

अत एव कामनाविषयः स्वगत एव स्वर्गः फलं यामादेः स्वर्ग-
पूरुषादेव पितॄपुत्रगतत्वेन काम्यत्वमिति आङ्गजाते श्वादेः
पितॄपुत्रगतमेव फलम् एव च मातापित्रादिगतस्वर्गकामनया
पुत्रादिना कृतं पुक्षरिखोमहादानादिकं पित्रादिस्वर्गजनक-
मेव कामनाविषयस्वर्गसाधनत्वेन तेषां शुतत्वात् न हि
स्वगतस्वर्गकामस्य कर्त्तव्यतां पुक्षरिखादेविधिर्वीधयति
किन्तु स्वर्गकामस्य स्वर्गः स्वगतः परगतो वेति स्वर्ग-
कामत्वमविशिष्टम् । यजेतेयात्मनेपदमपि कर्त्तव्यभिप्रेत-
क्रियाफलमात्रजनकत्वे । न च स्वर्गकामोयजेतेयादौ
स्वगतस्वर्गकामनाया अन्नरङ्गत्वादौत्तर्गिकत्वाच्च स्वर्गकाम-
त्वेन स्वगतस्वर्गकाम एवीच्यते । सामान्ये बाधकं विना
विशेषपरत्वे मानाभावात् । केवितु सम्यग्टहस्याश्रमपरि-
पालनस्य ब्रह्मलोकावाप्निः फलं श्रूयते इति जातेऽपितॄ-
वद्योरपि इत्यस्त्रक्षमत्वेन तदेव फलमिति फलस्य
कर्तृगामित्वेनियमएव प्रातिस्थिकफलाभिप्रायेषोत्सर्गः
इत्याङ्गः न तु यावद्विष्यपरिपालनस्य तत् फलं न तु काम्य-
आङ्गादेः काम्यानभावेः मानाभावात् यावत्काम्यानुष्ठाना-
शत्तेच्च, यावच्चक्यानुष्ठानस्यापि नान्मर्त्वाः कामनाविरहा-
दिनायकरणात् यावद्विष्यानुष्ठानेते तत्फलाभावप्रसङ्गादिव्य-
स्यैवावश्यकत्वेनोपस्थित्याच्याच्च । अपि च तैः कर्मभिः
प्रथेकसुतपत्त्यपूर्वं तैश्च परमापूर्वं जन्यत इति” न गैरवा
न्नानाभावाच्च किञ्चन्निमित्यया परिपालनरूपक्रियान्तरेण
वेति न सर्वं कर्म ब्रह्मलोकावाप्निफलमिति” सैवं भगव-
दुद्देशेन कृतस्य निव्यस्य कृष्णापि यालनात् ब्रह्मलोकप्राप्निः
फलं श्रूयत इति जातेऽपितॄवद्योरपि तथा कृतयोस्तदेव
फलं तथा च श्रीभगवद्विता “यज्ञायाचरतः कर्म कर्म-
यन्त्रिनिलियते यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म-
बन्धन” इति तच्च कर्म यज्ञार्थतया प्रथेकमेव तत्फलसमर्थं
फलसम्बन्धे, संवलनन्तु सङ्गलवदुपयुज्यते अन्यैकप्रयोगस्य
व्यवधानादसम्भवः । परिपालनन्तु कर्त्तव्यमित्येव करणं
तदुक्तं “ददामि देयमित्येव यजे यष्ट्यमित्यहमिति” यत्तु
निषिद्धासम्बन्धेऽपि सम्यक्तम् न तु विहितमात्रानुष्ठानमिति,
तत्र यत्किञ्चित्तिष्ठासम्बन्धसाभावात्, सर्वेनिषिद्धासम्बन्धस्य
सर्वत्र सुलभत्वादिति सम्भदायः । अत ब्रूमः भगवदुद्देशेन
कृतं किञ्चिदेव कर्म, सर्वं वा, काम्यं वा सर्वं, निव्यं वा
सर्वमिति नाद्यः एकेनैव काम्येन निव्येन वा स्नानेन तथा
विनेन तत्फलसिद्धौ बङ्गविज्ञादिसाध्ये आङ्गादावप्रदत्या-
पत्तेः नापरौ अशक्यत्वात् न तर्थः जातेष्वादेनिव्यत्वा-

भावात् तस्मात् सम्यग्टहस्याश्रमपालनस्य न तत्फलं स-
म्यक्त्वा च सामस्तमेव अतो न श्वादेः ब्रह्मलोकावाप्निरिति
साधुक्तं शास्त्रदेशितं फलमनुष्ठातरीत्युत्तर्ग इति तच्च फलं
कर्त्तव्यिधिवाक्यशुतं कविच्चार्द्धवादिकमिति” । इतन्त्रवधेयं
कर्मध्यं सेनापूर्वप्रत्यारूप्याने “ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणीत्यादि
शास्त्रबोधितस्य तच्चज्ञाननाश्यत्वस्य बाधः ध्वंसस्य नाश्य-
त्वाभावात् न्यायमते तु कर्मपदेन तज्जन्यापूर्वत्तुच्छया
तेषां च्यसम्भव इति । अस्य च कार्यमात्रं प्रति कारण
तेति नैवायिकादयः । कर्मण एव फलमिति भीमांसकाः ।
ईश्वराधितादेव रूच्यावस्थापन्नात् कर्मणः फलमिति वेदा-
न्तिनः तथा हि “फलमत उपपत्तेरिति” शा०स्त्र० भाष्ये
“अथोच्चेत कर्मकार्यादपूर्वात् फलसुत्पत्तेते” इत्याशङ्क्य ।
तदपि नोपपद्यते अपूर्वस्याचेतनस्य काष्ठलोषसमस्य चेतना-
प्रवर्त्तितस्य प्रदत्यनुपत्तेः तदस्तिवेच प्रमाणाभावात् अर्था-
पत्तिः प्रमाणमिति चेत्र ईश्वरसिद्धेर्थापत्तिपरिच्छादिति”
अपूर्वं निराकृत्य । “धर्मं जैमिनिरतेऽवेति” शा०स्त्र० !
जैमिनिसंघं धर्मस्यैव फलहेतुव्यं पूर्वपत्तीकृत्य । “पूर्वन्तु
वादरायणो हेतुव्यपदेशादिति” शा०स्त्र० निराकृतम् ।
व्याख्यात जैतत् भाष्यकृता शङ्कराचार्येण । ननुक्त्यां-
विनाशिनः कर्मणः फलं नोपपद्यते इति परित्यतोऽयं पत्तः
नैव दोषः शुतप्रामाण्यात् शुतिशेत् प्रसाणं यथायं कर्म-
फलसम्बन्धः शुत एव उपपद्यते तथा कल्पयितव्यः न
चाहुत्पाद्य किञ्चपूर्वं कर्म विनश्यत् कालान्तरितं फलं
दातुं शक्तोतीति अतः कर्मणो वा काचिदुत्तरावस्था फलस्य
वा पूर्वावस्थाऽपूर्वं नामास्तीति च तर्क्यते । उपपद्यते चाय-
सर्ध उक्तेन प्रकारेण ईश्वरस्तु फलं ददातीत्यनुपपत्तम् ।
अविचित्रस्य कारणस्य विचित्रकार्यानुपत्तेः वैष्णवनिर्दय-
प्रसङ्गादत्तुष्ठानवैयर्थ्यापत्तेच्च तथा च धर्मत एव फलमिति
“पूर्वपत्तः” वादारायणस्तु आचार्यः पूर्वोक्तपत्तेश्वरं फल-
हेतुं सन्ध्यते केवलात् कर्मणोऽपूर्वद्वाकेवलात् फलमित्य-
पत्तः तुश्वेन व्याख्यते कर्मपत्तेकादाऽपूर्वपत्तेकादा यथा
तथा वा ईश्वरात् फलमिति सिद्धान्तः “हेतुव्यपदेशात्”
धर्माधर्मवोरपि कारणित्वेनेश्वरोहेतुव्यपदित्यते फल-
दात्वतया च । “एष हेतुव्य साधु कर्म कारयति तं यमेभ्य-
उन्नीषते एष उ एवासाधु कर्म कारयति तं यमेभ्य-
उन्नीषते” इति स्वर्यते चायसमयो गीतासु । ‘‘यो यो
यां यां ततु’ भक्तः अङ्गार्चितुभिक्षति तस्य तस्माचलां
अङ्गां तासेव विदधात्यहम् । स तथा अङ्गादावप्रदत्या