

ISSN : 2457-0583

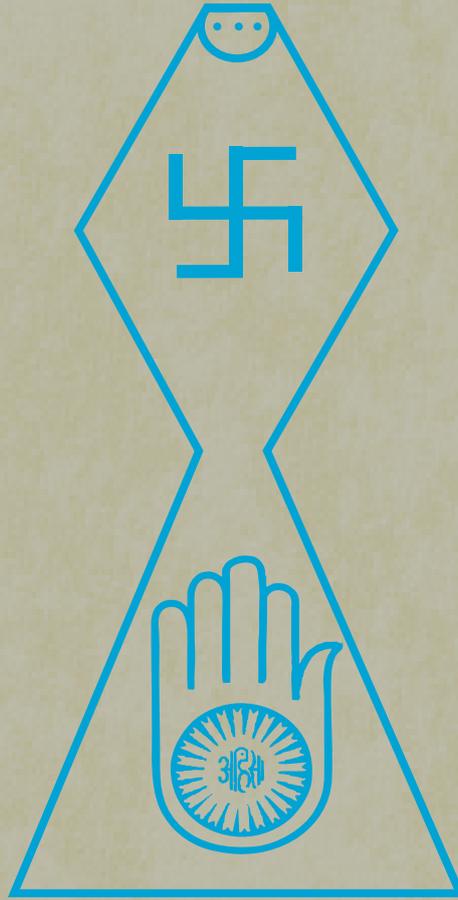
ISJS - TRANSACTIONS

A Quarterly Refereed Online Research Journal on Jainism

VOL. 5

No. 2

April - June, 2021

International School for Jain Studies

C/o Firodia Hostel, 844, B.M.C.C. Road,
Shivaji Nagar, Pune - 411004 (Maharashtra), INDIA

www.isjs.in

ISSN: 2457-0583

ISJS – TRANSACTIONS

A Quarterly Refereed Online Research Journal on Jainism

VOL.5
No.2
April – June, 2021

CHIEF EDITOR

Prof. Prakash C Jain

Former Professor
School for International Studies
Jawaharlal Nehru University, New Delhi
Email: pcjain.jnu@gmail.com

EDITOR

Dr. Shrinetra Pandey

Joint Director
International School for Jain Studies, Pune
Email: dr.snpandey1981@gmail.com

International School for Jain Studies

C/o Firodia Hostel, 844, B.M.C.C. Road,
Shivaji Nagar, Pune – 411 004 (Maharashtra), INDIA

Email: isjs.india@gmail.com

Website: www.isjs.in

ADVISORY BOARD

- **Dr. Shugan Chand Jain**, Chairman, International School for Jain Studies, New Delhi. Email: Shuganjain1941@gmail.com
- **Prof. Kamal Chand Sogani**, Director, Jain Vidya Sansthan, Jaipur. Email: jainapa@rediffmail.com
- **Prof. Kusum Jain**, Former Director, Center for Advance Philosophical Research, University of Rajasthan, Jaipur. Email: kusumonnet@yahoo.com
- **Dr. Sulekh Chand Jain**, Former President, JAINA, USA. Email: scjain@earthlink.net

EDITORIAL BOARD

- **Prof. Viney Kumar Jain**, Emeritus Professor, Dept. of Yoga and Science of Living, Jain Vishva Bharati Institute, Ladnun-341306, Dist. Nagaur, Rajasthan, India. Email: vineykjain@yahoo.com
- **Prof. Christopher Key Chapple**, Director, Master of Arts in Yoga Studies, University Hall, Room 3763, Loyola Marymount University, Los Angeles, California-90045, USA. Email: christopherkeychapple@gmail.com
- **Prof. Anne Vallely**, Department of Classics and Religious Studies, University of Ottawa, 55, Laurier East, Ottawa, ON, Canada- K1N 6N5. Email: avallely@gmail.com
- **Prof. Jayanti Lal Jain**, Dean, Faculty of Humanities, Mangalayatan University, Mathura - Aligarh Highway, 33rd Milestone, Aligarh -202145. Email: jl.jain@mangalayatan.edu.in
- **Dr. Priyadarshana Jain**, Assistance Professor & Head i/c, Department of Jainology, University of Madras, Chennai – 600 005. Email: priyadarshanajain@yahoo.in

Articles can be sent in favour of International School for Jain Studies, Pune

ISSN: 2457-0583

PUBLISHED BY

International School for Jain Studies, C/o Firodia Hostel, 844, B.M.C.C. Road, Shivaji Nagar, Pune – 411 004. Email: isjs.india@gmail.com

© International School for Jain Studies

Note: The facts and views expressed in the Journal are those of the authors only.

From the Chief Editor's Desk

This issue of the *ISJS-Transactions* consists of four articles on diverse topics, two in English and two in Hindi followed by a book review. The first article "Pandemic through the Canopy of Karma: Collective and Individual" is authored by Dr. Madhavi Jain. Against the backdrop of the continuing Pandemic and in the face of the death of a family member due to Covid-19 and the viral exposure of another family member, the author attempts to understand the whole situation in terms of the Jain Karma doctrine, and the combinations of Karma's various components, namely *udaya* (fruition) and *udīrṇā* (premature fruition), *upādāna* (substantial cause) and *nimitta* (instrumental cause), etc, and argues that the proper understanding of the theory is the only way out for taking us out from the darkness to light.

The second article written by Dr. Sarita Nitin Kothadia and Professor Rekha Jain is entitled "Daśalakṣṇa Dhrama in Jainism and Personality Development." It is an empirical study based on a group of 180 Jain participants ranging in age from 20 to 80 years. The study was carried out for over two years during January 2016 to February 2018. The data were collected mainly with the help of Interview Schedule. During the study two contemplation workshops (*Daśalakṣṇa Dhrama Dhyāna Śibiras*) were also held in order "to develop contemplative and concentration faculties among the practitioners." Almost all practitioners developed equanimity which is said to be the best measure of personality development. The authors argue that the deep faith in Jain *tattvas*, long term practice of ten virtues and religiosity contributed significantly in the development of personality.

The third article entitled "Samayasāra meim Niścaya-Vyavahāra Stuti kā Svarūpa" is authored by Dr. Suddhatm Prakash Jain. It analyses the nature of *stuti* (prayer/praise) discussed in Ācārya Kundakunda's *Samayasāra*, especially with reference to its eight *gāthās* – nos. 26 to 33. The analysis is done from the perspectives of both absolute (*niścaya*) and relative (*vyavahāra*) standpoints (*nayas*), and also from that of a combination of the two. The author maintains that the nature of the real *stuti* can better be summed up by the phrase "guṇeṣu anurāga bhakti." In other words, a self-less praise or prayer to the real qualities of Jina is the real devotion or *stuti*.

Our final article is on "Ṣaṭ Leṣyā – Svarūpa aura Lakṣaṇa" and is written by Dr. Jyoti Sethi. Human Individual's state of mind is called *leṣyā*, and therefore it is one of the key concepts in Jain philosophy as well as psychology. The article describes the nature and characteristics of *leṣyās*, difference between *leṣyā* and *kaṣāya*, two types of *leṣyā* – *dravya* and *bhāva*, and the distribution of *leṣyās* in various *guṇasthānas* (spiritual steps towards *mokṣa*).

Recently we had introduced a Book Review section in the journal. In this issue the book that we have taken up for review is titled "The Jaina Stupa at Mathura: Art & Icons" by Dr. Renuka Porwal. It is reviewed by Dr. Gauri Bedekar.

I am thankful to all the authors for contributing their scholarly papers to this issue. I am also thankful to Dr. Shugan C. Jain, President ISJS, for his continuous support and guidance. Thanks are also due to Dr. Shrinetra Pandey for rendering his editorial skills, Ms. Pragya Jain for editorial assistance and Mr. Sushil Jana for his technical support and putting it on our website. The readers and contributors are welcome to send their valuable suggestions for improving the journal.

July 24, 2021

Prakash C. Jain

CONTENT

From the Chief Editor's Desk

1	Pandemic Through the Canopy of Karma: Collective Vs. Individual	Dr. Medhavi Jain	1-9
2	Daśalakṣaṇa Dharma in Jainism and Personality Development	Dr. Sarita Nalin Kothadia
Prof. Rekha Jain	10-20
3	समयसार में निश्चय—व्यवहार स्तुति का स्वरूप	डॉ. शुद्धात्मप्रकाश जैन	21-26
4	षट् लेश्या —स्वरूप और लक्षण	डॉ. ज्योति सेठी	27-36
5	Book Review - The Jaina Stupa at Mathura: Art & Icons	Dr. Gauri Bedekar	37-38

PANDEMIC THROUGH THE CANOPY OF KARMA: COLLECTIVE VS. INDIVIDUAL

Medhavi Jain¹

Abstract

When the whole world is going through a deadly turmoil and casualties are happening in one's own family and close surroundings due to the same reason; mankind starts to lose faith in the supreme power. The theory of karma appears to be the sole guide that can take the human race from immense darkness towards light. It may sound harsh, nevertheless it is the only way to decode the pandemic.

There are always plenty of questions which stay unanswered, which perhaps can only be realized either through contemplation (at a personal level) or through research by having a scholarly approach. Some answers are soothing while others are painful. When we try to make sense of why things happened in the way they happened, what went wrong, what was our fault etc., we may find some satisfaction in the philosophical concepts of the theory of karma. The way scientific researches are being done to find the remedy of a disease; for sure philosophical and scholarly researches can be done to find out the reason behind the same issues like untimely death and karma etc.

When a microscopic creature has brought the whole mankind on its knees, to such an extent that one's position, financial richness, power, sources etc., everything has turned out to be worthless, it is high time that we take a different look towards life and start cherishing what is really important.

Introduction²

When the universe puts an out of syllabus question in front of us, our minds get boggled. For we, at least at a collective level, have thought and assumed a specific, comfortable curriculum for ourselves which is human centric; whereas the cosmos has her own mysterious plans which are beyond our rationale. We are familiar with the everyday quotes like – ‘what goes around, comes around’, ‘there is an equal and opposite reaction to each action’, ‘whatever happens, happens for a reason’ etc. and we relate these with karma. Life goes on really well with these beliefs. However, the test comes when we encounter an adversity in life and we lose faith in the same slogans for we take that adversity as unfair. At the same time, the same adversity pushes us to analyze them further through a spiritual angle, which works beyond our rational understanding. Throughout the world we have plenty of examples of painful and unfair deaths of the spiritual gurus, honest, religious, ethical people; as well as we have instances of the worst of the criminals, terrorists having an instant death, which seem unfair too. This whole scenario nudges us to have a better comprehension of how birth and death function and to study karma theory through which eventually have an improved understanding of the chaos happening around the world.

¹ A writer, a life coach and PhD in “Jain Science and Spirituality in Modern Context”.

Email: medhavig4u@gmail.com

² The scholar lost her own father-in-law to Covid, and her husband had a close encounter with the deadly virus with a 90% of lungs involvement. He is still on oxygen support, recovering from its impact.

Ironically, when we listen to the news of many people getting married, many kids being born, many students passing out a specific class together etc. at the same day, we feel happy as these are all the good news and we don't pay heed about the depth of collective karma in these scenarios. On the contrary, when we listen to the news of many people dying at the same day due to the same virus, we feel disturbed and everything seems unfair. We start raising questions on the authenticity of the karma theory. Whereas perhaps this is the suitable time to understand the same. For that we need to take refuge in the ancient philosophical texts which provide subtle and minute details about karma. Let us understand the karma theory in the light of Indian Jain philosophy in the present-day scenario of Covid-19 pandemic around the world, especially in India in April-May 2021. When only in the capital, 'the official Covid-19 toll, according to the government health bulletins, was 11,036 on April 1, 2021, that increased to 24,237 on May 31, 2021 – an addition of 13,201 deaths in two months' (Singh).

Karma Udaya (fruition) and Udīraṇā (premature fruition)

Collective karma is individual too through some perspective just as individual karma is collective. We cannot take the burden of the collective karma. However, we can surely take care of the effect on the individual.

Understanding the workings of the universe through karma, one realizes that in each situation, favorable or adverse, there is joy and peace. For nothing is unjustified in the eyes of the cosmos because only the universe knows the reason behind. As humans we are supposed to put best of our efforts through our mind, speech and action and patiently surrender. More or less, all philosophies talk about the individual journey of a being. A weeping child is forcefully sent to the school, he doesn't want to be separated from his parents, however, the parents know that this separation will eventually be in the child's favor which will help him grow physically, mentally and emotionally. The child takes it as an unjustified gesture, but eventually the same child thanks his parents after growing up for getting him good education for age and experience clear his perception. The same theory can be applied by putting human beings at the place of the child and replacing the parents with the universe or karma.

In *Jainendra Siddhanta Kośa* the definition of *karma bandha* (Karmic Bondage) is given as, 'the unification of space points of karmic matter with the space points of the soul in a way that there is no space left between them' (Varni, "Bandha" 168). It can be understood by a daily life example of milk and water; when we put water in the milk, it becomes milk like only and it becomes impossible to identify water separately. However, we all know that water and milk are separate entities and neither of them can have the attributes of the other. But as soon as we start to boil milk, the water starts to evaporate and what we get eventually is pure milk. The same analogy can be applied on the amalgamation of karma with the consciousness. When the right time comes the karma gets separated from the soul and this separation or shedding is called as fruition or *Udaya*.

In the same book, *Udaya* of karma has been defined in the following way, ‘karma performed by a specific being (soul) in the past keep reflecting on the (abstract) ground of its psyche which keep shedding after giving fruits to the same being at their respective time of maturation. As a rule, the sentiments/emotions/reactions of that being mold at that specific time during the fruition of that specific karma. This way karma keeps the being bind into the cycle of cause and effect’ (Varni, "Udaya" 363). However, this rule is manipulated at the time of premature fruition of the karma (*udīraṇā*); as *udīraṇā* has been defined as, ‘early maturation of karma through some specific actions or rituals’ (ibid, “Udīraṇā” 409). The same book also mentions, ‘just after the premature realisation of karma, the being goes through intense *kaśāya*’ (ibid 410) i.e., either of the four emotions of anger, pride, deceit and greed.

For example³ – a son visits his Corona struck father admitted into the ICU of a hospital, his intent is to console his father that everything will be alright soon. By mistake, he removes his mask for a few seconds just outside the ICU ward. Now the ICU that is specially meant to keep the Corona patients is like an intense hotspot of the virus. The son, despite taking all the necessary measures to keep himself safe, possibly catches the virus in those few seconds. Unfortunately, he loses his father on the same day. He, too, is found Covid positive within two days of that incident which appears to be the premature manifest of the effect of the *karman*. The premature realisation is caused by the *yoga*, regardless as to whether it (the *yoga*) is with or without *kaśāyas* at the time of ‘*udaya*’ (Glasenapp 38). *Yoga*⁴ (or activity) in the philosophy of Jainism is, ‘the operation of the body, speech and mind and the threefold action is the cause of the inflow of karma’ (Tatia 151).

In the son’s example, and in fact for all the Corona patients who lost their lives untimely, it indicates that the same health issue was definitely in their karmic baggage but probably later in life. However, by one mean or the other they invited fruition of those karma ahead of time.

Collective vs. Individual Karma

Our being born into this specific time zone, on this specific planet, going through the same kind of diseases, having a certain lifespan, taking birth through womb, childhood, youth, old age and eventually dying, appearance, bodily structure etc. are only a few examples of our collective karma. Whereas the way we think and react in specific situations, the people we meet in our lives in different relationships, workplaces or otherwise, are few examples of our individual karma.

On a heavily trafficked road, where there is chaos everywhere and people are run by their minds, cursing the present situation, the government etc., a single or more drivers can be at peace accepting the same situation, taking the same time on introspecting the nature of things, for neither cribbing nor acceptance improve the situation, however the latter at least sustains one’s peace of mind which eventually opens the door of lighter accumulation. The pandemic

³ Real example of the scholar’s husband, happened on 2nd May, 2021, on the day of his father’s demise.

⁴ “*kāyā-vān-manahkarma yogaḥ*” (Tattvārtha Sūtra 6/1).

can be seen as a situation for taking responsibility of one's own life – in the situation of humanitarian disaster which is not in one's control (not to rely on Government or gods) but to take responsibility of what one can do in this case. It is our individual karma to live in such awful time and to endure such pandemic – what we can do is to accept it and try to go through it with dignity, doing our best by trying to help others in whichever way we can and to clean our karmic demerits. We did not choose this reality, time, country and circumstances but we can choose our attitude towards them for the sake of future in this life or lifetimes to come. So according to the karmic theory we have to face this catastrophe in any case and eat this karmic fruit.

When one watches a movie like 'The Stoning of Soraya M' (based on the book with the same name authored by Freidoune Sahebjam) which is based on a true story about the killing of an innocent woman in Iran. Whose husband plots against her with charges of adultery, in order to marry some other woman and to carry out this act of malice he takes help from few of his friends and a counterfeit mullah. They sentence her to death by stoning. In this example, one contemplates about collective karma, where the same karma is performed by a group of people at the same time, at the same place. On the other hand, when a plane crashes and all its travelers die, one raises a question about karma – how can it be possible? This is not fair at all. Leave the heinous crimes, in the routine lives of all people around the world, in every house and at each of the workplaces, there are occurring incidents of domestic violence, sexual abuse, rape, exploitation (physical or mental) etc., which draws the map of our individual karma in context of performing the specific action individually and collective karma in context of the sameness of that specific action. At the same time, one's intent and intensity while performing that specific action plays a vital role too, in terms of binding the baggage for future which again can give fruits in distant future or within next few minutes, days, months or years.

Imagine a scenario of a classroom where the teacher has gone out for half an hour amidst her subject period for some urgent work instructing the children to not to make noise else she will punish them. Say the number of students is 50, out of which only 10 are creating havoc in the class, disturbing the discipline, breaking the rules, bothering other students as well, who choose to sit peacefully. The teacher comes back and unable to observe which students have caused this chaos; she becomes furious and punishes all 50 with the exact same kind of punishment. This is what exactly happens in the case of a pandemic. Despite being a clear example of collective fruition of karma it is also the example of individual karma; as for sure each of the fifty students would have done something exactly similar in some distant or near past. To understand the same, another example from our routine lives can be taken – one earns money and keeps storing it in one's account or wallet. Sometimes it gets spent as planned, while at the other, some unexpected expenditure arises and one becomes bound to spend it unexpectedly. Sometimes all at once. This happens with the account of karma as well and is known as *udīraṇā* or premature realisation in the karma theory of Jain philosophy.

In an article (About 1.15 lakh people die due to cardiac arrest every day in the world) of The Hindu, we get to know that about 0.115 million people die due to cardiac arrest every day in the world', needless to say that this number has increased immensely by 2019 to 17.9 million

(Cardiovascular Diseases). Besides, ‘in 2019 an estimated 1.21 million (12.1 lakh) people died of TB’ around the world (Kanabus). If we talk about the deaths of children, India reported the most number of deaths of children below five years in 2018, with 8,82,000 deaths due to malnutrition (In India, 8.8 Lakh Children Under five years – Highest in the World – Died in 2018, Says UNICEF). Above are only the very few examples of collective karma in play which is individual too, at the same time. Also, it is not only the extreme examples of death which are happening at the collective level but also small day to day happenings occur at a collective level as well. For example – people stuck in long traffic jams can be seen everywhere around the world, every day at the same time. This, too, is nothing but collective karma. Children being born on the same day, at the same time in different parts of the world share the same collective karma but as they have different parents with different financial statuses, their being born in different countries, in different time-zones, which indicates their individual karma, too.

The lockdown period of the year 2020 stirred many people to peep within to understand the happenings of life and the nature of reality more profoundly. Large number of humans became more spiritual and analyzed what they really want in life and how to move ahead after the pandemic. Be it in their professional lives or personal. Chirag Gupta, Principal Engineering Manager at Microsoft, Seattle, US went through a similar transformation when the routine cycle of busy-ness of work, weekend gatherings, meeting with friends etc. came to an absolute halt and he felt a need to improvise the self. In an online interview with the scholar, he shared (Gupta), ‘life energies across everywhere are connected. Humans have taken over the planet and impacting it in such a way that it may die before its time. According to me, the pandemic is a collective karma in play. Also, this specific disease is showing us how simple things, like oxygen in the air, can impact us’.

When a millennial was asked by the author (of this paper), ‘at a collective level what do you think about the pandemic?’ She replied, ‘as a collective, people are not very close to their spiritual nature, which is simpler, calmer and less demanding. Life works in balances, we must do what we can at our level to bring balance and harmony in our lives and subsequently, to the lives of the people that surround us. The pandemic is an indication that if the excessiveness is not tamed, it will surely tame us’ (Jain).

Nimitta (instrumental cause) and Upādāna (substantial cause)

*The fertile soil enacts as an instrumental cause for the seed to grow efficiently
However, it is the seed which has the intelligence to convert into a tree
The potter creates a vessel due to his ability
Yet, it is the clay that has the skill to be a cutlery*

When everything around us appears to be extremely unfair and even the much thought of karma theory stops making sense, even then it is only the principle of karma which can provide answers, which may seem the most bitter to digest. However, it is the only way to step out of the darkness by having a deep realization that, ‘nothing happens by chance, i.e., nothing is random. Everything happens according to definite universal laws. There is no lawlessness in

this cosmos' (Agrawal 70). We get to see another philosophical gem, in the philosophy of Jainism, in form of instrumental cause and substantial cause or the *nimitta-upādāna* relationship which may help us in understanding the current pandemic scenario a little better. Let us first understand what are *upādāna* and *nimitta*, 'in general, one that gets transformed is known as substantive cause (*upādāna*) for its transformation. However, the list of instrumental causes (*nimitta*) can be very long. For example – 'in transformation of wheat flour into *rotī* (*chapātī*), the wheat flour is called *upādāna* (substantial cause), and the related cooking appliances, cook, etc., are called *nimitta*' (ibid 86). We may find plenty of examples of the same around us. For example – an average student enacts as the substantial cause (*upādāna*) to get transformed into a genius with the help of the following instrumental causes (*nimitta*) – an efficient teacher, a suitable atmosphere at home, stable financial status of his parents, his physical and mental health and so on.

'In *Samayasāra*⁵, Acārya Kundakunda writes, '*Pudgala* (matter/energy) transform into *kārmika* matter by *nimitta* (instrumental cause) of *jīva*'s actions. A *jīva* also undergoes changes by *nimitta* of *pudgala karma*' (Agrawal 85). Hence, we see that the soul and the karmic matter act as the substantial cause and instrumental cause for each other. Only one cannot perform anything alone. In the example of the student and teacher etc., all instrumental causes would have been futile, if the student or the substantial cause would not have been ready to accept the change. Similarly, only the instrumental causes in form of an efficient teacher etc., would have been worthless if the dedication of student as substantial cause would not have been there.

Seeing the same *nimitta-upādāna* relationship in context of the pandemic by observing different examples of Covid-19 patients, who survived and could not survive because of the instrumental causes that work in their favor or against respectively. And at the same time how, those who lost their lives enacted as the substantial causes for their own demise. For example – despite being no absolute cure of the disease, many people found the best possible treatment at the right time which worked as instrumental causes for them to survive, to keep their courage intact and eventually to win over the deadly virus. Whereas, lesser equipped family members or caretakers, inefficient hospitals, catching the virus when there was a huge wave of the same and no hospital beds were available etc., worked as the instrumental causes to delay the right treatment for the patients who lost the battle of life against the virus. We may notice clearly that instrumental cause cannot work unless there is a substantial cause. Those who survived and those who could not, both the situations were due to substantial causes where the instrumental causes only played the role of innocent onlookers.

The Infinity of the Journey and Making Peace with What is

When acceptance is the only way to make peace with one's circumstances. No matter how much time it takes. It's wise to travel within.

⁵ "jīvaparīṇāmahedum kammattaṃ poggalā pariṇamanti/
poggalakammaṇimittaṃ taheva jīvo vi pariṇamadi/" (Samayasāra 3-12-80).

All Indian philosophies indicate that each soul belongs to the infinity and human/physical dimension is mere a halt to learn some lessons, to clear some karmic accounts. Those who have lost their loved ones to Covid-19 or otherwise, may or may not have seen and cremated their corpses, must have gone through this philosophical contemplation that neither any kind of possessions and relationships travel further with the departed nor even the body. In his book ‘*Soul-Science*’, based on the ancient text *Samayasāra* by Ācārya Kundakunda, Dr. Paras Mal Agrawal writes, ‘A bonded *kārmika* dust particle (*dravya karma*) remains attached with the soul till its maturity time. On maturity, it gives the fruition in the form of *bhāva karma* (psychic dispositions, i.e., feelings, emotions, etc.) and *no-karma* (physical body, food, house, family, friends, etc.) and then gets detached from the soul. At any moment, a living being experiences the pleasure and pain according to his *bhāva karma* and *no-karma* at that moment’ (ibid 52). Whereas death is the detachment of the conscious essence, or soul, from one’s physical body, it brings fruition of psychic frame of mind in form of emotions and feelings for the family of the departed.

When life’s circumstances leave one in such a situation that surrender seems to be the only choice, spiritual author Eckhart Tolle suggests, ‘do not resist the pain. Surrender to the grief, despair, fear, loneliness, or whatever form the suffering takes. Witness it without labelling it mentally. Embrace it. Then see how the miracle of surrender transmutes deep suffering into deep peace’ (Tolle 184). When Corona has left everyone helpless, so much so that in some cases even the timely decisions taken by the family members were unable to save his/her life, in this scenario one often fills up with a feeling of guilt, thinking in one’s mind, the patient would have been saved if I would have done this. He would have been here with us today, if only we would have done that and so on. In these times we can definitely take refuge in the spiritual contemplation. In a way, it is the only way to sustain our peace of mind.

In context of coming over the grief of some near one’s death, spiritual guru Sadhguru advises, ‘if you believe that the person you are grieving for has enriched your life, show that enrichment in how you live. If you are going to cry for the rest of your life, it means this person is now the biggest problem in your life. We have the choice whether to go through these situations gracefully or in a broken way’ (Sadhguru 240). At last, one must come to terms with the near one’s demise as time doesn’t halt. Perhaps this is the reason that time is called the biggest healer. For sure, there is a scared geometry in whatever is happening within and without. One may not be able to decode it as of now but there is definitely a pattern even in this chaos.

In context of shedding the grief of karma and realizing the self, Ācārya Nemicandra mentions in his text *Dravyasaṃgraha*⁶, ‘do not make bodily movements, nor utter words, nor dilute the focus of mind; remaining engrossed in your pure self is real meditation’ (Jain 200). For adversities push one to have a spiritual approach towards life. Where often realizing the self, and pondering over the nature of things, remain the only options.

⁶ “*mā ciṭṭhaha mā jaṃpaha mā cintaha kimvi jeṇa hoi thiro/
appā appammi rao inameva param have jjhāṇama//*” (Dravyasaṃgraha 56).

Conclusion

*Ponder that the journey belongs to the infinity
That the departed ones are secured
Into the divinity
That we may not see them physically
Even so we continue to have affinity*

Amidst all chaos around the world; the nature keeps blooming as ever, flourishing, moving at its usual pace. The sun rises at its perfect time, the birds chirp melodiously on its arrival. The inevitable happenings of the nature indicate if not collective, we can surely take care of our individual journey. Which can mainly be divided into worldly and spiritual paths. One can take care of the worldly adversities through giving one's best and of the spiritual, by means of introspecting the self. Birth and death, both are philosophical happenings; which are the reasons for happiness and woe respectively. This thought is soothing for the grieved that just the way one existed before birth, he/she continues to exist even after death. That, 'death is not absolute. The loved one is not lost. The separation is not permanent' (Weiss 141).

Arrival in the world and departing from the same indicate that each of us has an individual journey too. That has nothing to do with the relationships, materialistic possessions, not even with the body one owns. Though we do not get the meaning of collective karma in ancient Indian philosophical texts. As the ancient ācāryas, philosophers and teachers only used to refer to a being's individual journey. But as they behold immense wisdom, which can show us the way especially in worst of adversities like the present pandemic. We are supposed to study the texts to understand and relate the same with our surroundings. For perhaps only the ancient wisdom can soothe the restless souls, who have this misconception that they are now wandered for ever. Also, the philosophical topics like *udaya* and *udīraṇā* and *nimitta* and *upādāna* are open and relative concepts which provide a platform for further discussion. Through this research article only an attempt has been made to solve a few queries which appear unanswerable otherwise.

Through these kinds of researches, we may try to understand the workings of the cosmos, and our place in it, in a better way. We see that each being has two journeys parallelly, one belongs to the collective human race, in form of relationships, financial status, work, etc., and the other is the individual journey, which has little to do with the physical realm. One influences the other without a doubt. However, it is the individual journey to which a specific being belongs. One's taking birth and then leaving this realm in form of death specifies it quite clearly.

Bibliography

"About 1.15 lakh people die due to cardiac arrest every day in the world". The Hindu. Web. 16th June, 2021." *The Hindu* 7 April 2013. 17 June 2021. <<https://www.thehindu.com/news/cities/Vijayawada/about-115-lakh-people-die-due-to-cardiac-arrest-every-day-in-the-world/article4590989.ece>>.

- Agrawal, Paras Mal. *Soul science (Samayasāra by Jain Ācārya Kundakunda)*. Vol. 1. Indore: Kundakunda Jñānapīṭha, 2014.
- "Cardiovascular Diseases." 11 June 2021. *World Health Organisation*. 17 June 2021. <[https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-\(cvds\)](https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds))>.
- Glasesapp, H. V. *Doctrine of Karman in Jain Philosophy*. Varanasi: P. V. Research Institute, 1991.
- Gupta, Chirag. Online Interview. 1 May 2021.
- "In India, 8.8 Lakh Children Under five years – Highest in the World – Died in 2018, Says UNICEF." 17 October 2019. *Scroll.in*. 16 June 2021. <<https://scroll.in/latest/940851/in-india-8-8-lakh-children-under-five-years-highest-number-in-world-died-in-2018-says-unicef>>.
- Jain, Divyanshi. Interview. New Delhi, 30 April 2021.
- Kanabus, Annabel. "Deaths from TB." May 2021. *TBFACTS.ORG*. 16 June 2021. <<https://tbfacts.org/deaths-from-tb/>>.
- Kundakunda, Ācārya. *Samayasāra*. Ed. & Trans. Vijay K. Jain. Dehradun: Vikalp Printers, 2012.
- Sadhguru. *Death: An Inside Story*. Gurgaon, India: Penguin Random House, 2020.
- Singh, Paras. "Number of Delhi death certificates up 250% to 35,000 in April-May." *The Times of India* 3 June 2021. 22 June 2021. <<https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/number-of-delhi-death-certificates-up-250-to-35000-in-april-may/articleshow/83192476.cms>>.
- Tatia, Nathmal. *Tattvārtha Sūtra: That Which Is*. New Haven & London: Yale University Press, 2011.
- Tolle, Eckhart. *The Power of Now*. Mumbai: Yogi Impressions, 2001.
- Umāsvāti. *Tattvārtha Sūtra*. Ed. Sukhalal Sanghavi. Varanasi: Parshvanath Vidyapeeth, 2009.
- Varni, Jinendra. *Jainendra Siddhānta Kośa*. Vol. 1. New Delhi: Bharatiya Jnanpith, 2003.
- Weiss, Brian. *Through Time into Healing*. London: Piatkus, 2009.
- Nemicandra, Acārya. *Dravyasaṃgraha*. Ed. & Trans. Vijay K. Jain. Dehradun: Vikalp Printers, 2013.

DAŚĀLAKṢAṆA DHARMA IN JAINISM AND PERSONALITY DEVELOPMENT

Sarita Nalin Kothadia¹
Rekha Jain²

Abstract

Jain ethics is the glorious identity of Jainism. Practice and conduct of *Daśalakṣaṇa Dharma* (ten noble virtues) in Jainism are prescribed for purification of mind as cultivation of supreme forgiveness and other virtues lead to spiritual uplift. In Jain philosophy, salvation is the highest dimension of personality development. By observing the ten noble virtues the votary acquires the ability and potential to curb the passions like anger, pride, deceit and greed, and to develop benevolent qualities as calmness, patience, tolerance, truthfulness, compassion, altruism etc. Such attitudinal changes reflect in the internal as well as external moral conduct. The development of non-violence, equanimity and purity of mind are instrumental in endowing the practitioner with right faith (*samyak-darśana*). It is like the first awakening that leads to the manifestation of right knowledge (*samyak-jñāna*) and right conduct (*samyak-cāritra*).

This paper deals with the influence of practicing *Daśalakṣaṇa Dharma* on the development of one's personality. It is a qualitative, interrogative and exploratory research that involved a study group of 180 participants and the study period of two years. To collect the primary data, a printed questionnaire was provided to conduct structured and, if needed, unstructured interviews. Two contemplation workshops (*Daśalakṣaṇa Dharma Dhyāna Śibira*) were conducted to develop the contemplative and concentration faculties among the practitioners. The interrogations, discussions, workshop experiences facilitated the true insight regarding the *Daśalakṣaṇa Dharma* in them. Almost all practitioners developed equanimity which is said to be the best measure of personality development. The deep faith in Jain tattvas, long term practice of ten virtues and religiosity contributed sizably in the development of personality.

Key words: *Daśalakṣaṇa Dharma*, personality development, equanimity

Introduction

Jainism, though ancient, is a rational and scientific religion and Jain ethics, as a part of metaphysics, is the glorious identity of Jain religion. It greatly stresses on ethico-moral practices for the purification of mind. Of the four categories of Jain scriptures (*anuyogas*), the scriptures of Jain conduct (*Caraṇanuyoga*) describe the ethical ways of life. The ethico-moral values stated in these scriptures are the graded codes of conduct for betterment of individual and society as well as for the protection and nurturing of the ecosystem. Among the various ethics prescribed for the house-holders and ascetics, the ten types of observances (*Daśalakṣaṇa Dharma*) form a major part. The *Daśalakṣaṇa Dharma* are seen as the inherent

¹ PhD - Cultural Studies (Jain Studies), Department of Jainology, Jain University (Deemed-to-be-University), Bengaluru. Email: saritnalin@yahoo.co.in

² Former Professor and Head, Department of Jainology, Jain University (Deemed-to-be-University), Bengaluru. Email: rekhajain44@gmail.com

qualities of the soul, the ten noble virtues and eternal universal ethics. These are supreme forgiveness (*uttama kṣamā*), supreme modesty (*uttama māardava*), supreme straight-forwardness (*uttama ārjava*), supreme purity (*uttama śauca*), supreme truth (*uttama satya*), supreme self-restraint (*uttama saṃyama*), supreme austerity (*uttama tapa*), supreme renunciation (*uttama tyāga*), supreme non-possessiveness (*uttama aparigraha*) and supreme celibacy (*uttama brahmacarya*). Ācārya Umāsvāmī in *Tattvārtha Sūtra* (9.6) aptly described this ten-fold nature of *dharma*.³

The noble virtues are adored and contemplated by the Jain community auspiciously during its festival called *Daśalakṣaṇa Parva*. This festival is also called *Paryūṣaṇa Parva* by Śvetāmbara tradition. This festival is a religious consecration celebrated very splendidly as *mahāprava* in the month of *Bhādrapada*, from the bright fifth day to the bright fourteenth day followed by the day of forgiveness (*kṣamā-vāñī*) by Jain community. Of the ten days, each day is allotted specifically to contemplate on each of the ten virtues. During this festival, instead of merry-making, Jains spent their days in fasting, observing various vows, doing charities and reading the scriptures, particularly the *Tattvārtha-sūtra*. They try to integrate the spiritual knowledge with their daily practical life. During the first four days the virtues like forgiveness, modesty, straight-forwardness and purity of mind are pondered to pacify the passions like anger, pride, deceit and greed. The successive days are particularly devoted for the ethical virtues like truthfulness, self-restraint, austerity, renunciation, non-possessiveness and celibacy. Thus, by observing these qualities strenuously, the votary tries to remain engrossed in the ‘inner-self’ or *ātman*. *Daśalakṣaṇa Parva* correlates with the occurrence of rainy season in *Bhādrapada*, when the people used to stay at one place and engage themselves in religious activities such as *cāturmāsa* and various *parvas*. During this period the people prefer to stay away from routine work and observe self-restraint curbing the violent instincts and minimizing the *himsā*.

According to Indian philosophy, the highest dimension of one’s personality is attaining salvation (Archak 1-25). In Jain philosophy, the subtle thinking is done on spiritual enhancement through which the enquirer goes towards higher spiritual stages (*guṇasthānas*) to attain liberation (Tukol 1980:163-178). Winning over emotions is vital to have spiritual advancement. In Jain terms, emotions are nothing but passions. By practising the ten virtues, evil thoughts like anger, pride, selfishness, jealousy, deceit, greed, etc. start melting away. There is a simultaneous generation of good qualities like non-violence, compassion, love, humbleness, tolerance, generosity etc. Along with this, there is development of attitude of detachment, which leads to inner peace. Therefore, in the journey of holistic personality development, working out for spiritual side is achieved with the observance of ten noble virtues. Thus, the predominant ethical aspects of these ten virtues have more value in growth and development of personality of the practitioner.

³ “*uttama-kṣamā-mārdava-ārjava-śauca-satya-saṃyama-tapastyāga-ākincanya-brahmacaryāṇi dharmah*”, (*Tattvārtha-sūtra*, 9.6)

Problem Statement and the Need

During the discussions with the community people, it has been felt that there is no urge to know the intention of celebration of the festival (*parva*), or the meaning of term. Though this festival is celebrated very auspiciously for ten days following various rites and rituals, it has been observed only as a religious event and is usually forgotten about when people go back to their routine practical life. Many of them do not even know what is the real purpose to say ‘*Micchāmi Dukkadam*’ on the day of Asking Forgiveness (*Kṣamāpanā*).

Despite the numerous technical advances and available comfort zones, man is unhappy, bewildered and discontented. He is not free from hatred, jealousy, vanity and conflicts. These evil emotions beget moral bankruptcy. It is necessary to make the generations more aware, especially the younger minds, about the ethico-moral values and their importance in daily practice for the real peace of mind, happiness and social welfare. Lord Mahavira propounded that the development of inner self should be placed over the material gains and the rights of others should not be infringed, which is very relevant even today. The ten noble virtues teach the aspirant how to maintain equanimity and harmony through duty consciousness, righteousness, truthfulness etc. Such practices make the person free from stress and strain, and bless him with a developed personality.

Materials and Methods

In the initial phase of study, the population of Jain community was screened to finalise the study group. From this screening, 180 participants were selected for representative inclusion in the study. The inclusion criteria used were as following: the participant must belong to Jain community, be the age of 20 or more, have the experience of Jain philosophical study for at least five years and must observe *Daśalakṣaṇa Dharma*. These criteria ensured their faith and belief in Jain principles and religious outlook. The period of study was stretched over January 2016 to February 2019.

This research study was mainly a qualitative, interrogative and exploratory type (Kothari and Garg 2014). The primary data was collected by using the tools as structured interviews (if needed, unstructured interviews). A printed questionnaire relevant to *Daśalakṣaṇa Dharma*, personality development and overall view of Jain philosophy was provided to every participant. Each one of them was oriented about the nature of research and requested to complete the questionnaire honestly with their signature for voluntary participation. The information was gathered from their answers in the questionnaire where they had expressed their opinions, feelings, experiences, thoughts, and had given narrative statements. Many focus group discussions, interactive sessions, meetings were conducted for follow up.

Apart from this, two workshops on contemplation on the ten noble virtues (*Daśalakṣaṇa Dharma Dhyāna Śībira*) were conducted for the participants, in January 2018 and February 2019 under the expert guidance of Prof. Dr. Rekha Jain. Of the 180, 122 (62.23%) participants attended the workshops. Each workshop was conducted for two days each year

with the main aim to develop the faculty of contemplation on the ten virtues and to increase the efficiency of *dharma dhyāna* activity. During the time interval between the workshops continuous follow up was taken regarding their experiences about the subject.

Observations, Analysis and Results

Collected data was stored in excel sheet time to time. Observations were done. The data was qualitatively analysed and the results were noted.

Table 1: Distribution of participants according to age and sex

Age (years)	No. of participants			
	Male	Female	Total	%
20-49	09	25	34	18.89
50-79	26	115	141	78.33
80-89	01	04	05	02.78
Total	36 (20%)	144 (80%)	180	100.00

Table no 1 shows that among the 180 participants, 144 (80%) were females and 36 (20%) were males. It reveals that maximum participants belonged to the age group of 50-79 years.

Table 2: Distribution of the participants according to observance of *Daśalakṣaṇa parva*.

Dashalakshana parva	No. of participants	%
Bhadrapada	161	89.44
Bhadrapada, Magha & Chaitra	19	10.56
Total	180	100.00

This shows that majority of the participants (89.44%) observed the *Daśalakṣaṇa parva* in the month of *Bhadrapada*. While the rest (10.56%) attended this parva on three occasions in a year.

Table 3: Distribution of participants according to their religious activity and faith in Jain principles.

Group	Research participants		Total
	Yes	No	
Religiously active	173 (96.11%)	7 (3.88%)	180
Faith in Jain principles	180 (100%)	0 (0%)	180

This table shows that all participants had faith in Jain principles and 96.11% were religiously active.

Table 4: Distribution of participants according to their opinion about contribution of Practice & conduct of *Daśalakṣaṇa dharma* for personality development.

Contribution	No. of participants	%
Yes	178	98.89
No	02	1.11
Total	180	100.00

This table reveals that majority of participants opined that practice and conduct of *Daśalakṣaṇa dharma* do contribute in personality development.

Table 5: Grouping of participants according to the range in reduction of passions:

Passions	Group of participants (% range in reduction of passions)					Total participants
	A* (90% -100%)	B* (60%-90%)	C* (30%-60%)	D* Up to 30%	E* 0%	
Anger	39 (21.7%)	111 (61.7%)	12 (6.7%)	7 (3.8%)	11 (6.1%)	180
Pride	49 (27.2%)	109 (60.6%)	8 (4.4%)	2 (1.1%)	12 (6.7%)	180
Deceit	51 (28.3%)	94 (52.2%)	16 (8.9%)	1 (0.6%)	18 (10%)	180
Greed	85 (47.2%)	64 (35.6%)	18 (10%)	3 (1.7%)	10 (5.5%)	180

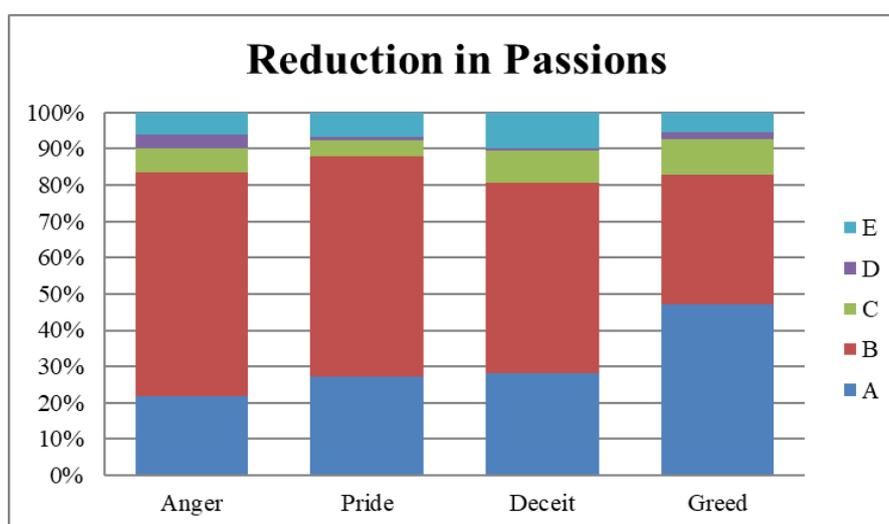

Table no. 5 and the graph show the groups of participants from A-E according to reduction in various passions. Maximum participants showed reduction in the passions in the range of 60% to 90% (Group B).

*Group A: Almost complete (90-100%)

***Group B: To a greater extent (60-90%)**

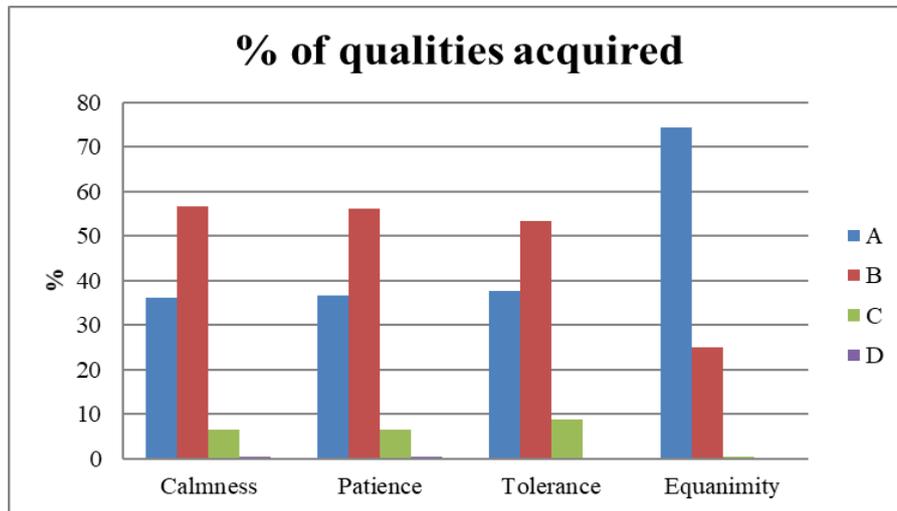
*Group C: To a lesser extent (30-60%)

*Group D: Slight (up to 30%)

*Group E: No change (0%)

Table 6: Grouping of participants according to qualities acquired:

Qualities acquired	Grouping of participants (% range of acquisition of qualities)				Total Participants
	A* (90%-100%)	B* (60%-90%)	C* (30%-60%)	D* (0%-30%)	
Calmness	65 (36.1)	102 (56.7)	12 (6.7)	1 (0.6)	180
Patience	66 (36.7)	101 (56.1)	12 (6.7)	1 (0.6)	180
Tolerance	68 (37.8)	96 (53.3)	16 (8.9)	0 (0)	180
Equanimity	134 (74.4)	45 (25)	1 (0.6)	0 (0)	180

*Group A: almost complete (90-100%)

*Group B: to a greater extent (60-90%)

*Group C: to a lesser extent (30-60%)

*Group D: Slight (up to 30%)

Table no. 6 and the graph show that Group B included majority of the participants who acquired the various qualities in the range of 60%-90%. However, 74.4% participants showed acquisition of equanimity in the range of 90%-100%.

The study group was comprised of 180 research participants which included 80% females, 20% males and 141/180 (78.33%) belonged to 50-79 years of age (Table 1). Majority of them (89.44%) used to observe *Daśalakṣaṇa parva* only in the month of *Bhādrapada* (Table 2). All of them have depth faith in Jain principles and were religiously active following *anuvartas* and performing daily *darsana*, worshiping, charity, *swadhyaya* etc (Table 3). 99% of them have opined that sincere practice and conduct of *Daśalakṣaṇa dharma* influence the outcome of personality (Table 4). It has been observed that there is almost complete (90% - 100%) pacification of greed passion among 47% of participants (Table 5). The virtues like purity of mind and non-possessiveness are valuable to control the greed passion. Greed is responsible for generation of anger, pride and deceit. So, it is said that when greed is conquered, no other passion remains existing (Bharill 59-60). Conquest on greed or infatuation leads to desire lessness, contentedness and equanimity. The virtue of self-restraint should be observed meticulously in daily practice to control the objects of senses. The passions like anger, pride and deceit have been found to reduce to a greater extent among 50%-60% of participants (Table 5 Group B). The virtues like forgiveness, modesty, straight-forwardness and purity play important role in controlling these passions. Forgiveness is the virtue of prime importance and has got immense spiritual value. Virtue of modesty is said to be a diamond in one's personality. A modest person is always humble and possesses congenial speech. Humility is the source of compassion, love and gratitude. Effacement of ego and total detachment from worldly materialistic things is the real penance. Absence of deceit passion is the religion of straight forwardness. The straight forward individuals are worthy to be truthful, free of cunningness and ambiguity. This is unison of mind, speech and body activity in their behaviour.

Participants from group C and D showed reduction in passions in the range of 30 % - 60%. Group E revealed no change in reduction in passions (Table 5). It has been observed that the participants showing inability to control the senses effectively have short term experience of vow observations and study of Jain scriptures. This indicates the influence of sincere and consistent practice of *Daśalakṣaṇa Dharma* on the growth of spiritual enhancement.

All participants in the study group have a steadfast faith in Jain *tattvas*. Their daily righteous activities such as self-study, group discussions with scholars, listening to the sermons and contemplation (*sāmāyika*) etc. paved the path of spirituality. Majority of them have a background of Jain philosophical study for more than 30-40 years duration. Of the 180, 95% of the participants belonged to the age group of 41-80 years (Table 1). Long term practice of *Daśalakṣaṇa Dharma*, adherence to various vows, indomitable faith in their goal, persistence in their efforts and the higher age group certainly have contributed to pacify the passions and develop the equanimous mindset (Table 3). Cloninger, the famous geneticist, says that spirituality increases with age adds to maturity in thoughts and makes the person happy, equanimous, loving and altruistic (Tater 2015: 88). Progress towards spirituality is the human

instinct. Bhagavāna Mahāvira is the paradigm of majestic personality because of the disposition of *ahiṃsā* and the ten noble virtues in his every thought, speech and deed. He always propounded that staying away from attachment and aversion is the detached religious outlook (*vītarāga dharma*). All the participants opined that all ten virtues play a magnificent role in developing various dimensions of personality (Table 4). Albert Camus said that personality development, be it in a social life or spiritual life, is a matter of inner perception (Sharma 9-13). Ten noble virtues in Jainism are, no doubt, the inner guides for self-actualisation and self-perseverance.

The present research findings, when analysed qualitatively, revealed that as there is pacification of anger, pride, deceit, greed, jealousy, haughtiness etc. there is simultaneous acquisition of benevolent qualities as calmness, tolerance, patience, forbearance, compassion, truthfulness and equanimity by majority of the participants. It is a major observation of this research that almost all participants opined that they have developed an equanimous mindset after observing the festival of the noble virtues (Table 6). Such persons develop a philosophical yearning to solve the problems of life with balanced mind set. Equanimity is said to be the best measure of personality development (Desbordes et al.).

The workshops on the ten noble virtues were held for the participants with the main aim to develop the contemplative faculty, mindfulness and to cultivate the virtues as their personality traits. Meditation is an important spiritual tool and a psychotherapy to develop the equanimity and non-absolutism vision. All participants of the *śibira* were very happy and satisfied as they have learnt the contemplative faculty for effective *dhyāna* activity and to proceed on the path of spirituality.

Discussion and Conclusion

Daśalakṣaṇa Dharma in Jainism is rightly called as ‘the way of life’ which leads to all round harmonious development of personality. Personality development is an important aspect of individual persona. Ācārya Kundakunda laid greater emphasis on internal aspects of personality. He recognized that the inner state always has the precedence over the outer state which conditions the external moral conduct (Jain, Jagadish Prasad 10-11). The internal and external emblems proceed side by side and always keep pace with each other. Ideally internal development of personality precedes the external behaviour (Sogani 127). These virtues bestow the votary with ever-increasing purity of thoughts and mind (*pariṇāma viśuddhi*) to ascend towards the higher spiritual stages. Mind is the main part of personality development as our thoughts build up our qualitative personality.

Of the ten virtues, forgiveness is the cardinal virtue. It is of foremost importance as it encompasses the rest of the nine virtues. It is the state of serenity devoid of anger. It is rightly said that *ahiṃsā* (non-violence) is the foundation of all these virtues. *Daśalakṣaṇa Dharma* is actually meant to translate *ahiṃsā* into practice. The virtue of forgiveness has been worked out to study its various aspects. Forgiveness has been discussed in Jain philosophy from absolute and pragmatic perspectives. From absolute viewpoint, supreme forgiveness is a state

of purified consciousness characterised by tolerance, equanimity, empathy and altruism. It is always expressed unconditionally. From pragmatic point of view, forgiveness is restricted to mundane living being (Jain, Viney 2018: 236). It has been mentioned that the capacity to forgive has to be cultivated for personal development, social harmony, peace and wellness (Jain, Viney 2014). Agarwal (2015) discussed that forgiveness is an essential component of non-violence. To manage the anger. He has reviewed the Stanford forgiveness project in the light of nonviolence in *Tattvārtha Sūtra* and the utility of controlling and managing the anger. Forgiveness restores the relationships and psychological well-being and it has got many beneficial effects on mental, physical, emotional and spiritual health (Kumar and Dixit 2014) (Karremans et al, 2003). Recently, Samani Amal Pragma (PhD Thesis, 2017) has observed that *prekṣā* meditation leads to increase in the dispositional forgiveness and it is supportive to reduce anger and aggressiveness. She has studied forgiveness among various religious traditions (Pragma, 2017).

Thus, the practitioner of *Daśalakṣaṇa Dharma* becomes a ‘*samyak-adhikārī*’ of these ten virtues. In the process of spiritual uplift, the initial phase is of development of right perception (*samyag-darśana*). The practitioner of *Daśalakṣaṇa Dharma* relinquishes all feelings of attachment (*rāga*) and aversion (*dveṣa*) and enjoys the intrinsic attributes of the soul. He observes tenfold nature of *dharma* with deep sense of faith (*śraddhā*). As Ācārya Umāsvāmi mentioned that indomitable faith in realities leads to *samyagadarśana*.⁴ This manifests in the form of external moral conduct, mainly because of their forgiving, empathetic and altruistic behaviour. Such type of behavioural transformation bestows the person with tranquillity, tolerance, non-acquisitiveness and non-absolutism vision. This is the dynamic process of purification of thoughts and mind because of *jñāna-cetanā*. This embarks the journey of progress towards higher spiritual stages. There is renunciation of wrong belief (*mithyātva*) which is vital for the attainment of right belief or *samyaktva*. In Jain philosophy, this is called as acquisition of ‘*dravya-samyaktva* or external aspect of *samyaktva*’ (Jaini: 145-148).

The individuals who show the external signs of awakening (*samyag-darśana*) in the form of *saṃvega*, *nirveda*, *ātmanindā*, *garha*, *upaśama*, *bhakti*, *vātsalya* and *anukampā*, definitely proceed towards right knowledge and right conduct (Doshi 68-69). Such individuals prefer to remain away from material gains, ephemeral things and like to dwell in the *ātman*, with unconditional non-violent attitude. This glorifies their internal purification which imparts them right conduct or *samayagcāritra*. This is called as acquisition of ‘*bhāva-samyaktva*’ with self-experience of happiness and peace of mind (Jaini). This is nothing but the achievement of highest grade of personality. *Samyag-darśana* and *samyag-jñāna* help the individual to become virtuous, righteous and morally disciplined.

Cultivation of *Daśalakṣaṇa Dharma* as the personality traits to become passionless and desireless are said to be the pre-requisites for effective concentration and *dharma-dhyāna* (D. C. Jain). All participants opined that the workshops were beneficial for them to have new

⁴ “*Tattāvarthaśraddhānam samyagdarśanam*”, (Tattvārtha Sūtra 1/2)

vision and insight for reinterpretation about of the *Daśalakṣaṇa Dharma* for a meaningful life. From the absolute viewpoint (*niścaya naya*) practising *Daśalakṣaṇa Dharma* in daily conduct means to do endeavours for stoppage of influx of new karma (*karma saṁvara*) and shedding of old karma (*karma nirjarā*) which are the true mediators of liberation. Acquisition of *samyak-darśana*, *samyak-jñāna* and *samyak-cāritra* is the philosophy of liberation.⁵ Unless and until the aspirant of these three jewels does the endeavours of self-restraint and austerity, he/she is unable to walk on the path of liberation.

Cultivation of ten virtues like forgiveness and others has a significant impact on the social harmony. The holder of *Daśalakṣaṇa Dharma* develops a vision of non-absolutism (*anekāntavāda*), non-violence (*ahiṁsā*) and non-possessiveness (*aparigraha*). These principles are worth to eradicate the disparity and inequality and to reform the harmonious, coherent and peaceful society. Such an ideal society contributes to a sustainable cult of peace and non-violence.

Daśalakṣaṇa Dharma in Jainism are the ethico-moral-spiritual disciplinary principles of noble value. These are the inextinguishable lamps guiding the human beings to build a beautiful relationship with our 'inner self.' These ten virtues endow the devotee with right perception. Possession of these ten virtues is an essential quality of personality development. Ācārya Samantabhadra in *Ratnakaraṇḍa Śrāvaka-cāra* mentioned the individual, who has done the endeavour to acquire *samyakdarśan* is always glorious, scholarly, strong, victorious, splendid and brilliant. He always shines like a diamond in the crown, an emblem of purity and perfection.⁶

From the present research findings, it is concluded that there is strong correlation between ethical practice and conduct of *Daśalakṣaṇa Dharma* and personality development. Contemplation on ten virtues is a pre-requisite for pacification of passions, mindfulness and realisation of self. As future prospects, it will be better to extend the present type of research work with its philosophical and psychological views across various socio-cultural strata for generation of data having research value.

Bibliograph

- Agarwal, Paramal. "Forgiveness as an essential component of non-violence and the 'Stanford Forgiveness Project' to cope with anger." *Journal of Gyan Sagar Science Foundation* 2.2 (2015): 42-47.
- Amrtacandra, Ācārya. *Puruṣārthasiddhyupāya*. Trans. Vijay K. Jain. Dehradun: Vikal Printers, 2012.
- Archak, K. B. *Personality development in Sanskrit Literature*. New Delhi: Kaveri Books, 2014.
- Bharill, Hukamchand. *Dharma Ke Daśalakṣaṇa*. Jaipur: Pandit Todarmal Smarak Trust, 1992.

⁵ "samyakdarśana jñānacāritrāṇi mokṣamārgah", (*Tattvārtha Sūtra* 1/1)

⁶ "ojestejovidyāvṛyayaśovṛddhivijayavibhavasānāthāḥ / mahākulā mahārthā mānavatilakā bhavanti darśanapūtāḥ /" (*Ratnakaraṇḍa Śrāvaka-cāra* 36)

- Desbordes, Gaele et al. "Moving beyond Mindfulness: Defining Equanimity as an Outcome Measure in Meditation and Contemplative Research." *Mindfulness* (2014): 356-372. doi:10.1007/s12671-013-0269-8.
- Doshi, G. J. *Ācārya Samantabhadraviracita Ratnakaraṇḍa Śrāvakācāra*. Solapur: Jain Sanskriti Sanrakshak Sangh, 2017.
- Jain, Duli Chandra. *Ācārya Umāsvāti's Tattvārtha Sūtra*. Mumbai : Hindi Granth Karyala, 2012 .
- Jain, Jagdish Prasad. *Perspectives in Jainism*. New Delhi: Kaveri Books, 2017.
- Jain, Viney. "Uttam Kshama (Supreme Forgiveness): A Jain concept and Practice for Spiritual Progress Social Harmony & Peace." *Social Consciousness in Jainism*. Ed. Shugan C Jain and Prakash C Jain. New Delhi: New Bharatiya Book Publications, 2014.
- ". "Psychobiological and Spiritual Aspects in the Evolution of Supreme Forgiveness." *Jain Philosophy; A Scientific Approach to Reality (Proceedings of the International Conference on Science and Jain Philosophy held at Indian Institute of Technology, Mumbai, 2016)*. Ed. Narayan Lal Kachhara, Narendra Bhandari and Kaushal Prasad Mishra Samani Chaitanya Prajna. Ladnun: Bhagawan Mahavira International research Centre, Jain Vishva Bharati Institute, 2018.
- Jaini, P. S. *The Jain Path of Purification*. New Delhi: Motilal Banarasidass, 2014.
- Karremans, J. C., P.A. van Lange, J. W. Ouwkerk and E. S. Kluwer. "When Forgiveness Enhances Psychological Well-being; the Influence of Interpersonal Commitment." *Journal of Personality & Social Psychology* 84 (2003): 1011-1026.
- Kārtikeya, Kumāra. *Kārtikeyānupreṣā*. Ed. Kailashchandra Shastri. Agas: Shrimad Rajchandra Ashram, 2997.
- Kothari, C. R. and Gaurav Garg. *Research Methodology, Methods & Techniques*. New Delhi: New Age International (P) Limited, Publishers, 2014.
- Kumar, A. and V. Dixit. "Forgiveness: An Incredible strength." *Indian Journal of Positive Psychology* 5.1 (2014): 90-93.
- Kundakunda, Ācārya. *Aṣṭa Pāhuḍa (Marathi)*. Trans. Rekha Jain. Deolali, Nashik: Pujya Shri. Kanji Swami Smarak Trust, 2011.
- . *Niyamsara*. Trans. Uggar Sain. Lucknow: The Central Jaina Publishing House, 1931.
- Pragya, Samani Amal. "Forgiveness Across Major World Religious Traditions." *Tulsi Prajna* 175-176 (2017): 73-90.
- ". "Impact of Preksha Meditation on Dispositional Forgiveness (Special Reference to Jainism)." *Unpublished Thesis*. Ladnun: Dept. of Jainology & Comparative Religion & Philosophy, Jain Vishva Bharati Institute, 2017.
- Samantabhadra, Ācārya. *Ratnakaraṇḍa Śrāvakācāra*. Trans. Vijay K. Jain. Dehradun: Vikalp Printers, 2016.
- Sharma, L. K. *Personality Development and Motivation*. New Delhi: Surendra Publications, 2012.
- Sogani, K. C. *Ethical Doctrines in Jainism*. Solapur: Jain Sanskriti Samrakshak Sangh, 2001.
- Śubhacandra, Ācārya. *Jñānārṇava*. Trans. Balachandra Shastri. Solapur: Jain Sanskriti Sanrakṣaka Sangh, 1977.
- Tater, Sohanraj. "Karma & Genes: Life Building Components." *Journal of Gyan Sagar Science Foundation* 2.2 (2015): 88-93.
- Tukol, T. K. *Compendium of Jainism*. Dharwad: Prasrang Karnatak University, 1980.
- Umāsvāti. *Tattvārta Sūtra*. Trans. K. K. Dixit. Ahmedabad: L. D. Institute of Indology, 2000.

समयसार में निश्चय—व्यवहार स्तुति का स्वरूप

शुद्धात्मप्रकाश जैन¹

सारांशिका

भक्त और भगवान के बीच जो बातचीत होती है, अक्सर उसे भक्ति अथवा स्तुति कहा जाता है। किन्तु वास्तव में उस बातचीत के अंशों में श्रद्धा का आधिक्य ही अधिक होता है और तथ्यात्मकता कम, क्योंकि कभी-कभी ऐसे में हम भगवान से भोगों की भीख भी मांगने लगते हैं, जबकि भक्ति अथवा स्तुति तो निःस्वार्थ होनी चाहिए। यदि उसमें कोई मांग अथवा शर्त है तो वह भक्ति अथवा स्तुति नहीं होकर एक व्यवसाय बन जाती है, जो कि वास्तविक फल प्रदान करने में असमर्थ हो जाती है। स्तुति के वास्तविक फल की प्राप्ति हेतु हमें यह समझना होगा कि वास्तविक भक्ति क्या है— गुणेषु अनुरागः भक्तिः। अर्थात् भगवान के वास्तविक गुणों के प्रति निःस्वार्थ अनुराग होना, उनका गुणानुवाद करना ही वास्तविक भक्ति अथवा स्तुति कही जा सकती है। यह गुणानुवाद दो प्रकार से होता है, शब्दों में और भावों में अथवा अनुभवजन्य ध्यान की प्रक्रिया में। जब यह शब्दों में होता है तो उसमें क्रम और विभेद आ जाने के कारण उसे व्यवहार स्तुति कहा जाता है और जब यह गुणानुवाद स्वयं अनुभवजन्य होकर प्रतिफलित होता है तो वह अभेद—अखण्ड—एकाकार होने के कारण निश्चय स्तुति के रूप में जाना जाता है। प्रस्तुत शोधालेख में कुन्दकुन्दाचार्य प्रणीत समयसार ग्रन्थ में विवेचित निश्चय—व्यवहार स्तुति का स्वरूप स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

समयसार एक अध्यात्मप्रधान ग्रन्थ है, जिसे आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व आचार्य कुन्दकुन्द ने प्राकृत भाषा में रचा। इसमें शुद्धात्मा का स्वरूप अत्यन्त विस्तार और सूक्ष्मता से वर्णित किया गया है। यह परम—अध्यात्म—रस से सराबोर है। इसे एक प्रकार से जैनियों की गीता कहा जा सकता है। इसमें 415 गाथायें और 9 अधिकार हैं। समयसार की आत्मख्यति टीका (414) में आचार्य अमृतचन्द्र ने इसकी महिमा बताते हुए लिखा है— 'न खलु समयसारादुत्तरं किञ्चिदस्ति' और 'इदमेकं जगच्चक्षु'। अर्थात् इस समयसार के बढ़कर दुनियां में कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है एवं यही एक मात्र जगत का चक्षु है। अर्थात् इसी के माध्यम से तीन लोक में सारभूत आत्मा का दर्शन किया जा सकता है। स्वयं आचार्य कुन्दकुन्द ने इसे उत्तमसुख प्राप्त कराने वाला कहा है।

समयसार में निश्चय—व्यवहार नयों से स्तुति को स्पष्ट करने करने के लिए 26 से 33 तक 8 गाथायें लिखी गई हैं। यहां सर्वप्रथम निश्चय—व्यवहार नयों को समझना होगा। नय जैनदर्शन का एक पारिभाषित शब्द है, जिसका अर्थ है— दृष्टिकोण। अर्थात् किसी भी वस्तु, परिस्थिति या तथ्य को देखने की दृष्टि अथवा नजरिया। ये दो दृष्टियां हैं— निश्चयदृष्टि और व्यवहार दृष्टि। जिन्हें निश्चयनय और व्यवहारनय के नाम से जाना जाता है। निश्चयनय वस्तु का यथार्थ प्रतिपादन करता है, किन्तु व्यवहारनय उस वस्तु को भेद करके अथवा किसी अन्य वस्तु के साथ अभेद करके अथवा किसी निमित्तादि की अपेक्षा से अभूतार्थ/असत्यार्थ कथन करता है, किन्तु वह भी उसी वस्तु का प्रतिपादन करता है, जिस वस्तु का प्रतिपादन निश्चयनय करता है। मात्र उसके प्रतिपादन का तरीका थोड़ा अलग है। इसका यह मतलब नहीं कि वह असत्य है, अथवा निश्चय नय का विरोधी है, वहां विरोधाभास अवश्य दिखता है, किन्तु वास्तव में वह विरोधी नहीं, अपितु परस्पर पूरक है। एक ही वस्तु को देखने की ये दो दृष्टियां नयों के नाम से जानी जाती हैं।

¹ निदेशक, के.जे.सोमैया जैन अध्ययन केन्द्र,सोमैया विद्याविहार विश्वविद्यालय, मुम्बई

Email: shuddhatmapjain@gmail.com

जैसा कि आप जानते हैं कि यह आत्मा शरीर से भिन्न चैतन्य द्रव्य है, अतः तीर्थकर परमात्मा के शरीर की स्तुति को व्यवहार से स्तुति कहा गया है और उनके गुणों की स्तुति को निश्चय स्तुति कहा है। व्यवहार नय से शरीर और आत्मा एक ही कहे जाते हैं, जबकि निश्चय से ये दोनों पृथक्-पृथक् ही हैं। जब आचार्य कुन्दकुन्ददेव यह वर्णन कर रहे हैं कि जीव और शरीर एक नहीं है, तब यह प्रश्न उठता है कि-

जदि जीवो ण सरीरं तित्थयरायरियसंथुदी चेव ।
सव्वा वि हवदि मिच्छा तेण दु आदा हवदि देहो ॥ (समयसार 26)

अर्थात् अप्रतिबुद्ध (अज्ञानी) जीव कहता है कि यदि जीव शरीर नहीं है तो तीर्थकरों और आचार्यों की जो स्तुति की गई है, वह सभी मिथ्या है, इसलिए हम समझते हैं कि जो आत्मा है, वह देह ही है। इसके उत्तर में आचार्य कहते हैं कि-

वहारणओ भासदि जीवो देहो य हवदि खलु एक्को ।
ण दु णिच्छयस्स जीवो देहो य कदा वि एक्कट्ठो ॥ (वही 27)

व्यवहार नय तो यह कहता है कि जीव और शरीर एक ही है। किन्तु निश्चयनय से जीव और शरीर कभी भी एक नहीं हो सकते हैं।

यदि हम थोड़ी गहराई में जायें तो यह व्यवहारनय भी तीन प्रकार का है- असद्भूतव्यवहारनय और दूसरा सद्व्यवहारनय (जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, भाग 2, पृष्ठ 559-561)। जो वस्तु आत्मा की नहीं है, उसे आत्मा की कहने वाला नय असद्भूतव्यवहारनय है और जो वस्तु आत्मा की है, उसे ही आत्मा की कहने वाला नय सद्व्यवहारनय है। ज्ञान को आत्मा का कहना सद्व्यवहारनय का कथन है, लेकिन शरीर तो आत्मा का है नहीं, अतः शरीर को आत्मा का कहना असद्भूतव्यवहारनय की बात है। अर्थात् यह आत्मा देह रूपी मंदिर में रहता है, पर देह नहीं है। जैसा कि कहा है-

देहदेवल में रहे पर देह से जो भिन्न है ।
है राग जिसमें किन्तु जो उस राग से भी भिन्न है ॥ (बारह भावना: एक अनुशीलन, पृष्ठ 113)

ध्यान रहे निश्चयनय का प्रतिपादन व्यवहार नय के निषेधरूप है। 27वीं गाथा की प्रथम पंक्ति में यह कहा है कि देह और जीव एक है- यह असद्भूतव्यवहारनय का कथन है। व्यवहारनय के इस कथन का निषेधकरते हुए इसी गाथा की दूसरी पंक्ति में निश्चय नय कहता है कि देह और जीव कदापि एक नहीं हो सकते हैं। क्योंकि निश्चय और व्यवहारनय में निषेधक-निषेध्य सम्बन्ध है। निषेधक अर्थात् निषेध करने वाला और निषेध्य अर्थात् जिसका निषेध किया जाये। व्यवहारनय ने शरीर को जीव का कहा और निश्चयनय ने उसका निषेध किया, अतः इन दोनों नयों में परस्पर निषेधक-निषेध्य सम्बन्ध है। अतः ये दोनों नय परस्पर विरोधी जैसे दिखते हैं, किन्तु विरोधी न होकर विरोधाभासी हैं, पूरक हैं।

जैनदर्शन के अनुसार दोनों नय एक ही वस्तु का प्रतिपादन अलग-अलग दृष्टिकोण से करते हैं। दोनों ही नय कार्यकारी हैं अर्थात् दोनों नयों का अपना-अपना प्रयोजन है। जहाँ व्यवहारनय वस्तुस्वरूप को समझने-समझाने में हमारी मदद करता है, वहीं दूसरी ओर निश्चयनय उस वस्तुस्वरूप की प्राप्ति में हमारी मदद करता है। क्योंकि व्यवहारनय अमेद वस्तु में भेद करके अथवा भेद में अमेद

करके किसी तरह हमें वस्तु को स्पष्ट करने में मदद करता है, किन्तु निश्चयनय उसे यथार्थ रूप में स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। यदि व्यवहार नय का तिरस्कार कर दिया जाये तो वस्तु का प्रतिपादन संभव नहीं होगा और यदि निश्चयनय का तिरस्कार कर दिया जाये तो आत्मवस्तु की प्राप्ति नहीं होगी, मात्र शब्दों में अटक कर रह जायेंगे। दोनों में से किसी एक को छोड़ नहीं सकते, जैसा कि कहा है—

जइ जिणमयं पवज्जह ता मा, ववहार णिच्छए मुअह ।
एकेण विणा छिज्जइ, णिच्चं अण्णेण पुण तच्चं ।। (समयसार 12 की आत्मख्याति टीका)

अर्थात् यदि हम जिनमत में प्रवर्तन करना चाहते हैं तो दोनों नयों को नहीं छोड़ना चाहिए। यदि निश्चय का पक्षपाती होकर व्यवहार को छोड़ेंगे तो धर्मतीर्थ का अभाव हो जायेगा और यदि व्यवहार का पक्षपाती होकर निश्चय को छोड़ेंगे तो शुद्धतत्त्व का अनुभव नहीं होगा, अतः पहले व्यवहार-निश्चय को भले प्रकार जानकर तत्पश्चात् यथायोग्य इनको अंगीकार करना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए।

इन दोनों नयों की अपेक्षाओं को समझने से सभी विरोधों का तिरोभाव हो जाता है। निश्चय नय भूतार्थ है और व्यवहार नय अभूतार्थ है, अतः केवली के शरीर की स्तुति भूतार्थ नहीं है, जैसा कि कहा है—

तं णिच्छये ण जुज्जदि ण सरीरगुणा हि होंति केवलिणो ।
केवलिगुणो धुणदि जो सो तच्चं केवलिं थुणदि ।। (समयसार 29)

अर्थात् वह निश्चय नययोग्य नहीं है, क्योंकि शरीर के गुण केवली के गुण नहीं होते। जो केवली के गुणों की स्तुति करता है, वह परमार्थ से केवली की स्तुति करता है।

जिनेन्द्र देव की मूर्ति अथवा उनके शरीर का स्तवन करने को परमार्थ से केवली का स्तवन नहीं माना जा सकता है, जैसा कि समयसार में कहा है— “जीव से भिन्न इस पुद्गलमय देह की स्तुति करके साधु ऐसा मानते हैं कि मैंने केवली भगवान की स्तुति की और वन्दना की, किन्तु वह स्तवन निश्चय नय से योग्य नहीं है, क्योंकि शरीर के गुण केवली के गुण नहीं होते। जो केवली के गुणों की स्तुति करता है, वह परमार्थ से केवली की स्तुति करता है” (समयसार 28-29)।

इसी को उदाहरण देकर आचार्य कुन्दकुन्द स्पष्ट करते हैं— “जिस प्रकार नगर का वर्णन करने पर भी, वह वर्णन राजा का वर्णन नहीं हो जाता, उसी प्रकार शरीर के गुणों का स्तवन करने पर केवली के गुणों का स्तवन नहीं हो जाता।”² अतः प्रतिमा और उसके श्रृंगारादि को स्तुति का आधार नहीं माना जा सकता है, अपितु उनके परे वीतरागता और सर्वज्ञता के गुणों से युक्त पवित्रात्मा ही भक्ति और स्तुति का प्रमुख आधार है। और यह कला तभी विकसित होगी, जबकि हम अपनी आत्मा को समझेंगे। जैसा कि प्रवचनसार में कहा है— “जो अरहंत को द्रव्य, गुण और पर्यायों से जानता है, वही अपनी आत्मा को जानता है, और उसी का मोह क्षय होता है।”³

² “णयरम्मि वण्णिदे जह ण वि रण्णो वण्णणा कदा होदि ।
देहगुणे थुव्वंते ण केवलिगुणा थुदा होंति ।।” (समयसार 30)

³ “जो जाणदि अरहंतं दव्वत्तगुणत्तपज्जयत्तेहिं ।
से जाणदि अप्पाणं मोहो खलु जादि तस्स लयं ।।” (प्रवचनसार 80)

यद्यपि भक्तामर में तो देह की ही स्तुति की गई है, देहाश्रित प्रातिहार्यों की स्तुति की गई है, तथापि यह ध्यातव्य है कि देह की नहीं, अपितु देहरूपी मंदिर में विराजमान तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति की गई है। देह को देवल जो कहा जाता है, वह देह की महिमा बढ़ाने के लिए नहीं कहा है, अपितु देहरूपी देवल में जो विराजमान है, वह आत्मा भगवान है— यह बताने के लिए देह को देवल कहा जाता है।

जिस प्रकार महल में राजा रहता है, हवेली में रईस रहता है, झोंपड़ी में गरीब रहता है, बंगले में साहब रहते हैं। महल, हवेली, झोंपड़ी, बंगला — ये सब मकान के ही नाम हैं, लेकिन इन विविध नामों से इनमें रहने वालों की महत्ता-लघुता का पता चलता है, ऐसे ही मंदिर में भी मकान का ही नाम है, परन्तु उसमें रहने वाले भगवान होते हैं। हवेली कहते ही रईस का ध्यान आ जाता है, वैसे ही मंदिर कहते ही भगवान का ध्यान आ जाता है, इसी प्रकार देहरूपी मंदिर कहते ही आत्मा का ध्यान आता है।

मंदिर में भगवान रहते हैं, लेकिन मंदिर भगवान नहीं है। इन दोनों में बहुत अंतर है। नौ देवताओं में जिनमंदिर और जिनप्रतिमा नामक भी दो देवता हैं, जिनमंदिर और जिनप्रतिमा में बहुत अंतर है। जिनमंदिर में जब प्रवेश करते हैं तो उस पर पैर रखकर ही जाना पड़ता है। जिनमंदिर में पैर रखने पड़ते हैं, लेकिन जिन प्रतिमा पर पैर रखना घोर अविनय का कार्य है। यद्यपि दोनों देवता हैं तब भी एक देवता की छाती पर पैर रखा जाता है और दूसरे के चरणों में माथा। ऐसे ही देह तो मंदिर है— अर्थात् चरण रखने योग्य और उसमें रहने वाले भगवान आत्मा के चरणों में माथा रखने योग्य है। इसप्रकार देह को मंदिर कहने से उसकी महिमा नहीं बढ़ गई है, अपितु आत्मा की ही महिमा बढ़ी है।

कथन में तो ऐसा ही आता है कि मुझे मंदिर के दर्शन करने हैं, लेकिन मंदिर के दर्शन नहीं करना है, अपितु मंदिर के अंदर जो भगवान की मूर्ति विराजमान है, उसके दर्शन करना है। ऐसे ही देह की महिमा में कुछ भी बोला जाय, लेकिन बोला तो तब जाता है जब उसके अंतर में आत्मा विद्यमान हो। प्रधानमंत्री और चपरासी के मुर्द में क्या अंतर है? दोनों एक से ही हैं, शरीर के अंदर जो आत्मा है, उसी का फर्क है। जो अंतर खाली मंदिर और मूर्ति से विराजमान मंदिर में है, वहीं अंतर आत्मा सहित देह और आत्माविहीन देह में है (समयसार का सार, पृष्ठ- 228-229)।

इसप्रकार शास्त्रों में भी यही कहा है कि केवल केवली के शरीर और मूर्ति को नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनके गुणों का गुणगान करना चाहिए। यह तो असद्भूत व्यवहार नयाधारित बात का निराकरण हुआ, अब सद्भूत व्यवहार नयाधारित बात का निराकरण इस प्रकार है कि—

दरअसल जैनधर्म के कालान्तर में दो भेद हो गये, जिन्हें हम दिगम्बर और श्वेताम्बर के नाम से जानते हैं। दिगम्बर सम्प्रदाय में निर्वस्त्र और शृंगाररहित मूर्ति को स्तुत्य बनाया जाता है, जबकि श्वेताम्बर सम्प्रदाय में मूर्ति की साज-सज्जा, मुकुट आदि द्वारा कर दी जाती है। अतः दिगम्बर धर्मानुयायी प्रतिमा को वीतरागी रूप में श्वेताम्बर धर्मानुयायी सरागी रूप में पूजता है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि शास्त्रों के अनुसार सराग अवस्था और वीतराग अवस्था— ये दोनों ही पर्यायें हैं, अतः सरागी और वीतरागी प्रतिमाओं के दर्शन करने वाला पर्याय के दर्शन करता है और जो इन दोनों से परे शुद्धात्मा के दर्शन करता है वह शुद्धद्रव्य का दर्शन करता है, और वही सम्यग्दृष्टि ज्ञानी है। सच्चा दर्शनार्थी भी वही है। उसका दर्शन करना ही वास्तव में सम्यग्दर्शन है। मन्दिर में विराजमान प्रतिमाओं के दर्शन करना देवदर्शन है और उससे हमें सातिशय पुण्य का बन्ध होता है, पर देह-देवालय में विराजमान आत्मा के दर्शन करना सम्यग्दर्शन है और इससे किसी कर्म का बन्ध नहीं होता, अपितु बन्ध का अभाव होता है, मुक्ति की प्राप्ति होती है।

जैनधर्म के अनुसार परमात्मा भी निजात्मा से भिन्न हैं, अतः वे हमारे लिए परद्रव्य हैं, अन्य हैं, अपने से भिन्न परद्रव्य की आराधना से कर्म नहीं कटते, अपितु (शुभ) कर्म बंधते हैं। कर्म काटने हैं तो निजात्मा के ही दर्शन करने होंगे। जब तक हम अपनी आत्मा को नहीं जानते, तब तक चाहे जो करें, लेकिन कर्म नहीं कटेंगे। कर्म काटने का तो मात्र यही एक उपाय है कि हम अपनी आत्मा को जाने, पहचानें और उसी में लीन हो जायें। अपनी आत्मा को जानने का नाम ही सम्यक् ज्ञान है, अपनी आत्मा की श्रद्धा करना ही सम्यग्दर्शन है और अपनी आत्मा में ही लीन हो जाना सम्यक् चारित्र है। यही जैनदर्शन का रत्नत्रय सिद्धान्त है।

यही कारण है कि आचार्य कुन्दकुन्द ने निश्चय स्तुति का स्वरूप बताते हुए तीन प्रकार के निश्चय स्तुति का विवेचन किया है— जितेन्द्रिय द्वारा की जाने वाली स्तुति, उपशान्तमोही साधु द्वारा की जाने वाली स्तुति और क्षीणमोहीसाधु द्वारा की जाने वाली स्तुति। इनका स्वरूप इसप्रकार है—

1. जो पुरुष इन्द्रियों को जीतकर ज्ञानस्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक आत्मा को जानते हैं, उन्हें जो निश्चयनय में स्थित साधु हैं, वे वास्तव में जितेन्द्रिय कहते हैं।⁴
2. जो मुनि मोह को जीतकर अपने आत्मा को ज्ञानस्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्यभावों से अधिक जानता है, उस मुनि को परमार्थ के जानने वाला जितमोह कहते हैं।⁵
3. वह साधु जिसने मोह को जीत लिया है, जब उसके मोह क्षीण होकर नष्ट हो जाता है तब निश्चय के जानने वाले उस साधु को निश्चय से क्षीणमोह कहते हैं।⁶

यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि देह-देवालय में विराजमान भगवान आत्मा के दर्शन को आत्मदर्शन कहा जाना चाहिए, उसे देवदर्शन कैसे कह सकते हैं? इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि अपनी आत्मा का अनुभव करना ही सच्चे देव की आज्ञा है। सच्चा देवदर्शन तो उनकी आज्ञा का पालन करना ही है। हम भगवान की आज्ञा का पालन तो नहीं करें और कोरे गुणानुवाद करते रहें तो उसे सच्चा देवदर्शन नहीं कहा जा सकता है। अतः आत्मदर्शन ही सच्चा देवदर्शन है।

संरांश

इस प्रकार निश्चयात्मक स्तुति केवली के गुणों की स्तुति होती है और वह वचनात्मक न होकर अनुभवात्मक होती है। क्योंकि जब हम आत्मा के गुणों की भी वचनात्मक स्तुति करने लगते हैं तो वह गुणों की अभेद स्तुति न होकर गुणभेद की स्तुति होती है, जो कि गुणभेद होने से व्यवहार स्तुति ही कहलायेगी, निश्चय नहीं। निश्चय स्तुति तीन प्रकार की हैं— जितेन्द्रिय जिन, जितमोह जिन और क्षीणमोह जिन। जिन्होंने अपनी इन्द्रियों को जीत लिया है, वे जितेन्द्रिय जिन होते हैं और यही उनके

⁴ "जो इन्दिये जिणित्ता णाणसहावाधियं मुणदि आदं।
तं खलु जिदिदियं ते भणंति जे णिच्छिदा साहू।।" (समयसार, गाथा- 31)

⁵ "जो मोहं तु जिणित्ता णाणसहावाधियं मुणदि आदं।
तं जिदमोहं साहुं परमद्विवियाणया विति।।" (वही, गाथा-32)

⁶ "दिमोहस्स दु जइया खीणो मोहो हवेज्ज साहुस्स।
तइया हु खीणमोहो भण्णदि सो णिच्छयविदूहिं।।" (वही, गाथा-33)

द्वारा प्रथम प्रकार की जितेन्द्रिय जिन स्तुति कहलाती है। जिन्होंने अपने मोह को जीत लिया, उन्होंने द्वितीय प्रकार की स्तुति की और जिन्होंने अपने मोह को नष्ट कर दिया, उन्होंने समझो तृतीय प्रकार की स्तुति की है।

यह बात सही है कि केवली के गुणों की स्तुति निश्चय स्तुति है, किन्तु यह भी नहीं भूलना चाहिए कि गुणभेद भी व्यवहारनय का विषय है, अतः यह भी व्यवहार स्तुति ही कही जायेगी। गुण भले ही निश्चय का विषय हो, किन्तु गुणभेद व्यवहार का विषय है। जब हम उन गुणों की स्तुति शब्दों में करने लगते हैं तो उन गुणों में भेद आ ही जाता है, क्योंकि शब्दों की एक सीमा है और जब हम उन गुणों को वचनात्मक रूप देते हैं, तो उनमें क्रम आदि द्वारा भेद आ ही जायेगा। अतः गुणों की वचनात्मक स्तुति नहीं की जा सकती, मात्र अनुभव किया जा सकता है। वचनात्मक स्तुति गुणभेद की स्तुति कहलायेगी, गुणों की नहीं। यदि गुणों की वचनात्मक स्तुति करें तो उन गुणों का कथन भेदरूप होगा जो कि व्यवहार नय की ही स्तुति कहा जायेगा। जो वचनात्मक स्तुति की जाती है वह गुणभेदरूप होने से व्यवहार की ही स्तुति है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि गुणों की स्तुति निश्चय स्तुति है, किन्तु गुणभेद की स्तुति व्यवहार की ही स्तुति होती है और उन गुणों की अभेद स्तुति मात्र अनुभवात्मक ही हो सकती है। यही कारण है कि गाथा 31 से 33 तक गुणों के नामोल्लेखपूर्वक स्तुति न करके अनुभव की ही बात की है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, भाग 2, जिनेन्द्र वर्णी, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, 1997।
2. परमभावप्रकाशक नयचक्र, डॉ० हुकमचन्द भारिल्ल, पं० टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, जयपुर, 1995
3. पुरुषार्थसिद्धि-उपाय, आचार्य अमृतचन्द्र, पं० टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, जयपुर, 1998।
4. प्रवचनसार, आचार्य कुन्दकुन्द, अनु०-हिम्मतलाल जेठालाल शाह व पं० परमेष्ठीदास, श्री दिगम्बर जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट, सोनगढ़, 2010।
5. बारह भावना: एक अनुशीलन, डॉ० हुकमचन्द भारिल्ल, पं० टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, जयपुर, 2006।
6. समयसार, आचार्य कुन्दकुन्द, सम्पा०-पं० बलभद्र जैन, कुन्दकुन्द भारती, नई दिल्ली, 1994।
7. समयसार अनुशीलन, भाग-1, डॉ० हुकमचन्द भारिल्ल, पं० टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, जयपुर, 2008।
8. समयसार का सार, डॉ० हुकमचन्द भारिल्ल, पं० टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, जयपुर, 2003।
9. श्री समयसार (अमृतचन्द्राचार्यदेव विरचित आत्मख्याति टीका और उसके गुजराती अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर सहित), अनु०-हिम्मतलाल जेठालाल शाह व पं० परमेष्ठीदास, श्री दिगम्बर जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट, सोनगढ़, वि० सं० 2062।

षट् लेश्या –स्वरूप और लक्षण

ज्योति सेठी¹

सरांश

भारतीय दार्शनिकों ने मनोविज्ञान का, मानसिक विचारों, परिणामों, चंचलताओं का अनेक रूपों में विश्लेषण किया है। जैन आगमों में वर्णित लेश्या वर्णन प्राचीन मनोविज्ञान का अत्यन्त मौलिक प्रकरण है। कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति लेश्या कहलाती है अथवा जो आत्मा को कर्मों से लिप्त करे उसे लेश्या कहते हैं। लेश्या के अनेक भेद किए जा सकते हैं, परन्तु कषायों की तीव्रता से मंदता की अपेक्षा रंगों के आधार पर मुख्य रूप से लेश्या को छह भागों में विभाजित किया गया है – कृष्ण, नील, कपोत, पीत, पद्म, शुक्ल। इन छहों को भी द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या के रूप में दो प्रकार से कहा गया है। द्रव्य लेश्या शरीर के वर्ण से संबंधित है तथा भाव लेश्या जीव के भावों से संबंधित है। लेश्या प्रकरण में भावों की मुख्यता होने से भाव लेश्या को ही ग्रहण किया जाता है। लगभग सभी संसारी जीवों के लेश्या पाई जाती है, 14वें गुणस्थानवर्ती अयोग केवली तथा सिद्ध भगवान लेश्या रहित होते हैं।

प्रस्तावना

जैनदर्शन द्वैतवादीदर्शन है। उसकी दृष्टि में जड़ और चेतन का संयोग संसार है और उनका वियोग मोक्ष है। इस संयोग को प्रगाढता देता है आत्मा के साथ अनादि से संबंधित कर्मण शरीर² आत्मा और कर्म को जोड़ने वाला, लिप्त करने वाला सेतु 'लेश्या' है जिससे आत्मा कर्मों से लिप्त होता है। आत्मा के साथ कर्म बंध के दो मुख्य हेतु हैं – कषाय और योग। बंध चार प्रकार का होता है – प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। इनमें से प्रकृति और प्रदेश बंध योग से तथा स्थिति और अनुभाग बंध कषाय से होता है।³ कषाय और योग – इन दोनों के मेल रूप होने से लेश्या से चारों प्रकार का बंध होता है।⁴ अतः बंध से मुक्त होने के लिए लेश्या के स्वरूप जानना अत्यन्त आवश्यक है।

लेश्या की परिभाषा अथवा लक्षण

अनेक जैनाचार्यों ने लेश्या को परिभाषित करते हुए उसके स्वरूप को स्पष्ट किया है।

पंचसंग्रह में कहा गया है कि जिस प्रकार आमपिष्ट (दाल की पिट्टी या तैलादि) से मिश्रित गेरु मिट्टी के लेप द्वारा दीवार लीपी या रंगी जाती है, उसी प्रकार शुभ और अशुभ भावरूप लेप के द्वारा जो आत्मा का परिणाम लिप्त किया जाता है उसको लेश्या कहते हैं।⁵

1 यू.जी.सी.–नेट; पी.एच.–डी. (विषय: वचनिकाकारपंडितजयचंद्रछाबड़ा का दार्शनिक योगदान : एक अध्ययन), राजस्थानविश्वविद्यालय, जयपुर; स्वर्ण पदक (जैनदर्शन पत्राचार पाठ्यक्रम), अपभ्रंशसाहित्य अकादमी, जयपुर।

Email: sanjayjyoti97@gmail.com

2 "अनादि संबंधे च" (तत्त्वार्थसूत्र 2/41)

3 "पडिद्विदिअणुभागप्पदेसभेदा दु चदुविधो बंधो। पयडिपदेसा ठिदिअणुभागा कसायदो होंति।।" (बृहद् द्रव्यसंग्रह 33)

4 "जोगपउत्ती लेस्सा, कसायउदयाणुरंजिया होई।

तत्तो दोण्णं कज्जं, बंधचउक्कं समुदिदहं।।" (गोम्मटसार जीवकाण्ड 490)

5 "जहगेरुवेणकुड्डोलिप्पइलेवेणआमपिठ्ठेण। तहपरिणामोलिप्पइसुहासुहा य तिलेवेण।।" (पंचसंग्रह प्राकृत 1/143)

आचार्य अकलंकदेव के अनुसार-कषाय के उदय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति लेश्या है।⁶

श्री वीरसेनाचार्य के अनुसार- 'लिम्पतीतिलेश्या' अर्थात् जो लिम्पन करती है, जो कर्मों से आत्मा को लिप्त करती है अथवा जो कर्म और आत्मा का संबंध करने वाली है उसे लेश्या कहते हैं (धवला, 1/1,1,4,149)। अभिप्राय यह है कि मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग ये लेश्या हैं।

श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती निरुक्ति पूर्वक लेश्या का लक्षण बताते हुए कहते हैं-“जिसके द्वारा जीव अपने को पुण्य और पाप से लिप्त करे, पुण्य-पाप के अधीन करे उसे लेश्या कहते हैं।”⁷

पंडित दीपचन्द्र कासलीवाल भावदीपिका ग्रन्थ में लिखते हैं कि नामकर्म के उदय से द्रव्य मन, द्रव्य वचन और द्रव्य काया होते हैं। उनकी प्रवृत्ति होने से आत्मा के कर्मग्रहण की योग्यता उत्पन्न होती है और उससे कर्म-वर्गणाओं का ग्रहण होकर आत्म-प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाह संयोग होता है, इसीलिए इन मन, वचन व काय का नाम योग है और इन योगों की कषाय सहित प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं (भावदीपिका, 4/4, पृष्ठ 71)।

इस प्रकार जो आत्मा को कर्मों से लिप्त करे - ऐसे योग और कषाय का, कषायरंजित योगों की प्रवृत्ति का नाम लेश्या है।

लेश्या के प्रकार

लेश्या छह प्रकार की कही गई है- कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्मऔर शुक्ल।⁸ इनका एक वैज्ञानिक क्रम है। कषाय का उदय छह प्रकार का होता है- तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र, मंद, मंदतर और मंदतम। इन छह प्रकार के कषाय के उदय से उत्पन्न हुई परिपाटी के क्रम से लेश्या भी छह हो जाती है। इनमें से कृष्ण, नील, कापोत- ये तीन लेश्याएँ तीव्र होने से अशुभ कहलाती हैं तथा पीत, पद्म और शुक्ल-ये तीन लेश्याएँ मन्द होने से शुभ लेश्याएँ कहलाती हैं।

इन छह लेश्याओं को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है-द्रव्यलेश्या और भावलेश्या (सर्वार्थसिद्धि 2/6)।

➤ **द्रव्य लेश्या** - पुद्गलविपाकी शरीरनाम कर्मोदय से उत्पन्न द्रव्य लेश्या होती है⁹ अथवा वर्णनाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुआ जो शरीर का वर्ण उसे द्रव्य लेश्या कहते हैं।¹⁰

इस प्रकार द्रव्य लेश्या शरीर के वर्ण से संबंधित होती है। उनमें से प्रत्येक भेद अपने-अपने उत्तर भेदों के द्वारा अनेक रूप हैं।

⁶ “कषायोदयरंजिता योगप्रवृत्तिलेश्या” (तत्त्वार्थवार्तिक 2/6)

⁷ लिंपइ अप्पीकीरइ, एदीए णियअपुण्णपुण्णं च।

जीवोत्ति होदि लेस्सा लेस्सागुणजाणयक्खादा।। (गोम्मटसार जीवकाण्ड 489)

⁸ “सा षड्विधा- कृष्णलेश्या नीललेश्या कापोतलेश्या तेजोलेश्यापद्मलेश्या शुक्ललेश्या चेति।” (सर्वार्थसिद्धि 2/6)

⁹ “तत्र द्रव्यलेश्या पुद्गलविपाकिकर्मोदयापादितेति” (तत्त्वार्थवार्तिक 2/6)

¹⁰ “वण्णोदयेणजणिदो, सरीरवण्णो दु दव्वदोलेस्सा” (गोम्मटसार जीवकाण्ड 494)

द्रव्य लेश्याओं के लक्षण : जैनाचार्यों ने इनद्रव्य लेश्याओं के लक्षणों (वर्णों) का भी निम्नवत् विवेचन किया है¹¹—

- कृष्ण लेश्या – भ्रमर के समान कृष्ण वर्ण वाली होती है।
- नील लेश्या –नीलमणि के समान वर्ण वाली होती है।
- कापोत लेश्या – कबूतर के समान वर्ण वाली होती है।
- पीत लेश्या – स्वर्ण के समान वर्ण वाली होती है।
- पद्म लेश्या – कमल के समान वर्ण वाली होती है।
- शुक्ल लेश्या – शंख के समान वर्ण वाली होती है।

जिस प्रकार कृष्ण वर्णहीन—उत्कृष्ट पर्यन्त अनंत भेदों को लिए है उसी प्रकार छहों द्रव्य लेश्या के शरीर के वर्ण की अपेक्षा जघन्य से उत्कृष्ट पर्यन्त संख्यात, असंख्यात और अनंत तक भेद हो जाते हैं।

- **भाव लेश्या** – लेश्या मार्गणा¹² के प्रकरण में भाव लेश्या ही अभिप्रेत होती है। आचार्य पूज्यपाद ने सर्वार्थसिद्धि के दूसरे अध्याय में लेश्या के प्रकरण में द्रव्य लेश्या को ग्रहण नहीं किया है। उनके अनुसार भाव लेश्या कषाय के उदय से अनुरंजित योग की प्रवृत्तिरूप है इसलिए वह औदयिकी¹³ है ऐसा कहा जाता है। यहाँ जीव के भावों का अधिकार होने से द्रव्य लेश्या नहीं ली गई है।¹⁴

मोहनीय कर्म के उदय, उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम से जो जीव के प्रदेशों की चंचलता होती है उसे भाव लेश्या कहते हैं।¹⁵

इस प्रकार कषाय से अनुरंजित मन—वचन—काय की प्रवृत्ति ही भाव लेश्या है। योग और कषायों की प्रवृत्ति तीव्र, मध्य, मंद और मंदतर—इन चार प्रकार की होती है, उसी अनुसार आत्मा पाँच पापों में प्रवृत्त होता है। हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह—इन पाँच पापरूप जो तीव्र, मध्य, मंद, मंदतर कार्य होते हैं उसी अनुसार कृष्णादि दृष्टान्त पूर्वक लेश्याओं के छह नाम कहे गये हैं।

जैन चित्रकला में लेश्याओं के स्वरूप निरूपण के लिए 'लेश्या वृक्ष' का चित्र बहुत प्रसिद्ध है। इसके लिए जिनागम में एक कथानक कहा गया है कि छह मित्रों ने जंगल में फलों से लदे एक वृक्ष को देखा और फल खाने की इच्छा प्रगट की। प्रथम ने कहा कि हमें जड़ सहित सम्पूर्ण वृक्ष को काट देना चाहिए (कृष्ण लेश्या का परिणाम) दूसरे ने कहा कि हमें वृक्ष की बड़ी—बड़ी टहनियाँ काटनी चाहिए

¹¹ "छप्पयणीलकवोद—सुहेमंबुजसंखसण्णिहा वण्णे ।

संखेज्जासंखेज्जाणंत—वियप्पा य पत्तेयं ।।" (वही 495)

¹² मार्गणा अर्थात् जीवों को खोजने का स्थान। जिन भावों अथवा जिन पर्यायों में जीव को खोजा जाए, उन्हें मार्गणा कहते हैं। गोम्मटसार कर्मकाण्ड ग्रन्थ में 14 मार्गणाओं का वर्णन है। उनमें से 10वीं मार्गणा का नाम लेश्या मार्गणा है।

¹³ कर्म के उदय के निमित्त से होने वाली प्रवृत्ति को औदयिकी कहते हैं।

¹⁴ "जीवभावाधिकाराद् द्रव्यलेश्या नाधिकृता ।

भावलेश्या कषायोदयरंजिता योगप्रवृत्तिरिति कृत्वा औदयिकीत्युच्यते ।।" (सर्वार्थसिद्धि 2/6)

¹⁵ "मोहोदयक्षयोपशमोपशमक्षयजजीवस्पन्दो भावो ।।" (गोम्मटसार जीवकाण्ड 536)

(नील लेश्या का परिणाम)। तीसरे ने कहा कि हमें वृक्ष की शाखाएँ-प्रशाखाएँ काटनी चाहिए (कापोत लेश्या का परिणाम)। चौथे ने कहा कि नहीं, हमें सिर्फ फलों से (कच्चे-पके सभी) लदी शाखाएँ ही काटनी चाहिए (पीत लेश्या का परिणाम)। पाँचवे ने कहा कि हमें सिर्फ पके फलों को ही तोड़ना चाहिए (पद्म लेश्या का परिणाम) और छठे ने कहा कि फल खाने के लिए वृक्ष को नुकसान क्यों पहुँचाएँ, जमीन पर गिरे फलों को ही खाना उचित है (शुक्ल लेश्या का परिणाम)। यह दृष्टान्त भाव लेश्या को व्यक्त करता है (तत्त्वार्थवार्तिक 4/22)।

लेश्या वृक्ष

भाव लेश्याओं के लक्षण : जैनाचार्यों ने भावलेश्याओं का भी निम्नवत् लक्षण किया है—

(क) **कृष्ण लेश्या** — जब क्रोध, मान, माया, लोभ — ये चारों कषायें उत्कृष्ट अनुभाग सहित उदय में आती हैं, तब आत्मा उत्कृष्ट रूप से पाँच पाप¹⁶ मन-वचन-काय से करता है, उस भाव का नाम कृष्ण लेश्या है। ये कषाय भाव महापाप रूप हैं इसलिए इनको कृष्ण लेश्या कहते हैं।

कृष्ण लेश्या वाला जीव धर्म वृक्ष को मूल से ही उखाड़ता है अर्थात् वह न स्वयं धर्म (पूजा-पाठ-स्वाध्यायादि) करता है और न दूसरे को धर्म करने देता है। अभक्ष्य भोजन करने वाला, शिथिलाचारी, दुराग्रही, सप्तव्यसनी, कामुक काय प्रवृत्ति वाला कृष्ण लेश्या वाला जीव है।

तिलोपण्णत्ती (2/296-297) के अनुसार कृष्ण लेश्या से युक्त दुष्ट पुरुष अपने ही गोत्रीय (अपने भाई बंधु) तथा एकमात्र स्वकलत्र (अपनी पत्नी) को भी मारने की इच्छा करते हैं, दया धर्म से रहित होते हैं, कभी शत्रुता का त्याग नहीं करते, प्रचण्ड कलह करने वाले और बहुत क्रोधी होते हैं।

¹⁶ हिंसा, झूठ, चोरी, कुषील और परिग्रह — ये पाँच पाप हैं।

अकलंकदेव के अनुसार दुराग्रह, उपदेशावमानन (उपदेश नहीं मानना), तीव्रबैर, अतिक्रोध, दुर्मुख, निर्दयता, क्लेश, ताप, हिंसा, असंतोष आदि परमतामस भाव कृष्ण लेश्या के लक्षण हैं।¹⁷

संक्षेपमें कृष्ण लेश्या वालों के लक्षण निम्नलिखित हैं¹⁸—

- तीव्रक्रोध करने वाला,
- बैर को न छोड़ने वाला,
- झगड़ालू स्वभाव वाला,
- धर्म और दया से रहित,
- दुष्ट स्वभाव वाला,
- गुरुद्रोही, मातृ-पितृद्रोही, कृतघ्न,
- संस्कृतिनाशक
- किसी के वश को प्राप्त न होने वाला,
- स्वच्छन्द,
- वर्तमान कार्य करने में विवेकरहित,
- कलाचातुर्य से रहित,
- पंचेन्द्रिय के विषयों में लम्पट,
- मानी, मायावी, आलसी और भीरु,
- अपने पद से नीचा कार्य करने वाला,
- देव-गुरु-धर्म का अविनय करने वाला,
- निर्माल्य द्रव्य खाने वाला, इत्यादि।

(ख) नीललेश्या – जहाँ क्रोधादि कषायें मध्य अनुभाग को लिए हुए उदय में आती हैं तब आत्मा कृष्ण लेश्या से कुछ कम महापाप करता है, उस भाव का नाम नील लेश्या है। नील लेश्या वाला जीव दूसरों को तो धर्म करने देता है परन्तु स्वयं धर्म नहीं करता। धर्म करने में बहाने बनाना नील लेश्या का परिणाम है।

जैनशास्त्रों¹⁹ में नील लेश्या वालों के निम्नवत् लक्षण प्राप्त होते हैं—

- विषयों में आसक्त (अतिविषयाभिलाषी)
- मतिहीन, मानी, विवेक-बुद्धि से रहित,
- मूर्ख, आलसी, कायर,

¹⁷ “अनुनयानभ्युपगमोपदेशाग्रहण-वैरामोचनाऽतिचण्डत्व-दुर्मुख-त्वनिरनुकम्पता-क्लेशन-मारणापरितोषणादि कृष्णलेश्ययलक्षणम्।” (तत्त्वार्थवार्तिक, 4/22)

¹⁸ “चंडो ण मुचइवेरंभंडणसीलो य धम्मदयरहिओ।
दुट्ठो ण य एदि वसं लक्खणमेयंतुकिण्हस्स।।” (गोम्मटसार जीवकाण्ड 509)

¹⁹ तिलोय पण्णत्ती 2/298-299, तत्त्वार्थवार्तिक 4/22, गोम्मटसार जीवकाण्ड 510-511।

- प्रचुरमाया-प्रपंच में संलग्न,
- निद्राशील,
- दूसरों को उगने में तत्पर,
- लोभ से अंधा (अतिलोभी),
- धन-धान्य जनित सुख का इच्छुक
- बहुसंज्ञा (आहार, भय, मैथुन और परिग्रह संज्ञाओं) में आसक्त,
- कामुक चिंतन वाला, कामुक प्रवृत्ति में रहने वाला,
- अतिगृद्धि, माया, तृष्णा, अतिमान, वंचना, अनृत भाषण, चपलता, चोरी आदि भाव,
- गृहीतमिथ्यात्व का परिणाम,
- आत्महत्या का परिणाम, इत्यादि।

(ग) कापोत लेश्या – जैसे कबूतर का पंख काला है तथापि उसमें सफेदी का अंश चमकता है, वैसे ही जो ज्ञान पंचपापरूप कालिमा सहित है, उसमें आत्मा का ज्ञान अंश चमकता तो है लेकिन पाप-कालिमायुक्त होने से वह कार्यकारी नहीं होता है, उस भाव का नाम कापोत लेश्या है।

कापोत लेश्या वाला जीव अविवेकी धर्मात्मा होता है। वह धर्मकार्य (पूजा-पाठ-स्वाध्यायादि) तो करता है लेकिन अविवेक पूर्वक करता है। अपनी भूमिका के योग्य कार्यों की उपेक्षा करना, मुनिव्रत धारण करके 28 मूलगुणों की उपेक्षा करना, व्रतादि लेकर उनकी उपेक्षा करना कापोत लेश्या परिणाम हैं। तीर्थयात्रा के नाम पर पिकनिक मनाना, योग के नाम पर भोग करना, विरक्ति के नाम पर आसक्ति बढ़ाना कापोत लेश्या है।

जैन शास्त्रों²⁰ में कापोत लेश्या वालों के निम्नवत् लक्षण प्राप्त होते हैं-

- स्वयं की प्रशंसा तथा मिथ्या दोषों द्वारा दूसरों की निंदा करने वाला हो,
- दूषण बहुल हो, शोक बहुल हो, भय बहुल हो,
- पर का अपमान करने वाला हो,
- ईर्ष्यालु हो,
- कार्य-अकार्य के ज्ञान से रहित हो,
- दूसरों का विश्वास नहीं करने वाला हो,
- अपनी प्रशंसा में संतुष्ट होता हो,
- अपनी प्रशंसा करने वाले को धनादि देता हो,
- युद्ध में मरने की इच्छा करता हो,
- अपनी हानि-वृद्धि को नहीं जानता हो,
- बह्य क्रियाओं से अपने को बड़ा मानता हो,
- धर्म के नाम पर स्वच्छंदता का पोषण करता हो-शिथिलाचारी हो,

²⁰ तिलोय पण्णत्ती 2/300-302, तत्त्वार्थवार्तिक, 4/22, गोम्मटसार जीवकाण्ड 512-514।

- अन्यायशील हो इत्यादि कापोत लेश्या वाले के लक्षण हैं।

(घ) **पीत लेश्या** –जहाँ क्रोधादि कषायें मंद अनुभाग सहित उदय में आए तब मंद पंचपाप करे और किंचित् धर्मानुराग युक्त हो, उस भाव का नाम पीत लेश्या है। पीत लेश्या वाला व्यक्ति उपयोगी–अनुपयोगी दोनों प्रकार के काम करता है। उपयोगी काम कम करता है, अनुपयोगी काम अधिक करता है लेकिन न्याय–नीति पूर्वक करता है।

जैन शास्त्रों²¹ में पीत लेश्या वालों के निम्नवत् लक्षण प्राप्त होते हैं–

- अपने कर्तव्य–अकर्तव्य, सेव्य–असेव्य को जानता है,
- सर्वधर्म समदर्शी होता है,
- दया–दान में रत होता है,
- मृदु स्वभावी और ज्ञानी होता है,
- किसी से द्वेष भाव व ईर्ष्या भाव नहीं करता है,
- मन पाप भाव से रहित, वचनमिष्ट तथा काया से विनयवान होता है,
- कौतुहल से अथवा दुःखी जीवों के निमित्त अथवा सम्यक्त्व संयमादि के धारक जीवों के दुःख निवारण के लिए दुष्टों को दुःख भी देता है, संग्राम भी करता है,
- दृढ़, मित्रवत तथा सत्यवादी होता है,
- स्वकार्य पटु होता है, इत्यादि।

(च) **पद्म लेश्या**–जहाँ क्रोधादि कषाय अतिमंद अनुभाग को लिए हुए उदय में आए, तब पंचपाप रूप अतिमंद प्रवृत्ति हो तथा हीनाधिक त्यागभाव प्रवर्ते, उस भाव का नाम पद्म लेश्या है। पद्म लेश्या वाला जीव उपयोगी कार्य ही करता है, अनुपयोगी–अनावश्यक कार्य नहीं करता है।

जैन शास्त्रों²² में पद्म लेश्या वालों के निम्नवत् लक्षण प्राप्त होते हैं–

- त्यागी व दान देने वाला होता है,
- भद्रपरिणामी होता है,
- उत्तम कार्य करने वाला होता है,
- कष्टरूप और अनिष्टरूप उपद्रवों को सहन करने वाला होता है,
- बहुत अपराध या हानि होने पर भी क्षमा करने वाला होता है,
- साधुजनों के गुणों के पूजन में निरत होता है,
- सत्यवादी इत्यादि लक्षणों वाला होता है।

(छ) **शुक्ल लेश्या** – जहाँ क्रोधादि कषायें मंदतर अनुभाग को लिए उदयरूप हों तब आत्मा बुद्धिपूर्वक पाँचपापों को नहीं करता है, सर्वलौकिक कार्यों के प्रति उदासीन होता है, इस भाव को शुक्ल लेश्या

²¹ तत्त्वार्थवार्तिक 4/22, गोम्मटसार जीवकाण्ड 515।

²² तत्त्वार्थवार्तिक 4/22, गोम्मटसार जीवकाण्ड 516।

कहते हैं। शुक्ल लेश्या वाला जीव अत्यन्त संतोषी प्रकृति का होता है। अपने पुण्योदय से प्राप्त संयोगों में संतोष धारण करता है।

जैन शास्त्रों²³ में शुक्ल लेश्या वालों के निम्नवत् लक्षण प्राप्त होते हैं—

- पक्षपात नहीं करना,
- निदान नहीं करना,
- सब जीवों में समदर्शी,
- इष्ट में राग और अनिष्ट में द्वेष नहीं करना,
- स्त्री, पुत्र, मित्र आदि में स्नेहरहित होना,
- शत्रु के भी दोषों पर दृष्टि न देना,
- निंदा नहीं करना,
- पाप कार्यों में उदासीनता,
- व्रतादि का समभाव से पालन,
- अष्टमद, सप्तभय से रहित,
- बैरी-मित्र, सुख-दुख, राजा-रंक, रत्न-पत्थर आदि में समभाव,
- भोगों की प्राप्ति में निर्वाछकता,
- श्रेयो कार्य रुचि इत्यादि।

लेश्या और कषाय में अन्तर

जैनाचार्यों द्वारा निर्दिष्ट लेश्या व कषाय के भेद को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं—

- कषाय आत्मा के चारित्र गुण का विकार है जबकि लेश्या कषायानुविद्ध योगों की प्रवृत्ति का नाम है।
- मात्र कषाय को लेश्या नहीं कह सकते। यदि मात्र कषायोदय से ही लेश्या की उत्पत्ति मानी जाए तो 12वें क्षीणकषाय गुणस्थान में लेश्या के अभाव का प्रसंग आता, किन्तु वहाँ शुक्ल लेश्या कही गई है।²⁴ कारण यह है कि शरीरनामकर्म के उदय से उत्पन्न योग को भी लेश्या माना गया है, क्योंकि वह भी कर्मबंध में निमित्त होता है।
- मात्र योगों को भी लेश्या नहीं कह सकते। क्योंकि मिथ्यात्व, अविरति आदि के अवलम्बनरूप बाह्यपदार्थों के सम्पर्क से लेश्या भाव को प्राप्त हुए योग और कषायों से संसार की वृद्धिरूप कार्य की उपलब्धि होती है जो केवल योग और केवल कषाय का कार्य नहीं कहा जा सकता अतः लेश्या उन दोनों से भिन्न है (धवला 1/1,1,4,149.150)।
- लेश्या व्यक्त होती है, कषाय अव्यक्त होती है।

²³ तत्त्वार्थवार्तिक 4/22, गोम्मटसार जीवकाण्ड 517।

²⁴ "अयदो त्ति छ लेस्साओ सुहतियलेस्सा हु देसविरदतिये।
तत्तो सुक्का-लेस्सा अजोगिठाणं अलेसांतु।।" (गोम्मटसार जीवकाण्ड 532)

- लेश्या के मिटने/बदलने में पुरुषार्थ नहीं है, कषाय के मिटने/बदलने में पुरुषार्थ है। लेश्या तो मिथ्यादृष्टि की भी बदलती रहती है जबकि कषायों के परिवर्तन (अनंतानुबंधी आदि जाति परिवर्तन) से गुणस्थान परिवर्तित होता है, मोक्षमार्ग प्रारंभ होता है।
- हमें लेश्या को नहीं कषाय को जीतना है।

गुणस्थानों²⁵ में लेश्या

पहले से चौथे गुणस्थान पर्यन्त छहों लेश्याएँ होती हैं। पाँचवे देशविरत, छठे प्रमत्तविरत तथा सातवें अप्रमत्तविरत – इन तीन गुणस्थानों में तीन शुभ लेश्याएँ (पीत, पद्म और शुक्ल) ही होती हैं। आठवें अपूर्वकरण गुणस्थान से लेकर तेरहवें सयोगकेवली गुणस्थान पर्यन्त एक शुक्ल लेश्या ही होती है। चौदहवाँ अयोगकेवली गुणस्थान लेश्या रहित है (वही)। अकषाय जीवों के (11वें, 12वें, 13वें गुणस्थान में) जो लेश्या बताई है वह भूतपूर्व प्रज्ञापन नय की अपेक्षा से बताई है अथवा योग के सद्भाव की अपेक्षा भी वहा लेश्या कही है क्योंकि योग की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं।²⁶

गुणस्थान	लेश्या
1-4	छहों
5-7	पीत, पद्म, शुक्ल
8-13	शुक्ल
14	लेश्या रहित
लेश्या	गुणस्थान
कृष्ण, नील, कपोत	1-4 तक
पीत, पद्म	1-7 तक
शुक्ल	1-13 तक
लेश्या रहित	14वाँ

अलेश्य-सिद्ध (लेश्या रहित जीव)

जो अनन्तसुख को प्राप्त कर संसार से सर्वथा रहित होकर सिद्धि को प्राप्त हो गये हैं, वे जीव लेश्याओं से सर्वथा रहित होते हैं, उन्हें अलेश्य-सिद्ध कहते हैं। लेश्याओं का संबंध कषाय और योग से है, अतः जहाँ तक कषायों के उदयस्थान और योग प्रवृत्ति पाई जाती है वहाँ तक लेश्याएँ भी मानी जाती है, इनके ऊपर चौदहवें गुणस्थान एवं सिद्ध अवस्था में इनका सर्वथा अभाव है, अतएव ये दोनों ही स्थान अलेश्य हैं।²⁷

²⁵ गुणस्थान – आत्मिक गुणों के विकास की क्रमिक अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की होने वाली तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। गुणस्थान 14 होते हैं।

²⁶ “गण्डकसाये लेस्सा उच्चदि सा भूदपुब्बगदिणाया।
अहवा जोगपउत्ती मुखो त्ति तर्हि हवे लेस्सा।।” (गोम्मटसार जीवकाण्ड 533)

²⁷ “किण्हादिलेस्सरहियासंसारविणिग्गयाअहंतसुहा।
सिद्धिपुरसंपत्ताअलेस्सियातेमुणेयव्वा।।” (वही 556)

उपसंहार

इस प्रकार कषाय से लिप्त योगों की प्रवृत्ति लेश्या है। लेश्या के परिणाम स्थाई भाव नहीं है। ये तो औदयिक भाव हैं। मैं औदयिक भावों से भिन्न, पारिणामिक भावस्वरूप हूँ। हमें लेश्या पर दृष्टि नहीं रखनी है। लेश्या तो मिथ्यादृष्टि की भी शुक्ल हो जाती है, इसलिए लेश्या के बदलने में पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ तो कषायों के अभाव में है। कषायों का अभाव अपनी आत्मा के आश्रय से ही होता है। अतः अपनी आत्मा के आश्रय पूर्वक कषायों का अभाव करने में ही सच्चा पुरुषार्थ है। इस प्रकार लेश्याओं का स्वरूप जानकर लेश्या पर से दृष्टि हटाकर अलेश्य अपने आत्म स्वरूप की दृष्टि करना ही लेश्याओं को जानने का वास्तविक फल है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. गुणस्थान विवेचन, यशपाल जैन, पताशे प्रकाशन संस्था घटप्रभा, बेलगाँव एवं पं.टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जयपुर, 2011।
2. गोम्मटसार जीवकाण्ड, नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती, सम्पा0- पं0 खूबचन्दजैन, श्रीमद् राजचंद्र आश्रम, अगास, 2006।
3. तत्त्वार्थसूत्र, आचार्य उमास्वामी, सम्पा0- विजय कु0 जैन, विकल्प प्रिण्टर्स, देहरादून, 2011।
4. तत्त्वार्थवार्तिक भाग 1, आचार्य अकलंक देव, सम्पा. महेन्द्र कुमार जैन, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन 2001।
5. तिलोय-पण्णत्ती (त्रिलोकप्रज्ञप्ति), आचार्य यतिवृषभ, सम्पा0-चेतनप्रकाश पाटनी, श्री भारतवर्षीय दिगम्बर जैन महासभा, कोटा, 1984।
6. धवलाटीकासमन्वित षट्खण्डागम (खण्ड 1, भाग 1, पुस्तक 1), सम्पा0-हीरालाल जैन, जैनसाहित्योद्धारक फण्ड कार्यालय, अमरावती, 1939।
7. पंचसंग्रह प्राकृत, सम्पा. हीरालाल जैन, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, 1960।
8. बृहद् द्रव्य संग्रह, श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्ति देव, श्री दिगम्बर जैन कुन्दकुन्द परमागम ट्रस्ट इन्दौर व पं. टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जयपुर, 2012।
9. भावदीपिका, पं. दीपचन्द कासलीवाल, सम्पा0 - यशपाल जैन, श्री दिगम्बर जैन कुन्दकुन्द परमागम ट्रस्ट इन्दौर व पं. टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जयपुर, 2008।
10. सर्वार्थसिद्धि, आचार्यपूज्यपाद, सम्पा0-पं0 फूलचन्द्र शास्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, नई दिल्ली, 2006।
11. सुदृष्टि तरंगिणी, पं. टेकचन्द जी, श्री गुरुदत्त कुन्दकुन्द कहान दिगम्बर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट द्रोणगिरि, 2014।

Book Review

THE JAINA STUPA AT MATHURA: ART & ICONS

Author: Renuka J. Porwal

Publisher: Prachya Vidyapeeth, Shajapur

Year: 2016, **Edition:** First, **Pages:** 304, **Price:** ₹ 900/-

Reviewer: Gauri Bedekar¹

Mathura is a city with great importance in political, religious and art history of India. The book 'The Jaina Stupa at Mathura: Art and Icons' explores importance of Mathura in Jain culture as well as significance of remains discovered from Mathura in understanding history of Jainism.

The book has seven chapters followed by an exhaustive bibliography of primary and secondary sources along with 158 illustrations, including sculptures and inscriptions.

The first chapter highlights the place of Mathura in Jainism. This introductory chapter begins with a brief overview of Vedic tradition, Śramaṇic tradition, the union of Vedic and Śramaṇic traditions, introduction of Jainism, and significance of Mathura in Indian religious traditions. The chapter also includes discussion of historical background of Mathura including invasions by rulers like Hunas, Gazni, Sikandar Lodi, etc. After discussing the grandeur of Mathura as evidenced from literary and archaeological sources, Porwal briefly discusses the topics of sculptural and architectural remains discovered at Mathura and the 'Devanirmita Stūpa' (stūpa created by Gods) which are elaborated in later chapters.

The second chapter traces the tradition of *caitya* (place of worship) and *stūpa* (sacred structure which generally enshrines the remains of a holy person) in Jainism. Porwal lists references of *stupa* from texts like *Yājñavalkya Smṛti*, *Mahābhārata*, *Rāmāyaṇa*, *Arthaśāstra* as well as in Jain literature including a detailed description of *Jinaprabhasūri*'s account of the *stūpa* at Mathura. The chapter includes a detailed discussion on 'thūba/stūpa', *ceiya/caitya* based on *āgamas* (Jain canonical texts) and their commentaries and explanatory texts like 'niryuktis' and 'cūrṇis'.

The author discusses the *stūpa* at Mathura based on evidence from literary tradition and remains from archaeological excavation. Other interesting topics discussed in this chapter include an account of a dispute between Jains and Buddhists over *stūpas* and its reconciliation; and accounts of historians and travellers from medieval period, describing Mathura.

¹ Working as Assistant Researcher on the project of 'Firodia Institute of Philosophy, Culture & History. Visiting faculty for Indology at Tilak Maharashtra Vidyapeeth, Pune since 2010. Visiting faculty for Material Culture Studies at Master of Architecture at Sinhgad College of Architecture since 2016.
Email: gauri.bedekar@shrifirodiatrust.org

The third chapter begins with brief exploration on Mathura school of art with Greek and Hellenic influences. The author discusses iconography of Jain images, concepts like 24 *Tīrthamkaras* and *sarvatobhadra*, evolution of Jain images influenced by Mathura school of art and veneration of auspicious symbols like the *aṣṭamaṅgala* in Jainism. The chapter includes description of some of the sculptures discovered at Mathurawith their salient features viz. *ayāgapāṭas* (stone votive tablets) *mahāpuruṣa lakṣṇas* (characteristics of great or illustrious men) of the *jina* images, doner inscriptions, etc.

In the fourth chapter, Porwal traces the development of deities in Jain pantheon. Based on numerous images discovered from the Kaṅkālī Ṭīlā excavation and Mathura region, the chapter traces veneration of *yakṣa-yakṣī* and other minor deities including their references in scriptures, depiction of deities like *Harinaigameśi* and concepts like transfer of embryo of Mahāvīra as described in some scriptures, development of goddess Sarasvati in scriptures and images. The chapter also explores *tantra* in Jainism.

The fifth chapter is dedicated to other excavated artefacts of Mathura. As the author states ‘Mathura contributes a series of artefacts unearthed from Kaṅkālī Ṭīlā, comprising of images, *ayāgapāṭas*, railing pillars, *śālabhaṅjikās* (woman and tree motif represented in sculpture), door lintels, door jambs, *torāṇas* (archway), ornamental bosses, blocks narrating life incidents of Jinas, etc’ (p.131). The chapter also explores iconography of *ayāgapāṭas*, references of *ayāgapāṭas* in texts and classification of *ayāgapāṭas* as well as concept of *śālabhaṅjikā* in literature and sculptures. The chapter provides descriptions of the *ayāgapāṭas*, *śālabhaṅjikā*, *torāṇas*, and narrative sculptures found at Mathura.

Donative inscriptions found at Mathura have been crucial in understanding history of Jainism in the region. The sixth chapter provides a comprehensive list of inscriptions with translation, characteristics of these inscriptions and social, religious and economic aspects reflected in these inscriptions. The author very thoughtfully provides background information necessary for this understanding including roots of *gaṇa*, (monastic unit or division of mendicant lineage) *kula* (small group centring on a religious teacher), and *śākhā* (branch) of preceptors, the *Sthavirāvalī* / *Therāvalī* (chronological lineage of early ascetics in tradition of Mahavira) expounded in *Kalpasūtra*, Jain councils, classification of *āgamas*, and antiquity of agamic literature. The chapter also briefly discusses evolution of Namokāra Mantra to its present form.

The final chapter discusses spread of Jainism to different parts of India.

This book briefly touches upon many significant aspects of religious, literary and art history of Jainism. The author has taken great efforts to provide references from literary epigraphic sources to substantiate the data. It is a must read for students of Jainology and those interested in understanding significance of Mathura in Jain tradition.

International School for Jain Studies 'ISJS': A leading institution for academic studies of Jainism setup in 2005. Its mission is to introduce academic studies of Jainism in the universities globally. So far 764 participants from 279 universities/schools/institutions of 35 countries, primarily from USA attended ISJS summer program.

ISJS also conducts seminars, undertakes funded research projects, and publishes papers and books on various aspect of Jainism and its application in today's society. ISJS is associated with a number of universities and research organizations and works closely with leading scholars of Jainism.