

दृष्टं सारितया चास्मितादिविरहात् कुतश्चावर्जनम् ? कुत-
श्चाभिधानम् ? इत्याशयवानाह, अथ प्रधानेति । अत्र
स्वयं षोत्तरमाह “क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरान्तः पुरुष-
विशेष ईश्वरः” । (न्यायकण्डल्यां क्लेशकर्मैतत्त्व
जन्मेतिपदसंधिकम्- इत्यते तच्च लिपिकरप्रमादकृतम्)
अविद्यादयः क्लेशाः, क्लिप्नन्ति स्वस्वमो पुरुषं
सांसारिकं विविधदुःखप्रहारेणेति । “कुशलाकुश-
लानोति” धम्मो धम्मस्तेषाञ्च कर्मजत्वादुपचारात्
कर्मत्वम् । विपाकोजात्यायुर्भोगाः विपाकानुगुणा वास-
नास्त्राचिन्तभूमौ आशेरत इति आशयाः नहि कर्मभा-
तिनिर्वर्त्तकं कर्म प्राग्भूयोरुपभोगभावेतां भावनां न
यावदभिव्यक्तिं तावत्करभोचिताय भोगाय कल्पते,
तस्याद्भवति करभजात्वनुभवजन्मा भावना करभविपाकानु-
गुणेति । नन्वमी क्लेशादयो बुद्धिधर्मा न कथञ्चिदपि पुरुषं
परान्त्यन्ति तस्मात् पुरुषपक्षेणादेव तदपरामर्शसिद्धेः कृतं
क्लेशकर्मैत्यादिनेत्यत आह, “ते च मनसि वर्त्तमानाः
सांसारिके पुरुषे व्यपदिश्यन्ते” कस्मात् ? “स हि तत्-
फलस्य भोक्ता चेतयितेति” । तस्मात् पुरुषत्वादोश्वरस्यापि
तत्त्वस्वत्वः प्राप्त इति तत्प्रतिषेधोपपद्यते इत्याह, बोद्धनेन
बुद्धिस्थेनापि पुरुषमात्रसाधारणेन भोगेनापरान्तः ।
स पुरुषविशेष ईश्वरः, विविध्यते इति विशेषः पुरु-
मान्तरादप्यवच्छिद्यते । विशेषपदव्यावर्त्यं दर्शयितुकासः
परिनोदनापूर्वं परिहरति कैवल्यं प्राप्तास्तर्हि इति ।
प्रकृतिजयानां प्राकृतोत्पन्नः, वैकारिको विदेहानाम् दक्षिण-
कादिबन्धोदिव्यादिव्यविषयभोगभाजाम् । तान्यमूनि त्रीणि-
बन्धनानि । प्रकृतिभावनासंस्कृतमनसोहि देहपातानन्तरमेव
प्रकृतिजयतामापन्ना इति तेषां पूर्वा बन्धकोटिः प्रज्ञायते
तेनोत्तरकोटिविधानमात्रमिह तत्पूर्वापरकोटिनिषेध इति
संक्षिप्य विशेषं दर्शयति “स तु सदैव सक्तः सदैवेश्वरः” इति ।
ज्ञानक्रियाशक्तिसम्पदेश्वर्यः । अत्र पृच्छति “योऽसाविति”
ज्ञानक्रिये हि न चिच्छक्तेरपरिणामिन्याः सम्भवत इति ।
रजस्तमोरहितविशुद्धचित्तसत्ताश्रये वृत्तव्ये । नचेश्वरस्यावि-
द्याप्रभवचित्तसत्यसत्कर्मण्ये सह स्वस्वामिभावसम्बन्धः
सम्भवतोत्यत उक्तं, प्रकृतसत्त्वोपादानादिति । नेश्वरस्य पृथग्-
जनस्यैवाविद्यानिबन्धनचित्तसत्त्वेन स्वस्वामिभावः, किन्तु-
तापत्रयपरीतान् प्रेत्यभावमहार्णवात् जन्तुद्विरिष्यामि-
ज्ञानधम्मोपदेशेन । नच ज्ञानक्रियासामर्थ्यातिशयसम्पत्ति-
मन्तरेण तदुपदेशः, नचैवमपह्नवरजस्तमोमूलविशुद्धसत्त्वोपा-

दानं विनेत्यालोच्य सत्वप्रकर्षमुपादत्ते भगवानपरान्तोऽ-
व्यविद्यायाऽविद्याभिमानोपाविद्यायास्तत्त्वमविद्वान् भवति न
पुनरविद्यामविद्यात्वेन सेवमानः, न खलु शैलपूराभत्व-
मारोप्य तास्ताश्चेदादर्शयन् भ्रान्तो भवति तदिदमाहार्थमस्य
रूपं तात्त्विकमिति । स्यादेतदुद्दिष्टीयया भगवता सत्व-
मुपादेयं तदुपादानेन च तदुद्दिष्टीयं अस्य अपि प्राकृत-
त्वात्तथाचान्योन्यसंश्रय इत्यत उक्तं, यावत्तत्त्व इति । भवे-
देतदेवं यदीदं प्रथमता सर्गस्य भवेत्, अनादौ तु सर्गसं-
हारप्रबन्धे सर्गान्तरसत्त्वप्रसङ्गिहोपाविधिसमये, पूर्वं यथा
सत्वप्रकर्षोपादेय इति प्रणिधानं कृत्वा भगवान् जगत्-
संजहार, तदा चेश्वरचित्तसत्त्वं प्रणिधानवासनावासितप्र-
धानसाम्यमुपगतमपि परिपूर्णं महाप्रलययावधौ प्रणिधा-
नवासनावशात्तद्वेश्वरचित्तसत्त्वभावेन परिणमते यथा
चैतन्यः शुः प्रातरवोत्थातव्यं मयेति प्रणिधाय सुप्रसन्नोऽस्ति-
वति प्रणिधानसंस्कारात्, तस्मादनादित्वादोश्वरप्रणिधा-
नसत्त्वोपादानयोः शाश्वतिकत्वेन नान्योन्यसंश्रयः । नचे-
श्वरस्य चित्तसत्त्वं महाप्रलयेऽपि न प्रकृतिसाम्यमुपैतीति
वाच्यं ? यस्य हि न कदाचिदपि प्रधानसाम्यं न तत्रा-
धानिकं नापि चित्तशक्तिः अज्ञा तत्त्वेऽन्यान्तरमप्राप्ता-
धिक्यमापद्यते । तच्चायुक्तं, प्रकृतिपुरुषव्यतिरेकेणाध्यान्त-
राभावात् । सोऽयमीदृश ईश्वरस्य शाश्वतिक उत्कृष्टः किं
सनिमित्तः सप्रमाणकः ? आहोस्तिनिमित्तः निष्प्रमा-
णकः ? इति । उत्तरम्—तस्य शास्त्रं निमित्तं श्रुतिस्मृ-
तीतिहासपुराणानि शास्त्रम् । नोदयति शास्त्रं पुनः किं
निमित्तम् ? प्रत्यक्षानुमानपूर्वं हि शास्त्रम् ? नचेश्वरस्य
सत्वप्रकर्षे कस्यचित् प्रत्यक्षमनुमानं वास्ति । नचेश्वर-
प्रत्यक्षप्रभवं शास्त्रमिति युक्तं, कल्पयित्वापि ह्ययं स्वयं ब्रूया-
दात्मैश्वर्यं प्रकाशनायेति भावः । परिहरति प्रकृतसत्त्वनिमि-
त्तम् । अयमभिसन्धिः सन्तापुर्वैदेषु तावदीश्वरप्रणीतेषु प्रकृ-
तिसामर्थ्यादर्थाव्यभिचारविनिश्चयात् प्रामाण्यं सिद्धम् ।
अचौषधिभेदानां तत्त्वयोगविशेषाणाञ्च सन्तापणाञ्च तत्त-
द्वर्णावापोहारेण सहस्रेणापि पुरुषादुपैलीकिकप्रमाणव्यव-
हारो यत्तः कर्तुमन्यव्यतिरेको । नद्यागमादन्यव्यतिरेको
ताभ्यां चागमस्तत्त्वज्ञानयोरनादित्वादिति प्रतिपादयितुं
युक्तं, महाप्रलये तत्त्वज्ञानयोर्विच्छेदात् न च तद्भावे
प्रमाणाभावः । अभिन्नं प्रधानविकारि जगदिति हि
प्रतिपादयिष्यते । सद्यपरिणामस्य पूर्वसद्यपरिणाम-
मता दृष्टा । यथा जीरेश्वरसादेर्दधिगुडादिरूपम् ।