

প্রথম অধ্যায়

বুদ্ধি ও জ্ঞান

পঠাধিকার : বুদ্ধি বা জ্ঞানের লক্ষণ—জ্ঞানের দুটি প্রকার—বুদ্ধির লক্ষণ—অনুভবের লক্ষণ—অনুভবের দুটি প্রকার—সমার্থ ও অসমার্থ অনুভব—মীলিকার সংজ্ঞার স্পষ্টীকরণ—প্রমা ও অপ্রমার চারটি বিভাগ।

১.১. বুদ্ধি বা জ্ঞান

তর্কসংগ্রহ : সর্বব্যবহারহেতুর্ভাষ্যো বুদ্ধির্জ্ঞানম্।

অনুবাদ : যে গুণ সকলপ্রকার ব্যবহারের হেতু বা কারণ তাকেই 'বুদ্ধি' বলে।

মীলিকা : বুদ্ধের লক্ষণমাহ—সর্বেতি। কালানৌ অতিব্যাপ্তিবারণায় 'গুণ' ইতি। রূপানৌ অতিব্যাপ্তিবারণায় 'সর্বব্যবহার' ইতি। 'জ্ঞানামি' ইতি অনুব্যবসায়গম্যজ্ঞানত্বং লক্ষণম্ ইত্যর্থঃ।

১.১. ব্যাখ্যা : জ্ঞান বা বুদ্ধির লক্ষণ :

ন্যায় দর্শনে জ্ঞান ও বুদ্ধি সমার্থক। মহর্ষি গৌতম বুদ্ধি বা জ্ঞানের লক্ষণ প্রকাশার্থে বলেছেন, 'বুদ্ধিরূপলক্ষি জ্ঞানমিতানর্থাপ্তরম্' অর্থাৎ বুদ্ধি, উপলক্ষি ও জ্ঞানের অর্থ অভিন্ন, তারা ভিন্ন পদার্থ নয়—একই পদার্থ। এই বোধ বা উপলক্ষি বা জ্ঞানের অস্তিত্ব সর্বসম্বৃত। জ্ঞান বা বুদ্ধির ওপর নির্ভর করেই চেতন জীবকে জড়বস্তু থেকে ভিন্ন করা সম্ভব হয়। জ্ঞান বা বুদ্ধির ওপর নির্ভর করেই জগতে কি আছে এবং কি নেই তা নিরূপণ করা সম্ভব হয় এবং এই জ্ঞান বা বুদ্ধির ওপর নির্ভর করেই কি আমাদের গ্রহণীয় এবং কি বর্জনীয় তা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

গৌতমকে অনুসরণ করে অন্নভট্টও তর্কসংগ্রহে বলেছেন 'বুদ্ধির্জ্ঞানম্', অর্থাৎ 'বুদ্ধি' ও 'জ্ঞান' শব্দদুটি সমার্থক—বুদ্ধিও বা জ্ঞানও তাই। এই জ্ঞান বা বুদ্ধি হল আত্ম-প্রবোধের বিশেষ গুণ। আত্মার সঙ্গে মনের, মনের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের এবং ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগ হলে আত্মায় চৈতন্য বা জ্ঞানের উদ্ভব হয়। চৈতন্য বা জ্ঞান হল বহু আত্মার আগতিক গুণ, যা বন্ধাবস্থায় উৎপন্ন হয়, আবার বিনষ্ট হয়। মুক্তাবস্থায় আত্মার কোন জ্ঞান বা চেতনা থাকে না।

জ্ঞানের অস্তিত্ব সম্পর্কে ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ না থাকলেও জ্ঞানের স্বরূপ সম্পর্কে মতভেদ আছে। যেমন, সাংখ্য-যোগ দর্শনে জ্ঞান ও বুদ্ধিকে সমার্থকরূপে গণ্য করে তাকে 'আত্মবর্ম' বলা হয় না। দ্বৈতবাদী সাংখ্য-যোগ মতে, 'বুদ্ধি' হল জড়-প্রকৃতির (মূল-প্রকৃতির) প্রথম পরিণাম এবং 'জ্ঞান' সেই বুদ্ধির বৃত্তি (চিন্তাবৃত্তি)। নৈয়ায়িকগণ সাংখ্য মত অগ্রাহ্য করেন, কেননা জ্ঞান বা চৈতন্য কখনও জড়কে (প্রকৃতিকে) আশ্রয় করে থাকতে পারে না। অজড় আত্মাই চৈতন্যের বা জ্ঞানের আশ্রয় হতে পারে। আত্মার ধর্ম 'চৈতন্য' এবং জড়ের ধর্ম 'বিস্তার'—এটাই সর্বসম্বৃত। নৈয়ায়িকগণ এই সর্বসম্বৃত বিচার অনুসরণ করে জ্ঞান ও বুদ্ধিকে সমার্থক বলেন এবং জ্ঞানকে আত্মার বিশেষ ধর্ম বা গুণরূপে গণ্য করেন। কোন বিষয়ে বিশিষ্ট জ্ঞান হলে 'অহং জ্ঞানামি' অর্থাৎ 'আমি জানিছি'—জীবাত্মার এমন মানস-প্রত্যক্ষ হয়। কাজেই, জীবাত্মাই জ্ঞানের আধার বা আশ্রয়—এটা অবশ্য স্বীকার্য।

জ্ঞান বা বুদ্ধির লক্ষণ বিশ্লেষণ :

তর্কসংগ্রহে অন্নভট্ট বুদ্ধি বা জ্ঞানের লক্ষণ (সংজ্ঞা) প্রসঙ্গে বলেছেন—‘সর্ব-ব্যবহার-হেতুর্গণো বুদ্ধির্জ্ঞানম্’। একথার অর্থ হল, ‘যে গুণ সকল প্রকার ব্যবহারের হেতু, তাই বুদ্ধি জ্ঞান’। ‘সর্ব’ শব্দের দ্বারা বহুবিধ ব্যবহারের উল্লেখ করা হলেও এখানে কেবল মনের ভাব-প্রকাশ শব্দাদি প্রয়োগকেই ‘ব্যবহার’ বলা হয়েছে। বহুবিধ ব্যবহার বলতে সাধারণত বোঝায়* অভিলাষ (প্রত্যক্ষ), অভিলাপ (জ্ঞানের অভিধায়ক শব্দ প্রয়োগ), হান (বর্জন), উপাদান (গ্রহণ) এর অর্থ-ক্রিয়া (কার্য)। যেমন, ‘অয়ং ঘটঃ’—এমন প্রত্যক্ষ ঘটের ব্যবহার। ‘এটি ঘট’—এমন শব্দ প্রয়োগও ঘটের ব্যবহার। ঘটের আনয়ন (উপাদান)—এটাও ঘটের ব্যবহার। ঘটের ত্যাগ (হান)—এটাও ঘটের ব্যবহার। ঘটের দ্বারা কোন কার্য করাও ঘটের ব্যবহার। এসব ব্যবহারের মধ্যে কোন ‘ব্যবহারটি’ এখানে গ্রহণযোগ্য, এ বিষয়ে টীকাকারদের মধ্যে মতভেদ আছে। যেমন, সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়, পদকুতা প্রভৃতি টীকাতে সকল প্রকার ব্যবহারকে—আহার, বিহার, গমন, কথন প্রভৃতি সকল প্রকার ব্যবহারকে ‘ব্যবহারের’ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু ‘ব্যবহারে’ এমন ব্যাপক অর্থ ধরলে বুদ্ধিপূর্বক নয় এমন অনেক ক্রিয়াকেও—হাঁচি, কাশি প্রভৃতি অনৈচ্ছিক ক্রিয়া এবং স্বপ্নচারিতাকে (ঘুমের ঘোরে অনেক কর্ম করাকে)—বুদ্ধিপূর্বক বা জ্ঞানাত্মক বলা হয়। এই দোষ পরিহারের জন্য ন্যায়-বোধিনী, নীলকণ্ঠী প্রভৃতি টীকাতে কেবল ‘অভিলাপ’ মনের ভাব প্রকাশার্থে ‘শব্দ প্রয়োগ’কেই ব্যবহাররূপে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্নভট্ট সর্ব এই শেযোক্ত অভিমত গ্রহণ করে শব্দপ্রয়োগকেই ‘ব্যবহার’ বলেছেন।

(কিন্তু বুদ্ধি বা জ্ঞানের লক্ষণে কেবল ‘সর্ব-ব্যবহার-হেতু’ এইটুকু বললে লক্ষণটি অতিরিক্ত দোষে দুষ্ট হয়, কেননা কাল, দিক প্রভৃতিও সকল প্রকার ব্যবহারের হেতু (যেহেতু তারা ব্যবহারের পূর্বে থাকে)। এজন্য, অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য লক্ষণে ‘গুণ’ শব্দটি যুক্ত করে হয়েছে ‘সর্ব-ব্যবহার-হেতুর্গণো’। অন্নভট্ট দীপিকায় এজন্য বলেছেন, ‘কাল-অতিব্যাপ্তিবারণায় গুণ ইতি’। তাৎপর্য হল—বুদ্ধি বা জ্ঞান আদ্যার গুণ বিশেষ বা সকল শব্দাদি ব্যবহারের হেতু বা কারণ। কাল, দিক প্রভৃতি সকল ব্যবহারের কারণ হলেও ‘গুণ’ নয়, সে সব দ্রব্য পদার্থ।

তেমনি আবার, লক্ষণের অন্তর্গত ‘ব্যবহার’ শব্দটিকে অপসারিত করে যদি ‘জ্ঞানের লক্ষণরূপে গণ্য করে বলা হয় ‘গুণোজ্ঞানম্’ তাহলেও লক্ষণটি অতিব্যাপ্তি দোষে হওয়ায় লক্ষণটিতে অতিব্যাপ্তি দোষ দেখা দেবে। এজন্য, অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য ‘সর্ব-ব্যবহার-হেতু’ অংশটি যুক্ত হয়েছে। অন্নভট্ট দীপিকায় এজন্য বলেছেন, ‘রূপাদৌ বারণায় সর্বব্যবহার ইতি’। রূপ প্রভৃতি ‘গুণ’ হলেও সেসব সর্বব্যবহারের (শব্দপ্রয়োগ) হেতু বা কারণ নয়।

লক্ষণটির দোষ :

‘সর্ব-ব্যবহার হেতুর্গণোবুদ্ধি’—জ্ঞানের এই লক্ষণটিও দোষমুক্ত নয়, কেননা

দোষে দুষ্ট। ন্যায় মতে, নির্বিকল্পক জ্ঞানও 'জ্ঞান'-পদবাচ্য। যদিও সেই জ্ঞানে বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাব না থাকায় তা শব্দানির দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। অর্থাৎ নির্বিকল্পকজ্ঞানে 'ব্যবহার' না থাকায় জ্ঞানের লক্ষণটি অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হয়।

দীপিকার সংশোধিত লক্ষণ :

স্পষ্টতই, তর্কসংগ্রহে প্রদত্ত বুদ্ধির বা জ্ঞানের লক্ষণটি, 'সর্ব-ব্যবহার-হেতুর্গণো বুদ্ধির্জানম্'—এই লক্ষণটি বুদ্ধির স্বরূপ প্রকাশক লক্ষণ নয়, লক্ষণটি বুদ্ধির বা জ্ঞানের পরিচায়কমাত্র। দীপিকাতে অন্নভট্ট বুদ্ধি বা জ্ঞানের যথার্থ লক্ষণ প্রকাশ করে বলেছেন, 'জ্ঞানামীত্যনুব্যবসায়গম্যজ্ঞানত্বং' অর্থাৎ অনুব্যবসায়গম্য জ্ঞানত্বজ্ঞানি বিশিষ্ট জ্ঞানই জ্ঞানের প্রকৃত লক্ষণ। সংক্ষেপে 'জ্ঞানত্ব' জ্ঞানি হল বুদ্ধি বা জ্ঞানের লক্ষণ এবং 'অহং জানামি' বা 'আমি জানছি'—এই প্রকারে অনুব্যবসায় বা আন্তরপ্রত্যক্ষে ঐ জ্ঞানি প্রকাশিত হয়। বিষয়টির যথার্থ প্রয়োজন।

ন্যায় মতে জ্ঞান স্বয়ং-প্রকাশিত নয়। জ্ঞানকে মানসপ্রত্যক্ষ বা অনুব্যবসায়ের মাধ্যমে জানা যায়। ঘটের সঙ্গে চক্ষুসংযোগাদির ফলে 'অয়ং ঘট' বা 'এটা ঘট' এমন বোধ হয়। প্রথম ক্ষণের এই জ্ঞানকে বলে 'ব্যবসায়'। পরক্ষণে, এই ব্যবসায় জ্ঞানকে বিবয় করে যে জ্ঞান হয় তাকে বলে 'অনুব্যবসায়'। জ্ঞানকে জানা যায় এপ্রকার অনুব্যবসায় বা আন্তর প্রত্যক্ষের মাধ্যমে। ব্যবসায় জ্ঞানও লি অর্থাৎ মূল প্রাথমিক জ্ঞানও লি অসংখ্য হওয়ায় তাদের অনুব্যবসায় বা আন্তর প্রত্যক্ষও অসংখ্য হয়। এইসব প্রাথমিক মূল জ্ঞানগুলির প্রত্যেকটিতে যে অনুগত ধর্ম থাকে, সেটাই হল জ্ঞানত্ব জ্ঞানি। ন্যায় মতে, এই জ্ঞানত্ব জ্ঞানিকে জ্ঞানের আন্তর প্রত্যক্ষে জানা যায়। যে অনুব্যবসায় বা আন্তর প্রত্যক্ষে জ্ঞানকে জানা যায়, সেই আন্তর-প্রত্যক্ষেই জ্ঞানত্ব জ্ঞানিকেও জানা যায়। দীপিকায় অন্নভট্ট এমন অভিমতই প্রকাশ করেছেন যে, 'জ্ঞানত্বই' জ্ঞানের প্রকৃত লক্ষণ—'অহং জানামি', 'অহং জানামি' এই আকারে জ্ঞানত্ব সামান্যকে যেসব ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যক্ষ করি সেসবই 'জ্ঞান' পদবাচ্য। ন্যায় মতে, যখন কোন বিশিষ্ট বস্তুকে, যথা—ঘটকে আমরা প্রত্যক্ষ করি, তখন সেই বিশিষ্ট বস্তুর জ্ঞানি-সামান্যও, যথা—ঘটে 'ঘটত্ব' সামান্য আমাদের প্রত্যক্ষের বিবয় হয়। অনুরূপভাবে যে অনুব্যবসায় বা আন্তর-প্রত্যক্ষে 'জ্ঞানে উপলব্ধি হয়, সেই আন্তর-প্রত্যক্ষেই 'জ্ঞানত্ব' জ্ঞানিরও বোধ হয়। এই 'জ্ঞানত্বই' হল জ্ঞানের প্রকৃত লক্ষণ। এজন্যই অন্নভট্ট দীপিকাতে বলেছেন, 'জ্ঞানামীত্যনুব্যবসায়গম্যজ্ঞানত্বং লক্ষণ

অন্নভট্ট জ্ঞানের দুটি লক্ষণ দিয়েছেন। তর্কসংগ্রহে প্রদত্ত প্রথম লক্ষণটি 'সর্বব্যবহারহেতুর্গণো বুদ্ধির্জানম্। লক্ষণটি একদিকে যেমন অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট, অন্য তেমনি অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট। দীপিকায় প্রদত্ত দ্বিতীয় লক্ষণটি হল, 'জ্ঞানামীত্যম্-অনুব্যবসায় জ্ঞানত্বং'। দ্বিতীয় লক্ষণটি প্রথম লক্ষণের দোষ থেকে মুক্ত, কেননা প্রথমত, 'জ্ঞান' শব্দ উল্লেখ থাকায় অজানিত বা অনৈচ্ছিক ক্রিয়া লক্ষণের বহির্ভূত হয় এবং কেবল জ্ঞান শব্দাদি প্রয়োগকেই 'ব্যবহার রূপে' জ্ঞানকে গণ্য করতে হয়, দ্বিতীয়ত, 'জ্ঞান' আখ্যায় গুণরূপে গ্রাহ্য হওয়ায় রূপাদি গুণও লক্ষণের বহির্ভূত হয়। এভাবে লক্ষণটি অতিব্যাপ্তি থেকে মুক্ত হয়। তেমনি আবার তৃতীয়ত, লক্ষণটিতে 'অনুব্যবসায়গম্যজ্ঞানের উল্লেখ 'জ্ঞানামি' আকারে জ্ঞানই কেবল লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত হয় (নির্বিকল্পজ্ঞানের অনুব্যবসায়

তা লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না) এবং এভাবে লক্ষণটি অতিব্যাপ্তি বোধ থেকেও মুক্ত হয়। কাজেই বলা চলে যে, দীপিকায় প্রদত্ত বুদ্ধি বা জ্ঞানের লক্ষণটি তর্কসংগ্রহে প্রদত্ত জ্ঞানের লক্ষণের পরিবর্তিত ও সংশোধিত রূপ।

□ ১.২. বুদ্ধির বিভাগ : স্মৃতি ও অনুভব

তর্কসংগ্রহ : সা (বুদ্ধি বা জ্ঞান) দ্বিবিধা—স্মৃতিরনুভবঃ। সংস্কারমাত্রজ্ঞানং স্মৃতি।
তদ্বিন্নং জ্ঞানমনুভবঃ।

অনুবাদ : বুদ্ধি দুই প্রকার। যথা—স্মৃতি ও অনুভব। কেবলমাত্র সংস্কার থেকে উৎপন্ন জ্ঞানকে বলে 'স্মৃতি'। স্মৃতি-বিহীন জ্ঞান হল অনুভব।

দীপিকা : বুদ্ধি বিভাজ্যে—সা ইতি। স্মৃতে লক্ষণমাত্র—সংস্কার ইতি। ভাবনাখ্যাঃ সংস্কারঃ। সংস্কারধর্মসে অতিব্যাপ্তিবারণায় 'জ্ঞানম্' ইতি। খটামি প্রত্যক্ষে অতিব্যাপ্তি বারণায় 'সংস্কারজন্যম্' ইতি। প্রত্যক্ষজ্ঞানম্ অতিব্যাপ্তিবারণায় 'মাত্র' ইতি। অনুভবঃ লক্ষণমি—'তদ্বিন্নম্' ইতি। 'স্মৃতিবিহীন জ্ঞানম্' অনুভবঃ ইত্যর্থঃ।

১.২(i). ব্যাখ্যা : স্মৃতির লক্ষণ

তর্কসংগ্রহে অন্নভট্ট বুদ্ধি বা জ্ঞানের বিভাগ আলোচনায় বলেছেন, 'সা দ্বিবিধা—স্মৃতিরনুভবঃ', অর্থাৎ জ্ঞান বা বুদ্ধির দুটি প্রকার আছে—স্মৃতি ও অনুভব। স্মৃতির লক্ষণ 'স্মৃতিরনুভবঃ', অর্থাৎ জ্ঞান বা বুদ্ধির দুটি প্রকার আছে—স্মৃতি ও অনুভব। স্মৃতির লক্ষণ বলা হয়েছে, 'সংস্কারমাত্রজ্ঞানং স্মৃতি' অর্থাৎ যে জ্ঞান ইন্দ্রিয়ার্শ সন্নিকর্ষ, পরামর্শ ইত্যাদি থেকে উৎপন্ন না হয়ে কেবল 'সংস্কার' থেকে উৎপন্ন হয় তাই হল স্মৃতি। লক্ষণটির অর্থন্যূনে জনা প্রথমেই 'সংস্কার' শব্দটির অর্থ জ্ঞান প্রয়োজন। ন্যায়-বৈশেষিক মতে, সংস্কার তিনপ্রকার—বেগ, স্থিতিস্থাপক ও ভাবনা। এদের মধ্যে 'বেগ'রূপ সংস্কার পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও মাটিকে এবং স্থিতিস্থাপকরূপ সংস্কার কেবল পৃথিবীতে থাকে। 'ভাবনা'রূপ সংস্কার কেবল আত্মাতে থাকে। স্পষ্টতই, তিন প্রকার সংস্কারের মধ্যে 'বেগ' ও 'স্থিতিস্থাপক' হল ভৌতিক ধর্ম এবং 'ভাবনা' আত্মার ধর্ম বা গুণ-বিশেষ। অন্নভট্ট আত্মধর্ম 'ভাবনা'কেই এখানে সংস্কাররূপে গণ্য করে দীপিকায় বলেছেন, 'ভাবনাখ্যাঃ সংস্কারঃ'। তাহলে, 'সংস্কারমাত্রজ্ঞানং স্মৃতি'—লক্ষণটির অর্থ হয়, যে জ্ঞান কেবল আত্মধর্ম ভাবনানামক সংস্কারের দ্বারা উৎপন্ন হয় তাই 'স্মৃতি' বলে।

'সংস্কারমাত্রজ্ঞানং স্মৃতি'—স্মৃতির এই লক্ষণটির অন্তর্গত তিনটি অংশ আছে—দীপিকাতে অন্নভট্ট ঐ তিনটি বাক্যাংশের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। লক্ষণ অন্তর্গত তিনটি অংশ হল—(ক) 'জ্ঞান', (খ) যা 'সংস্কারজন্য' এবং (গ) 'মাত্র' সংস্কারজন্য লক্ষণের অন্তর্গত এই তিনটি অংশের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা গেল—

(ক) 'জ্ঞান' শব্দটির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব :

লক্ষণবাক্য থেকে 'জ্ঞান' শব্দটি অপসারিত করলে তা হবে, 'সংস্কারমাত্রজ্ঞানং স্মৃতি' যা 'মাত্র' সংস্কার থেকে উৎপন্ন, তাই স্মৃতি। কিন্তু এমন বললে লক্ষণটি অতিব্যাপ্তি বোধ হয়, কেননা সংস্কারধর্মসেও লক্ষণটি প্রযুক্ত হয়। ধ্বংসও একটি কার্য এবং ঐ ধ্বংসোক্ত

কার্যের কারণ হল তার প্রতিযোগী। যেমন, ঘটাভাবের (ঘটের ধ্যানের) প্রতিযোগী হল ঘট। অনুভূতভাবে সংস্কারধারার প্রতিযোগী হল সংস্কারধারার পূর্ববর্তী সংস্কার। সংস্কার পূর্বকালে থাকলে তবেই পরকালে তার ধার হওয়া সম্ভব হতে পারে। সংস্কার ধারার প্রতিক্ষেত্রে সংস্কার নিয়ত পূর্ববর্তীকালে থাকার জন্য সংস্কারকেই সংস্কারধারার 'কারণ'রূপে গণ্য করতে হয়। অর্থাৎ সংস্কারধারার সংস্কার-জনিত। কিন্তু অভাববাচক ধারাকে কখনই স্মৃতিরূপে গণ্য করা চলে না। এজন্যই, অতিব্যাপ্তিদোষ বারণের জন্য, অর্থাৎ লক্ষণটি যাতে সংস্কারধারার প্রযুক্ত না হয় সেজন্য, লক্ষণে 'জ্ঞান' শব্দটি যুক্ত হয়েছে। সংস্কার যদিও সংস্কারধারার অব্যবহিত পূর্বকালে থাকে, অভাববাচক ধারার কোনরূপ জ্ঞান নয়। জ্ঞান হল 'ভাববাচক পদার্থ'। স্মৃতি অবশ্যই একপ্রকার জ্ঞান এবং তা সংস্কার থেকে উৎপন্ন। এভাবে 'জ্ঞান' শব্দটি যুক্ত করে স্মৃতির লক্ষণটিকে অতিব্যাপ্তিদোষ থেকে মুক্ত করা হয়। সংস্কারধারার সংস্কার-জনিত থাকলেও 'জ্ঞানত্ব' না থাকায় অতিব্যাপ্তি হয় না।

(খ) 'মা সংস্কারজন্য' বাক্যাংশটির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব :

লক্ষণবাক্য থেকে 'সংস্কারজন্য' বাক্যাংশটি অপসারিত করলে তা হবে 'জ্ঞানম্ স্মৃতি'—'স্মৃতি হল জ্ঞান'। কিন্তু এমন বললে লক্ষণটি—'জ্ঞানম্ স্মৃতি' এই লক্ষণটি অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হবে, কেননা ঘটাদি প্রত্যক্ষজ্ঞানের ক্ষেত্রেও স্মৃতির লক্ষণটি প্রযুক্ত হবে। ঘট-পটাদি প্রত্যক্ষ অবশ্যই 'জ্ঞান', যদিও সেই জ্ঞান 'স্মৃতি' নয়। ঘটাদির প্রত্যক্ষজ্ঞান ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ-জন্য, সংস্কারমাত্র জ্ঞান নয়। স্মৃতি সংস্কার (ভাবনা) থেকে উৎপন্ন হলেও প্রত্যক্ষজ্ঞান সংস্কার থেকে উৎপন্ন হয় না, তা উৎপন্ন হয় ইন্দ্রিয়জন্য। প্রত্যক্ষে 'জ্ঞানত্ব' থাকলেও 'সংস্কার-জন্যত্ব' না থাকায় 'জ্ঞানে'র সঙ্গে সংস্কারজন্যত্ব যুক্ত হলে স্মৃতির লক্ষণটি প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় না এবং লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ নিবারিত হয়।

(গ) 'মাত্র' শব্দটির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা :

লক্ষণবাক্য থেকে 'মাত্র' শব্দটি অপসারিত হলে লক্ষণটি হবে 'সংস্কারজন্যং জ্ঞানং স্মৃতিঃ'—'স্মৃতি হল সংস্কার থেকে উৎপন্ন জ্ঞান'। কিন্তু এমন বললে লক্ষণটি (সংস্কারজন্যং জ্ঞানং স্মৃতিঃ-এই লক্ষণটি) অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হবে, কেননা 'প্রত্যভিজ্ঞা'রূপ জ্ঞান সংস্কারজনিত হওয়ায় তা ঐ লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তার ফলে লক্ষণটি অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হবে। পূর্বদুষ্ট কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে বর্তমানে পরিচিতরূপে প্রত্যক্ষ করাই হল প্রত্যভিজ্ঞা। কাশীতে দেখা দেবদত্তকে কলকাতায় প্রত্যক্ষ করে যখন আমরা বলি, 'এই সেই দেবদত্ত' তখন সেই পরিচিতিবোধ হচ্ছে প্রত্যভিজ্ঞা। এখানে 'সেই' শব্দটি অতীতের কোন এক স্থান-কাল-পাত্রকে নির্দেশ করে। যদি অতীতের সেই স্থান-কাল-পাত্রকে বর্তমানে পূর্বাঙ্গিত সংস্কারের মাধ্যমে স্মরণ করা না যায়, তাহলে পরিচিতিবোধ অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞারূপ জ্ঞান সম্ভব হতে পারে না। কাজেই, প্রত্যভিজ্ঞারূপজ্ঞান সংস্কারজনিত হওয়ায় এখানে স্মৃতির লক্ষণটি—'সংস্কারজন্যং-জ্ঞানং স্মৃতিঃ', এই লক্ষণটি অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হয়। এই অতিব্যাপ্তি দোষ বারণের জন্য লক্ষণে 'মাত্র' শব্দটি যুক্ত হয়েছে। প্রত্যভিজ্ঞা সংস্কারজন্য হলেও 'মাত্র'-সংস্কারজন্য নয়—পূর্ব-প্রত্যক্ষজনিত সংস্কার বর্তমানে উদ্ভূত না হলে প্রত্যভিজ্ঞারূপ পরিচিতিবোধ জন্মায়

না। প্রত্যক্ষজ্ঞান হল প্রত্যক্ষ-সংকৃতসংস্কারজনিত জ্ঞান, 'মাত্র'-সংস্কার জনিত জ্ঞান নয়। এটি হল লক্ষণবাক্যে 'মাত্র' শব্দের প্রয়োজনীয়তা।

অবশ্য নীলকণ্ঠ 'স্মৃতির সমস্ত লক্ষণটিকেও — 'সংস্কারমাত্রসংকৃতসংস্কারস্মৃতি', এই লক্ষণটিকেই 'অসম্ভব সোবে দুই' বলেছেন। নীলকণ্ঠের অভিমত হল— যদিও স্মৃতির উৎপত্তিতে সংস্কার অন্যতম নিমিত্ত কারণ তথাপি কেবল সংস্কার থেকে স্মৃতির উৎপত্তি হতে পারে না। স্মৃতি এক প্রকার জ্ঞান এবং জ্ঞানের উৎপত্তিতে সমবায়ী কারণরূপে আত্মা, অসমপাণি কারণরূপে আত্মমনসংযোগ এবং নিমিত্ত কারণরূপে কাল, সিক, ইন্দ্রিয়, খাদুই এবং সংস্কার বিদ্যমান থাকে। 'সংস্কার' নামক একটি নিমিত্ত কারণের উল্লেখ করলে স্মৃতিসমূহ জ্ঞানের সঠিক ব্যাখ্যা হয় না। এই অসম্ভব সোব কারণের জন্য নীলকণ্ঠ বলেন যে, 'মাত্র সংস্কারজনিত' বাক্যের খাঙ্গা আত্মা ইত্যাদি কারণের নিবেদন না করে কেবল বহিঃসিদ্ধিরকেই নিবেদন করতে হবে। তাহলে, নীলকণ্ঠের মতে, স্মৃতির লক্ষণটি হবে, 'যে জ্ঞান ইন্দ্রিয়াদিজ্ঞান না হয়ে কেবল সংস্কার জন্য হয় তাই হল স্মৃতি। অর্থাৎ 'মাত্র' শব্দের অর্থ সংযোজ করে লক্ষণটির অর্থ এভাবে করতে হবে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উৎপন্ন নয়, এমন যে মাত্র সংস্কার জন্য জ্ঞান, তাই হল স্মৃতি।

১.২.(ii) অনুভব :

'অনুভবের' লক্ষণ প্রকাশার্থে অন্নভট্ট তর্কসংগ্রহে বলেছেন, 'তন্নিম্নে জ্ঞানমনুভবঃ' অর্থাৎ 'যে জ্ঞান স্মৃতি (তৎ) থেকে ভিন্ন তাকেই 'অনুভব' বলে। অনুভবের পরিমি অত্যন্ত ব্যাপক হওয়ার জন্যই সঙ্কটবর্ত অন্নভট্ট ন্যায়বোধিতাবে অনুভবের লক্ষণ দিয়েছেন,— 'যা স্মৃতি থেকে ভিন্ন জ্ঞান, যা স্মৃতি জ্ঞান নয়, তাই হল অনুভব'। অবশ্য ন্যায়বোধিনী টীকাত অনুভবের লক্ষণকে এভাবে বলা হয়েছে— 'যা স্মৃতি থেকে ভিন্ন এবং যা জ্ঞানত্বজাতি বিশিষ্ট, তাই অনুভব'। এখানে অনুভবের দুটি ভেদকর্মের (differentia) উল্লেখ করা হয়েছে— (i) স্মৃতি থেকে ভিন্ন এবং (ii) জ্ঞানত্বজাতিবিশিষ্ট। প্রথমটি (i) অনুভবকে 'স্মৃতি' থেকে ভিন্ন করে এবং দ্বিতীয়টি (ii) অনুভবকে জ্ঞান ভিন্ন অন্য পদার্থ থেকে, যথা ঘটপটাদি থেকে ভিন্ন করে। ন্যায়বোধিনীর এই লক্ষণটির সহজ অর্থ হল— 'স্মৃতি ভিন্ন যে জ্ঞান, তাকেই বলা অনুভব' এবং অন্নভট্টও তর্ক সংগ্রহে অনুভবের এমন অর্থই করে বলেছেন, 'তন্নিম্নে জ্ঞানমনুভবঃ'। কাজেই বলা চলে যে, তর্কসংগ্রহে প্রদত্ত এবং ন্যায়বোধিনীতে প্রদত্ত লক্ষণ দুটি মধ্যে শব্দগত পার্থক্য থাকলেও অর্থগত কোন পার্থক্য নেই।

□ ১.৩. যথার্থ অনুভব : প্রমা

তর্কসংগ্রহ : স দ্বিবিধঃ যথার্থঃ অযথার্থশ্চেতি। তদ্বৃতি তৎপ্রকারকা অনুভবঃ যথার্থঃ অযথার্থঃ ইতি জ্ঞানম্, সৈব প্রমেতুচ্যতে।

অনুবাদ : অনুভব দুই প্রকার। যথা— যথার্থ ও অযথার্থ অনুভব। যে পদার্থ যে ধর্মবিশিষ্ট সেই পদার্থকে যদি সেই 'প্রকারবিশিষ্ট'রূপে অনুভব হয়, তাহলে সেই অনুভব হবে যথার্থ-প্রমা অনুভব। যেমন, রজতকে (রূপা) 'ইহা রজত' এই প্রকার জ্ঞান হল যথার্থ অনুভব। এপ্রকার অনুভবকে 'প্রমা' বলে।

টীপিকা : স দ্বিবিধ ইতি। যথার্থানুভবং লক্ষয়তি— তদ্বৃত্তীতি। ননু 'ঘটে ঘটনম্' ইতি

প্রত্যক্ষজ্ঞানব্যাপ্তিঃ। ঘটতে ঘটাকাশবিধিঃ তৎ ন। 'ঘট' তৎ স্বভাবোক্তি তত্র তৎস্বভাবানুভবঃ।
ইত্যর্থঃ। ঘটতেইপি ঘটনস্বভাবোক্তি, ইতি নান্যাক্তি। সৈবোক্তি—স্বভাবানুভব এন শব্দে 'প্রমা'
ইত্যুচ্যতে ইত্যর্থঃ।

১.৩.(1) ব্যাখ্যা : স্বার্থ অনুভব বা প্রমা

অত্রোক্তে তর্কসংগ্ৰহে অনুভবের প্রকারভেদ প্রমাণে কলেছেন, 'স চিবিদ্যে, স্বার্থঃ
অস্বার্থশ্চেতি' অর্থাৎ অনুভব দুই প্রকার—স্বার্থ ও অস্বার্থ। স্বার্থ অনুভবকেই 'প্রমা' বলে।
তত্র অর্থ বা বিষয় = স্বার্থ। অনুভবের 'অর্থ' বা বিষয়টি যেমন অনুভবটিত যদি উল্লপ হয়
তাহলে সেই অনুভবটি স্বার্থ অর্থাৎ প্রমা হবে। যথা—'অয়ং ঘটঃ'—'এটি ঘট'। পুরোবর্তী
(সমনের) বিষয়টি যদি 'ঘট' হয় এবং সেই বিষয়টির অনুভব যদি 'ঘটবিধিঃ ঘট' হত তাহলে
সেই অনুভবটি স্বার্থ বা প্রমা হবে। অত্রোক্তে তর্কসংগ্ৰহে প্রমা বা স্বার্থ অনুভবের লক্ষণ
প্রকাশ করে বলেছেন, 'তদ্ব্তি তৎপ্রকারকঃ অনুভবঃ স্বার্থঃ' এবং প্রমার পুরোবর্ত প্রসঙ্গে বলেছেন,
'যথা—'অয়ং ঘটঃ' ইতি জ্ঞানম্।'

লক্ষণটির অন্তর্গত দুটি মূল শব্দ আছে—'তদ্ব্তি' এবং 'তৎপ্রকারকঃ'। এখানে 'তৎ' শব্দের
অর্থ হল, 'অনুভবের বিষয়ের বিশেষণ বা প্রকার' আর 'তৎপ্রকারকঃ' শব্দের অর্থ হল, 'যে পদার্থে
(বিশেষ্যে) সেই বিশেষণ বা প্রকারটি থাকে।' তাহলে ঘটজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রকারতা 'ঘটত্ব' হল
'তৎ' শব্দের অর্থ, আর 'ঘট' হল 'তৎপ্রকারকঃ' শব্দের অর্থ। ঘটজ্ঞানের ক্ষেত্রে ('অয়ং ঘটঃ') এই
জ্ঞানের ক্ষেত্রে) ঘট-বিশেষ্যক ঘটত্ব-প্রকারক অনুভবই স্বার্থ অনুভব বা প্রমা।

'তদ্ব্তি তৎপ্রকারকঃ অনুভবঃ স্বার্থঃ' প্রমার বা স্বার্থ অনুভবের লক্ষণটির অর্থবোধের
জন্য, বিশেষ করে, আরও তিনটি শব্দের অর্থ জানা প্রয়োজন। যথা—'বিশেষ্য', 'প্রকার' বা
'বিশেষণ' এবং 'সংসর্গ'। জ্ঞান হল 'কোন কিছু'র জ্ঞান এবং ঐ 'কোন কিছু' হল জ্ঞানের বিষয়।
জ্ঞানের বিষয়, বা সাধারণত কোন বিশিষ্ট বস্তু হয়, তিনটি পদার্থের মিলনে গঠিত হয়—বিশেষ্য,
প্রকার ও সংসর্গ। এদের মধ্যে 'বিশেষ্য' বলতে বোঝায় জ্ঞানের সেই অংশ যা কিছু দ্বারা
(বিশেষণ দ্বারা) বিশেষিত হয়। 'প্রকার' বলতে বোঝায় জ্ঞানের সেই অংশ যা ঐ বিশেষ্যকে
অপরাপর বিশেষ্য থেকে পৃথক বা বিশেষিত করে (অর্থাৎ প্রকার হল বিশেষ্যের বিশেষণ) ;
আর 'সংসর্গ' বলতে বোঝায় উদ্দেশ্য ও প্রকারের মধ্যে সঙ্ঘটকে। তাহলে ঘট-জ্ঞানে ('অয়ং
ঘটঃ' এই জ্ঞানে) 'ঘট' হল বিশেষ্য, 'ঘটত্ব' হল প্রকার এবং 'সমবায়' হল সংসর্গ বা সঙ্ঘট
(ঘটত্ব ঘটে সমবায় সঙ্ঘটে থাকে)। জ্ঞানের এই তিনটি বিষয়েই স্ব স্ব বিষয়তা থাকে।
ঘট-বিশেষ্যের বিষয়তা 'বিশেষ্যতা', ঘটত্ব-বিশেষণের বিষয়তা 'প্রকারতা' এবং সমবায়-সঙ্ঘটের
বিষয়তা 'সংসর্গতা'। তাহলে, 'অয়ং ঘটঃ' জ্ঞানটিকে কেবল 'ঘটজ্ঞান' বা 'ঘট-বিষয়কজ্ঞান'
বলে জ্ঞানটির সঠিক পরিচয় প্রকাশ করা হবে না, বলতে হবে, জ্ঞানটি হল, 'ঘট-বিশেষ্যক
'ঘটত্ব-প্রকারক সমবায়সংসর্গক জ্ঞান'।

প্রত্যক্ষজ্ঞানের মতো অপরাপর জ্ঞানের ক্ষেত্রেও জ্ঞানের বিষয় উপরোক্ত তিনটি পদার্থের
মিলনে গঠিত হয়। যেমন, দূর থেকে কোন পর্বতে ধূম দেখে যখন অনুমান করা হয়, 'পর্বতটি
তৎপরিমান' তখন সেই অনুমিত জ্ঞানে 'পর্বতটি' অপরাপর বস্তু থেকে অবচ্ছিন্ন বা পৃথক হওয়ার

তা হবে ঐ অনুমিতিজ্ঞানের 'বিশেষ্য', 'বহি' পর্বতটিকে অবজ্ঞিত করে বলে তা জ্ঞানের 'প্রকার' এবং 'পর্বতে বহি' এমন (সংযোগ) সম্বন্ধ হবে 'সংসর্গ'।
সব জ্ঞান একরকম হয় না, ক্ষেত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। এজনা বিশেষ্য, প্রকার ও সংসর্গ সব জ্ঞানে একরকম হয় না, ক্ষেত্র ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন, 'অয়ং ঘটঃ' বা 'এটা ঘট' প্রকার ঘটজ্ঞানে 'ঘট' বিশেষ্য, 'ঘটত্ব' প্রকার এবং সমবায়-সম্বন্ধ 'সংসর্গ'। কিন্তু 'ঘটন' বা 'এই ঘট' বা 'এই ভূতল ঘটবিশিষ্ট', এই জ্ঞানে 'ভূতল' বিশেষ্য, 'ঘট-বিশিষ্টতা' প্রকার বা 'বিশেষ্য-সংযোগ-সম্বন্ধ' সংসর্গ। তবে, ক্ষেত্রভেদে এসব ভিন্ন ভিন্ন হলেও, সাধারণভাবে বলা হলে সমস্তজ্ঞানের ক্ষেত্রেই এই তিনটি পদার্থের (বিশেষ্য, প্রকার ও সংসর্গ) নিয়মে জ্ঞান পরি-
হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, 'বিশেষ্য' এবং 'প্রকারের' জ্ঞান-নিরপেক্ষভাবে কোন জ্ঞান নেই, কেবল জ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন বিষয় বিশেষ্যরূপে এবং সেই বিশেষ্যের কোন ধর্ম প্রকাররূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন, 'পর্বত বহিমান' এই অনুমিতি-জ্ঞানে জ্ঞানের বিষয়ের উপাদানের 'পর্বত' বিশেষ্যরূপে এবং 'বহি' প্রকাররূপে জ্ঞাত হয়েছে। জ্ঞান-বহির্ভূতরূপে 'পর্বত' বিশেষ্য নয়, 'বহি'ও প্রকার নয়, তারা প্রত্যেকেই জাগতিক বস্তু বা গুণমাত্র। কাজেই, জ্ঞান উপাদানরূপেই 'বিশেষ্য' ও 'প্রকারের' অবস্থান, জ্ঞান-বহির্ভূতভাবে তাদের কোন জ্ঞান নেই।

তর্কসংগ্রহে প্রদত্ত যথার্থজ্ঞানের লক্ষণটির—'তদ্বতি তৎপ্রকারকঃ অনুভবঃ যথার্থঃ লক্ষণটির—অর্থ ব্যাখ্যা করা গেল। লক্ষণবাক্যটির সহজ অর্থ হল, 'তদ্বদ্ বিশেষ্যক তৎপ্রকারকঃ অনুভবঃ যথার্থঃ অনুভব বা প্রমা' অর্থাৎ 'যে পদার্থ যে ধর্মবিশিষ্ট সেই পদার্থ সম্বন্ধে (তদ্বতি) যদি তৎপ্রকারক অনুভব হয়, তাহলে সেই অনুভব হবে যথার্থ বা প্রমা।' যেমন, 'অয়ং ঘটঃ'—'ঘট', এই জ্ঞান। এখানে 'ঘট' বিশেষ্য এবং 'ঘটত্ব' প্রকার। ঘটে বাস্তবিক ঘটত্ব সমবায় সম্বন্ধ থাকে এবং উক্ত ঘটজ্ঞানটি তৎপ্রকারকই হয়েছে—ঘটের প্রতি ঘটত্বধর্ম (প্রকার) আধার করেই ঘটজ্ঞানটি হয়েছে। কাজেই এখানে অনুভবটি যথার্থ বা প্রমা। তেমনি পুরোবর্তী 'রজত' যদি রজত হয় এবং বস্তুটি দেখে যদি 'ইহা রজত' এমন জ্ঞান হয়, তাহলে সেই অনুভব তৎপ্রকারক অর্থাৎ যথার্থ অনুভব বা প্রমা হবে। রজতে বাস্তবিক রজতত্ব ধর্ম থাকে এবং 'রজত' উপরোক্ত এই জ্ঞানে 'রজত' হল বিশেষ্য এবং 'রজতত্ব' হল প্রকার—রজত-বিশেষ্য-রজতত্ব-প্রকার প্রয়োগ করেই বলা হয়েছে 'ইহা রজত'। কাজেই, এখানে যে বিষয় বস্তুত্ব ধর্মবিশিষ্ট তদ্বিষয়ে তৎপ্রকারক অনুভব হওয়ায় অনুভবটি যথার্থ বা প্রমা।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, প্রমার লক্ষণটি কেবল সর্বিকল্পকজ্ঞানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নির্বিকল্পকজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। নির্বিকল্পকজ্ঞানের বিষয় তৎপ্রকারক কিনা তা সম্ভব নয়, কেননা নির্বিকল্পক জ্ঞানে বিশেষ্য ও বিশেষণের (প্রকারের) জ্ঞান হলেও তা সম্বন্ধে সংসর্গ থাকে না। তদুপরি, নির্বিকল্পকজ্ঞানের অনুব্যবসায়ও সম্ভব নয়। কারণ নির্বিকল্পকজ্ঞান বিশেষণ-বিরহিত অবাচ্যজ্ঞান। প্রকারবিশিষ্ট না হওয়ায় নির্বিকল্পক জ্ঞান একপ্রকার অনুভব হলেও তা যথার্থ অনুভব বা প্রমা নয়। তেমনি আবার নির্বিকল্পকজ্ঞানকে অযথ-

বলাও যায় না, কেননা অসমার্থ জ্ঞানও তার বিঘ্যাকে প্রকারবিশিষ্ট রাশেই প্রকাশ করে
 যদিও তা 'অর্থহীন তৎপ্রকারকঃ' হয় না।

প্রমার লক্ষণের বিরুদ্ধে সপ্রমাণ আপত্তি :

প্রথমত, অন্নভেদে দীর্ঘসীমিকাতে যথার্থ অনুভবের অর্থাৎ প্রমার লক্ষণটির বিরুদ্ধে একটি
 সপ্রমাণ আপত্তির উল্লেখ করে নিজেই তা খণ্ডন করেছেন। আপত্তি হল—লক্ষণটি অব্যাপ্তি
 দোষে দুষ্ট। কেননা এমন অনেক যথার্থ অনুভবের উল্লেখ করা যায় যাদের প্রতি লক্ষণটিকে
 প্রয়োগ করা চলে না। যেমন, 'ঘটে ঘটদের' অনুভব প্রমা হলেও প্রমার বা যথার্থ অনুভবের
 লক্ষণটি—'তদ্বতি তৎপ্রকারকঃ' এই লক্ষণটি প্রয়োগ করা চলে না। সাধারণত বিশেষণই প্রকার
 হয়। যেমন, 'এটা ঘট' এমন ঘটজ্ঞানে 'ঘট' বিশেষ্য এবং 'ঘটত্ব' প্রকার হয়। কিন্তু 'ঘটে ঘটত্ব'
 এমন জ্ঞানে 'ঘটত্ব' বিশেষ্য এবং 'ঘট' প্রকার বা বিশেষণ। ঘট যদি ঘটতে থাকে তাহলেই ঘট
 ঘটদের অনুভবকে যথার্থ বা প্রমা বলা চলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঘট ঘটতে থাকে না, ঘটই ঘট
 থাকে অথবা নিপরীতক্রমে বলা চলে, 'ঘটতে ঘট থাকে না, ঘটেই ঘট থাকে।' ঘট ঘটের
 অধিকরণ নয়, ঘটই ঘটদের অধিকরণ। স্পষ্টতই 'ঘটে ঘটত্ব'-এর অনুভব যথার্থ অনুভব বা
 প্রমা হলেও তর্কসংগ্রহে প্রদত্ত প্রমার লক্ষণটি এখানে প্রযুক্ত হতে পারে না। কাজেই, আপত্তি
 হল, প্রমার লক্ষণটি—'তদ্বতি তৎপ্রকারকঃ' লক্ষণটি—অব্যাপ্তিদোষে দুষ্ট।

অন্নভেদে লক্ষণের বিরুদ্ধে উপরোক্ত প্রকারে আপত্তির (অব্যাপ্তি দোষের) উল্লেখ করে
 নিজেই আবার তা খণ্ডন করেছেন। আপত্তি খণ্ডন প্রসঙ্গে অন্নভেদে দীর্ঘসীমিকাতে বলেছেন, 'তদ্বৎ-এর
 অন্তর্গত 'তদ্বৎ' শব্দের অর্থ 'প্রকারের অধিকরণ' নয়, 'তদ্বৎ'-এর অর্থ হল 'সম্বন্ধী'। 'তদ্বৎ' অর্থাৎ
 'তদ্বৎ-সম্বন্ধবৎ'। তাহলে প্রমার লক্ষণটির ('তদ্বতি তৎপ্রকারকঃ' এই লক্ষণটির) অর্থ হয়,
 'যেখানে যে সম্বন্ধ আছে সেখানে সেই সম্বন্ধের অনুভবই হল যথার্থ অনুভব বা প্রমা'।
 দীর্ঘসীমিকাতে অন্নভেদে বলেছেন, 'যত্র যৎসম্বন্ধোহস্তি তত্র তৎসম্বন্ধানুভবঃ'। উপরোক্ত উদাহরণে
 ('ঘটে ঘটত্ব'-এই উদাহরণে) 'ঘটত্ব' ও 'ঘটের' মধ্যে যে 'সম্বন্ধ' আছে তা অস্বীকার করা
 যায় না। ঘটত্ব ও ঘটের মধ্যে একপ্রকার সম্বন্ধ আছে, যাকে বলা হয় 'আধেয়তা সম্বন্ধ'। 'ঘটত্ব'
 ও 'ঘট' যদি সম্বন্ধযুক্ত হয়, তাহলে এমন বলা সম্ভব হবে না যে, কেবলমাত্র 'ঘটত্বেরই' 'ঘটের'
 সঙ্গে সম্বন্ধ আছে, একথাও বলতে হবে যে, 'ঘটেরও ঘটদের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে। অবশ্য ঐ
 দুটি ক্ষেত্রের সম্বন্ধ ভিন্ন রকমেরও হতে পারে। তাহলে লক্ষণের অন্তর্গত 'তদ্বতি'র অর্থে
 'তৎসম্বন্ধবতি'-রূপে গ্রহণ করলে লক্ষণটি অব্যাপ্তিদোষ থেকে মুক্ত হবে। অন্নভেদের অতিমত
 হল, 'তদ্বতি'র একপ্রকার অর্থ না করার জন্যই অর্থাৎ অর্থের মধ্যে 'সম্বন্ধ'কে অন্তর্ভুক্ত না
 করার জন্যই এমন আপত্তি (অব্যাপ্তিদোষের আপত্তি) উত্থাপিত হয়।

দ্বিতীয়ত, নীলকণ্ঠী ও ন্যায়বোধিনী টীকাতেও যথার্থ অনুভব বা প্রমার লক্ষণটির বিরুদ্ধে
 আপত্তি উত্থাপন করে সেই আপত্তিকে আবার খণ্ডন করা হয়েছে। আপত্তি হল, প্রমার
 লক্ষণটি—'তদ্বতি তৎপ্রকারকঃ' লক্ষণটি ভ্রান্ত সমূহালম্বনের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হতে পারে। যে
 জ্ঞানে একাধিক মুখ্য বিষয় জ্ঞানের বিষয়রূপে প্রতিভাত হয় তাকে 'সমূহালম্বন' বলে। যেমন,
 যেখানে রজত ও রঙ্গ একত্রে অবস্থান করে, সেখানে যদি 'এগুলি রঙ্গ-রজত' এমন জ্ঞান হয়

তাহলে সেই জ্ঞানকে বলা হয় 'সমূহালক্ষণ'। তবে, আপত্তি খণ্ডনে বলা হয় যে, সমূহালক্ষণ মাত্রই যে সাস্ত হতে পারে, এমন নয়। সমূহালক্ষণজ্ঞান—অর্থার্থ হতে পারে, আবার যথার্থও হতে পারে। রস-রজত, একত্রে থাকার জ্ঞান, অর্থার্থ সমূহালক্ষণজ্ঞানে রসে রজতত্ব এবং রজতে রসত্ব আরোপিত হয়। কিন্তু ঐ জ্ঞানে যদি রসে রসত্ব এবং রজতে রজতত্ব আরোপ করে 'এগুলি রস-রজত' এমন জ্ঞান হয়, তাহলে সেই সমূহালক্ষণজ্ঞানটি 'তৎপ্রকারকই' হয় বলে তাকে যথার্থ অনুভব অর্থাৎ প্রমারূপে গণ্য করতে হয়। সমূহালক্ষণের ক্ষেত্রে তাই প্রমার লক্ষণটি প্রয়োগ করে বলা চলে 'যে পদার্থ যে ধর্মবিশিষ্ট সেই পদার্থ সম্বন্ধে, (অর্থাৎ তদ্বিশেষে) যদি তৎপ্রকারক অনুভব হয়, তাহলে সেই অনুভব যথার্থ বা প্রমা হতে পারে। সাত্ত সমূহালক্ষণের ক্ষেত্রে লক্ষণটিকে প্রয়োগ করা চলে না। কাজেই, লক্ষণের বিরুদ্ধে উপরোক্ত আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

১.৩. (ii) স্মৃতি প্রমা নয়

অন্নভট্ট তর্কসংগ্রহে 'জ্ঞানের' প্রকারভেদ প্রসঙ্গে বলেছেন, জ্ঞান দু-প্রকার—স্মৃতি ও অনুভব এবং 'তদ্বিত তৎপ্রকারক'রূপে কেবল অনুভবকেই 'যথার্থ অনুভব' বা 'প্রমা' বলেছেন। স্পষ্টতই, অন্নভট্টের মতে, স্মৃতি-জ্ঞান যথার্থ হলেও তা প্রমা নয়, কেননা স্মৃতি অনুভব নয়।

প্রথমত, অনুভব প্রমাণ-নির্ভর—প্রমাণের ব্যাপারের পরে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, ন্যায়দর্শনে তাকেই 'অনুভব' বলা হয়। স্মৃতি প্রমাণ-নির্ভর নয়, অর্থাৎ স্মৃতির ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি কোন প্রমাণের ওপর নির্ভর করতে হয় না। স্মৃতি হল পূর্বানুভবজনিত। পূর্বানুভবজনিত সংস্কার উদ্ভূত হলে তবেই স্মৃতি উৎপন্ন হয়। এজন্য স্মৃতিকে প্রমাণ-নির্ভর যথার্থ অনুভব বা প্রমারূপে গণ্য করা চলে না। স্মৃতিতে জ্ঞানত্ব থাকলেও এবং সেই জ্ঞান যথার্থ হলেও তাতে অনুভবত্ব না থাকায় স্মৃতি যথার্থ অনুভব বা প্রমা নয়।

দ্বিতীয়ত, ন্যায় মতে, যখন প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি, শব্দবোধ প্রভৃতি জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ বা অনুভবসাম্য হয়, তখন যেমন পশ্যামি, অনুমিনোমি ইত্যাদি রূপে তার প্রকাশ হয় তেমনি 'অনুভবামি'রূপেও তার প্রকাশ হয়। উপরিউক্ত চারটি জ্ঞানের ক্ষেত্রেই—প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শব্দবোধ এই চারটি জ্ঞানের ক্ষেত্রেই—'অনুভবত্ব' সাধারণভাবে উপস্থিত থাকে। স্মৃতির ক্ষেত্রে 'অনুভবত্ব' থাকে না। স্মৃতিরূপ মানসপ্রত্যক্ষ 'অনুভবামি'রূপে হয় না তাই তা হয় 'স্মরামি'রূপে। এজন্য স্মৃতি অনুভব থেকে স্বতন্ত্র জ্ঞান। যথার্থ অনুভব প্রমা হওয়ায় স্মৃতি তাই প্রমা নয়।

তৃতীয়ত, স্মৃতিকে 'প্রমা'রূপে গণ্য করলে পূর্বানুভব বা সংস্কারকে একটি স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে স্বীকার করতে হয়, কেননা স্মৃতিজ্ঞান হল সংস্কারজন্য। কিন্তু নৈয়ায়িক মহর্ষি গৌতমের মতে প্রমাণ চারটি—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। সংস্কার বা পূর্বানুভব এই চারটি প্রমাণের কোনটিরই অন্তর্গত নয়। কাজেই, স্মৃতিকে প্রমারূপে গণ্য করতে হলে পূর্বানুভব বা সংস্কারকে একটি স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে—পঞ্চম প্রমাণরূপে—গণ্য করতে হয়, যা গৌতমের ন্যায়শাস্ত্র বিচারে কাজেই ন্যায়সম্মতভাবে স্মৃতিকে প্রমারূপে গণ্য করা চলে না। ক্ষেত্রবিশেষে স্মৃতি যথার্থজ্ঞানরূপে গ্রাহ্য হলেও তা অনুভব থেকে স্বতন্ত্র হওয়ায়, স্মৃতি প্রমা নয়। যথার্থ অনুভবই প্রমা।