

बुद्धधर्म र लिच्छविकालिन समाज: एक अध्ययन

- डा. भद्ररत्न वज्राचार्य
सह प्राध्यापक

विषय प्रवेश:

नेपालको इतिहासमा लिच्छविकाल बुद्धधर्मको दृष्टिले उज्वलयुग मानिन्छ । बौद्ध सभ्यताको उदगमस्थलका रूपमा प्रतिष्ठापित नेपाल उपत्यका (काठमाण्डौ उपत्यका) भित्र यस युगमा अनेक साना-ठूला विहारहरू निर्माण भए तथा ठाउँठाउँमा असंख्य चैत्य स्थापना गरिए । यी विहारहरूमा भिक्षु भिक्षुणीहरू पनि संघ खडा गरी बसिरहेका हुन्थे । विहार तथा चैत्यहरूमा नियमित रूपमा पूजा आजा भैरहन्थ्यो । चारैतिर पर्खालले घेरिएका यी विहारहरूका संस्थागारहरूमा धार्मिक प्रवचनहरू हुन्थे । टाढाटाढाबाट आएका बौद्ध विद्वान तथा बौद्ध अनुयायीहरू यहाँका विहारहरूमा भै रहने धार्मिक प्रवचनहरूमा अभिरुचीपूर्वक भाग लिने गर्थे । श्रद्धालु भक्तजनहरूले विहारहरूमा भैरहेका दैनिक पूजा आजालाई निरन्तरता प्रदान गर्न, संघ खडा गरी बसिरहेका भिक्षु भिक्षुणीहरू तथा चतुर्दिशाबाट आई यहाँका विहारहरूमा बसोबास गरिरहेका धर्मानुयायीहरूलाई समेत भोजनदान गराउन एवं विहार तथा चैत्यहरूको विग्रेको, भत्केको भाग मर्मत सम्भार गर्न कोष खडा गरिदिएका हुन्थे । यी कुराहरूलाई कोट्याएर यहाँ बुद्धधर्मको इतिहास लेख्न खोजिएको होइन कि प्राचिन नेपाल उपत्यकामा बुद्धधर्मको स्थिति तथा यसको उत्थान कार्यमा तत्कालीन लिच्छवि समाजको भूमिकाबारे प्रकाशित श्रोतहरूका आधारमा समिक्षात्मक अध्ययन गर्ने जमर्कोसम्म गरिएको हो ।

नेपालको इतिहासमा गरिएको काल विभाजनबारे छोटो चर्चा:

बुद्धधर्मको दृष्टिले “उज्वलयुग” कहलिएको लिच्छविकाल नेपालको इतिहासमा गरिएको काल विभाजन अनुसार प्राचीनकाल भित्र पर्छ । युरोपको इतिहासमा जस्तै हाम्रा इतिहासकाहरूद्वारा गरिएको काल विभाजन भित्र कुनै प्रकारको राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक वा अन्य कुनै उल्लेखनीय विशेषता समाहित रहेको पाइन्दैन ।^१ यसअनुसार प्राचीनकाल भन्नाले किरातकालको पतनपछि तथा नेपाल सम्वत् शुरु हुनुभन्दा अगाडिको समयवधिका रूपमा बोध हुन्छ । यो युग ईसापूर्व १०० अगाडि शुरु भएको मानिएको पाइन्छ ।^२ तर उत्खनन् आदि वैज्ञानिक तरिकाले इतिहासको खोजी गर्ने काम नभइसकेको हुनाले प्राचीनकालको प्रारम्भिक चरणताकाका कुराहरू यथार्थरूपमा बुझ्ने तात्कालिन सामग्रीहरू पाइएको छैन । यदाकदा भेटिएका सामग्रीहरू पनि पर्याप्त छैनन् । यसो भएतापनि हाम्रो यहाँ उपलब्ध श्रोतहरू जस्तै गोपालराज वंशावली आदि वंशावलीहरू, स्वयम्भूपुराण आदि पुराणहरू, मूलसर्वास्तिवादविनयसंग्रह, कौटिल्यको

^१ साधारणत प्राचीनकाल भन्नाले किरातकाल पछि र नेपाल सम्वत् शुरु हुन भन्दा अगाडिको युगलाई संकेत गर्छ । अरु विवरणको निमित्त हेर्नुहोस: वैद्य तुलसीराम र वज्राचार्य, भद्ररत्न (२०४८ वि.सं.) नेपाल तथा एशियाली अध्ययन केन्द्रलाई बुझाएको मध्यकालीन नेपालको प्रशासनिक इतिहास अप्रकाशित सोध ग्रन्थ पृष्ठ १

^२ शर्मा, बालचन्द्र (२०२२ वि.सं.): नेपालको ऐतिहासिक रूपरेखा (वाराणसी १ कृष्णा कुमारी देवी) पृ. ७२,७३

अर्थशास्त्र आदि राम्ररी केलाएर अध्ययन गरिएमा पनि प्राचीनकालबारे नयाँ कुराहरू प्रकाशमा आउनसक्छ भन्ने हुरा यहाँ प्रसंगवश उल्लेख गर्न खोजिएको हो ।

लिच्छविकालको उत्थानताकाका घटनाबारे एक छोटो चर्चा:

किरात राजाहरूको पतन पश्चात् सोमवंशीहरूले नेपालको राजकाजमा एकाधिकार जमाएको हो कि लिच्छविहरूले भन्ने विषयमा वंशावलीहरूमा परेका वर्णनहरू फरक फरक रहेको देखिन्छ । डेनिएल राइटको वंशावलीमा उल्लेख भएअनुसार किरातवंशका अन्तिम राजा गश्तीका पालामा नेपालको राजकाजमा सोमवंशीय राजपुत्रहरूको एकाधिकार कायम थियो ।^३ वंशावलीले निमिषलाई पहिलो सोमवंशी राजा भनेर लेखेको पाइन्छ । यी निमिषलाई राजभोगमाला वंशावलीमा निमिषाकार वर्मा भनेर उल्लेख गरिएको छ । वंशावलीमा यी निमिषाकारलाई सोमवंशी भन्ने चर्चा गरिएको छैन । वंशावली अनुसार:

कैरात राजा गालिजले नेपाल मण्डलमा राज्य गरिरहेको समय दक्षिण दिशाबाट महाप्रतापसंग श्री निमिषाकार वर्मा धेरै दक्षिणी सैन्य साथमा लिई आई युद्ध गरी राजा भया । इक्षाकुका वंशका विशाल तपुका कूलका हुनाले वैशालिक कहाया ।^४

यी कुराहरूलाई आधार मानी एकथरी इतिहासकारहरूले किरातराजाहरूको पतन पछि सोमवंशीहरूले नेपालमा राजकाज चलाए भनेर उल्लेख गर्छन् ।^५ यिनै सोमवंशीहरूका पाँचौँ राजा भाष्करवर्मा निसन्तान भएको हुनाले यिनले शाक्यमुनि बुद्धका एक अनुयायी गौतम गोत्रीय क्षेत्रीलाई धर्मपुत्र पाली भूमिवर्मा नामकरण गरी राजपाट सुम्पेर गए ।^६ गोपालवंशावलीले यी भूमिवर्मालाई सूर्यवंशी भनेर लेखेको पाइन्छ ।^७ यस दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने सोमवंशीका छैठौँ राजाका पालादेखि नयाँ वंशको उदय भएको संकेत मिल्छ । सम्भवतः भूमिवर्मा देखि नेपालमा सूर्यवंशी लिच्छवि वंशले राज्य चलाएको देखिन्छ । तर गोपालराज वंशावलीको भनाइ तथा लिच्छविराजा जयदेव द्वितीयको अभिलेखले भने किरात राजालाई जिती लिच्छविले नेपालको राजकाजमा आफ्नो एकाधिकार जमाए भनेर लेखेको पाइन्छ । गोपालराज वंशावलीमा किरात राजाहरूको पतन र लिच्छविहरूको उदय बारे प्रकाश पार्ने निम्न कुरा टिपोट गरिएको छ ।

महिषपालहरूलाई जितेर किरातहरूले राज्य गरे ।... यी बत्तीस किरात राजाहरू भए । जुन किरातहरू (अहिले) तामाकोशी र अरुणकोशीको बीचमा बस्छन् । अनि सूर्य वंशको प्रभावले किरात राजाहरूलाई जिती लिच्छविवंशको राज्य चलयो । तिनका (लिच्छविका) छोरा श्री निमित्तकाल भए ।^८

^३ राइट, डेनिएल द हिस्ट्री अफ नेपाल (कलकत्ता; सुशिल गुप्ता लि, १९५८ई) पृ. ७२-७३

^४ शर्मा, बालचन्द्र (सं) "नेपालको इतिहासमा राजभोगमाला"; प्राचीन नेपाल, अङ्क १४ (काठमाडौँ, पुरातत्वविभाग, २०२७ वि.सं.) पृ. १-१२

^५ पाण्डे, राम निवास "एन्सियन्ट नेपाल" नेपाल इ पर्सपेक्टिभ र शाक्य, धर्मरत्न "त्रिशुली" "हिरण्यवर्णया संक्षिप्त परिचय" (ललितपुर; हिरण्यवर्ण महाविहार समिति, २०४८) पृ. १-२

^६ राइट पूर्वोक्त संख्या ३

^७ प्राचीन नेपालमा यो वंशावली प्रकाशीत भएको छ ।

^८ मल्ल, कमलप्रकाश र वज्राचार्य, धनवज्र - "द गोपालराज वंशावली" (काठमाडौँस नेपाल रिसर्च सेन्टर, १९८५ई) पत्र १७-१९

गोपालराज वंशावलीको कथनलाई लिच्छविकालीन अभिलेखहरूले पनि पुष्टि गर्दछ । द्वितीय जयदेवको पशुपतिको सम्बत् १५७ (वि.सं. ७९०) को अभिलेखमा यी राजाले नेपालको राजकाजमा आफ्ना पूर्वजहरूको एकाधिकार कसरी कायम रहन्दै आयो भनेर वर्णन गर्ने क्रममा लिच्छवि वंशका संस्थापक आदिबारे यसरी वर्णन गर्न लगाइएको छ ।

श्री लिच्छवि राजा हुनुभयो । पृथ्वीमण्डलमा टीका जस्तो भएको, प्रतिभाशाली, लोकले पत्याएको, प्रभावशाली देवताहरूले पनि मानिएको, चन्द्रमाका कलाका समूह जस्तै उज्यालो, गंगाको प्रवाह जस्तो निर्मल, महान् सूर्यवंशले नै लिच्छवि वंश भन्ने अर्को नाउँ लिई सो चलन थाल्यो । उहा लिच्छवि देखि पछि बाह्य राजालाई छोडेर कामदेव जस्तै राम्रा श्री सुपुष्य राजा हुनु भयो । यस बीचका तेइस् राजाहरूलाई छोडेर प्रख्यात अर्का राजा भए बीचमा बाह्य जना राजालाई छोडेर बौद्ध धर्ममा भुकेका श्री वृषदेव भनी प्रख्यात भएका असल राजा हुनु भयो ।^९

यसरी गोपालराज वंशावली र द्वितीय जयदेवको अभिलेख आदिले किरात राजालाई जिती नेपालको राजकाजमा एकाधिकार जमाउने लिच्छविहरू थिए भन्ने कुरा छर्लंग हुन्छ । जयदेव द्वितीयको पशुपतिको अभिलेखमा किरातहरूलाई जिती लिच्छविले राज्य चलाएको हुंदा उनको नामबाट पछि गएर लिच्छवि वंश चल्थो भनेर स्पष्टसंग उल्लेख भएको पाइन्छ । अभिलेखमा वृषदेवभन्दा अगाडिका केही लिच्छवि राजाहरूको नाममात्र उल्लेख परेको छ । यी लिच्छविहरूको वैशालीका लिच्छवि राजघरानासित सम्बन्ध थियो वा थिएन भनेर अभिलेखमा चर्चा भएको पाइदैन । वैशालीका राजाले किरात राजालाई जितेर नेपालमा राज्य गर्ने छन् भनेर पशुपति पुराणले उल्लेख गरेतापनि लिच्छवि शब्दको प्रयोग भने गरेनन् ।^{१०} सम्भवतः किरात राजालाई जिती लिच्छविवंशको जग बसाल्ने लिच्छविका उत्तराधिकारीहरूले राजकाजमा एकाधिकार जमाउन सकेनन् । अभिलेखहरूमा वृषदेवभन्दा अघिल्ला र पछिल्ला (लिच्छवि सबै) राजाहरूको नाम उल्लेख नगरी प्रमुख राजाहरूको नाममात्र उल्लेख भएको पाइन्छ । लिच्छवि नाम गरेका राजाको बाह्य पुस्तापछि (सुपुष्यदेव), सुपुष्य पछिका २३ राजाहरू पछि जयदेव प्रथम र उनी पछिका १२ राजाहरूपछि वृषदेव नामका बौद्धधर्ममा भुकाव भएका राजा भनेर उल्लेख गरेको पाइएबाट सो कुरा पुष्टि हुन्छ ।^{११} यसबाट लिच्छविको मृत्युपछि कुनै राजनैतिक प्रपञ्च रचिएको वा नाबालक राजा भएको कारण राजकाजमा अर्को कुनै व्यक्ति सक्रिय भएको हुन सक्थ्यो ।^{१२} गोपालराज वंशावलीमा लिच्छविका छोरा भनेर चिनाइएका निमित्तकाललाई जयदेव द्वितीयले आफ्नो अभिलेखमा कुनै स्थान नदिनुको पछाडि कुनै कारण थियो भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट हुन्छ । अर्कोतिर निमित्तकाललाई निमिष वा निमिष्टकार आदि नामबाट मात्र उल्लेख गरिएको होइन नाम पछाडि वर्मा जोडिएका सोमवंश भनेर चर्चा गरिएको कुरा राइट तथा राजभोगमाला वंशावलीहरूबाट थाहा हुन्छ । सम्बत् १०७ को एउटा अभिलेखमा जयवर्माको नाम उल्लेख

^९ वज्राचार्य, धनवज्र “लिच्छविकालको अभिलेख” (काठमाडौं, नेपाल र एशियाली अध्ययन केन्द्र, २०३० वि.सं.) पृ.

^{१०} लेखकको अप्रकाशित ग्रन्थ हिरण्य वर्ण महाविहार: ललितपुरको एक धार्मिक तीर्थस्थलमा यसबारे समिक्षा र व्याख्या भएको छ । यो ग्रन्थ लोटस रिसर्च सेन्टरबाट प्रकाशित हुदैछ ।

^{११} वज्राचार्य वीक पाठ टिप्पणी नं. ३

^{१२} जयदेव द्वितीयको पशुपतिको अभिलेखमा राजकालमा प्रभाव पार्न नसकेका मानदेव पछिका राजाहरू जसले गद्दीका शोभा वढाउने काम बाहेक अरु केही गर्न सकेनन् त्यस्ता राजाहरूको उल्लेख भएको पाइदैन । मानदेव, रामदेव, गुणकामदेव, शिवदेव, अंशुवर्मा, ध्रुवदेव, भिमदेव आदिको नाम उल्लेख नभएबाट सो कुरा स्वतः प्रष्ट छ ।

भएबाट पनि राइटको वंशावलीमा उल्लेखमा परेका वर्मा नाम गरेका राजाहरूका नाम कल्पित थिएन भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ ।^{१३} यस अर्थबाट हेर्दा वर्मा नाम पछाडि जोडेका राजाहरूलाई हटाएर वृषदेवले राजकाजमा आफ्नो हात पार्न सफल भएपछि उनका उत्तराधिकारीहरूलाई आफ्नो वंश प्रतिको आकर्षण बढ्न थाल्यो । यसैले मानदेवकी छोरी विजयावतीले आफ्नो परिचय लिच्छवि कुलमा जन्मेका मानदेवका चन्द्रमाले शरदकालको सफा रातमा जूनलाई भैं तेजिलो, अनेक असल गुणहरूकी छोरी विजयावती भनेर अंकित गर्न लगाइन् ।^{१४} यसरीनै वसन्तदेवको शासनकालदेखि राजकाजमा सर्वेसर्वा भई आएका अभिर गुप्तहरूलाई पन्छाएर राजकाज हाप्नो हातमा पार्ने उद्योगमा सफल भएपछि शिवदेव प्रथमले^{१५} तथा अंशुवर्माको अवसान पछि पुनः एकपटक राजकाजमा सर्वेसर्वा हुन पुगेका ध्रुवदेव र उनका छोरा भिमार्जुनदेवका पाल राजा सरह आफूलाई उभ्याउने उद्योगमा लागेका जिष्णुगुप्त र विष्णुगुप्तलाई पन्छाई क्रान्तिद्वारा आफ्नो पुस्तेनी अधिकार फिर्ता लिन सफल भएका नरेन्द्रदेव र उनका उत्तराधिकारीहरूले आफूलाई आफ्नो लिच्छवि कुलकेतु भनेर अंकित गराउने त परम्परा नै बसाले ।^{१६} यी आदि इत्यादि कुरालाई ध्यानमा राखी हेर्ने हो भने लिच्छविकालका उत्थान चरणताका बारे निम्न दृष्टिकोणबाट पनि सोच्नु पर्ने अवस्था आइपरेको अनुभूति हुन्छ जस्तै:

१. किरात राजा पतुकको पालादेखि नै राजनैतिक उतार चढावका लक्षणहरू देखापर्न थालिसकेका थिए । वैदेशिक आक्रमणले गर्दा उनको स्थिति कमजोर हुन थाल्यो । छोरा गस्तीले राजकाजमा आफ्नो नियन्त्रण राख्न सकेनन् । फलस्वरूप गस्तीलाई जिती लिच्छवि राजा भए ।
२. लिच्छविको हातबाट पराजित भएका किरात राजा गस्ती आफ्ना अनुयायीहरूका साथ पूर्व तर्फ लागे । उनीहरू अहिलेसम्म पनि तामाकोशी र अरुणकोशीका बीचमा फैलिएर रहेका छन् ।
३. लिच्छविका उत्तराधिकारीहरू लिच्छवि कहलिए । तर प्रारम्भिक चरणताकाका लिच्छविहरूले राजकाजमा नियन्त्रण कायम गर्न सकेनन् । फलस्वरूप आफ्नो नाम पछाडि वर्मा जोडिएका वंशावलीहरूमा सोमवंशी भनी उल्लेख गरेका एक थरीको उदय भयो । उनीहरूले लिच्छवि राजाहरूलाई नाम मात्रको राजा बनाई राजकाजमा एकाधिकार मात्र जमाएका थिएनन्, मौका पाउनासाथ आफै राजा बन्थे ।
४. राजनैतिक होडबाजीमा शोमवंशीहरूलाई गलहत्याएर राजकाज आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सकेका वृषदेव अगाडिका लिच्छवि राजाहरू कम मात्र देखा परे । यस्ता राजाहरूमा सुपुष्य, जयदेव आदि प्रमुख छन् जसलाई द्वितिय जयदेवले विशेष महत्व दर्शाएका छन् ।

^{१३} आफ्नो नाम पछाडी वर्मा जोडेका लिच्छविकालका राजाहरू बारे माथि पाद टिप्पणी नं. १०मा उल्लेख भएका अप्रकाशित शोध ग्रन्थमा चर्चा परको छ ।

^{१४} क) वज्राचार्य, धनवज्र (सं) लिच्छविको अभिलेख (काठमाण्डौं नेपाल र एशियाली अध्ययन संस्थान) पृ.८२-८४ ख) जोशी, हरीराम (सं) २०३० (वि.सं.) नेपालको प्राचीन अभिलेख (काठमाण्डौं, नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान) पृ.६०-६२

^{१५} शिवदेव . अंशुवर्माहरूका अभिलेखहरू विष्णुपादुकाको अभिलेख, भीमसेनथानको अभिलेख, गोलमादी टोलको अभिलेख आदि हेर्नु होस् ।

^{१६} लिच्छवि कुलकेतुको उपयोग नरेशदेव र उनी पछिका राजाहरूले निरन्तर रूपमा प्रयोग गरी लगेको पाइन्छ ।

लिच्छविकालीन नेपाल उपत्यकामा बुद्धधर्म

इसा पूर्व १०० वर्ष अगाडिको यो राजनैतिक उतार चढावको युगसम्म आइपुग्दा बुद्धद्वारा प्रतिपादित बुद्धधर्मले नेपाल उपत्यका भित्र प्रवेश गरेको ५०० वर्ष नाघि सकेको थियो । मूल सर्वास्तिवाद विनय संग्रहमा उल्लेख भएअनुसार बुद्धको जीवनकालमा नै नेपाल उपत्यकामा धर्म प्रचार गर्ने उद्देश्यले केही भिक्षुहरु उन किन्न आएका व्यापारीको पछि लागी आएका थिए । यसरी बुद्धको जीवनकालको अन्तिम चरणतिर कोशल राजा विडुडभले कपिलवस्तु माथि आक्रमण गरी यो राज्यलाई ध्वस्त पार्ने उद्देश्य लिएपछि आतंकित भएका शाक्यहरुमध्ये एउटा समूहले व्यापारीहरुकै पछि लागी नेपाल उपत्यकामा प्रवेश गरे । यहाँको चिसो हावापानीको कारणले गर्दा भिक्षुहरु बस्न सकेनन् । उनीहरु फर्केर गए तापनि शाक्यहरुले उपत्यकामा आफ्नो स्थायी बसोबास गरे । लिच्छवि कालका अभिलेखहरुमा शाक्यहरुको उल्लेख पाइने हुनाले उक्त वर्णन सत्य थियो भन्ने देखिन्छ ।^{१७} मूलसर्वास्तिवाद विनय संग्रहमा यिनै शाक्यहरुलाई भेट्न भिक्षु आनन्द नेपाल उपत्यका आएको उल्लेख परेको छ ।

यसरी शाक्यहरुसंग प्रवेश भएका बुद्धधर्मबारे अनेक कथन पाइन्छन् । उल्लेख भएअनुसार कपिलवस्तुबाट आई भगवान बुद्धले नेपाल उपत्यकामा धर्म प्रचार गरेका थिए ।^{१८} चौधौँ किरात राजा स्थुंकोको पालामा मगध सम्राट अशोकले नेपाल उपत्यकाको भ्रमण गरी ललितपुर भेकका चार दिशामा चार स्तूप स्थापना गरे तथा आफ्नी छोरी चारुमतीको विवाह यहाँका निवासी देवपालसंग सम्पन्न गरी फर्केका थिए । यिनकै छोरी चारुमतीले चावहिल तथा ज्वाईँ देवपालले देव पट्टन शहर बसालेको जन विश्वास व्याप्त छ ।^{१९} तर बौद्ध पुराण, वंशावली आदिमा भएका वर्णनहरुको आधारमा मात्र भगवान बुद्ध, आनन्द भिक्षु तथा मगध सम्राट अशोकको नेपाल उपत्यकाको भ्रमण तथा ललितपुर र यसैको चार दिशामा स्थापना गरिएका स्तूपहरुको शैली अशोकको भ्रमण ताका निर्माण भएका थिए भन्नू इतिहास सम्भव छैन भन्ने एक थरी इतिहासकारहरुको तर्क छ ।^{२०} यसरी नै ललितपुरका यी स्तूपहरु मगध सम्राट अशोकले निर्माण गरेको नभै उनीद्वारा हिमवत्खण्डमा^{२१} बुद्धधर्म प्रचारगर्न खटिएका धर्मदूत मण्डलको प्रभावमा परी यी स्तूप निर्माण गरिएको हुन सक्छ भन्ने धारणा रहेको पाइन्छ ।^{२२} सम्भवतः यो धर्मदूत मण्डल इसापूर्व २३६ तिर नेपाल उपत्यका आइपुग्यो ।^{२३} यो धर्मदूत मण्डलको आगमन पछि गुंविहार आदि निर्माण भै संघात्मक शैलीद्वारा बुद्धधर्म प्रचार हुन थाल्यो । यसैले भनिन्छ, नेपाल उपत्यकामा जुन दिन गुं विहार बन्यो : त्यस दिन देखि बौद्ध सभ्यताको पनि उदय भयो ।^{२४}

^{१७} लिच्छविकालका अभिलेखहरु प्रियपाल शाक्य, वन्धुभड शाक्यको आदिको नामपनि उल्लेख परेको छ ।

^{१८} वंशावलीमा उल्लेख परेका यी घटनाहरु प्रमाणिक छैन भन्ने एक थरी इतिहासकारहरुको भनाई रहेको पाइन्छ ।

^{१९} राइट (सं) पूर्वोक्त पादटिप्पणी संख्या ६ - पृ ११०-२९

^{२०} मेची देखि महाकाली दोश्रो भाग (काठमाडौँ जाँचबुझ केन्द्र २०२८ वि.सं.) पृ.

^{२१} हिमवत् प्रदेशको अर्थ नेपाल र नेपालको उत्तर भेग भन्ने बुझिन्छ । विस्तृत विवरणको निमित्त भिक्षु सुदर्शन (२०४० वि.सं) नेपालय् बुद्धधर्म (दोश्रो भाग) काठमाडौँ प्रेमवहादुर शाक्य र अरु) पृ. ३०-३२

^{२२} ऐजन

^{२३} ऐजन

^{२४} ऐजन

लिच्छविकालीन नेपाल उपत्यकामा महायान बुद्धधर्म:

इतिहासकारहरू इसा पूर्व १०० को राजनैतिक उतार चढाउको युगलाई बुद्धधर्मको दृष्टिले महायान शाखाको उत्थानकाल पनि भन्दछन् । भगवान बुद्धद्वारा पहिल्याइएको निर्वाण मार्गलाई देशकाल अनुसार परिवर्तन गर्दै लैजानु पर्छ भन्ने भावना बोकेका बौद्ध अनुयायीहरू साधारणतः महायानी कहलिन्छन् ।^{२५} अर्को अर्थमा भन्ने हो भने भगवान बुद्धद्वारा प्रतिपादित चतुरार्थ सत्यमा प्रतिविम्बित बौद्ध धर्मानुयायीहरूले अवलम्बन गर्दै आएको निर्वाणमार्गको अर्को सरल तथा नवीन मार्ग महायान हो । बुद्धधर्मको यो महायान शाखा लिच्छविकालीन नेपाल उपत्यकामा निकै लोकप्रिय रहयो । यसका पछाडि निम्न कारणहरू थिए जसबारे छोटकरीमा यहाँ उल्लेख हुनु प्रासंगिक देखिन्छ ।

नेपाल उपत्यकाको हावापानी, महायानी प्रवाहसंग मेल खानु:

भगवान बुद्धकै जीवनकालमा नेपाल उपत्यकामा बुद्धधर्म प्रवेश भै सकेको थियो भन्ने कुरा माथि उल्लेख भैसकेको छ । ऊन र ऊनीका वस्तुहरू किन्न आउने व्यापारीहरूको पछि लागी एक भिक्षु समूह नेपाल उपत्यकामा पसेको थियो । यसरी नै भगवान बुद्धको जीवनकालको अन्तिम समयताका कोशलका राजा विडुडभको आक्रमण पश्चात् तहस नहस भएको कपिलवस्तुका आतंकित शाक्यहरू मध्ये बुद्ध र भिक्षु आनन्दका नातेदारहरू सहितको एक समूहले नेपाल उपत्यकामा प्रवेश गर्‍यो ।^{२६} नेपाल उपत्यकाको प्रतिकुल हावापानीका कारण यहाँ प्रवेश गर्ने भिक्षुहरूले उपत्यकामा बस्न चाहेनन् ।^{२७} यो कुरा आफ्ना नातेदारहरूलाई भेट्न आएका आनन्दको प्रकरणबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।^{२८} यसबाट महासाधिक भिक्षुहरूको प्रवेश हुनुभन्दा अगाडि सम्म नेपाल उपत्यकामा संघात्मक शैलीबाट विहारहरूमा बसी बुद्धधर्मलाई प्रचार गर्ने व्यवस्था कायम नभएको स्पष्ट छ । यस अवस्थामा कपिलवस्तु त्यागी नेपाल उपत्यकामा आई यहाँको जनजीवनसंग भिजेर बौद्ध आचरण पालना गरी दैनिक जीवन यापन गर्न थालेका शाक्यहरूले बुद्ध धर्मलाई लोप हुनबाट जोगाई राखे ।^{२९} सम्भवतः यस्तो अवस्थामा उनीहरूले आनन्दलाई भेट्न चाहे हुन सक्थ्यो । यी आदि कुराले प्राचीन नेपाल उपत्यका बौद्धानुयायीहरूले बुद्धधर्मलाई आफ्नै दृष्टिकोणबाट ढाल्दै लाने तर्फ अभिप्रेरित हुन थालेको देखिन्छ जुन पछि गएर विश्वको अर्को कुनै भागमा अनुभव गर्न नसकिने बुद्धधर्मका रूपमा देखा परे ।^{३०}

स्वयम्भू बौद्ध धर्मानुयायीहरूको निमित्त एकताको प्रतिक सावित हुनु:

नेपाल उपत्यकाका बौद्धानुयायीहरूका निमित्त स्वयम्भू एक महत्वपूर्ण धार्मिक तीर्थस्थलका रूपमा प्रतिष्ठापित छ । यो नेपाल उपत्यका भित्र प्रवेश गर्ने तीर्थयात्रीहरूलाई एक सूत्रमा बाँध्ने एउटा सांस्कृतिक थलो पनि हो । हाम्रा पुराण, धार्मिक ग्रन्थ, जनश्रुती, किम्बदन्ति आदिले

^{२५} यसबारे तल अरु थप चर्चा परको छ ।

^{२६} यहाँ मूलसर्वास्तिवाद विनय संग्रहमा उल्लेख गरिएको भिक्षु आनन्दको प्रकरणको संक्षिप्तमा चर्चा गरिएको मात्र हो ।

^{२७} ऐजन्

^{२८} ऐजन्

^{२९} वज्राचार्य पाद टिप्पणी नं. १०, पृ. ३८८

^{३०} पूर्वोक्त टिप्पणी नं. १०

स्वयम्भूको उत्पतिको कथासंग बुद्धधर्मको इतिहास जोडेको पाइन्छ । स्वयम्भू पुराण अनुसार वस्तीयोग्य ठाउँमा परिणत हुनुभन्दा अगाडि जलमग्न नेपाल उपत्यकाको मध्य भागमा विपश्ची बुद्धले भविष्यवाणी गर्नुभए अनुरूप स्वयम्भूको ज्योति उत्पत्ति भएको थियो ।^{३१} स्वयम्भू आदिबुद्ध^{३२} ज्योतीरूप, स्वयम्भू धर्मधातु, वागीश्वर आदि नामबाट पनि चिनिन्छ । स्वयम्भू महाचैत्यका लेखक हेमराज शाक्यले स्वयम्भूका यी विविध नामहरूको व्याख्या गर्दै लेखेका छन्

१. स्वयम्भू कसैको निर्माण हैन, आफै ज्योतिस्वरूप प्रकट भएकोले यो ज्योतिरूप कहलिएको हो ।
२. यो शून्य, निरञ्जन स्वभावयुक्त भै (पहिलो पटक) प्रकट भएको कारणबाट यसलाई अनादिकालदेखि आदिबुद्ध भन्न थालिएको हो ।
३. यी आदिबुद्ध प्रभाश्वर धर्मकायबाट ज्योतिस्वरूप भै भक्तजनलाई दर्शन दिने भएकोले (स्वयम्भू) धर्मधातु कहलिए । यसैले धर्मधातुको अग्र भागमा धर्मधातु मण्डल राखिएको हो ।^{३३}

स्वयम्भू धर्मधातुबाट अवतरित भै रहेको ज्योतिबारे चर्चा गरिएका स्वयम्भू पुराण, वंशावली आदिका उद्‌रणहरूलाई एक थरी इतिहासकारहरू नेपाल उपत्यकामा बुद्धधर्म प्रचार गर्ने बौद्ध धर्मानुयायीहरूको एउटा माध्यम भन्ने आलोचना गर्छन् । कुनै ठाउँबाट ज्योति अवतरित भै रहनु आश्चर्यको कुरा होइन । लिच्छविकालीन नेपाल उपत्यकामा पछि सम्म पनि यस्ता ठाउँहरू थिए भन्ने कुरा चिनिया यात्रीहरूको संस्मरणबाट छर्लङ्ग हुन्छ ।^{३४} स्वयम्भूलाई लिच्छविकालमा आदिबुद्ध भन्ने चलन आइसकेकोले पनि यो बौद्ध धर्मानुयायीहरूको पुण्यस्थल रहेर आएको छ भन्ने कुरा पुष्टिन्छ ।

यी व्याख्यानहरूले वस्ती योग्य ठाउँमा परिणत हुनुभन्दा अगाडि जलमग्न नेपाल उपत्यकामा उत्पत्ति भएको विश्वास रहेको स्वयम्भूको ज्योतिबारे टाढा टाढासम्म पनि गुणगान रहन्थ्यो भन्ने कुरा तर्फ स्वतः इङ्कित गर्छ ।^{३५} यसले शिखि, विश्वभु, ऋकुच्छन्द, काश्यप आदि

^{३१} स्वयम्भू पुराणमा उल्लेख भए अनुसार तीर्थस्थलका रूपमा नेपाल उपत्यका भ्रमण गर्नेहरूमा विपश्ची बुद्ध पहिला थिए र यिनी वन्धुमती नगरबाट आएका थिए र नेपाल उपत्यकारूपी दहको उत्तर पश्चिम कुनाबाट अवस्थित जामाचोको शिखरबाट पश्चिम कुनामा अवस्थित जातमात्रोच्च (जामाचो)को शिखरबाट नेपाल उपत्यकाको अवलोकन पछि यहाँको दहमा चैत्र पूर्णिमाको दिन कमलको बीज रोपेर यस बीजबाट फुल्ने फूल माथि धर्मधातु उत्पन्न भै ज्योति प्रस्फुरण हुने भविष्यवाणी गर्ने विपश्ची बुद्ध ललितपुर भेगबाट आएका थिए भन्ने देखिन्छ । यिनै तथागतको भविष्यवाणी अनुसार आश्विन पूर्णिमाका दिन उनले छरेको बीजबाट एउटा सुन्दर कमलको फूल फुल्यो त्यो ठाउँ ढीस्कोको रूपमा उठ्यो । त्यस फूलमाथि धर्मधातु उत्पन्न भएर त्यसबाट अलौकिक ज्योति प्रस्फुरण हुन थाल्यो । यो धर्मधातु स्वयम्भू धर्मधातुको नामबाट प्रसिद्ध छ । स्वयम्भूको यो ढीस्को सत्य युगमा पद्मगिरी, त्रेतायुगमा वज्रकुट पर्वत, द्वापर युगमा गोश्रृंग पर्वत तथा कलियुगमा गोपुच्छ पर्वतका रूपमा प्रसिद्ध भयो ।

^{३२} स्वयम्भूलाई आदिबुद्ध भन्ने चलन वारे । लिच्छविकालको अभिलेखमा पनि उल्लेख परको विस्तृत विवरणको निमित्त वज्राचार्यद्वारा सम्पादित माथि टिप्पणी संख्या पृ ३८८

^{३३} शाक्य हेमराज स्वयम्भू महाचैत्य नामक पुस्तकको प्राक्कथनबाट

^{३४} पूर्वोक्त पाद टिप्पणी नं. १०

^{३५} यो अलौकिक ज्योतिको दर्शन गर्न अरुणास्व नगरबाट शिखी तथागत आए । शिखी तथागत पछि आएका अनुपमा नगरका विश्वभू तथागतले धर्मधातुको ज्योति अवलोकन गरिसकेपछि, यसको पूजा गर्न सवालाख फूल जम्मा गरेको फुलचोको (फुलचोकी) ललितपुर भित्र नै पर्छ ।

विश्वभू तथागत पछि नेपाल उपत्यकाको तीर्थयात्रामा आएका अर्का तीर्थयात्री मञ्जुश्री बोधिसत्व थिए । स्वयम्भू धर्मधातुको दर्शन गर्न आउदा यिनले आफ्नो साथमा दुई पत्नी केशनी र उपकेशनी तथा एउटा हातमा चण्डहास खड्ग

बुद्ध तथा मञ्जुश्री जस्ता बोधिसत्वलाई उपत्यका तर्फ आकर्षित पाऱ्यो भनेर उल्लेख गरिएको पाइनु कुनै आश्चर्यको कुरो होइन ।^{३६} यिनै स्वयम्भू (धर्मधातु)बाट अवतरित ज्योतिको महिमाका बारेमा कपिलवस्तुका शाक्य^{३७}, (मगधको उत्थानले) रमग्रामका कौलिय^{३८}, वैशालीका लिच्छवि^{३९}, कुशीनारा र पावाका मल्ल^{४०} आदिलाई ऊन किन्न आउने व्यापारीहरूले सुनाएको हुनु सम्भव छ । फलतः उनीहरू आ-आफ्नो राज्य त्यागेर अन्यत्र लाग्नु पर्दा नेपाल उपत्यकातर्फ आकर्षित भए । माथिनै उल्लेख भै सकेको छ कि नेपाल उपत्यकामा त्यसवेलासम्म बौद्ध भिक्षुहरू स्थायी रूपमा संघ खडा गरी बसोबास गर्न थालिसकेका थिएनन् । यस अवस्थामा सम्भवतः उनीहरू यो ज्योतिरुप उत्पन्न भएको ठाउँमा बसी अथवा ज्योति स्वरुप बुद्धको ज्ञानलाई मनन् गर्दै समय समयमा उपत्यकामा आई यहां बसेर गएका बौद्ध भिक्षु तथा आचार्यहरूबाट हुने धर्म देशना एवं प्रवचनहरूबाट धर्म सम्बन्धी ज्ञान आर्जन गर्थे ।^{४१} महायान नवग्रन्थका लेखक नागार्जुन^{४२}, अभिधर्मकोषका रचनाकार बसुबन्धु^{४३}, मगध सम्राट अशोकले हिमालय भेकमा बुद्धधर्म प्रचार गर्ने धर्मदूतका रूपमा खटाएका मज्झिम थेर^{४४}, लगायत अन्य नेपाल उपत्यकाको बाटो गरी भोट र चीन तर्फ आवतजावत गर्ने बौद्ध विद्वानहरूले स्वयम्भू ज्योतिको दर्शन गर्ने क्रममा स्वयम्भूसम्म पुग्ने मात्र होइन^{४५}, यसको महत्वबारे बोध गराउने गर्न थाले । यस्ता प्रवचनहरूले धर्मानुकुल जीवन यापन गर्दै आएका शाक्य, कौलिय, लिच्छवि, मल्ल, वृजक आदिलाई समभावले व्यवहार

र अर्को हातमा पवित्र ग्रन्थ प्रज्ञापारमिता लिई सिंह बाहन गरी नेपाल उपत्यकामा आएको वर्णन गरिएको छ । यहाँको दहमा नुहाएर स्वयम्भू धर्मधातुको पूजा गरिसकेपछि दहको निकास खोल्ने क्रममा यहाँका चारैतिरका पहाड भ्रमण गरी यिनले आफ्नी एउटी पत्नीलाई फुलोच्चमा राखेका थिए र तत्पश्चात् यिनले चन्द्रहास खड्गद्वारा चोभार पर्वत काटेर पानीकोनकाशा खोले । यो ठाउँ (नेपाल उपत्यका) वस्ती योग्य ठाउँमा परिणत हुन गयो र पानीसंगै बग्ने लागेका नागराजाहरूलाई यिनले नेपाल उपत्यका कृषियोग्य ठाउँमा परिणत गर्न यी नागराजाहरूलाई उपत्यका नछोड्ने अनुरोध गरे । उनको अनुरोधलाई स्वीकारेर उपत्यकामा बस्न राजी भएका कर्कोटक नागराजालाई मञ्जुश्री ले तौदहमा बस्ने व्यवस्था मिलाए र २०२२ साल अगाडिसम्म यी ठाउँहरू ललितपुर भेक अर्न्तगत पर्थ्यो । यसरी नेपाल उपत्यका वस्ती योग्य ठाउँमा परिणत भएपछि चोभारको महिमा गाउन थालियो र अर्को अर्थबाट भन्ने हो भने नेपाल उपत्यकाको एक अंश भएर पनि नेपाल उपत्यकाको उत्पत्ति कथासंग ललितपुरको नाम सदैव गाँसिन थाल्यो । यसरी नेपाल उपत्यका वस्ती योग्य ठाउँमा परिणत भएपछि मञ्जुश्री बोधिसत्वले स्वयम्भूदेखि गुह्यश्वरीसम्म एउटा शहर बसाली आफ्नो साथमा आएका मानिसहरू तथा वरपरका स्थानीय यिनै धर्माकरको पालामा क्षेमावती नगरबाट ऋकुछन्द बुद्ध स्वयम्भू धर्मधातु दर्शन गर्न काठमाडौँ उपत्यका आए । उनको आगमन पछि मात्र नेपाल उपत्यकामा बागमती, केशावती आदि नदीहरू प्रवाहित हुन थाले । ऋकुछन्द तथागत पछि शोभावती नगरबाट कनकमुनि तथा काशी नगरबाट काश्यप तथागतले क्रमशः नेपाल उपत्यकाको भ्रमण गरी स्वयम्भू धर्मधातु गुह्यश्वरीको दर्शन गरी फर्के । काश्यप तथागत पछि पिपलवस्तुबाट शाक्यमुनी बुद्ध स्वयम्भू र गुह्यश्वरीको दर्शन गर्न नेपाल उपत्यकामा आइपुगे । यिनले गोपुच्छ पर्वतमा ५०० जनालाई आफ्नो शिष्य बनाए ।

^{३६} विपश्ची तथागत पछि नेपाल उपत्यकाको तीर्थ भ्रमण गर्न आएका बुद्ध बोधिसत्वबारे स्वयम्भूपुराण आदिमा उल्लेख भएको घटनाको सार संक्षेप यसरी गर्न सकिन्छ ।

^{३७} श्री शाक्यहरू बारे माथि चर्चा भैसकेको छ ।

^{३८} कपिलवस्तुको पूर्व पट्टी कोलीहरूको राज्य पर्दथ्यो । यिनीहरू पनि सभ्य जातीमा गनिन्थे । लिच्छविकालीन नेपाल उपत्यका कन्तीपुर भेकको नाम कोलीग्राम तथा यसको दक्षिणी भाग कोलीग्रामको नामबाट प्रसिद्ध भएको कारणबाट पनि यिनी निकै संख्यामा नेपाल उपत्यकामा बसोबास गरेको पुष्टिन्छ ।

^{३९} नेपाल उपत्यकामा यी लिच्छविहरू संख्यात्मक रूपमा बढी हुनु स्वाभाविक छ ।

^{४०} कुशीनारा एक प्रसिद्ध गणराज्यको रूपमा मानिन्छ । यी मल्लहरूको तत्कालीन प्रशासनमा समेत सक्रिय भूमिका थियो भने कुरा मानदेवको चाँगुको स्तम्भ अभिलेखबाट थाहा हुन्छ ।

^{४१} महायान ग्रन्थहरूका रचनाकार नागार्जुन तथा शान्तीकराचार्यहरू जस्ता प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिकहरू यहाँ बस्ने गरेको उल्लेख भएको आधारमा ।

^{४२} ऐजन्

^{४३} सुदर्शन : पूर्वोक्त पाद टिप्पणी

^{४४} ऐजन्

^{४५} पूर्वोक्त पाद टिप्पणी संख्या ४३

गर्ने ज्ञान तथा जगत कल्याणको अनुष्ठान गर्ने गौरवमय परम्परा बसाली सहयोग पुऱ्याए । फलतः यी विभिन्न जातीहरू बीचमा एकता मात्र कायम भएन, याहाँका स्थानीयहरूसंग हेलमेल भै एउटा नयाँ समाजको संरचना तथा सभ्यताको विकाश गर्न सफल भए । कालान्तरमा यो नयाँ समाज नेवार समाज तथा उनीहरूको सभ्यता बौद्ध सभ्यता कहलियो । यो सभ्यताले अन्यत्र विरलै भेटिने हीनयान, महायान वज्रयानको समन्वयात्मक भावनाबाट उत्प्रेरित आफ्नै छुट्टै पहिचान भएको संस्कृतिको विकाश गर्ने मार्गतर्फ डोऱ्यायो ।^{४६}

महायानी आदर्श उपत्यकाबासीहरूबीच लोकप्रिय हुनु:

बुद्धद्वारा प्रतिपादित बुद्धधर्ममा दुःख, दुःख समुदय, दुःख निरोध, दुःख निरोधमार्ग यी चार कुरालाई चतुरार्य सत्य भनिन्छ । रोग व्याधि, जरा मरणले यो संसारलाई दुःखमय बनाएको छ भन्ने कुराले पिरोलिए पछि, यस्ता दुःखबाट मुक्ति पाउन निर्वाणमार्गका रूपमा बुद्धद्वारा यो चतुरार्य सत्य पहिल्याइएको थियो । भगवान बुद्ध निर्वाण भएको १०० वर्ष पछि सम्पन्न भएको द्वितीय संगितिमा निर्वाणमार्गलाई लिएर विवाद उत्पन्न हुन थालेपछि बौद्ध धर्मानुयायी भिक्षुहरू दुइ भागमा विभाजित भए

- क) परिवर्तन गर्नु हुन्दैन भन्ने थेरवादी वा स्थविरवादी ।
- ख) देशकाल अनुसार परिवर्तन गर्दै लैजानु पर्छ भन्ने महासाधिकहरू ।

पछि गएर थेरवादीहरू हीनयानी कहलिए तथा महासाधिकहरू महायानी कहलिए । महायानी कहल्याउनु भन्दा अगाडिका यी महासाधिकहरूले गुं विहार आदि विहारहरूमा संघ खडा गरी धर्म प्रचार गर्न थालिसकेको संकेत लिच्छवि अभिलेखहरूबाट पुष्टि हुन्छ ।^{४७} पछि गण्डव्यूहसूत्र, सद्धर्मपुण्डरिक आदि नवग्रन्थका रूपमा प्रसिद्ध महायानी ग्रन्थहरू अध्ययन गर्ने तथा यसबारे प्रवचन दिने परम्परा भए पछि बुद्धधर्मको महान शाखाले नेपाल उपत्यकामा गहिरो जरो गाड्न सफल भयो ।

महायान बुद्धधर्मको विकास क्रम:

बुद्धधर्मप्रतिको लिच्छवि जनमानसको आकर्षणले गर्दा महायान धर्मको भावना निरन्तर रूपमा विकसित हुन थाल्यो । नवग्रन्थका रूपमा प्रसिद्ध महायानी ग्रन्थहरू मध्यको सद्धर्मपुण्डरिक, गण्डव्यूह आदि बौद्ध धार्मिक ग्रन्थहरूको रचना भएपछि विशिष्ट चरित्र भएका महापुरुषहरू जो करुणा, त्याग, कष्ट, सहिष्णुता आदि द्वारा सारा लोकको उद्धार गर्न सक्षम हुन्छन् ती बोधिसत्व कहलिन्छन् भन्ने प्रभाव साधारण पाठकहरूमा पार्न थाल्यो । यिनीहरू बुद्धत्वका अधिकारी हुन् तथा उनीहरू वन्दनीय छन् भन्ने धारणा त्यसबेलाको समाजमा विद्यमान थियो भन्ने कुरा अभिलेखहरूबाट पनि छर्लङ्गिन्छ । यस्ता बोधिसत्वहरू मध्ये बुद्धत्व प्राप्त गर्ने अवस्थामा पुगी सकेर पनि सारा प्राणीको उद्धार नगरेसम्म निर्वाण पदमा प्रवेश गर्दिन भन्ने संकल्प गरी लोकको हितमा लागेका करुणामय बोधिसत्व अवलोकितेश्वर नेपाल उपत्यकामा निकै लोकप्रिय

^{४६} यस सम्बन्धमा हिरण्यवर्ण महाविहार ललितपुरको एक धार्मिक तीर्थ स्थल को पहिलो अध्यायमा विस्तृत चर्चा परको छ ।

^{४७} वज्राचार्य (सं) पूर्वोक्त पाद टिप्पणी संख्या पृ ५०८,५१०

रहे । यीनको नाममात्र स्मरण गरेपनि सारा दुःख आपत विपतबाट रक्षा हुन्छ भन्ने विश्वास त्यसवेला प्रवल थियो ।

महायान शाखाले नेपाल उपत्यकामा गहिरो जरो हाल्न सक्नुको कारण उनीहरूले अवलम्बन गरेको आदर्श थियो । यिनीहरू आफूमात्र मुक्त भएर सन्तुष्ट रहेनन् । संसारका सबै प्राणीलाई मुक्ति पार्नुपर्छ, यही महायानधर्मको आदर्श थियो । यसैले महायानीहरूले आफूले गरेको दान धर्मले सर्वसत्त्वको कल्याण होस् भनेर कामना गरेका हुन्थे ।^{४८} महायानीहरू बौद्ध धर्मानुयायीहरूको यस्तो आदर्शले तत्कालीन जनमानसलाई बुद्धधर्मप्रति आकर्षित पार्न सघायो । फलस्वरूप यस धर्मप्रति साधारण जनमानसको आस्था बढ्न थाल्यो । लिच्छवि राजा वृषदेवको पालादेखि त बुद्ध धर्मले राजधर्मकै रूपमा प्रसिद्धि पाएको कुरा, वृषदेवलाई सुगतशासन पक्षपाति राजाका रूपमा उल्लेख हुनु^{४९}, मैले गरेको पुण्यले सबै लोकको दुःख क्षय होस् भनी महायानी आदर्शलाई अंगिकार गर्नु^{५०}, राजकाज समेत त्यागेर शिवदेव प्रथम भिक्षु बनेर जानु^{५१}, आदि इत्यादि कुराबाट स्वतः स्पष्ट हुन्छ ।

महायानी आदर्श र लिच्छवि समाज:

महायानी आदर्शले लिच्छविकालमा छरिएर रहेको जन समुदायलाई धार्मिक क्षेत्रमा मात्र होइन राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि विविध क्षेत्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्न सफल रहयो । धार्मिक दृष्टिले हेर्ने हो भने विभिन्न समुदायमा छरिएर रहेका विभिन्न जनसमुदायलाई बौद्ध समुदायका रूपमा चिनाउन महायानी आदर्शले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको देखापर्छ । साधारणतया लिच्छवि समाज भित्र किरात, लिच्छवि, बृजिक, मल्ल, शाक्य कोली आदि जातीका समुदायहरू बौद्ध संस्कारमा हुर्केर आएका हुनाले बौद्धधर्मप्रति उनीहरूको अगाध स्नेह अस्वभाविक थिएन । अर्को तिर आमिर गुप्तहरू यज्ञ याज्ञादिमा प्रोत्साहन दिने वैदिक परम्परावादीका रूपमा देखा पर्छे । लिच्छविकालीन राजनीतिमा समय समयमा यिनीहरूको चकचकी कायम थियो । वसन्तदेवको शासनकालताका चकचकी बढीरहेको समयताका यिनीहरूले बौद्धानुयायीहरूलाई नास्तिक, कुतार्किक, मुख, कुमति आदि शब्दको प्रयोग गरी निन्दा गर्छे । तर महायानी आदर्श बोकेका बौद्धानुयायीहरू यस्ता निन्दाहरूबाट हिचकिचाएनन् । आफ्ना विपक्षी मतका धर्मानुयायीहरूलाई समेत आफ्नो अनुकूलमा ल्याउन महायानी आदर्श सफल रहयो भन्ने कुराको संकेत रामदेवताको अभिलेखबाट थाहा हुन्छ ।^{५२} यी कुराहरू उल्लेख गरी समग्र लिच्छवि समान बुद्धधर्म ग्रहण गर्ने भन्न खोजिएको होइन यी विविध जातीहरू समाहित बौद्धानुयायीहरूको एउटा समाज खडा भयो भनेर उल्लेख सम्म गर्न खोजिएको हो । कालान्तरमा यो बौद्ध समाजको रूपमा प्रतिष्ठापित हुन गयो । यस भित्र संघात्मक शैलीबाट विहारहरूमा बसी बुद्धधर्म देशना वा दर्शन सम्बन्धी प्रवचन आदि द्वारा बुद्ध धर्म प्रचार गर्ने स्थविरवादीहरू, संसारलाईनै मुक्ति पार्नु पर्छ भन्ने आदर्श बोकेका महायानीहरू एकिकृत भए । वि.सं.को सातौँ शताब्दी तिर

^{४८} यस सम्बन्ध अरु व्याख्यान हुनेछ ।

^{४९} पशुपतिको दिवतिय जयदेवको अभिलेखमा वृषदेवलाई यसरी वर्णन गरीएको छ (..... वृषदेव इति प्रतीतो राजेत्तमः सुगतशासन पक्षपाती)

^{५०} तल यथास्थानमा पुनः चर्चा हुनेछ ।

^{५१} सम्बन्धमा तल यथास्थानमा चर्चा हुनेछ ।

^{५२} भगवान् आर्यावलोकितेश्वर नागको स्थापना गरीयो । परमोपासक मज्जिगुप्तले पति महेन्द्रनवी संगु भएर यो दान धर्म गरेको हो ।

अनंगवज्रद्वारा लेखिएको प्रज्ञोपाय विनिश्चयसिद्धि जस्तो वज्रयानी दर्शनको प्रभाव फैलिन थालेपछि वज्रयानीहरू पनि सम्मिलित भए।^{५३} लिच्छविकालको अन्तिम चरणतिर नालन्दा महाविहारका तीन प्रसिद्ध वज्रयानी दार्शनिकहरू शान्तरक्षित (८००-८०६)^{५४}, पद्मसम्भव (८००-८०४)^{५५}, कमलशिल (८१९)^{५६} आदिले भोटमा वज्रयानी बुद्धधर्म प्रचार गर्न जाने क्रममा नेपाल उपत्यकामा केही वर्ष बिताएको समयताका यहाँका बौद्धानुयायीहरूलाई बज्रयान तर्फ आकर्षित पार्न सफल रह्यो भनिन्छ। यसरी धार्मिक दृष्टिले एकिकृत लिच्छविकालीन बौद्ध समाजले नेपाल उपत्यकालाई बौद्ध नगरीका रूपमा परिवर्तन गर्न ठूलो योगदान पुऱ्यायो।

लिच्छविकालीन बौद्धविहारहरूबारे एक छोटो चर्चा:

बुद्धधर्मको महायान शाखाले लिच्छवि समाजलाई बुद्धधर्म तर्फ आकर्षितपार्न सफल भएपछि नेपाल उपत्यका विस्तार विस्तारै बौद्ध नगरीमा परिवर्तन हुन थाल्यो। महायानी आदर्शबाट प्रभावित बौद्धधर्मानुयायीहरूले तन, मन, धनले बुद्धधर्मलाई फष्टाउने कामना कुनै कसर बाँकी राखेनन्। नेपाल उपत्यका भित्र राजा र प्रजाको सत्प्रयासबाट अनेक साना ठूला विहारहरू निर्माण भए। त्यसबेला निर्माण भएका विहारहरूमा मानदेवले बनाउन लगाएको मानविहार, शिवदेव प्रथमले बनाएको शिवदेवविहार, अंशुवर्माले बनाउन लगाएको राजविहार आदि विशिष्ट विहारहरूमा गनिन्थे। यी विहारहरू बाहेक मध्यमविहार, खर्जुरिकाविहार आदि पनि विशिष्ट विहारको पंक्तिमा पर्दथ्यो। अन्य विहारहरू साना विहारहरूमा पर्दथे।^{५७} यी विहारहरूको वर्गीकरण साधारणतः विहारहरूका नाम अगाडि श्री जोडिएका तथा उनीहरूलाई छुट्याइएको जग्गाको आधारमा गरिएको पाइन्छ। समस्तिगतरूपबाट उल्लेख गर्ने हो भने लिच्छविकालमा नेपाल उपत्यकामा शहरको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आवत जावत हुने फराकिला मार्गका प्रत्येक मोडमा भने जस्तै एउटा एउटा विहार निर्माण गरिएका हुन्थे। ललितपुर क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने त्यसबेलाको गुल्लतङ्गग्राम वरीपरी निर्माण भएका विहारहरूबाट त्यसबेलाको भौगोलिक स्थितीबारे समेत केही थाहा पाउन सकिने भएको हुनाले नरेन्द्रदेवको यागवहालको अभिलेखको एक अंश प्रस्तुत गरिन्छ।

“पूर्व उत्तरतिर विहारको त्यताबाट दक्षिणतिर लागि गोमिभूधञ्चो भन्ने ठाउँमा वाग्मती नदीको तिर लागि गोत तिलमक (कुलो) को जोर्नी, त्यताबाट उत्तरतिर लागी मानदेव विहार र खर्जुरिका विहारको खेतको साँध, त्यताबाट पश्चिम तिर गई खारेबाल्गाञ्चो, त्यताबाट पश्चिम तिर मध्यम विहारको पूर्व दक्षिण कुनाको त्यताबाट उत्तरतिर गई अभयरुची विहारको पूर्वपट्टिको पर्खाल, त्यताबाट पूर्व उत्तरतिर लागी वार्तकल्याणगुप्त विहारको दक्षिण र पूर्वका पर्खाल, त्यताबाट पूर्व उत्तर लितर लागी

^{५३} पूर्वोक्त पाद टिप्पणी संख्या ११

^{५४} राजेन्द्रराम ए हिष्ट्र अफ बुद्धिजम इन नेपाल (१९७८इ) (पटना, श्रीमती सविता देवी) पृ ३४-३७

^{५५} राजेन्द्रराम ए हिष्ट्र अफ बुद्धिजम इन नेपाल (१९७८इ) (पटना, श्रीमती सविता देवी) पृ ३७-४७

^{५६} राजेन्द्रराम ए हिष्ट्र अफ बुद्धिजम इन नेपाल (१९७८इ) (पटना, श्रीमती सविता देवी) पृ ४७-५१

^{५७} यस्ता साना विहारहरूबारे तल यथास्थानमा चर्चा हुने छ।

चतुर्भलितनसन विहारको पूर्व दक्षिण कुना, त्यताबाट उत्तर पूर्व तिर लागी श्री राजविहार”^{५८}

यी विहारहरू बाहेक ललितपुर भेकमा पुष्पवाटीका विहार तथा गन्धकुटी विहार, सुजातप्रभाविहार आदि निर्माण भएका थिए । काठमाडौं भेकमा अजिकाविहार, आर्यावासविहार, जीववर्माविहार, शिवदेवविहार आदि पनि निर्मात थिए । माथी नै उल्लेख भै सकेको छ की साँखुको गुँविहार र स्वयम्भूको सीनगुविहार पनि प्राचीन विहारहरूका रूपमा देखा पर्छन् ।

विहारहरूमा प्राय संघ खडागरी भिक्षु भिक्षुणीहरू बस्थे । ललितपुर चपःटोलको अभिलेख र काठमाडौं मुसुंबहालमा भिक्षुणीहरू संघ खडागरी बसेका थिए ।^{५९} शिवदेव विहारमा भने चातुर्दिशाबाट आई बसेका आर्यभिक्षुहरूको संघ नै खडा थियो ।^{६०} लिच्छविकालीन यी विहारहरू चारैतिरबाट पर्खालले घेरिएका हुन्थे । यहाँ संघ खडा गरी बसिरहेका भिक्षु-भिक्षुणीहरूलाई दैनिक भिक्षाटनद्वारा पहिले पहिले जस्तै जीविका चलाउनु पर्ने अवस्था थिएन । श्रद्धालु भक्तजनहरूद्वारा नगद, जिन्स, तथा जग्गाजमीन समेत जोडी दिएका हुन्थे ।^{६१} गन्धकुटी जस्ता विहारहरूमा तः विहारको विघेभत्केको भाग मर्मत गर्न तथा सो गर्नुनपरेमा चातुर्दिशाबाट आइ संघ खडा गरी बसेका भिक्षुणीहरूलाई भोजनदान दिन जग्गा छुट्याईएको थियो ।^{६२} सरकारीस्तरबाट पनि विहारहरूलाई कोष खडा गरिदिएको हुन्थ्यो भन्ने माथि चर्चा भै सकेको छ । ठूला ठूला विहारहरूलाई भने आर्थिक श्रोत जुटाउन विहार अन्तर्गत सम्पूर्ण ग्राम वा ग्रामका निश्चित सीमाना छुट्याई त्यसबाट आर्थिक श्रोत जुटाउन विशेष अधिकारहरू प्रदान गरिएका हुन्थे । नरेन्द्रदेवताकाको यागवहाल र वज्रघरका अभिलेखहरूमा त्यसवेलाका विशिष्ट विहारहरूलाई निम्न अधिकारहरू सुम्पीदिएको चर्चा परेको छः

- क) आपणकर (पसलहरूबाट उठाइने कर) बाट उठने रकम
- ख) अधिकमास तुलादण्ड (आषाढ र पौषमा नाप तौल, ढक तराजू आदिको परिक्षा गर्दा तलमाथि परे गरिने दण्ड) ।
- ग) वस्तुभाउबाट उठ्ने रकम (गोठमा पालीएका वस्तुभाउको हेर बिचार नपुगी मृत्यु भएमा उठाइने कर) ।
- घ) पञ्च अपराधबाट उठ्ने रकम (पञ्च अपराध अन्तर्गत अर्काको धन सम्पत्ति चोर्नु, अर्काकी स्वास्नी हर्नु, ज्यान मार्नु, ज्यान मार्नेहरूलाई सहयोग वा सम्पर्क गर्नु आदि कुकार्यहरू पछिनु । यस्ता अपराधीहरूको शरीर चाहिँ सरकार लाग्ने तथा तिनका सन्तान र घर खेत धन सम्पत्ति भने आर्य संघले पाउने हुन्थ्यो) ।
- ङ) गर्भिणी मृत्यु भएमा गर्भ भिक्न लाग्ने दस्तुरबाट उठ्ने रकम आदि ।^{६३}

^{५८} चपटोलको अभिलेखमा गन्धकुटी (विहार विशेष) मर्मत गर्नको निमित्त तथा सो काम नपरेमा चतुर्दिशा महायाना सम्प्रदायका आय भिक्षुणीसंघलाई ढ्वाउन कोइला काटी गरी गूठी राखियो । पनफु भन्ने ठाउँको पश्चिमतिर शय १०० भूमि, ५० मात्रिका कुत, फेरी (सोही) ग्रामको दक्षिणतिर साठी ६० भूमि, छत्तीस ३६ मानिका कुत । गृहप्रस्थ (६२ व्यवहारमा चलेको पाठी?) संस्कृत पाठको निमित्त हेर्नुस पृ. ४९६-९७

^{५९} वज्राचार्य पूर्वोक्त पाद टिप्पणी सं पृ ४९७-५०७

^{६०} पूर्वोक्त पृ ४९६-९८

^{६१} ऐ पृ ४

^{६२} ऐ पृ ४

^{६३} ऐ पृ ४९६-९८

लिच्छविकालमा निर्माण भएका कतिपय यी विहारहरू अहिले लोप भएर गइसकेका छन् । तर विद्यमान विहारहरू चारकिल्ला पर्खालले घेरिएको हुनु, विहारको आयस्ताका रूपमा जग्गाहरू गुठीकारूपमा बाँडिएको पाइनु, विहारहरूबाट हुने कुनै पनि कुराको निर्णय सरकारी निर्णय भन्दा प्रभावशाली हुनु उदाहरणका रूपमा देखा पर्छन् । ललितपुर स्थित हिरण्यवर्ण महाविहारमा प्रत्येकवर्षको गुंला (श्रावण-भाद्र बीचमा पर्ने) महिनामा आइमाईहरू बस्न आउने महिनाभरीको ब्रतले लिच्छविकालीन पञ्चापराधको सम्झना गराउँछ । माथि उल्लेखभए अनुसार अर्काकी स्वास्नी हुनु पञ्चापराध भित्र पर्दछ । बिना प्रमाण स्वास्नी हरण गऱ्यो भनेर आरोप लगाएमा उल्टो आफै दोषी ठहरिने भएकाले बदचलन स्वभावका स्वास्नीहरूबाट पारपाचुके लिन उनीहरूलाई माइतीघरमा नै बस्न लगाइन्थ्यो । यसरी माइतमा बस्त बाध्य भएका आइमाइहरू आफ्नो निर्दोषत्व प्रमाणीत गर्न गुंलाभरी एक कचौरा पानी पिएर यो ब्रत बस्न हिरण्यवर्ण महाविहारको प्राङ्गणमा आउने गर्छन् । गुंलाको अन्तिम दिन ससुरालीको तर्फबाट ब्रत पूर्ण गराउन आएमा उनको निर्दोषता प्रमाणित हुन्छ ।

लिच्छविकालका केही प्रमुख देवीदेवताहरू:

लिच्छविकालमा विहारहरूमात्र होइन, विहारहरूमा प्रतिष्ठा गर्न वा अन्य सार्वजनिक वा नीजि ठाउँहरूमा विभिन्न साना ठूला चैत्य तथा अन्य कुँदिएका देवी देवताहरूका मूर्तिहरू स्थापना गर्ने चलन आइसकेको थियो । विशेष गरी वृषदेव यताका लिच्छवीराजाहरूको शासनकालमा नेपाल उपत्यकामा कैयन चैत्य, मूर्ति आदि स्थापना गरिए । गोपालवंशावलीमा वृषदेवको पालामा सीनगुविहारमा ठूलो चैत्य तथा अन्य कैयन साना ठूला चैत्यहरू स्थापना गरिए भनेर चर्चा परेको छ । भाषा वंशावलीमा यिनै वृषदेवले धँद्वचैत्य निर्माण गरे भनेर उल्लेख भएको छ । लिच्छविकालीन यस्ता साना ठूला चैत्यहरू नेपाल उपत्यकाको ठाउँ ठाउँमा अहिले सम्म पनि भेटिन्छन् ।

यी चैत्यहरू बाहेक लिच्छविकालमा अनेक देवीदेवताका मूर्तिहरूको प्रतिष्ठापन गर्ने परम्परा कायम भै सकेको थियो । “आफू मात्र मुक्त नभई सारा संसारलाई मुक्ति पार्नु” महायानी आदर्शले करुणा, त्याग, कष्टसहिष्णुता आदि द्वारा सारा लोकको उद्धार गर्न सक्षम कोहीपनि पुरुष बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने धारणाको बिकाश गऱ्यो भनेर माथि चर्चा भै सकेको छ । यसैले भगवान बुद्ध भन्दा अगाडिका विपश्ची, शिखि, विश्वभु, काश्यप, कनकमुनि, ऋकुच्छन्द आदि पनि यसै आदर्श अनुरूपका बुद्धहरूका पंक्तिमा पर्छन् ।^{६४} बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्षम महापुरुषहरू बोधिसत्व कहलिन्छन् । यसैले मञ्जुश्री आदि बोधिसत्व कहलिए । यस्ता बोधिसत्वहरूको अर्को रूप हो अवलोकितेश्वर । बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थामा आफू पुगी सकेर पनि सारा संसारको दुःख हटाउन नसकुञ्जेल बुद्धत्व प्राप्त गर्दिन भनी संकल्प गरी लोकोपकारी कार्यमा लागेका बोधिसत्वहरू बुद्धधर्ममा अवलोकितेश्वर कहलिन्छन् । यस्ता अवलोकितेश्वरहरूको संख्या १००८ भएको बताइन्छ । यसमध्ये ३६० को नाम यशोधर समाज सेवा परिषदद्वारा प्रकाशित यशोधर विशेषांक तथा १०८को चित्र प्रदर्शनी पनि भै सकेको छ ।^{६५}

^{६४} यी बुद्धहरूबारे लिच्छविकालका अभिलेखहरूमा त्यति राम्ररी चर्चा भएको पाइदैन ।

^{६५} गत वर्ष २०५४ सालमा जापानी भिक्षु श्रद्धेय ताकावाकाको सम्मानमा अभिनन्दन गरेको अवसरमा सो पत्रिका विमोचन भएको थियो ।

एक वर्षको १२ महिना भित्र फरक फरक महिनामा पुजा गरिने १२ लोकेश्वरहरूको मूर्ति हिरण्यवर्ण महाविहारको प्राङ्गनमा स्वयम्भू मन्दिरको वरण्डा वरीपरि सजाइएका छन्।^{६६} नेपाल उपत्यकाका प्रसिद्ध चार अवलोकितेश्वरहरू भने ललितपुरको लोकनाथ, करुणामय आदि नामबाट चिनीने अवलोकितेश्वरलाई रथमा विराजमान गराई प्रत्येक वर्ष बैशाख महिनामा जात्रा गरीन्छ।

लिच्छविकालीन नेपाल उपत्यकामा महायान सम्प्रदायका अक्षोभ्य, शाक्यमुनि, अमिताभ आदि बुद्धहरू, समन्तभद्र, मैत्रेय, मञ्जुश्री, महास्थान प्राप्त आदि बोधिसत्वहरू लोकप्रिय थिए। ललितपुर त्यागलटोलको अभिलेखमा यी बुद्ध र बोधिसत्वहरूप्रति त्यसबेलाको समाजको ठूलो आस्था थियो भनेर सहजै अनुभव गर्न सकिन्छ। अतः अभिलेखमा उल्लेख भएअनुसार:

१. **अक्षोभ्य** – निलो रंगको हुन्छ। उनको उपस्थितिमात्रले पनि सबै रमाइलो हुन्छ। यिनी वन्दनीय छन्।
२. **समन्तभद्र** – संसारको कल्याण गर्ने काममा दत्तचित्त छन्। यिनी विमल किर्ति स्वभावका छन्। अतः यिनी पनि वन्दनीय छन्।
३. **शाक्यमुनि** – भक्तिपूर्वक प्रणाम गर्न योग्य छन्।
४. **मञ्जुश्री** – ठूला धर्मका कुरा जान्दछन्। उनी कुशल बुद्धिका छन्। यसैले यिनी पनि वन्दनीय छन्।
५. **अमिताभ** – महाप्रज्ञाको प्रकाशले प्रज्वलीत छन्। यिनले संसारको महामोहरूपी अन्धकार हटाउछन् र संसारलाई भयबाट मुक्त गर्छन्। यिनले हातमा कमल लिएका हुन्छन्। महास्थान प्राप्त लोकेश्वरहरूका साथ सुखावती भुवनमा रहेका अमिताभ बुद्ध सदापूजनीय रहनेछन्।^{६७}

लिच्छविकालमा अंशुवर्माको शासनकालदेखि बुद्धधर्मको महायानशाखामा वज्रयानले प्रवेश पाउन थाल्यो। पछि मध्यकालमा आएर बुद्धधर्मको उत्थान कार्यमा यस वज्रयान शाखाले महत्वपूर्ण भूमिका निभाए जस्तै यस युगमा लोकप्रिय हुन सकेन। वज्रयानीहरूको महत्वपूर्ण दशमी पूजा गर्ने चलन आइसकेको भएतापनि यससित सम्बन्धित देवीदेवताहरूबारे अभिलेखहरूमा कतै उल्लेखसम्म भएको पाइन्दैन। वज्रयान शब्दको उल्लेख परेका लिच्छविकालीन दुई अभिलेखहरू मध्ये गोरखाको एउटा अभिलेखमा वज्रभैरवको नाम उल्लेख भएको पाइन्छ।

लिच्छविकालीन विहार, चैत्य, मूर्ति आदिको पूजा व्यवस्था:

लिच्छविकालीन बौद्ध विहारहरू तथा अन्य ठाउँहरूमा प्रतिष्ठा गरिराखेका चैत्य, तथा अन्य मूर्तिहरूमा दैनिक पूजाआजाका साथै अन्य पर्व पर्वमा समारोह उत्सव भै रहन्थ्यो। साधारणतया प्रत्येक दिन यी चैत्य तथा मूर्तिहरूको पूजाआजाका निमित्त अक्षता, नैवेद्य, चन्दन, फूल धूपबत्ती आदि सामग्रीहरू प्रयोगमा ल्याइन्थे।^{६८} स्वयम्भूको अभिलेखमा पनि यस किसिमका पूजा सामग्रीद्वारा दैनिक पूजा सम्पन्न गर्ने व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ। फर्पिङको अंशुवर्माको अभिलेखले त्यहाँको विहार विशेषमा छत्र चढाउने, बाजागाजा बजाउने समेत व्यवस्था भएको

^{६६} यस्तो स्वयम्भूको मन्दिर अन्यत्र विरलै भेटिन्छन्।

^{६७} वज्राचार्य, पूर्वोक्त पाद टिप्पणी संख्या ९, पृ ३८७-८८

^{६८} ऐजन

उल्लेख पाइएको छ । विहान बेलुकी श्रद्धालु भक्तजनहरू नवग्रन्थका श्लोकहरू विहार वा बुद्ध प्रतिमाहरूका अगाडि पाठ गरी वन्दना गर्थे ।^{६९} लिच्छविकालीन अभिलेखका ठाउँ ठाउँमा प्रज्ञापारमिताका श्लोकहरू अङ्कित भैरहेको पाइन्छ ।

लिच्छविकालीन विहारहरूका संस्थागारहरूमा विदेशबाट आउने बौद्ध विद्वानहरूका तर्फबाट धार्मिक प्रवचनहरू भै रहन्थे भन्ने कुरा माथि चर्चा भैसकेको छ । यिनीहरूको धार्मिक प्रवचनहरू सुन्न याहाका श्रद्धालु भक्तजनहरू ओइरिएर आइरहेका हुन्थे । स्वदेशी र विदेशी विद्वान तथा अन्य भक्तजनहरू आइरहने विहारहरूका प्राङ्गण सफासुगन्ध राख्न मान्छेहरू खटीएका हुन्थे । यस्ता खटीने मानिसहरू अपराध सावीत भै ज्यान सजाय पाएकाहरूका आइमाई वा छोराछोरीहरू पनि हुन्थे । राजादेखि प्रजासम्म विहारलाई सुविधासम्पन्न गर्न धारापानीको व्यवस्था मिलाउन, विग्रेभत्केको भाग बनाउन तथा यस्को व्यवस्था मिलाउन कोष खडा गरिदिन्थे । कसैकसैले आफैले मूर्तिहरू निर्माण गरी प्रतिष्ठा गरेका हुन्थे । फलतः लिच्छविकालीन नेपालउपत्यका बुद्धधर्मको दृष्टिले निकै उज्वलमय रहयो । तर, समयको उतार चढावका साथै समयसमयमा आइरहेको दैविप्रकोप आदिले त्यस युगमा निर्माण भएका कतिपय विहारहरू खण्डहर भएर गए । तापनि भएका विहारहरूलाई परम्परागत शैलीमा सुरक्षा र सम्बर्द्धनगर्ने बौद्ध धर्मानुयायीहरूको संस्कृतिको रूपमा देखा पर्छ । यस किसिमको बौद्ध संस्कृतिको विकास गर्न लिच्छविकालीन गोष्ठी प्रथाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको पाइन्छ ।

बुद्धधर्मलाई जीवन्तता प्रदान गर्ने कार्यमा गोष्ठीको भूमिका:

गोष्ठीको शाब्दिक अर्थ गुठी हो । मिलेर काम गर्ने भावनाले लिच्छविकालमा गोष्ठीको जन्म भयो । लिच्छविकालीन अभिलेखहरूमा यस्ता थुप्रै गोष्ठीहरूको उल्लेख परेको छ जस्तै: अर्यागोष्ठी, आरोग्यशालागोष्ठी, इन्द्रगोष्ठी, धूपगोष्ठी, ध्वजागोष्ठी, पानीयगोष्ठी, प्रणालीगोष्ठी, प्रवचनगोष्ठी, ब्राम्हणगोष्ठी, वादित्रगोष्ठी, मल्लयुद्धगोष्ठी आदि । यस्ता गोष्ठीहरू मध्ये ब्राम्हणगोष्ठी, मल्लयुद्धगोष्ठी आदि बाहेक अरु सबै गोष्ठीसंग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा बुद्धधर्म तथा बौद्ध अनुयायीहरूको सम्बन्ध रहेको पाइन्छ । लिच्छविकालीन समाज सबै तहका मानिसहरूको गोष्ठीसंग कुनै न कुनै रूपबाट आवद्ध भएको पाइन्छ । त्यसबेलाका शासकहरूले पनि गोष्ठीलाई अनेक प्रकारबाट प्रोत्साहन दिइ यसलाई जीवन्तता दिने कार्यमा उद्यमशील रहेको पाइन्छ ।

साधारणतया गोष्ठीहरू दुई प्रकारका हुन्छन् । पारिवारिक तथा गौष्ठिक । पारिवारिक गोष्ठीहरू निजी हुन्छन् र सीमित व्यक्तिहरूद्वारा सञ्चालन भएका हुन्छन् । गौष्ठिक भन्नाले नियत व्यक्तिहरूद्वारा परिचालन भएका गोष्ठीहरू छन् भन्ने बुझाइन्थ्यो । यस्ता गोष्ठीहरू निजी स्वार्थ भन्दा तात्कालिक जनजीवनसित बढी सम्बन्धीत हुन्थ्यो । अर्को अर्थमा भन्नेहो भने संसारका सबैसत्वको कल्याण हुने आदर्शले उत्प्रेरित भै स्थापना गरिएका गोष्ठीहरूमा राजा र प्रजाले चलअचल सम्पति दानमा दिई यिनीहरूलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरेका हुन्थे ।^{७०} यस्ता गोष्ठीहरूबारे संक्षिप्तमा चर्चा हुनु प्रासंगिक छ ।

^{६९} ऐजन

^{७०} वज्राचार्य (सं) पूर्वोक्त पाद टिप्पणी संख्या - ९ का ठाउँ ठाउँ गोष्ठिहरू बारे चर्चा परेको छ ।

अर्चागोष्ठी— अर्चा शब्दको अर्थ पूजा भएकोले अर्चा गोष्ठीले पूजासित सम्बन्धी गोष्ठीको अर्थ लाग्ने भएतापनि यो गोष्ठी पूजासित मात्र सम्बन्धित देखिँदैन थियो । अर्चा शब्दले मूर्ति, सालिक, आदि पनि जनाउँछ ।^१ यसबाट लिच्छविकालमा विहार, मन्दिर, चैत्य, देवालय आदि निर्माण गरी त्यस भित्र मूर्ति, सालिक आदि प्रतिष्ठा गर्न उच्च स्तरीय कलाकारहरू जन्मोस् भन्ने उद्देश्यले अर्चा गोष्ठी स्थापना भएको देखिन्छ ।

धूपगोष्ठी— लिच्छविकालीन विहारहरूमा दैनिक पाठपूजा गर्दा अक्षेता, चन्दन, धूप ध्वजा आदि प्रयोगमा ल्याइन्थ्यो भन्ने कुरा माथि चर्चा भैसकेको छ । स्वयम्भूको अभिलेखमा धूप बत्तीको लागि ३ मानिका खेत छुट्याएको उल्लेख परेको छ ।^२ काठमाडौं बण्डाहिटीको अभिलेखमा पनि धूपबत्तीका निमित्त गोष्ठी स्थापना गरेको उल्लेख पाइन्छ । यस्ता धूपगोष्ठीले विहारहरूमा पूजा-आजाका बेलामा आवश्यक पर्ने धूप पुऱ्याउने काम गर्छ । यस्ता गोष्ठीहरूका स्थापनाले सुगन्धीत तरिकाबाट धूप बनाउने कलाकोपनि विस्तार गर्न सघायो ।

वादित्रगोष्ठी— संस्कृत शब्द वादित्रको शाब्दिक अर्थ बाजा भएकोले विहारहरूमा लयवद्ध तरीकाबाट पाठ गरिने सूत्र, स्तोत्र, पाठ, पुजा आदिमा बाजाको प्रयोग हुन्थ्यो भन्ने देखाउँछ । सूर, ताल र लयवद्ध तरिकाले सामुहिक रूपबाट स्तोत्र, सूत्र, गीत, भजन आदि गाउने परम्परा बस्न थालेपछि वादित्रगोष्ठीको स्थापना भएको हुनसक्थ्यो । तर, यस्ता गोष्ठीको काम भजनलाई संगीतवद्ध गर्नुमा मात्र सिमित छैन । वादित्रगोष्ठी खडा भएपछि अनेक वाद्य सामग्रीहरू जस्तै शृङ्गभेरी, पंयता, काहा, म्वाहाली, जस्ता मुखबाट बजाइने, छुस्या, भुयाली, ताः, आदि बज्ने तथा धिमे, धाः, खिं, जस्ता हातले बजाउने विभिन्न बाजाहरू तयार भए ।^३ तर यस्ता बाजाहरू एकदिनमा निर्माण वा बजाउन सकिँदैन । यसकोनिमित्त अभ्यास चाहिँन्छ, कला चाहिँन्छ । यी सबै आवश्यकता पूरा गर्न वादित्र गोष्ठी स्थापना भएको देखिँन्थ्यो ।

यसरी नै ध्वजागोष्ठीको महत्व रहेको छ ।^४ ध्वजागोष्ठीले विहारहरूको पूजाआजामा चढाउनका निमित्त ध्वजा बनाउने मात्र होइन अगलाअगला बांसमा ध्वजा फरफराउन जान्ने हातले घुमाउने कला आवश्यक छ । यस्तो कला सिक्न र सिकाउन ध्वजागोष्ठी स्थापना भएको देखिँन्छ ।

पानीगोष्ठी— लिच्छविकालीन अभिलेखहरूमा विहारहरूमा पानीको व्यवस्था मिलाउन धाराहरू बनाएका हुन्थे भनेर ठाउँ ठाउँमा चर्चा परेको छ । यस्ता धाराहरू जलद्रोनीका रूपमा वा ढुङ्गेधाराका रूपमा जोडिएका हुन्थे । भिक्षुहरूको वासस्थानमा धाराको व्यवस्था मिलाउन सकेमा पुण्य कमाइन्छ भन्ने धारणा हुनु अस्वाभाविक होइन । लिच्छविकालमा फर्पिङ्गभेकमा निर्माणभएको आर्यावासविहारमा अंशुवर्माले एउटा नमूनाको धारा बनाइ दिएको चर्चापरेको छ ।^५ यस्तो चलन अहिलेसम्म पनि विभिन्न चाडपर्व, मेलापात, जात्रा, समारोह, आदिमा गाग्रोमा पानी बोकी खुवाइरहेको दृष्यहरू अवलोकन गर्न सकिँन्छ ।

^१ ऐजन पृ ३८४-८५, ३७२

^२ ऐजन पृ ३८६-८६

^३ वज्राचार्य, भद्ररत्न “बौद्ध संस्कृतिमा भजनको महत्व” ज्ञानमाला स्वर्ण विशेषाङ्क (सं. हेराकाजी वज्राचार्य) ललितपुर : ज्ञानमाला भजन संघ स्वर्ण जयन्ती समारोह समिति: २०५४) पृ ६३-६६

^४ वज्राचार्य (सं) पूर्वोक्त पाद टिप्पणी संख्या - ९ पृ २०२- २०९

^५ वज्राचार्य (सं) पूर्वोक्त पाद टिप्पणी संख्या - ९ पृ ३६८- ६९

आरोग्यशालागोष्ठी— आरोग्यशालाले वर्तमान स्वास्थ्य केन्द्रहरूको सम्भना दिन्छ । यसबाट त्यसबेला पनि स्वास्थ्यमा सरकारको ध्यानपुगेको तथा स्वास्थ्यकेन्द्रहरू आरोग्यशालाका रूपमा खोलिएका हुन्थे भन्ने कुरा चरितार्थ हुन्छ । लिच्छविकालमा खोलिएका यस्ता आरोग्यशालाहरूमा विरामीहरू जँचाउन गैरहेका हुन्थे भन्ने कुरा देउपाटनको नरेन्द्रदेवको अभिलेखबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।^{९६} औषधोपचार क्षेत्रमा बौद्ध धर्मानुयायीहरू पोख्त थिए । चिनियाँ राजदूत वाङ् चुनले पनि नेपालीहरू ओषतीको काममा सिपालु छन् भनेर तारिफ गरेको पाइन्छ ।

यसरी नै लिच्छविकालमा विहारहरूका प्राङ्गण सफा राख्न, आफूना घर वरीपरिका बाटाघाटा बढार्न मार्गोन्मार्जन गोष्ठी बाँधेर गएका देखिन्छन् । यस्ता गोष्ठीको मुख्यकाम बाटो बढार्नु मात्र होइन बाटो निरिक्षण गर्नुपनि थियो भन्ने कुरा जनाउँछ । जयचन्द्र नामक एक दाताले मार्गोन्मार्जन गोष्ठी स्थापना गर्दा उल्लेख गरेका शर्तहरूले त्यसबेलाको व्यवस्था पद्धति कस्तो थियो भनेर जान्न सहयोग गर्छ । उदाहरणका निमित्त:

“हामीले आफू बस्ने ठाउँका बाटाहरू बढारेर सफा राख्नु पर्छ: यसो भए निरोगी बन्न यताबाट मद्दत हुन्छ: यो काम एक दुइ जनाले मात्र गर्न खोजेर हुने होइन: एउटा व्यवस्था बाँधी पालो पालो गरी यसकामको रेखदेख गरी यो काम चलाउनु पर्छ ।”^{९७}

उपसंहार:

लिच्छविकालीन नेपाल उपत्यकाका बौद्ध धर्मानुयायीहरूको आदर्श विस्तारै विस्तारै लोप भएर गयो । प्राचीन लिच्छविकालमा निर्माण भएका कतिपय विहारहरू कुन भेकमा पर्छन् समेत भन्न सकिदैन । यो हाम्रो उत्खननको कमी कमजोरी हो भनेर समय समयमा भन्दै आएको पनि पाइन्छ । तर यो भन्दापनि विडम्बनाको कुरो छ कि प्राचीन तथा मध्यकालीन श्रद्धालुभक्तजनहरूबाट सर्वसत्त्वको कल्याणहोस् भन्ने पवित्र आदर्श मनमालिएर आफूने शिल्प, मिहेनत, धन र आर्थिक श्रोतद्वारा परिचालन गरी वर्तमान अवस्थासम्म पनि नेपाल-उपत्यकालाई विश्वसम्पदाको सूचिमा दर्ता गराउन सक्ने गरी निर्माण गरिएका विहारहरू, देवालयहरू, स्तूपहरू, चैत्यहरू मर्मत गर्नसमेत विदेशीहरूको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ । यो कमको कुरा होइन । तर यसको विष्माद निमित्त सम्पूर्ण दोष वर्तमान पिडीलाई मात्र दिनु मिल्दैन ।

लिच्छविकाल देखि वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्न भण्डै २००० वर्ष लागिसकेको छ । यस बीचमा नेपाल उपत्यकाको राजनीतिमा अनेक पटक परिवर्तन आयो । प्राकृतिक प्रकोप एवं प्रलयले समय समयमा ठूलो जनधनको नोक्सानी पुऱ्यायो । कतिपय प्राचीन बस्ती, त्यसमा बसोबास गरीरहेका मानिस, निर्माण भएका विहार मन्दिर, भवन चैत्य आदिको अतुलनीय क्षती भयो । त्यसमाथि वैदेशिक आक्रमण, आन्तरिक कलह, प्रशासनिक थिचोमिचो आदिको चपेटामा परी बाँकी रहेका कतिपय राष्ट्रिय धरोहरहरू, (मन्दिर, चैत्य, स्तूप, भवन, ग्रन्थ, घरेलु सामग्रीहरू) आदि नष्ट हुन पुगे । यसरी समयको उतार चढावको साथसाथै बौद्ध समाज भित्र लिच्छविकालीन आदर्शले प्रभाव पार्न छाड्न थाल्यो । विस्तार विस्तारै शासक तथा जनसाधारणको बुद्धधर्मप्रतिको आदर भावना सामुहिक ठाउँमा गरिने प्रवचनका सुन्दर

^{९६} वज्राचार्य (सं) पूर्वोक्त पाद टिप्पणी संख्या - ९ पृ ४७२- ७३

^{९७} वज्राचार्य (सं) पूर्वोक्त पाद टिप्पणी संख्या - ९ पृ ३८२- ८९

विशेषणहरूमात्र बन्न पुगे । विहारहरू, विहारहरूका संघहरू तथा त्यहाँका संघ सदस्यहरू बीच सामञ्जस्यता कायम हुनसक्दा बुद्धधर्म निरन्तर रूपमा कमजोर बन्दै जानु स्वाभाविक थियो । यस अवस्थामा विहारहरूलाई स्तरीय बनाउन सामुहिक रूपमा स्थापना गरिएका गोष्ठीहरू गुठीका रूपमा परिवर्तन हुन पुगे जसको आयस्थाका रूपमा दर्ता गरिएका गुठी जग्गामा आफ्नो एकाधिकार कायम गर्न यी गुठीयारहरू होडबाजी गर्न थाले ।

यी आदि इत्यादि कुराहरू केलाएर मात्र लिच्छविकालीन बुद्धधर्मको उज्वलमय युगको अनुभूति गर्न सकिन्दैन । हाम्रो इतिहासमा यो उज्वलमय पक्षलाई जीवन्तता दिन खोज्ने हो भने हामीमा त्यागको भावना हुनु नितान्त जरुरी छ । यसको निमित्त सबभन्दा पहिले हामी बौद्ध हौं र हामी सबैको कल्याण चाहने भावनाले युक्त सामुहिक वर्ग हौं भन्ने तथा हाम्रो आफ्नो विशिष्ट पहिचान छ भन्ने आत्मविश्वास जागृत पनि आवश्यक छ । अन्यथा हाम्रो अस्तित्व दिन प्रति दिन अझ कमजोर बन्दै जान के बेर लाग्छ र ?

