય છે, ત્યારે તે દ્રવ્ય જાતિ દ્વારા વિશેષિત બને છે. જ્યારે ગુણનું અભિધાન બીજાથી જુદું અને મુખ્યપણે માંય છે ત્યારે તેનું જાતિ સાથેનું એકત્વ સમજવામાં આવે છે, પરંતુ જ્યારે અભિધાન જાતિ રૂપે હોય ત્યારે શબ્દના સ્વરૂપ તરીકે તેને સમજવામાં આવે છે. પદાર્થો તેમના શુદ્ધ રૂપે શબ્દો વડે અભિધાન પામતા નથી, પરંતુ હમેશાં કોઈક ગુણ સાથે સંકળાયેલા તરીકે વાચ્ય બને છે. એટલા માટે શબ્દને કારિકામાં સંસર્ગશ્રુતિ કહ્યો છે. ગુણ સાથે કે બીજા કોઈ ઉપાધિ સાથે નહિ સંકળાયેલા અર્થોત્ શુદ્ધ પદાર્થનું અભિધાન શબ્દો કરતા નથી, કારણ કે, મન તેમને તેવા રૂપે ગ્રહણ કરી શકતું નથી.

जातौ वृत्तो वदा द्रव्ये स शब्दो वर्तते पुनः ।

जातेरेव पदार्थत्वं न तदाभ्युपगम्यते ॥३५३॥

જાતિનું અભિધાન કરનાર શબ્દ જ્યારે ફરીવાર દ્રવ્યનું અભિધાન કરે છે ત્યારે, પદનો અર્થ, માત્ર જાતિરૂપે જ સ્વીકારવામાં આવતો નથી. (૩૫૩)

प्रवृत्तानां पुनर्वृत्तिरेकत्वेनोपवर्ण्यते ।

प्रतिपत्तेरुपायेषु न तत्त्वमनुगम्यते ॥३५४॥

શાસ્ત્રમાં, જાતિના અભિધાન માટે, એકત્વને આધારે પ્રવૃત્ત થયેલા શબ્દોનું ફરીવાર દ્રવ્યનું અભિધાન નિરૂપણમાં આવ્યું છે. જ્ઞાન માટેના ઉપાયોમાંથી (જે માત્ર) સાચી હકીકત પ્રાપ્ત થતી નથી. (૩૫૪)

अपृथक्शब्दवाच्यस्य जातिराश्रीयते यदा ।

द्रव्यस्य सति संस्पशे तदा जातिपदार्थता ॥३५५॥

જુદા શબ્દ વડે વાચ્ય નહિ બનેલા દ્રવ્યને શબ્દ સાથે સંબંધ થયો હોય છતાં જાતિને (પ્રધાન અભિધાન કરનાર તરીકે) સ્વીકારવામાં આવે છે, ત્યારે પદનો અર્થ જાતિ સમજવામાં આવે છે. (૩૫૫)

દ્રવ્યસ્ય સતિ સંસ્પર્શે દ્રવ્યમાશ્રીયતે યદા ।

વાચ્યં તેનૈવ શબ્દેન તદા દ્રવ્યપદાર્થતા ॥૩૫૬॥

પદનો દ્રવ્ય સાથે સંબંધ થયો હોય અને તે જ (જાતિવાચક શબ્દ વડે) દ્રવ્યનું અભિધાન સ્વીકારવામાં આવે ત્યારે પદ દ્રવ્યનું (મુખ્યપણું) અભિધાન કરે છે. (૩૫૬)

પદનો અર્થ જાતિ હોઈ શકે અથવા દ્રવ્ય પણ હોઈ શકે એવા પક્ષે સ્વીકારતાં મુખ્ય કે ગૌણ નિવહા પ્રમાણે પદનો અર્થ જાતિ કે દ્રવ્ય સમજવામાં આવે છે. આ અંગે વચનનો વિચાર કરવામાં આવતો નથી, અર્થાત્ બહુવચનવાળા શબ્દો જ દ્રવ્યનું અભિધાન કરે છે એમ પ્રાપ્ત થતું નથી. પ્રધાન આશ્રય જાતિ સમજવામાં આવતી હોય તો જાતિને જ પદાર્થ માનવો જોઈએ, જેમકે બ્રાહ્મણાઃ કુશૂલધિતવ્યાઃ । યોડ્યં પાનીયં પિવતિ સ ગૌઃ પદા ન સ્પૃશ્યઃ । ગૌરનુવન્ધ્યઃ । વગેરે પ્રયોગોમાં બ્રાહ્મણઃ અને ગૌઃ, પ્રયોગો જાતિનું અભિધાન કરે છે.

અપૃથક્શબ્દવાચ્યાપિ ભેદમાત્રે પ્રવર્તતે ।

યદા સમ્બન્ધવજ્જાતિઃ સાપિ દ્રવ્યપદાર્થતા ॥૩૫૭॥

સમાન શબ્દની વાચ્ય બનતી હોવા છતાં જાતિ, (સમાસમાં દર્શાવાતા) સંબંધની જેમ માત્ર ભેદ દર્શાવવામાં પ્રવૃત્ત બને છે ત્યારે પણ દ્રવ્યનું (મુખ્યપણું) અભિધાન થાય છે. (૩૫૭)

શબ્દ, જાતિ અને દ્રવ્ય એમ બન્નેનું અભિધાન કરે છે એમ સ્વીકારીએ તો પણ જાતિનો સંબંધ ક્રિયાની પૂર્ણતા સાથે ન હોવાથી દ્રવ્યને જ પદનો અર્થ સમજવો જોઈએ. ભાષ્યકારે જણાવ્યું છે કે વિધિવાક્યોમાં તે દ્રવ્યનો સંબંધ છે તેથી પદનો અર્થ દ્રવ્ય માનવો જોઈએ. (બોદનાણુ ચ તસ્યારમ્ભાત । સૂત્ર ૧.૨.૬૪, વાર્તિક ૪૭). રાજપુષ્પઃ એવા સમાસપ્રયોગમાં સમાસનો અર્થ સંબંધ છે અને સમાસનું ઉત્તરપદ સંબંધી એવા પુરુષના સ્વરૂપની વિશિષ્ટતા દર્શાવે છે.

અત્યન્તભિન્નયોરેવ જાતિદ્રવ્યાભિધાયિનોઃ ।

અવાચ્યસ્યોપકારિત્વે આશ્રિતે તૂભયાર્થતા ॥૩૫૮॥

જ્યારે વાચ્ય ન બનતો (અપ્રધાન) અર્થ, બીજાને મદદરૂપ થાય છે એમ સમજવામાં આવે છે ત્યારે જાતિ અને દ્રવ્યનું અભિધાન કરનારા આ અત્યંત જુદા બે શબ્દો જ બન્નેનું અભિધાન કરે છે. (૩૫૮)

શબ્દ ફક્ત જાતિનું અભિધાન કરે છે અથવા ફક્ત દ્રવ્યનું અભિધાન કરે છે એવા બે પક્ષો સંભવે છે. બન્ને પક્ષોમાં જુદા જુદા આશ્રયોની કદપના કરીને લિંગ અને વચન વા-૭૬

રૂપી ધર્મોની કદપના કરવામાં આવે છે. આમ એકખીજને એકખીજની મદદ મળે છે. તેથી ભગવાન પાણિનિએ જાત્યાજ્યાયામેઠ્ઠસ્મિન્બહુવચનમન્યતરસ્વામ્ । (૧.૨.૫૮) અને સરૂપાણામેક-શેષ એકવિમક્તૌ । (૧.૨.૬૪) એવાં બે જુદાં સૂત્રો દ્વારા બંને પક્ષોને સ્વીકાર્યો છે.

આશ્રિતે સ્વાશ્રયકૃતં ભેદમધ્યુવગચ્છતા ।

પુનશ્ચાપ્યેકશબ્દત્વં જાતિશબ્દેડનુવર્ણિતમ્ ॥૩૫૯॥

(વ્યક્તિઓ વડે) આશ્રિત જાતિમાં (વ્યક્તિઓ રૂપી) આશ્રયોની ક્લિન્નતા સ્વીકારીને, ભાષ્યકારે શબ્દનો અર્થ જાતિ સ્વીકારતાં, (અનેક શબ્દોના પ્રયોગને બદલે) એક શબ્દનો પ્રયોગ ફરીવાર જાહેર કર્યો છે. (૩૫૯)

આ પ્રમાણે વૃત્તિ અંગેના વિચારના અનુસંધાનમાં ગુણુવાચક શબ્દોનાં ત્રિંત્ર અને વચન તેમના આશ્રયશબ્દો પ્રમાણે થાય છે એવી ભાષ્યચર્ચાને અનુસરીને ભર્તૃહરિએ વિસ્તૃત ચર્ચા કરી. પ્રાચીન સમયમાં મીમાંસકોમાં અને વૈયાકરણોમાં પદના અર્થ સંબંધે જાતિ અને દ્રવ્ય એવા બે પક્ષો હતા. પાણિનિએ બંને પક્ષો અંગે બે સૂત્રો રજૂ કર્યાં છે. સરૂપાણાં । સૂત્ર ઉપરના ભાષ્યમાં પતંજલિએ આકૃત્યમિધાનાદૈવે વિમક્તૌ વાજપ્યાયન । (વાર્તિક ૩૫) અને દ્વવામિધાનં વ્યાઢિઃ । (વાર્તિક ૪૫) એવાં બે વાર્તિકો દ્વારા બે પક્ષો રજૂ કર્યાં છે. ભાષ્યકાર પતંજલિ અને તેમને અનુસરીને ભર્તૃહરિ બંને પક્ષોને સ્વીકારે છે. ભર્તૃહરિનું વક્ષણુ જાતિસમુદ્દેશમાં પદનો અર્થ જાતિ છે એવા મતના સ્વીકારમાં રાચે છે પાછળના સમયમાં વૈયાકરણુમતમાં જાતિને જ પ્રાધાન્ય આપ્યું છે.

અનિર્જાતસ્ય નિર્જાનં યેન તન્માનમુચ્યતે ।

પ્રસ્થાદિ તેન મેયાત્મા સાકલ્યેવાવધાર્યતે ॥૩૬૦॥

જેને વિષે ચોક્કસ જ્ઞાન નથી તેવાનું જેના વડે ચોક્કસ જ્ઞાન થાય તેને પ્રસ્થ વગેરે માપ કહે છે. તેના વડે પદાર્થને પૂરેપૂરો જાણી શકાય છે. (૩૬૦)

સામાન્યપણુ ઓળખાયેલા પદાર્થને વિશેષ રૂપે જાણવાના સાધનને માન કહે છે. આવાં માન ત્રણ પ્રકારનાં હોય છે. (૧) પરિમાણુ અર્થોવ કદ (Volume), જેમકે પ્રસ્થ, (૨) પ્રમાણુ એટલે લંબાઈ-પહોળાઈ (Line measure), જેમકે દિગ્ધિ અને (૩) ઉન્માન એટલે વજન (Weight) જેમ કે પદ.

અનિર્જાતે પ્રસિદ્ધેન યેન તદ્દર્મ ગમ્યતે ।

સાકલ્યેનાપરિજ્ઞાનાદ્ ઉપમાનં તદુચ્યતે ॥૩૬૧॥

જે પ્રસિદ્ધ વસ્તુ વડે અજાણી વસ્તુમાં તેના જેવો સ્વભાવ સમજાય છે તેને ઉપમાન કહે છે, કારણ કે તેનાથી તે (ઉપમેયવસ્તુ)નું સંપૂર્ણ જ્ઞાન થતું નથી. (૩૬૧)

અહીં ઉપમાનને સમજવવામાં આવ્યું છે. ઉપમાન તેના ઉપમેય સાથે જાણીતા સાધર્મ્યથી ઉપમેયને ઝાળખાવે છે. બંને વચ્ચે સાદૃશ્ય હોય છે, પરંતુ તે અપૂર્ણ છે. તેથી ઉપમાનને કેટલાક આચાર્યો પ્રમાણુ તરીકે સ્વીકારવાના મતના નથી.

द्वयोः सामान्ययोर्धर्म उपमानोपमेययोः ।

समास उपमानानां शब्दैस्तदभिधायिभिः । ३६२॥

ઉપમાન અને ઉપમેય એ બે વચ્ચે જે સમાન ધર્મ હોય છે તેના વાચક શબ્દો સાથે ઉપમાનવાચક શબ્દોનો સમાસ થાય છે. (૩૬૨)

૩૬૨મી કારિકામાં ઉપમાનને સમજવવામાં આવ્યું. ઉપમાનની વ્યાખ્યાથી ઉપમેય પણ સમજવામાં આવે છે, કારણ કે, ઉપમેય વિના ઉપમાનની કલ્પના થઈ શકતી નથી. તેથી હવે સામાન્ય ધર્મને સમજવવામાં આવે છે. પા.સુ. (૨.૧.૫૫) ઉપમાનાનિ સામાન્યવચ્ચે: સમજવે છે કે ઉપમાનવાચક શબ્દોનો સામાન્ય ધર્મ દર્શાવતા શબ્દો સાથે તત્પુરુષ સમાસ થાય છે, જેમકે શસ્ત્રીશ્યામા । (છરી જે રી કાળી છોકરી દેવદત્તા).

आधारभेदाद् भेदो यः श्यामत्वे सोऽविवक्षितः ।

गुणोऽसावाश्रितैस्त्वो भिन्नाधारः प्रतीयते ॥३६३॥

શ્યામત્વ ગુણમાં, તેના આશ્રયને કારણે સમજાતો ભેદ, (સૂત્રમાં) વિવક્ષિત નથી. જુદા જુદા આશ્રયોમાં પ્રાપ્ત થતો હોવા છતાં તે (શ્યામત્વ) ગુણ એક સમજવામાં આવે છે. (૩૬૩)

गुणयोर्नियतो भेदो गुणजातेस्तथैकता ।

एकत्वेऽस्यन्तभेदे वा नोपमानस्य संभवः ॥३६४॥

(જુદા જુદા આશ્રયોમાં રહેલા) ગુણો વચ્ચેનો ભેદ સ્પષ્ટ હોય છે, છતાં જાતિને કારણે તે (ગુણો) એક જ છે એમ સમજવામાં આવે છે. તે (ગુણો) એક સરખા હોય કે અત્યંત જુદા હોય તો ઉપમાન સંભવતું નથી. (૩૬૪)

ઉપમાનાનિ સામાન્યવચ્ચે: । (૬.૧.૫૫) સૂત્ર ઉપરના ભાષ્યમાં ભાષ્યકાર જણાવે છે કે જ્યાં કાંઈક સમાન અને કાંઈક જુદું હોય ત્યાં ઉપમાન અને ઉપમેયનો સંભવ હોય છે. ગૌ: इव गौ: । માં બંને સમાન છે. हिमवान् इव लोष्टः । માં અત્યંત ભેદ છે. તેથી બંને વચ્ચે સામાન્ય ધર્મની ગેરહાજરીમાં ઉપમા થશે નહિ. બે વચ્ચે ભેદ અને અભેદ પ્રાપ્ત થતાં હોય તો ઉપમાનો સ્વીકાર થાય છે. સરખાવો ભાષ્ય—एवं तर्हि यत्र किञ्चित्समानं कञ्चिच्च विशेषः तत्रोपमानोपमेये भवतः ।

જાતિમાત્રવ્યપેક્ષાયાં ઉપમાયો^૧ ન કચ્ચન ।

શ્યામત્વમેકં ગુણયોરુભયોરપિ વર્તતે ॥૩૬૫॥

માત્ર જાતિને જ સ્વીકારવામાં આવતાં ઉપમા માટે કશું પ્રયોજન રહેશે નહિ. કારણ કે બંને ગુણોમાં સમાન શ્યામત્વ રહેલું છે. (૩૬૫)

येनैवहेतुना श्यामा शक्नी तत्र प्रतीयते ।

स हेतुर्देवदत्तायाः प्रत्यये न विशिष्यते ॥३६६॥

જે કારણે છરીને શ્યામ માનવામાં આવે છે, તે કારણ, દેવદત્તાની ઓળખાણમાં જુદું સમજવામાં આવતું નથી. (૩૬૬)

જે સામાન્ય શ્યામત્વ ગુણને કારણે શસ્ત્રીશ્યામા પ્રયોગ કરવામાં આવે છે, તે જ શ્યામત્વ ગુણ વડે દેવદત્તા પણ શ્યામ છે એવી તેની ઓળખાણ થાય છે. તેથી અહીં શ્યામત્વ સરખું હોવાથી શસ્ત્રી શ્યામા । માં ઉપમાનું કશું પ્રયોજન રહેતું નથી.

आश्रयाद् यो गुणे भेदो जातेर्या चाविशिष्टता ।

ताभ्यामुभाभ्यां द्रव्यात्मा सव्यापारः प्रतीयते ॥३६७॥

જુદા આશ્રયને કારણે (શ્યામ) ગુણમાં જે ભેદ દેખાય છે અને જાતિને કારણે પ્રાપ્ત થતો જે અભેદ છે તે બંનેને કારણે પદાર્થનો (ઉપમાનરૂપ) સ્વભાવ (ઉપમેયને નહીં કરવામાં) કાર્યશીલ બને છે. (૩૬૭)

सोऽयमेकत्वनानात्वे व्यवहारः समाभितः ।

भेदाभेदविमर्शेन व्यतिकीर्णेन वर्तते ॥३६८॥

તેથી આ (સાદૃશ્ય દ્વારા પ્રાપ્ત થતો) વ્યવહાર એકત્વ અને નાનાત્વને આધારે સ્વીકારવામાં આવ્યો છે. તે ભેદ અને અભેદના મિશ્રણ રૂપે બુદ્ધિમાં રહેલો છે. (૩૬૮)

श्यामेत्येवाभिधीयेत जातिमात्रे विवक्षिते ।

शक्नादीनामुपादाने तत्र नास्ति प्रयोजनम् ॥३६९॥

જે માત્ર શ્યામત્વ એવી જાતિની જ વિવક્ષા હોત તો શ્યામા એટલો જ શબ્દ વાપરવામાં આવતો હોત. તેથી શક્તી (વગેરે)ના પ્રયોગનું કશું પ્રયોજન રહેતું નથી. (૩૬૯)

અશબ્દવાચ્યો યો ભેદઃ શ્યામમાત્રે ન વર્તતે ।

શ્યામેષુ કેષુચિદ્ વૃત્તિર્યસ્ય સોડત્ર વ્યપેક્ષયતે ॥૩૭૦॥

માત્ર શ્યામ ગુણમાં જે વિશિષ્ટતા નથી, જે શબ્દ વડે વાચ્ય બનતી નથી અને જે કેટલાક શ્યામ ગુણોમાં રહેલી છે તેની (જ) અહીં અપેક્ષા છે. (૩૭૦)

શ્યામ ગુણની કોઈક વિશિષ્ટતા, જે શબ્દો વડે વાચ્ય બનતી નથી, તે બંને આશ્રયોમાં ભેદાભેદ વડે સમજવામાં આવતાં ઉપમાનતું કારણ બને છે. તેથી શ્યામ ગુણના આશ્રયતું મહત્ત્વ સમજવામાં આવે છે, અને તેની અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે. શસ્ત્રીમાં રહેલો શ્યામ ગુણ ઉપમાનું કારણ બને છે. જરી જે શ્યામ ગુણનો આશ્રય છે તે ઉપમાનતું કારણ બનતી નથી.

શ્યામેષુ કેષુચિત્કિચિત્કિચિત્સર્થત્ર વર્તતે ।

સામાન્યં કશ્ચિદેકસ્મિન્ન્યમિ ભેદો વ્યવસ્થિતઃ ॥૩૭૧॥

કેટલાક શ્યામ ગુણોમાં કોઈક સામાન્ય સર્વત્ર રહેલું છે. (તે શ્યામગુણોમાંના) કોઈ એક શ્યામ ગુણમાં વિશિષ્ટતા રહેલી છે. (૩૭૧)

કેટલાક શ્યામ ગુણોમાં કોઈક સામાન્ય રહેલું છે, જેને અપર સામાન્ય કહેવાય છે. આવું અપર સામાન્ય ઉપમાનું નિમિત્ત બને છે. કોઈક સામાન્ય સર્વત્ર અર્થાત્ બધા ગુણોમાં રહેલું છે. તે ઉપમાનતું કારણ બની શકતું નથી. કોઈક શ્યામ ગુણમાં અર્થાત્ કોઈક પદાર્થના શ્યામત્વમાં કોઈક યોગ્યસ વિશિષ્ટતા રહેલી હોય છે. તે ઉપમાનતું કારણ બને છે, જેમકે ચન્દ્રમાં રહેલું વિશિષ્ટ સૌંદર્ય જીના રૂપ માટે ઉપમાનું કારણ બને છે.

તથા હિ સતિ સૌરમ્યે ભેદો જાત્યુત્પલાદિષુ ।

ગન્ધાનાં સતિ ભેદે તુ સાદૃશ્યમુપલભ્યતે ॥૩૭૨॥

જાતિ, ઉત્પલ વગેરેમાં (ગંધસામાન્ય હોવા છતાં જુદી) સૌરભને કારણે ભિન્નતા હોય છે. એકબીજાથી જુદી વાસમાં (સૌરભરૂપ) સાદૃશ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. (૩૭૨)

જાતિ, ઉત્પલ વગેરે વાસોમાં ગંધત્વ રૂપી મહાસામાન્ય હોવા છતાં સુંદર વાસ રૂપી અપરસામાન્યને કારણે ભિન્નતા અનુભવાય છે. કમળપુષ્પની સુવાસ લઈને ગાઢ અંધકારમાં પણ આ કમળપુષ્પ છે એમ નિશ્ચય થાય છે તેથી સૌરભરૂપી અપરસામાન્ય યોગ્યસ આશ્રયના સંદર્ભમાં સમજવામાં આવે છે. ઘણાં પુષ્પોમાં વાસ સરખી હોય પણ સૌરભ તો જુદી જુદી હોય છે. ગંધની જેમ રૂપ અંગે પણ આવી જ રીતિ છે.

ગુણાનામાશ્રયાદ્ ભેદઃ સ્વતો વાપ્યનુગમ્યતે ।

અનિર્દેશ્યાદ્ વિશેષાદ્ વા સંસ્કારાદ્ વા ગુણાન્તરૈઃ ॥૩૭૩॥

ગુણોની વિશિષ્ટતા તેમના જુદા જુદા આશ્રયોને કારણે અથવા તેમના (આશ્રયોના) પોતાના (સ્વભાવ) ને કારણે, અથવા કો.ક ન સમજી શકાય તેવા વિશિષ્ટ કારણને લીધે અથવા ખીજા ગુણો સાથેના મિશ્રણને કારણે ઉત્પન્ન થાય છે. (૩૭૩)

ગુણોને તેમની વિશિષ્ટતા કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય છે તે અંગે આ કારિકા સ્પષ્ટતા કરે છે. ગુણોની વિશિષ્ટતા તેમના આશ્રયોમાં રહેલી કોઈક ખાસિયતને લીધે હોય છે, જેમકે કમળ-પુષ્પની લાઝાશ અને તમાકુમાં રહેલી કાળાશ તેમની પોતાની કોઈક વિશિષ્ટતાને લીધે હોય છે. કોઈકવાર ન સમજાવી શકાય તેવા કારણને લીધે તે પ્રાપ્ત થાય છે, જેમકે, સુરાને ઘણો સમય રાખી મૂકવાને કારણે વિશિષ્ટ વાસ અને સ્વાદ પ્રાપ્ત થાય છે. કોઈકવાર જુદા જુદા ગુણોના મિશ્રણથી પણ વિશિષ્ટ ગુણ પ્રાપ્ત થાય છે, જેમકે તેલને માલતી પુષ્પના અર્ક સાથે મેળવવાથી માલતી પુષ્પની વિશિષ્ટ વાસ પ્રાપ્ત થાય છે.

ઉપમાને પ્રસિદ્ધત્વાત્સર્વત્ર વ્યતિરિચ્યતે ।

ઉપમેયત્વમાધિક્યે સામ્યે વા ન નિવર્તતે ॥૩૭૪॥

પ્રસિદ્ધ હોવાને લીધે ઉપમાન હંમેશાં ગુણની ઉત્કૃષ્ટતા દર્શાવે છે, પરંતુ ગુણની અધિકતા કે સરખાપણાને કારણે ઉપમેયની નિવૃત્તિ થતી નથી. (૩૭૪)

અન્યૈસ્તુ માનં જાત્યાદિ ભેદ્યસ્યાર્થસ્ય વર્ણ્યતે ।

અનિર્જ્ઞાતસ્વરૂપો હિ જ્ઞેયોઽર્થસ્તેન મીયતે ॥૩૭૫॥

ખીજા આચાર્યો જાતિ વગેરેને, પદાર્થને જુદા સમજવાના માપ તરીકે, સમજાવે છે, કારણ કે, જેનું (વિશિષ્ટ) રૂપ જાણીતું નથી તેવો જાણવા યોગ્ય પદાર્થ તેના વડે માપવામાં આવે છે. (૩૭૫)

મહાભાષ્યમાં માનં ને માનં હિ નામ અનિર્જ્ઞાતાર્થમુપાદીયતે, અનિર્જ્ઞાતમર્થ જ્ઞાત્યામીતિ । એ પ્રમાણે સમજાવવામાં આવ્યું છે. આ વ્યાખ્યાને કેટલાક આચાર્યો જુદી રીતે સમજાવે છે.

કોઈ પણ દ્રવ્ય તેની વિશિષ્ટતા જાણવા વિના જાણી શકાતું નથી. તેથી જાતિ અથવા ગુણ અથવા ક્રિયાને આવી વિશિષ્ટતા દર્શાવવા ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે.

મિતસ્તુ સ્વેન માનેન પ્રસિદ્ધો યો ગુણાશ્રયઃ ।

આશ્રયાન્તરમાનાય સ્વધર્મેણ પ્રવર્તતે ॥૩૭૬॥

ગુણનો કોઈક જાણીતો આશ્રય, તેના પોતાના જ માપથી માપવામાં આવતા ખીજા આશ્રયના માપને માટે, પોતાની વિશિષ્ટતા દ્વારા પ્રવૃત્ત થાય છે. (૩૭૬)

રૂપાન્તરેણ સંસ્પર્શો' રૂપાન્તરવતાં સતામ્ ।

મિન્નેન યસ્ય મેદ્યાનામુપમાનં તદુચ્યતે ॥૩૭૭॥

જે પોતાના બીજા વિશિષ્ટ ગુણને કારણે જુદા વિશિષ્ટ ગુણોવાળા (અ શ્રયો) સાથે સંબંધને પામે છે તેને ઉપમાન કહેવાય છે. (૩૭૭)

ચોક્કસ ગુણના આધારરૂપ જે પદાર્થ જાતિ, ગુણ ક્રિયા વગેરે માપને કારણે માપવામાં આવ્યો હોય છે, તે પોતાની આવી વિશિષ્ટતા દ્વારા જ બીજા કોઈક પદાર્થની વિશિષ્ટતા દર્શાવવા પ્રવૃત્ત થાય છે; તેને ઉપમાન કહેવાય છે. બીજા કારકમાં સંસ્પર્શ: નો અર્થ હેતુરારાને 'સંબંધ' કર્યો છે.

ધર્મ: સમાન: શ્યામાદિરૂપમાનોપમેયયો: ।

આશ્રીયમાણપ્રાધાન્યો ધર્મેણાન્યેન મિચ્યતે ॥૩૭૮॥

ઉપમાન અને ઉપમેયમાં પ્રાપ્ત થતો સમાન ધર્મ (શ્યામત્વ) બ્યારે પ્રધાન પણે (ઉપમેય રૂપ) સમજવામાં આવે છે ત્યારે તેના બીજા કોઈક ધર્મ વડે તે જુદો સમજવામાં આવે છે. (૩૭૮)

ઉપમાન અને ઉપમેયમાં રહેલ શ્યામત્વ ગુણને બ્યારે મુખ્ય સમજવામાં આવે છે ત્યારે તે દ્રવ્ય જેવો બની રહે છે. ત્યાર બાદ તેનામાં જ રહેલી કોઈક વિશિષ્ટતાને કારણે તે ઉપમાનઉપમેયભાવ માટે કારણરૂપ બને છે.

શક્તીકુમાર્યો: સદૃશ: શ્યામ इत्येवમાશ્રિતે ।

ઠયપદેશ્યમનેનેતિ નિમિત્તં ગુણયો: સ્થિતમ્ ॥૩૭૯॥

જરી અને કુમારીમાં રહેલ શ્યામત્વ (ગુણ) સમાન છે એમ સ્વીકારવામાં આવે છે ત્યારે આના વડે (ઉપમાનોપમેય) વ્યવહાર થશે એવું (સમજાતું) કોઈક (દ્વીપિત જેવું) નિમિત્ત તે (શ્યામ) ગુણોમાં રહેલું સમજવામાં આવે છે. (૩૭૯)

યદા નિમિત્તૈસ્તદ્વન્તો ગચ્છન્તીવ તદાત્મતામ્ ।

મેદાશ્રયં તદાશ્યાનમુપમાનોપમેયયો: ॥૩૮૦॥

બ્યારે શ્યામત્વ રૂપ નિમિત્તો રૂપી ગુણો વડે તે ગુણ ધરાવનારાઓ એક રૂપતાને પામે છે ત્યારે ઉપમાન અને ઉપમેય માટે ભેદપૂર્વક ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે. (૩૮૦)

ગુણ અને ગુણી વચ્ચે સામાન્યપણે અભેદ સમજવામાં આવે છે. ઉપમાન અને ઉપમેય વચ્ચેના સંબંધના નિમિત્ત જે શ્યામત્વ વગેરે ગુણો છે તે બ્યારે તેમના નિમિત્તીઓ

અર્થાત્ ઉપમાન અને ઉપમેય સાથે એકાત્મતાને પામે છે ત્યારે તેમને જુદો ઉદ્દેશ્ય તેમની વચ્ચેના ભેદને આધારે હોય છે. આવે સમયે ઉપમાનોપમેયભાવને દર્શાવતા માટે જ્વ વગેરે પદોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તેથી ઉપમા પરિપૂર્ણ અને છે, જેમ કે શસ્ત્રી શ્યામા દેવદત્તા : ગૌઃ જ્વ ગવયઃ । શૈલા યથા બલાહકાઃ ।

તત્ત્વાસક્લવિવક્ષાયાં યેષુ ભેદો નિવર્તતે ।

લુપ્તોપમાનાનિ તાન્યાહુસ્તદ્ધર્મેણ સમાશ્રયાન્ ॥૩૮૧॥

જે વચનોમાં અભેદનો અધ્યારોપ કરવામાં આવે છે અને ભેદ નિવૃત્ત થાય છે તેમને, (ઉપમાનના સાધારણ) ધર્મ વડે (ઉપમેયના ધર્મનો) આશ્રય કરવામાં આવતો હોવાથી લુપ્તોપમાવાચક કહેવામાં આવે છે. (૩૮૧)

ન્યારે ઉપમાન અને ઉપમેય વચ્ચે ભેદની નિવૃત્તિ થાય છે ત્યારે ઉપમાનોપમેયભાવ પણ અદૃષ્ટ થાય છે, જેમકે ગૌર્વાહીકઃ । સિંહઃ માળવકઃ । જેમ કાર્ય ઉપરથી કારણની કદપના થાય છે, તેમ, આવા શબ્દો ઉપરથી સામાન્ય ધર્મની કદપના થાય છે. યારકે અને બીજા આચાર્યો આ ઉદાહરણોને લુપ્તોપમાનાં ઉદાહરણો તરીકે સમજાવે છે, કારણ કે તેમની વચ્ચેના સમાન ધર્મ લુપ્ત થયે છે હુણ્તાનાં જ્વાદિશબ્દેન સાક્ષાદનવધાર્યમાણા ઉપમા વેષામ્ । આ પ્રમાણે હેત્તારાજ લુપ્તોપમાને સમજાવે છે.

શસ્ત્ર્યાં પ્રસિદ્ધં શ્યામત્વં માનં સા તેન મીયતે ।

અગ્યા શ્યામા તુ તદ્રૂપા તેનાત્યન્તં ન મીયતે ॥૩૮૨॥

છરી અંગે જાણીતું શ્યામત્વ માન સમજવામાં આવે છે તેના વડે તે છરીને માપવામાં આવે છે બીજું (દેવદત્તાનું) શ્યામત્વ તેના જેવું છે, પરંતુ તેના વડે તેનું પૂરેપૂરું માન પ્રાપ્ત થતું નથી. (૩૮૨)

સંપૂર્ણપણે માપનારને માન કહેવામાં આવે છે. આવું માન શસ્ત્રી અર્થાત્ છરીમાં રહેલું છે. દેવદત્તાનું શ્યામત્વ શસ્ત્રીના શ્યામત્વ જેવું નથી, કારણ કે, દેવદત્તા કાળી હોવા છતાં, તેનું શ્યામત્વ જાણીતું નથી. તેથી શસ્ત્રીના શ્યામત્વ વડે તેનું માન સમજવામાં આવે છે. પરંતુ તે પૂરેપૂરું માપી શકાતું નથી. માત્ર ગુણની સમાનતાથી કોઈ પદાર્થને પૂરેપૂરે જાણખી શકાતો નથી.

શસ્ત્રીં સ્વેન ગુણેનાતો મિમાનામાશ્રયાન્તરમ્ ।

અસમાપ્તગુણં સિદ્ધેરુપમાનં પ્રચક્ષતે ॥૩૮૩॥

તેથી, યોતાના (પ્રસિદ્ધ) ગુણથી અપ્રસિદ્ધ ગુણવાળા બીજા આશ્રયને માપનાર (છરી)ને, તેના (પરિપૂર્ણ) શ્યામત્વ ગુણોને કારણે ઉપમાન કહેવાય છે. (૩૮૩)

ઉપમેયે સ્થિતો ધર્મઃ શ્રુતોન્યત્રાનુમીયતે ।

શ્રુતોઽથવોપમાનસ્થ ઉપમેયેઽનુમીયતે ॥૩૮૪॥

ઉપમેયમાં રહેલો છે એ પ્રમાણે જણાવાતા ધર્મનું ખીજે (ઉપમાનમાં) અનુમાન કરવામાં આવે છે, અથવા ઉપમાનમાં રહેલો છે એમ જણાવાતા તેનું ઉપમેયમાં અનુમાન કરવામાં આવે છે. (૩૮૪)

અધીયતે બ્રાહ્મણવત્ ક્ષત્રિયા ઇતિ દૃશ્યતે ।

ઉપમેયસ્ય મિન્નત્વાત્ વચનં ક્ષત્રિયાશ્રયમ્ ॥૩૮૫॥

ક્ષત્રિયો બ્રાહ્મણની જેમ અભ્યાસ કરે છે એવા વાક્યમાં ઉપમેયો જુદાંજુદાં હોવાથી અહુવચન, ક્ષત્રિય એવા ઉપમેયને આધારે છે. (૩૮૫)

સાધારણં બ્રુવન્ ધર્મ ક્વચિદેવ વ્યવસ્થિતમ્ ।

સામાન્યવચનઃ શબ્દ ઇતિ સૂત્રેઽપદિશ્યતે ॥૩૮૬॥

(ઉપમાન અથવા ઉપમેય એમ) કોઈકમાં રહેલા સાધારણ ધર્મને જણાવતો શબ્દ, (ઉપમાનાતિ સામાન્યવચનૈઃ । ૨.૧.૫૫) સૂત્રમાં સામાન્યવચન તરીકે ઓળખાય છે. (૩૮૬)

ઉપમાન અથવા ઉપમેયમાં ન રહ્યો હોય છતાં સાધારણ ધર્મ ઉપમાન કે ઉપમેય એમાંથી એકમાં પણ મળતો હોય તો તેનું ખીજમાં અનુમાન થતાં તેને સામાન્યવચન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

નામેદેન ન મેદેન ગુણો દ્વિષ્ઠોઽમિધીયતે ।

મિન્નયોર્ધર્મયોરેકઃ શ્રૂયતેઽન્યઃ પ્રતીયતે ॥૩૮૭॥

બન્નેમાં રહેલો ગુણ અભિન્નપણે કે ભિન્નપણે દર્શાવાતો નથી. એ જુદા ધર્મોમાંથી એકનો શબ્દ દ્વારા ઉલ્લેખ થાય છે અને ખીજો સહજપણે પ્રાપ્ત થાય છે. (૩૮૭)

ઉપમાન અને ઉપમેય બન્નેમાં સાધારણ એવો શ્યામ ગુણ શ્યામ શબ્દ વડે અભિન્નપણે દર્શાવાતો નથી, અર્થાત્ તે ઉપમાન અને ઉપમેય બન્નેમાં સમાન રૂપે નહિ પરંતુ કોઈ એકમાં છે એમ જણાવવામાં આવે છે; અર્થાત્ ઉપમાન કે ઉપમેયમાં પ્રાપ્ત થતો હોય એવો શ્યામત્વ ગુણ સામર્થ્યથી ખીજમાં પણ પ્રાપ્ત થાય છે અને તેથી તે સામાન્યવચન બને છે.

નાત્યન્તાય મીમીતે યન્ સામાન્યે સમવસ્થિતમ્ ।
સાદૃશ્યાદુપમેયાર્થસમીપે પરિકલ્પ્યતે ॥૩૮૮॥

સામાન્ય ધર્મ ઉપર આધાર રાખનારું અને પદાર્થને પૂરેપૂરું નહિ માપી શકનારું તે નિમિત્ત (ઉપમાન). સાદૃશ્યને કારણે તે (ઉપમેય)ની પાસેનું સમજવામાં આવે છે. (૩૮૮)

પદાર્થને પૂરેપૂરું માપી શકે તે માન કહેવાય છે. પ્રસ્થને માન કહેવાય છે. લાભ્યમાં આપેલી ઉપમાનની વ્યાખ્યાને સ્પષ્ટ કરતી આ કારિકા છે. લાભ્યકાર જણાવે છે કે તત્સમીપે નાત્યન્તાય મિમીતે તદુપમાનમ્ । અહીં તત્ નો અર્થ છે ઉપમેય. સાદૃશ્યને કારણે ઉપમેયની વિશિષ્ટતા દર્શાવતું ઉપમાન તેની પાસેનું કહેવાય છે. સાદૃશ્યને કારણે ઉપમાન પદાર્થને માપી શકે છે, પરંતુ પૂરેપૂરું માપી શકતું નથી. ઉપમેયને સાધારણ્યધર્મ વડે ઉપમાન માપે છે, ખીન્ન કોઈ ધર્મ વડે તે માપતું નથી. પોતાના શ્યામ ગુણ વડે છરી દેવદત્તાના શ્યામત્વને માપે છે, દેવદત્તાના સ્ત્રીલિંગ વગેરેનો વિચાર કરતી નથી.

માનં પ્રતિ સમીપં વા સાદૃશ્યેન પ્રતીયતે ।

પરિચ્છેદાદ્ધિ સાદૃશ્યમિહ માનોપમાનયોઃ ॥૩૮૯॥

અથવા, સાદૃશ્યને કારણે માન (ઉપમાનની) પાસેનું સમજાય છે. માન અને ઉપમાન વચ્ચેનું સાદૃશ્ય તેમની માપવાની શક્તિને કારણે છે. (૩૮૯)

મહાભાષ્યકાર જણાવે છે કે માનં હિ નામ અનિર્હાતાઈમુપારીયતેઽનિર્હાતમર્થઃ જ્ઞાત્યામીતિ । તત્સમીપે નાત્યન્તાય મિમીતે તદુપમાનમ્ । માન અથવા માપ પદાર્થને પૂરેપૂરો માપે છે. ઉપમાન પદાર્થને પૂરેપૂરો માપી શકતું નથી. ઉપમેયની લગભગ પાસેનું તે ઉપમાન. લાભ્યમાં તત્સમીપેમાં તત્ નો અર્થ ઉપમેય કરવામાં આવ્યો છે.

આ કારિકામાં લાભ્યમાંના શબ્દ તત્ નો ખીન્ને અર્થ 'માન' રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. તત્સમીપે એટલે માનની પાસેનું. ભર્તૃહરિ અને તેમને અનુસરીને કૈયટ અને નાગેશ માનને પ્રસ્થ વગેરે માપ સમજે છે. માન એટલે પ્રમાણ નહિ લાભ્યકારની ઉપમા અંગેની ચર્ચા ભારતીય શાસ્ત્રીય વ્યાસમયમાં આઘ છે. પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન ઉપરાંત ઉપમાનને પ્રમાણ માનવાનું સૂચન, નૈયાયિકાને મહાભાષ્યમાંથી મળ્યું હશે. આલંકારિકાએ ઉપમાન અંગેની ચર્ચા લાભ્યમાંથી પ્રાપ્ત કરીને તેમાં અનુકૂળ ફેરફારો કર્યા છે.

અગાઉ જણાવ્યું તેમ માનની પાસેનું તે ઉપમાન. સામીપ્યનું કારણ ખન્ને વચ્ચેનું સમાનત્વ છે, માન અને ઉપમાનમાં રહેલા પરિચ્છેદકત્વનું કારણ સાદૃશ્ય છે. માન પૂર્ણ-પણે માપે છે, ઉપમાન પૂરેપૂરું માપતું નથી.

एकजातिव्यपेक्षायां तदेवेत्यवसीयते ।

भेदस्यैव व्यपेक्षायां अन्यदेवेति गम्यते ॥૩૯૦॥

સમાન જાતિની અપેક્ષા હોય ત્યારે તે (ઉપમેય, ઉપમાન) જ છે એમ કહેવામાં આવે છે. જ્યારે બંને વચ્ચે ભિન્નતાની અપેક્ષા હોય ત્યારે તે (ઉપમેય, ઉપમાનથી) જુદું જ છે એમ સમજાય છે. (૩૯૦)

ઉપમાનાનિ સામાન્યવચ્ચૈઃ । (૨. ૧. ૫૫) ઉપરના લાભની શરૂઆતમાં જણાવ્યું છે કે કિંચદેવોપમાનં તદેવોપમેયમાહોસ્ત્વિદન્યદુપમેયમ્ । આ આખતને અહીં ઉદ્દેશવામાં આવી છે.

કર્મત્વં કરણત્વં ચ ભેદેનૈવાશ્રિતં યતઃ ।

અત્યન્તૈકત્વવિષયો ન સ્યાત્ તેનાત્ર સંશયઃ ॥૩૯૧॥

કર્મ અને કરણને (એક બીજાથી) જુદાં સમજવામાં આવ્યાં હોવાથી (તેમના) એકત્વને કારણે (બંને અંગે) સંશય થતો નથી. (૩૯૧)

ઉપમાન શબ્દને કરણ અર્થમાં વ્યુદ્ (બન) પ્રત્યય લગાવવામાં આવ્યો છે (ઉપમાયતે અનેન હિતિ ઉપમાનમ્ ।). ઉપમેય શબ્દને યત્ પ્રત્યય કર્મ અર્થમાં (૩-૪-૭૦) લગાવવામાં આવ્યો છે. આમ બંને શબ્દો જુદા શબ્દસ્વરૂપવાળા અને જુદા અર્થમાં વાપરવામાં આવ્યા છે તેથી બંને એક જ છે એવી શંકા થતી નથી.

ભેદેડપિ તુલ્યરૂપત્વાચ્છાલીસ્તાનિતિ દ્રશ્યતે ।

જાત્યભેદાત્સ ઇવાયમિતિ ભિન્નોડમિવીયતે ॥૩૯૨॥

જુદાં (સમજવામાં આવ્યાં) હોવા છતાં એક સરખા હોવાને કારણે 'તે ડાંગરના દાણાને' એવો પ્રયોગ બેટા મળે છે. સમાન જાતિ હોવાને કારણે જુદાને 'આ તે જ છે' એમ કહેવામાં આવે છે. (૩૯૨)

તાનેવ શાલીન્ મુજ્જમહે યે મથુગાયાં દૃશ્યાઃ । એવા પ્રયોગો બેટા મળે છે. અહીં ચોખા જુદાં હોવા છતાં બધા દાણાનું રૂપ સમાન હોવાથી તેમને એકસરખા માનવામાં આવે છે. એ પ્રમાણે તાન્યેવ વાસાંસિ પરિધીયન્તે । (તે જ વસ્ત્રો પહેરવામાં આવે છે) પ્રયોગ પણ વસ્ત્રો જુદાં હોવા છતાં, વજ તરીકે સમાન રૂપવાળાં હોવાથી સિદ્ધ બને છે. એકસરખા માનવા માટે માત્ર સાદૃશ્ય જ ઉપયોગી બને છે એમ નથી, પરંતુ જાતિનો અભેદ પણ કારણરૂપ બને છે, 'ચત્વારો બ્રાહ્મણા ઉદકુમ્ભાનાહરેયુઃ । ચાર બ્રાહ્મણો પાણીના કડા લાવે,' એવા પ્રયોગમાં બ્રાહ્મણો વચ્ચેના વ્યક્તિગત ભેદો, જેવા કે નામ, રંગ, ઉંચાઈ વગેરેનો વિચાર કરવામાં આવતો નથી, પરંતુ તેમની વચ્ચેની સમાન જાતિને કારણે તેમને માટે એક જ શબ્દ વાપરવામાં આવે છે.

કથં હ્યવયવોડન્યસ્ય સ્યાદન્ય ઇતિ ચોચ્યતે ।

અત્યન્તભેદે નાનાત્વં યત્ર તત્ત્વં ન વિદ્યતે ॥૩૯૩॥

'ભિન્ન વસ્તુ બીજાનો અવયવ કેવી રીતે બની શકે' એમ (લાભમાં) જણાવવામાં આવ્યું છે. અત્યંત ભિન્નતા હોય ત્યાં અન્યત્વ હોય છે, અભેદ નહિ. (૩૯૩)

હલન્તાચ્ચ । (૧.૨.૧૦, ઈકં ની પાસેના હલ્ પછી આવતો જે જ્ઞલાદિ સન્ તેને કિત્ પ્રત્યય જેવો સમજવો) મૂળ ઉપરના લાઘ્યમાં જ્ઞાવ્યુ છે કે હલ્ કેવી રીતે ઈક થી પ્રાપ્ત થતો સ્વર જેને અંતે છે એવા ધાતુનો અન્યાવયવ બની શકે અને આવે. અન્યાવયવ તદ્દન બિન્ન હોઈ શકે. (કથં હિ ઈકો નામ હલન્તઃ સ્યાદન્યસ્યાન્યઃ ।) આ પૂર્વપક્ષતું કથન હલન્તાચ્ચ । મૂળમાંના અન્ત (છેલ્લો ભાગ) એવા પદને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવ્યું છે. આ લાઘ્યવચનતું હાઈ એ છે કે અવયવ અને અવયવી તદ્દન બિન્ન વસ્તુઓ છે. આપણા સંદર્ભમાં સમાન રૂપને કારણે કે પછી જાતિને કારણે ઉપમાન અને ઉપમેયને એક સમજવામાં આવે છે. પરંતુ આવા પરિમિત અભેદને માન્ય ન કરતાં અત્યંત બિન્નતાને આધારે અન્યત્વને સ્વીકારવામાં આવ્યું છે. સરખાવો હેલારાજ : એવમિહાપ્યુદમાનોવમેયયોર્જાત્યમેશ્વારૂ રૂપસામાન્યાદ્વા કથન્ચિદભેદેડપિ તદનાદરેણાત્યન્તભેદમાપ્રિત્યાન્યયેત્રેતિ સંશયવિષયતા કથિતા ।

અભેદસ્ય વિવક્ષાયામેકત્વં સદ્ધસદ્ધિનોઃ ।

સદ્ધિઘનોર્ને ત્વભેદોડસ્તિ તથાન્યત્વમુદાહૃતમ્ ॥૩૯૪॥

અભેદની વિવક્ષા હોય ત્યારે અવયવી અને અવયવોનું એકત્વ સમજવામાં આવે છે. અવયવીના અવયવો વચ્ચે અભેદ હોતો નથી, તેથી તેમનું જુદાપણું જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. (૩૯૪)

સદ્ધઃ એટલે અવયવી અને સદ્ધિઘનઃ એટલે અવયવો. અવયવો અવયવી સાથે અભેદ સંબંધથી જોડાયેલા હોય છે. વનં વૃક્ષાઃ । અથવા બ્રાહ્મણાઃ સદ્ધઃ । આ ઉદાહરણોમાં એકત્વ અથવા અભેદ સમજાય છે. વન વગેરે શબ્દો સમુદાય રૂપે વૃક્ષ રૂપી અવયવોને જણાવે છે. વૃક્ષાઃ પ્રયોગમાં આંખા, સાગ વગેરે વૃક્ષો જુદાં હોવાથી તેમના જાતિવિશેષ દ્વારા તે તે વૃક્ષોનું બિન્નત્વ દર્શાવે છે. તેથી અવયવો વચ્ચે અભેદની કલ્પના યઈ શકતી નથી. શિંથપા અને પલાશ વચ્ચે અભેદ સમજવામાં આવતો નથી. તે પ્રમાણે માઠર અને કૌડિન્ય વચ્ચે અભેદ સમજવામાં આવતો નથી. આ પ્રમાણે શબ્દ રૂપી અવયવી સાથે વર્ણો રૂપી અવયવો અભેદ સંબંધવાળા છે, પરંતુ વર્ણો પોતે એકબીજાના સંદર્ભમાં બિન્નતાવાળા છે. તેથી જ લાઘ્યકાર, ઉપમાન અને ઉપમેય વચ્ચે ભેદ અને અભેદની ચર્ચા કરે છે.

તત્રાભિન્નવ્યપેક્ષાયામુપમાર્યો ન વિઘતે ।

યો હિ ગૌરિતિ વિજ્ઞાને હૈતુઃ સોડસ્તિ ગવાન્તરે ॥૩૯૫॥

ત્યાં (ઉપમાન અને ઉપમેયમાં) અભેદની વિવક્ષા હોય ત્યારે ઉપમા પ્રાપ્ત થશે નહિ. ગાય ગાય છે એવી સમજણમાં જે કારણ છે તે (કારણ) બીજી ગાયના સંબંધમાં પણ છે. (૩૯૫)

જે ગુણથી જે પદાર્થ જાણીતો હોય તે ગુણ વડે અજ્ઞાન્યાની ઓળખાણ થવાથી ઉપમા પ્રગટ થાય છે. જ્યારે સામાન્ય ધર્મ એક સરખો હોય ત્યારે ઉપમાનું કશું પ્રયોગન રહેતું નથી, જેમકે ગૌઃ ઇવ ગૌઃ ।

વ્યાવૃત્તાનાં વિશેષાણાં વ્યાપારે તુ વિવશ્ચિતે ।

ન કશ્ચિદુપકારોઽસ્તિ બુદ્ધેર્બુદ્ધચન્તરં પ્રતિ ॥૩૧૬॥

પરસ્પર બુદ્ધ શુભોના કાર્યની વિવક્ષા હોય ત્યારે (ઉપમાન)ના જ્ઞાનની (ઉપ-
મેયન) જ્ઞાનમાં કશી મદદ થતી નથી. (૩૧૬)

કિંચિદ્વચ્ચાસ્તિ સામાન્યં યદિ મેદાશ્ચ કેચન ।

ગોત્વં ગોષ્વસ્તિ સામાન્યં મેદાશ્ચ શબલાદયઃ ॥૩૧૭॥

ન્યાં કાંઈક સામાન્ય હોય અને જો કેટલાક લેદો હોય તો (ત્યાં ઉપમાનો-
પમેયલાવ હોય છે.) ગાયોમાં ગોત્વસામાન્ય રૂપે કાબરચિતરાપણું વગેરે લેદો હોય
છે. (૩૧૭)

સામાન્યં શ્યામતાન્યૈવ તદ્વિ સાધારણં દ્વયોઃ ।

તદેવ સિદ્ધચસિદ્ધિભ્યાં મેદ શ્યપદિશ્યતે ॥૩૧૮॥

બીજું શ્યામત્વરૂપ સામાન્ય (જાતથી) જુદું જ છે; અને તે બન્નેમાં સમાન
છે. તેને જ (એકમાં) પ્રસિદ્ધ અને (બીજામાં) અપ્રસિદ્ધ એમ ભિન્ન રીતે
જણાવાય છે. (૩૧૮)

ભાષ્યના યત્ન કિંચિત્સામાન્યં કશ્ચિન્ન વિશેષઃ । એવા કથનમાં સામાન્ય શબ્દથી અનેક
પદાર્થોમાં રહેલ મહાસામાન્યરૂપ જાતિનો મોઢ થતો નથી, પરંતુ બીજા અર્થોત્ અપર
સામાન્યનો મોઢ થાય છે. તે સામાન્ય ઉપમાન અને ઉપમેયની વચ્ચે સામાન્ય ધર્મ રૂપે
છે. ભાષ્યકાર આગળ જણાવે છે કે ન ત્વાવશ્યં સ એવ સામાન્યવચનો વો બહુતાં સામાન્યમાહ,
દ્વયોરપિ યઃ સામાન્યમાહ સ સામાન્યવચનઃ । આ પ્રમાણે એમાં રહેલું શ્યામત્વ તે સાદું
સામાન્ય કહેવાય છે. આ જ સામાન્ય કોઈકમાં પ્રસિદ્ધ અર્થોત્ જાણીતું હોય છે કોઈકમાં
અપ્રસિદ્ધ અર્થોત્ એણું જાણીતું હોય છે. છરીમાં રહેલું શ્યામત્વ પ્રસિદ્ધ છે અને દેવ-
દતાનું શ્યામત્વ અપ્રસિદ્ધ છે. આ સ્થિતિ બન્ને વચ્ચેનો તફાવત અર્થોત્ વિરોધ દર્શાવે છે.

શ્યામત્વમેવ સામાન્યમન્યેષામુખયોઃ સ્થિતમ્ ।

સંપૂર્ણત્વાત્તદન્યસ્માદ્વિશેષ ઇતિ ગમ્યતે ॥૩૧૯॥

બીજા આચાર્યોના મતમાં બન્નેમાં રહેલું શ્યામત્વ એ જ સામાન્ય છે. તે
બીજાના કરતા સંપૂર્ણ હોવાને કારણે, વિશેષ કહેવાય છે. (૩૧૯)

અગાઉની કારિકામાં પ્રસિદ્ધના અને અપ્રસિદ્ધના માપદંડથી સામાન્ય વિષે મત રજૂ
કરવામાં આવ્યો. આ કારિકામાં પૂર્ણતાના માપદંડથી સામાન્ય વિષે મતાન્તર રજૂ કરવામાં
આવે છે.

શ્યામત્વ ગુણુ ઉપમાન અને ઉપમેયમાં રહેલો છે. આશ્રય પ્રમાણે તેને જુદો જુદો સમજવામાં આવતો હોવા છતાં સામાન્ય કહેવાય છે. ઉપમાનમાં તે પૂર્ણપણે દેખાય છે અને ઉપમેયમાં થોડોક એછા હોવાથી તે વિશેષ કહેવાય છે.

આકૃતૌ વાપિ સામાન્યે ક્વચિદેવ વ્યવસ્થિતાઃ ।

શ્યામાદૌ યેઽવસીયન્તે વિશેષાસ્ત ઇહાશ્રિતાઃ ॥૪૦૦॥

અથગ સામાન્યને આકૃત રૂપે સમજવામાં આવતાં જે શ્યામત્વ વગેરે (ગુણો) કોઈક આશ્રયમાં રહેલા સમજવામાં આવે છે તેમને અહીં વિશેષ તરીકે સ્વીકારવામાં આવ્યા છે. (૪૦૦)

શ્યામત્વ રૂપી ભતિ સાથે સંકળાયેલા તેજસ્વીપણું વગેરે ગુણો કોઈક ચોક્કસ આશ્રયમાં રહેલા છે. આવા ગુણો ભતિની વિશિષ્ટતા દર્શાવે ત્યારે ઉપમાનોપમેયભાવ દર્શાવે છે; જેમકે, શસ્ત્રી અને દેવદત્તામાં રહેલા શ્યામ ગુણની શ્યામત્વ ભતિ તેજસ્વીપણા રૂપી વિશિષ્ટ ધર્મ સાથે જોડાઈને ભેદ દર્શાવી સાદૃશ્યનો ગોઠ કરાવે છે. ગૌઃ ઇવ ગૌઃ । પ્રયોગમાં અને આશ્રયોમાં રહેલી ગોત્વ ભતિની વિશિષ્ટતા શબ્દો દ્વારા જણાવાતી નથી. તેથી ઉપમા પ્રાપ્ત થતી નથી. શસ્ત્રી શ્યામા દેવદત્તા । પ્રયોગમાં શસ્ત્રી અને શ્યામા અર્થાત્ દેવદત્તા રૂપી જુદા આશ્રયોમાં રહેલું શ્યામત્વ જુદું સમજવામાં આવે છે અને તેથી તે વિશેષ રૂપે પ્રાપ્ત થતાં ઉપમા સિદ્ધ થશે.

જાતેરભેદે ભેદે વા સાદૃશ્યં તત્પ્રચક્ષતે ।

કશ્ચિત્કદાચિદર્થાત્મા તથામૂતોઽપદિશ્યતે ॥૪૦૧॥

ભતિમાં અભેદ માનવા છતાં (જ્યારે) ભેદ માનવામાં આવે ત્યારે તે (ભતિ) ને સાદૃશ્ય કહેવામાં આવે છે. તેના વડે કોઈક પદાર્થને કોઈક વાર ખીળના જેવો સમજવામાં આવે છે. (૪૦૧)

ભતિને મિનન અને અભિનન એમ અને ધર્મોવાળી સમજવામાં આવતાં તેને સાદૃશ્ય કહેવામાં આવે છે. આણું સાદૃશ્ય પૂર્ણ સાદૃશ્ય હોતું નથી. તેથી કોઈક પદાર્થને કોઈ વાર ખીળના જેવો સમજવામાં આવે છે. અસ્તિત્વ (સ્ત્વ) કે જાણીતા હોણું (જ્ઞેયત્વ) ને સાદૃશ્ય કહેવાશે નહિ.

યત્રાર્થે પ્રત્યયાભેદો ન કદાચિદ્વિકલ્પતે ।

અવિદ્યમાનભેદત્વાત્સ એક ઇતિ ગમ્યતે ॥૪૦૨॥

જે પદાર્થ વિષે અભેદનું જ્ઞાન અન્યથા થતું નથી તે, ભેદનું અસ્તિત્વ ન હોવાથી એક છે એમ સમજવામાં આવે છે. (૪૦૨)

યોડર્થ આશ્રિતનાનાત્વઃ સ એવેત્યપદિદ્રયતે ।

વ્યાપારં જાતિભાગસ્ય તત્રાપિ પ્રતિજાનતે ॥૪૦૩॥

જે પદાર્થ એકત્વવાળો છે તે તે પ્રમાણે ઓળખાય છે. તેમાં પણ નાતિ રૂપી અંશની જ પ્રવૃત્તિ થાય છે એમ જાહેર કરવામાં આવે છે. (૪૦૩)

જાતિભાગાશ્રયા પ્રહ્યા તત્રાભિન્ના પ્રવર્તતે ।

વ્યક્તિભાગાશ્રયા બુદ્ધિસ્તત્ર ભેદેન જાયતે ॥૪૦૪॥

ત્યાં પદાર્થમાં નાતિરૂપ અંશને કારણે અભેદનું જ્ઞાન થાય છે, અને વ્યક્તિરૂપ અંશને કારણે ભેદરૂપ બુદ્ધિ પ્રવર્તે છે (૪૦૪)

અન્યત્ર વર્તમાનં સદ્ ભેદાભેદસમન્વિતમ્ ।

નિમિત્તં પુનરન્યત્ર નાનાત્વેનેવ ગૃહ્યતે ॥૪૦૫॥

એક સ્થળે પ્રાપ્ત થતું ભેદ અને અભેદરૂપ નિમિત્ત બીજા સ્થળે ભેદરૂપમાં પ્રાપ્ત થાય છે. (૪૦૫)

આધારેષુ પદગ્વાસં કૃત્વોપૈતિ તદાશ્રયમ્ ।

સ સાદૃશ્યમ્ય વિષય ઇત્યન્યૈરપદિદ્રયતે ॥૪૦૬॥

આધારરૂપ ગુણો સાથે સંબંધને પામીને તે, ગુણોના આશ્રયરૂપ દ્રવ્યને પ્રાપ્ત કરે છે; (આમ) તે સાદૃશ્યનો વિષય બને છે એમ બીજાઓ જાહેર કરે છે. (૪૦૬)

સાદૃશ્યરૂપ જ્ઞાનનું નિમિત્ત જે શ્યામત્વ તે છરીના શ્યામ ગુણમાં રહેલું છે. આ શ્યામ ગુણ દેવદત્તાના શ્યામત્વમાં પણ રહેલો છે, તેથી તેને સહેજ જુદા સ્વરૂપે ગ્રહણ કરવામાં આવે છે, કારણ કે એ શ્યામ ગુણનો આશ્રય જુદો અર્થાત્ દેવદત્તા છે. છરી અને દેવદત્તા એવા બે આધારો જુદા હોવાથી શ્યામત્વને જુદું જુદું (નાના) સમજવામાં આવે છે. તેથી આ શ્યામત્વને ભેદાભેદસમન્વિત કહ્યું છે.

શ્યામત્વરૂપ નિમિત્ત યોગના જ શ્યામ ગુણોને પ્રાપ્ત કરીને પછી તેમને આધારે સાદૃશ્ય જ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરીને શ્યામ ગુણોના આધાર રૂપ દ્રવ્યો, શ્લેષી અને દેવદત્તા સાથે સમવેતસમવાયથી જોડાઈને શ્લેષી અને દેવદત્તા વચ્ચે સાદૃશ્ય ઉત્પન્ન કરી બન્ને વચ્ચે ઉપમાનોપમેયભાવ પ્રગટ કરે છે.

પરાપેક્ષે યથા ભાવે કારણાહ્યા પ્રવર્તતે ।

તથાન્યાધિગમાપેક્ષમુપમાનં પ્રચક્ષતે ॥૪૦૭॥

જેમ બીજા (અર્થાત્ કારણ)ની અપેક્ષાવાળા પદાર્થ માટે કારણ એવો શબ્દ

વપરાય છે તેમ બીજા (અર્થાત્ ઉપમેય)ની ઝોળખાણની અપેક્ષાવાળાને ઉપમાન કહેવામાં આવે છે. (૪૦૭)

કારણ કાર્યની અપેક્ષા રાખે છે છતાં એકને બીજાની અપેક્ષાને કારણે, કાર્યકારણ-ભાવનું મિશ્રણ થયું નથી, અન્તે સ્પષ્ટપણે ઝોળખાય છે. એ જ પ્રમાણે અપ્રસિદ્ધ ઉપમેયને પ્રસિદ્ધ ઉપમાનની અપેક્ષા હોવા છતાં પ્રસિદ્ધ અને અપ્રસિદ્ધનું મિશ્રણ થતું નથી. અને તેથી ઉપમાનોપમેયભાવ સ્પષ્ટ થાય છે.

गुरुशिष्यपितापुत्रक्रियाकालादयो यथा ।

व्यवहारास्तथौपम्यमप्यपेक्षानिवन्धनम् ॥૪૦૮॥

જેમ ગુરુ, શિષ્ય, પિતા, પુત્ર, ક્રિયા, કાલ વગેરે વ્યવહારો (બીજાની અપેક્ષા રાખે) છે તેમ ઉપમાનોપમેયભાવ પણ બીજાની અપેક્ષા રાખે છે. (૪૦૮)

શિક્ષક શિષ્યની અપેક્ષાએ શિક્ષક છે, બીજા શિક્ષકની અપેક્ષાએ નહિ; શિષ્ય બીજા શિષ્યની અપેક્ષાએ શિષ્ય નથી. પિતા, પુત્રની અપેક્ષાએ પિતા છે; પુત્ર પિતાની અપેક્ષાએ પુત્ર છે. ક્રિયા સાધનની અપેક્ષાએ ક્રિયા છે. કાલ, બીજા કોઈ સમયના અનુલક્ષમાં નહીં થયેલ ક્રિયાની અપેક્ષાએ કાલ છે. એ પ્રમાણે વનવાસીઓ માટે ગવય ઉપમાન બની શકે પરંતુ, શહેરવાસી માટે તે ઉપમેય બનશે ત્રેણીને ચંદ્રના અનુલક્ષમાં પ્રિયતમાનું મુખ ઉપમાન સમજાશે, બીજાને તેવું નહિ સમજાય.

श्यामत्वमुपमाने चेद् वृत्तं वृत्तौ प्रयुज्यते ।

उपमेयं समासेन बाह्यं तत्रાભિધીયતે ॥૪૦૯॥

જો (શક્ત્રીશ્યામા) સમાસમાં શ્યામત્વ ઉપમાન તરીકે પ્રયોજાતું હોય તો (આઆ) સમાસ વડે કોઈ બાહ્ય પદાર્થને ઉપમેય તરીકે જણાવવામાં આવે છે. (૪૦૯)

ઉપમાનાનિ સામાન્યવચનૈઃ । (૨.૧.૫૫) સૂત્રથી પ્રાપ્ત થતા તત્પુરુપ સમાસનું શક્ત્રી-શ્યામા એવું ઉદાહરણ લાભ્યકારે આપ્યું છે. તે પૂછે છે કે શ્યામા શબ્દ કોને માટે વપરાય છે? તેના જવાબમાં તે જણાવે છે કે શક્ત્રી માટે વપરાય છે. તો દેવદત્તા નું અભિધાન શેના વડે થાય છે તેના જવાબમાં લાભ્યકાર જણાવે છે કે સમાસ વડે દેવદતાનું અભિધાન થાય છે. આ આગત આ કારિકામાં જણાવવામાં આવી છે

શક્ત્રીશ્યામા સમાસમાં સમાસનો અર્થ દેવદતા, સમાસનાં બે પદો શક્ત્રી અને શ્યામા માંથી પ્રાપ્ત થતો નથી પણ તે અન્ય પદનો અર્થ છે. તો પછી આ સમાસ અહુત્રીહિ યશે, તત્પુરુપ નહિ થાય. પરંતુ નહ્ । (૨.૧.૩) ઉપરના લાભ્યમાં લાભ્યકારે જણાવ્યું છે કે કેટલાક સમાસો પૂર્વપદાર્થપ્રધાન હોય છે અને કેટલાક અન્યપદાર્થપ્રધાન હોય છે આ ઉપરથી સમજાય છે કે અવ્યયીભાવ અને તત્પુરુપ એવા સમાસો પણ અન્યપદપ્રધાન હોઈ શકે. વળી શક્ત્રીશ્યામા । ની સિદ્ધિ અહુત્રીહિ માટેના સૂત્ર અનેકમન્યવર્ધિર્ । (૨.૨.૨૫) ની પહેલાંનાં સૂત્રો દ્વારા થાય છે.

ટાવન્ત એવ ચૈત્રાદૌ ડ્યામાશબ્દસ્તથા ભવેન્ ।

સૂત્રે ચ પ્રથમાભાવાન્ત ડ્યામાનુપસર્જનમ્ ॥૪૧૦॥

સમાસ વડે ચૈત્ર શબ્દનું અલિધાન થાય ત્યારે પણ ડ્યામા શબ્દને અંતે ટાપ્ પ્રત્યય પ્રાપ્ત થશે. ઉપમાનાનિ સામાન્યવચનૈઃ । (૨.૧.૫૫) સૂત્રમાં (સામાન્ય વચનઃ શબ્દમાં) પ્રથમા ન હોવાથી ડ્યામા શબ્દ ઉપસર્જન બનતો નથી. (૪૧૦)

ભાષ્યકારના શબ્દો યથેવં શસ્ત્રીશ્યામા દેવદત્તા ઇતિ કેન ટાપ્ ન ભવતિ । વિષે આ કારિકામાં વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે.

શ્યામા શબ્દ બે શસ્ત્રી શબ્દનું અલિધાન કરતો હોય અર્થાત્ શ્યામા શબ્દને બે ઉપમાન સમજવામાં આવે તો શસ્ત્રીશ્યામા (ચૈત્રઃ) । એવા સમાસમાં શ્યામા શબ્દને અંતે સ્ત્રીલિંગ દર્શાવતો ટાપ્ અર્થાત્ આ પ્રત્યય રહેશે જ. હવે બે સમાસનો અર્થ ચૈત્ર હોય તો શસ્ત્રીશ્યામઃ એવા સમાસ થવો જોઈએ.

ઉપમાનાનિ સામાન્યવચનૈઃ સૂત્રમાં સામાન્યવચનૈઃ શબ્દ તૃતીયામાં છે, પ્રથમામાં નથી, તેથી પ્રથમાનિર્દિષ્ટ સમાસોપસર્જનમ્ । (૧.૨.૪૩, સમાસમાં પ્રથમા વડે નિર્દેશલ શબ્દોને ઉપસર્જન કહે છે) સૂત્રને કારણે ઉપસર્જન સંજ્ઞા થશે નહિ અને ઉપસર્જન સંજ્ઞા ન થતાં શસ્ત્રીશ્યામઃ । એવા પ્રયોગ થશે નહિ હવે શ્યામા શબ્દ ઉપમેયનું અર્થાત્ ચૈત્રનું અલિધાન કરે તો શસ્ત્રીશ્યામા એવા આકારાન્ત સમાસ થશે.

અથ ત્વેકવિભક્તિત્વાદ્ ગુણત્વાદ્ વીપસર્જનમ્ ।

નૈવં તિત્તિરિકલ્માભ્યામિષ્ટઃ સ્ત્રીપ્રત્યયો ભવેન્ ॥૪૧૧॥

અથવા ડ્યામા શબ્દ, સમાન વિભક્તિમાં હોવાને કારણે અથવા ગૌણ હોવાને કારણે ઉપસર્જન છે, એમ માનીએ તો પણ તિત્તિરિકલ્માષી પ્રયોગમાં આવશ્યક એવો સ્ત્રીલિંગનો પ્રત્યય પ્રાપ્ત થશે નહિ. (૪૧૧)

શસ્ત્રીશ્યામા સમાસમાં શ્યામા શબ્દ એકવિભક્તિ ચાપૂર્વનિપાતે । (૧.૨.૪૪ પૂર્વનિપાત સિવાયની એક વિભક્તિને ઉપસર્જન કહેવામાં આવે છે) સૂત્રનિયમ પ્રમાણે વિગ્રહવાક્યમાં પણ સમાન વિભક્તિમાં પ્રાપ્ત થાય છે. બીજું શસ્ત્રી એવા ઉપમાનના અનુલક્ષમાં શ્યામા ઉપમેય ગૌણ છે. આ બંને કારણોસર શ્યામા શબ્દને ઉપસર્જન પદ ગણી શકાય.

લૌકિક અર્થમાં પ્રધાનથી બીજાની કક્ષાનું હોય તેને ઉપસર્જન કહેવાય છે, પરંતુ શાસ્ત્રીય અર્થમાં પ્રથમા વિભક્તિ વડે નિર્દેશાતો શબ્દ જ ઉપસર્જન ગણાય છે. પુરુષવ્યાજ્રઃ સમાસમાં લૌકિક દષ્ટિએ પુરુષ શબ્દનો અર્થ મુખ્ય છે પરંતુ શાસ્ત્રીય દષ્ટિએ પુરુષ શબ્દ ઉપસર્જન છે. પુરુષવ્યાજ્રઃ સમાસ ઉપમિતં વ્યાજ્રાદિભિઃ સામાન્યાપ્રયોગે । (૨.૧.૫૬, ઉપમેય વાચક સુબંતનો વ્યાજ્ર વગેરે શબ્દો સાથે તત્પુરુષ સમાસ થાય છે, જે સાધારણ ધર્મનો પ્રયોગ ન થયો હોય તો) પ્રમાણે થશે. બીજા ઉદાહરણો પાષકદ્વન્દારિકા, પૂર્વકાયઃ અર્ધપિળ્લી વગેરે છે.

કેટલીકવાર લૌકિક અર્થમાં અને શાસ્ત્રી દષ્ટિએ ઉપસર્જનને એકસરખું સમજવામાં આવે છે, જેમકે તિલ્કીશામ્બિઃ । અહીં વિગ્રહવાક્ય નિર્ગતઃ, નિર્ગત, નિર્ગતિત એમ ત્રિઃ બદલાશે પરંતુ કૌશામ્બ્યાઃમાં ફેરફાર નહિ થાય. લૌકિક અર્થમાં તેમજ શાસ્ત્રીય દષ્ટિએ કૌશામ્બી શબ્દ ઉપસર્જન છે પરંતુ એકવિમક્તિ ચાપૂર્વત્તિપાતે । (૧.૨.૪૪) સૂત્ર નિયમ દ્વારા સમાસમાં તેને પ્રથમામાં મૂક્યો નથી.

શસ્ત્રીશ્યામા સમાસમાં શ્યામા શબ્દ માત્ર લૌકિક અર્થમાં જ ઉપસર્જન અને શકશે અને તેથી શસ્ત્રીશ્યામઃ ચૈત્રઃ । એવો પ્રયોગ થઈ શકશે. તેમ છતાં તિત્તિરિક્લમાષી । (તેતરે જેવી કામરચિતરી) સમાસમાં સ્ત્રીપ્રત્યય ડીષ્ લાગી શકશે નહિ. અહીં તિત્તિરિ એવા પુલ્લિંગ ઉપમાન શબ્દ સાથે કલ્માષી શબ્દનું સામાનાધિકરણ્ય પ્રાપ્ત થતું નથી. તેથી સ્ત્રીપ્રત્યયાન્ત કલ્માષીને બદલે કલ્માષ શબ્દ સાથે તિત્તિરિ નો સમાસ કરવામાં આવતાં સ્ત્રીપ્રત્યય ટાપ્ લાગશે અને તિત્તિરિક્લમાષા એવો સમાસપ્રયોગ થશે. એ જ પ્રમાણે કુમ્મકપાલલોહિની । (પદાનાં ઠીઠરાં જેવી લાલ)માં પણ વર્ણાદિનુદાતાત્ ૧.૧.૩૯ ।) પ્રમાણે ડીષ્ લાગશે નહિ. આવા અનિષ્ટ પ્રયોગો અટકાવવા માટે લાખ્યકારે જણાવ્યું છે કે યદિ તર્હિ ઉપસર્જનાન્યપ્યેત્રવિધાનિ ભવન્તિ । તિત્તિરિક્લમાષી, કુમ્મકપાલલોહિની અનુપસર્જવલક્ષણ ઇકારો ન પ્રાપ્નોતિ । હ્રસ્વકાર્યમાં શાસ્ત્રીય ઉપસર્જનનું ગ્રહણ થાય છે, લૌકિકનું નહિ અને શાસ્ત્રીય અને લૌકિક વ્યવહાર કરતી વખતે શાસ્ત્રવ્યવહાર પ્રમાણે શાસ્ત્રીય કાર્ય કરવું (કૃત્રિમા-કૃત્રિમયોઃ કૃત્રિમે કાર્યસંપ્રત્યયઃ ।) એવા નિયમ પ્રમાણે લૌકિક ઉપસર્જન લેવાની જરૂર નથી.

સત્તિ શિષ્ટવલીયસ્વાદ્ બાહ્યે ઢીષિ ચ સત્યપિ ।

ઉપમાનસ્વરો ન સ્યાત્ તસ્માન્ સ્ત્યન્તઃ સમસ્યતે ॥૪૧૨॥

પછીથી આવતો સ્વર વધારે અસરકારક હોવાને કારણે સમાસને તેની બહારનો સ્ત્રીલિંગનો પ્રત્યય ઢીષ્ લાગતો હોવા છતાં, ઉપમાનને સ્વર પ્રાપ્ત થશે નહિ, તેથી સ્ત્રીપ્રત્યય જેને અંતે છે તેવું (ઉત્તર) પદ સમાસમાં જોડાશે. (૪૧૨)

જો ઉપસર્જનને શાસ્ત્રીય અર્થમાં નહિ પણ લૌકિક અર્થમાં યોજવામાં આવે તો તિત્તિરિક્લમાષી પ્રયોગમાં સમાસને ડીષ્ પ્રત્યય લાગશે નહિ; આ મુશ્કેલી દૂર કરવા તિત્તિરિ શબ્દનો કલ્માષ શબ્દ સાથે સમાસ થયા પછી તિત્તિરિક્લમાષ એવા સમાસ શબ્દને ડીષ્ પ્રત્યય લગાડવો, કારણકે તિત્તિરિક્લમાષ, કુમ્મકપાલલોહિત વગેરે શબ્દો સમુદાયશબ્દો તરીકે જ, ત્ર્યાક્ષર રંગનો અર્થ દર્શાવે છે. તે સમાસોમાંના કલ્માષલોહિત એવા એકલા શબ્દો રંગ-વિશેષ દર્શાવતા નથી.

ડીષ્ પ્રત્યય લાગવા માટે સમાધાન શોધવા છતાં શિષ્ટ અર્થોત્ પછીથી આવતો સ્વર વધારે અસરકારક અને છે એવા પરિભાષાનિયમ પ્રમાણે ઉપમાનને પૂર્વપદપ્રકૃતિસ્વર થશે નહિ. આ મુશ્કેલી દૂર કરતાં પહેલાં તિત્તિરિ અને કલ્માષ નો સમાસ કરી પછી ડીષ્ લગાડવાને બદલે સામાન્યધર્મવાચક કલ્માષ શબ્દને ડીષ્ લગાડી કલ્માષી બનાવી પછી ઉપમાનવાચક તિત્તિરિ શબ્દ સાથે સમાસ કરતાં સત્તિશિષ્ટ સ્વરના નિયમને કારણે ઉપમાન-સ્વર પ્રાપ્ત થશે.

ગુણે ન ચોપમાનસ્થે સાપેક્ષત્વં પ્રકલ્પતે ।

પ્રધાનસ્ય તથા ન સ્યાદ્ વ્યાઘ્રાદૌ લિઙ્ગદર્શનમ્ ॥૪૧૩॥

સામાન્યધર્મ ઉપમાનને જણાવતો હોય તો પ્રધાન (એવા ઉપમેય)ને સામાન્યધર્મની અપેક્ષા રહેતી નથી. તેથી વ્યાઘ્ર વગેરે અંગેના સૂત્ર (૨.૧.૫૬) માં ઉલ્લેખ માટે જ્ઞાપક પ્રાપ્ત થશે નહિ. (૪૧૩)

વ્યાઘ્ર ઇવ શૂરઃ પુરુષઃ । પ્રયોગમાં સામાન્યધર્મવાચક શૂર શબ્દનો પ્રયોગ થયો હોવાથી પ્રધાન અર્થાત્ પુરુષને શૂરની અપેક્ષા હોવાથી સાપેક્ષપણાને કારણે સામર્થ્યના અભાવથી સમાસ થશે નહિ. આની સ્વાભાવિક સ્થિતિ છે. તે પછી ઉપમિત વ્યાઘ્રાદિભિઃ સામાન્યાપ્રયોગે । (૨.૧.૫૬) સૂત્રમાં સામાન્યાપ્રયોગે શબ્દો મૂકવાની શી જરૂર છે ?

સાપેક્ષ પદ પ્રધાન હોય તો સમાસ થાય છે એવા નિયમને કારણે સમાસ થશે, પરંતુ સમાસ થવા દેવો ન હોય તો સૂત્રને આવશ્યક ગણવું જોઈએ. તેથી સૂત્ર જ્ઞાપક થયું.

હવે જ્ઞાપકની પ્રાપ્તિ તે પ્રધાન અથવા ઉપમેય શબ્દ પુરુષનો શૂરઃ સાથે સંબંધ સમજવામાં આવે તો જ થાય. પરંતુ આમ ન સમજવામાં આવે અને સામાન્યધર્મવાચક શૂરઃ શબ્દનો ઉપમાન વ્યાઘ્રઃ સાથે સંબંધ કલ્પવામાં આવે તો જ્ઞાપકની પ્રાપ્તિ થશે નહિ. સરખાવો ડામેશ્વરતૌ હિ ગુણસ્વૈતદ્ જ્ઞાપકં યુગ્યતે નોપમાનવૃત્તાવિતિ પ્રદેશાન્તરે પર્વાલો-ચનયાપિ નોપમાનસ્થ ગુણવચનસ્ય યુક્તમ્ । હૈહારાજ

તસ્માત્સતિ ગુણસ્વેડપિ પ્રાધાન્યં વિગ્રહાન્તરે ।.

નૈવજ્ઞાતીયકં શાસ્ત્રે સંભવત્યુપસર્જનમ્ ॥૪૧૪॥

તેથી તે (સાધારણ ધર્મ, એક વિગ્રહ પ્રમાણે) અપ્રધાન હોવા છતાં ખીજ વિગ્રહ પ્રમાણે મુખ્ય સમજવામાં આવે છે. (વ્યાકરણ)શાસ્ત્રમાં આ પ્રકારના (પ્રધાન)ને ઉપસર્જન માનવામાં આવતું નથી. (૪૧૪)

યથા શસ્ત્રી શ્યામા તદ્વદ્રિયં દેવદત્તા એવા વિગ્રહ પ્રમાણે ઉપમાન સાથે જોડાયેલ શ્યામ ગુણ રૂપી સાધારણ ધર્મ ઉપમેયનું વિશેષણ હોવાથી અપ્રધાન સમજવામાં આવે છે, પરંતુ આવું ગૌણત્વ શસ્ત્રી ઇવ શ્યામા (દેવદત્તા) એવા ખીજ વિગ્રહ પ્રમાણે સમજવામાં આવ્યું નથી. અહીં શ્યામ ગુણને પ્રધાન સમજવામાં આવે છે કારણકે તે ઉપમેય સાથે જોડાયેલ છે. ઉપમાન સાથે શ્યામત્વ જોડાયેલું હોય તો પણ સમાસ, ઉપમેયનું અભિધાન કરતો હોવાથી, સાધારણ ધર્મનું જ પ્રાધાન્ય સમજવાનું છે.

લૌકિક રીતે જેને પ્રધાન સમજવામાં આવે તેને શાસ્ત્રમાં કદાપિ ગૌણ સમજવામાં આવતું નથી.

ઉપમેયાત્મનિ શ્યામો વર્તમાનોઽભિધીયતે ।

ઉપમાનેષ્વનિર્દિષ્ટઃ સામર્થ્યાત્ સ પ્રતીયતે ॥૪૧૫॥

ઉપમેયમાં રહેલા શ્યામ ગુણનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે. ઉપમાનમાં રહેલા તરીકે ઉલ્લેખ પામ્યો ન હોવા છતાં તે (ગુણ)ને સામર્થ્યને કારણે સમજવામાં આવે છે. (૪૧૫)

શસ્ત્રો ઇવ શ્યામા વેવદતા । એવા ત્રિવ્રક પ્રમાણે સાધારણ ગુણ શ્યામત્વનો સંબંધ ઉપમેય સાથે છે અને તેથી તે શ્યામત્વને પ્રધાન સમજવામાં આવ્યું છે. પરંતુ આમ સમજવામાં આવતાં સામાન્યધર્મની ચોકસાઈ થતી નથી, કારણ કે છરી, લાંબી, અણી-દાર અથવા બાડી હોઈ શકે. (એવમપિ ગુણોઽનિર્દિષ્ટો ભવતિ । બહુવચ્ચ શસ્ત્ર્યાં ગુણાસ્તીક્ષ્ણા સક્ષમા વૃથુરિતિ । મહાભાષ્ય)

આની શકાનો પરિહાર કરતાં બાધ્યકારે જણાવ્યું છે કે જે ગુણનો ઉલ્લેખ થયો ન હોય તેનો પણ વ્યવહારમાં પરિચય થાય છે. શસ્ત્રો માંના શ્યામત્વને ઉપમાન દ્વારા જણાવવામાં આવે છે. ઉપમેયમાં બીજા કોઈ વિશિષ્ટ સમાનધર્મની કદપના થઈ શકતી નથી. આ સાધારણ ધર્મ ઉપમાન અને ઉપમેય બંનેમાં પરસ્પર સાકાંક્ષા હોવાથી અને બંનેની નજીક હોવાથી તેને જ સામાન્ય ધર્મ તરીકે સ્વીકારવામાં આવે છે.

દ્રવ્યમાત્રોઽપિ નિર્દિષ્ટે ચન્દ્રવક્ત્રોઽનુગમ્યતે ।

વિશિષ્ટ એવ ચન્દ્રસ્થો ગુણો નોપલ્લવાદયઃ ॥૪૧૬॥

માત્ર ચન્દ્ર અને મુખ એવી બે વસ્તુઓનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હોવા છતાં, ચન્દ્રમાં રહેલા (આહલાદકત્વ રૂપી) વિશિષ્ટ ગુણ ને(જ) સમજવામાં આવે છે, (તેના મૃગલાંછન, ક્ષય વગેરે) વિકારોને નહિ. (૪૧૬)

ચન્દ્રમુખી (કન્યા) । એવા પ્રયોગમાં ચન્દ્ર અને મુખ એવા બે પદાર્થોનો જ ઉલ્લેખ છે. સાધારણ ધર્મનો ઉલ્લેખ નથી. છતાં વ્યવહારમાં ચન્દ્ર અને મુખ વચ્ચેનો સામાન્ય ધર્મ પ્રિયદર્શનત્વ અર્થાત્ આહલાદકત્વ તરત જ ખ્યાલમાં આવે છે. ચન્દ્રના વિકારો જેવા કે તેનામાં રહેલ મૃગલાંછન અથવા તેના વૃદ્ધિ કે ક્ષયનો વિચાર આવતો નથી. અહીં સામાન્ય ધર્મનો ઉલ્લેખ નથી છતાં તેનો યોગ થાય છે શસ્ત્રો શ્યામા । પ્રયોગમાં શ્યામત્વ ગુણને સહેજાઈથી સામાન્ય ધર્મ રૂપે સમજવામાં આવે છે.

ભેદભાવનયૈતચ્ચ સમાસેઽવ્યુપવર્ણયતે ।

વિશિષ્ટગુણમિન્નેઽર્થે પદમન્યત્ પ્રયુજ્યતે ॥૪૧૭॥

ભિન્નતાના સંસ્કારને કારણે, તે (ભિન્નતા)ને સમાસમાં પણ સમજવામાં આવે છે. (શ્યામત્વ રૂપી) વિશિષ્ટ ગુણને કારણે (ઉપમાનથી) જુદા સમજવા (ઉપમેયરૂપ) અર્થને દર્શાવવા માટે બીજું (સમાસરૂપ નિરંશ) પદ પ્રયોજવામાં આવે છે. (૪૧૭)

કારિકા નં. ૪૧૪માં આપણે જોયું કે સાધારણ ધર્મ જે ઉપમાન સાથે સંબંધ ધરાવતો હોય તો યજ્ઞો શ્યામા તદ્ વદ્દેવદત્તા । એવો વિગ્રહ સમજવામાં આવે છે અને જે ઉપમેય સાથે સંબંધ ધરાવતો હોય તો શસ્ત્રી ઇવ શ્યામા । એવો વિગ્રહ થાય છે. આવા જે જુદા વિગ્રહોને કારણે ભિન્નતાનો સંસ્કાર દઢ અને છે. તેથી વિગ્રહ અને સમાસનો અર્થ એકસરખો છે એવો સામાન્ય વિચાર ઉત્પન્ન થાય છે. પરંતુ વાસ્તવમાં આમ નથી. સમાસ એક જુદું નિરંશ અર્થાત્ નિરવયવ પદ છે અને તે ઉપમેયનું વાચક અને છે અને સામાન્યધર્મ સાથે જોડાયેલું હોય છે.

यदि भिन्नाधिकरणो वचनादनुगम्यते ।

मृगीव चपलेत्यत्र पुंवद्भावो न सिध्यति ॥૪૧૮॥

શાસ્ત્રવચનને કારણે, જે, જુદાં અધિકરણોને દર્શાવતાં પદોનો (સમાસ) કરવામાં આવે તો મૃગીવ ચપલાનો સમાસ કરવામાં આવતાં (પૂર્વપદ)માં પુંવદ્ભાવ થશે નહિ. (૪૧૮)

ભાષ્યકાર જણાવે છે કે ઉપમાનાનિ સામાન્યવચનૈઃ (૨.૧.૫૫) એવા શાસ્ત્રવચન દ્વારા સમાસ થાય છે એમ સ્વીકારીએ તો પણ મૃગીવ ચાલા । નો મૃગચપલા સમાસ કરવામાં આવતાં સમાન અધિકરણને આધારે પુંવત્કર્મધારયજાતીયદેશીયેષુ । (૬.૩.૪૨) સૂત્રને કારણે મૃગચપલા પ્રયોગમાં પૂર્વપદને થતો પુંવદ્ભાવ થશે નહિ. આ બાબતનો ઉદ્દેશ્ય આ કારિકામાં કરવામાં આવ્યો છે. શસ્ત્રીવ શ્યામા દેવદત્તા । પ્રયોગમાં શ્યામા શબ્દ જે ઉપમેય દેવદત્તા સાથે જોતો હોય અને શસ્ત્રી શબ્દ જે ઉપમાન સાથે જોતો હોય તો બંને પદો અધિકરણ થયાં અને તેમનો સમાસ નહિ થાય. હવે જે ઉપમાનાનિ સામાન્યવચનૈઃ । (૨.૧.૫૫) સૂત્રનિયમ પ્રમાણે સમાસ કરવામાં આવે તો મૃગીવ ચપલા મૃગચપલા । એવા સમાસમાં પુંવત્કર્મધારયજાતીયદેશીયેષુ । (૬.૩.૪૨) સૂત્રનિયમ પ્રમાણે પૂર્વપદમાં પુંવદ્ભાવ થશે નહિ.

अस्त्रीपूर्वपदत्वात् तु पुंवद्भावो भविष्यति ।

यथैष मृगदुग्धादौ न चेत्त्रयर्थो विवक्ष्यते ॥૪૧૯॥

જે સ્ત્રીપૂર્વપદ સાથેની વિવક્ષા ન હોય તો, જેમ મૃગદુગ્ધમ્ । (સમાસમાં) પુંવદ્ભાવ થાય છે તેમ (મૃગચપલા સમાસમાં) પૂર્વપદ સ્ત્રીલિંગમાં ન હોવાથી પુંવદ્ભાવ થશે. (૪૧૯)

પુંવત્કર્મધારયજાતીયદેશીયેષુ । (૬.૩.૪૨, કર્મધારય સમાસમાં અથવા જાતીય કે વેશીય પ્રત્યય પછીથી આવતો હોય તો ભાષિતપુસ્ક શબ્દ પછી ઝઙ્ઠા સિવાયના કોઈ સ્ત્રીપ્રત્યય જેને અંતે આવતો હોય એવા સ્ત્રીલિંગ શબ્દને પુંવદ્ભાવ થાય છે.) સૂત્રના વાર્તિક ૨ માં જણાવ્યું છે કે “અણ્ડ વગેરે શબ્દો પછી આવતા હોય તો કુક્કુટી વગેરે શબ્દોનો પુંવદ્ભાવ કરવો એવું કથન કરવું.” આ પછીના વાર્તિક ૪માં જણાવ્યું છે કે

આવું કથન કરવાની જરૂર નથી કારણ કે સ્ત્રીત્વરૂપ અર્થની વિવક્ષા નથી ત્યાં મૃગના દૂધનું જ મહત્ત્વ છે આ મૃગનું દૂધ છે, બીજા કોઈ પ્રાણીનું નથી એમ કહેવાનું તત્પર્ય છે. મૃગીનું જ દૂધ છે, કારણ કે દૂધ માત્રમાંથી મળે એવા અર્થની વિવક્ષા નથી. એ પ્રમાણે મૃગચપલા માં મૃગજાતિની ઝડપની જ વિવક્ષા છે, બીજા પ્રાણીની ઝડપનો સંદર્ભ નથી, તેથી મૃગ જ ચપલા નો મૃગચપલા એવો સમાસ થશે.

શસ્ત્રીવ શસ્ત્રીશ્યામેતિ દેવદત્તૈવ કથ્યતે ।

તસ્યામેવોભયં તસ્માદુચ્યતે શાસ્ત્રવિપ્રદે ॥૪૨૦॥

(શસ્ત્રી હવ 'છરી જેવી')ના અર્થમાં છરી (શસ્ત્રી) અને શ્યામા (શબ્દ) દેવદત્તાનું જ અભિધાન કરે છે. તેથી શાસ્ત્રીય વિગ્રહ (વાક્ય)માં તે (દેવદત્તા) માટે જ બંનેનો ઉલ્લેખ થાય છે એમ ભાષ્યમાં જણાવવામાં આવ્યું છે. (૪૨૦)

સામાન્યવચન જે ઉપમાન સાથે સંબંધ ધરાવતું ન હોય તો સમાસ ઉપમેયનો અર્થ દર્શાવે છે એ બાબતનો અગાઉ ઉલ્લેખ થયો. આ યોગ્ય છે. શસ્ત્રીશ્યામા સમાસમાં સમાસનાં પદોનો સંબંધ ઉપમેય સાથે જ હોવો જરૂરી છે. શ્યામત્વ ગુણનો સંબંધ છરી સાથે નહિ પરંતુ છરી જેવી દેવદત્તા સાથે છે. પરિણામે ઉપમેય એવી દેવદત્તા સાથે ઉપમાન અને સામાન્યવચન એમ બંનેનો સંબંધ સમજવામાં આવ્યો છે. તેથી સામાનાધિકરણને કારણે મૃગનયના જેવા પ્રયોગોમાં પણ પુંવહ્ભાવ સિદ્ધ થશે.

તેથી એતન્નાત્ર યુક્તં યતસ્વામેવોભયં વર્તતે । इतरथा बहुवपेक्षं स्यात् इति । એવું મહાભાષ્યકારનું કથન યોગ્ય ઠરે છે.

પુંવહ્ભાવસ્ય સિદ્ધ્યર્થં પક્ષે સ્ત્રીપ્રત્યયસ્ય ચ ।

बहुवपेक्ष्यमतस्तस्यामुभयप्रतिपादनम् ॥४२१॥

પુંવહ્ભાવની સિદ્ધિ માટે અથવા (છંદ એવા) સ્ત્રીપ્રત્યયની પ્રાપ્તિને અર્થે ઘણી અપેક્ષા રાખવી પડે એ કારણે તે (ઉપમેય)માં (ઉપમાન અને સામાન્યધર્મ એમ) બંનેનો સંબંધ યોજવામાં આવે છે. (૪૨૧)

જે શસ્ત્રીશ્યામા સમાસમાં સામાન્યવચન શબ્દ શ્યામા નો ઉપમેય સાથે સંબંધ હોય તો વૈધિકરણ થશે અને સમાનાધિકરણ સમાસ નહિ થાય. જે ઉપમાનાનિં (૨.૧.૫૫) સૂત્રનિયમના બળથી સમાસ કરે તો, મૃગચપલા જેવા પ્રયોગોમાં અસ્ત્રીપૂર્વપદના નિયમની અપેક્ષા રાખવી પડે. હવે જે શ્યામા શબ્દનો ઉપમાન શસ્ત્રી સાથે સંબંધ કલ્પવામાં આવે તો તિત્તિરિક્લમાષી પ્રયોગમાં કલ્માષી એવા સ્ત્રીપ્રત્યયના પ્રયોગ માટે સમય સમાસ વિશિષ્ટ રંગનો વાચક છે, માત્ર ઉત્તરપદ નહિ, એવું ઠરાવવું પડે અને વળી સ્વરનો પણ દોષ આવે.

આમ ઘણી અપેક્ષાઓ રાખવી પડે. તેથી ભાષ્યકારે સામાન્યવચન શબ્દ શ્યામાને સમાસનાં બંને પદો શસ્ત્રી અને શ્યામાને દેવદત્તા એવા ઉપમેય સાથે સંબંધવાળાં જાહેર કર્યાં છે.

શ્યામા શસ્ત્રી યથા શ્યામા શસ્ત્રીકલ્પેતિ ચોચ્યતે ।

તત્રોપમાનેતરયોઃ શ્યામેત્યેતદપેક્ષ્યતે ॥૪૨૨॥

શસ્ત્રીશ્યામા ના વિગ્રહો શ્યામા શસ્ત્રી યથા અને શ્યામા શસ્ત્રીકલ્પા । કરવામાં આવતાં, તે (વિગ્રહવાક્યોમાં) ઉપમાન અને ઉપમેય માટે શ્યામા શબ્દની અપેક્ષા રહેશે. (૪૨૨)

શસ્ત્રીશ્યામાનો ઉપમેયના સંબંધમાં શ્યામા શસ્ત્રી યથા । એવો વિગ્રહ થશે. ઉપમાન સાથેના સંબંધમાં શ્યામા શસ્ત્રીકલ્પા । એવો વિગ્રહ થશે. લાભ્યકારે શસ્ત્રી ઇવ શ્યામા અને યથા શસ્ત્રી શ્યામા તદ્વત્ત્વ ઇયં દેવદ્તા । એના વિગ્રહો આપ્યા છે. પહેલા વિગ્રહમાં ઉપમાન શસ્ત્રીના વિશેષણ તરીકે બીજો શ્યામા શબ્દ મૂકવો પડશે. બીજા વિગ્રહ વાક્યમાં દેવદત્તા માટે બીજો શ્યામા શબ્દ મૂકવો પડશે સામાન્ય ધર્મ શ્યામા, ઉપમાન અને ઉપમેય એમ બંને સાથે સંકળાયેલો હોવાથી એકને માટે વપરાયો હોય તો બીજાને માટે તેની અપેક્ષા રહે છે. વહ્વપેક્ષ્યમ્ । (ધણુની અપેક્ષા રાખવી પડે છે) ને આ રીતે સમજવામાં આવે છે.

અથ શ્યામેવ શસ્ત્રીયં શ્યામેત્યેવં પ્રયુજ્યતે ।

શસ્ત્રી યથેયં શ્યામેતિ તાવદેવ પ્રતીયતે ॥૪૨૩॥

ને શ્યામા શસ્ત્રી ઇવ ઇયં શ્યામા (દેવદત્તા) । (કાળી છરી જેવી આ કાળી છે) એવો વિગ્રહ કરવામાં આવે તો તેમાં શસ્ત્રી યથા ઇયં શ્યામા । (છરી જેવી આ કાળી છે) પ્રયોગના જેટલોજ અર્થ સમજવામાં આવે છે. (૪૨૩)

વપરુક્ષણમાત્રાર્થા ગુણસ્યાસ્ય યદિ શ્રુતિઃ ।

વૃથગદ્વ્યોઃ શ્રુતોડ્ડપ્યેષ નેષ્ટસ્યાર્થસ્ય વાચકઃ ॥૪૨૪॥

ને આ (સામાન્ય) ગુણનો પ્રયોગ પદાર્થના વિશિષ્ટ લક્ષણના જ્ઞાન માટે હોય તો બંને સાથેના તેના સંબંધનો મુદ્દો જુદો જુદો ઉદ્દેશ્ય થયો હોવા છતાં તે ઈષ્ટ અર્થનું પ્રતિપાદન કરતો નથી. (૪૨૪)

ઉપર જણાવ્યા તેવા વિગ્રહમાં ગુણદર્શક શ્યામા શબ્દ પદાર્થની વિશેષ ઓળખાણુ આપવા માટે બે વાર વપરાયો છે. તેમ છતાં તે ઔપમ્ય અર્થાત્ સરખામણીનો વાચક બનતો નથી. શ્યામ ગુણુતામી છરી તેનામાં રહેલા કોઈ બીજા ગુણુને કારણે દેવદતાની વિશેષ ઓળખાણુ આપી શકે, સામાન્ય ગુણુવાચક શબ્દ એકથી વધારે વખત વાપરવાથી ઔપમ્ય પ્રાપ્ત થતું નથી.

ઉપમેયં તુ યદ્ વાચ્યં તસ્ય ચેન્ પ્રતિપાદને ।

સવ્યાપારા ગુણાસ્તત્ર સર્વસ્યોક્તિઃ સઙ્કચ્ક્રુતૌ ॥૪૨૫॥

સમાસ વડે જે વાચ્ય બને છે તે ઉપમેયને નક્કી કરવા માટે ગુણો જે પ્રવૃત્તિ શીલ બનતા હોય તે, તેમનો ઉલ્લેખ એકવાર પણ થયો હોય તેો પણ તે બંને (ઉપમાન અને ઉપમેય)નું અભિધાન કરશે. (૪૨૫)

પ્રકારાધારભેદેન વિશેષે સમવસ્થિતઃ ।

શબ્દાન્તરાભિસંબન્ધે સામાન્યવચનઃ કથમ્ ॥૪૨૬॥

બીજા શબ્દ સાથે સંબંધમાં આવતાં શબ્દ, સ્વરૂપ અને આશ્રય બુદ્ધો હોવાને કારણે જ્યારે વિશેષનો વાચક બનતો હોય ત્યારે તેને સામાન્યવચન કેવી રીતે કહી શકાય ? (૪૨૬)

ઉપમાનાનિ ૧ (૨.૧.૫૫) સૂત્ર ઉપરના ભાષ્યને કાલકાળ અંતે કાત્યાયનનાં એ વાર્તિકો રજૂ કરવામાં આવ્યાં છે. ઉપમાનસમાસે ગુણવચનસ્ય વિશેષમાકૃત્વાત્ સામાન્યવચનસ્યા પ્રસિદ્ધિઃ । માં શંકા ઉઠાવવામાં આવી છે કે ઉપમાનસમાસમાં ગુણવચન શબ્દ વિશેષનો વાચક બનતો હોવાથી તે સામાન્યવચન બની શકશે નહિ. શ્યામા શબ્દ શસ્ત્રી શબ્દ સાથે સંબંધમાં આવતાં કાર્તિક વિશેષની પ્રતીતિ કરાવે છે તેથી તે સામાન્યવચન મંત્રી જતાં શ્યામા શબ્દ સાથે સમાસ થશે નહિ. વાર્તિકના અને ભાષ્યવચનોના વિચારનો આ કારિકામાં અવતાર કરવામાં આવ્યો છે.

સાદૃશ્યમાત્રં સામાન્યં દ્વિષ્ટં કૈશ્ચિત્પ્રતીયતે ।

ગુણો ભેદેડપ્યભેદેન દ્વિવૃત્તિર્વા વિવશ્ચિતઃ ॥૪૨૭॥

વ્યાપારો જાતિભાગસ્ય દ્રવ્યયોર્વાભિધિસ્તિતઃ ।

રૂપાત્ સામાન્યવાચિત્વં પ્રાગ્વા વૃત્તેરુદાહૃતમ્ ॥૪૨૮॥

જે પદાર્થોમાં રહેલા સાદૃશ્યને કેટલાક (આચાર્યો) સામાન્ય તરીકે સમજે છે અથવા જે પદાર્થોમાં રહેલો હોવાથી બુદ્ધો મનાતો હોવા છતાં તેને અભિન્ન એવો ગુણ કહેવામાં આવ્યો છે.

અથવા જે પદાર્થોમાં ભતિરૂપ ભાગની પ્રવૃત્તિ રૂપે તેને જણાવવામાં આવે છે; અથવા સમાન રૂપને કારણે તે સામાન્યધર્મનો વાચક બને છે; અથવા સમાસમાં પ્રાપ્ત થયો તે પહેલાં તે તેવો (સામાન્ય ધર્મનો) વાચક હતો એમ (સૂત્રમાં) જણાવવામાં આવ્યું છે (૪૨૭-૪૨૮)

વાર્તિક ૨, ન વા શ્યામત્વસ્ય હમયત્ર માવાદ્વાચકત્વાચ્ચ શબ્દસ્ય સામાન્યવચનપ્રસિદ્ધિઃ । માં અને તેના ઉપરના લાભ્યમાં પ્રાપ્ત થતા વિચારોને આ બે કારિકાઓમાં અવતારવામાં આવી છે, લાભ્યકાર જણાવે છે કે શ્યામત્વ ગુણુ શસ્ત્રો અને દેવદત્તા અર્થાત્ ઉપમાન અને ઉપમેય બન્નેમાં રહેતો છે. અને એટલા માટે શ્યામા શબ્દ ઉભયવાચક હોવાથી સામાન્યવચન બની શકશે. સામાન્યવચન શબ્દ પ્રસિદ્ધ બન્યો હોય ત્યારે આવો સામાન્યવચન શબ્દ અનેકની વચ્ચે સામાન્ય દર્શાવે છે એમ નથી. ખેની વચ્ચે પણ તે સામાન્ય દર્શાવી શકે. અને યદા શબ્દો જ્યારે બીજા શબ્દ સાથે જોડાય ત્યારે વિશેષશબ્દો બને છે. તેથી સામાન્ય શબ્દ ક્યાં સુધી સામાન્યવચન રહે છે એમ પૂછો તો અમે કહીશું કે બીજા શબ્દ સાથે જોડાય ત્યાં સુધી તે સામાન્યવચન રહે છે.

આ કારિકાદ્વયમાં પ્રાપ્ત થતા લાભ્યવિચારોને સ્પષ્ટ કરતાં હેતુવાચ જણાવે છે કે ઉપમાન અને ઉપમેય એમ બન્નેમાં સામાન્ય રહેલું છે. શસ્ત્રીશ્યામા દેવદત્તા પ્રયોગમાં શસ્ત્રી અને દેવદત્તાનાં પ્રવૃત્તિનિમિત્ત બુદ્ધાં હોવાથી તેમની વચ્ચે પ્રકાર અર્થાત્ સ્વરૂપનો ભેદ છે. શ્યામા અને દેવદત્તાની વચ્ચે અભેદ છે. સામાન્ય, જેને આપણે સાદૃશ્ય કહીશું તે ઉપમાન અને ઉપમેય બન્નેમાં સાધારણ એવો ગુણુ છે. એકમાં હોય તો પણ, બીજામાં સામર્થ્યને કારણે, તે બે અપેક્ષા રહે છે.

આ પ્રમાણે કારિકા ૪૨૮ સુધીમાં ઉપમાનનિ સામાન્યવચનૈઃ । (૨-૧-૫૫) સૂત્ર ઉપરનાં લાભ્યવચનો અને વાર્તિકવચનોની ચર્ચા કરવામાં આવી.

વ્યાઘ્રશબ્દો યદા શૌર્યાત્ પુરુષાર્થેઽવતિષ્ઠતે ।

તદાધિકરણાભેદાત્ સમાસસ્યાસ્તિ સંભવઃ ॥૪૨૯॥

(બન્નેમાં રહેલા) શૌર્ય ગુણુને કારણે જ્યારે વ્યાઘ્ર શબ્દ પુરુષનો અર્થ દર્શાવે છે ત્યારે બુદ્ધાં અધિકરણો ન હોવાને કારણે સમાસ શક્ય બને છે. (૪૨૯)

સૂત્ર ઉપરનાં વ્યાઘ્રાદિભિઃ સામાન્યાવયોગે । (૨.૧-૫૬) જણાવે છે કે વ્યાઘ્ર વગેરે શબ્દો ઉપમેય સાથે તત્પુરુષ અથવા કર્મધારય સમાસમાં વિકલ્પે જોડાય છે, પરંતુ સામાન્ય શબ્દનો પ્રયોગ સમાસમાં થવો જોઈએ નહિ. પુરુષોઽયં વ્યાઘ્રઃ इव શૂર । તે પુરુષવ્યાઘ્રઃ સમાસ થશે નહિ પુરુષવ્યાઘ્રઃ સમાસમાં પહેલું પદ ઉપમેય છે અને બીજું ઉપમાન છે. તેથી બન્ને શબ્દો સમાનાધિકરણમાં નથી, છતાં અહીં સમાસ થયો છે, કારણ કે પુરુષ અને વ્યાઘ્રમાં શૌર્યની સમાન ગુણો હોવાથી સામાનાધિકરણ્ય માનવામાં આવે છે. શૌર્યને કારણે વ્યાઘ્ર જેવા પ્રાણીવિશેષનો ઉપમેય એ બે પુરુષ ઉપર આરોપ કરવામાં આવે છે.

શૂરશબ્દપ્રયોગે તુ વ્યાઘ્રશબ્દો મૂળે સ્થિતઃ ।

મિન્મેઽધિકરણે વૃત્તોસ્તત્ર નૈવાસ્તિ સંભવઃ ॥૪૩૦॥

શૂરઃ શબ્દ વાપરવામાં આવે છે ત્યારે વ્યાઘ્ર શબ્દ પશુ(વિશેષ) નો વાચક બને છે, અને તેથી બે અધિકરણો બુદ્ધાં હોવાથી સમાસ પ્રાપ્ત થતો નથી. (૪૩૦)

જ્યારે સામાન્ય ધર્મને તેને માટેના શબ્દ દ્વારા જણાવાતો હોય ત્યારે વ્યાજ્ઞ શબ્દ પશુવિશેષના અર્થમાં સમજવામાં આવે છે, પુરુષ અને વ્યાજ્ઞનાં અધિકરણ જુદાં હોવાથી વ્યાજ્ઞિકરણ પદોનો સમાસ થતો નથી. અહીં વ્યાજ્ઞના શૌર્યનો પુરુષ ઉપર આરોપ પણ થતો નથી. જે આવી સ્થિતિ હોય તો સામાન્યાપ્રયોગે એવો પ્રતિષેધ કરવા બંધન નથી.

સામાનાધિકરણ્યેડપિ ગુણભેદસ્ય સંભવાત્ ।

પ્રયોગઃ શૂરશબ્દસ્ય સમાસેડવ્યનુષ્ઠ્યતે ॥૪૩૧॥

(બંને શબ્દો વચ્ચે) સમાન અધિકરણ હોય તો પણ (શૌર્યગુણથી) જુદા ગુણનો સંભવ હોવાથી સમાસમાં શૂર શબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં આવશે. (૪૩૧)

સામાન્યાપ્રયોગે એવા પ્રતિષેધની યોગ્યતા આ કારિકા જણાવે છે. વ્યાજ્ઞ શબ્દ સાથે શૌર્ય, કૂરતા, બળ વગેરે ગુણો જોડાયેલા છે. એમાંથી સમાન ગુણ શૌર્યની સ્પષ્ટતા કરવા માટે શૂર: નો પ્રયોગ થઈ શકશે. પરંતુ આવા પ્રયોગો ન થાય એટલા માટે પ્રતિષેધ બંધનો છે.

પૂજોપાધિશ્ચ ચો દૃષ્ટઃ કુત્સનોપાધયશ્ચ ચે ।

તેષાં ભિન્નનિમિત્તવાન્નિયમાર્થા પુનઃ શ્રુતિઃ ॥૪૩૨॥

વખાણુ દર્શાવતો શબ્દ અને નિન્દા દર્શાવતા શબ્દનાં નિમિત્ત જુદાં હોવાથી (તેમાંના એકને) બીજાથી જુદો દર્શાવવા પ્રયોજવામાં આવે છે. (૪૩૨)

પુરુષવ્યાજ્ઞઃ । પ્રયોગમાં વ્યાજ્ઞમાં શૌર્ય, બળ વગેરે ધર્મો લક્ષણો રહેલાં છે. સામાન્ય રીતે વાક્ય કે સિદ્ધિને ઉપમાન તરીકે રજૂ કરવાની પાછળ આવા ગુણોનો જ બાવ હોય છે, તેમના કૂરતા વગેરેનો નહિ. તેથી સમાસ માટે શૂર: શબ્દ વાપરવાની બંધન નથી. પરંતુ વ્યાજ્ઞના વખાણુપાત્ર ગુણો ધર્મો છે. તેમાંથી ઉપમેયમાં સાધારણ ગુણનો ખ્યાલ ચોક્કસ સંદર્ભ ઉપરથી જ આવે, તેથી અવધારણુ અર્થાત્ ચોક્કસાઈ માટે શૂર: શબ્દ વાપરવામાં આવે છે.

આવી જ સ્થિતિ નિન્દા દર્શાવનાર શબ્દની છે, જેમકે શ્વા કાકઃ । માં અશુચિલક્ષણુ, ચંચળતા વગેરે નિન્દા લક્ષણોમાંથી એકને અંગે ચોક્કસાઈ કરવી હોય તો તે શબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં આવે છે.

અસંભવેડપિ વા વૃત્તોઃ સ્યાદેતલિજ્ઞદર્શનમ્ ।

અચ્ચેરિતિ યથા લિજ્ઞમભાવેડપિ મૃશાદિષુ ॥૪૩૩॥

સૂત્ર (૩-૧-૧૨)માં અચ્ચે: પ્રયોગ મૃશાદિ ગણના શબ્દો પછી ટિવની પ્રાપ્તિ થતી ન હોવા છતાં મૃશાદિ અંગે જેમ જ્ઞાપક બને છે તેમ, સમાસ થઈ શકતો ન હોય તો પણ, આ સામાન્યાપ્રયોગે એવો ઉલ્લેખ જ્ઞાપક તરીકે સમજવામાં આવે છે. (૪૩૩)

પુરુષઃ વ્યાઘ્રઃ ઇવ શૂરઃ । મર્મ પુરુષઃ શબ્દ શૂરઃની સાથે સંકળાયેલો છે, તેથી તેને સાપેક્ષ ગણવામાં આવે છે અને સાપેક્ષ અસમર્થ મંવતિ । એવો પ્રતિષેધ ન હોત તો પણ સમાસ થાત નહિ. પરંતુ આવેા પ્રાતિષેધ ઉદ્દેશ્ય પામ્યો છે જ; તેથી સામાન્યાપ્રયોગે શબ્દ સમાસપ્રાપ્તિ માટે ઉપયોગી બનશે અને તેથી મવતિ ચ પ્રધાનસ્ય સાપેક્ષસ્યાપિ સમાસઃ । એવું વચન બાબ્યકારે રજૂ કર્યું છે.

આ પ્રમાણે અબ્જુતતદ્ભાવ અર્થમાં ક્વિ પ્રત્યય જેને લગાવવામાં આવે છે એવા મૂળ, શીઘ્ર વગેરે પ્રાતિપાદકોને મૂ ધાતુના અર્થમાં ક્યહ્. પ્રત્યય લાગે છે અને તે પ્રાતિપદિકોને અન્તે હલ હોય તેના લોપ થાય છે, જેમકે મમૂશઃ મૂશઃ મવતિ મૂશાયતે । (મૂશાદિભ્યો મુવ્ય-ન્વેર્લોપથ હલઃ । ૩.૧.૧૨) સૂત્ર અંગે વાતિકકાર જણાવે છે કે મૂશ વગેરે શબ્દો ક્વિ પ્રત્યયાન્ત હોવા જોઈએ નહિ એવો અર્થઃ । થી પ્રાપ્ત થતો પ્રતિષેધ નિરર્થક છે, કારણ કે મવતિ ધાતુના અર્થમાં ક્યહ્. નું વિધાન કરવામાં આબ્યું છે. તેથી અન્વેઃ શાપક બનશે; અર્થાત્ જે અર્થમાં ક્વિ પ્રત્યય લગાવવામાં આવે છે તે જ અર્થમાં ક્યહ્. લાગે છે; એમ અબ્જુતતદ્ભાવ અર્થમાં ક્યહ્. ની સિદ્ધિ થશે.

વત્યાન્તાવયવે વાક્યે યદૌપન્યં પ્રતીયતે ।

તત્પ્રત્યવિઘૌ સૂત્રે નિર્દેશોડયં વિચાર્યતે ॥૪૩૪॥

વતિ જેને આંતે છે એવો શબ્દ જેનો અવયવ છે એવા વાક્યમાં જે સરખામણી સમજવામાં આવે છે તેના યોગ્યક પ્રત્યયના વિધાન અંગે સૂત્રમાંના આ નિર્દેશનો વિચાર કરવામાં આવે છે. (૪૩૪)

બ્રાહ્મણવદધીતે ક્ષત્રિયઃ । ક્ષત્રિયવદ્ યુષ્યતે । વગેરે પ્રયોગોમાં વત્ પ્રત્યયાન્ત શબ્દો બ્રાહ્મણવદ્ અને ક્ષત્રિયવદ્ પ્રાપ્ત થાય છે. આ પ્રયોગો ઉપમાનોપમેયભાવ અર્થાત્ સરખામણી દર્શાવે છે. તેન તુલ્યં ક્રિયા ચેદ્ વતિઃ । સૂત્ર (૫.૧.૧૧૫) જણાવે છે કે તેની ક્રિયાના જેવી ક્રિયા છે એવા અર્થમાં પ્રાતિપદિકને વત્ પ્રત્યય લાગે છે. આ સૂત્ર તદ્વિત વૃત્તિનો ઔપમ્ય સાથે કેવો સંબંધ છે તે દર્શાવે છે. અહીં ઔપમ્યનો આશ્રય ક્રિયા છે અને તે ઉપમાન અને ઉપમેય બન્નેમાં પ્રાપ્ત થાય છે. તેમ છતાં ક્રિયાની સાથે કોનો સંબંધ છે તે તપાસવું જોઈએ.

ક્રિયેત્યુપાધિઃ પ્રાથમ્યાત્ પ્રકૃત્યર્થસ્ય યદ્યપિ ।

ન પ્રાતિપદિકં તત્ર ક્રિયાવાચ્યુપપદ્યતે ॥૪૩૫॥

(સૂત્રમાં) પ્રકૃતિનો અર્થ પહેલાં પ્રાપ્ત થતો હોવાથી ક્રિયા, પ્રકૃતિ(શબ્દ) નું પરિચ્છેદક વિશેષણ બનવું જોઈએ, છતાં પ્રાતિપદિક ક્રિયાનું વાચક બનતું પ્રાપ્ત થતું નથી. (૪૩૫)

તેન તુલ્યં । સૂત્રમાં તેન એવો તૃતીયાન્ત પ્રકૃતિશબ્દ ઉપમાનનો વાચક છે. આ તૃતીયાન્ત પ્રકૃતિશબ્દને વતિ પ્રત્યય લાગશે. વતિ પ્રત્યયાન્ત આ ઉપમાન શબ્દ, ઉપમેયના

અર્થમાં મોળુ છે. તેન પછી આવતો તુલ્ય શબ્દ વત્તિ પ્રત્યયના અર્થરૂપે છે, ત્યારપછી પ્રાપ્ત થતો ક્રિયા શબ્દ જે વિશેષણ છે તે પાસે હોવાને કારણે પ્રકૃત્યર્થ અથવા પ્રત્યયર્થ સાથે જોડાય છે. સાદ્ય દેવતા । ૪.૨.૨૪, દેવતાવિશેષના વાચક શબ્દને તે છે જેના એ અર્થમાં અળ પ્રત્યય લાગે છે) અને તેન રક્ત રાગાત । (૪.૨.૧, રંગવાચક શબ્દને રંગેણ એવા અર્થમાં અળ પ્રત્યય લાગે છે) સૂત્રોમાં જેમ સા અને તેન ના વિશેષણ તરીકે દેવતા અને રાગાત શબ્દો છે તેમ અહીં તેન તુલ્યં । સૂત્રમાં પણ તેન ના વિશેષણ તરીકે ક્રિયા એવો શબ્દ સમજવાનો છે.

પરંતુ સત્ત્વવાચક પ્રાતિપદિકને તૃતીયા લાગે છે, સાધ્યરૂપ ક્રિયાવાચી શબ્દને નહિ, એવી મુશ્કેલી આવે છે.

સત્ત્વવૃત્તસ્ય શેષે વા તૃતીયા સાધનેડપિ વા ।

તિઠામસત્ત્વવાચિત્વાદુભયં તન્ન વિચતે ॥૪૩૬॥

સત્ત્વવાચક શબ્દને શેષ અર્થમાં અથવા સાધન અર્થમાં તૃતીયા પ્રાપ્ત થાય છે. ક્રિયારૂપો અસત્ત્વવાચક હોવાથી ત્યાં બન્નેમાંથી (એક પણ અર્થ) પ્રાપ્ત થતો નથી. (૪૩૬)

બળિ, શુભ અને ક્રિયા સાથે સંબંધવાળો અને આ તે છે એવા નામે ઝોળખાતો પદાર્થ દ્રવ્ય અર્થાત્ સત્ત્વ કહેવાય છે. સત્ત્વવાચક પ્રાતિપદિકનો તૃતીયા સાથે સંબંધ થાય છે.

આવા પ્રાતિપદિકનો અર્થ બીજાના ઉપકાર માટે યોગ્ય હોવાથી તૃતીયા અથવા પછીના શેષ અર્થ સાથે જોડાય છે, જેમકે, અધ્યયનેન વસતિ । દધ્ના જઙઃ । તપસા ક્ષઃ । ઘનેન કુલ્મ । વગેરે. કોઈ રથો આવેા સંબંધ ક્રિયાકારકરૂપ હોય છે, જેમ કે દાત્રેણ હુનાતિ । પરશુના છિનત્તિ । આખ્યાત ક્રિયાનું વાચક હોવાથી ઉપરના બન્ને પ્રસંગોમાં તૃતીયા પ્રાપ્ત થશે નહિ.

પાકાદ્યસ્તૃતીયાન્તાઃ સત્ત્વધર્મસમન્વયાત્ ।

ન ક્રિયેત્યપદિશ્યન્તે કૃત્વોડર્થપ્રત્યયે યથા ॥૪૩૭॥

જેમ કૃત્વસુચ્ પ્રત્યય સાથે જોડાવા માટે તેમને ક્રિયા તરીકે ઝોળખવામાં આવતા નથી, તેમ પાક વગેરે શબ્દો દ્રવ્યના (લિંગ, સંખ્યા વગેરે) ધર્મો સાથે જોડાયેલા હોવાથી તૃતીયાન્ત હોય છે અને ક્રિયા તરીકે ઝોળખાતા નથી. (૪૩૭)

ક્રિયાવાચક શબ્દો તૃતીયા સાથે જોડાતા નથી છતાં પાક વગેરે શબ્દો ક્રિયા દર્શાવતા હોવાથી તેમનો તૃતીયા સાથે સંબંધ થશે, કારણ કે, જેમને અંતે કૃત્ પ્રત્યય છે એવા શબ્દો વડે દર્શાવાતી ક્રિયા દ્રવ્ય જેવી સમજવામાં આવે છે. તેથી પાક વગેરે શબ્દોને તૃતીયાના પ્રત્યયો લાગી શકશે. હવે દ્રવ્ય જેવી મનાતી ક્રિયાને ક્રિયા જ સમજવામાં આવી છે. તેથી કૃત્વસુચ્ પ્રત્યય, જે ક્રિયાની અભ્યાવૃત્તિ અર્થાત્ પુનરાવર્તન દર્શાવે છે તેને પાક વગેરે સાથે વાપરી શકાતો નથી, જેમ કે, પત્ત્વકૃત્વ પાકઃ એમ કહેવામાં આવતું નથી. તેથી પાક વગેરે શબ્દોને ક્રિયા કહેવાશે નહિ.

ये चाव्ययकृतः केचित् क्रियाधर्मसमन्विताः ।

तेषामसत्त्ववाचित्वं तिङन्तैर्न विशिष्यते ॥૪૩૮॥

કૃત્ પ્રત્યય જેમને અંતે છે તેવાં અને ક્રિયાનાં લક્ષણો દર્શાવતા અર્થ સાથે જોડાયેલાં જે અવ્યયો છે, તે અસત્ત્વત્ કથન કરે છે અને ક્રિયારૂપોથી જુદાં સમન્વતાં નથી. (૪૩૮)

તુસુન્. વત્વા વગેરે કૃત્ પ્રત્યયાન્ત શબ્દો ક્રિયારૂપો જેવા છે, કારણ કે તે સત્ત્વવાચી નથી. તેથી તે તૃતીયાન્ત બની શકતા નથી.

कृत्वसुक्विषया यापि शयितव्यादिषु क्रिया ।

उपमानोपमेयत्वं तत्राऽत्यन्तमसंभवि ॥૪૩૯॥

કૃત્વસુચ્ પ્રત્યય સાથે જોડાયેલ શયિતવ્યમ્ વગેરે શબ્દો દ્વારા દર્શાવાતી જે ક્રિયા છે, ત્યાં ઉપમાનોપમેયભાવનો અત્યંત અસંભવ છે (૪૩૯)

न केवलौ द्रव्यगुणौ तद्वान् वाप्युपमीयते ।

शयितव्यादिभिस्तेषु नोપમાર્થોऽस्ति कश्चन ॥૪૪૦॥

માત્ર દ્રવ્ય કે માત્ર ગુણ અથવા દ્રવ્યવાન કે ગુણી, શયિતવ્યમ્ જેવા શબ્દો વડે દર્શાવાતી ક્રિયા સાથે સરખાવી શકાતા નથી. કારણ કે તેમની વચ્ચે ઉપમાતું નિમિત્ત મળતું નથી. (૪૪૦)

શયિતવ્ય વગેરે પ્રયોગો વડે વાચ્ય ક્રિયા સાથે દ્રવ્ય, ગુણ, દ્રવ્યવાન કે ગુણીને સરખાવી શકાતા નથી. દ્રવ્ય પોતાની મેજે સિદ્ધ હોવાથી ઉપમેય બની શકતું નથી. શયિતવ્ય અને દેવદત્ત જેવા ક્રિયાશબ્દ અને દ્રવ્યશબ્દ વચ્ચે સાદૃશ્યરૂપ નિમિત્ત મળતું નથી. એ પ્રમાણે શયિતવ્ય અને ત્યૂલ વચ્ચે પણ ઔપચ્યતું કાઈ નિમિત્ત મળતું નથી. જેમ વન્દ-મુલમ્ માં પ્રસિદ્ધ ઔપચ્ય મળે છે તેવું ઉપરનાં ઉદાહરણોમાં મળતું નથી.

उपमानोपमेयत्वे द्रव्ये चानुक्तधर्मिणि ।

निमित्तत्वेन गम्यन्ते रूढयोगाः क्रियागुणाः ॥૪૪૧॥

સાધારણ ધર્મના ઉલ્લેખ વિનાના દ્રવ્યમાં દેહ બનેલા સંબંધવાળાં (સાધારણ ધર્મરૂપી) ક્રિયા અથવા ગુણો ઉપમાનોપમેયરૂપ સંબંધમાં નિમિત્ત તરીકે સમજવામાં આવે છે. (૪૪૧)

होतव्यसदृशो होतेत्यत्राप्यर्थो न विद्यते ।

विरोधात् क्रियया तस्मात् क्रियावान् नोપમીયते ॥૪૪૨॥

‘યજ્ઞકાર્યના જેવો હોતા છે’ એવા પ્રયોગમાં પણ વિરોધને કારણે (ઉપમાનો) અર્થ પ્રાપ્ત થતો નથી, તેથી ક્રિયાના કર્તાને ક્રિયા સાથે સરખાવવામાં આવતે નથી. (૪૪૨)

શયિતેન તુલ્યઃ શાયકઃ । (શયનકાર્યં જેવો સૂનારો છે), હોતચ્ચેન તુલ્યો હોતા । (યત્-કાર્યં જેવો હોતા છે) જેવા પ્રયોગોમાં કૃતપ્રત્યય વાગા ક્રિયાવચન સાથે ક્રિયાવાનની સર-આમણી થોગ્ય નથી, કારણુ કે, ક્રિયા સાધ્યસ્વભાવ છે અને કર્તા સિદ્ધસ્વભાવ છે.

ક્રિયા સમાનજાતીયા તદ્ભાવાન્નોપમીયતે ।

જાતિભેદેऽપિ પાકેન મિન્નાઃ પાકાદયઃ ક્રિયાઃ ॥૪૪૩॥

સરખા સ્વભાવવાળી એક ક્રિયાને, તેની (ખીજી) ક્રિયા સાથે એકરૂપતાને કારણે, સરખાવી શકાતી નથી, અથવા લિન્ન જાતિ વાળી પાક ક્રિયા સાથે પણ સરખાવી શકાતી નથી, કારણુ કે પાક વગેરે ક્રિયાઓ એકબીજાથી લિન્ન હોય છે. (૪૪૩)

આધારભેદાદ્ મિન્નાયામુપમાનસ્ય સંભવઃ ।

અધ્યેતચ્ચેન વિપ્રાણાં તુલ્યમધ્યયનં વિશામ્ ॥૪૪૪॥

બ્રાહ્મણોના અધ્યયનના સરખું ક્ષત્રિયતું અધ્યયન હોય છે, જુદા આધારને કારણે લિન્ન (એવી ક્રિયામાં) ઔપચ્ય સંભવે છે. (૪૪૪)

અર્થાત્પ્રકરણાદ્ વાપિ યજ્ઞપેક્ષ્યં પ્રતીયતે ।

સામર્થ્યાદનપેક્ષસ્ય તસ્ય વૃત્તિઃ પ્રસજ્યતે ॥૪૪૫॥

અર્થને કારણે અથવા સંદર્ભને કારણે જેનો અપેક્ષા હોય તેને સમજવામાં આવે ત્યારે અપેક્ષા વિનાના તે (ક્રિયાવાચક શબ્દ)નો તેની સાથે સામર્થ્યને કારણે સંબંધ પ્રાપ્ત થાય છે. (૪૪૫)

તૈલપાકેન તુલ્યે ચ ઘૃતપાકે વિવક્ષિતે ।

ક્રિયાવદપિ કાર્યાણાં દર્શનાત્ પ્રત્યયો ભવેત્ ॥૪૪૬॥

ઘીમાં કરેલી રસોઈ, તેલમાં કરેલી રસોઈની બરાબર છે એમ ત્યારે કહેવાતું હોય ત્યારે ક્રિયાના આશ્રયે રહેલાં ખીજાં વ્યાકરણકાર્યો પ્રાપ્ત થતાં હોવાથી વત્તિ પ્રત્યય(નેઃ પ્રયોગ) શક્ય બનશે. (૪૪૬)

અતિઙ્ગ્રહણમેવં તુ સમાસસ્ય નિવર્તકમ્ ।

ગમનં કારકસ્યેતિ ણ્વુલ્યન્યસ્મિન્ન સંભવેત્ ॥૪૪૭॥

(ઉપપદ્મતિહ્. । ૨-૨-૧૯ સૂત્રમાં) અતિઙ્ગ્રહણ મેવં નો ઉદ્દેશ્ય ગમનં કારકસ્ય । જેવા સમાસોની નિવૃત્તિ માટે છે. સૂત્ર ણ્વુલ્લૃચૌ (૩-૧-૧૩૩) પ્રમાણે પ્રાપ્ત થનારો ણ્વુલ્ પ્રત્યય જેને અંતે છે તેવા (ક્રિયાવાચક શબ્દના) સમાસનો સંભવ નથી. (૪૪૭)

સર્વસ્ય પરિહારાર્થં સમુદાયત્વમાશ્રિતમ્ ।

શુદ્ધાયાઃ સંભવાન્ન સ્યાત્ ક્રિયાયાઃ બ્રાહ્મણાદિષુ ॥૪૪૮॥

શબ્દો (શુભ)સમુદાયના વાચક છે, (એવો વિચાર) બધા દોષોના પરિહાર માટે લાભ્યકારે સ્વીકાર્યો છે, (અન્યથા) શુદ્ધ ક્રિયા દર્શાવતો શબ્દ પ્રાપ્ત થવાનો સંભવ હોવાથી, બ્રાહ્મણ વગેરે શબ્દોમાં વત્તિ પ્રત્યય લાગશે નહિ (૪૪૮)

ઉપમાનવિવક્ષાયાં સ્વધર્મશ્ચ નિવર્તતે ।

ક્રિયાયા ન શ્રુતાદ્ યસ્માદુપમાનં સમાપ્યતે ॥૪૬૧॥

ઉપમાનની વિવક્ષા હોય ત્યારે ક્રિયાનો પોતાનો (અસત્વરૂપ ધર્મ) નિવૃત્ત થાય છે, કારણ કે ક્રિયાના માત્ર (શબ્દરૂપ) શ્રવણથી ઉપમાનત્વ પરિપૂર્ણ બનતું નથી. (૪૪૯)

તૃતીયોઽપ્યાશ્રિતો ભેદો ધર્મઃ સાધારણો દ્વયોઃ ।

વ્યાપારવાન્ ન કૃત્સ્નસ્ય સામ્યં કૃત્સ્નેન વિદ્યતે ॥૪૫૦॥

(ઉપમાન અને ઉપમેય) બન્નેમાં સાધારણ ધર્મ (રૂપે રહેલા) વિશેષને ક્રિયા-શીલ સમજવામાં આવ્યો છે. એકના સઘળાનું બીજાના સઘળા સાથે સામ્ય હોતું નથી. (૪૫૦)

ઔપચ્યનો આધાર ઉપમાન અને ઉપમેય ઉપરાંત સામાન્યધર્મ ઉપર છે. આ ધર્મ એક વિશેષ રૂપે હંમેશા ક્રિયાશીલ રહે છે કારણ કે તે બન્નેની સાથે સમવાય સંબંધથી રહેલો છે. આ સાધારણ ધર્મ ઉપમાન અને ઉપમેય એમ બન્નેમાં સમાન છે. પરંતુ ઉપમાનના બધા ધર્મો ઉપમેયના બધા ધર્મોના સરખા નથી. જો એમ હોય તો ભેદ પ્રાપ્ત થાય નહિ અને ભેદના અભાવે ઔપચ્ય ટકી શકે નહિ.

દ્રવ્યે વાપિ ક્રિયાયાં વા નિમિત્તાત્ તત્ પ્રકલ્પતે ।

ક્રિયાણાં વિદ્યમાનત્વાદ્ વૃત્તિર્ન સ્યાદ્ ગવાદિષુ ॥૪૫૧॥

દ્રવ્ય હોય કે ક્રિયા પરંતુ તે (સામ્ય) તેના નિમિત્તને કારણે (જ) સમજવામાં આવે છે. શુદ્ધ ક્રિયાઓની હાજરીને કારણે ગો વગેરે શબ્દોની સાથે (તદ્વિત) વૃત્તિ પ્રાપ્ત થશે નહિ. (૪૫૧)

પદાર્થોની વચ્ચે સાદૃશ્ય આવશ્યક હોવાને કારણે ઉપમાન દ્રવ્ય હોય કે ક્રિયા પરંતુ બન્ને વચ્ચેનું સામ્ય તેના નિમિત્ત એવા સાધારણ ધર્મ ઉપર આધાર રાખે છે.

શુદ્ધ દ્રવ્યને જો ઉપમાન સમજવામાં આવે તો તે બીજા દ્રવ્યનું પરિચ્છેદક બની શકશે નહિ, તેથી તેને ગુણની અપેક્ષા રહેશે. તે પ્રમાણે શુદ્ધ ક્રિયા પણ ઉપમાન તરીકે સમજવામાં આવે તો ગૌણ ક્રિયા દર્શાવનાર ગો, બ્રાહ્મણ વગેરે શબ્દોને વતિ પ્રત્યય શા માટે ઉમેરવામાં આવે ? ગૌણ અને મુખ્ય એમ બે અંગે કાર્ય કરવાનું હોય ત્યારે મુખ્યમાં જ કાર્ય થાય છે એવા પરિભાષાનિધમને કારણે ગોક્ત્વ, બ્રાહ્મણક્ત્વ એવા તદ્વિતવૃત્તિવાળાં પ્રયોગો થશે નહિ.

અમાવાત્ કેવલાયાસ્તુ તદ્વાનર્થઃ પ્રતીયતે ।

પ્રધાનાસંભવે યુક્તા લક્ષણાર્થા ક્રિયાશ્રુતિઃ ॥૪૫૨॥

એકલી શુદ્ધ ક્રિયાનો અભાવ હોવાથી ક્રિયાવાન અર્થને સમજવામાં આવે છે. મુખ્ય અર્થ સંભવતો ન હોય ત્યારે ક્રિયા (તેનો) ગૌણ અર્થ દર્શાવે છે. (૪૫૨)

તેન તુલ્યઃ । સૂત્રમાં તેન પદ પહેલું પ્રાપ્ત થાય છે. ક્રિયા શબ્દ તેનું વિશેષણ અને છે ત્યારે પ્રકૃત્યથાવિશેષણ પક્ષમાં ઉપમાન એવી ક્રિયા સાધારણ ધર્મનો આશ્રય કરતી હોવાથી શુદ્ધ અને એકલી અર્થોત્ સાધારણ ધર્મ વિનાની રહેતી નથી. આમ અને ત્યારે ક્રિયાનો લાક્ષણિક અર્થોત્ ગૌણાર્થ સમજવામાં આવે છે.

ક્રિયાન્તરેષુ સાપેક્ષાઃ ક્રિયાશબ્દાઃ ક્રિયાન્તરે ।

ઉપકારાય ગૃહ્યન્તે યથૈવ બ્રાહ્મણાદયઃ ॥૪૫૩॥

જેમ બ્રાહ્મણ વગેરે (શબ્દો ઉપમેયતા નિશ્ચયરૂપ ઉપકાર માટે પ્રયોજવામાં આવે છે) તેમ ઉપમાનથી જુદી ક્રિયાના ઉપકાર માટે ક્રિયાશબ્દો બીજી ક્રિયાઓની અપેક્ષા રાખતા હોય છે તેમ સમજવામાં આવે છે. (૪૫૩)

યથા પ્રકર્ષઃ સર્વત્ર નિમિત્તાન્તરદ્દેતુકઃ ।

દ્રવ્યવદ્ ગુણશબ્દેડપિ સ નિમિત્તમપેક્ષ્યતે ॥૪૫૪॥

જેમ પ્રકર્ષ અર્થે કોઈક બીજા નિમિત્ત ઉપર આધાર રાખે છે તેમ, દ્રવ્યવાચક શબ્દની જેમ ગુણશબ્દમાં પણ તે (પ્રકર્ષ) બીજા નિમિત્તની અપેક્ષા રાખે છે. (૪૫૪)

દ્રવ્યને યોતાનો પ્રકર્ષ કે અપકર્ષ હોવો નથી એવા ન્યાયને કારણે કોઈક બીજા ધર્મની અપેક્ષા રહે છે. શુક્લતરઃ પટઃ । માં યોતાની સાથે જોડાયેલા શુક્લ ગુણ રૂપી નિમિત્તની અપેક્ષા પડતે હોય છે; એ પ્રમાણે જ્યારે શુક્લ ગુણને પ્રકર્ષની અપેક્ષા રહે છે ત્યારે દ્રવ્યરૂપ અનેતા ગુણ ભાસ્વરત્વ એવા બીજા નિમિત્તની અપેક્ષા રાખે છે અને તેથી શુક્લતરં અલ્પ હરં એમ કહેવામાં આવે છે અહીં ભાસ્વરત્વ શુક્લ ગુણ પ્રકર્ષનું નિમિત્ત અને છે.

યો ય ઉચ્ચાર્યતે શબ્દઃ સ સ્વરૂપનિબંધનઃ ।

યથા તથોપમાનેષુ વ્યપેક્ષા ન નિવર્તતે ॥૪૫૫॥

જે શબ્દ ઉચ્ચારવામાં આવે છે તે તેના સ્વરૂપ ઉપર આધાર રાખે છે, તેમ ઔપચ્યમાં પણ કોઈક સાધારણ ધર્મની અપેક્ષાનો અભાવ હોતો નથી. (૪૫૫)

સ્થાન અને પ્રયત્નરૂપી નિમિત્તના આશ્રયવાળો ક્રમવાન શબ્દ પ્રયોગમાં પ્રાપ્ત થનારા તેના સ્વરૂપ ઉપર આધાર રાખે છે તેમ ઔપચ્ય પણ ઉપમાન અને ઉપમેયની વચ્ચે સાધારણ ધર્મ રૂપે રહેલા નિમિત્તની અપેક્ષા રાખે છે. આવી અપેક્ષા કદી દૂર થતી નથી.

ક્રિયાવૃત્તેસ્તૃતીયાન્તસ્યૈવં ચાસંભવે સતિ ।

પ્રસિદ્ધન્યાયકરણો ભાષ્યે યુજિરુદાહૃતઃ ॥૪૫૬॥

આ પ્રમાણે તૃતીયાન્ત શબ્દ ક્રિયાનું અભિધાન કરનારો બની શકતો ન હોવાથી, જેનું ઔચિત્ય રૂપી અર્થવાણું કરણ પ્રસિદ્ધ છે એવા યુજ્ઞ ધાતુનો પ્રયોગ ભાષ્યમાં કરવામાં આવ્યો છે. (૪૫૬)

તેન તુલ્યં ક્રિયા ચેર વતિઃ । (૩.૧.૧૧૫) સૂત્ર ઉપરના બાબ્યની શરૂઆતમાં શ્વેતક્રમ્યુક્ત વર્તે । એવું વચન મૂકવામાં આવ્યું છે. અહીં યુજ ધાતુના કરણનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો નથી, તે અભ્યુત્પન્ન છે. કરણ કે તૃતીયાન્ત શબ્દ ક્રિયાનું અભિધાન કરનારો બની શકતો નથી એવો ન્યાય ઉચિત છે. ક્રિયાના સ્વરૂપનો વિચાર કરતાં સાધનનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કરવામાં આવતો નથી, જો સાધન પ્રસિદ્ધ હોય તો અહીં (યોગ્યતાવાળો) અને વર્ણવેલો એવા પ્રયોગો સાથે સાકાર અને વૃષ્ટિ જેવા કર્મશબ્દો પ્રયોજના નથી, કરણ કે કર્મરૂપ સાધનો પ્રસિદ્ધ છે.

અન્તર્ભૂતે તુ કરણે પ્રયોગો ન પુનર્ભવેત્ ।

ન્યાયેનાયુક્તમિત્યત્ર જીવતૌ પ્રાણકર્મવત્ ॥૪૫૭॥

(ધાતુના અર્થમાં) કરણનો સમાવેશ થતો હોય તો જીવતિ ના કર્મ પ્રાણાન્ । ની જેમ ન્યાયેન અયુક્તમ્ (ઔચિત્યને કારણે નહિ ઉલ્લેખાયેલું) એવો ન્યાયેન નો ફરીવાર પ્રયોગ થતો નથી. (૪૫૭)

જીવતિ, અસ્તિ જેવા શબ્દો સાથે પ્રાણાન્ જીવતિ । આત્માનં અસ્તિ । જેવા પ્રયોગોમાં પ્રાપ્ત થતા પ્રાણાન્ કે આત્માનં શબ્દો વપરાતા નથી, તે શબ્દોનો ક્રિયારૂપોના અર્થોમાં સમાવેશ થાય છે. આમ હોવાથી અયુક્તમાં ઔચિત્યરૂપ કરણ પ્રસિદ્ધ હોવાથી ન્યાયેન નો ઉલ્લેખ બાબ્યકારે કર્યો નથી.

શાસ્ત્રાભ્યાસાચ્ચ ભેદોડયમયુક્તમિતિ વર્ણ્યતે ।

અશોભનમસંબદ્ધમિતિ રુદિર્વ્યવસ્થિતા ॥૪૫૮॥

(બ્યાકરણ શાસ્ત્રના) અભ્યાસને કારણે અયુક્ત પ્રયોગને ન યુક્ત (નહિ જોડાયેલું) એમ) છુટો પાડીને સમજાવવામાં આવે છે. વાસ્તવમાં અશોભનમ્ (અસુદર), અસંબદ્ધમ (સંબંધ વિનાનું) એવો રૂઢ અર્થ વ્યવહારમાં દેહ થયેલો છે. (૪૫૮)

સામાન્ય વપરાશમાં એવા અસંબંધ શબ્દો છે જેમને રૂઢ શબ્દો તરીકે સમજવામાં આવ્યા છે. તેમનો પ્રકૃતિપ્રત્યયવિભાગ કરવામાં આવતો નથી. અયોગ્ય એવા અર્થવાળો અયુક્તમ્ શબ્દ પણ આવો જ શબ્દ છે, જેને માટે વ્યવહારમાં અશોભનમ્, 'અભ્યુગમતુ', અસંબદ્ધમ, 'સંબંધ વિનાનું' એવા અર્થો પ્રાપ્ત થાય છે. અયુક્તમ્માં યુજ ધાતુની કલ્પના કરવી યોગ્ય નથી તો પછી તેના કરણનો ઉલ્લેખ કર્યો છે કે નહિ, તેની ચર્ચા કરવાની કશી જરૂર નથી. શાસ્ત્રના અભ્યાસને કારણે આવી ચર્ચાઓ થાય છે.

તૃતીયાન્ત શબ્દ ક્રિયાનો વાચક બનતો નથી એવા નિયમને પ્રાપ્ત કરવા માટે ભર્તૃ-હરિએ તેન તુલ્યં સૂત્રનો કેવો ઉપયોગ કર્યો છે તે સ્પષ્ટ થાય છે; એટલું જ નહિ, પરંતુ શ્વેતક્રમ્યુક્ત વર્તે । માં અયુક્ત ઉપરથી વ્યાકરણ દર્શનના એ સિદ્ધાન્તો-શબ્દ હમેશાં

અભિન્ન હોય છે અને માત્ર શાસ્ત્રપ્રક્રિયા માટે જ તેમાં પ્રકૃતિપ્રલયની કલ્પના કરવામાં આવે છે-ને કેવી રીતે અને કેવા સંદર્ભમાં રજૂ કર્યા છે તે આનંદ તેમજ આશ્ચર્યનો વિષય છે.

વિવિભક્તિઃ પ્રકૃત્યર્થે પ્રત્યુપાધિઃ કથં ભવેત્ ।

વિભક્તિપરિણામે ચ પ્રકલ્પ્યં વિષયાન્તરમ્ ॥૪૫૯॥

વિશેષ્યથી જુદી વિભક્તિવાળો શબ્દ પ્રકૃતિના અર્થ માટે ઉપાધિ કેવી રીતે બની શકે? વિભક્તિનો ફેરફાર કરવાનો હોય તો (ફેરફાર ને માટે) બીજા કોઈ વિષયની કલ્પના કરવી પડશે. (૪૫૯)

તેન તુલ્યં સૂત્રમાં તેન એવો તૃતીયાન્ત પ્રકૃતિશબ્દ વિશેષ્ય છે અને તેથી મુખ્ય છે. તેની સાથે ક્રિયા એવો પ્રથમાન્ત શબ્દ જે તેન થી જુદી વિભક્તિનો છે તે ઉપાધિ રૂપે કેવી રીતે યોગ્ય શકાય, કારણ કે બંને વચ્ચે સામાનાધિકરણ્ય નથી. હરતે-વૃત્તિનાથયોઃ પશૌ । (૩.૨.૨૫) સૂત્ર ઉપરથી વૃત્તિહરિઃ પશુઃ । ઉદાહરણુ સિદ્ધ યાય છે. આ સૂત્રમાં કર્તારિ ક્રુત્ । સૂત્રની અનુવૃત્તિ હોવાથી કર્તારિ શબ્દની ઉપાધિ રૂપે પશૌ શબ્દ છે. બંને સમાન અધિકરણુમાં છે. તેન તુલ્યં સૂત્રમાં ક્રિયાની તૃતીયા વિભક્તિ કરી શકાશે નહિ, કારણ કે, સૂત્રમાંના ક્રિયા શબ્દની વિભક્તિનો ફેરફાર કરવા માટે કોઈક બીજા વિષયની કલ્પના કરવી પડશે, જ્યાં આવે ફેરફાર યોગ્ય સમજવામાં આવે. અહીં મીમાંસાના ભિન્ન નિયમને લાગૂ પાડી શકાશે નહિ.

વિભક્ત્યન્તરયોગો હિ યસ્ય તદ્વિષયાન્તરે ।

વિભક્ત્યન્તરસંબન્ધઃ સામધ્ય્યાદનુમીયતે ॥૪૬૦॥

સારૂપ્યાત્ તુ તદેવેદમિતિ તત્રોપચર્યતે ।

શબ્દાન્તરં વિભક્ત્યા તુ યુક્તં શાસ્ત્રે તદશ્રુતમ્ ॥૪૬૧॥

જે શબ્દ કોઈક વિષયમાં બીજી વિભક્તિમાં પ્રાપ્ત થતો હોય તે શબ્દનો કોઈક બીજા વિષયમાં. બીજી વિભક્તિ સાથેનો સંબંધ, સામધ્ય્યને કારણે કલ્પી શકાય છે.

(જુદી) વિભક્તિ સાથે જોડાયેલા બીજા શબ્દ માટે સાદૃશ્યને કારણે, આ તે જ (શબ્દ) છે એનો અલેદારોપ કરવામાં આવે છે. પરંતુ (વ્યાકરણ) શાસ્ત્રમાં આ બાબત બાણીતી નથી. (૪૬૦-૪૬૧)

મૂલાદયો ધાતવઃ । (૧.૩.૧, મૂ વગેરેને ધાતુઓ કહેવાય છે) સૂત્રમાં ધાતવઃ શબ્દ પ્રથમામાં હોવાથી સૂત્રનો અર્થ પણ પ્રથમાનો થશે. પરંતુ અનુદાત્તક્રિત આત્મનેપદમ્ । (૧.૩.૧૨) સૂત્રમાં ધાતવઃની અનુવૃત્તિ લાગે છે, પણ ત્યાં તેની પંચમી સમજવી પડશે.

મીમાંસાશાસ્ત્રમાં લિંગ, વચન અને વિભક્તિના વિપરિણામ માટે ઊઠ શબ્દ વપરાય છે. આ ઊઠનો સંબંધ વિકૃતિ સાથે છે, પ્રકૃતિ સાથે નહિ પ્રકૃતિમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવેલ શબ્દનો વિકૃતિમાં ઊઠ થાય છે. પરંતુ તેનું તુલ્ય૦ । સુત્ર માટે આ ન્યાય લાગશે નહિ.

પ્રકૃતિશ્ચેત્ તૃતીયાન્તા તેનેત્યસ્માત્ પ્રતીયતે ।

ક્રિયેતિ પ્રથમાન્તા સા કથં ભવિતુમર્હતિ ॥૪૬૨॥

જો તેનું શબ્દ ઉપરથી પ્રકૃતિશબ્દ તૃતીયાન્ત છે એમ સમજાવું હોય તો ક્રિયાશબ્દ પ્રથમાન્ત કેવી રીતે હોઈ શકે ? (૪૬૨)

ક્રિયેતિ તૃતીયા ચ પ્રયોગે કસ્ય કલ્પ્યતામ્ ।

તેનેત્યસ્ય હિ સંબન્ધઃ સૂત્રસ્થેન ન વિદ્યતે ॥૪૬૩॥

ક્રિયા એવો તૃતીયાન્ત શબ્દ કયા શબ્દના પ્રયોગ સાથે કલ્પી શકાશે ? સૂત્રમાંના તેનું શબ્દનો તેની સાથે સંબંધ નથી. (૪૬૩)

ક્રિયા શબ્દની વિભક્તિ બદલવામાં આવે તો પણ તે સ્ત્રીલિંગમાં હોવાથી તેનું સાથે તેનો સંબંધ થશે નહિ.

સીપસ્કારેષુ સૂત્રેષુ વાક્યશેષઃ સમર્થ્યતે ।

તેન યત્ તત્ તૃતીયાન્તં ક્રિયા ચેત્ સેતિ ગમ્યતે ॥૪૬૪॥

સૂત્રોનો અર્થ પૂર્ણ કરવાનો હોવાથી અધ્યાહૃત શબ્દો ઉમેરવામાં આવે છે. તેથી 'જે તૃતીયાન્ત શબ્દ છે તે ક્રિયા દર્શાવતો હોય તો' એમ (વૃત્તિમાં) સમજવામાં આવે છે. (૪૬૪)

ઉપાધેઃ કસ્યચિદ્ વાક્યે પ્રયોગ ઉપલભ્યતે ।

પ્રતીયમાનઘર્માન્ યો ન કદાચિત્પ્રયુજ્યતે ॥૪૬૫॥

(કેટલીક વાર) વિચ્છેદ વાક્યમાં કેઈકે ઉપાધિવાચક શબ્દનો પ્રયોગ થાય છે; પોતાના વડે સૂચવાતા ધર્મોનો (જે ઉલ્લેખ કરતો નથી) તેવા ઉપાધિનો કદાપિ પ્રયોગ થતો નથી. (૪૬૫)

તદસ્યાં પ્રહરણમ્ । (૪.૨.૫૭) સૂત્રથી પ્રત્યયનું સાક્ષાત્ વિધાન થતું નથી, કારણ કે પંચમીનો ઉલ્લેખ નથી. પરંતુ ઘ્ઞઃ પ્રહરણં અસ્યાં ક્રીડાયામ્ । એવા ઉદાહરણવાક્ય ઉપરથી પ્રત્યયનું વિધાન કરવામાં આવે છે. અહીં તત્ અને પ્રહરણમ્ સમાન વિભક્તિમાં છે અને વાક્યમાં અસ્યાં અને ક્રીડાયામ્ સમાન વિભક્તિમાં છે. ઉપાધિ એટલે પરિચ્છેદક

વિશેષણશબ્દ સાધન અને ક્રીડા એવી બંને ઉપાધિઓ તેા ઉલ્લેખ કરવામાં આવતો નથી; પરંતુ તેને અધ્યાહત સમજવામાં આવે છે અથવા સૂચનવામાં આવે છે. તેન તુલ્યં ૦ । સૂત્રના ઉદાહરણુ બ્રાહ્મણનદધીતે । તેા અર્થ બ્રાહ્મણેન તુલ્યં અધીતે (ક્ષત્રિયઃ) । થાય છે. અહીં અધ્યયન અને પ્રાણણુનો સંબંધ ઉલ્લેખાયો નથી, તેને સૂચનવામાં આવ્યો છે. પરિણામે તેન તુલ્યં ૦ સૂત્રમાં ઉપાધિવાચક શબ્દ ક્રિયા પ્રથમામાં છે અને તેન તૃતીયામાં છે. એમાં કશી મુશ્કેલી નથી, કારણ કે, વાક્યાધ્યાહાર વડે એને અરાઅર સમજી શકાય છે. પ્રતીયમાનધર્માન્ એવેા પાઠ લેવામાં આવતાં બીજી પંક્તિનો બીજો અન્વય યઃ (ઉપાધિઃ) પ્રતીયમાનધર્માન્ ન કદાચિત્ પ્રયુજ્યતે સ અપરઃ ઉપાધિઃ । એમ થશે. પ્રતીયમાનધર્મા એવેા પાઠ લઈને યઃ પ્રતીયમાનધર્મા (સ ઉપાધિઃ) ન કદાચિત્ પ્રયુજ્યતે । એમ પણ અન્વય લેવામાં આવે છે.

નીલમુત્પલમિત્યત્ર ન વિશેષ્યે ન ભેદકે ।

કશ્ચિત્ તદ્ધર્મવચનો વાક્યે શબ્દઃ પ્રયુજ્યતે ॥૪૬૬॥

નીલં ઉત્પલમ્ । વાક્યમાં વિશેષ્યની સાથે કે વિશેષણની સાથે તેમના ધર્મો દર્શાવતો શબ્દ પ્રયોજ્યતો નથી. (૪૬૬)

વિશેષણં વિશેષ્યેણ बहुलम् । (૨.૧. ૫૭, વિશેષણુ શબ્દ વિશેષ્ય સાથે કર્મધારય સમાસમાં વિકલ્પે જોડાય છે) સૂત્રના ઉદાહરણુ નીલોત્પલમ્માં કયું વિશેષણુ અને કયું વિશેષ્ય એવી સ્પષ્ટતા કરતો કોઈ શબ્દ વપરાયો નથી, પરંતુ સામાનાધિકરણ્ય ઉપરથી તેને સમજવામાં આવે છે.

अत्यन्तानुगमात् तत्र न सूत्रे न च विग्रहे ।

विभक्तिपरिणामेन किञ्चिदस्ति प्रयोजनम् ॥૪૬૭॥

તે (વિશેષણુવિશેષ્યભાવ) સંબંધ પૂરેપૂરો સમજતો હોવાથી સૂત્રમાં કે વિગ્રહવાક્યમાં વિભક્તિના ફેરફાર વડે કશું પ્રયોજન સિદ્ધ થશે નહિ. (૪૬૭)

तृतीयान्तं क्रियेत्येतद् विग्रहे न प्रयुज्यते ।

यथा दण्डः प्रहरणं क्रीडायामिति दृश्यते ॥૪૬૮॥

જેમ દણ્ડઃ પ્રહરણં ક્રીડાયામ્ । વાક્યમાં ઉપાધિરૂપ પ્રહરણુનો પ્રયોગ થાય છે. તેમ વિગ્રહ (વાક્ય)માં શબ્દનો તૃતીયામાં પ્રયોગ થતો નથી. (૪૬૮)

બ્રાહ્મણેન તુલ્યં અધીતે ક્ષત્રિયઃ । એવા વિગ્રહ વાક્યમાં ક્રિયા એવો તૃતીયાન્ત પ્રયોગ પ્રાપ્ત થતો નથી, કારણ કે ઉપમેયમાં પ્રાપ્ત થતી ક્રિયા સામર્થ્યને કારણે ઉપમાનમાં પણ સમજવામાં આવે છે. પરંતુ દણ્ડઃ પ્રહરણં અસ્વાં ક્રીડાયામ્ । (જે ક્રિયામાં લોકડી મારવાનું સાધન છે તે) પ્રયોગમાં ઉપાધિરૂપ પ્રહરણં શબ્દનો પ્રયોગ પ્રાપ્ત થાય છે. આ પ્રહરણં શબ્દના પ્રયોગ વિના ક્રીડામાં સાધનનો પરિચય થતો નથી તેથી તદસ્વાં પ્રહરણમ્ । (૪.૨ ૫૭) સૂત્રમાં વિગ્રહવાક્યની જ અસર છે.

ઘવિધૌ ચચ્ચ સંજ્ઞાયમિતિ સૂત્ર ઉદાહૃતમ્ ।

ઉપાદાનં પ્રયોગેષુ તસ્યાત્યન્તં ન વિચ્યતે ॥૪૬૯॥

ઘ પ્રત્યયનું વિધાન કરનારા સૂત્રમાં જે સંજ્ઞાયમ્ । એવો શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો છે, તેનું પ્રયોગમાં ઉચ્ચારણ બિલકુલ થતું નથી. (૪૬૯)

પુંલિ સંજ્ઞાયાં ઘઃ પ્રાયેણ । (૩.૩.૧૧૮, પુંલિકંગની વિવક્ષા હોય ત્યારે સંજ્ઞાશબ્દોમાં પ્રાયઃ ધાતુને ઘ પ્રત્યય લાગે છે.) સૂત્રમાં સંજ્ઞાયમ્ શબ્દ ઉપાધિ દર્શાવવા માટે વપરાય છે. પરંતુ પ્રયોગમાં તેનો ઉલ્લેખ મળતો નથી, કારણ કે, પ્રકૃતિ અને પ્રત્યયના સમુદાયને સંજ્ઞા કહી શકાય છે. એ પ્રમાણે વિગ્રહવાક્યમાં ક્રિયા શબ્દનો પ્રયોગ થતો નથી, કારણ કે, ઉપમેયમાં પ્રાપ્ત થનાર તેને, સામર્થ્યને કારણે સમજવામાં આવે છે.

ચૈરપ્રયુક્તૈઃ સંસ્કારઃ પ્રધાનેષુ પ્રતીયતે ।

તે મેદેઽપિ વિમત્કીનાં નિર્દિશ્યન્ત ઉપાધયઃ ॥૪૭૦॥

ઉલ્લેખ નહિ પામેલી (એવી જે ઉપાધિઓ) વડે મુખ્ય (અર્થો)માં (પ્રકર્ષરૂપ) સંસ્કાર જણાવાતો હોય તે ઉપાધિઓ જુદી વિભક્તિઓ સાથે પણ વપરાય છે. (૪૭૦)

સમુદાયેષુ વર્તન્તે ભાવાનાં સહચારિણામ્ ।

શબ્દાસ્તન્ ત્વવિવક્ષાયાં સમુચ્ચયવિકલ્પયોઃ ॥૪૭૧॥

શબ્દો એક સાથે પ્રાપ્ત થતાં લક્ષણોના સમુદાયોનો ઓધ કરાવે છે, પરંતુ તે તે સમુચ્ચય અને વિકલ્પની વિવક્ષા ન હોય ત્યારે. (૪૭૧)

પવિત્ર આચાર, ગૌરવર્ણ, પીળા કેશ વગેરે સાથે રહેનારાં લક્ષણોના એક વ્યક્તિરૂપ સમુદાયથી તેના વાચક બ્રાહ્મણ વગેરે શબ્દો બને છે. આવા શબ્દો સમુદાયની અવિવક્ષા હોય અર્થાત્ બ્રાહ્મણના અથા ગુણોનો સમુદાય દર્શાવતા ન હોય તો બ્રાહ્મણત્વનો ઓધ કરાવતા નથી. અમુક ગુણોને બદલે અમુક ગુણો એવો વિકલ્પ પ્રાપ્ત થતો હોય ત્યારે પણ આવા શબ્દો જ્ઞાતિવિશેષના વાચક બનતા નથી.

સમુચ્ચયસ્તુ ક્રિયતે યેષુ પ્રત્યર્થવૃત્તિષુ ।

મેદાધિષ્ઠાનયા યોગસ્તેષાં ભવતિ સંખ્યયા ॥૪૭૨॥

દરેક જુદા અર્થને દર્શાવનારા શબ્દોનો બ્યારે સમુચ્ચય દર્શાવવામાં આવે છે ત્યારે (એકને બીજાથી) જુદા દર્શાવતી સંખ્યા સાથે તેમનો સંબંધ થાય છે. (૪૭૨)

સર્વૈર્વિશિષ્ટાસ્તૈરર્થૈર્જન્યન્તે સહચારિભિઃ ।

બુદ્ધયઃ પ્રતિપત્તૄણાં શબ્દાર્થાસ્તાનતો વિદુઃ ॥૪૭૩॥

સાથે રહેનારા તે સઘળા અર્થો વડે થોડસાઈ પ્રાપ્ત કરનારા, શ્રેતાઓનાં

જ્ઞાનો, ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી તે (બધાને) શબ્દાર્થ રૂપે સમજવામાં આવે છે. (૪૭૩)

સંસૃષ્ટાઃ પ્રત્યયેષ્વર્થાઃ સર્વે એવોપકારિણઃ ।

તેષાં પ્રત્યયરૂપેણ સર્વેષાં શબ્દવાચ્યતા ॥૪૭૪॥

જ્ઞાનોમાં મદદરૂપ સવળા અર્થો એકબીજા સાથે સંબંધમાં રહેલા હોય છે. તેથી શબ્દ, જ્ઞાનસ્વરૂપે રહેલા તે સર્વનો વાચક બને છે. (૪૭૪)

કેવલાનાં તુ ભાવાનાં ન રૂપમવધાર્યંતે ।

અનિરૂપિતરૂપેષુ તેષુ શબ્દો ન વર્તંતે ॥૪૭૫॥

(કોઈ ઉપાધિ વિનાના) એકલા પદાર્થનું સ્વરૂપ સમજી શકાતું નથી (અને) શબ્દ, જેમનું સ્વરૂપ જણાતું ન હોય તેવા પદાર્થોનો વાચક બનતો નથી. (૪૭૫)

પૂર્વશબ્દપ્રયોગાક્ષ સમૂહાન્ન નિવર્તંતે ।

વર્તંતેઽધ્યયવે નાપિ નોપાત્તાં ત્યજતિ ક્વચિત્ ॥૪૭૬॥

પૂર્વ શબ્દના પ્રયોગને કારણે (પંચાલ) શબ્દ, સમુદાયનું અભિધાન કરવાથી નિવૃત્ત થતો નથી અથવા અવયવનું પણ અભિધાન કરતો નથી. નિશ્ચિત બનેલા (સમુદાય)નો પણ તે ત્યાગ કરતો નથી. (૪૭૬)

તેન તુલ્યં । સૂત્ર ઉપરના બાહ્યમાં બાહ્યકારે જણાવ્યું છે કે સમુદાયના વાચક બનેલા શબ્દો અવયવોના પણ વાચક બને છે, જેમકે પૂર્વ પંચાલ દેશ. (સરખાવો, સમુદાયેષુ ચ શબ્દા વૃતાઃ અવયવેષ્વપિ વર્તંતે યથા પૂર્વે પંચાલાઃ ।) પરંતુ એવી શકા કરી શકાય કે શબ્દાર્થસંબંધ નિત્ય હોવાને કારણે પંચાલ શબ્દ, તેની સાથે પૂર્વ શબ્દનો પ્રયોગ થયો હોવાથી તેના સમુદાયરૂપ અર્થનો ત્યાગ કરશે નહિ, એટલું જ નહિ, પરંતુ અવયવનો અર્થ પણ દર્શાવશે નહિ. નિયત અર્થનો ત્યાગ અને નવીન અર્થનો સ્વીકાર, શબ્દો અંગે સ્વીકાર્ય બનતાં નથી.

સમુદાયાભિધાયી ચ યદિ ભેદં વિશેષયેત્ ।

તત્રાતુલ્યવિભક્તિર્વં પૂર્વકાયાદિવદ્ ભવેત્ ॥૪૭૭॥

સમુદાયનું અભિધાન કરનારો (પંચાલ) શબ્દ જો અવયવનો નિશ્ચય કરાવે તો પૂર્વકાય વગેરે (પ્રયોગો)ની જેમ સમાન વિભક્તિ પ્રાપ્ત થશે નહિ. (૪૭૭)

પંચાલદેશ એક હોવાને કારણે પૂર્વ શબ્દ પંચાલઃ શબ્દમાં કશી વિશેષતા દર્શાવી શકતો નથી. હવે જો પંચાલાઃ શબ્દનો પૂર્વ સાથે સંબંધ હોવાથી તે અવયવનો વાચક બનશે તો પૂર્વ ધ્યાન્ય । પ્રયોગની જેમ પંચાલાનાં પૂર્વઃ । એવી ધટ્ટી વિભક્તિ કરવી

પડશે તેથી સામાનાધિકરણ થશે નહિ. હવે જે સામાનાધિકરણને બાધ આવતો ન હોય તો પણ શબ્દાર્થસંબંધના નિત્યત્વને કારણે પઠ્ઠાલાઃ શબ્દ તેના સમુદાયરૂપ મુખ્ય અર્થને ત્યાગ કરીને અવયવરૂપ ગૌણ અર્થ દર્શાવશે.

સમૂહે ચ પ્રદેશે ચ પઠ્ઠાલા ઇતિ દ્રવ્યતે ।

તથા વિશેષણં સર્વં ઇત્યેતદુપપદ્યતે ॥૪૭૮॥

પઠ્ઠાલાઃ એવો શબ્દ સમુદાયના અર્થમાં અને અવયવના અર્થમાં પણ પ્રાપ્ત થાય છે. આ પ્રમાણે સર્વ એવા વિશેષણ શબ્દનો પઠ્ઠાલાઃ સાથે પ્રયોગ થઈ શકે છે. (૪૭૮)

આ કારિકામાં, સમુદાયશબ્દ પ્રસિદ્ધ અવયવનો અર્થ પણ દર્શાવે છે એ પક્ષનું સમર્થન કરવામાં આબુ' છે.

તથાર્ધપિપ્પલીત્યત્ર જાત્યન્તરનિવૃત્તયે ।

અર્ધં ચ પિપ્પલી ચેતિ સ્વખંડે શબ્દઃ પ્રતીયતે ॥૪૭૯॥

એ પ્રમાણે અર્ધપિપ્પલી સમાસમાં અર્ધ' ચ પિપ્પલી ચ એમ પિપ્પલી શબ્દ, ખીજા જાતિ (શબ્દો)ની નિવૃત્તિ માટે અવયવ(ના અર્થ)માં સમજવામાં આવે છે. (૪૭૯)

અર્ધપિપ્પલી સમાસનો અર્ધ' ચ પિપ્પલી ચ । એવો વિગ્રહ કરવામાં આવતાં પિપ્પલી શબ્દનો સમુદાયરૂપ અર્થ સમજવામાં આવે છે. આ વિગ્રહ પ્રમાણે પિપ્પલી શબ્દ જાતિવાચક શબ્દ તરીકે સમજવામાં આવે છે અને તે સમુદાય શબ્દ અર્ધ' એવા અવયવ તરીકે પણ વાપરી શકાય છે. હવે જે અર્ધ' પિપ્પલ્યાઃ । એવો વિગ્રહ કરીએ તો પણ પિપ્પલી શબ્દ જાતિ દર્શાવશે અને ખીજા જાતિવાચક શબ્દોની નિવૃત્તિ કરશે.

પઠ્ઠાલાનાં પ્રદેશોઽપિ ભિન્નો જનપદાન્તરાત્ ।

તત્રાન્યસ્ય નિવૃત્ત્યથે' શબ્દે ભેદો ન ગમ્યતે ॥૪૮૦॥

પંચાલ (દેશ)નો એક ભાગ પણ ખીજા દેશોથી જુદો સમજવામાં આવે છે. ખીજાની નિવૃત્તિ માટે વપરાયેલા પઠ્ઠાલા શબ્દ દ્વારા સમુદાય અને અવયવ વચ્ચે ભેદ દર્શાવાતો નથી. (૪૮૦)

પ્રસિદ્ધાસ્તુ વિશેષેણ સમુદાયે વ્યવસ્થિતાઃ ।

પ્રદેશે દર્શનં તેષામર્થપ્રકરણાદિભિઃ ॥૪૮૧॥

સમુદાયના અર્થમાં વિશિષ્ટ રૂપે દઢ થયેલા તે શબ્દો તેના અર્થમાં જ જાણીતા છે. પ્રયોજન, (સંદર્ભ) વગેરે વડે તેમને અવયવ(રૂપ અર્થ) માં સમજવામાં આવે છે. (૪૮૧)

યદુપઠ્યઙ્જનં જાતેઃ સહચારિ ચ કર્મસુ ।
 તત્ર વા રુદ્ધસમ્બન્ધં યત્ પ્રાયેણોપલક્ષિતમ્ ॥૪૮૨॥
 સમુદાયઃ પ્રદેશો વેત્યેવં તસ્મિન્નનાશ્રિતે ।
 અર્થાત્મન્યવિશેષેણ વર્તન્તે બ્રાહ્મણાદયઃ ॥૪૮૩॥

બ્રાહ્મણુ વગેરે શબ્દો, જાતિની અભિવ્યક્તિ કરનારા, ઉપનયન વગેરે ચોક્કસ કાર્યો સાથે અવિભાજ્યપણે જોડાયેલા, અથવા તે જાતિમા રૂઢ થયેલા સંબંધવાળા અને લગભગ તેવા જ જાહેર થયેલા, અને સમુદાય કે અવયવ કોઈ એકનો પણ આશ્રય નહિ કરનારા અર્થાત્મનું, સામાન્યપણે અભિધાન કરે છે. (૪૮૨-૪૮૩)

યશ્ચ તુલ્યમ્ભુતિર્દષ્ટઃ સમુદાયે વ્યવસ્થિતઃ ।
 તેનોપચરિતૈક્ષ્વં પ્રદેશેડ્યુપલભ્યતે ॥૪૮૪॥

સમુદાયના અર્થમાં દૃઢ થયેલો જે (બ્રાહ્મણુ શબ્દ અવયવનો અર્થ દર્શાવનારા સાથે) સમાન રૂપવાળો દેખાય છે, તેના ઉપર સાદૃશ્યના આરોપને કારણે અવયવના અર્થમાં પણ તે પ્રાપ્ત થાય છે. (૪૮૪)

સંસ્કારાદુપઘાતાદ્ વા વૃત્તોડ્કપરિમાણકે ।
 તૈલ્લદૌ જાતિશબ્દોડ્ક સામર્થ્યાદવસોયતે ॥૪૮૫॥

અહીં ઉકાળવાથી કે (કુતરાં વગેરે વડે) બગાડવાથી ચોક્કસ વજન સાથે સંબંધ વાળા તેલના અર્થમાં, તે જાતિ શબ્દને સામર્થ્યને કારણે સમજવામાં આવી છે. (૪૮૫)

ન જાતિગુણશબ્દેષુ મૂર્તિભેદો વિવક્ષિતઃ ।
 તે જાતિગુણસમ્બન્ધભેદમાત્રનિબન્ધનાઃ ॥૪૮૬॥

જાતિ શબ્દો અને ગુણુ શબ્દોમાં પદાર્થના પરિમાણના ભેદની અપેક્ષા રાખવામાં આવતી નથી. જાતિ અથવા ગુણુ સાથેના તેમના સંબંધને કારણે પ્રાપ્ત થતા મતભેદ ઉપર તે આધાર રાખે છે. (૪૮૬)

કૃષ્ણાદિવ્યપદેશશ્ચ સર્વાવયવવૃત્તિભિઃ ।
 ગુણૈસ્તેડ્યેકદેશસ્થાઃ પટાદીનાં વિશેષકાઃ ॥૪૮૭॥

(કૃષ્ણુ) ગુણુ બધા અવયવોમાં જ્યારે વ્યાપ્ત બને છે ત્યારે તેમને માટે કૃષ્ણ વગેરે શબ્દો વપરાય છે. પદાર્થના એક ભાગમાં રહ્યા હોય તો પણ તે વસ્ત્ર વગેરેના રંગની વિશેષતા દર્શાવતા હોય છે. (૪૮૭)

અહીં શુક્લ, કૃષ્ણ વગેરે ઉદાહરણોને સમજાવવામાં આવ્યાં છે.

પટાવયવવૃત્તાસ્તુ યદા તત્ર પટાદયઃ ।

તદા તૈલાદિવસ્ત્રેષાં જાતિશબ્દત્વમુચ્યતે ॥૪૮૮॥

જ્યારે પટ (વસ્ત્ર) વગેરે શબ્દો તેના એક ટુકડા માટે વપરાયા હોય ત્યારે તેઓ 'તેલ' વગેરેની જેમ જાતિના વાચક બને છે. (૪૮૮)

નિવૃત્ત્યર્થા શ્રુતિર્યેષાં ભેદસ્તેષ્વનપેક્ષિતઃ ।

પ્રદેશે સમુદાયે વા ગુણોઽન્યેષાં નિવર્તકઃ ॥૪૮૯॥

જે શબ્દો તેમના અર્થો સિવાયના બીજા અર્થોની નિવૃત્તિ માટે ઉલ્લેખાયા હોય છે, તેમને અંગે સમુદાય કે અવયવ એવા લેદની અપેક્ષા હોતી નથી. (ચોક્કસ) ગુણુ (દર્શાવતો) શબ્દ બીજા (અર્થો)ની નિવૃત્તિ કરશે. (૪૮૯)

બ્રાહ્મણાધ્યયને તત્ર વર્તેતે બ્રાહ્મણશ્રુતિઃ ।

સાદૃશ્યં તત્ર દૃષ્ટ હિ ક્ષત્રિયાધ્યયનાદિભિઃ ॥૪૯૦॥

બ્રાહ્મણુ શબ્દ બ્રાહ્મણના અધ્યયન (રૂપી અવયવ)ના અર્થમાં પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યાં ક્ષત્રિયાના અધ્યયન સાથે સાદૃશ્ય સમજવામાં આવે છે. (૪૯૦)

બ્રાહ્મણાધ્યયને વૃત્તિર્યદિ સ્યાદ્ બ્રાહ્મણશ્રુતેઃ ।

વક્તવ્યં કેન ધર્મેણ તુલ્યત્વં ક્રિયોરિતિ ॥૪૯૧॥

જે બ્રાહ્મણુ શબ્દ (માત્ર) બ્રાહ્મણના અધ્યયનનો જ ઉલ્લેખ કરતો હોય તેો કયા બે ધર્મોને કારણે બને ક્રિયાઓ વચ્ચે સરખાપણું છે, તે જણાવવું પડશે. (૪૯૧) ઉપરની કારિકામાંના વિચાર સામે શંકા રજૂ કરવામાં આવે છે.

અધ્યેતરિ યદા વૃત્તિરુચ્યતે બ્રાહ્મણશ્રુતેઃ ।

નિમિત્તત્વં તદોપૈતિ ક્રિયૈવાધ્યેતરિ સ્થિતા ॥૪૯૨॥

બ્રાહ્મણુ શબ્દ જો અધ્યયન કરનારનો ઉલ્લેખ કરતો હોય તેો અધ્યયન કરનારમાં પ્રાપ્ત થનારી (અધ્યયન) ક્રિયા સરખામણીના નિમિત્ત રૂપે પ્રાપ્ત થશે. (૪૯૨) ઉત્તર રૂપે સર્વસંમત મત રજૂ કરવામાં આવે છે.

સિદ્ધશબ્દેન સંબન્ધે શૌર્યમાત્રાભિધાયિના ।

ચૈત્રાત્ પ્ષ્ઠી પ્રસજ્યેત યોગે શૌર્યાદિભિર્યથા ॥૪૯૩॥

ચૈત્રસ્ય શૌર્યમ્ એમ ચૈત્રનો શૌર્ય સાથે સંબંધ થતાં જેમ પ્ષ્ઠી સમજવામાં

આવે તેમ માત્ર શૌર્યનું અભિધાન કરનારાં સિંહ શબ્દ સાથે ચૈત્ર શબ્દનો સંબંધ જોડવામાં આવતાં ચૈત્રસ્ય સિંહઃ । એવી વાકી વિલક્ષિત પ્રાપ્ત થશે. (૪૯૩)

બીજી રીતે પ્રાપ્ત થી મુશકેલીએ કારિકામાં જણાવવામાં આવી છે.

બ્રાહ્મણાયેવ દાતવ્યં વૈશ્યાયેત્યેવમાદિષુ ।

સંપ્રદાનાદિયોગશ્ચ ક્રિયામાત્રે ન કલ્પતે ॥૪૯૪॥

બ્રાહ્મણની જેમ વૈશ્યને દાન આપવું વગેરે પ્રયોગોમાં જે બ્રાહ્મણુ શબ્દ માત્ર અધ્યયન ક્રિયાનો વાચક હોય તેો માત્ર ક્રિયાના અર્થમાં સંપ્રદાન વગેરે (વિલક્ષિત) સાથે સંબંધ જોડી શકાશે નહિ. (૪૯૪)

ક્રિયામાત્રાભિધાયિત્વાદવ્યયેષુ વર્તેનં ચ ।

પાઠઃ કદાચ્ચિત્કર્તવ્યસ્તુલ્યૌ પક્ષાવુભૌ યતઃ ॥૪૯૫॥

(ઉપમાન શબ્દ) માત્ર ક્રિયાનું અભિધાન કરતો હોવાથી વત્તિ પ્રત્યય જેમને અંતે છે તેવા તેમનો (સ્વરાદિ ગણુના) અવ્યયો સાથે પાઠ કદાપિ કરવો જોઈએ નહિ, કારણ કે (આ અંગે) બંને પક્ષો સરખા છે. (૪૯૫)

પ્રત્યયાર્થવિશેષણપક્ષના અનુસંધાનમાં ભાષ્યકાર જણાવે છે કે અવ્યયો સાથે વત્તિ પ્રત્યયાન્ત ઉપમાનશબ્દોનો પાઠ કરવો જોઈએ નહિ, કારણ કે બ્યારે તે ક્રિયાનો અર્થ દર્શાવે ત્યારે લિંગ અને સંખ્યા સાથે તેમનો સંબંધ થશે નહિ. પ્રકૃત્યર્થવિશેષણ પક્ષમાં પણ ઉપમાનશબ્દો માત્ર ક્રિયા દર્શાવે છે. ક્રિયા અસરવવાચી હોવાથી આ પક્ષમાં પણ વત્તિ પ્રત્યયાન્તનો લિંગ અને સંખ્યા સાથે સંબંધ થશે નહિ. બંને પક્ષોમાં પ્રત્યયનો અર્થ ક્રિયા થશે તેથી બંને પક્ષો આ ભાષ્યનમાં સરખા છે. પરંતુ વત્તિ પ્રત્યયાન્તનો અર્થ ક્રિયા નહિ પરંતુ ક્રિયાવાન સમજવામાં આવે તેો તે દ્રવ્યવાચી હોવાથી લિંગ અને સંખ્યા સાથે તેનો સંબંધ થઈ શકશે.

જહાતિ જાતિ દ્રવ્યં વા તસ્માન્નાવયવે સ્થિતઃ ।

ક્રિયાયાસ્તુ શ્રુતિર્યસ્માત્ તદ્વ્યથેઽવત્તિષ્ઠતે ॥૪૯૬॥

તેથી અવ્યયના અર્થમાં રહેલો શબ્દ, જાતિ કે દ્રવ્યના અર્થનો ત્યાગ કરતો નથી. ક્રિયા શબ્દનો ઉલ્લેખ થયો હોવાથી ક્રિયાવાનના અર્થમાં તે સમજવામાં આવે છે. (૪૯૬)

અક્રિયાણાં નિવૃત્ત્યર્થા યતશ્ચાત્ર ક્રિયાશ્રુતિઃ ।

ક્રિયોપલક્ષિતે તસ્માત્ ક્રિયાશબ્દઃ પ્રતીયતે ॥૪૯૭॥

ક્રિયા શબ્દનો (સૂત્રમાં) ઉલ્લેખ અક્રિયાઓની નિવૃત્તિ માટે થયો હોવાથી ક્રિયા શબ્દને ક્રિયા સાથે રહેલો એ અર્થમાં સમજવામાં આવે છે. (૪૯૭)

હોતવ્યાદિષુ યસ્માચ્ચ ક્રિયાન્યા બ્રાહ્મણાદિવત્ ।

અપેક્ષણીયા શુદ્ધેઽર્થે તસ્માદ્ વૃત્તિર્ન કસ્યચિત્ ॥૪૯૮॥

‘બ્રાહ્મણની જેમ’ પ્રયોગમાં જુદી (અધ્યયનરૂપ) ક્રિયા અપેક્ષિત છે તેમ હોતવ્ય (વગેરે)માં પણ છે. તેથી શુદ્ધ (ક્રિયા)રૂપ અર્થને આમાંને કોઈ શબ્દ દર્શાવતો નથી. (૪૯૮)

જેમ, ‘બ્રાહ્મણની જેમ’ નો અર્થ ‘બ્રાહ્મણના અધ્યયનની જેમ’ એવો સમજવામાં આવે છે, તેમ હોતવ્ય માં પણ માત્ર હોમ કરવા રૂપી શુદ્ધ ક્રિયા નહિ પરંતુ હોમવાના પદાર્થ રૂપી દ્રવ્યને ઉપમાન વાચક સાધારણ ધર્મ સમજવામાં આવે છે.

સર્વં વાપ્યેકદેશો વા યસ્મિન્નાશ્રીયતે ક્વચિત્ ।

વિશેષવૃત્તિ તં સર્વમાહુર્ભેદે વ્યવસ્થિતમ્ ॥૪૯૯॥

જ્યાં કોઈ-શબ્દ(પ્રયોગ)નું સમુદાયના કે અવયવના અર્થમાં અભિધાન થાય છે ત્યાં તે સમુદાયને ભેદને આધારે, વિશેષ તરીકે સમજવામાં આવે છે.

શબ્દ, સમુદાયનો વાચક હોય કે અવયવનો વાચક હોય, તેને હમેશાં વિશેષનો અર્થ દર્શાવતો સમજવામાં આવે છે. શબ્દ જ્યારે અવયવનો અર્થ દર્શાવતો હોય ત્યારે ખીજા અવયવોની તે નિવૃત્તિ કરે છે. તેથી તે વિશેષનો વાચક બને છે. જ્યારે તે સમુદાયનો અર્થ દર્શાવતો હોય ત્યારે સમુદાયના બધા અવયવોને તે દર્શાવતો નથી. તેથી પણ તે વિશેષ દર્શાવે છે એમ સમજી શકાય.

સમુચ્ચયો વિકલ્પોઃવા પ્રકારાઃ સર્વં એવ વા ।

વિશેષા इति वर्णयन्ते सामान्यं वावિકल्पितम् ॥૫૦૦॥

શબ્દો સમુચ્ચય કે વિકલ્પ કે બધા અવયવો દર્શાવે પરંતુ, તેમને બધાને તેમજ, વિકલ્પ વિનાના સામાન્યને પણ વિશેષ તરીકે સમજવામાં આવે છે. (૫૦૦)

न हि ब्राह्मण इत्यत्र भेदः कश्चिदुपाश्रितः ।

अपाकृतो वा तेनायं समुदाये व्यवस्थितः ॥૫૦૧॥

બ્રાહ્મણ શબ્દમાં કોઈ અવયવ(નો અર્થ) સ્વીકારાયો નથી કે દૂર કરવામાં આવ્યો નથી, તેથી તે સમુદાય રૂપે દેહ બન્યો છે. (૫૦૧)

રાહિના પાઠ અપાશ્રિતઃ । (જે કદાચ ઝાપભૂલ પણ હોઈ શકે) ને બદલે ઉપાશ્રિતઃ પાઠ લેવો જોઈએ કારણ કે હેલારાજ જણાવે છે કે ન ત્રાજ કશ્ચિદ્ગ્રીકૃતોઽપરશ્ચ નિવારિતો વિશેષ इति युक्तं સમુદાયવચનમ્ । આ કારિકામાં અર્થના સંદર્ભની દૃષ્ટિએ ઉપાશ્રિતઃ પાઠ યોગ્ય છે. એ પ્રમાણે ઉપરનો અનુવાદ સમજવાનો છે.

ક્રિયા ત્વાશ્રીયતે યસ્મિન્ સ મેદોઽધ્યવસીયતે ।

તથાન્યથા સર્વથા ચેત્યપ્રયોગે ન વિદ્યતે ॥૫૦૨॥

જે (ઉપમાન) માં ક્રિયાનો (સાધારણ ધર્મ રૂપે) આશ્રય કરવામાં આવે છે (ત્યાં) તે (ક્રિયારૂપ વિશેષનો નિશ્ચય થાય છે. બીજા શબ્દોનો પ્રયોગ કરવામાં ન આવે તો તે (વિશેષ), બીજા અથવા બધા (વિશેષો), ત્યાં પ્રાપ્ત થતા નથી. (૫૦૨)

જ્યાં ઉપમાનમાં સાધારણ ધર્મ રૂપે ક્રિયાનો આશ્રય કરવામાં આવે છે ત્યાં તે ક્રિારૂપ ધર્મ સમુદાયના અર્થમાં સમજવામાં આવે છે. બ્રાહ્મણેન તુલ્યં અર્ષીતે । પ્રયોગમાં અધ્યયન— ક્રિારૂપ સાધારણ ધર્મ સમજવામાં આવતાં બ્રાહ્મણ શબ્દને સમુદાયના એક વિશેષના અર્થોત્ અવયવના અર્થમાં સમજવામાં આવે છે. જે તુલ્યં જેવા બીજા શબ્દો વાપરવામાં ન આવે તો તે ક્રિારૂપ અભિમત અવયવ કે બીજા કોઈ અવયવ કે બીજા બધા અવયવો પ્રાપ્ત થશે નહિ.

ઉપમાને ક્રિયાવૃત્તિમુપમેયે ક્રિયાશ્રુતિઃ ।

પ્રત્યાયયન્તી મેદસ્ય કરોતીવ પદાર્થતામ્ ॥૫૦૩॥

ઉપમેયના સંબંધમાં પ્રાપ્ત થતો ક્રિયાશબ્દ, ઉપમાનમાં (પણ) ક્રિયાનો સંબંધ દર્શાવીને, (ક્રિારૂપ) અવયવ ને પણ (ઉપમાન)શબ્દના અર્થ તરીકે જાણે કે જણાવે છે. (૫૦૩)

વ્યાપારેણૈવ સાદૃશ્યે વ્યાપારસ્ય વિવક્ષિતે ।

ક્રિયાવદ્ વચનાચ્છબ્દાત પ્રત્યયઃ પ્રતિપાદ્યતે ॥૫૦૪॥

(એકની) ક્રિયાના જ્યારે (બીજાની) ક્રિયા સાથેના સાદૃશ્યની વિવક્ષા હોય ત્યારે ક્રિયાવિશિષ્ટ દ્રવ્યના વાચક શબ્દ સાથે (વતિ) પ્રત્યય જોડવામાં આવે છે. (૫૦૪)

ક્રિયાવતોઽપિ સાદૃશ્યે વક્તુમિષ્ટે ક્રિયાવતો ।

અધ્યેતા બ્રાહ્મણ ઇવ પ્રત્યયો ન નિવર્તતે ॥૫૦૫॥

અધ્યેતા બ્રાહ્મણ ઇવ । (અધ્યયન કરનાર બ્રાહ્મણ જેવો છે) પ્રયોગની જેમ, જ્યારે (એક) ક્રિયાવાનનું (બીજા) ક્રિયાવાન સાથે સાદૃશ્ય જણાવવું યોગ્ય અને છે ત્યારે (વતિ) પ્રત્યયની નિવૃત્તિ થતી નથી. (૫૦૫)

ઉપમાન અને ઉપમેયમાં પ્રાપ્ત થતા ક્રિારૂપ સાદૃશ્યને આધારે બ્રાહ્મણ ઇવ અર્થ ક્ષત્રિયઃ અધ્યેતા । પ્રયોગમાં વતિ પ્રત્યય યોગ્ય નથી છતાં તેની નિવૃત્તિ થતી નથી. હવે બ્રાહ્મણવત્ શબ્દ સત્વવાચી થયો તેથી લિંગ અને સંખ્યા સાથે તેનો સંબંધ થશે; તેથી સ્વરાદિગણમાં તેને મૂકવો પડશે. ઉપમાનશબ્દમાં ક્રિયાનું પ્રાધાન્ય હોવાથી લિંગ અને સંખ્યા તેને પ્રાપ્ત ન થાય તો પછી વતિ ને સ્વરાદિગણમાં મૂકવાનું પ્રયોજન અહીં દર્શાવવામાં આવ્યું છે. સ્વરાદિગણમાં પાડ કરવાથી વતિનું અવ્યયત્વ સિદ્ધ અને છે.

અધીતે તુલ્ય इत्येवं पुंलिङ्गेन विशेषणम् ।

क्रियावति क्रियायां तु तुल्यशब्दे नपुंसकम् ॥५०६॥

ક્રિયાવાન (એવો અર્થ અપેક્ષિત) હોય ત્યારે, અધીતે તુલ્યઃ । (ની જેમ અભ્યાસ કરે છે)ની જેમ, (તે ક્રિયાવાનના) વિશેષણને પુલિંગમાં વાપરવામાં આવે છે. ક્રિયાનો અર્થ (અપેક્ષિત) હોય ત્યારે (ક્રિયાના) વિશેષણ માટે નપુંસકલિંગ સમજવામાં આવે છે. (૫૦૬)

ક્રિયાવાનના અર્થમાં તુલ્ય શબ્દ સમજવામાં આવતો હોય, જેમકે બ્રાહ્મણેન તુલ્યઃ અધીતે । (બ્રાહ્મણના જેવો ક્ષત્રિય અધ્યયન કરે છે) ત્યારે પુલિંગ તુલ્યઃ શબ્દને ક્રિયાવાનના વિશેષણ તરીકે સમજવામાં આવે છે. ક્રિયાના અર્થમાં તુલ્ય શબ્દ સમજતો હોય ત્યારે બ્રાહ્મણેન તુલ્યઃ અધીતે ક્ષત્રિયઃ ।, ‘ક્ષત્રિય, બ્રાહ્મણના સરખું અધ્યયન કરે છે’ પ્રયોગની જેમ, તુલ્ય શબ્દ ક્રિયા સાથે અલિનન એવા વિશેષણરૂપે નપુંસકમાં પ્રયોજવામાં આવે છે.

प्रकृत्यर्थे विशिष्टेऽपि प्रत्ययार्थाविशेषणात् ।

पुत्रेण तुल्यः कपिल इति वृत्तिः प्रसज्यते ॥५०७॥

પ્રાતિપદિકના અર્થ માટે ક્રિયાશબ્દ વિશેષણ બનતો હોય તો પણ પ્રત્યયના અર્થનું તે વિશેષણ બનતો ન હોવાથી પુત્રેણ તુલ્યઃ કપિલઃ । (પુત્ર જેવો પીળો, પ્રયોગ)ની જેમ વૃત્તિ પ્રાપ્ત થશે. (૫૦૭)

પ્રત્યયવિશેષણપદમાં ખીછ એક મુરકેરી જણાવવામાં આવે છે. લાભ્યકાર જણાવે છે કે તૃતીયાસમર્થાત્ ક્રિયાવાચિનો ગુણતુલ્યત્વેऽપિ પ્રત્યયઃ પ્રાપ્નોતિ । પુત્રેણ તુલ્યઃ સ્થલઃ । પુત્રેણ તુલ્યઃ કપિલઃ । કોઈ એક ગુણ સાથે સાદૃશ્ય હોય તો પણ તૃતીયાન્ત ક્રિયાશબ્દને વતિ ઉમેરવામાં આવે છે. પૂર્વપક્ષરૂપ આ લાભ્યવિચારને અહીં રજૂ કરવામાં આવ્યો છે.

याः पुत्रे रुढसंबन्धाः क्रिया लोके विवक्षिताः ।

ताभिः क्रियावत् पुत्राद् गुणतुल्ये वतिर्भवेत् ॥५०८॥

પુત્રઃ શબ્દ સાથે દૃઢ થયેલ સંબંધવાળી જે ક્રિયાઓ વ્યવહારમાં વિવક્ષિત છે, તે ક્રિયાઓવાળા પુત્ર શબ્દને કોઈક ગુણનું સાદૃશ્ય હોય ત્યારે વતિ પ્રત્યય ઉમેરવામાં આવે છે. (૫૦૮)

अन्तर्भूतं निमित्तं च रुढिशब्देषु यद्यपि ।

क्रियास्तु सहचारिण्यो रुढाः सन्ति पदार्थवत् ॥५०९॥

રૂઢિશબ્દોમાં (પ્રવૃત્તિ)નિમિત્ત અન્તર્ભૂત હોય છતાં, કેટલીક ક્રિયાઓ, (શબ્દની સાથે હંમેશાં) રહેનારી અને શબ્દના (દ્રવ્યરૂપ) અર્થની જેમ પ્રસિદ્ધ હોય છે. (૫૦૯)

ક્રમં તુ યદિ બાધિત્વા પ્રત્યયાર્થવિશેષણમ્ ।

પ્રધાનાનુપ્રહાત્સામ્યાદ્ વિમક્તેશ્ચાવતિષ્ઠતે ॥૫૧૦॥

(સ્થાન૩૫) ક્રમને બાધ કરવામાં આવે તો, મુખ્ય એવા પ્રત્યયાર્થના ઉપકારને કારણે અને સમાન વિલક્ષિતને કારણે, (ક્રિયાશબ્દ) પ્રત્યયના અર્થનું વિશેષણ બનશે. (૫૧૦)

કારિકા ૫૦૭માં જણાવવામાં આવ્યું કે પુત્ર શબ્દ ક્રિયાવાચક છે. કારિકા ૫૦૮માં પુત્ર શબ્દના વાચકત્વને ફરીવાર જણાવવામાં આવ્યું. પરંતુ કારિકા ૫૦૯માં એની સામે મુશ્કેલી રજૂ કરવામાં આવી. આ મુશ્કેલી દૂર કરવા માટે ચત્તુલ્ક્યં ક્રિયા ચેત્ સા ભવતિ । એ પ્રમાણેના પદાન્તરવચનને અહીં સમજાવવામાં આવ્યું છે.

પ્રકૃતેરવિશિષ્ટત્વાત્ ક્રિયાતુલ્યે પ્રસજ્યેત ।

પુત્રાદૌ ગુણશબ્દેભ્યઃ પૂર્વોક્તસ્ય વિપર્યયે ॥૫૧૧॥

(ક્રિયાશબ્દ) પ્રાતિપદિકનું વિશેષણ બનતો ન હોવાથી પહેલાં જણાવેલા (ઉદાહરણ પુત્રેણ તુલ્યઃ સ્થૂલઃ)થી વિરુદ્ધ શબ્દક્રમવાળો પ્રયોગ (સ્થૂલેન તુલ્યઃ પુત્રઃ) પ્રાપ્ત થતાં પુત્ર વગેરે માટે સ્થૂલ વગેરે ગુણ શબ્દોને, ક્રિયાનું સાદૃશ્ય દર્શાવવા, (વતિ પ્રત્યય) ઉમેરવામાં આવે છે. (૫૧૧)

પ્રત્યયાય વિશેષણપદનો સ્વીકાર કરવામાં આવતાં, પહેલાં જણાવેલી મુશ્કેલી પ્રાપ્ત થશે. આ પદમાં પણ સ્થૂલેન તુલ્યઃ પુત્રઃ । એવું ઉદાહરણ પ્રાપ્ત થશે.

સ્થૂલેન તુલ્યો યાતીતિ બહિરજ્ઞા ક્રિયાશ્ચુતિઃ ।

અનિમિત્તં વતેસ્તુલ્યં યાતીત્યગ્રેણ્યતે વતિઃ ॥૫૧૨॥

સ્થૂલેન તુલ્યઃ (દેવદત્તઃ) યાતિ । (સ્થૂળના સરખો દેવદત્ત જાય છે) પ્રયોગમાં ક્રિયાનો ઉલ્લેખ બહિરંગ છે તેથી તે વતિ (પ્રત્યય ઉમેરવા)નું નિમિત્ત બનતો નથી, પરંતુ તુલ્યં યાતિ । (સ્થૂળના જેવું ચાલે છે) પ્રયોગમાં વતિનો પ્રયોગ આવકાર્ય છે. (૫૧૨)

સ્થૂલેન તુલ્યઃ (દેવદત્તઃ) યાતિ । પ્રયોગમાં પુલ્લિંગમાં પ્રાપ્ત થતો તુલ્યઃ શબ્દ દેવદત્ત સાથે સમાન અધિકરણમાં હોવાથી ક્રિયાને કારણે પ્રાપ્ત થતું તુલ્યત્વ અર્થાત્ સરખાપણું સમજાશે નહિ. તેથી આ પ્રયોગ સ્થૂલેન તુલ્યઃ પુત્રઃ । થી જુદો પડતો નથી. સ્થૂલેન તુલ્યં યાતિ એવા પ્રયોગમાં યાતિ ક્રિયા૩૫ તુલ્યં સાથે સમાન અધિકરણમાં છે. તેથી ક્રિયાનું પ્રાધાન્ય સમજાવવામાં આવે છે. પરિણામે સ્થૂલવદ્ યાતિ એવો વતિ સાથેનો પ્રયોગ પ્રાપ્ત થશે.

દ્વયં વિશેષ્યતે તેન યદેકત્ર વિશેષણમ્ ।

તુલ્યશબ્દો હિ તં ધર્મમુભયસ્થમપેક્ષતે ॥૫૧૩॥

જે એકને માટે વિશેષણ રૂપે ઉલ્લેખાયું હોય તે બન્નેનું વિશેષણ બનશે. તુલ્ય શબ્દ, તે (ક્રિયા૩૫) ધર્મ બન્નેમાં પ્રાપ્ત થતો હોય તેવી અપેક્ષા રાખે છે. (૫૧૩)

ક્રિયાશબ્દ, પ્રકૃતિ કે પ્રત્યયના અર્થમાંથી એકને માટે, વિશેષણ રૂપે ઉદ્દેખાયેા હોય, તે, પ્રકૃતિ અને પ્રત્યયના એમ બન્નેના અર્થોના વિશેષણરૂપ બની શકે. સાદર્યનો વાયક તુલ્ય શબ્દ ક્રિયારૂપ ધર્મને પ્રકૃતિ અને પ્રત્યય એમ બન્નેના અર્થોના વિશેષણ રૂપે સ્વીકારે છે.

एकः समानो धर्मश्चेदुपमानोपमेययोः ।

तुल्या संमितं तुल्यमिति तत्रोपपद्यते ॥५१४॥

ઉપમાન અને ઉપમેય બન્નેમાં એક ધર્મ સમાન હોય તેા (જ) તુલ્ય શબ્દનો ત્રાજવા વડે બરાબર માપેલું (એવેા અર્થ) યોગ્ય કરે છે. (૫૧૪)

सूत्रे श्रुतञ्च द्विष्टोऽसावभेदेन प्रतीयते ।

न च सामान्यशब्दत्वाद्भ्रુता गम्यते क्रिया ॥५१५॥

(તેન તુલ્યં ૦ । સૂત્રમાં ઉદ્દેખાયેલો તે (ક્રિયારૂપ ધર્મ) બન્નેમાં અભિન્નપણે રહેલો સમબંધ છે. જેનો ઉદ્દેખ થયો નથી તેવી ક્રિયા, (પુત્ર) શબ્દ) સામાન્ય-શબ્દ હોવાને કારણે, સમજવામાં આવતી નથી. (૫૧૫)

अश्रुताश्च प्रतीयन्ते निदेशस्थायितादयः ।

ये धर्मा नियतास्तेषां पुत्रादिषु न विद्यते ॥५१६॥

પુત્ર શબ્દમાંથી આજ્ઞાપાલન વગેરે (બાણીના ધર્મો) ઉદ્દેખ ન પામ્યા હોય છતાં, સમજવામાં આવે છે; પરંતુ, જે વિશિષ્ટ શબ્દ ધર્મો છે તે તેમાં પ્રાપ્ત થતા નથી. (૫૧૬)

अनाश्रितक्रियस्तस्मान्न तुल्योऽस्ति क्रियावता ।

क्रियायाः श्रवणे सापि क्रियावत्ता प्रतीयते ॥५१७॥

જેનામાં ક્રિયાનો આશ્રય નથી તેવું (ઉપમેય), ક્રિયાવાન (ઉપમેય)ના જેવું નથી. ક્રિયાનો ઉદ્દેખ થયો હોય ત્યારે (જ) તે (ઉપમાન)નો ક્રિયાનો આશ્રય સમબંધ છે. (૫૧૭)

द्वयोः प्रतिविधानाच्च ज्यायस्त्वमभिधीयते ।

नित्यासत्त्वाभिधायित्वात् प्रत्ययार्थविशेषणे ॥५१८॥

બન્ને (પદ્ધાના દોષો)નો પરિહાર કરવામાં આવ્યો હોવાથી (પ્રત્યયાર્થવિશેષણપક્ષ) વધારે સ્વીકાર્ય છે એમ કહેવામાં આવ્યું છે, કારણ કે પ્રત્યયાર્થવિશેષણ(પક્ષ)માં (વત્તિ) અસત્ત્વરૂપ ક્રિયાનું હંમેશા અભિધાન કરે છે. (૫૧૮)

તેન ઉલ્લેખો । સુત્ર ઉપરના લાખ્યમાં પ્રકૃત્યર્થવિશેષણપક્ષ અને પ્રત્યયર્થવિશેષણ-
પક્ષ એવા બે પક્ષો અંગે સંપૂર્ણ ચર્ચા કરવામાં આવી છે. બન્નેને પ્રાપ્ત થના દોષોનો
પરિહાર કરવામાં આવ્યો છે. અંતે પ્રત્યયર્થવિશેષણપક્ષને વધારે મહત્ત્વનો અને તેથી
સ્વીકાર્ય ગણવામાં આવ્યો છે. આ પક્ષમાં વતિ પ્રત્યય અસત્ત્વમૂલ ક્રિયાનું અભિધાન કરતો
હોવાથી તેને લિંગ અને સંખ્યા પ્રાપ્ત થતાં નથી; તેથી વતિને સ્વરાદિગણમાં પાઠ ગૌરવ
બનતો નથી.

અસત્ત્વમૂલો વ્યાપારઃ કેવલઃ પ્રત્યયે યતઃ ।

વિદ્યતે લક્ષણાર્થત્વં નાસ્તિ તેન ક્રિયાશ્રુતેઃ ॥૫૧૯॥

(વતિ) પ્રત્યયમાં માત્ર અસત્ત્વરૂપ ક્રિયા પ્રાપ્ત થતી હોવાથી ક્રિયા શબ્દને
લાક્ષણિક અર્થ લેવાની જરૂર નથી. (૫૧૯)

ક્રિયાવતસ્તુ પ્રહ્ણાત્ પ્રકૃત્યર્થવિશેષણે ।

ક્રિયામાત્રેણ તુલ્યત્વે સિદ્ધાસત્ત્વાભિધાયિતા ॥૫૨૦॥

પ્રકૃત્યર્થવિશેષણ પક્ષમાં ક્રિયાવાનને પ્રાતિપાદિકના અર્થ રૂપે માનવામાં
આવે (તો પ્રકૃતિના અર્થરૂપ) શુદ્ધ ક્રિયાનું (પ્રત્યયના અર્થરૂપ ક્રિયા) સાથે સાદૃશ્ય
સમજતાં (વતિ) પ્રત્યય) અદ્રવ્યનો વાચક છે એમ સિદ્ધ થશે. (૫૨૦)

યદા ક્રિયાનિમિત્તં તુ સાદૃશ્યં સ્યાત્ ક્રિયાવતોઃ ।

ક્રિયાવતોઽભિધેયત્વાત્ તદા દ્રવ્યાભિધાયિતા ॥૫૨૧॥

ક્રિયાને કારણે, બે ક્રિયાવાનોનું, પરસ્પર સાદૃશ્ય સમજવામાં આવતાં ક્રિયા-
વાનનું અભિધાન થતું હોવાથી, દ્રવ્યનું જ અભિધાન થશે. (૫૨૧)

અવ્યયેષુ વતેઃ પાઠઃ કાર્યસ્તત્ર સ્વરાદિવત્ ।

બ્રાહ્મણેન સમોઽધ્યેતેત્યત્ર ચ પ્રત્યયો ભવેત્ ॥૫૨૨॥

સ્વઃ વગેરે શબ્દોનો જેમ વતિ (જેને અંતે છે તેવા શબ્દ)નો અવ્યયો સાથે
પાઠ કરવો જોઈએ, જેથી બ્રાહ્મણેન સમઃ અધ્યેતા । (બ્રાહ્મણના જેવો અભ્યાસી)
પ્રયોગમાં પણ વતિ પ્રત્યય વાપરી શકાય. (૫૨૨)

કારિકા નં ૫૨૧માં જણાવવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે ક્રિયાવાનને ઉપમાન તરીકે
સમજવામાં આવે ત્યારે બે પ્રકાર સંભવશે. વ્યાપાર અર્થાત્ ક્રિયાથી વ્યાપ્ત એવો ક્રિયાવાન
સમજવામાં આવશે અથવા ક્રિયા સાથે સંબંધવાળો ક્રિયાવાન સમજાશે. બન્ને પક્ષમાં
દ્રવ્યનું અભિધાન થાય છે.

આ કારિકામાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે સ્વઃ વગેરે શબ્દો વાસ્તવમાં દ્રવ્યાભિધાયી
છે. સ્વઃ રીહાવઃ । અથવા સ્વર્ગાતઃ । પ્રયોગોમાં સ્વઃ ને કમ્ સમજવામાં આવ્યું છે.

તેથી ચાદયોડસત્ત્વે । (૧.૪.૫૭) સૂત્રમાં તેમનો પાઠ ન કરતાં સ્વરાદિતિપાતમવ્યયમ્ । (૧.૧.૩૭) સૂત્રમાં તેમનો પાઠ કરવામાં આવ્યો છે. આ રીતે વત્યન્ત શબ્દ પશુ સસ્વ-વચન બનતો હોવાથી વતિનો પાઠ અવ્યયો સાથે કરવો પડ્યો છે.

સામાનાધિકરણ્યં ચ વત્યર્થેનાપદીરયતે ।

તુલ્યમિત્યન્યથા કલ્પ્યો વાક્યશેષોડશ્રુતો ભવેત્ ॥૫૨૩॥

વતિ નો અર્થ દર્શાવનારા તુલ્ય શબ્દ સાથે (ક્રિયા શબ્દનું) સામાનાધિકરણ્ય બજાવવામાં આવ્યું છે. આમ કરવામાં ન આવે તો (સૂત્રમાં) અધ્યાહુત વચન અંગે કલ્પના કરવી પડશે. (૫૨૩)

તેન તુલ્યં । સૂત્રમાં વતિના અર્થમાં તુલ્ય શબ્દ વપરાયો છે અને ક્રિયા શબ્દ, વતિનો અર્થ દર્શાવતા તુલ્ય શબ્દ સાથે સમાન અધિકરણ્યમાં છે. આમ અહીં પ્રત્યયાર્થ-વિશેષણ્યુપક્ષ સમજતાં, સૂત્રમાં જ સામાનાધિકરણ્ય દર્શાવવામાં આવ્યું છે એમ થયું. પ્રકૃત્યર્થવિશેષણ્યુપક્ષમાં ચલત્ તૃતીયાસમર્થ ક્રિયા ચેત્ સા ભવતિ । એવા અધ્યાહુત વાક્યવિશેષ સાથે સમન્વય કરવો પડશે. આ પ્રમાણે ગૌરવ પ્રાપ્ત થતાં પ્રત્યયાર્થવિશેષણ્યુપક્ષ વધારે સ્વીકાર્ય બનશે.

ક્રિયાવતોશ્ચ સાદૃશ્યે પ્રત્યયાર્થવિશેષણે ।

અધ્યેત્રા સદૃશોડધ્યેતેત્યત્ર નાસ્તિ વતેર્વિધિઃ ॥૫૨૪॥

પ્રત્યયાર્થવિશેષણ્યુપક્ષમાં જે ક્રિયાવાનો વચ્ચે (અધ્યચનતું) સાદૃશ્ય હોવાથી, અધ્યેત્રા સદૃશોડધ્યેતા । (અધ્યચન કરનારના જેવો અધ્યચન કરનારો છે) પ્રયોગમાં વતિનું વિધાન થયું નથી. (૫૨૪)

તુલ્યાર્થૈરિતિ યા તસ્યાસ્તૃતીયાયા ન ભિદ્યતે ।

અર્થો ભેદેડપિ સર્વાભિરિતરાભિર્વિભક્તિભિઃ ॥૫૨૫॥

તુલ્યાર્થૈઃ । (૨.૩.૭૨) સૂત્ર પ્રમાણે તુલ્ય શબ્દ સાથેના સંબંધમાં જે તૃતીયાનું વિધાન થયું છે. તે (તૃતીયા)નો અર્થ, (બીજી વિભક્તઓ) જુદી હોવા છતાં, તે બધી વિભક્તઓના અર્થથી જુદો પડતો નથી. (૫૨૫)

તેન તુલ્યં । સૂત્ર ઉપરનાં ભાષ્યવચનોનું વિગતપૂર્ણ અન્વાખ્યાન પૂરું થયું. હવે તેના પછીના સૂત્ર તત્ર તસ્યેત્ર । (૫.૧.૧૧૬,) સૂત્ર ઉપરનાં ભાષ્યવચનોને સમજાવવામાં આવે છે. બીજી રીતે કહીએ તો ફક્ત અર્થમાં વતિ પ્રત્યયના ઉપયોગની ચર્ચા કરવામાં આવે છે. ભાષ્યકાર જણાવે છે કે તુલ્ય અને ફક્ત શબ્દો સામાનાર્થક છે. અગાઉના સૂત્ર પ્રમાણે જે ક્રિયાઓ વચ્ચેના સાદૃશ્યને દર્શાવતા તૃતીયાન્ત શબ્દમાં વતિ ઉમેરવામાં આવે

છે. આ સૂત્ર બે સર્વવાચક શબ્દો વચ્ચે સાદૃશ્ય દર્શાવતા પઠ્યન્ત કે સમમ્યન્ત શબ્દમાં વતિ પ્રત્યય ઉમેરવાનું વિધાન કરે છે. આ આખત અગાઉના સૂત્રથી સિદ્ધ થાય છે, તેથી તત્ર તસ્યેવ । સૂત્ર રજૂ કરવાની જરૂર નથી.

તુલ્યાર્થૈરતુલોપમામ્યાં તૃતીયાન્વતરસ્યામ્ । (૨.૩.૭૨ તુલા અને ઉપમા સિવાય, તુલ્ય અર્થ દર્શાવનારા શબ્દ સાથે સંબંધ થતાં, વિકલ્પે તૃતીયા થાય છે) સૂત્ર પ્રમાણે તુલ્ય અર્થમાં પ્રાપ્ત થતી તૃતીયાનો અર્થ, વિભક્તિઓ જુદી હોવા છતાં, બીજી બધી વિભક્તિ ઓના અર્થથી જુદો પડતો નથી. આમ અને સૂત્રો એક જ આખતનું વિધાન કરતાં હોવાથી તત્ર તસ્યેવ । સૂત્ર આવશ્યક નથી.

મોજ્યતે બ્રાહ્મણ ઇવ તુલ્યં મુક્તં દ્વિજાતિના ।

પદ્યતિ બ્રાહ્મણમિવ તુલ્યં વિપ્રેણ પદ્યતિ ॥૫૨૬॥

મોજ્યતે બ્રાહ્મણ ઇવ । (પ્રયોગ) દ્વિજાતિના તુલ્યં મુક્તમ્ । જેવો છે; પદ્યતિ બ્રાહ્મણ ઇવ । (પ્રયોગ) તુલ્યં વિપ્રેણ પદ્યતિ । ના સરખો છે. (૫૨૬)

બ્રાહ્મણેનેવ વિજ્ઞાતં તુલ્યં જ્ઞાતં દ્વિજાતિના ।

દીયતાં બ્રાહ્મણાયેવ તુલ્યં વિપ્રેણ દીયતામ્ ॥૫૨૭॥

બ્રાહ્મણેનેવ વિજ્ઞાતમ્ । (પ્રયોગ) તુલ્યં જ્ઞાતં દ્વિજાતિના જેવો છે, દીયતાં બ્રાહ્મણાય ઇવ । (પ્રયોગ) તુલ્યં વિપ્રેણ દીયતામ્ । ના જેવો છે. (૫૨૭)

બ્રાહ્મણાદિવ વૈશ્યાન્ ત્વમધીષ્વાધ્યયનં વહુ ।

ઇત્યેવમાદિભિર્મેદસ્તૃતીયાયા ન કશ્ચન ॥૫૨૮॥

બ્રાહ્મણાદિવ વૈશ્યાન્ ત્વં અધીષ્વ અધ્યયનં વહુ । (પ્રયોગ વિપ્રેણ તુલ્યં વૈશ્યાન્ ત્વં અધીષ્વ અધ્યયનં વહુ । ના સરખો છે.) આવા પ્રયોગોમાં તૃતીયા (નો ઉપયોગ બીજી વિભક્તિઓના ઉપયોગથી) જુદો નથી. (૫૨૮)

તુલ્યાર્થોઃ । સૂત્ર શેષ અર્થમાં તૃતીયાના વિકલ્પ પ્રયોગનું વિધાન કરે છે. બ્રાહ્મણે તુલ્યઃ । અથવા બ્રાહ્મણસ્ય તુલ્યઃ । કહી શકાય. ઇવ ને કારક અર્થમાં બધી વિભક્તિઓ સાથે વાપરી શકાય છે. શેષ સંબંધ ક્રિયાકારકસંબંધપૂર્વક હોવાથી તૃતીયા બધાં કારકોના અર્થમાં વાપરી શકાય છે.

તૃતીયાની સાથે તુલ્યના પ્રયોગથી જે અર્થ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે તે અર્થ ઇવના બીજી વિભક્તિઓ સાથેના પ્રયોગથી મેળવી શકાય છે.

ભર્તૃહરિએ પ્રથમથી પંચમી સુધીની વિભક્તિઓનાં ઇવ સાથેનાં ઉદાહરણો આપ્યાં છે. ૫મી અને સપ્તમીનાં ઉદાહરણો, અનુક્રમે, બ્રાહ્મણસ્ય ઇવ વૈશ્યસ્ય ધનમેતદ્ ઉપસ્થિતમ્ । ની સાથે વિપ્રેણ તુલ્યં વૈશ્યસ્ય ધનમેતદ્ ઉપસ્થિતમ્ । અને ગુણ વિપ્ર ઇવાત્રૈતે ક્ષત્રિયે મહવઃ સ્થિતાઃ । ની સાથે વિપ્રેણ તુલ્યં તિષ્ઠન્તિ ક્ષત્રિયે મહવો ગુણાઃ । હેવારાજે આપ્યાં છે.

તુલ્યં મધુરયાધીયે માત્રા તુલ્યં સ્મરમિ તામ્ ।

મધુરાયાશ્ચ માતૃશ્ચ કથં સાદૃશ્યકલ્પના ॥૫૨૯॥

તુલ્યં મધુરયા અધીયે । (હું મધુરાની જેમ અધ્યયન કરું છું અને માત્રા તુલ્યં સ્મરમિ તામ્ । (માતાની જેમ હું તેનું સ્મરણ કરું છું) પ્રયોગોમાં મધુરા અને માતાની અધ્યયન અને સ્મરણ રૂપી કાર્યો સાથે) સાદૃશ્યની કલ્પના કેવી રીતે થઈ શકે ? (૫૨૯)

તત્તસ્યેવ । સૂત્રથી વતિ ના અર્થમાં ફરતું વિધાન થયું છે. તેની પહેલાંનું સૂત્ર તેન તુલ્યં ૦ ।, તુલ્યં ના અર્થમાં વતિનું વિધાન કરે, તો પછી આ સૂત્રની આવશ્યકતા નથી. આ પક્ષમાં દોષ દર્શાવવા માટે કેટલાંક ઉદાહરણો આ કારિકામાં રજૂ કરવામાં આવ્યાં.

મધુરાયાં ફવ પાટલિપુત્રો બદ્ધં અધીયે । પ્રયોગ મધુરાવત્ પાટલિપુત્રો અધીયે । ના સ્મરખો છે અને માતૃવિ દેવદત્તાયાઃ સ્મરમિ । પ્રયોગ માતૃવત્ દેવદત્તાયાઃ સ્મરમિ । ના સ્મરખો છે હવે આ પ્રયોગોની સિદ્ધિ તેન તુલ્યં ૦ । સૂત્રથી કરવામાં આવે તો મધુરયા તુલ્યં અધીયે અને માત્રા તુલ્યં દેવદત્તાયાઃ સ્મરમિ । એવા પ્રયોગો પ્રાપ્ત થશે. આ પ્રયોગોમાં મધુરા અને અધ્યયન ક્રિયાનું તથા માતા અને સ્મરણક્રિયાનું સાદૃશ્ય સમજવું પડશે પરંતુ આવું સાદૃશ્ય પ્રાપ્ત થતું નથી.

હવે અધ્યયન અને સ્મરણના આશ્રયોમાં ભિન્નતા હોવાથી ભિન્ન આશ્રયો વચ્ચે સાદૃશ્ય પ્રાપ્ત થશે એમ જો માનીએ તો આશ્રયોને કાર્યરૂપે સમજવા પડશે અને વતિ પ્રત્યય કર્તા સ્મરને લાગુ પડશે, અધિકરણ કે કર્મને નહિ. તેથી તેન તુલ્યં ૦ સૂત્રથી કામ ચાલશે નહિ.

મધુરાવિષયઃ પાઠઃ સ્મરણં માતૃકર્મકમ્ ।

મધુરામાતૃશબ્દાભ્યામભેદેનાભિધીયતે ॥૫૩૦॥

મધુરામાં અધ્યયનનું અને માતાના સ્મરણનું, (અનુક્રમે) મધુરા અને માતૃ શબ્દો સાથે સાદૃશ્ય સમજવામાં આવે છે. (૫૩૦)

મધુરામાં અધ્યયન અર્થાત્ અધ્યયનક્રિયાને તે ક્રિયાના અધિકરણ અર્થાત્ મધુરા સાથે અભિન્ન સમજવામાં આવ્યું છે. એવી જ રીતે મધુરાના સરખું એમ ઉપમેયમાં પ્રાપ્ત થતી અધ્યયનક્રિયા ઉપમાનમાં પણ તેવી જ ક્રિયાનો યોધ કરાવે છે. આ રીતે માતૃસ્મરણ અંગે પણ સમજવું જોઈએ. માતાના સ્મરણ સરખું દેવદતાનું સ્મરણ છે. આમ અને ઉદાહરણોમાં તેન તુલ્યં ૦ । સૂત્રથી વતિ પ્રત્યયની પ્રાપ્તિ થાય છે.

ઉદ્દાવચવતુલ્યેષુ મુલ્કેષૂદ્દશ્રુતિર્યથા ।

વર્તતે ગૃહતુલ્યે ચ પ્રાસાદે મધુરાશ્રુતિઃ ॥૫૩૧॥

જેમ ઉદ્દમુલ્કઃ । ('ભિંટના મેં જેવા મેંવાળો' સમાસમાં) ઉદ્દ શબ્દ ભિંટનાં બીજાં અંગે જેવા તેના મેંના વાચક છે, તેમ મધુરા શબ્દ (પાટલિપુત્રનાં) ઘર જેવા, તેના મહેલોના અર્થમાં વપરાય છે. (૫૩૧)

યથાધ્યયનયોઃ સામ્યમધ્યૈત્રોરપદિશ્યતે ।

તથા ક્રિયાગતૈર્ધર્મૈરુચ્યન્તે સાધનાશ્રયાઃ ॥૫૩૨॥

જેમ બે (સ્થળોનાં) અધ્યયનો વચ્ચેનું સામ્ય (બે) અધ્યેતાઓ વચ્ચેના સામ્ય તરીકે સમજવામાં આવે છે તેમ ક્રિયાઓના ધર્મો દ્વારા તેમનાં સાધનોના આશ્રયોને જણાવવામાં આવે છે. (૫૩૨)

इवार्थे यच्च वचनं पूर्वसूत्रे च यो विधिः ।

क्रियाशब्दश्रुतौ भेदो न कश्चित् विद्यते तयोः ॥૫૩૩॥

इवના અર્થ અંગે (તત્તસ્યેવ । ૫-૧-૧૨૬ સૂત્રમાં જે કહેવામાં આવ્યું છે અને તેની પહેલાંના સૂત્રમાં જે વિધાન કરવામાં આવ્યું છે. તે (બે)માં, (પૂર્વ સૂત્રમાં) ક્રિયાશબ્દના ઉદ્દેશને કારણે ભિન્નતા નથી. (૫૩૩)

यद्यप्युपाधिरन्यत्र नियतो न प्रयुज्यते ।

रूपाभेदात् त्वनिर्ज्ञाता क्रियात्र श्रूयते पुनः ॥૫૩૪॥

ખીજે, (સૂત્ર હરતેહૈતિ૦ । ૩.૨.૨૫માં) નિયત ઉપાધિને ઉદ્દેશ કરવામાં આવ્યો નથી, પરંતુ (વત્તિ પ્રત્યયના સંદર્ભમાં ક્રિયાના વિશિષ્ટ) સ્વરૂપની પ્રતીતિ થતી ન હોવાથી, (વત્તિ પ્રત્યય દ્વારા) અજ્ઞાત રહેલી ક્રિયાને અહીં ફરીવાર ઉદ્દેશ કરવામાં આવે છે. (૫૩૪)

हरतेहैतिनाथयोः पशौ । (३.२.२५) सूत्रना दृतिहरिः । (५आल लई जनार पशु) नाथहरिः । (नाथ पडेरनारुं पशु) उदाहरणे છે. અને પ્રયોગોમાં પશુઃ પદ વપરાયું નથી ;કારણ કે, સૂત્રમાં જ પશૌ એવો ઉપાધિ શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો છે, અને આ અર્થમાં જ તેને પ્રત્યય ઉમેરવામાં આવે છે. માતૃવત્ કે મધુરાવત્ પ્રયોગોમાં વતિ ના સાદૃશ્યરૂપ અર્થ દ્વારા જણાવાતી સામાન્ય ક્રિયાની વિશેષરૂપે પ્રતીતિ થતી નથી, ચોક્કસ ક્રિયાવાચક શબ્દ વતિને જુદો પ્રયોગ અવરૂપ કરવો પડશે.

यथा व्युत्परयः पुच्छौ क्यङ्कन्ते सुदुरादयः ।

सत्यपि प्रत्ययार्थत्वे भेदाभावादुदाहृताः ॥૫૩૫॥

જેમ કે, પ્રત્યયના અર્થમાં બધા અર્થો પ્રાપ્ત થતા હોવા છતાં, અર્થ(લેહ) દર્શાવાતો ન હોવાથી પુચ્છ ની સાથે વિ, ઉત્, અને પરિ (ઉપસર્ગો) અને મનસ્ ની સાથે સુ, દુર, વગેરેના પ્રયોગોને જણાવવામાં આવ્યા છે. (૫૩૫)

पुच्छभाण्डवीवरणिङ् । (३.१.२०) सूत्र जणुावे छे કે पुच्छ, भाण्ड અને चीवर શબ્દોને વિશિષ્ટ ક્રિયાના અર્થમાં ણિઙ્ પ્રત્યય લાગે છે. પુચ્છનાં ણિઙ્ સાથેનાં ક્રિયારૂપોમાંથી પૂંઙ્કું

ભીંચું કરવું, નીચું કરવું, વગેરે અનેક ક્રિયાપદોનો બોધ થાય છે તેથી વિ, વત્, પરિ એ ઉપસર્ગોને ચોક્કસ ક્રિયા દર્શાવવા માટે વાપરવામાં આવે છે; જેમ કે, સ્વશાદિભ્યો ભુવ્યચ્ચે-લોપશ્ચ હલઃ । સૂત્ર જણાવે છે કે સ્વશ, શીષ્ર વગેરે પ્રાતિપદિકોને અનૂતત્ત્વલાવ અર્થમાં ક્યદ્ પ્રત્યય લાગે છે અને પ્રાતિપદિકને અન્તે આવતા વ્યંજનનો લોપ થાય છે. સ્વશાદિ ગણમાં અભિમનસ્, સુમનસ્, દુર્મનસ્ વગેરે શબ્દો મળે છે. અહીં ક્યદ્ પ્રત્યય મનની જુદી જુદી અવસ્થાઓ દર્શાવી શકતો નથી. તે કાર્ય અભિ, સુ, દુર્ જેવા ઉપસર્ગો કરે છે. એ પ્રમાણે વતિ પ્રત્યય ક્રિયાસામાન્ય દર્શાવે છે. ક્રિયાવિશેષ દર્શાવવા માટે ક્રિયારૂપનો પ્રયોગ કરવો પડે છે.

एवञ्च सति पूर्वैण सिद्धोऽत्रापि वतेर्विधिः ।

नियमे वाभिधाने वा भिद्यते न क्रियाश्रुतिः ॥५३६॥

આમ હોવાથી (તેન તુલ્યં ૦ એવા) અગાઉના સૂત્રથી અહીં (તત્ર તસ્યેવ । સૂત્રમાં) પણ વતિનું વિધાન સિદ્ધ થાય છે. (વતિ દ્વારા સામાન્ય અભિધાન અંગે ક્રિયાના પ્રયોગરૂપી) નિયમમાં કે (પછીના સૂત્રમાં પ્રાપ્ત થતા નવીન) અભિધાનમાં ક્રિયાશબ્દના વપરાશ અંગે કશો તફાવત સમજવામાં આવતો નથી. (૫૩૬)

इवे द्रव्यादिविषयः प्रत्ययः पुनरुच्यते ।

क्रियाणामेव सादृश्ये पूर्वसूत्रे विधीयते ॥५३७॥

સાદૃશ્ય જણાવાતું હોય ત્યારે, દ્રવ્ય (ગુણ) વગેરે (ના સાદૃશ્યને) દર્શાવતા વતિ પ્રત્યયનું ફરીવાર વિધાન કરવામાં આવે છે. ક્રિયાઓનું સાદૃશ્ય હોય ત્યારે અગાઉના સૂત્રમાં(છે તેમ વતિનું) વિધાન થાય છે. (૫૩૭)

मधुरायामिव गृहा ब्राह्मणस्येव पाण्डुराः ।

इत्यत्र द्रव्यगुणयोः पूर्वैण न वतिर्भवेत् ॥५३८॥

મધુરાયાં ઇવ ગૃહાઃ । (મધુરાના ઘરે જેવાં ઘરે), બ્રાહ્મણસ્ય ઇવ પાણ્ડુરાઃ । (બ્રાહ્મણના જેવા શુભ્ર ઠાંત વગેરે) પ્રયોગોમાં દ્રવ્ય અને ગુણનું સાદૃશ્ય હોવાથી (તેન તુલ્યં ૦ એવા) પૂર્વસૂત્ર વડે વતિ પ્રત્યય પ્રાપ્ત થશે નહિ. (૫૩૮)

आरम्भस्याक्रियार्थत्वे नार्थो योगेन विद्यते ।

ऋते क्रियाया ग्रहणात् पूर्वयोगेन सिध्यति ॥५३९॥

(તત્ર તસ્યેવ । સૂત્રના) આરંભથી અક્રિયાના અર્થનો સ્વીકાર થતો હોય તો તે સૂત્રનું કશું પ્રયોજન નથી. અગાઉના સૂત્રમાં ક્રિયાના ઉદ્દેશ્ય થયા વિના વતિ પ્રત્યય (નું પ્રયોજન સિદ્ધ થાય છે. (૫૩૯)

તત્ર તસ્યેવ । સૂત્રનો આરંભ વતિ ના વિધાન માટે છે, કારણ કે, તત્ર તસ્યેવ । સૂત્ર પ્રમાણે સાદૃશ્યનું કારણ દ્રવ્ય અથવા ગુણ હોય છે. જો આ બાબત સ્વીકારવામાં આવે તો તત્ર તસ્યેવ । ની આવશ્યકતા નથી, તેનું તુલ્યં ૦ । સૂત્રમાંથી ક્રિયા શબ્દ કાઢી નાંખવાથી સાદૃશ્યનું પ્રયોજન સિદ્ધ થશે. તેથી વતિ નું વિધાન ક્રિયા, દ્રવ્ય, ગુણ એમ સર્વત્ર સામાન્ય રૂપે લાગુ પડશે. તત્ર તસ્યેવ । માં પણ તેની અસર થશે.

મધુરાવયવે વૃત્તિઠ્યાહ્યાતા મધુરાશ્રુતેઃ ।

બ્રાહ્મણાવયવાન્ દન્તાન્ વશ્યતિ બ્રાહ્મણશ્રુતિઃ ॥૫૪૦॥

મધુરા શબ્દ મધુરાના અવયવો (એવાં તેનાં ઘરો)નો વાચક છે એમ સમજાવવામાં આવ્યું. એ પ્રમાણે બ્રાહ્મણ શબ્દ બ્રાહ્મણના અવયવો એવા દાંતનો વાચક બનશે. (૫૪૦)

ન કાચિદિવ યોગે તુ વાહ્યાત્ સંબન્ધિનો વિના ।

ષઠી વિધીયતે તત્ર પૂર્વેણ પ્રત્યયો ભવેત્ ॥૫૪૧॥

કોઈ બાહ્ય સંબંધી(ની અપેક્ષા) વિના જો સાથે ષઠીનું વિધાન કરવામાં આવતું નથી. તેથી અગાઉના સૂત્ર વડે વતિ પ્રત્યય પ્રાપ્ત થશે. (૫૪૧)

આધિક્યં તુલ્યશબ્દેન સંબન્ધ ઉપજાયતે ।

ષઠીતૃતીયે તત્ર સ્તસ્તુલ્યશબ્દો હિ વાચકઃ ॥૫૪૨॥

તુલ્ય શબ્દનો (ઉપમાન શબ્દ સાથે) સંબંધ થતાં અધિકતા (રૂપી વિશેષ) ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી (ઉપમાન શબ્દને) ષઠી અથવા તૃતીયા પ્રાપ્ત થાય છે, કારણ કે, તુલ્ય શબ્દ સ્વતંત્ર અર્થનો વાચક છે. (૫૪૨)

તુલ્ય શબ્દ સાદૃશ્યરૂપ સ્વતંત્ર અર્થનો વાચક છે, તેથી દ્રવ્યરૂપ અર્થ દર્શાવતા ઉપમાનશબ્દ સાથે તેનો સંબંધ થતાં તે ઉપમાનશબ્દ આધિક્યરૂપ જુદો અર્થ દર્શાવશે અને તેને પરિણામે તુલ્યાર્થસ્તુલોપમાન્યાં તૃતીયાન્યતસ્વામ્ । (૨.૩.૭૨) પ્રમાણે ઉપમાન-શબ્દને ષઠી અથવા તૃતીયા વિલક્ષિત પ્રાપ્ત થશે.

इवशब्दप्रयोगे तु वाह्यात्संबन्धिनो विना ।

नाधिक्यमुपमानेऽस्ति द्योतकः स प्रयुज्यते ॥५४३॥

(ઉપમાન અને ઉપમેયથી) જુદા સંબંધી વિના જો શબ્દના પ્રયોગમાં ઉપમાનની (ઉપમેય કરતાં) અધિકતા પ્રાપ્ત થતી નથી, તેથી દ્યોતક એવા (જવ)નો પ્રયોગ કરવામાં આવે છે. (૫૪૩)

इवे यो व्यतिरेकोऽत्र स प्रासादादिहेतुकः ।

तुल्ये तद्विषयापेक्षमाधिक्यमुपजायते ॥५४४॥

इव શબ્દના પ્રયોગથી જે જુદાપણું જણાય છે તે પ્રાસાદ વગેરે (બાહ્ય સંબંધીએ)ને કારણે છે. તુલ્ય શબ્દના પ્રયોગમાં તેના (પોતાના) વિષયની અપેક્ષા રાખનારી અધિકતા પ્રાપ્ત થાય છે. (૫૪૪)

गवयेन समोऽनङ्गवानिति वृत्तिस्तथा भवेत् ।

न त्वस्ति गौरिवेत्यत्र व्यतिरेक इवाश्रयः ॥५४५॥

તે પ્રમાણે, ગવયેન સમઃ અનઙ્ગવાન્ । (ગવય જેવો બળદ છે) એમ (વત્તિ પ્રત્યયવાળી તદ્દિત) વૃત્તિ પ્રાપ્ત થશે ગૌઃ इव (ગવયઃ । ગાયના જેવો ગવય છે) પ્રયોગમાં ઇવને કારણે પ્રાપ્ત થતી અધિકતા સમજવામાં આવતી નથી. (૫૪૫)

તેન તુલ્યં ० । સૂત્રમાં ક્રિયા શબ્દનો ઉલ્લેખ કરવામાં ન આવે તો ગવયેન સમઃ અનઙ્ગવાન્ । પ્રયોગમાં ક્રિયાને કારણે પ્રાપ્ત થનારા તુલ્યત્વનો અભાવ હોવાથી એ દ્રવ્યો વચ્ચેનું સાદૃશ્ય સમજવામાં આવે છે. તેથી વત્તિ પ્રત્યયવાળી તદ્દિત વૃત્તિ બને છે. પરિણામે ક્રિયાશબ્દનો તે સૂત્રમાં ઉલ્લેખ કરવો જ જોઈએ. હવે આ સૂત્રમાં ક્રિયા શબ્દનો ઉલ્લેખ થતાં, દ્રવ્ય અથવા ગુણનું સાદૃશ્ય થતું હોવાથી વત્તિ શબ્દના ઉપયોગ માટે બીજું સૂત્ર કરવું પડશે. ગવયેન તુલ્યો અનઙ્ગવાન્ । પ્રયોગમાં બીજા (તત્ત્વ તદ્દયેવ ।) સૂત્રથી પણ વત્તિ પ્રત્યય પ્રાપ્ત થતો નથી, કારણ કે ઇવ ના અર્થ ઉપર આધારવાળા વ્યતિરેકનો અભાવ છે. એ જ પ્રમાણે ગૌઃ इव ગવયઃ । એવા પ્રયોગમાં બીજા સૂત્રથી વત્તિ પ્રત્યય પ્રાપ્ત થતો નથી.

उपमेयेन संबन्धात् प्राक् प्रासादादिहेतुके ।

व्यतिरेके वत्तेर्भावो न तु तुल्यार्थहेतुके ॥५४६॥

ઉપમેય સાથે (ઉપમાનનો) સંબંધ થતાં પહેલાં (બાહ્ય નિમિત્તરૂપ) મહેલ વગેરેને કારણે પ્રાપ્ત થતી ભિન્નતા સમજવામાં આવતાં વત્તિ ઉમેરવામાં આવે છે, તુલ્યત્વ રૂપ અર્થને કારણે નહિ. (૫૪૬)

મધુગયાં इव पाटलिपुत्रे प्रासादाः । પ્રયોગમાં ઉપમેય સાથે ઉપમાનનો સંબંધ થતાં પહેલાં મહેલ વગેરે બાહ્ય નિમિત્તથી સમજવામાં આવતી ભિન્નતા માર્ગે વાપરવામાં આવતી પછી કે સપ્તમી પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યાર બાદ इव ના અર્થ સાથે સંબંધ થતાં ઇવના અર્થમાં વત્તિ વાપરવામાં આવે છે.

તેન તુલ્યં ० । સૂત્ર પ્રમાણે તુલ્ય શબ્દના અર્થમાંથી આધિક્ય સમજવામાં આવે છે. આ તુલ્ય શબ્દ કોઈ બાહ્ય સંબંધી નથી અને તેથી જ તૃતીયાનો અને વત્તિનો પ્રયોગ થાય છે.

इवशब्देन संबन्धे न तृतीया विधीयते ।

प्रकृतां तामतस्त्यक्त्वा विभक्त्यन्तरमाश्रितम् ॥५४७॥

इव शब्द સાથેના સંબંધ અંગે તૃતીયા(ના વપરાશ)નું વિધાન થયું નથી. તેથી તે પ્રસ્તુતનો ત્યાગ કરીને બીજી વિલક્ષિતના પ્રયોગને આશ્રય કરવામાં આવ્યો છે. (૫૪૭)

सप्तम्यपि न तत्रास्ति ज्ञापनार्था तु सा कृता ।

इष्टा सा शेषविषये नियतासु विभक्तिषु ॥५४८॥

સપ્તમી(નું વિધાન) પણ ત્યાં કરવામાં આવ્યું નથી. જ્ઞાપન માટે તેનું વિધાન થયું છે. બીજી વિલક્ષિતઓનું તેમના અર્થોમાં (વિધાન થયું છે) પરંતુ શેષ (સંબંધના સંદર્ભમાં તેને ઇષ્ટ માનવામાં આવી છે (૫૪૮)

इव शब्द સાથેના સંબંધમાં શેષના અનુલક્ષમાં તૃતીયાની જેમ સપ્તમીનું વિધાન કરવામાં આવ્યું નથી. હવે જે આવી સપ્તમીનું વિધાન થયું ન હોય તો તત્ત્વેવ । (૫-૧-૧૫૬) સૂત્રમાં તત્ત્વ શબ્દથી સપ્તમ્યન્તનું મહત્ત્વ જ્ઞા માટે કરવું એવી શકાના જવાબમાં આ કારિકા રજૂ કરવામાં આવી છે.

બાહ્ય સંબંધને કારણે પ્રાપ્ત થતા વ્યતિરેકને ધબ્ધી દર્શાવે છે, તેથી તૃતીયાની જેમ સપ્તમીનો પણ અહીં સંદર્ભ નથી. આમ હોય તો સપ્તમીનો ઉપયોગ થવો જોઈએ નહિ.

અહીં એવી શકા કરી શકાય કે ધબ્ધી સાથે સામર્થ્ય વાળા શબ્દકાર્યનો સપ્તમીના અર્થ સાથે સંબંધ નથી, કારણ કે ધબ્ધીનો અર્થ શેષ છે અને સપ્તમીનો અર્થ અધિકરણ અર્થાત્ આધાર છે. શેષ અને સાધનની એક સાથે વિવક્ષા યોગ્ય નથી, કારણ કે બન્ને વિરોધી છે. આ કારિકામાં આવી શકાનો જવાબમાં આપવામાં આવે છે.

ધબ્ધી સાથે સંબંધ ધરાવતા વત્તિ પ્રત્યય સાથેના વ્યાકરણકાર્યમાં ચોક્કસ વિલક્ષિતનો ખ્યાલ આવતો નથી. માત્ર ઉપમાને પ્રમેયભાવ અર્થાત્ સંબંધસામાન્યનો ખ્યાલ આવે છે.

આવા સંબંધસામાન્યમાં બધા સંબંધવિશેષો સમાઈ જતા હોવાથી સપ્તમ્યન્ત ઉપમેય યોગ્ય દૂર છે. આમ થતાં અધિકરણની વિવક્ષા થતાં ઉપમાનમાં પણ અધિકરણત્વ પ્રાપ્ત થશે. પ્રકૃત્યર્થ અર્થાત્ ઉપમાનનો અર્થ વત્તિના અર્થના ગૌણ ભાવે છે. તેથી ઉપમેય દ્વારા તેના અર્થવિશેષનો બોધ થશે. એટલા માટે કહેવામાં આવ્યું છે કે ઉપમાન અંગે જે શકા હોય તે ઉપમેય દ્વારા દૂર થાય છે.

હવે આ રીતે વિચારીએ તો મતુપને સપ્તમી સાથે સમર્થ એવા પદ સાથે વાપરવો જોઈએ નહિ. તેમ છતાં તેવા વપરાશનું વિધાન થયું છે. આનું કારણ એ છે કે મતુપન્ત શબ્દનો પ્રધાન અર્થ ધબ્ધીનો અથવા સપ્તમીનો છે; જેમ કે, વૃક્ષવાનુ પર્વતઃ । માં આધારાધેયભાવ પ્રાપ્ત છે. વત્તિના વપરાશ વખતે પ્રકૃતિનો અર્થ ગૌણ હોવાથી પ્રત્યયનો

સાદર્ય અર્થ પ્રધાનપણે સમન્વય છે અને તેની સાથે ષષ્ટી વાપરવી જોઈએ. આ ષષ્ટીમાં સપ્તમીનો અંતર્ભાવ થતો હોવાથી તત્ત્વેવ । સૂત્રમાં તત્ત્વ શબ્દથી જણાવવામાં આવેલી સપ્તમી શાપકરૂપે છે, અર્થાત્ જેમ ઇવ સાથે ષષ્ટી વાપરવામાં આવે છે તેમ બાહ્ય નિમિત્તના અનુસંધાનમાં સપ્તમી વાપરવામાં આવે છે.

यदि तु व्यतिरेकेण विषयेऽस्मिन्विभक्तयः ।

प्रवर्तेरस्तुतीयैव व्यभिचारं प्रदर्शयन् ॥૫૪૯॥

આ (ઇવના અર્થની) બાબતમાં બીજી વિભક્તિઓ (કોઈક બાહ્ય સંબંધીને કારણે), પોતાના વિષયોથી જુદી રીતે પ્રવૃત્તિ કરતી હોય તો તૃતીયા વિભક્તિ પણ તેના વિષય અંગે બીજી વિભક્તિઓથી ભિન્નતા દર્શાવશે. (૫૪૯)

व्यभिचारे तथा सिद्धे सप्तमीप्रहणाद् विना ।

सप्तम्येवोच्यते सर्वा न सन्त्यन्या विभक्तयः ॥૫૫૦॥

આ પ્રમાણે (તૃતીયાની અનુવૃત્તિ)ને કારણે, સપ્તમીનું ગ્રહણ કર્યા વિના (જ વિભક્તિઓનું તેમના વિષયોથી) અપસરણ સિદ્ધ થાય છે, (પરંતુ) સપ્તમીનું ગ્રહણ થાય છે અને બીજી વિભક્તિઓ પ્રાપ્ત થતી નથી. (૫૫૦)

તેન તુલ્યં । માંની તૃતીયા વિભક્તિની અનુવૃત્તિને કારણે, સપ્તમીના ગ્રહણ વિના જ, અધી વિભક્તિઓ પોતાના વિષયોથી દૂર જાય છે. પરંતુ તત્ત્વેવ સૂત્રમાં સપ્તમીનું ગ્રહણ થયું છે, બીજી વિભક્તિઓનું ગ્રહણ થયું નથી.

• अत्यन्तमत्र विषये सप्तम्या ज्ञापनार्थया ।

बाधिता विनिवर्तेत षष्ठी सा गृह्यते पुनः ॥૫૫૧॥

(ઇવના અર્થની) બાબતમાં (પ્રાપ્ત ન થનારી પરંતુ પછીના સૂત્રમાં નિર્દેશ પામેલી, તેથી) જ્ઞાપનના અર્થમાં પ્રાપ્ત થતી સપ્તમી વડે પૂરેપૂરી બાધિત થયેલી ષષ્ટીને તે ફરીવાર પ્રાપ્ત થાય એટલા માટે ઉલ્લેખવામાં આવી છે. (૫૫૧)

તત્ત્વેવ । સૂત્રમાં જે તત્ત્વ દ્વારા સૂચવાતી સપ્તમી છે તેના અર્થમાં ષષ્ટીનો અર્થ આવી જતો હોવાથી ષષ્ટીનું વિધાન કરવું જોઈએ નહિ, એવી શંકાને દૂર કરનારી આ કારિકા છે. સપ્તમીના અર્થમાં ઇવ નો પ્રયોગ થતો નથી; પરંતુ સૂત્રમાં તેનો ઉલ્લેખ થયો છે તેથી શાપક બને છે. હવે જે સપ્તમીમાં ષષ્ટીનો અંતર્ભાવ થતો હોય તો જ્યાં સપ્તમી ન હોય ત્યાં ષષ્ટી પણ પ્રાપ્ત થશે નહિ. પરંતુ ઇવ સાથે તો ષષ્ટીનો પ્રયોગ આવશ્યક છે, તેથી તેનો સ્વતંત્ર ઉલ્લેખ કરવો જોઈએ. ષષ્ટીનો ઉલ્લેખ જે થાય તો અધિકરણના અર્થમાં પ્રાપ્ત થતી સપ્તમી, જેનો ઉલ્લેખ થયો જ છે તે શેષનો અર્થ પણ દર્શાવશે.

પરંતુ તત્ત્વેવ । (૫.૧.૧૧૬) સૂત્રમાં પઠ્ઠી તેમજ સપ્તમી એમ બન્નેના ઉદ્દેશ્ય થયેા હોવાથી, સપ્તમીને યાપક તરીકે સમજવામાં આવશે. કારણ કે, શેષ અર્થવાળી પઠ્ઠી અધિકરણ અર્થવાળી સપ્તમીને બદલે વાપરી શકાશે નહિ. પઠ્ઠ્યન્તને પણ વતિ લાગતો હોવાથી પઠ્ઠીની નિવૃત્તિ કરી શકાશે નહિ. હવે જો એમ પૂછવામાં આવે કે સપ્તમી અહીં યાપક છે અને તેથી તેને શેષના અર્થમાં વાપરી શકાશે, તે અધિકરણ-વાચક સપ્તમ્યન્ત શબ્દને વતિ લાગશે નહિ, જેમકે મથુરાચાં ડવ પાટલિપુત્રે પ્રાસાદાઃ । જો શેષ અર્થ દર્શાવતી પઠ્ઠીને વતિ લગાડવામાં આવે તો ઉપમેયશબ્દ સપ્તમ્યન્ત બની શકશે નહિ, તેથી પાટલિપુત્રસ્ય પ્રાસાદાઃ । એમ કહેવું પડશે.

બીજા એક પક્ષ પ્રમાણે પઠ્ઠી પણ આધારાધેય લાવ દર્શાવી શકશે, અને તેથી સપ્તમ્યન્ત ઉપમેય સાથે પઠ્ઠ્યન્ત શબ્દને વતિ પ્રત્યય લાગશે. આ સૂત્ર પ્રમાણે શેષના અર્થમાં પણ સપ્તમી વિભક્તિ ડવ સાથે પ્રાપ્ત થયેા.

પૂર્વાભ્યામેવ યોગાભ્યાં વિગ્રહાન્તરકલ્પનાત્ ।

અર્થાર્થેડપિ વતિઃ સિદ્ધઃ સ ત્વેકેન નિદર્શયતે ॥૫૫૨॥

જુદા વિગ્રહવાક્યની કલ્પના કરવામાં આવતાં અગાઉનાં એ સૂત્રો વડે, તેને માટે યોગ્ય એવા અર્થમાં, વતિ પ્રત્યયનું વિધાન સિદ્ધ બને છે. આ (યોગ્ય અર્થમાં વતિને અંગે) એકજ સૂત્રને ઉદાહરણ રૂપે સમજવામાં આંચું છે. (૫૫૨)

તદર્હમ્ । (૫-૧-૧૧૭ તેને માટે યોગ્ય ક્રિયા એવા અર્થમાં દ્વિતીયાન્ત પ્રાતિપદિકને વતિ પ્રત્યય લાગે છે) સૂત્રનું લાભકારે આપેલું ઉદાહરણ રાજવદ્ વૃત્તમ્ । અર્થાત્ રાજાંતં અર્હતિ વૃત્તમ્ । છે. અહીં તેન તુલ્યં । સૂત્રમાંથી ક્રિયાશબ્દની અનુવૃત્તિ પ્રાપ્ત થાય છે.

તેથી દ્વિતીયાસમર્થ અર્હ ધાતુના કર્તાને વત્ પ્રત્યય લાગશે. હવે રાજવદ્ વૃત્તમ્ । પ્રયોગને રાજા તુલ્યં વર્તતે વૃત્તમ્ । એવા ફેરફારવાળા વિગ્રહવાક્ય તરીકે સમજવામાં આવે તો પણ આવો જ અર્થ સમજવામાં આવશે. તેથી તદર્હમ્ અર્થમાં વતિની પ્રાપ્તિ તેન તુલ્યં । સૂત્રથી થશે. આ સૂત્ર આ અંગે ઉદાહરણરૂપે છે.

તેન તુલ્યમિતિ પ્રાપ્તે ક્રિયોપાધિઃ પ્રસિધ્ધયતિ ।

રાજવદ્ વર્તતે રાજેત્યત્ર ભેદે વિવક્ષિતે ॥૫૫૩॥

ક્રિયા રૂપી વિશેષણવાળો વતિ પ્રત્યય તેન તુલ્યં સૂત્ર વડે પ્રાપ્ત થાય છે. રાજવદ્ વર્તતે રાજા । (રાજાની જેમ રાજા વર્તન કરે છે) પ્રયોગમાં (પણ બન્નેના વર્તનમાં) લિન્નપણું વિવક્ષિત હોય તો વતિ પ્રાપ્ત થશે. (૫૫૩)

રાજત્વેન પ્રસિદ્ધા યે વૃથુમ્ભૂતયો નૃપાઃ ।

યુધિષ્ઠિરાન્તાસ્તેડન્યેષામુપમાનં મહીક્ષિતામ્ ॥૫૫૪॥

વૃથુ વગેરેથી શરૂ કરીને યુધિષ્ઠિર યુધીના જે રાજાઓ રાજત્વ ગુણ વડે જાણીતા છે તે બીજા રાજાઓ માટે ઉપમાનરૂપ બને છે. (૫૫૪)

સિદ્ધચસિદ્ધિકૃતો ભેદ ઉપમાનોપમેયયોઃ ।

સર્વત્રેવ યતોઽસિદ્ધં પ્રસિદ્ધેનોપમીયતે ॥૫૫૫॥

ગુણોની પરિપૂર્ણતા કે અપૂર્ણતાને કારણે ઉપમાન અને ઉપમેય વચ્ચે ભેદ સમજવામાં આવે છે, કારણ કે, સર્વત્ર અપૂર્ણને પરિપૂર્ણ સાથે સરખાવવામાં આવે છે. (૫૫૫)

રાજવદ્ રૂપમસ્યેતિ રાજન્યેવ વિવક્ષિતે ।

અક્રિયાર્થેન યોગેન દ્વિતીયેન ભવિષ્યતિ ॥૫૫૬॥

અત્યારના રાજાને માટે, (તેના રૂપ અંગે) વિવક્ષા હોય ત્યારે રાજવદ્ રૂપ અસ્ય (પ્રાચીન ભરત વગેરે) રાજાઓના જેવું આનું રૂપ છે એવો પ્રયોગ થશે. ક્રિયાના અર્થનું વિધાન નહિ કરવાના ખીજા (તત્ર તસ્યેવ ।) સૂત્ર વડે વત્તિ પ્રાપ્ત થશે. (૫૫૬)

ઉપમાનાવિવક્ષાયાં નિયમાર્થાઽયમુચ્યતે ।

ધર્મોઽર્હતિ ક્રિયાકર્તા તદર્થં વચનં પુનઃ ॥૫૫૭॥

ઉપમાનની વિવક્ષા ન હોય ત્યારે અર્હતિ (હાયક બનવું) ક્રિયાના કર્તારૂપ જે ધર્મ છે તે અન્યની નિવૃત્તિ રૂપી નિશ્ચય માટે કહેવામાં આવ્યો છે. અને તેને માટે તદર્હમ્ । સૂત્ર રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. (૫૫૭)

કૃતહસ્તવદિત્યેતન્ પ્રસિદ્ધેષ્વેવ દ્રશ્યતે ।

રાજત્વેન પ્રસિદ્ધે ચ રાજ્ઞિ રાજવદિત્યપિ ॥૫૫૮॥

કૃતહસ્તવત્ । (અનુભવી હાથવાળાની જેમ) એવો પ્રયોગ (અર્જુન જેવી) પ્રસિદ્ધ વ્યક્તિઓ માટે વપરાય છે. એ પ્રમાણે રાજત્વ (રૂપી ઉત્તમ ગુણ) વડે જાણીતા રાજા માટે રાજવત્ એવું વચન વાપરવામાં આવે છે (૫૫૮).

કૃતહસ્તઃ એટલે એકસ કાર્ય કરવા માટે અનુભવી હાથવાળો. આવો હાથ અર્જુનનો હતો. તેથી તેને માટે ચિહ્નેદ કૃતહસ્તવત્ । એવો પ્રયોગ વપરાયો છે. અહીં ખીજા અનુભવી હાથવાળા સાથે અર્જુનની સરખામણીની વિવક્ષા નથી. અહીં એનો હાથ પોતાનું કાર્ય કરવા માટે પૂરતો શક્તિમાન હતો એવો અર્થ દર્શાવાયો છે. પાળ્ડોર્વિદુર સર્વાણિ પ્રેતકાર્યાણિ કારય । રાજવદ્ રાજસિંહસ્વ...॥ પ્રયોગમાં પાંડુ માટેનાં શ્રાદ્ધ વગેરે મરણોત્તર કાર્યો અંગે તેની ખીજા કોઈ સાથે સરખામણી નથી.

અરાજિ યેષાં ધર્મોણાં દૃષ્ટોડસ્યન્તમસંભવઃ ।

તે રાજનિ નિયમ્યન્તે સ્યજ્યન્તે વ્યભિચારિણઃ ॥૫૫૯॥

જે રાજા નથી તેનામાં જે ગુણો અત્યંત અસંભવિત છે, તેમને રાજાનામાં જ નિશ્ચિત રૂપે સમજવામાં આવે છે (અને) રાજામાં જેમનો અભાવ હોય છે તેમનો ત્યાગ કરવામાં આવે છે. (૫૫૯)

અર્હતેશ્ચ ક્રિયા કર્ત્રી યા તસ્યાં વતિરિષ્યતે ।

રાજાનમર્હતિ ચ્છત્રમિતિ ન ત્વેવમાદિષુ ॥૫૬૦॥

અર્હતિના કર્તારૂપ જે ક્રિયા, તેના અર્થમાં વતિ (પ્રત્યયને યોગ્ય માનવામાં આવે છે. જ્યાં કર્તા, ક્રિયાથી જુદો હોય, જેમ કે, રાજાનં અર્હતિ ચ્છત્રમ્ । (છત્ર રાજાને યોગ્ય છે.) વગેરે પ્રયોગોમાં નહીં. (૫૬૦)

પ્રયુક્તાનાં હિ- શબ્દાનાં શાસ્ત્રેણાનુગમઃ સત્તામ્ ।

છત્રાદ્યર્થે તુ વચને પ્રત્યાખ્યાનં ન સંભવેત્ ॥૫૬૧॥

પ્રયોગમાં પ્રાપ્ત થનારા શબ્દોને જ શાસ્ત્ર(નિયમો) અનુસરે છે. રાજવચ્છત્રમ્ વગેરેના અર્થમાં વતિનું વિધાન થયું હોય તો તદર્હમ્ । સૂત્ર વડે) તેનું અંત સંભવશે નહિ. (૫૬૧)

તદર્હમિતિ નારઘં સૂત્રં વ્યાકરણાન્તરે ।

સંભવત્યુપમાત્રાપિ ભેદસ્ય પરિકલ્પનાત્ ॥૫૬૨॥

બીજાં વ્યાકરણોમાં તદર્હમ્ । સૂત્ર (જેવું સૂત્ર) મળતું નથી, કારણ કે, ઉપ-માનથી (ઉપમેયનો) ભેદ હોવાને કારણે ઔપચ્યની પ્રાપ્તિનો સંભવ છે. (૫૬૨)

પોતાની પહેલાંના વ્યાકરણુ અર્થોમાં મળતા વિચારને લાભકાર પોતાના શબ્દોમાં રજૂ કરે છે એમ માનીએ તો આ તદર્હમ્ । સૂત્ર જેવું સૂત્ર, બીજાં વ્યાકરણુ, જેવાં કે આપિશ્લિતું વ્યાકરણુ, કાશ્કૃત્સ્તનું વ્યાકરણુ, વગેરેમાં પ્રાપ્ત થતું નથી. એનું કારણ એ છે કે રાજવદ્ વૃત્તં અસ્ય । માં પણ ભેદની કલ્પના કરીને ઔપચ્ય સમજવામાં આવે તો તેન તુલ્યં । સૂત્રથી વતિ પ્રત્યય પ્રાપ્ત થશે. પરિણામે તદર્હમ્ । સૂત્રની પાણિનીય વ્યાકરણુમાં પણ જરૂર નથી.

एकस्य कार्यनिर्ज्ञानात् सिद्धस्य विषयान्तरे ।

तद्धर्मत्वविवक्षायां बुद्ध्या भेदः प्रकल्प्यते ॥५६३॥

કોઈ એક વિષયમાં સિદ્ધ બનેલી (ક્રિયાવાળા) પદાર્થના બીજા વિષયમાં

થનારા કાર્ય'તુ' જ્ઞાન થતાં, તેવા (તે કાર્ય'ને કરવાની શક્તિ રૂપી) ધર્મની વિવક્ષા હોય તો ખુદ્ધિ વડે ભેદની કલ્પના કરવામાં આવે છે. (૫૬૩)

ચિલ્લેદ કૃતહસ્તવત્ । (અનુભવી હાથવાળાની જેમ શત્રુના મસ્તકને છેદી નાંખ્યું) પ્રયોગમાં વત્તિ નો ઉપયોગ તેજ તુલ્ય'૦ થી થઈ શકશે. જે અનુભવથી તમે આ સંત્રામમાં શત્રુઓનાં મસ્તક કાપ્યાં તેવા અનુભવથી ખીભ સંત્રામમાં પણ કાપશો. અહીં એ પ્રસંગોમાં એક જ કાર્ય હોવા છતાં, એ બુદ્ધિ વ્યક્તિઓની કલ્પના કરવાથી અગાઉની ક્રિયા કરનારી વ્યક્તિ ઉપમાન અને ખીભ ક્રિયા કરનારી વ્યક્તિને ઉપમેય સમજવામાં આવશે. આવો કાલ્પનિક ભેદ સમજવામાં આવતાં ઉપમાનોપમેયભાવ થતાં તેજ તુલ્ય'૦ । સૂત્રથી વત્તિ પ્રત્યય લાગશે.

સૂત્રારમ્ભાન્ન ચૈતસ્માદિવશબ્દસ્ય વિદ્યતે ।

પ્રયોગ: સોઽપિ ચૈતસ્ય વિષયે વિદ્યતે વત્તે: ॥૫૬૪॥

(તદર્હમ્ ।) સૂત્ર રજૂ થયું હોવાથી તેના વિષયમાં વત્તિનો પ્રયોગ પ્રાપ્ત થશે, પરંતુ તે સૂત્રને કારણે (ભેદના આભાસને લીધે) જ્વ શબ્દનો પ્રયોગ થશે નહિ. ૫૬૪)

દસ્યુહેન્દ્ર ઇવેત્યેતદૈન્દ્રમન્ત્રે પ્રયુજ્યતે ।

અન્યત્ર દૃષ્ટકર્મેન્દ્રો યથેત્યસ્મિન્ વિવક્ષિતે ॥૫૬૫॥

'ખીભ પ્રસંગે જેવું કાર્ય જાણીતું છે તેવા ઈન્દ્રની જેમ' એવા અર્થની વિવક્ષા હોવાથી દસ્યુહા ઈન્દ્ર જ્વ । (શત્રુઓને હાથનાર ઈન્દ્રની જેમ) એવાં વચ્ચનો ઈન્દ્ર અંગેના મન્ત્રમાં વાપરવામાં આંચ્યાં છે. (૫૬૫)

પૂર્વામવસ્થામાશ્રિત્ય યાવસ્થા વ્યપદિશવતે ।

સદૃશસ્ત્વ તવૈવેતિ તત્રૈવમભિધીયતે ॥૫૬૬॥

અગાઉની અવસ્થાને ધ્યાનમાં રાખીને પછીની અવસ્થા વિશે જ્યારે જણાવવામાં આવે છે ત્યારે સદૃશ: ત્વં તવ જ્વ । (તું તારા જેવોજ છે) એમ કહેવામાં આવે છે. (૫૬૬)

પ્રસિદ્ધભેદં યત્રાન્યદુપમાનં ન વિદ્યતે ।

ઉપમેયસ્ય તત્રાસ્મા સ્વબુદ્ધયા પ્રવિમ્જ્યતે ॥૫૬૭॥

જ્યાં વાસ્તવિક ભેદવાળું ઉપમાન પ્રાપ્ત થતું નથી ત્યાં ઉપમેયના સ્વરૂપને, પોતાની કલ્પના વડે, ઉપમેય અને ઉપમાન એમ વિભક્ત રીતે સમજવામાં આવે છે. (૫૬૭)

યોડપિ સ્વાભાવિકો ભેદઃ સોડપિ બુદ્ધિનિબન્ધનઃ ।

તેનાસ્મિન્ વિષયે ભિન્નમભિન્નં વા ન વિદ્યતે ॥૫૬૮॥

જે સ્વાભાવિક ભેદ છે તે પણ બુદ્ધિને આધારે છે, તેથી (શબ્દબ્યવહારના) વિષયમાં ભેદ કે એકત્વ (એવો તફાવત હોતો નથી. (૫૬૮)

અન્નદી કુण्डली चेति दर्शयन् भेदहेतुभिः ।

चैत्रमीदृश इत्याह बुद्धयवस्थापरिग्रहात् ॥૫૬૯॥

મનની અવસ્થા પ્રમાણે સમજતાં, જુદાં જુદાં (સ્વરૂપ જણાવતાં કારણોને લીધે, ચૈત્રને કડાંનાળો કે કુંડળાળો એમ જુદો દર્શાવી, તે આવે છે, એમ કહેવામાં આવે છે. (૫૬૯)

एतैः शब्दैर्यथाभूतः प्रत्ययात्मोपजायते ।

तत्प्रत्ययानुकारेण विषयोऽप्युपपद्यते ॥૫૭૦॥

આવા (કુંડલી વગેરે) શબ્દો વડે ચોક્કસ (અર્થ)નું જે વિશિષ્ટ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે તેના સ્વરૂપના સાદૃશ્યથી (બાહ્ય) પદાર્થને પણ સમજવામાં આવે છે. (૫૭૦)

बुद्धयवस्थाविभागेन भेदकार्यं प्रतीयते ।

जन्मन्त इव शब्दानामर्थाः सर्वे विवक्षया ॥૫૭૧॥

બુદ્ધિની જુદી જુદી અવસ્થાઓને લીધે, શાસ્ત્રનાં કાર્યોને જુદાં જુદાં સમજવામાં આવે છે. શબ્દોના અર્થો (વક્તાનો) (વવક્ષાને કારણે જાણે કે ઉત્પન્ન થાય છે. (૫૭૧)

तथाविद्येऽपि बाह्येऽर्थे भिद्यन्ते यत्र बुद्धयः ।

न तत्र कश्चित् सादृश्यं सदपि प्रतिपद्यते ॥૫૭૨॥

બાહ્ય પદાર્થ તેવો (બીજા પદાર્થો સાથે સાદૃશ્યવાળો) હોવા છતાં, તેને વિષેનાં જ્ઞાનો જે જુદાં જુદાં હોય તો તેમાં હાજર રહેલા સાદૃશ્યને પણ સ્વીકારવામાં આવતું નથી. (૫૭૨)

अत्यन्तं विषये भिन्ने यावत् प्रख्या न भिद्यते ।

न तावत् प्रत्यभिज्ञानं कस्यचित् विनिवर्तते ॥૫૭૩॥

જ્યારે પદાર્થ (બીજા કરતાં) અત્યંત જુદો હોય ત્યારે જ્યાં સુધી તેની (જ્ઞાનવાનું) જ્ઞાન થાય નહિ ત્યાં સુધી કોઈ બીજા સાથે (તેના સાદૃશ્યની) સમજણ નિવૃત્ત થતી નથી. (૫૭૩)

અયમેવ તુ સૂત્રેણ ભેદો ભેદેન દર્શિતઃ ।

પ્રસિદ્ધમપિ દુર્જ્ઞાનમબુધઃ પ્રતિપચતે ॥૫૭૪॥

(બુદ્ધિની બિન્ન અવસ્થારૂપ વિવક્ષાને કારણે પ્રાપ્ત થતો) આ ભેદ(વ્યવહાર તદર્હમ્ ।) સૂત્ર વડે જુદો દર્શાવવામાં આવ્યો છે. તેનું હુલ્યં ૦ । સૂત્રથી જાણીતો હોવા છતાં, મુરકેલીથી સમજાય તેવા તે (ભેદ)ને અજ્ઞાની (તદર્હમ્ । સૂત્ર વડે) સમજે છે. (૫૭૪)

વैयाकरणवद् ब्रूते न वैयाकरणः सदा ।

वैयाकरणवद् ब्रूवन्त्यतः सोऽप्यभिधीयते ॥૫૭૫॥

વૈયાકરણ હુમેશાં વૈયાકરણની જેમ (શબ્દો) બોલતો નથી, તેથી, તેને પણ “વૈયાકરણની જેમ (શબ્દો) બોલ” એમ કહેવામાં આવે છે. (૫૭૫)

केचित्पुमांसो भाषन्ते स्त्रीवत् पुंवच्च योषितः ।

व्यभिचारे स्वधर्मोऽपि पुनस्तेनोपदिश्यते ॥૫૭૬॥

કેટલાક પુરુષો સ્ત્રીઓની જેમ શબ્દો બોલે છે, અને સ્ત્રીઓ પુરુષોની જેમ બોલે છે. (આ પ્રમાણે) યોગ્ય ઉચ્ચારણધર્મથી વિરુદ્ધ આચરણ થતાં, તે યોગ્ય ધર્મને જ ફરીવાર સમજવામાં આવે છે. (૫૭૬)

सदृशस्त्वं तवैवेति लोके यदभिधीयते ।

उपमानान्तरं तत्र प्रसक्तं विनिवर्तते ॥૫૭૭॥

‘તમે તમારા જેવા જ છો’ એમ જ્યારે વ્યવહારમાં કહેવામાં આવે છે, ત્યારે ત્યાં પ્રસ્તુત બીજા ઉપમાનની નિવૃત્તિ થાય છે. (૫૭૭)

युक्तमौपयिकं राज्ञ इत्यर्थस्य निदर्शने ।

उपमानाविवक्षायां तदहमिति पठ्यते ॥૫૭૮॥

‘રાજાનું આ (આચરણ) યોગ્ય અને ઉપયોગી છે’, એવા અર્થને જણાવવા માટે, જ્યારે ઉપમાનની વિવક્ષા ન હોય ત્યારે, તદર્હમ્ । (૫-૧-૧૧૭) સૂત્ર રજૂ કરવામાં આવે છે. (૫૭૮)

प्रसक्तानुप्रसक्तस्तु वतिशेषोऽभिधीयते ।

उपमानाभिसंबन्धादस्मिन् वतिकदाहृतः ॥૫૭૯॥

ઉપમાન સાથેના (યોગ્ય) સંબંધને કારણે, આ વિભાગમાં વતિ પ્રત્યય અંગે વિચાર કરવામાં આવ્યો. (વતિ પ્રત્યયના વિધાનરૂપી) પ્રસ્તુત (અર્થ) પછી ક્રમમાં પ્રાપ્ત થતા વતિ પ્રત્યયના વિધાન અંગેની બાકીની ચર્ચાને હવે જણાવવામાં આવશે. (૫૭૯)

અગાઉનાં ત્રણ સૂત્રો ૫.૧.૧૧૫, ૧૧૬ અને ૧૧૭માં વતિ પ્રત્યયના વિધાનના ક્રમમાં પ્રાપ્ત થતી ચર્ચા પછી ૧૧૮માં સૂત્રમાં વતિના વિધાનની ચર્ચાને હવે રજૂ કરવામાં આવે છે.

પાણિનિસૂત્ર ઉપસર્ગાચ્છન્દસિ ઘાત્વર્થે । (૫.૧.૧૧૮) જણાવે છે કે ઉપસર્ગના અર્થ સાથે સંબંધવાળી ક્રિયાના સાધન એવા અર્થમાં, વેદમાં, ઉપસર્ગને વતિ પ્રત્યય લાગે છે. આ સૂત્રને સમજાવતાં ભાષ્યકારે નીચેના મુદ્દાઓ રજૂ કર્યા છે.

૧. સૂત્રમાં વર્થે શબ્દ એટલા માટે મૂક્યો છે કે ધાતુ એ શબ્દ છે અને ંયાકરણ્યર્થ શબ્દના સંદર્ભમાં નહિ પણ અર્થના સંદર્ભમાં થાય છે.

૨. સૂત્રમાં પ્રાપ્ત થતા ધાતુ શબ્દનો અર્થ ક્રિયા સમજાવે જોઈએ અને ઘાતુક્રુતઃ અર્થઃ ઘાત્વર્થઃ એવા વિગ્રહ સમજાવે તો ઉત્તરપદ ક્રુતઃના લોપ માટે અર્થ પદ મૂક્યું છે એ પણ પ્રયોજન ગણાય.

૩. ધાતુનો અર્થ ક્રિયા હોઈ અને ક્રિયાને સાધન સાથે સંબંધ થતાં સાધનના અર્થમાં ઉપસર્ગ પછી વતિ મૂકવામાં આવે છે. આમ થતાં વતિ પ્રત્યયાન્તને લિંગ અને સંખ્યા પ્રાપ્ત થશે.

૪. સ્ત્રી અને પુંસ શબ્દોને વતિ લાગે છે એવું જુદું (વાર્તિક૩૫) વિધાન કરવાની જરૂર છે. પણ તેનું તુલ્યં અને તત્ર તસ્યેવ । સૂત્રોથી વતિ કેમ પ્રાપ્ત નહિ થાય ? આનું કારણ એ છે કે સ્ત્રી અને પુંસ ને નજ્ અને સ્ત્રજ્ નું જાવન અર્થમાં વિધાન ૫-૨-૧ ની પહેલાંનાં સૂત્રોથી પ્રાપ્ત થતા બધા અર્થોમાં થયું છે. તે વિશેષ વિધાનો વતિના સામાન્ય વિધાનનો આધ કરશે. આ બરાબર નથી; કારણ કે, સ્ત્રિયાઃ પુંવત્ ૦ । (૧.૩.૩૪) સૂત્રમાં જે અર્થમાં તે સુચવ્યા છે તેથી સુચવાય છે કે વતિના અર્થમાં નજ્ અને સ્ત્રજ્ લાગતા નથી. પણ સ્ત્રીવત્ પ્રયોગ સિદ્ધ નહિ થાય તેનું શું ? એનો જવાબ એ છે કે પુંવત્ એવા નિર્દેશ ઉપરથી સ્ત્રીપુંસામ્વામ્ ૦ । સૂત્ર વતિ ના અર્થમાં પ્રવૃત્ત થતું નથી એવી યોગાપેક્ષા ઝાપક થશે.

પ્રધાનકલ્પનાઽભાવે ગુણશબ્દસ્ય દર્શનાત્ ।

ઉપસર્ગાત્ વતૌ સિદ્ધા ધાતૌ ઘાત્વર્થકલ્પના ॥૫૮૦॥

મુખ્ય અર્થની કલ્પના કરી શકાતી ન હોય તો ગૌણ અર્થની પ્રાપ્તિ થતી હોવાથી ઉપસર્ગ પછી વતિ (ના વિધાન) અંગે ધાતુ શબ્દમાં ધાતુના અર્થની કલ્પના સિદ્ધ થશે. (૫૮૦)

સ્વં રૂપમિતિ ચૈતસ્મિન્નર્થસ્યાપિ પરિગ્રહઃ ।

રૂપવજ્ઞાપિતસ્તસ્માદાસન્નોઽર્થો પ્રહીઘ્યતે ॥૫૮૧॥

સ્વં રૂપં ૦ । ૧.૧.૧૮, સંજ્ઞાશબ્દ સિવાય, શબ્દ પદથી ંયાકરણ્યર્થમાં, શબ્દના પોતાના રૂપનું અહણ થાય છે, સૂત્ર નિયમ પ્રમાણે) સ્વ રૂપં થી અર્થનું પણ અહણ થાય છે. (સ્વં રૂપં ૦માંનો) રૂપં શબ્દ તેની પાસેનો ધર્મ 'વાચ્ય અર્થ' દર્શાવે છે, તેમ આ ઉપસર્ગાત્ ૦ । સૂત્ર)માં (ધાતુ શબ્દથી તેનો) પાસેનો (ધર્મ) ધાત્વર્થ પણ લઈ શકાશે. (૫૮૧)

ઘાત્વર્થનોપજનિતં સાધનત્વેન સાધનમ્ ।

ઘાતુના કૃતમિત્યેવમસ્મિન્સૂત્રે પ્રતીયતે ॥૫૮૨॥

ઘાતુના અર્થ (ક્રિયા) વડે સાધનત્વ રૂપે ઉત્પન્ન કરવામાં આવેલું સાધન, ઘાતુ (શબ્દ) વડે પ્રાપ્ત કરવામાં આવ્યું છે, એમ આ સૂત્રમાં સમજાય છે. (૫૮૨)

યઃ શબ્દશ્ચરિતાર્થત્વાદત્યન્તં ન પ્રયુજ્યતે ।

વિષયેડદર્શનાત્ તત્ર લોપસ્તસ્વાભિધીયતે ॥૫૮૩॥

જેનો અર્થ જાણવામાં આવ્યો છે તેવા જે શબ્દનો બિલકુલ પ્રયોગ થતો નથી, તેના લોપને જાહેર કરવામાં આવે છે, કારણ કે, તેના (પ્રયોગ)વિષયમાં તે પ્રાપ્ત થતો નથી. (૫૮૩)

ભાષ્યકાર જણાવે છે કે ઘાત્વર્થઃ પદને ઘાતુકૃતઃ અર્થઃ એમ સમજવામાં આવ્યું છે. અહીં કૃત પદનો લોપ મયુરવ્યંસકાદયશ્ચ । (૨.૧.૭૨) સૂત્ર પ્રમાણે સમજવામાં આવ્યો છે. ઘાતુ શબ્દથી ઘાતુનો અર્થ ક્રિયા લેવામાં આવે છે. ક્રિયા વડે પ્રાપ્ત થનાર સાધનને પણ ઘાત્વર્થ કહી શકાય. આમ ઉપસર્ગાત્ । સૂત્રનો અર્થ, “વેદમાં, સાધનનો અર્થ દર્શાવતા ઉપસર્ગને વતિ પ્રત્યય ઉમેરવામાં આવે છે” યશે. અથવા ઘાતુઃ ક્રિયા અર્થઃ પ્રયોજનં યસ્ય સાધનસ્ય । એવો વિગ્રહ કરતાં, “ક્રિયાની સિદ્ધિ અર્થાત્ સાધન જેતું પ્રયોજન છે તે ઘાત્વર્થ ” એવો અર્થ યશે.

ક્રિયાયાં સાધને દ્રવ્યે પ્રાદ્યો યે વ્યવસ્થિતાઃ ।

તેભ્યઃ સત્ત્વાભિધાયિભ્યો વતિઃ સ્વાર્થે વિધીયતે ॥૫૮૪॥

પ્ર વગેરે જે ઉપસર્ગો ક્રિયા, સાધન, અને દ્રવ્યના અર્થમાં વિવક્ષિત હોય છે, દ્રવ્યનું અભિધાન કરનારા તેમને માટે, તેમના પોતાના તે તે અર્થોમાં વતિ પ્રત્યયનું વિધાન કરવામાં આવ્યું છે. (૫૮૪)

સાધનરૂપ શક્તિનો આશ્રય દ્રવ્ય છે, તેથી અહીં દ્રવ્યને સાધન સમજવામાં આવે છે. આવા સાધનરૂપ દ્રવ્યના વાચક ઉપસર્ગોને સાધન, દ્રવ્ય અને ક્રિયાના અર્થોમાં વતિ પ્રત્યય લાગે છે, તેથી વત્યન્ત રૂપ અવ્યય બનશે નહિ અને તેને લિંગ અને વચનના પ્રત્યયો લાગશે.

પ્રત્યયેન વિના પ્રાદિસ્તત્રાર્થે ન પ્રયુજ્યતે ।

ભેદેન તુ સમાખ્યાને વિભાગઃ પરિકલ્પિતઃ ॥૫૮૫॥

વતિ પ્રત્યય વિના પ્ર વગેરે ઉપસર્ગોને (ક્રિયા વગેરે) અર્થોમાં વાપરવામાં આવતા નથી. (વતિ પ્રત્યયવાળા શબ્દરૂપને પ્રકૃતિ અને પ્રત્યય પ્રમાણે) જુદા પાડીને જણાવવામાં આવતાં (તેમનામાં અર્થ)ના વિભાગની કલ્પના પ્રાપ્ત થાય છે. (૫૮૫)

અનજ્ઞીકૃતસત્ત્વં તુ યદિ ગૃહ્યેત સાધનમ્ ।

વિભક્તિભિર્નિયોગઃ સ્યાદ્ યથૈવ તસિલાદિષુ ॥૫૮૬॥

જે સાધન(રૂપ શક્તિ)ને દ્રવ્યના સંબંધ વિનાની સ્વીકારવામાં આવે તો જેમ તસિલ્ (પ્રત્યયાન્ત પ્રયોગો)માં થાય છે તેમ, વિલક્ષિત્યો સાથે તેનો સંબંધ થશે. (૫૮૬)

સાધનને દ્રવ્યરૂપ આધાર વિનાનું સમજવામાં આવે તો એક શક્તિનો ખીલ શક્તિ સાથે સંબંધ ન થતાં અધી વિલક્ષિત્યો પ્રાપ્ત થશે નહિ, અને માત્ર એકવચન જ પ્રાપ્ત થશે. અધી વિલક્ષિત્યો પ્રાપ્ત ન થાય તો અન્યથ સંજ્ઞા થતાં લિંગ અને સંખ્યા સાથે સંબંધ થશે નહિ. પરંતુ આમ થતું નથી. સૂત્રમાં ઘાત્વર્થે શબ્દમાં બર્થનો પ્રયોગ થયો હોવાથી ક્રિયા અને સાધન જેને ગૌણભાવે છે એવા દ્રવ્યરૂપ મુખ્યાર્થના વાચક ઉપસર્ગો બનશે. તેથી વત્યન્ત શબ્દ દ્રવ્યનો બોધ કરાવશે અને તેથી અધી વિલક્ષિત્યો સાથે સંબંધ થતાં અને લિંગ તથા સંખ્યાની પ્રાપ્તિ થતાં અન્યથ સંજ્ઞાનો બોધ થશે.

પાઠાદ્ ચૈરવિભક્તિસ્વં વત્યન્તેષ્વનુગમ્યતે ।

તેષામુદ્ભૂત ઇત્યત્ર વક્તવ્યા સવિભક્તિતા ॥૫૮૭॥

(સ્વરાદિ ગણમાં) વત્તિના પાઠથી વત્યન્ત પ્રયોગોનું વિલક્ષિતરહિતત્વ જોઈ જણાવે છે તેમના (મતમાં) ઉદ્ભૂતમાં વિલક્ષિતની પ્રાપ્તિનું વિધાન કરવું પડશે. (૫૮૭)

વત્યર્થ નાવગાહેતે પુંવદિત્યસ્ય દર્શનાત્ ।

નજ્ઞસ્તન્નાવપવાદસ્ય બાધકં તન્નિપાતનમ્ ॥૫૮૮॥

(સ્ત્રિયાઃ પુંવદ્ ૦ । ૧.૩.૩૪ સૂત્રમાં) પુંવદ્ શબ્દ હોવાથી નજ્ અને સ્તન્ પ્રત્યયો વત્તિ ના અર્થમાં પ્રાપ્ત થતા નથી. આ (સૂત્રમાંનો પુંવત્ એવો) નિપાતન-શબ્દ અપવાદનો બાધક બનશે. (૫૮૮)

સ્ત્રીપુંસામ્યાં નજ્સ્તન્ચૌ સવનાત્ । સૂત્ર (૪.૧.૮૭) જણાવે છે કે ૫.૨.૧ સુધીનાં સૂત્રોમાં જે અર્થો દર્શાવ્યા છે તેમાંથી કોઈપણ એક અર્થમાં સ્ત્રી શબ્દને નજ્ પ્રત્યય અને પુંવ શબ્દને સ્તન્ પ્રત્યય લાગે છે. વત્તિ નું વિધાન આ અર્થમાં આવી જાય છે. તેથી વત્તિ લાગશે નહિ પરંતુ નજ્ અને સ્તન્ લાગશે. પરિણામે સ્ત્રીવત્ અને પુંવત્ પ્રયોગો થશે નહિ. તેથી ઉપસર્ગાત્ ૦ । સૂત્ર ઉપરના વાર્તિકમાં જણાવ્યું છે કે વત્તિ પ્રત્યય ઉમેરવા જુદું વચન કરવું જોઈએ. ભાષ્યકાર જણાવે છે કે આપું વચન કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે, સ્ત્રિયાઃ પુંવદ્ ૦ । સૂત્રમાં પુંવત્ એવો નિપાતન શબ્દ વાપર્યો હોવાથી વત્તિ પ્રત્યય નજ્ અને સ્તન્ નો બોધ કરશે.

एतमुत्क्रामतो नूनं वस्यर्थं नञ्स्नञ्जाविति ।

तयोः प्रवृत्तावुत्सर्गो बाधनान्नोपपद्यते ॥५८९॥

આ પ્રમાણે વાસ્તવમાં નજ્ અને સ્નજ્ (પ્રત્યયે) વત્તિના અર્થને (અસર કર્યા વિના) પ્રવૃત્ત અને છે. જો તેમની પ્રવૃત્તિ થતી હોત તો વત્તિનું વિધાન કરતા ઉત્સર્ગ(૩૫ સૂત્ર)નો બાધ થતાં તે કાર્યશીલ બનશે નહિ. (૫૮૯)

नञ्स्नञ्जौ विहितौ येन स योगो नावगाहते ।

वतिप्रकरणं तद्धि लिङ्गमेवं समर्धयते ॥५९०॥

જેના વડે નજ્ અને સ્નજ્ નું વિધાન થયું છે તે સૂત્ર, વત્તિ (પ્રત્યયનું) વિધાન કરનારા ત્રણ સૂત્રોના વિભાગ)નો બાધ કરતું નથી. (સ્ત્રિયાઃ પુંવત્ ૦ । સૂત્રમાં પ્રાપ્ત થતું) જ્ઞાપક (પુંવત્) એવી રીતે સમજવામાં આવ્યું છે. (૫૯૦)

સ્ત્રિયાઃ પુંવત્ ૦ । સૂત્રમાંના પુંવત્ શબ્દને કારણે ૫.૧.૧૧૫,૧૧૬ અને ૧૧૭ સૂત્રોમાંના વત્તિ પ્રત્યયના વિધાનનો બાધ થતો નથી. તેથી પુંવત્ની જેમ સ્ત્રીવત્ પ્રયોગ પણ યોગ્ય બનશે.

अभेदेनोपमानस्य भिन्नार्थोपनिपातिता ।

ऊहस्तथोपमानानामङ्गवन्नोपलभ्यते ॥५९१॥

એકત્વ રૂપે રહેલું ઉપમાન, ઉપમેયરૂપ જુદા જુદા અર્થો ઉપર ઉપકાર કરે છે. તેથી (વિકૃતિયાગમાં) અંગોના નામોનો વિપરિણામ જેમ પ્રાપ્ત થતો નથી, તેમ ઉપમાનોનો પણ (ફિરફાર) થતો નથી. (૫૯૧)

અહીં મીમાંસાના ઊહ અર્થાત્ વિપરિણામના વિચારનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. એકત્વરૂપ અર્થવાણું ઉપમાન અનેક ઉપમેયોને મદદ કરે છે. હવે મીમાંસામાં પશુ-યાગમાં 'પ્રકૃતિની જેમ વિકૃતિ કરવી' એવો ન્યાય લાગુ પડે છે. જુદી જુદી વૈદિક સહિતાઓ અને જુદા જુદા બ્રાહ્મણગ્રંથોમાં ઊહ અંગે જુદી જુદી પરંપરાઓ પ્રવર્તે છે. આવી રિથિતિમાં લિંગ, વયન અને વિભક્તિના સમ્યક્ વિનિયોગ અંગે વ્યાકરણના કેટલાક નિયમો પ્રાપ્ત થાય છે, જેમકે, શરીરનાં અંગોનાં નામો, માતા, પિતા, ભાઈ વગેરે જ્ઞાતિનામો, ઉપમાનવિષયક શબ્દો, ઈન્દ્રિયોનાં નામો, આટલાનો ઊહ થતો નથી; પરંતુ અગ્નિગ્ન મન્ત્રસમૂહમાં થાય છે. સરખાવો તન્ત્રવાર્તિક (વ્યાકરણાધ્યયનપ્રયોજનખંડન) :

अङ्गानि ज्ञातिनामानि उपमा इन्द्रियाणि च । एतानि मोहं गच्छन्ति अग्निग्नौ विषमं हि तत् ॥
ઊહની વિશેષ ચર્ચા ભર્તૃહરિકૃત મહાભાષ્યદીપિકા (પૂના, ૧૯૭૦) પૃ. ૫થી૮ ઉપર પ્રાપ્ત થાય છે.

ગાવેધુકે ચરૌ દૃષ્ટા ગોવિકર્તાક્ષવાપયોઃ ।

પશૂ રુદ્ર ઇવ હ્યેતાવિત્યેકવચનશ્રુતિઃ ॥૫૧૨॥

ગાવેધુક ચરુ આંગે, અને ગોવિકર્તા અને અક્ષવાપ માટે, 'આ એ પશુઓ રુદ્ર જેવા છે' એમ એકવચનનો ઉલ્લેખ થાય છે. (૫૧૨)

ગવેધુના (ગવેધુ નામના ઘાસ વડે) સંસ્કૃતઃ ચરઃ ગવેધુક । એમ પહેલાં સંસ્કૃત મહાઃ । (૪.૪.૩) સૂત્રથી ગવેધુ ને ઠ પ્રત્યય લાગે છે અને ઠ નો ઈષુસક્તાન્તાત્કઃ । (૩.૫.૫૧) સૂત્રથી, ક થઈ કતિ ચ । (૭.૨.૧૧૮) થી આદિ સ્વરની વૃદ્ધિ થઈ ગાવેધુક થયું. ગોવિકર્તા અને અક્ષવાપ એ એ પશુઓ છે (જેમને ઉપમેય ગણ્યા છે). તે રુદ્રઃ જેવાં છે તેથી અહીં ઉપમાન રુદ્રઃ નો એકવચનમાં પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે.

ઉપમાનસ્ય મેદાચ્ચ બહુષુ સ્યાદ્બો વિધિઃ ।

કરયપા ઇતિ લોપઃ સ્યાત્ તથા પ્રતિકૃતિષ્વપિ ॥૫૧૩॥

ઉપમાનો જુદાં જુદાં હોવાથી બહુવચનના અર્થમાં અન્નું વિધાન કરવામાં આવ્યું છે, અને તે પછી 'ની પ્રતિકૃતિઓ' (એવા અર્થ)માં પણ કરયપઃ માંના અન્ પ્રત્યયનો લોપ થઈને કરયપાઃ એવો પ્રયોગ થશે. (૫૧૩)

કારયપઃની પ્રતિકૃતિઓ એવા અર્થમાં કારયપાઃ એવું રૂપ ઇવે પ્રતિકૃતૌ । (૫.૩.૯૬, ના જેવી પ્રતિકૃતિ, એવા અર્થમાં કન્ પ્રત્યય થાય છે) સૂત્ર પ્રમાણે થશે. હવે અહીં અનેક ઉપમેયોને કારણે અનેક ઉપમાનો સમજાવે તેા યજ્ઞબોધ । (૨.૪.૬૪, જ્યારે યજ્ઞ અને અન્ એવા ગોત્રપ્રત્યયોવાળા શબ્દો સમાસનાં પદો નહિ પરંતુ સ્વતંત્ર શબ્દો હોય, ત્યારે યજ્ઞ અને અન્ નો લોપ થાય છે) સૂત્રથી અન્ નો લોપ થતાં કરયપાઃ એવો પ્રયોગ થશે, પરંતુ આવું અનિષ્ટ રૂપ પ્રાપ્ત નથી. તેથી ઉપમેયો અનેક હોવા છતાં ઉપમાન જુદું જુદું હોતું નથી એમ માનવું જોઈએ.

एवं तु युक्तवद्भावादत्रैकवचनं भवेत् ।

लुम्मनुष्ये तथोक्तं स्याल्लिङ्गस्यैकस्य सिद्धये ॥५१४॥

આ પ્રમાણે યુક્તવદ્ભાવ(ના નિયમ)ને કારણે એકવચન પ્રાપ્ત થશે. મનુષ્ય એવું નામ પ્રાપ્ત થતું હોય ત્યારે લુમ્ મનુષ્યે । (૫.૩.૯૮) સૂત્રથી કન્ પ્રત્યયના લુપ્તું તેવું વિધાન માત્ર લિંગને સિદ્ધ કરવા માટે જ સમજવામાં આવશે. (૫૧૪)

इवे प्रतिकृतौ । (५.३.९६) સૂત્રથી થયેલા કન્નો લુમ્ મનુષ્યે । (૫.૩.૯૮, મનુષ્યનું નામ જણાવતા શબ્દને પૂર્વસૂત્રથી પ્રાપ્ત થયેલા કન્નો લુપ્ થાય છે)થી લુપ્ થતો હોય તેા હવે યુક્તવદ્ વ્યક્તિવચને । (૧.૨.૫૧, લુપને કારણે તદ્દિત પ્રત્યયનો લોપ થાય ત્યારે, નવા રૂપનાં લિંગ અને વચન, પ્રાતિપાદિકનાં લિંગ અને વચન પ્રમાણે થાય છે) સૂત્ર

નિયમને કારણે, અનેક પ્રતિકૃતિઓ હોવા છતાં એકવચનાન્ત કારણપ: શબ્દ પ્રાપ્ત થવો જોઈએ. પરંતુ અહીં વાર્તિકકાર જણાવે છે કે હરીતકી વગેરે શબ્દોમાં ઘિંગનો યુક્ત-વહ્ભાવ કરવો, વચનનો નહિ, જેમકે ચન્નેવ મનુષ્યો ચન્ને । તેથી કારણપ: પ્રયોગ બરાબર થશે.

ઉપમેયેષુ મિન્નેષુ કિઞ્ચિદેકં પ્રવર્તતે ।

પ્રત્યયસ્ય વિધૌ તત્ર નિત્યં યુક્તવદિષ્યતે ॥૫૯૫॥

ઉપમેયો જુદાં જુદાં હોય ત્યારે કોઈ એક ઉપમાનની પ્રવૃત્તિ થાય છે. (સાદૃશ્ય જણાવનારા કન્) પ્રત્યયના લુપ્તી બાબતમાં હંમેશાં યુક્તવહ્ભાવ પ્રવર્તે છે. (૫૯૫)

યદા પ્રત્યુપમેયં તુ તદેકૈકમવસ્થિતમ્ ।

તદા બાહ્યાર્થભેદેન તદ્વિતાન્તં પ્રચીયતે ॥૫૯૬॥

જ્યારે દરેક ઉપમેય માટે એકેક ઉપમાન (નિશ્ચિત) હોય ત્યારે બાહ્ય પદ્ધતિઓના અનેકત્વને કારણે અનેક તદ્વિતાન્ત રૂપો એકત્ર થાય છે. (૫૯૬)

એકેક ઉપમેય માટે જુદું જુદું ઉપમાન હોય છે ત્યારે દરેક પ્રતિકૃતિ માટે જુદો શબ્દ વપરાય છે, જેમકે કારણપ:ની પ્રતિકૃતિ તે કારણપ: એ પ્રમાણે બીજો કારણપ: અને ત્રીજો કારણપ: એમ પ્રતિકૃતિના કન્ પ્રત્યયના લોપવાળાં તદ્વિતાન્ત રૂપો પ્રાપ્ત થશે અને તેમને યુક્તવહ્ભાવના નિયમ પ્રમાણે પુસ્લિગ એકવચન થશે. આવા અનેક કારણપ: એકઠા થતાં સરૂપાણાં । (૧.૨.૬૪) સૂત્રનિયમ પ્રમાણે કારણપ: એવો પ્રયોગ પ્રાપ્ત થશે. તે વખતે યુક્તવહ્ભાવના નિયમની અસરકારકતા પૂરી થઈ હોવાથી, તે નિયમ પ્રવૃત્ત થશે નહિ.

યથા સમૂહપ્રચયે દ્વિગૂનાં મિન્નસંખ્યતા ।

પઞ્ચપૂલ્યાદિષુ તથા લુબન્તપ્રચયો ભવેત્ ॥૫૯૭॥

જેમ (પઞ્ચપૂલી એવા અનેક) સમૂહો એક થતાં દ્વિગુ સમાસોની જુદી જુદી સંખ્યા સમન્વય છે, તેમ પઞ્ચપૂલી વગેરે પ્રયોગોમાં લુબન્ત (શબ્દો)નું અનેકત્વ પ્રાપ્ત થશે (૫૯૭)

સરૂપાણાં । (૧.૨.૬૪) સૂત્રથી એકશેષ થતાં, કન્નો લુપ્ થયેલા પ્રયોગોનું જ્યાં અનેકત્વ હોય ત્યાં યુક્તવહ્ભાવ થવો જોઈએ, એવી શકાના ઉત્તર રૂપે આ કારિકા છે. પન્ચપૂલા: સમાહતા: પન્ચપૂલી । એમ એકવચનાન્ત દ્વિગુ સમાસ થયા પછી જો અનેકત્વની અપેક્ષા હોય તો પન્ચપૂલી ચ પન્ચપૂલી ચ પન્ચપૂલી ચ પન્ચપૂલ્ય: । એમ એકશેષ થશે અને એકશેષ થવાથી તેનું બહુવચન નિયત રહેશે. દ્વિગુરેકવચનમ્ । (૨.૪.૧) સૂત્રની પ્રવૃત્તિ અહીં થશે નહિ તેથી અહીં યુક્તવહ્ભાવ પ્રાપ્ત થશે નહિ.

પ્રચયે ભિદ્યમાને તુ સંખ્યા પૂલેષુ ભિદ્યતે ।

અર્થભેદો લુબન્તેષુ નૈવં કરચન દ્દશ્યતે ॥૫૯૮॥

જ્યારે સમૂહો અનેક હોય ત્યારે પૂજાઓની સંખ્યા પણ જુદી જુદી હોય છે. લુબન્ત શબ્દો (એક ઉપમાન દર્શાવતા હોય કે અનેક દર્શાવતા હોય પરંતુ) તેમના અર્થમાં કશો ફેરફાર પ્રાપ્ત થતો નથી. (૫૯૮)

ઉપરની આગત અંગે આ કારિકામાં શંકા ઉઠાવવામાં આવી છે. પચ્ચપૂલી જેવા દ્વિગ્યુ સમાસમાંથી પાંચ પૂજા એવો અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે. પચ્ચપૂલ્યઃમાંથી આવેો અર્થ પ્રાપ્ત થતો નથી. પચ્ચપૂલ્યઃ એકશેષ છે, પચ્ચપૂલી દ્વિગ્યુ છે. પ્રસ્તુત વિચારના ઉદાહરણ તરીકે જેનો ઉદ્દેશ્ય છે તે કારણવાઃ ને આ સ્થિતિ લાગુ પડશે નહિ. કારણવાઃની પ્રતિકૃતિ અંગે એક ઉપમાન માનો કે અનેક માનો, અર્થમાં કશો ફેરફાર જણાતો નથી. તેથી કારણવાઃમાં યુક્તવદ્ભાવ થઈને કારણવાઃ એવું એકવચન થશે.

આનો જવાબ નીચે પ્રમાણે આપી શકાય. જે દરેક પ્રતિકૃતિને ઉપમાન માનીએ અને એકશેષ દ્વારા કારણવાઃ । એવું બહુવચન પ્રાપ્ત થતું હોય તો દરેક પ્રતિકૃતિને કારણવાઃ કહેવું પડશે. પરંતુ જે અનેક પ્રતિકૃતિઓ માટે એક જ ઉપમાન સમજવાતું હોય તો એક જ કારણવાઃ બધાને માટે ઉપમાન થશે. અહીં લુબન્ત શબ્દ જ બહુવચન પ્રાપ્ત કરે છે. તેથી યુક્તવદ્ભાવ પ્રાપ્ત થઈ શકે અને કારણવાઃ એવું એકવચન પ્રાપ્ત થાય. પરિણામે કારણવાઃ પ્રયોગને એકશેષ તરીકે સિદ્ધ કરવાને બદલે કોઈ બીજી રીતે સિદ્ધ કરવો પડશે.

યેષૂપમેયવચનઃ શબ્દોઽન્યો ન પ્રયુજ્યતે ।

ઉપમાનસ્ય તત્રાન્યૈઃ સંખ્યાયા ભેદ ઇજ્યતે ॥૫૯૯॥

જ્યાં ઉપમેયવાચક બીજા શબ્દનો પ્રયોગ થતો નથી. ત્યાં બીજા વૈયાકરણોના મતમાં, જુદાં જુદાં ઉપમાનો સમજવામાં આવે છે. (૫૯૯)

યથા ગુહતિલાદીનાં પ્રયોગાદેકસંખ્યતા ।

પાકાદેરપ્રયોગે તુ ભિન્ના સંખ્યાભિધીયતે ॥૬૦૦॥

જેમ (પાકમાં ઉપયોગી) ગોળ, તલ વગેરે દર્શાવતા (જુદા) શબ્દોના વપરાશથી પાકનું એકત્વ સમજવામાં આવે છે, પરંતુ પાક વગેરે શબ્દો ન વાપર્યાં હોય તો જુદી જુદી સંખ્યાઓ સમજવામાં આવે છે. (૬૦૦)

ગુહતિલ્લત્તણ્ડુલાનાં પાકઃ । (ગોળ, તલ અને ચોખ્ખાનો પાક), તામ્રઃ પલાશોષુ ચમૂવ રાગઃ । (પલાશોમાં લાલ રંગ થયો) વગેરે પ્રયોગોમાં પાકની સામગ્રીરૂપ પદાર્થો અને લાલ રંગના આશ્રયો અનેક હોવા છતાં, પાક અને રાગ અંગે એકત્વ સંખ્યાનો ખ્યાલ આવે છે. સામગ્રીરૂપ ગોળ, તલ વગેરે પદાર્થોનો અને પલાશોનો પ્રયોગ થયો ન હોય અને માત્ર પાક કે રાગ એવાં શબ્દો જ વપરાયા હોય ત્યારે પાકકાર્ય કે લાલ રંગનું પ્રસરણ એક દ્રવ્ય સાથે સંબંધમાં છે કે અનેકમાં એવી શંકા થાય છે. આવી શંકા દૂર કરવા પાકઃ પાકૌઃ પાકાઃ એવા પ્રયોગો કરવા પડશે.

યઃ સંબન્ધિગતો ભેદઃ સ પ્રયોગે પ્રતીયતે ।

સંબન્ધિનામતો ભેદ ઉપમેયે ન ગમ્યતે ॥૬૦૧॥

સંબંધી (શબ્દ)માં રહેલું અનેકત્વ, સંબંધી (શબ્દો)ના વપરાશથી ધ્યાનમાં આવે છે. તેથી ઉપમેયમાં જુદા જુદા સંબંધીઓ સમજવામાં આવતા નથી. (૬૦૧)

પાક જેવો પદાર્થ પોતે અનેકત્વ દર્શાવતો નથી, પરંતુ તેના જુદા જુદા સામગ્રી-પદાર્થો ગોળ, તલ વગેરે સાથેના સંબંધથી અનેકત્વ દર્શાવે છે. સંબંધીશબ્દો ન વાપર્યા હોય તો પાક વગેરેની વિશેષતા દર્શાવાતી નથી. એ પ્રમાણે કાશ્યપઃ એવા પ્રતિકૃતિ-શબ્દનો પ્રયોગ થયો ન હોય તો તેમાં ઈ વિશેષતા દર્શાવાતી નથી. તેથી કાશ્યપઃ એવા અનેક ઉપમાનશબ્દો વાપરવામાં આવે છે.

તસ્માત્સામાન્યશબ્દત્વપ્રસન્નવિનિવૃત્તયે ।

ઉપમેયગતો ભેદ ઉપમાનેષુ દ્રશ્યતે ॥૬૦૨॥

તેથી (કાશ્યપઃ ને) સામાન્ય શબ્દ બનતો અટકાવવા માટે ઉપમેયોનું અનેકત્વ ઉપમાનોમાં સમજવામાં આવે છે. (૬૦૨)

ઉપમાનં સમસ્તાનામભિન્નં શ્રૂયતે ક્વચિત્ ।

ભિન્નાનામુપમેયાનામૈકૈકં વોપમીયતે ॥૬૦૩॥

કોઈવાર એકસાથે રહેલાં (અનેક) ઉપમેયો માટે એક ઉપમાન સમજવામાં આવે છે અને કોઈવાર જુદાં જુદાં ઉપમેયો(માંના દરેકને) માટે એકેક જુદું ઉપમાન સમજવામાં આવે છે. (૬૦૩)

યથા ગરુડ હત્યેતદ્ વ્યૂહાપેક્ષં પ્રયુજ્યતે ।

एकेन यत्र सादृश्यं वैततेयेन हस्तिनाम् ॥૬૦૪॥

एकस्यापि प्रतीयेत भिन्ना प्रतिकृतिः सह ।

काश्यपस्येति तेनायं प्रत्येकमवतिष्ठते ॥૬૦૫॥

જેમ (અનેક) હાથીઓનું એક ગરુડ (વ્યૂહ) સાથે સાદૃશ્ય સમજવામાં આવે છે અને તેમના વ્યૂહના સંબંધમાં 'આ ગરુડ છે' જેમ સમજવામાં આવે છે;

તેમ જુદી જુદી પ્રતિકૃતિઓનું એક કાશ્યપઃ સાથે સાદૃશ્ય સમજવામાં આવે છે. તેથી આ (ઉપમાન)નો દરેક (ઉપમેય)ની સાથે સંબંધ યોજવામાં આવે છે. (૬૦૪-૬૦૫)

હાથીઓની એક નિશ્ચિત ગોઠવણીને ગરુડવ્યૂહ કહે છે; એ પ્રમાણે ઘોડાઓના વ્યૂહને મકર કહે છે; ઈંટોની ગોઠવણીને શ્યેન કહે છે. અહીં હાથીઓ, અશ્વો અને ઈંટો અનેક છે, પરંતુ તેમના વ્યૂહો એકવચનમાં છે. પરંતુ ન્યારે ગરુડા ઈવ ઈમે હસ્તિનઃ । એવો બહુવચનનો પ્રયોગ થાય છે, ત્યારે દરેક હાથીને ઉપમેય તરીકે સમજવામાં આવે છે.

કારણપ દ્વ ઇમાઃ પ્રતિકૃતયઃ ઇતિ કારણવાઃ । પ્રયોગમાં ઉપમાનને એકવચનમાં યોજવામાં આવી છે. અહીં કારણપઃ ની પ્રતિકૃતિએને કારણપઃ જેવી સમજવામાં આવી છે. તેથી જો દરેક ઉપમેય માટે જુદો શબ્દ વાપરવામાં આવે તો તે દરેકના ઉપમાન માટે પણ જુદો શબ્દ વાપરવો જોઈએ.

મેઘાઃ શૈલ ઇવૈત્યુક્તે સમસ્તાનાં પ્રતીચતે ।

સાદૃશ્યં ગિરિશૈલેન પ્રત્યેકં તેન મિચતે ॥૬૦૬॥

‘વાદળો પર્વત જેવા છે’ એમ જ્યારે કહેવામાં આવે છે, ત્યારે (વાદળોના) સમૂહનું એક પર્વત સાથે સાદૃશ્ય સમજવામાં આવે છે. તેથી (જુદા ઉપમાનનો ખ્યાલ આવતો ન હોવાથી) દરેક ઉપમેયરૂપ પ્રતિકૃતિ સાથે તે (ઉપમાનશબ્દ કારણપઃ) જુદો જુદો સમજવામાં આવે છે. (૬૦૬)

એક પર્વતરૂપ ઉપમાનનું વાદળોરૂપ અનેક ઉપમેયો સાથે સાદૃશ્ય સમજવામાં આવે છે. દરેક વાદળ પર્વત જેવું સમજવામાં આવતું નથી, પરંતુ વાદળોના સમૂહને પર્વત જેવો સમજવામાં આવ્યો છે, કારણ કે, વાદળમાં પર્વતનાં જુદાં જુદાં શિખરો, અનેક સ્થળોએ વિસ્તાર, એમ ઘણા સાધારણ ધર્મોની એકેક વાદળમાં હાજરી કદાપી શકાતી નથી. આમ એકવચનરૂપ ઉપમાન અનેક ઉપમેયો સાથે સાદૃશ્ય દર્શાવે છે, પરંતુ જ્યારે અનેક ઉપમેયશબ્દોનો પ્રયોગ થયો હોય ત્યારે એક ઉપમાનશબ્દને બદલે અનેક ઉપમાનશબ્દો વાપરવા પડશે. તેથી કારણવાઃ શબ્દનું બહુવચન યોગ્ય બનશે.

છાપેક્ષા તદ્વિષયતા વિવેચત્વાન્ન ગમ્યતે ।

કાકતાલીયમિત્યત્ર પ્રસિદ્ધં હ્યુપલક્ષણમ્ ॥૬૦૭॥

સમાસાન્ન તદ્વિષયાત્ । (પ.૩.૧૦૧ સૂત્ર વડે) છ નું વિધાન થયું હોવાથી, સૂત્રમાંનો તદ્ શબ્દ છનો વિષય બનતો નથી. કાકતાલીયમ્ (પ્રયોગ)માં જે બરાબર જણાવ્યું છે તે બીજાને જાણવાનું કારણ બને છે. (૬૦૭)

ઉપમાનના સંદર્ભમાં સમાસાન્ન તદ્વિષયાત્ । (પ.૩.૧૦૬) સૂત્ર અંગે હવે વિચાર કરવામાં આવે છે. આ સૂત્ર જણાવે છે કે જ્વના અર્થમાં યનારા સમાસને સ્વાર્થે છ પ્રત્યય લાગે છે. સૂત્રમાંનો તદ્ શબ્દ છનો વિષય બનતો નથી. ભાષ્યકાર જણાવે છે કે તદ્વિષયાત્ સમાસ છે અને સમાસ છ પ્રત્યયનો વિષય કેવી રીતે બની શકે? શંકાકારને ઉત્તર આપવામાં આવે છે કે તદ્ શબ્દ જ્વનો અર્થ દર્શાવશે. હવે જો સમાસ પણ જ્વના અર્થમાં હોય અને છ પ્રત્યય પણ જ્વના અર્થમાં હોય તો, છ પ્રત્યય પ્રાપ્ત થશે નહિ, તદ્ થી છ પ્રાપ્ત થતો હોય તો સમાસ છ વિષયક છે એમ સમજવામાં આવે છે. પરંતુ અહીં તો સૂત્રમાં જ છનું વિધાન થયું છે.

ભાષ્યકારના મુદ્દાને હેલારાજે સ્પષ્ટ સમજાવ્યો છે. તે જણાવે છે કે, સર્વાનામ વડે મુખ્યનો ઉલ્લેખ થાય તે યોગ્ય છે. આ સૂત્રના સંદર્ભમાં સમાસ અપ્રધાન છે. જ્વનો

અર્થ પછી છના વિધાનના સંદર્ભમાં ગૌણ હોવાથી અપ્રધાન છે. તે પછી પરામર્શ શેનો કરવો? આ પ્રશ્નના જવાબમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે છ પ્રત્યય પરામર્શનો વિષય બનશે.

કાકતાલીયમ્ । ને સમાસ અને છવિધિ એમ બે રીતે સમજવી શકાશે; જેમકે, કાકાગમનં इव तालपतनं इव काकतालम् । આ સામાસાર્થ થયો. કાકતાલ એવી સમાસવૃત્તિ પછી સ્વાર્થે છ પ્રત્યય લાગીને તદ્દિતવૃત્તિ બને છે. તેથી કાકતાલીયમ્ । શબ્દ સિદ્ધ થશે.

राजाश्वादिश्च विषयः स्यादन्यो वेत्यनिश्चितम् ।

तेन च्छस्य विधानात् प्राग् व्यपदेशो न विद्यते ॥६०८॥

રોજશ્વાદિઃ સમાસ કે બીજા કોઈ (શબ્દપ્રયોગ) છનો વિષય બને છે તે નિશ્ચિત નથી. તેથી છ ના વિધાનની પહેલાં તેનો વિશિષ્ટ ઉદ્દેશ્ય મળતો નથી. (૬૦૮)

द्वयोरिवार्ययोरत्र निमित्तत्वं प्रतीयते ।

एकेनावयवो युक्तः प्रत्ययोऽन्येन युज्यते ॥६०९॥

હવના બન્ને અર્થોનું (સમાસ અને છ વિધિમાં) નિમિત્તપણું સમજવામાં આવે છે. તેમાંના એક સાથે સમાસનું એક પદ જોડાયેલું છે અને બીજા સાથે પ્રત્યય જોડાયેલો છે. (૬૦૯)

चैत्रस्य तत्रागमनं काकस्यागमनं यथा ।

दस्योरभिनिपातस्तु तालस्य पतनं यथा ॥६१०॥

ત્યાં ચૈત્રનું આગમન કાગડાના આગમન જેવું છે; અને ચોરનું ધસી આવવું તાલના પડવા જેવું છે. (૬૧૦)

संनिपाते तयोर्यान्या क्रिया तत्रोपजायते ।

वधादिरुपमेयेऽर्थे तथा छविधिरिष्यते ॥६११॥

તે (કાગડા અને તાલ)નો સંબંધ થતાં, જે બીજી (વધરૂપ) ક્રિયા ઉત્પન્ન થાય છે, તેના વડે ઉપમેય એવા વધના અર્થમાં છનું વિધાન કરવામાં આવે છે (૬૧૧)

क्रियायां समवेतायां द्रव्यशब्दोऽवतिष्ठते ।

पातागमनयोः काकतालशब्दौ तथा स्थितौ ॥६१२॥

દ્રવ્ય શબ્દ તેની સાથે સમવેત ક્રિયાનો વાચક બને છે. તે પ્રમાણે કાગડો અને તાલ શબ્દ આગમન અને પતન (ક્રિયાઓ) સાથે (જોડાયેલા) છે. (૬૧૨)

કાકતાલીયમ્ । માં કાક અને તાલ એવા દ્રવ્યશબ્દો કાગડાનું આગમન અને તાલનું પતન એવી ક્રિયાઓ દર્શાવે છે. આ ક્રિયાઓ તે તે શબ્દ સાથે સમવેત છે. ક્રિયા સાથે જોડાયેલા આ શબ્દો પરસ્પર સંબંધમાં આવતાં પરસ્પર ઉપમાનો બને છે. તેમનો પરસ્પર સંબંધ પ્રાપ્ત થતાં તે છ વિધિના વિષય બનશે.

યદન્વાચ્યાયકં વાક્યં તદેવં પરિકલ્પ્યતે ।

પ્રયોગવાક્યં યલ્લોકે તદેવં ન પ્રયુજ્યતે ॥૬૧૩॥

(પ્રકૃતિપ્રત્યયવિભાગ દ્વારા) સ્પષ્ટતા કરનારા વાક્યને આવી રીતે (પ્રક્રિયા દ્વારા) સમજવામાં આવે છે. વ્યવહારમાં ઉપયોગમાં આવતું વાક્ય આવી રીતે પ્રયોજાતું નથી. (૬૧૩)

કાકાગમનમિવ તાલપતનમ્ । તાલપતનમિવ કાકાગમનમ્ । એમ એકબીજા સાથે ઉપમાન અનેકાં વાક્યો શાસ્ત્રીય વ્યાખ્યાનમાં વપરાય છે; વ્યવહારપ્રયોગમાં તેા પ્રત્યયવાળા કાકતાલીયમ્ પ્રયોગ વપરાય છે.

યયોરતર્કિતા પ્રાપ્તિર્દૃશ્યતે કાકતાલવત્ ।

તયોઃ સમાસપ્રકૃતેર્વૃત્તિરભ્યુપગમ્યતે ॥૬૧૪॥

કાક અને તાલ ની જેમ જેઓ એકાએક (કાકતાલ એવા સમાસ રૂપે) સંબંધમાં આવે છે, તેમના (આ) સમાસરૂપ પ્રકૃતિશબ્દને(છ પ્રત્યય લાગવા રૂપી તદ્દિત) વૃત્તિ પ્રાપ્ત થાય છે (૬૧૪)

કાકસ્ય તાલેન યથા વધો યસ્ય તુ દસ્યુના ।

તત્ર ચિત્રીકૃતેઽન્યસ્મિન્નુપમેયે છ ઇષ્યતે ॥૬૧૫॥

તાલપતન વડે જેમ કાગડાનો વધ અને જેમ ચોર વડે જે (દેવદત્ત)નો વધ એમ (ઉપમાન રૂપ) આશ્ચર્યકારક અવસ્થાને પ્રાપ્ત થયેલા ઉપમેયરૂપ બીજા (પ્રસંગના) અર્થમાં પણ છતું (વિધાન) ઇષ્ટ છે. (૬૧૫)

ચન્ચત્પ્રકારશ્ચન્ચત્કો બૃહત્ક इति चापरे ।

મણિમણ્ડૂકલ્લયોતાન્ સાદૃશ્યેન પ્રચક્ષતે ॥૬૧૬॥

બીજા વૈયાકરણો જણાવે છે કે ચન્ચત્ક અને બૃહત્ક પ્રયોગો, સાદૃશ્યને કારણે રત્ન, દેડકું અને આગિયાનો નિદેશ કરે છે. (૬૧૬)

કારિકા ૬૧૫ સુધીમાં છ પ્રત્યયના વિધાનને લગતી ચર્ચા પૂરી થઈ. હવે પ્રકાર અર્થમાં કન્ પ્રત્યયના વિધાનની, ભાષ્યાતુસારી ચર્ચા કરવામાં આવે છે.

સ્થૂલદિમ્બ્યઃ પ્રકારવચને કન્ । (૫.૪.૩) સૂત્ર જણાવે છે કે સ્થૂલ વગેરે શબ્દોને 'તેના પ્રકારનો' એવા અર્થમાં કન્ પ્રત્યય લાગે છે. અહીં પ્રકારનો અર્થ સાદૃશ્ય છે. આ સૂત્ર ઉપરના વાર્તિક ચન્ચત્બૃહતોક્ષસંખ્યાનમ્ । જણાવે છે કે સાદૃશ્ય અર્થમાં કન્ જેને લાગે છે તેવા શબ્દો સાથે ચન્ચત્ અને બૃહત્ને પણ ગણવા જોઈએ. તેથી ચન્ચત્કઃ અને બૃહત્કઃ શબ્દરૂપો બને છે. ચન્ચત્ એટલે હાલતું. ચન્ચત્કઃ એટલે 'હાલતાના જેવું' અર્થાત્ જે હાલતું નથી પરંતુ હાલતું હોય તેવું દેખાય છે. બૃહત્કઃ એટલે જે મોટું નથી પરંતુ મોટું હોય તેવું દેખાય છે.

તત્રોન્મેષનિમેષાભ્યાં खद्योत उपमीयते ।

श्वासप्रवन्धैर्मण्डूकः स्पन्दमानप्रभो मणिः ॥૬૧૭॥

ઉન્મીલન અને નિમીલન (ક્રિયાઓ) વડે આગિયાનું, સતત શ્વાસ લેવાથી દેડકાનું અને ચમકવા(ની ક્રિયા)થી રતનનું (ચત્ત્વકઃ સાથે) સાદૃશ્ય સમજવામાં આવે છે. (૬૧૭)

प्रविकासिप्रभोऽल्पोऽपि महान् य उपलभ्यते ।

बृहत्क इति तत्रैष मणौ शब्दः प्रयुज्यते ॥૬૧૮॥

નાનો હોવા છતાં ચોતરફ ફેલાતા તેજને કારણે, જે મહાન તરીકે સમજાય છે તે મણિ માટે બૃહત્કઃ એવો શબ્દ વપરાય છે. (૬૧૮)

सादृश्यमेव सर्वत्र प्रकारः कैश्चिदिष्यते ।

भेदेऽपि तु प्रकाराख्या कैश्चिदभ्युपगम्यते ॥૬૧૯॥

કેટલાકના મતમાં પ્રકારનો અર્થ સર્વ સ્થળે સાદૃશ્ય છે. ખીજા કેટલાકના મતમાં, પ્રકારને ભિન્નતાના અર્થમાં પણ સમજી શકાય છે. (૬૧૯)

કેટલાકના મતમાં પ્રકારનો અર્થ જ્યાં સ્થળે સાદૃશ્ય છે. પ્રકારવચને થાલ । (૪.૩.૨૩), પ્રકારે ગુણવચનસ્ય । (૮.૧.૧૨), સ્થૂલાદિભ્યઃ પ્રકારવચને કન્ । (૫.૪.૩) વગેરે સૂત્રોમાં પ્રકારનો અર્થ સાદૃશ્ય સમજવામાં આવે છે. યથા તથા, પટુજાતીયઃ, પટુપટુઃ, સ્થૂલકઃ વગેરે પ્રયોગોમાં પણ પ્રકારનો અર્થ સાદૃશ્ય છે. જે વૈયાકરણો પ્રકારને ભિન્નતાના અર્થમાં સમજે છે તેમના મતમાં પણ પ્રકારનો અર્થ સાદૃશ્ય સમજવામાં આવે છે. આ આખત સ્વીકારીએ તો ભિન્નતાને વાચ્યાર્થ માનવો પડે અને સાદૃશ્યને સામર્થ્ય માનવું પડે.

प्रकारवचनः कश्चित् प्रकारवति संस्थितः ।

प्रकारमात्रे वर्तिवा कश्चित् तद्वति वर्तते ॥૬૨૦॥

પ્રકારનો વાચક કોઈક પ્રત્યય પ્રકારવાનનો વાચક બને છે. થાલ જેવો (પ્રત્યય) માત્ર પ્રકારને જણાવીને (જાતિયર્ જેવા પ્રત્યય સાથે રહીને) પ્રકારવાનને જણાવે છે. (૬૨૦)

કિં સર્વનામના પ્રયોગો અને વહુ પછી પ્રકારના અર્થમાં પ્રાપ્ત થતો થાલ પ્રત્યય, કોઈપણ પ્રાતિપદિક પછી આવતા જાતીયર્ નો આધક બનશે કે કેમ એ વિચારવું જોઈએ. જે આધક બનતો હોય તો કિં જાતીયઃ એવો પ્રયોગ થશે નહિ. તો પછી તથાજાતીયઃ ની સિદ્ધિ પણ કેવી રીતે થશે ? આ મુદ્દાની ચર્ચા અહીં કરવામાં આવી છે.

પ્રકારના અર્થમાં પ્રાપ્ત થતા પ્રત્યયો જાતીયર્, કન્ અને દ્વિવચન મુખ્યપણે પ્રકાર-
વાનનો અર્થ દર્શાવે છે અને ગૌણપણે પ્રકારનો અર્થ દર્શાવે છે. ચાલ પ્રત્યય એકલો હોય
ત્યારે પ્રકારને જ જણાવે છે, પ્રકારવાનને જણાવતો નથી. આ શબ્દ પ્રત્યય પ્રકારનો અર્થ
દર્શાવીને જે જાતીયર્ સાથે સંબંધમાં આવે તે પ્રકારવાનનો અર્થ દર્શાવે છે, આમ ચાલ
અને જાતીયર્ પ્રત્યયો એક ખીખના વિશેષી ન હોઈ તથાજાતીયઃ પ્રયોગ સિદ્ધ થશે.

સાદૃશ્યગ્રહણં સૂત્રે સદૃશસ્યોપલક્ષણમ્ ।

તુલ્યચોરવ્યયીભાવે સદૃશબ્દોઽભિધાયકઃ ॥૬૨૧॥

વીણસાસાદૃશ્યચોર્વૃત્તિર્યાં યથાર્થાભિધાયિનઃ ।

સ ચાયમવ્યયીભાવે ભેદો ભેદેન દર્શિતઃ ॥૬૨૨॥

અવ્યયં વિમક્તિઃ । (૨.૧-૬) સૂત્રમાં પ્રાપ્ત થતા સાદૃશ્ય શબ્દ સદૃશનો
વાચક છે. સદૃશ અર્થને જણાવનારા જે શબ્દોનો અવ્યયીલાવ સમાસ કરવામાં
આવતાં સહ શબ્દ સાદૃશ્યનો વાચક બને છે.

યથા નો અર્થ દર્શાવનાર જે (અવ્યય)નો સમાસ થાય છે તેનો, પુનઃકથન
અને સાદૃશ્ય(રૂપ ધર્મ) સાથે જ સંબંધ છે. આવી વિશિષ્ટતા અવ્યયીલાવ
સમાસમાં, લિન્નપણે દર્શાવવામાં આવી છે. (૬૨૧-૬૨૨)

અવ્યયં વિમક્તિઃ । (૨.૨-૬) સૂત્રમાં સાદૃશ્ય શબ્દના ઉલ્લેખથી માત્ર સાદૃશ્યરૂપ
ધર્મ જ નહિ પરંતુ સદૃશઃ અર્થાત્ સાદૃશ્યવાન ધર્મીનો અર્થ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી
સહ્યા સદૃશઃ સસહી એવા અવ્યયીલાવ સમાસની પ્રાપ્તિ થશે. આ સમાસમાં સ પદ સહ
અવ્યયનું વાચક છે અને સહ પદ ધર્મીનું પણ વાચક છે. ધર્મીનું વાચક પદ દ્રવ્ય હોય
તેથી આ પદ અવ્યય અનુબું જેઈએ નહિ. પરંતુ જેમ સ્વરાદિવિપાતમવ્યયમ્ । સૂત્રથી સમાસ-
સંજ્ઞા કરવામાં આવી છે, તેમ અવ્યયીમાવશ્ચ । (૧.૧.૪૧) સૂત્રનિયમથી સહ વાણું પદ
અવ્યયીલાવ સમાસ કહેવાય છે

સાદૃશ્યં યોગ્યતા કૈશ્ચિદનાવખ્યુપગમ્યતે ।

યત્ તુ મૂર્તિગતં સામ્યં તત્ સદ્દેનામિચીયતે ॥૬૨૩॥

અનુ વડે જણાવાતો યોગ્યતા અર્થ સાદૃશ્ય જ છે, એમ કેટલાક સ્વીકારે છે,
પરંતુ દ્રવ્યવિષયક જે સામ્ય છે તે તો સહ વડે જણાવવામાં આવે છે. (૬૨૩)

યથાનો સાદૃશ્ય અર્થ, જેને યોગ્યતા પણ કહેવામાં આવે છે, તે અનુ વડે જણાવાય છે;
તેથી અનુરૂપ જેવો સમાસ થશે, જેનો પ્રયોગ અનુરૂપ સુરૂપો વહતિ જેવા વાક્યમાં થઈ
શકે. આમ અનુરૂપ એ સાદૃશ્યનો અર્થ દર્શાવતો અવ્યયીભાવ સમાસ થયો. વસ્તુનિષ્ઠ
અર્થાત્ દ્રવ્યગત સાદૃશ્યને સસહી જેવા સહ અવ્યયવાળા સમાસોથી દર્શાવવામાં આવે છે.

इत्थंभावेऽपि सादृश्यं बुद्धयवस्थानिवन्धनम् ।
प्रहणे भेदमात्रास्य तत्रान्यैवाभिधीयते ॥६२४॥

આવા પ્રકારનું (વિશિષ્ટ) લક્ષણ, એવા અર્થને દર્શાવવા માટે પણ ખુદ્ધ વડે કદપેલી અવસ્થા ઉપર આધાર રાખતું સાદૃશ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. તેની આવી ઓળખાણમાં ભેદનો માત્ર જુદો અંશ જ જણાવવામાં આવે છે. (૬૨૪)

પ્રકારને સર્વ સ્થળે સાદૃશ્યના અર્થમાં લેવા સામે શંકા ઉઠાવવામાં આવે છે, કમળહુના ચ્છાત્રમ્ । પ્રયોગમાં મનુષ્યત્વ એ સામાન્ય છે અને જાતપણું વિશેષ છે. તેથી અહીં પ્રકાર ભેદ દર્શાવે છે, સાદૃશ્ય નહિ. આ શંકાનો ઉત્તર અહીં આપવામાં આવ્યો છે.

પ્રકારનો અર્થ સર્વત્ર સાદૃશ્ય જ છે. इत्थंभूतलक्षणे । (૨.૩.૨૧, કાઈ વિશિષ્ટ પ્રકારની સ્થિતિના દ્યોતક પદાર્થ માટે તૃતીયા વિકલિત થાય છે) સૂત્રમાં પ્રાપ્ત થતા પ્રકાર સાદૃશ્ય જ છે. કમળહુના ચ્છાત્રમ્ પ્રયોગમાં બાહ્ય પદાર્થ અને માનસિક અવસ્થા વચ્ચે પ્રકાર અર્થાત્ સાદૃશ્ય છે. એ જ પ્રમાણે વચ્ચે, વગેરે પ્રયોગોમાં પણ વિશિષ્ટ પ્રકારના સાદૃશ્યને જ જણાવવામાં આવે છે.

गौर्वाहीक इति द्वित्वे सादृश्यं प्रत्युदाहृतम् ।

शुक्लादौ सति निष्पन्ने वाहीको न द्विरुच्यते ॥६२५॥

પ્રકારે ગુણવચનસ્ય । સૂત્ર પ્રમાણે પ્રાપ્ત થતા દ્વિવચન અંગે સાદૃશ્ય દર્શાવતો ગૌર્વાહીકઃ । (વાહીક ગાય છે) પ્રયોગ પ્રત્યુદાહરણ રૂપે રજૂ કરવામાં આવ્યો છે, પ્રસિદ્ધ અર્થવાળા શુક્લ વગેરે (ગુણવચન) શબ્દો પ્રાપ્ત થતા હોય ત્યારે વાહીક નો અર્થ દર્શાવતો ગૌ શબ્દ ફરીવાર ઉલ્લેખાતો નથી. (૬૨૫)

પ્રકારનો અર્થ અધે સાદૃશ્ય થાય છે એવા પક્ષ અંગે મહાભાષ્યમાંથી સમર્થન રજૂ કરવામાં આવે છે. પ્રકારે ગુણવચનસ્ય । (૮-૨-૧૨, સાદૃશ્ય દર્શાવવાનું હોય ત્યારે ગુણવચન શબ્દનું દ્વિત્વ થાય છે) સૂત્ર પ્રમાણે અગ્નિઃ માળવકઃ । ગૌઃ વાહીકઃ । વગેરે પ્રત્યુદાહરણો આપવામાં આવ્યાં છે. વાહીકઃને ગૌ નો કે માળવકઃને અગ્નિનો વિશેષ સમજી શકાય તેમ નથી. તેના ઉપરથી એમ સૂચવાય છે કે સર્વત્ર પ્રકારને સાદૃશ્ય રૂપે જ સમજવાનું છે. ગૌઃ વાહીકઃ । માં ગૌ શબ્દ ગૌત્વસામાન્ય દર્શાવે છે. વાહીકઃ સાથે ખેડાતાં તે શુક્લ કે પદ્મની જેમ ગુણવચન શબ્દ બનતો નથી. પ્રકારે ગુણવચનસ્ય । સૂત્ર દ્રવ્યનો પ્રધાનપણે બોધ કરાવે છે અને દ્વિત્વ પામતા ગુણનો ગૌણ રૂપે બોધ કરાવે છે. તેથી શુક્લ શબ્દ ગૌઃનો વાચક બનતો નથી.

આ બાબતની સ્પષ્ટતા કરતાં હેલારાજ જણાવે છે કે શુક્લ વગેરે શબ્દો જે ગુણવચન શબ્દો તરીકે પ્રસિદ્ધ છે તે વપરાયા હોય ત્યારે વાહીકઃનો અર્થ દર્શાવતો ગૌ શબ્દ બીજાવાર પ્રયોજાતો નથી. ગુણને જણાવતો શબ્દ તે ગુણવચન શબ્દ એમ માનીએ તો

वाहीकः ना अर्थमां वपरातो गो शब्द शुलु दर्शावतो नथी. तेथी गो शब्द इरीवार वपरातो नथी.

आ प्रभाणे व्याकरणशास्त्रमां हमेशां रुयि धरावता अने ज्ञानवृद्धीना मतना महत्त्वने दर्शावता अर्तुहरिणे व्याकरणशास्त्रमां अघे प्रकारेना अर्थ सादश्य छे जेवा अने बाण्य-कारने संमत मतने विस्तारथी रणू कयो छे.

॥ इति वृत्तिसमुद्देशः ॥

॥ इति पदकाण्डं समाप्तम् ॥

॥ इति भर्तृहरिकृतं वाक्यपदीयं समाप्तम् ॥

वृत्तिसमुद्देश प्रे। थये।

पदकाण्ड पूरुं थयुं

अर्तुहरिकृत वाक्यपदीय पूरुं थयुं.

કારિકાસૂચિ

પ્રથમ પાદ પ્રમાણે

નોંધ.—આ સૂચિમાં પહેલો આંકડો કાંડનો ક્રમ જણાવે છે અને બીજો આંકડો કારિકાનો ક્રમ જણાવે છે. ત્રીજા કાંડમાં બીજો આંક સમુદ્દેશ અને ત્રીજો આંક કારિકાનો ક્રમ દર્શાવે છે.

ત્રીજા કાંડના સમુદ્દેશો નીચે પ્રમાણે છે

૧. જાતિ	૮. ક્રિયા
૨. દ્રવ્ય	૯. કાલ
૩. સંબન્ધ	૧૦. પુરુષ
૪. મૂયોદ્રવ્ય	૧૧. સંખ્યા
૫. ગુણ	૧૨. સ્વપ્ન
૬. વિક્	૧૩. લિંગ
૭. સાધન	૧૪. વૃત્તિ

અ

અકર્મકત્વે સત્યેવમ્ ૩.૧૪.૬૭
 અકૃત્સ્તવિષયાભાસમ્ ૩.૩.૫૪
 અક્રિયાણાં નિવૃત્ત્યર્થાં ૩.૧૪.૪૯૮
 અક્ષાણાં તન્ત્રિણાં તન્ત્રમ્ ૨.૪૬૬
 અક્ષાદિષુ યથા મિન્નાઃ ૨.૪૬૫
 અગૃહીતવિશેષેણ ૩.૧૪.૧૦૩
 અગોરચિત્રગોચૈવ ૩.૧૪.૨૧૫
 અગ્નિદક્ષ્ણુ યોઽગ્નિઃ સ્યાત્ ૨.૨૮૨
 અગ્નિશબ્દસ્તથૈવાયમ્ ૧.૬૧
 અગ્નિસોમાદયઃ શબ્દાઃ ૨.૨૮૧
 અજ્ઞત્વેન પ્રતીતાનામ્ ૩.૧.૫૯
 અજ્ઞદી કુણ્ઢલી ચેતિ ૩.૧૪.૫૬૯
 અજ્ઞીકૃતે તુ કેષાં ચિત્ ૨.૪૧૬
 અચેતનેષુ ચૈતન્યમ્ ૩.૧૪.૩૨૬
 અજન્મનિ તથા નિત્યે ૩.૨.૧૮
 અજસત્વૃત્તિર્યઃ શબ્દઃ ૧.૧૨૦
 અઙાદીનાં વ્યવસ્થાર્થમ્ ૨.૧૮૦

અળવઃ સર્વશક્તિસ્વાત્ ૧.૧૧૩
 અતસ્તૈઃ-કર્મભિર્ધાતુઃ ૩.૭.૬૯
 અતઃ સંયોગિદેશાનામ્ ૩.૧.૧૮
 અતિદ્વ-મહ્વળમેવં તુ ૩.૧૪.૪૪૭
 અતીન્દ્રિયાનસંવેદ્યાન્ ૧.૩૮
 અતો દ્રવ્યાશ્રિતાં સંખ્યામ્ ૩.૧૧.૧૨
 અતોઽનિર્જાતરૂપત્વાત્ ૧.૫૮
 અતો માષ્ટિપુંસ્કત્વાન્ ૩.૬.૧૦
 અત્યક્ષ્મૂતા ત્વિચયં વૃત્તિઃ ૩.૩.૮૧
 અત્યન્તં વિષયે મિન્ને ૩.૧૪.૫૭૩
 અત્યન્તમિન્નયોરેવ ૩.૧૪.૩૫૮
 અત્યન્તમિન્નયોર્વા સ્યાત્ ૨.૪૭૪
 અત્યન્તમતધામૂતે ૧.૧૪૨
 અત્યન્તમત્ર વિષયે ૩.૧૪.૫૫૧
 અત્યન્તવિપરીતોઽપિ ૨.૨૮૫
 અત્યન્તાનુગમાત્ર ૩.૧૪.૪૬૭
 અત્ર તૂપપદેનાયમ્ ૩.૧૨.૨૭
 અત્રાતીતવિષયાસઃ ૧.૧૭

अत्वं संपद्यते यस्त्वम् ३.७.११७
 अथ तैरेव जनितः २.३९६
 अथ त्वेकविभक्तिवाञ् ३.१४.४११
 अथ प्रतिविधाता यः ३.१२.२४
 अथ यज्ज्ञानमुत्पन्नम् २.२४३
 अथर्वणामङ्गिरसाम् १.२१
 अथ श्यामेव शस्त्रीयम् ३.१४.४२३
 अथ स्वभावो वचनात् ३.१४.२७६
 अथाप्यषाच्यमित्येवम् ३.३.२१
 अथायमान्तरो ज्ञाता १.११५
 अथासंसृष्ट एवार्थः २.२४८
 अथास्मिन्नियमादूर्ध्वम् ३.९.१९
 अधोपधारसत्त्वम् ३.३.४६
 अदृष्टत्वात्प्रतिनिधेः ३.७.१०२
 अदृष्टवृत्तिलाभेन ३.३.१८
 अदेशानां घटादीनाम् ३.१.१६
 अदेशाब्दाप्यभागाश्च ३.६.१४
 अद्वये चैव सर्वस्मिन् ३.३.६५
 अधीते तुल्य इत्येवम् ३.१४.५०६
 अधीयते ब्राह्मणवत् ३.१४.३८५
 अध्याहितकलां यस्य १.३
 अध्येतारि यदा वृत्तिः ३.१४.४९२
 अधुवेष निमित्तेन ३.२३
 अध्वभो वर्तमानस्य ३.९.१०२
 अनङ्गीकृतसत्त्वं तु ३.१४.५८६
 अनन्तरं फलं यस्याः ३.८.१५
 अनर्थकानां संघातः २.२८५
 अनर्थकान्यपायत्वात् २.५५
 अनवस्थितकम्पेऽपि १.१०९
 अनाश्रिता जन्मशक्तेः ३.९.५१
 अनाशमश्च सोऽभ्यासः २.१३८
 अनादिनिधनं ब्रह्म १.१
 अनादिमव्यवच्छिन्नानाम् १.१७२
 अनाश्रितक्रियस्तस्मात् ३.१४.५१७
 अनाश्रिते तु व्यापारे ३.७.२४

अनित्यस्य यद्योत्पादे ३.९.२२
 अनित्येष्वपि नित्यत्वम् ३.३.३५
 अनिबद्धं निमित्तेषु २.२३४
 अनिराकरणात् कर्तुः ३.७.१२९
 अनिर्ज्ञातं प्रसिद्धेन ३.१४-३६१
 अनिर्ज्ञातस्य निर्ज्ञातम् ३.१४.३६०
 अनिधारितधर्मत्वात् ३.१४.१४५
 अनुग्रहार्था भोक्तृणाम् २.३८८
 अनुच्छेदाश्रयामेके ३.१.४२
 अनुनिष्पादिकल्पेन ३.९.६७
 अनुप्रयोगसिध्यर्थम् ३.१४.२३२
 अनुप्रवृत्तिर्भो वा ३.१.१४
 अनुप्रवृत्तिरूपा या ३.१.१९
 अनुप्रवृत्तौ यथा ३.१.१०१
 अनुबन्धश्च सिद्धेऽर्थे ३.१२.१२
 अनुस्यूतेव भेदान्याम् ३.१४.२९
 अनुस्यूतेव संसृष्टैः ३.१४.९३
 अनेकधर्मवचनाः ३.१४.२६५
 अनेकव्यक्त्यभिव्यक्त्या १.९६
 अनेकशक्तेरेकस्य २.४४४
 अनेकस्मादस इति ३.१४.२८२
 अनेकाख्यातयोगेऽपि २.३५०
 अनेकार्थत्वमेकस्य २.२६३
 अनेका शक्तिरेकस्य २.४७७
 अन्तःकरणतत्त्वस्य १.११७.३,
 अन्तःकरणधर्मो वा ३.६.२३
 अन्तःकरणवृत्तौ च ३.१४.९२
 अन्तरेण च शब्दस्य ३.१४.१९७
 अन्तर्भवेच्च संबन्धः ३.१४.२२२
 अन्तर्भूतगिजर्थानाम् ३.७.७३
 अन्तर्भूतं निमित्तं च ३.१४.५०९
 अन्तर्भूतविभक्त्यर्थे ३.१४.२२८
 अन्तर्भूते तु करणे ३.१४.४५७
 अन्ते या वा क्रियाभागे ३.८.२२
 अन्त्ये वात्मनि या सत्ता ३.८.२४

अन्नादानादिरूपां च ३.१४.४०५
 अन्यत्र वर्तमानं सत् ३.१४.४०९
 अन्यत्र श्रयमाणैश्च २.३४७
 अन्यत्राविहितस्यैव ३.१.५७
 अन्यथा च समाख्यानम् २.१७३
 अन्यथा प्रतिपद्यर्थम् २.२३९
 अन्यथैवाग्निं संवन्धात् २.४२२
 अन्या त्वप्रेर्यमाणैव १.१६२
 अन्या संस्कारसावित्री २.२६१
 अन्येन व्यपदिष्टस्य ३.७.१६१
 अन्यैस्तु भात्रैरन्येषाम् ३.९.३५
 अन्यैस्तु मानं जात्यादि ३.१४.३७५
 अन्वयव्यतिरेकाम्याम् ३.१.६७, ३.१४.१९
 अन्वयव्यतिरेकौ च ३.१५.३०
 अन्वयाद् गम्यते सोऽर्थः ३.१४.९६
 अन्वाख्यानस्मृतेर्ये च २.२३१
 अन्वाख्यानानि भिद्यन्ते २.१७०
 अन्वाख्यानाय यो भेदः २.४४३
 अपदेऽर्थे पदन्धासः ३.३.७८
 अपरे तु पदस्यैव २.३२९
 अपरे ब्राह्मणादीनाम् ३.१४.३०३
 अपि प्रयोक्तुरात्मानम् १.१४३
 अपूर्वं कालशक्तिं वा ३.७.३४
 अपूर्वस्य विधेयत्वात् ३.१.६९
 अपृथक्शब्दवाच्यस्य ३.१४.३५५
 अपृथक्शब्दवाच्यापि ३.१४.३५७
 अपेक्षमाणः संवन्धम् ३.१४.२४०
 अपोद्धारपदार्था ये १.२४
 अपोद्धारश्च सामान्यम् ३.१४.१४४
 अप्पलालिबीजसंयोगे ३.९.१०६
 अरयोगोऽधिर्योश्च २.१९०

अप्रसिद्धं तु यं भागम् २.९१
 अराप्तो यश्च शुक्लादिः २.७४
 अबहिःसाधनाधीना ३.९.११०
 अबुधान्प्रति वृत्ति च ३.१४.९५
 अबुधान्प्रत्युत्पन्नाश्च ३.१४.५०
 अभाव इति भावस्य ३.१४.२६४
 अभावस्यानुपाख्यत्वात् ३.३.६७
 अभावात् केवलायास्तु ३.१४.४५२
 अभावे त्रिषु कालेषु ३.३.६९
 अभावो यदि वस्तु स्यात् ३.३.७६
 अभावो वा लुको यत्र ३.१४.१३२
 अभिधानक्रियाभेदात् २.१०६
 अभिधानक्रियायोगात् २.४०८
 अभिधानेऽपि संख्यायाः ३.१४.१३१
 अभिधेयः पदस्यार्थः २.११३
 अभिन्नकालामर्थेषु ३.३.५०
 अभिन्नमेव वाक्यं तु २.७५
 अभिन्ना रूपभेदेन २.४७०
 अभिव्यक्ततरो योऽर्थः २.२१२
 अभिव्यक्तिनिमित्तस्य ३.९.६५
 अभेदपूर्वका भेदाः २.५७
 अभेदरूपं सादृश्यम् ३.१.९२
 अभेदस्य विवक्षायाम् ३.१४.३९४
 अभेदादभिधेयस्य २.२२७
 अभेदे त्वेकशब्दत्वात् ३.१४.३३३
 अभेदेन क्रियैका तु ३.७.१४२
 अभेदेनोपमानस्य ३.१४.५६९
 अभेदे यदि कालस्य ३.९.६३
 अभेदे लिङ्गसंख्याभ्याम् ३.१४.१३१
 अभेदैकत्वसंख्या वा ३.१४.१००
 अभ्यासात्प्रतिभाहेतुः २.११७

अमुह्यसंभवे तत्र ३.१४.२६८
 अंबुञ्जिविति यथा बालः १.१७९
 अयनप्रविभागश्च ३.९.४३
 अयमेव तु सूत्रेण ३.१४.५७४
 अयं पदार्थ एतस्मिन् ३.१४.२७९
 अयौगपथे ज्ञानानाम् ३.१.१०८
 अरणिस्थं यथा ज्योतिः १.४७
 अराज्ञि येषां धर्माणाम् ३.१४.५५९
 अरूपं पररूपेण ३.५.९
 अर्थक्रियासु वाक् सर्वान् १.१३५
 अर्थं कथं चित् पुरुषः २.३९
 अर्थजात्यभिधानेऽपि ३.१.११
 अर्थप्रकरणापेक्षः २.२६४
 अर्थप्रवृत्तितत्त्वानाम् १.१३
 अर्थभागैस्तथा तेषाम् २.३१
 अर्थवद्भ्यो विशिष्टोर्थः २.२८
 अर्थस्य विनिवृत्तत्वात् ३.१४.४९
 अर्थस्यानुगमं कं चित् ३.१४.७६
 अर्थस्वरूपे शब्दानाम् २.२६२
 अर्थात्प्रकरणाद्वापि ३.१४.४४५
 अर्थात्प्रतीतमन्योन्यम् ३.१२.२३
 अर्थानां सन्निधानेऽपि २.३०३
 अर्थान्तराभिधानाच्च ३.१४.८१
 अर्थान्तराभिधायित्वम् ३.१४.३३
 अर्थान्तरे च यद् वृत्तम् २.१२७
 अर्थित्वमत्र सामर्थ्यम् २.७९
 अर्थोपसर्जनीभूतान् १.५५
 अर्थर्चादिषु शब्देषु २.१०३
 अर्थैतेश्च क्रिया कर्त्री ३.१४.५६०
 अलङ्काराधे गाम्भीर्यात् २.४८३
 अलुक्चैकवद्भावः ३.१४.१०७
 अल्पे महति वा छिद्रे ३.९.७१
 अल्पे महति वा शब्दे १.१०६
 अवच्छिनन्ति संबन्धः २.४५
 अवधित्वेन चापेक्षा ३.६.२१
 अवश्यं ब्राह्मणे कश्चित् ३.१४.२७०

अवस्तु स्यादतीतं यत् ३.३.७७
 अवस्था तादृशी नास्ति ३.१४.३२७
 अवस्थादेशकालानाम् १.३२
 अवस्थां पञ्चमीमाहुः ३.७.६०
 अवाच्यमिति यद्वाच्यम् ३.३.२०
 अविकल्पितवाक्यार्थे २.११६
 अविकार्यस्य शब्दस्य १.९३
 अविग्रहा गतादिस्था ३.१४.६८
 अविद्यमानब्राह्मण्यः ३.१४.३०१
 अविनाशो गुह्यत्वस्य ३.७.१५०
 अविप्रयोगः साधुत्वे ३.१४.७७
 अविभक्तेऽपि वाक्यार्थे २.८८
 अविभक्तो विभक्तेभ्यः १.४५
 अविभागं तु शब्दस्य २.४१९
 अविभागा तु पश्यन्ती १.१६७
 अविभागाद्विवृत्तानाम् १.१७३
 अविभागे तथा सैव १.१३९
 अविरोधी विरोधी वा ३.३.६७; ३.३.६८
 अविशिष्टस्य पर्यायः ३.१४.२७१
 अवृष्टयो यथा वर्षाः ३.१४.३०२
 अव्ययानां च यो धर्मः ३.१४.१०६
 अत्ययेषु वतेः पाठः ३.१४.५२२
 अशक्तेः सर्वशक्तेर्वा २.१३१
 अशब्दमपरेऽर्थस्य २.४२१
 अशब्दवाच्यो यो भेदः ३.१४.३७०
 अशब्दो यदि वाक्यार्थः २.१६
 अशुक्ल इति कुष्णादिः ३.१४.२८९
 अश्रुताश्च प्रतीयन्ते ३.१४.५१६
 अश्वमेधेन यक्ष्यन्ते २.४५९
 असंख्यासमुदायत्वात् ३.११.२१
 असतश्च क्रमो नास्ति ३.९.३६
 असतश्चान्तराले यान् १.८७
 असत्त्वभूतो व्यापारः ३.१४.५१९
 असत्यां प्रतिपत्तौ वा २.३३४
 असत्थोपाधि यत्सत्यम् २.१२७
 असत्सामान्यवृत्तिर्वा ३.१४.३११

असंनिधौ प्रतिनिधिः २.७०
 असन्निवर्तते तस्मात् ३.८.२०
 असमाख्येयतत्त्वानाम् २.१४२
 असमासे समासे च ३.१४.५१
 असंभवास्तु संबन्धे ३.१४.२२३
 असंभवेऽपि वा वृत्तेः ३.१४.४३३
 असम्यगुपदेशाद्वा ३.१४.२८१
 असाधिका प्रतिक्षेति ३.३.२७
 असाधुरनुमानेन ३.३.३०
 असासो गौरिति यथा ३.१४.२९९
 अस्तं यातेषु वादेषु १.१४९
 अस्तित्वं वस्तुमात्रस्य ३.९.११३
 अस्तित्वं च प्रतिज्ञाय ३.१३.११
 अस्तित्वेनानुषक्तो वा २.४२७
 अस्त्यर्थः सर्वशब्दानाम् २.११९
 अस्त्रीपूर्वपदत्वात् तु ३.१४.४१९
 अस्य वाक्यान्तरे दृष्ट्यात् २.८६
 अस्यादीनां तु कर्तृत्वे ३.७.९६
 अस्यायं वाचको वाच्यः ३.३.३
 अध्येदमिति वा यत्र ३.१४.३५०
 अस्वगोण्यादयः शब्दाः १.१७६
 अस्वतन्त्रे स्वतन्त्रत्वम् ३.११.५
 अस्वशब्दाभिधानास्तु ३.१.४८
 अस्वातन्त्र्यफलो बन्धिः ३.१.४
 अहितेषु यथा लौल्यात् ३.७.८०

आ

आकारवन्तः संवेद्याः २.१३३
 आकारवर्णावयवैः २.१५४
 आकारैश्च व्यवच्छेदात् ३.२.५
 आकाशमेव केषां चित् २.७.१५१
 आकाशस्य प्रदेशेन ३.६.५
 आकाशस्य यथा भेदः ३.७.१११
 आकृतिः सर्वशब्दानाम् ३.१४.३१७
 आकृतौ वापि सामान्ये ३.१४.४००
 आक्रीड इव कालस्य ३.७.७२
 आक्षेपाच्च प्रयोगेण ३.१४.७३

आख्यातं शब्दसंघातः २.१
 आख्यातं तद्धितार्थस्य २.३०६
 आख्यातपदवाच्येऽर्थे २.४२०; ३.९.९९
 आख्यातशब्दे नियतम् २.३२७
 आख्यातशब्दे भागाभ्याम् ३.८.४७
 आख्यातशब्दैरर्थोऽसौ ३.८.३०
 आख्यायते च शास्त्रेण ३.१४.१५५
 आचार्यो मातुलम्बेति ३.८.६४
 आण्डभावमिवापन्नः १.५२
 आत्मतत्त्वपरित्यागः ३.३.७०
 आत्मभूतः क्रमोऽप्यस्याः ३.१.३७
 आत्मभेदं तयोः केचित् १.४६
 आत्मभेदेऽपि सत्येवम् ३.७.९७
 आत्मभेदो न चेत् कश्चित् २.२१३
 आत्मरूपं यथा ज्ञाने १.५१
 आत्मलाभस्य जन्माख्या ३.३.४३
 आत्मानमात्मना विभ्रत् ३.३.४७
 आत्मान्तरस्य येनात्मा ३.३.९
 आत्मान्तराणां येनात्मा ३.११.१३
 आत्मा परः प्रियो द्वेष्यः ३.२.१७
 आत्मा बुद्ध्या समर्थार्थान् १.११९
 आत्मा वस्तु स्वभावश्च ३.२.१
 आदित्यग्रहनक्षत्र ३.९.७६
 आद्यः करणवित्यासः १.१३०
 आधारं कल्पयन् बुद्ध्या ३.३.८६
 आधारत्वमिव प्राप्ताः ३.७.६८
 आधारभेदाद्भिन्नतायाम् ३.१४.४४४
 आधारभेदादभेदो यः ३.१४.३६३
 आधारे नियमाभावात् २.४१७
 आधारेषु पदन्यासम् ३.१४.४०६
 आधिक्यं तुल्यशब्देन ३.१४.५४२
 आपि के चापरार्थत्वात् ३.१४.११९
 आभासोपगमो व्यक्तिः ३.७.५३
 आमिथ्र एव प्रकान्तः ३.९.९७
 आम्नायशब्दानभ्यासे २.४०७
 आरम्भश्च क्रिया चैव ३.९.३३
 आरम्भस्याक्रियार्थत्वे ३.१४.५३९

आराच्छब्दवदेकस्य ३.१४.२७५
 आराद्वृत्तिषु संबन्धः २.४३५
 आविर्भावतिरोभावा ३.८.२६
 आविर्भावस्तिरोभावः ३.१३.१३
 आविर्भूतप्रकाशानाम् १.३७
 आविश्येवानुसंधत्ते ३.९.४२
 आविष्टलिङ्गता तस्याम् ३.१४.३१८
 आविष्टसंख्यो वाक्येऽसौ ३.१४.२८७
 आवृत्तपरिपाकायाम् १.८६
 आवृत्तिरनुवादो वा २.११५
 आवृत्तिशक्तिभिन्नार्थे २.४७८
 आवृत्तोरनुमानं वा २.३७२
 आवेशो लिङ्गसंख्याभ्याम् ३.१४.१५९
 आशंसा वर्तमानापि ३.९.१०३
 आशास्वमानतन्त्रत्वात् ३.९.१०५
 आश्रयस्यानुपादाने ३.१४.३४५
 आश्रयः समवायी च ३.१४.१६७
 आश्रयः स्वात्ममात्रा वा ३.१.४०
 आश्रयाणां च नित्यत्वम् ३.९.२१
 आश्रयाणां हि लिङ्गैः सा ३.१४.३१९
 आश्रयाद् भेदवत्तायाः ३.१४.१०९
 आश्रयाद् यो गुणे भेदः ३.१४.३६७
 आश्रये लिङ्गसंख्याभ्याम् ३.१४.१५३
 आश्रिते त्वाश्रयकृतम् ३.१४.३५९
 आसन्नं ब्रह्मणस्तस्य १.११
 आहारप्रोत्थपद्वेष २.१५०
 आहितोत्तरशक्तित्वात् ३.८.१४

इ

इच्छा चिकीर्षतीत्यत्र ३.९.१०४
 इतरेतरयोगस्तु ३.१४.३०
 इतिकर्तव्यातार्थस्य २.४५०
 इतिकर्तव्यता लोके १.१२९
 इतिवाक्येषु ये धर्माः २.८७
 इत्थंभावेऽपिसादृश्यम् ३.१४.६२४
 इदं वेद्यमयं वेत्ति ३.१३.३०
 इदं तदिति सान्येषाम् ८.१४४

इदमत्रोति भावानाम् ३.७.१५२
 इदमाद्यं पदस्थानं १.१६
 इदं पराङ्गैः संबन्धम् २.८१
 इदं पुण्यमिदं पापम् १.४०
 इदं प्रधानं शेषोऽयम् २.८२
 इन्द्रियस्यैव संस्कारः १.८०;१.८१
 इन्द्रियाणां स्वविषयेषु ३.३.२९६
 इन्द्रियादिविकारेण २.१०५
 इन्द्रियादिमनःकर्तुं ३.७.१२
 इन्द्रियैरन्यथाप्राप्तौ ३.८.८
 इयं श्रुत्या क्रमपत्तिः २.८०
 इवशब्दप्रयोगे तु ३.१४.५४३
 इवशब्देन संबन्धे ३.१४.५४७
 इवार्थे यत्न वचनम् ३.१४.५३९
 इवे द्रव्यादिविषयः ३.१४.५३७
 इवे यो व्यतिरेकोऽत्र ३.१४.५४४
 इषेश्च गमिसंस्पर्शात् ३.७.८४

उ

उच्चरन् परतन्त्रत्वात् १.६३
 उच्चारणे तु वाक्यानाम् २.४५८
 उत्पत्तिः प्रसवोऽन्येषाम् ३.१३.२७
 उत्पत्तोः प्रागसङ्गावः ३.७.१०५
 उत्पत्तौ च स्थितौ चैव ३.९.३
 उत्प्रेक्षते सावयवम् २.२३६
 उत्सर्गवाक्ये यत् त्यक्तम् २.३४८
 उदयास्तमया वृत्त्या ३.९.७५
 उपकारात्स यत्रास्ति ३.३.५
 उपकारि च संस्त्यानम् ३.१४.१७७
 उपचर्य तु कर्तारम् ३.३.४५
 उपलब्धो हि ज्ञानस्य ३.३.५७
 उपमानं समस्तानाम् ३.१४.६०३
 उपमानं प्रसिद्धत्वात् ३.१४.३७४
 उपमानविवक्षायाम् ३.१४.४४९
 उपमानस्य भेदाच्च ३.१४.५९३
 उपमानाविवक्षायाम् ३.१४.५५७

उपमाने क्रियावृत्तिम् ३.१४.५०३
 उपमानोपमेयस्त्वे ३.१४.४४१
 उपमेयं तु यद्वाच्यम् ३.१४.४२५
 उपमेयात्मनि श्यामः ३.१४.४१५
 उपमेयेन संबन्धात् ३.१४.५६०
 उपमेयेषु भिन्नेषु ३.१४.५९५
 उपाये स्थितो धर्मः ३.१४.३८४
 उपयुक्ते निमित्तानाम् ३.९.१०८
 उपरिष्ठात् पुरस्ताद्वा २.१९३
 उपरक्षणमात्रार्था ३.१४.४२४
 उपरुलेषमिवार्थानाम् २.१४५
 उपरुलेषस्य चाभेदः ३.७.१४९
 उपात्तं च प्रकृत्यर्थे ३.१४.१६४
 उपात्ता बहवोऽप्यर्थाः २.२४०
 उपादानविकल्पाश्च ३.१३.३
 उपादायापि ये द्वेयाः २.३८
 उपाधिभूता या संख्या ३.१४.१२५
 उपाधिभेदादर्शेषु ३.१३.२४
 उपाधेः कस्यचिद्वाक्ये ४.१४.४६५
 उपायमात्रं नानात्वम् ३.१४.९७
 उपायाच्छ्रुतिसंभारे २.३०८
 उपायाः शिक्षमाणानाम् २.२३८
 उभयस्तत्र तुल्यार्थः ३.१४.११८
 उभयेषामविच्छेदात् १.१८३
 उभावप्यधुवौ मेषौ ३.७.१४०
 उभयर्थे वर्तमानस्य ३.१२.१४
 उभूतावयवतुल्येषु ३.१४.५३१

ऊ

ऊ इत्यभेदमाश्रित्य २.९९
 ऊ इत्येतदभिन्नं च २.१०१
 ऊहोऽस्मिन्निवपये न्याय्यः २.७८

कृ

कृचो वा गीतिमात्रं वा २.१०७
 कृषीणां दर्शनं यच्च २.१३९
 कृपाशौ वाचतसंस्कारः २.२८४

ए

एकं ग्रहणवाक्यं च २.४५९
 एकजातिव्यपेक्षायाम् ३.१४.३९०
 एकतिङ् मस्य वाक्यं तु २.४४८
 एकत्वं वा बहुत्वं वा ३.१.५२
 एकत्वं तु स्वरूपत्वात् २.२५७
 एकत्वमनतिक्रान्तः १.१३७
 एकत्वमासां शक्तानाम् ३.६.२४
 एकत्वमेक इत्यत्र ३.११.३१
 एकत्वयोगमासाय ३.१४.२८६
 एकत्वसमुदायो वा ३.११.१७
 एकत्वावृत्तिभावाभ्याम् ३.८.४२
 एकत्वे तुल्यरूपत्वात् ३.१४.३४१
 एकत्वेऽपि क्रियारूपाते ३.१२.१६
 एकत्वे बुद्धिसहिते ३.११.१६
 एकदेशसंरूपास्तु २.३६१
 एकदेशात्तु संघाते २.३५९
 एकदेशात्स्मृतिभिन्ने २.३६०
 एकदेशे समूहे च ३.७.५८
 एकद्वयोर्गजादीनाम् ३.१४.१२३
 एकमाहुर्गनेकार्थम् २.२५०
 एकमेव यदाम्नातम् १.२
 एकरूपमनेकार्थम् २.४६१
 एकविंशतिसंख्यायाम् ३.११.२०
 एकश्च द्वात्मात्मकोऽर्थोऽसौ ३.१४.२१०
 एकश्च सोऽर्थः सत्ताहयः २.८.६३
 एकसंख्येषु भेदेषु २.४६४
 एकस्मिन्नपि दृश्येऽर्थे २.१३६
 एकस्य कार्यनिर्ज्ञानात् ३.१४.५६३
 एकस्य च प्रधानत्वात् ३.१४.२८३
 एकस्य प्रचयो द्रष्ट ३.११.२८
 एकस्य बुद्धयवस्थाभिः ३.७.१०४
 एकस्य भागे सादृश्यम् २.९३
 एकस्य शक्तयस्तिस्त्रः ३.९.४९
 एकस्य सर्वबीजस्य १.४
 एकस्यानेकरूपत्वम् २.१११

एकस्यापि च शब्दस्य २.१३.७
 एकस्यापि प्रतीयेत ३.१४.६०१
 एकस्यापि विवक्षायाम् २.४७६
 एकः समानो धर्मश्चेत् ३.१४.५१४
 एकः साधारणो वाच्यः २.३९८
 एकादिशब्दवाच्यार्था ३.१.५४
 एकाभिधान एकोऽर्थः ३.८.४५
 एकार्थाविषयी शब्दौ ३.१४.३१४
 एकार्थे वर्तमानाम्भ्याम् ३.१४.२९७
 एकेन च प्रसिद्धायाम् ३.१.६३
 एकैव प्रदीपेन २.४०१
 एकैव वा सती शक्तिः ३.७.१४६
 एकोऽपि गुणभेदेन ३.११.१८
 एको मन्स्तथाख्यात्मम् २.२५४
 एतमुत्क्रामतो नूतम् ३.१४.५८९
 एतयोरन्तरं पश्य १.१६१
 एतां सत्तां पदार्थो हि ३.३.५१
 एतावत्साधनं साध्यम् ३.८.४६
 एतौः शब्दैर्यथाभूतः ३.१४.५७०
 एवं साधौ प्रयोक्तव्ये १.१८०
 एवं च प्रतिषेध्येषु ३.३.४२
 एवं च बालवायादि २.१७९
 एवं जातिमति द्वये ३.१४.२५
 एवं तु युक्तवद्भावात् ३.१४.५९४
 एवमर्थास्य शब्दस्य ३.९.५९
 एवंभूता च सावस्था ३.१४.१८९
 एवं मात्रातुरीयस्य ३.९.६६

औ

औदासीन्येन यत्प्राप्तम् ३.७.४६

क

कथं ह्यवयवोऽन्यस्य ३.१४.२९३.
 करणत्वादिभिर्ज्ञातः ३.९.२१
 करणरूप स्वकक्षायाम् ३.७.७४
 करणेषु तु संस्कारम् ३.७.९१
 कर्तृकर्मव्यवहिताम् ३.७.१४८

कर्तृभेदान् तदर्शेषु ३.९.३१
 कर्त्रभिप्रायता सूत्रो ३.१२.९
 कर्मणस्तत्त्वानुमिष्टत्वे ३.७.७५
 कर्मणो जातिभेदानाम् ३.६.३
 कर्मत्वं करणत्वं च ३.१४.३९१
 कर्माप्रवचनीयत्वं २.२०२
 कलाभिः पृथगर्थभिः ३.९.५७
 कश्च साधनमात्रार्थान् २.२१९
 कश्चिदेव गुणो द्वये ३.१.७३
 काकस्य तालेन यथा ३.१४.६११
 काकेभ्यो रक्ष्यतां सर्पिः २.३१२
 काचिदेव हि सावस्था ३.३.७
 का तस्य प्रागवस्थेति ३.३.७९
 कामचारे च सत्येवम् ३.१४.२५९
 कायवाग्बुद्धिविषयाः १.१.७४
 कारणं कार्यभावेन ३.७.१०६
 कारणानुविधायित्वात् ३.९.२०
 कारणेषु पदं कृत्वा ३.१.२६
 कार्यं सत्ताश्रये शास्त्रान् ३.१४.१३०
 कार्यकारणभावेन १.२५; ३.८.२
 कार्यत्वे नित्यतायां वा १.७१
 कार्याणामन्तरङ्गत्वम् १.१८२
 कार्यानुमेयः संबन्धः २.४६
 कार्योत्पत्तौ समर्था वा ३.९.८९
 कालभावाध्वदेक्षानाम् ३.७.६७
 कालमिन्नाश्च ये भेदाः २.४६३.
 कालविच्छेदरूपेण ३.७.४१
 कालस्थाप्यपरं कालम् ३.३.८५
 कालात् क्रिया विभज्यन्ते ३.७.१५३
 कालानुपाति यद् रूपम् २.८.१२
 काले निधाय स्वं रूपम् ३.९.३.३९
 काल्यां कालाद् द्वितीयान्ताद् ३.१४.१६१
 किं चिद्यत्रास्ति सामान्यम् ३.१४.३९७
 किं तत् क्रतुगतं नयेत् १.१.५४
 किमर्थामतथाभूते ३.१४.२७८
 कुड्यस्यावरणे शक्तिः ३.७.२९
 कुतश्चिदाहत्य पदम् ३.७.६५

कुत्साप्रशंसातिशयैः ३.१४.१
 कुत्सितत्वेन कुत्स्यो वा ३.१४.४
 कृतकत्वादन्वित्यत्वम् १.३.६७
 कृतणत्वान्च ये शब्दाः २.३६४
 कृतहस्तवदित्येतत् ३.१४.५५८
 कृतेऽथ पतञ्जलिना २.४८२
 कृतद्विदानामर्थाश्च २.२११
 कृतद्विधाभिधेयानाम् ३.१४.३२८
 कृत्वसुञ्जिषया यापि ३.१४.४३९
 कृष्णादिव्यपदेशश्च ३.१४.४८७
 क्लृपि संपद्यमाने या ३.७.११५
 केचित्पुमांसो भाषन्ते ३.१४.५७६
 केचित्संयोगिनो दण्डात् ३.१४.२३४
 केचित्स्वाश्रयसंयुक्ताः ३.३.११
 केचिद्धि युतसिद्धार्थाः २.२०९
 केचिद् भेदाः प्रकारयन्ते २.१२१
 केवलानां तु भावानाम् ३.१४.४७५
 केवलेन पदेनार्थः २.४१
 केषां चिज्जातिगुणयोः ३.१४.२२
 केषां चित् कर्त्राभिप्राये ३.१२.६
 केषां चित् त्यक्तभेदेषु ३.१४.१८४
 केषां चित् साहचर्येण ३.१.३
 केषां विह्वदत्तादेः ३.७.६२
 कैश्चिद् गुणप्रधानत्वम् ३.१४.३३८
 कैश्चिन्निर्वचनं भिन्नम् २.१७४
 क्त्वान्ते च तुमुनन्ते च ३.१४.२५५
 क्रमं तु यदि बाधित्वा ३.१४.५१०
 क्रमात् सदसतां तेषाम् ३.८.६
 क्रमान्न यौगपद्यस्य ३.३.८४
 क्रमे विभज्यते रूपम् २.४६८
 क्रमोन्लेखानुपहृणेण २.२६
 क्रियाया योऽभिप्रेतवन्धः ३.१.७१
 क्रिययेति तृतीया च ३.१४.४६३
 क्रिययोरपवर्गिण्योः ३.९.२७
 क्रियाकृता विशेषणाम् ३.७.५१
 क्रिया क्रियान्तराद्भिन्ना २.४१८

क्रियाणां समुदाये तु ३.७.१३२
 क्रियाणां जातिभिन्नानाम् ३.८.५८
 क्रियातिपत्तिरत्यन्तम् ३.९.९१
 क्रिया त्वाश्रीयते यद्विमन् ३.१४.५०२
 क्रियानुषङ्गेण विना २.४२८
 क्रियान्तरपरिच्छेद ३.९.७७
 क्रियान्तरे न चैतेषाम् २.२७६
 क्रियान्तरेषु सापेक्षाः ३.१४.४५३
 क्रियाप्रधानमाह्वयात् २.३४३
 क्रियाप्रबन्धरूपं यत् ३.९.९०
 क्रियाप्रवृत्तावाह्वयात् ३.१२.५
 क्रियाप्रवृत्तौ यो हेतुः ३.८.१६
 क्रियाप्रसङ्गात्सर्वेषु ३.१४.२९०
 क्रियाभेदाद्यथैकस्मिन् ३.९.३२
 क्रियाभेदेन दृष्टानाम् ३.१२.१७
 क्रियामन्ये तु मन्यन्ते ३.८.३७
 क्रियामात्राभिधायित्वात् ३.१४.४९५
 क्रियायाः परिनिष्पत्तिः ३.७.९०
 क्रियायाः प्रेरकं कर्म ३.७.१२८
 क्रियायां समवेतायाम् ३.१४.६१२
 क्रियायां साधने द्रव्ये ३.१४.५८४
 क्रियाया द्योतको नायम् २.२०४
 क्रियायाः साधनाधार ३.१४.२५६
 क्रियायै करणं तस्य ३.७.२६
 क्रियार्थोपपदेवैवम् २.३३१
 क्रियावतस्तु ग्रहणात् ३.१४.५२०
 क्रियावतोऽपि सादृश्ये ३.१४.५०५
 क्रियोवतोश्च सादृश्ये ३.१४.५२४
 क्रिया विना प्रयोगेण २.१२४
 क्रियाविशेषवचने ३.१२.११
 क्रियाविषयभेदेन ३.१२.३
 क्रियावृत्तोस्तृतीयान्त ३.१४.४५६
 क्रियाव्यवेतः संबन्धः २.४०५
 क्रियाश्रुतिश्च प्रकान्ते ३.१४.४४३
 क्रियासिद्धौ प्रकर्षोऽथम् ३.७.९५
 क्रियेत्युपाधिः प्रामाण्यात् ३.१४.४३१

क्रीयोपाधिश्च सन्भूत ३.९.३७
 क्रीडाया जीविकायाश्च ३.१४.४१
 क्रिणीष्व वपते धत्ते ३.१२.७
 क्वचित्क्रियाव्यक्तिभागेः २.४६२
 क्वचित् षस्त्वसमाह्वयानम् २.३२४
 क्वचित्संभविनो भेदाः २.१८७
 क्वचित्साधनमेवासौ ३.१२.२
 क्वचिद् गुणप्रधानत्वम् २.३०४
 क्वचिद् विषयभेदेन २.३७३
 क्वचित्तोदकवक्त्रेषाम् ३.१३.१६
 क्षत्रियादौ पदं कृत्वा ३.१४.२६३

ग

गतिर्विना त्ववधिना ३.७.१४३
 गन्तव्यं दृश्यां सूर्याः २.३१०
 गर्गा इत्येक एवायम् २.२२१
 गवये नरसिंहे च २.९०
 गवयेन समोऽनङ्गवान् ३.१४.५४५
 गवां विशेषणत्वेन ३.१४.२३८
 गावेधुके चरौ दृष्टा ३.१४.५९२
 गुणः प्रकर्षहेतुर्गः १.६५
 गुणक्रियायां कर्तारः ३.७.२०
 गुणक्रियायां स्वातन्त्र्यात् ३.७.१२७
 गुणप्रधानताभेदः ३.१०.७
 गुणभावेन साकाङ्क्षम् २.४८
 गुणभावोऽभिधेयत्वम् ३.१४.३३६
 गुणभूतस्य नानात्वात् ३.१४.३३९
 गुणभूतैरवयवैः ३.८.४
 गुणमात्राभिधायित्वम् ३.१४.२६.१७५
 गुणयोर्नियतो भेदः ३.१४.३६४
 गुणस्य भेदकाले तु ३.१४.३५२
 गुणा इत्येव बुद्धेर्वा ३.१३.१८
 गुणानामाश्रयाद् भेदः ३.१४.३७३
 गुणे न चोपमानस्ये ३.१४.४१३
 गुणेऽपि वाङ्मिक्रियते ३.१.८८
 गुरुशिवपितापुत्र ३.१४.४०८
 गोत्राण्येव तु तान्याहुः २.३६५

गोत्वानुषङ्गे वाङ्मिके २.५५
 गीयुष्मन्महतां कव्यर्थे २.२७९
 गौरित्येव स्वरूपाद्वा २.१७५
 गौरिच प्रक्षरत्येका १.१६०
 गौर्वाहिक इति द्वित्वे ३.१४.६२५
 ग्रहणग्राह्ययोः सिद्धा १.१००
 ग्रहास्तवन्यत्र विहिताः ३.१.५८
 ग्रा त्वं ग्राहकत्वं च १.५६

घ

घटज्ञानमिति ज्ञानम् ३.१.१०९
 घटस्य दर्शिकर्मत्वे ३.७.१०
 घाटदिदर्शनाल्लोकः २.२२७
 घटादिषु यथा दीपः २.२९८
 घटादीनां न चाकारान् २.१२३
 घविधौ यच्च संज्ञायाम् ३.१४.४६९
 घोषिणी जातनिर्योषा १.१६४

च

चक्षुषः प्राण्यकारित्वे १.८२
 चङ्क्रम्यमाणोऽधीष्वात्र २.४५२
 चञ्चत्प्रकारश्चञ्चत्कः ३.१४.६१६
 चतस्रो हि यथावस्थाः ३.३.६६
 चस्थ चासत्वभूतोऽर्थः ३.१४.१९४
 चादयो न प्रयुज्यन्ते २.१९४
 चार्थः शब्दे क्वचिद् भेदात् ३.१४.१९५
 चित्रस्यैकस्य रूपस्य २०८
 चित्रादिष्वप्यभिव्यक्तिः ३.१०.४५
 चिरं क्षिप्रं इति ज्ञाने २.२३
 चैतन्यमिव यश्चायम् १४१
 चैतन्यवतिस्थता लोके ३.६.१८
 चैत्रस्य तत्रागमनम् ३.१४.६१०

छ

छापेक्षा तद्विषयता ३.१४.६०७
 छायाभाभ्यां नगादीनाम् ३.६.१२

ज

जनयित्वा क्रिया काचित् २.१९७
 जन्माभिव्यक्तिनियमाः ३.९.१०

जराख्या कालशक्तिर्या ३.९.२४
जलयन्त्रभ्रमावेश ३.९.१४
जहत्स्वार्थविकल्पे च २.२२८
जहाति जातिं द्रव्यं वा ३.१४.४९६
जहाति सहवृत्ताश्च ३.९.२९
जातिप्रयुक्ता तस्यां तु ३.९.१७
जातिप्रयोगे जात्या चेत् ३.१४.१५७
जातिभागाश्चया प्रख्या ३.१४.४०४
जातिमन्ये क्रियामाहुः ३.८.२१
जातिमात्रव्यपेक्षायाम् ३.१४.३६५
जातिशब्दैकशेषे सा ३.१.९
जातिशब्दोऽन्तरेणापि २.२७३
जातिश्चेत् स्त्रीस्त्वमेरासौ ३.१४.१७९
जातिसंख्यासमाहारैः ३.१४.१८१
जातीनां च गुणानां च ३.१.७८
जातेः प्रत्यायके शब्दे २.१२२
जातेरभेदे भेदे वा ३.१४.४०१
जातेराश्रितसंख्यायाः ३.१.८१
जातेश्च भेदहेतुत्वात् ३.१४.१२४
जातौ द्विवचनाभावात् ३.१४.१०८
जातौ पदार्थो जातिर्वा ३.१.१२
जातौ पूर्वं प्रवृत्तानाम् ३.१४.३४६
जातौ वृत्तो यदा द्रव्ये ३.१४.३५३
जात्यवस्थापरिच्छेदे ३.१०.४९
जात्युत्पलादिगन्धादौ ३.१.४७
जायमानान् जन्मान्यत् ३.८.२८
ज्ञानं त्वस्मद्विशिष्टानाम् ३.१.४६
ज्ञानं प्रयोक्तुर्बाह्योऽर्थाः ३.३.१
ज्ञानशब्दार्थविषयाः ३.१.९०३
ज्ञानानुगतशक्तिं वा ३.१.५८
ज्ञाने रूपस्य संक्रान्तिः ३.९.८८
ज्ञानेष्वपि यथार्थेषु ३.१.१०४
ज्ञाने स्वाभाविके नार्थाः १.१.५०
ज्ञेयस्थमेव सामान्यम् ३.१.१०५
ज्ञेयेन न विना ज्ञानम् १.८.९
उयोतिरान्तरमासाद्य १.१.४७

५१-८७

ट

टावन्त एव चैत्रादौ ३.१४.४१०

ण

णिजन्ते च यथा कर्ता ३.७.७६

त

ततस्तु समवायाख्या ३.९.१८

तत्तुल्येक्षमाणानाम् २.४९०

तत्त्वान्वाख्यानमात्रं तु २.४५१

तत्त्वासङ्गविवक्षायाम् ३.१४.३८१

तत्त्वे वा व्यतिरेके वा ३.७.३८

तत्त्वे विरोधो नानात्वे ३.३.७१

तत्र कारकयोगायाः ३.८.४४

तत्र क्रियापदान्येव २.११४

तत्र द्रव्यगुणाभावे ३.१.७५

तत्र प्रयोगोऽनियतः ३.१४.१४७

तत्र यं प्रति साध्यत्वम् ३.८.५०

तत्र षष्ठी प्रतिपदम् २.१९८

तत्र साधनवृत्तिर्यः २.३३६

तत्र स्वाभाविकं लिङ्गम् ३.१४.१९७

तत्राभिन्नव्यपेक्षायाम् ३.१४.९५

तत्रार्थावत्त्वात्प्रथमा १.६८

तत्रासति नञो वृत्तेः ३.१४.२५८

तत्रैकवचनान्तो वा २.४७२

तत्रोन्मेषनिमेषाभ्याम् ३.२४.६१७

तथा कर्त्रा नियुक्तेषु ३.७.२३

तथा जात्युत्पलादीनाम् २.१५७

तथात्मरूपग्रहणान् ३.५.३१

तथा द्विवचनेऽचीति १.४८०

तथान्यथा सर्वथा च ३.३.२६

तथा पदानां सर्वेषाम् २.४२४

तथा पिकादियोमेन २.९२

तथाभिनिविसौ कर्म ३.७.८६

तथार्धपिप्पलीत्यत्र ३.१४.४७९

तथा विकाररूपाणाम् ३.२.१०

तथाविधेऽपि बाह्येऽर्थे ३.१४.५७२

तथा विनेषिपुत्राभ्याम् ३.१४.७२

तथा शब्दार्थसंबन्धात् ३.१.८
 तथा शब्दोऽपि कस्मिंश्चित् २.३.०१
 तथा स्वरूपं शब्दानाम् २.२.५६
 तथा हि संग्रामयतेः २.१.८१
 तथा हि सति सौरभ्ये ३.१४.३७२
 तथा ह्यनुप्रयोगस्य ३.१२.१५
 तथैव भागे सादृश्यम् २.९४
 तथैव रूपशक्तिभ्याम् २.२.७७
 तथैव स्वार्थिका के चित् २.१९१
 तथैवाव्यपदेश्येभ्यः ३.१३.९
 तथैवैकस्य वाक्यस्य २.९
 तदन्तरालदृष्ट्या वा ३.९.८४
 तदर्थाभेदेदवयव. ३.९.९५
 तदर्धमिति नारब्धम् ३.१४.५६२
 तदात्मन्यविभक्ते च ३.१४.९४
 तदेकमपि चैकत्वम् ३.११.१९
 तद् द्वारमपवर्गस्य १.१४
 तद्धर्मणोस्तु ताच्छब्दम् ३.३.६
 तद्धितो योगभेदेन ३.१४.८६
 तद्वच्छब्दोऽपि सत्तायाम् ३.३.४१
 तद्वन्तौ हि प्रधानत्वात् ३.१४.१७४
 तद्विभागविभागभ्याम् १.१७१
 तद् व्यापार विवेकेऽपि ३.७.५५
 तन्नाहित विद्यते तच्च ३.२.१३
 तमः प्रकाशवत्त्वेते ३.९.५२
 तमस्य लोकयन्त्रस्य ३.९.४
 तयोरपृथगात्मत्वे २.१२९
 तयोस्तु पृथगर्थित्वे ३.१.७४
 तलवद् दृश्यते व्योम २.१४०
 तस्माच् छक्तिविभागेन ३.३.८७
 तस्मात्प्रत्यक्षमप्यर्थाम् २.१४१
 तस्मात्सति गुणत्वेऽपि ३.१४.४१४
 तस्मात्संभविनोऽर्थास्य २.१६३
 तस्मात्सर्वमभावो वा ३.३.६३
 तस्मात्सामान्यशब्दत्व ३.१४.६०२
 तस्मादकृतकं शास्त्रम् १.४३

तस्माददृष्टतत्त्वानाम् २.१३८
 तस्मादभिन्नकालेषु १.१०४
 तस्माद्वधिभेदेन ३.९.१११
 तस्माद्वस्थितेऽप्यर्थे ३.१२.१७
 तस्माद् द्रव्यादयः सर्वाः ३.१.२३
 तस्माद् द्विवचनादृापः ३.१४.१२१
 तस्माद् भिन्नेषु धर्मेषु ३.३.४९
 तस्माद्यत्करणं द्रव्यम् ३.७.१६७
 तस्माद् ब्रीहित्वमधिकम् २.६६
 तस्मान्नाभावमिच्छन्ति ३.३.६४
 तस्मिन्नभेदे भेदानाम् २.९७
 तस्य कारणसामर्थ्यात् १.११२
 तस्य प्राणे च या शक्तिः १.२१
 तस्य शब्दार्थसंबन्ध ३.२.१४
 तस्यात्मा बहुधा भिन्नः ३.९.६
 तस्याभिधेयभावेन १.६६
 तस्याभिन्नस्य कालस्य ३.९.४८
 तस्यार्थवादरूपाणि १.८
 तस्यास्तु शक्तेः पूर्वादि ३.६.२०
 तस्यैवास्तित्वनास्तित्वे २.३३
 तां शक्तिं समवायाक्याम् ३.३.१०
 तानि धात्वन्तराण्येव ३.७.५७
 तानि शब्दान्तराण्येव २.३३२
 तान्याम्नायान्तराण्येव २.२५९
 ताभ्यां सर्वप्रवृत्तीनाम् ३.८.२७
 ताभ्यो या जायते बुद्धिः २.२५
 तां प्रातिपदिकार्थं च ३.१.३४
 तावतार्थस्य सिद्धत्वात् ३.१.६५
 तावेव संबिपत्तितौ ३.१४.११
 तिङन्तान्तरयुक्तेषु २.४४९
 तिरोभावाम्युपगमे ३.१३८
 तिले पूर्वमुपास्ते वा ३.१४.२७
 तिष्ठतेरप्रयोगश्च २.२०१
 तिष्ठो जातय एवैताः ३.१३.४
 तिष्ठो भावस्य भावस्य ३.९.५९
 तुल्यं मधुरयाद्यीये ३.१४.५२९

तुल्यरूपं यथाख्यातम् ३.१४.३००
 तुल्यश्रुतित्वात्तत्त्वेऽपि ३.१४.४७
 तुल्यायामनुनिष्पत्तौ २.३६३
 तुल्यार्थैरिति या तस्याः ३.१४.५२५
 तृणपर्णलतादीनि ३.९.४३
 तृतीयान्तं क्रियेत्येतत् ३.१४.४६८
 तृतीयोऽप्याश्रितो भेदः ३.१४.४५०
 ते क्षत्रियादिभिर्वाच्या ३.१४.३२५
 तेन चापि व्यवच्छिन्ने २.६७
 तेन तुल्यमिति प्राप्ते ३.१४.५५३
 तेनास्य चित्तिरूपं च ३.१४.३२५
 ते लिङ्गैश्च स्वशब्दैश्च १.२६
 तेषामत्यन्तनानात्वम् २.४०९
 तेष्वकारेषु यः शब्दः ३.२.६
 ते साधुष्वनुमानेन १.१७७
 तैक्ष्ण्यगौरवकाठिन्य ३.७.३१
 तैलपौकेन तुल्ये च ३.१४.४४६
 तैस्तु नामसरूपत्वम् २.३४०
 त्यागरूपं प्रहातव्ये ३.७.१३५
 त्वचिसारस्य वा वृद्धिम् ३.३.७
 त्वमन्यो भवसीत्येषा ३.७.१२१

द

दण्डोपादित्तया दण्डम् ३.१.९३
 दर्शनं सलिले तुल्यम् २.२८७
 दर्शनस्यापि यत्सत्यम् २.४२६
 दर्शनादर्शनेनैकम् ३.९.६१
 दस्युहेन्द्र इवेत्येतत् ३.१४.५६५
 दास्याः पतिरिति व्यक्तः ३.१४.११५
 दिक्शक्तैरभिधाने तु ३.६.११
 दिक् साधनं क्रिया कालः ३.६.१
 दिशो व्यवस्था देशानाम् ३.६.३
 दिष्टिप्रस्थसुवर्णादि ३.९.२
 दीर्घप्लुताभ्यां तस्य स्यात् २.३०१
 दुःखा तुरुपादा च ३.१४.३१
 दुर्लभं कस्यचिल्लोके २.१.५६
 दुह्यादिवन्नयत्यादौ ३.७.७२

दूरात्प्रमेव दीपस्य १.१०७
 दूरान्तिकव्यवस्थानम् ३.९.४७
 दृशीक्ष्योः सदशोऽप्यर्थे ३.१२.१३
 दृश्यादिस्तु क्रियैकापि २.३७९
 दृष्टं निमित्तं केषां चित् ३.१३.२८
 दृष्टो गार्भतरे भेदः ३.१४.१२४
 दृष्टो ह्यव्यतिरेकेऽपि ३.७.४३
 देवदत्तादिकृत्सायाम् ३.१४.२
 देवदत्तादिषु भुजिः २.४.५७
 देशकालेन्द्रियगतैः २.२९६
 देशव्यवस्थानियमः ३.६.५
 देशादिभिश्च संबन्धः १.९९
 दैवी वाग्व्यवकीर्ण्यम् १.१८२
 द्यौः क्षमा वायुरादित्यः ३.७.४१
 द्रव्यत्वसत्तासंयोगाः ३.३.१४
 द्रव्यधर्मानतिक्रान्तः ३.१२.२४८
 द्रव्यधर्मा पदार्थे तु ३.१.१३
 द्रव्यं तु यद् यथाभूतम् ३.७.१६६
 द्रव्यमात्रस्य तु प्रैषे ३.७.१२६
 द्रव्यमानस्य निर्देशे ३.१४.२४५
 द्रव्यमात्रेऽपि निर्दिष्टे ३.१४.४१६
 द्रव्यस्य ग्रहणं चात्र ३.१४.२४६
 द्रव्यस्य सति संप्रवेशे ३.१४.३५६
 द्रव्यस्याव्यपदेश्यस्य ३.५.२
 द्रव्यस्वभावो न धौव्यम् ३.७.१३८
 द्रव्याकारादिभेदेन ३.७.३६
 द्रव्यात्मा गुणसंसर्ग ३.१४.१२
 द्रव्यात्मानस्त्रयस्तस्मात् ३.१४.२०
 द्रव्यादिव्यषयो हेतुः ३.७.२५
 द्रव्याभिधातात् प्रचिती १.१०८
 द्रव्याभिधायी कृष्णादिः ३.१४.२४
 द्रव्यावस्था तृतीया तु ३.१४.१५
 द्रव्ये न गुणभावोऽस्ति ३.१४.३३७
 द्रव्येऽनिर्जातजातीये ३.१४.९
 द्रव्ये वापि क्रियायां वा ३.१४.४५१
 द्वन्द्वैकदेशिनोऽकता ३.१४.३०१
 द्वयं विशेष्यते तेन ३.१४.५१३

द्वयोः प्रतिविधानाच्च ३.१४.५१८
 द्वयोरिवार्थयोरत्र ३.१४.६०९
 द्वयोः समानयोर्धर्मः ३.१४.३६२
 द्वाभ्यां स किल शक्तिभ्याम् ३.९.५०
 द्वावप्युपायौ शब्दानाम् २.२६७
 द्वावुपादानशब्देषु १.४४
 द्वितीयादि तु यल्लिङ्गम् ३.१.६६
 द्वित्वादिथोनिरेकत्वम् ३.११.१५
 द्वित्वोपसर्जने सङ्गे ३.१४.११७
 द्विधा कैश्चिद् पदं भिन्नम् ३.१.१
 द्विष्ठानि यानि वाक्यानि २.४७३
 द्विष्ठोप्यसौ परार्थत्वात् ३.७.१५७
 द्वे एव कालस्य विभोः ३.९.५६
 द्वौ तु तत्र तमोरूपौ ३.९.५३
 द्वयादीनां च द्विपुत्रादौ ३.१४.११६
 द्व्येकयोरिति निर्देशात् ३.११.३२

ध

धनुषा विध्यतीत्यत्र ३.७.१४५
 धर्मं सर्वपदार्थानाम् ३.३.११
 धर्मस्य चाव्यवच्छिन्नाः १.३१
 धर्मः सदानः श्यामादिः ३.१४.३७८
 धर्माणां तद्वता भेदात् ३.७.१००
 धर्मैरभ्युदितैः शब्दैः ३.७.१०३
 धातोरर्थान्तरे वृत्ते ३.७.८८
 धातोः साधनयोगस्य २.१८४
 धात्वर्थः कर्मविषयः ३.९४.१९२
 धात्वर्थस्तदविशेषश्च ३.१२.४
 धात्वर्थो नोपजनितम् ३.१४.५८२

न

न कान्चिद्वियोगे तु ३.१४.५४१
 न कूपसूपयूपानाम् २.१.६९
 न केवलौ द्रव्यगुणौ ३.१४.४४०
 न गोत्वं शाबलेयस्य ३.१४.१४८
 न च वाचकरूपेण ३.३.२६
 न च विच्छिन्नरूपोऽपि ३.९.८३

न च सामान्यवत्सर्वे २.६८
 न च सांप्रतिकी कुत्सा ३.१४.५
 न चागमाहते धर्मः १.३०
 न चात्मसमवेतस्य ३.१.१०७
 न चानित्येष्वभिव्यक्तिः १.९८
 न चापि रूपात्संदेहे २.३४१
 न चालमनुमानाय ३.१३.१२
 न चैवंविषयः कश्चित् ३.१४.३०४
 न चोर्ध्वमस्ति नास्तीति ३.३.८०
 न जातिगुणशब्देषु ३.१४.४८६
 न जात्वकर्तृकं कश्चित् १.१४८
 नञसमासबहुब्रीहि ३.१४.१५९
 नञ्स्तेनञौ विहितौ येन ३.१४.५९०
 न तत्त्वात्स्वयोर्भेदः ३.२.७
 न तदस्ति न तन्नास्ति ३.२.१२
 न तदुत्पद्यते किं चित् ३.१.२५
 न नित्यः क्रममात्राभिः २.२४
 ननु चानभिधेयत्वे ३.१४.३३४
 न लोके प्रतिपत्तुणाम् २.२४६
 न वर्णव्यतिरेकेण १.७३
 न वाक्यस्याभिधेयानि २.३९४
 न विना संख्यया कश्चित् ३.१.५१
 न शक्तीनां तथा भेदः ३.६.२७
 न शाबलेयस्यास्तित्वम् ३.३.७५
 न शिष्टैरनुगम्यन्ते १.१७८
 नष्टरूपमिवाख्यातम् २.३३९
 न संविधानं कृत्वापि २.३२२
 न संख्यायां न संख्येये ३.११.२३
 न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके १.१३१
 न हि ब्राह्मण इत्यत्र ३.१४.५०१
 न हि संसयरूपेऽर्थे ३.३.८३
 न ह्यभावस्य सद्भावे ३.३.७४
 नात्यन्ताय मिमीते यत् ३.१४.३८८
 नादेराहितबीजायाम् १.८६
 नातर्यिकामिमां कश्चित् १.२९
 नाना चित्रा इति यथा ३.१४.२४१

नानात्वस्यैव संज्ञानम् २.४११
 नान्यत्र विधिरस्तीति ३.१.६०
 नापेक्षते निमित्तं च ३.५.७
 नाभावो जायते भावः ३.३.६१
 नाभिधानं स्वधर्मेण ३.३.४
 नाभेदेन न भेदेन ३.१४.३८७
 नामाख्यातसरूपा ये २.३१८
 नार्थवत्ता पदे वर्णे २.४०२
 नावश्यं विषयत्वेन ३.१३.३१
 नावश्यमभिधेयेषु ३.३.३६
 निधातादिव्यवस्थार्थम् २.३
 नित्यत्वे कृतकत्वे वा १.२८
 नित्यत्वे समुदायानाम् २.५६
 नित्याः शब्दार्थसंबन्धाः १.२३
 नित्याः षट् शक्तयोऽन्येषाम् ३.७.३५
 नित्येऽनित्येऽपि वाच्यर्थे ३.३.२८
 नित्येषु च कृतः पूर्वम् २.२२
 निपाता द्योतका केचित् २.१९२
 निमित्तनियमः शब्दात् ३.७.१५८
 निमित्तभावो भावानाम् ३.७.१४
 निमित्तभूताः साधुत्वे ३.४.२
 निमित्तभेदात्प्रकाशान्ते ०.२८३
 निमित्तभेदादेकैव ३.७.३७
 निमित्तमाश्रयत्वेन ३.१४.१९८
 निमित्तमेकमित्यत्र ३.११.२७
 निमित्तानुविधाने च ३.१४.३१०; ३.१४.२०५
 निमित्तानुविधायित्वात् ३.१४.१५४
 निमित्तो प्रत्ययः पूर्वः ३.१४.९०
 निमित्तोभ्यः प्रवर्तन्ते ३.७.१२४
 निमित्तौरभिसंबन्धात् ३.१२.१३
 नियतं साधने साध्यम् २.४७
 नियतास्तु प्रयोगा ये २.१२५
 नियताः साधनत्वेन २.२७५
 नियमः प्रतिषेधश्च २.३५१
 नियमद्योतनार्था वा २.२४५
 निराकाङ्क्षानि निवृत्तौ २.३५२

निरात्मकानामुत्पत्तौ ३.३.८
 निराधारप्रवृत्तौ च २.२४४
 निर्ज्ञातद्रव्यसंबन्धे ३.१.७२
 निर्ज्ञातशक्ततेद्रव्यस्य १.३३
 निर्ज्ञातसाधनाधारे ३.१४.२९३
 निर्ज्ञानार्थं पदं यत्न २.७२
 निर्दिष्टविषयं किञ्चित् ३.७.१३६
 निर्देशो चरितार्थत्वात् ३.८.६१
 निर्देशो लिङ्गसंख्यानाम् २.३.०७
 निर्धारणादिविषये ३.१४.४२
 निर्धारणे विभक्ते यः ३.७.१४७
 निर्भागात्मकता तुल्या ३.६.१५
 निर्भासोपगमो योऽयम् ३.९.४६
 निर्मन्थनं यथारण्योः ३.३.००
 निर्वर्त्यं च विकार्यं च ३.७.४५
 निर्वर्त्यमानं यत् कर्म ३.१.२७
 निर्वर्त्यादिषु तत् पूर्वम् ३.७.५४
 निर्वर्त्यो वा विकार्यो वा ३.७.७९
 निवृत्तिरूपमेकस्य ३.९.८६
 निवृत्तप्रेषणं कर्म ३.७.६३; ३.७.५६
 निवृत्तभेदा सर्वैव २.४५४
 निवृत्तेऽवयवस्तस्मिन् ३.१४.२७४
 निवृत्त्यर्था श्रुतिर्येषाम् ३.४.८९
 निवृत्तेष्वपि भेदेषु ३.१४.१९०
 निष्ठायां कर्मविषया ३.१.१६०
 निष्पत्तावधिः कश्चित् ३.९.१०९
 निष्पत्तिमात्रो कर्तृत्वम् ३.७.१८
 नीलमुत्पलमित्यत्र ३.१४.४६६
 नेच्छानिमित्तादिच्छावान् ३.१.९४
 नैकत्वं व्यवतिष्ठते ३.६.२८
 नैकत्वमपि नानात्वम् ३.१.२१
 नैकत्वमस्त्यनानात्वम् ३.६.२६
 नैको न चाप्यनेकोऽस्ति ३.९.७
 नैवाधिकत्वं धर्माणाम् ३.७.२
 नैवास्ति नैव नास्तीति ३.८.३२
 न्यक्कर्तृषु च गर्भेषु ४.३४.१६२

न्यग्भावना न्यग्भवनम् ३.७.५९
न्यायप्रस्थानमार्गास्तान् २.४८७
न्यूनेषु च समाप्तार्थम् ३.८.५६

प

पक्त्वा भुज्यत इत्यत्र ३.७.८५
पचावनुक्तं यत्कर्म ३.७.८३
पचिक्रियां करोतीति २.४३३
पञ्चालानां प्रदेशोऽपि ३.१४.४८०
पटावयववृत्तास्तु ३.१४.४८८
पदवीमृदञ्चयोः समासे तु ३.१४.२८
पदं यथैव वृक्षादि ३.१४.५४
पदप्रकृतिभावश्च २.५८
पदभेदेऽपि वर्णानाम् १.७२
पदमाद्यं पृथक्सर्वम् २०२
पदरूपं च यद् वाक्यम् २.४१२
पदवाच्यो यथा नार्थः २.२१६
पदस्योच्चारणादर्थः २.६३
पदानामर्थयुक्तानाम् २.२०६
पदानि वाक्ये तान्येव २.२८
पदान्तरस्थस्यार्थस्य ३.१४.२०४
पदात्मनायश्च यद्यन्यः २.५९
पदार्थानामपोद्धारे ३.१.२
पदार्थानुषातेन ३.१४.२६९ ; ३.१४.२७२
पदार्थीकृत एवान्यौः ३.३.१२
पदार्थे समुदाये वा २.४४२
पदे न वर्णा विद्यन्ते १.७४
परतन्त्रस्य यल्लिङ्गम् ३.१३.६
परतो भिद्यते सर्वम् ३.९.८०
परत्वे चापरत्वे च ३.१.१४
परमाणोरभागस्य २.६.१३
परमार्थे तु नौकत्वम् ३.७.३९
पराङ्भूतं सामान्यम् ३.१.८२
परापरत्वे मूर्तिनाम् ३.६.४
परापेक्षे यथा भावे ३.१४.४८७
परार्थं शेषभावं यः ३.१४.१३६
परिगृह्य श्रुतिं चैकाम् २.५०९

परेषामसमाख्येयम् १.३५
परोपकारतत्त्वानाम् ३.११.७
पर्वतादागमं लब्ध्वा २.४८६
पाकाद्यस्तृतीयान्ता ३.१४.४३७
पाकौ पाका इति यथा ३.१४.३४४
पाचकादि पदस्था चेत् ३.१४.२५३
पाठाद्यैरविभक्तित्वम् ३.१४.५८७
पात्रादिभेदान्नानात्वम् २.३७८
पारम्पर्यदपञ्चशाः १.१८१
पारार्थ्यस्याविशिष्टत्वात् १.३३८
पीथूपापूर्यमाणानि १.१६८
पुत्रदभावस्व सिद्धयर्थम् ३.१४.४२१
पुत्रस्य जन्मनि यथा ३.७.१९
पुत्रीयतौ न पुत्रोऽस्ति ३.१४.७०
पुरारादिति भिन्नेऽर्थे २.२६८
पुरोडाहाभिधानं च ३.१२.२२
पूजोपाधिश्च यो दृष्टः ३.१४.४३२
पूर्वभागस्तु यज् जातात् ३.८.२९
पूर्वं पदेष्वसंज्ञः २.२४९
पूर्वसब्दप्रयोगाच्च ३.१४.४७६
पूर्वस्मात्प्रच्युता धर्मात् ३.१.३९
पूर्वस्मिन्या क्रिया सैव ३.७.१७
पूर्वादीनां विपर्यासः ३.६.२२
पूर्वाभ्यामेव योगाभ्याम् ३.१४.५५२
पूर्वामवस्थामाश्रित्य ३.१४.५६६
पूर्वामवस्थामविजहन् ३.७.११८
पूर्वैरर्थैरनुगतः २.४१५
पृथङ्निविष्टतत्त्वानाम् २.४२३
पृथिव्यादिष्वभिव्यक्तौ ३.१.४१
प्रकारवचनः कश्चित् ३.१४.६२०
प्रकाराधारभेदेन ३.१४.४२६
प्रकाशकप्रकाश्यत्वम् २.३२
प्रकाशकानां भेदांश्च १.१०२
प्रकृतिप्रत्ययावृद्धौ ३.१४.७९
प्रकृतिश्चेत्तृतीयान्ता ३.१४.४६२
प्रकृतिः साधनानां सा ३.८.३९
प्रकृतेरविशिष्टत्वात् ३.१४.५५१

प्रकृतेस्तु विवक्षायाम् ३.७.४८
 प्रकृतौ प्रविलीनेषु ३.१.४३
 प्रकृत्यर्थे विशिष्टेऽपि ३.१४.५०७
 प्रकृत्युल्लेखसंभूतम् ३.७.५०
 प्रकृष्ट इति शुभलादि ३.१४.३
 प्रक्षालने शराजाणाम् २.३.३३
 प्रचये भिद्यमाने तु ३.९४.५९८
 प्रज्ञा विवेकं लभते २.४८९
 प्रहसंश्वाद्यवयवैः २.२२०
 प्रतिक्रियं समाप्तत्वात् ३.१.९९
 प्रतिपत्तुर्भवत्यर्थे ३.३.२
 प्रतिपादयता वृत्तिम् २.२२६
 प्रतिबद्धाश्च यास्तेन ३.९.१५
 प्रतिबन्धाम्यनुज्ञाम्याम् ३.९.३०; ३.९.७
 प्रतिबिम्बं यथान्यत्र १.५०
 प्रतिबोधाभ्युपायास्तु २.३३३
 प्रतिवर्णमसंवेद्यः २.६०
 प्रतिषेध्यो यथाभूतः ३.१४.२८८
 प्रतीतत्वात्तदर्थस्य ३.१२.२५
 प्रत्यक्षा परभावश्चा ३.१०.१
 प्रत्यक्षमनुमानं च १.२९
 प्रत्ययस्य प्रधानस्य ३.१.९१
 प्रत्ययार्थात्मनियताः २.४४६
 प्रत्ययेन विना प्रादिः ३.१४.५८५
 प्रत्ययैरनुपाह्वयेयैः १.८५
 प्रत्ययस्थं तु कालस्य ३.९.१२
 प्रत्यस्तमितभेदायाः १.१८
 प्रत्यस्तरूपा भावेषु ३.६.७
 प्रत्याश्रयं समाप्तायाम् ३.१.६२
 प्रत्येकं व्यञ्जका भिन्नाः १.९.१
 प्रदेशस्त्यौकदेशं वा ३.३.१२
 प्रधानकर्मकथितम् ३.७.७१
 प्रधानकल्पनाभावे ३.१४.५८०
 प्रधानमत्र भेदात्वात् ३.३३.२८४
 प्रधानमन्वयार्थतया ३.१४.२३६
 प्रधानविषया शक्तिः ३.७.८२

प्रधानतस्योर्वच ३.७.८१
 प्रमाणत्वेन तां लोकः २.१४७
 मयुक्तानां हि शब्दानाम् ३.१४.५६१
 प्रयुक्तेन च संबन्धात् ३.१४.२३०
 प्रयोक्तैवाभिसंधत्ते २.४३३२
 प्रयोगदर्शनाभ्यासात् २.१२०
 प्रयोगभेदाद् घातूनाम् ३.१२.१८
 प्रयोगमात्रे न्यम्भावम् ३.७.१२३
 प्रयोगादभिसंधानम् २.४१०
 प्रयोगार्थेषु सिद्धः सन् २.१८३
 प्रयोगो विप्रयोगश्च ३.१३.२३
 प्रयोजकास्तु ये भावाः ३.९.२५
 प्रविकासिप्रभोऽल्पोऽपि ३.१४.६१८
 प्रविभज्यात्मनात्मनम् १.१४०
 प्रविभागे यथा कर्ता १.१३९
 प्रवृत्तानां पुनर्वृत्तिः ३.१४.३५४
 प्रवृत्तिमन्तः सर्वेऽर्थाः ३.१४.३२३
 प्रवृत्तिरिति सामान्यम् ३.१४.३२२
 प्रवृत्तिरेव प्रथमम् ३.७.३३
 प्रवृत्तेरेकरूपत्वम् ३.१३.१७
 प्रसक्तानुप्रसक्तस्तु ३.१४.५७९
 प्रसज्यप्रतिषेधोऽयम् २.८४
 प्रसिद्धभेदं यत्रान्यन् ३.१४.५६७
 प्रसिद्धभेदा व्यापाराः ३.९.८१
 प्रसिद्धार्थविपर्यास २.२८९.
 प्रसिद्धास्तु विशेषेण ३.१४.५८१
 प्रसिद्धेन हतः शब्दः ३.१४.७४
 प्रसिद्धेकरुचमिकरी २.२३२
 प्राक् च जात्यभिसंबन्धात् ३.१४.३४३
 प्राक् च सत्ताभिसंबन्धात् ३.३.४८
 प्राक् संज्ञिनाभिसंबन्धात् १.६७
 प्राक् समासात् पदार्थानाम् ३.१४.२५१
 प्रागन्यतः शक्तित्याभात् ३.७.१०१
 प्रागसत्त्वामिधायित्वम् ३.१४.३०९
 प्रागाश्रयो हि भेदाय ३.१४.३१२
 प्राग्विरुद्धक्रियोत्पादान् ३.९.९२

प्राग्बृत्तेयुक्तवद्भावे ३.१४.११२
 प्राङ्निमित्तान्तरोद्भूतम् ३.७.३२
 प्राजापत्यं महत्सैजः १.१२७
 प्राणवृत्तिमतिक्रान्ते १.१४५
 प्राणेनाप्यायिता सैवम् १.१६३
 प्राणोर्विना यश्च धारिः ३.१४.७१
 प्रातिलोम्यानुलोम्याभ्याम् ३.७.२७
 प्राधान्यं स्वगुणे लब्ध्वा ३.९.१६२
 प्राधान्यात् तु क्रिया पूर्वम् २.४३१
 प्राधान्येनाश्रितः पूर्वम् ३.१४.२६०
 प्राप्तक्रमा विशेषेषु ३.१.३५
 प्राप्तस्वरविभागायाः १.१२
 प्राप्तस्य यस्य सामर्थ्यात् २.६४
 प्राप्तिः प्रगृह्यसंज्ञायाः ३.१४.१२२
 प्राप्ति तु समवायारूपा ३.३.१९
 प्राप्तोपरारूपसा सा १.१७०
 प्राप्त्युभयोऽनुकारश्च १.५
 प्रायेण संक्षेपरुचीन् २.४८१
 प्रासङ्गिकमिदं कार्यम् २.७७
 प्रेषणाध्येषणे कुर्वन् ३.७.१२५
 प्लुतस्याङ्गविद्युद्धि च २.१०२

फ

फलप्रसररूपे तु ३.९.१०७
 फलं फलापदेशो वा ३.८.३१
 फलवन्तः क्रियाभेदाः २.४५३

ब

बन्धुताभेदरूपेण ३.८.४९
 बहुध्वनि तिङ्ङतेषु २.४४७
 बहुध्वेकामिधानेषु २.४०६
 बहूनां संभवेऽपानाम् ३.४०
 बहूनां चानवस्थानात् ३.९.८७
 बाह्यो नारत्याश्रयो द्वन्द्वे ३.१४.२०८
 बीजकालेषु संबन्धात् २.१८५
 बुद्धिं तज्जातिमन्ये तु ३.८.२५
 बुद्धिप्रवृत्तिरूपं च ३.७.६

बुद्धिशब्दो प्रवर्तते ३.७.११०
 बुद्धिस्थादभिसंबन्धात् २.१८६
 बुद्धेर्विषयतां प्राप्ते ३.१४.२८०
 बुद्धौ स्थितेषु तेष्वेवम् ३.११.११
 बुद्धयवग्रहभेदान्य ३.९.६९
 बुद्धयवस्थाविभागेन ३.१४.५७१
 बुद्ध्या कल्पितरूपेषु ३.१३.७
 बुद्ध्या समीहितैकत्वान् ३.७.४
 बुद्धयैकं भिद्यते भिन्नम् ३.१२.१५
 बुद्धिजानानिचितिभिः ३.१०.३
 ब्रवीति पचतेरर्थात् ३.७.६१
 ब्राह्मणत्वादयो भावाः ३.१४४
 ब्राह्मणत्वेन चासत्त्वात् ३.१४.३०७
 ब्राह्मणादिव वैश्यात् त्वम् ३.१४.५२८
 ब्राह्मणादिस्थया वाक्येषु ३.१४.२५२
 ब्राह्मणाध्ययने तत्र ३.१४.४९७
 ब्राह्मणाध्ययने वृत्तिः ३.१४.४९१
 ब्राह्मणानां श्रुतिर्दधि २.३४९
 ब्राह्मणायैव दातव्यम् ३.१४.४९४
 ब्राह्मणार्थो यथा नास्ति २.१४
 ब्राह्मणेनेव विज्ञातम् ३.१४.५२७
 ब्राह्मणोऽब्राह्मणस्तस्मात् ३.१४.२६७

भ

भवती यत् पचादीनाम् ३.८.६२
 भागवत्स्वपि तेष्वेव १.९५
 भागानामनुपल्लेषात् २.२९
 भागैरनर्थकर्युक्ताः २.१२
 भावत्स्वदशः शिष्टाः ३.१३.२१
 भावनानुगतादतत् २.१५१
 भावनासमये त्वेतत् १.२७
 भावशक्तिमतञ्चैनाम् ३.३.८३
 भावाभावौ घटादीनाम् ३.८.३३
 भाविनां चैव यद् रूपम् ३.९.४०
 भाविनो बहिरङ्गस्य ३.१४.१४०
 भावेष्वेव पदन्वयासः ३.७.१०९

भिन्नं संबन्धिभेदेन ३.१४.२३५
 भिन्नदर्शनमाश्रित्य १.७५
 भिन्नरूपेषु यत् लिङ्गम् ३.१४.१६६
 भिन्नवस्तुवाश्रया बुद्धिः ३.१.१७
 भिन्नव्यापाररूपाणाम् २.३८०
 भिन्नस्थाभेदवचनात् ३.१४.१२८
 भिन्ना इति परोपाधिः ३.१.२०
 भिन्नाविजियजी धातु २.१७८
 भुजिर्द्वन्द्वैकशेषाभ्याम् २.३९२
 भूतः पञ्चविधस्तत्र ३.९.३८
 भूतं भविष्यदित्येतौ ३.९.१०१.
 भूतादयः षडाख्याश्च ३.१४.१७३
 भूतो घट इतीयं च ३.९.७९
 भेदनिर्वचने त्वस्य २.४७१
 भेदपक्षेऽपि साहचर्यात् २.३१७
 भेदभावनयैतच्च ३.१४.४१७
 भेदरूपसमावेशे ३.१४.१०४
 भेदरूपैरनुस्यूतम् ३.१.९७
 भेदवाक्यं तु यन् प्यन्ते ३.७.७७
 भेदसंसर्गशक्ती द्वे २.४६९
 भेदस्य च विवक्षायाम् ३.७.१३१
 भेदः संख्याविशेषौ वा ३.१४.१७३
 भेदानां वा परित्यागात् ३.१४.१०२
 भेदानां बहुमार्गतत्वम् १.६
 भेदानुकारो ज्ञानस्य १.८८
 भेदाभेदविवक्षा च ३.७.६३३
 भेदाभेदौ पृथग्भावः ३.७.१४४
 भेदा य एते चत्वारः ३.७.८९
 भेदेन तु विवक्षायाम् ३.१४.२२५
 भेदेन तु समाख्यातम् ३.११.९
 भेदेनाङ्गाभिभावोऽस्य २.८५
 भेदेनाधिगतौ पूर्वम् २.४७५
 भेदेनावगृह्यतौ द्वौ १.५९
 भेदेऽपि तुल्यरूपत्वात् ३.१४.३९२
 भेदे सति निरादीनाम् ३.१४.४०

वा-८८

भेदोद्ग्राहविवर्तन १.१३६
 भोजनं फलरूपाभ्याम् २.३७६
 भोजनाद्यपि मन्यन्ते ३.३.३३
 भोज्यते ब्राह्मण इव ३.९४.५२६

म

मञ्चशब्दो यथाधेयम् ३.१४.३४८
 मधुरायामिव गृहाः ३.१४.५३८
 मधुरावयवे वृत्तिः ३.१४.५२०
 मधुराविषयः पाठः ३.१४.५३०
 मरणादिनिमित्तं च २.२९५
 महत्त्वं शुक्लभाषं च २.२८०
 महाकष्टश्रितेत्येवम् ३.१४.६१
 महानाद्रियते देशः २.२९४
 महारण्यमतीते तु ३.१४.६२
 मात्राणां हि तिरोभावे ३.१४.१८०
 मात्राणां परिणामा ये ३.९.४४
 मानमेयाभिसंबन्ध ३.१४.८५
 मानं प्रति समीपं वा ३.१४.३८९
 नितस्तु स्वेन मानेन ३.१४.३७६
 मुण्डिस्त्रयादयोऽसद्भिः ३.१४.६९
 मूर्तिभ्यो मूर्तिधर्माणाम् ३.१४.२६१
 मूर्तिनां तेन भिन्नानाम् ३.९.१३
 मृगपशवादिभिर्यावान् २.२९३
 मृगो धावति पश्येति ३.८.५२
 मेवाः शैल इवेत्युक्ते ३.१४.६०६
 मेषान्तरक्रियापेक्षम् ३.७.१४१

य

य आत्मनेपदाद्भेदः ३.१२.१
 यः पतञ्जलिशिष्येभ्यः २.४८५
 यच्च कोऽयमिति प्रश्ने २.२७१
 यच्च द्वन्द्वपदार्थस्य २.२२३
 यच्च निम्नोन्नतं चित्रे २.२९०
 यच्चानुपात्तं शब्देन २.३०५
 यच्चाप्येकं पदं दृष्टम् २.२७०
 यच्चोपधातजं ज्ञानम् २.२९७

यजेत पशुनेत्यत्र ३.१.५५; ३.१.८३
 यजेतेति ततो द्रव्यम् २.६५
 यतः प्रकल्पते भेदः ३.६.१६
 यतश्चाविषयः सोऽस्याः ३.१४.६०
 यतो विषयरूपेण ३.१.११०
 यत्नेनानुमितोऽप्यर्थः १.३४
 यत्पृथक्त्वमसंदिग्धम् ३.७.४०
 यत्प्रधानं न तस्यास्ति ३.१४.३५७
 यत्र द्रष्टा च हरयं च ३.३.७२
 यत्र प्रतिविधानार्थः ३.१२.२०
 यत्रार्थे प्रत्ययाभेदः ३.१४.४०२
 यत्रोभौ स्वामिदासौ तु ३.१२.१९
 यत् सोऽयमितिसंबन्धात् ३.१४.१५०
 यथा गरुड इत्येतन् ३.१४.३०२
 यथा गुडतिलाक्षीनाम् ३.१४.५००
 यथा गौरादिभिस्तेषाम् ३.१४.२६१
 यथा गौरिति शुक्लादेः ३.१४.२१२
 यथा गौरिति संघातः ३.८.७
 यथा च खदिरच्छेदे २.२२४
 यथा च ज्ञानमालेखात् ३.३.५८
 यथा च सान्निधानेन ३.७.९८
 यथा चित्रगुरित्येतत् ६.१४.२१६
 यथा जलादिभिर्ध्वजतम् ३.१.२९
 यथा ज्योतिः प्रकाशेन ३.१.१०६
 यथा तदर्धैर्ध्यापारैः ३.७.११३
 यथा तुलायां हस्ते वा ३.९.२८
 यथाद्यसंख्याग्रहणम् १.९०
 यथा द्रव्यविशेषाणाम् २.१४८
 यथाध्ययनयोः साम्यम् ३.१४.५३२
 यथानिर्देशमर्थाः स्युः ३.१०.८
 यथानुपूर्वीं नियमः १.९४
 यथानुवाकः श्लोको वा १०८४
 यथानेकमपि कत्वान्तम् २.६
 यथा पथः समारूपाणाम् २.१७२
 यथा पदसरूपाणाम् २.११२
 यथा पदे विभज्यन्ते २.१०

यथाप्रकरणं द्वारम् २.३३५
 यथा प्रकर्षः सर्वत्र ३.१४.४५४
 यथा प्रणिहितं चक्षुः २.४०४
 यथा प्रयोक्तुः प्राग्बुद्धिः १.५४
 यथा प्रसिद्धेऽप्येकत्वे ३.१३,२९
 यथा भावभुपाधित्य ३.३ ३०
 यथाम्यासं हि वागर्थे
 यथा रक्ते गुणे तत्त्वम् ३.१.७
 यथा राज्ञा नियुक्तेषु ३.७.२२
 यथा रोमशकादीनाम् १.१६२
 यथार्थजातयः सर्वाः १.१५
 यथा विषयधर्माणाम् ३.२.९
 यथा व्युत्तरयः पुच्छौ ३.१४ ५३५
 यथाश्वकर्णं इत्युक्ते १.३६
 यथा संयोगिभिर्द्रव्यैः २.१५३
 यथा सत्तामिधानाय ३.१४.२६२
 यथा समूहप्रचये ३.१४.५६७
 यथा सलिलनिर्भासा ३.१३.८
 यथा साधारणे स्वत्वम् २.३९९
 यथा सावयवाः वर्णाः २.५४
 यथा सास्नादिमान्निषण्डः २.२५२
 यथा स्वशब्दाभिहिते ३.१४.२११
 यथा हि पानुलेखानाम् २.३.६८
 यथाद्देः कुण्डलीभावः ३.७.१०७
 यथेन्द्रियं संनिपतत् २.१३४
 यथेन्द्रियगतो भेदः ३.१.३०
 यथेन्द्रियस्य वैगुण्यात् ३.३.५३
 यथैक एव सर्वार्थं २.७
 यथैकदेशकरणात् ३.१४.२६६
 यथैकबुद्धिविषया १.५३
 यथैकशेषे भुज्यादिः २.२१२
 यथैव चेन्द्रियादीनाम् ३.१.२४
 यथैव डित्थे डयतिः ३.१४.७८
 यथैव दर्शनैः पूर्वैः १.९२
 यथैवाकाशनास्तित्वम् ३.७.११२
 यथैवात्यन्तसंसृष्टः २.३०२

यथैवाद्भुतया वृत्त्या ३.९.२६
 यथैवानर्थकैर्वर्णैः २.४.१३
 यथैवाविषयं ज्ञानम् ३.१.८
 यथैवाहितगर्भायाम् ३.१.६४
 यथैवैकमपादानम् ३.७.७८
 यथैवैकस्य गन्धस्य २.८.९
 यथैषां तत्र सामर्थ्यम् १.१.५६
 यथोत्क्षेपविशेषेऽपि २.२०
 यथोपलक्ष्यते कालः ३.१२.१०
 यथौषधिरसाः सर्वे ३.१४.१०१
 यदन्तराले ज्ञानं तु २.४.१४
 यदन्तःशब्दत्वं तु २.३०
 यदन्वाख्यायकं वाक्यम् ३.१४.११३
 यदसज्जायते सद् वा ३.७.४९
 यदसाधारणं कार्यम् २.२८८
 यदा क्रियानिमित्तं तु ३.१४.५२१
 यदा च निर्णयज्ञाने ३.३.२४
 यदा तु जातिः शक्तिर्वा ३.१.७७
 यदा तु व्यपदिश्येते ३.१४.१४६
 यदा त्वाश्रयभेदेन ३.१४.३३२
 यदा निमित्तैस्तद्वन्तः ३.१४.३८०
 यदा प्रत्यक्षमर्थस्तु ३.१४.२३९
 यदा प्रत्युपमेयं तु ३.१४.५९६
 यदा भेदान्परित्यज्य ३.१.९६
 यदा सहविवक्षायाम् ३.१.९८
 यदा तु व्यतिरेकेण ३.१४.५४९
 यदि न प्रतिषधनीयात् ३.९.५
 यदि भिन्नाधिकरणः ३.१४.४१८
 यदि पृष्ठीद्वितीयान्तात् ३.१४.१६०
 यदुदुम्बरत्रणानाम् १.१.५४
 यदुपव्यञ्जनं जातेः ३.१४.४८२
 यदेकं प्रक्रियाभेदैः १.२.२
 यद्येतन्मण्डलं भास्वत् १.१.२८
 यद्यदाश्रीयते तत् तत् ३.१४.१४३
 यद्यपि प्रत्ययाधीनम् २.२.८६

यद्यप्युपनसिर्देश ३.७.१५४
 यद्यप्युपाधिरन्यत्र ३.१४.५३४
 यद्यप्युभयवृत्तित्वम् ३.१४.२७७
 यद्याकाङ्क्षा निवर्तेत २.४.६०
 यद्येतौ व्याधितौ स्याताम् २.१.५६
 यन्निवृत्ताश्रयं कर्म ३.७.८७
 यन्नेत्रःप्रतिभात्मायम् १.१.२२
 यमर्थमाह तु भिन्नौ २.२.३०
 ययोरतर्किता प्राप्तिः ३.१४.६१४
 यच्च तुल्यश्रुतिर्दृष्टः ३.१४.४८४
 यथापकर्षपर्यन्तम् ३.८.१०
 यथाचाप्रवृत्तिधर्मार्थः ३.१४.३२४
 यः शब्दश्चरितार्थत्वात् ३.१४.५८३
 यस्त्वन्यस्य प्रयोगेण २.२.६६
 यस्मिन्नुच्चरिते शब्दे २.६३०
 यस्य नास्ति क्रियायोगः ३.९४.२०६
 यस्यां दृष्टस्वरूपायाम् १.९.६९
 यस्यान्यस्य प्रसक्तस्य ३.९.८९
 यस्त्यार्थस्य प्रसिद्धयर्थम् ३.१२.१८
 यस्त्येत्येतदणो रूपम् २.१.००
 यः संयोगविभागभ्याम् ९.१.०५
 यः संबन्धिगतो भेदः ३.१४.६०१
 याःपुत्रेकद्वयसंबन्धाः ३.९.४.५०८
 यांस्तु संभविनो धर्मान् २.९.६१
 या प्रवृत्तिनिवृत्त्यर्था २.३.१९
 यावच्चाव्यभिचारेण २.९.६७
 यावतां संभवो यस्य ३.१.८४
 यावत्सिद्धमसिद्धं वा ३.८.१
 यावांश्च द्वयणुकादीनाम् ३.९.३४
 या शब्दजातिशब्देषु ३.१.१०
 या सामान्याश्रया संज्ञा ३.१४.५७
 युक्तमौपयिकं राज्ञः ३.१४.५७८
 युगपद् वर्तमानत्वम् ३.९.५४
 युष्मदर्थस्य सिद्धत्वात् ३.९.०६
 ये च संभविनो भेदाः २.५.१
 ये चाव्ययकृतः केचित् ३.१४.४३८

येन क्रियापदाक्षेपः २.२००
 येनार्येनाभिसंबद्धम् २.१६०
 येनैव हेतुना श्यामा ३.१४.३६६
 येनैव हेतुना हंसः ३.८.१७
 ये शब्दा नित्यसंबन्धाः २.१६६
 येषां समस्तो वाक्यार्थः २.३९५
 येषामपूज्यमानत्वम् ३.१४.१४
 येषूपमेयवचनः ३.१४.५९९
 यैरप्रयुक्तैः संस्कारः ६.१४.४७०
 योऽशो येनापकारेण २.४३४
 योगाद्वा स्त्रीत्वपुंस्त्वाभ्याम् ३.९.९६४
 योऽपि स्वामाविको भेदः ४.१४.५६८
 यो य उच्चार्यते शब्दः ९.६२; ३.१४.४५५
 यो यस्य स्वमिव ज्ञानम् १.३९
 योऽर्थ आश्रितनानात्वः ३.१४.४०३
 यो वार्थो बुद्धिविषयः ०.१३२
 यो वाक्यवभेदाभ्याम् ३.१४.२०९
 योऽश्वे यः पीठ इत्यत्र ३.१०.९
 यौगपद्यमतिक्रम्य २.२५७

२

राजत्वेन प्रसिद्धा ये ३.१४.५५४
 राजवद् रूपमस्येति ३.१४.५५६
 राजशब्देन राजार्थः २.३५
 राजाभ्यादिभ्यश्च विषयः ३.९४.६०८
 राज्ञः पुत्रस्य नप्तेति ३.८.०१
 रत्नैर्मृगशकुन्तानाम् ३
 रूपं सर्वपदार्थानाम् २.३२५
 रूपणव्यपदेशाभ्याम् ३.३.५५
 रूपनाशे पदानां स्यात् २.९५
 रूपस्य चात्ममात्राणाम् ३.१३.१५
 रूपाच्च शब्दसंस्कारः १४.१३८
 रूपादयो यथा दृष्टाः १.१५५
 रूमान्तरेण संस्पर्शः ३.१४.३३७
 रूपभेदाच्च तद् द्रव्यम् ३.१४.१६५

ल

लकृत्यक्तखलार्थानाम् ३.८.५३
 लक्षणाद् व्यवलिष्टन्ते २.४४०
 लक्षणार्था श्रुतिर्येषाम् २.३८४
 लक्षणा शब्दसंस्कारे ३.१.५०
 लक्ष्यस्य लोकसिद्धत्वात् २.३८१
 लब्धक्रियः प्रयत्नेन १.१११
 लिङ्गं लिङ्गपरित्यागे ३.१४.१५२
 लिङ्गं प्रति न भेदोऽस्ति ३.१४.३२९
 लिङ्गात् तु स्याद् द्वितीयादेः ३.१.४६
 लुबन्ते संनिपतितम् ३.१४.१५८
 लोकेऽर्थरूपतां शब्दः २.१३०

व

वक्त्रान्यधीव प्रकान्तः २.१३५
 वचने नियमः शास्त्रात् ३.१४.३३०
 वत्यान्तावयवे वाक्ये ३.१४.४३४
 वत्यर्था नावगाहेते ३.१४.५८८
 वनं वृक्षा इति यथा ३.८.५९
 वप्रकारकल्पैश्च २.२९२
 वयस्विनि परिच्छेदः ३.१४.१२७
 वर्णवाक्यपदेशेवम् २.२१
 वर्णानां च पदानां च २.५२
 वर्णानामर्थावत्तायाम् २.४००
 वर्णानामर्थावत्त्वं तु २.३५७
 वर्णान्तरसरूपत्वम् २.११
 वर्णेन केनचिन्न्यूनः २.२१४
 वर्तते यो बहुवर्थः ३.१४.३३९
 वर्तमानामत्र केषांचित् २.४८८
 वसतावप्रयुक्तेऽपि ३.७.१५५
 वस्तुतस्तदनिवेश्यम् ३.७.९१
 वस्तूपलक्षणं यत्र ३.४.३
 वस्तूपलक्षणः शब्दः २.४३८
 वस्तूपलक्षणे तत्र ३.५.५
 वाक्यं तदपि मन्यन्ते २.३२६
 वाक्यस्य बुद्धौ नित्यत्वम् २.३४४
 वाक्यस्यार्थात् पदार्थानाम् २.२६९

वाक्यात्प्रकरणादथात् २.३१४
 वाक्यानां समुदायश्च २.७६
 वाक्यान्तराणां प्रत्येकम् २.३९३
 वाक्यार्थः सन्निविशते २.१.६९
 वाक्यार्थो योऽभिसंबन्धः २.४४१
 वाक्येऽपि नियता धर्माः ३.१४.३७
 वाक्येष्वर्थान्तरगतेः २.३७
 वाक्ये संपद्यतेः कर्ता ३.७.११६
 वाग्रूपता चेदुत्क्रामेत् १.१३२
 वाचः संस्कारमाधाय १.१४६
 वाचिका द्योतिका वापि ३.१४.९९
 वाचिका द्योतिका वा स्युः २.१६४
 वाच्या सा सर्वशब्दानाम् ३.२.१६
 वायोरणूनां ज्ञानस्य १.११०
 विकल्परूपं भजते ३.२.८
 विकल्पवृत्ति वा वृत्तिः ३.१४.१९२
 विकल्पातीततत्त्वेषु ३.६.२१
 विकल्पाद्यभिधेयस्य ३.१४.१९६
 विकल्पेनैव सर्वत्र ३.७.१३४
 विकल्पोत्थापितेनैव ३.३.१२
 विकारापगमे सत्यम् ३.२.१५
 विकारो जन्मनः कर्ता ३.७.११४
 विच्छेदग्रहणोऽर्थांताम् २.१४३
 विच्छेदप्रतिपत्तौ च २.२४२
 वितर्कितः पुरा बुद्ध्या १.४८
 विद्यमानाः प्रधानेषु ३.५.४
 विद्यमानासु संख्यासु ३.१४.११३
 विधानुस्तस्य लोकानाम् १.१०
 विधिभिः प्रतिषेधैश्च ३.१४.४३
 विधिवाक्यान्तरेसंख्या ३.१.७१
 विधीयमानं यत्कर्म २.३२०
 विधी वा प्रतिषेधे वा ३.१.२८
 विध्यत्यधनुषेत्यत्र २.३११
 विना संख्याभिधानाद् वा २.१६५
 विनियोगादृते शब्दः २.४०३
 विनैव प्रत्यपैर्वृत्तौ ३.१४.८२
 विपरीतार्थवृत्तित्वम् ६.७.१२०

विरयासादिवाच्यस्य २.२७४
 विभक्तयोनि यत्कार्यम् ३.७.१०८
 विभक्तिभेदो नियमात् ३.१४.८
 विभक्त्यन्तरयोगो हि ३.१४.४६०
 विभक्त्यर्थप्रधानत्वात् ३.१४.२२१
 विभक्त्यर्थाभिधानाद् वा ३.१४.२१८
 विभक्त्यर्थोन् चाविष्टम् ३.१४.२४४
 विभक्त्यर्थोऽव्ययीभाव ३.७.१६५
 विभजन्स्वात्मनो ग्रन्थीन् १.११८
 विभज्य बहुधात्मानम् १.१२५
 विरुद्धं चाभिसंबन्धम् २.२४६
 विरुद्धपरिमाणेषु १.१०३
 विविभक्तिः प्रकृत्यर्थम् ३.१४.४५९
 विशिष्टकालता पूर्वम् ३.९.९६
 विशिष्टकालसंबन्धात् ३.९.१६.९
 विशिष्टमवधिं तं तम् ३.९.६८
 विशिष्टैव क्रिया येन २.७१
 विशेष एव सामान्यम् ३.१४.१४२
 विशेषकर्मसंबन्धे ३.१४.६६
 विशेषणं ब्राह्मणादि ३.१४.३०६
 विशेषणविशेष्यत्वम् ३.१४.६, ५३
 विशेषणोद् विशेष्येऽर्थे ३.१४.८९
 विशेष्यदर्शनं यत्र ३.७.६६
 विशेषलाभः सर्वत्र ३.७.५२
 विशेषवृत्तोरपि च ३.१४.१४१
 विशेषशब्दाः केषांचित् २.१७
 विशेषः श्रूयमाणोऽपि ३.१४.६५
 विशेषस्याप्रयोगे तु ३.१४.३१६
 विशेष्यं स्यादनिर्हातम् ३.१४.७
 विशेष्येषु यथाभूतः ३.१४.२७३
 विषयं कृत्रिमस्यापि २.३७४
 विषयत्वमनापन्नैः १.५७
 वीप्साया विषयाभावात् २.३९१
 वीप्सासादृश्ययोर्वृत्तिः ३.१४.६२२
 वृक्षो नास्तीति वाक्यं च २.२४१
 वृत्तिं वर्तयतामेवम् ३.१४.९८
 वृत्तिरन्यपदार्थे या ३.१४.३९

वृत्तौ यथा गताद्यर्थम् ३.१४.२५७
 वृत्तौ यो युक्तवद्भावः ३.१४.९१९
 वृत्तौ विशिष्टरूपत्वात् ३.१४.१९३
 वृत्तौ विशेषवृत्तित्वात् ३.१४.३८
 वृद्ध्यादयो यथा शब्दाः १.६०
 वृद्ध्यादीनां च शास्त्रोऽस्मिन् २.३६९
 वृषलैर्न प्रवेष्टव्यम् २.३८५
 वेदशास्त्राविरोधी च १.१५१
 वैकृतं समतिक्रान्ता १.१९
 वैखर्या मध्यमायाश्च १.१५९
 वैजीसौभवहर्षकौः २.४८४
 वैयाकरणवद्भूते ३.१४.५७५
 वैरवासिष्ठगिरीशाः २.१७१
 व्यक्तिशक्तेः समासन्ताः ३.१.७९
 व्यक्तेषु व्यक्तरूपाणाम् ३.१३.१०
 व्यक्तौ पदार्थे शब्दादेः ३.७.७
 व्यज्यमाने तथा वाक्ये १.९३
 व्यतिक्रमेऽपि मात्राणाम् ३.९.७४
 व्यतिरिक्तस्य साधुत्वे ३.१४.८७
 व्यतिरेके यो हेतुः ३.६.२
 व्यतिरेके च सत्येवम् ३.१४.१४९
 व्यपदेशिवदेकस्मिन् ३.१२.१६
 व्यपदेशे पदार्थानाम् ३.३.३९
 व्यपदेशोऽभिधेयेन ३.१४.३३५
 व्यभिचारे तथा सिद्धे ३.१४.५५०
 व्यभिचारे निमित्तस्य ३.९.९३
 व्यवधानमिवोपैति ३.९.८२
 व्यवस्थितविभाषा च ३.१४.४६
 व्यवहारश्च लोकस्य ३.३.८८
 व्यवहारस्य सिद्धत्वात् ३.८.१३
 व्यवहाराय नियमः २.३६३
 व्यवायलक्षणार्थत्वात् २.३८७
 व्याघ्रशब्दे यदा शौर्यात् ३.१४.४२९
 व्याघ्रादिव्यपदेशेन २.३२१
 व्यापारं याति भेदाह्यैः ३.१४.११४
 व्यापारव्यतिरेकेण ३.९.१

व्यापारसमुदायस्य ३.१४.३९
 व्यापारस्यापरो यस्मात् ३.३.२८
 व्यापारेणैव सादृश्ये ३.१४.५०४
 व्यापारे जातिभागस्य ३.१४.४२८
 व्यापि सौक्ष्म्यं क्वचिद्याति ३.८.३४
 व्याप्तिमांश्च लघुश्चैव २.३४५
 व्यावृत्तानां विशेषाणाम् ६.१४.३९६

श

शक्तयः शक्तिमन्तश्च ३.७.१
 शक्तिमात्रासमूहस्य ३.७.२
 शक्तिव्यापारभेदोऽस्मिन् २.८३
 शक्त्यात्मदेवतापक्षैः ३.९.६२
 शतादानप्रधानत्वात् २.३८२
 शब्दः कारणमर्थस्य ३.३.३२
 शब्दव्यहिता बुद्धिः २.३१८
 शब्दस्य परिणामोऽयम् १.१२४
 शब्दस्योर्ध्वमभिव्यक्तेः १.७९
 शब्दस्वरूपमर्थस्तु २.२६०
 शब्दः संस्कारहीनो यः १.१७५
 शब्दादर्थ्याः प्रतायन्ते ३.१४.१९८
 शब्दादिभेदः शब्देन १.१२३
 शब्दानां क्रममात्रे च २.५०
 शब्दानामेव सा शक्तिः १.१५३
 शब्दान्तरत्वाद्युक्तादिः ३.१४.५२
 शब्दान्तरत्वाद्वाक्येषु ३.१४.१३७ ;
 ३.१४.२१४
 शब्दान्तराणां भिन्नेऽर्थे ३.१३.२३
 शब्दान्तरेऽपि नौकत्वम् ३.१४.२५०
 शब्दा यथा विभज्यन्ते ३.१४.७५
 शब्देनार्थस्य संस्कारः ३.३.६५
 शब्देत्वेवाश्रिता शक्तिः १.१२२
 शब्दोपजनितोऽर्थात्मा ३.१३.२
 शब्दोपहितरूपांश्च ३.७.५
 शस्त्री स्वेन गुणेनातः ३.१४.३८३
 शस्त्रीकुमार्योः सहस्रः ३.१४.३७९

संख्येयसङ्घसंख्यान ३.११.१९
 संख्येयान्तरतन्त्रासु ३.११.२२
 संख्यैव प्रतिशोधेन ३.१४.२९५
 सङ्घस्यैव विधेयत्वात् २.३८३
 सङ्घ-धैकदेशे प्रकान्तान् २.२२५
 सङ्घधैकदेशद्वन्द्वेषु २.३७५
 स चापूर्वापरीभूतः ३.८.१९
 स चोपजातः संबन्धः २.१९९
 संज्ञान्तराच्च दत्तादेः २.३५५
 सङ्घाविषयभेदार्थम् ३.१४.१३१
 संज्ञाशब्दैकदेशो यः २.३५४
 संज्ञास्वरूपमाश्रित्य २.३७०
 संज्ञिनीं व्यक्तिमिच्छन्ति १.७०
 स तस्मिन्वाचके शब्दे २.२१५
 सतामिन्द्रियसंबन्धात् ३.९.११२
 सति प्रत्ययहेतुत्वम् ३.३.३७
 सति शिष्टबलीयस्त्वात् ३. १४.४१२
 सती वाविद्यमाना वा ३.७.४७
 स तेभ्यो व्यतिरिक्तो वा ३.७.१५
 सतोऽविवक्षा पाराश्र्यम् १.१५२
 सतो हि गन्तुर्गमनम् ३.३.४४
 सत्तयौवाभिर्संबन्धः ३.१४.२५४
 सत्ता स्वशक्तियोगेन ३.८.३६
 सत्त्वधृत्तस्य शेषे वा ३. १४.४३६
 सत्त्वादव्यतिरेकेण ३.९.६०
 सत्यं वस्तु तदाकारेः ३.२.२
 सत्यमाकृतिसंहारैः ३.२.११
 सत्या विशुद्धस्तत्रोक्ता १.९
 सत्यासत्यौ तु यौ भागौ ३. १.३२
 स त्वनेकपदस्थोऽपि २.४३
 सत्सु प्रत्ययरूपोऽसौ ३.८.९७
 सदसद्रूपमेकं स्यात् ३.९.८८
 सदसद्वापि चैतन्यम् ३.१०.२
 सदसद् वापि वस्तु स्यात् ३.९.८५
 सदित्येतत्तु यद् वाक्यम् २.४२९
 सदशग्रहणानां च १.१०१

सदशस्त्वं तद्वैवेति ३.१४.५७७
 सदशादिषु यत्कर्म ३.७.६४
 स धर्मो व्यतिरिक्तो वा ३.११.२
 सन्त एव विशेषा ये २.४९
 संदर्शनं प्रार्थनायाम् ३.७.१६
 संनिधाने निमित्तानाम् ३.१३.२०
 संनिपाते तयोर्वाच्या ३.१४.६११
 सप्तपर्षादिबद्ध भेदः ३.१४.५६
 सप्तम्यापि न तत्रास्ति ३.१४.५४८
 स मनोभावमापद्य १.११६
 समन्वित इवार्थात्मा २.२१७
 समवायात् स आधारः ३.३.१३
 समवेता परिच्छेद्ये ३.११.३
 समानेऽपि तु शब्दत्वे २.५३
 समासप्रत्ययविधौ ३.१.८७
 समासे श्रूयते स्वार्थः ३.१४.३१३
 समुच्चयवतोऽर्थस्य ३.१४.२०१,२०७
 समुच्चयस्तु क्रियते ३.१४.४७२
 समुच्चयो निमित्तं चेत् ३.१४.२०२
 समुच्चयो विकल्पो वा ३.१४.५००
 समुच्चितनिमित्तत्वे ३.१४.२०३
 समुच्चितस्य प्राधान्ये ३.१४.२००
 समुच्चितः स्याद् द्वन्द्वार्थः ३.१४.११९
 समुच्चिताभिधाने तु २.१९५
 समुच्चिताभिधानेऽपि २.१९६
 समुदायः प्रदेशो वे ३.१४.४८३
 समुदायमुपकम्य ३.१४.३६
 समुदायस्य वृत्तौ च ३.१४.५९
 समुदायान्तरतवाच्च ३.१४.३४
 समुदायाभिधायि च ३.१४.४७७
 समुदायावयवयोः २.२६८
 समुदायेन संबन्धः ३.१४.४९
 समुदायेषु वर्तन्ते ३.१४.४७१
 समुदायोऽभिधेयो वा २.१२६
 समूहः स तथाभूतः ३.८.२
 समूहे च प्रदेशो च ३.१४.४७८

संप्रत्ययप्रमाणत्वात् २.३४
 संप्रत्ययानुकारो वा ३.९.१००
 संप्रत्ययार्थाद् बाह्योऽर्थः २.४४५
 संप्रसारणसंज्ञायाम् २.४७९
 संबन्धः कारकेभ्योऽन्यः ३.७.१५
 संबन्धशब्दे संबन्धः ३.३.३१
 संबन्धस्य च संबन्धी ३.१४.२२०
 संबन्धस्याविशिष्टत्वात् ३.३.१७
 संबन्धिधर्मा संयोगः २.४३९
 संबन्धिनि निमित्तो तु ३.१४.२४२
 संबन्धिभिन्मसंबन्ध ३.१४.२४७
 संबन्धिभिर्विशिष्टानाम् ३.१४.२३३
 संबन्धिभेदात् सौव ३.१.३३
 संबन्धिशब्दः सापेक्षः ३.१४.४८
 संबन्धी नियतो रूढः ३.१४.२१३
 संबन्धे सति यत् एवम्यत् २.४२
 संबोधनं न लोकेऽस्ति ३.१०.५
 संबोधनं न वाक्यार्थाः ३.७.१६४
 संबोधनपदं यच्च २.५
 संबोधनार्थाः सर्वत्र ३.१०.४
 संभवे नाभिधानस्य २.१६८
 संभावनात् क्रियासिद्धौ ३.७.१२२
 संभूय त्वर्थलिप्तादि २.३८६
 संमार्गस्य विधेयत्वात् ३.१.७०
 संमार्जने विशेषश्च ३.१.६१
 संश्रुज्यमानतन्त्रो तु ३.१.८५
 सरणे देवदत्तस्य ३.७.१३९
 सरूपसमुदायात् ३.१.९०
 सरूपाणां च वाक्यानाम् २.११०
 सरूपाणां च सर्वेषाम् ३.१.१०२
 सर्वेषु संविधायाम् २.३२३
 सर्वं वाप्येकदेशो वा ३.१४.४९९
 सर्वं सत्त्वपदं शुद्धम् २.३४२
 सर्वं च सर्वतोऽवश्यम् ३.५.६
 सर्वं चाकथितं कर्म ३.७.७०

सर्वत्र तस्य कार्यस्य ३.६.१७
 सर्वत्र सहजा शक्तिः ३.७.२८
 सर्वत्राविशिष्टलिङ्गत्वम् ३.१४.३२०
 सर्वद्रव्यगतिश्चैवम् ३.१४.११०
 सर्वभेदानुगुण्यं तु २.४४
 सर्वमूर्त्यात्मभूतानाम् ३.१४.१४
 सर्वं मिथ्या ब्रवीतीति ३.३.२५
 सर्वरूपस्य तत्त्वस्य ३.८.३५
 सर्वशक्त्येतु तत्त्वौव २.२५३
 सर्वशक्त्यात्मभूतत्वम् ३.१.२२
 सर्वस्य परिहारार्थम् ३.१४.४४८
 सर्वस्त्वौव प्रधानस्य ३.५३
 सर्वस्वरूपैर्युगपत् ३.२.३५८
 सर्वात्मकत्वावर्थस्य २.४३७
 सर्वादयो विशेषास्तु ३.१४.२१७
 सर्वार्थरूपता शुद्धिः ३.३.५६
 सर्वैरवयवीस्तुल्यम् २.३.५६
 सर्वैर्विशिष्टास्तैरर्थैः ३.१४.४७३
 सर्वोऽदृष्टकलानर्थान् १.१५७
 सलिङ्गं च संख्यं च ३.१४.१३९
 स वाचको विशेषाणाम् २.१८८
 स व्यक्तः कमवाञ्छब्दः २.१९
 सव्यापारतरः कश्चित् ३.७.११९
 सव्यापारो गुणस्तस्मात् ३.५.८
 सहस्थितौ विरोधित्वम् २.३९७
 साकाङ्क्षत्वाद् गुणत्वेन ३.१४.१८८
 साकाङ्क्षावयवं भेदे २.४
 साक्षाच्छब्देन जनिताम् २.१४६
 सादृश्यं योग्यता कश्चित् ३.१४.६२३
 सादृश्यग्रहणं सूत्रो ३.१२.६२
 सादृश्यमात्रं सामान्यम् ३.१४.४२७
 सादृश्यमेव सर्वत्र ३.१४.६१९
 साधनं गुणभावेन ३.१४.३४०
 साधनत्वं प्रसिद्धं च ३.८.५५
 साधनत्वे पदार्थस्य ३.१.६८
 साधनव्यवहारश्च ३.७.३

साधनेर्धर्मपदिष्टे च ३.७.१५९
 साधर्म्यमव्ययेन स्यात् ३.१४.२२९
 साधारणत्वात्संदिग्धाः २.३६२
 साधारणं ब्रुवन्धर्मं ३.१४.३८६
 साधुत्वज्ञानविषया १.१५८
 साधुत्वं न विभक्त्यर्थं ३.१४.२२६
 साध्यत्वात् तत्र चाख्यातीः ३.८.४१
 साध्यत्वात् तत्र सिद्धेन ३.१४.२९४
 साध्यत्वेन क्रिया तत्र ३.८.४८
 साध्यस्यापरिनिष्परोः ३.८.५४
 साध्वी वाग् भूयमी येषु १.१२६
 सामर्थ्यप्रापितं यच्च २.७३
 सामर्थ्यमविशेषोक्तम् ३.१४.४४
 सामर्थ्यमौचित्ये देशः २.३१६
 सामानाधिकरण्यं च ३.१४.२१; ३.१४.५२३
 सामानाधिकरण्यं चेत् ३.१४.२१९
 सामानाधिकरण्ये तु ३.१४.१८३
 सामानाधिकरण्येऽपि ३.१४.४३१
 सामान्यं वा विशेषं वा ३.३.७३
 सामान्यं श्यामतान्यैव ३.१४.३९८
 सामान्यं कारकं तस्य ३.७.४४
 सामान्यद्रव्यवृत्तित्वात् ३.१४.३०८
 सामान्यभूता सा पूर्वम् ३.८.३८
 सामान्यभूतो द्रव्यात्मा ३.१४.१८५
 सामान्यमाकृतिर्भावः ३.१४.३२१
 सामान्यं धाधितं यद् यत् १.६४
 सामान्यानामसंबन्धात् ३.१४.१०
 सामान्यार्थस्तिरोभूतः २.१५
 सामान्येनोपदेशश्च २.१७६
 सामान्ये भाव इत्यत्र ३.८.६०
 सामान्येष्वपि सामान्यम् ३.११.११
 सामिधेयन्तरं चैवम् २.२५८
 साम्येनान्यतराभावे ३.१.८०
 सारूप्यात् तु तदेवेदम् ३.१४.४६१
 सार्थकानर्थकौ भेदे २.२८७
 सा सर्वविद्याशिल्पानाम् १.१३३

सिंहशब्देन संबन्धे ३.१४.४९३
 सिद्धस्याभिमुखीभाव ३.७.१६३
 सिद्धस्यार्थस्य पाकादेः ३.८.४३
 सिद्धे तु साधनाकाङ्क्षा ३.८.१८
 सिद्धयसिद्धिकृतो भेदः ३.१४.५५५
 सुवर्णादि यथा युक्तम् ३.२.४
 सुसूक्ष्मजटकेसादौ ३.१४.५८
 सूक्ष्मं प्राह्यं यथान्येन २.६२
 सूत्रारम्भान्न चैतस्मात् ३.१४.५६४
 सूत्रो श्रुतश्च द्विष्टोऽसौ ३.१४.५१५
 सैव भावविकारेषु ३.१.३६
 सैषा संसारिणां संज्ञा १.१३४
 सोपकारेषु सूत्रेषु ३.१४.४६४
 सोऽयमित्यभिमन्बन्धः २.४०
 सोऽयमित्यभिष्वन्धात्
 ...मभिजल्पं प्रचक्षते २.१२८
 ...नापत्ये नियमो भवेत् ३.१४.८३
 ...गुणभावविपर्ययः । ३.१४.१८७
 ...शास्त्रारम्भाद् भविष्यतः । ३.१४.२२४
 ...साधुत्वमुच्यते । ३.१४.२२७
 ...लिङ्गसंख्ये प्रसिध्यतः । ३.१४.३४२
 ...जातेश्चाभ्युपगम्यते । ३.१४.३४७
 सोऽयमित्यभिसंबन्धे ३.१४.८४
 सोऽयमेकत्वानानात्वे ३.१४.३६८
 स्तनकेशादिसंबन्धः ३.१३.१
 स्तुतिनिन्दाप्रधानेषु २.२४७
 स्तोत्रस्य वाभिनिवृत्तोः ३.७.९९
 स्त्रीत्वाभिधानपक्षेऽपि ३.१४.१२०
 स्त्रोशब्दो गुणशब्दत्वात् ३.१४.१७०
 स्त्रयर्थः संस्थानवद् द्रव्यम् ३.१४.१७१
 स्थादिभिः केवलैर्यच्च १.१८९
 स्थानेषु विवृते बायौ १.१६५
 स्थितस्यानुग्रहस्तैस्तैः ३.९.११
 स्थितः संसर्गिभिर्भावैः ३.९.२३
 स्थितेषु सर्वलिङ्गेषु ३.३.१३
 स्थलेन तुल्यो यातीति ३.१४.५१२

स्नेहान्तरादवच्छेदः ३.१४.२९६
 स्पर्शप्रबन्धो हस्तेन २.२९१
 स्फटिकादि यथा द्रव्यम् ३.३.४०
 स्फोटरूपाविभागेन १.८३
 स्फोटस्याभिन्नकालस्य १.७६
 स्मृतयो बहुरूपाश्च १.७
 स्व' रूपमिति कैश्चित्तु १.६९
 स्व' रूपमिति चैतस्मिन् ३.१४.५८१
 स्वकक्ष्यासु प्रकर्षश्च ३.७.९३
 स्वकाल एव साधुत्वे ३.९.९४
 स्वजातिः प्रथम' शब्दैः ३.१.६
 स्वतन्त्रपरतन्त्रत्वे ३.७.८
 स्वबुध्या तमपोधुस्य ३.११.६
 स्वभावभेदान्निवृत्त्यत्वे १.७७
 स्वभावचरणा(वर्णा-Raja)भ्यास २.१५२
 स्वभावो व्यपदेश्यो वा ३.१.९५
 स्वमात्रा परमात्रा वा १.१४१
 स्वरभेदाद् यथा शब्दाः ३.१३.२२
 स्वरवृत्ति विकुशते २.१४९
 स्वरूपं विद्यते यस्य २.४२०
 स्वव्यापारविशिष्टानाम् ३.८.२३
 स्वशक्तौ व्यज्यमानायाम् १.११४

स्वशब्दैरभिधाने तु ३.७.१३
 स्वाङ्गसंयोगिनः पाशाः ३.७.३०
 स्वाङ्गाद् व्यवस्था या लोके ३.६.८
 स्वातन्त्र्येऽपि प्रयोक्तारः ३.७.९४
 स्वामिनि व्यतिरेकश्च ६.१४.३७
 स्वार्थमात्रं प्रकारयासौ २.३३७
 स्वार्थे भवर्तमानोऽपि २.२६७
 स्वाश्रयेण तु संयुक्तैः ३.३.१६
 स्वाश्रये समवेतानाम् ३.७.१
 स्वैः सामान्यविशेषैश्च ३.७.११

ह

हरितक्यादिषु व्यक्तिः ३.४.१५६
 हस्तस्पर्शादिबान्धेन १.४२
 हस्तिन्यां वडवायां च ३.१३.५
 हिमारण्ये महत्त्वेन ३.१३.२५
 हेतुत्वे कर्मसंज्ञायाम् ३.७.१३०
 हेतुहेतुमतोर्योग २.२०३
 हेतुप्रकारादाक्षिप्तैः ३.९.५५
 होतव्यसदृशो होते ३.१४.४४२
 होतव्यादिषु यस्मान्च ३.१४.४९८
 ह्रस्वशीर्षप्लुतावृत्त्या ३.९.६४
 ह्रस्वस्थार्थं च यद् दृष्टम् २.३०८

(के०ला०)
शब्दोनी सूचि

अ

अकथितम् ३.७.७१
 अकर्मिका क्रिया ३.७.८८
 अकृत्रिमः २.३६९
 अक्षरस्मृतेः १.२०
 अजस्रवृत्तिः १.१२०
 अतदात्मकम् ३.२.९.१०
 अतिदेशः २.७८
 अतीताख्या शक्तिः ३.९.५१
 अतुल्यविभक्तित्वम् ३.१४.४७७
 अधिकरणम् ३.७.१४८
 अप्यारोपः ३.१.१०
 अप्याहितकलाम् २.३
 अनवस्थितः १.१०९
 अनागमः २.११८
 अनिबन्धनः १.५३
 अनुकारः १.५
 अनुच्छिन्नाश्रयात् ३.१.४१
 अनुतन्त्रम् १.२३
 अनुनिष्पत्तौ २.३६३
 अनुनिष्पादी २.१.२४
 अनुप्रयोगः ३.१४.२३२
 अनुप्रवृत्तिः ३.१.१९
 अनुषङ्गिणी २.१.२२
 अनुसंहतिः २.१
 अन्तःकरणतत्त्वम् १.११७; ३.७.४१
 अन्तःशब्दतत्त्वम् २.३०
 अन्त्येन ध्वनिना १.८६
 अन्वाहयेयाः १.२४
 अपभ्रंशः १.१७५
 अपायः ३.७.१३६

अपोद्धारः २.१०
 अपोद्धारपदार्थाः १.२४
 अपोहः (शुभ्रा मेरापोहः) ३.१.१००
 अप्रयोजकम् २.८१
 अभिजल्पम् २.१२८
 अभिव्यक्तिवादिनाम् १.८०
 अभिसंबन्धः २.४०
 अभेदैकत्वसंख्या ३.१४.१००
 अभ्यनुज्ञा ३.९.४
 अभ्यासः १.३५
 अर्थक्रिया १.१३५
 अर्थप्रवृत्तित्तरानां १.१३
 अर्थवत्ता २.२१२
 अर्थित्वम् २.७९
 अर्थोपसर्जनीभूतान् १.५५
 अहार्थे ३.१४.५५२
 अवग्रह १.९३ः
 अवच्छेदः ३.१४.११
 अविकल्पितम् ३.२८
 अविवक्षा १.१५२
 अश्वकर्णः २.३६
 असंविद २.९१

आ

आकारावग्रहः २.१२०
 आख्यातम् २.१
 आजसः १.१२
 आण्डभावम् १.५२
 आत्मभेदम् १.४६
 आधारनियमः २.४१६
 आपेक्षिकी २.१६८
 आराद विशेषकम् १.८२

आविर्भावः ३.१३.१३
 आविष्टलिङ्गता ३.१४.३१८
 आवृत्तिभेदाभ्याम् २.७७
 आशंसा ३.९.१०५
 आसन्नम् १.११
 आसति २.१५१

उ

उत्कृष्टे ३.१४.१६०
 उपकारः ३.७.१३
 उपग्रहम् ३.१२.१
 उपग्राहि ३.१४.११३
 उपधातः ३.१.७४
 उपप्लवः १.८८:३.३.५७
 उपमानम् ३.१४.३६१
 उपमानस्वरः ३.१४.४१२
 उपलक्षणम् ३.१४.४२४
 उपपद्यञ्जना २.१८
 उपप्लेषम् २.१४५
 उपादानशब्देषु १.४४
 उपायान् २.३८
 उभशब्दे ३.१४.११८

ऊ

ऊहः २.७८:३.१४.५९१

ए

एकजातिसमन्वयः २.४०९
 एकबुद्धिविषया १.५३
 एका प्रख्या ३.१४.२९

औ

औचित्यात् २.३१४
 औदुम्बरायणः २.३४४
 औपचारिकी ३.३.३९
 औपम्यम् ३.१४.४३४

क

करणविन्यासः १.१३०
 कर्तृस्थभावकः ३.१४.१६७

कर्त्रभिप्रायता ३.१२.९
 कर्म ३.७.४५
 कर्मस्थभावकत्वम् ३.७.६५
 कर्मप्रवचनीयत्वम् २.२०२
 कारकं - सप्ताद्याः ३.७.४४
 कारणज्योतिषा १.१४७
 कालशक्तिम् १.३

कुत्सा ३.१४.१
 कुत्सितश्रुतिः ३.१४.२
 कतुः १.५१
 क्रमः २.८०
 क्रममात्राभिः २.२४
 क्रिया ३.८.१४
 क्रियाप्रधानम् २.३४३

ग

गुणत्वम् ३.५.१
 गुणप्रधानत्वम् ३.१४.३३८
 गुरुलाघवम् २.८४
 गौणम् २.८४
 ग्राहकत्वम् १.५६
 ग्राह्यत्वम् १.५६

च

चन्द्राचार्यादिभिः २.४८६
 चत्थ ३.१४.१९४
 चितिरूपेण ३.१४.३२४

छ

छिन्नप्रथितकल्पत्वात् २.२४९

ज

जहत्स्वार्थविकल्पे च २.२२८
 ज्ये २.३६३
 ज्ञेयरूपम् १.५१

त

तन्त्रोण २.७७
 तिरोभावः ३.९.११
 तुल्योपपद्यञ्जना २.२१

त्रय्या वाचः १.१५९
त्रिधापादानम् ३.७.१३६

द

देशकालतः २.३१४
द्योतकाः २.१९२
द्रव्यम् ३.४.३
द्रा २.३६३
द्वन्द्वकवदभावे ३.१४.४३
द्विष्टानि वाक्यानि २.४७२

ध

ध्वनयः १.१०५
ध्वनित्वेन १.९६
ध्वनिना १.४८
ध्वनिप्रकाशिते १.८५
ध्वनिमात्रम् १.१०७
ध्वनिरसंवेद्यः १.८३
ध्वनिशब्दयोः १.९९
ध्वनेः क्रमात् १.९५

न

नन्समासे त्रयः पक्षाः ३.१४.२९४
नादस्य १.४९
नादाः १.१०८
नादैः १.८६
नान्तरीयका २.१२३
नान्तरीयकम् २.८१
निधातः २.३
निपाताः द्योतकाः २.१९२
निबन्धनम् १.२२
निमित्तानुविधाने ३.१४.२०५
निमित्तिना ३.२४.९०
निमिरो ३.१४.९०
निश्चयते २.८५
निरुपाख्यम् २.२३४
निर्भाषः ३.७.८४
निर्वर्त्यमानम् ३.१.२७
न्यरभावः ३.७.९१

न्यरभावना ३.७.५९
न्यायबीजानाम् २.४८२

प

पदप्रकृतिभावः २.५८
पदाम्नायः २.५९
परतन्त्रत्वात् १.६३
परमात्रा १.१४१
परिकल्पेषु ३.३.६५
परिणामः १.१२४
परिप्लवमानता २.४५
पशुदासः २.८४
पश्यन्त्याः १.१६९
पर्वताद् २.४८६
पाराध्यम् १.१५२
पुरुषः ३.१०-२
पृथक्सर्वपदम् २.२
प्रकरणात् २.३१४
प्रकर्षः ३.५.३
प्रक्रमः २.४१४,४६३
प्रख्या ३.१४.२९
प्रतिपादकाः १.२४
प्रतिबन्धः ३.९.११
प्रतिभा २.१४३
प्रतिभां षड्विधाम् २.१५२
प्रतिभाहेतुः २.११७
प्रतिसंहारे ३.१४.८९
प्रतीयमानधर्मान् ३.१४.४६५
प्रत्यक्षा ३.१०.१
प्रत्याख्येऽर्थे ३.३९१
प्रधान २.८२
प्रविभागे १.१३१
प्रसज्यप्रतिषेधः २.८४
प्रसवः ३.१३.२७
प्रहाणम् ३.९.११
प्राकृतः ध्वनिः १.७८
प्राकृतस्य ध्वनेः १.७७

प्राप्तम् ३.३.१९
प्राप्यं (कर्म) ३.७.५१

फ

फलमत्र तु भिद्यते २.८३

ब

बाधसमुच्चयौ २.७७
बुद्धयतुसंहृतिः २.१
बुद्धयवस्थानिबन्धनः ३.७ ३

भ

भागावग्रहः १.९३
भावः ३.८.१२
भावना १.१३०
भेदकः २.२०४
भेदानुकारः १.८८
भेदेनाङ्गाङ्गिभावः २.८५
भेदोद्ग्राहविवर्तन २.१३६
भेदः अविवक्षितः २.८३

म

मध्यमा १.१५९
मात्रा २.२४
मुख्यम् २.८४
मुख्या सता ३.३ ४८
मूर्तिव्यापारदर्शनम् १.१९

य

यतशक्तित्वम् १०६
युक्तवद्भावः ३.१४.११२
युगपद्वाचिता ३.१४.३५
योग्यता ३.३.२९
योग्यत्वम् २.८५
योग्यभावेन १.२५

ल

लक्षणत्वम् २.१६८
लक्षणा ३.२.५०
लिङ्गम् २.३१५
लिङ्गानां विकल्पाः(सप्त) ३.१३.
लैङ्गिकी व्यक्तिः १.१५२

थ

वाक्यात् २.३१४
वाक्येषु धर्माः २.८७
विकृतः ध्वनिः १.९७
विप्रकर्षोऽपि ३.१.४९
विप्रयोगः २.३१५
विप्लाविते २.४८४
विवर्तते १.१
विविभक्तिः ३.१४.४५९
विवृत्तेन १.४८
विशेषः ३.१४.१४२
विशेषवृत्तिम् ३.१४.४९९
विशेषस्मृतिहेतवः २.३१६
वैकृतः (ध्वनिः) १.७८
वैखर्याः १.१५९
वैजि २.४८४
वृत्तिकालः १.१०४
वृत्तिभेदम् १.७९
वृत्तिलाभः ३.९.९
वृषभम् १.१४३
व्यतिहारः ३.१२.४
व्यवस्थितविभाषा ३.१४.४६
व्यस्थानित्यता १.२८
व्युदासः अस्य क्रियान्तरे ३.७९
व्याकरणान्तरे ३.१४.५६२
व्यापारलक्षणा ३.१.११
व्यापी २.८४

श

शब्दसंघातः २.१
शब्दमात्रासु १.१२३
शब्दसंस्कारः १.१४४
शब्दानुगमात् १.१३१
शेषः २.८२
श्रुतिधर्मविलक्षणः २.७४
श्रुतिसंहारे २.१०८
श्रुत्या क्रमप्राप्तिः २.८०

ष

षडधिष्ठानाम् १.१३८
 षडवस्थाः ३.१.३६
 षडव्ययाम् १.१३८
 षडद्वाराम् १.१३८

स

सतोऽविवक्षा १.१५२
 समुच्चयः २.७७
 समुदायः अभिधेयः २.१.२६
 संसर्गः २.३१५
 संस्त्यानम् ३.१३.२७
 संहिता २.५८
 संस्थानिबन्धनः ३.११.१
 संग्रहप्रतिकञ्चुके २.४८४
 संग्रहे २.४८१
 संदर्शनम् ३.७.१६
 संज्ञिनीम् व्यक्तिम् १.७०
 संप्रत्ययप्रमाणत्वात् २.३४
 संबन्धः २.५८
 संबन्धाज्ज्ञानभेदः २.८३
 संबन्धिसंबन्धसंसर्गे ३.१.२४
 संबोधनपदम् २.५
 संबोधनम् ३.७.१६३
 साकाङ्क्षावयवम् २.३

साक्षादस्योपकारी २.८२
 सादृश्यग्रहणम् ३.१४.६२१
 साधनम् ३.७.१
 सामर्थ्यम् २.७९
 सामान्यम् १.६४
 सामान्यातिदेशः २.७८
 सामान्ये ३.१४.१४३
 सामिधेयन्तरम् २.२.५८
 साहचर्यम् २.३१५
 सोढत्वम् १.८४
 स्थितलक्षणाः १.२४
 स्थितिः ३.१३.१७
 स्फोटः १.१.०५
 स्फोटइति १.९६
 स्फोटकालः १.१.०६
 स्फोटनादयोः १.५०, १०४
 स्फोटरूपाविभागेन १.८३
 स्फोटस्य १.७६
 स्फोटात् १.१.०९
 स्फोटात्मा १.७९
 स्वमात्रा १.१४१

ह

हर्षक्षैः २.४८४
 हायनाख्याम् ३.९.२९
 हेतुवादः १.४१

वाक्यपदीयनां प्रकाशित संपादने

भूलकारिकाग्रंथे अने वृत्तिसह कारिकाग्रंथे

- 1 Vākyapadīya : A treatise on the philosophy of Sanskrit grammar by Bhartṛhari with a commentary on the 1st and 2nd kāṇḍas and Helāraja's commentary on the 3rd kāṇḍa. Edited by Rāmakṛṣṇā Śāstri alias Tātyāśāstri Paṭavardhana, Gaṅgādharaśāstri Mānavalli, Rāmacandraśāstri Koṭibhāskara and Dāmodaraśāstri. Benares. 1184-1937.
- 2 श्रीभर्तृहरिविरचितवाक्यपदीयत्रयकाण्डः । सोऽयं श्रीद्रव्येशज्ञाप्रणीतप्रत्येकार्थ-प्रकाशिकासमाख्यया व्याख्ययोपेतः । वृन्दावन 1926/7
- 3 भगवद्भर्तृहरिविरचितं वाक्यपदीयम् । तत्र हर्युपज्ञवृत्तिसनाथं वृषभदेवटीकासं-क्षेपसंयुतं प्रथमं काण्डम् परिष्कर्ता चारुदेवः शास्त्री, Lahore 1934
वाक्यपदीयं भर्तृहर्युपज्ञवृत्तिसनाथं पुण्यराजटीकासंयुतं द्वितीयं काण्डं (द्वितीय-भागे प्रथमखण्डः) Lahore 1939-40
- 4 The Vākyapadīya (3rd kāṇḍa) with the commentary Prakīrṇaprakāśa of Helārāja, son of Bhūtirāja. Part 1. Edited by K. Sāmbaśivaśāstri, Trivandrum 1935 (From Sādhana-samuddeśe śeṣādhikāraḥ till the end of līngasamuddeśaḥ) Part II, Edited by L. A. Ravi Varmā, Trivandram, 1942. (Vṛttisamuddeśaḥ complete).
- 5 The Vākyapadīya-Brahmakāṇḍam of Bhartṛhari, with the Prakaśa Commentary of Pt. Nārāin Datt Tripāthi, Edited by Pt. Avadh Bihari Mishra. Benares 1937.
- 6 The Vākyapadīya. A treatise on the philosophy of Sanskrit grammar by Bhartṛhari (Brahmakāṇḍa) Edited with the Bhāvapradīpa commentary and notes by Sūryauārāyaṇa Shukla. Benares. 1937

The Vākyapādiya, A treatise on the Philosophy of Sanskrit grammar by Bhartṛhari (Brahmakāṇḍa). With the Bhāva-pradīpa Sanskrit commentary and notes by Sūryanārāyaṇa Shukla. Edited with Hindi commentary etc. by Rāmagovinda Shukla. Varanasi 1961

- 7 Vākyapādiyam Part I (Brahmakāṇḍam) with the commentary Svopajñavṛtti by Harivṛṣabha and Ambākārtrī by Pt. Raghunātha Śarmā (second edition) Vārāṇasī 1976
- Vākyapādiyam Part II (Vākyakāṇḍam) with the Commentary Ambākārtrī by Raghunāth Sharmā Vārāṇasī 1964 (It contains a complete commentary of Puṇyarāja and incomplete extracts from Svopajña commentary of Bhartṛhari).
- Vākyapādiyam Pt. III (Padakāṇḍa) (Jāti, Dravya and Saṃbandhasamuddeśas) with the commentary Prakāśa by Helārāja, and Ambākārtrī by Pandit Raghunātha Śarmā, Vārāṇasī 1974.
- Vākyapādiyam [Part III, Vol. II] [Bhūyodravya-Guṇa-Dik-Sādhana-Kriyā-Kāla-Puruṣa-Saṃkhyā-Upagraha and Liṅg-sā muddeśas] With the commentary Prakāśa by Helārāja and Ambakartrī by Raghunāth Śarmā. Vārāṇasī, 1979.
- Vākyapādiyam (Part III) (Padakāṇḍa) (Vṛttisammuddeśa). With the commentary Prakāśa by Helārāja, and Ambākārtrī by Pt. Raghunāth Śarmā. Vārāṇasī, 1977.
- 8 Vākyapādiya of Bhartṛhari with the commentarry of Helārāja Kāṇḍa III, Part 1. Edited by K. A. Subramania Iyer. Pcona 1963,
- Vākyapādiya of Bhartṛhari with the Vṛtti and the Paddhati of Vṛṣabhadeva Critically edited by K. A. Subramania Iyer, Poona 1966
- Vākyapādiya of Bhartṛhari with the Prakīṇaparakāśa of Helārāja, Kāṇḍa III, Part II, critically edited by K. A. Subramania Iyer, Poona 1973
- Vākyapādiya of Bhartṛhari with the Svopajñavṛtti of Bhartṛhari and the commentary of Puṇyarāja, kāṇḍa II, critically edited by K. A. Subramania Iyer, Vārāṇasī 1981

- 9 Bhartṛhari. Vākyapadīya Brahmakāṇḍa. Avec la Vṛtti de Harivṛsabha. Texte reproduit de l'edition de Lahore. Traduction, introduction et notes par Madeleine Biardeau. Paris 1964
- 10 Vākyapadīya of Bhartṛhari. Edited by K. V. Abhyankar (and) V. P. Limaye, Poona 1965.
- 11 Shrimadbhartṛhari viracitaṃ svopajñāṭikāsamanvitaṃ vākyapadīyam (brahmakāṇḍam) Ed. Pandit Vāmana Bālakrishna Bhāgavata. Poona 1965 (Text and Marathi translation)
- 12 Vākyapadīyam (Brahmakāṇḍa) of Shri Bhartṛhari, the great linguist and grammarian, with trilingual commentary by Dr. Satyakām Varma, New Delhi 1970
- 13 The Vākyapadīya. Critical Text of cantos I and II (with English Translation, Summary of Ideas and notes) by K. Raghavan Pillai Delhi-Patna-Varanasi 1971.
- 14 Bhartṛharis Vākyapadīya Die Mūlakārikās von Wilhelm Rau Wiesbaden 1977.

સુધારા-વધારા

નોંધ : પહેલો અંક પાનાનો ક્રમ અને બીજો અંક કારિકાનો ક્રમ દર્શાવે છે.

૨૩.૫૩ યથૈકબુદ્ધિવિષયા પાઠને બદલે યથૈકબુદ્ધિવિષયો પાઠ વધારે યોગ્ય છે. એકબુદ્ધિ: વિષય: યસ્યા: (મૂર્તે:) સા એકબુદ્ધિવિષયા એમ બહુગ્રીહિ સમજવામાં આવતાં બુદ્ધિ: શબ્દ મૂર્તિ: નો વિષય બનશે. પરંતુ આ બરાબર નથી, કારણ કે, બુદ્ધિનો વિષય બનનાર મૂર્તિ છે. બુદ્ધિને વિષયિણી માનવી જોઈએ, વિષય નહિ. તેથી એકબુદ્ધિવિષય: એવો પાઠ લઈને બુદ્ધિવિષય: ને તત્પુરુષ સમાસ સમજીને એકબુદ્ધિવિષય: મૂર્તિ: એમ યોજના કરવી જોઈએ. આ કારિકા ઉપરની સૂર્યનારાયણ શુકલની ટીકાના ટિપ્પણમાં સૂચવેલા આ સુદ્ધાની નિર્ણાયક સ્પષ્ટતા કરવા માટે લાંડારકર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, પૂનાના અધ્યક્ષ ડૉ. જી. બી. પલસુલેનો હું આભારી છું.

૩૮.૯૦ કારિકા ૯૦નું ટિપ્પણ કારિકા ૯૧નું સમજવું.

૪૩.૧૦૬ કારિકા ૧૦૬ના ટિપ્પણમાં અવતારેલ સ્વોપહ્ન નાં વચનોને કારિકા ૧૦૭ના ટિપ્પણમાં મૂકો.

૧૬૪.૩૬૨ કારિકા ૩૬૨ના ટિપ્પણને કારિકા ૩૬૩ના ટિપ્પણ તરીકે મૂકો.

૨૬૫.૧ “વાક્યાર્થમાંથી છૂટા પાડેલા” ને બદલે વાંચો “વાક્યાર્થમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા, નિરંશ માન રૂપી વાક્યાર્થમાંથી છૂટા પાડેલા”.

૫૨૮.૧૫૬ અનુવાદમાં “કન્ પ્રત્યયના વિશેષણોનાં”ને બદલે “કન્ પ્રત્યયના લુપ્વાળા શબ્દનાં વિશેષણોનાં” એમ વાંચવું જોઈએ.

૫૪૫.૨૧૭ ‘અહીં પ્રદેશનો અર્થ વિશેષ છે’ એવા શબ્દો અનુવાદમાંથી કાઢી નાંખવા જોઈએ

શુદ્ધિપત્રક

- નોંધ : (૧) પહેલો અંક પાનાનો ક્રમ અને બીજો અંક કારિકાનો ક્રમ દર્શાવે છે.
 (૨) વ ને બદલે બ, તૂટેલા ટાઈપ, અને સમ્બન્ધ એ અશુદ્ધિઓ નોંધવામાં આવી નથી.
 (૩) સંક્ષેપો : (ટિ) = ટિપ્પણ્યુ
 (કા) = કારિકા
 (અનુ) = અનુવાદ

ક્રાંડ ૧

ક્રમ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૬.૮	ક્રિયા (ટિ)	ક્રિયા
૮.૧૧	બ્રાહ્મણસ્તસ્ય (કા)	બ્રહ્મણસ્તસ્ય
૯.૨૧	અથર્વવેદ, ઋગ્વેદ (અનુ)	અથર્વવેદ, સામવેદ, ઋગ્વેદ
૧૨.૧૭	૪૨ ૪૨ (ટિ)	૪.૨.૪૨
૧૫.૨૭	શબ્દા (અનુ)	શબ્દો
૧૮.૩૪	બતાવવામાં (અનુ)	બતાવવામાં
૨૭.૬૧	અગ્નિશ્રુત્યેતિ (કા)	અગ્નિશ્રુત્યૈતિ
૩૧.૭૩	પદમન્યચ્ચ (કા)	પદમન્યચ્ચ
૩૨.૭૪	પ્રવિવેકો (કા)	પ્રવિમાગો
૩૩ ૭૬	અનુસરિતા (અનુ)	અનુસરતા
૪૩.૧૦૬	સંબદ્ધં (ટિ)	સંબદ્ધં
૪૬.૧૧૫	સૂક્ષ્મે વાગાત્મનિ (કા)	સૂક્ષ્મ વાગાત્મનિ
૪૮.૧૨૨	વાગેવાર્થં (ટિ)	વાગેવાર્થં
૪૯.૧૨૫	તામ્ (કા)	તમ્
૪૯.૧૨૭	મુપગચ્છતિ (કા)	મુપધાવતિ
૫૩.૧૩૮	લક્ષ્યકત્વ (ટિ)	લક્ષ્યકત્વ
૫૬.૧૪૯	કર્મં (કા)	ધર્મં
૫૬.૧૪૯	કાર્યંતું (અનુ)	ધર્મંતું
૫૬.૧૫૧	વેદવચ્ચનોના (અનુ)	વેદવચ્ચનોના
૬૦.૧૬૧	નિત્યં (કા)	નિત્યં
૬૧.૧૬૪	ધોષિણ્યો (કા)	ધોષિણ્યા
૬૧.૧૬૪	એ એમાં (અનુ)	એ એમાં ધોષવતી કરતાં
૬૧.૧૬૯	પુરુષે (કા)	પુરુષે
૬૪.૧૮૧	વતા (અનુ)	વકતા

३।३.२

क	शुद्ध	अशुद्ध
१५२	साकाङ्क्ष (ङ)	सापेक्ष
१६.२	तो (अन्ते इकरे, त्रीञ्छ लीटि)	तो अथाङ् पक्षर्भा
१६.२	तपेवी थाणी उपर दाङ्क (टि)	तपेवी उपर थाणी दाङ्क
१६.७	सर्वार्थप्रत्ययः (ङ)	सर्वार्थप्रकाशः
१६.७	नेमना (टि)	तेमना
१६.८	निदर्शनः (ङ)	निदर्शनेः
७०.११	सरूपं (ङ)	सरूपत्वं
७०.११	अवस्थिताः (ङ)	इव स्थिताः
७०.२३	दुर्दशा (टि)	दुर्दर्शा
७१.१४	नास्ति यथा (ङ)	नास्ति कश्चित्
७१.१५	निवृत्तः (टि)	(निवृत्त.)
७२.१६	अव्यक्तता (अनु)	व्यक्तता
७२.१६	उपाशुः (टि)	उपांशुः
७२.१८	कमसंछारवाणे (टि)	कमसंछारवाणे
७३.२२	ओना (अनु)	ओवा
७४.२६	काल व्यवहार (टि)	कमव्यवहार
७७.३५	पदमन्यत्र युज्यते (ङ)	पदमन्यत्प्रयुज्यते
७६.४३	परैः (ङ)	ऽपरैः
८१.५५	न्युपायत्वात् (ङ)	न्युपायत्वात्
८४.६४	यतः (ङ)	पुनः
८६.७३	नेडवाभां त्यारे	नेडवाभां आवे त्यारे
८६.८५	रसभरोदभिन्ना (टि)	रसभरोदभिन्ना
८८.८६	विधीयते (ङ)	ऽभिधीयते
८८.८४	यित्तर्भां (टि)	यित्तर्भां
१११.१४१	प्रत्यक्ष (ङ)	प्रत्यक्ष
१२१.१८१	संघातैः (ङ)	संघाते
१२८.२०८	अर्थानव (अनु)	अर्थवान्
१३६.२३८	बालानामपलालनाः (ङ)	बालानामुपलालनाः
१३७.२४५	ऽथवा (ङ)	यथा
१३७.२४५	अथवा (अनु)	नेम
१४०.२५८	न्यन्तरं	न्यन्तरं
१४१.२५८	अगौ विषमं (टि)	अधिगौ विषमं
१४१.२५६	पाठो (ङ)	पाठे
१४१.२६३	मुख्यत्वकल्पना (ङ)	मुख्यप्रकल्पना

क्रम	शुद्ध	अशुद्ध
१४३.२७२	न्यूततां (क)	न्यूनतां
	क्रियान्तरेण... (क)	क्रियान्तरे न चैतेषां विभवन्ति न शक्यः
१४५.२७८	मुख्यं तमर्थं (क)	तं मुख्यमर्थं
१४५.२७८	यत्रो (क)	यन्नो
१४६.२८३	हरिश्चन्द्रास्तु (क)	हरिश्चन्द्रादि
१४६.२८६	न्नसिद्ध (क)	नप्रसिद्धसु
१४७.२९२	तल्पैश्च (क)	कल्पैश्च
१४९.३०३	व्यर्थानां (क)	अर्थानां
१४९.३०३	अनुपयोगी (अर्थोत्तुं)(अनु)	अर्थोत्तुं
१५०.३०७	प्रमाणमेव ह्स्वादा (क)	प्रमाणमर्धह्स्वादा
१५०.३०७	ह्रस्व (अनु)	अर्धह्रस्व
१५५.३२०	कर्तुरेव	कर्तुरेव
१५७.३३०	यस्मिस्तूच्चरिते (क)	यस्मिन्नुच्चरिते
१५९.३४१	पशोरिति (क)	पशोरिति
१७७.४३१	प्रधान्य (टि)	प्राधान्य
१६१.३५०	न्याय्य (टि)	न्याय
१७९.४३९	समवायश्च (क)	समवायस्तु
१८२.४५०	आर्काक्षित (अनु)	आर्काक्षा
१९०.४८३	तस्मिन्नकृत (क)	तस्मिन्नकृत
१९१.४८५	गन्धमात्रं (क)	ग्रन्थमात्रो

कांड ३

२१६.९०	विलक्षित (अनु)	विलक्षित
२२०.१०५	ज्ञेयवज्ज्ञानं (क)	ज्ञेयवज्ज्ञानं
२२३.१०६	तस्थान्येन (क)	स्तथान्येन
२२३.१०६	ज्ञानेना (क)	ज्ञानेनो
	आकारत्व (टि)	आकारत्व
२३३.२	प्रतिपत्ति (क)	प्रतिपत्तु
२३३.२	वक्ताना (अनु)	वैताना
२३६.८	अविनाभाव (अनु)	अवियोग
२३७.१४	गुणः (क)	गुणाः
२४२.२५	ऽर्थोऽनुगम्यते (क)	ऽर्थो न गम्यते
२४८.४०	तादृष्येणोप (क)	तादृष्येण
२८०.१४	वाक्यक्षितने बोधे(अनु)	दृक् क्षितने बोधे

क०	शु०	अशु०
२८१.१८	प्रकृतिः (क०)	प्रकृतेः
२८५.१	अथवा (अनु)	अने ते प्रभाञ्जे
३२२.१०४	चोपपद्यते (क०)	चोपजायते
३२७.११८	प्राप्त क (अनु)	प्राप्त करनार
३२८.१२०	तत्र (क०)	तत्र
३७५.१५	शकुन्तिनः (क०)	शकुन्तिकाः
३७६.३४	तवान् (क०)	तावान्
३८६.८६	गृह्यते (टि)	गृह्येत
४०८.२	मेव गम्यते (क०)	मवगम्यते
४१६.१०	बुद्धया (क०)	बुद्धौ
४१६.१०	भुद्धि वडे (अनु)	भुद्धिभां
४५६.१६	नानाथं (क०)	नानात्व
४६१.२१	वा (क०)	च
४६४.२७	मतुविष्यते (क०)	मतुविष्यते
४६५.२८	भवन (टि)	वनम्
४७२.४२	दूर (टि)	दूध
४७२.४२	तेनुं (टि)	तेनुं
४८३.६६	निमुक्तेऽपि	निर्मुक्तेऽपि
४८५.७४	वृतः (क०)	हतः
४८२.८१	स्मृतिरपि (क०)	स्मृतेरपि
५०५.१२३	विभावा (क०)	विभाषा
५१०.१३४	विशिष्यते (क०)	विशेष्यते
५१२.१४०	प्रतिपद्यते (क०)	प्रतिपादिते
५२३.१६५	अकाङ्क्षवत्	आकाङ्क्षावत्
५३१.१८२	गौह्यः दुताम्	गौः दुह्यताम्
५३८.२००	समुच्चित्तय (क०)	समुच्चित्तस्य
५६०.२५०	भवाद्गणादिषु (क०)	भवाद्गणादिषु
५६२.२५४	सत्ताहया (क०)	सत्तान्या
५६२.२५५	स्मान्ते (क०)	क्वान्ते
६०४.३६८	शस्त्रादीना (क०)	शस्त्र्यादीना

