

तत्र शक्तिपदार्थं निरूपयद्भिः तार्किकैरभिहितम्—‘अस्माच्छब्दादयमर्थो बोद्धव्यः’ इत्याकारा इदं पदमिममर्थं बोधयतु इत्याकारावेश्वरेच्छा शक्तिर्लाघ-
वात् । सैव सङ्केतसम्बन्धः । यद्यपि शक्तेः विषयत्वरूपः सम्बन्धः पदे, अर्थे,
बोधे चापि भवति तथापि बोधनिष्ठजन्यतानिरूपितजनकत्वरूपे शक्तेर्विषयो
वाचक एव । पदजन्यबोधविषयवत्त्वरूपेण च शक्तेर्विषयो वाच्यो भवति इति
नातिप्रसङ्गः ।

यद्यपि सर्वप्रथमं शक्तिग्रहो वाक्य एव भवति तथापि अवापोद्वापाभ्यां
शास्त्रकृतकल्पिताभ्यां तत्तत्पदशक्तिग्रहः’ इति ।

परञ्चेदं मतं नैयायिकानां वैयाकरणैर्न हि स्वीक्रियते—इच्छायाः सम्बन्धि-
नोराश्रयतानियामकत्वाभावेन सम्बन्धत्वासम्भवात् । सम्बन्धो हि—सम्बन्धि-
द्वयभिन्नत्वे सति द्विष्टत्वे च सति आश्रयतया विशिष्टबुद्धिनियामकः इत्यभि-
युक्तव्यवहारात् । यथा घटवद् भूतलमित्यादौ संयोगरूपः सम्बन्धः, सम्बन्धिभ्यां
भिन्नः द्विष्टः घटनिरूपितसंयोगाश्रयः भूतलमिति विशिष्टबुद्धिनियामकश्च
भवति । नात्र तथा घटशब्दः इच्छावान् तदर्थो वा इच्छावान् इति व्यवहारः ।

तस्मात् पदपदार्थयोः सम्बन्धान्तरमेव शक्तिः । सा च वाच्यवाचकभावा-
परपर्यायरूपा । तद्ग्राहकश्च इतरेतराध्यासमूलकं तादात्म्यम्, तदेव सम्बन्धः ।
तादात्म्यस्य सम्बन्धत्वं च रूपीघटः, जातिमान् पटः इत्यादौ आश्रयताबुद्धि-
नियामकत्वात् प्रसिद्धम् । भेदाभेदघटितमिदमेव नैयायिकैः समवायशब्देनाभि-
धीयते । उभयनिरूपिततादात्म्यवानुभय इत्यर्थपदयोः व्यवहारत् । यतः
सम्बन्धेनैव नियमिता शक्तिकार्यं जनयति । दृश्यते चापि लोके—दीपादिगत-
प्रकाशकत्व शक्तावपि आलोकविषयसम्बन्धे सत्येव प्रकाशकत्वमिति । उक्तञ्चापि
हरिणा—

‘उपकारः स यत्रास्ति धर्मस्तत्रानुगम्यते ।

शक्तीनामप्यसौ शक्तिः गुणानामप्यसौ गुणः ॥’ इति ॥

अयमाशयो यत्—यत्र उपकारस्वभावः सम्बन्धोऽस्ति तत्र शक्त्याह्यो धर्मं
अनुमीयते । असम्बद्धानाम् उपकाराभावात् । न च शक्तिरेव सम्बन्धः शक्ती-
नामपि आधारपारतन्त्रे कार्यजनने च सम्बन्धस्यैव नियामकत्वात् ।

स च सम्बन्धः पदे वाक्ये चापि भवति । तथा चाह न्यायभाष्यकारः—
‘समयज्ञानार्थं चेदं पदलक्षणाया वाचोऽन्वाख्यानं व्याकरणम्, वाक्यलक्षणाया