

सुकृतेनोभ्यां मौनमिति व्रज मत्वाहं देहमो ! न।
ध्रुवो धर्मावमो न रागदेषो च ममेमो नः ॥१॥

भावना चेद्दि भवतः कदा निवृत्तिरियमिति भवेद् भवतः।
निक्षिप्तु मनोऽभवतः पदयोद्दूरं मनोभवतः ॥२॥

ओ ! न ! “अहं देहं न, मम इमै रागदेषो अमो ध्रुवो
धर्मो न” – इति मत्वा सुकृतेनोभ्या मौनं व्रज ।

‘ये रोष-रागमय भव विकार आरे,
मेरे स्वभाव नहि हैं ‘बुध यों विचारे ।
ये पाप पुण्य, इनमें फिर मौन धारे,
ओं देह-रनेह तजके निज को निहारे ॥५२॥

“भवतः इय निवृतिः कर्त्य भवेत्” इति हि भवतः भावना चेत्
(अ) भवतः पदयोः मनः निक्षिप्तु मनोभवतः (मनः) दूरं निक्षिप्तु ।

संसार के जलधि से कब तैरना हो,
ऐसी त्वदीय यदि हार्दिक भावना हो ।
आस्थाद ले जिनप-पाद -पयोज का तू,
ना नाम ले अब कभी उस ‘काम’का तू ॥५३॥

अर्थ—हे मनव ! मैं देह—शरीर नहीं हूँ और मेरे ये रागदेषरूपी रोग स्थायी धर्म नहीं हैं, ऐसा मानकर पुण्यपाप से मौन को प्राप्तकर अर्थात् इनका विकल्प छोड़ शुद्धात्म का अनुभव कर ॥५२॥

अर्थ—संसार से यह निवृत्ति कब होगी ऐसे निश्चय से यदि तेरी भावना है तो तू अभवतः—जन्म ग्रहण न करने वाले अरहत के चरणों में मन लगा और काम से मन को दूर रख ॥५३॥

स ना नैति नालीकः स्वं तेनेतोऽर्थेऽतो नालीकः ।
यः समाननालीकः शिवश्रियेऽप्यरतु नालीकः? ॥

स ना नालीकः, यः स्वं न एति । अतः हे न ! तेन अलीकः अर्थः इतः यः (च)
समाननालीकः (वर्ती), स शिवश्रिये अपि अलीकः न अस्तु ? (अस्तु एव—इत्थः)

संसार-बीच बहिरातम् यो कहाता,
शूला पदार्थ गहता, भव को बढ़ाता ।
बेकार मान करता निज को भुलाता,
लक्ष्मी उसे न वरती, अति कष्ट पाता ॥ ५४ ॥

अर्थ—वह मनुष्य नालीकः—युख है जो आत्मा सको नहीं प्राप्त होता—नहीं जानता ।
अतः हे दिन ! उसने अलीक—मिथ्या अर्थ को प्राप्त किया है—जान रखा है जो
समाननालीक—अहंकारी एवं अज्ञानी है । ऐसा मनुष्य शिवश्री—कल्पणकारी लक्ष्मी
अथवा मालक्ष्मी के लिए भी अलीक—अप्रिय क्यों न हों ? अवश्य हो ॥ ५४ ॥

तेनाऽऽध्यते साऽऽध्य चिदेकमूर्तिश्च गतार्थेकाऽशुचिः ।
धृतदशधर्मेकशुचिर्यो निजं श्रमणः श्रयति शुचिः ॥

गतार्थेकाऽशुचिः चिदेकमूर्तिः च सा आशु तेन आयते,
यः श्रमणः धृतदशधर्मशुचिः शुचिः निजं श्रयति ।

जो पाप से रहित चेतन मूर्ति यारी,
हो प्राप्त शीघ्र उनको भव-दुःखहरी ।
जो भी महाश्रमण है निज गीत गाते,
सच्चे क्षमादि दश धर्म स्वचित्त लाते ॥ ५५ ॥

अर्थ—वह मनुष्य—ज्ञानिजन सुलभ अर्थपूरुषार्थ सम्बन्धी
अर्थ— उस श्रमण—साधु के द्वारा वह प्रसिद्ध—ज्ञानिजन सुलभ अर्थपूरुषार्थ सम्बन्धी
अथवा मालक्ष्मी के लिए भी अलीक—अप्रिय क्यों न हों ? अवश्य हो ॥ ५५ ॥

परिणतो दुशा साकं यदि नैति विधुरुदयात् सहसाऽकम्।
कं मुक्तिरेतु साकं कश्चमितं तदाज्ज्ञसा कम्॥

यदि ना दुशा साकं परिणतः विधे: उदयात् सहसा अकम् एति तदा सा
मुक्तिः कं कं अज्ज्ञसा एतु ? क. (च) अभिमं कम् (एतु)?

सम्यक्त्व-लाभ वह है किस काम आता,
है कर्म का उदय ही यदि पाप लाता ।
तो हाय ! मुक्तिं-ललना किसको वरेगी ?
वो सम्पदा अहुलनीय किसे मिलेगी ॥ ५६ ॥

निजीयं ननु नरायं श्रयन्तु मुनयो जडमयं न रायम्।
चेन्न ते (किं) (वा) नरा यं वाङ्छन्ति न विजा नरायम्॥

ननु मुनयः निजीयं श्रयन्तु जडमयं रायं न। चेत् न,
ते किवरा: (वानंरा) विजा: नरः यं यं न वाङ्छन्ति।

लेवे निजीय विधि का मनि वे सहारा,
संसार मूल जड वैभव को विसारा ।
ना चाहते विषुध वे यश सम्पदा को,
हाँ, चाहते जड उसे, सहते व्यथा को ॥ ५७ ॥

अर्थ— यदि सम्यादर्शन के साथ तदूपता को प्राप्त हुआ मनुष्य कर्म के उदय से सहसा
पाप को प्राप्त होता है अर्थात् चारित्र से पतित होता है, तो रत्नत्रय की एकता से
प्राप होने वाली मुक्ति किस आत्मा को यथार्थरूप से प्राप्त होगी ? अर्थात् किसी
को नहीं ! इसी प्रकार चारित्र से पतित कौन मनुष्य अनन्तमुख को प्राप्त होता है ?
अर्थात् कोई नहीं ॥ ५७ ॥

अर्थ—मनि आत्मसम्बन्धी पूज्यधन का अवलोकन लेवे, अद्वैतधन का नहीं । यदि ऐसा
नहीं करते हैं तो वे किन्तर हैं—खोटे मनुष्य हैं अथवा वानर हैं । जानी मनुष्य यश
की इच्छा नहीं करते ॥ ५७ ॥

अत्र सुखं न वै भवे रक्षीये कथमपि कुरु रुचिं वेभवे।
माने वचसि वेभवे मा अम मुद्धा मुने ! वै भवे॥

ते यान्ति सुखं समये समावसन्ति हि सदाधिगतसम ! ये।
दुःखं हि गते समये कार्यमपि च कृतं तदसमये॥

वै अत्र भवे सुखं न। वै मुने ! कथमपि स्वीये वेभवे ऐभवे माने वचोसि
(वा) रुचि कुरु। भवे मुद्धा मा ब्रह्म।

(हे) अधिगतसम ! ये समये सदा समावसन्ति, हि, ते सुखं यान्ति।
हि समये गते दुःखम्, असमये कृतं तत् कार्यम् अपि च (दुःखम्)।

संसार में सुख नहीं, दुःख का न पार,
ले आत्म में रुचि भला, सुख हो अपार।
सिद्धान्त का मनन या कर चाव से तू,
क्यों लोक में भटकता पर भाव से तू ? ॥५८॥

जो भी रहे समय में रत, मौन धारे,
पाते अलौकिक सही सुख शीघ्र चारे।
गो विज्ञ ना समय का, वह कष्ट पाता,
फीडार्ट हो, समय है जब शीत जाता ॥५९॥

अर्थ—हे अधिगतसम ! हे श्रेष्ठ पदार्थों को प्राप्त करने वाले श्रमण ! जो युनि सदा समय—शुद्धात्मा में वस करते हैं—उसका ध्यान करते हैं वे निश्चय से सुख को प्राप्त होते हैं। क्योंकि समय—सिद्धान्त अथवा योग्यकाल के निकल जाने पर दुःख होता है, इसके विसियाएं जो कार्य असमय—अयोग्यकाल में किया जाता है वह भी दुःख रूप होता है ॥५९॥—

अर्थ—हे मुने ! निश्चय से इस संसार में सुख नहीं है। तू किसी तरह अपने मोक्षरूप भव में अथवा दैभव—भगवत्संबन्धी ज्ञान और सिद्धान्त में लूचिकर व्यर्थ ही संसार में मत भटक, अथवा भव—कल्याण के विषय में भ्रम—संदेह मत कर ॥५८॥

स्वं शुद्दशाऽमाच्छमितगुणान् सदा समागच्छ ।
मा कमपि च मागच्छ वदात्रेति शीघ्रमागच्छ ।

अग्निगुणान् गच्छं र्षवं सुदृशा अमा सदा समागच्छ । “अत्र शीघ्रम् आगच्छ,
(तत्र) मा गच्छ” – इति कम् अपि मा वद ।

आत्मा अनन्त-गुण-धाम, सदैव जानो,
सम्यक्त्वं प्राप्त करके निज को पिछानो।
जाओ वहाँ, इधर या तुम शीघ्र आओ,
आदेश ईदृशा नहीं पर को सुनाओ ॥६०॥

भोगे हुए विषय को मन में न लाता ।
औ प्राप्त को पकड़ना न जिसे सुहाता ।
काक्षा नहीं उस अनागत की करेगा,
वो सत्य पाकर कभी अहि से डरेगा ? ॥६१॥

(६) यते ! यः आगतः गतः अनागतः खविष्यः येन च न समादृतः यः
(च) ना सत्यं गतः स कि नागतः विभेति ? (न इति)

खविष्यो यो नागतः समादृतश्च येन गतोऽनागतः ।
सत्यं यश्च नागतः किं विभेति यते ! स नागतः ।

अर्थ-हे मुने ! अपरिमित गुणों के समूह रखलेप स्वशुद्धात्मा को सम्यादर्शन के साथ
प्राप्त करो। ‘तुम यहाँ आओ, वहाँमत जाओ’ ऐसा किसी से मत कहो। ॥६०॥

अर्थ-हे मुने ! जो वर्तमान में प्राप्त है, पहले प्राप्त थे और आगे प्राप्त होंगे—ऐसे तीन
फल सच्चन्दी इन्द्रियविषय जिसके द्वारा आदर को प्राप्त नहीं हुए हैं। साथ ही, जो
मनुष्य सत्य-यथार्थवस्तुस्वरूप को जान सुका है वह क्या नाग—सर्प से भयभीत होगा?
अथर्वत नहीं ॥६१॥

ते मुनिजनका नत्या स्वरसं कलयन्ति कुजनका न! त्या।
जना: (नरा:) पयः किं न त्याऽस्त्वाद्यपयर्पैङ्कानत्या ॥

हे न ! ते मुनिजनका: कर्जनका: (ये) त्या नत्या रवरसं कलयन्ति । जना: (नरा:
पक्ष्यर्पैङ्कान् अत्या आस्याद्य पयः किं न (कलयन्ति) ? (तु पदपूर्वी)

हे वीर देव ! तुमको नमते मुमुक्षु,
पीते तभी स्वरस को सब सन्त भिक्षु ।
क्यों बीच में मनुज तेज कचोडि खाते ?
पश्चात् अवश्य फलतः हलुवा उडाते ॥ ६२ ॥

चारित्र का नित समादर जो करेंगे,
वे ही जिनेन्द्र-पद की स्तुति को करेंगे !
ऐसा सदेव कहती प्रभु भारती है,
नौका-समान भव पार उतारती है ॥ ६३ ॥

जिनपदपदमयमस्य तुमञ्चति स यश्चादरं यमस्य ।
वाणीरितीयमस्य सन्मतेश्च गुरोर्जितयमस्य ॥

‘यः जिनपदपदमयमस्य तुम् अञ्चति –सः (च) यमस्य आदरम् अञ्चति
इति सन्मते: गुरोः अस्य जितयमस्य च इयं याणी (वर्तते) ।

अर्थ— हे जिनदेव ! वे मुनिजन सुख के जनक हैं, जो आपको नमनकर
आत्मरस-आत्मानुभव को प्राप्त होते हैं । पका हुआ गन्धा खाकर वया मनुष्य मधुर
दूध को ग्रहण नहीं करते? ॥ ६२ ॥

अर्थ— जो जिनेन्द्र-देव के चरणकमलयुगल की स्तुति को प्राप्त होता है वह चारित्र
के आदर को प्राप्त होता है, ऐसी महावीर तथा मृत्युजयी गुरु की वाणी है ॥ ६३ ॥

योऽप्ति न सदाहारं रत्नत्रयं च कलयति न सदा हारम् ।
गतमानसदाहारउं तमेतु स त्रासदं हा ! रम् ॥

यः सत् आहारं न अति, रत्नत्रयं हारं च सदा न कलयति,
हे गतमानसदाह ! सः(जन) त्रासदं तं कम् अरं हा ! एतु ।

आहार जो न करते समयानुसार,
ओं धारते न रत्नत्रय-रूप हार ।
रागाग्नि से सतत वे जलते रहेंगे,
संसार वारिधि महा फिर क्यों तिरेंगे ? ॥६४॥

अर्थ—जो मनुष्य शुद्ध सात्त्विक आहार को प्रहण नहीं करता और न सदा राजत्रयकृपी
हार को धारण करता है। हे कामानि सम्बन्धी मानसिक दाह से रहित मुरे ! वह,
खेद है दुःखदायक कामानि को शीघ्र ही प्राप्त होवे ॥६४॥

सुधिनः सुधे सखे न मरुत्सुखाः खेचरोऽयुतः सखेन ।
नरो जिनदास ! खे न ह्यारत्स्तः स्वे वस खे न ॥

यः सत् आहारः सुधे युधिनः न यः खेचरः खेन अयुतः,
सखे, जिनदास ! मरुत्सुखाः सुधे युधिनः न यः खेचरः खेन अयुतः,
नरः खेन आर्तः ततः र्वे वस, खे न (वस) ।

देखो सखे ! अमर लोग सुखी न सारे,
वे भी दुःखी सतत, खेचर जो बिचारे ।
दुःखार्त हि दिख रहे नर मेदिनी में,
शुद्धात्म में रम अतः, मन रागिनी में ॥६५॥

अर्थ— हे मित्र ! जिनदास ! इदूर र्वां में सुखी नहीं है, वह खेचर-विद्याधर सुख से
रहेता है। और मनुष्य वेदना से फ़ैडित है। अतः तू अपने आप में— उद्घात्मारकुप
नि निवास कर, इनिदियों में नहीं ॥६५॥

तप्त ! मनोभववसुना भव्य चिदनुभवस्वेन भव वसुना।
तृप्तोऽलं भववसु ना स्थात् सुखीत्वा विद्भववसुना॥

भव्य ! मनोभववसुना तप्त ! चिदनुभव स्वेन वसुना तृप्तः भव,
भववसुना अलम् ना विद्भववसु इत्या सुखी रस्यात्।

कामान्ति से परम तप्त हुआ सदा से,
तू आत्म को कर सुतृप्त रस की सुधा से ।
कोई प्रयोजन नहीं जड़ सम्पदा से,
पा बोध , हो नर ! सुखी अति शीघ्रता से ॥६६॥

सम्बन्ध दद्य श्रुत से नहिं मात्र रख्यो,
रख्यो स्वभाव श्रुत से, निज रसाद चक्खो ।
है मेदिनी तप गई रवि ताप से जो,
वर्यो शाँत हो जल बिना, जल नाम से चो ॥६७॥

जड़जेन अक्षरेण सम्बन्धं मा कुरु, किन्तु अक्षरेण अमा
(सम्बन्धं कुरु)। ऐण दर्येन तप्ता कुः क्षरेण बिना न कलयेतु ।

अर्थ— हे आत्मन् ! पौदगलिक अक्षररूप दद्यश्रुत से सम्बन्ध मत करो, किन्तु
अक्षर-ब्रह्मरूप आत्मा से सम्बन्ध करो उर्थात् भावश्रुत से सम्बन्ध जोड़ो कि तीक्ष्ण
दावानल से संतप्तभूमि जल अथवा मेघ के बिना शान्ति को प्राप्त नहीं हो सकती।
अर्थ— हे ! कामान्ति से संतप्त भव्य ! तू आत्मानुभवरूप जल से संतुष्ट हो जा, संसार
के धन से वाज आओ । वर्योंकि मनुष्य आत्मोत्थन को पाकर सुखी हो सकता
है ॥६८॥

असावभावो भावः पर्यायस्य न भावस्य च भावः।
त्रैकालिकरत्तु भावः परमेष्ठिमतस्येति भावः॥

अर्थो भावः अभावः च पर्यायस्य भावस्य भावः न। भावः
तु त्रैकालिकः—इति परमेष्ठिमतस्य भावः।

यत्र रागाय वीचिमरीवेशवेतसि चेन्मदो-वीचिः।।
तत्र न चकास्तु वीचिः किं न स दुःखपूर्णोऽवीचिः॥

यत्र मरीचेः चेतसि रागाय वीचिः च मदः वीचि (स्थाता) चेत्,
तत्र वीचिः न चकास्तु। सः किं दुःखपूर्णः अवीचिः न ? (अस्त्वये)

“पर्याय वो जनमती मिटती रही है।
त्रैकालिकी यह पदार्थ, यही सही है।”
श्री वीर देव जिन की यह मान्यता है,
पूजूँ उसे विनय से यह साधुता है॥६८॥

संमोह राग मद है यदि भासमान,
या विद्यमान मुनि के मन में अभिमान।
आनन्द हो न उस जीवन में कदापि,
हा ! हा ! वही नरक कुण्ड बना उतिपापी ॥६६॥

अर्थ—यह उत्पाद और त्य पर्याय का है, द्रष्ट्य का नहीं। भाव—द्रष्ट्य तो त्रैकालिक है—निराय है, यह जैनमत का भव—आशय है॥६८॥

अर्थ—मुनि के जिस हृदय में राग के लिये अदकाशा है। तथा अत्य अथवा सन्ततिबद्ध अभिमान है, उसमें सुख सुशोधित नहीं हो सकता। ऐसा मुनि क्या दुःखों से भरा हुआ नरक नहीं है ? अर्थात् नरक ही है॥६६॥

यो भुवि मुनिलिङ्गमितरतेनाप्यत इति को जिनवागमितः ।
येन मदोन्तंगमितश्चात्मा ह्यविनश्वरो गमितः ॥

“यः भुवि मुनिलिङ्गम् इतः येन मदः अन्तर्गमितः अविनश्वः आत्मा च
गमितः तेन अभितः कः आयते” – इति जिनवाक् ।

तदरत्यसुमतामहित-मकं ततो दूरीभव त्वमहितः ।
यो प्राणिग्रामहितः स वदतीति मुनिसमितिमहितः ॥

‘तत् अकम् असुमताम् अहितम् अस्ति । ततः अहितः त्वम् दूरीभव’
इति – यः मुनिसमितिमहितः प्राणिग्रामहितः– स ददति ।

शब्दाभिभूत जिसने मुनि लिंग धारा,
कंदर्प को सहज से फिर भार भार ।
अत्यन्त शान्त निजको उसने निहारा,
ओं अन्त में बल ज्यलन्त अनन्त धारा ॥७०॥

“ऐ ! पाप ही अहित है, रिपु है तुम्हारा,
काला करगल आहि है, दुःख है अपारा ।
हो दूर शीघ्र उससे, तब शान्ति धारा,”
ऐसा कहै जिनप जो जग का सहारा ॥७१॥

अर्थ—पृथिवी पर जो मुनिलिंग-निर्गन्धवेष को प्राप्त हुआ है, जिसने अभिमान को
नष्ट किया है और जिसने अविनाशी आत्मा को जान लिया है, उसके हारा अपरिभित
सुख प्राप्त किया जाता है ऐसा जिनेन्द्र भगवान् का वचन है ॥७०॥

अर्थ – ‘वह पाप प्राणियों का अहितकारी-शत्रु है–सर्परूप उस पाप से तू दूर रह’
ऐसा मुनियों के समूह से पूजित और प्राणिसमूह के लिये हितकारी जिनेन्द्र कहते
हैं ॥७१॥

स पुद्भेति वासन्तः समुत्सवो वने यदा वासन्तः।
नेत्या निजवासवन्त आशु शं शिष्या वा सन्तः॥

यदा वासन्तः समुत्सवः वने एति (तदा) स वासन्तः पुद्म एति । हे
न ! ते शिष्या सन्तः वा निजवासं शम् इत्या आशु (मुद यन्ति) ।

ले रम्य दृश्य ऋद्धुराज वसन्त आता,
ज्यों देख कोकिल उसे मन मोद पाता ।
हे वीर ! त्यों तव सुशिष्य चुशी मनाता,
शुद्धात्म को निरख ओ' दुःख भूल जाता ॥ ७२ ॥

अर्थ—जब वन में वसन्त का उत्सव आता है, तब कोयल हर्ष को प्राप्त होती है। इसी
तरह हे जिन ! अपके शिष्य और सत्यरुष आत्मरथ—आत्मसम्बन्धी सुख को प्राप्त
कर मोद को प्राप्त होते हैं ॥ ७२ ॥

कुर्खीः सुखी नाके न ततो युतो भव केन नो नाकेन।
दुःखिनो विना के न दृशा कि नरकेण नाकेन ॥

हे न ! नाके कुर्खीः सुखी न, ततः केन युतः भव, अकेन युतः न भव। (अतः)
नरकेण (च) नाकेन च किम् ? दृशा विना के (जना) दुःखिनः न ? ।

होता कुर्खी, वह सुखी दिवि में नहीं है,
तू आत्म में रह, अतः सुख तो वही है।
वया नाक से, नरक से ? इक सार माया,
सम्यवध के बिन सदा ! दुःख ही उठाया ॥ ७३ ॥

अर्थ—हे मनुज ! रम्य में आजानी—मिथ्यादृष्टि जीव सुखी नहीं है। अतः तू क—आत्मा
से युक्त हो, अक—प्राप से युक्त मत हो। इसलिये नरक और रम्य से वया ? सम्यदर्शन
के विना कोन मनुष दुःखी नहीं है ? ॥ ७३ ॥

**प्रतापी ह्यपि रोहितः पवनपथि यथा पयोदतिरोहितः ।
आत्माच्याह रोहितः कर्मरजसेति नृपरो हितः ।**

पवनपथि प्रतापी अपि रोहितः यथा पयोदतिरोहितः (भवति) (तथैव) रोहितः
आत्मा अपि कर्मरजसा (तिरोहितः भवति) इति नृपरः हितः आह ।

ज्योत्ना लिये, तपन यद्यपि है प्रतापी,
छा जाय बादल, तिरोहित हो तथापि ।
आत्मा अनन्त धृति लेकर जी रहा है,
हो कर्म से अवश, कुचित हो रहा है ॥७४॥

अर्थ-जिस प्रकार आकाश में प्रतापी होने पर भी सूर्य मेंधों से छिप जाता है, उसी प्रकार आत्मा भी कर्मकूपी सूर्यकूपी धूलि से तिरोहित हो रहा है – इष्ट रहा है, ऐसा कर्त्तव्यागकारी नरोत्तम – जिनदेव ने कहा है ॥७४॥

**नो सुखं सदाशातो जन्मप्राकतो रवेः कवदात्तशातः?
तथापि निजदाशातो दूरोऽतो ऽज्ञः सदा शातः?**

अशातः सत् सुखं न । अप्राकृतः आशातः रवः जन्म कदा (भवति)?
तथापि निजदाशातः अज्ञः सदा दूरः (वसति), अतः शातः (भवति) ।

कैसे मिले ? नहि मिले सुख माँगने से,
कैसे उगे अरुण पश्चिम की दिशा से ?
तो भी सुदूर वह मूढ़ निजी दशा से,
होता अशान्त अति पीड़ित ही तृष्णा से ॥७५॥

अर्थ-आशा – तृष्णा से समर्पित सुख नहीं होता । पूर्वतर – पश्चिमादि दिशा से उर्ध्व का उदय कब होता है? फिर भी अज्ञानी मनुष्य निज दशा से दूर रहता है इसलिये वह सदा अशान्त – सुखरहित अर्थात् दुःखी रहता है ॥७५॥

रवे वस मुदाइमा यते ! निजानुभवं कुरु चिन्तां माऽऽयतेः ।
नार्थु हीहामाय ते श्रमुससि भयमेहि माऽऽयतेः ॥

यते ! मुदा अमा रवे वस । निजानुभवं कुरु; आयते: चिन्ता मा(कुरु) ।
आयते: भयं मा एहि । हि ते उरसि ईहामाय श्रयं न अरसु ।

लिप्सा कभी विषय की मन में न लाओ,
चारित्र धारण करो, पर में न जाओ ।
चिन्ता कदापि न अनागत की करोगे,
विश्राम स्वीय घर में चिरकाल लोगे ॥१७६॥

अर्थ—हे श्रमण ! हर्ष के साथ अपने आत्मरक्षण में निवास करो । निज का अनुभव करो । अधिष्ठ की चिन्ता मत करो । मृत्यु के भय को प्राप्त मत होओ — मृत्यु से डरो नहीं और तुम्हारे हृदय में इच्छारूपी रोग के लिए स्थान नहीं हो ॥१७६॥

क्षारतः संसारतः पारावारतो दुःखमसारतः ।
निजे भवाञ्जसारतः सुखं सत् स्थात् रवतः सारतः ॥

असारतः क्षारतः पारावारतः संसारतः दुःखं (हि प्राप्यदे) ।
अतः निजे अक्षजसा रतः भव । रवतः सारतः सत् सुखं स्थात् ।

संसार सागर असार अपार खारा,
है दुःख ही, सुख जहां न मिले लगारा ।
तो आत्म में रत रहो, सुख चाहते जो,
है सोख्य तो सहज में, नहि जानते हो ? ॥१७७॥

अर्थ—सारहीन, खारे, सागररक्षण संसार से दुःख ही प्राप्त होता है । इसलिए निजस्वरूप में यथार्थतः लीन हो, सारभूत निज से सच्चा सुख होता है ॥१७७॥

न हि केवल्यसाधनं केवलं यथाजात - प्रसाधनम्।
चेन्न, पशुरपि साधनं त्रजेदव्ययमञ्जसा धनम्॥

केवलं यथाजात-प्रसाधनं न हि (इत्थम्) चेत् न,
(तर्हि) पशुः अपि अञ्जसा अव्ययं साधनं धनं व्रजेत्।

'केवल्य-साधन न केवल नग्न-भेष,'
त्रैलोक्य वन्द्य इस भांति कहे जिनेश।
इत्थम् न हो, पशु दिग्बार क्या न होते?
होते सुखी ? दुखित क्यों दिन रात रोते? ॥७५॥

अर्थ—मत्र नग्नवेष ही मोक्ष का उपाय नहीं है। यदि ऐसा न हो, पशु भी यथार्थ में
अविनश्यक गति—माक्षरुपी धन को प्राप्त हो।

“स्वीयतः भावतः भुवि शिवं भवेत् भववृद्धिविभावतः ॥
विभावतः भवतः भुवि शिवं भवेत् भववृद्धिविभावतः (भवेत्)
अतः विभो विरतः भव” इति हि विवेकविभावतः वग् ॥

“संसार की सतत वृद्धि विभाव से है,
तो मोक्ष सम्भव स्वतन्त्र रखभाव से है।
हो जा अतः अभय, हो विभु में विलीन,”
हैं केवली-वचन ये - “बन जा प्रवीण” ॥७६॥

अर्थ—“व्यक्तीय रखभाव रो पृथिवी पर शिव — कल्याण अथवा मोक्ष होता है और
विभाव—रागादि परिणाम से संसार की वृद्धि होती है। अतः हे श्रमण ! तू वीतराग
सर्वज्ञ प्रभु में विलीन हो जा ऐसी विवेकविभावन—केवलज्ञन की प्रभा से युक्त जिनेन्द्र
की वाणी है ॥७६॥

रखे वस मुदा।
धूतोऽतो यो न रसित - गोचरः कोऽस्मो शुचिरसि
नासु ही।

यते ! मुद
आप

चरणमुकुटःशिरसि त आभवतो न सुदृगसितमणिर्य
धूतोऽतो यो न रसित - गोचरः कोऽस्मो शुचिरसि

आमवतः ते शिरसि सुदृगसितः-मणिरसितः चरणमुकुटः न धूतः ।
अतः यः रसितांगचरः न, अस्मो शुचिः कः असितः?

लिप्सा कभी
चारित्र
चिन्ता कदारी
विश्राम

सम्यक्त्वं नीलम् गया जिसमें जड़ाया,
चारित्र का मुकुट ना सिर पे बढ़ाया ।
तू ने तभी परम आत्म को न पाया,
पाया अनन्त दुःख ही, सुख को न पाया ॥८५॥

जो काय से वचन से मन से सुचारे,
पा बोध, राग मल धोकर शीघ्र डरे ।
ध्याता निरन्तर निरंजन जैन को है,
पाता वही नियम से सुख चैन को है ॥८६॥

अर्थ—हे भगवन् ! मैंने अनादिसार से आज तक राघवत्वरुपी नीलमणि से अर्थ—जो मन—वचन—काय से रागरूप काजल को छोड़कर जगत् को आनन्द देने अपका चारित्ररुपी मुकुट अपने मस्ताङ्क पर नहीं चढ़ाया, इसीलिये जो शब्द कराये वह निर्मल आगा मेरे लिये अज्ञात रही ॥८७॥

यः वियोगः रागमणिः अंतर्न विहाय, जगद्भूतं निरञ्जनं जिनं भजति,
ते जनं सा मुक्तिः अरम् एति ।

याहित्रियोगेरञ्जनं रागमयं विहाय जगद्-रञ्जनम् ।
भजति जिनं निरञ्जनं तमेति मुवितःसात्र जनम् ॥

त्यजेत्वा सङ्गमेन आश्वलमनेन च दुःसङ्गमेन।
भज नमसङ्गमेनमनात्मनि विश्वासं गमे न॥

सङ्ग एनः ईत्वा आशु त्यजे । अनेन दुर्सङ्गमेन च अतप् ।
असङ्गम् एनं न भज । अनात्मनि गमे विश्वास न (कुरु) ।

दुर्सङ्ग से प्रथम जीवन शीघ्र मोड़ो,
तो संग को लमझ पाप तथैव छोड़ो ।
विश्वास भी कुपथ में न कदापि लाओ,
शुद्धात्म को विनय से त्रुम शीघ्र पाओ ॥८२॥

पत्ता पका गिर गया तरु से यथा है,
योगी निरीह तन से रहता तथा है ।
ओं ब्रह्म को हृदय में उसने बिठाया,
तू क्यों उसे विनय से स्मृति में न लाया? ॥८३॥

तथा जितेन्द्रियोऽङ्गातो निस्पृहोऽभवं योगी च योगतः ।
पवचपण्डेपचयोऽगतो यथा पतन् मा चल योगतः ॥

यः जितेन्द्रियः योगी अभवंतः अङ्गतः च तथा निःस्पृहः यथा
अगतः पतन् पवचपण्डेपचयः (निस्पृहो मवति) अतः योगतः मा चल ।

अर्थ—परिप्रह को पाप जानकर शीघ्र छोड़ो । इस परिप्रह और कुर्सगति से वाज आओ,
दूर रहो । इन निर्घन्य जिनेन्द्र की सेवा करो, पर पथ में विश्वास भत करो ॥८२॥
अर्थ—जो जितेन्द्रिय साधु अभव—संसाराभाव को प्राप्त हुआ है, वह शरीर से उस प्रकार
निस्पृह रहता है, जिस प्रकार वृक्ष से पड़ता हुआ सूखे पत्तों का समूह है। अतः हे योगिन!
तू (शारीरिक उत्पात आने पर) योग से विचलित न हो ॥८३॥

यो धते सुदृशा समं मुनिवाड्मनोभ्यां च वपुषा समम्।
विपश्यति सहसा स मं ह्यनन्तविष्यं न तृषा समम् ॥

यः मुनि: सुदृशा वाइमनोभ्यां च वपुषा सम सम धते,
स हि अनन्तविष्यं मं सहसा समं विपश्यति, तृषा (सम) न (पश्यति)।

वाणी, शरीर, मन को जिसने सुधारा,
सानन्द सेवन करे समता-सुधारा।
धर्मभिषूत मुनि है वह भव्य जीव,
शुद्धदात्म में निरत है रहता सदैव ॥ ८४ ॥

करणकुञ्जरकन्दर र्खरससेवन - संसेवित - कन्दरम्।
त्वा रथुवे मे उकं दरं कलय गुरो ! दृक्फृषिकंद ! रम् ॥

(हे) गुरो ! दृक्फृषिकंद ! र्खरससेवन - संसेवितकन्दर
करणकुञ्जरकन्दर त्वा रथुवे । मे अकं दरं कलय ।

जो साधु जीत इन इन्द्रिय-हाथियों को,
आत्मार्थ जा, वन बर्से, तज ग्रन्थियों को।
पूज्य उन्हें सतत वे मुझको जिलावे,
पानी सदा दृगमयी कृषि को पिलावे ॥ ८५ ॥

अर्थ—जो मुनि सम्यगदर्शन के साथ मन-वचन—काय से साध्यगत को धारण करता है, निश्चय से वह अनन्तपदर्थों के ज्ञाता ब्रह्मा-आत्मा को शीघ्र ही देखने लगता है—उसका अनुभव करने लगता है, किन्तु तृष्णा के साथ नहीं ॥ ८५ ॥

अर्थ—‘हे गुरो ! हे सम्यकचर्कणी खेती को जल देने वाले ! जो इन्द्रियाली हाथियों को वश करने के लिये अंकुश है तथा आत्मानुभव का सेवन करने के लिये जो कन्दराओं — गुफाओं में निवास करते हैं, ऐसे आपकी मैं रसुति करता हूँ आप मेरे तीव्र दुःख को लधू — हल्का कर दें ॥ ८५ ॥

स हि मुनिर्मयाऽरमितः प्रणतिं यो क्षमारामया रमितः ।
गदितमिति जिनेरमितश्चायते कोऽनया नर ! मितः ॥

यः क्षमारामया रमितः स हि मुनिः मया अं प्रणतिम् इतः (हे) नर !
अनया अमितः मितः च कः आप्यते—इति जिनः गदितम् ।

मैं उत्तमङ्ग उसके पद में नमाता,
जो है क्षमा-मणि से रमता-रमाता ।
देती क्षमा अमित उत्तम सम्पदा को,
आई ! अतः तज सभी जड़-संपदा को ॥८६॥

ननु निश्चयो यो नयः शिवदो न वन्द्यो न न च नयोऽनयः ।
नमः परोजयोनय आशु नाश्यन्ते कुयोनयः ॥

ननु यः निश्चयः नयः (स) शिवदः न, वन्द्यः (च) न,
नयः अमयः च न । परोजयोनये नमः (वस्त्रात) कुयोनयः आशु नाश्यन्ते ।

ना वन्द्य है, न नय निश्चय मोक्ष-दाता,

ना है शुभाशुभ, नर्ही दुःख को मिटाता ।

मैं तो नमू इसलिए मम ब्रह्म को ही,

सद्यः टले दुःख मिले सुख और बोधि ॥८७॥

अर्थ—परमार्थ से जो निश्चयनय है वह मोक्ष को देने वाला नहीं है इसलिये वन्दनीय भी नहीं है । तात्पर्य यह है कि निश्चयनय मात्र मोक्षपथ का प्रदर्शक है मोक्षप्रदायक नहीं, मोक्ष के लिये पुरुषर्थ आत्मा को ही करना होता है । निश्चयनय मोक्ष का देने वाला नहीं है तथा वन्दनीय भी नहीं है, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि नय व्यर्थ है । प्रारम्भिक दशा में नय अनय नहीं है कल्याणकारी विधि से रहित नहीं है, अतः सार्थक है । अथवा मैं नय और कुनय के पक्ष में न पड़कर पदमयोनि—ब्रह्मव्यरुप आत्मा को नमस्कार करता हूँ जिससे सब नरकादि कुयोनियाँ नष्ट होती हैं ॥८७॥

अर्थ—जो क्षमारूपी रमणी से राय गया है—उसमें निरक्तर लीन है वह मुनि मेरे द्वारा शीघ्र ही प्रणाम को प्राप्त होता है—मैं उसे सहसा प्रणाम करता हूँ । हे मानव ! इस क्षमा से मोक्ष का अपरिमित और स्वयमादि का परिमित सुख प्राप्त होता है ऐसा जिनें द्रभगवन्तों ने कहा है ॥८६॥

तदाऽऽल्पा मेऽजायते मयि यदैव सच्चेतना जायते।
त्वमतस्ता भजाऽऽयतेन भयं या स्वभावजा यते ॥ १ ॥

यदा एव मयि सच्चेतना जायते, तदा (एव) मे आत्मा अजायते।
(हे) यते ! स्वभावजा या (सच्चेतना) ता भज ! आयते भयं न (अजः)।

सत् चेतना हृदय में जब देख पाता,
आत्मा मरीय भगवान् समान भाता ।
तृ भी उसे भज जरा, तज चाह-दाह,
क्यों व्यर्थ ही नित व्यथा सहता अथाह ॥ १८ ॥

निजस्य गतमदा नवः समावहन्तस्तं समं दानवः ।
क एति कामदा नवरत्नानाह त्रुतयमदानवः ॥ १ ॥

यदा एव मयि सच्चेतना जायते, तदा (एव) मे आत्मा अजायते।
(हे) गतमदा: निजस्य नवः तं समं समावहत्तः दानवः, तान् कामदा
नवः क: एति” — इति त्रुतयमदानवः आह ।

“गम्भीर-धीर यति जो मद ना धरेंगे,
ओ भाव-पूर्ण स्तुति भी निज की करेंगे ।
वे शीघ्र मुक्ति ललना वर के रहेंगे,”
ऐसा जिनेश कहते - ‘सुख को गहेंगे’ ॥ १८ ॥

अर्थ—जिस समय मुझमें सच्चेतना प्रकट होती है—मेरी ज्ञानपरिणति रागादिक
विभावभावों से रहित होती है उसी समय मेरी आत्मा अज—भगवान् जैसी हो जाती
है। हे श्रमण ! जो स्वभाविक सच्चेतना है उसी की तु सेवा कर—आराधन—मनन—चिन्तन
कर, भविष्यत का भय न कर ॥ १८ ॥

अर्थ—जो निरशिग्न हो निज शुद्धात्मा की स्तुति करते हैं तथा उसी को सदा साथ
धारण करते हैं वे वीर हैं। उन वीरों को मनोरथों का पूरक मूलन प्रकाश (केवलज्ञान)
प्राप्त होता है—ऐसा सुर—अमुरों से स्तुतजिनेन्द्र भगवान् ने कहा है ॥ १८ ॥

शुचिविवेकदृशा न आत्मा दृश्यते इनया च दृशा न।
ना विना को दृशा न ते विदुरादर्श - सदृशा नः॥

(हे) नः ! विवेकदृशान् शुचि॒ आत्मा अनया दृशा च न दृश्यते । दृशा
विना को न (आच्यते) - (एव) ते आदर्श - सदृशानः विदुः ।

आत्मावलोकन कर्दपि न नेत्र से हो,
पूरा भरा परम पावन बोधि से जो ।
आदर्श-रूप अरहन्त हमें बताते,
कोई कभी दृग बिना सुख को न पाते ॥६०॥

अर्थ—हे मानव ! पूज्य निर्मल आत्मा भेदविज्ञानरूप दृष्टि से दिखाई देता है — अनुभव
में आता है, इस चर्ममयी दृष्टि से नहीं । दृष्टि के बिना क-आत्मा, सूर्य, प्रकाशादि
प्राप्त नहीं होते—ऐसा दर्पण के समान वे जिनराज जानते हैं ॥६०॥

दृशा विना चरणस्य भारं वहता च मदं च चरणस्य ।
नुमञ्ज्यताऽचरणस्य नाप्तिनुतनभश्चर ! पास्य ॥

(हे) नुतननभश्चर ! दृशा विना चरणस्य भारं, चरणस्य मदं च वहता,
आचरणस्य तुम् अङ्गता पास्य आस्ति. न (भवतीति) ।

जो 'वीर' के चरण में नमता रहा है,
चारित्र का वहन भी करता रहा है।
ओं गोत्र का, दृग बिना, मद ढो रहा है।
विज्ञान को न गहता, जड़ सो रहा है ॥६१॥

अर्थ—हे ! मनुष्य एवं विद्याधरों से स्तुत जिनदेव ! जो साम्यदर्शन के विना चारित्र
का भार ढोता है, उस चारित्र से अपने उच्चगोत्र का गर्व करता है और स्वकाय आचरण
की स्तुति — प्रशंसा करता है वह मनुष्य तिर्णय अथवा ज्ञान को प्राप्त नहीं होता ॥६१॥

सङ्गेऽङ्गेऽसंग रतः शिवाङ्गच्युतो योङ्गुण ! स सङ्गरतः ।
किं दूरः सङ्गरतस्त्वमतोऽकाद्विष्म सङ्गरतः ॥

(३) असङ्ग ! अङ्ग ! यः शिवाङ्गच्युत, सङ्गे, अङ्गे रतः सः किं
सङ्गरतः दूरः ? अतः त्वं सङ्गरतः सङ्गरतः अकाद्विष्म ।

रतः समयसारसतः सन्त्वलयोऽदूरः सहसा रसतः ।
परान्न दृक्साऽरसतः स्वतः सुधा च्यवति सारसतः ॥

रतः अलयः समयसारसतः अदूरः सन्तु रसतः (य) सहसा (दूरः) (सत्तु) ।
सा दृक् परात् न (लिखते) । अरसतः रसतः सारसतः (सा दृक्) सुधा च्यवति ।

धिकार ! मोक्ष-पथ से छुत हो रहा है,
तू अंग-संग ममता रखता अहा है।
आई ! अतः सह रहा नित दुःख को ही,
ले ले विराम अघ से, तज मोह मोही ॥६२॥

जो सत्त है समय-सार सरोज का वे,
आस्थाद ले भ्रमर-से पर में न जावै।
सम्यक्त्व हो न पर से, निज आत्म से ही,
भाई ! सुधा-रस झरे शशि-बिष्म से ही ॥६३॥

अर्थ— हे निर्देश ! जो मोक्ष के निमित्तमूल सम्यदशनादि से छुत हो परिव्रह और
शरीर की संभाल में लीन है, वह संगर — आपत्ति से दूर है। यह सम्यदशन पर से नहीं प्राप्त होता,
एवं विषरूप पाप से विरत हो ॥६२॥

अर्थ— भ्रमर (भुण्ग्राहीजन) समीक्षीन, समय—आत्मारूपी सारस कमल से अदूर रहे—
निकटस्थ रहे और रस — शरीर से दूर रहे। यह सम्यदशन पर से नहीं प्राप्त होता,
रस — पौद्विक गुण से रहित स्वतः स्वकीय आत्मा से प्राप्त होता है। जैसे कि
सुधा — अमृत सारस — चरमा से झरती है, अन्य पाषाणादि से नहीं ॥६३॥

पुण्यमुद्दयागतमदश्चाकमितरद भयं भवाद् गतमदः।
न गतोऽखिलं गतमद इति वेदिम विदत्त्वर्तमदः॥

भवात् भयंगत ! अदः उदयगतं पुण्यम् अकं च मत् इतरपृ,
अखिलं गतः गतमदः अः मत् इतरं न इति विदत्त्वर्तमदः (अहं) वेदिः ।

आया हुआ उदय में यह पुण्य पिण्ड,
ओ' पाप, भिन्न मुझको जड का करण्ड।
ब्रह्मा न किन्तु पर है वह वर-बोध भानु,
मैं सर्व-गर्व तज के इस भौति जानूँ ॥ ६४ ॥

यते सन्मतेऽमल ! य ऋष्यरत्तपदप्युग्ममलयः ।
भजन्ति गतो यो मलयः समदृष्टिं कृतमदाऽमलयः ॥ १ ॥

भवात् भयंगत ! अमल ! कृतमदाऽमलयःयःमलयः समदृष्टिं गतः,
यते ! सन्मते ! अमल ! कृतमदाऽमलयःयःमलयः समदृष्टिं गतः,
तत् पदपद्मयुग्मं ये ऋष्यः आयः भजन्ति ।

साधु सुधार समता, ममता निवार,
जो है सदेव शिव में करता बिहार ।
तो अन्य साधु तक भी उसके पदों में,
होते सुलीन अलि-से, फिर क्या पदों में? ॥ ६५ ॥

अर्थ—हे संसार से भयभीत ! श्रमण ! उदय में आया हुआ वह पुण्य और पाप मुझसे
भिन्न है सर्वेत्र व्यापक (सबको जानने वाला) एवं गतमद—गर्वरहित अ—प्रमेष्ठर
मुझसे भिन्न नहीं है। जिसका गर्व या हर्ष ज्ञान में विलीन हो गया है, ऐसा मैं जानता,
हूँ ॥ ६४ ॥

अर्थ—हे यते ! हे सन्मते ! हे अमल ! जिसने मद—गर्वरूपी रोग का नाश कर दिया
है, जो विश्वलप आत्मा मैं लीन है एवं समदृष्टि को प्राप्त है, उसके चरणकमलयुग्म
को ऋषिरूपी भ्रमर भजते हैं—नगन करते हैं ॥ ६५ ॥

याप्ता हयसावसुरताडसति तपसि रतेस्तपस्तिभिः सुरता ।
संस्तुत-न्त्युसुरासुर ! ताः श्रियस्तु न स्वजा भासुरताः॥

हि असौ असुरता सुरता च असति तपसि रतैः तपसिविभिःआप्ता ।
(हे) संस्तुतन्त्युसुरासुर ! ताःस्वजाःभासुरताः श्रियस्तु न (प्राप्ताः) ।

प्रायः सभी कृतप से सुर भी हुए हैं,
लाखों दफा असुर हो, मर भी चुके हैं।
देवीध्यमान नहीं 'केवलज्ञान' पाया,
हे वीर देव ! हमने दुःख ही उठाया ॥६५॥

“सानन्द यद्यपि सदा जिन नाम लेते,
योगी तथापि न निजातम् देख लेते ।
तो वे उन्हें शिवरमा मिलती नहीं हैं,”
तेरा जिनेश ! मत ईदूश वया नहीं है ? ॥६७॥

जितानडग ! अनडग ! न ! न गतेन तेन कम् अमज्जता
श्री न इता भत्त वितानं गते ते मते किम् इति न मतम् ?

अर्थ-निश्चय से यह असुरों और सुरों की प्रायर्थ कृतप में लीन तपसिविभों के द्वारा
प्राप्त की है परम्परा है नर और देवदानवों से संस्तुत भगवन् । वे आत्मोत्थ एवं
देवीध्यमान केवलज्ञानादि लक्षियाँ उनके द्वारा प्राप्त नहीं की गई ॥६६॥

अर्थ- हे मदनविजयी ! हे अशरीर ! (शरीर सम्बन्धी राग से रहित) है जिन ! जिनदेव
को प्राप्त होकर भी जो आत्मा की आरधना नहीं करता है—आत्मा के ज्ञायक स्वभाव
की ओर दृष्टि नहीं देता है उसे केवलज्ञानरूप लक्षणी प्राप्त नहीं होती । इस प्रकार
समादृत विरतारको प्राप्त हुए आपके मत में क्या नहीं माना गया है? ॥६७॥

मोहतमः समुदायवृतमानस ! के कुरु वास मुदायः ।
यदिति भवेत् स मुदा यः प्राह परो यतिसमुदायः ॥

मोहतमः—समुदायवृतमानस ! के वासं कुरु । यत् उदायः भवेत्
इतिःयः परः च सः यतिसमुदायः मुदा प्राह ।

न मनोऽप्यत् सदा नय दृशा सह तत्त्वसप्तकं सदानय ।
यदि न त्रासदाऽनयः पञ्चारत्ते स्वरसदा न यः ॥

मनः सदा अन्यत् न नय । सरु तत्त्वसप्तकं दृशा सह आनय ।
यदि (एवं) न, (तर्हि) ते यः पन्थः (सु.) व्रासदा, अनयः स्वरसदा (अपि) न ।

अत्यन्तं मोह-तम में कुछ ना दिखेगा,
तू आत्म में रह, प्रकाश वहं मिलेगा ।
स्वादिष्ट मोक्ष-फल वो फलतः फलेगा,
उद्दीप्त दीपक सदैव अहो! जलेगा ॥ ६८ ॥

तू चाहता विषय में मन ना भुलाना,
तो सात तत्त्व-अनुचिन्तन में लगा ना !
ऐसा न हो, कुपथ से सुख क्यां मिलेगा ?
आत्मानुभूति इरना किर क्यां झरेगा ? ॥ ६६ ॥

अर्थ— मोहरुपी अधकार के समूह से जिसका मन धिरा है, ऐसे हे श्रमण !
‘तू आत्मारुपी प्रकाश में निवास कर जिससे तेरा ऊर्ध्वगमन—मोक्षप्राप्ति के लिये प्रयत्न
हो सके’ ऐसा जो श्रेष्ठ मुनिसमूह है, उसने हर्ष से कहा है ॥ ६८ ॥

अर्थ— हे श्रमण ! मन सदा अच्यत न ले जा, सम्पादर्शन के साथ श्रेष्ठ साततत्त्वों
में ला । यदि ऐसा नहीं करता है तो मैंग मार्ग दुर्खदयक तथा कल्याणकारक विधि
से रहित होगा एवं आत्मानुभव को देने वाला नहीं होगा ॥ ६६ ॥

अतिलघूं लघुधियि मयि त्यक्तकरणविषयेऽये समतामयि !
कुरु कृपां करुणामयि! विशुद्धचेतने ! सुधामयि ! ॥

अये ! सुधामयि ! करुणामयि ! समतामयि ! विशुद्धचेतने !
लघुधियि त्यक्तकरणविषये अतिलघूमयि कृपा कुरु !

हैं बाल, मन्द-मति हैं, लघु हैं, यमी हैं,
मैं राग की कर रहा क्रम से कमी हैं।
हे चेतने ! सुखद-शान्ति-सुधा पिला दे,
माता ! मुझे कर कृपा मुझमें मिला दे ॥ १०० ॥

अर्थ— हे समतामयी ! हे करुणामयि ! हे सुधामयि ! हे विशुद्धचेतने ! मुझ अत्यबुद्धि
संपर्की पर दया करो ! मुझे विशुद्ध चेतनामय बनाओ ॥ १०० ॥

आत्मवित् (अहम्) वे विषमयीम् अविद्या विहास ज्ञानसागरजा सुधा विद्याम् एमि ।
सुकृतजा यां कृतजां यां द्यां भवि न इच्छामि ।
जो द्यो — रखा है, उसे नहीं चाहता हूँ ॥ १०१ ॥

चाहूं कभी न दिवि को अयि वीर स्वामी !
पीड़ि सुधा रस निजीय, बहूं न कामी !
या 'ज्ञानसागर' सुमन्थन से सुविद्या,
'विद्यादिभागर' बहूं, तज दूँ अविद्या ॥ १०१ ॥

अर्थ— मैं आत्मज्ञ, निश्चय से विषमयी अविद्या को छोड़कर ज्ञानकृप सागर में उत्थन्न
गुरु ज्ञानसागर जी से प्राप्त आत्मविद्या को प्राप्त होता हूँ । पुण्य से प्राप्त होने वाला
जो द्यो — रखा है, उसे नहीं चाहता हूँ ॥ १०१ ॥