

दिग्दर्शानामनित्यत्वं केन वार्यते? प्रसिद्धं हि लोके देव-
दत्तस्य पुत्रे उत्पन्ने यज्ञदत्त इति तस्य नाम क्रियते इति।
तस्माद्विरोध एव इति चेन्न गवादिशब्दार्थसम्बन्धनित्यत्वदर्शनात्।
न हि गवादिव्यक्तीनामुत्पत्तिमत्त्वे तदाकृतीनामप्युत्पत्तिमत्त्वं
स्यात्। द्रव्यगुणकर्मणाम् हि व्यक्तय एवोत्पद्यन्ते। नक्तयः।
आकृतिभिश्च शब्दानां सम्बन्धो न व्यक्तभिः व्यक्तीनामानन्यात्
सम्बन्धग्रहणानुपपत्तेः। व्यक्तिसूत्रपद्यमानास्वयत्कृतीनां
नित्यत्वान्न गवादिशब्देषु कश्चिद्विरोधो दृश्यते। तथा
देवादिव्यक्तिप्रभवाभ्युपगमेऽपि आकृतिनित्यत्वान्न कश्चिद्-
वत्त्वादिशब्देषु विरोध इति द्रष्टव्यम्। आकृतिविशेषस्तु
देवादीनां मन्त्रार्थवादाभ्यां विग्रहवत्त्वाद्यवगमादवगन्तव्यः।
स्थानविशेषसम्बन्धनिमित्ताश्चेद्वादिशब्दाः सेनापत्यादि
शब्दवत्। ततश्च योयस्तत्तत्स्थानमधितिष्ठति स स इन्द्रा-
दिशब्दैरभिधीयते इति न दोषो भवति। नचेदं शब्द-
प्रभवत्वं ब्रह्मप्रभवत्ववदुपादानकारणत्वाभिप्रायेणोच्यते कथ-
न्तर्हि? स्थितिवाचकात्मना नित्यशब्दे नित्यार्थसम्बन्धनि शब्द
व्यवहारयोग्यार्थं व्यक्ति निष्पत्तिरतः प्रभव इत्युच्यते” भा०।
“ज्योतिषि भावाच्च” सू०। “यदिदं ज्योतिर्भण्डं दुस्या-
नमहोरात्राभ्यां बन्धमज्जगदवभासयति तस्मिन्नादित्यादयो
देवतावचनाः शब्दाः प्रयुज्यन्ते लोकप्रसिद्धेर्व्याक्यशेषप्रसि-
द्धेः। न च ज्योतिर्मण्डलस्य हृदयादिना विग्रहेण, चेत-
नतया अर्थित्वादिना वा योगोऽवगन्तुं शक्यते ऋदादि-
वदचेतनत्वावगमात्। एतेनाम्नादयो व्याख्याताः। स्यादे-
तत् मन्त्रार्थवादेतिहासपुराणलोकेभ्यो देवादीनां विग्रह-
वत्त्वाद्यवगमादयमदोष इति नेत्युच्यते। न तावन्नोको
नाम किञ्चित् स्वतन्त्रं प्रमाणमस्ति प्रत्यक्षादिभ्य एव ह्यव्य-
भिचरितविशेषेभ्यः प्रमाणेभ्यः प्रसिद्ध एवार्थो लोकात्
प्रसिद्ध इत्युच्यते न चात्र प्रत्यक्षादीनामन्यतमं प्रमाणमस्ति।
इतिहासपुराणमपि पौरुषेयत्वात् प्रमाणान्तरमूलतामाका-
ङ्क्षते। अर्थवादा अपि विधिनैकवाक्यत्वात् तत्स्तुत्यर्थाः
सन्तो न पार्थगर्थेन देवादीनां विग्रहादिसङ्गावे कारणभावं
प्रतिपद्यन्ते। मन्त्रा अपि श्रुत्यादिविभियुक्ताः प्रयोग सम-
वायिनोऽभिधानार्थाः न कस्यचिदर्थस्य प्रमाणमित्याचक्षते।
तस्मादभावो देवादीनामधिकारस्य” भा०। “भावंतु
वादरायणोऽस्ति हि” सू०। तुशब्दः पूर्वपक्षं व्याव-
र्त्तयति। वादरायणस्वाचार्यो भावमधिकारस्य देवाना-
मपि मन्यते। यद्यपि सध्वादिविद्यासु देवतादिव्यामिश्रासु
असम्भवोऽधिकारस्य तथाप्यस्ति शुद्धायां ब्रह्मविद्यायां

सम्भवः अर्थित्वसासर्थाद्यप्रतिषेधापेक्षितत्वाद्धिकारस्य।
न च क्वचिदसम्भव इत्येतावता यत्र सम्भवस्ताव्याधि-
कारोऽपोद्यते। मनुष्याणामपि न सर्वेषां ब्राह्मणादीनां
सर्वेषु राजसूयादिष्वधिकारः सम्भवति तत्र योन्यायः सोऽ-
त्नापि भविष्यति। ब्रह्मविद्याञ्च प्रकृत्य भवति लिङ्गदर्शनं अतः
देवाद्यधिकारस्य सूत्रकं “तद्योयो देवानां प्रत्यबुध्यत स
एव तद्भवत्” तथर्षीणामिति “ते होचुर्हन्त तमात्मानमन्वि-
च्छामो यमन्विष्य सर्वान्श लोकानाम्प्रोति सर्वान्श कामा-
निति” “इन्द्रो ह वै देवानामभिप्रवव्राज विरोचनोऽसुराणा-
मित्यादि” च। स्मार्त्तमपि च गन्धर्व्याञ्चल्कप्रसंवा-
दादि। यद्युक्तं ज्योतिषि भावाच्च इति अत्र ब्रूमः।
ज्योतिरादिविषया अथ्यादित्यादायो देवतावचनाः शब्दा-
श्चेतनावन्तमैश्वर्याद्युपेतं तं तं देवतात्मानं समर्पयन्ति
मन्त्रार्थवादेषु तथा व्यवहारात्। अस्ति ह्यैश्वर्ययो
गाह्वेतानां ज्योतिराद्यात्मभिश्चावस्थात् यथेष्टञ्च तं तं
विग्रहं यहीतुं सामर्थ्यम्। तथाहि श्रूयते सुब्रह्मण्या-
र्थवादे “मिधातिथिं ह काश्यायनमिन्द्रोमेषो भूत्वा
जहारेति”। स्वयं ते च “आदित्यः पुरुषो भूत्वा कुन्तीसुप-
जगाम स” इति। ऋदादिष्वपि चेतना अधिष्ठतारोऽभ्युपग-
म्यन्ते “ऋदब्रवीत् “आपोऽब्रुवन्” इत्यादिदर्शनात्। ज्योति-
रादिभूतधातोरदित्यादिष्वप्यचेतनत्वमभ्युपगम्यते चेतनास्व-
धिष्ठतारो देवतात्मानो मन्त्रार्थवादादिव्यवहारादित्युक्तम्।
यद्युक्तम् मन्त्रार्थवाद्योरन्यार्थत्वाच्च देवताविग्रहा-
दिप्रकाशनसामर्थ्यमिति। अत्र ब्रूमः प्रत्ययाप्रत्ययौ हि
सङ्गावासङ्गावयोः कारणं नान्यार्थत्वमन्यार्थत्वं वा।
तथाहि अन्यार्थमपि प्रस्थितः पथि पतितं हर्षपर्णाद्यस्ती-
हेवं प्रतिपद्यते। अत्रापि विषम उपन्यासः तत्र हि
हर्षपर्णादिविषयं प्रत्यक्षं प्रवृत्तमस्ति येन तदस्तित्वं प्रति-
पद्यते अत्र पुनर्विध्युद्देशैकवाक्यभावे स्तुत्यर्थेऽर्थवादेन पार्थ-
गर्थेन न वृत्तान्तविषया प्रवृत्तिः शक्याऽध्यवसाययितुम्।
न हि महावाक्ये प्रत्यायके इवान्तरवाक्यस्य पृथक् प्रत्या-
यकत्वमस्ति यथा “न सुरां पिबेदिति न ज्वति वाक्ये पद-
त्वयसम्बन्धात् सुरापाणप्रतिषेध एवैकोऽर्थो गम्यते, न पुनः
सुरां पिबेदिति पदद्वयसम्बन्धात् सुरापाणविधिरपीति।
अतोच्यते। विषमउपन्यासः युक्तं यत् सुरापाणप्रति-
षेधे पदान्वयस्यैकत्वाद्वान्तरवाक्यार्थस्याग्रहणं” विध्युद्देशार्थ-
वादयोस्त्वर्थवादस्थानि पदानि पृथगन्वयं वृत्तान्तविषय-
स्यतिपदान्तरं कैमर्थ्यं वशेन विधिस्तावकत्वं प्रतिपद्यन्ते।