

नेपालमा बज्रयानको स्थान

मुनीन्द्ररत्न बज्राचार्य

पाल बौद्ध धर्मको केन्द्रबिन्दु हुनाका साथै यहाँका बौद्ध दर्शनले विशिष्ट स्थान ओगटेको छ। बुद्धको जन्म यही पुण्यभूमिमा भएकोले पनि परापूर्वकालदेखि नै यहाँ बौद्ध धर्मको विकास हुँदै आएको छ। बौद्ध धर्मका दुई यानहरू महायान महासांघिक र हीनयान (स्थवीरवाद) दुवै यान यहाँ उत्तिकै महोवपूर्ण रहेका छन्। तर नेपालमा महायानको स्थान विशिष्ट छ। हीनयानलाई ज्ञानमार्गमा लिइएको छ भने महायानलाई भक्तिमार्गमा लिइएको छ। यस महायानले लिएका विभिन्न विकासमा बज्रयानको पनि प्रादुर्भाव हुन्छ।

बज्रयान दर्शन अनुसार सांसारिक भोग नगरी वास्तविक जीवनको अनुभव हुँदैन। वास्तविक भोगविना ज्ञानवान हुँदैन। ज्ञानवान नभई वैराग्य उत्पत्ति हुने छैन। बोधिचित्त पाउँदैन। महासुखको परिकल्पना गर्नसकिँदैन। महासुख नै शून्यता हो। शून्यताको प्रतीक बज्र हो। यही बज्रले अन्धकाररूपी अशिक्षा, अज्ञानतालाई प्रहार गर्छ। यसैबाट निर्वाण प्राप्त गर्दछ। बज्रयानको धर्म प्रचार अनुसार निर्वाणका तीन तौवहरू समावेश छन् जस्तो (१) शून्य (२) विज्ञान (३) महासुख। समविष्ट रूपमा यी तीन तौवहरूलाई भन्नुपर्दा यसरी परिभाषित गर्नसकिन्छ। यो संसार शून्य बाहेक अरु केही होइन यस मूल ताविक कुरोलाई बोधिचित्तले बुझ्नु नै यस भाषामा विज्ञान जनाउँछ। यसरी यस भित्रको मूलकुरो बुझ्दा आउने आनन्द नै महासुख या सच्चिदानन्द हो। यी तीन तौवहरूको मूलतौव वा प्रतीक बज्रलाई लिएको छ। बज्रको साथसाथै घण्ट पनि आउँछ। यसलाई प्रज्ञाको संज्ञा दिएको छ। बज्रयान सम्बन्धमा पं. बलदेवद्वारा लिखित पुस्तक 'बौद्ध मीमांशा' मा शून्यता, महासुख र ज्ञानको कल्पना नै बज्रयान हो भनेका छन्। बज्र भन्नाले अभेद्य, अच्छेद्य र अपरिवर्तनशील वस्तु हो। यो शून्यतामा लीन हुन सक्ने बज्रसत्त्व हो। योग्य रत्नमालामा बज्रलाई यसरी परिभाषित गर्न खोजेको छ :

दृढं सारमक्षांशीर्य अच्छेद्याभेद्य लक्षणम् ।
अवाहि अविनाशिच शून्यता बज्रमुच्यते ॥

अर्थात् बज्र त्यो छ, त्यो सदा स्थिर, सार्थक एवं सुदृढ हुन्छ। यसलाई तोडेर तोडिन्न, यो त सधैं शून्य आकास जस्तै अक्षय र अविनाशी छ। यो स्वयं आगोको ज्वाला हो, बोधिज्ञान हो कसैले यसलाई छुँदैन। यो संसारको सृष्टिको मूल आधार नै यसै प्रक्रियालाई मानिन्छ। कालान्तरमा बज्रयानीहरू हठ योगलाई साधना गरे। यसमा सर्वोच्च शक्ति र वास्तविक संसारलाई पुरुष र स्त्रीको रूपमा कल्पना गरे। यस्तै शरीरभित्रका चन्द्र र सूर्य दुई प्राण वायुका रूपमा लिई ध्यान भावनाको अनुभूति गर्न थाले। यी तौवहरूको संयोगले नै सृष्टिको काम हुनसके। स्त्री र पुरुषको जुन मिलन अर्थात् समागमनलाई प्रज्ञा र उपायको मिलनका रूपमा लिए। यसलाई निर्वाणको संज्ञा दिए। यसैलाई बोधिचित्तको रूपमा प्रत्याभूति गरे यसलाई बुद्धको परमार्थ सत्यको रूप लिन थाले। यसैले बज्रयानमा शक्ति र संयोगका अनेक रोचक प्रसङ्गहरूलाई अंगीकार गरेका थिए। बज्रयानको स्वरूपलाई अद्वैत दर्शनमा निहित गरायो। बज्रयान सम्बन्धमा अद्वयबज्रले मन्त्रशास्त्र र महात्म्यमा चार पक्षमा जोड दिइयो जस्तो (१) क्रिया सूत्र

(२) जसमा मन्दिर निर्माण प्रतिष्ठा (३) चर्या तन्त्र(चर्या विषय (४) योगतन्त्र(योगिक क्रियाकलाप (५) अनुत्तर योगतन्त्र(योगाभ्यास आदि।

समाजको अवस्था अनुसार धर्महरूले दिशा फेर्ने क्रममा बौद्ध धर्ममा बज्रयान दर्शनले पनि यो अवसर पायो। तेस्रो शताब्दीमा भारतमा महायानको महोव ज्यादै बढ्न गएको अवस्थामा कालान्तरमा महायानबाटै बज्रयान विकास हुन गयो। बज्रयानको जन्मस्थान धान्यकूट गुन्तुर जिल्लाका श्रीपर्वतबाट भएको अनुमान गरिएको छ।

नागार्जुन श्रीपर्वतमा बसेर अलौकिक सिद्धि प्राप्त गरेका थिए । पछि यही नागार्जुन नै नेपालमा आई बज्रयानको विकास गरेको अनुमान गरिएको छ । सातौं शताब्दीदेखि नेपालमा बज्रयानको प्रचार(प्रसार भएको देखिन्छ । बज्रयानमा मन्त्रको विकासका साथसाथै तन्त्रतर्फ पनि निकै ध्यानाकर्षण भयो । तन्त्र मन्त्रको विकासका साथै योगिक क्रियाहरू पनि यसमा समाविष्ट भए । योगिक क्रिया र तन्त्रमन्त्रबाटै बौद्धाचार्यहरू गहन सिद्धि प्राप्त गर्नथाले । विभिन्न ज्ञानमा लिन भएर नेपालका बज्रयानीहरू सिद्ध बने । यी कुराहरू गुप्तसमाज तन्त्र, निकाय सङ्ग्रहमा विस्तारपूर्वक व्याख्या गरिएको पाइन्छ । बोधिचर्या ज्ञान अन्तर्गत पञ्चस्कन्ध धातु शरीर र मन भित्रका रूप (शरीर), वेदना (सुखदुःख), संज्ञा (चेतना), संस्कार (स्मृति) र विज्ञान (चित्त) आउँछ । यस्तै पञ्चकाम गुणलाई लिइन्छ जस्तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस र गन्धलाई लिइन्छ जसलाई पञ्चबुद्ध अक्षोभ, वैरोचन, रत्नसम्भव, अभितांभ र अमोघसिद्धिको प्रतीक लिएको छ । यस्तै बज्रयानको तान्त्रिक पद्धति अनुसार पञ्चमकार अन्तर्गत मद्य, मांस, मत्स्य, मैथुन, मुद्रालाई पनि समावेश गराएको छ । मद्यको आशय ब्रह्मरन्ध्रमा अलौकिक शक्ति प्राप्त गर्नु हो मांस भन्नाले पाप र पुण्यलाई ज्ञानरूपी हतियारले मारण गरी ब्रह्मचित्तमा लीन हुनु हो । मत्स्य भन्नाले माछाले जस्तै सांसारिक प्राणायामको माध्यमबाट कुम्भक अवस्थामा आउनु हो । मैथुन भन्नाले सुषुम्ना र नाडी र प्राण वायुको समागम हो भने मुद्राको आशय सत्सङ्ग हो ।

बज्रयान दर्शन अन्तर्गत सम्पूर्ण विश्वलाई नै एक मण्डलका रूपमा कल्पना गरिएको छ । यसैले बज्रयान पूजाविधिमा गुरुमण्डलको भावना गरिन्छ । बुद्ध धर्म सङ्घको पूजा गरिन्छ । बज्रघरलाई गुरुको स्मरण गरी षट् पारमिताको दान, शील, क्षान्ति, वीर्य, ध्यान, प्रज्ञाको अनुशिलन गरिन्छ । बज्रचार्यहरूले बौद्ध बज्रयानी संस्कार अनुरूप दशकर्म विधि जस्तो गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, उपयनकर्म, अन्नप्रासन, चूडाकर्म, व्रतबन्ध र पाणिग्रहण आदि र अन्य कुनै पनि संस्कार मृत्यु, भीमरथारोहण, मन्दिर चैत्यको प्रतिस्थापना र अन्य धार्मिक कार्यहरू गुरुमण्डल वाचन गरी पूजाविधि गरिन्छ ।

बज्रयानको मूल ध्येय नै साधना र प्रज्ञाद्वारा मात्र निर्वाण प्राप्त गर्न सकिने नभई साधारण घर गृहस्थीमा बसेर पनि व्यक्तिले समुचित उपाय अंगाली निर्वाण प्राप्त गर्नसकिन्छ भन्ने यसको धारणा छ । यसैले पनि नेपालमा बज्रयानको जगेर्ना हुनसकेको छ । बज्रयान धर्म लोकोपकारी धर्म भएकाले समय समयमा पञ्चदान, सम्यक महादान जस्ता उत्सवहरू मनाउने गर्छन् । राजालाई दीपकर बुद्धका रूपमा सम्मान गरी सम्यक महादानको शुभ अवसरमा स्वयम्भू भुवनखेलमा सवारी चलाई पूजा गरिन्छ । बज्राचार्यका अधिष्ठादाता बज्राचार्य जातिमा प्रत्येक वर्ष स्वयम्भू शान्तिपुरमा काठमाडौं उपत्यकाका सम्पूर्ण आचार्यभिषेक लिएका बज्राचार्य सर्वसङ्घ उपस्थित भई देश आचार्य गुठी पर्व मनाउँछन् । यसैले पनि बज्रयान नेपालमा संरक्षण हुन सकेको छ । भारतबाट सुरु भएको अनुमान गरिएको बज्रयान त्यहाँ प्रायः लुप्त हुन गएको अवस्थामा नेपालमा भने यसको अस्तित्व रहेको छ ।