

बज्रयान नेपाल

डा. नरेश मान बज्राचार्य

बज्रयान नेपाल

(नेपाल मण्डलको बज्रयान बौद्ध धर्म र संस्कृति)

लेखक

डा. नरेश मान बज्राचार्य

प्रकाशक

त्रिरत्न प्रकाशन

काठमाडौं

२०६९ बैशाख

प्रकाशकीय

नेपालमण्डलको प्राचीन बौद्ध धर्म-संस्कृति भनेको बज्रयान हो जुन विश्व बौद्ध जगतका लागि नै महत्वपूर्ण बज्रयानको उद्गम स्थल प्राचीन भारतमा बौद्ध धर्मका कुनै पनि निकाय बाँकी रहेन, समूल विकास भए, तर बज्रयानको परम्पराले भने नेपालमण्डलमा निरन्तरता पाए । त्यसैले नेपालमण्डलको बौद्ध धर्म नेपालको लागि मात्रै होइन विश्व बौद्ध जगतका लागि नै महत्वपूर्ण हो ।

नेपालमण्डलको बौद्ध धर्म-संस्कृति सम्बन्धी थोरै मात्रै स्वदेशी तथा विदेशी विद्वान्हरूले अनुसन्धानका विषय बनाएको पाइन्छ । कतिले त आलोचनाको विषय मानेका छन् । यसो हुनुको कारण नेपालको बौद्ध धर्म-संस्कृतिसम्बन्धी पूर्वाग्रहग्रहित भएर अनुसन्धान गर्न नसक्नु, पर्याप्त स्रोत नपाउनु र आधाकारिक स्रोत व्यक्तिलाई फेला पार्न नसक्नु पनि हो भने उक्त संस्कृतिलाई मीमित व्यक्ति-समाजमा मात्रै बाँढिराख्नाले पनि हो ।

वर्तमान समयमा नेपाल बौद्ध धर्म-संस्कृतिसम्बन्धी चामो, जिजामा, अध्ययन, अनुसन्धान कार्य पहिलेको अपेक्षा अलि बढी हुन थालेको छ । विशेष गरेर, त्रिरत्न-कोष र त्रिरत्न प्रकाशनले नेपालको बौद्ध धर्म-संस्कृतिको संरक्षण, सम्बर्द्धन, अध्ययन, अनुसन्धानका लागि झण्डै एक दशक अगाडिदेखि छात्रवृत्ति तथा विद्वतवृत्ति प्रदान गर्दै आएको र अनुसन्धानमूलक ग्रन्थ प्रकाशन गर्दै आएको सर्वविदितै छ । यसै क्रममा नेपालको बौद्ध धर्म-संस्कृतिलाई समेटिएको ग्रन्थ "बज्रयान नेपाल" नामक यस ग्रन्थ त्रिरत्न प्रकाशनबाट प्रकाशन गरी यहाँहरूसमक्ष राख्न पाउँदा हामी अति हर्षित छौं ।

नेपालको बौद्ध धर्म-संस्कृतिको ठलो रत्नकेतु महाविहार (भुवाबहाल)मा जन्मनु भएका, गुरुकुलबाट शिक्षित-दीक्षित हुनुभएका प्राज्ञिकस्तर मै पनि बौद्ध अध्ययन विषय उच्च शिक्षा हासिल गरी नेपालमा बौद्ध अध्ययनको विषयको संस्थापक हुनु भएका बज्रयान बौद्ध अभ्यासरत, परम्परागतदेखि प्राज्ञिक रूपमा हजारौं शिष्यहरूलाई पनि शिक्षित-दीक्षित पार्दै आउनु भएका नेपालको बौद्ध धर्म-संस्कृति अर्थात् बज्रयानका श्रद्धेय धर्मगुरु एवं सह-प्राध्यापक डा. नरेशमान बज्राचार्यज्यूबाट प्रणीत यस ग्रन्थको आधिकारिकता र उपयोगितावारे उल्लेख गर्नु नर्पला । उहाँले यस ग्रन्थ प्रकाशनार्थ त्रिरत्न प्रकाशनलाई प्रदान गर्नु भएकोमा त्रिरत्न प्रकाशन कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु । निकट भविष्यमा अन्य प्रकाशनका लागि पनि अपेक्षा गर्दै उहाँको सुस्वास्थ्य र जीवन सार्थकतालाई कामना गर्दछु ।

सचिव
धर्मसुन्दर बज्राचार्य
त्रिरत्न प्रकाशन

विषय सूची

अध्याय

एक	नेपालमा बज्रयान	१ - २८
१.१	नेपालमण्डल उत्पत्ति र बौद्धधर्म प्रवेशसम्बन्धी पौराणिक विश्वास	१
१.२	प्राचीनकालमा बज्रयान	८
१.३	मल्लकालमा बज्रयान	१०
१.३.१	श्री स्वयम्भू धर्मधानु वागीश्वर (स्वयम्भू महाचैत्य) को प्रख्याति	१३
१.३.२	अत्यधिक संख्यामा बौद्ध विहारको निर्माण	१४
१.३.३	विहारमा धार्मिक क्रियाकलापको निरन्तरता	१५
१.३.४	नेपालमण्डल बौद्ध अध्ययन केन्द्रको रूपमा निरन्तरता	१६
१.३.५	बज्राचार्य गुरुहरू र जजमानहरूको सम्बन्ध	१८
१.३.६	चर्यागीतिको प्रचुर मात्रामा प्रयोग	१८
१.३.७	बज्रयानी मूर्तिहरू र मन्दिरको स्थापना	१९
१.४	नेपाल बज्रयानको एक अध्ययन केन्द्र	२०
१.५	मल्लकालमा बौद्धधर्मको उन्नतिमा आएका विध्वंसात्मक घटनाहरू	२४
१.५.१	महाभूकम्प	२४
१.५.२	शंकराचार्यको नेपाल आगमन	२५
१.५.३	शमसुद्दीनको आक्रमण	२६

अध्याय

दुई	नेपालको बज्रयानमा नेपालमण्डल	२९ - ३८
२.१	पृथ्वी मण्डल	२९
२.२	जम्बुद्वीप	३०
२.३	नेपाल मण्डल	३२
२.४	ललितपुर मण्डल	३७
२.५	भक्तपुर मण्डल	३७
२.६	मध्यपुर (थिमि) मण्डल	३८

आस्था र विश्वासको आधारमा भन्नु पर्दा अतीतका बुद्धहरूको समय अर्थात् प्राग् ऐतिहासिक समयदेखि, ऐतिहासिक रूपमा भन्नु पर्दा शाक्यमुनि बुद्धको समयदेखि नै बौद्ध धर्मको जग भएको नेपालमा छैटौ शताब्दिभन्दा अगाडि लिच्छविकालदेखि वर्तमानसम्म अनवरत रूपले विद्यमान एकमात्र बौद्ध सम्प्रदाय "बज्रयान" हो । नेपालमा बज्रयानको इतिहास पुरानो छ । नेपालमा बज्रयानले जन्माएका बौद्ध संस्कृति अर्थात् कला-वास्तुकला, चाड-पर्व, जीवन पद्धति, बौद्ध अभ्यास, आदिमा एक त बज्रयानकै "मूल रूप" (Originality) छ अर्को नेपालको मौलिकपन पनि छ । नेपालको बज्रयानी संस्कृतिमा न त उत्तरको तिब्बत, चीन आदिका प्रभाव छ न दक्षिणको श्रीलंका, म्यान्मार, थाइलाण्ड आदिका प्रभाव छन् । त्यसर्थ नेपालको बज्रयान धर्म तथा संस्कृति नै नेपालको बौद्धधर्म (Buddhism of Nepal or Nepalese Buddhism) हो ।

विदेशी विद्वानहरू नेपालको बौद्ध धर्मलाई "नेवार बौद्धधर्म" (Newar Buddhism) भन्न रुचाउँछन् । कोही कोही विदेशी विद्वानहरूले नेपालको बौद्ध धर्मलाई "इन्डिक बुद्धिज्म" (Indic Buddhism) को निरन्तरता भन्न थालेका छन् । कोही स्वदेशी विद्वानहरूले नेपालको बौद्धधर्मलाई "नेपाल मण्डलको बौद्ध धर्म" भन्ने गरेका छन् ।

नेपालको बौद्ध धर्म नेवार समुदायमा सीमित भएका सन्दर्भमा "नेवार बौद्ध धर्म" भन्नु उपयुक्त छ । ऐतिहासिक रूपमा बज्रयानको उद्गमस्थल प्राचीन भारतको धान्यकटक पर्वत हुन् । नालन्दा तथा विक्रमशील महाविहारमा बज्रयान परम्परा अध्ययन र अध्यापनका विषय हुन्थ्यो । उही बज्रयान परम्परा भारतमा लोप भयो तर नेपालमा निरन्तरता पाए आजसम्म । त्यसर्थ केही विदेशी विद्वानहरूले नेपालको बौद्धधर्मलाई इन्डिक बुद्धिज्म भन्न थालेका हुन् । इन्डिक बुद्धिज्म भनेको इन्डियन बुद्धिज्म (भारतीय बौद्ध धर्म) भन्दा फरक रहेको देखाउन खोजेका छन् । इन्डिक बुद्धिज्मले बज्रयानको प्राचीन स्वरूप अर्थात् मूल रूपको निरन्तरतालाई जनाउँदछ भने इन्डियन बुद्धिज्मले भारतमा वर्तमान समयमा अभ्यासरत बौद्ध धर्मलाई जनाउँदछन् । यी कुराहरूको आधारमा नेपालको बौद्ध धर्मलाई "इन्डिक बुद्धिज्म" भन्नु केही हदसम्म सान्दर्भिक छ होला । नेपालको बौद्ध धर्म नेपालमण्डल (उपत्यका) बाट सुरु भएको वा सीमित रहेकोले "नेपालमण्डलको बौद्ध धर्म" भन्नु पनि मनासिव छ, त्यस्तै स्वदेशको मौलिकपन भएको बौद्ध धर्म-संस्कृतिको माध्यमबाट नेपालको परिचय दिनु पर्दा स्वदेशको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने भएकाले "नेपालको बौद्ध धर्म" भन्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

नेवार वा नेपालमण्डलको बौद्ध धर्म हजारौ वर्षको आफ्नै इतिहास भएकोले, नेपालको विशुद्ध मौलिकपन भएकोले दाया बायाँका देशहरूको बौद्ध संस्कृतिबाट अप्रभावित भएकाले, अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक तथा सांस्कृतिक जगत्मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने भएकाले तथा अन्य विभिन्न कारणले त्यसलाई "नेपालको बौद्धधर्म" भनि परिचित गराउनु देशकै गौरवको कुरा हो ।

नेपाल राष्ट्रकै परिचय बांधक नेपाल बज्रयान मर्कति मम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, दस्तावेज निर्माण (Documentation), तथा पाठ्य सामग्रीको निकै कमी महसूस भैरहेको समयमा "बज्रयान नेपाल" (नेपाल मण्डलको बज्रयान बौद्ध धर्म र संस्कृति) नामक यस ग्रन्थ प्रस्तुत गर्न पाउँदा हर्षित भएको छु ।

नेवार बौद्धधर्म, नेपाल मण्डलको बौद्धधर्म, नेपालको बौद्धधर्म एक अर्काको पर्यायवाची शब्द भए तापनि यस ग्रन्थमा अन्यथा अर्थ नलागोस् भन्ने अर्थमा "नेपाल मण्डलको बज्रयान" शब्दलाई एकरूपता साथ प्रयोग गरिएको छ ।

प्रथम अध्यायमा नेपाल मण्डलमा बौद्धधर्मको प्रवेश मम्बन्धी पौराणिक आस्था एवं विश्वासदेखि बज्रयानको इतिहास तथा अवस्थानलाई दर्शाउने प्रयास गरिएको छ ।

दोस्रो अध्यायमा नेपाल मण्डलको बज्रयानमा "नेपाल मण्डल" मम्बन्धी अवधारणालाई प्रस्तुत गरिएको छ ।

तेस्रो अध्यायमा नेपालमण्डलमा बज्रयानी विहार तथा मघ मरचनालाई चित्रण गरिएको छ ।

चौथो अध्यायमा नेपालमण्डलमा प्रचलित बज्रयान अभिषेक तथा पञ्चवृद्ध संस्कृतिलाई उद्घाटन गरिएको छ ।

पाँचौ अध्यायमा नेपालमण्डलको बौद्ध समाजको चिनारी, बौद्ध जीवन पढाई, मरणोपरान्त गरिने धार्मिक तथा संस्कार कृत्यहरू उल्लेख गरिएका छन् ।

छैटौ अध्यायमा नेपालमण्डलको बौद्ध समाजमा प्रचलित धार्मिक अभ्यासहरूको विवरण समावेश गरिएको छ ।

सातौ अध्यायमा नेपाल मण्डलको बौद्ध समाजले मनाउँदै आएका सम्पूर्ण चाड पर्वहरूको छोटो विवरण उल्लेख छ । जसअन्तर्गत विशुद्ध बौद्ध चाडपर्वदेखि बौद्धेतर चाडपर्वहरू पनि समावेश छन् ।

एक छोटो उपसंहारले समाप्त गरिएको यस ग्रन्थ नेपालको बज्रयानमम्बन्धी सूचिनामूलक दस्तावेज भएकाले अध्येता तथा भावि अनुसन्धान कर्ताहरूलाई मार्ग निर्देशन गर्न सफल हुने विश्वास छ ।

यस ग्रन्थलाई प्राविधिक रूपमा प्रकाशन गर्न योग्य परिधि हुने श्री पुष्परत्न शाक्य, धर्मसुन्दर बज्राचार्य, मणिप शाक्य र श्री अमररत्न बज्राचार्यलाई धन्यवाद दिँदछु । त्यस्तै प्रकाशनको अभिभाग बहन गर्ने त्रिरत्न प्रकाशनलाई धन्यवाद दिँदछु । अन्तमा शंकटा प्रिन्टिङ परिवारलाई पनि धन्यवाद छ ।

प्रकाशन मिति : वि.सं. २०६९ बैशाख
ने.सं. ११३२
इ.सं. २०१२

प्रथम संस्करण : ५०० प्रति

© सर्वाधिकार लेखकमा सुरक्षित

प्रकाशक त्रिरत्न प्रकाशन
काठमाडौं, नेपाल

मूल्य

रु.

मुद्रण

संकटा प्रिन्टिङ्ग प्रेस
टेवहाल, काठमाडौं ।
फोन: ४२३१११५

भूमिका

बौद्ध धर्ममा विभिन्न सम्प्रदायहरूको उद्भव भए । ती सम्प्रदायहरूको उद्भवलाई बौद्ध धर्मकै विकासका चरणहरू भनेर मानिन्छन् । बौद्ध धर्मको प्रचार-प्रसारको सिलसिलामा जहाँ-जहाँ बौद्ध धर्म प्रवेश गरे त्यहाँ त्यहाँ "देशानुसारको भेष भने" भै तद् तद् देशका भौगोलिक वानावरण र संस्कृतिको अनुकूल बौद्ध संस्कृतिको विकास भए ।

देश अनुकूलको बौद्ध संस्कृतिको कारणले प्रत्येक देशले आ-आफ्ना बौद्ध संस्कृतिलाई आ-आफ्ना देशको नामसँग जोड्दै आइराखेका छन् जसले गर्दा चीनको बौद्ध धर्म, जापानको बौद्ध धर्म, थाइल्याण्डको बौद्ध धर्म, श्रीलंकाको बौद्ध धर्म, म्यान्मारकोको बौद्ध धर्म आदि देखापरे । ती प्रत्येक देशको बौद्ध धर्म संस्कृतिमा आ-आफ्ना देशका मौलिकपनहरू छन् । प्रत्येक देशको बौद्ध संस्कृति नै ती देशहरूको परिचय बोधक तत्त्व भएको छ । वर्तमान समयमा आ-आफ्ना देशका बौद्ध संस्कृतिको प्रचार-प्रसारको युग नै चलिरहेका छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा वर्तमान समयमा नेपालमा तीन प्रकारका बौद्ध धर्म र संस्कृतिहरू देख्न सकिन्छ ।

१. नेपाल हिमाली बौद्ध धर्म-संस्कृति
२. नेपाल थेरवाद बौद्ध धर्म-संस्कृति
३. नेपाल मण्डलको बौद्ध धर्म-संस्कृति

नेपालको हिमाली तथा पहाडि ~~भूभाग~~ भूभागमा विद्यमान बौद्ध धर्म-संस्कृति तिब्बतको बौद्ध धर्मबाट प्रभावित छ । धर्म अध्ययन तथा अभ्यासमा तिब्बति भाषा, लिपि र बौद्ध ग्रन्थको प्रयोग हुन्छ । गुम्बा आदिको भौतिक संरचनादेखि साधक संरचनामा पनि तिब्बति परम्पराको प्रभाव छ । ती हिमाली तथा पहाडि भूभागहरू, राजनैतिक दृष्टिकोणमा नेपालको मानचित्र भित्र पर्दछन् तापनि धर्म र संस्कृतिको दृष्टिकोणमा तिब्बति बौद्ध धर्म र संस्कृतिअन्तर्गत पर्दछ । नेपालमा हिमाली बौद्ध धर्म संस्कृतिको इतिहास हजार वर्षभन्दा पनि पुरानो छ । यो संस्कृतिले थुप्रै नेपाली मौलिकताहरू पनि जन्माइसकेका छन् होला त्यसको अध्ययन-अनुसन्धान गर्न जरुरी छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा अत्यधिक र अन्यत्र धेरै-धेरै थेरवाद बौद्ध धर्म संस्कृति देख्न पाइन्छ । पहिलो चीवर लगाएका भिक्षुहरू र अनागारिकाहरू थेरवादि परम्पराका हुन् । वर्तमान नेपालमा भएका थेरवादिमध्ये कोही श्रीलंकाको, कोही म्यानमारको, कोही थाइल्याण्डको थेरवादि बौद्ध परम्पराबाट प्रभावित छन् । वर्तमान नेपालमा थेरवाद बौद्ध धर्म प्रवेशको इतिहासले एक शताब्दी पार गर्न लागेको छ । यो सुखद कुरा हो ।

३.१	कान्तिपुरका बज्रयानी विहार र संघ संरचना	४०
	३.१.१ अठ्ठार महाविहार र अठ्ठार महाविहार बज्राचार्य संघ तथा शाक्यभिक्षु संघ	४०
	३.१.२ दश महाविहार र शाक्यभिक्षु संघ	४४
	३.१.३ सोह्र महाविहार र शाक्यभिक्षु संघ	४५
३.२	ललितपुरका बज्रयानी विहार र संघ संरचना	४७
	३.२.१ पन्ध्रवटा बहाः विहार (मू बहाः) र बज्राचार्य संघ तथा शाक्य भिक्षु संघ	४७
	३.२.१.१ बज्राचार्य संघ मात्र रहेका मुख्य विहारहरू	४८
	३.२.१.२ बज्राचार्य र शाक्यहरूको संयुक्त संघ रहेका विहारहरू	४८
	३.२.१.३ शाक्यसंघ मात्र रहेका विहारहरू	४९
	३.२.२ पन्ध्रवटा विहार (बही) र बज्राचार्य संघ तथा शाक्यभिक्षु संघ	५१
	३.२.३ पाँच विहार (कचा बहाः) र शाक्यभिक्षु संघ र बज्राचार्य संघ	५३
	३.२.४ अन्य तीन विहार र चैलकभिक्षु संघ	५३
	३.२.५ शाखा विहार (कचा बहाः र कचा बही)	५४
३.३	भक्तपुरका बज्रयानी महाविहार र संघ संरचना	५४
	३.३.१ एघार वटा महाविहार (वाहाः) र बज्राचार्य संघ तथा शाक्यभिक्षु संघ	५५
	३.३.१.१ बज्राचार्य संघ र बुद्धाचार्यहरू पनि सम्मिलित संघ भएको महाविहार (वाहाः)	५५
	३.३.१.२ बज्राचार्य संघ मात्र भएको महाविहारहरू (वाहाःहरू)	५५
	३.३.१.३ शाक्य संघ मात्र भएको महाविहारहरू (मूवाहाःहरू)	५५
	३.३.१.४ बज्राचार्य संघ र बुद्धाचार्यहरू सम्मिलित संघ भएको प्रशन्नशील महाविहार	५६
	३.३.१.५ बज्राचार्य संघ मात्र भएको महाविहारहरू (मूवाहाःहरू)	५७

३.३.१.६ शाक्य संघ मात्र भएको महाविहारहरू

(मूवाहाःहरू)

५८

३.३.२ छ वटा महाविहार (वही) र वज्राचार्य संघ

तथा शाक्याभिक्षु संघ

५९

३.४ मध्यपुरका वज्रयानी महाविहार र संघ संरचना

५९

अध्याय

चार नेपालमण्डलमा प्रचलित वज्रयान अभिषेकहरू

६८ - ७०

४.१	आचालुयेगु र अन्य प्रमुख अभिषेकहरू	६४
४.२	अभिषेक प्रदानका प्रचलित विभिन्न प्रक्रियाहरू	६६
४.३	नेपाल मण्डलमा प्रचलित वज्रयान अभिषेक तथा पञ्चवुद्ध संस्कृति	६७
४.४	नेपालमण्डलका वज्रयानी समाजमा पञ्चवुद्ध एवं संस्कृति	६८
४.५	नेपाल मण्डलको वज्रयानी समाजमा पञ्चवुद्धको उपयोग	६९

अध्याय

पाँच नेपालमण्डलको बौद्ध समाज तथा बौद्ध जीवन पद्धति

७१ - ८७

५.१	नेपालमण्डलका वज्रयानी बौद्ध समाज	७१
५.२	नेपालमण्डलको वज्रयानी समाजको जीवनपद्धति	७३
५.२.१	गर्भाधान देखि मृत्युपूर्व सम्मका चरणहरू	७४
५.२.२.१	दशकर्म : गर्भाधान देखि पाणिग्रहणकर्म	७४
५.२.१.२	वृद्धोपनयनकर्म : भीम, देव तथा महारथारोहण कर्म	७७
५.२.२	मृत्यु देखि मृत्यु उपरान्तका चरणहरू	७९
५.२.२.१	कान्तिपुरका वज्रयानी समाजमा प्रचलित मृत्यु र मृत्युउपरान्त संस्कारगत पूजाहरू	८०
५.२.२.२	ललितपुरका वज्रयानी समाजमा प्रचलित मृत्यु र मृत्यु उपरान्त गरिने संस्कारगत पूजाहरू	८३
५.२.२.३	भक्तपुरका वज्रयानी समाजमा प्रचलित मृत्यु र मृत्युउपरान्त संस्कारगत पूजाहरू	८४
५.२.२.४	मध्यपुरका वज्रयानी समाजमा प्रचलित मृत्यु र मृत्यु उपरान्त संस्कारगत पूजाहरू	८६

६१	न्हिकं	८८
	६१.१ सामान्य न्हिकं	८९
	६१.२ न्यास सहित न्हिकं	८९
	६१.३ गुरुमण्डलाचन सहित न्हिकं	८९
	६१.४ समाधि सहित न्हिकं	९०
	६१.५ सिथार सहित न्हिकं	९०
	६१.६ समाधि-योग सहित न्हिकं	९१
६२	पूजा	९१
	६.२.१ संस्कारसंग सम्बन्धित पूजा	९२
	६.२.२ संस्कारसंग असम्बन्धित पूजा वा अन्य पूजा	९२
	६.२.२.१ नित्यपूजा	९२
	६.२.२.२ रक्षा वा शान्ति पूजा	९२
	६.२.२.३ भाकलपूजा	९३
	६.२.२.४ स्थापत्यपूजा	९४
	६.२.२.५ जीर्णोद्धारपूजा	९५
	६.२.२.६ वर्षवन्धन पूजा	९६
	६.२.२.७ चाड पर्वपूजा	९६
	६.२.२.८ धर्म पूजा	९६
	६.२.२.८.१ प्रचलित बाह्यपूजाहरू	९७
	६.२.२.८.१ अभ्यन्तरपूजा	१०१
६३	पाठ	१०२
६४	व्रत	१०३
६५	दान	१०५
	६५.१ सामान्यदान	१०५
	६५.२ पञ्जरा पञ्चदान	१०५
	६५.३ नरा पञ्जरा	१०६
	६५.४ सम्यक्	१०६
६६	मिवा सेवा	१०७
	६६.१ द्वादश तीर्थमिवा	१०७
	६६.२ अष्टवैतराग तीर्थमिवा	१०८
	६६.३ ग्फामिवा	१०८

६.६.४	पीठमवा	१०८
६.६.५	पवंतागेहण	१०८
६.७	धर्म श्रवण	१०९

अध्याय

सात

नेपालमण्डलको बज्रयामी समाजमा चाडपर्वहरु तथा अन्य कृत्याकलाप

१११ - १२८

७.१	वैशाख महिना	११२
	७.१.१ खाई सन्हू	११२
	७.१.२ बुंगघो न्हव	११२
	७.१.३ मायागु खा: स्वयेगु (आमाको मुख हेर्ने)	११३
	७.१.४ अक्षय तृतीया	११३
	७.१.५ स्वार्थोपुन्हि	११३
७.२	जेष्ठ महिना	११४
	७.२.१ थिमि करुणामय न्हव	११४
	७.२.२ सिथि नख	११४
७.३	असार महिना	११५
	७.३.१ वर्षा दिशि	११५
	७.३.२ गुरु पुन्हि	११५
७.४	श्रावण महिना	११५
	७.४.१ गथां मुग चढे (घण्टाकर्ण)	११५
	७.४.२ गुँला	११६
	७.४.३ नागपञ्चमी	११६
	७.४.४ यल पञ्चदान	११७
	७.४.५ बहीघो व्वयगु	११७
	७.४.६ बहिघो स्ववनेगु	११७
७.५	भाद्र महिना	११७
	७.५.१ मत:था	११७
	७.५.२ पञ्चदान	११८
	७.५.३ बाबुको मुख हेर्ने	११९
	७.५.४ गुँला धर्म क्वचाङ्गु	११९
	७.५.५ चथा	११९
	७.५.६ उपाकु उवनेगु	१२०
	७.५.७ क्वने कमागी मालिगु डांगि बनिगु	१२०

७६	आश्विन महिना	१२०
	७६.१ सोह श्राद्ध प्रारम्भ	१२०
	७६.२ गातीला व्रत दनेगु (वसुन्धरा व्रत)	१२१
	७६.३ मोहनि (दशै)नःख	१२१
	७६.४ कतिपून्दि	१२२
७७	कार्तिक महिना	१२२
	७७.१ स्वन्ति नखः	१२२
	७७.२ मुखः अष्टमी	१२३
	७७.३ सकिमिला पुन्दि	१२३
७८	मार्ग महिना	१२४
	७८.१ योमरीपुन्दि	१२४
७९	षौष महिना	१२४
	७९.१ दिशिपूजा	१२४
	७९.२ जनवाद्यो न्हवं	१२४
७१०	माघ महिना	१२४
	७१०.१ घ्यो चाकु सन्हु	१२४
	७१०.२ श्रीपञ्चमी	१२५
	७१०.३ ख्वप दे आचार्य गुधि	१२५
७११	फागुन महिना	१२६
	७११.१ कान्तिपुरको दथुप्वीं आचार्य गुधि	१२६
७१२	चैत्र महिना	१२६
	७१२.१ नाला करुमामय न्हवं/चकं द्यो जात्रा	१२६
	७१२.२ द्विदिवसिये दे आचार्य गुधि	१२६
	७१२.३ थिमि दे आचार्य गुधि	१२७
	७१२.४ चोवाहा करुणामय न्हवं	१२७
	७१२.५ ल्हुतिपून्दि	१२८
७१३	दशमी, चढे, औशी, पून्दि पूजा वा आगं पूजा (आगम पूजा)	१२८

उपसंहार

१२८ - १३०

सण्दर्म ग्रन्थहरु

१३१ - १३२

अध्याय एक

नेपालमा बज्रयान

१.१ नेपालमण्डल उत्पत्ति र बौद्धधर्म प्रवेशसम्बन्धी पौराणिक विश्वास

नेपालमण्डल उत्पत्ति र नेपालमण्डलमा बौद्धधर्म प्रवेशको श्रान्त सम्बन्धमा एक स्थानीय बौद्ध विश्वास (Local Buddhist Belief) पाइन्छ। उक्त विश्वास सम्बन्धि जानकारी दिने एकमात्र पौराणिक ग्रन्थको नाम हो “स्वयम्भू पुराण”^१। स्वयम्भू पुराण नेवार बौद्ध समाजमा एक लोक प्रशिद्ध ग्रन्थ हो। स्थानीय वासिन्दाहरू स्वयम्भू पुराणलाई एक पवित्र बौद्धग्रन्थ (Buddhist Holy Text)को रूपमा पूजा गर्दछन्। स्वयम्भू पुराण ग्रन्थलाई आद्योपान्त वाचन गर्नु र सुन्नु सुनाउनु मात्र पनि धर्मको अभ्यास मान्दछन्। उनीहरू स्वयम्भू पुराणलाई एक आधिकारिक ग्रन्थको रूपमा मान्दछन्।

स्वयम्भू पुराणमा वर्णन भए अनुसार नेपालमण्डलको नामकरण हुनु भन्दा पूर्व सुन्दर, मनोरम्य, गगनचुम्बि हिमाल र अग्ला पहाडहरूको काखमा हरियाली वृक्ष, लता-लहरा, फल र पुष्पहरूले सुशोभित एव गुफा र झरणाहरूले युक्त डाँडाहरूका बीचमा एक ठूलो तलाउ थियो। उक्त तलाउ सातकोश लम्बाई र सातकोश चौडाईमा फैलिएको थियो। तलाउ अष्टगुणले युक्त जलले परिपूर्ण थियो। तलाउको गर्भमा रत्नका नीधि थिए। तलाउमा विभिन्न प्रकारका जलचर प्राणीहरू विचरण गर्दथे। विशेष गरेर नागहरूको वासस्थान भएकाले उक्त तलाउ नागवासदहको नामले प्रशिद्ध थियो।

^१ टिप्पणी : स्वयम्भू पूरणको पूरानो नाउ स्वयम्भू भद्रारकोदेश हो। वर्तमानमा उक्त ग्रन्थ स्वयम्भू पूरण नामले लोक प्रसिद्ध छ। सामान्य मस्कृत भाषामा लेखिएको स्वयम्भू पूरण विविध प्रकारको पाइन्छ। माना-ठूलाको दृष्टिकोणले गद्यात्मक र पद्यात्मक दुवै किसिमको उपलब्ध छन्। गद्यात्मक शैलीको सबभन्दा मानो स्वयम्भू पूरण नै सबभन्दा पहिले लेखिएको र समय-समयमा महिमाहरू थप्दै जाँदा विभिन्न आकार प्रकारले मानो-ठूलो स्वयम्भू पूरणको रचना हुन्दै गएको हुन सक्ने अनुमान छ। अहिले सम्म उपलब्ध भएको स्वयम्भू पूरणका पाण्डुलिपि मध्ये मोहो शताब्दीको सबभन्दा पूरानो प्रतिलिपि मानिन्छ।

दृष्टव्यः मीन बहादुर शाक्य, शान्तहर्ष बज्राचार्य (अनु.) स्वयम्भू पूरण, (ललितपुर नागांजुन बौद्ध अध्ययन मस्थान, नेस ११२९), भूमिका।

ककोटक नाउको नागराजाले वास(राज्य) गदै आएको कारणले तलाउ कालिदह नामले पनि चिनिन्थ्यो ।

ऋषि मूनि तथा तपश्वीहरूका लागि उक्त नागवासदह एक पवित्र महान तीर्थस्थल थियो । अतीतका बुद्धहरूले अधिष्ठान गरिएको हुनाले नागवासदहको श्रीवृद्धि भएको थियो । बोधिसत्वहरूले जगतहित गर्ने मनोकामना सहित उक्त तलाउमा स्नान गरेमा बुद्धत्व समेत प्राप्त हुने दृढ विश्वास थियो ।

सत्ययुगको एक समयमा विपश्वि बुद्ध भिक्षुगणसहित बन्धुमति नगरबाट नागवास दहमा पाल्नु भयो । नागवासदहमा स्नान पश्चात् तलाउको वायुव्य कोणमा अवस्थित जामाचो पर्वत (नागार्जुन पर्वत) मा समाधिस्थ रहनु भयो । समाधिबाट उठ्नु भई नागवासदहमा कमलको वीउ फ्याक्नु भयो । तत्पश्चात् श्री विपश्वि बुद्धले भविष्यवाणी गर्नुभयो "यस नागवासदहमा सहश्रदलकमल उम्रिनेछ, कमलको माथि स्वयम्भू ज्योति उत्पन्न हुनेछ । ज्योतिको रश्मीले यस संसारमा उत्पात(संकट) नाश भई महामंगल हुनेछ।"

भविष्यवाणी भए भैं विपश्वी बुद्धको महापरिनिर्वाण पछि यस नागवासदहमा एक विशाल अलौकिक सहश्रदलकमल उम्रियो । कमल माथि पञ्चरश्मिले युक्त ज्योति स्वयं उत्पन्न भयो । स्वयंभू ज्योति (आफै उत्पन्न भएको ज्योति) ले चैत्याकार लियो । स्वयम्भू ज्योतिको प्रभावले यस धरतिमा विविध लौकिक तथा अलौकिक चमत्कार देखापरे ।

त्यसताका अरूणावति नगरमा शिखि बुद्धले भिक्षु र बोधिसत्वहरूलाई धर्मदेशना गदै हुनु हुन्थ्यो । स्वयम्भू ज्योतिबाट अरूणावति शहरपनि प्रभावित भयो । सो चमत्कारको विषयमा वहाँका शिष्यहरूको जिज्ञासालाई लिएर शिखिबुद्धले यस नागवासदहमा सहश्रदलकमल माथि उत्पन्न भएको स्वयम्भू ज्योति को विषयमा सुनाउनु भयो । त्यो कुरा सुनेर शिष्यहरूले स्वयम्भू ज्योतिको दर्शन गर्ने अभिलाषा व्यक्त गरे । तदनुसार शिष्यहरू सहित शिखि बुद्धको नागवासदहमा आगमन भयो । स्वयम्भूज्योतिको दर्शन गरि नैऋत्यकोणमा अवस्थित डाँडामा ध्यान गर्नु भयो । तत्पश्चात उक्त डाँडा नै ध्यानगिरि नामले प्रशिद्ध भयो ।

त्रेतायुगको प्रथमचरणमा अनुपम नामक नगरमा विश्वभू बुद्धले शिष्यहरूलाई धर्मदेशना दिदै रहनु भएको थियो । धर्मदेशना कै क्रममा विश्वभू बुद्धले नागवासदहमा स्वयम्भू ज्योतिको उत्पतिको विषयमा बताउनु भयो । सो कुराबाट प्रभावित भई शिष्यहरूले स्वयम्भू ज्योति दर्शन गर्ने इच्छा निवेदन गरे । त्यसपछि विश्वभू बुद्ध शिष्यगण सहित नागवासदहको तिरमा आई पुग्नुभयो । स्वयम्भू ज्योतिको दर्शन गरिसकेपछि आग्नेय कोणमा अवस्थित धकमक्क फुल फुलिरहेको डाँडामाथि बस्नु भयो । त्यहाँबाट स्वयम्भू

ज्योतिलाई फुल चढाउनु भयो । त्यसैले उसबेलादेखि सो डाँडा फुल्लचो (फुलचोकी) नामले प्रशिद्ध भए ।

महामञ्जुश्रीको निर्माणकार्य (श्रवतारि) मञ्जुदेवाचार्य महाचीनको पञ्चशीर्ष पर्वतमा विराजित हुनु हुन्थ्यो । उहाँले पनि नागवासदहमा स्वयम्भू ज्योतिको विषयमा थाहा पाउनु भयो । आफ्ना पत्नीद्वय केशनी र उपकेशनी, महाचीन देशका तत्कालीन राजकुमार धर्माकरका र केहि जनता सहित मञ्जुदेवाचार्य स्वयम्भू ज्योतिको दर्शनार्थ नागवासदहको इशानकोणमा अवस्थित एक पर्वत (शिवपुरी)मा आईपुग्नु भयो । सबैले त्यस पर्वतबाटै स्वयम्भू ज्योतिको दर्शन गरे । त्यसपछि मञ्जुदेवाचार्यले त्यहाँबाट चार्गेतिरका दृश्यहरू अवलोकन गर्नु भई सो नागवासदहको पानी मुकाउन सकेमा यस स्थान मानव वस्तीका लागि अति उपयोगी हुने साँचेर होला मञ्जुदेवाचार्यले दायाँ हातमा चन्द्रहास खड्ग र बायाँ हातमा प्रज्ञा पुष्पक समाति नागवासदहको पानी बाहिर पठाउने निकाम खोज्न भनी एकै हिंडुन थाल्नु भयो । त्यसवेला वहाँको दुवै पत्नी पनि आफ्नो श्रीमानको पछि पछि लागिन् । फुल्लचो डाँडामा आईपुगे, जेठी पत्नी केशनीलाई थकाई लाग्यो । विश्राम गर्न लागेकी पत्नीलाई त्यहि छोडेर मञ्जुदेवाचार्य कान्छी पत्नी उपकेशनीलाई मात्रै लिएर अगाडि बढ्नु भयो । ध्यानचक्र डाँडामा आईपुग्नु भयो । त्यहाँपुग्दा पत्नी उपकेशनीलाई पनि थकाई लाग्यो र सोहि पर्वतमा बसिन् । त्यसपछि मञ्जुदेवाचार्य एकै दक्षिण तर्फ हिंड्दै जाँदा आखिरमा सबभन्दा होचो काँपोतल डाँडा (दक्षिणकालीको पछाडिको डाँडा) फेला पार्नु भयो । सो डाँडा काटेर पानी बाहिर पठाउन सबभन्दा उपयुक्त हुने देखेर वहाँले आफ्नो खड्गले उक्त काँपोतल डाँडा काट्नु भयो । नागवासदहको पानी त्यहाँबाट बाहिर बग्नु थाल्यो । पानी संग संगै जलचर प्राणीहरूपनि बाहिर जान लागे । नागहरू पनि सोहि पानीको धारसंगै पछि पछि लाग्न थालेको देखेपछि मञ्जुदेवाचार्यले नागहरूलाई बास बसाउन आफ्नो खड्गले एउटा पोखरी बनाउनु भएपछि नागहरू त्यहि बास बस्न थाले । उक्त पोखरी "तःदह" (ठूलो पोखरी) नामले प्रसिद्ध छ ।

नागवासदहको पानी बाहिर पठाउनु भए तापनि विभिन्न ठाउँ ठाउँमा रहेको साना साना ढिस्कोले पानी छेकिएर सबै पानी बग्नु पाएका थिएनन् । त्यसैले मञ्जुदेवाचार्यले पुनः कच्छ्रोद्र डाँडा (कछुवाकारको डाँडा चोभार डाँडा), सूर्यधार (गुह्येश्वरी जाने पुलको दायाँतिर) र गोकर्ण (गाईको कान आकारको) डाँडापनि काट्नु भयो । त्यसपछि मात्रै सबै पानी बगे र पानी सुके । यसरी पानी सुकेपछि "गोश्रृंग पर्वत" (गाईको सिंग आकारको) डाँडाको रूपमा रहेको (स्वयम्भू डाँडा) देखापरे । पानीको अभावमा स्वयम्भू ज्योति

सहितको कमलको फुल ढलेर गोश्रृंग पर्वतमाथि परे । सो गोश्रृंग पर्वत नै वर्तमान समयमा स्वयम्भू डाँडाको नामले परिचित छ ।

त्यसपछि मञ्जुदेवाचार्यले उक्त कमलको मूल (जरा) खोज्न थाल्नुभयो, फेला पनि परे । त्यसवेला सम्ममा पनि उक्त जरावाट मूल फूटेर पानी उम्री रहेको बहाले देख्नु भयो । यसरी नै पानी उम्रीने क्रम जारी रहेमा पुनः पानी जमेर वस्तीयोग्य भईसकेको जमीन फेरी दहको रूपमै परिणत हुने देखेर उक्त पानीको मूललाई रोक्नको लागि “जलस्तम्भन योग”मा वस्नुभयो । योगमा चस्दा मूलवाट पानीका छिट्का निस्केर (छरेर) त्यसैवाट श्री नैरात्मादेवी लगायत आदि वीर-वीरेश्वरी (देव- देवी) हरूको दर्शन प्राप्त भयो । यसरी बहाले श्री नैरात्मादेवीको दर्शन प्राप्त गर्नु भएको दिन मार्गशीर्ष (कृष्ण) नवमि तिथिको दिन थियो भनेर मानिन्छ । भोलिपल्ट दशमिका दिन विशेष पूजा गर्नुभयो । त्यसपछि मञ्जुदेवाचार्य पुनः आफ्नो पत्नीद्वय केशनी र उपकेशनी सहित गोपुच्छाग्र पर्वत अर्थात् स्वयम्भू डाँडाको पश्चिम भागमा रहेको डाँडामा विराजमान हुनु भयो ।

उपरोक्त कमलको जरा रहेको ठाउँ, पानीको मूल फूटेर पानी उम्रीरहेको र नैरात्मादेवी प्रत्यक्ष भएको ठाउँ वर्तमानमा गुह्येश्वरी देवीको नामले प्रशिद्ध छ ।

नागवासदहको पानी सुकेर पूर्णरूपमा उपत्यकामा परिणत भई मानव वस्ती योग्य उर्वराभूमि भईसकेको थियो । त्यसैले मञ्जुदेवाचार्यसंगै आएका महाचीनका जनताहरू त्यहिं घरजम र खेतीपाती गरि बसोवास गर्न थाले । मञ्जुदेवाचार्यवाट निर्माण भएको उपत्यका (देश) भएकोले मञ्जुपट्टन नामाकरण गरियो । साथै वहाँसंगै आएका महाचीनका राजकुमार धर्माकरलाई मञ्जुपट्टन देशको राज्याभिषेक दिईयो । यसरी मञ्जुदेवाचार्यवाट मञ्जुपट्टन देश निर्माण भयो । महाचीनका राजकुमार यस मञ्जुपट्टन देशका प्रथम राजा बने भने महाचीन कै जनताहरू यहाँका मूल आदिवासी भए ।

ऋकुच्छन्द बुद्ध भिक्षुसंघ एवं उपासक उपासिका सहित क्षमावती नगरवाट विभिन्न देशमा धर्मोपदेश दिदै मञ्जुपट्टन आईपुग्नु भयो । गोश्रृंग पर्वतमा विराजित स्वयम्भू ज्योति दर्शन गर्नुभयो । त्यसपछि ऋकुच्छन्द बुद्ध अन्य चार वर्णका लोकजन सहित शंखोदक पर्वतमा पुग्नु भयो । ऋकुच्छन्द बुद्धले यस स्वयम्भू ज्योति विराजित मञ्जुपट्टनको महत्त्वलाई दर्शाउँदै यस पुण्यभूमिमा प्रव्रज्या (भिक्षुत्व) ग्रहण गरेमा सम्यक्सम्बुद्धत्व लाभ हुने कुरा पनि बताउनु भयो । त्यस कुरावाट प्रभावित भई गुणध्वज नामक ब्राह्मण सहित चारसय ब्राह्मणहरू, अभयानन्द नामक क्षत्री सहित तीनसय क्षत्रीहरू र धेरै वैश्य तथा शूद्रहरूले ऋकुच्छन्द बुद्ध समक्ष भिक्षु बन्ने इच्छा प्रकट गरि

प्रवज्या प्रदानका लागि अनुरोध गरे । ऋकुच्छन्द बुद्ध स्वयंले ती सबैको कपाल काटि भिक्षु बनाई दिनु भयो । प्रव्रजित भएका ती भिक्षुहरूलाई स्नान गराउनका लागि त्यस पर्वतमा पानीको अभाव देखेर ऋकुच्छन्द बुद्धले "स्नानवाक्य" उच्चारण गर्नु हुना साथ पर्वतबाट पानीको मूल फुटि पानी निस्कन थाल्यो । ऋकुच्छन्द बुद्धको वाक्(वाक्) वाट पानीको मूल फुटेको हुनाले सो मूल वाक्मति(वागमति) नामले प्रख्यात भए । ती प्रव्रजित भएका भिक्षुहरूको काटिएको कपालहरूको तीन भागमध्ये एकभाग आकाशमा उडाएर लगे । अर्को एक भाग सोहि पर्वतमा सिद्ध(विलुप्त) भए । त्यसरी कपाल सिद्ध भएको पर्वत भएको सो पर्वतलाई सिद्धपूचा भनि भन्न थालियो । उक्त पर्वत वर्तमानमा शिवपुरि डांडाको नामले प्रचलित छ । अन्तिम एकभाग कपाल भिक्षुहरूले बोकि पानीमा बगाउन पानी खाँज्दै हिंडे । कुनै पानी नभेटेपछि ऋकुच्छन्द बुद्धले पुनः आफ्नो वीर्य पराक्रमले पर्वत फुटालि पानी निकाल्नु भयो । उक्त पानीमा भिक्षुहरूले कपाल बगाए । ऋकुच्छन्द बुद्धको वीर्य पराक्रमले निर्माण भएको पानीको सो मूल वीर्यमती नामले प्रशिद्ध भए भने उहि पानीमा कपाल बगाएका हुनाले सो मूल केशावतीको नामले पनि प्रसिद्ध भए ।

ऋकुच्छन्द बुद्धले सबै भिक्षुहरूलाई सप्तत्रिंशत बोधिपाक्षिक धर्मको विषयमा धर्मोपदेश पनि दिनु भयो । त्यस समय सम्ममा मञ्जुपट्टनमा वाग्मती र वीर्यमती सहित "द्वादशतीर्थ" (बाह्रवटा तीर्थ) र अष्टवैतराग तीर्थको निर्माण एवं व्यवस्था भैसकेको थियो । भिक्षुहरूलाई ती द्वादशतीर्थ र अष्टवैतराग तीर्थमा भ्रमण गराई सकेपछि धेरै भिक्षुहरूलाई मञ्जुपट्टनमै छोडेर ऋकुच्छन्द बुद्ध क्षमावती नगर फर्कनु भयो ।

कुनै समयमा कनकमूनि बुद्ध हुनुहुन्थ्यो । त्यसै समयमा वाराणसी सहरमा अवस्थित विक्रमशील महाविहारका महापण्डित धर्मश्रीमित्रले "नामसंगीति"को विषयमा व्याख्या गर्दै राखेका थिए । व्याख्या गर्ने क्रममा उक्त नामसंगीतिको "अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अः" यति द्वादशाक्षर (बाह्रखरी अक्षर) को अर्थ एवं व्याख्या गर्न नसक्दा महाचीनको पञ्चशीर्ष पर्वतमा विराजमान हुनु भएका मञ्जुदेवाचार्यवाट सो सम्बन्धि जान हासिल गर्न धर्मश्रीमित्र वाराणसीवाट हिंडे । मञ्जुदेवाचार्यले यो कुरा थाहापाई धर्मश्रीमित्रलाई मञ्जुपट्टन मै दर्शन दिनुभयो । शिष्य धर्मश्रीमित्रको सदिच्छा अनुसार गुरु मञ्जु देवाचार्यले माघ शुक्ल पञ्चमीका दिन श्री धर्मधातुमण्डल निर्माण गरि विधिवत् श्री धर्मधातुमण्डलको अभिषेक(दीक्षा) दिनुभयो र द्वादशाक्षरको वाह्यार्थ र गुह्यार्थ पनि बताउनु भयो । त्यहि दिन देखि मञ्जुपट्टनको गोश्रृंग पर्वतमा कमलको फूल माथि अवस्थित "स्वयम्भू ज्योतिरूप" श्री धर्मधातु वागीश्वर नामले प्रशिद्ध भए ।

कनकमूनि बुद्धको निवाणपछि यस क्षेत्रमा काश्यप बुद्धको आगमन भयो । त्यसपछि एक समयमा गोपुच्छाग्र पर्वतमा मञ्जुदेवाचार्य र वहाको पत्नीद्वय केशनी र उपकेशनी समाधि-योगद्वारा आ-आफ्नो देहलाई प्रज्वलित गराई अन्तरध्यान (विलुप्त) हुनुभयो । यसरी वहाहरू अन्तरध्यान हुनु भएपछि वहाहरूका बाकि रहेका अस्थिधातुलाई गर्भमा राखेर एक चैत्य निर्माण गरे । उक्त चैत्यलाई मञ्जुपट्टन चैत्य (मञ्जुश्री चैत्य) भनी पुजा गर्न थालियो ।

केहि समय पछि गौड देशका धार्मिक राजा प्रचण्ड देव र महारानी शक्ति देवी आफ्नो राज्य त्यागी तीर्थयात्रा गर्दै मञ्जुपट्टन आईपुगे । श्री स्वयम्भूज्योति धर्मधातु वागीश्वरको दर्शन एवं पूजा गरे । त्यस समय सम्म पनि स्वयम्भूज्योति धर्मधातु वागीश्वरको दर्शन गर्न सकिने खुल्ला रूपमा थियो । कलियुगमा स्वयम्भूज्योति धर्मधातु वागीश्वरमा क्षति पुग्न सक्ने विचार गरि त्यसलाई सुरक्षित पार्ने हेतुले त्यसमाथि राजा प्रचण्ड देवले चैत्य निर्माण गर्ने मनमायले मञ्जुपट्टनका तत्कालीन बौद्ध आचार्य श्री गुणाकर वज्राचार्य समक्ष स्विकृति मागे । सो कार्य गर्नका लागि सर्वप्रथम भिक्षु वन्नु पर्ने, आचार्याभिषेक प्राप्त गर्नुपर्ने जस्ता धार्मिक प्रक्यागत कुरा गुणाकर वज्राचार्यले राजा प्रचण्डदेवलाई अवगत गराए । यो कुरा सुनि राजा प्रचण्डदेवले गुणाकर वज्राचार्य समक्ष भिक्षुत्व मागे । गुणाकर वज्राचार्यले पनि वहाको सदिच्छालाई स्वीकार गरेर सोहि गोपुच्छाग्र डांडामा एक चैत्य निर्माण गरे, उहि चैत्य समीपमा राजा प्रचण्डदेवलाई भिक्षु बनाए । भिक्षु बनिसकेपछि राजा प्रचण्डदेवलाई भिक्षु शान्तश्री नामाकरण गरियो । भिक्षु शान्तश्रीले अतिशीघ्र भिक्षुचर्यामा पूर्णता हासिल गरि गुरु श्री गुणाकर वज्राचार्यबाट वज्राचार्याभिषेक प्राप्त गरि श्री शान्तिकर वज्राचार्य (छोटकरीमा शान्तिकराचार्य) को नाम पाए । शान्तिकराचार्यले विभिन्न क्षेत्रमा पूर्वसेवा (त्रिसमाधि, योगाभ्यास साधना आदि) पूर्ण गरे । त्यसपछि स्वयम्भूज्योति धर्मधातुवागीश्वर माथि चैत्य निर्माण कार्यको शुभारम्भ गरे ।

सर्वप्रथम स्वयम्भू ज्योति सहितको कमलको फुल वरिपरि जलपूर्ण पोखरी बनाई कमलको फूललाई रत्नशीलाले छोपे । उक्त रत्नशीलामाथि सूत्रपाटन गरि पादस्थापन गरे । त्यसमाथि (घोष्टिएको) पात्राकार निर्माण गरे । त्यसमाथि "याष्ट" उठाए । याष्टको तलतिर (तल्लो) चारै दिशामा "गल" अर्कानाष्ट भूवन निर्माण गरि प्रत्येकमा नेत्रयुगल लेखाए । त्यसमाथि "हलंपौ" राखे । त्यसमाथि क्रमश ठूलो सानो गरि तेह्रवटा चक्रावलीहरू (त्रयोदशभूवन) थप्दै लगे । सबभन्दा माथि गजुर राखे । धर्मधातु चैत्य लक्षणले युक्तगरि निर्माण गरि उक्त चैत्यलाई छत्र र ध्वज आदिले सुशोभित गरे । अन्तमा शान्तिकर आचार्य स्वयंले अहोरात्र यज्ञ आदि दशकर्म गरि विधिवत् उक्त "धर्मधातु चैत्य" (स्वयम्भू धर्मधातु वागीश्वर चैत्य) प्रतिष्ठा गर्नुभयो ।

त्यसपछि धर्मधातु वागीश्वर चैत्यकां वर्गिण वसुपुर, वायुपुर, अग्निपुर र नागपुर निर्माण गरे । अन्तमा मत्ताईस काठाने यत्त तीन नल्ले शान्तिपुर नामक गुफा बनाई त्यहाँ विभिन्न देवदेवीहरू स्थापना गरि “मुख विवरण” नामक एक कोठामा शान्तिकराचार्य समाधियांगमा वस्नु भयो । अद्यापि उहाँ उक्त गुफामा समाधिस्थ हुनु हुन्छ भन्ने स्थानीय बौद्ध जनआस्था रहँको छ ।

कलियुगको प्रथम चरणमा जम्बुद्वीपमा शाक्यमुनि बुद्धको आगमन भयो । शाक्यमुनि बुद्ध श्रावस्ति नगरको जेतवन अनार्थापण्डकागममा धर्मोपदेश दिदै रहनु भएको थियो । एकदिन स्वयम्भूज्योति धर्मधातु वागीश्वर चैत्यका दर्शनका लागि भिक्षुगण र बोधिसत्वहरू सहित साँह गाँपुच्छ पर्वतमा पाल्नुभयो । त्यस गोपुच्छ पर्वतमा रत्नमिहासनमा विराजमान हुनुभई चूण्डा नामक (सम्भवतः शुद्र जातिको) स्त्रीबाट पानी पिउनु भयो । फेरी साँह चूण्डालाई भिक्षुणी पनि बनाउनु भयो । त्यसपछि उपरोक्त स्वयम्भू ज्योति उत्पत्ति वृतान्त सबैलाई सुनाउनु भयो ।

उपरोक्त कुरा उपगुप्त भिक्षुले सम्राट अशोकलाई सुनाउनु भएको थियो । यो कुरा पनि बोधिमण्डपमा जयश्री भिक्षुले जिनश्रीराज बोधिसत्वलाई बताएका थिए भनेर स्वयम्भू पूराणमा उल्लेख गरिएको छ ।

निर्माणकाय (भौतिक काय) बुद्धलाई भन्दा धर्मकाय बुद्ध अर्थात् बुद्धत्वलाई बढि महत्व दिनु बज्रयानको विशेषता हो । बुद्धत्व शाश्वत छ भने निर्माणकाय बुद्धदेह अनित्य छ । त्यहि शाश्वत बुद्धत्वलाई नै “आदिवुद्ध” भनिन्छ । आदिवुद्ध अर्थात् बुद्धत्व स्वयम्भू (अर्थात् आफ्से आफ उत्पन्न हुने) ज्ञान हो न की कसैबाट प्राप्त हुने हो । आदिवुद्धलाई “प्रभास्वर” अर्थात् अज्ञानरूपी अन्धकारलाई नाश गर्ने प्रकाशको रूपमा लिइन्छ । त्यसैले नागवासदहको स्वयम्भू ज्योतिलाई स्वयम्भू पूराणमा बुद्धत्व अर्थात् “आदिवुद्ध” को संजाले अभिधान गरिएको बुझ्न सकिन्छ ।

स्वयम्भू पूराणमा आधारित नेपालको बज्रयानी जन विश्वास एव आस्था अनुसार एक बौद्ध व्यक्तित्व मञ्जुदेवाचार्य नेपालमण्डल देशको निर्माता हुन् । महाचीनका जनता नेपालमण्डलको आदिवासी हुन् भने महाचीनका गजकुमार धर्माकर नेपालमण्डलका प्रथम राजा थिए । शाक्यमुनि बुद्धको आगमन भन्दा पहिले देखि नै नेपालमण्डलमा बुद्धधर्म थियो । ऋकुच्छन्द बुद्ध स्वयले समय मै नेपालमण्डलमा भिक्षुहरू छाडेर गएका थिए । नैरात्मा देवी (श्री हेवज्र नैरात्मा देवी) नै नेपालमण्डलको प्रथम र सबभन्दा पुरानो प्राचीन बज्रयानी देवी थिईन । चैत्य निर्माण नेपालको प्राचीन वास्तुकला हो । नेपालको बौद्धधर्मको विभिन्न स्वरूप मध्ये चैत्यवादि निकाय एक प्राचीन स्वरूप हो । धर्मधातुमण्डल दीक्षा परंपरा नेपालको प्राचीन बज्रयानी परंपरा थियो ।

बज्रयानका आचार्य वज्राचार्य नेपालको प्राचीन गुरु परंपरा हो । मञ्जुपट्टनको (नेपालण्डलको) निर्माता मञ्जुदेवाचार्य पछि गुणाकर आचार्य (वज्राचार्य) नेपालमण्डलको प्रथम गुरु भएकोले वहाँ आद्यबौद्धगुरु हुन् ।

१.२ प्राचीनकालमा बज्रयान

नयाँ विषयले समाजमा प्रवेश पाउन धेरै समय लिन्छ, स्थायित्व तथा प्रशिद्धि पाउन अझ बढि समय लिन्छ भने त्यो वस्तु राजकीय अभिलेखमा स्थान पाउन भन्नु समय लिन्छ । लिच्छविकालीन नेपालको राजा अंशुवर्माको (इ.सं.६०६-६२२)^२ शिलालेखमा “(व)ज्रयान” शब्द र “(स्वय)भू” शब्द कोरिएका हुनाले नेपालमा बज्रयानको प्रवेश कम से कम छैठौँ शताब्दी अगाडि नै हुन सक्ने अनुमान भएको कुरा अगाडि उल्लेख भइसकेको छ । उक्त अनुमानलाई प्रमाणित गर्न बन्धुदत्तलाई पनि आधार बनाउन सकिन्छ । बज्रयानको आचार्यलाई वज्राचार्य भनिन्छ । बन्धुदत्त बज्रयानका आचार्य अर्थात् वज्राचार्य थिए । वहाँको गुरु शान्तिकर वज्राचार्य थिए । शान्तिकर वज्राचार्यका गुरु गुणाकर वज्राचार्य थिए भन्ने कुरा पौराणिक आख्यान तथा लोकोक्ति मात्रै भएता पनि वहाँको शिष्य बन्धुदत्त वज्राचार्य भने राजा नरेन्द्र देव (इ.सं.६४१/६४३-६७९) का^३ समकालीन थिए भन्ने ऐतिहासिक पुष्टि भएको आधारमा शान्तिकर र गुणाकरको पनि ऐतिहासिकता पुष्टि हुन आउँछ । उहाँहरूको निश्चित समयमात्रै अनुसन्धानका विषय बनेको छ ।

गुणाकर वज्राचार्यले प्रचण्ड देव (शान्तिकर वज्राचार्यको गृहस्थिको नाउँ) लाई भिक्षु बनाउनका लागि स्वयम्भू पर्वतको पश्चिम भागमा एक चैत्यको निर्माण गरेका थिए । चैत्य निर्माण बज्रयानी विधि अनुसार नै बनाएको हुन सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । शान्तिकर वज्राचार्यले पनि स्वयम्भू ज्योतिलाई गर्भमा राखि स्वयम्भू चैत्य निर्माण गरे । उक्त स्वयम्भू चैत्य त्रयोदश भूवन हुनेगरि बनाए भन्ने उल्लेख छ ।^४ दशभूमिको अवधारणा पारमिता प्रधान महायानसूत्र दशभूमिकसूत्र^५मा उल्लेख छ भो त्रयोदश भूवनको नाउँ

^२ नरेशमान वज्राचार्य, बुद्धिज्म इन नेपाल, (दिल्ली : इष्टर्न बुक डिस्ट्रिब्युटर्स, १९९८), पृ. २६ ।

^३ गंजन, पृ. ७० ।

^४ द्रष्टव्य : वद्री रत्न वज्राचार्य, स्वयम्भू पुराण, (ये : सानुमाया तुलाधर, नेसं. १९०३) ।

^५ पि.एल. वैद्य, दशभूमिक सूत्रम् (दरभंगा: मिथिला विद्यापीठ, १९६७) ।

दशभूमि- प्रमदिता, विमला, प्रभाकरी, अचीर्म्मति, मुदुजंया, अभिमुखि, दूरगमा, अचला, साधुर्मति र धर्ममेघा ।

एकलवीरतन्त्र^६मा उल्लेख भएको पाइन्छ । यस कुराले स्वयम्भू चैत्य शुरुदेखि नै वज्रयानी विधि अनुसार निर्माण गरिएको पुष्टि हुन आउँछ । स्वयम्भू चैत्यलाई धर्मधातु वागीश्वर चैत्य पनि भनिन्छ । धर्मधातु वागीश्वरको मण्डल पनि पाइन्छ । धर्मधातु वागीश्वरको मण्डल वज्रयानको श्रृजना हो । त्यसैले पनि स्वयम्भू चैत्य वज्रयानमग सम्बन्ध छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

लिच्छवि राजा वृषदेव (विश्वदेव) जो “मुगतशामनपक्षपानी”^७ ले प्रशिद्ध छ । उहाँले “सिनगु विहार चैत्य” अर्थात् स्वयम्भू महाचैत्यको प्रतिष्ठा सम्पूर्ण गरेको गोपालराज वंशावलीमा उल्लेख छ ।^८ यस कुराबाट राजा वृषदेव कै पालामा नेपालमा वज्रयान थियो भन्ने देखिन्छ । तर एकातिर राजा मानदेव र राजा नरेन्द्रदेवको बीचमा लगभग १७५ वर्षको अन्तराल छ, राजा वृषदेव राजा मानदेवको पनि जिजुवुवा थिए भने अर्कोतिर राजा नरेन्द्रदेवको समकालिन वन्धुदत्त वज्राचार्यको गुरु शान्तिकर वज्राचार्य थिए भन्ने पनि छ । यहाँनिर शान्तिकर वज्राचार्यले बनाएको भनिएको स्वयम्भू चैत्यको प्रतिष्ठा राजा वृषदेवले सम्पन्न गरे भन्ने विषयमा एउटा त वृषदेवले स्वयम्भू चैत्य नव निर्माण गरेको हो की जीर्णोद्धार गरेको हो यकिन गर्न गाह्रो छ, अर्को शान्तिकर वज्राचार्य भन्दा वृषदेव निकै जेठो देखिन्छ । यस विषयमा अनुसन्धानको आवश्यकता छ ।

लिच्छविकालमा ठुल-ठुला चैत्य देखि साना-साना चैत्यहरू निर्माण भएका छन् । ठूलोमा स्वयम्भू चैत्य, खास्ति (बौद्ध) चैत्य, चावहिलको धनदो चैत्य, श्रीघ (शान्तीघट) चैत्य, टेवहालको चैत्य आदि पर्दछन् भने सानामा काठमाडौंको ढोका बहालको चैत्य टेवहालको स-साना चैत्यहरू र मूर्ति नभएका गवाक्ष मात्रै भएका अन्यत्र छरिएका चैत्यहरू पर्दछन् । वन्धुदत्त वज्राचार्यले टेवहालको पूर्वपट्टि बाहिर-भिन्न, पकनाजोल, चोभारको पूर्वको दार्या, चोभारको मूनि क्वयना गणेश (जलविनायक) मन्दिरको परिसरमा रहेको

^६ करवीर तन्त्रम्, (पाण्डुलिपि) पृ १४३ ।

सत्रयोदशभूमिशोभवतेवनसंशयः ॥

भूमि स्तुमिदिताजेया विमलाचारिष्मती तथा ॥

प्रभाकरीसुदुर्जयाऽभिमुखीद्वरंगमाचला ॥

साधुमति धर्ममेघासासमन्तप्रभातया ॥

निरूपमाज्ञानवतीत्यंबत्रयोदशसंज्ञकः ॥

^७ गनत्रज वज्र वायं, लिच्छविकालका अभिलेख, (काठमाडौं : नेपाल एशियाली अनुसन्धान केन्द्र, २०५३), पृ.५३

^८ धनवज्र वज्राचार्य, कमलप्रकाशमन्त्र, गोपालराज वंशावली, (काठमाडौं : नेपाल रिम्वेच सेन्टर, १९८५), पृ. २८ ।

सैत्व स्थापना गरेको जनश्रुति छ ।^{१०} बन्धुदत्त वज्राचार्य एक ऐतिहासिक पुरुषका रूपमा सिद्ध भैसकेकाले उहाँसँग सम्बन्धित अन्य कुगहरूको लिखित प्रमाण नभेटिएको र जनश्रुति मै सिमित भएपनि यथार्थ नै हुन सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

त्रैत्यमा पञ्चबुद्ध अन्तर्निहित हुन्छन् । पञ्चबुद्धपनि वज्रयानको मुख्य विषय हुन् । पञ्चबुद्धका मण्डल लगायत अन्य विम्बृत विवरण उल्लेख भएका अहिले सम्म उपलब्ध भएका ग्रन्थहरू मध्ये सबैभन्दा प्राचीन ग्रन्थ गुह्यसमाजतन्त्र हो ।^{११} जसमा वज्रयान कै परिभाषा समेत उल्लेख छन् ।

लिच्छवि राजा शिवदेव प्रथम (इ.सं ५९०-६०४) ताका अवलोकितेश्वरका केहि मूर्तिहरू स्थापना भएको अभिलेखमा कुँदिएका छन् ।^{१२} राजा नरेन्द्रदेव (इ.सं ६४३-६७९) मा न बन्धुदत्त वज्राचार्यले वुंगमलोकेश्वर र जात्रा चलाएको लोक प्रशिद्ध छ । यी कुगले लिच्छविकालमा अवलोकितेश्वरहरूको प्रतिमा स्थापना गर्ने प्रचलन व्यापक भएको पुष्टि हुन्छ । हुनत बोधिसत्व-महासन्ध-अवलोकितेश्वरको अवधारणा पारमितायान प्रधान महायानको श्रृजना हुन् । तर उनीहरूको प्रतिमा निर्माण, चित्र लेखन र शाधनामा मन्त्रयानको भूमिका रहेको छ । पारमितायान र मन्त्रयानको एकिकृत रूप नै वज्रयान भएकोले नेपालको ती बोधिसत्व-अवलोकितेश्वरहरूको प्रतिमा स्थापना वज्रयान पद्धति अनुसार भएका हुन् ।

वुंगमलोकेश्वरको शाधना पछि बन्धुदत्त वज्राचार्यले पद्मान्तक माधना गरेर स्थापना गरेको भन्ने लोकोक्ति छ ।^{१३} काठमाण्डौको टेवहालमा स्थित उक्त पद्मान्तकलाई नेपालभाषामा “पालाचो” र वर्तमान समयमा “शंकटा” नामले लोक प्रशिद्ध छ । वज्रयानको दशक्रोध देवता पद्मान्तक पनि एक हो । पद्मान्तकको उल्लेख गुह्यसमाजतन्त्रमा छ ।^{१४}

गोरखाको गोरखनाथ गुफामा अवस्थित राजा शिवदेव द्वितीय (इ.सं. ६८०-७०६) को अभिलेखमा वज्रभैरव पूजाको व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । वज्रयानमा वज्रभैरवको स्थान हुनु र नेपालमा अंशुवर्माको समय मै

^{१०} वद्री रत्न वज्राचार्य, प्रसिद्ध वज्राचार्योपनिगु साक्षिप्त परिचय, (काठमाण्डौ: हिरा शोभा तुलाधर, नेम. ११०९.) पृ. ८-९ ।

^{१०} डा.रामदास शास्त्री (सं), श्रीगुह्यसमाजतन्त्रम्, (वाराणसी : बौद्ध भारती, १९६४), पृ. २४

पञ्चबुद्धका विस्तृत विवरणका लागि द्रष्टव्य अध्याय १-४

^{११} नरेशमान वज्राचार्य, बुद्धिम् हुन नेपाल, (दिल्ली : इण्डियन बुक डिस्ट्रिब्युटर्स, १९९८), पृ. २४

^{१२} पूर्ववत् सख्या ९, पृ. ८, ९ र ११

^{१३} पूर्ववत् सख्या १०, पृ. १२४

द्रष्टव्य पूर्ववत् सख्या २०, पृ. १२२

बज्रयानको उन्नत अवस्था रहेकोले उक्त बज्रभैरव पनि बज्रयानसंग सम्बन्धित हुन सक्छ ।^{१४} पञ्चबुद्ध बज्रयानका मौम्यवर्गका देवताहरू हुन् भने पद्यान्तक र बज्रभैरव गैद्रवर्गका देवताहरू हुन् ।

गोकर्णको अंशुवर्मा (इ.स. ६०६-६००) को अभिलेखमा "[व] ज्ञयान" र "[स्वयं]भू" चैत्य कुँदिएको छ । अंशुवर्मा^{१५} केहि विहारहरूलाई आर्थिक अनुदान दिएको पनि अभिलेखमा उल्लेख छ । अंशुवर्मा कै ताका मानिने ललितपुरको त्रपलटोलमा अवस्थित अभिलेखमा महायान भिक्षुणी संघ शब्द कुँदिएको छ ।^{१६} त्यसपछि नरेन्द्रदेव (इ.स. ६४३-६७७) ताकाको मानिने साँखुको अभिलेखमा (महा)साधिक भिक्षु संघ कुँदिएको छ ।^{१७} नरेन्द्रदेव कै ताकाको अनुमान गरिएको काठमाण्डौको मुसु बहालमा अवस्थित अभिलेखमा भिक्षुणी संघ उल्लेख छ ।^{१८} जयदेव द्वितीयको पालाको भक्तपुरको वाचुहिनिमा अवस्थित अभिलेखमा पनि भिक्षुणी संघ कुँदिएको छ ।^{१९} यी कुगहरूको अध्ययन गर्दा कालक्रमको दृष्टिले नेपालमा बज्रयान नै अग्रपंक्तिमा रहेको वा व्यापक रहेको प्रतीत हुन्छ । साँखुको अभिलेखमा कुँदिएको (महा)साधिक शब्दको अर्थ स्थविरवादको परवर्ती महासाधिकवाद नभईकन संख्यात्मक दृष्टिकोणले बढि भएको महायान हो कि भन्ने पनि लाग्दछ ।

लिच्छविकालमा राजाहरूद्वारा निर्मित र अन्य विहारहरू गरि कम्तिमा १७ वटा विहारहरू छन् ।^{२०} राजा अंशुवर्मा र नरेन्द्रदेवले दिने गरेका आर्थिक अनुदानका आधारमा भन्नुपर्दा ठूला विहार, मध्यम विहार र सामान्य विहार गरि तीन थरिका विहारहरू थिए । तर ती विहारहरू मध्ये कुन विहार कुन निकायका विहार थिए भन्ने यकिन गर्न गाह्रो छ । बन्धुदत्त बज्राचार्य काठमाण्डौको तीर्थ बहाल अर्थात् तेवहालका हुन् भन्ने लोकोक्ति छ ।^{२१} बुंगमलोकेश्वरको शाधना पछि राजा नरेन्द्रदेवले तीर्थ बहालसगै एक विहार निर्माण गर्न लगाई सो विहार बन्धुदत्त बज्राचार्यलाई अर्पण गरे भन्ने पनि

१४ पूर्ववत सख्या ८ पृ. ५२५-५२६ ।

१५ पूर्ववत सख्या ८ पृ. ३२० ।

१६ पूर्ववत सख्या ८ पृ. ३८२ ।

१७ पूर्ववत सख्या ८ पृ. ५०८ ।

१८ पूर्ववत सख्या ८ पृ. ५०७ ।

१९ पाशुका, बर्ष-२ अंक - ११ ।

२० पूर्ववत सख्या ११ पृ. ८९ ।

२१ पूर्ववत सख्या ९ पृ. ८९ ।

लोकोक्ति रहेको छ । उक्त विहारलाई राजकीर्ति विहार भन्ने गरेको छ जुन बर्तमानमा तेबहाल भित्रै पर्दछ ।^{२२} तेबहालस्थित बन्धुवत्तसंग सम्बन्धित उपरोक्त दुई विहारहरू बज्रयानसंग सम्बन्धित छ भन्ने पुष्टि हुन आउँछ । तेबहालभित्र अद्यापि दुईवटा विहारको प्रमुख "ववापाद्यो" विद्यमान छ ।

तिब्बती श्रोतका अनुसार लिच्छवि राजा अंशुवर्माले आफ्ना छोरी भृकुटि तिब्बतका सम्राट स्रड चड गम्पो (इ.सं ६१७ - ६५०) लाई विवाहमा दिएका थिए । भृकुटिले आफ्नो साथमा अक्षोभ्यवज्र, मैत्रेय र ताराका मूर्तिपनि लगेकी थिइन् ।^{२३} ती मूर्तिहरू मध्ये अक्षोभ्यवज्र र तारा बज्रयानसंग सम्बन्धित छ ।

नेपालमण्डलको प्राचीनकालका प्रशिद्ध बज्राचार्यहरू मध्ये शाश्वत बज्र बज्राचार्य पनि एक हुन् । नेपालमण्डलको प्रशिद्ध बज्राचार्यहरू ओंकार बज्र, हूँकार बज्र जन्म भएको मन्त्रमिद्धि महाविहार (सवलबहाल) मा उहाँको जन्म भएको थियो ।

शाश्वत बज्रले कलिगत वर्ष ३८२२ (इ.सं. ७२१) मा आकाश मार्गबाट आएका श्री बज्रवीर महाकाललाई साधना गरी टुँडिखेलको पश्चिम भागमा स्थापना गरे भनेर स्थानीय विश्वास छ । यसरी नै उहाँले कलिगत वर्ष ३८२५ (इ.सं. ७२४) मा कामरू कामाक्षेवाट भद्रकालीलाई साधना गरी टुँडिखेलको पूर्व-दक्षिण भागमा स्थापना गरे । यहि भद्रकाली देवीलाई यहाँका वामिन्द्राहरूले "लु मधि अजिमा" भनिन्छ ।

शाश्वत बज्रले धेरै बज्रयानी देवदेवीहरूको साधना तथा पूजा विधि सम्बन्धि ग्रन्थहरू पनि लेखेका थिए । न्यम्नै चर्यागीतको पनि रचना गरेका थिए । उहाँले रचना गरेका चर्यागीतिहरू अहिलेसम्म पनि गाउने गरिएका छन् ।

१.३ मल्लकालमा बज्रयान

नेपालको इतिहासमा लिच्छविकाल पछि, मल्लकाल बाह्रौं शताब्दि शुरू हुन्छ । लिच्छविकालमा उन्नत अवस्थामा रहेको बज्रयान बौद्धधर्म मल्लकालमा श्राणर व्यापक रूपमा जनमानसले अंगालेको देखिन्छ । मल्लकालको धार्मिक स्थितिको अध्ययन बाट यस काललाई बज्रयानको "स्वर्णकाल" मान्न सकिन्छ । मल्लकालमा बज्रयानको अवस्था बारे बुझाउन रूपमा यहाँ चर्चा गरिन्छ ।

^{२२} एत्रन ।

^{२३} पूर्ववत्त गणना २. प २३-२८ ।

१.१.१ श्री स्वयम्भू धर्मधानु बागीश्वरका (स्वयम्भू महाचैत्य) प्रख्याति

नेपालमण्डलको स्थापना नै श्री स्वयम्भू धर्मधानु बागीश्वरसंग जोडिएको छ । यहाँको बौद्ध धर्मको आधारको मूल पनि श्री स्वयम्भू धर्मधानु बागीश्वर मण्डलको पञ्चबुद्धको परम्परामा आधारित छ । यसले गर्दा नेपालमण्डलका बौद्ध अनुयायीहरूको आस्थाको केन्द्र बिन्दु नै श्री स्वयम्भू धर्मधानु बागीश्वर हुन् ।

मल्लकालमा श्री स्वयम्भू महाचैत्यको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन कार्य राज्य र जनता दुवैको तर्फबाट भएको देखिन्छ । मल्ल राजाहरूले स्वयम्भू महाचैत्यको जीर्णोद्धार गर्ने कार्यका साथै सुवर्ण छत्रागोहण (गजूर) गल्का साथै स्वयम्भूको चारैतिर हल पनि राख्ने महामेघ यात्रा गम्बुमे भानि कार्य गरेका छन् । जीर्णोद्धार गर्ने मल्लराजाहरू - ज्योतिर्मल्ल, महारागी गंगा देवी, राजा लक्ष्मीनरसिंह मल्ल, भास्कर मल्ल, जयप्रकाश मल्ल आदि हुन् । यसरी नै महापात्र राजर्षि मल्लोक, महामन्त्री भवनगम्बुदेव, शाक्याभिक्षु मैत्रीचन्द्र, शाक्याभिक्षु मञ्जुदेव आदिले पनि जीर्णोद्धार गरेका थिए ।

स्वयम्भू महाचैत्यमा प्रताप मल्लले पनि थपै कार्यहरू गरेको देखिन्छ । स्वयम्भू महाचैत्यको उत्तर र दक्षिणतिर बहल्ले आपू र आफ्नो महारागी अनन्तप्रभा देवीको नाममा गंधकूट शैलीको दुई मन्दिरहरू बनाई ने सं ७७५ आषाढ शुक्ल नवमी शिवयोग शुक्रवारका दिन प्रतिष्ठा गरेका थिए । यसरी नै स्वयम्भू महाचैत्यको अगाडि सुवर्ण पातामा धर्मधानु मण्डल बनाई त्यसको माथि सुवर्ण लेपन गरेको कलात्मक षड्र ने सं ७७८ आषाढ शुक्ल पाठी हस्तानक्षत्र शिवयोग आइतवारका दिन स्थापना गरेको थियो । त्यसै नै ने सं ७७९ जेष्ठ शुक्ल पूर्णिमाको दिन स्वयम्भू महाचैत्यमा सुवर्ण गजूर चढाएको थियो भने स्वयम्भू चैत्यको आयम्नाको निमित्त ने सं ७८६ साल सूर्य ग्रहणका दिन जग्गा प्रदान गरेको थियो ।

श्री स्वयम्भू धर्मधानु बागीश्वरलाई नेपालीहरूले मात्र होईन विश्वका अन्य बौद्ध अनुयायीहरूले पनि उत्तिकै श्रद्धा गरेको देखिन्छ । मल्लकालको इतिहासलाई अध्ययन गर्दा विभिन्न स्थानबाट आएका बौद्ध आचार्यहरू र राजाहरूले श्री स्वयम्भू महाचैत्यमा गह्र श्रद्धापूर्वक पूजा गरेको देखिन्छ ।

भारतीय बौद्ध आचार्यहरू शान्तर्गक्षन^{२१}, गुरु पद्मसम्भव^{२२}, अमिशा दीपकर^{२३}, बौद्ध भिक्षु वनरत्न^{२४} आदिले स्वयम्भू महाचैत्यको दर्शन गर्न

^{२१} हेमराज शाक्य, स्वयम्भू महाचैत्य, (स्वयम्भू स्वयम्भू विकास मण्डल, ने सं १९९८), प ११९ ।

^{२२} गेजम, प १२१ ।

आएको उल्लेख छ । यसरी नै तिब्बति भिक्षु धर्मस्वामी आठवणं सम्म विद्याध्ययनको उद्देश्यले स्वयम्भूका वसेको थियो भन्ने कुरा माथि चर्चा भैसकेको छ । यसरी नै सुदूर पश्चिम कर्णाली प्रदेशका खस राजा जितारि मल्लले ने सं ४१० फागुण कृष्ण प्रतिपदाको दिन स्वयम्भू महाचैत्यको दर्शन गरी आफ्नो राज्यमा फर्किएका थिए ।^{१८} त्यस्तै कर्णालि कै खस राजा रिपु मल्लले पनि शाक्यमुनि बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र कनकमुनि तथागतको जन्मस्थल निग्लिहवा दर्शन गरी नेपालमण्डल आई स्वयम्भू महाचैत्यको दर्शन गरी आफ्नो राज्य फर्केको उल्लेख छ ।^{१९}

माथि उल्लेखित घटनाहरूको आधारले मल्लकालमा श्री स्वयम्भू महाचैत्यको महिमा ज्यादै नै उच्च स्थानमा रहेको पुष्टि हुन्छ ।

लिच्छविकालमा स्थापना भएको श्री स्वयम्भू महाचैत्यको प्रख्याति मल्लकालमा भन वढि भएको देखिन्छ । यी कारणले विभिन्न स्थानबाट बौद्ध आचार्यहरू आई दर्शन गर्ने र राजा तथा प्रजा मिलि जीर्णोद्धार समेत भई आएको हो ।

१.३.२ अत्यधिक संख्यामा बौद्ध विहारको निर्माण

जहाँ बौद्धधर्म हुन्छ त्यहाँ बौद्ध विहार हुनु निश्चित छ । त्यस्तै हालसम्म बौद्धधर्म सम्वन्धित लगभग ३५ वटा जटि लिच्छविकालिन अभिलेखहरूको अध्ययन भैसकेको छ, जसमा एक्काईस वटा भन्दा वढि बौद्ध विहारहरूको नाम उल्लेख छ । तर ती विहारहरूको स्थितिवारे हालसम्म केहि जानकारी प्राप्त भएको छैन ।

वर्तमान समयमा नेपालमण्डल भित्र अस्तित्वमा रहेका पांच सय भन्दा वढि बौद्ध विहारहरू मल्लकालमा निर्माण भएका देखिन्छन् । यी विहारहरूको वाम्नु शैली भण्डै (लगभग) एकै प्रकारको रहेको छ । महापण्डित कुलदत्तले लेखेको "क्रियामंग्रह पञ्जिका" नामक ग्रन्थमा विहारको निर्माण विधि उल्लेख छ । यस ग्रन्थमा उल्लेख भए अनुरूप ती विहारहरूको निर्माण हुवहू मिल्दछ । न्यम्नै यी विहार भित्र र परिसरमा प्राप्त अभिलेखमा विहार निर्माणको मिति उल्लेख भएको आधारमा पनि यी विहारहरू मल्लकालमा निर्माण भएको पुष्टि हुन्छ ।

^{१८} ऐजन, पृ १२२ ।

^{१९} ऐजन, पृ १२३ ।

^{२०} ऐजन, पृ १३२ ।

^{२१} ऐजन, पृ १३३ ।

१.३.३ विहारमा धार्मिक क्रियाकलापको निरन्तरता

नेपालमण्डलको सम्पूर्ण विहारहरूमा मूल देवताको रूपमा क्वापाद्यो (क्वचपाल देवता) र आगद्यो (आगम देवता) रहेका हुन्छन् । विहारको मूल ढोकाको सिधा जमिन तल्लामा क्वापाद्यो देवताको रूपमा अक्षोभ्य तथागत वा शाक्यमुनि बुद्धको मूर्ति राखिएको हुन्छ, भने त्यसको माथिल्लो तल्लामा आग कोठा रहेको हुन्छ । आग कोठामा वज्रयानी देवताहरू राखिएका हुन्छन् । अक्षोभ्य देवता पनि वज्रयानी देवता हुन् ।

वर्तमान समयमा पनि नेपालमण्डल भित्र अस्मिन्त्वमा रहेका विहारहरूमा सम्वन्धित संघ सदस्यहरूले नियमित रूपमा धार्मिक क्रियाकलाप गर्दै आईरहेका छन् । विहारमा गर्ने धार्मिक क्रियाकलापहरूमा दैनिकरूपमा विहान देखि बेलुकासम्म विभिन्न प्रहरमा विभिन्न कार्यहरू गरीन्छन् । विहान विहारको मूलदेवता र अन्य देवताहरूलाई स्नान गराउने, धर्मगण्डी वजाउने (मवा त्यायगु), नित्य पूजा गर्ने चलन छ । साथै आ-आफ्नो विहारको गित अनसार साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, वार्षिक कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरीन्छ ।

यसरी नै विहारको आगद्यो कोठामा दीक्षा प्राप्त विहारको स्थाविरवाट विशेष अवसरमा विभिन्न विशेष प्रकारको वज्रयानी पूजाहरू गरीन्छन् । यी पूजाहरू सम्पन्न गर्दा दीक्षा प्राप्त व्यक्तिहरूमात्र बस्ने सम्पन्न गरीन्छन् । दीक्षा प्राप्त नभएका संघका सदस्यहरूलाई पूजा गरीरहेको बेलामा त्यहाँ निर्पाधन गरिराखेका हुन्छन् । यस्तो पूजा विशेष दिनमा गरीन्छन् । नेपालमण्डलमा हालसम्म निरन्तर रूपमा चलिरहेको विशेष पूजाहरू - दर्शमि पूजा, चह्रपूजा, औंशीपूजा, पुन्निपूजा आदि हुन् । ने.सं. २१८ मा आचार्य अनुपम वज्रले गृहस्थ बोधिसत्वहरूले गर्नु पर्ने दिनचर्याको विषयमा आफ्नो "आदिकर्मप्रदीप" नामक ग्रन्थमा उल्लेख गरेको छ । सो ग्रन्थमा उल्लेख गरिएका दिनचर्याहरू संक्षिप्तमा निम्न अनुसार रहेका छन् :-

- क) सवेरै ध्यान जप गरी, नामसंगीति पाठ गर्ने ।
- ख) भद्रचर्या आदि प्रणिधान गाथा पढ्ने ।
- ग) प्रेतबलि दिने ।
- घ) चैत्य, बुद्ध प्रतिमामा वन्दना गर्ने ।
- ङ) गुरुमण्डलपूजा गर्ने ।
- च) इष्ट देवताको ध्यान गर्ने ।
- छ) प्रजापारमिता पाठ गर्ने ।
- ज) दानगाथादि पढ्ने ।
- झ) बोधिसत्व क्रियामा बस्ने ।
- ञ) सद्धर्म अध्ययन गर्ने ।

यी धार्मिक क्रियाकलापहरू मल्लकालमा स्थापित भई निरन्तर रूपमा वर्तमान समयसम्म पनि परम्पराको रूपमा चलदै आइरहेको छ । यो परम्पराको मूल आधार नै वज्रयान हो ।

१.३.४ नेपालमण्डल बौद्ध अध्ययन केन्द्रको रूपमा निरन्तरता

मल्लकालमा नेपालमण्डल एक बौद्ध अध्ययन केन्द्रको रूपमा रहेको देखिन्छ । त्यसवेला नेपालमण्डलमा वज्रयानको उच्चतम दीक्षाहरू-चक्रसम्बर, हेवज्र, कालचक्र, वज्रवाराहि, वज्रावली र त्यस्तै गुह्यसमाजतन्त्र, कालचक्रतन्त्र, अभिधानोत्तर तन्त्र (संवर मूल तन्त्र), डाकार्णव महायोगिनी तन्त्र आदिको परम्पराका विज्ञ गुरुहरू थिए । ती दीक्षाहरू प्राप्त गर्नको लागि नेपालमण्डलमा तिब्बत र भारतका बौद्ध शिष्यहरू आउँथे । नेपाली आचार्यहरू पनि तिब्बतमा गई वज्रयानको दीक्षा दिएको वर्णन तिब्बति ग्रन्थमा उल्लेख भएको छ । (माथि चर्चा भई सकेको छ)

तेह्रौं शताब्दीको तिब्बति आचार्य धर्मस्वामी (ई.सं.११९७-१२६४) पनि वज्रयानको उच्च शिक्षा प्राप्त गर्नको लागि नेपालमण्डलको स्वयम्भू चैत्यको आसपास र धर्मधातु विहार (थं वहि) मा आठ वर्ष विताएका थिए । उनले नेपालमण्डलमा आचार्य रत्नरक्षितसंग मण्डलशाधना, वज्रावली र गुह्यसमाजको दीक्षा लिएका थिए । यसरी नै आचार्य रवीन्द्रसंग पनि ज्ञान लिएका थिए ।^{३०}

मल्लकालका केहि प्रख्यात आचार्यहरू निम्न अनुसार रहेका छन् । गुडत विहार पाटनको ने.सं.१४४को एक शिलालेखमा आचार्य गौतमश्रीको नाम उल्लेख भएको छ । उक्त शिलालेखमा उनलाई महापण्डित भनिएको छ र उनले सप्तपुर महाविहार बनाएको उल्लेख छ । त्यसरी नै ने.सं. २०४ मा सारिएको "सैकनिर्देशपञ्जिका"को पुष्पिकावाक्यमा आचार्य वज्राकरजीवलाई सौगततत्त्ववेदी (बौद्धदर्शनको विज्ञ) भनि उल्लेख गरिएको छ । पाटनको गुडत विहारको एक अर्को ने.सं. ३६८ को अभिलेखमा महापण्डित विभ्रत चन्द्रपालको परिचय दिएको छ । यसरी नै ने.सं. ३५० को पाटनको गुडत विहारको दीपंकर बुद्धको पादपीठमा कुडिएको अभिलेखले पनि ललितापुरी नगरमा विद्याभ्यास भनि कुडिएकाले तत्कालीन नेपालमण्डल बौद्ध अध्ययन केन्द्र रहेको हुन्छ ।^{३१}

^{३०} द्रष्टव्यः जर्ज रोरिक, धर्म स्वामिको जीवनी, प्रकाश भण्डारी (अनु), (काठमाडौं लुम्बिनी फाउन्डेसन, २००४) ।

^{३१} डिल्ली रमण रेग्मी, मेडियभन नेपाल भाग ३, कलकत्ता: फिर्मा के एल मुखोपाध्याय, १९९६। पृ. ११ ।

मल्लकालका प्रसिद्ध वज्राचार्यहरू मध्ये मुरत वज्र वज्राचार्य पनि एक हुन् । उहाँको जन्म कान्तिपुरको मुरतथ्री महाविहार (तक्षवाहा) मा भएको थियो । मुरतवज्रले श्री गृह्यश्वरी देवीको माधना गरी ऋद्धि सिद्धी प्राप्त गरे ।

मुरतवज्रको विद्वताले गर्दा उनी तिब्बतको पोताला लामाज्यूको दरवार सम्म पुग्नु भयो । पोताला लामाज्यूको दरवारमा बस्दा एक दिन उनले आफ्नो नेपालमा रहेको घरमा आगो लागेको ऋद्धि बलद्वारा थाहा पाई न्यहिवाट नै ऋदिवलद्वारा नै आगो निभाई दिए । मुरतवज्रको ऋद्धिवलको कारणले गर्दा पोताला लामाजुले उहाँलाई तिब्बतमा नै राख्ने प्रयास गरे । तर उहाँ आफ्नो ऋद्धिवलद्वारा आफ्नो "कसाय् गाः" अर्थात् कापायवस्त्रमा बसी "जयवाच्छली" नामको चर्यागीत गाई ब्रह्मपुत्र नदि पार गरी नेपाल आई पुगे भन्ने विश्वास गरिन्छ ।

मुरतवज्रले कान्तिपुरको मूलथ्री महाविहार (मूवाहा) मा चैन्य स्थापना गर्नको साथै "आर्य मञ्जुश्रीनामसङ्गीत्यार्थालोककरनाम" नामक ग्रन्थ पनि रचना गर्नु भएको थियो । यसरी नै उनले दर्जनौं चर्यागीतहरू पनि रचना गरेका थिए । जुन अद्यपि सम्म पनि नेपालमण्डलका वज्राचार्यहरूले प्रयोग गर्दै आएको छ ।

मुरतवज्रको समयको वारेमा विचार गर्दा उहाँको छोरा जीवचन्द्र वज्राचार्य उल्लेख भएको पुष्पिका वाक्यलाई आधार मान्न सकिन्छ । उक्त पुष्पिका वाक्यमा ने.सं. ६९९ मा भक्तपुरका राजा राय मल्लले कुमारी कोठा सहितको चतुब्रह्म महाविहार बनाई प्रदान गरेको उल्लेख छ ।^{३२} जीवचन्द्र वज्राचार्य मुरतवज्रको माहिला छोरा थिए । मुरतवज्रको जन्म ने.सं. ६९९ भन्दा लगभग पचास वर्ष अगाडि भएको मान्न सकिन्छ ।

मल्लकालका प्रसिद्ध वज्राचार्यहरूमा जीवचन्द्र वज्राचार्य पनि एक हुन् । उनी कान्तिपुरको तक्षवाहाका वज्राचार्य थिए । जीवचन्द्र मुरतवज्रका माहिला छोरा हुन् । ने.सं. ६९९ तिर भक्तपुरका राजा रायमल्लको निमन्त्रणामा कुमारी स्थापना गर्न जीवचन्द्र भक्तपुर गएका थिए । उनका बाकी जीवन पनि

विख्याता ललितपुरी नगरी
दिक्षु सर्वास्वपि विद्याभ्यास
..... कृतयुग.....
..... सत्ययुग.....

^{३२} सुरेशज्योति शास्त्र, स्त्रपदेया वाहावहीया जातः, स्त्रप कृत पिकाक, ने.सं. १९२०, पृ. ४० ।

भक्तपुरमा नै बिताए । जीवचन्द्र बज्राचार्य तीनवटा चर्यागीतिहरू रचना गरेको उल्लेख छ ।

मल्लकालको अभिलेख र त्यतिवेला लेखिएका बौद्ध ग्रन्थको पुष्पिका बास्यमा उल्लेखित वर्णन र तिब्बतको ऐतिहासिक श्रोतको आधारमा नेपालमण्डलमा रहेका बौद्ध विहारहरू त्यतिवेला पनि बौद्ध अध्ययन केन्द्रको रूपमा नै स्थापित रहि निरन्तररूपमा बज्रयानको शिक्षा दिइरहेको देखिन्छ ।

१.३.५ बज्राचार्य गुरुहरू र जजमानहरूको सम्बन्ध

बज्राचार्य गुरुहरूको सम्बन्धमा माथिको पाठमा पनि चर्चा भैसकेको छ । बज्राचार्य गुरुहरूले सधैं “सर्वप्रकारं जगतो हिताय” भन्ने मुलमन्त्रलाई ध्यानमा राखि तथागत चर्या गरिरहेका हुन्छन् । बज्राचार्य गुरुहरू बहुआयामिक गुणवाट सम्पन्न हुन्छन्, बज्राचार्य गुरुहरू पूजापाठ गर्ने, शान्ति स्वस्ति कार्य गर्ने, धर्मदेशना गर्ने, मूर्तिकला, सिकर्मि, डकर्मि, चित्रकारी, गायन, नृत्य, ज्योतिषि, पाक शिक्षा आदिमा पनि निपुण हुन्छन् ।

नेपालमण्डलका बज्रयानी बौद्ध अनुयायीहरूले आफ्नो संस्कार कर्म लगायत विभिन्न पूजाहरू बज्राचार्य गुरुद्वारा नै सम्पन्न गराउँदछन् । त्यति मात्रै होइन, आफ्नो घर व्यवहार, औषधिमुलो, विधि व्यवहार, रिति थिति वारे पनि आवश्यक परामर्श बज्राचार्य गुरुसँगै नै लिदै आइरहेको छ । यसरी बज्राचार्य गुरुजुले आफ्नो जजमानको सधैं नै सुख र शान्तिको कामना गरी एक अभिभावकको भूमिका निभाउँदै आएको देखिन्छ । यी तथ्यहरूको आधारमा बज्राचार्य गुरु र जजमानहरू बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको देखिन्छ ।

वर्तमान समयमा बज्राचार्य एक जातिवाचक भैसकेको छ । तर मल्लकालको पूर्वाङ्क सम्म पनि बज्राचार्य एक उपाधि रहेको इतिहासवाट पुष्टि हुन्छ ।

लिच्छविकालको अभिलेखमा शाक्यभिक्षुले संघभोजन आदिको लागि आयस्ता प्रदान गरेको उल्लेख छ । यसवाट उनीहरू गृहत्यागी नभई गृहस्थ-भिन्नु रहेको पुष्टि हुन्छ । मल्लकालमा आएर गृहस्थ भिक्षुहरू धर्मगुरुको रूपमा स्थापित भएको देखिन्छ । यसरी नेपाली बौद्ध समाजमा धर्मगुरुको रूपमा आदर मन्कार गर्ने परम्परा अहिले सम्म पनि निरन्तर रूपमा चलदै आएको छ ।

१.३.६ चर्यागीतिको प्रचुर मात्रामा प्रयोग

नेपालमण्डलमा बज्रयान बौद्ध परम्पराको मन्त्रचर्यापूर्ण पूजा गर्दा चर्यागीति अनिवार्य रूपमा गाईन्छ । चर्यागीति यत्र बौद्ध परम्पराको एक मुख्य अङ्गको

रूपमा लिइन्छ । चर्यागीतिको मूल उद्देश्य बौद्धधर्म युक्ताउने रहेको देखिन्छ । यसको मूल विषयवस्तु भनेको नै "तथागत चर्या" हुन् । पूर्व बौद्धाचार्यहरूले निश्चित मात्रा, ताल, राग, ध्वनि, छन्द आदिमा ती चर्यागीतिको रचना गरेका हुन्छन् । हरेक चर्यागीतिको आ-आफ्नै अर्थ, भाव, दर्शन, निबन्ध रहेका हुन्छन् ।³¹

चर्यागीतिका प्रवर्तक सिद्धाहरूलाई मानिन्छ । सिद्धाहरूको प्रभावबाट नेपालमण्डलमा मल्लकालमा आएर चर्यागीतिले ठूलो प्रश्रय पाएको थियो । यी चर्यागीति वर्तमान समय सम्म पनि निरन्तर रूपमा नेपालमण्डलमा प्रयोग भैरहेको छ ।

१.३.७ बज्रयानी मूर्तिहरू र मन्दिरको स्थापना

नेपालमण्डलमा बौद्ध मूर्तिहरू लिच्छविकालमा नै बनिमकैको थियो । मल्लकालमा आएर प्रचुर मात्रामा बौद्ध मूर्तिहरू बन्यो । मल्लकालमा बनेका मूर्तिहरूमा बज्रयानको प्रभाव परेको देखिन्छ । नवौं शताब्दीतिर बनाएका बांगेमुढा³² र पाटनको गुडत विहारमा³³ रहेको पद्मपाणी बोधिसत्वको मुकुटमा अमिताभ तथागतको मूर्ति कुदिएका छन् । बज्रयानको प्रभावबाट नै यी मूर्तिहरूको मुकुटमा अमिताभ तथागतको मूर्ति कुदिएका हुन् । यति मात्रै होइन नेपालमण्डलको विभिन्न स्थानहरूमा रहेका मल्लकालीन मूर्तिहरूको अध्ययन गर्दा बज्रयानको प्रत्यक्ष प्रभाव रहेको देखिन्छ । यस्तो मूर्तिहरूमा स्वयम्भू महाचैत्यको परिसर भित्र प्रतापपुर, अनन्तपुर, तथा शान्तिपुरमा रहेका काकाश्या, उलुकाश्या, स्वानाश्या र शुकगश्याको मूर्तिहरूलाई लिन सकिन्छ । यी मात्र होइन अरू पनि धेरै बज्रयानका मूर्तिहरू यस क्षेत्रमा देख्न सकिन्छ । यस्ता मूर्तिहरू नेपालमण्डल भित्रका अन्य बौद्धस्थल र विहारहरूमा पनि प्रशस्तरूपमा भेटिन्छन् । त्यस्तै नेपालमण्डलमा असह्य सख्यामा चैत्यहरू, स्तूपहरू पनि मल्लकालमा बनेको देखिन्छ । यी चैत्यहरू र स्तूपहरू बज्रयान दर्शनबाट प्रभावित छन् । यी चैत्य र स्तूप बनाउन गरिने वास्तुपूजा देखि चैत्य र स्तूपको बनावट, त्यसको माथिल्लो भाग त्रयोदश भवन आदि बज्रयान दर्शनको आधारमा बनाइएका छन् ।

³¹ नरेश मान बज्राचार्य, बर्हीरत्नकृत चर्यागीतिविशुद्धिसंग्रह, काठमाडौं गण कर्मारी बज्राचार्य, ने सं ११२३ पृगेवाक ।

³² नैर्नामिह वाइडेन, इन्धेन्टोरी अरु म्यान स्कन्धवर अरु र काठमाडौं म्यानि काठमाडौं गणन नेपाल एकेडेमी, १९९४ पृ १३४ ।

³³ नैर्नामिह वाइडेन, म्यानन इमेजेज अरु नेपाल, काठमाडौं गणन नेपाल एकेडेमी, १९८९ पृ १६४ ।

मल्लकालमा धेरै बज्रयानका बौद्ध मन्दिरहरू पनि बनेका छन् । यी बज्रयानी मन्दिरहरूमा प्रमुख रूपमा नैरात्मा देवी(गुह्येश्वरी), वज्रयोगीनी-फपिंग, खड्गयोगीनी-साखु र विद्याधरी-विजेश्वरीलाई लिन सकिन्छ । यमरी नै बिहारको आगसो भएको घरलाई पनि लिन सकिन्छ ।

नेपालमण्डलमा हालसम्म अस्तित्वमा रहेका मल्लकालीन कला तथा वास्तुकलाको अध्ययनबाट तत्कालिन समाजमा बज्रयानको प्रचुर मात्रामा प्रभाव रहेको पुष्टि हुन्छ ।

१.४ नेपाल बज्रयानको एक अध्ययन केन्द्र

लिच्छविकालमा नेपालमा बज्रयानको उन्नत अवस्था रहेको कुरा तत्कालीन बज्रयानी आचार्यहरू, साधना विषयक विभिन्न तन्त्रहरू, बज्रयान अध्ययनका लागि भोटबाट नेपाल आउने तिब्बतिहरूबाट अझ पुष्टि हुन्छ । यस सम्बन्धमा स्थानीय श्रोत योतै छन् भने तिब्बति श्रोत धेरै छन् । स्थानीय श्रोत, जनश्रुति र पुगणमा आधारित छन् भने तिब्बति श्रोत घटनाक्रमको लिखित दस्तावेज जसलाई इतिहास मग्न मान्यता प्रदान गरेको छ वा इतिहास लेख सहायक सिद्ध छ ।

नेपालका गुणाकर बज्राचार्य, शान्तिकर बज्राचार्य र बन्धुदत्त बज्राचार्य जनश्रुति र पुगणमा वर्णित व्यक्तित्वहरू हुन् भने बन्धुदत्त गजा नरेंद्रदेवको समकालीन सिद्ध भएवाट बन्धुदत्तका गुरु गुणाकर र शान्तिकरको ऐतिहासिकता पुष्टि हुन आउने कुरा अगाडि चर्चा भैसकेको छ ।

उपरोक्त आचार्यहरूका अतिरिक्त बन्धुदत्त भन्दा अगाडिका आचार्य शीलमञ्जुको नाउँ आउँदछ । तिब्बति श्रोतका अनुसार भृकुटिको विवाह सम्राट् श्रद्धचङ्गम्यो ३१७-३५० मंग भएको केही समयपछि तिब्बतको निमन्त्रणामा शीलमञ्जु तिब्बत पुगे र त्यहाँ बौद्ध ग्रन्थहरू तिब्बति भाषामा अनुवाद गरिदिए ।

भृकुटिले बज्रयानी मूर्तिहरू तिब्बत लगेको र तत्पश्चात् शीलमञ्जुलाई तिब्बतमा निमन्त्रणा गरेको र त्यहाँ शीलमञ्जुलाई भिक्षु शब्द प्रयोग नगरिएको र नेपाली गुरु मात्र (आचार्य) भनिएकोले उहाँ गृहस्थ बौद्ध र बज्रयानी आचार्य हुन् भन्ने देखिन्छ । त्यसपछि नवौं शताब्दीको अन्तिम तिब्बतमा दुई नेपाली विद्वानहरू था-ला-ग्न्-वा स्मृति लाई निम्त्याईए । कर्णिको वागीश्वरकीर्ति जो तिब्बतमा "फाम-यिन्-पा" को नामले प्रसिद्ध छ, उनको एक शत्रु र दुई भाईहरू पनि थिए । उनीहरू चारैजना नागेश डं म ९३८-१०३६ का शिष्य थिए । वागीश्वरले नागेशमग नौवर्ष विताए । नागेशबाट चक्रसम्बर र हेरुकको शिक्षा प्राप्त गरे । वागीश्वरकीर्ति

गुप्त्यसमाजतन्त्र, कालचक्रतन्त्र, अभिधानोत्तरतन्त्र (यंत्र मूलतन्त्र) आदि विभिन्न तन्त्रका ज्ञाना थिए । उनी विक्रमशील महाविद्वान्का दक्षिणद्वार पण्डित पनि थिए । उहाँले नेपाल र तिब्बत दुवै देशमा युरी शिष्यहरूलाई चक्रसम्बर र हेवजको दीक्षा दिए भने वहाँले युरी तन्त्रका ज्ञान पनि दिए । वागीश्वरकीर्तिले चीनको पञ्चशीर्ष पर्वतको पनि यात्रा गरे, अन्तमा चीनको लो-चीन-तुन् नामक स्थानमा देहान्त भयो । वागीश्वरकीर्ति र उहाँको भ्राता (धर्मपत्नि) को अस्थिघातु गरिब चक्रसम्बरको मन्दिर स्थापना गरे, जुन तिब्बति र चीनीयाहरूका लागि पूज्य छ । वागीश्वरकीर्तिको तिब्बति शिष्यहरू त थिए भने नेपाली शिष्यहरू पनि थिए भन्न सकिन्छ । नारोपाको परम्परा र चक्रसम्बर, हेवज, कालचक्र, आदिको परम्पराहरू नेपाल मित्र्याटनेहरूमा वागीश्वरकीर्ति पनि एक प्रमुख आचार्य हुन् । भनिन्छ, काठमाण्डौको कुनै एक मन्दिरमा नारोपाको महाशंख अद्यापि सुरक्षित छ । सुरक्षाको दृष्टिकोणले मन्दिरको नाउँ यहाँ उल्लेख गरिएन ॥

कनकश्री पनि नारोपाको योगधर्म मंग परिचिन थिए । वहाँको पनि महाकरुणा नामको सिद्ध एक नेपाली शिष्य थिए, जो तिब्बतका एक प्रसिद्ध विद्वान मा-र-पा-दो-पा को पनि शिष्य थिए । महाकरुणाले गुप्त्यसमाज लगायत युरी तन्त्रका शिक्षा दिएका थिए । उनी शिष्यको निमन्त्रणामा तिब्बतमा पनि पुगे । अरु तिब्बतिहरूलाई पनि चक्रसम्बर र गुप्त्यसमाजमा दीक्षित बनाए ।

पि-थेर-पा पनि नेपाली बौद्ध आचार्य थिए जसले तिब्बति शिष्य मा-ल्हो-रा-पा लाई महायोगिनी तन्त्र र अन्य तन्त्रका दीक्षा दिए । उक्त तिब्बति शिष्य पछि तिब्बतमा प्रसिद्ध भए ।

पं.शान्तिभद्रको पनि युरी तिब्बति र नेपाली शिष्यहरू थिए । उनि चौरासि सिद्धाहरूमध्ये एक सिद्धा शान्तिपाका शिष्य थिए । उनले तिब्बति र नेपाली शिष्यहरूलाई विभिन्न अभियेकहरूको बारेमा ज्ञान दिएका थिए । आन्ध्र र कृष्णपाद यी मध्ये दुई नेपाली शिष्यहरू हुन् । उनीहरू टंगौ र एघारौँ शताब्दी तिरका थिए ।

समन्तश्री कालचक्र परम्पराका आचार्य थिए । उनले मन्त्रश्रीकीर्तिबाट कालचक्रको दीक्षा प्राप्त गरेका थिए । उनले तिब्बति शिष्य वा-छो-गवलाई कालचक्रको दीक्षा प्रदान गरेका थिए । अद्यापि तिब्बतमा कनकश्रीको परम्परा वा-छो-गवको परम्पराको नामले चिनिन्छ । समन्तश्री आफ्नो शिष्यको निमन्त्रणामा तिब्बतमा पनि गए । शिष्यले गुरूलाई फेरि नेपालसम्म पुर्याउन पनि आए । गुरु प्रश्न भएर शिष्यलाई एउटा टोपी दिएर पठाए । उक्त टोपी

तिब्बतमा बुम-फ्रा-सुम्-पा नामले चिनिन्छ । समन्तश्री दशौं शताब्दीको अन्त देखि एघारौं शताब्दीको पूर्वाद्धका थिए ।

ये-रान्-वा को पूर्खा वागीश्वरकीर्ति भनिन्छ । तर उनी मैत्रीपाको परम्पराका हुन् । उनको एकजना मा-गा नामका तिब्बति शिष्या (योगिनी) थिए, जसको जन्म इशाको १०६९ मा भएको मानिन्छ ।

जयसेन डाकार्णवमहायोगिनी तन्त्रमा निपुण थिए । उनले डाकार्णव महायोगिनी साधना नामक ग्रन्थ पनि रचेका छन् । उनको तिब्बति शिष्यहरू पनि थिए । उनले लेखेका क्रियातन्त्र डाकार्णव तन्त्रका अभिषेक विधि र साधना तिब्बत सम्म प्रचार थियो ।

केहि तिब्बतिहरू नेपालसम्म आएर जयसेनवाट दिवंगत भएकाहरूको नाउमा पूजा गर्न लगाउन आउने गरेको उल्लेख छ । उहाँ एघारौं शताब्दीका थिए ।

वैरोचन दीपंकर श्रीज्ञान (इ.सं.९८२-१०५४) का शिष्य थिए । वैरोचन विभिन्न तन्त्रका ज्ञाता थिए । उनले तिब्बति शिष्य जुन-पो-नाल-यो लाई तन्त्र सम्बन्धि ज्ञान दिएका थिए । तिब्बतमा वैरोचनले तिब्बति शिष्य दाम्-पा-कोर लाई योग सम्बन्धि शिक्षा दिए र योगिनी श्यामावाट सिद्धि लाभ गर्ने पनि भविष्यवाणी गरेका थिए ।

दिवाकरचन्द्र नेपालको या-गाल (यंगाल) भन्ने ठाउँका थिए । उनी शून्यता समाधिवज्रको नामले पनि चिनिन्छ । आठ वर्षको उमेरमा विवाह बन्धनमा बाधिएका, उनी घर छोडी अध्ययनार्थ नेपाल र तिब्बतको सिमाना आयं जमली-क्यी रान् तर्फ लागे । त्यसपछि विक्रमशिल तर्फ लागे । त्यहाँ उनले प्रवेश पाएन । तर बाहिरै अध्ययन गरेर संस्कृत र न्यायशास्त्रमा निपुण भए । उनले नेपाली आचार्य रत्नश्रीवाट सम्पुट र हेवज्र तन्त्रको अध्ययन गरे । बीस वर्षको उमेरमा एक प्रतिष्ठित आचार्य बने र घर फर्के । उनले नेपालमा पनि बेताल (प्राचीन भारतको एक ठाउँ) वाट आएका जिनदत्तवाट वज्रवाराहीको दीक्षा प्राप्त गरे । उनले ६ वर्षसम्म वज्रवाराहीको योगाभ्यास गरि सिद्धि लाभ गरे ।

दिवाकरचन्द्र मैत्रीपा (इ.सं.१००७/१०१०-१०९०) को शिष्य थियो । उनले धेरै नेपाली र तिब्बति शिष्यहरूलाई वज्रवाराही साधना सिकाइ दिएका थिए ।

पुण्याकरभद्रलाई नेपालको बौद्ध इतिहासमा एक प्रतिष्ठित आचार्यको रूपमा मानिएको छ । उनी वज्रवाराही परम्पराका विज्ञ थिए । नेपालमा आएर उनीसंग वज्रवाराहीको दीक्षा लिएका तिब्बति शिष्यहरूले तिब्बतमा यो परम्परा व्यापक प्रचार गरे । पुण्याकरभद्रलाई तिब्बति भाषामा सोद-नाम्स-

व्यून-ग्नास्-ब्जानपो भनिन्छ र उनी तिब्बतमा हा-मु-दकार-पो नामले पनि प्रसिद्ध छन् । साथै उनी वारंन्द्ररूची नामले पनि चिनिन्छ ।

पुण्याकरभद्रले जिनदत्तसंग दीक्षा प्राप्त गरि, गुरुसंगै बोधगया गए । केहि समयपछि नेपाल फर्कि, दिवाकरचन्द्रसंग वज्रवाराही परम्पराको विस्तृत रूपमा अध्ययन गरे । पुण्याकरभद्रले शुरूमा वज्रवाराहीको ६ वटा मात्र शिक्षा तिब्बति शिष्य दप्यल-कुन्-द्गा-दो-जैलाई दिएका थिए । तिब्बति शिष्यले गुरु पुण्याकरभद्र र गुरुमालाई खुशी पारेर वज्रवाराहीको विशेष प्रकारको १३ वटा शिक्षा प्राप्त गरि वज्रवाराहीको दीक्षा सम्म प्राप्त गर्न मफल भए ।

पुण्याकरभद्रले वज्रवाराहीको दीक्षा तिब्बति शिष्यहरू म्बू-स्टोन र खु-ने-त्सो लाई दिएका थिए । पुण्याकरभद्रको प्रमुख शिष्य दप्याल-कुन्-द्गा-दो-जै ले सन् ११०८मा जन्मेका कोग्-रो-चोस्-क्यी-रग्याल-म्तशान् र स्टोद-स्टाग-रिस्-पा लाई वज्रवाराहीको दीक्षा दिएका थिए । स्टोद-स्टाग-रिस्-पा ले वज्रवाराही परम्परा तिब्बतमा प्रचार गरे । हालसम्म यो परम्परा नेपाल र तिब्बतमा जीवितै छ ।

जिनदत्त दक्षिण भारतका बेताल राज्यको राजा थियो । उनले राजपाट त्यागी, बौद्ध भिक्षु भई, आफ्नो भान्जा बोधिभद्रसंग नेपाल आई, लामो समयसम्म महाभारो कहाँ बसे । महाभारोले जिनदत्तलाई धर्मगुरुको रूपमा मानेका थिए । जिनदत्तले एक नेपालीसंग विवाह पनि गरे । जिनदत्तले आफ्नो श्रीमती र छोेरालाई महाभारोको जिम्मामा छोडेर आफ्नो मातृभूमि फर्केको अनुमान गरिन्छ । जिनदत्तको छोेराले पनि नेपाली केटीसंग विवाह गरि महाभारो कहाँ एक कारीन्द्राको रूपमा बसेको भन्ने तिब्बति श्रोतमा उल्लेख छ । जिनदत्तको छोेराले केहि समय पछि छोरा पायो । उनको नाम आन्शु थियो । आन्शु वच्चा बेलादेखि नै तीक्ष्ण बुद्धिका थिए । आन्शु देखि प्रभावित भई महाभारोले उनलाई एक घर दिने इच्छा गरेको थियो । तर आन्शुले धर्ममा प्रवेश गर्ने इच्छा जाहेर गरे मुताविक महाभारोले अध्ययनको व्यवस्था पनि गरिदिए ।

सर्वप्रथम आन्शुले पण्डित शान्तिभद्रसंग विभिन्न प्रकारको अभिषेक र तन्त्रको भाष्यको ज्ञानका साथै गुह्यशिक्षा हासिल गरे । पछि उनले फेरि गुह्यशिक्षा वज्रपाणीसंग प्राप्त गरि, सत्यको साक्षात्कार गरि मुनि (भिक्षु) भए । चीन जाने उद्देश्यले नेपाल छोडेका आन्शुले तिब्बतमा लामो समय बिताई, त्यहिं विवाह गरि चार छोराहरू र तीन छोरीहरूको पिता भए ।

आन्शुले दशहजार भिक्षुहरूलाई वज्रवाराही परम्पराको विषयमा आफ्नो मौलिक उपदेश, चर्यागीति तथा महामुद्राको देशना गरे । आन्शुको समय लगभग ई.सं. १०६५-११६५ मान्न सकिन्छ ।

रत्नरक्षित एक भिक्षु थिए । “महापण्डित” उपाधिबाट विभूषित उनलाई एक ठूलो विद्वानको रूपमा तिब्बति इतिहासमा वर्णन गरिएको छ । उनी संस्कृत भाषा र न्यायशास्त्र तथा बौद्धतन्त्रका प्रशिद्ध विद्वान थिए । उनले तिब्बति विद्वान को-ब्राग-पा-त्सोद्-नाम्स्-ग्याल-म्शान (इ.सं.११८२-१२६१) लाई चक्रसम्बरको दीक्षा दिएका थिए । खाम्-पा-स्लोन- ग्राग्सले रत्नरक्षितलाई स्वयम्भूमा भेटेका थिए । महापण्डित रत्नरक्षितले अध्यापन गराउनुका साथै श्री सम्बरोदयतन्त्रराज (स्टोम्-पा-च्यून-वा) को भाष्य पनि लेखेका थिए । रत्नरक्षितको समय ११६०-१२३० समम मान्न सकिन्छ ।

बौद्ध आचार्य बुद्धश्री शिष्यहरूको निमन्त्रणामा तिब्बत गएका थिए । उहाँलाई तिब्बतमा महापण्डितको रूपमा मान-सत्कार गरेको थियो । उनले बौद्ध तन्त्र र सूत्रको बारेमा विस्तृत रूपमा शिष्यहरूलाई देशना गरेका थिए । चाग्-द्गसा-व्कोम् ले बुद्धश्रीको मार्ग निर्देशनमा जीनमार्गावतार र अन्य ग्रन्थहरू पनि अनुवाद गरेका थिए । बुद्धश्रीको समय इ.सं. १२२५ मान्न सकिन्छ ।

रवीन्द्र गुप्त्यसमाज सम्वन्धि नागार्जुनको परम्पराका एक अनुयायी थिए । उनी वज्रावली विषयका विद्वान पनि थिए । उनलाई “महापण्डित” उपाधिबाट विभूषित गरिएको थियो । रवीन्द्र एक सिद्ध आचार्य पनि थिए । इ.सं. १२२६मा दिवंगत भएका आदरणीय ग्रागस्-ग्याल को अस्थि राखेर तिब्बतको तेउरा भन्ने स्थानमा चैत्य बनाएको थियो । महापण्डित रवीन्द्रले नेपालमा नै वसेर उक्त चैत्यको प्रतिस्थापन विधि सम्पन्न गरेका थिए । उहाँले प्रतिस्थापन विधि पूजा गरिरहेको वेलामा आश्चर्यजनक रूपमा चैत्यमा अन्न वृष्टि भएको थियो । रवीन्द्रले इ.सं. ११९७मा जन्मेका तिब्बति विद्वान चाग्-ग्रे-दपाल लाई पनि पढाएका थिए । उनी महापण्डित बुद्धश्रीको समकालिन मानिन्छ ।

१.५ मल्लकालमा बौद्धधर्मको उन्नतिमा आएका विध्वंसात्मक घटनाहरू

मल्लकालमा नेपालमण्डलको बौद्धधर्म वा वज्रयान बौद्धधर्म प्रचुर मात्रामा उन्नति भई उच्च स्थानमा पुगेको चर्चा माथि भईसकेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि दैवी प्रकोप, मानवीय हमला तथा अरू धर्मको दमको कारणले गर्दा मल्लकालमा वज्रयान बौद्धधर्ममा केहि विध्वंसात्मक घटनाहरू भएको थियो । त्यसवेला भएका प्रमुख विध्वंसात्मक घटनाहरू यी हुन् ।

१.५.१ महामूकम्प

नेपालमण्डलको भू-वनावट भूकम्पीय क्षेत्रमा रहेका छन् भनेर भूगर्भ शास्त्रीहरूले प्रमाणित गरीसकेको छ । यहाँ लगभग सय वर्षको अन्तरालमा

महाभूकम्प आइरहेको पनि इतिहासमा उल्लेख छ । मल्लकालमा पनि यस्तो महाभूकम्पले ठूलो धनजनको क्षति भएको वशावलीमा उल्लेख छ । वि.सं. १३१२ आषाढ शुदी ३ मांमवारका दिन (इ.स. १७५५) महाभूकम्प आयो र सारा मन्दिर, विहार, घरहरू भत्कियो । यस्तो भयकर महाभूकम्पले देशको तीन भागको एक भागमात्र जनताहरू बाँचे । यो महाभूकम्पमा परी राजा अभयमल्ल समेतको मृत्यु भयो ।^{१६} यस महाभूकम्पले धेरै बौद्ध विहारहरू, स्मारकहरू ध्वस्त भएको थियो । यस्तो देवी प्रकोपका बावजूद पनि नेपालमण्डलका बौद्धहरूले यहाँका वज्रयान धर्मलाई निरन्तर रूपमा संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्दै आइरहेको पुष्टि हुन्छ ।

१.५.२ शंकराचार्यको नेपाल आगमन

मल्लकालमा नेपालको बौद्धधर्मलाई शंकराचार्यको नेपाल आगमनले पनि प्रभाव पारेको देखिन्छ । नेपालमा आएका आद्यशंकराचार्य (इ.सं. ७८८-८२०) नभई उनका शिष्य रहेको देखिन्छ । नवौं शताब्दीको आद्यशंकराचार्य भन्दा अघि उहि नामका वैदिक धर्मप्रचारक जसले बौद्धधर्म प्रति द्वेषराखी दमन गर्ने व्यक्ति इतिहासमा देखिएको छैन ।^{१७} ने.सं. २६२ (इ.सं. ११४२) को हाल नेपाल संग्रहालय, छाउनीमा रहेको अभिलेखबाट नेपाल आउने आद्यशंकराचार्य नभई “आमर्दक” मठपम्पराका शंकराचार्य रहेको पुष्टि भैसकेको छ । उनी प्रयाग र काशीमा बस्दथे । पहिलो पटकको नेपाल आगमनमा यहाँ आफ्नो शैवमत निकै प्रचार गरे, अरू धर्मका गुरुहरू संग शास्त्रार्थ गरी, निकै आफ्नो मतको अनुयायी बनाई, प्रशस्त मात्रामा दानदक्षिणा प्राप्त गरी काशीमा दुईवटा मन्दिर निर्माण गरे । दोश्रो पटकको नेपाल आगमनमा तत्कालीन राजा शिवदेवका छोरा राजकुमार आनन्द देव र अरू राजकुमारहरूलाई समेत दीक्षा दिन सफल भए ।^{१८} यसरी शंकराचार्य नेपालका राजगुरु बन्न सफल भए । शंकराचार्यको नेपाल आगमनले गर्दा नेपालको वज्रयान धर्मलाई प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिन्छ । तर पनि नेपाली बौद्ध धर्मगुरुहरू तथा अनुयायीहरूले निकै परिश्रम गरी आफ्नो धर्म र परम्परालाई जोगाई राखेको देखिन्छ । यसको

^{१६} ज्ञान मणि नेपाल, नेपालको पूर्वमध्यकालको इतिहास, कीर्तिपुर, नेपाल र एण्शयानि अनुशन्धान केन्द्र, त्रि वि वि, २०५४, पृ १२२ ।

^{१७} भूवनलाल प्रधान, “भिन्द्रेवाहाया इतिहास जिग् मिखाय” मयूरवण महाविहार ज्ञानमाला सघ स्वर्ण जयन्ती विशेषाङ्क, ललितपुर मयूरवण महाविहार ज्ञानमाला सघ, २०५५, पृ ३१ ।

^{१८} भद्ररत्न वज्राचार्य, म., धनवज्र वज्राचार्यको ऐतिहासिक लेखसंग्रह भाग १, नेपाल ललित रिमच मेन्टर, २०५६, पृ १३८ ।

फलस्वरूप यो धर्म निरन्तर रूपमा वर्तमान समय सम्म हाम्रो सामु रहेको हुन् भनि मान्न सकिन्छ ।

१.५.३ शमसुद्दिनको आक्रमण

नेपालमण्डलको तीनै शहर काठमाण्डौ, ललितपुर र भक्तपुरको धार्मिक स्थलहरूमा वर्तमान समय सम्ममा पनि अंगभंग भएका प्राचीन मूर्तिहरू धेरै नै देखिन्छन् । यी प्राचीन मूर्तिहरूको यस्तो दशा बंगालका सुल्तान शमसुद्दिनको आक्रमणले भएको थियो । ने.सं. ४७० (इ.सं. १३४९) मार्ग शुक्ल नवमीको दिन सुल्तान शमसुद्दिन आई आक्रमण गरेर यहाँका सम्पदाहरू जलाइ दिएको थियो जुन सात दिन सम्म जलिरहेको थियो ।^{३९} नेपालमण्डलको पूर्वातिरबाट पर्सी तीनै शहरको प्रमुख धार्मिक स्थलहरूका साथै जनताको निवासमा समेत आगो लगाइ धेरै धनसम्पति लुटेर लगे । यो विध्वंशकारी कार्यमा स्वयम्भू महाचैत्यलाई भत्काइ, गर्भमा रहेको धनसम्पति लुटि आगो लगाइ दिएको थियो । त्यस्तै ललितपुरको पिम्बहालमा रहेको ठूलो चैत्य पनि भत्काएको थियो । यही क्रममा पशुपति महादेवको लिंगलाई पनि तीन टुक्रा पारेको थियो । यसरी शमसुद्दिनको आक्रमणले नेपालमण्डलमा धेरै नै बौद्ध र शैवमतका देवालय, चैत्य, मूर्तिहरू ध्वस्त भएका थिए ।

यस्तो विध्वंशकारी घटनाबाट विनाश भएको चैत्य, मन्दिर, देवालय आदिलाई नेपाली जनताहरूले पुनः जीर्णोद्धार गरे । स्वयम्भू चैत्यलाई २३ वर्ष पछि वि.सं. १४२९ (इ.सं. १३७२) मा कानितपुरका एकजना महापात्र राजहर्ष भल्लोकले जीर्णोद्धार गरिएको थियो ।^{४०} त्यस्तै ललितपुरको पिम्बहालमा रहेको चैत्यलाई ने.सं. ४७७ (इ.सं. १३५७) चैत्र शुक्ल नवमी तिष्य नक्षत्र शूलयोग बालवरण बृहस्पतिवारका दिन मेघपालले भगवान बुद्धको मूर्ति र चैत्य प्रतिष्ठा गरेका थिए ।^{४१}

नेपालमण्डलका यस्तो विध्वंशकारी घटनाले धेरै धार्मिक स्थल तथा मूर्तिहरू ध्वस्त भएता पनि केहि समय पछि क्रमशः धेरैजसो धार्मिक स्थल र मूर्तिहरूको जीर्णोद्धार स्वयम् नेपाली जनताहरूले नै गरे । यसको मूलकारण आफ्नो धर्मप्रति अटल विश्वास र श्रद्धाको कारणले नेपालको बौद्धधर्म पुनः निरन्तर रूपमा उन्नति हुँदै आएको देखिन्छ । यस कुराको पुष्टि तत्कालीन इतिहासको अध्ययनबाट हुन्छ ।

^{३९} पूर्ववत् सख्या C, पृ. १०८ (५२ पत्र) ।

^{४०} पूर्ववत् सख्या १०८, पृ. १४४ ।

^{४१} एजन् ।

मल्लकालमा स्वर्णयुगको रूपमा रहेको नेपालको वज्रयान बौद्धधर्म उत्तरार्द्धतिर आउँदा अलि खम्बेको देखिन्छ । मल्लकालको उत्तरार्द्धतिर आउँदा नेपालको वज्रयान धर्ममा भौतिक दृष्टिकोणबाट उन्नति भएता पनि दार्शनिक रूपमा वज्रयानको सिद्धान्त विपरीत कार्यहरू भएको देखिन्छ ।

बौद्ध धर्म सधैँ प्रधान धर्म हो । यहाँ कुनै जातिभेदको गन्ध हुँदैन । तर मल्लकालको उत्तरार्द्धतिर आउँदा नेपाली बौद्ध समाजमा जातिभेदको बीज अंकुर भयो । यसले गर्दा नेपाली बौद्ध समाजमा बौद्ध सिद्धान्त विपरीत जातिभेदले व्यापकता लियो । यति मात्र होइन यी समय देखि वज्रयानी पूजामा अनिवार्य रूपमा मद्य र मांसको प्रयोग हुनै आयो । वज्रयान दर्शनमा मद्य र मांसको उल्लेख नभएका होइनन् । वज्रयानमा मद्य र मासलाई मन्त्र्या भाषामा उल्लेख गरेको छ । जसको अर्थ वाह्यार्थ र गुह्यार्थ गरी दुई प्रकारका हुन्छन् । तर मल्लकालमा गुह्यार्थलाई गौण गरी वाह्यार्थ अनुरूप व्याख्या गरी व्यक्तिगत अनुकूलतालाई ध्यानमा राखि व्यापक रूपमा यमलाई प्रयोगमा ल्याएको देखिन्छ । यस सम्बन्धि अध्ययनबाट वज्रयानी पूजामा मद्य र मांसको प्रयोग अनजानमा नभई जानी जानी अभिप्राययुक्त भै प्रयोगमा ल्याएको देखिन्छ । पछि यसैलाई परम्परा मानी निरन्तर रूपमा प्रयोग हुनै आएको देखिन्छ ।

नेपालको वज्रयान बौद्ध धर्मको मूल स्थल स्वयम्भू महाचैत्य हुन् । प्राचीन कालदेखि निरन्तर रूपमा स्वयम्भू महाचैत्यको जीर्णोद्धार कार्यपनि हुनै आएको छ । मल्लकालको उत्तरार्द्ध पछि स्वयम्भू महाचैत्यको जीर्णोद्धार गर्दा वज्रयानको सिद्धान्त विपरीत दर्जनौँ पशुवली पनि दिने कार्यभएको कुरा जीर्णोद्धार पद्धतिमा उल्लेख छ ।^{१२} यी कारणहरूले गर्दा नेपालमा वज्रयान धर्म मल्लकालको उत्तरार्द्ध पछि दार्शनिक रूपमा खस्किनै गएको देखिन्छ ।

लिच्छविकाल र मल्लकालको ऐतिहासिक श्रोतको आधारमा त्यतिबेला वज्रयानका आचार्यहरू प्रवृत्त वज्रयानी आचार्यको रूपमा रहेको देखिन्छ । उदाहरणको निम्ति तिब्बति परम्परामा वर्तमान समयसम्म पनि प्रवृत्त वज्रयानी आचार्यहरू छन् । तिब्बति परम्पराका श्रद्धेय दलाङ लामा लगायत अरू अरू आदरणीय रिम्पोछे गुरुहरूलाई लिन सकिन्छ । तर लिच्छविकालको उत्तरार्द्ध देखि नेपालका प्रवृत्त वज्रयानी आचार्य परम्परा लोप हुँदै गयो । यसको सत्तामा गृहस्थ वज्रयानी आचार्यको रूपमा विकास भएको देखिन्छ । मल्लकालमा आएर व्यापक रूपमा गृहस्थ वज्रयानी आचार्यहरू रहेको तत्कालिन ऐतिहासिक श्रोतहरूबाट पुष्टि हुन्छन् । मल्लकालमा गृहस्थ वज्रयानी आचार्यहरूले आफूले पनि चैत्य, मूर्ति स्थापना गरी त्यसको

^{१२} लेखकसँग सुरक्षित स्वयम्भू महाचैत्य जिर्णोद्धारको बशावलीबाट ।

सञ्चालन गर्न आयस्ताहरू राखिएको धेरै नै शिलापत्रहरू भेटिएका छन् । यी गृहस्थ बज्रयानी आचार्यहरूले नै नेपालको बज्रयान धर्मलाई वर्तमान समयसम्म निरन्तरता दिदै आएको देखिन्छ । यदि गृहस्थ बज्रयानी आचार्यहरू नभएको भए नेपालबाट बज्रयान संप्रदाय त के बौद्धधर्म नै लोप भइसकथ्यो भनि अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अध्याय दुई

नेपालको बज्रयानमा नेपालमण्डल

“मण्डल” एक संस्कृत शब्द हो । सन्दर्भ अनुसार मण्डल शब्दको विविध अर्थ लाग्दछ । नेपाल मण्डलको सन्दर्भमा मण्डलको अर्थ सिमाना हो । नेपालमण्डलले नेपाल राष्ट्रलाई जनाउँछ ।

विशाल पृथ्वीको मान चित्रमा एशिया महादेश भित्र मानो नेपाल पर्दछ भन्ने विषयमा आधुनिक वैज्ञानिक व्याख्या त छदैंछ । यसरी आधुनिक वैज्ञानिक व्याख्या आउनुभन्दा पहिले पनि पुरातन दृष्टिकोणले पृथ्वीको र पृथ्वीमा नेपालको मानचित्र विषयमा व्याख्या गरिएको पनि पाइन्छ । धार्मिक दृष्टिकोणले पनि पृथ्वीको र नेपालको मान चित्र विषयमा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

२.१ पृथ्वी मण्डल

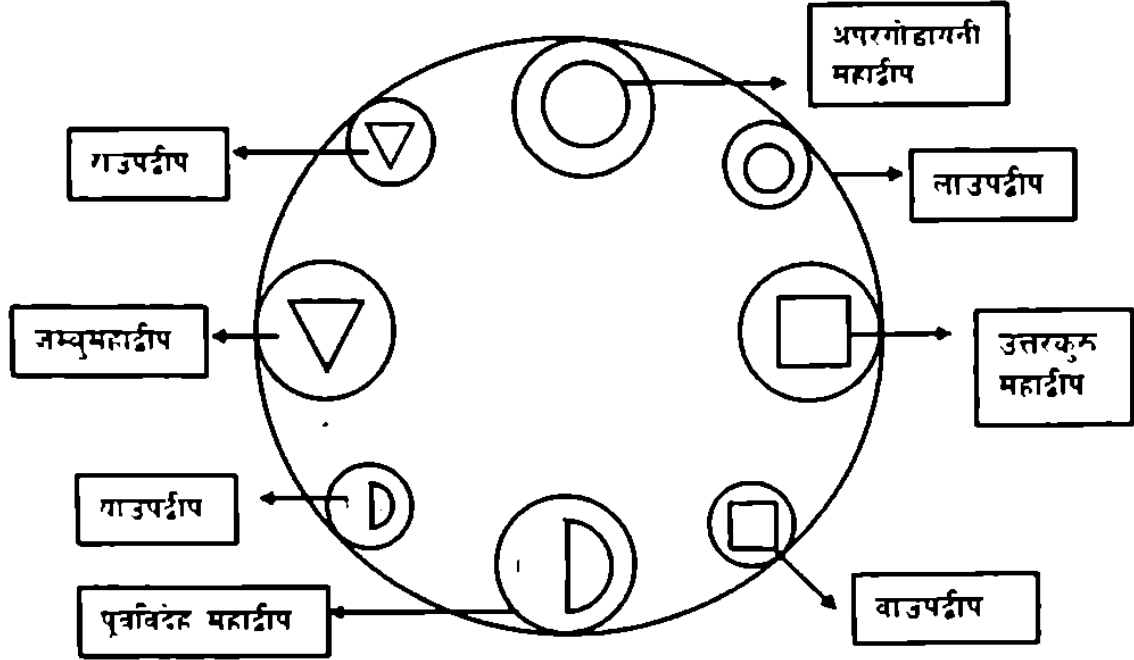
बौद्ध ग्रन्थमा पृथ्वीको मानचित्रलाई पृथ्वीमण्डल शब्द प्रयोग भएको छ । पृथ्वीमण्डल भित्र मूलरूपमा चार महाद्वीपहरू र चार उपद्वीपहरू छन् । पृथ्वीमण्डलको पूर्वभागमा धनुषाकारको नीलवर्णको पूर्वविदेह नामक महाद्वीप छ । दक्षिण भागमा त्रिकोणाकारको रक्तवर्णको जम्बु नामक महाद्वीप छ, पश्चिम भागमा शुक्लवर्णको वर्तुलाकारको अपरगोडायनी नामक महाद्वीप छ र उत्तर भागमा पीतवर्णको वर्गाकार वा आयताकारको उत्तर कुरु नामक महाद्वीप छ ।

पृथ्वीको अग्नेय भागमा पुनः धनुषाकारकै नीलवर्णकै “या” नामक उपद्वीप पर्दछ, नैऋत्य भागमा त्रिकोणाकार कै रक्तवर्णकै “रा” नामक उपद्वीप पर्दछ । वायुव्य भागमा वर्तुलाकारकै शुक्लवर्णकै “ला” नामक उपद्वीप पर्दछ र ईशान भागमा वर्गाकार वा आयताकार कै पीतवर्णकै “वा” उपद्वीप पर्दछ ।

^१ यस अध्याय नेपालको बौद्ध वा नेपालमण्डल नामक कार्यपत्रमा आधारित छ । सो कार्यपत्र नेपालमण्डलया बौद्ध संस्कृति सम्मेलन - १९९९ मा प्रस्तुत गरिएको थियो । द्रष्टव्यः नेपालमण्डलया बौद्ध संस्कृति सम्मेलन-१९९९ छगू प्रतिवेदन (ललितपुर, लोटस रिसर्च सेन्टर, २०५६)।

पृथ्वीमण्डलको मेरुदण्ड सुमेरु पर्वत हुन् ।^२ उपरोक्त वर्ण अनुसार पृथ्वी मण्डलको मानचित्र निम्नानुसार कोन सकिन्छ ।

चित्र नं १
पृथ्वीमण्डल

२.२ जम्बुद्वीप

पृथ्वीको मानचित्र भित्रको दक्षिण भागमा अवस्थित त्रिकोणाकारको जम्बु नामक महाद्वीपमा चौविस वटा भूखण्डमा विभाजित गरिएका छन् । ती चौविस वटा भूखण्डका नाम यस प्रकारका छन् :

१. पुल्लिमलय
(पूर्णगिरी)	७. देवीकोट	१३. कलिंग	१९. सौराष्ट्र
२. जालधर	८. मालव	१४. लंपाक	२०. सुवर्णद्वीप
३. ओडियान	९. कामरुप	१५. कांची	२१. नगर
(पाटलिपुत्र)
४. अर्बुद	१०. ओद्र	१६. हिमालय	२२. सिंधु
५. गोडावरी	११. त्रिशकुनी	१७. प्रेतधिवासीनी	२३. मरु
६. गमेश्वरी	१२. कोशल	१८. गृहदेवता	२४. कुलता

^२ द्रष्टव्य रत्नमण्डलपत्रा (पाण्डुनिर्णय) ।

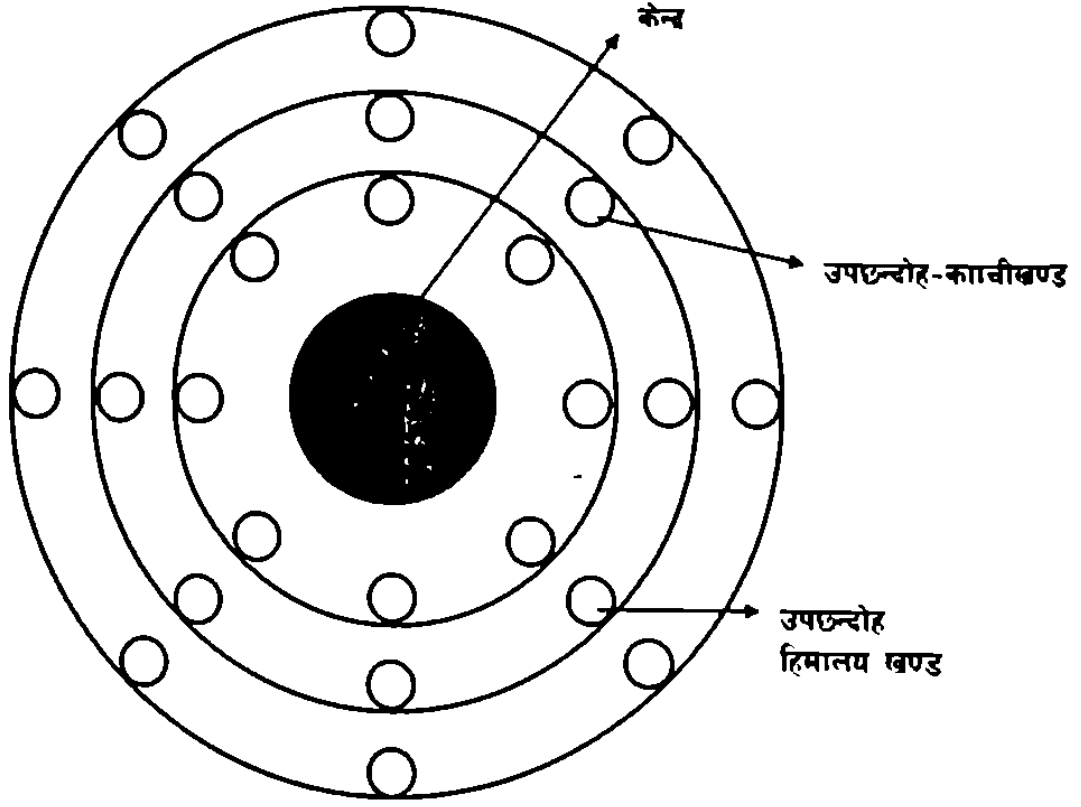
उपरोक्त २४ भूखण्डहरूलाई तीन वटा चक्रमा वर्गीकरण गरिएका छन् ।
पुल्लीलमलय देखि मालव सम्मको आठ भूखण्डलाई चित्तचक्र भनिन्छ ।
कामरूप देखि हिमालय आदि आठ भूखण्डलाई कायचक्र भनिन्छ । त्यस्तै
प्रेताधिवासीनी देखि कुलता सम्मको आठ भूखण्डलाई चित्त चक्र भनिन्छ ।

उपरोक्त २४ भूखण्डलाई पुनः दशवटा इलाका पनि वर्गीकरण गरिएका
छन् । पुल्लीलमलय, जालन्धर, ओडियान र अवंद यी चार भूखण्डलाई "पीठ"
नामकरण गरिएको छ । गोडावरी, रामेश्वरी, देवीकांट र मालव यी चार
भूखण्डलाई "उपपीठ" नामाकरण गरिएको छ । कामरूप र ओद्र यी दुई
भूखण्डलाई "क्षेत्र" नामकरण गरिएको छ । त्रिशकुनी र कोशल यी दुई
भूखण्डलाई "छन्दोह" नामकरण गरिएको छ । काचि र हिमालय यी दुई
भूखण्डलाई "उपछन्दोह" नामकरण गरिएको छ । प्रेतपुरी र गृहदेवता यी दुई
भूखण्डलाई "मेलापक" नामकरण गरिएको छ । सौराष्ट्र र सुवर्णद्वीप यी दुई
भूखण्डलाई "उपमेलापक" नामकरण गरिएको छ । नगर र सिंधु यी दुई
भूखण्डलाई "श्मशान" नामकरण गरिएको छ ।^३

उपरोक्त विवरणको आधारमा जम्बु महाद्वीपलाई एउटा मण्डलको रूपमा
कोन सकिन्छ :

- ३ पीठोपपीठक्षेत्रोपक्षेत्रछन्दोपछन्दमेलापकोपमेलापक ।
श्मशानं चोपश्मशानं च जम्बुद्वीपेव्यवस्थित ॥
पीठं पूर्णं गिरौ स्थितं पीठं जालन्धरं तथा ।
ओडियानं तथा पीठं अवंदमेव च ॥
- गोडावर्यापपिठं स्यात्तथा रामेश्वराह्वयं ।
देविकोद्गाभिधानञ्चमालवं चोपपीठकं ॥
- कामरुपाह्वयं क्षेत्रं क्षेत्रमोद्गाभिधानकं ।
त्रिशकुनि उपक्षेत्रस्यात्कोशलं चोपक्षेत्रकं ॥
- कलिगलंपाकयोश्चछन्दोहं च तथैव च ।
काचिकांचोपछन्दोहं हिमालयं विशेषतः ॥
- प्रेताधिवासिनीमेलायं गृहदेवतामेव च ।
सौराष्ट्रेसुवर्णद्वीपे च उपमेलापकद्वयं ॥
- श्मशानं पाटलिपुत्रं श्मशानं सिन्धुमेव च ।
मरुकुलताद्वयस्थाने उपश्मशानं कथ्यते ॥
(पाण्डुलिपिः संवरोदयतन्त्र, पटलः नवमः)

चित्र नं :
जम्बूद्वीप

२.३ नेपाल मण्डल

पृथ्वीमण्डलको उपरोक्त मानचित्र भित्र जम्बु “महाद्वीपको वाक्चक्र अन्तर्गत उपछन्दोह भित्र हिमालय भूखण्ड पर्दछ । उक्त हिमालय भूखण्डमा नेपाल मण्डल पर्दछ ।”^४

नेपालमण्डललाई पनि नेपालका वज्रयानीहरूले पुनः २४ भूखण्डमा विभाजन गरेका छन् । ती २४ वटा भूखण्डहरू निम्नानुसारका छन् :-

१. ब्रह्मायणी-चन्द्रलखु	- नारायणहिती राजदरवारभित्र
२. माहेश्वरी-पासिक्वो	- तिनधारापाठशालको पूर्वपट्टि
३. कौमारी-कमलाती	- कमलादी गणेशस्थान
४. वैष्णवी-लुमधि	- तुँडिखेलछेउ

^४ पि एल वैद्य, महायान सूत्र संग्रह-द्वितीय खण्ड, (दरभंगा : मिथिला इन्स्टिच्यूट, १९६४), पृ ४८५ ।

भविष्यति तदा काले उत्तरां दिशिमाभृतः ।
नेपालमण्डले ल्याते हिमाद्रेः कुक्षिमाभ्रिते ॥५०२॥

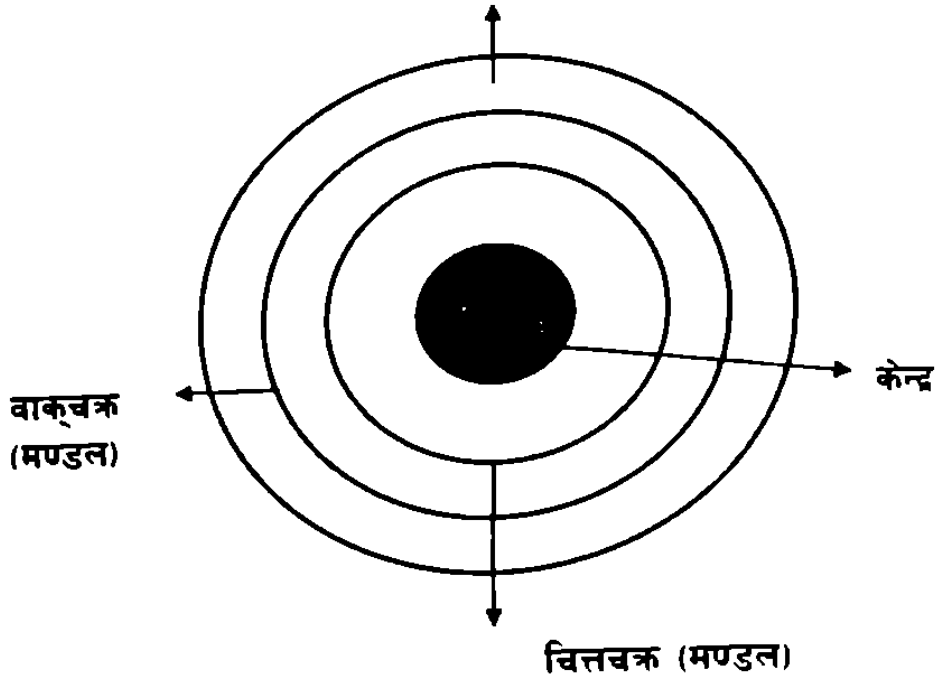
५. वाराही फिवां	- आर्मिं हेड क्वाटर संगै
६. इन्द्रायणीपचुलि नैअजिमा	- पचलिभैरव संगै
७. चामुण्डा-कंग	- कंगेश्वरी
८. महालक्ष्मी-लुति	- इन्द्रायणी
९. ब्रह्मायणी-तनजु	- फैखा, हर्गिमिट्टि, स्वयम्भूको पछादि
१०. माहेश्वरी-भ्रसपि	- म्हेपि, नयाबजार
११. कौमारी-तोदन	- नर, नूनालदेवी
१२. वैष्णवी-कति	- दाछि, चांगु डाडाको मूनि
१३. वाराही-मिसिदो	- भक्तपूरको महाकाली
१४. इन्द्रायणी-सोरूथी	- शंखमोल, पाटन
१५. चामुण्डा-जालंधर	- पांगा, चारखला, चारघर
१६. महालक्ष्मी-वखु	- मच्छेनारयण जाने वाटो । वः खु समुमाजु जानेवाटोमा
१७. ब्रह्मायणी-ग्वखु	- भिंदुगा, क्षेत्रपाटी, नदीको तीरमा, काठमाडौं र धाडिङ्गको सिमाना
१८. माहेश्वरी-गदेभेरु	- देवीघाट, त्रिशुलि
१९. कौमारी-तप्या	- नवलिंग, (भद्रकाली) बुढानीलकण्ठ जानेवाटोको दायाँ पट्टी
२०. वैष्णवी-सादुकुना	- सादुकोला, सांखु
२१. वाराही-समेदा	- दोलालघाट
२२. इन्द्रायणी-ओतीर्थ	- कोशीक्षेत्र, दुम्जाघाट ।
२३. चामुण्डा-त्यांगा	- बादेत्यांगा, टीकाभैरव
२४. महालक्ष्मी-भंग	- भंगु, कोदुवाल

ती २४ भूखण्डमध्ये पहिलो चन्द्रलखु देखि आठौं लुति सम्मको आठ भूखण्डलाई चित्तचक्र भनियो । त्यसपछि नवौं तनजु देखि सोह्रौं वखु जम्मा आठ भूखण्डलाई वाक्चक्र भनियो । त्यसपछि सतरौं ग्वखु देखि चौविंशौं भंग सम्मको आठ भूखण्डलाई काय चक्र भनियो । उक्त चित्त चक्र, वाक् चक्र र कायचक्रलाई समष्टिगत रूपमा त्रिचक्र पनि भनिन्छ । उपरोक्त वर्णन अनुसार नेपाल मण्डलको मान चित्र निम्नानुसारको हुन आउंदछ ।

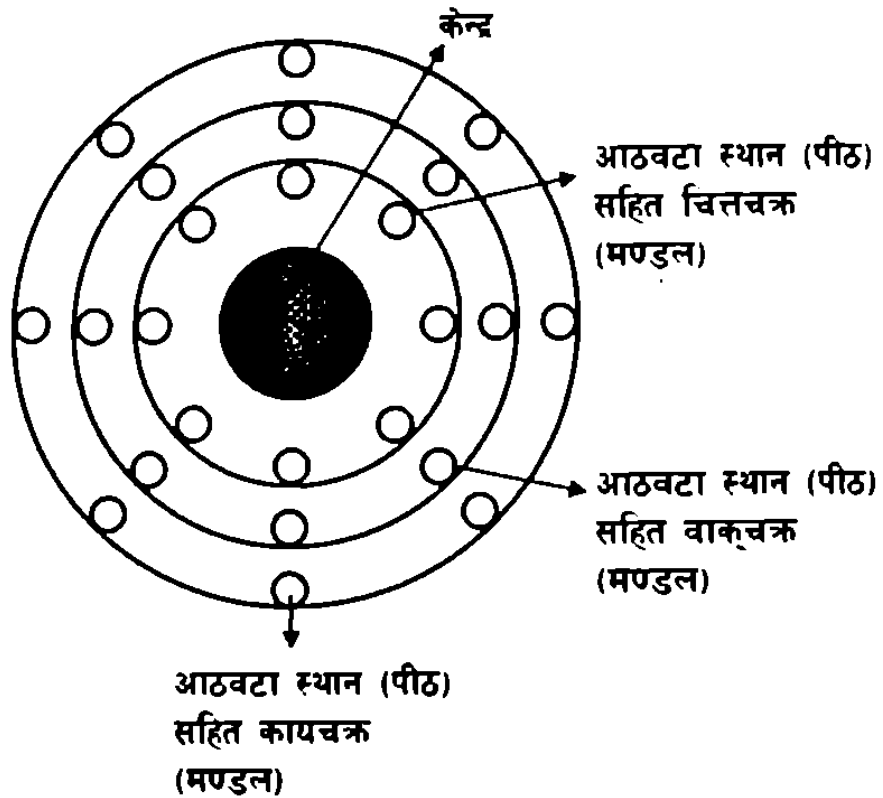
नेपालमण्डललाई चौविंश भूखण्ड र त्रिचक्रमा विभाजन गरिनुका मूल आधार चक्रसंवर मण्डल हो । चक्र संवरमण्डलको मानचित्र संक्षिप्त रूपमा यस प्रकारका हुन् :

चित्र नं ३ क
नेपालमण्डल

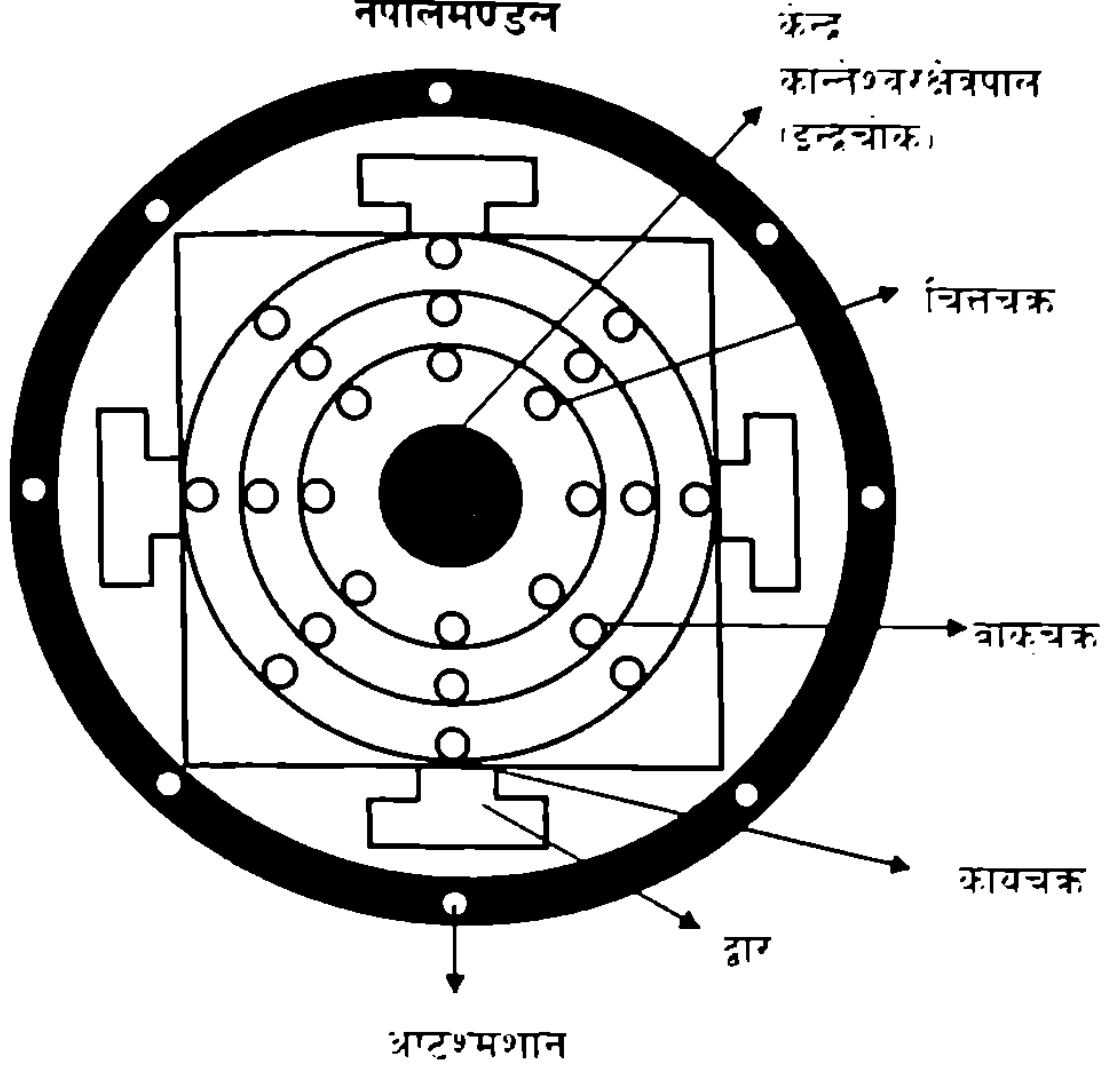
कायचक्र (मण्डल)

चित्र नं ३ ख
नेपालमण्डल

चित्र नं ३ ग
नेपालमण्डल

चक्रसंवरको दीक्षाप्राप्त शाधकले साधनाको क्रममा उपरोक्त २४ भूखण्डलाई मानेर मन्त्रलाभ, योगाभ्यास आदि शाधन गर्नु पर्दछ । एवगितले नेपालमा पनि चक्रसंवरको दीक्षाप्राप्त शाधकले नेपालमण्डलका उक्त २४ भूखण्डको परिक्रमा गर्ने परम्परा अद्यापि छ । उक्त परिक्रमा कार्यलाई पूर्वसेवा तथा पीठसेवा भनिन्छ ।

जसरि चक्रसम्पुर्णको मण्डलको आधारमा नेपालमण्डलको कल्पना गरेर पूर्वसेवा जाते परम्परा छ त्यस्तै स्वयम्भूपुराणको आधारमा पनि नेपाललाई एउटा भिन्नै मण्डलको परिकल्पना गरि पूर्वसेवा जाने परम्परा भएको सुन्न पाईन्छ । यस सम्बन्धमा स्मरण योग्य कुरा एउटा यो छ, कि "मञ्जुदेवाचार्यले कापोतलपर्वत छेदन गरिसकेपछि पानी सत्रै उपत्यका बाहिर बहन थाले । तर पनि उपत्यकामा पानी सुक्न सकेन । सहस्रदलको कमलको फुलको जराबाट पानी उम्रन्दै थिए । त्यो पानीको मूललाई रोक्न मञ्जुदेवाचार्यले "जलस्तम्भनयोग" गरे । त्यो योगको फलस्वरूप त्यो मूलबाट पानीका छिट्का

वाहिर निस्केर तितरवितर हुनथाले । त्यस समयमा मञ्जुदेवाचार्यले योगको माध्यमबाट तितरवितर भएको पानीमा श्रीनैरात्मादेवी (हेवज्जनैरात्मा) र अन्य वीर-वीरेश्वरीहरू (वज्रयानकादेवदेवीहरू)को उत्पत्ति र दर्शन प्राप्त गरे ।^१ यहाँ श्रीनैरात्मादेवी र अन्य वीर-वीरेश्वरीहरूको अर्थ श्रीहेवज्जनैरात्मा र उहाँको मण्डल (श्रीहेवज्जनैरात्तामण्डल^२) भन्न खोजेको हुनुपर्छ । स्वयम्भूपुराणमा नेपालको उत्पत्तिको विवरण साथसाथै श्रीहेवज्जनैरात्ताको र अन्य वीर-वीरेश्वरीहरू (श्रीहेवज्जनैरात्तामण्डल) उल्लेख भएवाट नेपालमण्डल र श्रीहेवज्जनैरात्तामण्डलको पारस्परिक सम्बन्ध हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसै सन्दर्भमा श्रीहेवज्जनैरात्तामण्डलको आधारमा पनि नेपालमण्डलको परिकल्पना गरि पूर्वसेवा जाने परम्परा हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

स्वयम्भूपुराणको विवरणमा मञ्जुदेवाचार्यबाट श्रीहेवज्जनैरात्ता र कालान्तरमा शान्तीकराचार्यबाट शान्तिपुर स्थापना भएको घटना पढ्न पाइन्छ । शान्तीकराचार्यबाट निर्मित शान्तिपुरमा मूलदेवता "महासम्बर" हो भन्ने परम्परागत विश्वास छ । "महासम्बर भन्नासाथ "महासम्बरमण्डल" पनि संगसंगै आउनु स्वभाविक छ । यसै सन्दर्भमा महासम्बरमण्डल परम्परा अनुसार पनि नेपालमण्डलको परिकल्पना हुन सक्ने धेरै संभावनालाई नकार्न सकिन्न ।

स्वयम्भू पुराणमा उल्लेख भए अनुसार नेपालमा मञ्जुदेवाचार्यले विक्रमशीलमहाविहारका आचार्य धर्मश्रीभित्रलाई धर्मधातुवागीश्वरको मण्डल लेखी, मण्डल दर्शन दिई अभिषेक दिई द्वादशाक्षरको गुह्यार्थ एवं वाह्यार्थ बताए पछि स्वयम्भूज्योति धर्मधातुवागीश्वरचैत्यको नामले प्रसिद्ध भए भन्ने कुरा पनि स्मरणीय छ । धर्मधातुवागिश्वरचैत्यको मूलआधार धर्मधातुमण्डल हो ।^३ वास्तविक कुरा के हो भने एक कुशल आचार्य (वज्राचार्य)ले वज्रयानमा जति मण्डलहरू छन् ती मध्ये धेरै जसो मण्डलहरूको छुट्टाछुट्टै आधारमा "नेपालमण्डल"को परिकल्पना गर्न सक्दछ, ती मण्डलसंग "नेपालमण्डल" मिलाउन सक्दछ ।

"नेपालमण्डल" भित्र पनि "ललितपुरमण्डल", "भक्तपुरमण्डल", "मध्यपुरमण्डल (थिमि)"का परिकल्पना गरिएको छ । वज्राचार्य तथा शाक्यहरू ललितपुर (देश)को छुट्टै आठवटा स्थान (पीठ)हरूमा मात्रै पनि पूर्वसेवा(

१ वज्रयान वज्राचार्य, स्वयम्भू पुराण, (यै : मानुषाया तुलाधर, ने ग १९०३) पृ ३३

२ विनयतोष भट्टाचार्य(स), निष्पन्नयोगावली, (वगेदा : श्रीगन्तव्य अन्वय, १९७०), पृ ९६-९७

३ एजन्स पृ ११-१५

पीठसेवा) जाने परम्परा छ । ती आठवटा स्थान (पीठ)हरूको एक चकलाई चित्तचक्र भनिन्छ । त्यो चित्तचक्र, चक्रसम्बरमण्डलको चित्तचक्र संग मिल्छ ।

ललितपुरमा भै भक्तपुरमण्डल(देश)को छुट्टै आठवटा स्थानहरू(पीठ)हरूमा पनि पूर्वसेवा (पीठसेवा) जाने परम्परा अद्यापि छुट्टै छ । ती आठवटा स्थानको एकचक्र जमलाई चित्तचक्र भनिन्छ, त्यो पनि चक्रसम्बरमण्डलको चित्तचक्रसंग तुलनीय छ । ललितपुर र भक्तपुरमा मात्रै होइन मध्यपुरमण्डल(थिमि)मा पनि आठवटा स्थान(पीठ)हरूको एक चक्र-चित्तचक्रमा पूर्वसेवा (पीठसेवा) जाने परम्परा जीवितै छ । त्यस्तै कीर्तिपुरमण्डलको परिकल्पना भएको पनि हुनसक्ने देखिन्छ । ललितपुरमण्डल: भक्तपुरमण्डल र मध्यपुरमण्डल(थिमि)का आठ-आठवटा स्थानहरू यस प्रकारका छन् :

२.४ ललितपुर मण्डल

मण्डल	-	चित्तचक्र
१. ब्रह्मायणी	-	नेखुह (वुंगमति जाने वाटोमा)
२. रूद्रायणी	-	पलिंगा, नेखु (वुंगमति जाने वाटोमा)
३. कुमारी	-	वालकुमारी
४. वैष्णवी	-	थेप्पा, नेखु, (वुंगमति जाने वाटोमा)
५. वाराही	-	धंचूली
६. इन्द्रायणी	-	त्वहमा (वल्खु)
७. चामुण्डा	-	शिकुवही
८. महालक्ष्मी	-	थछें (लगनखेल)

२.५ भक्तपुर मण्डल

मण्डल	-	चित्तचक्र
०. केन्द्र	-	भैरव-तमधिटोल
१. ब्रह्मायणी	-	सूर्य मधिटोलवाट माधि पूर्वतिर
२. माहेश्वरी	-	वचूटोलवाट तल
३. कौमारी	-	यसिंख्यलमा
४. वैष्णवी	-	चुपिंगाल
५. वाराही	-	वंशगोपालवाटोवाट उत्तर
६. इन्द्रायणी	-	खमावाट तल

- ७ चामुण्डा - महाकालीस्थान, ब्यासी संगै
- ८ महालक्ष्मी - थालाछें टोल

२.६ मध्यपुर (थिमि) मण्डल

मण्डल	-	चित्तचक्र
१ ब्रह्मायणी	-	परसिक्वः
२ माहेश्वरी	-	जंलाटोल
३ कौमारी	-	क्वालखुटोल
४ वैष्णवी	-	सुंगाटोल
५ इन्द्रायणी	-	स्युचाक्वः
६ वाराही	-	क्वाछें
७ चामुण्डा	-	इनाक्वः
८ महालक्ष्मी	-	चोडेटोल

अन्तमा 'बज्राचार्य प्रवेश' विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान हुन सकेमा नेपालको बौद्ध धर्म वा परम्परामा 'नेपालमण्डल' अझ बढी स्पष्ट हुन सक्नेछ ।

अध्याय तीन

वर्तमान नेपालमण्डलका बज्रयानी विहार र संघ संरचना

बज्रयानी परम्पराका विभिन्न संघ र ती संग सम्बन्धित अर्धमहश्रका हाराहारीमा विहारहरू अद्यापि नेपालमण्डलमा विद्यमान छन् । नेपालमण्डलको बज्रयानी संघ भन्नाले यहाँका वज्राचार्यहरूको संघ र शाक्यहरूको संघलाई जनाउँदछ । वज्राचार्य र शाक्यहरूका कुलपुत्रहरूलाई बालक अवस्थामै प्रव्रजित गरी भिक्षु बनाइन्छ । प्रव्रजित पश्चात् उनीहरूलाई आ-आफ्नो स्थानीय विहारको संघमा प्रवेश गराइन्छन् । वज्राचार्यका कुलपुत्रहरूलाई संघ प्रवेश पछि पुनः आचार्य अभिषेकको प्रक्रिया पुऱ्याइन्छ । तत्पश्चात् उनीहरू वज्राचार्य कहलिन्छन् । प्रव्रजित गर्ने र आचार्य अभिषेक प्रदान दिने कार्य विहारमा हुने गर्दछ । त्यस्ता विहारहरूलाई यहाँ बज्रयानी विहार भनिएको हो । सामान्यतया आ-आफ्ना पुखौलिक विहारमा प्रव्रजित गर्ने परम्परा छ । जुन विहारमा प्रव्रजित गरायो उ उहि विहार कै संघको सदस्यमा गणिन्छ । कतै कतै आफ्नो पुखौलिको विहारको साथ साथै अन्य विहारमा पनि प्रव्रजित गराउन सक्ने पनि परम्परा छ । तर उनीहरूको संघको सदस्यता भने पुखौलिक विहारमै मात्र कायम रहन्छ ।

सामान्यतया प्रव्रजित पछि चारदिन सम्म भिक्षुको अवस्थामै रहन्छ । पाचौं दिनमा गृहस्थिमा प्रवेश हुन्छ । त्यसपछि वज्राचार्यका कुलपुत्रहरूलाई आचार्य अभिषेक प्रदान गर्दछ । कतै कतै एकदिने भिक्षु बनाइन्छ र उहि दिनमै आचार्य अभिषेक पनि दिइन्छ । कतै कतै गृहस्थि प्रवेशको केहि कालान्तरमा मात्रै इच्छाएको समयमा आचार्य अभिषेक दिइन्छ ।

नेपालमण्डलमा एउटै बज्रयान सम्प्रदायको पनि संघ र विहारको भिन्न भिन्न परम्परा भएकाले क्षेत्रिय आधारमा ती संघ र विहारको परम्परालाई अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमण्डलका बज्रयानी संघ र विहारहरूलाई परम्परागत रूपमा कान्तिपुर, ललितपुर, भक्तपुर र मध्यपुर गरी चार क्षेत्रमा विभाजन गरिन्छ । ललितपुर वरीपरीका स-साना वस्ती लगाएत कीर्तिपुरलाई पनि ललितपुर अन्तर्गत गणना गर्ने प्रचलन छ ।

३.१ कान्तिपुरका बज्रयानी विहार र संघ संरचना

सामान्यतया विहारलाई महाविहार भनेर लेख्ने गर्दछ । उक्त लेखाइको कारणले ती सबै विहारहरू एकै थरिका हुन् कि भन्ने लाग्न सक्दछ । तर महाविहार लेख्ने गरेतापनि ती विहारहरूको भिन्नता ती विहारहरूमा भएका संघले छुट्टिन्छ । कान्तिपुरमै सयौंको संख्यामा महाविहारहरू छन् । ती विहारहरूलाई र त्यहाँका संघलाई सांघिक दृष्टिकोणले तीन थरिका विहार र संघमा विभाजन गरेको पाइन्छ ।

- १) अठ्ठार महाविहार र अठ्ठार महाविहार वज्राचार्य संघ तथा शाक्यभिक्षु संघ
- २) दश महाविहार र शाक्यभिक्षु संघ
- ३) सोःह महाविहार र शाक्यभिक्षु संघ

३.१.१ अठ्ठार महाविहार र अठ्ठार महाविहार वज्राचार्य संघ तथा शाक्यभिक्षु संघ

कान्तिपुरमा “भिं च्यागुवाहा” को नामले प्रसिद्ध अठ्ठार वटा महाविहारहरू छन् । नेपालभाषाको शब्द “भिं च्यागु”को अर्थ अठ्ठार हो । उक्त अठ्ठार महाविहारलाई “भिं च्यागु मू वाहा” (अठ्ठार मुख्य विहार) पनि भन्ने गरिन्छन् । ती अठ्ठारवटा विहारको प्रत्येक विहारमा एउटा एउटा संघ पनि छ । त्यसकारण अठ्ठार विहार अनुरूप अठ्ठारवटै संघहरू छन् । ती अठ्ठार विहारको संघमध्ये कुनै कुनै विहारमा वज्राचार्यहरू मात्रै छन् भने कुनै कुनै संघमा वज्राचार्य र शाक्यभिक्षुहरूको सहवास छन् । भनिन्छ शुरूदेखि ती अठ्ठार वटै विहारमा प्रव्रजित अर्थात् शाक्यभिक्षु भइसकेपछि आचार्य अभिषेक लिइन्थ्यो र संघमा वज्राचार्यहरू मात्रै हुन्थ्यो । त्यसैले ती अठ्ठार महाविहारलाई अठ्ठार मुख्य विहार भन्ने गरेका हुन् । कालान्तरमा समयमै आचार्य अभिषेक प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेकाहरू शाक्यभिक्षु मै सिमित हुन पुगे । यसरी केहि विहारहरूमा वज्राचार्य र शाक्यभिक्षुहरूको संयुक्त संघ पनि देखा परे भने त्यसको निरन्तरता अद्यापि छ ।

ती अठ्ठार महाविहारहरू कान्तिपुरको उत्तरदेखि दक्षिणतीर फैलिएका छन् । उत्तरमा ठमेलको मुनि देखि दक्षिणमा टेकुभित्र ती अठ्ठार विहारहरू विद्यमान छन् । उत्तर दिशालाई उपल्लो र दक्षिण दिशालाई तल्लो मान्ने प्रचलन छ । त्यसैले ती अठ्ठार महाविहारलाई गणना गर्दा उत्तर दिशाबाट दक्षिण दिशातिर क्रमानुसार गणना गर्ने परम्परा छ ।

ती अठ्ठार महाविहारका प्रत्येक विहारको संघमा प्रव्रजित भइसकेका सबै व्यक्तिहरू सदस्यमा गणिन्छन् भने ती मध्ये प्रव्रजित भएको जेष्ठताका क्रमले सबैभन्दा जेष्ठ सदस्यलाई “चक्रेश्वर” तथा “स्थविर” भनिन्छ । संघका

सदस्यहरूको समूहलाई चक्र शब्द प्रयोग भएको हो । त्यसैले सो संघ वा चक्रको नायकलाई चक्रेश्वर भनिएको हो । यो चक्रेश्वर शब्द स्थविरवादको "संघनायक" शब्दको समकक्षमा तुलना गर्न सकिन्छ । सबैभन्दा जेष्ठ भएकाले नै चक्रेश्वरलाई स्थविर पनि भनेको हो । स्थविरलाई नेपालभाषामा "थाय्पा" भनिन्छ । एउटा विहारको जेष्ठ स्थविरलाई स्थविरवादको महास्थविरसंग तुलना गर्न सकिन्छ । चक्रेश्वरको मूनि जेष्ठता कै क्रमले अन्य चारजना स्थविरहरू पनि रहेका हुन्छन् । ती पाँचजनाको समूहलाई "पञ्चस्थविर" भनिन्छ । ती पञ्चस्थविर नेपालभाषामा "न्याम्न थाय्पा" ले प्रसिद्ध छ । ती पञ्चस्थविरमै संघको कार्यकारिणी अधिकार निहित रहेका हुन्छन् ।

वज्राचार्य र शाक्यभिक्षुहरूको संयुक्त संघ भएको विहारमा वज्राचार्य मात्रै चक्रेश्वर हुन पाउने व्यवस्था छ । प्रव्रजित भएको जेष्ठताको क्रममा शाक्यभिक्षु जेष्ठ भएतापनि कनिष्ठ वज्राचार्य नै उक्त विहारको चक्रेश्वरको पदमा बहालि हुन्छ । विहारको संघको सदस्यको देहान्त भएमा प्रव्रजित भएको जेष्ठताको क्रमले स्वतः सदस्यको पदोन्नति हुन्छ । पञ्चस्थविर मध्ये कसैको देहान्त भएमा मुनिका सदस्यको स्वतः स्थविर पदमा पदोन्नति हुन्छ । स्वेच्छाले पनि संघको सदस्य छोडन वा स्थविर पदमा बहालि नहुन सक्ने पनि व्यवस्था छ ।

ती अष्टार विहारका प्रत्येकका एक संस्कृत नाउँ र अर्को नेपालभाषा नाउँ गरी दुईवटा नाउँहरू छन् । नेपालभाषामा दिइएका नाउँ भने संस्कृत नाउँको अनुवाद होइन । उदाहरण लागि "मैत्रीपुर महाविहार" लाई "क्वावाहा" नामले वढि चिनिन्छ । वाहा भनेको महाविहार शब्दको अनुवाद हो तर "क्वा" शब्द "मैत्रीपुर"को अनुवाद होइन ।^१ ती अष्टार महाविहारका शाखा विहारहरू पनि छन् । ती सबै शाखा विहारहरूलाई संस्कृतमा महाविहार नै भन्ने गरेतापनि नेपालभाषामा "कचावाहा" (शाखा विहार) भनिन्छ । ती विहारका पनि संस्कृत नाम र नेपालभाषाका नाम गरी प्रत्येकको दुईवटा नाउँ छन् ।

उपरोक्त अष्टार महाविहारहरूलाई क्षेत्रीय आधारमा चार खण्डमा पनि विभाजन गर्ने परम्परा छ । उत्तरमा ठमेलदेखि अमनको दूई माच्छा सम्मलाई उत्तरि भेग अर्थात् उपल्लो क्षेत्र मानिन्छ । त्यस क्षेत्र भित्रका विहारहरूलाई नेपालभाषामा "थधुपुड्या वाहा" भन्ने चलन छ । "थधु" का अर्थ उपल्लो, पुड्योको अर्थ क्षेत्र वा खण्ड हो । उक्त क्षेत्रभित्र पर्ने निम्न लिखित चारवटा विहारहरू पर्दछन् ।

^१ कान्तिपुरका अष्टार महाविहारका संस्कृत नाम, नेपालभाषा नाम, संघ र ध्यान विषयमा परिशिष्टमा हेर्न होला ।

१. क्वा बाहा: २. न्हु बाहा:
३. ध्वाका बाहा: ४. गं बाहा:

ती चारैवटा विहारका संघका सम्पूर्ण सदस्यहरू वर्षेनि एक पटक भेला हुन्छन् । प्रत्येक विहारमा नव प्रव्रजित सदस्यहरूको नाम उक्त भेलामा नामाइन (पंजीकरण) गरिन्छन् र उक्त क्षेत्रिय भेलामा प्रवेश दिइन्छ । उक्त भेलालाई नेपालभाषामा “दथुपुईया आचागु” भनिन्छ । यसको अर्थ नेपालीमा उपल्लो क्षेत्रका आचार्य (वज्राचार्य) हरूको भेला भन्ने हुन आउँदछ । प्रत्येक वर्ष फाल्गुण शुक्ल द्वादशीका दिन उक्त भेला हुने परम्परा छ ।

असनको दुङ्गे माछा देखि मल्लकालीन राजदरवारको क्षेत्रको उत्तर सिमाना सिंहदुवात (मखनटोल) सम्म लाई मध्यभेग मानिन्छ । त्यस क्षेत्र भित्रका विहारहरूलाई “दथुपुईया वाहा” भन्ने चलन छ । दथुको अर्थ विच भाग हो । उक्त क्षेत्रभित्र निम्नलिखित सात वटा विहारहरू पर्दछन् ।

१. तक्षे बाहा: २. जन वाहा:
३. इटुं वाहा: ४. मु वाहा:
५. सबल वाहा: ६. मखं वाहा:
७. ते वाहा:

ती सातैवटा विहारका संघका सम्पूर्ण वज्राचार्य सदस्यहरूको वर्षेनी एक पटक भेला हुन्छ । प्रत्येक विहारका नव प्रव्रजित सदस्यहरूको नामाइन गरिन्छन् र उक्त भेलामा प्रवेश दिइन्छ । उक्त भेलालाई नेपालभाषामा “दथुपुईया आचागु” भनिन्छ । यसको अर्थ मध्य क्षेत्रका आचार्य (वज्राचार्य) हरूको भेला हो । प्रत्येक वर्ष चैत्र पूर्णिमाका दिन उक्त भेला हुने परम्परा छ । दथुपुईका उपरोक्त सात विहारहरू मध्ये तीन वटा विहारहरू जनवाहा:, इटुं वाहा: र मखं वाहा:मा शाक्यभिक्षु र वज्राचार्यहरूका संयुक्त संघ हुन् । तर “पुई आचागु” मा शाक्यभिक्षुहरूको सहभागिता हुदैन ।

मल्लकालीन दरवारको नजिक एक मात्र महाविहार श्रीखण्डतरूमूलमहाविहार छ । अन्य विहारका सदस्य संख्याको तुलनामा त्यस विहारका संघका संख्या धेरै छ । एकलो विहार भए तापनि उक्त विहारलाई एक छुट्टै क्षेत्रको रूपमा मान्यता प्रदान गरिएको छ । नेपालभाषामा उक्त क्षेत्रलाई “लाय्कुपुई” भनिन्छ । यसको अर्थ “राजकुल क्षेत्र” हो । उक्त विहारमा पनि शाक्यभिक्षुहरू र वज्राचार्यहरूको संयुक्त संघ परम्परा छ । उक्त विहारका वा क्षेत्रका सम्पूर्ण शाक्यभिक्षु र वज्राचार्यहरूको वर्षेनी एकपल्ट भेला हुन्छ । नव प्रव्रजितहरूलाई उक्त दिन नामाइन गरी संघमा प्रवेश गराइन्छ । उक्त भेला माघ कृष्ण प्रतिपदाका दिन हुन्छ । उक्त भेला “पोहेला भव्य” नामले प्रसिद्ध

छ । पोहेलाको अर्थ माघ कृष्णपक्ष हां भने भव्यको अर्थ भोज हो । माघ कृष्ण प्रतिपदाका दिन भेला भई भोज पनि खाने भएकाले “पोहेला भव्य” भनिएको हो । उक्त भेलालाई अन्यत्र भै “पुई आचागु” नभने तापनि एक प्रकारले संघको भेला नै हो । उक्त भेलामा शाक्यभिक्षु र बज्राचार्यहरू दुवै संयुक्त संघको सहभागिता एक विशेषता मान्नु पर्दछ ।

मल्लकालीन राजदरवार परिसरको दक्षिणको मिमानादेखि टेकु वरपर सम्मको क्षेत्रलाई नेपालभाषामा “कोने” भन्ने चलन छ । कोनेको अर्थ तल्लो क्षेत्र हो । कोने क्षेत्रभित्र छ वटा विहारहरू पर्दछन् । ती विहारहरूलाई समग्रमा “कोनेपुईया वाहा” भन्ने चलन छ । कोने पुईका विहारहरूका नाम यस प्रकारका छन् :-

१. ओं वाहा:	२. इकू वाहा:
३. मिखा वाहा:	४. लगं वाहा:
५. मुसुं वाहा:(जापातुं)	६. मुसुं वाहा:(पिनेया)

ती छ वटा विहारहरूका बज्राचार्य संघको पनि वर्षेनी “आचागु” चलाइन्थ्यो होला । कालान्तरमा उक्त भेला असाध्यै सिमित संख्यामा हुन थाल्यो । सो भेला अर्थात् “कोनेपुईया आचागु” प्रत्येक वर्ष वैशाख कृष्ण चतुर्दशीका दिन हुने परम्परा छ । वर्तमान समयमा उक्त आचागु सम्बन्धि सम्बन्धित समाजमा जन चेतना जगाउने, उल्लेखनीय संख्यामा सहभागिता गराउने र परम्परालाई निरन्तरता दिने नयाँ शोच र जोशका साथ कार्य भइरहेको पनि छ । उपरोक्त विहारहरू मध्ये ओंवाहा र लगंवाहामा शाक्यभिक्षु र बज्राचार्यहरूको संयुक्त संघ छन् ।

उपरोक्त चार क्षेत्रका विहारहरूका संघका सभालाई क्षेत्रीय बौद्ध अधिवेशन (Regional Buddhist Council) भन्न सकिन्छ । ती चारै क्षेत्रका अर्थात् अठार वटै विहारका सम्पूर्ण बज्राचार्यहरूको फेरी एउटा छुट्टै बृहत् भेला हुने परम्परा छ । उक्त भेला “दे आचागु” नामले प्रसिद्ध छ । दे को अर्थ देश हो भने आचागुको अर्थ बज्रयानी आचार्य (बज्राचार्य) हरूको अधिवेशन हो । यस अधिवेशनलाई कान्तिपुरको राष्ट्रिय बज्रयानी बौद्ध अधिवेशन (National Buddhist Council of Nepalese Vajrayana) तथा बौद्ध महासंघको भेला भन्न सकिन्छ ।

अठार जना स्थविर मध्ये पनि जेष्ठ स्थविरलाई मूल चक्रेश्वर एवं “दे थाय्पा” भनिन्छ । मूल चक्रेश्वरको अर्थ चक्रेश्वरहरू मध्ये पनि मुख्य व्यक्ति हो भने मूल चक्रेश्वरलाई स्थविरवादको महासंघनायक समकक्षमा तुलना गर्न सकिन्छ । दे थाय्पाको अर्थ देश भरिका आचार्य (बज्राचार्य) मध्ये जेष्ठ स्थविर

हो । मूलचक्रेश्वर एवं दे थायपा कान्तिपुरको बज्रयानी परम्पराको सर्वश्रेष्ठ ओहदा हो ।

सर्वप्रथम स्वयम्भु चैत्यको पश्चिम भागमा अट्टारवटै विहारका चक्रेश्वरहरूको भेला हुन्छ । मूलचक्रेश्वरको प्रमुखत्वमा उपस्थित भएका अन्य चक्रेश्वरहरूको सन्मुख अट्टारवटै विहारका नव प्रव्रजित वज्राचार्य एवं आचार्य अभिषेक प्राप्त गरेका सम्पूर्ण वज्राचार्यहरूले आफ्नो नामाङ्कन विधिवत गर्दछन् । तत्पश्चात् उक्त दे आचागुका अन्य कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्छन् । "दे आचागु" दुई दिनमा सम्पन्न हुन्छ । पहिलो दिन चैत्र कृष्ण अष्टमीका दिन स्वयम्भुमा हुन्छ । त्यसको भोलिपल्ट "कोनेपुई" का क्षेत्रभिन्न हुन्छ ।

जनश्रुति अनुसार उक्त आचागुमा पहिले पहिले नेपालमण्डल भित्र कै सम्पूर्ण मुख्य विहार (मू वाहा) का वज्राचार्यहरू सहभागिता हुन्थ्यो । कालान्तरमा कान्तिपुरका बाहेक अन्य क्षेत्रका वज्राचार्यहरूले उक्त दे आचागुमा सहभागि हुन छोड्दै गए । आ-आफ्नो क्षेत्र मै "आचागु" चलाउन थाले । उदाहरणका लागि भक्तपुरकाले भक्तपुरमै, ललितपुरकाले ललितपुरमै, मध्यपुरकाले मध्यपुरमै आचागु चलाउन थाले ।

३.१.२ दश महाविहार र शाक्यभिक्षु संघ

कान्तिपुरमा माथि उल्लेखित अट्टार महाविहार र संघसंग सम्बन्ध नभएका भिन्नै संघ भएका छुट्टै विशेषता बोकेका दश महाविहारहरू पनि छन् । ती दश महाविहारका प्रत्येकमा संघको पनि व्यवस्था छ । यसरी आठ महाविहार अनुरूप आठै वटा संघ छ । ती विहारहरूका नाम निम्नानुसारका छन् :

१. श्रीघः वहा	६. विकमा वहा
२. नघः वहा	७. कोहिटी वहा
३. असं वहा	८. यः वहा
४. मावु वहा	९. तमु वहा
५. तधं वहा	१०. सो वहा

ती प्रत्येक संघमा शाक्यभिक्षुहरू मात्रै छन् । ती संघका कुलपुत्रहरूलाई बालक अवस्थामै आ-आफ्नो विहारमा प्रव्रजित गरी भिक्षु बनाइन्छन् र चार दिन पछि गृहस्थमा प्रवेश गराइन्छ । प्रव्रजित भइसकेका सबै आ-आफ्नो विहारको संघमा प्रवेश पाएको मानिन्छ । आ-आफ्नो विहारमा कुलपुत्रहरूलाई प्रव्रजित गराउँदा वज्राचार्य गुरुको गुरुत्वमा गर्ने गर्दछ । संघ बिना विहारको औचित्य छैन । जहाँ विहार छ त्यहाँ संघ छ । जहाँ संघ छ त्यहाँ संघ भेला

पनि हुनु स्वाभाविक छ । तर उपरोक्त विहारहरूमा छुट्टाछुट्टै संघ भेला वा छ वटा विहार कै एकै ठाउँमा महासंघ भेला वर्तमान समयमा हुने गरेको छैन ।

३.१.३ सोह्र महाविहार र शाक्यभिक्षु संघ

कान्तिपुरमा माथि उल्लेख गरेका दुई थरिका महाविहार र संघ अतिरिक्त पनि एक छुट्टै विशेषता बोकेको विहार र न्यम विहारको संघ छ । नेपालभाषामा उक्त विहारलाई “वही” भनिन्छ, भने विहारका संघलाई “वही संघ” भन्ने चलन छ । वर्तमानमा त्यस्मा सोह्रवटा विहारहरू अस्तित्वमा छन् जुन “भिखुगु वही” तथा “भिखुगु वहीसंघ” ले प्रसिद्ध छ । “भिखुगु”को अर्थ सोह्र हो । वही शब्दले पनि विहारलाई जनाउँदछ । माथि उल्लेख भइसकेको छ की विहारलाई नेपालभाषामा “वाहा” भनिन्छ, भनेर तर यहाँ सोह्रवटा महाविहारको सन्दर्भमा विहारलाई “वाहा” नभनिकन “वही” भन्ने गरेको छ । ती विहारका संघलाई “वही संघ” भन्ने प्रचलन छ । सामान्यतया वाहा र वहीले विहारलाई नै जनाएतापनि शुद्ध रूपमा हेर्दा यी दुई शब्दले दुई भिन्न खालको परम्परालाई बोकेको छुट्टाछुट्टै विहारलाई जनाउँदछ । त्यसैले नेपालको बज्रयानी परम्परामा सोह्र वही वा वही संघको छुट्टै अस्तित्व छ । ती सोह्र वहीका संघलाई संस्कृतमा शाक्यभिक्षु, श्रीभिक्षु तथा ब्रह्मचर्य भिक्षु भन्ने चलन छ भने नेपालभाषामा “विखु वरे संघ” भन्ने प्रचलन छ । यहाँ “वरे” को अर्थ भिक्षु भइसकेका वन्दनीय हो भने “वरे” को पनि विशेषण “विखु” हो । “विखु” शब्दको अर्थमा अनुसन्धान गर्नु जरूरी देखिन्छ ।

ती सोह्र महाविहार उत्तरमा चावहिल देखि दक्षिणमा टेकुसम्म फैलिएका छन् । ती प्रत्येक विहारमा संघ भएतापनि प्रत्येक विहारमै प्रब्रज्यासम्बर प्रदान दिने कार्य हुँदैन । ती सोह्र महाविहारहरू पनि विभिन्न खण्डमा बाँडिएका छन् । जुन यस प्रकारका छन् :

क) १. स्वयम्भु वही

स वहीका कुलपुत्रहरूलाई हाल बुटवलमा प्रब्रजित गरिन्छन् ।

ख) २. वेश वही ३. माका वही ४. बटलखु वही

उपरोक्त तीन वहीका कुलपुत्रहरूलाई बटलखु वहीमा प्रब्रजित गरिन्छन् ।

ग) ५. मुकु वही

यस वहीका कुलपुत्रहरूलाई मोही वहीमा प्रब्रजित गरिन्छन् ।

घ) ६. गण वही ७. मरु वही ८. खुसी वही

उपरोक्त तीन वहीका कुलपुत्रहरूलाई मरु वहीमा प्रब्रजित गरिन्छन् ।

ङ) ९. क्यथु दुग वही १०. दुग वही

उपरोक्त दुई वहीका कुलपुत्रहरूलाई दुग वहीमा प्रब्रजित गरिन्छन् ।

का ११ मख बही

यस बहीअ कुलपुत्रहरूलाई भोही बहीमा प्रव्रजित गरिन्छन् ।

ख) १२ नायक बही १३ चाक बही १४ नः बही

उपरोक्त तीन बहीका कुलपुत्रहरूलाई नः बहीमा प्रव्रजित गरिन्छन् ।

ग) १५ चाः बही १६ स्वष् चाः बही

उपरोक्त दुबै बहीका कुलपुत्रहरूलाई भा-आफने बहीमा प्रव्रजित गरिन्छन् ।

ती सोह्र महाविहारका संघका पञ्चस्थविर र प्रत्येक विहारवाट एक एक जना गरी जम्मा एककाइस जना वर्षेनी दुईपटक भेला हुने परम्परा जीवितै छ । उक्त भेलालाई "चमेला गुठि" भन्ने गर्दछ । प्रत्येक वर्षको माघ संक्रान्तिका दिन र वैशाख पूर्णिमाका दिन भेला हुने गर्दछ । माघ संक्रान्तिका दिन आलोपालो गरी सोह्र महाविहार मध्ये कुनै एक विहारमा भेला हुने गर्दछन् भने वैशाख पूर्णिमाका दिन विक्रमशील महाविहार (थंवहिल) मा भेला हुने गर्दछ ।

विक्रमशील महाविहार माथि उल्लेखित अठार आदि विहार संघ संरचना भित्र नपर्ने भन्दै विहार हुन् । तर सो विहारलाई "वहि" वर्गमा राखिएको छ । त्यसैले उक्त विहार विक्रमशील महाविहारले भन्दा "थंवहि" ले पनि लोक प्रसिद्ध छ । कान्तिपुरको सब भन्दा माथिल्लो भागमा पर्ने वहि भएकोले थंवहि भनिएको हो । थंवहिलाई भगवान बहाल पनि भनिन्छ । यो विहार लिच्छविकालिन मानिन्छ । यहाँ तत्कालिन भारतीय पण्डित अतिसा दीपंकर पनि बसेर गएको थियो भनिन्छ ।

थंवहिका धेरै विशेषताहरू छन् । उक्त विहार शाक्य वा वज्राचार्य संघको निवाश स्थान नभईकन "प्रधान" थरका एक समूहको निवाश स्थान हो । ती प्रधान समूहले व्यवस्था गरिराखेको "सुवाजु" थरका कुल पुत्रलाई उक्त विहारमा प्रव्रजित गराइन्छन् र प्रव्रजित भएका व्यक्तिवाट उक्त विहारका नित्य पूजा आदि गराइन्छन् । प्रव्रज्या दिने कार्य माथि उल्लेखित सोह्र वहिलका शाक्यहरूवाट हुन्थ्यो भने आजकाल अठार महाविहारका मध्ये मैत्रिपुर महाविहारका वज्राचार्यहरूवाट सो कार्य हुँदै आईरहेका छन् ।

प वद्रीरत्न वज्राचार्यको भनाई अनुसार कान्तिपुरको वर्तमान रानीपोखरीको उत्तरभागमा अवस्थित जमोमाद्यो (जमल महादेव) मन्दिरको अगाडि पहिले "ध्याचानसु वहि" नामक एक वहि थिए । उक्त वहिलाई विगारेर चावहिलमा एक नयाँ वहि बनाई दिए अर्थात् उक्त वहिलाई मारेर चावहिलमा पुन्याई दिए । सोहि नयाँ बनाईएको वहिललाई नै आजकाल "स्वथ चाःवहि" भनेर भनिन्छ ।

थर्वाहिलको अर्को विशेषता भनेको न्यहा व्यवस्थित गरिएको प्रजापार्गमिता ग्रन्थ हो । नीलपत्रमा स्वर्णाक्षर र रजताक्षरले लेखिएको उक्त प्रजापार्गमिता ग्रन्थ अठार महाविहार मध्ये “थर्नेपुई” माथिल्लो खण्डका विहारहरू र “लायेकुपुई” का केहि “कवल” (परिवार) का बज्जाचार्यहरूबाट प्रत्येक वर्ष वाचन गर्न लगाइन्छन् । तिब्बति बौद्धधर्म अनुयायीहरू उहिले देखि अहिले सम्म उक्त ग्रन्थ दर्शनका लागि थर्वाहिलमा आइरहेका छन् ।

प्रत्येक वर्ष फाल्गुण कृष्ण प्रतिपदाका दिन थर्वाहिलका चक्र चो (चक्रमण देवता-दीपंकर तथागत)को पनि जात्रा हुन्छ ।^३

३.२ ललितपुरका बज्जयानी विहार र संघ संरचना

ललितपुरका बौद्ध विहारमा हुने क्रियाकलाप र माथिक संरचनाको आधारमा यहाँका बौद्ध विहारहरूलाई यसरी वर्गीकरण गर्न सकिन्छ ।

- १) पन्ध्रवटा विहार (मूवहाः) र बज्जाचार्य संघ तथा शाक्य भिक्षु संघ
- २) पन्ध्रवटा विहार (बही) र बज्जाचार्य संघ तथा शाक्यभिक्षु संघ
- ३) पाँच विहार (कचा बहाः) र बज्जाचार्य तथा शाक्यभिक्षु संघ
- ४) तीन अन्य विहार र चैलकभिक्षु संघ
- ५) शाखा विहार (कचा बहाः र कचा बही)

३.२.१ पन्ध्रवटा बहाः विहार (मू बहाः) र बज्जाचार्य संघ तथा शाक्य भिक्षु संघ

ललितपुर नगरमा विभिन्न प्रकारका विहारहरू रहेपनि “भिन्त्यावाहाः”को नामले प्रसिद्ध पन्ध्रवटा महाविहारहरू छन् । नेपालभाषाको भिन्त्यावाहाः को अर्थ पन्ध्र वटा बहाः हो । उक्त १५ वटा विहारहरूलाई मुख्यविहार (मू बहाः)को रूपमा लिइएको छ । व्यवहारमा पन्ध्रवटा विहार भनिएता पनि पछि त्यसमा तीन वटा विहारहरू थपिएको देखिन्छ जसकारण पन्ध्रवटा विहार भनिएता पनि अठारवटा विहारहरू रहेका छन् । जुन विहारहरूलाई मूलविहारको रूपमा ललितपुरमा हुने सम्यक् महादान पर्वमा निमन्त्रणा गर्नु पर्दछ । यसरी थपिएका विहारहरूमा कीर्तिपुरको जगतपाल महाविहार, चोभारको कच्छपाल तथा सूवर्णगिरि महाविहार र ललितपुरकै श्रीवच्छमहाविहार (मिवहाः) हो । पन्ध्रवटा विहारहरूमा थपिएका तीन विहारहरू मध्ये दुइ विहारहरू हाल ललितपुर जिल्ला बाहिर रहेकोले ललितपुर नगरमा मात्र सोइ विहारहरू रहेका छन् । अत आजकल ललितपुर नगरमा बहाःपूजा जाने क्रममा पन्ध्रवटा विहार

भनिएतापनि १६ वटा विहारहरूलाई लिने गरिन्छ । तर वास्तवमा १८ वटा विहारहरू छन् ।

ती १८ वटा विहारको प्रत्येक विहारमा एउटा एउटा संघ छ । ती १८ विहारको संघमध्ये कुनै कुनै विहारमा वज्राचार्यहरू मात्रै छन् भने कुनै विहारमा शाक्यहरूमात्र छन् त्यसरी नै कुनै कुनैमा वज्राचार्य र शाक्यभिक्षुहरूको संयुक्त संघ छन् । जुन यस प्रकार रहेको छ ।

३.२.१.१ बज्राचार्य संघ मात्र रहेका मुख्य विहारहरू

स्थानीय नाम	संस्कृत नाम
१. धुम्बहा:	गुणलक्ष्मी महाविहार
२. दौवहा:	दत्तनाम महाविहार
३. तःवहा:	धर्मकीर्ति महाविहार
४. हःवहा:	रत्नाकर महाविहार
५. चुकःवहा:	चक्रवर्ण महाविहार ^४
६. क्यपू वहा	पद्मकाष्ठगिरि महाविहार तथा जगतपाल महाविहार

३.२.१.२ बज्राचार्य र शाक्यहरूको संयुक्त संघ रहेका विहारहरू

स्थानीय नाम	संस्कृत नाम
१. क्वावहा:	हिरण्यवर्ण महाविहार
२. वुवहा:	यशोधर महाविहार
३. वंवहा:	वज्रकीर्ति महाविहार
४. भिंछेवहा:	मयूरवर्ण महाविहार

^४ हाल यस विहारमा प्रवज्यासम्बर कार्य गरिन्दैन, हिरण्यवर्ण महाविहारको संघमा रहेका वज्राचार्यहरूबाट यस विहारका क्रियाकलापहरू संचालन भैरहेको छ । यस विहारमा किन प्रवज्यासम्बर गरिन्दैन भन्ने सदर्भ बुझ्न यस विहारको इतिहासलाई उल्लेख गर्नु आवश्यक छ । वंशावलीमा उल्लेख भए अनुसार राजा सिद्धिनरसिंह मल्लको समयमा यम विहारका एक तान्त्रिक आचार्य शान्तिस्वस्ति कार्य गर्न भक्तपुरमा गएका थिए । तर उनले तत्कालीन ललितपुरका राजा सग अनुमति नलिइकन भक्तपुरमा शान्ति स्वस्ति गर्न गएकोले यस विहारका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई राजाले देश निकाला गरिदिए । तत्पश्चात यम विहारको संरक्षण क्वावहाका वज्राचार्यहरूले गरेका थिए ।

३.२.१.३ शाक्यसंघ मात्र रहेका विहारहरू

	स्थानीय नाम	संस्कृत नाम
१.	ज्योवहा:	ज्यानिवर्ण महाविहार
२.	यछुवहा:	वलाधरगुप्त महाविहार
३.	सौवहा:	जयमनोहर महाविहार
४.	उकुवहा:	रुद्रवर्ण महाविहार
५.	गुजिवहा:	वैश्रवर्ण महाविहार
६.	तंगवहा:	जेष्ठवर्ण महाविहार
७.	सिवहा:	श्रीवच्छ महाविहार
८.	चोवहा:	कच्छपाल महाविहार तथा सूवर्णगिरि महाविहार

ती अठार महाविहारका प्रत्येक विहारको संघमा प्रव्रजित भइसकेका सबै जीवित व्यक्तिहरू सदस्यमा गणना गरिन्छन् भने ती मध्ये प्रव्रजित भएको जेष्ठताको क्रमले सबैभन्दा जेष्ठ सदस्यलाई “चक्रेश्वर” तथा “स्थविर” भनिन्छ । चक्रेश्वरको मूनि जेष्ठता कै क्रमले कुनै विहारमा चक्रेश्वर सहित गरी १० स्थविरहरू रहेका छन् भने कुनैमा ५ स्थविरहरू रहेका छन् । ती पाँचजनाको समूहलाई “पञ्चस्थविर” भनिन्छ । पञ्चस्थविर नेपालभाषामा “न्याम्ह थाय्पा” ले प्रसिद्ध छ त्यसरी नै १० स्थविर भिम्ह थाय्पाको नामले प्रसिद्ध छ । १० स्थविरलाई दशपारमिताको प्रतीक स्वरूप पनि लिने गरिन्छ ।

वज्राचार्य संघमात्र रहेको विहारमा जेष्ठ वज्राचार्य चक्रेश्वर हुन्छ भने वज्राचार्य र शाक्यभिक्षुहरूको संयुक्त संघ भएको विहारमा वज्राचार्य मात्रै चक्रेश्वर हुन पाउने व्यवस्था छ । प्रव्रजित भएको जेष्ठताको क्रममा शाक्यभिक्षु जेष्ठ भएतापनि कनिष्ठ वज्राचार्य नै उक्त विहारको चक्रेश्वरको पदमा बहालि हुन्छ । तर जेष्ठ शाक्यभिक्षुलाई चक्रेश्वरको पद नदिइएतापनि “थपाजु”को पद भने दिइन्छ । यदि ज्येष्ठ वज्राचार्य भएको खण्डमा चक्रेश्वर र थपाजु दुवैको पद वज्राचार्यले नै पाउने गर्दछ । नेपालभाषाको थपाजुको अर्थ थाय्पाहरू मध्ये पनि सबभन्दा ज्येष्ठ हो । मम्यकपर्व वा अन्य धार्मिक क्रियाकलापहरूमा १० जना स्थविरहरू क्रमवद्ध जाने क्रममा थपाजु नै प्रथम स्थानमा रही जेष्ठताको क्रममा जाने गरिन्छ ।

शाक्यभिक्षुहरू मात्र रहेको विहारमा चक्रेश्वरको व्यवस्था छैन त्यहाँको जेष्ठस्थविरलाई थपाजु मात्र भनिन्छ । दश स्थविर मध्ये कुनै एक स्थविरको देहान्त भएमा प्रव्रजित भएको जेष्ठताको क्रमले स्वतः सदस्यको पदोन्नति हुन्छ । दशस्थविर मध्ये कसैको देहान्त भएमा मुनिका सदस्यको स्वतः स्थविर

पदमा पदोन्नति हुन्छ । स्वेच्छाले पनि संघको सदस्य छोडन वा स्थविर पदमा बहालि नहुन सक्ने पनि व्यवस्था छ ।

ललितपुरमा हुने सम्यक् महादान पर्वमा विभिन्न विहारहरूबाट एक एक दीपंकर बुद्धहरू ल्याइन्छ ती बुद्धहरू क्रमवद्ध रूपमा सजाइन्छ । त्यसलाई पनि एक प्रकारको क्रमताको रूपमा लिन सकिन्छ । जुन राजा सिद्धिनरसिंह मल्लको पाला देखि चलिआएको भनि भन्दछन् तर यस किंवदन्तीमा सबैको एकमत देखिन्दैन । वहाः पूजा जाने क्रममा जुन विहारबाट वहाः पूजाको आयोजना गरिएको हो त्यस लाई पहिलो मानी घडीको सुल्टो दिशामा नगर परिक्रमा गरी जुन जुन स्थानमा वहाहरू रहेको हुन्छ तिनीहरूलाई लिन गरिन्छ । यहाँ ललितपुरमा हुने सम्यक् पर्वमा दीपंकर बुद्धहरू सजाइएको आधारमा ललितपुरका अठार वहाहरूको क्रमता यस प्रकारको छ ।

स्थानीय नाम	संस्कृत नाम
१. तंगवहाः	जेष्ठवर्ण महाविहार
२. क्वावहाः	हिरण्यवर्ण महाविहार
३. धुम्वहाः	गुणलक्ष्मी महाविहार
४. वंवहाः	वज्रकीर्ति महाविहार
५. दौवहाः	दत्तनाम महाविहार
६. तःवहाः	धर्मकीर्ति महाविहार
७. बुवहाः	यशोधर महाविहार
८. हःवहाः	रत्नाकर महाविहार
९. ज्योवहाः	ज्योतिवर्ण महाविहार
१० गुजिवहाः	वैश्रवर्ण महाविहार
११ भिंछेवहाः	मयूरवर्ण महाविहार
१२ उकुवहाः	रूद्रवर्ण महाविहार
१३ सौवहाः	जयमनोहर महाविहार
१४ क्यपू वहा	पद्मकाष्ठगिरि महाविहार
१५ चोवहाः	आसनलोकेश्वर महाविहार
१६ सिवहाः	श्रीवच्छ महाविहार
१७ चुकःवहाः	चक्रवर्ण महाविहार
१८ यछुवहाः	बलाधरगुप्त महाविहार

३.२.२ पन्ध्रवटा विहार (बही) र बजाचार्य संघ तथा शाक्यभिक्षु संघ

ललितपुर नगरमा भिन्यावाहा जम्ने भिन्यावहीको नाम पनि प्रसिद्ध छ । नेपालभाषाको भिन्यावहीको अर्थ पन्ध्र वटा बही हो । व्यवहारमा पन्ध्रवटा बही भनिएता पनि बही संघभांजनमा सम्मिलित हुने बहीहरूको आधारमा हेर्दा जम्मा १९ वटा बहीहरू रहेका छन् । त्यस अन्तर्गत दुई वटा बही, कपू बही र लुभूको वा बही पर्दछन् । यी बहीहरू वर्तमानमा ललितपुर नगर भन्दा बाहिर पर्दछन् १९ वही मध्ये १६ वटा बहीहरू मात्र ललितपुर नगरमा पर्दछन् । समस्तितगत रूपमा भन्दा ललितपुरमा १५ वही भनिएतापनि वास्तवमा बहीको संख्या १९ रहेको छ । कसै कसैले पूचो बही, गुडनबही र ख्वायबही मा भएका एक भन्दा बढी बहीहरूलाई छुट्टाछुट्टै गणना गरी ललितपुरमा बहीको संख्या २४ भएको मानिन्छ । त्यस मध्ये १९ वटा बहीहरू क्रमानुसार यस प्रकार रहेको छ ।

स्थानीय नाम

संस्कृत नाम

१. पूचो बही

यस अन्तर्गत दुई वटा विहारहरू रहेका छन् ।

पूचो थथुवही

अक्षयेश्वर महाविहार

अक्षेश्वर महाविहारमा पहिले प्रवज्यासम्बर गरिन्थ्यो पछि यस विहारको संघसदस्यहरू लोप भए जसकारण यस विहारमा हाल प्रवज्यासम्बर गरिन्दैन । यस विहारमा प्रवज्यासम्बर कार्य बन्द भएको लगभग ८० वर्ष भैसकेको छ ।

पूचो क्वथू बही

रक्षेश्वर महाविहार

२. ख्वाय बही

यस अन्तर्गत पनि दुई वटा विहारहरू रहेका छन् । यस महाविहारमा पहिले प्रवज्यासम्बर गरिन्थ्यो पछि यस विहारको संघसदस्यहरू लोप भए जसकारण यस विहारमा हाल प्रवज्यासम्बर गरिन्दैन ।

तःधंगु ख्वायवही,

कामुकनाम महाविहार,

चिइधंगु ख्वायवही,

कामुकनाम महाविहार,

३. इखाछे बही,

यस अन्तर्गत पनि दुइवटा विहारहरू रहेका छन् ।

पिन्तुवही

गोपिचन्द्र महाविहार

दुन्तुवही

नापिचन्द्र महाविहार

४. गुईत बही,

यस अन्तर्गत तीन वटा विहारहरू रहेका छन् ।

मूल गुडत वही
तःधंगु गुडत वही
चीधगु गुडतवही

गुस्तल महाविहार
प्रथमश्री महाविहार
वसुच्चशील महाविहार

- ५ नःवही लोकाकीर्ति महाविहार
६. कोन्तिवही ललितवर्ण महाविहार
७. ई वही, यम्पि महाविहार
८. इलाय् वही इतिराज महाविहार

इतिराज महाविहारमा पहिले प्रवज्यासम्बर गरिन्थ्यो पछि यस विहारको संघसदस्यहरू लोप भए जमकारण यस विहारमा हाल प्रवज्यासम्बर गरिन्दैन ।

९. उवाः वही जयश्री महाविहार
१०. थपाःवही स्थविरपात्र महाविहार
११. ज्यावावही ज्येष्ठवर्ण महाविहार
१२. ईवावही राजश्री महाविहार
१३. किनुवही लोककीर्ति महाविहार
१४. न्हाय्कंवही सुरञ्चन्द्र महाविहार
१५. धौगा वही मणिमण्डप महाविहार
१६. चिकं वही सप्तपुर महाविहार
१७ वा वही पेरखा महाविहार^४
१८ वुंग वही अमरावतीनाम महाविहार
१९ क्यपू वही-चिथू वही काभीरकान्ति महाविहार तथा पद्मकीर्ति महाविहार

ललितपुरमा रहेका सबै वहीहरूहरू मध्ये नःवहीमा मात्र वज्राचार्यहरू रहेका छन् । यहाँका वज्राचार्यहरूलाई आचार्यभिषेक दिने कार्य गरिन्छ । सबै वहीहरूमा प्रवज्यासम्बर गर्दा नःवहीका वज्राचार्यहरूको समुपस्थितिमा गरिन्थ्यो । प्राप्त जानकारी अनुसार ५० वर्ष पहिले यो प्रकिया कायम थियो । तर पछि आएर दशवटा विहारहरूमा र हाल तीन वटा विहारहरूमा मात्र नःवहीका वज्राचार्यहरूले प्रवज्यासम्बर कार्य गरिआएको छ । अन्य विहारहरू आफ्नै पुरोहित राखी प्रवज्यासम्बर कार्य गरिआएको छ ।

वर्तमानमा नःवहीका वज्राचार्यहरू बाट प्रवज्यासम्बर हुने वहीहरू यसप्रकारका छन् ।

^४ हेगकाजी वज्राचार्य, गुडतःया वही विहार संघ, (ललितपुर : दीपावती पुस्तकालय, २०५६), पृ. ३ ।

१. न्हायकंवही	सुगृचन्द्र महाविहार
२. धौगा वही	मणिमण्डप महाविहार
३. चिकं वही	मपनपुर महाविहार

पहिले उपरोक्त १६ वटै वहीहरूमा प्रवज्यासम्बर गरिन्थ्यो तर हाल कुनै कुनै विहारमा संघ सदस्य नै नभएकोले प्रवज्यासम्बर कार्य गर्ने प्रक्रिया बन्द भैसकेको छ ।

प्राप्त जानकारी अनुसार लगभग ५० वर्ष पहिले सम्म ललितपुरमा वही संघका सदस्यहरू मिलि संघ भोजन गरिन्थ्यो । यसरी संघ भोजन गर्दा वुंगमति, कीर्तिपुर र लुभुका वहीका संघ सदस्यहरू पनि आउँदथे । त्यस्तै प्रवज्यासम्बर गर्दा पनि सबै वहीका जेष्ठ स्याविरहरूलाई पनि निमन्त्रणा गरी पञ्चदान दिनु पर्दथ्यो । हाल यो परम्परा लोप भैसकेको छ ।

३.२.३ पाँच विहार (कचा बहाः) र शाक्यभिक्षु संघ र वज्राचार्य संघ

ललितपुरमा पाँच वटा यस्ता विहारहरू पनि छन् ती विहारहरूमा मूल विहारमा जस्तै प्रवज्यासम्बर दिने, पञ्चस्थविरको व्यवस्था, संघभोजन आदि गरिन्छ । यी विहारहरूमा गरिने क्रियाकलापहरू हेर्दा मूल विहार र यी विहारहरूमा फरक देखिन्दैन । यी पाँच वटै विहारहरू हिरण्यवर्ण महाविहारका शाखा विहार हुन् । यी शाखा विहारहरूमा प्रवज्यासम्बर दिदा चार दिन सम्म हिरण्यवर्ण महाविहारमा गई कोष्ठपाल देवताकहाँ प्रवेश गराई वन्दना गर्न लगाउनु पर्दछ । यी पाँच शाखाविहारहरू मध्ये कुनैमा शाक्यभिक्षु र कुनैमा वज्राचार्य तथा शाक्यभिक्षु संघ रहेको छ ।

स्थानीय नाम	संस्कृत नाम	संघ
इखाछे बहाः	सुवर्ण विहार	(शाक्यभिक्षु र वज्राचार्य)
मूवहाः	गवर्मपिन्थ महाविहार	(शाक्यभिक्षु)
अथःबहाः	श्रीवत्स महाविहार	(शाक्यभिक्षु)
मिच्छुवहाः	चैत्यवर्ण विहार	(चैलकभिक्षु)
द्वारिकावहाः	द्वारिका महाविहार	(शाक्यभिक्षु)

३.२.४ अन्य तीन विहार र चैलकभिक्षु संघ

ललितपुरमा पन्ध्र विहार अन्तर्गत नपर्ने तर पञ्चस्थविरहरूको समेत व्यवस्था भएका तीन विहारहरू पनि छन् ती विहारहरू कुनै विहारका शाखा विहार होइनन् तर तिनीहरूको स्वतन्त्र अस्तित्व रहेको छ । ती विहारका संघ सदस्यहरूलाई आआफ्नो विहारको चैत्यमा प्रवज्यासम्बर गरिन्छ त्यसैले

यिनीहरूलाई चैलक भिक्षु पनि भनिन्छ तर उनीहरू आफूलाई शाक्यभिक्षु नै भन्ने गरिन्छ । यी तीन विहारहरू यस प्रकारका छन् ।

स्थानीय नाम	संस्कृत नाम
हेनुवहा:	लयनचैत्यविम्ब महाविहार
योकुवहा:	योकुलि महाविहार
ह्वाख: न:वहा:	चक्रवर्ति महाविहार

३.२.५ शाखा विहार (कचा वहा: र कचा वही)

शाखा विहारलाई नेपालभाषामा कचा वहा वा वही भनिन्छ । शाखा विहार भन्नाले मूल विहारको अन्तर्गत रही क्रियाकलाप चलाउने विहार वा मूलविहारकै कुनै एक सदस्यले निर्माण गरेको विहार वा कुनै एक कव:को विहार जस्तो देखिन्छ । यहाँ शाखा विहारको अर्थ वर्तमानमा चलिआएका कार्यालयहरूको शाखा कार्यालय जस्तो होइन । ललितपुर नगरमा माथि उल्लेखित विहारहरू बाहेक अन्य विहारहरू सबै शाखा विहार अन्तर्गत पर्दछन् ।

ललितपुर नगरमा रहेका पन्ध्र विहार (वहा:) मध्ये धेरैजसो विहारहरूको शाखा विहार रहेको पाइन्छ । कुनै विहारको २२ कुनैविहारको ३५ वटा सम्म पनि शाखा विहारहरू रहेका छन् भने पन्ध्र वही विहारहरू मध्ये केही विहारको मात्र शाखा वही रहेका छन् ।

३.३ भक्तपुरका वज्रयानी महाविहार र संघ संरचना

भक्तपुरमा पनि सामान्यतया सबै वाहा: र वहीलाई विहार एवं महाविहार भन्ने गर्दछ । यहाँ त्यस्ता विहारहरूको संख्या २५ वटा भन्दा पनि बढिको संख्यामा छन् । कतिपय विहारहरू लोप भई सकेको छ भने केहि लोप हुने अवस्थामा छन् । यहाँ "वाहा:पुजा" गर्दा वाहा:हरूको परिक्रमा गर्ने चलन अनुसार वर्तमान अवस्थामा बाकी भएका महाविहारहरू निम्नानुसारका छन् ।

स्थानीय नाम	संस्कृत नाम
१. पशुवाहा:	- प्रमन्नशिल महाविहार
२. त्रिकुवाहा:	- कुलरत्न महाविहार
३. यात्रावाहा:	- धर्मकीर्ति महाविहार
४. नौवाहा:	- आदिपद्य महाविहार
५. इनावाहा:	- इन्द्रवर्ण महाविहार
६. मुनिवाहा:	- मुनि महाविहार

७) भौर वहि	- मंगलधर्मद्वीप महाविहार
८) लुं वहि	- स्वर्ण महाविहार
९) अखवाहा:	- अखण्डशिल महाविहार
१०) निवावाहा:	- जेतवर्ण महाविहार
११) क्वथु वहि	- बौद्धममकृत महाविहार
१२) थथु वहि	- जयकीर्ति महाविहार
१३) तंचाकोनेवाहा:	- जेण्टुवर्ण महाविहार
१४) लशकघोवाहा:	- लोकेश्वर महाविहार
१५) वाहा:छे तथा तधिछे वाहा:	- चतुर्वंस्म महाविहार
१६) वाउंवाहा:	- मञ्जुवर्ण महाविहार

उपरोक्त महाविहारहरूमा हुने क्रियाकलाप र माघिक संरचनाको आधारमा यहाँका बौद्ध महाविहारहरूलाई निम्नानुसार वर्गीकरण गर्न सकिन्छ ।

३.३.१ एघार वटा महाविहार (बाहा:) र बज्राचार्य संघ तथा शाक्यभिष्णु संघ

भक्तपुरमा मूवाहा:को रूपमा एघार वटा महाविहारहरू छन् । ती महाविहारहरू मध्ये नौ वटा महाविहारहरूमा संघ छन् । ती नौ वटा महाविहारहरूमा कुनै कुनै महाविहारहरूमा बज्राचार्यहरूको मात्रै संघ छन् । कुनै महाविहारमा बज्राचार्य र शाक्यहरू पनि सम्मिलित संघ छन् भने कुनै कुनै महाविहारहरूमा शाक्यहरूको मात्रै संघ छन् । त्यसैले संघको संरचनाको आधारमा निम्न तीन वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ जुन निम्न अनुसारका हुन् :

३.३.१.१ बज्राचार्य संघ र बुद्धाचार्यहरू पनि सम्मिलित संघ भएको महाविहार (बाहा:)

१) पशुवाहा: - प्रशन्नशील महाविहार

३.३.१.२ बज्राचार्य संघ मात्र भएको महाविहारहरू (बाहा:हरू)

१) वाहा:छे - चतुर्वंस्म महाविहार

२) लशकघोवाहा:- लोकेश्वर महाविहार

३) अखवाहा: - अखण्डशिल महाविहार

४) वाउंवाहा: - मञ्जुवर्ण महाविहार

३.३.१.३ शाक्य संघ मात्र भएको महाविहारहरू (मूवाहा:हरू)

१) तोवाहा: - आदिपथ महाविहार

- २) इनाबाहा: - इन्द्रवर्ण महाविहार
- ३) बिकुबाहा: - कुलरत्न महाविहार
- ४) निवाबाहा: - जेतवर्ण महाविहार
- ५) तंचाकोनेवाहा:-जेष्ठवर्ण महाविहार
- ६) मुनिबाहा: - धर्मोत्तर महाविहार

उपरोक्त सबै महाविहारहरूका कुलपुत्रहरूलाई आ-आफ्ना महाविहारमा प्रब्रजित गरिसके पछि उनीहरू उक्त महाविहारको स्वतः सदस्य भएको मानिन्छन् । त्यहाँ कुलपुत्रहरूलाई बालक अवस्थामै आ-आफ्नो महाविहारमा प्रब्रजित गरी भिक्षु बनाइन्छन् र सोहि दिनमा चीवर फुकालि गृहस्थिमा प्रवेश गराइने चलन छ । प्रब्रजित भएका जेष्ठताको क्रमले सबैभन्दा जेष्ठ सदस्य सो महाविहारको स्थविरको रूपमा मानिने परम्परा भएतापनि चतुरव्रह्म महाविहारमा यो नियम लागू भएको देखिन्दैन । त्यहाँ नाताको हिसावले सबभन्दा जेष्ठ सदस्य नै सो महाविहारमा स्थविर वा चक्रेश्वरमा छानिन्छ । यसरी स्थविरको अवधारणाबाट संघ संरचना भएतापनि यहाँका सबै महाविहारहरू मध्ये प्रशन्नशील महाविहार एउटा बाहेक अरू महाविहारका जेष्ठ सदस्यलाई स्थविर भन्ने चलन छैन । स्थविरको ठाउँमा "नायो" भनिन्छ । नेवारी भाषामा नायोको अर्थ जेष्ठ व्यक्ति हो । यस अर्थमा नायो शब्दले सो महाविहारको जेष्ठ सदस्य भन्ने अर्थ हुन्छ ।

३.३.१.४ ब्रजाचार्य संघ र बुद्धाचार्यहरू सम्मिलित संघ भएको प्रशन्नशील महाविहार

प्रशन्नशील महाविहारमा ब्रजाचार्य संघ र बुद्धाचार्य (शाक्य)संघ सम्मिलित छन् । यो महाविहारको संघमा नाम दर्ता भएको आधारमा जेष्ठता क्रम हुन्छ । सो अनुसार जेष्ठताक्रममा यो महाविहारमा दश स्थविरको व्यवस्था भएको छ जो भक्तपुरको महाविहारहरूको मूल विशेषता नै हो । त्यसमध्ये पनि सबभन्दा जेष्ठ स्थविरलाई "थाय्पाजु" भनिन्छ । थाय्पाजुको अर्थ स्थविर आजु हो । यो पद भक्तपुरमा एक उच्च सम्माननिय पद मानिन्छ । उदाहरणको रूपमा यहाँको आचार्य गुथिमा सर्वोच्च पदको रूपमा रहेको मूल चक्रेश्वरको स्थान यहि महाविहारको थाय्पाजु मात्रै रहनु पर्ने व्यवस्था भए बाट जात हुन्छ । यो थाय्पाजु पदमा पहिले ब्रजाचार्यहरू मात्रै रहनु पर्ने परम्परा रहेको भएतापनि सो महाविहारका संघहरू बीच समझदारी भए अनुसार अब उपरान्त बुद्धाचार्यहरूपनि यो पदमा रहन सक्ने व्यवस्था भएको बुझिएको छ । यो महाविहारमा प्रत्येक वर्षमा एकचौति सबै संघ भेला हुने गर्दछ ।

यो महाविहारमा अर्को एक आगन्तुक शाक्यसंघ छ । उनीहरू ललितपुरको हिरण्यवर्ण महाविहारका शाक्यहरू हुन् । उनीहरू यो महाविहारमा प्रव्रजित हुने कार्यका अलावा प्रशन्नशील महाविहारको कुनैपनि सांघिक कार्यमा बर्हाहरूको सहभागिता छैन । तर वर्षको एकचौति बर्हाहरू पनि आफ्ना सम्पूर्ण मदस्यहरू भेला हुनु पर्ने एक गुठि रहेको छ । सो गुठिलाई "विश्वकर्मा गुथि" भनिन्छ ।

३.३.१.५ बजाचार्य संघ मात्र भएको महाविहारहरू (मवाहा:हरू)

बजाचार्य संघ भएर आचागुसंग सम्बन्ध भएका भक्तपुरका बज्यानी परम्परा अनुसारका महाविहारहरू चारवटा र बजाचार्य र शाक्याभिक्षुहरूको संयुक्त संघ भएको एकवटा गरेर जम्मा पांचवटा महाविहारहरू आचागुसंग सम्बन्ध भएका छन् । ती निम्नानुसारका हुन् :-

- १) वाहा:छेँ तथा तधिछेँ वाहा:-चतुर्व्रह्म महाविहार
- २) लशकघोवाहा:-लोकेश्वर महाविहार
- ३) अखवाहा: - अखण्डशिल महाविहार
- ४) वाउंवाहा: - मञ्जुवर्ण महाविहार
- ५) पशु वाहा: - प्रशन्नशील महाविहार

बजाचार्य संघ मात्रै भएको महाविहारमा बजाचार्यका कुलपुत्रहरूलाई प्रव्रजित गरेर पुनः आचार्य अभिषेक पनि गरेर आ-आफ्नो महाविहारको मघमा प्रवेश गराईन्छ । तर प्रव्रज्या गरिसके पछि तुरुन्तै आचार्याभिषेक गर्नुपर्ने बाध्यता छैन इच्छाएको समयमा गर्न सकिन्छ । ती महाविहारहरूमा चतुर्व्रह्म महाविहार बाहेक अन्य महाविहारहरूमा प्रव्रज्या गरेको जेष्ठताक्रम अनुसार स्थविर अर्थात् "नायो" हुने गरिन्छ ।

उपरोक्त बजाचार्य संघ मात्रै भएका क्रमशः चार महाविहारहरू र बाकि संयुक्त संघ भएका एक महाविहार गरेर जम्मा पांच महाविहारहरूका बजाचार्यहरू प्रत्येक वर्षको एकपल्ट माघ पूर्णिमाको दिनमा भेला हुन्छन् । उक्त भेलालाई "आचागु" भनिन्छ । आचागुको अर्थ आचार्य गुठि हो । यो आचागुमा दश स्थविरको व्यवस्था भएको छ । मघका मात्रै मदस्यहरूको समूहलाई चक्र शब्द प्रयोग गरिने हुनाले सो मघ वा चक्रको जेष्ठ मदस्य लाई "चक्रेश्वर" वा "मूल स्थविर" भनिन्छ । सो मूल चक्रेश्वर पदमा सधैँ नै प्रशन्नशील महाविहारका मूल स्थविर मात्रै रहने व्यवस्था छ । बजाचार्य मघ मात्रै भएका माथि उल्लेखित पांच महाविहारहरूका कुलपुत्रहरूलाई आचार्याभिषेक दिदा बर्हाहरूको नाम यो आचागुमा दना गरिन्छ । यस हिमावले ती पांच महाविहारका प्रव्रजित सबै बजाचार्यहरू यो गुठिका मदस्य

हुन् । आचागुमा नाम दतां भएर सदस्यता रहेको देखिएतापनि वहाहरू सदस्य भई यो आचागुमा भाग लिनु अनिवार्य छैन । त्यसैले आचागुमा नाम दतांको आधारमा होईन सहभागिताको आधारमा पांच महाविहारहरू मध्ये प्रसन्नशिल महाविहार, चतुर्ब्रह्म महाविहार र लोकेश्वर महाविहारका सदस्यहरू मात्रै संलग्न भई रहेकोमा पनि वर्तमान अवस्थामा प्रसन्नशिल महाविहार र चतुर्ब्रह्म महाविहारको ईच्छित सदस्यहरूको मात्र संलग्नता भई रहेको छ ।

३.३.१.६ शाक्य संघ मात्र भएको महाविहारहरू (मूवाहाःहरू)

शाक्य संघ मात्रै भएका र आचागुसंग सम्बन्ध नभएका भक्तपुरका वज्रयानी परम्परा अनुसारका महाविहारहरू छवटा छन् । ती निम्नानुसारका हुन् :

- १) तोवाहाः - आदिपद्म महाविहार
- २) ईनावाहाः - इन्द्रवर्ण महाविहार
- ३) विकुवाहाः - कुलरत्न महाविहार
- ४) निवावाहाः - जेतवर्ण महाविहार
- ५) तंचाकोनेवाहाः-जेष्ठवर्ण महाविहार
- ६) मुनिवाहाः-धर्मोत्तर महाविहार(मुनि विहार)

उपरोक्त छवटा महाविहारहरू मध्ये आदिपद्म महाविहार, इन्द्रवर्ण महाविहार, जेतवर्ण महाविहार र जेष्ठवर्ण महाविहार चारवटा महाविहारमा संघ छन् । बाकि दुईवटा महाविहारहरू मध्ये मुनि विहारका संघ सदस्यहरू आफ्नै पुरानो इन्द्रवर्ण महाविहारमा धेरै पहिले नै सम्मिलित हुन गए भने कुलरत्न महाविहारमा संघ टुटि सकेको छ । ती दुई महाविहारहरूमा बाहेक अन्य प्रत्येक महाविहारमा आ-आफ्ना शाक्यसंघ छन् । ती संघका सदस्यहरूका कुलपुत्रहरूलाई आ-आफ्नो महाविहारमा प्रव्रजित गरेपछि सबै नै आ-आफ्ना महाविहारमा स्वतः सदस्य हुन्छन् । ती प्रत्येक महाविहारका संघ सदस्यहरू वर्षको एकचोति भेला हुन्छन् । त्यसमध्ये आदिपद्म महाविहारका बुद्धाचार्य (शाक्यभिक्षुहरू) भने प्रसन्नशिल महाविहारको संघमा पनि आवद्ध छन् । उपरोक्त महाविहारमा शाक्यहरूलाई प्रव्रजित गराउंदा वज्राचार्य गुरुको गुरुत्वमा गर्ने गर्दछ । तर उपरोक्त महाविहारहरूका सदस्यहरू एकै ठाउँमा महासंघ भेला हुने गरेको छैन । ती महाविहारमा प्रव्रजित गर्दा पूर्व प्रव्रजित गरेका सदस्यहरू मध्ये कुनै पांचजनाको समूहले "पञ्चस्थविर" को रूपमा रही संघले गर्नु पर्ने कर्तव्य पुरा गरिन्छ । ती पञ्चस्थविरलाई नेपालभाषामा "न्याम्ह थाय्पा" ले प्रसिद्ध भएतापनि यहाँ "पायथखलः" पनि भन्ने चलन छ ।

३.३.२ छ वटा महाविहार (बही) र बज्राचार्य संघ तथा शाक्यभिक्षु संघ

भक्तपुरमा माथि उल्लेखीत महाविहारहरूमा जस्यै प्रव्रजित गर्न नपर्ने महाविहारको रूपमा छ वटा महाविहारहरूको एक समूह रहेका छन् । ती महाविहारहरू निम्नानुसारका हुन् :-

स्थानीय नाम	संस्कृत नाम
१) थथु बहि -	जयकीर्ति विहार
२) खथु बहि -	बौद्ध समकृत विहार
३) भौर बहि -	मंगलधर्मद्वीप विहार
४) सुकुध्वाका बहि -	सुवर्ण विहार
५) याला बहि -	
६) याँ बहि -	धर्मकीर्ति विहार

उपरोक्त छ वटा विहारहरूमध्ये “याला बहि”को अस्तित्व पूर्ण रूपमा नष्ट भईसकेको छ भने “याँ बहि”को संघपनि पूर्ण रूपमा निश्क्रिय भई सकेको छ । “सुकुध्वाका बहि”मा अन्य जातिले सञ्चालन गर्दैछ । बाकि रहेका तीन बहिहरूमध्ये “चतुर्व्रह्म महाविहार”का संघका बज्राचार्यहरूको पूर्ण रेखदेखमा “भौर बहि” को सम्पूर्ण वार्षिक कार्य सञ्चालन हुन्छ । चतुर्व्रह्म महाविहारकै संघका बज्राचार्यहरू र अन्य दुई शाक्य संघ भएका महाविहारहरू “जेष्ठवर्ण महाविहार” र “जैतवर्ण महाविहार”का संघ सम्मिलित भएर क्रमशः “थथु बहि” र “खथु बहि” को साधिक कार्यहरू सञ्चालन हुन्छ । ती विहारहरूमा वर्तमानमा प्रव्रजित गर्ने परम्परा नभएतापनि “थथु बहि” का संघसित आवद्ध वर्तमान शाक्यहरू पहिले त्यहि प्रव्रजित गर्ने हुनाले तिनीहरूलाई “विखु वरे” भनिन्छ भन्ने कुरा त्यहाँका बुढापाकाहरूबाट आजपनि सुन्न पाइन्छ ।

३.४ मध्यपुरका बज्रयानी महाविहार र संघ संरचना

नेपालमण्डलको तीन प्रमुख शहरहरू कान्तिपुर, ललितपुर र भक्तपुर पछिको ठूलो शहरमा मध्यपुर पर्दछ । सामान्यतः मध्यपुरमा “गुगू बाहाः” को नामले प्रशिद्ध नौवटा महाविहार रहेको विश्वास गरिन्छ ।^६ तर वर्तमान

^६ मध्यपुरमा गुपुन्नि अर्थात् जनै पूर्णिमा को दिनमा “गुधा हितिई मोल्ह्या, गुगू बाहालय बहिचो स्ववनेगु ” अर्थात् नौवटा धारामा नुहाई नौवटा विहारहरूमा बहिचो हेनं जाने भन्ने परम्परागत लोकोक्ति अनुसारको चलन यद्यपिसम्म चलिरहेको छ । त्यसैले यो लोकोक्ति अनुसार यहाँ नौवटा विहार रहेको पुष्टि हुन्छ ।

समयमा आठवटा महाविहारहरू मात्र अस्तित्वमा रहेको छ । ७ नवौं विहारको नाम समेत अज्ञात छ । उपलब्ध ती महाविहारहरू क्रमशः निम्न अनुसार रहेका छन् ।

१) तःवाहा:	हिरण्य(हेम)वर्ण महाविहार	मरू टोल
२) दिगु वाहा:	गुणकीर्ति महाविहार	दिगु टोल
३) याचिं वाहा:	धर्मकीर्ति महाविहार	कतं चिवा:टोल
४) वाकु वाहा:	गुणवाक्य महाविहार	चपाचो टोल
५) न्हू वाहा:	हेरसुवर्ण महाविहार	चपाचो टोल
६) दथु वाहा:	जेतवर्ण महाविहार	कममांतुन्धी टोल
७) जिस्वां वाहा:	पूर्वस्थित महाविहार	गार्चा टोल
८) पाटी वाहा:	पाटी विहार	वाहा:खा टोल

उपरोक्त आठवटा विहारहरूमध्ये जिस्वां वाहा: वाहेक तःवाहा: सवैभन्दा प्राचीन र एकमात्र मूल संघ रहेको विहार भएको देखिन्छ । तः वाहा:को संघ सदस्यहरूलाई निम्नानुसार क्रमशः चार कवल (समूह)मा विभाजन गरिउका छन् ।

१) वाहा: कव:	२) इना कव:
३) मादु कव:	४) क्वा कव:

ती चार कवलहरू मध्ये वाहा: कवलले कालान्तरमा छुट्टै माथि उल्लेखित ६वटा विहारहरू दिगु वाहा:, याचिं वाहा:, वाकु वाहा:, न्हू वाहा:, दथु वाहा: र पाटी वाहा: निर्माण गरेका हुन् भन्ने त्यहाँका जनविश्वास छ ।

वाहा: कवलवाट निर्माण भएको अनुमान गरिएका ती विहारहरूमध्ये वाकुवाहा:, न्हूवाहा:, दथुवाहा: र पाटीवाहा: जीर्ण भई लुप्त हुने अवस्थामा छ र ती विहारहरका हकदारहरू पनि नासिदै गएको देखिन्छ । दिगुवाहा: र याचिंवाहा: दुवैमा आ-आफ्नो कुलपुत्रहरूलाई मात्रै प्रवज्या कार्यपनि हुन्छ ।

^७ जोन के लक र रत्नकाजी, विजय रत्न वज्राचार्यहरूले आ-आफ्नो ग्रन्थमा नौवटा चैत्य (गुग चिभा) भएको स्थानलाई नवचतुर्थ विहार नामाकरण गरि मध्यपुमा नौवटा विहार अस्मिन्त्वमा रहेको चर्चा गरिएको छ । तर यो नौवटा चैत्य भएको स्थान विहार होइन । यहाँ विहार मघ र विहारहरूमा हुने क्रियाकलापहरू केहि हुँदैन । यो स्थान परिमरमा भक्तपुरको अखण्डशिल महाविहारका उक्त वज्राचार्य परिवार वस्दै आएको छ र उहाँ परिवारका मदस्य आशवज्र वज्राचार्यले वि सं २०१९ माघ पञ्चमीका दिन उत्तर्गभिषु गरेर शाक्यमूर्तिको मूर्ति स्थापना गरेका थिए । यसरी शाक्यमूर्तिबुद्धको मूर्ति भएको कारणले गर्दा उहाँहरूले यस स्थानलाई विहारको सूचिमा राख्नु भएको हुन सक्छ ।

प्रवजित भईसकेपछि तिनीहरू आ-आफ्नो विहारको संघ सदस्य हुन्छन् र तःवाहाःका मूल संघ सदस्यमा पनि स्वतः गणन्छन् । ती दिगु वाहाः र याचि वाहाःमा प्रवजित नगगइकन सांभै तःवाहाःमा पनि प्रवजित गर्न सकिन्छ ।

वाकु वाहाः, न्हुवाहाः, दथुवाहाः र पाटीवाहाः जीर्ण भई लुप्त हुने अवस्थामा छ र ती विहारका संघ (हकदार)हरू पनि म्हासिएर गइसकेको छ । तर दिगुवाहाः र याचिवाहाःमा आ-आफ्ना कुलपुत्रहरूलाई प्रवजित गर्ने, सम्बन्धित विहारका संघसदस्य हुने एवं तःवाहाःको मूल संघ सदस्यमा प्रवेश पाउने परम्परावाट म्हासिदै गएका माथि उल्लेखित चार विहारहरूमा पनि प्रवज्या कार्य हुन्थ्यो र छुट्टै संघपनि हुन्थ्यो, तिनीहरू पनि तःवाहाःको मूल संघमा प्रवेश पाउँथ्यो भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

इनाकवल, मादुकवल र क्वाकवलका छुट्टै आफ्नो विहार छैनन् । तिनीहरूको कुलपुत्रहरूलाई तःवाहाःमा मात्रै प्रवजित गरिन्छन् । प्रवजित भएका चारै कवलका कुलपुत्रहरूले भोलिपल्ट चिबर फुकालि आचार्य अभिषेक प्राप्त गरि "वज्राचार्य" हुन्छन् । जिस्वावाहाःका कुलपुत्रहरूलाई जिस्वावाहाःमै प्रवजित गर्दछन् । त्यहाँपनि प्रवजित भएको भोलिपल्ट चिबर फुकालि आचार्य अभिषेक प्राप्त गरि "वज्राचार्य" हुन्छन् । चारै कवलका र जिस्वावाहाःका कुलपुत्रहरूलाई आचार्याभिषेक दिएको दिनमा नै मध्यपुरको दक्षिण दिशामा रहेको पीठ दक्षिण वाराहीमा "होमपी लुयेगु" अर्थात् होम गर्ने क्रिया पनि सम्पन्न गर्दछ ।

मध्यपुरको वज्राचार्य संघका सदस्यहरूलाई तिनीहरू वसोवास गर्दै आएको स्थान विशेषको नामवाट कवलको नाम राखिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । माथि उल्लेखित चार कवलका सदस्यहरूवाट नै तःवाहाः अर्थात् हिरण्यवर्ण महाविहारमा सम्पन्न हुने सम्पूर्ण सांघिक कार्यको आलो पालो गरि जिम्मेवारी लिई कार्य सम्पन्न गरिन्छन् । प्रत्येक कवलमा चारवर्षको एकचोटि पालो आउँछ । यसरी पालो आउँदा वाहाः कवलभित्र वृत्तिवर्षको एकचोटि पालो लिने सदस्यहरू पनि छन् भने इना कवल भित्रका सदस्यहरूले चार-चार वर्षमा नै पालो लिइ आएका छन् । यसवाट वाहाः कवल भित्र धेरै संघ सदस्यहरू भएको र इना कवल भित्र थोरै (दुइ परिवारमात्र) सदस्यहरू भएको देखिन्छ ।

चार कवलमा प्रत्येक कवल भित्रका वर्षले जेष्ठ सदस्यलाई थकालि मानिन्छ । चार कवलका थकालिहरूको समूहलाई "प्यम्ह थकालि" अर्थात् चार थकालि भनिन्छ । चारजना थकालि मध्ये पनि जेष्ठ थकालिलाई "दे थकालि" अर्थात् देशको थकालि भनिन्छ । दे थकालिलाई कान्तिपुरको मूलचक्रेश्वरको समकक्ष मान्न सकिन्छ । हिरण्यवर्ण महाविहारमा सम्पन्न हुने सम्पूर्ण सांघिक

कार्यमा चार थकालिहरूको प्रमुख भूमिका अर्थात् कार्यकारिणी अधिकार रहेका हुन्छन् ।

हिरण्यवर्ण महाविहार बाहेक बाहाः कवलका गुणकीर्ति महाविहार र हेरनीलवर्ण महाविहार एवं पूर्वस्थित महाविहारमा अद्यापि सम्म प्रवज्या कार्य गरिन्दै आएका छन् । यी विहारहरूमा आ-आफ्नो छुट्टै संघ पनि रहेका छन् र यी संघ सदस्यहरूले नै विहारको सांघिक कार्यहरू गर्दै आएका छन् ।

दिगुवाहाः (गुणकीर्ति महाविहार) मा बाहाः कवलको एक समूह वा परिवारका दाजुभाई वीचका कुलपुत्रहरूलाई प्रवजित गर्ने कार्य गरिन्छ । तर यस विहारमा प्रवजित गर्ने सम्पूर्ण संघ सदस्यहरूलाई सांघिक कार्यमा संलग्न गरिएको छैन । मध्यपुरको वनचुक भन्ने ठाउँमा बस्ने यस विहारका संघ सदस्यहरूले मात्र विहारको सांघिक कार्य गर्दै आएका छन् । यसै विहारका अन्य सदस्यहरूलाई प्रवजित गर्न मात्र दिएको छ । यिनीहरूले विहारका सांघिक कार्यहरू नगरेता पनि हिरण्यवर्ण महाविहारका स्वतः सदस्यमा गनिन्छन् र त्यहाँको सांघिक कार्यमा संलग्न पनि हुन पाइन्छन् । यस विहारमा काठमाण्डौको सुन्ता गाउँका एक खलक वज्राचार्यहरू पनि प्रवजित कार्यमा संलग्न हुन्छन् । तर तिनीहरूलाई सो विहारका सांघिक कार्यमा र हिरण्यवर्ण महाविहारका कुनैपनि सांघिक कार्यमा संलग्न गराएको देखिन्दैन ।

याचिंवाहाः(हेरनीलवर्ण महाविहार)मा सातघरका लगभग ५० जना सदस्यहरू रहेका छन् । यी सदस्यहरूको प्रवज्या कार्य यसै विहारमा सम्पन्न हुन्छन् । यो विहारमा वर्षको आधारमा जेष्ठ संघ सदस्यलाई बाहाःको थकालिको रूपमा मानिन्छ । बाहाः थकालिको प्रमुख संयोजकत्वमा नै विहारको सबै सांघिक कार्यहरू संचालन हुन्छन् । यस विहारको पालो संघ सदस्यहरूको गणनावाट नभई घरमुलिको जेष्ठताक्रम अनुसार यी सातघर परिवारहरूमा आउँछ । वर्षको एकचौटि दशैमा महानवमिका दिन यी सातै परिवारका प्रवजित सदस्यहरू विहारको आगममा जम्मा हुन्छन् । प्रत्येक घरवाट आगममा पुजा ल्याउँछन् र थकालिले पुजा गरि भोलिपल्ट महादर्शामिको दिनमा प्रत्येक सदस्यहरूमा जेष्ठताक्रम अनुसार पात्र दिने पनि कार्य पनि गरिन्छ । अन्तमा "खां पिहांवयगु" क्रिया गरेर पूजा समापन गरिन्छ ।

जिम्बांवाहाःका वज्राचार्यहरू मध्यपुरका चार खलकका वज्राचार्यहरूको पुरोहित हुन् । हिरण्यवर्ण महाविहारमा सम्पन्न हुने करूणामय न्हव र त्यस सम्बन्धि सम्पूर्ण कार्यहरू पनि यसै विहारका वज्राचार्यहरूले गर्दछन् । जिम्बांवाहाःका वज्राचार्यहरूलाई माहि विहारमा मात्र प्रवज्या कार्य गरिन्छ । मध्यपुरको मूल संघमा यस विहारका वज्राचार्यहरूलाई समावेश गरिएको

देखिन्दैन । तर मध्यपुरको "दे आचार्य गुठि"मा भने समावेश गरिएको पाइन्छ । अहिले यहाँ प्रवज्या कार्य बाहेक अरु सांघिक कार्यहरू हुने गरेको छैन ।

मध्यपुरका सम्पूर्ण वज्राचार्यहरू (चारकबलका सम्पूर्ण सदस्यहरू र जिस्वा बाहाका वज्राचार्यहरू समेत)को एउटा "आचार्य गुठि" रहेको छ । प्रत्येक वर्षको पाहाचिहे अर्थात् चैत्र कृष्ण चतुर्दशका दिन यो आचार्य गुठि सम्पन्न हुन्छ । यो गुठिमा "दशनायां" अर्थात् दशनायकको व्यवस्था गरिएको छ । प्रवज्या कार्य सम्पन्न भएका कुलपुत्रहरूले दशनायांलाई "ग्वयदा" अर्थात् चामल, सुपारी र पैसा राखिएको माटोको पाला राखेर आचार्य गुठिमा प्रवेश हुन्छन् । आचार्य गुठिमा जेष्ठताक्रम (वर्षको आधारमा) अनुसार प्रत्येक सदस्यहरूलाई पालो आउँछ । तर केहि समयदेखि आचार्य गुठिमा नया सदस्यहरू प्रवेश भएको देखिन्दैन र भएका सदस्यहरू पनि विन्तारै स्वच्छाले गुठि त्याग्दै जाने क्रम बढ्दै छ ।

मध्यपुरमा एक शाक्य खलक पनि वसोवास गर्दै आइँ रहेका छन् । यहाँको "सी गुठि" अर्थात् मुदा गुठिमा यिनीहरू सदस्य रहेका छन् । तर यहाँ यिनीहरूको कुनै पनि सांघिक कार्य भएको देखिन्दैन । यिनीहरू पाटनको हिरणवर्ण महाविहारका हुन् । त्यसैले यिनीहरू उहि विहारमा गइँ प्रवज्या कार्य गर्ने गर्दछन् ।

२०५५ सालमा "मध्यपुर धिमि वज्राचार्य मघ"को स्थापना भयो । यस संघको स्थापना पछि वर्तमान समयसम्म प्रवज्या कार्य भइँरहेका बाहाहरू - तःबाहाः, दिगुवाहाः र याचिवाहाःमा यहाँका चारकबलका सम्पूर्ण वज्राचार्यहरूको कुलपुत्रहरूलाई पाँच पाँच वर्षमा "मघ प्रवज्या ग्रहण" अर्थात् सामुहिक प्रवज्या ग्रहणको व्यवस्था गरिएको छ । यहि व्यवस्था अनुरूप २०५५ सालमा प्रथम पटक तःबाहाःमा र २०६० सालमा दोश्रो पटक दिगुवाहाःमा संघ प्रवज्या कार्य सम्पन्न भैसकेको छ । मघ प्रवज्या कार्यमा पहिले देखि गर्दै आएको पीठमा बोका बलि दिने कार्य नगरिकन नै होम क्रिया सम्पन्न गर्ने जस्ता सुधारत्मक कार्य भए ।

अन्तमा 'वज्राचार्य प्रवेश' विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान हुन सकेमा नेपालको बौद्ध धर्म वा परम्परामा 'नेपालमण्डल' अझ बढी स्पष्ट हुन सक्नेछ ।

अध्याय चार
नेपालमण्डलमा प्रचलित बज्रायान
अभिषेकहरू

४.१ आचालुयेगु र अन्य प्रमुख अभिषेकहरू

नेपालमा बौद्ध र गैर बौद्ध समाजमा पनि सजातीय विवाहको प्रचलन छ। जीवित बौद्ध परम्परा अनुसार शाक्य तथा बज्राचार्यको सजातीय विवाहबाट जन्म भएका कुलपुत्रहरूलाई सम्बन्धित विहारमा अनिवार्य रूपमा प्रव्रजित गराउनु पर्ने प्रावधान छ। बज्राचार्यका कुलपुत्रहरूको हकमा प्रव्रजित पछि गृहस्थमा प्रवेश गराइन्छन् र तिनीहरूलाई आचार्य अभिषेक दिइन्छन्। आचार्य अभिषेक पछि तिनीहरू “बज्राचार्य” कहलिन्छन्। उक्त आचार्य अभिषेक प्रदान गर्ने कार्यलाई नेपाल भाषामा “आचालुयेगु” भनिन्छ।

आचार्य अभिषेक प्रदान गर्ने क्रममा विधिका केहि चरण पछि पञ्चाभिषेक दिइन्छ। पञ्चाभिषेक भनेको पञ्चबुद्धका अभिषेकहरू हुन्। उक्त पञ्चाभिषेक पछि आचार्य अभिषेक दिइन्छ। त्यसपछि मन्त्राभिषेक दिइन्छ। पञ्चाभिषेक एवं मन्त्राभिषेक दिने कार्यलाई नेपाल भाषामा “न्हिकं विये” भनिन्छ जुन संस्कृत शब्द पञ्चाभिषेक एवं मन्त्राभिषेकको नेपाल भाषामा अनुवाद भने होईन। संस्कृत भाषाको नित्य (दैनिक) लाई नेपाल भाषामा न्हिं न्हिं वा न्हिथं भनिन्छ। पञ्चाभिषेक एवं मन्त्राभिषेक पश्चात् सो मन्त्रलाई नित्य जप्नु पर्ने भएकोले उक्त पञ्चाभिषेक तथा मन्त्राभिषेक दिने कार्यलाई “न्हिकं विये” (नित्य जप्नुपर्ने मन्त्र अभिषेक दिने) भन्न थालिएको हो। यति आचार्य अभिषेक, पञ्चाभिषेक तथा मन्त्राभिषेक प्राप्त बज्राचार्यलाई होम विधि सिकाइन्छ। तदनन्तर विहारमा र पीठमा मांसाहुति गर्न लगाउन्छ। आचार्य अभिषेक प्राप्त व्यक्ति मात्रै होमकर्मको अधिकारी हुने मान्यता छ।

बज्राचार्य कूलपुत्रीहरूको हकमा गर्भाधानकर्म (गुफागखे) संस्कार सम्पन्न भएकाहरूलाई मात्र कुनै अनुकूल दिनमा न्हिकं अर्थात् पञ्चाभिषेक तथा मन्त्राभिषेक दिइन्छ। बज्राचार्य कूलमा जन्म भएवाटै वा विवाह भएवाटै उनीहरू बज्राचार्य भइन्छन्।

शाक्यकूलपुत्रीहरूलाई प्रव्रजित पछि गृहस्थमा भित्र्याइन्छ। कान्तिपुरमा अनुकूल समयमा न्हिकं अर्थात् पञ्चाभिषेक एवं मन्त्राभिषेक दिइन्छ। शाक्यकूलपुत्रीहरूको लागि पनि गर्भाधानकर्म संस्कार पछि मात्रै उनीहरूलाई

पञ्चाभिषेक एवं मन्त्राभिषेक दिइन्छन् । ललितपुरमा अष्टमिव्रत क्रममा षडक्षरी मन्त्र प्रदान गरिन्छ । कान्तिपुरमा सजातीय विवाहवाट जन्म भएका उराय (तुलाधर, कंसाकार, ताम्राकार आदि समकक्ष) समाजका कुलपुत्र एवं कूलपुत्रीहरू विना प्रवज्या न्हिक अर्थात् पञ्चाभिषेक एवं मन्त्राभिषेकका योग्य पात्र मानिन्छ । उराय समाजमा विवाह पूर्व अनिवार्य रूपमा न्हिक लिन पनि परम्परा छ ।

इच्छित वज्राचार्य र शाक्य कूलपुत्र एवं कूलपुत्रीहरूलाई चक्रसंवर, वज्रवाराही, चण्डमहारोषण, योगाम्बरका छुट्टा छुट्टै अभिषेकहरू पनि दिइन्छन् । यी अभिषेकहरू निकै गुह्य र उच्चस्तरका मानिन्छन् । यम किसिमका गुह्य एवं उच्चस्तरका अभिषेकलाई नेपालभाषामा "देखा" भनिन्छ । "देखा" संस्कृत शब्द "दीक्षा" को अपभ्रंश हो । चक्रसंवर र वज्रवाराहीको अभिषेक छुट्टा छुट्टै क्रमशः एक पछि अर्को एउटै "देखा" कार्यक्रममा दिइन्छ । चक्रसंवर पछि वज्रवाराहीको अभिषेक अनिवार्य रूपमा दिइन्छ । यी दुई अभिषेकलाई एक प्रकारले युगल अभिषेकको रूपमा लिइन्छ । उक्त अभिषेक पूर्व सर्वप्रथम अमोघपाश लोकेश्वरको अभिषेक दिइन्छ । यो पनि अभिषेकको अनिवार्य एक प्रमुख अंग हो । ती अभिषेकको क्रममा चरणवद्धरूपमा थुप्रै अभिषेकहरू प्रदान गर्दै सम्बन्धित देव-देवीहरूको मन्त्रहरू सुनाउँछन् । ती अभिषेकहरूको विधि लामो प्रकृया पारगर्दै लामो दिन (लगभग १५ दिन) सम्म अभिषेक प्रदान गर्ने काम सम्पन्न हुन्छ । बाहा: र वहीको संघमा थाय्पा (चक्रेश्वर तथा स्थाविर) हुनुलाई यी अभिषेकहरू अनिवार्य छ । संघका अन्य सदस्यहरूका लागि बाहा: र वहीको "आगम" (गुह्यकोष्ठ) मा प्रवेशका लागि पनि ती अभिषेकहरू अनिवार्य छ ।

चण्डमहारोषणको अभिषेक पनि नेपालमण्डलमा प्रसिद्ध छ । यो एक छुट्टै प्रकारको अभिषेक हो र छुट्टै समयमा अभिषेक दिइन्थ्यो । तर आजकल कान्तिपुरमा चक्रसंवर, वज्रवाराहीको अभिषेक प्रदान लगत्तै चण्डमहारोषणको अभिषेक दिने नयाँ परम्पराको थालनी भएको छ ।

उपरोक्त अभिषेकहरू भक्तपुर, मध्यपुर र ललितपुरमा वज्राचार्य र शाक्यहरूमा मात्रै सिमित छ भने कान्तिपुरमा उराय (तुलाधर आदि) लाई पनि दिने प्रचलन छ । ती उरायहरूको लागि आ-आफ्नो आगममा प्रवेशको लागि पनि चक्रसंवर र वज्रवाराही वा आगमसंग सम्बन्धित अभिषेकहरू अनिवार्य छ । चित्रकार समाजमा पनि "देखा" (आगमसंग सम्बन्धित अभिषेक) लिने परम्परा छ ।

विक्रमशिल महाविहार (थंवल्लि) का प्रधानहरूमा पनि उक्त विहारको आगमसंग सम्बन्धित अभिषेक लिने परम्परा छ । ललितपुरमा केहि

श्रेष्ठहरूलाई पनि “देखा” दिने भनेर उनीहरूको आगमसंग सम्बन्धित अभिषेक दिने परम्परा छ । केहि महर्जनहरूलाई महाकालको अभिषेक दिने परम्परा छ ।

उपरोक्त विषयका अभिषेक अतिरिक्त यदा-कदा मात्रै भएपनि वज्रधातु, धर्मधातु, षडक्षरी, मामकी आदि थुप्रै वाह्य एवं गुह्य देव-देवीहरूको अभिषेक दिने प्रचलन आएको छ ।

४.२ अभिषेक प्रदानका प्रचलित विभिन्न प्रक्रियाहरू

- (क) चक्रसंवर, वज्रवाराही चण्डमहारोपण जस्ता गुह्य देव-देवीहरूको अभिषेक निश्चित विधि (पूर्ण औपचारिक प्रकृया) अपनाई विभिन्न अभिषेकका साथ सम्पन्न गरिन्छ । यी विशेष गरेर चक्रसंवर र वज्रवाराहीको अभिषेक प्राप्त व्यक्तिहरूलाई सम्बन्धित विभिन्न देवस्थल, पीठ आदि स्थानमा लगी सामान्य पूजा गरि गुह्य देव-देवीको मन्त्राभिषेक दिइन्छ ।
- (ख) सामान्य मण्डलपूजा अर्थात् अभिषेक संग सम्बन्धित देव-देवीको रजमण्डल निर्माण गरि, पूजा गरि कलशाभिषेक सहितले मन्त्राभिषेक दिने चलन पनि छ ।
- (ग) सामान्य पूजा अर्थात् कलशार्चन एवं मामकी पूजाको औपचारिकता पुन्याएर पनि मन्त्राभिषेक दिने चलन पनि छ ।
- (घ) वाह्य देव-देवीहरूको मन्त्राभिषेक इच्छुक व्यक्तिहरूलाई विना पूजा पनि अति सामान्य औपचारिकता पुन्याई मन्त्राभिषेक दिने प्रचलन पनि छ ।

सिमित क्षेत्र तथा केहि वर्गमा संकुचित रहेको अभिषेक परम्परालाई तोडी राष्ट्र भित्र मात्रै होईन अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत स्वदेशको अन्तर जातीमा मात्रै होईन अन्तरराष्ट्रका अन्तर जातीमा समेत, यथा सम्भव नेपालको वज्रयानी अभिषेक परम्परा प्रदान गर्ने जस्ता सुधारात्मक एव व्यापक कार्यहरू पनि हुदै आएको छ । यस सन्दर्भमा नेपालको परम्परागत बौद्ध धर्म संघको आयोजनामा सन् २००० मा अमेरिकाको कार्जलि म्युजियमको लस् एञ्जेल्समा प्रवासी नेपाली एवं विदेशीहरूलाई समेत वज्रधातु अभिषेक प्रदान गरिएको र “नेपाल परम्परागत बौद्धधर्म संघ” ललितपुरको आयोजनामा वि.सं.इ.सं. २००५ मा ललितपुरको अशोक पालेसमा भएको नेवार, गैर नेवार, बौद्ध, गैर बौद्ध आदि सबैलाई समूहगत रूपम (Mass Level) षडक्षरीको अभिषेक प्रदान गरिएको उल्लेखनीय छ ।

४.३ नेपाल मण्डलमा प्रचलित वज्रयान अभिषेक तथा पञ्चबुद्ध^१ संस्कृति

नेपालमण्डलको वज्रयानी समाजमा पञ्चबुद्ध एक अभिन्न अङ्ग हुन् । जीवनका हरेक चरणहरूमा पञ्चबुद्धको अवधारणाको गहिरो प्रभाव छ । पञ्चबुद्धको पूजा एक सामान्य (Common) पूजा भैसकेको छ । प्रत्येक साना-ठूला अभिषेकमा सर्वप्रथम पञ्चबुद्धकै अभिषेक प्रदान गरिन्छ, भन्ने कुरा पूर्व उल्लेखित भैसकेको छ । जीवनका केहि महत्त्वपूर्ण चरणमा पञ्चबुद्धको मुर्ति तथा चित्र लेख्नु अनिवार्य छ । पञ्चबुद्ध सम्बन्धी अवधारणा, पूजा, अभिषेकहरूमा आदि पञ्चबुद्धको संस्कृतिको रूपमा स्थापित भैसकेको छ । पञ्चबुद्धको संस्कृति नेपालको वज्रयानी समाजको एक विशेषता भैसकेको छ । निम्न लिखित कुराहरूले पनि नेपालमण्डलका वज्रयानी समाजमा पञ्चबुद्धको संस्कृति स्थापित भएको पुष्टि हुन्छ ।

वज्रयानमा प्रवेशको लागि उपोषण, दशशिक्षापद ग्रहण, सौत्रान्तिक, वैभाषिक, योगाचार, माध्यमिक दर्शनको ज्ञान र मन्त्रनयको ज्ञान हुनुपर्ने न्यूनतम योग्यता हो । उपोषण र दशशिक्षापद ग्रहण भएको हुनुपर्नेको अर्थ भिक्षु जीवनका अनुभवी अर्थात् शील-सदाचार पालन गरेको हुनुपर्ने भनेको हो । सौत्रान्तिक देखि माध्यमिक दर्शनको ज्ञान हुनुपर्नेको अर्थ प्राथमिक बौद्धदर्शनका समाधि र प्रज्ञाको ज्ञान देखि लिएर उच्चतम बौद्ध दर्शनका समाधि र प्रज्ञाका ज्ञान हुनुपर्ने भन्ने हो । मन्त्रनयको ज्ञान हुनुपर्नेको अर्थ थप उपाय कौशल्य स्वरूप मन्त्र सिद्धान्त र मन्त्र विद्याको ज्ञान हुनुपर्ने भनेको हो । यति योग्यताले पूर्ण व्यक्तिलाई मात्रै वज्रयानमा प्रवेश दिन सक्ने प्रावधान छ ।

नेपालको लिच्छविकालीन इतिहास र वर्तमानमा विद्यमान वज्रयानी ग्रन्थ, विहार, विहारमा भएका गुप्त्य देव-देवी, अन्यत्र रहेका गुप्त्य देव-देवीहरूको मन्दिर, अन्य मूर्तिहरू र वज्रयानी विभिन्न अभिषेक परम्पराले अतीतको नेपालमण्डलमा वज्रयानका लगभग सम्पूर्ण अभिषेक परम्परा रहेको थियो भन्न सकिन्छ । तिब्बतिहरूका लागि लिच्छविकालीन नेपालमण्डल एक बौद्ध शैक्षिक केन्द्र थियो । नेपालमण्डलमा नेपालका गुरुहरूबाट पाएका विभिन्न वज्रयानी अभिषेकलाई ती तिब्बति शिष्यहरूले अद्यापि निरन्तरता दिदै आई राखेका छन् । विभिन्न प्रतिकूल काल-परिस्थिती बावजूद नेपालमण्डलमा

^१ पञ्चबुद्धसम्बन्धी विस्तृत विवरण एव मूल संस्कृत स्रोतको लागि द्रष्टव्य लेखकको पञ्चबुद्ध ग्रन्थ हेर्नुहोला ।

वर्तमान सम्म पनि केहि अभिषेक परम्पराले निरन्तरता पाई राखेका छन् । प्रचलित केहि अभिषेक परम्परालाई प्रस्तुत गरिन्छ ।

४.४ नेपालमण्डलका बज्रयानी समाजमा पञ्चबुद्ध एवं संस्कृति

नेवार बौद्ध परम्परा अनुसार बौद्ध संस्कार विधि गर्दा पञ्चबुद्धका अभिषेक दिइने गरिन्छ । जन्मदेखि मरणोपरान्तसम्ममा पनि पञ्चबुद्धको ज्ञानको कुरा राम्ररी बुझाई उक्त ज्ञान लाभको निमित्त दशकर्ममा पञ्चबुद्धको अभिषेक दिने परम्परा बसाई राखेको हुनु पर्दछ ।

बालक जन्म भएपछि उसको जातकर्म (जुठो वार्ने) विधि गर्दा अमिताभ बुद्धको चिन्ह रातो कमलको चिन्ह भएको कलशपानीले स्नान गराइन्छ । त्यसपछि नाभिछेदन (नाभि काट्ने) विधि गर्दा अक्षोभ्य बुद्धको चिन्ह नीलोवज्र चिन्ह अंकित गरिएको कलशपानीले स्नान गराइन्छ । त्यसपछि नामाकर्म (नाम राखिदिने) विधि गर्दा वैरोचनको चिन्ह सेतोचक्र चिन्ह अंकित कलशपानीले स्नान गराइन्छ । यसरी नै फलप्राशन विधि गर्ने बेलामा अमोघसिद्धिको चिन्ह विश्ववज्र वा खड्ग चिन्ह अंकित कलशपानीले स्नान गराइन्छ । त्यसपछि कर्णभेद विधि गर्ने बेलामा रत्नसम्भव बुद्धको चिन्ह रत्नशाखाको चिन्ह अंकित कलशपानीले स्नान गराइने परम्परा रहि आएको छ । यस्तो विधिलाई प्रतिष्ठाकर्ममा दशकर्म विधिपूर्ण गर्ने भनेर भनिन्छ ।

नेपालमण्डलको बौद्ध परम्परामा यसरी विधि गर्दा पञ्चबुद्धको अभिषेक दिइन्छ भने बौद्धचर्या गर्ने बेलामा आचार्याभिषेक विधि, दीक्षाकर्म विधि आदि गर्दापनि पञ्चबुद्ध अर्थात् पांचजना बुद्धको नै अभिषेकको (पञ्चाभिषेक) दिइने परम्परा छ ।

यसरी पञ्चाभिषेक दिँदा क्रमश अक्षोभ्यबुद्ध, रत्नसम्भवबुद्ध, अमिताभवुद्ध, अमोघसिद्धिबुद्ध र वैरोचनबुद्धको अभिषेक दिइने हो । भन्नुको अर्थ अभिषेक लिने शिष्यलाई पहिले अक्षोभ्य ठानेर नीलोवज्र चिन्ह भएको कलशपानीले स्नान गराई उदकाभिषेक दिइन्छ । त्यसपछि उक्त शिष्यलाई रत्नसम्भव ठानेर रत्नशाखा चिन्ह भएको कलश पानीले स्नान गराई मुकुटाभिषेक दिइन्छ । त्यसपश्चात अमिताभ ठानेर रातो कमलको फूल चिन्ह भएको कलश पानीले स्नान गराई वज्राभिषेक दिइन्छ । त्यसपछि अमोघसिद्धि ठानेर विश्ववज्र वा खड्ग चिन्ह भएको कलश पानीले स्नान गराई घण्टाभिषेक दिइन्छ । अन्तमा सो शिष्यलाई वैरोचन ठानेर सेतोचक्र चिन्ह अंकित कलश पानीले स्नान गराई नामाभिषेक दिइने परम्परा रहि आएको छ । यस्तो अभिषेक सर्वाविधानुत्तर पूजामा अष्टमंगल स्थापना गरेर पूजा गर्दापनि अष्टमंगल गाथा पढेर अष्टमंगलको अभिषेक दिइने चलन छ । उक्त अष्टमंगलाभिषेकमा पञ्चबुद्धको अभिषेकपनि गाभिएँ राखेको छ ।

यसरी नै कुनै पनि प्राणि जन्म भएपछि मनुपछ । त्यसरी मर्दा उक्त मृतकलाई अग्निसंस्कार गर्नुभन्दा पहिले पनि विशेष अवस्थामा पञ्चाभिषेक दिने विधि छ । त्यस्तै नै मरेपछि उसको नाममा श्राद्धकर्म गर्दाखेरी पनि उसको नाममा पिण्ड राखेर सो पिण्डलाई पनि पञ्चाभिषेक दिने चलन गरि आएको छ ।

४.५ नेपाल मण्डलको बज्रयानी समाजमा पञ्चबुद्धको उपयोग

नेपालमण्डलको बौद्ध परम्परा अनुसार जन्म भए देखि मरणोपरान्त सम्म पञ्चबुद्ध र पञ्चज्ञानको आधारमा संस्कारकर्म गरि आएको मात्रै होइन बौद्ध धर्म अनुसार गर्ने धार्मिक कार्यक्रम गर्दापनि पञ्चबुद्धको चिन्ह राखेर पूजादि गर्दै आएको छ । यस्तो पूजामा पूजा गर्ने बज्राचार्यले पञ्चबुद्धको मूर्ति अंकित गरिएको मुकुट लिएर पूजा गर्ने चलन चलि आएको छ । यस्तै प्रकारले चैत्य स्थापना गर्नको लागि पनि पञ्चबुद्धको मण्डलको आधारमा पादस्थापना गरेर मात्रै चैत्य बनाइन्छ ।

नेपालमण्डलमा लख चैत्य व्रत गुला महिनाभरि गर्ने गरिन्छ वा अरू अवसरमा पनि उक्त व्रत गर्दा कालो माटोको सानो सानो चैत्य बनाई सकेमा सवालाखको संख्यामा जम्मा गरेर ती सबै एक ठूलो ढुंगाको चैत्य बनाई त्यसको गर्भमा राख्ने चलन छ । त्यसरी ढुंगाको चैत्यको गर्भमा नगाखि नदिमा बगाईने चलन पनि छ । बालुवाको चैत्यपनि बनाउने चलन पनि रहेको छ र चामलको पिठोवाट पनि चैत्य बनाउने चलन छ । जे होस् त्यसरी चैत्य बनाउनु अगाडि वैरोचन बुद्धको धारणी पढेर माटोलाई शोधन गर्नु पर्दछ । महायान बौद्ध धर्म अनुसार चैत्यमा पञ्चबुद्धको मूर्ति कुदिएको होस वा नहोस, त्यो चैत्य ढुंगा, माटो र चामलको पिठोको जेवाट बनेको भएपनि आखिर उक्त चैत्य पञ्चबुद्धको एकात्मक रूप हो भनेर मानिन्छ । चैत्यको पूर्व भागमा अक्षोभ्य बुद्ध, दक्षिण भागमा रत्नसम्भव बुद्ध, पश्चिम भागमा अमिताभ बुद्ध, उत्तर भागमा अमोघसिद्धि बुद्ध र मध्ये भागमा वैरोचन बुद्ध अवस्थित भई रहेको छ भन्ने भाव गरिन्छ । त्यसैले चैत्यको पूजा प्रतिष्ठा र जुनसुकै पूजा गर्दा पञ्चबुद्धको चिन्ह राखेर पञ्चबुद्धमण्डल अर्थात् गण कलशादि स्थापना गरेर पूजा पूजा एवं स्नान गर्नु पर्दछ ।

नेपालमण्डलको बौद्धहरू मध्ये पनि नेवार बौद्धहरूले ठूलो बौद्धपूजा गर्दा र खुशीयालीको अवसरमा गर्ने कर्मविधि गर्दा आफ्नो घरको मुलद्वारमाथि पञ्चबुद्धको चित्र लेख्ने परम्परा रहि आएको छ । विशेष गरेर यस्तो पञ्चबुद्धको चित्र लेखाउने कार्य सम्यक्दान, नवदान, पञ्चदान, विवाह र भीमरथारोहण आदि खुशीयालीको अवसरमा लेखाउने चलन छ । तर आजकल यसको चलन धेरै नै कम हुँदै गएको पाइन्छ । तैपनि आजकल

विवाह कायमा चित्र लेखाउनुको सत्ता त्यस्तै पञ्चबुद्धको चित्र लेखिएको कागज मात्रै भएपनि टास्ने चलन रहेको छ । यसरी भलै पक्का चित्र नलेखाए पनि कागजमा लेखिएको पञ्चबुद्धको चित्र मात्रै भएपनि त्यसरी मूल ढोकामा टास्ने चलन अद्यापि बाकि भईरहेको नै नेवार बौद्ध समाजमा पञ्चबुद्धप्रतिको आस्थालाई उजागर गरि राखेको छ । साथै यसबाट पञ्चबुद्धको अवधारणाको ठूलो प्रभाव नेवार बौद्ध समाजमा कसरी परेको छ भनेर राम्ररी बुझ्न सकिन्छ । नेपालमण्डलको बज्रयानी समाजमा पञ्चबुद्ध एक संस्कृतिको रूपमा स्थापित भएको पुष्टि हुन्छ ।

अध्याय पाँच

नेपालमण्डलको बौद्ध समाज तथा बौद्ध जीवन पद्धति

५.१ नेपालमण्डलका वज्रयानी बौद्ध समाज

बौद्ध विनय अनुसार प्रव्रजित भई बसेका पुरूषलाई भिक्षु र स्त्रीलाई भिक्षुणी भनिन्छ । बौद्धधर्ममा आस्थाराखी सामान्य बौद्ध विनय पालन गरि बसेका गृहस्थ बौद्ध पुरूषलाई उपासक र स्त्रीलाई उपासिका भनिन्छ ।

बुद्धधर्म एक प्रकारले रथ हो भने भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक र उपासिका यी चार समूहहरू उक्त रथका समान महत्त्व बोकेका चार पाङ्गा हुन् भन्ने शाक्यमुनि बुद्ध स्वयंको महावाणी छ । प्रव्रजित गृहस्थहरूको दृष्टिकोणले ती चार समूहहरूलाई दुई वर्गमा विभाजन गर्न सकिन्छ । भिक्षु र भिक्षुणीको एक वर्ग र उपासक र उपासिकाहरूको अर्को वर्ग । प्रव्रजित वर्ग बौद्धधर्मका धर्मगुरु हुन् भने गृहस्थवर्ग बौद्धधर्मका अनुयायी हुन् । धर्मगुरु र अनुयायीहरू वाटै धर्मले निरन्तरता पाई राखेका छन् ।

प्रव्रजित वर्ग मानवीय मूल्य-मान्यता र बौद्ध धार्मिक विनयले बढि बाढिएका हुन्छन् भने सामाजिक नियम भन्दा परै रहेका हुन्छन् । त्यसैले प्रव्रजित वर्गलाई एक सामाजिक रूपमा कमै मात्रामा चिनाईन्छ । गृहस्थवर्ग भने बौद्ध विनयका साथै सामाजिक नियमले बाढिएका हुन्छन् । त्यसैले गृहस्थवर्ग नै वास्तविक बौद्ध समाजको रूपमा चिनिन्छ । नेपालमण्डलको वज्रयानी समाजमा धर्मगुरु र अनुयायी दुवै बौद्ध समाज भित्र पढ्छन् । यी दुवै वर्गको संगठित रूप नै नेपालमण्डलको वज्रयानी बौद्ध समाज हो । वज्रयानमा शाक्य र वज्राचार्यका कूलपुत्रहरू प्रव्रजित पछि गृहस्थ मै प्रवेश हुन्छन् । प्रव्रजित भईसकेका कारणले तिनीहरू सबै समाजबाट वन्दनीय हुन्छन् । तिनीहरूमध्ये वज्राचार्यका कूलपुत्रहरू आचार्य अभिषेक प्राप्त भएका वज्राचार्यहरू वन्दनीय शाक्यहरू भन्दा एकतह माथी स्थापित छ ।

यी दुवै वर्ग सामान्य बोलीचालीमा "गुरुजु" शब्दले सम्मानित छन् । बौद्ध संघ तथा समाजमा शाक्य र वज्राचार्यको काम, कर्तव्य र अधिकारको दृष्टिकोणले वज्राचार्य पूर्णकालिन धर्मगुरु full-fledged Buddhist priest हुन्

भने शाक्य आशिक धर्मगुरु (Semi Buddhist priest) हुन् । त्यसर्थ नेपालमण्डलमा “गुरुजु” अर्थात् वज्राचार्य र शाक्य बौद्धधर्म र वज्रयान बौद्धसमाजको एक अभिन्न अङ्ग हो । बौद्धधर्मको अर्को अभिन्न अङ्ग उपासक-उपासिकालाई समूहगतरूपमा नेपालमण्डलको वज्रयानी समाजमा “जजमान वा यजमान”ले प्रसिद्ध छ । यजमानहरूले “सिकेबुके” (मर्दापदा) अर्थात् तिनीहरूको घरमा कसैको जन्मदेखि लिएर मृत्यु हुँदा, मृत्यु पश्चात् पनि उक्त व्यक्तिको नाममा गर्नुपर्ने “संस्कारकर्म” हरू र अन्य धार्मिक कार्य आदि सबै कार्यमा धर्मगुरुको हैसियतले वज्राचार्यले गर्दछन् । यस कार्यलाई बोलीचालीमा जजमानीकार्य भन्ने गर्दछन् । यसरी वज्राचार्यले धर्मगुरुको भूमिका निर्वाह गर्दै आइराखेका छन् ।

जजमानले पनि वज्राचार्य धर्मगुरुको निर्देशनमा सम्पूर्ण धार्मिक कार्य गर्दै यजमानको भूमिका निर्वाह गर्दै आइराखेका छन् । प्रत्येक जजमानको परिवारको आ-आफ्नो गुरुजु अर्थात् पारिवारिक धर्मगुरुको परम्परा छ । जजमानले धार्मिक कार्यको प्रकृति अनुसार आवश्यक परेको अवस्थामा अन्य विशेषज्ञ गुरुजु एवं गुरुजुहरूलाई पनि धर्मगुरुका रूपमा आमन्त्रण गर्ने गर्दछ ।

शाक्यहरूले जजमान कार्य गर्दैन तर आ-आफ्नो विहार आदि स्थानमा धर्मगुरुको हैसियतले वज्रयानी पूजाआजा गर्न सक्दछ । त्यस्तै जनमानसमा धर्म-कथा भन्ने आदि गर्दै आई आइराखेका छन् । जजमानहरू वाट पनि दान प्राप्त गर्दै आइराखेका छन् । त्यसैले शाक्यलाई पनि गुरुजु शब्दले संबोधन गर्दै सम्मान दिदै आई राखेका छन् । त्यसर्थ वज्राचार्यलाई पूर्णकालीन धर्मगुरु र शाक्यलाई आशिक धर्मगुरु भन्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

जजमानहरू विभिन्न पेशामा आवद्ध छन् । ती विभिन्न पेशाघाटै उनीहरूको जात(cast) को रूपमा परिचित छन् । “सिके-बुके” अर्थात् मर्दा-पदा क्रियाकर्म (Rituals) गर्न का लागि आमन्त्रण गरिने धर्मगुरु (पुरोहित) को आधारमा उक्त समाजको धर्म छुट्याउने (Identify) गर्ने एक प्रविधि (Identification tools) लाई नेपालमण्डलका वज्रयानी समाज परिचित गराउने मुख्य आधार मान्नुपर्ने हुन्छ ।

उपरोक्त प्रविधि अनुसार जुन जुन समाजमा मर्दा-पदा क्रियाकर्मका लागि नेपालमण्डलका वज्रयानका आचार्य वज्राचार्यलाई धर्मगुरुका रूपमा आमन्त्रण गरिन्छ । उक्त समाजलाई नेपाल मण्डलका वज्रयानी समाज भनेर परिचित गराइन्छ ।

नेपालमण्डलको वज्रयानी समाज भित्र पनि सबै समाजलाई विभिन्न जाति थरमा विभक्त गरिएकोमा पनि स्थान विशेषले विभिन्न उपथरहरू पनि भएकाले मूल स्थान अनुसार ती वज्रयानी समाजलाई परिचित गराइन्छ ।

नेपालमण्डलमा प्रमुख तीन नगरहरू क्रमश कान्तिपुर, ललितपुर र भक्तपुर लगायत मध्यपुरका बज्रयानी समाजका विभिन्न जातिहरू निम्नानुसार छन् ।

कान्तिपुरमा बौद्ध समाजका विभिन्न जातिको रूपमा तल उल्लेखित वर्ग र जाति पर्दछन् । उराय् वर्गमा र्हंका जातिहरूमा उगय् (तुलाधर), स्थापित, तमो (ताम्राकार), कौ (नकर्म, लोहाकार) कमा (कंशाकार), सिखराकार, वन्या (वनिया), त्वहकमि (शिलाकार), मिकर्मि (शिल्पकार), मधिकर्मि (शिलालिक), शिन्दुराकार र मधिकर्मि (राजकर्णिकार) पर्दछन् । न्यम्नै नै ज्यापु वर्गमा डंगोल, महर्जन, व्यञ्जनकार, दुवाल, प्रजापति, पुनुवार, मुवाल, मिह र अवाल हुन् । मध्यपुरका बज्रयानी समाजको रूपमा परिचित ज्यापु वर्ग र जातिको रूपमा निम्नानुसारका हुन् । धौवन्जा (चकधर), कुमा: (प्रजापति), शखद्या (शखदेव), आवा: (अवाल), दंगु (डंगाल), कौ (नकर्म, लोहाकार), नौ (नापित), साय्मि (मानन्धर), पुं (चित्रकार), दुल्या (राजवाहक, राजधला), छिपा (रंजितकार), स्यस्य: (श्रेष्ठ), मासिमा, प:मा (प्रधान), गोखाली आदि ।

यसै प्रकारले भक्तपुरका बज्रयानी समाजको रूपमा परिचित वर्गहरूमा उराय् (तुलाधर), पुं (चित्रकार), छिपा (रंजितकार), साय्मि (मानन्धर) र ज्यापु (कृषक) वर्गहरूमा मारिखु, छुस्यावाग, प्याथ:, प:छि, त्यात:, ज्यापुवैद्य, वासी, लागे, मुस्याख्वा:, कोजू, व्याञ्जु, गोसाईं, सिथुखु, मुस्याख्वा, त्वायना, मुवाल, दुवाल, कुमा (प्रजापति) आदि ।

त्यस्तै नै ललितपुरका बज्रयानी समाज भन्नाले पुं (चित्रकार), खुश (तण्डुकार), अवाले, डंगोल, महर्जन, राजकर्णिकार, व्यञ्जनकार, ताम्राकार, त्वहकमि (शिल्पकार), सिकमि, न्याछ्यो (श्रेष्ठ), वाराही (श्रेष्ठ), गधु (मालाकार), नौ (नापित), कौ (लोहाकार, नकर्मि), त्यपे, श्रेष्ठ आदि ।

५.२ नेपालमण्डलको बज्रयानी समाजको जीवनपद्धति

जीवनमा शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तनहरू भई रहन्छन् । ती परिवर्तनका पनि क्रमश चरणहरू हुन्छन् । ती चरणबद्ध परिवर्तक स्वाभाविक छन् । मानव समाजले आ-आफ्नो, काल र परिस्थिती अनुसार ती परिवर्तनका चरणहरूलाई सामाजिकीकरण गरिएको छ । कालान्तरमा विकास भएका विभिन्न धर्म-दर्शन मध्ये कुनै धर्म दर्शनले ती चरणहरूलाई अस्विकार गरी त्यसको विपरित जीवन पद्धति बनाए भने कुनै कुनै धर्म-दर्शनले ती परिवर्तनका चरणहरूलाई स्विकारी धार्मिकीकरण गरे । एउटै धर्म-दर्शनको निकाय (sect)ले ती चरणहरूलाई अस्विकार गरे भने अर्को निकायले स्विकारी ती चरणहरूलाई मान्यता अनुरूप उद्देश्यमूलक बनाउने र व्यवस्थित बनाउन

विधि निर्माण गरे । ती विधिमा व्यवस्था भए बमोजिम जीवनमा ती चरणहरूलाई निरन्तरता दिंदै आए ।

बौद्ध धर्म-दर्शन अनुसार जन्म र मृत्यु जीवनको शुरू र अन्त होईन वरू जीवन-चक्र हो । उक्त जीवनचक्र भित्र धेरै चरणहरू छन् । बौद्ध धर्म-दर्शनका एक निकाय स्थविरवादले जीवन चक्रलाई निर्वाणको बाधकको रूपमा लिन्छन् भने अर्को निकाय महायानले जीवनचक्रको माध्यमबाट निर्वाण साधन गर्दछन् । जीवनचक्रको विपरित गई निर्वाण साधन गर्दछन् । महायानको पछिल्लो विकसित रूप वज्रयानले त संसार र निर्वाण एक अभेद रूप मान्दछ । वज्रयान अन्तरगतका गृहस्थ बौद्ध भिक्षु तथा आचार्य परम्पराले जीवनचक्रका चरणहरूलाई आत्मसात् गरि व्यवस्थित गरेका छन् । गृहस्थ बौद्ध भिक्षु तथा आचार्य परम्पराले वज्रयानको मूल लक्ष्य सम्यक्सम्बुद्धत्व प्राप्तिका लागि जीवनचक्र एक माध्यम भएकाले जीवनचक्रका प्रत्येक चरणलाई बौद्ध धर्म-दर्शनको दृष्टिकोणबाट संपादन गर्ने क्रियाविधि (ritualistic process) को व्यवस्था गरेको छ ।

ती विधिहरूले नेपालमण्डलको वज्रयानी समाजमा निकै ठूलो प्रभाव पारेको छ । नेपालमण्डलमा चलि आइराखेका विधिहरूलाई नेपालमण्डलको बौद्ध जन-जीवन पद्धति भन्ने चलन छ । ती विधिहरूलाई चरणहरूलाई मूल रूपमा दुई खण्डमा वर्गिकरण गर्न सकिन्छ ।

५.२.१ गर्भाधान देखि मृत्युपूर्व सम्मका चरणहरू

५.२.२.१ दशकर्म : गर्भाधान देखि पाणिग्रहणकर्म

नेपालमण्डलको बौद्ध जन जीवनमा गर्भाधान देखि पाणिग्रहण सम्म गर्नु पर्ने संस्कारकर्महरू र तत्संबन्धि पूजाविधिहरूको संख्याहरू दशवटा प्रशिद्ध छन् । उक्त दशवटा कर्महरूको नाम नै दशकर्मको नामले चिनिन्छ । ती दशकर्मको नामहरू निम्नानुसार हुन् ।

१. गर्भाधानकर्म

नेपालमण्डलको बौद्ध समाजमा स्त्रीजातिको पहिलो पटक रजस्वला भएमा वा हुनु अगाडि विजोड वर्ष प्रायः ११ वा १३ वर्षको उमेरमा शुभमुहूर्त (साईन) मा बौद्ध विधिवत् पूजा-आजा सहित एउटा कोठामा बाह्रदिन सम्म गखिन्छ र बाह्रौं दिनमा विधिवत् रूपमै निकालिइ पूजा-आजा गरिन्छ । यो क्रियालाई नेपाल भाषामा “वाधा(द्वा) तयेगु” र “वाद्वा पिकायेगु” भनिन्छ । उक्त क्रियालाई संस्कृत भाषामा भन्नु पर्दा “गर्भाधानकर्म” भन्ने चलन छ ।

गर्भाधानकर्म गर्दा निम्न मंगल गाथा “ओं सर्वतथागतअभिषेकसमभ्रियेत्यादि” अर्थात् सबै तथागतहरूको अभिषेक (ज्ञान) लागोस् भन्ने भावले पढेर प्रथम

रजस्वला भएकी केटीलाई कलशाभिषेक (कलशावाट टाउकोमा पानी खन्याउनु) दिइन्छ ।

२. पुंसवन

महिलाले गर्भाधारण गरेको तेथ्रै महिनामा बौद्ध विधिवत पूजा गरिन्छ । यो क्रियालाई "पुंसवनकर्म" भनिन्छ ।

पुंसवनकर्म गर्दा गर्भवती महिलालाई "यत्मङ्गलं सकलसर्वेभ्योऽप्येवेत्यादि, यथाहिजातमात्रेण स्नापिता सर्वतथागतेत्यादि" मंगल गाथा पढेर वज्रसत्व (पंचबुद्धको संगठितरूप) को ज्ञान र सबै बुद्धहरूको अभिषेक लागोस् भन्ने भावले कलशाभिषेक दिइन्छ ।

३. सीमन्तोपनयनकर्म

गर्भाधारण गरेको छैठौं वा आठौं महिनामा पुनः बौद्ध विधिवत् पूजा-आजा गरिन्छ । उक्त अवसरमा गर्भवती महिलालाई इच्छाभोजन - मन लागेको खाना विशेष गरेर दहि-चिउरा, फलफूल, भुटेको गेडागुडि आदि खुवाइन्छ । यसरी पूजा गर्ने र खुवाउने चलनलाई नेपाल भाषामा "धौवजी नके" शब्दले प्रशिद्ध छ । यस क्रियालाई संस्कृतमा "सीमन्तोपनयनकर्म" वा "सीमन्तोन्नयनकर्म" पनि भनिन्छ ।

सीमन्तोपनयन कर्म गर्दा पनि उपरोक्त मंगल गाथा पढेर सबै बुद्धहरूको अभिषेक लागोस् भन्ने भावले कलशाभिषेक दिइन्छ ।

४. जातकर्म

शिशु जन्मिएको कम्तीमा चौठौं दिनमा वा अनुकूलता अनुसार जोड दिनमा बौद्ध विधिवत पूजा-आजा गरिन्छ । यस क्रियालाई नेपाल भाषामा "मचावुव्यन्के" भनिन्छ । यो क्रियालाई संस्कृत भाषामा "जातकर्म" भनिन्छ ।

जातकर्म गर्दा "यत्मङ्गलं सुरनरासुरपूजितस्येत्यादि" मंगल गाथा पढेर नवजात शिशुलाई नैरात्म्य (पुद्गल नैरात्म्य र धर्म नैरात्म्य) ज्ञान बुझ्ने होस् भन्ने भावले कलशाभिषेक दिइन्छ ।

५. नामाकर्म

जातकर्म कै दिनमा बौद्ध विधिवत् पूजा-आजा गरेर शुभ मुहूर्तमा नवजात शिशुलाई नाम पनि दिइन्छ । यसक्रियालाई "नामकर्म" भनिन्छ ।

नामकर्म गर्दा "यः सत्त्वरत्नवरधर्मसकर्मवज्जेत्यादि" मंगल गाथा पढेर शिशुलाई वैरोचनबुद्धको ज्ञानलाभ होस् भन्ने भावले कलशाभिषेक दिइन्छ ।

६. अन्नप्राशन

बालिका भए पाँच वा सात, बालक भए छ वा आठौँ महिनामा शुभ मुहूर्तमा बौद्ध विधिवत् शिशुलाई पहिलो पटक विभिन्न परिकार सहित भात खुवाइन्छ । यस क्रियालाई नेपाल भाषामा “मचा जन्कोयाये” र “जानके” पनि भनिन्छ । उक्त क्रियालाई संस्कृत भाषामा “अन्नप्राशनकर्म” भनिन्छ ।

अन्नप्राशनकर्म गर्दा “यत्नङ्गलं सकलसत्त्वेत्यादि” मंगल गाथा पढेर शिशुलाई वज्रसत्त्वको ज्ञानलाभ होस् भन्ने भावले कलशाभिषेक दिइन्छ ।

७. चूडाकर्म

केटा मान्छे अलि हुर्केपछि विजोड वर्षको उमेरमा प्रायः ११, १३, वा १५ औँ वर्षको उमेरमा शुभ मुहूर्तमा बौद्ध विधिवत् टुपिको भाग वा “की राखी वा “की सवै कपाल काटिदिने गरिन्छ । यस क्रियालाई नेपाल भाषामा “बुस “खाय्” अर्थात् जन्मेदेखि भएको कपाललाई पहिलो चोटि काट्ने भनिन्छ । यसवेला कानमा प्वाल पारेको जस्तो गरि सुन-चा “दिको सियोले छुवाउने आदि पनि गरिन्छ । समग्रमा यी सवै क्रियालाई संस्कृत भाषामा “चूडाकर्म” भनिन्छ ।

चूडाकर्म गर्दा “यत्नङ्गलं कमलपाणित्यादि” मंगल गाथा पढेर अभिताभ बुद्धको ज्ञानलाभ होस् भनेर कलशाभिषेक दिइन्छ । चूडाकर्म कै अन्तर्गत कपाल खौरिसकेपछि पुनः कुलपुत्रलाई “यत्नङ्गलं मणिभृतस्येत्यादि” मंगल गाथा पढेर रत्नसंभवको ज्ञानलाभ होस् भन्ने भावले कलशाभिषेक दिइन्छ ।

८. व्रतादेशनकर्म

चूडाकर्म अन्तर्गतको सवै विधि सम्पन्न गरिसकेपछि सो केटालाई कय्ता (गुप्ता” छोप्ने विशेष वस्त्र) लगाइदिन्छ, धोति पनि लगाइदिन्छ, धनुष, तीर आदि सामाग्रीहरू भिर्न लगाइन्छ । केटा बाबु-आमाको स्विकृति लिएर अध्ययनको लागि घरबाट प्रस्थान गरेको जस्तो पाराले घरबाट वा कुलदेवताको मन्दिर परिसरबाट निस्कन्छ । बाबु-आमा लगायत आफन्तहरूले स्थान गणेश (आ-आफ्नो क्षेत्रको सिमाना अवस्थित गणेशको मन्दिर) वा कुलदेवताको परिसरसम्म आएर विदा पनि दिन आउ “छन् । यस क्रियालाई नेपाल भाषामा “कय्तापूजा” भनिन्छ, संस्कृत भाषामा “व्रतादेशनकर्म” वा “व्रतवन्धनकर्म” पनि भनिन्छ ।

व्रतादेशनकर्म गर्दा कुलपुत्रलाई “ओं सर्वतथागतअभिषेक समश्रियेत्यादि” भन्ने पाठ पढेर (अध्ययनको लागि जानलागेकोलाई) सवै बुद्धहरूको अभिषेक (ज्ञान) लाभ होस् भन्ने भावले कलशाभिषेक दिइन्छ ।

९. व्रतमोक्षणकर्म

अध्ययन पश्चात् घर फर्केको छोग्लाई मामाले समाउन ल्याएर टोपी लगाइदिएर घरमा भिँसेयाउने जम्ना गरी घरको वा कुलदेवताको परिसरको मूल ढोका सन्मुख उभ्याइन्छ, केहि अन्य क्रिया पछि घरमा भिँसेयाइन्छ । यस क्रियालाई नेपाल भाषामा "लिंगनेगु" भनिन्छ, संस्कृतभाषामा "व्रतसमावर्तनकर्म" वा "व्रतमोक्षणकर्म" भनिन्छ । तर आजभोलि चूडाकर्म, व्रतादेशनकर्म र व्रतसमावर्तनकर्म तीनैवटा समयानन्तरमा नगरि एकै दिनमा गरिन्छ । यसैलाई समग्रमा नेपालभाषामा "कयतापूजा" र संस्कृतभाषामा "व्रतवन्धन" नामले प्रशिद्ध छ ।

चूडाकर्म, व्रतादेशन र व्रतसमावर्तनकर्म यी तीनैवटा कर्महरू चूडाकर्म गर्ने दिन मै एकपछि अर्को गर्ने चलन छ । व्रतसमावर्तनकर्म शिक्षा अध्ययन पूर्ण भएपछि पुनः गृहस्थिमा प्रवेशको भाव हो । यसकर्मको कुनै अभिषेक दिइएको दिने गरेको भेटाउन सकिएन ।

१०. पाणिग्रहण

वालिका अलि हुकेपछि विजोड वर्षको उमरेमा प्रायः ५, ७, वा ९ वर्षको उमेरमा बौद्ध विधिवत् "इहिपतासि" (गुप्ता) छापे विशेष वस्त्र) लगाउन दिइन्छ । अन्य केहि विधि अपनाइ सकेपछि बुवाले छोरीको हात समाति कन्यादानका लागि संकल्प गराइन्छ । यी दुवै क्रियालाई समग्रमा "इहिकर्म" भनिन्छ ।

हुकेको छोरालाई केटी खोज्ने, बौद्ध विधिवत् विवाह गरिदिने गरिन्छ । यस क्रियालाई नेपालभाषामा "व्याहा याना वियेगु" भनिन्छ । त्यस्तै हुकेकी छोरीलाई बौद्ध विधिवत् विवाह गरी पठाउने गरिन्छ । यस क्रियालाई नेपालभाषामा "पयनं वियाछुवये" भनिन्छ । केहि विधि अपनाई सके पछि दुलहाको घरमा दुलहा र दुलहीले एकले अर्काको हात समाउन लगाई दुलहा र दुलहीको टाउको एक आपसमा जुधाउन लगाइन्छ । यस क्रियालाई नेपाल भाषामा "भौमचा ह्वन्के" भनिन्छ । संस्कृतमा "पाणिग्रहणकर्म" भनिन्छ ।

पाणिग्रहणकर्ममा वर र वधू दुवैलाई "यद्वज्रलाश्यवरमात्यसंगीतनृत्येत्यादि" मंगल गाथा पढेर पूजादेवीहरूको अभिषेक दिइन्छ । तत्पश्चात् अष्टबोधिसत्वहरूको प्रतीक अष्टमंगल र अष्टमंगल गाथा पढेर वज्रसत्वको, बुद्धको, नैरात्म्य ज्ञानको शाक्यमुनि बुद्धको धर्मको र संघको अभिषेक दिइन्छ ।

५.२.१.२ वृद्धोपनयनकर्म : भीम, देव तथा महारथारोहण कर्म

गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकर्म, अन्नप्राशन, चूडाकर्म, व्रतादेशन, व्रतमोक्षण र पाणिग्रहण स्वाभाविक कर्महरू हुन् जसलाई

सामाजिकीकरण गरियो, धार्मिकीकरण पनि गरिएको चर्चा अगाडि भई सकेको छ ।

प्राणिमा जरता आउनु, रोगी हुनु, सहाराको जरूरत हुनु, जीविकाका लागि कायं गर्न असमर्थ हुनु, आयु क्षीण हुँदै जानु पनि स्वाभाविक धर्म हो । छोटकरीमा भन्नुपर्दा वृद्ध-वृद्धा हुनुपनि स्वाभाविक धर्म हो । उक्त वृद्ध-वृद्धावस्थालाई विभिन्न मानव समाजमा विभिन्न किसिमले सामाजिकीकरण एव धार्मिकीकरण गरेको छ । नेपालको वज्रयानी बौद्ध धर्मले उक्त वृद्ध-वृद्धावस्थालाई पनि नेपालभाषामा “ज्या जन्को” वा “ज्याथजिथि जन्को वा चुहा चुही जन्को” नामले बौद्ध धार्मिकीकरण गरेको छ ।

वृद्धावस्थालाई पनि तीन खण्डमा विभाजन गरेका छन् । ७८ वर्षको उमेरलाई पहिलो अवस्था, ८९ वर्षलाई दोश्रो अवस्था र १०० वर्षको अवस्थालाई तेश्रो अवस्था गरि तीन खण्डमा विजन गरेका छन् ।

उपरोक्त तीन वृद्धावस्थामा वृद्ध-वृद्धालाई तीन भिन्ना भिन्नै “रथारोहण” गराइन्छ । ती हुन् भीमरथारोहण, देवरथारोहण र महारथारोहण । ती रथारोहण क्रियालाई वृद्धोपनयन पनि भनिन्छ ।

१. भीमरथारोहण

नेपालको वज्रयानी समाजमा वृद्ध-वृद्धाहरू ७८ वर्ष लागेको अर्थात् ७७ वर्ष, ७ महिना, ७ दिन, ७ घडि र ७ पला पुगेको सुअवसरमा ती वृद्ध-वृद्धालाई प्रथम पटक रथारोहण गर्न लगाइन्छ । त्यस रथारोहणलाई भीमरथारोहण भनिन्छ । पञ्चरक्षादेवी सहितको ग्रहमण्डल पूजा र ग्रहदान भीमरथारोहणका प्रमुख पूजा हुन् । वृद्ध-वृद्धाको ग्रहदशाहरू पन्छाउनु र आरोग्यता प्राप्तिको उद्देश्यले भीमरथारोहण गरिन्छ । बुबाको भीमरथारोहण छोराहरूद्वारा गरिन्छ ।

२. देवरथारोहण

वृद्ध-वृद्धाहरू ८८ वर्ष, ८ महिना, ८ दिन, ८ घडि र ८ पला पुगेको अवसरमा पुन दोश्रो पटक रथारोहण गराइन्छ । यो रथारोहणलाई देवरथारोहण भनिन्छ । उल्लेखित उमेर भित्र वृद्ध-वृद्धाले एक हजार भन्दा बढि पूर्णिमा दर्शन वा पार गरिसकेका हुन्छन् । त्यसैले उक्त रथारोहण पूजालाई सहश्र चन्द्र (१०००) दर्शन पूजा पनि भन्ने गर्दछन् । उल्लेखित उमेर नपुगेता पनि सहश्र चन्द्र दर्शन पार गर्नासाथ अर्थात् ८३ वर्ष नाघ्ना साथ पनि देवरथारोहण गर्ने प्रचलन पनि छ । वसुन्धरामण्डलपूजा र १६ वटा चन्द्रमा दान देवरथारोहणका प्रमुख पूजा हुन् । वृद्ध-वृद्धाको र विशेष गरेर अर्थलाभ अर्थात् जीविकालाई आर्थिक दृष्टिकोणले सुगम बनाउने मूल उद्देश्यले

देवरथारोहण गर्दछ । यो रथारोहणमा विशेष गरेर रथ तान्ने कार्यहरू नातिहरूद्वारा गरिन्छ ।

३. महारथारोहण

वृद्ध-वृद्धा ९९ वर्ष, ९ महिना, ९ दिन, ९ घण्टि र ९ पला पुगेको सुअवसरमा ती वृद्ध-वृद्धालाई पुन तेश्रो पटक रथारोहण गर्न लगाइन्छ । त्यस रथारोहणलाई महारथारोहण भनेर भनिन्छ । उर्ण्णप विजयाको मण्डलपूजा, यज्ञक्रिया र अन्य दानादिकर्म प्रमुख पूजाहरू हुन् । मनुष्य जीवन अति दुर्लभ छ । मनुष्य जीवन एक मात्र जीवन हो जसले प्रयत्न गरे मम्यक्सम्बुद्धत्व लाभ गर्नसक्छ । बोधिसत्व चर्याका लागि अपरिमितायु अर्थात् दीर्घायु अत्यन्त जरूरी छ । त्यसर्थ वृद्ध-वृद्धाको अपरिमितायु कामनाको उद्देश्यले महारथारोहण गर्दछ । जिजु वाज्ये वज्यैको महारथारोहण पनातिहरूद्वारा गरिन्छ ।

उपरोक्त रथारोहणका लागि दम्पती मध्ये श्रीमान् उल्लेखित उमेर पुगेको र श्रीमतीको उमेर नपुगेता पनि दम्पती दुवैलाई संगै भीमरथारोहण गराइन्छ । तर अविवाहित तथा विधवा स्त्री भएमा माथि उल्लेखित उमेर पुग्नु जरूरी छ । प्रत्येक रथारोहणमा यज्ञक्रिया, अधिवासन मण्डल(पञ्चबुद्धमण्डल) पूजा, नवप्रतिमा प्रतिष्ठा, शय्या(मानव जीवनलाई नभई नहुने वस्तुदेखि ओक्षान समेत) दान, परिवार देखि आफन्त सबैबाट रथारोहण गरेका वृद्ध-वृद्धाको सम्मान रथमा बसाएर देश परिक्रमा अनिवार्य एवं सामान्य (Common) कुराहरू हुन् ।

रथारोहण संस्कारमा वृद्ध-वृद्धाका लागि पनि जीवनका पुरुषार्थ अर्थ, धर्म, काम र मोक्ष प्राप्ति गराउने, उद्देश्य निहित छ । रथारोहणले वृद्ध-वृद्धा अर्थात् आमा-बुबा, वाज्ये-वज्यै आदि पुर्खा प्रति सन्तानका उत्तरदायित्व बोध गर्ने, वृद्ध-वृद्धाको देवतासमान उत्सव एवं जात्रा गर्ने संस्कारलाई स्थापित गरेको छ ।

५.२.२ मृत्यु देखि मृत्यु उपरान्तका चरणहरू

मृत्यु देखि मृत्यु उपरान्तका चरणहरूलाई पनि दुई उपखण्डमा विभाजन गर्न सकिन्छ ।

क) मृत्युकर्म (Death ritual)

क) मृत्यु उपरान्तकर्म (Ritual after death)

सामाजिकीकरण गरियो, धार्मिकीकरण पनि गरिएको चर्चा अगाडि भई सकेको छ ।

प्राणिमा जरता आउनु, रोगी हुनु, सहाराको जरूरत हुनु, जीविकाका लागि कार्य गर्न असमर्थ हुनु, आयु क्षीण हुँदै जानु पनि स्वाभाविक धर्म हो । छोटकरीमा भन्नुपर्दा वृद्ध-वृद्धा हुनुपनि स्वाभाविक धर्म हो । उक्त वृद्ध-वृद्धावस्थालाई विभिन्न मानव समाजमा विभिन्न किसिमले सामाजिकीकरण एवं धार्मिकीकरण गरेको छ । नेपालको बज्रयानी बौद्ध धर्मले उक्त वृद्ध-वृद्धावस्थालाई पनि नेपालभाषामा “ज्या जन्को” वा “ज्याथजिथि जन्को वा बुहा बुही जन्को” नामले बौद्ध धार्मिकीकरण गरेको छ ।

वृद्धावस्थालाई पनि तीन खण्डमा विभाजन गरेका छन् । ७८ वर्षको उमेरलाई पहिलो अवस्था, ८९ वर्षलाई दोश्रो अवस्था र १०० वर्षको अवस्थालाई तेश्रो अवस्था गरि तीन खण्डमा विजन गरेका छन् ।

उपरोक्त तीन वृद्धावस्थामा वृद्ध-वृद्धालाई तीन भिन्ना भिन्नै “रथारोहण” गराइन्छ । ती हुन् भीमरथारोहण, देवरथारोहण र महारथारोहण । ती रथारोहण क्रियालाई वृद्धोपनयन पनि भनिन्छ ।

१. भीमरथारोहण

नेपालको बज्रयानी समाजमा वृद्ध-वृद्धाहरू ७८ वर्ष लागेको अर्थात् ७७ वर्ष, ७ महिना, ७ दिन, ७ घडि र ७ पला पुगेको सुअवसरमा ती वृद्ध-वृद्धालाई प्रथम पटक रथारोहण गर्न लगाइन्छ । त्यस रथारोहणलाई भीमरथारोहण भनिन्छ । पञ्चरक्षादेवी सहितको ग्रहमण्डल पूजा र ग्रहदान भीमरथारोहणका प्रमुख पूजा हुन् । वृद्ध-वृद्धाको ग्रहदशाहरू पन्छाउनु र आरोग्यता प्राप्तिको उद्देश्यले भीमरथारोहण गरिन्छ । बुबाको भीमरथारोहण छोराहरूद्वारा गरिन्छ ।

२. देवरथारोहण

वृद्ध-वृद्धाहरू ८८ वर्ष, ८ महिना, ८ दिन, ८ घडि र ८ पला पुगेको अवसरमा पुन दोश्रो पटक रथारोहण गराइन्छ । यो रथारोहणलाई देवरथारोहण भनिन्छ । उल्लेखित उमेर भित्र वृद्ध-वृद्धाले एक हजार भन्दा बढि पूर्णिमा दर्शन वा पार गरिसकेका हुन्छन् । त्यसैले उक्त रथारोहण पूजालाई सहस्र चन्द्र (१०००) दर्शन पूजा पनि भन्ने गर्दछन् । उल्लेखित उमेर नपुगेता पनि सहस्र चन्द्र दर्शन पार गर्नासाथ अर्थात् ८३ वर्ष नाघना साथ पनि देवरथारोहण गर्ने प्रचलन पनि छ । वसुन्धरामण्डलपूजा र १६ वटा चन्द्रमा दान देवरथारोहणका प्रमुख पूजा हुन् । वृद्ध-वृद्धाको र विशेष गरेर अर्थलाभ अर्थात् जीविकालाई आर्थिक दृष्टिकोणले सुगम बनाउने मूल उद्देश्यले

देवरथारोहण गर्दछ । यो रथारोहणमा विशेष गरेर रथ तान्ने कार्यहरू नातिहरूद्वारा गरिन्छ ।

३. महारथारोहण

वृद्ध-वृद्धा २९ वर्ष, ९ महिना, ९ दिन, ९ घण्टि र ९ पला पुगेको सुअवसरमा ती वृद्ध-वृद्धालाई पुन तेश्रो पटक रथारोहण गर्न लगाइन्छ । त्यस रथारोहणलाई महारथारोहण भनेर भनिन्छ । उष्णिष विजयाको मण्डलपूजा, यज्ञक्रिया र अन्य दानादिकर्म प्रमुख पूजाहरू हुन् । मनुष्य जीवन अति दुर्लभ छ । मनुष्य जीवन एक मात्र जीवन हो जसले प्रयत्न गरे मम्यकसम्बद्धत्व लाभ गर्नसक्छ । बोधिसत्व चयांका लागि अपरिर्मतायु अर्थात् दीर्घायु अत्यन्त जरूरी छ । त्यसर्थ वृद्ध-वृद्धाको अपरिर्मतायु कामनाको उद्देश्यले महारथारोहण गर्दछ । जिजु बाज्ये बज्यैको महारथारोहण पनातिहरूद्वारा गरिन्छ ।

उपरोक्त रथारोहणका लागि दम्पती मध्ये श्रीमान् उल्लेखित उमेर पुगेका र श्रीमतीको उमेर नपुगेता पनि दम्पती दुवैलाई सगै भीमरथारोहण गराइन्छ । तर अविवाहित तथा विधवा स्त्री भएमा माथि उल्लेखित उमेर पुग्नु जरूरी छ । प्रत्येक रथारोहणमा यज्ञक्रिया, अधिवासन मण्डल पञ्चबुद्धमण्डल, पूजा, नवप्रतिमा प्रतिष्ठा, शय्या(मानव जीवनलाई नभई नहुने वस्तुदेखि आंक्षान समेत) दान, परिवार देखि आफन्त सबैबाट रथारोहण गरेका वृद्ध-वृद्धाको सम्मान रथमा बसाएर देश परिक्रमा अनिवार्य एवं सामान्य (Common) कुराहरू हुन् ।

रथारोहण संस्कारमा वृद्ध-वृद्धाका लागि पनि जीवनका पुरुषार्थ अर्थ, धर्म, काम र मोक्ष प्राप्ति गराउने, उद्देश्य निहित छ । रथारोहणले वृद्ध-वृद्धा अर्थात् आमा-बुबा, बाज्ये-बज्यै आदि नुखां प्रति सन्तानका उत्तरदायित्व बोध गर्ने, वृद्ध-वृद्धाको देवतासमान उत्सव एवं जात्रा गर्ने सम्कारलाई स्थापित गरेको छ ।

५.२.२ मृत्यु देखि मृत्यु उपरान्तका चरणहरू

मृत्यु देखि मृत्यु उपरान्तका चरणहरूलाई पनि दुई उपखण्डमा विभाजन गर्न सकिन्छ ।

क) मृत्युकर्म (Death ritual)

क) मृत्यु उपरान्तकर्म (Ritual after death)

५.२.२.१ कान्तिपुरका बज्र्यानी समाजमा प्रचलित मृत्यु र मृत्युउपरान्त संस्कारगत पूजाहरू

शाक्य र बज्राचार्य र उराय् जातिमा मृत्यु हुने वित्तिकै मृत्युको घोषणा नगरिकन मृतकको नाममा उत्क्रान्तियोग गराइन्छ । उत्क्रान्ति र तत्सम्बन्धि अन्य पूजा सम्पन्न भएपछि मात्रै मृत्युको घोषणा गरि समाधिमुद्रामै मृतकको शवयात्रा हुन्छ । मृतकलाई समाधिमुद्रामा दाहसंस्कार गरिन्छ । सो दाहसंस्कार विशेष विधि अपनाएर गरिन्छ । त्यसपछि "लिक्व पिण्ड" अर्थात् त्रिपिण्ड प्रदान गरिन्छ । आजकल उपरोक्त उत्क्रान्तियोग र यज्ञविधि अपनाएर गरिने दाहसंस्कार दीक्षा प्राप्त व्यक्तिहरू बीच मात्रै सिमित छ । तिनीहरू मध्ये पनि ऐच्छिक रूपमा मात्रै गरिन्छ । वर्तमान समयमा यो असाध्यै सिमित तथा लोपोन्मुख अवस्थामा छ ।

दाहसंस्कार पछि मृतकको "अस्थिधातु" (मृतकको विभिन्न अंगका हाड अवशेष) संकलन गरिन्छ । तेश्रौं दिनमा दुर्गतिपरिशोधनमण्डल लेखिन्छ र पूजा गरिन्छ । त्यस्तै पाँचौं र सातौं दिनमा पनि उक्त मण्डलपूजा गरिन्छ । मण्डलपूजा संगसंगै "अस्थिसिले" अर्थात् अस्थिप्रक्षालन (अस्थिलाई धुने) पूजा पनि हुन्छ ।

शाक्य र बज्राचार्य जातिमा मृत्युकै दिन देखि सातौं दिनसम्ममा एघार वटा पिण्ड प्रदान गरिन्छ । उक्त पिण्डलाई एकादश पिण्ड भनिन्छ । उराय् जातिमा मृत्युभएको दिन देखि दशौं दिनसम्म दशपिण्ड प्रदान गरिने प्रचलन छ । यो दशपिण्ड वा एकादश पिण्ड प्रदान पनि लोपोन्मुख अवस्थामा छ ।

आजकल सामान्यतया त्रिपिण्ड प्रदान गरि दाहसंस्कार गरिन्छ । तेश्रौं दिनमा दुर्गतिपरिशोधनमण्डल लेखिन्छ र पूजा गरिन्छ । त्यस्तै पाँचौं दिनमा फेरी मण्डलपूजा गरि मण्डल विसर्जन गरिन्छ । मण्डलका रजलाई तीर्थ (खोला)मा लगी पानीमा बगाइन्छ । यसलाई रजप्रवाह भनिन्छ । शाक्य र बज्राचार्य जातिमा उहि दिन "दूव्यन्के" अर्थात् तीर्थमा गई चोख्याउने कार्य गरिन्छ । घरमा "घसु" अर्थात् गृहसुद्धि-हस्तसुद्धि यज्ञ गरिन्छ । आठौं दिनमा "निमो" अर्थात् पुनः नुहाई कलशार्चन एवं मामकी पूजा सहित "जाप्यं" अर्थात् लोकोत्तर पिण्ड प्रदान गरिन्छ । आठौं दिनको कार्य पछि प्रत्येक महिनामा निश्चित तीर्थमा क्रमशः बाह्रौं महिनासम्म "लयप्यं" अर्थात् मासिक लौकिक पिण्ड प्रदान गरिन्छ । तीर्थमा नगईकन घरैमा पनि मासिक लौकिक पिण्ड प्रदान गरिन्छ । "मुखपूजा" अर्थात् मुकुट सहितले लोकोत्तर पिण्ड प्रदान गरिन्छ । तीर्थमा गएर मासिक लौकिक पिण्ड प्रदान गर्ने चलन धेरै पर्छिको चलन भनिन्छ । घरमा लोकोत्तर पिण्ड प्रदान गरेमा आ-आफ्नो

विहारमा प्रेताशिलामा पिण्ड विमर्जन गरिन्छ । तीर्थमा लौकिक पिण्ड प्रदान गरिमा तीर्थ मै पिण्ड विमर्जन गरिन्छ ।

उराय् जातिमा दशौं दिनमा चाँस्याउने कार्य गर्छ । बाह्रौं दिनमा गृहशुद्धि-हस्तशुद्धि यज्ञ गरिन्छ । पैनालिमौ दिनमा "लत्या" अर्थात् त्रिपाक्षिक लोकोत्तर पिण्ड प्रदान गरिन्छ । छयाँलिमौ दिनमा पथम महिनाको मासिक पिण्ड प्रदान गरिन्छ ।

शाक्य र वज्राचार्य जातिमा मासिक पिण्ड प्रदानको अतिरिक्त "स्वला" अर्थात् त्रैमासिक लोकोत्तर पिण्ड प्रदान गरिन्छ । न्यमर्पाछ, "खुला" अर्थात् षाण्मासिक लोकोत्तर पिण्ड प्रदान गरिन्छ । बाह्रौं महिनामा वार्षिक लोकोत्तर पिण्ड प्रदान गरिन्छ । वार्षिक लोकोत्तर पिण्ड प्रदान पूर्व, बाह्रौं महिनामा भिन्न यज्ञविधि अपनाइकन "लय्प्यं धून्के" अर्थात् मासिक पिण्ड प्रदान पूर्ण गरिन्छ । उराय् जातिमा त्रैमासिक लोकोत्तर पिण्ड प्रदान गरिन्दैन । मृतकको अस्थिधातु लिएको खण्डमा उराय् जातिमा त्रिपाक्षिक लोकोत्तर पिण्ड प्रदानको एक हप्ता अगाडि पञ्चबुद्धहरू प्रत्येकको गरि जम्मो पाँचवटा मण्डल लेखि मण्डलपूजा र अस्थिप्रक्षालनपूजा सात दिनसम्म गरिन्छ । अस्थि गर्भमा राखि बालुवा तथा माटोका स-साना चैत्यहरू पनि बनाईन्छ । मृतकको नाममा एकवार्षिक पूजा पछि अनुकूल समयमा कुनै पर्वत वा तीर्थमा "अस्थि चुयंकेगु" अर्थात् अस्थिप्रवाह (अस्थिलाई हावामा उडाउने तथा खोलामा वगाउने) गर्दछ । कसैकसैले अस्थि गर्भमा राखि ठूलो प्रस्तर चैत्य पनि निर्माण गरेका छन् । यो अस्थि सम्बन्धि कार्य पनि लोपोन्मुख अवस्थामा छ ।

दोश्रो वर्ष पुनः "निर्दया तिथि" अर्थात् द्वितीय वार्षिक लोकोत्तर पिण्ड प्रदान गरिन्छ । त्यसपछि प्रत्येक वर्षमा "तिथि" वर्ष सम्बत्सर्गिक लोकोत्तर वा लौकिक पिण्ड प्रदान गरिन्छ ।

मृतक अभिषेक प्राप्त भएमा पञ्चशाली नामक गुह्यपूजा एवं चर्यागीति सहित त्रिपाक्षिक, त्रैमासिक, षाण्मासिक र वार्षिक पिण्ड प्रदान गरिन्छ । अन्यथा कलशांचन एवं मासिक पूजा सहित पिण्ड प्रदान गरिन्छ । हाल पिण्डप्रदानमा चर्यागीति ऐच्छिक रूपमा मात्रै गाउँदै आइराखेका छन् ।

त्रैमासिक वा षाण्मासिक वा वार्षिक पिण्ड प्रदान अवसरमा "किला" अर्थात् लोकोत्तर क्रिया गर्ने गर्दछ । एकै दिनमा कलशांचन, मासिक एवं यज्ञविधि अपनाएर लौकिक, लीन तथा लोकोत्तर पिण्ड प्रदान सहित अन्य लोकोत्तर पूजा हुन्छ । उपरोक्त मासिक पिण्ड प्रदान र लोकोत्तर क्रिया ऐच्छिक रूपमा चलि आइराखेको छ ।

शाक्य, बज्राचार्य र उराय जाति बाहेक अन्य बज्रयानी समाजका जातिहरूमा मृत्यु र मृत्यु उपरान्त संस्कारगत पूजाहरूको सम्बन्धमा धेरै समानता पाइन्छ ।

सर्वप्रथम त्रिपिण्ड प्रदान गरि दाहसंस्कार गरिन्छ । दशौं दिनमा चोख्याउने कार्य हुन्छ । बाह्रौं दिनमा गृहशुद्ध-हस्तशुद्ध यज्ञ हुन्छ । तेह्रौं दिनमा पिण्ड प्रदान गरिन्छ । पैंतालिसौं दिनमा त्रिपाक्षिक पिण्ड प्रदान गरिन्छ । छयालिसौं दिनमा प्रथम महिनाको मासिक पिण्ड प्रदान गरिन्छ । त्यसपछि प्रत्येक महिना देखि एघारौं महिनासम्म मासिक पिण्ड प्रदान गरिन्छ । ती मासिक पिण्ड अतिरिक्त छैठौं महिनामा षाण्मासिक पिण्ड प्रदान गरिन्छ । बाह्रौं महिनामा वार्षिक पिण्ड प्रदान गरिन्छ । तर वार्षिक पिण्ड प्रदान पूर्व बाह्रौं महिनाभित्र यज्ञविधि अपनाएर मासिक पिण्ड पूर्णा गरिन्छ । दोश्रौं वर्षमा द्वितीय वर्षिय पिण्ड प्रदान गरिन्छ । त्सपछि प्रत्येक वर्षमा पनि पिण्ड प्रदान गरिन्छ ।

“ज्यापु” अर्थात् महर्जन, डंगोल, प्रजापति, आदि जातिमा त्रिपाक्षिक, षाण्मासिक, वार्षिक, द्वितीय वर्षिय पिण्ड प्रदान गर्ने अवसरमा लोकोत्तर पिण्ड प्रदान गरिन्छ । ज्यापु जातिमा पनि एक वर्ष भित्रमा “किला पिण्ड” अर्थात् एकै दिनमा यज्ञ सहितको लौकिक, लोकोत्तर पिण्ड प्रदान कार्य गरिन्छ । सो पिण्ड प्रदानलाई तिनीहरू “भिक प्यं थये” तथा “न्त्येचू खंके” पनि भन्ने गर्दछ । तर यो क्रिया आजकल असाध्यै सिमित छ ।

मानन्धर जातिमा भने त्रिपाक्षिक, षाण्मासिक र वार्षिक पिण्ड प्रदान कार्यमा यज्ञविधि पनि अपनाइन्छ ।

उपरोक्त सम्पूर्ण प्रकारका पिण्ड प्रदान कार्यपछि पनि ऐच्छिक रूपमा अन्य विभिन्न देवस्थल जस्तै नमोबुद्ध (पनौति) तथा विभिन्न तीर्थस्थलमा गएर पनि पिण्ड प्रदान गर्ने कार्य गरिन्छ । पिण्ड प्रदान कार्य “श्राद्ध” नामले पनि जनबोलिमा प्रसिद्ध छ ।

मृत्यु पश्चात् पिण्ड प्रदानका अधिकांश कार्यहरू दुर्गतिपरिशोधन तन्त्रोक्त विधि अनुसार गरिन्छ । पिण्ड प्रदानको सिलसिलामा मृतकको नामको पिण्डलाई पञ्चबुद्धको अभिषेक अर्थात् पञ्चाभिषेक दिने गर्दछ । मृतक सम्पूर्ण अंग प्रत्यंगले पूर्णभई पुनर्जन्म होस्, पुनः स्व-कुलमै जन्म होस्, अर्थ, धर्म, काम र मोक्ष प्राप्ति होस् भन्ने उद्देश्यले पिण्ड प्रदान कार्य हुन्छ । पिण्ड प्रदान कार्य भनेको मृतकको सदगतिमा जन्महोस् भन्ने कामना र जहाँ जन्म भयो त्यहाँ उसको सद जीवनका लागि पुण्य परिणामना कार्य हो ।

५.२.२.२ ललितपुरका बज्यानी समाजमा प्रचलित मृत्यु र मृत्यु
उपरान्त गरिने संस्कारगत पूजाहरू

ललितपुरका शाक्य र बज्याचार्य जातिमा मृत्यु पश्चात् दाह संस्कारको लागि श्मशान लगिन्छ । श्मशानमा लाने क्रममा (शवयात्रामा) पाँचजना गुरु बज्याचार्यहरूबाट भूमिशोधन गरिन्छ । शवयात्राको क्रममा पाँच गुरुजुहरू मध्ये चारजनाले क्रमशः पानीको धारा, दुधको धारा, पंचगव्य धारा पाटन गरी, धुप बाली र मूलाचार्यले दुर्गतिपरिशोधन पाठ गरी जानुलाई भूमिशोधन भनिन्छ । शवयात्रामा आउने अन्य व्यक्तिहरूले पनि दुर्गति परिशोधन धारणी पढ्ने गर्दछ ।

मृत्यु भएको सातौँ दिनमा घर तथा शरीर चोख्याउने कार्य गरिन्छ । उक्त चोख्याउने कार्यलाई दूब्यके भनिन्छ । तत्पश्चात् घरमा कलश पूजा गरी यज्ञ गरिन्छ । उक्त पूजालाई घःसू अर्थात् गृहशुद्धि, हस्तशुद्धि यज्ञ भनिन्छ । आठौँ दिनमा मृतकका परिवारका सबै व्यक्तिहरू नुहाइ पुन चोखो पार्ने कार्य गरिन्छ । जसलाई बोलीचालीमा नीयो भनिन्छ ।

लत्या अर्थात् मृत्युभएको पैतालिसौँ दिनमा त्रिपाक्षिक पिण्ड प्रदान गरिन्छ । यस दिन बागमतीमा गई नुहाइ घरमा समान पिण्ड प्रदान गरिन्छ । मृतकको पिण्डलाई उ भन्दामाथिका तीन पुस्ता सम्मका स्वर्गीय व्यक्तिहरूको नाममा पिण्ड विभाजन गरी प्रदान गर्नुलाई समान पिण्ड प्रदान गर्नु भनिन्छ । त्यसैदिन मन्त्राभिषेक प्राप्त व्यक्ति भएमा मृतकले प्राप्त गरेको मन्त्र गुरुले मृतकको घरको आगममा गई सामान्य पूजागरी फिर्ता गरिन्छ । त्यसलाई बोलचालीमा न्हिकं लित तयेगु भनिन्छ । त्यसपछि चैत्य पूजा गरी दान गरिन्छ ।

छयालिसौँ दिनमा तीर्थमा गई पिण्ड प्रदान गरिन्छ । त्यस दिन देखि प्रत्येक महिना विभिन्न १२ वटा तीर्थहरूमा गई मासिक पिण्ड प्रदान गरिन्छ । जयतीर्थमा गई यज्ञ सहित पिण्ड प्रदान गरी मासिक पिण्ड पूर्णा गरिन्छ । छैथौँ महिनामा खुला अथवा षड्मासिक पिण्ड प्रदान साथै चैत्य पूजा गरिन्छ । बाहौँ महिनामा वार्षिक पिण्ड प्रदान गरिन्छ । त्यस समय पिण्ड प्रदान गर्नुका साथै चैत्य पूजा गरिन्छ ।

दोस्रो वर्षमा पनि निर्दया तिथि अर्थात् द्वितीय वर्षीय पिण्ड प्रदान गरिन्छ । त्यसवेला पनि चैत्यको पूजा गरिन्छ । तेस्रो वर्षमा विशेष प्रकारले पिण्ड प्रदान गरिन्छ, यसलाई लोकोत्तर पिण्ड भनिन्छ । यसरी पिण्ड प्रदान गर्ने बेलामा गीतार्चन पूजा पनि गरिन्छ । तर यो प्रक्रिया हाल लोप हुँदै गइरहेको छ । लोकोत्तर पिण्ड प्रदान गरी सकेकाहरूले प्रत्येक वर्ष सामान्य पिण्ड

प्रदान गरिन्दैन हाल प्रायः जसोले लोकोत्तर पिण्ड प्रदान नगरी आगममा गद्द सामान्य पूजा मात्र गरीआएको छ ।

ललितपुरमा शाक्य र वज्राचार्य जाति बाहेक अन्य बौद्ध जातिमा मृत्यु भएको दशौं दिनमा दूव्यन्के र बाहौं दिनमा घःसू गरिन्छ । तेहौं दिनमा नीमो गरिन्छ । पैतालिसौं दिनमा लत्या अर्थात् त्रिपाक्षिक पिण्ड प्रदान गरिन्छ । त्यसवेला चैत्य पूजाको साथै दान दिने कार्य हुन्छ । अन्य बौद्ध जातिहरूमा पनि यदि मृतक मन्त्र प्राप्त भएमा माथि उल्लेख भए वमोजिम मन्त्र फिर्ता गर्ने कार्य गर्नुपर्दछ ।

त्रिपाक्षिक पिण्ड प्रदान गरेको दिनको भोलिपल्ट मासिक पिण्ड प्रदान गरिन्छ । मासिक पिण्ड ऐच्छिक रूपमा गरिन्छ । मासिक पिण्ड प्रदान नगरेमा निमला (चिउगा, फलफूल, रोटी, अदुवा, नून र चामल) प्रत्येक महिना दिइन्छ । मासिक पिण्ड प्रदान गर्ने कार्य समाप्त भएपछि वार्षिक श्राद्ध गरिन्छ ।

दोस्रो वर्षमा निदया तिथि अर्थात् द्वितीय वर्षीय पिण्ड प्रदान गरिन्छ । पिण्ड प्रदान कार्य सकिएपछि चैत्य पूजा गरिन्छ । त्यसपछि मृतकको नाममा प्रत्येक वर्ष पिण्डप्रदान गरिन्छ ।

५.२.२.३ भक्तपुरका बज्रयानी समाजमा प्रचलित मृत्यु र मृत्युउपरान्त संस्कारगत पूजाहरू

शाक्य र वज्राचार्य जातिमा मृत्यु हंदा अभिषेक प्राप्त व्यक्तिको शवयात्रामा कलशार्चन गरेर श्मशानमा लगिन्छ । त्यसरी शवयात्रा गर्दा दोवाटो, चौवाटो स्थानमा ताः (ताल) वजाईन्छ । श्मशानमा दाहसंस्कार गर्नु अघि “लिक्व पिण्ड” अर्थात् त्रिपिण्ड प्रदान गरिन्छ । यसरी त्रिपिण्ड गराउने चलन चित्रकार जातिमा पनि समान छन् ।

शाक्य र वज्राचार्य जातिमा अभिषेक प्राप्त व्यक्ति भएमा वा परिवारले इच्छा गरेमा दाहसंस्कारको क्रममा मृतकको “अस्थिधातु” संकलन गर्ने चलन छ । तेथ्रौं दिनमा दुर्गतिपरिशोधनमण्डल लेखिन्छ र तेथ्रो, पांचौं र सातौं दिनमा पूजा गरि पूजा संगै “अस्थिसिले” अर्थात् अस्थिप्रक्षालन (अस्थिलाई धुने) पूजा पनि गरि मण्डल त्रिमर्जन गरिन्छ । मण्डलका रजलाई तीर्थ (खोला)मा लगे पानीमा वगाईन्छ । यसलाई रजप्रवाह भनिन्छ ।

शाक्य र वज्राचार्य जातिमा मृत्युभएको दिन देखि सातौं दिनमा खोलामा गएर दश पिण्ड प्रदान गरिन्छ । उहि दिन “दूव्यन्के” अर्थात् तीर्थमा चाँख्याउने कार्य गरिन्छ । घरमा “घसु” अर्थात् गृहसुद्धि-हस्तसुद्धि यज्ञ गरिन्छ । त्यसको लगत्तै कलशार्चन एवं मामकी पूजा सहित “लत्याप्यं” अर्थात् त्रिपाक्षिक लोकोत्तर पिण्ड प्रदान गरिन्छ ।

त्यसपछि, इच्छा भागमा प्रत्येक महिनामा निश्चित तीर्थमा क्रमशः बाह्रौ महिनासम्म "लव्य" अर्थात् मासिक पिण्ड प्रदान गरिन्छ । कुनै कुनैले मासिक पिण्ड प्रदान नगरिकन, चैन्यको अगाडि "जलदान" मात्रै पनि गर्ने चलन छ । "

शाक्य र वज्राचार्य बाहेक अन्य बज्रयानी बौद्ध जातिहरूमा मृत्यु र मृत्यु उपरान्त संस्कारगत पूजाहरूको सम्बन्धमा धेरै समानता पाइन्छ । दशौं दिनमा चोख्याउने कार्य गर्छ । सो दिन खोलामा गएर दशपिण्ड प्रदान गरिन्छ । एघारौं दिनमा फंगी खोलामा गएर अघिल्लो दिनको स्थान भन्दा फरक स्थानमा पिण्ड प्रदान गर्दछ । सो पिण्ड प्रदान गर्ने कार्यलाई स्थानीय भाषामा "स्वम्बल्ह्ये" भनिन्छ । बाह्रौं दिनमा घरमा गृहशुद्धि-हस्तशुद्धि यज्ञ गरिन्छ । पैंतालिसौं दिनमा "लत्या" अर्थात् त्रिपाक्षिक पिण्ड प्रदान गरिन्छ । तर आवश्यकता परेमा तेह्रौं दिनमा वा एक्काइसौं दिनमा नै "लत्या" अर्थात् त्रिपाक्षिक पिण्ड प्रदान गर्ने चलन पनि छ । छैठौं महिनामा पाण्मासिक पिण्ड प्रदान गरिन्छ । तर मानन्धर जातिमा भने कुनै कुनैले "खुला"मा गग्नि पिण्ड प्रदान गरिन्दैन । त्यसरी खुला नगर्ने कार्यलाई उनीहरू स्थानीय भाषामा "खुला खुये" भनिन्छ । बाह्रौं महिनामा वार्षिक पिण्ड प्रदान गरिन्छ । दोश्रो वर्षमा द्वितीय वर्षिय पिण्ड प्रदान गरिन्छ । त्यसपछि प्रत्येक वर्षमा षोडश पिण्ड (सोहश्राद्ध) मात्रै प्रदान गरिन्छ ।

शाक्य र वज्राचार्य जातिमा "खुला" अर्थात् पाण्मासिक लोकोत्तर पिण्ड प्रदान गरिन्छ । मृतकको अस्थिधातु लिएको खण्डमा पाण्मासिक लोकोत्तर पिण्ड प्रदानको भोलि पल्ट पनौति नमोबुद्ध वा च्वंगापाको चैत्यको अगाडि पिण्ड प्रदान गरेर अस्थिप्रक्षालनपूजा गरेर मृतकको नाममा "अस्थि पुइकेगु" अर्थात् अस्थिप्रवाह (अस्थिलाई हावामा उडाउने) गर्दछ । यो "अस्थि कायगु" र "अस्थि पुइकेगु" कार्य पनि लोपोन्मुख अवस्थामा छ । बाह्रौं महिनामा वार्षिक लोकोत्तर पिण्ड प्रदान गरिन्छ । दोश्रो वर्षमा पुनः "निदया तिथि" अर्थात् द्वितीय वर्षिय लोकोत्तर पिण्ड प्रदान गरिन्छ । त्यसपछि प्रत्येक वर्ष "तिथि" सम्बत्सरीक लोकोत्तर वा लौकिक पिण्ड प्रदान गरिन्छ । घरमा लोकोत्तर पिण्ड प्रदान गरेमा आ-आफ्नो विहारमा प्रेतशिलामा पिण्ड विसर्जन गरिन्छ ।

उपरोक्त सम्पूर्ण प्रकारका पिण्ड प्रदान कार्य बाहेक पनि ऐच्छिक रूपमा अन्य विभिन्न देवस्थलमा (नमोबुद्ध-पनौति) तथा विभिन्न तीर्थस्थल-गोकर्ण, मातातीर्थ आदि स्थानमा गएर पनि पिण्ड प्रदान गर्ने कार्य गरिन्छ ।

५.२.२.४ मध्यपुरका बज्रयानी समाजमा प्रचलित मृत्यु र मृत्यु उपरान्त संस्कारगत पूजाहरू

बज्राचार्य र शाक्य जातिमा मृत्यु भएपछि शवयात्रा गरी श्मशान पुगे पछि दाहसंस्कार गर्नु अगाडि “लिव्वय् प्यथय्” अर्थात् त्रिपिण्ड प्रदान गरिन्छ । यदि मृतक दीक्षा प्राप्त व्यक्ति भएमा “वासं पूजा” नामक पूजा गरिन्छ । यो पूजा गर्दा त्रिरत्न मण्डल बनाई, तीनवटा कलश स्थापना गरी, मामकी स्थापना गरी, मोहनी फय्गु अर्थात् अञ्जन पूजा गरिन्छ । वर्तमान समयमा यो पूजा पनि ऐच्छिक रूपमा मात्रै गरिने हुनाले लगभग लोपोन्मुख अवस्थामा नै पुगी सकेको छ ।

दाहसंस्कार पछि मृतकको “अस्थिधातु” अर्थात् मस्तकको हाड एक टुक्रा “किसली” अर्थात् (माटोको पालामा अक्षता र सुपारी पैसा राखेको)मा राखी अर्को “सली” अर्थात् (माटोको पाला) ले छोपी सेतो शुद्ध कपडामा पोका पारी, भष्म प्रवाह गर्दा, उक्त अस्थि भएको किसलीलाई खोला मुनि पुरिन्छ । यदि मृतक परिवारले मृतकको “अस्थि” लिने इच्छा गरे, एक टुक्रा अर्को मस्तकको हाडा घर लगिन्छ । “अस्थि” लिएमा दुर्गति परिशोधन मण्डल अनिवार्य रूपमा लेख्नु पर्दछ । अस्थि लिई दुर्गतिपरिशोधन मण्डल लेख्दा यम कलश, र द्विगीकलश स्थापना गर्नु पर्दछ तर दुर्गतिपरिशोधन मण्डल मात्र लेख्दा यम कलश मात्रै राखिन्छ । दुर्गतिपरिशोधन मण्डल दाहसंस्कार गरेको भोलिपल्ट लेखिन्छ र पूजा तेश्रौं दिन मात्र गरिन्छ । त्यस्तै पांचौं र सातौं दिनमा पनि उक्त मण्डलपूजा गरिन्छ । मण्डलपूजा संगसंगै “अस्थिसिले” अर्थात् अस्थिप्रक्षालन (अस्थिलाई धुने) पूजा पनि हुन्छ । वर्तमान समयमा यो असाध्यै सिमित तथा लोपोन्मुख अवस्थामा छ ।

मृत्यु भएको सातौं दिनमा “दूव्यन्के” अर्थात् तीर्थमा चोख्याउने कार्य गरिन्छ । दुर्गतिपरिशोधन मण्डल लेखिएमा सातौं दिनमा मण्डल विसर्जन गरी मण्डलको रजलाई तीर्थमा लागि बगाइन्छ । साथै तीर्थमा दशपिण्ड प्रदान गरिन्छ । घरमा “घसु” अर्थात् गृहशुद्धि - हस्तशुद्धि यज्ञ गरिन्छ । आठौं दिनमा “निमो” अर्थात् पुनः नुहाई कलशाचन एवं मामकी पूजा सहित “जाप्यं” अर्थात् लोकोत्तरपिण्ड प्रदान गरिन्छ । तर अहिले आएर आठौं दिनको क्रिया पनि सातौं दिनमा गरेको देखिन्छ । निमो क्रिया पछि मासिकको दिन यहि गर्नु पर्छ भने वाध्यता छैन । मृतकको परिवारको गच्छे र इच्छा अनुसार मासिक क्रिया गरिन्छ । कसै कसैले मासिकको दिन निसला मात्र दिइन्छ भने कसैले जलदान पनि गरिन्छ । धेरै कम संख्यामा मात्र तीर्थमा गई “लय्प्यं” अर्थात् मार्मिकपिण्ड प्रदान गर्नेहरू छन् । तीर्थमा “कचिप्यं” अर्थात् लौकिक पिण्ड प्रदान गरेमा तीर्थ मै पिण्ड विसर्जन गरिन्छ ।

यहाँ त्रिपाक्षिक, त्रिमासिक पिण्ड प्रदान गर्ने परम्परा छैन । एकैचोटि “खुना” अर्थात् षाण्मासिक लोकोत्तर पिण्ड प्रदान गरिन्छ । “अस्थि” लिएको छण्डमा षाण्मासिक पछि अनकूल समयमा नमोबुद्ध (नमुरा) मा गडै “अस्थि पुइकेगु” अर्थात् अस्थिप्रवाह गर्दछ, भक्तपुरका च्वंगापाखा (सल्लाघारी) मा गडै अस्थि पुइकेगु कार्य गरेको पनि मुन्न आएको छ । बाह्रौ महिनामा वार्षिक लोकोत्तर पिण्ड प्रदान गरिन्छ ।

दश्रो वर्षमा पुनः “निदया तिथि” अर्थात् द्वितीय वर्षीय लोकोत्तर पिण्ड प्रदान गरिन्छ । त्यसपछि प्रत्येक वर्ष “तिथि” वर्ष सावन्मरीक लोकोत्तर वा लौकिक पिण्ड प्रदान गरिन्छ ।

मध्यपुरमा वज्राचार्य र शाक्य जाति बाहेक अन्य वज्रयानी समाजका जातिहरूमा मृत्यु उपरान्त संस्कारगत पुजाहरूका सम्बन्धमा धेरै समानता पाइन्छ । अन्य वज्रयानी जातिहरूमा दशौ दिनमा चाँख्याउने कार्य हुन्छ । बाह्रौ दिनमा गृहशुद्ध-हस्तशुद्ध यज्ञ हुन्छ । तेह्रौ दिनमा पिण्डप्रदान गरिन्छ । पैंतालिसौ दिनमा “लत्या” अर्थात् त्रिपाक्षिक पिण्डप्रदान गरिन्छ । मध्यपुरका प्रजापति जाति वज्राचार्य गुरुजुवाट घसुकार्य गरिन्दैन । तर घसु पछिको त्रिपाक्षिक, षाण्मासिक, वार्षिक, द्वितीय वार्षिक र पछि वर्ष सावन्मरीक पिण्ड प्रदानकार्य वज्राचार्यहरूद्वारा नै गराइन्छ । घसु कार्य पछि नगदेशका ज्यापू जातिले मासिक पिण्ड प्रदान गर्दै आएको छ भने थिमिमा प्रजापति जातिले मासिकको दिन जलदान मात्रै दिदै आएको छ । अरू जातिको हकमा बढि जसोले मासिकको दिन सिहा वा निसला दान गरेको पाइन्छन् । यहाँ भवै वज्रयानी समाजका जातिकहरूमा त्रिपाक्षिक, षाण्डमासिक, वार्षिक र द्वितीय वार्षिक गरिन्छ । सो कार्यमा लौकिक पिण्ड प्रदान गरिन्छ ।

अध्याय छ

नेपालमण्डलको बज्रयानी समाजमा बौद्ध अभ्यास

नेपालको बज्रयानी बौद्ध धर्ममा भिक्षुहुने, आचार्यहुने, विभिन्न प्रकारका अभिषेक लिने विभिन्न समाधि-योग अभ्यास गर्ने विषयमा चर्चा भईसकेको छ । जन्मदेखि मृत्यु उपरान्त सम्मका संस्कारकर्महरूको पनि उल्लेख भईसकेको छ । उपरोक्त सबै अभ्यास तथा संस्कार सम्बन्धि अभ्यास अतिरिक्त पनि अन्य सयौं प्रकारका अभ्यासहरू हुने गर्दछ । ती सबै पूजाको प्रकारका अभ्यासका अध्ययन पश्चात् ती अभ्यासहरूलाई मुख्यतया सात भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ ।

६.१ न्हिकं

नेपालमण्डलको बज्रयानी बौद्ध समाजको दैनिक जीवन बौद्ध धार्मिक कार्यबाट शुरुआत हुन्छ । प्रत्येक घरको माथिल्लो तल्लामा “द्यकुधि” हुन्छ । जहाँ देव-देवीहरूको प्रतिमा स्थापित भइराखेको हुन्छन् । नेपाल भाषाको शब्दमा “द्य” को अर्थ देवता हो भने “कुधि”को अर्थ कोष्ठ वा कोठा हो । बौद्ध समाजका बज्राचार्य, शाक्य तथा उराय् वर्गमा द्यकुधि भन्दा पनि “आगं” शब्द बढि प्रचलित छ । अभिषेक प्राप्त प्रत्येक बौद्धले प्रत्येक विहान “द्यकुधि”मा बसेर ध्यान-योग गर्दछन्, पूजा गर्दछन् । यसरी प्रत्येक विहान द्यकुधिमा बसेर ध्यान-योग तथा पूजा गर्ने कार्यलाई नेपालभाषामा “न्हिकं” भनिन्छ । न्हिकं गरि सकेपछि मात्र जीवनका अन्य दैनिक कार्यहरू गर्ने गर्दछन् । भोको पेटले न्हिकं गर्नु र न्हिकं गरि सकेपछि मात्रै विहानको खाजा (चियापान) खानु नेपालमण्डलको बज्रयानी बौद्धधर्मको विशेषता हो । न्हिकं गर्नको लागि कस्तिमा पञ्चाभिषेक र मन्त्राभिषेक प्राप्त हुनु पर्दछ । न्हिकंको स्वरूप भने व्यक्ति विशेषले पाएका अभिषेकहरू, मन्त्रहरू ध्यान-योगहरूमा निर्भर रहने गर्दछ । सामान्यतया निम्न स्वरूपका “न्हिकं” हरू पाईन्छ ।

- १) सामान्य न्हिकं
- २) न्यास सहित न्हिकं

- ३) गुरुमण्डलार्चन सहित न्हिकं
- ४) समाधि सहित न्हिकं
- ५) सिथार सहित न्हिकं
- ६) योग-समाधि सहित न्हिकं

माथि उल्लेखित न्हिकहरू एकका अपेक्षित अर्को ठूलो मानिन्छ ।

६.१.१ सामान्य न्हिकं

द्यकथिमा प्रवेश गरि सकंषि, देवतासम्मुख बसि आचमनादि सामान्य शुद्धिकरण कार्य हुन्छ । त्यसपछि त्रिरत्न अर्थात् बुद्ध, धर्म, सघका प्रतीकका रूपमा तीन मुठिठ चामल त्यसपछि पञ्चबुद्ध अर्थात् वैरोचन, अक्षयोभ्य, रत्नसम्भव, अमिताभ र अमोघसिद्धिका प्रतीक स्वरूप पाँच मुठिठ चामल मण्डलाकारमा राखि मन्त्रजाप गर्ने गरिन्छ । अन्तमा मण्डल विसर्जन गरि सम्वन्धित केहि स्तोत्र पढिन्छ । यो एक प्रकारको सामान्य "न्हिकं" हो । पञ्चाभिषेक र मन्त्राभिषेक प्राप्त व्यक्तिहरू यसै न्हिकं गर्दछन् ।

६.१.२ न्यास सहित न्हिकं

पञ्चाभिषेक र मन्त्राभिषेक अतिरिक्त "दीक्षा" अर्थात् चक्रमन्त्र आदि गुह्यदेवताहरूको अभिषेक प्राप्त व्यक्तिले मात्रै न्यास सहितको न्हिकं गर्दछ । "न्यास" संस्कृत शब्द हो जसको अर्थ राख्नु हो । न्हिकंको सन्दर्भमा न्यासको अर्थ प्राप्त अभिषेक अनुसार हस्त-शोधन र अंग न्यास गर्नु हो । "न्यास" एक किसिमले समाधिको छोटकरी रूप हो । त्यसर्थ न्यास अन्तर्गत केहि देव-देवीहरूको मण्डल भावना आदि पनि आउँदछ । न्हिकं गर्दा आचमनादि सामान्य शुद्धिकरण पछि "न्यास" कार्य गरिन्छ । त्यसपछि मात्रै सामान्य न्हिकं प्रकृत्यामा बनाए भै क्रिया अगाडि वढाइन्छ ।

गुरुमण्डलार्चन सहितको न्हिकं गर्ने व्यक्तिले पुष्पभाण्ड सकल्प पछि "न्यास" गर्ने गर्दछ । त्यसपछि मात्रै गुरुमण्डलार्चनका अन्य क्रिया अगाडि वढाइन्छ । त्यसरी न्यास सहितको न्हिकलाई नेपालभाषामा "न्यास याना न्हिकं याये" भनिन्छ ।

६.१.३ गुरुमण्डलार्चन सहित न्हिकं

"गुरुमण्डलार्चन" यो एक नेपालमण्डलको वज्रयानको एक आधारभूत पूजाविधि हो । "गुरुमण्डलार्चन"को शब्दार्थ गुरुहरूकोमण्डल अर्थात् समूहलाई पूजा भन्ने हुन्छ । वज्रयानमा बुद्ध, धर्म, सघ र वज्रधरलाई गुरु भनिन्छ । ती गुरुहरूलाई पुजकले आफ्नो कायमण्डल, वाक्मण्डल र चित्तमण्डलले अर्चना गर्नु अर्थात् पूजागर्नुलाई "गुरुमण्डलार्चन" भनिएको हो । गुरुमण्डलार्चन पूजा क्रममा सर्वप्रथम पूजाभाण्ड सकल्प गरिन्छ । पञ्चेन्द्रिय अर्थात् आँखा, कान,

नाक, मुख र शरीरबाट पञ्चविषय अर्थात् रूप, शब्द, गन्ध, रस र स्पृष्ट्यसग सम्पर्क भईसकेपछि तृष्णा वा घृणा उत्पन्न हुने तदनुरूप वा राग द्वेषादि उत्पन्न हुने हुँदा आफूले ती सबै पञ्च विषयहरूलाई त्याग्दछु र ती सबै विषयहरू अर्काको तृष्णा तृप्त गराउन (बोधिसत्वचर्या गर्न) प्रयोग गर्दछु भन्ने भावको पूजाभाण्ड संकल्प गर्दछ । त्यसपछि गुरुमण्डलार्चन अन्य चरणहरू क्रमबद्ध अगाडि बढाइन्छ । गुरु बुद्ध, धर्म, संघ र बज्रधरलाई काय वाक् र चित्तले रत्नमण्डल अर्पण गर्दछ ।

त्यसपछि गुरुको समिपमा सप्तविधानुत्तर पूजा हुन्छ । वन्दना, पुजना, पापदेशना, अनुमोदना, अध्येषणा, बोधिचित्तोत्पाद र पूण्य परिणाम यी सात अंगले युक्त पूजालाई सप्तविधानुत्तर पूजा भनिन्छ । यस पूजालाई मानसिक पूजा पनि भनिन्छ । यस पूजाको अन्तिम लक्ष्य “जगतहितका लागि बुद्ध बन्न सकूँ” भन्ने हो । उपरोक्त पूजा पछि दिग्पाल देवताहरूलाई आह्वान गरेर तिनीहरूलाई सन्तुष्टि पार्ने कार्य हुन्छ । यस कार्यलाई बल्यार्चन भनिन्छ । गुरुमण्डलार्चन क्रम मै मन्त्रजाप गर्दछ । यसरी गुरुमण्डलार्चन सहितले न्हिकं गर्नुलाई नेपाल भाषामा “गुरुमण्डल दना न्हिकं याये” भनिन्छ ।

६.१.४ समाधि सहित न्हिकं

समाधिको अर्थ कुनै एक आसनमा बसेर निश्चित विधि अनुसार मौन तथा एकाग्र रहि समाधिष्ठ हुनु हो । तर न्हिकंको सन्दर्भमा समाधिको अर्थ समाधिलाई ध्यानात्मक वा योगात्मक रूपमा सम्पादन नभई क्रियात्मक सम्पादन (Ritualistic Performance) हो । गुरुमण्डलार्चन पछि समाधिको क्रिया अगाडि बढाइन्छ । प्रायः गरेर चक्रसम्बरको समाधि प्रयोग हुन्छ । समाधिको एक चरणमा मन्त्रजापको कार्य हुन्छ । बल्यार्चनबाट समाधि सम्पन्न हुन्छ । अन्तमा मण्डल विसर्जन हुन्छ । यसरी समाधि सहितको न्हिकं समाप्त हुन्छ । चक्रसम्बरको दीक्षा प्राप्त व्यक्ति मात्रै समाधि सहितको न्हिकं गर्न योग्य मानिन्छ । चक्रसम्बरको दीक्षा प्राप्त व्यक्ति धेरै भएतापनि समाधि सहितको न्हिकं गर्ने व्यक्तिहरू थोरै मात्रामा पाइन्छन् । यसरी समाधि सहितको न्हिकं गर्नुलाई नेपालभाषामा “समाधिदना न्हिकं याये” भनिन्छ ।

६.१.५ सिथार सहित न्हिकं

काँसको धालमा विशेष काष्ठरंगले लेपन गरि बज्रसूचिले लेखेको मण्डललाई “सिथार” भन्ने गर्दछ । सिथार पनि विभिन्न देवताहरूको मण्डल अनुसार बनाउन सकिन्छ । एक भन्दा बढि सिथार राखेर पनि न्हिकं गर्ने प्रचलन छ । प्राय बज्रबाराहीको सिथार सहित न्हिकं गर्ने चलन बढि प्रशिद्ध छ । बज्रबाराहीको सिथारलाई रहस्यमण्डल पनि भनिन्छ । तान्त्रिक-बैद्य अर्थात् मन्त्रद्वारा रोग निदान गर्नेहरू ध्यान-योगको दृष्टिकोणले भन्दापनि

मन्त्रसिद्धिका लागि यसरी न्हिक, गर्ने गरिन्छ । यो एक गुह्यविधि हो । गुरुमण्डलार्चन पछि उपरोक्त सिधार विधि अपनाईन्छ । यसरी सिधार सहित न्हिक गर्नुलाई "सलाई तथा न्हिक याये" पनि भनिन्छ ।

६.१.६ समाधि-योग सहित न्हिक

क्रियात्मक समाधि-योग सहितको न्हिकको अतिरिक्त ध्यानात्मक वा योगात्मक समाधि-योग सहितको पनि न्हिक गर्ने प्रचलन छ । समाधि-योग भन्नेको मनको विषय हो । मनको एकाग्रता नै सम्मधि-समाधिको सफलताका लक्षण हुन् । बुद्धधर्म त्यो जुनसुकै निकायमा किन नहोस, समाधिबाट प्राप्त प्रज्ञा मात्रै वास्तविक प्रज्ञा हो । त्यसर्थ एक बौद्धले समाधिको अभ्यास दैनिक गर्नु पर्दछ । प्रातःकालमा समाधि-योगाभ्यास गर्नु पनि एक प्रकारको "न्हिक" नै हो । बज्रयानमा समाधि-योगाभ्यासका लागि "दीक्षा" न्यूनतम योग्यता हो । दीक्षा प्राप्त व्यक्तिले पुनः गुरुपरम्परामा रहि समाधि-योगविधि लाभ गर्दछ र समाधि-योगाभ्यास सहित न्हिक गर्दछ ।

बज्रयानका विभिन्न समाधि-योगहरू मध्ये नेपालमण्डलमा सिमित वर्ग मै भएपनि चक्रसम्बर समाधि, बज्रबाराही समाधि, चण्डमहारोषण समाधि, उत्क्रान्तियोग, चण्डाली योग, अपरिमितायु योग आदि प्रचलित छ ।

उपरोक्त विभिन्न प्रकारका न्हिकहरू एकको अपेक्षा अर्को ठूलो अर्थात् माथिल्ला स्तरको मानिन्छ । कोहि-कोहिले गुरुमण्डलार्चन न्यास क्रियात्मक समाधि, सिधार एवं समाधि-योग सहितले न्हिक गर्ने गर्दछ । "न्हिक" अभिषेक हो र अभिषेक प्राप्तिको चिन्ह पनि हो । न्हिक समाधिको अभ्यास हो । बोधिसत्व चर्याका लागि सिद्धिप्राप्तिका शाधन पनि हो ।

६.२ पूजा

नेपालको बज्रयानी समाजमा असाध्यै प्रचलित तथा लोकप्रसिद्ध बौद्धअभ्यासको एक स्वरूप "पूजा" हो । पूजा यति प्रचलित छ कि जसले गर्दा अन्य प्रकारका बौद्ध अभ्यास गौण भएको देखिन्छ । पूजालाई बज्रयानको एकमात्र स्वरूप मान्नेहरू पनि धेरै छन् । वास्तवमा बज्रयानको "क्रिया" नै नेपालमण्डलको बज्रयानी समाजमा "पूजा" शब्दले प्रसिद्ध भएको हो । त्यसर्थ "पूजा" क्रियाको पर्यायवाची भन्न सकिन्छ ।

नेपालमण्डलका प्रचलित सम्पूर्ण पूजाहरूलाई मोटामोटी दुई खण्डमा बाँड्न सकिन्छ ।

६.२.१ संस्कार सम्बन्धि पूजा

जीवनचक्र अर्थात् गर्भाधान देखि मृत्युपूर्व मृत्यु र मृत्यु उपरान्त मृतकको नाममा गरिने सम्पूर्ण क्रियाहरूलाई संस्कार सम्बन्धि पूजाको वर्गमा गल्न सकिन्छ । ती पूजाहरू सम्बन्धि माथिल्ला अध्याय “नेपालमण्डलको बौद्ध जीवनपद्धति”मा उल्लेख भईसकेको छ ।

६.२.२ संस्कारसंग असम्बन्धित पूजा वा अन्य पूजा

संस्कारसंग असम्बन्धित पूजाहरूलाई अन्यपूजाको वर्गमा गल्न सकिन्छ । उपरान्त संस्कार सम्बन्धि पूजा बाहेक अन्य धेरै पूजाहरू छन् । ती पूजाहरू विभिन्न स्वरूपका छन् । ती सबैलाई सर्वप्रथम “संस्कारसंग असम्बन्धित पूजा वा अन्य पूजा”को वर्गमा गल्नु जरूरी छ । त्यसपछि ती सबैलाई पूजाको उद्देश्य तथा स्वरूप अनुसार निम्नानुसार उपविभाजन गर्न सकिन्छ ।

६.२.२.१ नित्यपूजा

नेपालमण्डलको वज्रयानी समाजमा प्रत्येक दिन विहान सबै विहारमा, देवस्थलमा तथा घर घरमा पूजा गरि आ-आफ्ना दिनचर्या शुरू गर्दछन् । यसरी प्रत्येक दिन विहान हुने पूजालाई नित्यपूजा भनिन्छ । आ आफ्ना साधक नियमानुसार विहारहरूमा र देवस्थलमा पूजा हुन्छन् । प्रत्येक घरमा पनि आ-आफ्ना देवकोष्ठमा पूजा आजा हुन्छन् । यस किसिमको पूजा भनेको दर्शनार्थ पूजाका लागि विभिन्न बौद्ध मन्दिरहरूमा जाने (Temple visit) पनि गर्दछन् । तर अभिषेक प्राप्त वज्राचार्यहरू प्रत्येक दिन विहान विशेष प्रकारले पूजाआजा गर्दछन् । उक्त पूजाआजा लाई नेपालभाषामा न्हिक भनिन्छ । विहार, मन्दिर र घरघरमा गरिने दैनिक पूजालाई नित्यपूजा भनिन्छ भने न्हिक भनिदैन । तर अभिषेक प्राप्त भएकोले गरिने विहानको विशेष प्रकारको दैनिक पूजालाई नित्यपूजा तथा न्हिक भनिन्छ । न्हिकमा मन्त्रजाप एक अभिन्न अंग हो । न्हिक नगरिकन खानु हुँदैन भन्ने लोकोक्ति छ । न्हिक कं हो र कति प्रकारका छन् आदि विषयमा अघिल्ला अध्यायमा चर्चा भईसकेको छ ।^१

६.२.२.२ रक्षा वा शान्ति पूजा

जीवनमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू आइपरि गच्छन् । ती समस्याहरू मध्ये कुनै कुनै आफूबाट श्रृजित नभईकन पर अर्थात् अरूबाट श्रृजित हुन सक्दछन् । आफूसंग भएको राग, द्वेष, मोह, काम, क्रोध, लोभ आदि क्लेशबाट उत्पन्न समस्याहरूलाई आफूबाटै श्रृजित समस्याहरू भन्न

^१ द्रष्टव्य अध्याय मान ।

सकिन्छ । तर आफू पनि अस्मत्तम भएको क्लेशको कारणले पनि आफूलाई समस्या आई पढ्छन् त्यसोलाई पश्चकभय भनिन्छ । त्यस्तै नै अमनुष्य अर्थात् पशु, पत्तु, यज्ञ यज्ञणी, भूतप्रेत आदि वाट पनि समस्या आउन सक्नेमा विश्वास गरिन्छ । अन्तर्ग्रामा ग्रहका ग्रह-नक्षत्रबाट पनि समस्याहरू अर्थात् ग्रहदशा आउनेमा पनि विश्वास गरिन्छ । प्राकृतिक प्रकोप भयमा न सवैले विश्वास गर्दछन् नै । ती समस्या समाधानका लागि जे जति पूजा हुन्छन् ती सबै पूजालाई जनबोधिमा शान्ति-स्वास्ति पूजा भनिन्छ । ती सबैपूजाको उद्देश्य "रक्षागर्भ" भएकोले ती सबै पूजालाई "रक्षापूजा" अन्तर्गत गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

ग्रहदशा शान्तिका लागि जन्मदिनको अवसरमा नवग्रह पूजा गर्दछन् । ग्रहदशा शान्तिको लागि "ग्रहयज्ञ" नामक पूजाको पनि व्यवस्था छ । घर-घरमा आइपरेका भूत, प्रेत आदि शान्तिका लागि विभिन्न प्रकारका "बौ बिये" अर्थात् बल्याचन (बलिपूजा) पूजाहरू गर्दछन् । नवनिर्मित घरमा पनि भूतादि शान्तिका लागि पनि बल्याचन पूजा गरिन्छ । अन्तर्वाट जन्मा समस्याका शान्तिका लागि जलयज्ञ गरिन्छ । नागदोष शान्तिका लागि विभिन्न नागपूजा गरिन्छ ।

६.२.२.३ भाकलपूजा

नेपालमण्डलका वज्रयानी समाजमा कार्यमिदिका लागि, गंग शान्तिका लागि वा कुनैपनि समस्या समाधानका लागि वा ती समस्या समाधान भएमा अमुक देवतालाई अमुक पूजा गर्नेछु भनेर अछोट गर्ने प्रचलन पनि छ । आफूले चिताए अनुसार कार्य भएपछि अछोट गरे अनुसार पूजा गर्दछन् । यस्ता खालका पूजालाई भाकल पूजा भन्ने चलन छ ।

नेपालमण्डलको वज्रयानी समाजमा स्वयम्भूको हारती मन्दिरमा यस किसिमको भाकलपूजा दिनमा "छाहायके पूजा" अर्थात् "बल्याचन पूजा" र राती "चा पूजा" अर्थात् "गत्रि पूजा"को रूपमा गर्ने चलन प्रसिद्ध छ । महाकाल र पालाद्यो आदि देवस्थलमा भाकल गरेर "पात्रपूजा" गर्ने बढि प्रचलन छ । त्यस्तै नै आ-आफ्नो आगमघर (गुह्यदेवस्थल) मा पनि भाकलपूजा गर्ने प्रचलन छ । चौभारको करुणामय लगायत अन्य करुणामय मन्दिरमा पनि भाकलपूजा गर्ने चलन छ । त्यस्तो करुणामयको देवस्थलमा प्रायः सप्तविधानुत्तर पूजा गरिन्छ, पीठदेवता (अष्टमातृका) आदि देवस्थलमा यस्ता भाकलपूजाहरू हुने गर्दछ ।

६.२.२.४ स्थापत्यपूजा

नेपालमण्डलको वज्रयानी समाजमा देव प्रतिमा (मूर्ति), चैत्य, देवालय (मन्दिर) र विहार निर्माण तथा स्थापना गर्नु पनि बौद्ध अभ्यास हो । चैत्य, देवगृह र विहार निर्माण गर्नलाई निर्माण पूर्व तथा निर्माणको दौरानमा क्रमशः विभिन्न पूजाहरू गर्दछन् । ती पूजाहरूलाई स्थापत्य पूजा भन्न सकिन्छ ।

विहार निर्माणका लागि सूत्रपाटन, पादस्थापना तथा चूडिका स्थापना पूजाहरू प्रमुख पूजाहरू हुन् । चैत्य निर्माणका लागि सूत्रपाटन, पादस्थापना, रत्नन्यास, चूडिका स्थापना पूजाहरू प्रमुख पूजाहरू हुन् । दशभूमि, दशपारमिता, दशवशिता र दशधारणी स्वरूपको चालिस किल्ला गाडि महावैरोचन मण्डल (एक प्रकारको वज्रधातुमण्डल) स्वरूपको एककासि कोष्ठ बनाई सूत्रपाटन पूजा गरिन्छ, चूडिका स्थापना गरिन्छ । महावैरोचनमण्डल कै भित्री परिधि स्वरूपको तेह्रकोष्ठ बनाई रत्नन्यास पूजा गरिन्छ । ती पूजाहरू पछि मात्रै प्रतिष्ठा पूजा गरिन्छ । प्रतिष्ठा पूजा सम्पन्न भएपछि मूर्ति तथा चैत्य देवत्व प्राप्त गरि देवता कहलिन्छ । पटचित्र (कपडामा लेखिएको चित्र)ले पनि देवत्व प्राप्त गरि पटभराण्डो (पौभा) कहलिन्छ । ती देवता तथा पटभराण्डो पूजनीय हुन्छन् । तिनीहरूलाई पूजा गरे पुण्य तथा ज्ञान प्राप्त हुन्छ, अनुत्तरसम्यक्सम्बोधि शाधनाका लागि ती मूर्ति तथा पटचित्रहरू माध्यम हुन्छ भन्ने वज्रयानी विश्वास छ ।

। माटोको मूर्ति तथा पटचित्र बनाउँदा रंगाधिवासन, देवता विशेषले बीजाधिष्ठान र न्यास विधि सहितले दशकर्मादि प्रतिष्ठा गरिन्छ । काष्ठ, धातु तथा प्रस्तर मूर्तिहरूमा बीजाधिष्ठान, न्यास विधि अपनाईन्छ । त्यसपछि प्रतिष्ठा सम्पन्न गरिन्छन् । प्रतिष्ठा पूजापनि कम्तीमा तीन प्रकारका छन् ।

१. दशकर्मादि प्रतिष्ठा

योनिसंशोधन (गर्भाधान) कर्म, पुंसवनकर्म, सीमन्तोपनयनकर्म, जातकर्म, नामकर्म, अन्नप्राशनकर्म, चूडाकर्म, व्रतादेशनकर्म, व्रतमोक्षणकर्म र पाणिग्रहणकर्म लाई दशकर्म भनिन्छ । ती कर्महरू सम्पन्न गरि सकेपछि प्रतिष्ठाकर्म गरिन्छ । त्यसपछि पञ्चाभिषेक, गुह्याभिषेक तथा प्रजाज्ञानाभिषेक दिईन्छ । यति विधि दशकर्मादि प्रतिष्ठा विधिले प्रसिद्ध छ । चैत्य आदि बाह्यदेवता (मूर्ति) हरूको दशकर्मादि प्रतिष्ठा गदा कलशाचन पूजा तथा यज्ञ विधि अपनाईन्छ । आगमदेवता आदि गुह्यदेवता (मूर्ति) हरूको प्रतिष्ठा गदा गुह्यपूजा तथा शिराहुति विधि अपनाईन्छ ।

२. संक्षिप्त प्रतिष्ठा

मूर्तिलाई दशकर्ममध्ये जातकर्म र नामकर्म सम्म मात्रै सम्पन्न गरि प्रतिष्ठा गर्ने विधिलाई संक्षिप्त प्रतिष्ठा विधि भनिन्छ । जातकर्म अन्तरगत नाभिच्छेदन विधि, बीजाधिष्ठान विधि, दृष्टदान विधि, घृतमधुप्राशन विधिहरू पनि सम्पन्न गरिन्छन् । अक्षोभ्य तथागत र वैराग्य तथागतको अभिषेक दिइन्छ । त्यसपछि प्रतिष्ठा विधि र अभिषेक विधि अपनाइन्छ । चैत्यलाई चूडिका स्थापना पछि जातकर्म र नामकर्म मात्रै सम्पन्न गरि राख्नुलाई पनि संक्षिप्त प्रतिष्ठा भनिन्छ ।

३. "ये धर्मा" प्रतिष्ठा

प्रसिद्ध बौद्धगाथा "ये धर्मा हेतु प्रभवा महाश्रमण" त्यहि वाचन गरेर सम्पन्न गरिने प्रतिष्ठालाई "येधर्मा प्रतिष्ठा" भनिन्छ । ये धर्मा प्रतिष्ठामा दशकर्म सम्पन्न विना नै प्रतिष्ठा विधि एवं अभिषेक कर्म अपनाइन्छन् ।

मूर्ति, पटचित्र तथा चैत्य निर्माण बाहेक पाटी-पौवा, कुंवा, पोखरी आदि निर्माणमा पनि सूत्रपाटन र पादस्थापना पूजा हुन्थ्यो । कुंवा र पोखरी निर्माण क्रममा जलयज्ञ पनि गरिन्थ्यो । निवास स्थान (भवन) निर्माणमा अद्यापि पादस्थापन देखि चूडिका स्थापना (छाना छाउने) पूजा पनि गरिन्छन् ।

६.२.२.५ जीर्णोद्धारपूजा

प्रतिष्ठा गरिएका देव प्रतिमा, चैत्य, पटभरण्डो आदि कुनैपनि प्रकारले जीर्ण भएमा जीर्णोद्धार गरिन्छ । जीर्णोद्धार गर्नको लागि जीर्णोद्धार पूर्व, जीर्णोद्धार क्रममा र जीर्णोद्धार पछि विभिन्न पूजाहरू गरिन्छन् । ती सबै पूजाहरूलाई जीर्णोद्धार पूजा भन्न सकिन्छ ।

जीर्णोद्धार पूर्व सर्वप्रथम क्षमा पूजा गरिन्छ । त्यसपछि "न्यास-लिकाये" पूजा अर्थात् "न्यास" (प्राण) एक कलशमा सार्ने पूजा गरिन्छ । जीर्णोद्धार गर्नु पर्ने वस्तुलाई गाईद्वारा भत्काउन लगाइन्छ । यति कार्य गरि सकेपछि मात्रै दकर्म वा कलाकारबाट मर्मत वा निर्माण कार्य गराइन्छ । निर्माण कार्य सम्पन्न भई सकेपछि "न्यासलुयेगु" अर्थात् कलशमा सारिएको न्यास पुनः जीर्णोद्धार गरिएको वस्तु (मूर्ति आदि) मा सारिन्छ । त्यसपछि संक्षिप्त प्रतिष्ठा गरिन्छ । अनुकूल समयमा दशकर्मादि प्रतिष्ठा गरिन्छन् । माटाका मूर्ति तथा पटचित्र जस्ता रंग लगाउनु पर्ने वस्तुका लागि रंगाधिवासन, बीजाधिवासन आदि पूजा गरिन्छन् । चैत्य विहार आदि जीर्णोद्धार कार्यमा पुनः सूत्रपाटन र पादस्थापन पूजा गरिन्दैन ।

६.२.२.६ वर्षवन्धन पूजा

देव प्रतिमा, चैत्य, विहार र पाटि-पौवा आदि निर्माण गरि प्रतिष्ठा तथा जीर्णोद्धार गरिएको दिनको उपलक्ष्यलाई सम्झेर प्रत्येक वर्ष सोहि तिथिमा पूजा गरिन्छ । त्यतिमात्रै होइन देवदेवीलाई प्रताप, छत्र लगायत गर-गहना आदि वस्तुहरू चढाएको दिनको उपलक्ष्यलाई सम्झेर पनि प्रत्येक वर्ष सोहि तिथिमा पूजा गरिन्छ । यस्तो पुजालाई वुसाध अर्थात् वर्षवन्धन पूजा भनिन्छ । ती पूजा गर्दा सामान्य रूपका कलशाचन विधि अपनाईन्छ भने यज्ञ विधि पनि अपनाईन्छन् ।

६.२.२.७ चाड पर्वपूजा

नेपालमण्डल विश्वमै एक मात्र देश होला जहाँ धेरै चाडपर्वहरू मनाइन्छन् । नेपालमण्डलको वज्रयानी समाजमा मनाइने चाडपर्वहरू कुनै चोखै बौद्ध पृष्ठभूमिमा आधारित छन्, कुनै हिन्दूपृष्ठभूमिमा आधारित छन् । बौद्ध पृष्ठभूमिमा आधारित बौद्ध चाडपर्वहरू बौद्ध विधि अनुसार मनाइन्छन् भने केहि हिन्दू चाडपर्वहरू पनि बौद्ध मान्यता भित्र बसेर बौद्ध विधि अपनाएर मनाइन्छन् । कुनै कुनै यस्ता चाडपर्वहरू पनि मनाइन्छन् जुन न त बौद्ध हो न हिन्दूको हो । कुनै चाडपर्व मौसम (ऋतु) परिवर्तनको सुबसरसंग सम्बन्धित छन्, कुनै स्वास्थ्यसंग सम्बन्धित छन् । ती सबै चाडपर्वहरू नेपालमण्डलका सबै नेवारहरूले मनाउँदछन् । ती सम्पूर्ण चाडपर्वहरू मध्ये जुन चाडपर्व बौद्धहरूले मानि आईराखेका छन् त्यसको विवरण अर्को अध्यायमा प्रस्तुत गरिएका छन् । ती चाडपर्वहरूको उपलक्ष्यमा गरिने पुजालाई चाडपर्व पूजा भन्न सकिन्छ ।

शाक्य, वज्राचार्य र कान्तिपुका उराय् जातिमा चाडपर्वपूजाको रूपमा कर्मिमापनि गुरुमण्डलपूजा, लयसिवाज्वलपूजा (मामकिपूजा सहित गुरुमण्डलपूजा) गरिन्छन् भने ठूलोमा पञ्चशालीपूजा, महाबलि(महाबल्याचन) पूजासम्म पनि गरिन्छन् ।

६.२.२.८ धर्म पूजा

नेपालमण्डलको वज्रयानी समाजमा उपरोक्त संस्कारपूजा, पितृपूजा, रक्षापूजा, पर्वपूजा, भाकलपूजा, स्थापत्यपूजा, जीर्णोद्धारपूजा बाहेक पनि अन्यपूजाहरू छन् जुन पूजाको उद्देश्य संस्कारलाई निभाउने, पितृऋणतिर्ने, आफ्नो रक्षागर्ने, उत्सव मनाउने र स्थापना गर्ने नभईकन चोखै धर्म अर्थात् पूण्य आर्जन संग सम्बन्ध छ । धर्म अर्थात् पूण्य आर्जनसंग सम्बन्धित पूजा गर्नु पर्यो भने "धर्मयाये" अर्थात् धर्मगर्ने भन्ने चलन छ । त्यसर्थ ती पूजाहरूलाई धर्मपूजा भन्न सकिन्छ । ती धर्म पूजाहरूलाई पनि सर्व साधारणलाई देखाउन हुने

र नहुने दृष्टिकोणले वाह्यपूजा र अभ्यन्तरपूजा गरि दुई वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ ।

६.२.२.८.१ प्रचलित वाह्यपूजाहरू

१. सत्वपूजा

पारमितायानमूखी महायानको सप्तविधानुत्तर पूजा अर्थात् वन्दना, पूजना, पापदेशना, अनुमोदना, अध्येषणा, बोधिचिन्तात्पाद र पूण्य परिणामना आदि पूजा जुन मानसिकपूजाको नामले पनि चिनिन्छ, त्यो पूजालाई बज्रयानले क्रियात्मक ढंग (Ritualistic way) बाट सम्पादन गर्ने गरियो । उक्त क्रियात्मक ढंगबाट सम्पादन गरिने सप्तविधानुत्तर पूजा नेपालण्डलका बज्रयानी समाजमा सत्वपूजा नामले प्रसिद्ध छ ।

सत्वपूजा चतुर्महाभूत अर्थात् पृथ्वी, आप, तेजो र वायुधातु र पञ्चेन्द्रियका पाँच विषयहरू अर्थात् रूप, शब्द, गन्ध, रस र स्पर्श, बोधिसत्वका प्रतीकहरू अष्टमंगलचिन्ह अर्थात् श्रीवच्छ, पुण्डरीक, ध्वज, कलश, चामर, मत्स्ययुग्म, छत्र र शंख आदिको पूजा हुन्छन् । देवता विशेषको पनि पूजा हुन्छ । सप्तविधानुत्तर पूजामा ध्यान पनि गरिन्छ । सप्तविधानुत्तर पूजा मुद्रा (हस्तमुद्रा) ले मुद्रित सो पूजाको अन्तमा अष्टबोधिसत्वको अभिषेक स्वरूप अष्टमंगल चिन्ह जजमानहरूलाई प्रदान गरिन्छन् ।

सत्वपूजा विहारमा, मन्दिरमा, घरमा र अन्य जताततै गरिन्छ । यो एक अति लोक प्रसिद्ध पूजा हो । यस पूजामा चतुर्महाभूत तथा पञ्चविषयहरूका प्रतीक स्वरूप गुल्पा(पिण्डपात्र), देवा (दियो), तिचा (पालामा पानी र कुसुम हालेको), सत्तु (भुनेको गहुँको पिठोबाट निर्मित एक वस्तु) १०८ वा ३६० वा १०००को संख्यामा राखिन्छन् । त्यहि संख्या अनुसार आवश्यक मख्यामा गुरुहरूलाई सो पूजाको लागि निम्त्याइन्छ । त्यहि मख्या अनुसार सप्तविधानुत्तर पूजामा हस्तमुद्रा मुद्रित गरिन्छ ।

२. यज्ञपूजा

सर्वप्रकार जगतो हिताय अर्थात् जगत्हितका लागि सबै प्रकारका उपायहरू मध्ये यज्ञ अर्थात् होम पनि बज्रयानले स्विकारेको एक प्रकारको उपाय हो । माथि उल्लेखित संस्कार, पितृ, पर्व, भाकल, स्थापत्य, जीर्णोद्धार आदि गर्दा पनि यज्ञ हुन्छ । ठूलो तथा लामो अवधिको पूजाको सम्पूर्णता वा समाप्ति गर्ने हेतुले पनि यज्ञ गरिन्छ । त्यसलाई नेपालमण्डलको बज्रयानी समाजमा "पूर्णा वाये" तथा "धुन्के" अर्थात् समापन गर्ने शब्दले परिचिन छ ।

उपरोक्त पूजाको उपलक्ष्यमा गरिने यज्ञपूजा बाहेक पनि पूण्य आर्जनको दृष्टिकोणले गरिने अन्य यज्ञपूजाहरू पनि प्रचलित छन् । जुन निम्नानुसारका छन् :

ती यज्ञहरू भनेको सहश्राहुतियज्ञपूजा, अयुताहुतियज्ञपूजा र लक्ष्याहुतियज्ञपूजा हुन् । सहश्राहुतियज्ञपूजामा एक हजार आहुति दिइन्छन् भने अयुताहुतियज्ञपूजामा दशहजार आहुति दिइन्छन् र लक्ष्याहुतियज्ञपूजामा एकलाख आहुति दिइन्छन् । यी यज्ञपूजाहरू एक दिनभन्दा बढि दिनहरू लगाएर गरिन्छन् ।

३. पताछापूजा

नेपालभाषाको “पता” को अर्थ प्रताप हो भने “छापूजा” को अर्थ चढाउनु हो । त्यसर्थ “पताछापूजा”को अर्थ प्रताप चढाउने पूजा हो । पताछापूजालाई संस्कृत भाषामा प्रतापारोहणपूजा भनिन्छ । प्रताप भनेको एक प्रकारको लामो कपडा हो जुन मन्दिरको गजुरदेखि भुईसम्म लत्काई चढाईन्छ । कालान्तरमा धातुका प्रतापहरू पनि चढाउन थालियो ।

देवता तथा मन्दिरमा पताछापूजा गर्नु पनि नेपालमण्डलको वज्रयानी समाजमा प्रचलित एक पूजा हो । कपडाको पता बुन्नुलाई कपास, धागो, बुन्ने औजार, बुन्ने व्यक्तिको हात आदि विधिवत् पूजा गर्ने चलन छ । पता बुन्ने बेलामा खालि पेटले बुनिन्छ । अन्तमा पताछापूजा गरि पता चढाईन्छन् । यो पूजा कलशार्चन पूजा तथा यज्ञविधि अपनाएर गरिन्छन् ।

ठूलो तथा लामो अवधिको पूजाको समाप्ति पूर्णा गर्ने उपलक्ष्यमा पनि ऐच्छिक रूपमा पताछापूजा गरिन्छ ।

४. बाहाः पूजा

बाहाःको अर्थ विहार हो । क्रमशः विहारहरू घुमी घुमी पूजा गर्नुलाई “बाहाःपूजा” अर्थात् विहार पूजा भनिन्छ । नेपालमण्डलमा कति प्रकारका विहारहरू छन् भन्ने विषयमा माथिल्लो अध्यायमा चर्चा भईसकेका छन् ।

नेपालमण्डलको वज्रयानी समाजमा एकै दिनमा धेरै विहारहरू चिन्ने, घुम्ने उद्देश्यले ठूलो समूह जम्मा भई प्रमुख विहारहरू, शाखा विहारहरू आदि र केहि बौद्ध देवस्थलहरू स्थानीय परम्परागत गाजावाजा सहित भ्रमण गर्ने चलन पनि छ । भ्रमणगर्ने क्रममा एक अनुभवी गुरुजुले बाटो देखाउँछन् भने मूल गुरुजुको निर्देशनमा मूल जजमानले त्यहाँ स्थित देवतालाई अर्घ दिने र अन्न आदि सामग्री चढाउने गर्दछ । सहभागी हुने प्रत्येक व्यक्तिहरूले पनि आ-आफ्नो स्वच्छाले केहि न केहि सामग्रीहरू चढाउँछन् । यसरी बाहापूजा जाँदा कतिबटा विहारहरू घुम्ने भन्ने विषय तीनीहरूको योजनामा निर्भर

रहन्छ । बाहाःपूजा एक प्राचीन परम्परा हो । यो एक लोक प्रसिद्ध बौद्ध अभ्यास हो ।

आजकल एक दिनमा एउटा विहारमा मात्र जाने र पूजा गर्ने, धर्मश्रवण गर्ने र दानप्रदान गर्नुका साथ साथै बौद्ध भजन गाउने पनि चलन छ । अर्को कुनै दिन अर्को विहारमा जाने एवं रितिले निश्चित दिनमा निश्चित बाहाः भ्रमण गर्ने र पूजा गर्ने खालको बाहाःपूजा पनि प्रसिद्ध हुँदै आएको छ ।

५. चैत्यपूजा

नेपालमण्डलमा चैत्य स्थापना गर्नु बौद्ध अभ्यास हो । यहाँ यति धेरै चैत्यहरू छन् कि जसको लेखाजोखा गर्न नै गाह्रो छ । कतिपय चैत्यहरू जीर्ण अवस्थामा छन् भने कति नवनिर्मित छन् । स्वयम्भू चैत्य, स्वाम्नि (बौद्ध) चैत्य र धनदो चैत्य जस्ता प्राचीन चैत्यहरू पटक पटक जीर्णोद्धार भइसकेका छन् ।

चैत्यलाई "जिनालय" अर्थात् बुद्धहरूको निवासस्थान भनिन्छ । दार्शनिकरूपमा वज्रधातुचैत्य र धर्मधातुचैत्य गरि दुई प्रकारका चैत्यहरू छन् भनिन्छ । आकार-प्रकारका दृष्टिकोणले धेरै प्रकारका चैत्यहरू छन्, कति प्रकारका छन् भन्ने विषयमा सबैको एकमत छैन ।

चैत्य स्थापनाको पृष्ठभूमिको आधारमा एक थरिका प्राचीन चैत्यहरूलाई मूल चैत्य भन्ने गरेका छन् । बाहाःपूजा भन्ने ती मूलचैत्यहरूलाई चिन्ने, भ्रमण गर्ने, पूजा गर्ने पनि परम्परा छ । त्यस कार्यलाई मूल चैत्यपूजा चल्ने चलन छ ।

कुनै चैत्य प्राचीन भएकाले, कुनै चैत्य बौद्ध जातक अवदान आदि संग सम्बन्धित भएकाले, कुनै चैत्य ऐतिहासिक भएकाले, कुनै चैत्य उल्लेखनीय तथा चीर स्मरणीय व्यक्ति विशेषले स्थापना गरेका भएकाले आदि अन्य उल्लेखनीय पृष्ठभूमिका आधारमा ती चैत्यहरूलाई मूलचैत्य भनिएका हुन् । ती मूल चैत्यहरू सूचिकृत छन् ।

६. करुणामय वा लोकेश्वर पूजा

करुणामय, लोकेश्वर, अवलोकितेश्वर, आर्यावलोकितेश्वर आदि बोधिसत्वका पर्यायवाची शब्दहरू हुन् । ती बोधिसत्वहरू पनि विभिन्न समूहमा बाँडिएका छन् । उदाहरणका लागि अष्टबोधिसत्व अर्थात् आठ बोधिसत्वहरू, षोडश बोधिसत्व अर्थात् सोड्रो बोधिसत्वहरू, एकसयआठ बोधिसत्व, तीनसयसाठौँ बोधिसत्व आदि । ती बोधिसत्वहरूको समूह सम्बन्धित मण्डलमा निर्भर रहन्छन् ।

नेपालमण्डलमा बोधिसत्वहरू करुणामय तथा लोकेश्वर नामले बढि चिनिन्छन् । उपरोक्त बोधिसत्वका समूह अतिरिक्त पनि नेपालमण्डलमा

वज्रयानी समाजमा "प्यम्ह(चार) करूणामय" अर्थात् चार बोधिसत्वहरू, "सच्छि व च्याम्ह करूणामय" अर्थात् एकसयआठ बोधिसत्वहरू र "स्वस व ख्वीम्ह करूणामय" अर्थात् ३६० बोधिसत्वहरूको समूहको रूपमा प्रसिद्ध छन् ।

ललितपुरको पद्यपाणि लोकेश्वर, कान्तिपुरको श्रीमदआर्यावलोकितेश्वर (अमोघपाश लोकेश्वर), चोभारको आनन्दादि लोकेश्वर, नालाको श्रृष्टिकान्ता लोकेश्वर यी लोकेश्वरहरू "प्यम्हकरूणामय" अर्थात् चारलोकेश्वरको समूहमा पर्दछन् । ललितपुरको पदमपाणि लोकेश्वर बुंगद्यो तथा रातो मच्छिन्द्रनाथले लोक प्रसिद्ध छ । कान्तिपुरको श्रीमदआर्यावलोकितेश्वर संतो मच्छिन्द्रनाथले प्रसिद्ध छ । अन्य एकसय आठ र तीनसय साठ्ठी लोकेश्वरहरूको निश्चित मन्दिरहरू छैन । उपरोक्त चार करूणामय चिन्ने, भ्रमण गर्ने, पूजा गर्ने र त्यहाँको माहात्म्य सुन्न गुरुको नेतृत्वमा जजमानहरूको समूह पछि लाग्दछन् ।

नेपालमण्डलका वज्रयानी समाजको वस्तीमा विहारहरू तथा चैत्यहरू स्थापित हुनु एक सामान्य तथा आधारभूत कुरा हुन् । त्यस्तै कुनै न कुनै करूणामयको स्थापना हुनु पनि वज्रयानी समाजको लक्षण हो । त्यसैले ती पूराना वज्रयानी समाज भक्तपुर मध्यपुर र संखपुरमा पनि करूणामयको स्थापना गरिएका पाइन्छन् । सकेसम्म ती सबै करूणामयहरू चिन्ने, भ्रमणगर्ने, पूजागर्ने र तत्सम्बन्धि इतिहास माहात्म्य तथा अन्य अवदान जातकादि धर्म श्रवणगर्ने पनि लोक प्रसिद्ध छ ।

७. योगिनी पूजा

योगिनी अर्थात् वज्रयानका गुह्यदेवीहरू पनि नेपालमण्डलमा स्थापना भइराखेका छन् । योगिनी देवीहरूको संख्या धेरै छन् । योगिनीहरू विभिन्न समूहमा बाँडिएका छन् । ती योगिनी देवीहरू मध्ये कस्तीमा कुनै एक योगिनी प्रत्येक विहारको आगम कोष्ठमा स्थापना गरिएको हुन्छ ।) उदाहरणको लागि भन्नुपर्दा चतुर्योगिनी अर्थात् चार योगिनी, पड्योगिनी अर्थात् ६ योगिनी, चतुर्पाष्ट योगिनी अर्थात् चौसठ्ठी योगिनी आदि ।

डाकिनि, लामा(गामा), खण्डारोहा, र रूपिणी यी चार योगिनीहरू हुन् । ज्वागही, यामिनी, मोहिनी, संचारिणी, संत्रासिनी र चण्डिका यी ६ योगिनी हुन् । एवंगतले चौसठ्ठी योगिनीहरूको पनि नामहरू छन् । उपरोक्त चतुर्योगिनी आदी समूहको अतिरिक्त पनि नेपालमण्डलमा अन्य गुर्योगिनीहरू प्रसिद्ध छन् । ती हुन् नैरात्मा योगिनी, विद्याधरी योगिनी, इङ्गयोगिनी र वज्रयोगिनी ।

नेपालमण्डलको वज्रयानी परम्यगमा श्रीभेषक प्राप्त व्यक्तिहरू गुरुको नेतृत्वमा ती चार योगिनी स्थलहरू चिन्ने, भ्रमण गर्ने, त्यहाँ यांग गर्ने आदि विभिन्न दृष्टिकोणले जान्छन् । त्यहाँ प्रायः अभ्यन्तर पूजा गर्दछन् र त्यस स्थलको माहात्म्य सुन्छन् ।

नैरात्मा योगिनी वर्तमानमा “गुह्येश्वरी” नामले प्रसिद्ध छ । विद्याधरी योगिनी “वेसद्यो” तथा विज्येश्वरी नामले चिनिन्छ । छड्गयोगिनी माखुमा विराजमान छिन् भने वज्रयोगिनी फर्पिंगमा विराजमान छिन् । यी चार योगिनी मन्दिर तिब्बतिहरूका लागि पनि प्रसिद्ध स्थल हुन् ।

८. महादीप प्रज्वलन पूजा

महादीपको अर्थ ठूलो वत्ति हो । नेपालको वज्रयानी समाजमा विशेष प्रकारको ठूलो वत्ति बनाई देवताहरू सम्मुख गुरुद्वारा पूजा गर्न लगाई बाल्ने प्रचलन छ । सो वत्ति बाल्दा सुगन्धित पनि हुने हुन्छन् । उक्त वत्ति अहोरात्र अर्थात् एक दिन एक रात अखण्ड अर्थात् अटुट रूपमा बालिन्छ । वत्ति खण्डित नहोस् भनेर मानिसहरू कुरूवा पनि बस्दछन् । भोलिपल्ट विमर्जन पूजा सहितले उक्त महादीपपूजा समाप्त हुन्छ । बाकि रहेको महादीपको ठूटोलाई तीर्थ अर्थात् खोलामा प्रवाह गरिन्छ । ठूलो तथा लामो अवधिको पूजाको समाप्ति गर्ने उपलक्ष्यमा र रथारोहणपूजामा पनि महादीप प्रज्वलन पूजा गरिन्छ ।

६.२.२.८.१ अभ्यन्तरपूजा

नेपालमण्डलको वज्रयानी बौद्ध समाजमा प्रचलित अभ्यन्तर पूजा गरेर दीक्षाप्राप्त व्यक्तिहरू मात्रै सम्मिलित भएर सम्पन्न गरिन्छ । यस प्रकारका पूजाहरू मध्ये कुनै कुनै अभ्यन्तर पूजामा वज्रयानका विशेष प्रकारका चर्यांगीतिहरू गाइन्छन् । कुनै कुनै अभ्यन्तर पूजामा “पोंगा” बाजा बजाएर चर्या नृत्यहरू समेत गरिन्छ । पय्ता बाजा भन्नाले पाँच प्रकारका बाजाहरू हुन् । ति निम्नानुसारका छन् । “खि” अर्थात् मृदंग, “कोता” अर्थात् मूरज, “ताः” अर्थात् तालबजाउने बाजा, “बभूचा” अर्थात् ताल बजाउने चेप्टो बाजा र “पय्ता” अर्थात् फुकेर बजाउने बाजा हुन् । विशेष चर्यांगीतिमा बजाइने यो पञ्चताल बाजाको तालमा र रागमा चर्यान्त्य गरिन्छ । यस प्रकारको अभ्यन्तर पूजामा पूजागर्ने मूलगुरु, चर्यांगीत गाउने गुरुहरू, पञ्चताल बजाउने गुरुहरू, चर्यान्त्य गर्ने गुरुहरू, जजमानहरू लगायत अन्य दर्शकहरूको रूपमा दीक्षा प्राप्त स्त्रि र पुरुषहरू सहभागी हुन्छन् । यसप्रकारका अभ्यन्तरपूजामा गणचक्र भोजन (विशेष प्रकारको भोजन) गरिन्छ । यस्तो अभ्यन्तर पूजा विशेषत गतमा गरिन्छ । तापनि आजकल

दिनमा पनि गर्ने चलन बढ्दै छ । यस्ता अभ्यन्तर पूजा बज्रयानी बौद्ध विहार, जजमानहरूको घर र विभिन्न अनुकूल मन्दिर आदि स्थानमा पनि गर्दछ ।

६.३ पाठ

बौद्ध ग्रन्थ पाठ गर्नु पनि एक प्रकारले बौद्ध अभ्यास हो । बौद्ध ग्रन्थ पाठ गर्नु भनेको बुद्धवचनलाई वाचन गर्नु हो । बुद्धवचनलाई पाठमात्रै गर्दापनि विपुल पूण्य प्राप्त हुन्छ भन्ने महायानको मान्यता छ । धर्मको यो मान्यता महायान बौद्ध समाजमा व्यापक छ । महायानवाट प्रभावित सबै देशहरूमा महायान सूत्रहरू मात्रै होईनन् बज्रयानका तन्त्रहरू, तन्त्रपरक सूत्र एवं धारणी पनि पाठ गर्ने प्रचलन छ । विभिन्न उद्देश्यले सम्बन्धित बौद्ध ग्रन्थहरू (सूत्र, धारणी एवं स्तोत्र र तन्त्र) पाठ गरिन्छ । विहारहरूमा पनि सांघिक नियमानुसार पाठ गर्न लगाईन्छ । पाठ गर्न लगाउन इच्छित जजमानले गुरु (बज्राचार्य) हरूलाई निमन्त्रणा गरि वहाँहरूद्वारा सम्बन्धित बौद्ध ग्रन्थ पाठ गर्न लगाईन्छ । जजमानले आफूले चाहेको स्थान वा अनुकूल पर्ने स्थानमा पनि पाठ गर्न लगाईन्छ । विभिन्न अवसर तथा उद्देश्यले पाठ गर्न लगाईन्छन् । पाठ गर्ने गुरुहरूको संख्या ग्रन्थको आकार तथा संख्या एवं समयमा निर्भर रहन्छ । साना साना ग्रन्थ वा थोरै संख्या भए थोरै नै गुरुजुहरू र ठूला ग्रन्थ वा धेरै संख्या भए धेरै गुरुहरू निमन्त्रणा गरिन्छन् । जजमानले सामान्यतया धारणीहरू र साना साना सूत्रहरू तथा तन्त्रहरू गुरुहरूद्वारा गुरु कै निवासस्थानमै पाठ गर्न लगाईन्छ । कुनै कुनै विहारहरूमा पाठ मात्रै गर्ने गुरुहरूको पनि व्यवस्था गरेको पाईन्छ ।

विहारहरूको आ आफ्नो सांघिक नियमानुसार प्रतिदिन वा विशेष तिथिहरूमा, प्रातः वा शायनकालमा आ आफ्नो विहारमा विभिन्न बौद्ध स्तोत्रहरू पाठ गरिन्छन् । विशेष गरेर नामसंगीति, भद्रचरिप्रणिधान, पड वा दशपार्श्वमता स्तोत्र आदि पाठ गर्दछन् ।^१ यसरी पाठ गर्नुलाई स्थानीय भाषामा "ततः व्वनेगु" अर्थात् स्तोत्र गर्ने भनिन्छ ।

ग्रहदशाभय, रोगभय, राजभय, चौरभय, अग्निभय, परचक्रभय, भूतप्रेत, अमन्य आदि भय लगायत प्राकृतिक प्रकोप भय आदि शान्तिको लागि पञ्चरक्षामूत्र, प्रत्यगिरामूत्र र महाकालतन्त्र, चण्डमहारोषणतन्त्र आदि ग्रन्थहरू पाठ गरिन्छन् । दीर्घायु र आयु-आरोग्यताका लागि अपरिमितायुसूत्र, आयन्तागशतनामस्तोत्र आदि ग्रन्थहरू पाठ गरिन्छन् । ती ग्रन्थहरूको पाठ जजमानहरूले आफ्नो जन्मदिनको अवसरहरूमा उहि दिन वा अनुकूल दिनमा

^१ विभिन्न पाठहरूका लागि द्रष्टव्य कुनैपनि बौद्ध स्तोत्र ग्रन्थ ।

वा विना कुनै अवसरमा पनि पाठ गर्न लगाइन्छन् । नवनिर्मित गृहशान्तिका उद्देश्यले पनि उपरोक्त ग्रन्थहरू सां गृहमै पाठ गर्न लगाइन्छन् ।

चैत्य, विहार आदि निर्माणका विभिन्न चरणमा प्रजापारगमनादि, नवग्रन्थ सूत्रहरू वाचन गर्ने प्रचलन छ । गुलापर्व (कृष्णादिना श्रावण शुक्ल प्रतिपदा देखि भाद्र शुक्ल प्रतिपदा) भित्र विहार, गृह आदि स्थानमा प्रजापारगमनादि नवग्रन्थ^३ तथा अन्य ग्रन्थहरू पनि पाठ गर्न लगाइन्छन् । गुला वाहेक अन्य दिनहरूमा पनि प्रजापारमितादि नवग्रन्थ एवं अन्य ग्रन्थहरू पाठ गर्न लगाइन्छन् । नवग्रन्थहरूमा प्रजापारमिताग्रन्थ पाठ बढि प्रचलित छ ।

मध्यपुर (ठिमी)मा गुलाभरि प्रतिदिन नामसंगीति आदि बौद्धस्नोत्रहरू पाठ गर्दछन् र अन्तिम दिनमा ती बौद्धस्तोत्र पाठ गर्दै नगर परिक्रमा गर्दछन् ।

भक्तपुरमा गुलागाः अर्थात् कृष्णादिना भाद्र कृष्ण प्रतिपदा वा द्वितीयाका दिन लस्कचो (लोकेश्वर) जात्रा गर्ने क्रममा नामसंगीति लगायत बौद्ध स्नोत्र आदि पाठ गर्दै नगर परिक्रमा गर्दछन् ।

ललितपुरमा मच्छिन्द्रनाथको जात्रा अवधिभर नै मच्छिन्द्रनाथको मन्मुख प्रत्येक दिन विभिन्न जनसमुदायले नामसंगीति र अन्य विभिन्न बौद्ध स्नोत्र पाठ गर्दछन् । विहारहरूमा, जन्मदिनमा र विभिन्न भयहरूको शान्ति गर्न अलावा विभिन्न बौद्ध देवताहरूको जात्रामा पनि स्तोत्र पाठ गरिन्छ ।

त्यस्तै कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुँदा मृतकको सद्गतिका लागि शवयात्रामा र अन्य दिनहरूमा पनि दूर्गतिपरिशोधन धारणी पाठ गरिन्छ । मृतकको नाममा दूर्गतिपरिशोधन तन्त्र पनि पाठ गर्दछन् ।

कान्तिपुरमा “जंला” अर्थात् भाद्र शुक्ल द्वादशी तिथिका दिन मृतकको सद्गतिका नाममा नामसंगीति लगायत विभिन्न बौद्ध स्तोत्र पाठ गर्दै नगर परिक्रमा गरिन्छन् । यसरी परिक्रमा गर्नेलाई स्थानयी भाषामा “उपाकु उवने” भनिन्छ ।

६.४ व्रत

नेपालमण्डलको वज्रयानी समाजमा प्रचलित विभिन्न प्रकारका अभ्यासहरू मध्ये “व्रत” एक लोक प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय बौद्ध अभ्यास हो । व्रत धेरै प्रकारका छन् । व्रत बस्ने तिथि र व्रतमा आराध्य देवता विशंपको नामले ती व्रतहरूको नामाकरण भएको पाइन्छ । शुक्लपक्षको प्रतिपदाको दिन श्री आर्यताराको व्रत बस्ने भएकोले “प्रतिपदा व्रत” तथा “आर्यतारा व्रत” दुबै

^३ दशभूमिकसूत्र, प्रजापारमिता, सद्धर्मपुण्डरिकसूत्र, ललितविम्बरसूत्र, सुवर्णप्रभाससूत्र, गण्डव्यूहसूत्र, लकावतारसूत्र, तथागतगुह्यकसूत्र र समाधिमाजसूत्र ।

नामाकरण गरिएको छ । कृष्णपक्ष तृतीयाका दिन श्री वसुन्धरा देवीको व्रत बस्ने भएकोले उक्त व्रत "तृतीयाव्रत" तथा "वसुन्धराव्रत"को नामले प्रसिद्ध छ । शुक्लपक्ष पञ्चमीका दिन मञ्जुश्रीको व्रत बस्ने भएकोले उक्त व्रत "पञ्चमीव्रत" तथा "मञ्जुश्रीव्रत"को नामले चिनिन्छ । शुक्लपक्ष अष्टमीका दिन करुणामय अर्थात् अमोघपाश लोकेश्वरको व्रतमा वस्दछ । त्यसर्थ उक्तव्रत "अष्टमीव्रत" तथा "करुणामयव्रत"को नामले प्रसिद्ध छ । अरू व्रतहरूको तुलनामा यो व्रत बढि प्रचलित छ । कृष्णपक्षको चतुर्दशीका दिन महाकालको व्रत बस्ने चलन छ । त्यसर्थ उक्त व्रत "चतुर्दशीव्रत"ले परिचित छ । पूर्णिमाका दिन श्री धर्मधातु वागीश्वरमण्डल व्रत बस्ने भएकोले उक्त व्रत "पूर्णिमा व्रत" तथा "धर्मधातु व्रत"ले पनि चिनिन्छ । श्री स्वयम्भूलाई धर्मधातु वागीश्वर पनि भनिएकाले धर्मधातु व्रतलाई "श्री स्वयम्भू धर्मधातु व्रत" पनि भनिन्छ ।

ती व्रतहरूमा अनिवार्यरूपमा देवताविशेष मण्डल, त्रिरत्न मण्डल, चैत्य तथा गुरुमण्डल पूजा हुन्छन् । दश अकुशल कर्महरू व्याख्या गरि ती अकुशलकर्म नगर्ने निर्देशन दिई अष्टशील पालना गराइन्छन् । त्यस्ता व्रतहरूमा सम्बन्धित व्रतमाहात्म्य तथा जातक-अवदान आदि धर्मश्रवण गराइन्छन् । गुरुहरूलाई दान-प्रदान गरिन्छन् । यस्ता व्रतहरूमा एकपटक (एकादिन) मात्रै पनि व्रत बस्ने चलन छ । त्यस्तै प्रत्येक महिनामा एकपटक व्रत बस्ने गरि वर्षादिन, दुईवर्ष, तीन वर्ष अर्थात् स्वेच्छाले निश्चित अवधि सम्म व्रत बस्ने चलनपनि छ । कुनै एक निश्चित ठाउँ जस्तो कि घरमा, विहारमा, मन्दिरमा व्रत बस्न सकिन्छ भने विभिन्न ठाउँ जस्तो कि विहारहरूमा, मन्दिरहरूमा, तीर्थहरूमा, वैतरागहरू आदिमा भ्रमण गर्दै पनि व्रत बस्ने चलन छ ।

उपरोक्त व्रतहरू अतिरिक्त पञ्चरक्षाव्रत र वज्रधातुव्रत पनि व्रतहरूको नामावलिमा उल्लेख छन् ।

महाकालको व्रतवाट भय-संकट निवारण तथा यक्ष-यक्षणी सिद्धिलाभ, धर्मधातु तथा वज्रधातु व्रतवाट शुविशुद्धधर्मधातु जानलाभ, पञ्चरक्षा व्रतवाट ग्रहदशा भय, महाभय आदि निवारण हुने विश्वास छ । छोटकरीमा भन्नु पर्दा अर्थ, धर्म, काम र मोक्ष प्राप्ति नै व्रतको लक्ष्य हो ।

गुला महिनाभरिमा सांचोमा ढालेर कालोमाटोको सवा लाख चैत्यहरू बनाउने, पूजागर्ने, चैत्य विसर्जन गर्ने पनि एक प्रकारको व्रत हो । यसलाई "लखचैत्य व्रत" वा "लक्ष्यचैत्य व्रत" भनिन्छ ।

व्रतको एउटा मूल लक्ष्य अष्टशील पालन हो भने जीवनका आधारभूत आवश्यकता लौकिक तथा लोकोत्तरफल प्राप्ति गर्ने अर्को मूल लक्ष्य हो ।

आर्यताराव्रतवाट आरोग्यता, भय संकट निवारण, वसुधराव्रतवाट अर्थशाधन, मञ्जुश्रीव्रतवाट धीः, स्मृति, प्रज्ञा लाभ, अष्टमीव्रतवाट बोधिचित्तोत्पत्ति हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।

६.५ दान

दान बुद्धधर्मको एक प्रमुख अभ्यास हो । दानवाट अर्काको उपकार हुने र आफूलाई पुण्य सम्भार बुद्धिहुने हुन्छ । बोधिचर्याका लागि दान अपरिहार्य कर्म हो । नेपालमण्डलको वज्रयानी समाजमा दानकार्यलाई सामाजीकरण गरि दानकार्य नगरि नहुने बनाइदिएको छ । त्यसैले नेपालमण्डलमा दानगर्नु ऐच्छिकमात्रै होइन निभाउनु पर्ने एक संस्कृति पनि हो । देवस्थल आदि स्थानमा माग्न वसेका दीन, दुःखी, गरिव अमहायहरूलाई दिनादिनै दान गर्दछन् । त्यस्तै पूजनीय गुरु (पुरोहित)हरूलाई दान गर्ने गर्दछन् । त्यस्तै सबैलाई सार्वजनिक रूपमा दानगर्ने पनि गर्दछन् । आजभोली भिक्षुहरूलाई पनि दान दिने क्रम बढ्दो छ । दानकार्य पछि गुरुहरूलाई भोजन पनि गराउँदछन् ।

दान दिवंगतहरूका नाममा पनि दिइन्छन् । सतजीवहरूका नाममा पनि दान दिइन्छन् । देय वस्तु दानको प्रकृतिमा निर्भर रहन्छ । दीन, दुःखी, अमहाय तथा गरिवहरूलाई तीनीहरूका आवश्यकता अनुसार वा दाताको इच्छा अनुसार जे पनि दान गर्दछन् । उक्त दानार्थ कुनै निश्चित तिथिर्मित हुन्दैन । स्वेच्छाले कुनैपनि वस्तु तथा कुनैपनि अवसरमा दान गर्दछन् । गुरु (पुरोहित वज्राचार्य तथा शाक्य)हरूलाई आ-आफ्ना गच्छे अनुसार दान दिने कार्य निश्चित पर्वहरूमा गर्दछन् । त्यस्तै सबैलाई सार्वजनिकरूपमा केहि निश्चिन पर्वहरूमा पनि दान दिइन्छन् ।

गुरुहरूलाई दिइने देयवस्तु दानको प्रकृतिमा निर्भर रहन्छ । नेपालमण्डलमा चलेका दानका प्रकार वा प्रकृतिको अध्ययन गर्दा कम्तिमा चार प्रकारका दानहरू छन् ।

६.५.१ सामान्यदान

पिण्डपात्र अर्थात् चामल, पैसा तथा अन्य सामान्य वस्तुहरू वा दाताको ऐच्छिक कुनैपनि वस्तुहरू दान गर्ने प्रकृतिको दानलाई सामान्यदान भन्न सकिन्छ । कुनैपनि दिन वा कुनैपनि अवसरमा जस्तै जन्मदिन आदिको अवसरमा यस्ता ऐच्छिक रूपमा दान गर्ने गर्दछन् ।

६.५.२ पञ्जरां पञ्चदान

ललितपुरमा प्रत्येक वर्ष श्रावनशुक्ल अष्टमीका दिन र अन्य सबै ठाउँमा श्रावनकृष्ण त्रयोदशीका दिनमा दान दिने परम्परा छ । उक्त दान "पञ्जरां"

नामले पशिड छ । आजकल धेरै ले पञ्चदान भन्न थालेको छ । संस्कृत शब्द पञ्चदानको अपभ्रंश “पञ्जरा” हो भन्नेहरू पनि छन् । पञ्जरा भनेर चामल, गहुँ, नून, पैसा, खीर आदि दान गर्दछन् ।

ती दिनहरू अतिरिक्त स्वेच्छाले कुनै पनि अवसरमा निश्चित संख्यामा गुरुहरूलाई पञ्जरा दिने चलन छ । कसै कसैले दान कार्य पछि गुरुहरूलाई भोजन पनि गराउँदछन् । त्यसरी दान दिने देयवस्तुलाई परम्परागत रूपमा “पञ्जरा ज्वल” अर्थात् देय सामाग्री भनिन्छ । ती देय सामाग्रीहरू निम्नानुसारका हुन्छन् ।

१. चामल	१०. औषधी
२. गहुँ	११. सियो
३. धान	१२. धागो
४. नून	१३. डोरी
५. गेडागुडि	१४. सखरको भोल (पेय)
६. खीर	१५. खरि (कलम)
७. पैसा	१६. पानीको भाँडो
८. पीठो	१७. दन्तकाष्ट आदि
९. सागसब्जी	

६.५.३ नरां पञ्जरां

दाताको स्वइच्छाले दानपर्वकालमा वा अन्य कुनै दिनमा विशेष प्रकारका मञ्च, दानशाला निर्माण गरि विहानदेखि बेलुकीसम्म आएका गुरुहरू सबैलाई दिईने दानलाई “नरां पञ्जरां” भनिन्छ । माथि उल्लेखित पञ्जरां सामाग्रीका साथ साथै सबभन्दा पहिले दान लिन आउने गुरुलाई सके घर, खेत, नोकर चाकर, आदि समेत दान दिइन्छ भने, नसके प्रतीकात्मक रूपमा ईटा, माटो, समेत तथा अन्य सामाग्रीहरू दान दिइन्छन् ।

६.५.४ सम्यक्

सम्यक्को अर्थ राम्रो हो । तर दानको सन्दर्भमा सम्यक्को अर्थ विशेष प्रकारको दान हो । देश भरिका सम्पूर्ण दीपंकर तथागतका प्रतीमाहरूलाई निमन्त्रणा गरि, देशभरिका विहारहरूका संघ अर्थात् वज्राचार्य तथा शाक्यभिक्षु संघ सम्पूर्णलाई सार्वजनिक निमन्त्रणा गरि पञ्जरां सामाग्री सहितले भोजन समेत दान गर्ने गर्दछ । दानको प्रकृति हेर्दा यो “संघ भोजन दान” भन्न सकिन्छ ।

यस प्रकारको सम्यक् क्षत्रिय ग्नरमा मात्रै पनि गर्ने चलन छ । भक्तपुरमा भक्तपुरका सबै दीपंकर तथागत तथा मंघहरूलाई मात्रै, ललितपुरमा ललितपुरका सबै दीपंकर तथा मंघहरूलाई मात्रै निमन्त्रणा गरेर पनि सम्यक् गर्न सकिन्छ ।

भक्तपुरमा एक गुठि अन्तरगत प्रत्येक वर्ष माघ संक्रान्तिका दिन क्षत्रिय स्तरमा सम्यक् मनाउने परम्परा छ । ललितपुरमा प्रत्येक पात्र वर्षको एक चोटि फाल्गुन शुक्ल चौथिका दिन सम्यक् मनाउने परम्परा छ । उक्त सम्यक्लाई "इल्हने सम्यक्" भनिन्छ । इल्हने सम्यक्मा भक्तपुर र कीर्तिपुरका दीपंकर तथागतका प्रतिमाहरूलाई पनि निमन्त्रण गरिन्छ । कान्तिपुरमा प्रत्येक बाह्रवर्षको एकचोटी माघ संक्रान्तिका दिन स्वयम्भूको भुइँखेलमा क्षत्रिय स्तरमा सम्यक् मनाउने परम्परा छ । सम्यक्मा दीपंकर तथागतका प्रतिमा अलावा केहि अन्य देव-देवीहरू पनि निमन्त्रणा गरिन्छन् । प्रवजित भईसकेका सम्पूर्ण शाक्यभिक्षु तथा बज्राचार्यहरू मात्रै उपरोक्त पञ्जरा, नरा पञ्जरा र सम्यक्मा दान ग्रहण गर्ने योग्य मानिन्छन् ।

६.६ सिवा/सेवा

नेपालको बज्रयान समाजमा माथि उल्लेखित विहार, चैत्य, करुणामय, योगिनी-देवस्थल भ्रमण गर्ने अतिरिक्त अन्य स्थलहरू जस्तै तीर्थ, उपतीर्थ, पर्वत, गुफा, पीठ आदि पनि भ्रमण गर्ने चलन छ । यसरी तीर्थ आदि भ्रमण गर्न जानुलाई पूजा शब्द जस्तो की तीर्थपूजा प्रयोग नगरिकन सिवा तथा सेवा प्रयोग गर्दछन् । जस्तै तीर्थसिवा वा तीर्थसेवा, पीठसिवा वा पीठसेवा आदि । जनबोलीमा सिवा वा सेवा दुवै प्रचलित छन् । दुई मध्ये कुन पूर्वरूप हो छुट्याउन गाह्रो छ । यहाँ उप्रान्त सिवा शब्द प्रयोग गरिन्छ । यहाँ प्रचलित केहि सिवाहरू निम्नानुसारका छन् :

६.६.१ द्वादश तीर्थसिवा

नेपालमण्डलभित्रका नदी संगमस्थलहरू मध्ये बाह्रवटालाई मुख्य तीर्थस्थलहरूको रूपमा गणना गरिएका छन् । ती बाह्रवटा तीर्थहरूको समूहलाई द्वादश तीर्थ भनिन्छ । ती तीर्थहरू चिन्ने, भ्रमण गर्ने, त्यहाँ पुष्प विशेषले स्नान गर्ने, विशेषवस्तु दानगर्ने, ती तीर्थमा निवासी विशेषमा नागलाई पूजा गर्ने, स्थान विशेष मातृका देवीलाई पूजा गर्ने, तीर्थको माहात्म्य तथा अवदान, जातक आदि बुद्धवचन कथा श्रवण गर्ने गर्दछन् । त्यस्तै जलकुण्डहरूलाई पनि तीर्थको रूपमा नै मानिन्छन् । द्वादश तीर्थ निम्नानुसारका छन् । गोकर्णमा पूण्यतीर्थ, गुप्त्येश्वरीमा शान्ततीर्थ, त्यस्तै शंकरतीर्थ, राजतीर्थ, मनोरथतीर्थ, निमलतीर्थ, निधानतीर्थ, जानतीर्थ, चिन्तामणीतीर्थ, प्रमोदतीर्थ, शुलक्षणतीर्थ, जयतीर्थ र प्रमोदतीर्थ ।

६.६.२ अष्टवैतराग तीर्थसिवा

नेपालमण्डलभित्र तीर्थका अलावा आठवटा यस्ता स्थानहरू छन् जसलाई वैतराग भनिन्छ । ती प्रत्येक वैतरागमा एक एकजना बोधिसत्वहरूले आफ्ना चिन्ह दुगामा छोडेर गएको माहात्म्य पाइन्छन् । उक्त स्थानमा वस्दा रागादि क्लेश, सत्कायदृष्टि आदि मिथ्यादृष्टि नाशभई सम्यक्दृष्टि लाभगरि वीतराग अर्थात् निक्लेश हुने विश्वासले ती स्थानहरू वैतरागले प्रसिद्ध छन् । ती वैतरागहरू चिन्ने, भ्रमणगर्ने, पुष्प विशेषले स्नान गर्ने, विशेष वस्तु दान गर्ने, सो स्थानमा निवासित नागलाई पूजा गर्ने, स्थान विशेषको माहात्म्य तथा अवदान-जातकादि श्रवण गर्ने गर्दछन् । अष्ट वैतरागहरू निम्नानुसारका छन् :

गोकर्णेश्वर, मणिलिङ्गेश्वर, कीलेश्वर, कुम्भेश्वर गर्तेश्वर, फणिकेश्वर, गन्धेश्वर र विक्रमेश्वर आदि ।

६.६.३ गुफासिवा

नेपालमण्डलभित्र विभिन्न गुफाहरू पनि छन् । योग-समाधिका लागि गुफाहरू उपयुक्त मानिन्छन् । ती गुफाहरूमा योग-समाधि गरेर सिद्धि लाभगरेका प्रसिद्ध आचार्यहरू इतिवृत्ति पनि सुन्न पाइन्छन् । अभिषेक प्राप्त व्यक्तिहरू गुरुको नेतृत्वमा ती गुफाहरूमा गई पूजा सहित योग-समाधिमा वन्दछन्, मन्त्रश्रवण गर्दछन्, सम्बन्धित गुफाको माहात्म्य श्रवण गर्दछन् । उक्त क्रियाकलापलाई गुफासिवा भनिन्छ । गुफासिवा पनि नेपालमण्डलको वज्रयानी समाजमा प्रचलित महत्त्वपूर्ण बौद्ध अभ्यास हुन् । गुफासिवाका लागि जाने प्रचलित गुफाहरू निम्नानुसारका छन् : ध्याकोपाक्व (नागार्जुन पर्वत) चर्खुति वर्खुति (चोभारमूनि), सूर्यगुफा (माहामण्डप पर्वत) आदि ।

६.६.४ पीठसिवा

नेपालमण्डललाई वज्रयानीहरूले देवता विशेष मण्डलका रूपमा कल्पना गरेका छन् । उनीहरू आफ्ना जीवन (शरीर) लाई अध्यात्म पीठ र आफू वसेको जगत (देश) लाई बाह्यपीठ मान्दछन् । बाह्यपीठादि गमन (भ्रमण) बाट देह (शरीर) शुद्धि हुने र योगाभ्यासबाट चित्तशुद्धि हुनेमा विश्वास राख्दछन् । त्यसैले व्यक्तिहरू गुरुको नेतृत्वमा अभिषेक प्राप्त मण्डलाकार ती पीठहरू चिन्ने, भ्रमणगर्ने, योगाभ्यास गर्ने, गुरुबाट स्थान विशेष देवताको मन्त्र श्रवण गर्ने आदि कार्य गर्दछन् । ती कार्यलाई पीठसिवा भनिन्छ । त्यसलाई वज्रयानी ग्रन्थमा पूर्वसेवा भनि उल्लेख गरेको छ ।

६.६.५ पर्वतारोहण

नेपालमण्डल पर्वत श्रृंखलामे घाँगीएका छन् । केहि पर्वतहरू नेपालमण्डल निर्माण घटनासंग सम्बन्धित भएको विश्वास गरिन्छ । केहि पर्वत अतीतका बुद्ध-बोधिसत्व, भिक्षुहरूले पाईला टेकेको, त्यहाँ केहि समय निवास गरेको विश्वास गरिन्छ । ती पर्वतहरूमा चिन्नु, विशेष दिनमा आराधना गर्नु, भ्रमण गर्नु आदि पनि एक प्रकारले लोकप्रिय धर्म अभ्यास हुन् । यसरि ती पर्वतारोहण गर्नुलाई नेपालभाषामा “जामाचो वनेगु/गयेगु”, “सिफूचो वनेगु/गयेगु” आदि भनिन्छ । ती शब्दलाई संस्कृतमा अनुवाद गर्दा अमुक पर्वतारोहण हुन आउँछ । अन्यत्र भैँ सिवा वा मेवा प्रयोग हुँदैन । यसरि पर्वतारोहणका लागि प्रचलित पर्वतहरू निम्नानुसारका छन् :- जामाचो (जातमात्रोच्च पर्वत), सिफूचो (संखोदक पर्वत), फूचो (फूलोच्च पर्वत), ध्यानाचो (ध्यानोच्च पर्वत), नमुरा (नमोबुद्ध, गन्धमाण्डव पर्वत-पनौटी) र मणिचूडपर्वत आदि ।

६.७ धर्म श्रवण

बौद्ध धर्ममा संघको प्रमुख कार्य नै बहुजन हित र बहुजन सुखका लागि घर-घर, गाउँ-गाउँ र शहर-शहर आदि मानव वस्ती भएको स्थानमा गएर बुद्धका उपदेशहरू सुनाउनु हो । यसरी बुद्ध धर्मको उपदेश वा धर्म भन्ने व्यक्तिलाई धर्मभाणक भनिन्छ ।

नेपालमण्डलको वज्रयानी समाजमा संघको रूपमा वज्राचार्य तथा शाक्यभिक्षुहरूको समूहलाई मानिन्छ । ती वज्राचार्य तथा शाक्यभिक्षु, संघका सदस्यहरूले गर्नुपर्ने विभिन्न कार्यहरू मध्ये धर्मभाणक भइ बुद्धवचनहरू सुनाउनु पनि एक प्रमुखकार्य हो । त्यसैले वज्रयानी समाजमा यसरी धर्म भाणक भई धर्म श्रवण गर्नु र गराउनु पनि एक बौद्ध अभ्यास हो । धर्म श्रवण कार्य विभिन्न अवसरमा गर्दछन् । ब्रत, सिवाका अवसरमा कोहि दिवगत हुँदा तथा पर्वकाल तथा विशेष महिनाको अवसरमा धर्म श्रवणकार्य गर्नु प्रचलन छ । बौद्ध धर्मको सबै किसिमको ब्रतमा तत्सम्बन्धि धर्म श्रवण कार्य अनिवार्य रूपमा गर्दछन् । यस बाहेक सिवा र देवस्थल, तीर्थस्थलहरू चिन्नको लागि सो स्थलमा भ्रमण गर्दा त्यहाँ तत्सम्बन्धि माहात्म्य वा बुद्धवचन (धर्म) श्रवण गर्ने कार्य गरिन्छ । यो धर्म श्रवण कार्य सो भ्रमणको अभिन्न अङ्ग नै हुन्छ ।

धर्मश्रवण कार्य गुला अर्थात् श्रावणशुक्ल देखि प्रतिपदा भाद्रशुक्ल प्रतिपदा सम्म एकमहिने पर्वकालमा लक्ष्यचैत्य व्रतका आयोजना गरिन्छ । त्यस अवसरमा चैत्य, चैत्यपूजा र चैत्यपूजाको फल आदि सम्बन्धित लक्ष्य चैत्यको धर्म श्रवण कार्य गर्दछ । व्रत सिवाका अतिरिक्त क्षयमास, अधिकमास आदि समयका साथै अन्य समयमा पनि धर्म श्रवण कार्य गर्दछ । बौद्ध समाजमा धर्मश्रवण कार्य कुनै विहार कुनै चोक लगायत कुनै दाता, संस्थाले महिना भरि, चतुरमास भरि वा निश्चित अवधिका सम्मका लागि आयोजना गर्ने चलन पनि छ । यस्तो समयमा धर्मश्रवणको आयोजना गर्दा स्वयम्भू पूराण जस्ता स्थानीय बौद्धग्रन्थ लगायत बुद्ध बचनका विभिन्न श्रुत, अवदान, जातक, र नवग्रन्थ आदि विषय बारे धर्मश्रवणको आयोजना गरिन्छ । यसरी धर्मश्रवणको आयोजना गरेर त्यसको पूर्ण गर्दा अन्तिम दिनमा गुरुद्वारा विशेष पूजा गराई धर्म ग्रन्थलाई खतमा राखेर जात्रा गरेर धर्मभाणकगुरुलाई श्रद्धासाथ दान प्रदान गरेर स-सम्मान घर सम्म पुऱ्याईन्छ ।

वज्रयानी समाजमा कुनै व्यक्तिको दिवंगत हुँदा पनि त्यस समयमा मृतकको घरमा दुर्गातिपरिसोधन तन्त्रमा उल्लेखित दुर्गातिपरिशोधन सम्बन्धि धर्मश्रवण कार्य हुन्छ ।

अध्याय सात

नेपालमण्डलको बज्रयानी समाजमा चाडपर्वहरू तथा अन्य कृयाकलाप

नेपालमण्डलका बज्रयानी समाजमा विभिन्न चाडपर्वहरू मनाउँदै आइराखेका छन् । ती मध्ये कुनै कुनै चोखै बौद्ध धर्मदर्शनको पृष्ठभूमिमा आधारित छन् भने कुनै कुनै हिन्दू धर्म दर्शनको पृष्ठभूमिमा आधारित छन् । कुनै कुनै लोकधर्म, देशधर्म, ऋतु परिवर्तन आदि पृष्ठभूमिमा आधारित छन् । महायान-बज्रयान उपायकौशल्य प्रधान धर्म हो, त्यसैले जुन कुनै दर्शन वा पृष्ठभूमिको आधारमा स्थापित भएको चाडपर्व हो, त्यसलाई बहुसंख्यक जनताहरूले स्विकार गरि मनाउन्दै आइसकेको लाई यहाँका बज्रयानी समाजले पनि स्विकार गरी मनाउन्दै आएका छन् । ती चाडपर्वहरू बज्रयान दर्शन अनुरूप मनाइन्छन् । उदाहरणको लागि दशैँलाई लिन सक्छौ । दशैँ चाड हिन्दू पृष्ठभूमिको आधारमा स्थापित, नेपालको देशधर्म हुन् । उक्त दशैँ चाडलाई नेपालमण्डलको बज्रयानी समाजले पनि मान्छन् । हिन्दू समाजमा दशैँ मान्न पशु बलि दिन्छन् भने बज्रयानी समाजमा बज्रयान दर्शन अनुरूप पञ्चइन्द्रियजन्य क्लेश- राग, द्वेष, मोह, मात्सर्य लाई हिंसा अर्थात् नाश गर्न पूजा गरिन्छ । यसरी नै लोकधर्मको उदाहरणमा म्हा पूजालाई लिन सकिन्छ । म्हापूजा मान्ने परम्परा कुन दर्शन अनुरूप हुन् भन्ने कुरा अहिले सम्म स्पष्ट भएको देखिन्दैन । नेपालमण्डलका सम्पूर्ण नेवार जातिहरूले म्हापूजालाई मनाउँदै आइरहेका छन् । नेपालमण्डलका हिन्दू अनुयायीहरूले हिन्दू दर्शनको आधारमा “यम पञ्चक” को चौथो दिनको रूपमा म्हापूजा मानिन्छन् भने बौद्ध अनुयायीहरूले “म्हापूजा” अर्थात् शरीर पूजा गर्ने परम्परा छ । नेपालमण्डलको बज्रयानी समाजमा म्हापूजा गदा काय् (शरीर), वाक् (वचन र चित्त) मन। शुद्धि गर्ने उद्देश्य राखी पूजा गरिएको हुन्छ । म्हापूजा गदा काय्, वाक्, चित्तको प्रतिकको रूपमा मन्दः अर्थात् मण्डल बनाई पूजा गरिन्छ ।

७.१ वैशाख महिना

७.१.१ खाई सन्हू

वैशाख महिनाको १ गतेलाई नेपालमण्डलको स्थानीय भाषामा “खाई खायु सन्हू” भनिन्छ । याहाँका बासिन्दाहरूले उक्त दिन “खायु क्वाति” (एक प्रकारको तीतो क्वाति) खाने चलन छ । खायु क्वातिले गर्मीलाई पचाउँछ भन्ने विश्वास रहेको छ । यसरी खाई क्वाति खाने दिन भएकोले उक्त दिनलाई खायु सन्हू भनिएको हो ।

यसै दिन याहाँका बासिन्दाहरू याहाँ रहेको चारवटा पर्वतहरू जामाच्च (नागांजुन पर्वत), सिफुच्च (शिवपुरी पर्वत), फुच्च (फुलचोकी पर्वत) र ध्यानच्च (चन्द्रागिरी पर्वत) मा गई पूजा आजा गर्छन् । स्वयम्भू पुराणमा उल्लेख भए अनुसार पौराणिक कालमा बन्धुमती नगरवाट विपशिव तथागत याहाँ आउनुभई चैत्र पूर्णिमाको दिन जामाच्चवाट नागवासदहमा कलम बीउ रोप्नु भएको थियो । यसरी नै क्षेमावती नगरवाट ककुछ्छन्द तथागत याहाँ आउनुभई सिफुच्चमा चार वर्णका मानिसहरूलाई प्रवज्या संवर प्रदान गर्नुभएको थियो । महाचीनवाट महामञ्जुश्री गुरु आफ्नो श्रीमतीद्वय वरदा र मोक्षदा साथ याहाँ आउनुभई, उनीहरूलाई फुच्च र ध्यानच्चमा राखी, चन्दहास खड्गद्वारा वर्तमानको दक्षिणकाली पछाडि पर्ने कांपोतल (कोदुवाल) पर्वत छेदनगरी, दहको रूपमा रहेको नेपालमण्डललाई बस्तीयोग्य बनाउनु भएको थियो । स्वयम्भू पुराणमा उल्लेखित यी घटनाहरूको वर्णनको कारणले गर्दा नेपालमण्डलमा रहेका बासिन्दाहरूले ती चार पर्वतहरू तीर्थस्थलको रूपमा मानीआएका हुन् । उक्त दिन विक्रम संवत्को नव वर्ष पनि मनाइन्छ ।

७.१.२ बृंगद्यो न्हवं

वैशाख कृष्ण पक्ष प्रतिपदाको दिन “बृंगद्यो न्हवं” अर्थात् बुङ्गमलोकेश्वर महास्नान पर्व पर्दछ । नेपालमण्डलको चार प्रसिद्ध करूणामयहरू मध्ये बुङ्गमलोकेश्वर एक हुन् । याहाँको स्थानीय भाषामा उक्त लोकेश्वरलाई “बृंगद्यो” भनिन्छ । यस लोकेश्वरको अनुहार रातो वर्णको भएकोले, रक्तावलोकितेश्वर तथा रातोमच्छेन्द्रनाथ नामले पनि प्रशिद्ध छ ।

ललितपुरको तःवाहामा वैशाख कृष्णपक्ष प्रतिपदाको दिन वज्राचार्य र पांजुहरूले बृंगमतीवाट ल्याएको जल स्थापना गरी कलशपूजा गर्दछ । त्यसपछि बुङ्गमलोकेश्वरको मूर्तिलाई तः वाहावाट खतमा राखी लगनखेलसम्म जात्रा गरी लगिन्छ । लगनखेलमा बुङ्गमलोकेश्वरको विधिवत रूपमा महास्नान कार्य गरिन्छ । उक्त महास्नान कार्य हेर्नको लागि विभिन्न स्थानवाट श्रद्धालु भक्तजनहरू यहाँ भेला हुन्छन् । उक्त दिनलाई एक ठूलो पर्वको रूपमा नै मनाउन्छन् ।

बुद्धमलोकेश्वरलाई महास्नान गरेका दुई हप्ता पछि वैशाख शुक्लपक्ष प्रतिपदाको दिन ललितपुरको नःवाहा देखि पुल्चोकम्म खतमा राखी जात्रा गरी लगिन्छ । त्यसपछि, पुल्चोकमा नयाँ बनाइ राखेको रथमा लोकेश्वरलाई विराजमान गराइन्छ ।

७.१.३ मायागु ख्वाः स्वयेगु (आमाको मुख हेर्ने)

वैशाख कृष्णपक्ष औंसीको दिनलाई नेपाली समाजमा आमाको मुख हेर्ने पर्वको रूपमा मनाइन्छ । उक्त दिन शतजीवी आमालाई छोराछोरीहरूले पूजा गर्छन् साथै सगुनका साथ मिठाई, फलफुल, लुगा आदि प्रदान गर्छन् । आमाले पनि आफ्ना छोराछोरीहरूलाई आर्शिवाद दिन्छन् । आफ्ना आमा दिवंगत भएका छोराछोरीहरूले आफ्नो श्रद्धा अनुसार पारिवारिक पुरोहित गुरु वज्राचार्य गुरुलाई सिद्धा वा निसला दान गर्छन् । त्यस्तै उक्त दिन मातातीर्थमा ठूलो मेला लाग्छ । आमा दिवंगत भएका छोराछोरीहरूले मातातीर्थ गई, स्नान गरी वज्राचार्य गुरुलाई आफ्ना दिवंगत आमाको नाममा दान प्रदान गरिन्छ । कोहि कोहिले तीर्थमा नै आफ्ना दिवंगत आमाको श्राद्ध पनि गर्छन् ।

७.१.४ अक्षय तृतीया

वैशाख शुक्लपक्ष तृतीयालाई अक्षय तृतीया पनि भनिन्छ । उक्त दिन नेपाली समाजमा “साखःति” अर्थात् सखरको सर्वत ख्वाउने परम्परा रहेको छ । साथै यो दिनलाई महान तिथिको रूपमा मानी सस्कार जन्य शुभ कार्यहरू - मचा जंको, इहि (बेलविवाह), प्रब्रज्या संवर, व्रतवन्ध, पाणिग्रहण (शुभ विवाह), बुढा जंको (भीमरथारोहण) आदि सम्पन्न गर्छन् । यी शुभकार्य सम्पन्न गर्न अन्य दिन भएमा ज्योतिष शास्त्र अनुसार शुभदिन र शुभ मूहंत हेर्नु पर्ने हुन्छ । तर यस दिन यी शुभकार्यहरू सम्पन्न गर्न शुभ मूहंत हेर्नु नपर्ने सामाजिक मान्यता रहेको छ ।

उक्त दिन नेपालमण्डलका बज्रयानी समाजका धेरै जसो जातिका मानिसहरूले देवालि पूजा पनि गर्छन् । मध्यपुरका वज्राचार्यहरूको देवालि यसै दिन मनाउने परम्परा रहेको छ ।

७.१.५ स्वायांपुन्हि

वैशाख शुक्लपक्ष पूर्णिमालाई नेपालमण्डलको स्थानीय भाषामा स्वायांपुन्हि पनि भनिन्छ । स्वायांपुन्हि अर्थात् वैशाख पूर्णिमाको दिन भगवान बुद्धको जन्म, सम्बोधि प्राप्ति र महापरिनिर्वाण भएको पालि बौद्ध साहित्यमा उल्लेख छ । बुद्धको जीवनमा तीन सयोग जुडेको उक्त महान दिनलाई सम्पूर्ण विश्वका बौद्ध अनुयायीहरूले आ-आफ्नो परम्परा अनुरूप वैशाख पूर्णिमा मनाउने गर्छन् । यसरी नै नेपालमण्डलमा पनि यहाँका बज्रयानी समाजमा आफ्नै परम्परा अनुसार स्वायांपुन्हि मारिन्छन् । स्वायांपुन्हिको दिन स्वयम्भू

महाचैत्यमा गई पूजा गर्ने परम्परा छ । यसरी नै कोहि कोहि अनुयायीहरूले आ-आफ्नै बिहारमा सत्वपूजा अर्थात् सत्वविधानुत्तर पूजा पनि गरिन्छ ।

स्वांयापुन्हिलाई बुद्ध जयन्तिको रूपमा बुद्धप्रतिमालाई नगर परिक्रमा गर्ने परम्पराको विकास वि.सं. २०१३ सालमा धर्मोदय सभाको आयोजनामा नेपालमा सम्पन्न भएको चतुर्थ विश्व बौद्ध सम्मेलन पश्चात भएको देखिन्छ । यसरी वि.सं. २०१३ साल पश्चात नेपालमा बुद्ध जयन्ति राष्ट्रिय पर्वको रूपमा नै मनाउने परम्पराको विकास भएको देखिन्छ । उक्त दिन नेपाल अधिराज्यभर सावजनिक विदा दिइयो र श्री ५ महाराजाधिराज सरकार स्वयम्भूको आनन्दकुटी बिहारमा रहेको बुद्धको अस्थिधातु दर्शन गर्न सवारी हुने परम्पराको पनि थालनी भयो ।

७.२ जेष्ठ महिना

७.२.१ थिमि करुणामय न्हव

जेष्ठ शुक्लपक्षा प्रतिपदाको दिन मध्यपुर (थिमि) मा अवस्थित पद्मपाणी लोकेश्वर (करुणामय)को न्हव अर्थात् महास्नान गर्छ । ललितपुरको परम्परा अनुसार नेपालमण्डलमा महिनाको एक एक गरी बाह्र महिनाको बाह्र जना करुणामय भएको स्थानमा गई उपोसथ व्रत वस्ने परम्परा छ । यी बाह्र करुणामयहरू मध्ये एक करुणामय मध्यपुरको पनि लिन्छ ।

मध्यपुरमा रहेको करुणामयलाई महास्नान गर्दा यहाँका चार कवलका थकालिहरूको उपस्थितिमा जिस्वाँ बाहाका वज्राचार्य गुरुले पूजा सम्पन्न गर्छ र महास्नान पछि मूर्तिलाई सेतो कपडाले छोपी, जिस्वाँ बाहामा लग्छ । त्यहाँ करुणामयको मूर्तिलाई “लाय्पू छाय्गु” अर्थात् रङ्गरोगन गरिन्छ । जेष्ठ शुक्लपक्ष पञ्चमीका दिन करुणामय मूर्तिलाई दशकर्म प्रतिस्था विधि सम्पन्न गरी, भोलिपल्ट कुमार षष्ठीको दिनभरी प्रदर्शन गरी, राती जात्रा गरी हिरण्यवर्ण महाबिहारमा लगिन्छ ।

७.२.२ सिथि नख

जेष्ठ शुक्लपक्ष षष्ठीको दिनलाई नेपाली समाजमा “सिथि नखः” भनिन्छ । उक्त दिन कुमारलाई पूजा गरिन्छ । यो पर्वमा विशेष गरी व (बारा), सत्तु, वनाउने चलन छ । यो दिन पछि वर्षा ऋतुको प्रारम्भ हुन्छ । नेपालमण्डलमा खेतीपातीको शुरुपनि यहि समय देखि हुन्छ । खेतीपातीमा व्यस्त हुने समयमा यहाँ कुनै चाडपर्व मनाउन्दैन । लगभग दुई महिना पछि श्रावण कृष्णपक्ष चतुर्दशी गथाःमुगःचन्हे अर्थात् घण्टाकर्ण देखि मात्र पर्व प्रारम्भ हुन्छ । सिथि नखः पछि लामोसमय कुनै पर्व नमनाउने भएकोले यस

पर्वलाई स्थानीय भाषामा "फु नखः" भन्ने पनि चलन छ । उक्त दिन पानीको मुहान जस्तै इनार कुवाः पनि मफा गरिन्छ ।

७.३ असार महिना

७.३.१ वर्षा दिशि

नेपालमण्डलका बज्राचार्य, शाक्य र उगय् जातिमा आषाढ कृष्णपक्ष दशमीको दिन वर्षा दिशि मान्ने परम्परा रहेको छ । यो पर्वलाई नक्वा दिशि पनि भनिन्छ । यो पर्वमा हेवज्र नैरात्मालाई पूजा गरिन्छ । यो पर्व वर्षा ऋतुमा परेकोले "वर्षा दिशि" पनि भनिएका हुन् ।

७.३.२ गुरु पुन्हि

आषाढ पूर्णिमालाई गुरु पूर्णिमा पनि भनिन्छ । उक्त दिनलाई नेपाल भाषामा गुरु पुन्हि भनिन्छ । यस दिन शिष्यहरूले आफ्ना अभिषेक गुरु, दीक्षा गुरु कहाँ गई गुरुलाई पूजा गर्दछन् । गुरुले पनि आफ्ना शिष्यहरूलाई आशिर्वाद दिन्छन् ।

पालि साहित्यमा भगवानबुद्धको जीवनमा आषाढ पुन्हिको दिन पाँचवटा (गर्वप्रवेश, महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्रप्रवर्तन, यमकप्रातिहार्य, अभिधर्मदेशना) संजोग परेको उल्लेख छ । उक्त दिन देखि नै भिक्षुहरूको वर्षावास प्रारम्भ हुन्छ । वर्तमान नेपालमा स्थविरवादको अगमन भएपछि आषाढ पुन्हिको दिनमा धर्मचक्र प्रवर्तन दिवसको रूपमा मान्ने परम्पराको विकास भयो ।

७.४ श्रावण महिना

७.४.१ गथां मुग चहे (घण्टाकर्ण)

श्रावण कृष्णपक्ष चतुर्दशी (चन्हे)का दिन "गथांमुगः" अर्थात् घण्टाकर्ण पर्व मनाइन्छ । नेपालमण्डलका बासिन्दाहरूले (विशेष गरेर नेवार समुदाय यो पर्वलाई "काय्मचा नखः" पनि भन्ने गरिन्छ । सिनाज्या (खेतीपतीको कार्य) पछि गथांमुगः आउँछ । गथांमुगः देखि नै नेपालमण्डलमा पुनः पर्वको आरम्भ हुन्छ ।

गथांमुगःको दिन घरघरमा शान्ति स्वास्तिको लागि बल्यार्चन पूजा गरी "बौवाय्" अर्थात् भूतप्रेतादि पन्छ्याउने कार्य गरिन्छन् । उक्त दिन कोहि कोहिले संजोग परेमा नव निर्मित घरहरूमा पनि बलीपूजा गरि शान्ति स्वस्ति गरिन्छ । साथै उक्त दिन शान्ति स्वस्तिको लागि जन्त्र ठोक्न लगाउने र धूप बाल्ने पनि प्रचलन छ । उक्त दिन टोल टोलमा नरकटको गथांमुगः (घण्टाकर्ण) बनाई, खोलामा लगेर फाल्ने गरिन्छ ।

७.४.२ गुंला

श्रावण शुक्लपक्ष प्रतिपदाका दिन गुंला प्रारम्भ हुन्छ । यो गुंला पर्व एक महिना मनाउने गरिन्छ । गुंला महिना भित्र गर्ने धार्मिक कार्यलाई गुंलाधर्म पनि भनिन्छ । यो महिना प्रमूखरूपमा स्वयम्भू महाचैत्यमा मेला लाग्दछ । यसै नेपालमण्डल भित्र रहेका विहार विहारमा पनि विहान सवेरै नामसंगीति आदि स्तुतः अर्थात् बौद्ध स्तोत्रहरू पढ्ने, राती पनि स्तुतः पढ्ने, भजन गर्ने गरिन्छ । साथै विहान गुंला बाजा, न्यकू बाजा अर्थात् श्रृङ्गभेरी वजाई देश परिक्रमा गरिन्छ । विशेषरूपमा यो महिनामा वजाउने बाजा भएकोले गुंला बाजा भनेको हो । यो समयमा स्वयम्भू महाचैत्यमा दिवंगत व्यक्तिहरूका नाममा परिवारका सदस्यहरूले न्यकू बाजा वजाउन गाउने परम्परा पनि छ । गुंला महिनामा "लखः चैत्य थार्येगु" भनि चैत्यको साँचोवाट स-साना सवालाख चैत्य निर्माण गर्ने परम्परा पनि छ । यसरी एक महिना भित्र सवालाख चैत्य निर्माण गरेकालाई गुंला पछि विसर्जन पूजा गरी, पाटनको हिरण्यवर्ण महाविहारमा गुंला एक महिना "माय् अपसं" अर्थात् एक महिना उपोसथ बस्ने चलन पनि छ ।

७.४.३ नागपञ्चमी

श्रावण शुक्लपक्ष पञ्चमीको नागपञ्चमी पनि भनिन्छ । उक्त दिन नागको पूजा गरी नागको छापा, घरको मूलढोकामाथि टाँस्ने चलन छ ।

बौद्ध साहित्यको अध्ययन गर्दा बौद्ध धर्ममा नागको ठूलो भूमिका रहेको ज्ञान हुन्छ । सिद्धार्थ गौतमको जन्म हुन्दा नन्द र उपनन्द नामक नागराजाहरूले उष्ण र शित्तल जलवाट नुहाई दिएका थिए । त्यस्तै बुद्धत्व प्राप्ती पछि ध्यानमा लीन भएको बेला भयानकरूपमा भएको वर्षावाट बचाउन मुचलिन्द नागराजाले छहारी दिएको थियो ।

यसरी नै नेपालमण्डलमा वस्ति स्थापना हुनु अगाडि ठूलो दह थियो । यो दह "नागदह" दहको नामले प्रसिद्ध छ । यो स्थल नागहरूको वास मानिन्छ । नेपाली समाजमा नागलाई पानीको देवता मानिन्छ । स्वयम्भू पुराणमा उल्लेख भए अनुसार राजा गुणकामदेवको शासनकालमा नेपालमण्डलमा अनावृष्टी भई ठूलो हाहाकार मच्चिएको थियो । त्यतिबेला शान्तिकराचार्य गुरुले नेपालमण्डलका प्रमूख नवनागको साधना गरी, तिनीहरूको छात्तीको रगतले नागमण्डल लेखि दशकर्म प्रतिष्ठा विधि सम्पन्न गरी उक्त नागमण्डललाई शान्तिपुरमा राखिएको थियो । यो कार्य पछि नेपालमण्डलमा वृष्टि भई महकाल शुरु भएको उल्लेख छ । यी कारणहरूले नेपाली वज्रयानी समाजमा नागको स्थान पूजनिय छन् । वर्तमान समयमा मुचलिन्द नागराजाले बुद्धलाई

छहारी दिइरहेको चित्र लेखिएको छापलाई मूल ढाँका माथि टाँसे नयाँ परम्पराको थालनी भएको छ ।

७.४.४ यल पञ्चदान

श्रावण शुक्लपक्ष अष्टमीको दिन ललितपुरमा पञ्चदान पर्व मनाइन्छ । ललितपुरमा मात्र यो दिन पञ्चदान दानशाला बनाई गुरु ब्रह्मचार्य र शाक्य भिक्षुहरूलाई दान दिइन्छन् । कान्तिपुर, भक्तपुर र अन्य स्थानका ब्रह्मचार्य र शाक्यभिक्षुहरू पनि उक्त दिन ललितपुरमा गई पञ्चदान लिन जान्छन् ।

७.४.५ बहीद्यो ब्वय्गु

श्रावण शुक्लपक्ष द्वादशीका दिन नेपालमण्डल भित्रका विहारहरूमा रहेका दीपंकर बुद्धको प्रतिमालाई बाह्यको दलान काँठामा प्रदर्शनको लागि राखिन्छ । यसरी प्रदर्शन गर्ने कार्य भएकोले स्थानीय भाषामा "बहीद्यो ब्वय्गु" पनि भनिन्छ । यहाँ "बहिद्यो"को अर्थ विहारको देवता र "ब्वय्गु"को अर्थ प्रदर्शन गर्नु हो । साधारणतया दीपंकर बुद्धको प्रतिमा नौ दिनसम्म प्रदर्शन गरिन्छ । तर अहिले पूरा अवधि प्रदर्शन गरेको देखिन्दैन ।

७.४.६ बहिद्यो स्ववनेगु

गुपुन्हिका दिन नेपालमण्डलको कान्तिपुर, ललितपुर, भक्तपुर, मध्यपुर आदि स्थानका बौद्धविहारमा स्थानीय व्यक्तिहरू "बहीद्यो स्ववनेगु" भनि विहारमा परिक्रमा गर्न जान्छन् । त्यो दिन नौ प्रकारका गेडागुडीको क्वातीमा पानी रोटी पकाई खाने चलन छ । क्वाति खाने भएकोले यो पर्वलाई "क्वाति पुन्हि" पनि भन्ने गरिन्छ । यसरी नै साँखुको मणिचुड पर्वतमा पनि मेला लाग्दछ ।

७.५ भाद्र महिना

७.५.१ मतःया

भाद्र कृष्ण पक्ष द्वितीयाको दिन मतःया पर्व मनाइन्छ । मतःयाको अर्थ नेपाली भाषामा दीप यात्रा हुन् । यो पर्व ललितपुरमा मात्र मनाइन्छ ।

मतःया पर्व बौद्ध दर्शनको आधारमा स्थापना भएको पर्व हुन् । यस पर्वमा ललितपुरको लगभग पूरा क्षेत्र भित्रको विहार, चैत्य, स्तूप, धर्मधातु र अन्य बौद्ध देवताहरूलाई पूजा गरिन्छ । यसरी पूजा गर्ने देवताहरूको संख्या हजार भन्दा बढी रहेको छ । यो पर्व सञ्चालन गर्न ललितपुरको दश टोलका वासिन्दाहरूले पालो पालो लिई सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

मतयाको दिन पालो परेको टोलका आफ्नो बज्राचार्य गुरुलाई पुजा गराई मतयाको पारम्भ हुन्छ । यस यात्रामा हजारौं नरनारीहरूले भाग लिएका हुन्छन् । टोलटोलबाट एकै प्रकारको भेषभूषामा सहभागी भई आफ्नो इच्छा अनुसार दीप, धूप, पैसा, खाद्य सामान, किताब आदि चढाउन्छन् । यो पर्व पालो लिइएको टोलमा एक विशेष प्रकारको वाजा सिकाइन्छ जसलाई “नव वाजा” वा “दमोखि” भनिन्छ । मतयाको दिन दमोखि मंगलबजार कृष्ण मन्दिर अगाडि बजाइन्छ । गुंला महिना भरीमा चार विशेष स्थानहरूमा यो वाजा बजाइन्छ ।

आमाबाबु दिवंगत भई एक वर्ष भित्र पनि आफ्नो दिवंगत आमाबाबुको नाममा मतयामा भाग लिने गर्दछ । यो पर्व ललितपुरमा मात्र आयोजना गर्ने भएता पनि नेपालमण्डल वरिपरिका वासिन्दाहरू सहभागी भएको पाइन्छ । मतया नेपालको एक प्रशिद्ध यात्राको रूपमा स्थापित भईसकेको छ ।

७.५.२ पञ्चदान

भाद्र कृष्णपक्ष त्रयोदसिको दिन नेपालमण्डलको कान्तिपुर, भक्तपुर, मध्यपुर, बन्देपुर (भोत/वनेपा), पनौति आदि स्थानमा (ललितपुर बाहेक) पञ्चदान पर्व मनाउन्छन् । यो पर्वको दिन गुरु बज्राचार्य र शाक्य भिक्षुहरूलाई दीपंकर बुद्धको सर्वसंघको रूपमा दान प्रदान गरिन्छ । बौद्ध अवदानमा श्रावण कृष्ण पक्ष त्रयोदशीको दिन सत्ययुगको उदय भएको उल्लेख छ । तसर्थ उक्त दिन दान गरेमा सत्ययुगमा दान गरेको फल प्राप्त हुन्छ भनि वर्णन गरिएको छ । यो पर्वमा विशेषगरी पाँच प्रकारको वस्तुहरू पूजा सामाग्री, भोजन, पान, औषधी र दैनिक जीवनमा उपयोगी सामाग्रीहरू दान दिने गरिन्छन् । यसरी पाँच प्रकारको वस्तुहरू दान दिने भएकोले यो पर्वलाई “पञ्चदान” भनिएका हुन् भन्नेहरू छन् । यो पर्वमा खीर भोजन पनि गराइन्छ ।

यो पर्वमा दान दिने दानपतिले आफ्नो निवास स्थानमा वा सामुहिकरूपमा विहार, चोकमा दानशाला बनाई बौद्ध पौभा चित्र, दीपंकर बुद्ध वा बुद्धको मूर्तिहरू समेत प्रदर्शित गरी, आफ्नो पुरोहित बज्राचार्यबाट दान दिने वस्तुहरू सबै संकल्प गराई, सर्वप्रथम दीपंकर बुद्ध स्वयम्भु महाचैत्य, क्वापाद्यां आदिलाई पुजागरी भाग समेत राखिन्छ । त्यसपछि गुरु बज्राचार्यलाई दान दिन्छन् अनि मात्र अरु बज्राचार्य गुरु र शाक्य भिक्षुहरूलाई दान दिन्छन् ।

नेपालमण्डलको अन्य स्थानहरूमा बज्राचार्य गुरु र शाक्य भिक्षुहरू एकै एकै पनि वा सामुहिक रूपमा पनि दानपतिको घरमा पञ्चदान लिन जान्छन् । तर भक्तपुरमा त्यहाँभएका पाँच जना दीपंकर बुद्धको प्रतिमा अगाडि

राखी सबै वज्राचार्य गुरुहरू र शाक्य भिक्षुहरू पाँच, पाँच, लम्कर लागेर पञ्चदान लिन जान्छन् ।

७.५.३ बाबुको मुख हेर्ने

भाद्र कृष्णपद औंशीको दिनलाई नेपाली समाजमा बाबुको मुख हेर्ने पर्वको रूपमा मानिन्छ । यो दिन शतजीवी बाबुलाई पूजा ग्छन् साथै मिठाई, फलफुल आदि प्रदान ग्छन् । बाबुले पनि आफ्ना छोराछोरीहरूलाई आर्शिवाद दिन्छन् । आफ्ना पिता दिवंगत भएका सन्तानहरूले आफ्नो श्रद्धा अनुसार कुल वज्राचार्य गुरुलाई सिद्धा वा निसला दान ग्छन् । त्यसै यो दिन गोकर्ण तीर्थमा ठूलो मेला लाग्छ । बाबु दिवंगत भएका छोराछोरीहरू गोकर्ण तीर्थमा गई, स्नान गरी वज्राचार्य गुरुलाई आफ्ना दिवंगत पिताको नाममा दान प्रदान गरिन्छ । कोहि कोहिले तीर्थमा नै आफ्ना बाबुको श्राद्ध पनि ग्छन् ।

७.५.४ गुंला धर्म क्वचाइगु

श्रावण शुक्लपक्ष प्रतिपदाको दिन प्रारम्भ भएको "गुंला धर्म" भाद्र शुक्लपक्ष प्रतिपदाको दिन मात्र समाप्ति हुन्छ । गुंला एक महिना भित्र गरेको धार्मिक कार्यलाई यस दिन समापन गरी, यहि उपलक्ष्यमा भोजको व्यवस्था गर्ने परम्परा छ । कान्तिपुरमा रहेका बौद्ध अनुयायीहरूले स्वयम्भू महाचैत्य गई स्नानमा समापन कार्य गरिन्छन् । यस दिन स्वयम्भू महाचैत्य परिसर दिनभरी नै गुंला बाजा बजाई रहेका समूहहरूको भिड हुन्छन् । यसरी नै मध्यपुरमा गुंला एक महिना गुंला बाजा बजाई नगर परिक्रमा गरेको र बिहारमा नामसंगति पाठ गरेको समापन गर्न बाहा पूजा गरी समापन गरिन्छ । बाहा पूजामा सहभागी भएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पालुज्वल (प्रसाद) बाजं खलः ले दिने परम्परा छ ।

७.५.५ चथाः

भाद्र शुक्लपक्ष चौथीको दिन नेपाली समाजमा चथाः पर्व मनाउन्छ । चथाः पर्वमा राती चन्द्रमाको प्रकाशमा भएको ठाउँ कौसी वा वार्दलीमा लिटपोट गरी त्यार्हा सुकुन्दा राखी पूजा गरिन्छ । पूजामा काको र बस्पति । आरूको वीर्या भित्रको वस्तुको साथै भुटेको गेडागुडी चढाउन्छ । स-परिवारले पनि भुटेको गेडागुडी, काको र बस्पतिको भोजन ग्छन् । यो पर्व रातीको समय मनाइन्छ । नेपाली समाजमा यो पर्व मनाउन्दा "मुचुक्यगु" अर्थात् लुक्ने भनि चन्द्रमाको प्रकाश नै नदेख्ने गरी भ्याल ढोका बन्द गरी कोही कोही लुकेर बस्छ । यसरी लुकेर बसेकाहरू टोलमा रहेको गणेश मन्दिरको घण्टा बजाएपछि मात्र निस्कन्छन् । यस दिनको चन्द्रमाको दर्शन गर्नाले चोरीको अपवाद लाग्छ भन्ने विश्वास गर्नेहरू लुक्ने ग्छन् ।

७.५.६ उपाकु उवनेगु

भाद्र शुक्लपक्ष द्वादशीको दिन यो पर्व मनाइन्छ । यो पर्व कान्तिपुरका बज्रयानी समाजले मात्र मनाइन्छन् । आफ्नो परिवारका कोहि सदस्य दिवंगत भएमा, उनको स्मृतिमा कान्तिपुरको थने (माथिल्लो क्षेत्र)को थंहिटि देखि (तल्लो क्षेत्र)को क्वःहिटि सम्म सांभ्रपख स्तुतः नामसंगीति अर्थात् बौद्ध स्तोत्र पढेर परिक्रमा गरिन्छ । बज्राचार्य, शाक्य र उराय् जातिले स्तुतः वा नामसंगीति पढेर परिक्रमा गर्छन् भने ज्यापु र साय्मि जातिले “दाफा खि” बजाई परिक्रमा गर्छन् । अन्य जातिका मानिसहरूले पाल्चा (एक प्रकारको दियो) वाटो भरि दीप, धूप वाली पनि परिक्रमा गर्छन् ।

७.५.७ क्वने कुमारी सालिगु/डागिं वनिगु

भाद्र शुक्लपक्ष चतुर्दसिंको दिन यो पर्व मनाइन्छ । कान्तिपुरमा मात्र मनाइने यो पर्वमा जिउंदो देवी कुमारीको रथ जात्रा गरी मनाइन्छ । मल्ल गज्जा जय प्रकाश मल्लले बौद्ध गुरु बज्राचार्य वा शाक्य भिक्षुका पुत्रीलाई कुमारीका रूपमा स्थापना गरी यो जात्रा चलाएका हुन् । यो क्वने (वसन्तपुर देखि तल्लो क्षेत्र) क्षेत्रमा कुमारीको रथ तान्ने जात्रा हुन्छन् ।

यहि दिन दिवंगत भएका आफ्ना परिवारको नाममा कान्तिपुरका वासिन्दाहरू “डागिं वनेगु” भनि कुमारी रथ जात्रा गर्ने सम्पूर्ण क्षेत्रको परिक्रमा गर्छन् । कुमारीको रथ तान्न सकेपछि “डागिं” (इन्द्रको मुकुण्डो लगाएका व्यक्ति जसलाई स्थानीय भाषामा डागिं भनिन्छ)को पछि पछि मरुको भुत्तिसत्तलवाट प्रारम्भ गरी सोहि स्थानमा नै समापन गर्न आउन्छन् । यमरी डागिं जानेबेलामा व्रीहि (शतबीज) छर्ने गरिन्छन् ।

७.६ आश्विन महिना

७.६.१ सोह्र श्राद्ध प्रारम्भ

आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा देखि आश्विन कृष्णपक्ष औसीसम्म सोह्र श्राद्ध गरिन्छ । यो पर्व हिन्दू दर्शनको आधारमा स्थापित परम्परा हो । तर नेपालमण्डलमा हिन्दू र बौद्ध दुवैले आफ्नै लोकधर्म सम्झी पितृको नाम सोह्र श्राद्ध गर्दै आएकाछन् । सोह्र श्राद्ध गर्दा दिवंगत माता, पिता, पितामहको नाम मात्र होइन, चिने जानेका सम्पूर्ण जाती बन्धुको नाममा पिण्ड दान गरिन्छ । बरु “निद तिथि” अर्थात् द्वितीय वर्ष श्राद्ध नसकेको दिवंगत व्यक्तिको नाममा पिण्ड दान गरिन्दैन । सोह्र श्राद्ध तीर्थमा गई वा घरमा पनि गरिन्छ ।

७.६.२ गातीला व्रत वनेगु (वसुन्धरा व्रत)

आश्विन कृष्ण पक्ष तृतीयाको दिन गातीला व्रत पर्व मनाइन्छ । यो पर्वमा वसुन्धरा देवीको व्रत बसिन्छ । वसुन्धरा पृथ्वीको अनेक नाम मध्ये एक नाम हो । भूमि, धरती, मही, धरणी, बुधा, वसुमति, वसुन्धरा आदि शब्द पृथ्वी कै पर्यायवाचि शब्दहरू हुन् । पृथ्वी कै प्रतिकान्मक स्वरूपकी वसुन्धरालाई पृथ्वीमाता, वसुन्धरादेवीको रूपमा लिइन्छ । वसुन्धराको व्रत भाद्रकृष्ण पक्ष तृतीयाको दिन प्रारम्भ गरी प्रत्येक महिनाको कृष्ण पक्ष तृतीयाको दिनमा पनि व्रत बसी श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीयाको दिन समापन गर्ने परम्परा छ । यमरी तृतीयाको दिन बाह्रौ महिना व्रत बस्ने भएकोले यसलाई द्वादशमास वसुन्धरा व्रत पनि भनिन्छ । तर वडिजसो ब्रतालुहरूले भाद्रकृष्ण पक्ष तृतीयाको दिनलाई नै महत्त्वपूर्ण दिन मानि उक्त दिन वसुन्धराको व्रत लिनै गरिन्छ ।

७.६.३ मोहनि (दशै)नःख

आश्विन शुक्लपक्ष प्रतिपदा देखि दशमीको दिनसम्म नेपाली वज्रयानी समाजमा मोहनी नःख मनाइन्छ । आश्विन शुक्लपक्ष प्रतिपदाको दिन "नःला स्वनेगु" अर्थात् जमरा राख्ने गरिन्छ । यो पर्व हिन्दू दर्शनको आधारमा मान्दै आएको पर्व हो । यो दिन दशैको प्रारम्भ दिनको रूपमा लिइन्छ । दुर्गा भवानीले महिपासुर दैत्यलाई दमन गरेको, रामले रावणलाई विजय गरेको उपलक्ष्यमा विजया दशमी मानेको हिन्दू शास्त्रमा उल्लेख छ । यसै हिन्दू धर्मका एक दशमहाविधा नामक सम्प्रदायको दर्शन अनुसार नवरात्री मान्ने परम्परा चलेका हुन् । तर नेपालमण्डलमा वज्रयानी समाजमा पनि यो परम्परालाई मान्ने चलन छ । नेपाली वज्रयानी समाजमा यस पर्वलाई "मोहनि नःख" मानिन्छ । हिन्दू धर्म अनुसार मान्ने "दशै" र "मोहनि नःख" एकै होइनन् । वज्रयानी समाजमा पनि आगम कोठामा "नःलास्वनेगु" भनेर यस दिन जमरा राखिन्छ ।

आश्विन शुक्लपक्ष अष्टमीको दिन हिन्दू समाजमा महाअष्टमी मनाइन्छ भने नेपालमण्डलमा "कूछिभ्वय्" अर्थात् दुईमाना (एक कुरुवा) चिउरा गखी भोज खाने चलन छ । कूछि भ्वय्मा विभिन्न परिकारका साथ मानाले एक कुरुवा चिउरा, केराको पातमा राखी भोज खाने परम्परा छ ।

आश्विन शुक्लपक्ष नवमीको दिन हिन्दूसमाजमा महानवमी मनाइन्छ भने त्यही दिनलाई नेपालमण्डलमा "स्याको त्याको" भनि प्राणीलाई बलि दिई यो पर्व मनाइन्छ । तर नेपालमण्डलको वज्रयानी समाजमा स्याको त्याकोको दिनमा वज्रयान दर्शन अनुरूप हिंसाको रूपमा पञ्च इन्द्रिय-जन्य क्लेश, राज, द्वेष, मोह, मात्सर्य आदिलाई नामगर्न आगममा अभ्यन्तर पूजा गरिन्छ । कुनै कुनै विहारमा त महावत्यार्चन अभ्यन्तर पूजा पनि गरिन्छ ।

अश्विन शुक्ल पक्ष दशमीका दिन हिन्दू समाजमा विजयको प्रतिक विजया दशमी मनाइन्छन् भने नेपालमण्डलका बज्रयानी समाजमा आगमकोठामा स्थापना गरेको पूजा सामाग्रीहरू "स्वां ब्वकायगु" अर्थात् बिसर्जन गरिन्छन् । स्वां ब्वकायेगु क्रिया गरिसके पछि घरको थकालिबाट टीका लगाई जमरा दिने चलन पनि छ ।

नेपालको बज्रयानी समाजमा मोहनी नःख मान्नेमा एक रूपता भएको देखिन्दैन ।

७.६.४ कतिपून्हि

अश्विन शुक्लपक्ष पूर्णिमाका दिनलाई नेपालमण्डलमा कतिपून्हि पनि भनिन्छ । कान्तिपुरको नःघः टोलमा रहेको श्रीघः चैत्य (शान्तिघट चैत्य)मा रहेका बुद्धको प्रतिमालाई राती बाजा-गाजाका साथ उक्त दिन जात्रा गरिन्छ । उक्त दिन श्रीघः पून्हि नामले पनि प्रख्यात छ । उक्त दिन भक्तपुर मध्यपुरमा रहेको बहुसंख्यक चैत्यहरूको बुसाःधं अर्थात् वार्षिक पूजा गरिन्छन् । उक्त दिन स्थविरवादी विहारहरूमा वर्षबासको समापन गरिन्छन् ।

७.७ कार्तिक महिना

७.७.१ स्वन्ति नखः

कार्तिक कृष्ण औशीका दिन लक्ष्मी पूजा मनाइन्छ । यस दिन घरमा लितपोत गरी सांभ्र लक्ष्मी पूजा गरिन्छ । लक्ष्मी पूजा गर्नु अघि घरको मूलढोका बाहिर रहको "पिखालखु"बाट लक्ष्मी देवी रहेको स्थान ढुकुटीसम्म रातोमाटोले पोतिन्छ । यसलाई नेपालमण्डलको स्थानीय भाषामा "लक्ष्मी छा दुकायगु" भनिन्छ ।

नेपालमण्डलको बज्रयानी समाजमा लक्ष्मीपूजा गर्दा बसुन्धरादेवीलाई धनलक्ष्मीको रूपमा मानिन्छ । साथै यस पूजामा धनपती कुवेर पनि पूजिन्छ । लक्ष्मी पूजा गर्दा लक्ष्मीको रूपमा स्थापित मूर्ति वा छपाको अगाडि मण्डल बनाई फलफूल, मिठाई र विभिन्न व्यञ्जन राखी भोज समेत चढाउन्छ । यो दिन घरभरी मूलढोका देखि भ्याल र ढोकाहरूमा पालामा तेल राखी बत्ती बाल्छन् । अहिले आएर पाला बत्तीको सत्तामा मैनवत्ती तथा बिजुलि बत्ति पनि बालिन्छ ।

कार्तिक शुक्लपक्ष प्रतिपदाको दिन नेपालमण्डलका बासीहरूले "म्हपूजा" अर्थात् शरीर पूजा गर्ने परम्परा छ । नेपालमण्डलको बज्रयानी समाजमा म्हपूजा गर्दा काय (शरीर), वाक् (बचन र चित्त (मन) शुद्धि गर्ने उद्देश्य राखी पूजा गरिएको हुन्छ । म्हपूजा गर्दा काय, वाक्, चित्तको प्रतीकको रूपमा मन्दः अर्थात् मण्डल बनाई पूजा गरिन्छ । पूजा गर्दा गुरुमण्डलार्चन गरी पूजा

गरिन्छ । म्हःपूजा गर्दा आफूलाई मात्र पूजा नगरी, दैनिक जीवनमा प्रयोग भइरहेका वस्तुहरू जस्तै :- पानी राख्ने घैटा, नाइलो, कुचो आदिलाई पनि मन्दः बनाई पूजा गर्छन् । म्हःपूजा गर्नु अगाडि "घोयान घल दक्यगु" भनि आगम कोठा, विहारको क्वापाघो, चैत्य आदिलाई पनि मन्दः बनाई पूजा गरिन्छ । म्हःपूजा गर्दा मण्डःपूजा सकेपछि "खे" र "न्या" अर्थात् अण्डा र माछाको सगुन लिन्छ ।

शंखधर साख्वाल नामक व्यक्तिले इ.सं.८७९ अक्टुबर २०मा राजा राघवदेवले शासन गरिरहेको बेला सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई ऋण मुक्त गरि देशको नाममा "नेपाल संवत्" चलाए । उक्त संवत्को संवत्सर म्हः पूजाको दिनमानै हुन्छ । वर्तमान समयमा नेपालमण्डलका वासिन्दाहरूले नेपाल संवत्को नयाँ वर्ष विभिन्न कार्यक्रम गरि हर्ष उल्लासका साथ मनाउछन् ।

कार्तिक शुक्लपक्ष दुतियाको दिन "किजा पूजा" अर्थात् भाइ टीका गरिन्छ । नेपालमण्डलको बज्रयानी समाजमा दिदीले भाइलाई पूजा गरिन्छ । यसरी पूजा गर्दा म्हःपूजामा जस्तै मण्डल बनाई पूजा गर्छन् । किजा पूजामा दिदीले भाइलाई पूजा सकेपछि अण्डामाछा दिई सघं दिइन्छ । त्यसपछि भाइले पनि आफ्नो गच्छे अनुसार दिदीलाई लुगा दिन्छ ।

७.७.२ मुखः अष्टमी

कार्तिक शुक्लपक्ष अष्टमीको दिन नेपालमण्डलमा मुखःअष्टमी भनिन्छ । यो दिनमा करुणामयको उपोसथ व्रत बसिन्छ नेपालमण्डलको प्रसिद्ध चार करुणामयहरू बुंग घो (बुङ्गम लोकेश्वर), जनबाःघो (आर्यावलोकितेश्वर), चोभा करुणामय (आनन्दादिलोकेश्वर) र नाला करुणामय (श्रष्टिकान्ता लोकेश्वर) जाने गरिन्छ । वर्षभरी उपोसथ व्रतको आयोजना गर्नेहरू वा अष्टमीव्रत बस्नेहरूले यहि दिन देखि व्रतको शुभारम्भ गरिन्छ ।

७.७.३ सकिमिला पुन्हि

कार्तिक शुक्लपक्ष पूर्णिमाको दिन सकिमिला पुन्हि पर्व मनाउन्छ । यो दिन पिडालु र सखरखण्ड उसिनेर खाने चलन छ । राती विहार, चैत्य स्थानमा स्तुतः (बौद्ध स्तोत्र), दाफा भजन गरी "हलिमलि ब्वयगु" गरिन्छ । भजन वा स्तुतः बाचन गरेको स्थानमा वा चैत्यको अगाडि भुटेको गेडागुडी, पिडालु, सखरखण्ड, मूला, रोटी आदि प्रदर्शन गर्छन् । यो प्रदर्शनमा गेडागुडीका विभिन्न बौद्ध चिन्हहरू जस्तै कलश, आदि बनाइन्छ । यसरी प्रदर्शन गर्नेलाई नै हलिमलि ब्वयगु भनिन्छ ।

७.८ मार्ग महिना

७.८.१ योमरीपुन्हि

मार्ग शुक्लपक्ष पूर्णिमाको दिन यो पर्व मनाइन्छ । पर्वमा नयाँ वालीवाट आएको धानको पिठोवाट "योमरी" बनाइन्छ । योमरी एक विशेष प्रकारको परिकार हो । चामलको पिठोको एकतिर टुप्पो बनाई भित्र चाकु र तिल मिसाएको झोल राखि बाफमा पकाइन्छ । योमरीको साथ साथ चामलको मिठोको, कुवेर, लक्ष्मी र गणेशको मूर्ति पनि बनाई कुथि धानको भण्डार मा स्वनेगु भनेर योमरीका साथ यी मूर्तिहरू समेत ढकीं (चामको चोयावट बनेको वाटा जस्तो भाँडो) मा राखी चार दिन सम्म दिन मम्म राखिन्छ ।

७.९ षौष महिना

७.९.१ दिशिपूजा

पौष कृष्ण पक्ष दशमीका दिन नेपालमण्डलका वज्रयानी समाजमा विशेष गरेर, वज्राचार्य, शाक्य र उराय जातिहरूले दिशीपूजा पर्व मनाइन्छ । यो पर्व बौद्ध दर्शनको आधारमा मनाउने पर्व हुन् । स्वयम्भू पुराण अनुसार पौराणिककालमा नेपालमण्डल दह भइराखेको समयमा महाचीनवाट बोधिसत्व यहाँ आउनुभई बस्नि बसालेको थियो । त्यसपछि मञ्जुश्री र उहाँका दुई श्रीमती वरदा र मोक्षदा समेतले पौष कृष्णपक्ष नवमीका दिन शान्त तीर्थमा स्नान गरी रहस्यमय गुह्यादि गुह्य पूजा गरेका थिए । पूजा गरेको भालि पल्ट पौष कृष्णपक्ष दशमीका दिन मञ्जुश्री गुरुलाई हेवज्र संवर र नैरात्मा देवीले दर्शन दिएका थिए । यहि घटनाको फलस्वरूप नेपालमण्डलमा दिशि पूजाको परम्परा चलेका हुन् । दिशि पूजाको दिन दीक्षा प्राप्त व्यक्तिहरू मात्र बसी रहस्यमय अध्यन्तर पूजा गरिन्छ । यस्तो पूजामा सिन्दुरात्मक पूजा प्रसिद्ध छ ।

७.९.२ जनवाद्यो न्हव

नेपालमण्डलमा विशेष रूपमा चार करुणामयलाई मान्ने परम्परा छ । यी चार करुणामय मध्ये जनवाद्यो (सेतो मत्स्येन्द्रनाथ) पनि एक हुन् । यहाँको करुणामयलाई आर्यावलोकितेश्वर वा जमल लोकेश्वर पनि भनिन्छ । यो करुणामयको न्हव अर्थात् महास्नान पौष शुक्लपक्ष प्रतिप्रदाको दिन गरिन्छ ।

७.१० माघ महिना

७.१०.१ घ्यो चाकु सन्हु

यो पर्व सौर मासको आधारमा मनाइन्छ । माघ एक गतेलाई नेपालमण्डलको स्थानीय भाषावाट घ्यो चाकुसन्हु भनिन्छ । विशेष रूपमा

माघ एक गते घृ २ चाक, नरुल, पालुङ्गाको याग खाइन्छ । यो दिन आफ्नो पारिवारिक पुरोहित गुरु वज्राचार्यलाई मिठो दान पनि गरिन्छ । आमाले आफ्नो मन्तानहरूलाई मामको गढा गर्मी पकाएको तेल टाउकोमा लगाई दिने चलन पनि छ ।

यहि दिन कान्तिपुरमा स्वयम्भुको भूइखेलमा प्रत्येक वाह्रवर्षको एक चाँटि सम्यक महादान हुन्छ भने भक्तपुरको जयकीर्ति महाविहार (यथुवही)को परिसर भक्तपुरको पाँचवटा विहारको प्रमुख दीपकर सहित वज्राचार्य गुरु २ शाक्य भिक्षुहरूलाई वर्षेनि सम्यक दान दिन्छन् । नेपालमण्डलमा वर्षे पिच्छे हुने सम्यक दान भक्तपुरमा मात्र हुन्छन् । ललितपुरको नागवाहालमा प्रत्येक पाँच वर्षमा सम्यक दान माघ एक गते नभई फागुन शुक्लपक्ष चौथीका दिन गरिन्छ भने कान्तिपुरमा प्रत्येक वाह्र वर्षको एक पटक हुन्छ ।

७.१०.२ श्रीपञ्चमी

माघ शुक्लपक्ष पञ्चमीका दिनलाई श्रीपञ्चमी भनिन्छ । श्रीपञ्चमीको दिनलाई नेपाली समाजमा महान तिथिको रूपमा लिइन्छ । कुनै पनि साइन हेरेर गर्नुपर्ने संस्कार जन्य शुभ कर्महरू श्रीपञ्चमीको दिनमा गरेमा साइतै हेर्न नपर्ने सामाजिक मान्यता छ ।

यस दिन नेपालमण्डलका वज्रयानी समाजमा महामञ्जुश्री गुरुलाई पूजा गर्ने परम्परा छ । स्वयम्भू महाचैत्यको पश्चिम तिर रहेको पर्वतलाई महामञ्जुश्री पर्वत पनि भनिन्छ । श्रीपञ्चमीको दिन यस पर्वतमा रहेको मञ्जुश्री मन्दिरमा मेला नै लाग्छ । यो दिन महामञ्जुश्रीको व्रत पनि बस्ने परम्परा छ । पहिला पहिला वज्रयानी समाजमा आफ्नो कुलपुत्र कुलपुत्रीहरूलाई अक्षराम्भ यहि दिन देखि गराउने चलन छ ।

उक्त दिनमा भक्तपुर तथा मध्यपुरका स्थानीय वासिन्दाहरू महामण्डप पर्वत अर्थात् ल्हासा पाक्वमा महामञ्जुश्री गुरुको पूजा गर्न जान्छन् । स्थानीय लोकोक्ति अनुसार महाचीनवाट महामञ्जुश्री स्वयम्भू ज्योति रूपको दर्शन गर्न नेपालमण्डल आउँदा सो महामण्डप पर्वतमा वास बसेको विश्वास रहेको छ ।

७.१०.३ ख्वप दे आचार्य गुथि

माघ शुक्लपक्ष पूर्णिमा अर्थात् सिपून्धिको दिन भक्तपुरका ख्वप वज्राचार्यहरूले आचागु मनाइन्छ । भक्तपुरमा रहेका प्रब्रजित सम्पूर्ण वज्राचार्य यहाँ रहेका आचा:गुथिका सदस्यहरू हुन् । यहाँ नव प्रवेशीहरूले दश नायकहरूलाई र्वय्दा राखी आचा:गुथिको सदस्यता प्राप्त गर्छन् । हाल आएर धेरै जसो भक्तपुरका वज्राचार्यहरूले आचार्य गुथि छोड्दै गएको देखिन्छ । त्यसो भएता पनि अद्यपिसम्म निरन्तररूपमा आचा:गुथि मनाइ रहेको छ ।

७.११ फागुन महिना

७.११.१ कान्तिपुरको दधुप्वी आचार्य गुथि

चैत्र शुक्लपक्ष पूर्णिमाको दिन कान्तिपुरको दधुप्वी आचार्य गुथि मनाउने परम्परा छ । कान्तिपुरको अठारवटा बिहारलाई चारवटा "प्वी" अर्थात् चार वटा समूहमा विभाजित रहेको वर्णन माथि भैसकेको छ । दे आचा:गुथि मनाउन अघि चारवटा समूह भित्र क्षेत्रीय भेला जस्तै आ-आफ्नो समूहका सदस्यहरू भेला भइन्छन् । यसरी क्षेत्रीय भेलाको रूपमा कान्तिपुरका दधुप्वीको आचार्य गुथि फाल्गुण शुक्ल पक्ष द्वादशीको दिन मनाइन्छ । दधुप्वी आचार्य गुथिमा तक्षे वाहाः, जन वाहाः, इटुं वाहाः, मु वाहाः, सबल वाहाः, मखं वाहाः र ते वाहाः का सदस्यहरू भेला भइन्छन् ।

७.१२ चैत्र महिना

७.१२.१ नाला करुणामय न्हव/चकं द्यो जात्रा

नेपालमण्डलको चार करुणामय मध्ये नाला (काभ्रे जिल्ला)को करुणामय पनि एक हुन् । चैत्र कृष्णपक्ष प्रतिपदाका दिन नाला करुणामयको महास्नान हुन्छ । नाला करुणामयको महास्नानको दिन नेपालमण्डलका प्रमुख शहर कान्तिपुर, ललितपुर तथा भक्तपुरका भक्तजहरूको घुईचो लाग्दछ । श्रृप्तिकान्त लोकेश्वरको नामले पनि नाला करुणामय प्रसिद्ध छ ।

नेपालमण्डलको अधिकांश महाविहारमा दीपंकर बुद्धको प्रतिमाहरू छन् । यो दीपंकर बुद्धको प्रतिमामा भित्र मान्छे बसी चत्रमण गर्न हुने गरी बनाइएको हुन्छ । भित्र मान्छे बसी दीपंकरबुद्धको प्रतिमालाई नगरभित्र चक्रमण गर्ने भएकोले उक्त प्रतिमालाई "चकं द्यो" अर्थात् चक्रमण देवतापनि भनिन्छ । चैत्र कृष्णपक्ष प्रतिपदाका दिन कान्तिपुरको "थं वहिल" अर्थात् विक्रमशील महाविहारमा रहेको दीपंकर बुद्ध (चकं द्यो) लाई कान्तिपुरको नगर भित्र जात्रा गरिन्छ । यसरी विक्रमशील महाविहारको दीपंकर बुद्ध अर्थात् चकं द्योलाई छत्र ओढ्याई बाजागाजाका साथ ज्याथा, असन, इन्द्रचोक, वसन्तपुर, कुमारीघर, प्याफल, नरदेवी, त्यंग, बांगेमुढा, थंहिति हुन्दै गल्को पाखासम्म जात्रा गरी थंवहिमा नै ल्याई जात्राको विसर्जन हुन्छ । कान्तिपुरको बौद्ध जात्रा मध्ये चकं द्योको जात्रा पनि एक प्रसिद्ध जात्रा हुन् ।

७.१२.२ द्विदिवसिये दे आचार्य गुथि

चैत्र कृष्णपक्ष अष्टमीको दिन स्वयम्भूमा "दे आचा:गुथि" देश आचार्य गुथि मनाइन्छ । धेरै समय पहिले नेपालमण्डलका वज्राचार्यहरू सवै

स्वयम्भूमा भेला भई आचार्य गुथि मनाउथ्ये ।^१ पाँछ, विभिन्न कारणले गर्दा ललितपुर, भक्तपुरका वज्राचार्यहरू यहाँ महर्भागी नभई आ-आफ्नै स्थानमा आचाः गुथि मनाएको देखिन्छ । यसरी कान्तिपुरका अठार महाविहारका वज्राचार्यहरू मात्र महर्भागी भई स्वयम्भूमा आचाः गुथि मनाउने परम्परा आजसम्म निरन्तर छ ।

दे आचार्य गुथिको दिन कान्तिपुरका अठारवटा महाविहारका प्रब्रजित भइसकेका सम्पूर्ण वज्राचार्यहरू स्वयम्भूमा भेला हुन्छन् । यस दिन सर्वप्रथम स्वयम्भू महाचैत्यको पश्चिमाभिमुख अमिताभ तथागतलाई मूलरूपमा मार्जित कलश पूजा गरिन्छ । यस पूजामा नव प्रवेशी संघका सदस्यहरूले गुरुमण्डल पूजा गरि, अमिताभ तथागत, मूल चक्रेश्वर सहित नौजनालाई ग्वयदा राखी दे आचाः गुथिमा प्रवेश गर्छन् । यहाँ कलश पूजा सकेपछि स्वयम्भू महाचैत्यको फेदमा रहेको “भूइख्यः” मा गणचक्र पूजा गरिन्छ । यसरी उक्त दिन देआचाः गुथि मनाइन्छ ।

चैत्र कृष्णपक्ष अष्टमीका दिन दे आचाः गुथिया छेँ थाय् अथांत् देश आचार्य गुथिको घरमा पूजा गरी स्वयम्भू महाचैत्यमा नगई घरमा नै पूजा गरिन्छ । पूजालाई दे आचार्य गुथिको समापन पूजा भनेर मान्न सकिन्छ । उक्त दिनमा पनि कलश पूजा अर्थात् कलशाचन पूजा गरिन्छ ।

७.१२.३ थिमि दे आचार्य गुथि

चैत्र कृष्ण पक्ष चर्तुदशी(पाँहा चन्हे) को दिन मध्यपुर (थिमि)का वज्राचार्यहरूले आचागु मनाइन्छ । मध्यपुरमा रहेका प्रब्रजित सम्पूर्ण वज्राचार्य यहाँ रहेका आचाःगुथिका सदस्यहरू हुन् । यहाँ नव प्रवेशीहरूले दश नायकहरूलाई ग्वयदा राखी आचाःगुथिको सदस्यता प्राप्त गर्छन् । हाल आए धेरै जसो मध्यपुरका वज्राचार्यहरूले आचार्य गुथि छोड्दै गएको देखिन्छ । त्यसो भएता पनि अद्यपिसम्म निरन्तररूपमा आचाःगुथि मनाइ रहेको छ । यहाँ आचाः गुथि मनाउन्दा कुनै देवस्थलमा नगई पालाको घरमा नै कलशपूजा, गुह्यपूजा गरी मनाइन्छ ।

७.१२.४ चौवाहा करुणामय न्हव

चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिप्रदाको दिन नेपालमण्डलको चार करुणामय मध्ये एक चौवाहा करुणामयको महास्नान गरिन्छ । चौभारमा रहेका करुणामय भएकोले स्थानीय वोलिचालिमा उक्त करुणामयलाई आनन्दादीलोकेश्वरको नामवाट पनि उक्त करुणामय प्रसिद्ध छ ।

^१ मदनसेन वज्राचार्य, देआचार्य गुथि, परम्परा व आवश्यकता, ये गजेन्द्रमान बज्राचार्य, ने स १९९९, पृ ।

७.१२.५ ल्हुतिपून्हि

चैत्रशुक्लपक्ष पूर्णिमाका दिनलाई नेपालमण्डलमा ल्हुति पून्हि पनि भनिन्छ । नेपालभाषामा अहिलेको बालाजु स्थानलाई "ल्हुति" भनिन्छ । ल्हुति स्थान विशेषमा लाग्ने दिन भएको ले नै उक्त पूर्णिमालाई स्थानीय भाषामा ल्हुति पून्हि भनिएको हो । स्वयम्भू पुराणमा विपश्ची तथागतले चैत्य पूर्णिमाको दिन जामाचो पर्वत (नागाजुन डांडा) कमलको बीउ छर्नु भएको उल्लेख छ । यहि घटनाको आधारमा उक्त दिन जामाचो पर्वतमा ठूलो मेला लाग्दछ । जामाचो पर्वत जाँदा त्यहाँ रहेको नागाजुन गुफामा पनि दर्शन गर्ने परम्परा छ । उक्त दिन वाईस धारा मेलाको नामले पनि प्रसिद्ध छ ।

ल्हुति पून्हिको दिन भगवान बुद्धले धान्यकटक पर्वतमा वज्रपाणीलाई नामसंगीति सूत्रको देशना भर्नुभएको थियो । यो देशनाको आधारमा चैत्र पूर्णिमाको दिनलाई २०६२ साल देखि नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघ नामक संस्थाले "नामसंगीति पर्व" मनाउने कार्यको थालनी गरिसकेको छ ।

७.१३ दशमी, चहे, औशी, पून्हि पूजा वा आगं पूजा (आगम पूजा)

नेपालमण्डलको वज्रयानी विहारहरूमा प्रत्येक कृष्णपक्ष चतुर्दशी (चहे)को दिन विहारको आगममा चहे पूजा भनि गुह्य पूजा अर्थात् अभ्यन्तर पूजा गर्ने परम्परा रहेको छ । वर्तमान समयमा कान्तिपुर, भक्तपुर र मध्यपुरमा नियमित रूपमा चहे पूजा भइरहेको देखिन्दैन । ललितपुरको वज्रयानी विहारहरूमा भने नियमित रूपमा आगं पूजा भइरहेका छन् । तर सबै विहारमा आगं पूजा एकै दिन भएको देखिन्दैन । कुनै कुनै विहारमा कृष्णपक्ष चतुर्दशी (चहे)को दिन गरिन्छ भने कुनै विहारमा दशमी, औशी वा पूर्णिमाको दिन गरिन्छ । ललितपुरको न्याःचुकको आगममा दश स्थविरहरूको उपस्थितिमा प्रत्येक कृष्णपक्ष चतुर्दशी दिन, हिरण्यवर्ण महाविहार (क्वाःवाहा)को आगममा दशपारमिता आजुहरूको उपस्थितिमा प्रत्येक औशी र पूर्णिमाको दिन र यशोधर महाविहार (बु वाहा)मा प्रत्येक कृष्णपक्ष दशमीको दिन द्वादश पारमिताहरूको उपस्थितिमा गुह्यपूजा, गीतार्चन पूजा गरी आगं पूजा सम्पन्न गरिन्छ । नेपालमण्डलका वज्रयानी विहारहरूमा हुने आगं पूजा मार्घिक नियम अनुसार मान्ने पर्वहरू हुन् ।

उपसंहार

अतीतका बुद्धहरूका आगमन भएको विश्वास गर्नु नेपालमण्डलमा स्वयम्भू ज्योतिलाई "आदिबुद्ध"को रूपमा परिगर्न गगडं बौद्धधर्म भित्रका विभिन्न दार्शनिक अवधारणाहरू मध्ये आदिबुद्धका अवधारणालाई नेपालमण्डलको वज्रयानमा सर्वोकृष्ट मान्यता तथा स्थान दिएको छ ।

ऐतिहासिक महापुरुष शाक्यमुनि बुद्धकै जीवनकालमा बुद्धधर्मको जग वसेको नेपालमण्डलमा लिच्छविकालमा महासांघिक भिक्षुसंघ, महायान भिक्षु तथा भिक्षुणीसंघ र वज्रयानको पनि अस्तित्व रहेको थियो भने इगाको छैठौं शताब्दि देखि वज्रयान परंपराको व्यापकता अटुटरूपले निरन्तरता अद्यापि छ ।

नेपालमण्डल सम्बन्धि नेपालमण्डलको वज्रयानको आफ्नै परिगल्पना छ जुन उल्लेखनीय छ । नेपालमण्डलको वज्रयानको धार्मिक क्षेत्र तथा सिमानाको मानचित्र "नेपालमण्डल" हो । उक्त मानचित्र बमोजिम नेपालमण्डलका वज्रयानीहरू उक्त क्षेत्र तथा सिमानासम्म परम्परागत रूपमा अद्यापि धर्म अभ्यासका लागि गईराखेका छन् ।

मल्लकालमा वज्रयानको भौतिकपक्षमा चरमोत्कृष्ट विकाश भए भने दार्शनिक मूल्य र मान्यतामा फितलो आए । गृहस्थ भिक्षु एवं गृहस्थ आचार्य एक परम्परा मात्रै जीवित रहन सफल भएको नेपालमण्डलमा कालान्तरमा सांघिक कृयाकलाप गौण हुदै गए भने, पारिवारिक धर्मगुरु (पुरोहित) परम्पराको पराकाष्ठासम्म विकाश भए । उक्त पारिवारिक धर्मगुरु परम्परा नेपालको वज्रयानी समाजको संस्कृतिको रूपमा स्थापित भै राखेको छ ।

वज्रयानमा "प्रवज्या" तथा "अभिषेक" एक प्रमुख विषय हो जुन नेपालमण्डलको वज्रयानी समाजमा अद्यापि प्रमुख विषय कै रूपमा जीवितै छ । उक्त प्रवज्या र अभिषेकको परम्परा एक संस्कृतिको रूपमा रूपान्तरित भई प्रमुख संस्कृतिको रूपमा स्थापित छ ।

नेपालमण्डलको वज्रयानी समाज गुरु र शिष्य (पुरोहित र जजमान) को एक संयुक्त संरचना हो । ती दुई वर्गहरू बौद्ध समाजका परिपूरकका रूपमा छन् ।

नेपालमण्डलको वज्रयानी समाजमा विहार देखि घर घरसम्म, दैनिक देखि लिएर वार्षिक, विभिन्न पर्व तथा अवसरमा बाह्य तथा गुह्य पूजा, पाठ,

व्रत दानादि कार्य हुन्छन् । ती सबै नेपालमण्डलको वज्रयानी समाजमा पचलित बौद्ध अभ्यासका स्वरूपहरू हुन् । कुनै कुनै बाह्य तथा गुह्य पूजामा अनिवाय रूपमा केहि वाद्यवादन, गीत-संगीत, मुकुण्डो सहित वा मुकुण्डो विना नृत्य पनि हुन्छन् । पूजा तथा नृत्यमा पूजा विशेष तथा देवता विशेष मुकुण्डो वस्त्र, आभूषण तथा आयुध आदि पनि प्रयोग हुन्छन् । जीवनका हरेक स्वाभाविक परिवर्तनका चरणहरू बौद्ध दर्शनको आधारमा संपादन गर्ने दशकर्मादि पनि नेपालमण्डलका उल्लेखनीय संस्कृति हुन् ।

नेपालमण्डलमा विहार स्थापना तथा वास्तुकलाको विकाशमा वज्रयानको योगदान अद्वितीय छ । मैत्री, करुणा, मुदिता र उपेक्षामुखी देखि लिएर आनन्द, परमानन्द, वीरमानन्द र सहजानन्दमुखी, सौम्य देखि क्रोध, रौद्र भयानक, अद्भूतमुखी, दिव्यवस्त्र अलंकार देखि नग्न एवं युगनद्धमा रहेका वज्रयानका बाह्य तथा गुह्य आराध्यदेव-देवीहरूको मूर्ति र ती मूर्तिले सशोभित विहार तथा मन्दिरहरू नेपालको सांस्कृतिक सम्पदाका रूपमा स्थापित छन् ।

उपरोक्त बौद्ध पूजा, पाठ व्रत, दानादि, गीत, संगीत, मुकुण्डो, वस्त्र, आभूषण, नृत्य, कला, वास्तुकला, जीवन पद्धति आदि नेपालमण्डलको वज्रयान संस्कृतिका विविध पक्षहरू हुन् ।

नेपालमण्डलको वज्रयान समाजले स्वधर्म संस्कृति मात्र होइन, समयसापेक्ष सिद्धान्त, चतुर्व्रह्मविहार अर्थात् मैत्री, करुणा, मुदिता र उपेक्षा सिद्धान्त, सर्वप्रकारं जगतो हिताय सिद्धान्त र सह-अस्तित्वको सिद्धान्त अनुसार केहि लोकधर्म तथा देशधर्मलाई पनि अंगिकार गर्दै आएका छन् ।

मानव सभ्यता र पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि महत्वपूर्ण नेपालमण्डलको वज्रयानी संस्कृति नेपाल राष्ट्र पहिचान [National Identity of Nepal] को एक प्रमुख विषय हो । त्यसर्थ उक्त संस्कृतिका मूर्त तथा अमूर्त पक्ष सबैलाई समयमै अभिलेखीकरण [Documentation] गर्नु उचित हुनेछ ।

बौद्धदर्शन तथा आचरण विपरित केहि विकृति, विसंगतिले युक्त नेपालमण्डलको वर्तमानको वज्रयानी संस्कृतिलाई परिशुद्ध गर्न सकेमा र समयसापेक्ष केहि परिवर्तन गर्न सकेमा वज्रयानको एकमात्र मूल परम्परा “नेपालमण्डलको वज्रयान संस्कृति” विश्वको एक प्रमुख सम्पदाको रूपमा चीरस्थायी रहिरहने छ ।

सन्दर्भ ग्रन्थहरू

१. किमुरा, च्युकान - अ हिस्टोरीकल स्टडी अफ् दि टर्मम् द्विनयान एण्ड महायान अण्ड दि ओरिजिन अफ् दि महायान बृद्धिज्म, पार्तालपुत्र : इण्डोर्नाजिकल बुक कर्पोरेशन , १९७८
२. चक्रवर्ति, चिन्ताहरण (सं)- श्रीगृह्यसमाजतन्त्रप्रदीपांशांतर्नाटिकापटकाटिव्याख्या, पटना : काशी प्रसाद जायसवाल अनुशीलन संस्था १९८४
३. तिवारी, महेश - महावग्गो प्रथमो भागो, दिल्ली : बौद्ध विद्या विभाग, १९८२
४. द्विवेदी, वज्र बल्लभ - ठिनलेराम शाशनी (सं), बौद्धतन्त्रकोश भाग १, सारनाथ : दुर्लभ बौद्धग्रन्थ शोध योजना, केन्द्रीय उच्च तिब्बति शिक्षा संस्थान, १९९०
५. नेगी, ठाकुरसेन - वज्रयानी अनुत्तरयोग, सारनाथ : दुर्लभ बौद्धग्रन्थ शोध योजना, केन्द्रीय उच्च तिब्बति शिक्षा संस्थान, १९९९
६. नेपाल, ज्ञान मणि - नेपालको पूर्वमध्यकालको इतिहास, कीर्तिपुर : नेपाल र एशियालि अनुसन्धान केन्द्र, त्रि.वि.वि, २०५४
७. वज्राचार्य, अमोघवज्र (सं) - कलशाचर्नादिहोमविधान, काठमाडौं : श्रीमती नन्दकुमारी वज्राचार्य
८. (सं) - गुरुमण्डलाचर्नपुस्तकम्, कान्तिपुर : श्रीमति नन्दकुमारी वज्राचार्य, ने.सं. १०९४
९. वज्राचार्य, धनवज्र, मल्ल, कमलप्रकाश (सं)- गोपालराज वंशावली, काठमाडौं : नेपाल रिसर्च सेन्टर, १९८५
१०. वज्राचार्य, धनवज्र - लिच्छविकालका अभिलेख, काठमाडौं : नेपाल एशियाली अनुसन्धान केन्द्र, २०५३
११. वज्राचार्य, दिव्यवज्र (सं.) - च:तुस्तवः, काठमाडौं : अखिल नेपाल महायान बौद्ध समाज, २०४३
१२. (सं.) - अद्वय परमार्थ नामसंगीति, काठमाडौं : भूषण प्रकाशन
१३. वज्राचार्य, नरेश मान (सं), वद्रीरत्नकृतभाष्योपतः नागार्जुनपादविरचितः धर्मसंग्रहः प्रथमो भागः, काठमाडौं : त्रिरत्न प्रकाशन, वि.सं २०६२
१४. वज्राचार्य, नरेश मान - समाधि संग्रह भा. १ महेन्द्र संस्कृति विश्व विद्यालयमा बुझाएको शोध ग्रन्थ (अप्रकाशित)
१५. वज्राचार्य, नरेश मान (सं)- पञ्चबुद्ध, काठमाडौं : तुल रत्न वज्राचार्य, पद्म केशरी वज्राचार्य, वि.सं. २०६०

१६. बजाचार्य, नरेश मान (सं) - बद्रीरत्नकृतः चयांगीतिविशुद्धिसंग्रहः, काठमाडौं : प्रेम कुमारी बजाचार्य, ने सं ११२३
१७. बजाचार्य, नरेश मान - बुद्धिज्म इन नेपाल, दिल्ली : इण्टर्न बुक डिस्ट्रिब्युटर्स, १९९८
१८. बजाचार्य, भद्ररत्न (सं) - धनबज्र बजाचार्यको ऐतिहासिक लेखसंग्रह भाग १, नेपाल : ललित रिसर्च सेन्टर, २०५६
१९. बजाचार्य, मदनसेन - देआचार्य गुधि, परम्परा व आवश्यकता, ये : राजेन्द्रमान बजाचार्य, ने. सं. १११९
२०. बजाचार्य, बद्री रत्न - अमोघपाश लोकेश्वर त्रिसमाधि, काठमाडौं : कुलरत्न बजाचार्य, २०५०
२१. बजाचार्य, बद्री रत्न - स्वयम्भू पुराण, ये : सानुमाया तुलाधर, नेसं. ११०३
२२. बजाचार्य, बद्री रत्न (सं) - प्रसिद्ध बजाचार्यपनिग् संक्षिप्त परिचय, काठमाडौं: हिरा शोभा तुलाधर, नेसं. ११०९
२३. बनारसीलाल (सं) - आर्यमञ्जुश्रीनामसंगीतिः, सारनाथ : दुर्लभ बौद्धग्रन्थ शोध योजना, केन्द्रीय उच्च तिव्वति शिक्षा संस्थान, १९९०
२४. वैद्य, पि.एल. (सं.) - महायानसूत्रसंग्रहः प्रथम खण्ड, दरभंगा : मिथिला विद्यापीठ, १९६१
२५. वैद्य, पि.एल. (सं.) - दशभूमिक सूत्रम्, दरभंगा: मिथिला विद्यापीठ, १९६७
२६. वैद्य, पि.एल. (सं.) - अवदान-शतकम्, दरभंगा : मिथिला विद्यापीठ, १९५८
२७. वैद्य, पि.एल. (सं.) महायान सूत्र संग्रह -२ : मिथिला विद्यापीठ, १९६४
२८. भण्डारी, प्रकाश (अनु) - धर्म स्वामिको जीवनी, काठमाडौं लुम्बिनी फाउन्डेसन, २००४
२९. भट्टाचार्य, वेनायतोश (सं) - अद्वयवज्रसंग्रह, वरोडा : ओरियन्टल इन्स्टिच्यूट, १९२७
३०. भट्टाचार्य, वेनायतोश - एन इन्टोडक्सन टु बुद्धिष्ट एसोटेरिज्म, दिल्ली:मोतिलाल बनारसीदास, १९८०
३१. भट्टाचार्य, वेनायतोश (सं) - निष्पन्नयोगावली, वरोदा : ओरिन्टल इन्स्टिच्यूट, इ.सं १९७२
३२. गिपोछे, समदोग, द्विवेदी, बज्रवल्लभ (सं.) - महामायातन्त्रम्, वाराणसी : दुर्लभ बौद्ध ग्रन्थ शोध योजना, केन्द्रीय उच्च तिव्वति शिक्षा संस्थानम् , १९९२
३३. गेम्मी, डिल्ली ग्मण - मेडियभल नेपाल भाग ३, कलकत्ता: फिर्मा के. एल. मुखोपाध्याय, १९९६)

३४. वाङ्मदेल, लैनसिंह - इन्धेन्टांगी अफ म्यान स्क्पन्त्र अफ द काठमाडौं
भ्यालि, काठमाडौं : गेयल नेपाल एकेडेमी, १९९५
३५. वाङ्मदेल, लैनसिंह - स्टोलन इमेजेज अफ नेपाल, काठमाडौं : गेयल नेपाल
एकेडेमी, १९८९
३६. स्नेलगोभ, डि.एल. - दी हेवजतन्त्र, लण्डन : अक्स्फोर्ड युनिभर्सिटी प्रेस,
१९८०
३७. सत्य हो - स्वयम्भू, काठमाडौं : अ सत्य हो बुक पब्लिकेशन, १९८५
३८. सांकृत्यायन, राहुल - परातत्व निबन्धावली, इलाहाबाद : किताब मदन, १९५८
३९. शाशनी, ठिनलेराम (सं) - बौद्धतन्त्रकोश भाग २, मारनाथ : दुर्लभ बौद्धग्रन्थ
शोध योजना, केन्द्रीय उच्च तिब्बति शिक्षा संस्थान, १९९७
४०. शास्त्री, द्वारिकादास (सं) - श्रीगृह्यसमाजतन्त्रम्, वागणमी : बौद्ध भारती,
१९८४
४१. शाक्य, मीन बहादुर, बज्राचार्य, शान्तहर्ष (अनु.) - स्वयम्भू पगण, ललितपुर
नार्गाजुन बौद्ध अध्ययन संस्थान, नेसं. १९२१
४२. शाक्य, सुरेशज्योति - स्वपदेया बाहावहीया जातः, स्वप : कुतः पिकाक, ने म
१९२०
४३. शाक्य, हेमराज - स्वयम्भू महाचैत्य, स्वयम्भू : स्वयम्भू विकास मण्डल, ने म
१०९८
४४. त्रिपाठी, रामशंकर ठाकुरसेन नेगी (सं) - हेवजतन्त्रम्, मारनाथ : दुर्लभ
बौद्धग्रन्थ शोध योजना, केन्द्रीय उच्च तिब्बति शिक्षा संस्थान, २००१
४५. सेकोदेशटीका
४६., तत्त्वज्ञानसमिद्धी : महासुख प्रकाशिका (टीकामहिना), काठमाडौं
धर्मोदय सभा, वि.सं. २०१३।
४७., नेपालमण्डलया बौद्ध संस्कृति सम्मेलन-१९९९, छगु प्रतिवेदन
ललितपुर : लोटस रिसर्च सेन्टर, २०५६।

पत्रिका

- ४८ प्रधान, भूवनलाल - भिन्येवाहाया इतिहास : जिगु भिखायु मयूरवर्ण महाविहार
ज्ञानमाला संघ स्वर्ण जयन्ती विशेषाङ्क, ललितपुर : मयूरवर्ण महाविहार
ज्ञानमाला संघ, २०५५
- ४९ शर्मा, योगेश राज - भक्तपुरको हालसम्म अप्रकाशित सर्वप्राचीन बौद्ध
अभिलेख, पाशुका, वर्ष २, अंक ११
- ५० वज्राचार्य, दिव्यवज्र - मन्त्रयान, विश्वशान्ति, वर्ष २, अंक २ ललितपुर : विश्व
शान्ति पुस्तकालय, बु.सं. २५३६

पाण्डुलिपि

५१. महावैरोचन सूत्र
५२. मञ्जुश्रीमूल कल्प
५३. कारण्डव्यूह
५४. संवरोदयतन्त्र
५५. मज्झिम निकाय
५६. मुमेरूवर्णन
५७. सम्बरोदयतन्त्र
५८. करवीर तन्त्रम्
५९. रत्नमण्डलपूजा

त्रिरत्न प्रकाशनबाट प्रकाशित ग्रन्थहरूः

१. बज्राचार्य, नरेश मान, बद्रीरत्नभाष्योपेतः नागार्जुनपादविरचितः धर्मसंग्रहः, प्रथमोभागः, वि.सं. २०६२
२. बज्राचार्य, नरेश मान, होम-निर्देश, वि.सं. २०६३
३. बज्राचार्य, नरेश मान, श्रीहेरुकत्रिसमाधि, वि.सं. २०६३