

चेन्न योग्यानुपलब्धिबाधिते तदनवकाशादवकाशे वा पा-
 वज्ञावेऽपि तथाभावप्रसङ्गात् । ननु सुखाभिव्यक्तिर्भुक्ति-
 रिति पक्षं परित्यज्य दुःखनिवृत्तिरेव भुक्तिरिति स्वीकारः
 क्षीरं विहायारोचकपक्षस्य सौवीररुचिमनुहरतीति चेत्त-
 देतन्नाटकपक्षपतितत्त्वद्वय इत्युपेक्ष्यते । सुखस्य साति-
 शयत्वेन प्रत्यक्षतया वक्तृप्रत्यनीकाक्रान्ततया साधनप्रार्थना-
 परिक्रियतया च दुःखाविनाभूतत्वेन विषानुषक्तमधुवत्
 दुःखपक्षनिषेधात् । नन्वेकमनुसन्धितसतोऽपरं प्रत्यवते
 इति न्यायेन दुःखवत् सुखमप्युच्छिद्यत इति अकाशो-
 ऽयं पक्ष इति चेन्नैवं संस्थाः सुखसम्मादने दुःखसा-
 धनबाहुल्यानुषङ्गनियमेन तन्मायःपिण्डे तपनोयवुद्धा
 प्रवर्त्तमानेन साम्यापातात् तथा हि न्यायोपार्जितेषु
 विषयेषु कियन्तः सुखखद्योताः कियन्ति दुःखदुर्दि-
 नानि, अन्यायोपार्जितेषु तु यद्भविव्यति तन्मनसापि चि-
 न्तयितुं न शक्यमित्येतत् स्वातन्त्र्यमप्रच्छादयन्तः सन्तोविदां-
 कुर्वन्तु विदांवरा भवन्तः । तस्मात् परिशेषात् परमेश्वरा-
 नुपह्वयशास्त्राणादिक्रमेषालम्बतत्त्वाच्चात्कारवतः पुरुषधौ-
 रेयस्य दुःखनिवृत्तिरात्यन्तिकी निःश्रेयसमिति निरवद्यम् ।
 नन्वीश्वरसङ्गावे किं प्रमाणं प्रत्यक्षमनुमानमागमो वा न
 तावदत्र प्रत्यक्षं क्रमते रूपादिरहितत्वेनातीन्द्रियत्वात् ना-
 प्यनुमानं तद्व्याप्तिरिति ज्ञाभावात् नागमः विकल्पासहत्वात्
 किं नित्योऽवगमयत्यनित्यो वा । आद्ये अपसिद्धान्तापातः
 द्वितीये परस्परान्तरापातः । उपमानादिकमशक्यशङ्कमनि-
 यतविषयत्वात् । तस्मादोश्वरः शयविषयाण्यते इति चेत्त-
 देतन्न चतुरचेतसां चेतसि चमत्कारमाविष्करोति । विवा-
 दास्पदं नगसागरादिकं सकर्तृकं कार्यत्वात् कुम्भवत् ।
 न चायमसिद्धो हेतुः सावयवत्वेन तस्य सुसाधत्वात् ।
 ननु किमिदं सावयवत्वम् अवयवसंयोगित्वम् अवयवसमवा-
 यित्वं वा नाद्यः गगनादौ व्यभिचारात् न द्वितीयः तन्वा-
 दावनैकान्यात् । तस्मादनुपपन्नमिति चेन्नैवं वादीः
 समवेतद्रव्यत्वं सावयवत्वमिति निरुक्तेर्वस्तु शक्यत्वात् । अवा-
 न्तरमहत्त्ववत्त्वेन वा कार्यत्वात्मानस्य सुकरत्वात् । नापि
 विरुद्धो हेतुः साध्यविपर्ययव्याप्तेरभावात्, नाप्यनैकान्तिकः,
 पक्षादन्यत्र वृत्तेरदर्शनात् । नापि कालात्ययोपदिष्टः, बाध-
 कालुष्यत्वात् । नापि सत्प्रतिपक्षः, प्रतिभटादर्शनात् । ननु
 नगादिकमकर्तृकं शरीराजन्यत्वात् गगनवदिति चेन्नैतत्
 परीक्षाक्षमसीक्यते नहि कठोरकण्ठीरवस्य कुरङ्गशवः प्र-
 तिभटो भवति अजन्यत्वस्यैव समर्थतया शरीरविशेषणवैय-

र्यात् । तर्ह्यजन्यत्वमेव साधनमिति चेन्नासिद्धेः नापि
 सोपाधिकत्वशङ्काकलङ्काङ्कुरः सम्भवी अनुकूलतर्कसम्भवात्
 यद्ययमकर्तृकः स्वात् कार्योऽपि न स्वादिह जगति नास्त्येव
 तत्कार्यं नाम यत्कारकचक्रमवधीर्यात्मानमासादयेदित्ये-
 तदविवादम् । तच्च सर्वं कर्तृविशेषोपहितमर्थ्यादं कर्तृत्वं
 चेतारकारकाप्रयोज्यत्वे सति सकलकारकप्रयोक्तृत्वत्वक्षणं
 ज्ञानचिकीर्षाप्रयत्नाधारत्वम् । एवञ्च कर्तृव्याप्त्यस्तदुप-
 हृतसमस्तकारकव्याप्यतावकारणकार्योत्पादप्रसङ्ग इति
 स्थूलः प्रमादः । तथा निरटङ्गि शङ्करकिङ्करेण । “अनुकूलेन
 तर्केण सनाथे सति साधने । साध्यव्यापकताभङ्गात् पक्षे
 नोपाधिसम्भव” इति । यदीश्वरः कर्त्ता स्यात्तर्हि शरीरी
 स्वादित्यादिप्रतिकूलं तर्कजातं जागर्त्तीति चेदीश्वरसिद्धा-
 सिद्धिभ्यां व्याघातात् तदुदितसुदयनेन ! “आगमादेः
 प्रसङ्गत्वे बाधनादनिषेधनम् । आभासत्वे तु सैव
 स्वादान्नयासिद्धिरुद्धा” इति । न च विशेषविरोधः
 शक्यशङ्कः ज्ञातत्वाज्ञातत्वविकल्पपराहृतत्वात् । तदेतत्
 परमेश्वरस्य जगद्विष्णोः प्रवृत्तिः किमर्था स्वार्था
 परार्था वा आद्येऽप्योद्योगाप्रार्था अनिष्टपरिहारायां वा
 नाद्यः अवाप्तसकलकामस्य तदनुपपत्तेः अतएव न
 द्वितीयः । द्वितीये प्रवृत्तानुपपत्तिः कः खलु परार्थं
 प्रवर्त्तमानं प्रेक्षावानित्याचक्षीत । अथ कश्चन्या प्रवृत्त्यु-
 पपत्तिरित्याचक्षीत कश्चित् तं प्रत्याचक्षीत तर्हि सर्वान्
 प्राणिनः सुखिन एव सृजेदीश्वरः न दुःखश्वलान्
 कर्णायविरोधात् । स्वार्थमनपेक्ष्य परदुःखप्रहरणेच्छा हि
 कारुण्यं तस्मादीश्वरस्य जगत्सर्जनं न युज्यते । तदुक्तं
 भट्टाचार्यैः । “प्रयोजनसमुद्दिश्य न मन्दो हि प्रवर्त्तते ।
 जगच्च सृजतस्तस्य किं नाम न कृतं भवेदिति” । नास्ति-
 कश्चिरोमणे ! तावदीध्याकषायिते चक्षुषी निमील्य परि-
 भावयतु भवान् कश्चन्या प्रवृत्तिरस्येव न च निसर्गतः
 सुखमयसंगे प्रसङ्गः, सृज्यप्राणिजतसुखतदुपपत्तपरिपाकविशे-
 षाद्वैचित्त्योपपत्तेः न च सातन्त्र्यभङ्गः शङ्कनीयः स्वाङ्गं
 स्वव्यवधायकं न भवतीति न्यायेन प्रत्युत तन्निर्वाहात् एक
 एव रुद्रो न द्वितीयोऽवतस्थे” इत्यादिरागमस्तत्र प्रमाणम् ।
 यद्येवं तर्हि परस्परान्तरबाधव्याधिं समाधत्स्वेति चेत्
 तस्यानुत्थानात् किमुत्पत्तौ परस्परान्तरः शङ्क्यते ज्ञप्तौ
 वा । नाद्यः आगमस्येश्वराधीनोत्पत्तिकत्वेऽपि परमेश्वरस्य
 नित्यत्वेनोत्पत्तेरनुपपत्तेः नापि ज्ञप्तौ परमेश्वरस्य आगमा-
 धीनज्ञप्तिकत्वेऽपि तस्यान्यतोऽवगमात् नापि तदनित्यत्व