

छैटौं अध्याय

किरात साम्पाङ राई जातिका संस्कारहरु

यस अध्यायमा संस्कार किरात साम्पाङ राई समुदायमा रहेको परम्परागत मान्यतामा आधारित जन्मदेखि मृत्युसम्मका संस्कारहरुलाई जन्मदेखि छेवर, विवाह र मृत्यु संस्कार गरी जम्मा तीन भागमा विभाजन गरी चर्चा गरिँदै छ ।

६.१ जन्मदेखि छेवरसम्मको संस्कार

किरात राई समुदायअन्तरगतको साम्पाङ राईजातिमा जन्मनुपूर्वदेखि मृत्युपर्यन्त गरिने विभिन्न प्रकारका संस्कारहरुबारे यहाँ क्रमशः चर्चा गरिँदै छ ।

६.१.१ जन्मनुपूर्वको संस्कार

साम्पाङ राई समाजमा परिवारमा कुनै महिला गर्भवती भएको थाहा भएपछि घरपरिवारका सबै सदस्यहरुले कुनै पनि देवीदेवताको पूजापाठ र मठमन्दिरको दर्शन गर्न जान हुँदैन भन्ने मान्यता रहेको पाइन्छ । यस मान्यताका स्थापित हुनुको कारण जन्मने शिशु र आमाको स्वास्थ्य रक्षा गर्नु रहेको देखिन्छ । सुत्केरी बेथा लागेपछि आफन्तहरु विशेषगरी गाउँघरका बुढी आमाहरुलाई बोलाएर सुत्केरी गराउन सहयोग लिइने गर्दछ । त्यस्तै गाउँघरका अनुभवी महिलाहरुको सहयोग लिने गरिन्छ । सहरबजार तथा सुविधा भएको ठाउँहरुमा स्वास्थ्यकर्मीको सहयोग लिने गर्दछन् ।

भूतप्रेत तथा पिसाचहरुले शिशुहरुको जन्मको समयमा दुःख दिन्छ र सजिलै सुत्केरी हुन सक्दैन भन्ने विश्वासमा सुत्केरी हुने समयदेखि शिशुको जन्म नभएसम्म आफ्नै जातिको कुवी बोलाएर मुन्धुम विधिअनुसार भूतप्रेतहरु पन्साउन लगाइन्छ । सुत्केरी भैसकेपछि शिशुको नाभी काट्ने कार्य हुन्छ र यो काम नवजात शिशुको बाबुले गर्दछ । कारणवश बाबु नभए आफ्ना नजिकको नाता पर्ने बृद्धले नाभी काटिदिने गर्दछ । नाभी काटिसकेपछि शिशुलाई कुनै बृद्धाले नुहाइदिएर न्यानो कपडाले बेरेर आमालाई जिम्मा दिइन्छ । सुतक नचोखिएसम्म शिशु र आमालाई विशेष हेरचाहका निमित्त घरको भित्री कुनामा न्यानो ठाउँमा राख्ने चलन छ । न्वारन नगरेसम्म शिशुलाई विशेषगरी लैतहुँ (बाँस

वा मालिङ्गोको चोयावाट बुनिएको एक प्रकारको थुम्से)मा सुताउने गर्दछन् । अर्थात् न्वारन नगरेसम्म कोक्रोमा सुताउनु हुन्न भन्ने उनीहरूको मान्यता देखिन्छ । यसरी शिशु र आमालाई चिसोवाट बचाउनकै लागि न्वारन नगरेसम्म घरको भित्री कुनामा राख्नुपरेको हो । यस्तो परम्परागत विधि शिशुहरूको स्वास्थ्यका लागि उपयोगी देखिन्छ ।

यस्तै यो समाजमा शिशु जन्मेको दिनलाई सुतक परेको मानेर बारीमा खेतीपातीको काम नगर्ने चलन छ । सुतक नछोख्याएसम्म अर्थात् न्वारान गरेर नचोखिएसम्म सुत्केरी र शिशुको बाबुले कुनै प्रकारको फलफूल तथा अन्य बोटविरुवाहरू छुन हुन्न । छोएमा ती बोटविरुवाहरूमा रोग लाग्छ भन्ने पनि भनाइ रहेको छ । न्वारान गर्दा छोरा र छोरीमा भिन्नता नदेखिए पनि अन्य संस्कारहरू फरक देखिन्छन् ।

६.१.२ नामकरण (न्वारान)

साम्पाङ राईजातिमा नामाकरणलाई आफ्नो भाषामा नुड्युड्मा भन्ने गर्दछन् । पहिलेपहिले छोराछोरी दुवैको न्वारन जन्मेको ९ दिनमा हुने गर्दथ्यो । यो कार्य ९औं दिनमा गरिने भएकाले यसलाई नौरान भन्ने गरिन्थ्यो । यही नौरानलाई पछिबाट न्वारान भन्न थालिएको हो भन्ने भनाइ रहेको पाइन्छ ।^१ तर आजभोलि विभिन्न कारणले नामकरण छोरा भए ६ दिनमा र छोरी भए ५ दिनमा न्वारान गर्न थालिएको पाइन्छ । नुड्युड्मा शिशु जन्मेको पाँचौं र छैटौं दिनमा गरिने भए तापनि अर्को महिना वा वर्ष सुरु हुने भएमा यो समयभन्दा अगाडि नै नामकरणको कार्य गर्दछन् । यो घरको अगुवा र त्यस्ता व्यक्ति नभए कुबी तथा गाउँका आफन्त वृद्ध व्यक्तिबाट गर्ने गरेको पाइन्छ ।

शिशुहरूको नामकरणका लागि मंगलबार र शनिबारबाहेकका दिनहरू उपयुक्त मानिन्छ । न्वारान गर्नका लागि निम्न सामग्रीहरू आवश्यक मानिन्छ :

१. चिण्डोमा राखिएको कोदो, मर्चा र पानी
२. दुईवटा कलशमा तितेपाती, दूबो र फूलहरू
३. काँसेथालीमा एक माना चामल, त्यसमाथि जोडी दियो र मोहर पैसा
४. कठुवामा रक्सी

^१ वासपानी-५ का पहलमान साम्पाङ राई (वर्ष ८६)सँगको अन्तर्वार्तामा आधारित ।

५. नयाँ कोक्रो
६. अदुवाका केही टुक्रा
७. शिशु छोरा भए एउटा भाले र छोरी भए पोथी कुखुरा
८. शिशुलाई हात, खुट्टा र कम्मरमा बाँधिने धागोको डोरी र
९. गहुँतपानी र सुनपानी ।

आमन्त्रित आफन्तहरु आइसकेपछि न्वारानको कार्य सुरु हुन्छ । यो कार्य गर्दा आफ्नै भाषाबाट विभिन्न आशिर्वाद दिँदै कलशको पानी, चिण्डोको पानी र सुनपानीले छर्कँदै शिशुको नाम राखिन्छ ।^२ हिन्दूहरुमा जस्तो पण्डितद्वारा नामाकरण गर्ने चलन यो जातिमा छैन ।

साम्पाङ राईहरुले शिशुहरुको नामकरणमा विशेषतः जन्म वार, महिना गतेको आधारमा लँम्लबु, दँसबुहरु (अगुवा, मान्यजन) वा मुमा, फुपा (बाजेबजु)बाटै नाम राख्ने गर्दछन् । जस्तै- आइतवार जन्मेको शिशु छोरा भए आइतराज वा आइतबहादुर, छोरी भए आइतारानी, आइतमायाँ; महिनाको आधारमा वैशाखमा जन्मेको भए वैसराज, वैसमायाँ आदि नाम राख्ने गर्दछन् । यसरी कलशको गहुँत, सुनपानी, तितेपाती र दुबोले घर, सुत्केरी आमा, शिशुलगायतका घरपरिवारका सबै सदस्यहरुलाई छर्केर शुद्ध गरिन्छ । यसपछि शिशुको हातखुट्टामा धागोको चुरा, कल्ली बाँधिदिने चलन छ । शिशुहरुको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको

२. वासपानी-४ का कुवी राजकुमार राई (हाल स्वर्गीय)सँगको अन्तर्वार्तामा आधारित- न्वारानमा वाचन गरिने मुन्धुमको विवरण, “अथेपा माःमा चुनुबुङ्मी सागुवापी मरीमुन्मा य मुन्नाचीनालो, अवा तुवाना, छाब्की छाब्कुरीवा छाबानालो इसेखा विरेखापी हँछाछापी, हँछा बुङ्पी लँः लीसानाहँः सप्तेमुलुङ्पी छाधानाक । ईसेखा वीरेखापीका हँःछा लँः लीसावो । आन्नुङ् (नाम बताउने) युसानाकके । नक साप्तेमुङ्क भारा साखेवा सूवीवा या तम्मा तमानाने, सून्नीमालो पारुहँःवा हँःरी साखा प्यानाने । आनालाई पापा मामा मुमा फुपा भारावा साखा प्यानक तुङ्के तँःरेमाछा बुङ्खामा (छोरीको नाम भन्दै) डो तँःरेपाछा बुङ्छापा (छोराको नाम भन्दै) डो ।” खस भाषामा हिजो आमाको गर्भमा तिमीले फूलको रूपमा बास लिएका थियौ । आमाको गर्भमा रहँदा भावीले तिमीलाई मानव भएर बाँच्नू भनि लेखिदिएको हुँदा यस मानव संसारमा तिम्रो जन्म भएको छ । आजदेखि तिमीले मानव भएर यस धर्तीमा बास गरि गरिखानु पर्दछ । हामीले तिमीलाई नाम (शिशुको नाम) राखिदिएका छौं । यस ठाउँको नागनगेनी, सिमेभूमेले तिमीलाई सधैं साथ दिइरहुन, र सुम्निमा र पारुहाडले लामो आयु दिऊन् । तिमीलाई बाबा, आमा, बाजेबजु सबैको आशीर्वाद छ ।

लागि यसो गर्ने गरिन्छ । यसबेला आउने आफन्तहरु सुत्केरी आमाको निम्ति जाँड, रक्सी तथा कुखुरा आदि उपहारहरु लिएर आउने चलन पनि छ ।

न्वारानको दिनदेखि शिशुहरुलाई लैतहुँ (थुन्से)बाट नयाँ कोक्रोमा सुताउन थालिन्छ । कोक्रोमा छोरा भए कर्द र छोरी भए खुरुम्बी (सानो हँसिया) सिउरी दिने गर्दछन् । यसो गर्नाले शिशुलाई कुनै भूतप्रेतले दुःख दिँदैन भन्ने उनीहरुको विश्वास छ । साथै कोक्रो एकैदिनमा तयार गर्नुपर्दछ ।

नामकरण गर्दा राखिएको एक माना चामलको भात, कुखुराको घाँटीदेखि टाउकोसम्मको भाग र अन्य मासु पकाएर खान दिने चलन छ । यसो गर्नाले शिशुको शरीर सुगठित हुन्छ र आमा पनि स्वस्थ हुन्छिन् भन्ने धारणा छ । साथै सुत्केरीलाई जाँड, रक्सी बढी मात्रामा खान दिने चलन छ । यसको लागि महिलाहरु गर्भवती भएको दुई-तीन महिना अगाडिदेखि जाँड पकाएर राखिएको हुन्छ । यसका साथै रक्सी, कुखुरालगायतका आवश्यक खाद्य पदार्थहरुको बन्दोवस्त गरेर राखिएको हुन्छ । सुत्केरीको नाममा जम्मा गरिएको खानेकुरा अन्य व्यक्तिले खानु हुँदैन भन्ने पनि मान्यता रहेको छ । यस्ता पदार्थले शरीर स्वस्थ हुने र शिशुहरुलाई पनि फाइदा पुग्ने विश्वास गरेको पाइन्छ । न्वारान गरेपछि आफन्तहरुलाई जाँड, रक्सी र मासुको व्यवस्था गरी सामान्य भोज खुवाइन्छ । यसरी आफ्नो परम्परामा आधारित रहेर विधिपूर्वक न्वारन गरी शिशुको नामाकरण गर्नुको अर्थ शिशुको परिचय स्थापित गर्नु हो । संसारमा मानव भैसकेपछि पहिले उसको नामाकरण हुन आवश्यक हुन्छ ।

साम्पाड राईहरुले जस्तै चाम्लिड र पुमा जातिका राईहरुले पनि शिशुको नामाकरण गर्दा छोराको ६ दिन र छोरीको ५ दिनमा गर्ने गरेको पाइन्छ । पछिल्लो समयमा आएर हिन्दू प्रभावित क्षेत्रहरुमा भने हिन्दू संस्कारअनुसार नामकरण गर्ने प्रचलनहरु पनि रहेको पाइन्छ । यस्तो स्थिति साम्पाड राईहरुमा पनि देखिन्छ ।

६.१.३ अन्नप्राशन (पास्नी)

साम्पाड राईजातिहरु शिशुलाई पहिलोपटक भात खुवाउने कार्यलाई चा यमा भन्दछन् । छोराको ६ र छोरीको ५ महिनामा अर्थात् छोराको जोडी महिनामा र छोरीको विजोडी महिनामा पास्नी गर्ने चलन छ । पास्नीको कार्य मंगलबार र शनिबार गर्नु हुन्न

भन्ने धारणा यो समाजमा रहेको पाइन्छ ।^३ यो समयमा आफन्त लम्लँवु, दँसबुहरुलाई निमन्त्रणा गरिन्छ । आमन्त्रित आफन्तहरुले पनि विशेषतः शिशुको आमाको लागि जाँड, रक्सी, कुखुराहरु उपहारको रूपमा ल्याइदिने चलन छ । यस दिन विहानै घरआँगन लिपपोत, शिशुलाई नुहाइधुवाइ गरेर विहानै आवश्यक खानाहरु तयारी गर्नुपर्दछ । पास्नीको लागि सकभर सुँगुरको मासु आवश्यक हुन्छ । नभएमा छोराकोमा कुखुराको भाले र छोरीको भए पोथी आवश्यक पर्दछ । यसअतिरिक्त निम्न सामग्रीहरु आवश्यक हुन्छ^४ :

१. काँसको थालीमा एक माना चामल, जोडी दियो र मोहर पैसा
२. दुवो, तितेपाती, फूलहरुको जोडी कलश
३. चाँदीको एउटा सिक्का
४. धागोको चुरा, कल्ली
५. शिशुका निम्ति नयाँ लुगा भोटो
६. कठुवामा रक्सी र
७. दही-अक्षता ।

आवश्यक सामानहरु तयार भएपछि शिशुका बाजे, बजु वा अन्य कोही अग्रजले दही-अक्षता छर्केर शिशुलाई भोटो लगाइदिनुपर्दछ । यसपछि न्वारानका बेला हातखुट्टामा बाँधिएको डोरी फुकाएर अर्को नयाँ डोरी बाँधिदिनुपर्दछ । तर, पहिलाको डोरी जसले बाँधिदिएको हो, उसैले खोलिदिनुपर्दछ । त्यो व्यक्ति उपस्थित हुन नसकेमा उसैको प्रतिनिधि वा उसैको सन्तानले खोलिदिनुपर्दछ । यो धागो फुकाउने व्यक्तिलाई एकपाथी धान, एकपाथी चामल, एक माना रक्सी दिनुपर्दछ । यस्ता धागो न्वारानमा बाँधिएको पास्नीमा, पास्नीको छेवर तथा गुन्युचोलीमा फुकाली दिने चलन रहेको छ भने छेवर तथा गुन्युचोलीमा धागोको सट्टा चाँदीको चुरा, कल्ली लगाइदिने र यसलाई विवाहपूर्व मात्र खोलिदिने परम्परागत संस्कार रहेको देखिन्छ । यसरी भोटो लगाउने र धागोको चुरा कल्ली लगाइसकेपछि शिशुलाई पनि भात खुवाइन्छ । खाना खुवाउँदा सर्वप्रथम बालबच्चाको आमाबाबुले,

^३. वासपानी-९ का कुवी बखतबहादुर राईसँगको अन्तर्वार्तामा आधारित ।

^४. स्थलगत अध्ययनको आधारमा ।

त्यसपछि क्रमशः बाजेबजु, काकाकाकीलगायत सबै आफन्तहरुले चाँदीको सिक्काले खुवाउने गरिन्छ । यस्तो चलन अन्य समाजमा पनि कतैकतै पाइन्छ । तर, आजभोलि यो चलन हराउँदै गएको छ ।

बुढापाकाहरुको भनाइअनुसार पहिलापहिला पास्नी गर्दा भद्रायो (काँडेभ्याकुर) चराको चुच्चोले भात खुवाउने चलन थियो । यस्तो चराको चुच्चोले खाना खुवाउँदा शिशुहरुको बोलीको विकास राम्रो हुने धारणा थियो ।^५ तर, वर्तमानमा चाँदीको सिक्काले भात खुवाउने प्रचलन विकसित भएको देखिन्छ । यसरी खाना खुवाउँदा विभिन्न प्रकारका आशिष वचनसँगै मुन्धुम वाचन गरिन्छ । यस्ता आशिष वचनमा सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, उत्तरोत्तर प्रगति र प्रसिद्धिहरु पर्दछन् ।^६

शिशुलाई भात खुवाउने कार्य समाप्त भएपछि आगन्तुकहरुलाई सगुनको रुपमा जाँड-रक्सी खुवाइन्छ । सामान्य भोजसमेत गरेपछि पास्नीको कार्य सम्पन्न हुन्छ । र, पाहुनाहरुलाई रमाइलोका साथ विदा गर्ने चलन छ । अन्य जातिका राईहरुले गर्ने पास्नीको कार्य साम्पाङ राईले जस्तै प्रायः छोराको ६ महिना र छोरीको ५ महिनामा गर्छन् तर सबै प्रक्रियाहरु फरक छन् । यो समाजमा विधि पुर्याएर शिशुहरुलाई पहिलोपटक हर्षउल्लासका साथ अन्न खुवाउन सुरु गरिनुको पछाडि शिशुहरु हुर्कने, बढ्ने क्रममा उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने पौष्टिक तत्वहरु पूरा गर्न सुरु गरिएको देखिन्छ । किनभने, शिशुहरु ५-६ महिनाको भएपछि आमाको दूधले मात्र पौष्टिक खाद्यपदार्थको आपूर्ति हुँदैन । तसर्थ यो

^५. वास्पानी-९ का दीर्घसिं राई (वर्ष ८५)सँगको अन्तर्वार्तामा आधारित ।

^६. कवी राजकुमार राई (हाल स्वर्गीय)सँगको अन्तर्वार्तामा आधारित- पास्नीको समयमा वाचन गरिने मुन्धुमको विवरण, “निनांबुङ् माखाबुङ् पारुहँ: उदुहँ:वा पाइमा पयानालो, इसेकपिका हँ:छराम्पी चासुम् बुलुम्वासँ: या लिमा लिसानाक के बुक्छामीडो, बुङ्खामाडो । साखेवा सुबिवा माउचो, तायमी, चासुमी बुलुमी छाचा, नुवामी सानुमी छाचा, वालेमा वबुमासँ, चुमालुङ् धिरीतिचीसँ: निनामबुङ् माखाबुङ्चिवासँ: आम्तँ:बुङ् खिरिछुपी निनाम्लोने निनाम्लोनेवो । चारीतेफु थिडितिका सुबिआम्ला माखुआम्ला, थिडितिका थिङ्चावो । आम्रीरामदुङ्पिक भारा सामसरी, नचुरी नहुरी, दंखनी दलँ:नी, यायुवा यल यातुने । कहुमा सजुमालिमा लिब्मीउनेवो ।” (खस भाषामा अनुवाद : ईश्वरले मानव रुप दिएर यो धर्तीमा तिम्रो सृष्टि भयो । आजदेखि यो पैसाले अन्न खुवाइ तिम्रीलाई पूर्ण मानिस बनाएका छौं । नागनगेनी सिमेभूमेले साथ दिइरहनु; बुद्धिमान्नी, अन्न, धनको मालिक बनाओस्; लेकबेंसी, डाँडापाखा सबैतिरको जमिन गरीखाने हुनू । दुवो र अदुवा फैलिए जस्तै उन्नति गर्दै जानू । तिम्रो शरीरमा लागेको रोगकष्टहरु, आँखीडाही सबै नदीले बगाई लैजाऊन्, वायुले उडाएर लैजाऊन् ।) यसो भन्दै चाँदीको सिक्काले भात खुवाउनुपर्दछ ।

साम्पाड जातिमा मात्र नभएर प्रायः सबै जातिहरूमा आफ्ना शिशुहरूलाई आफ्नै प्रचलनअनुसार निश्चित उमेर पुगेपछि ठोस खाद्यपदार्थ खुवाउन सुरु गर्ने गरेको पाइन्छ ।

६.१.४ छेवर तथा गुन्युचोली

साम्पाड राईजातिमा छोराछोरीको निश्चित उमेर पुगेपछि छोराको छेवर र छोरीको गुन्युचोली गरिदिने परम्परा रहेको छ । यो हिन्दूहरूको चूडाकर्म गरेजस्तै हो । हिन्दूहरूको चूडाकर्म संस्कारमा धेरै प्रकारका विधिहरू अपनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, साम्पाड राईजातिमा यस्ता धेरै प्रकारका विधिहरू भने पाइँदैन । बालबालिकाको छेवर तथा गुन्युचोलीमा उनीहरूको मामाको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । छेवर तथा गुन्युचोलीलाई साम्पाड राई समाजमा महत्वपूर्ण संस्कार मानिन्छ । यो संस्कार गर्नुपर्ने कारण भनेको बालबालिकाहरूलाई उमेरले सक्षम भएको विधिवत् मान्यता दिनु हो । यो कार्य नगरेसम्म बालबालिकाहरूले कुनै पनि संस्कारगत कार्यको जिम्मेवारी लिन वा वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिन मिल्दैन । यसअनुसार परिवारका सदस्यहरूबीचमा परिपक्व र जिम्मेवार सदस्यको हैसियत प्रदान गर्ने काम छोराको पास्नी र छोरीको गुन्युचोलीबाट हुन्छ ।

छोराको छेवर गर्न उसको उमेर ४ वा ६ वर्ष अर्थात् जोडी वर्ष, महिना र दिन पारेर गर्नुपर्ने मान्यता रहेको पाइन्छ ।^९ छेवरमा बालकको मामालगायत अन्य आफन्तहरूलाई पनि निम्त्याइएको हुन्छ । यो कार्यमा मामाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यो संस्कारमा आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू निम्न प्रकारका हुन्छन् :^५

१. काँसको थालीमा एक माना चामल, दुईवटा दियो र एक मोहरको सिक्का
२. दुवो, तितेपाती, फूलहरू भएको जोडी कलश, दही-अक्षता
३. चाँदीको चुरा र छोरीको लागी कल्ली
४. बालकका निम्ति नयाँ दौरासुरुवाल, टोपी, जुहारीकोट र बालिकाका निम्ति नयाँ गुन्युचोली र बर्की
५. सुँगुरको मासु भुटेको एक टपरा

^९ वासपानी-५ का देवानसिं राई (वर्ष ७६, हाल स्वर्गीय)सँगको अन्तर्वार्तामा आधारित ।

^५ स्थलगत अध्ययनमा आधारित ।

६. मावलीका निमित्त सुँगुरको फिला वा केही भाग अर्थात् मागअनुसार

७. कठुवामा रक्सी र घ्याम्पामा भाति जाँड ।

यी सामानहरु तयार भएपछि मामाले भान्जालाई छेवरका लागि गाईगोठमा लगेर गाईको दाम्तोले घाँटीमा बाँधेर कैँचीले गर्भे केश काटिदिनुपर्दछ । अन्य जातिहरुको जस्तो छुरा लगाएर केश खौरने चलन नभए पनि कैँचीले भेटेसम्म छोटै काटेर टुप्पी राखिदिने चलन रहेको देखिन्छ । टुप्पी तीनपटकमा तीन किसिमबाट राखिन्छ । छेवरको दिन टाउकाको दायाँतर्फ टुप्पी राख्ने र दोस्रोपटक केश काट्दा टाउकाको बाँयातर्फ टुप्पी राख्ने र तेस्रोपटक केश काट्दा मात्र सिधा टुप्पी राख्ने परम्परा छ । टाउकाको बीचमा टुप्पी राख्नुको अर्थ टाउको बीचमा तालु र त्यसभन्दा माथि कोमल भाग हुने हुनाले त्यसलाई शितलता दिएर सुरक्षित राख्नु भनिन्छ । यसलाई ब्रह्मारन्धु भनिन्छ । कतैकतै गाईको खुरबराबरको अर्थात् अलि बढी टुप्पी राखिन्छ । तर, हिजोआज सामान्य विधि मात्र पुऱ्याउने गरिन्छ ।^९ यस प्रकारले विभिन्न सामानहरु जुटाएर छेवर गर्नुको अर्थ आफ्ना पुर्खाहरुले चलाएको परम्परागत मान्यताहरुलाई कायम राख्दै आफ्नो पहिचानलाई बचाइराख्नु हो ।

आफ्नै भाषामा विभिन्न शुभ आशिर्वादकासाथ^{१०} गरिने यस्ता छेवरका बेला काटिने केशलाई भुइँमा खस्न नदिई टपरामा थापेर अग्लो रुखमा राख्ने गर्दछन् । त्यसपछि मामाले नै बालकलाई नयाँ लुगा लगाइदिनुपर्दछ । यसैबखत पास्नीको समयमा लगाइएको धागोको

^९. वाल्मीकि क्याम्पसका तोयराज नेपालको भनाइमा आधारित ।

^{१०}. बासपानी-९, निवासी हर्कराज साम्पाङ राईकी छोरी अभिसा राईकी गुन्युचोलीमा सहभागी देवानसिं राई (वर्ष ७६, हाल स्वर्गीय)सँगको अन्तर्वार्तामा आधारित छेवर तथा गुन्युचोलीमा बालबालिकालाई दिइने आशिर्वादका मुन्धुम- “सुम्निमा नायुमा, तँमा खेमावा हँःछाराम्पी हुम्माक तेहाम्मी चलँःवा सिकीया मुतातुचिकसा ईसेकपीका बुक्छामीडे, नपिन हँःछाराम्पी मरीमुन्मा मुनाचीनालो आम्छाब्काबी छ्वाक्किवा तँःबुछु खिरीछु दिन्दीरीपी, रँःरीसाखपिमा प्यानाकपी ईसेखा बिरेखापी भारा आम्फुपा मुमा, माःमा पापा, रँःरीपामी, बत्वँःछारिवासँः तेहाम् पिहँःनाक तुई, साखा पिहँःनाक तुई । हँःसहँःलँः छ्वाचा नुवामी सानुमी छ्वाचा, चारीतेफु थिडितिका सुबिआम्ला माखुआम्ला, थिडितिका थिडिचाओ । आम्पीरामदुङ्गीक भारा सामँःसरी, नचुरी नहुरी, दङ्खनी दलँःनी, थनवारुबुसुसँः यायुवा यल यातुने । कुहुमा सजुमावा चुमालुङ्ग लिमा लिम्बीउने आम्तँःबुछो खिरिछुपी निनाम् लोने नाम्छु लोनेओ ।” (खस भाषामा अनुवाद : परापूर्वकालमा सुम्निमा, नायुम्मा, तँमाखेमाहरुले बुनेर मानिसको शरीर ढाक्नको लागि कपडा बुनेका थिए । सोही कपडा लगाएर हाम्रा पितापुर्खाहरु पनि मानव भनेर यो संसारमा चिनिएका थिए । आफ्नो भावी सन्तानलाई पनि यही काम सिकाएका थिए । तिमीलाई पनि मानिस भएर बाँच्नु भनेर भगवानले सृष्टि गरेकाले आज हामीले तिमीलाई यो कपडा लगाइदिँदै छौं । तिमी हाँसीखुसी बाँच्नु, सधैं बुद्धिमानी हुनु, दुवो तथा अदुवा फैलिएभैं उन्नति गर्दै जानु, तिमीलाई आइपर्ने रोगकष्ट आँखीडाही हुरीबतासले उँभो हिमालचुली कटाइदिऊन् र नदीनालाले उँधो बगाएर लैजाऊन् ।” यसो भन्दै दही-अक्षताको टीका लगाइदिनुपर्दछ ।)

चुरा, कल्ली निकालेर छोरालाई सुन वा चाँदीको चुरा र छोरीलाई चुरा, कल्ली लगाइदिने गर्दछन् । यस्ता गहनाहरु विवाहपूर्व मात्र खोल्ने परम्परा भए पनि यो चलन पनि क्रमशः हराउँदै गएको छ । मामाले बालकलाई घरभित्र ल्याएपछि पहिले बाबुआमाले दहीअक्षताको टीका लगाएर आशिर्वाद दिन्छन् । आशिर्वाद आफ्नै मातृभाषामा हुनुपर्दछ । र, क्रमशः अन्य नातेदारहरुबाट पनि यो कार्य सम्पन्न हुन्छ । टीका लगाइदिँदा सबैले बालबालिकाको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछन् ।

छेवर नगरेसम्म यो समाजमा बालकले नयाँ दौरासुरुवाल लगाउन हुँदैन भन्ने मान्यता छ । यो संस्कारभन्दा अगाडि प्रायः कसैले पनि यस्ता नयाँ दौरासुरुवाल लगाउने गर्दैनन् । छेवर र गुन्युचोली गरेपछि मात्र उनीहरु पूर्णतः वयस्क भएको मानिने भएकोले यो कर्म अनिवार्य र महत्वपूर्ण देखिन्छ ।

छोरीको गुन्युचोलीको ३, ५, ७ वर्ष अथवा विजोडी वर्षमा रजस्वला हुनुपूर्व गर्ने चलन छ । गुन्युचोली गर्दा पनि उही छोराको छेवार संस्कारजस्तै विधिविधान पूरा गर्नुपर्दछ । छेवर तथा गुन्युचोलीको कार्य गर्दा टीकाटालो र भोज गरिसकेपछि बालबालिकाको तर्फबाट आमाबाबुले मामालाई शिर उभ्याउनी केही रीतका सामानहरु राख्ने चलन रहेको पाइन्छ (चित्रफलक नं. ३५) । यसमा सामान्य रूपमा एक कठुवा रक्सी, एक घ्याम्पा भाती जाँड, एक टपरा सुँगुरको भुटेको मासु र जाँडमाथि नाइलोमा सुँगुरको एउटा फिला राखिदिने गर्दछन् । तर, कसैले विशेष सम्मानका साथ मावली रीत राख्ने गर्दछन् । त्यो मावलीलाई सोधेर उनीहरुको इच्छाअनुसार हुने गर्दछ । यसमा जाँड, रक्सीलगायत ढाडे (सिंगै सुँगुर, राँगा डल्लै) पनि हुन सक्दछ^{११} (चित्रफलक नं. ३६) ।

मावलीहरुले पनि सोहीअनुसार भान्जा/भान्जीको भविष्य उज्ज्वल होस्, हिमालजस्तै, नदीनालाजस्तै, चन्द्र-सूर्यजस्तै अटल होस्, रोगव्यधि नलागोस्^{१२} जस्ता आशिर्वाद दिने गर्दछन् । त्यहाँ राखिएको सामानको मूल्याङ्कन गरी नगद पैसा मावलीहरुको तर्फबाट बालबालिकाको आमाबाबुलाई दिनुपर्दछ^{१३} (चित्रफलक नं. ३७) । त्यसपछि जाँड, रक्सी, भुटुवा मासु सबैले खाने काम हुन्छ र फिला वा ढाडेका रूपमा राखिएको रीतका

^{११} गुन्युचोलीको कार्यमा मामालाई राखिएको रीत अन्य जातिका राईहरुसँग भिन्न प्रकारको पाइन्छ ।

^{१२} स्थलगत अध्ययनमा आधारित ।

^{१३} मामालाई राखिएको रीतवापत मामाले भान्जीको आमालाई केही दक्षिणा स्वरूप पैसा दिनु पर्दछ ।

सामान मावलीले लिएरै जान्छ । यसरी छेवर वा गुन्युचोलीको कार्य करिबकरिब सम्पन्न हुन्छ तापनि कतिपयहरु नाचगान, रमाइलो गर्दै बस्छन्; कतिपय भने विदा भएर आ-आफ्नो घर जान्छन् । यस अवसरमा बाजागाजा बजाएर रमाइलो गर्नका निम्ति दमाई पनि निम्त्याइएको भए अन्त्यमा उनलाई एक माना चामल, एक कठुवा रक्सी, केही पैसा र सुँगुरको पुच्छर टपरामा राखेर एउटा दियोसमेत बालेर दिई विदा गर्ने चलन रहेको छ । दमाईले पनि बालबालिकालाई आशिर्वाद दिएर ती सामान लिएर घर फर्कन्छन्^{१४} (चित्रफलक नं. ३८) । यसरी छेवर तथा गुन्युचोलीको संस्कार विधिवत् रुपमा सम्पन्न हुन्छ । छोराको छेवर र छोरीको गुन्युचोलीमा मावलीलाई मुख्य भूमिकामा राख्नु भनेको मावलीलाई सम्मान हो । यस मान्यताबाट नाताकुटुम्बको नाता पनि गाढा हुन्छ ।

छेवर तथा गुन्युचोलीको कार्य नगरेसम्म बालबालिकालाई परिवारको पूर्ण जिम्मेवार सदस्य मानिँदैन । यो संस्कारपछि मात्रै सामाजिक र सांस्कृतिक जिम्मेवारीमा प्रवेश गरेको मानिन्छ । सानै भए पनि उनीहरुले अन्य पारिवारिक सदस्यसहर सवैखाले संस्कारलगायत कार्यमा जिम्मेवारी ग्रहण गर्नुपर्दछ । साम्पाड राईहरुको यो संस्कार हिन्दूपद्धतिसँग पनि केही मिल्दोजुल्दो देखिन्छ ।

यस्ता परम्परागत संस्कारहरु आजभोलि भने विभिन्न कारणबाट लोप हुने अवस्थामा देखिन्छन् । यसमा विदेशीहरुको नक्कल, अन्य धर्मको प्रभाव तथा आकर्षण, आफ्ना परम्परागत मान्यतालाई रुढीवादी ठान्ने नकारात्मक सोच मुख्य कारणका रुपमा रहेको देखिन्छ ।

६.२ विवाह संस्कार

जन्म संस्कारपछिको अर्को महत्वपूर्ण संस्कार विवाहसम्बन्धी हो । हिन्दू मान्यताअनुसार विवाहको अर्थ सृष्टिप्रवाहको संरक्षण गर्नु प्रकृतिको प्रधानतम नियम हो ।^{१५} हिन्दू मान्यताअनुसार आठ प्रकारको विवाह १. पैशाच, २. राक्षस, ३. गान्धर्व, ४. आसुर, ५.

^{१४}. छेवर तथा गुन्युचोलीमा दमाईलाई रीतपूर्वक विदा गर्ने परम्परा छ ।

^{१५}. श्रीनगेन्द्रनाथ वसु, हिन्दी विश्वकोश, भाग २१ (दिल्ली: वि. आर. पब्लिसिङ्ग करपोरेसन), (दोस्रो प्रकाशन), वि.सं. २०४३, पृ. ५३६ ।

प्रजापात्य, ६. आर्ष, ७. दैव र ८. ब्रह्मा पाइन्छन्।^{१६} साथै हिन्दू संस्कारमा विवाहका लागि वरवधुको योग्यताबारे पनि विचार गरेको पाइन्छ। यसका विषयमा ऋग्वेद दसौं मण्डल सूक्त ८५ मा सामोदददगन्धर्वायगन्धर्वोदददगनये । रयिंपुत्रांश्चदादग्निर्मह्यमथोइमाम् ॥४१॥^{१७} अर्थात् सोमले वधू गन्धर्वलाई दिए, गन्धर्वले अग्निलाई दिए, त्यसपछि मलाई अग्निने यी वधू तथा धन र पुत्रहरु पनि दिए भनिएको पाइन्छ। यसको आसय पालनपोषणका रूपमा सोम, सिपविद्याका रूपमा गन्धर्व र उमेरको परिपक्वताका रूपमा अग्निलाई दिएपछि पूर्ण वयस्क वधूको विवाह गर्ने विधानको चर्चा देखिन्छ।

ऋग्वेदको भनाइबाट विवाह गर्नका निम्ति वधू पूर्ण वयस्क हुनुपर्ने बुझिन्छ तर उमेर कति पुगेकालाई वयस्क मान्ने भन्ने विषयमा केही खुलाइएको पाइन्न। यसबाट उमेर नपुगेकालाई विवाह गर्न वैदिक कालदेखि नै निषेध गरिएको बुझिन्छ। यसैगरी विवाहका निम्ति शारीरिक योग्यताहरुको वर्णन मनुस्मृतिमा उल्लेख छ। यस विषयमा मनुस्मृतिको दशौं श्लोकमा **अव्यङ्गाङ्गीसौम्यनाम्नीहंसवारणगामिनीम् ॥** तनुलोमकेशदशनामृद्धङ्गीमुद्धहेत्स्त्रियम् ॥१०॥^{१८} भनिएको छ। यस भनाइअनुसार जसको अंग, जसको नाम मधुर र जो हाँस अथवा हात्तीको जस्तो हिंड्ने होस्, जसको सानासाना केश र दाँत अनि जसको अंग नरम छ, यस्ता स्त्रीलाई विवाह गर्नुपर्छ भनेर विशेषतः वधुको वैवाहिक योग्यता निर्धारण गरेको देखिन्छ।

वैवाहिक संस्कारका मान्यताहरु पनि विभिन्न जाति, धर्म तथा परम्परामा आधारित हुने भएकाले सबै समाजमा फरकफरक हुने गर्दछ। किरात साम्पाड राई जातिको वैवाहिक संस्कार पनि आफ्नै प्रकारको मान्यतामा आधारित रहेको पाइन्छ। विवाहबारे यिनीहरुको पनि हिन्दू मान्यताजस्तै आफ्नो वंशपरम्परालाई कायम राख्नु भन्ने नै देखिन्छ। तर, उनीहरुमा हिन्दूहरुमा जस्तो आठ प्रकारको विवाहको पद्धति भने देखिँदैन। यो जातिमा खासगरी मागी विवाह, प्रेम/चोरी विवाह, बहुविवाह, अन्तरजातीय विवाह, जारीविवाह र भाउजू व्यहोर्ने रहेका छन्।

^{१६}. राजबली पाण्डेय, हिन्दू संस्कार, (भारत : चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी), वि.सं. २०६३, पृ. २०४-२१७।

^{१७}. प्रसन्न चन्द्र गौतम समेत (अनुवादक), ऋग्वेद संहिता नेपालीमा, दोस्रो खण्ड दशौं मण्डल सूक्त-५८, (काठमाडौं : कुलचन्द्र गौतम स्मृति सङ्स्था), वि.सं. २०६७, पृ. ३१६२।

^{१८}. मिहिरचन्द्रजी, (सम्पादक), मनुस्मृति सटीक, (लखनउ : मुंशी नवलकिशोर), वि.सं. १९४७, पृ. १३४।

यो समाजमा दुलहा-दुलही एकै जातिभिन्नका तर पाछा फरक हुनुपर्छ । विवाहका लागि बाबुतर्फ सात पुस्ता र आमातर्फ तीन पुस्ता पार भएको दुवैको उमेर पुगेको अर्थात् १६ वर्षभन्दा माथिको हुनुपर्ने कुराहरुलाई प्रमुख आधार मानेको पाइन्छ । तर, साइनो केलाउंदा बाबु र आमातर्फको मात्र नभएर मितेरी साइनोसमेतलाई विचार गरिन्छ । मितेरी साइनोमा एक पुस्तासम्म मात्र यो बर्जन छ । तर, कसैले तीन पुस्तासम्म लगातार मित लगाएको रहेछ भने त्यस्तालाई आफ्नै सगोत्री अर्थात् पाँचछाके हाडवंशसरहको साइनो मानिन्छ । साम्पाड जातिभिन्न तोरिहाड-तोरिहाड पाछा, तोमिहाड-तोमिहाड पाछा, छेतापी-छेतापी पाछाबीच विवाह हुँदैन, यि विपरीत पाछाहरुबीचमा मात्रै विवाह हुन सक्दछ । यसैगरी यो जातिमा फुपूचेला, मामाचेला विवाह हुँदैन ।

एकै हाडवंशका नाताभिन्न वैवाहिक सम्बन्ध जोड्न नहुने मान्यता हिन्दू संस्कारमा पनि पाइन्छ । जसका बारेमा ऋग्वेदको दसौं मण्डलको सूक्त १० को श्लोक ११ र १२ मा जुम्ल्याहा यम दाजु र यमी बहिनीको संवादमा यमीले यमसँग यौन सम्पर्कका लागि अनुरोध गर्दा यमले दाजु-बहिनी बीचमा शारीरिक सम्पर्क गर्दा पाप लाग्ने र यस्तो कार्य गर्न नहुने भन्दै अस्वीकार गरेको कुरा उल्लेख पाइन्छ ।^{१९}

साम्पाड राई जातिमा असल कुटुम्ब (वैवाहिक सम्बन्ध गाँस्न मिल्ने)को रुपमा आफ्नै जाति तर पाछा, साम्मे फरक भएकालाई मान्ने गर्दछन् । यस्तै पहिले सगोत्री जातिसँग विवाह गरी कुटुम्ब भएकाहरु पनि पछिल्लो समयमा विवाह गर्नेहरुका लागि असल कुटुम्ब मान्ने गरेको पाइन्छ । तर, पहिले वैवाहिक सम्बन्ध भएर कुटुम्ब मानिनेहरुमा पनि उमेर साइनोको आधारमा विवाह गर्न नमिल्ने पनि हुन्छ । जस्तै- कुनै 'क' भन्ने व्यक्तिले 'ख'सँग विवाह गरेपछि 'क' को दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीका लागि 'ख' को दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी असल कुटुम्ब हुन्छ । तर, 'क' र 'ख' को दाजुदिदीतर्फ र भाइबहिनीतर्फ मात्र

^{१९}. गौतम समेत, पूर्ववत्, (पादटिप्पणी संख्या-१७), पृ. २८७८ को विवरण अनुसार- "यमीले भनिन्- जुन दाजुभाइ छँदाछँदै अनाथ भइन्छ त्यस्तो दाजुभाइ के काम लाग्छ, तथा जुन दिदीबहिनी छँदाछँदै दाजुभाइले दुःख पाउँछ, त्यस्तो दिदीबहिनी के काम लाग्छे ? हे यम ! कामवासनाले विट्वाल भएकी म यस्तो धेरै आलाप गर्छु, तिम्रो शरीरलाई मेरो शरीरसँग राम्ररी जोड ॥११॥"

"यमले भने- हे उत्तम ऐश्वर्य भएकी यमी ! म मेरो शरीरलाई तिम्रो शरीरसँग निश्चय नै जोडिदिनँ । जो दिदीबहिनीसँग जान्छ, त्यसलाई पापी भन्दछन् । तिम्रो दाजुभाइ त्यस्तो चाहँदैन । तिम्री मवाहेक अर्कैसँग आनन्दको कल्पना गर ॥१२॥"

कुटुम्ब न कि दाजुदिदी र भाइबहिनीबीचमा । अर्थात् पहिले विवाहित दुलहा दुलहीको साइनोअनुसार जेठो जठोतर्फ र कान्छो कान्छोतर्फ न कि जेठो र कान्छो विपरीत साइनोतर्फ । किनभने, यस्ता जेठो र कान्छोतर्फको साइनोमा पनि दाजुभाइ वा दिदीबहिनी नै मान्नुपर्ने हुन्छ । सोल्टी सोल्टिनीको साइनो हुँदैन । सोल्टी सोल्टिनीको साइनो पर्ने मात्र विवाहका लागि योग्य हुन्छन् ।^{२०} यसैगरी किरात जातिभिन्नका जातिभन्दा अन्य जातिलाई स्वजातीय विवाह मान्दैनन् । अजात विवाहलाई यो समाजमा संस्कारगत रूपले सहज स्वीकार गर्दैनन् । यिनीहरुमा कसैसँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँस्ने कुरामा पूर्णतः केटा पक्षकै भूमिका रहन्छ । अर्थात् केटी पक्षबाट जति योग्य कुटुम्ब देखे पनि वैवाहिक सम्बन्धको प्रस्ताव गर्ने संस्कार पाइँदैन । यस्तो मान्यताले कुटुम्बहरुमा केटीपक्षलाई सम्मानीय स्थान दिएको देखिन्छ । वैवाहिक सम्बन्ध कायम राख्नका लागि केटापक्षकै बढी सक्रियता आवश्यक मानिन्छ । यो जातिमा प्रचलित विवाहहरुबारे तल चर्चा गरिन्छ ।

६.२.१ मागी विवाह

साम्पाङ राईजातिमा सवैभन्दा प्रचलित र संस्कारअनुसार सबैका लागि सहज स्वीकार्य मागी विवाह हो । यो जातिमा विवाह सम्पन्न गर्न निकै लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । सर्वप्रथम केटापक्षबाट आफ्नो गाउँको र केटीकै गाउँको एक एकजना व्यक्तिको आवश्यकता पर्दछ । उसले केटी पक्षको कुरा बुझेर केटापक्षलाई जानकारी दिने काम गर्दछ, जसलाई 'लम्लमी' अर्थात् सारते भनिन्छ ।^{२१} केटाको गाउँको 'लम्लमी'ले केटीको गाउँको सारतेमार्फत् केटीको सम्पूर्ण चालचलन, आनिबानी तथा बानीव्यहोराका साथै बाबुमाइतिको सम्पूर्ण हैसियत तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि बुझ्न लगाउँछ । सारतेबाट सबै कुरा बुझी केटाको घरमा जानकारी दिने काम गर्दछ । यो समाजमा विवाहका लागि केटा पक्ष र केटी पक्ष कहिले पनि प्रत्यक्ष कुराकानी हुँदैन र मध्यस्थकर्ताकै आवश्यकता पर्ने भएकाले पहिलो मध्यस्थकर्ताको रूपमा लम्लमी अर्थात् सारते चुन्ने गर्दछन् । यसरी सारतेमार्फत् बुझ्दा सबै कुरा उपयुक्त ठहरेपछि केटी पक्षको सारतेले केटीको ठूलो बुबा वा काका (जसलाई धिवाँ:तो भनिन्छ)लाई भेटी यस विषयमा कुराकानी गर्दछ । यसपछि केटीको ठूलो बुबाले गाछीघर

^{२०}. खोटाङ जिल्ला, खार्तम्छा-२ निवासी वैवाहिक कार्यमा लामो अनुभव भएका तेजबहादुर राई (वर्ष ७५) सँगको अन्तर्वार्तामा आधारित ।

^{२१}. वासपानी-५ का पहलमान राई (वर्ष ८६)सँगको अन्तर्वार्तामा आधारित ।

(केटीको बाबुआमा)सँग अनौपचारिक कुरा गर्दछ र गाछीघरबाट सकारात्मक सङ्केत आएमा धिवाँ:तोले उनै सारतेमार्फत् केटापक्षतर्फ खबर पठाउँछ । यसपछि क्रमशः विवाहको प्रक्रिया अगाडि बढ्दछ । साम्पाड राईहरुको विवाह दुईपटकमा सम्पन्न हुने गर्दछ । पहिलो विवाह पिँढीबास माग्ने र बुहारी घर टेकाउने हो भने दोस्रो सम्पूर्ण रीत छिन्ने विवाह पर्दछ ।

केटीपक्षबाट सकारात्मक सङ्केत प्राप्त भएपछि आवश्यक व्यवस्था मिलाएर धिवाँ:तोसँग सल्लाहमा केटी माग्न आउने दिन निश्चित गर्दछ । दुलहा हुने केटा, गाउँका दुईजना अग्रज (रीतिविधि जान्ने), दुवैतर्फका लम्लमी/सारते, भरिया, कुटुनीसमेत जानुपर्दछ । केटापक्षले गाछीघरमा जोडी कठुवामा रक्सी, धिवाँ:तोलाई जोडी कठुवामा रक्सी र लम्लमीलाई कठुवामा २/२ रक्सी लिएर जानुपर्दछ ।^{२२} पहिला धिवाँ:तोको घर गई उसैलाई साथमा लिएर केटीको बाबुमाइतिको घर (जसलाई गाछीघर भनिन्छ) जानुपर्ने मान्यता छ । सोभै केटीको घर जान हुँदैन भन्ने उनीहरुको परम्परा छ । यसो गर्नुको अर्थ केटा पक्षले केटी पक्षलाई अति नै सम्मानको व्यवहार प्रदर्शन गर्नु हो ।

गाछीघर पुगेपछि लम्लमीले सामानहरु केटीको आमाबाबुलाई राखी छोरी माग्न आएको कुरा औपचारिक रुपमा चलाउँछन् । कुरा चलाउने पनि आफ्नै परम्परागत शैली हुन्छ । सबै कुरा आफ्नै भाषामा हुन्छ । त्यसैको निमित्त पुर्खाहरुसमेत जानुपर्ने हुन्छ । यसपछि केटीपक्षबाट केही कुरा सोधनी हुन्छ । जस्तै : 'तपाईंहरु को हो ? किन आउनुभयो ? यी सामानहरु किन ल्याउनुभयो ?' आदि । केटापक्षबाट पनि उस्तै प्रकारले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । जस्तै- 'तपाईंहरुको फूलबारीमा सुन्दर फूल फुलेछ । त्यही सुन्दर फूलको बास्नाले हामीलाई तानेर ल्यायो त्यसैले तपाईंहरुको फूलबारीको एउटा फूल माग्न पाइन्छ कि भनेर आयौं हजुर ।' यस्ता अनेकौं विषयमा कुराकानी हुन्छन् ।^{२३} केटा र केटीपक्षबीच निकै लामो समयसम्मको संवादपछि मात्र केटीपक्षले आफ्ना छोरीचेली दिने इच्छा भए पहिले दुवैतर्फको जात, पाछा, साम्मे, मितेरी साइनोहरुसमेत सोधेर साइनो राम्ररी केलाइन्छ । कुनै पनि साइनो नपर्ने भए मात्र चोखो कुटुम्ब मानिन्छ र छोरीचेली दिने इच्छा भए केटापक्षले ल्याएको मगनी रीतका सामान (रक्सी) स्वीकार गर्दछन् । तर, छोरीचेली दिन इच्छा नभएमा मगनी रीतका रक्सी फर्काउँछन् र केटी माग्न जानेहरु फर्कन्छन् ।

^{२२} वासपानी-५ का नन्द बहादुर राई (वर्ष ७०)सँगको अन्तर्वार्तामा आधारित ।

^{२३} खार्तम्छा-१ का भलामान राई (वर्ष ७१)सँगको अन्तर्वार्तामा आधारित ।

यदी कुरा मिलेको खण्डमा केटी पक्षको तर्फबाट सगुन स्वरुप रक्सी बाँडिन्छ र केटा तथा केटी दुवै पक्षमा २/२ जना मध्यस्थकर्ता छान्ने काम हुन्छ । यी मध्यस्थकर्तामा केटीपक्षकालाई चिम्चँ र केटापक्षकालाई पुरुतु भनिन्छ । सामान्य भाषामा यिनीहरूलाई कलिया भनिन्छ । उनीहरूको जिम्मेवारी विवाह सम्पन्न नभएसम्म आ-आफ्नोतर्फबाट विवाहका कार्यहरूमा मध्यस्थताको काम गर्नु हो । यो जातिमा केटा र केटी पक्षकाहरू सोभै कुरा गर्दैनन् र यिनै मध्यस्थकर्ताहरूमार्फत् मात्र कुराहरू हुने गर्दछ । यसरी कलिया तोकेपछि केटी माग्ने रीत पूरा भएको मानिन्छ, र केटी माग्न जाने टोली फर्किन्छ ।

यसपछि केटापक्षबाट केटी (बुहारी) घर भित्र्याउने समय मिलाउँछ । जसलाई उनीहरू 'बुहारी घर टेकाउने' भन्छन् ।^{२४} यसमा सल्लाह मिलेपछि केटा र केटी पक्ष दुवैतिर कजेरी बाँध्ने काम गर्दछन् । अर्थात्, विवाहमा आफन्तजनहरूलाई खानपानको व्यवस्था गर्नका निम्ति काम गर्नेहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । ती व्यक्तिहरूलाई एक कठुवा रक्सी, एक टपरा भुटेको मासु राखेर घरमूलीले 'विवाहको दिन पाहुनाहरूलाई दर्साइफर्साइ दिनुहोस्, उनीहरूको भोकतिर्खा मेटाइ दिनुहोस्, तपाईंहरूलाई नै विश्वास लागेर यो जिम्मेवारी सुम्पँदै छौं, दुःख नमानी विवाह सफल पारिदिनुहोस्' आदि भनेर जिम्मा दिइन्छ । विवाहमा सबै पाहुनाहरूलाई स्वागत, सत्कार, खानपानको व्यवस्था पनि घरपरिवारका सदस्यहरूले गर्दैनन् र अन्य व्यक्तिहरूलाई कजेरी बाँधेर काम गर्दछन् ।

तोकिएको दिन केटापक्षबाट केटी लिन जाने काम हुन्छ । केटी लिन स्वयं केटा (हुनेवाला दुलहा), केटाको बाबु, दुईजना पुर्खा (सकेसम्म पहिलाकै), दुईजना कलिया, धिवाँ:तो, दुईजना भरिया, कुटुनी, केटाको एकजना साथीसमेत जानुपर्दछ । अन्य व्यक्तिहरू पनि जानसक्छन् तर जोडी सङ्ख्या मात्र जानुपर्दछ, विजोडी जानु हुँदैन । सामान्यतः किरात जातिभन्दा अरु जातिहरू जन्ती जान हुन्न भन्दछन् । यसरी केटी लिन जाँदा लानुपर्ने रीतका सामानहरू निम्नप्रकार हुन्छन्^{२५} :

१. जोडी कठुवामा रक्सी (पहिलो कुरा थलानी स्वरुप राख्नुपर्दछ) ।

^{२४}. बासपानी-३ का मंगलधन राई (वर्ष ८८)सँगको अन्तर्वार्तामा आधारित ।

^{२५}. फेदी-२, निवासी नौधन राई (वर्ष ७२)सँगको अन्तर्वार्तामा आधारित ।

२. केटीको आमालाई आँसुपुछौनी रु. १००/-, एक चौठो^{२६} रक्सी, सुँगुरको एकफिला मासु (परेङ्गोमा) (यो सम्बन्ध सुमधुर राख्नको लागि हो) ।
३. गाछी (बाबु)लाई जोडी चौठोमा रक्सी अथवा एकचौठो रक्सी र पाँच रुपैयाँ । (यो पनि सुमधुर सम्बन्धका लागि भनिन्छ) ।
४. धिवाँ:तोलाई जोडी कठुवामा रक्सी (बडाबाबु वा काकाको शिर उभ्याउनी राख्नुपर्दछ) ।
५. चिम्रँ (केटीपक्षको कलिया)लाई जोडी कठुवा रक्सी ।
६. सारतेलाई जोडी कठुवामा रक्सी ।
७. केटी (हुनेवाला दुलही)लाई लेसनरुपे (स्वरुप रु. १००/-, सिन्दुर, पोते, सुपारी, एउटा तामाको पैसा थैलीमा र अन्य गरगहना, लुगाफाटा । यो परम्परागत साइमुन्द्रोको चलन हो) ।
८. एक कठुवा रक्सी र एक रुपैयाँ (बाजेबजुको सम्मान स्वरुप राख्नुपर्दछ) ।
९. जोडी कठुवामा रक्सी (आफन्त नरनाताहरुको सम्मानका निमित्त राख्नुपर्दछ) ।

यसरी रीत स्वरुप लिएको रक्सी गाछीघरमा र धिवाँतोलाई सकेसम्म चौठो (काठको रक्सी राख्ने विशेष प्रकारको भाँडा)मा नै लानुपर्दछ । तर, आजभोलि चौठो नपाइने भएकोले कठुवामा नै लाने गरेको पाइन्छ । यसरी सम्पूर्ण रीतिका सामानहरु गाछीघरमा सबै उपस्थित पंचभलादमीको सामु केटीको बाबुआमालाई बुझाउनुपर्दछ र सबै सामान बुझाइसकेपछि केटीपक्षको तर्फबाट सबैलाई सगुन स्वरुप रक्सी बाँडिन्छ । यसपछि तितेपाती, दुवो र फूलहरु मिसाएर बनाइएको दुईवटा कलश एउटा काँसको थालीमा राखी त्यसै थालीमा दुईवटा दियो बालिन्छ । त्यसैको सामु केटा (दुलहा)लाई दायाँ र केटी (दुलही)लाई बायाँ सँगै राखी पहिले केटीको आमाबाबुले दुवैलाई दही-अक्षताको सेतो टीका लगाइदिएर आशिर्वाद दिन्छन् । त्यसपछि क्रमशः नजिकको जेठो नाता पर्नेबाट सुरु भै सबै आफन्त, मान्यजनहरु (केटीको उमेरभन्दा जेठो)ले टीका लगाई आशिर्वाद दिन्छन् । यसरी टीकाटालो गर्ने कार्य सकिएपछि आफन्त, मान्यजनहरुलाई ढोगभेट गर्ने काम हुन्छ । केटीपक्षको सबै आफन्त,

^{२६} वर्तमान अवस्थामा यो चौठो हराउन थालेकाले सबै ठाउँमा कठुवा नै प्रयोग गर्न थालिएको स्थानीयहरुको भनाइ छ ।

मान्यजनहरुलाई पहिले केटीले ढोकै अघि बढ्छन् र त्यसको पछिपछि, केटाले ढोगदै जानुपर्दछ । यसबेला केटी पक्षको एकजना व्यक्तिले केटालाई केटीपक्षका मान्यजनहरु तथा साइनोबारे बताउनुपर्दछ । यसरी ढोगभेट गर्दा पहिलापहिला हरेकलाई एक मोहर पैसा राख्दै ढोग्ने गरिन्थ्यो तर आजभोलि भने एउटै मोहर पैसा पालैपालो सबैलाई ढोग्ने गर्दछन् । भेटी पैसा चाँदीको हुनुपर्दछ । यो पैसा केटा पक्षबाटै लिएको हुनुपर्दछ र ढोगीसकेपछि त्यो पैसा केटालाई नै फिर्ता गर्नुपर्दछ । दहीचामलको टीका लगाई ढोगभेट गर्ने कार्यलाई 'पिँढीबास दिने' भनिन्छ ।^{२७} यो रीत नगरेसम्म केटा (दुलहा)लाई केटी (दुलही)को घर आउनेजाने अनुमति हुँदैन, बाबुमाइतिले पिँढीबास दिएपछि मात्र केटाकेटीको घर आउनेजाने बाटो खुल्दछ । यसरी नवदुलहा-दुलहीबाट ढोगभेट सकिएपछि केटाको बाबु र केटीको बाबुबीच सम्धीढोग हुन्छ । पहिलो सम्धीढोगमा खास रीत हुँदैन तर अन्तिम रीत छिन्ने समयको सम्धीढोग भने रीतपूर्वकको हुन्छ । यसपछि सबै उपस्थित व्यक्तिहरुलाई भोज खुवाउने काम हुन्छ । भोलिपल्ट बिहान खानपिन सकिएपछि सगुन रक्सी बाँडेपछि मात्र केटीपक्षले आफ्नो छोरीचेली केटापक्षलाई जिम्मा दिएर विदा गर्दछन् ।

यसरी केटापक्षहरु केटी लिएर आफ्नो घर फर्कन्छन् र केटाको घरमा पनि नवदुलही भित्र्याउन सबैजना तयारीका साथ बसेका हुन्छन् । आइपुग्नासाथ ढोकाको अगाडि (बाहिरपट्टि) एउटा केराको पात राखी कुखुराको भाले त्यस केराको पातमा रगत पार्नुपर्दछ । त्यसै समयमा घरभित्रबाट पहिल्यै तयार गरिएको काँसको लोहोटाको फूलहरु राखी बनाइएको गडुवापानी (कलश) लिएर केटाकी आमाले ढोकाभित्रैबाट केटी (बुहारी)को बायाँ हातमा कलश दिएर केटीको दायाँ हात समाती घरभित्र तान्छिन् । यसबेला केटा (दुलहा)ले केटीलाई पछ्याडिबाट धकेल्ने गर्दछ । यसैलाई 'बुहारी घर भित्र्याउने वा घर टेकाउने' भन्दछन् । यसरी नवदुलहा-दुलही घर प्रवेश गराइसकेपछि एउटा काँसको थालमा जोडी कलश राखी जोडी दियो वाली चुलो (भन्दा माथिल्लोपट्टि) सामुन्ने केटाकेटी (केटा दायाँ र केटी बाँया)सँगै बसाइन्छ । सर्वप्रथम केटाले दायाँ हातको बुढीऔँलाले केटीको सिउँदोमा ३ पटक सिन्दुर लगाइदिइ हरियो पोतेसमेत लगाइदिनुपर्दछ, केटीले केटाको खुट्टामा ढोग गरेपछि दुलहा-दुलही औपचारिक रुपमा पति-पत्नी भएको मानिन्छ । तर, कतैकतै यो सिन्दुर लगाउने कार्य टीकाटालो सकेर अन्तिममा मात्र गर्ने चलन पनि देखिन्छ ।

^{२७} वासपानी-५ देवानसिं राई (वर्ष ७६, हाल स्वर्गीय)सँगको अन्तर्वार्तामा आधारित ।

सर्वप्रथम केटाको बाबुआमाले दुलहादुलहीलाई दही-अक्षताको सेतो टीका लगाई आशिर्वाद दिएपछि क्रमशः अन्य मान्यजनहरु बाजे, बजु, बडा, काकालगायत आफन्तजनहरुले टीका लगाइदिई आशिर्वाद दिने गर्दछन् । टीकाटालो गर्ने कार्य सकिएपछि केटाकी आमाले बुहारीलाई गरगहनाको साथमा कपालमा बर्की बाँधिदिनुपर्दछ र बाबुले छोरालाई कपालमा सेतो पगरी अर्थात् फेटा/रिप्ट बाँधिदिन्छ । यसरी घरभित्र वैवाहिक संस्कारका कार्यहरु गरिरहेको अवस्थामा बुढापाकाहरु समयसमयमा आफ्नै भाषा र प्रचलनअनुसार जुहारी गीत गाउने गर्दछन् भने घरबाहिर पनि विभिन्न आगन्तुक व्यक्तिहरु आफ्नै तरिकाले नाचगान गरी रमाइलो गरिरहेका हुन्छन् ।

यसपछि दुलहीलाई आफ्नो कुलपितृ अर्थात् चुल्होमा प्रवेश गराउने कार्य हुन्छ । यसका लागि केटाकी आमाले नवदुलहीलाई केही अक्षता, अदुवा र चोखो रक्सी दिनुपर्दछ र कुबी अथवा जानकार व्यक्तिले चुल्होमा चामल, अदुवा, कठुवामा रक्सी लिएर विधिपूर्वक बुहारीलाई कुलमा प्रवेश गराउँदछन् । यसलाई 'हाइखुवा' पूजा भनिन्छ । यसबेला पनि विधिपूर्वक मुन्धुम वाचन गरेर नवदुलहीलाई आफ्नो कुलमा प्रवेश गराउनुपर्दछ ।

नयाँ बुहारीलाई आफ्नो मुन्धुमविधिअनुसार चुल्होमा प्रवेश गराउँदा सासूले दिएको अक्षता र अदुवा बुहारीले पूजारीले अगेनामा रक्सी खन्याएको समयमा तीनपटक हाल्नुपर्दछ ।^{२५} यसपछि केटाकी आमाले एउटै काँसको बटुकाबाट पहिले केटा र त्यसपछि

^{२५} फेदी-२ निवासी रत्नबहादुर राई (वर्ष ८७, हाल स्वर्गीय)सँगको अन्तर्वार्तामा आधारित- बुहारी चुल्होमा प्रवेश गराउँदाको मुन्धुम- "हमो.. बुक्छामीहँ:चेउ, साप्सामी दिबुमीहँ:चेउ, छुरिमीकसुमी, कुबिमी, तायामीहँ:चेउ, आप्तुमीहँ:चेउ, लासामीहँ:चेउ, रुमालुइ, धुमालुइ, मियालुइ, मिचीलुइ, सुतुलुइ साकुदिपाचेउ, फुपापाचेउ, इसे नपी न (बुहारीको नाम, थर, पाछा, सामे र उनको बाजे, बाबु, आमाको नामसमेत पुकार्दै) नाम्मेछा तातुम्काकपी खँ:मिहँ:निनी । नपी न आम्नु चालाइखाछा, कँ:वा बाइकवी, मी तुब्काबी खमिह:निनीक के, साम छाप्छुल् लायाम्न, सारी छाप्छुल् लायाम्न । नपी न रँ:री पिमाछी साखा पिमाछी के (भन्दै फेरि चुल्होमा केही अक्षता, अदुवा राखेर रक्सी खन्याउँदै) नचुरी नहुरी दइखँ:नी दलँनी, धनवा रुबुसुइसँ: ताय तल्माछी, आम्नु चाचायोछा नाम्मेछालाई नुवासानु प्यानम्ओ । चवारी लुमारीखुइ, समारी हेरेमाखुइ, जिबजीमा वाल्चिपाल्चीमाखुइ, ताय तोलानुम्, सिमारी मामारीसँ: तायतोलानुम्ओ ।" भन्दै चुल्होमा पुनः अक्षता, अदुवा राख्दै रक्सी खन्याउनुपर्दछ), (खस भाषामा अनुवाद : हे.. कुलपितृमा बस्नुभएका पितापुर्खाहरु हो ! तायामीहरु हो ! धामीहरु हो ! सबै बुद्धिजीवीहरु हो ! दाजुभाइ, इष्टमित्रहरु हो ! आज हामीले (बुहारीको नाम, थर, पाछा, सामे र उनको बाजे, बाबु, आमाको नामसमेत पुकार्दै) हाम्रो बुहारीको रुपमा तपाईंहरुसामु यस घरमा चालचलन गर्ने, पानी ल्याउने, आगो फुक्ने देखाउँदै छौं । उनको शरीरमा कुनै रोगकष्ट लाग्न नदिनु, तपाईंहरुले लामो आयु दिनु, आँखिडाही, रिसराग, भैँभगडा हटाइदिनु, तपाईंहरुको बुहारीलाई ज्ञानबुद्धि दिनु, मुटु दुख्ने, कलेजो दुख्ने, छाती दुख्ने, उल्टीपाल्टी हुने रोगहरु हटाइदिनु ।")

केटीलाई रक्सी खुवाउँछिन् । यसको अर्थ आजदेखि छुट्टछुट्टै आत्मा एउटै भयो भन्ने हो । यस कार्यलाई 'जुठो मिसाउने' पनि भनिन्छ । यसपछि ढोगभेटको कार्य सुरु हुन्छ । दुलहाले आफन्त मान्यजनहरुलाई ढोगदै अगाडि बढ्छ र पछिपछि दुलहीले पनि ढोगदै अघि बढ्नुपर्दछ । केटापक्षको एकजनाले दुलहीलाई आफन्तलाई ढोग्न साइनो बताउनुपर्दछ । ढोगभेट समाप्त भएपछि सगुनको रुपमा रक्सी बाँड्दछन् । सगुन बाँडिसकेपछि सबै आफन्त तथा आगन्तुकहरुलाई भोज खुवाउने काम हुन्छ । तर, पहिले नवदुलहा-दुलहीलाई खाना दिनुपर्दछ । उनीहरुले नखाएसम्म अन्यले खान हुँदैन भन्ने मान्यता रहेको छ । नवदुलहा-दुलहीलाई बुहारी भित्रयाउने समयमा ढोकाको छेउमा काटेको कुखुराको मासुसँग एउटै काँसको थालीमा भात दिनुपर्दछ । खानुभन्दा पहिले दुलहाले दुलहीलाई ३ पटक र दुलहीले दुलहालाई ३ पटक खुवाउनुपर्दछ । त्यसपछि मात्र आफू आफैँ तर एउटै थालमा खाना खानुपर्दछ । यसपछि मात्र अन्य सबैलाई भोज खान दिइन्छ । यति भएपछि बुहारी घर टेकाउने (भित्रयाउने) काम सम्पन्न हुन्छ । तर, कुलमा चल्ने कुटुम्बको छोरी भए मात्र यसरी कुल, चुल्होमा लगाइन्छ । राई, लिम्बू र सुनुवार जातिबाहेकको अन्य जाति भए कुल अर्थात् चुल्होमा लगाउने चलन देखिँदैन । अन्य जातलाई चुल्होमा लगाएमा सन्तानमा ठूलो विपत्ति आइलाग्छ, कुल बिग्रिन्छ भन्ने उनीहरुको धार्मिक विश्वास रहेको पाइन्छ । यसरी यो जातिमा पहिलो विवाह सम्पन्न हुन्छ ।

दोस्रो विवाह अर्थात् सम्पूर्ण रीत छिन्ने विवाह पहिलो विवाह सम्पन्न भएको केही दिन वा महिनापछि गरिन्छ । केटा पक्ष र केटी पक्षको कलिया र धिवाँतो केटीको आमाबाबुसँग छोरीको विवाह छिन्ने (वचन मार्ने) समयको लागि टुंगो गर्न जानुपर्दछ । गाछीघरमा जोडी कठुवा रक्सी, धिवाँ:तोलाई जोडी कठुवा रक्सी र कलियालाई जोडी कठुवा रक्सी लिएर गई कुरा सोधनी गर्नुपर्दछ । दुवै पक्षको सरसल्लाहमा गरी समयको निश्चित गरिएपछि आवश्यक तहचाँचो (व्यवस्था)हरु मिलाउने काम सुरु हुन्छ ।

विवाहको अन्तिम रीति दुवै पक्षको सल्लाह चिम्चँ र पुरुतुमार्फत् हुन्छ । विवाह हुन ४-५ दिन बाँकी छँदा केटीपक्षका चिम्चँ (कलिया) र केटापक्षका पुरुतु (कलिया) केटापक्षको घर जानुपर्दछ । उनीहरुले विवाहको तयारीबारे बुझेर केटा पक्षबाट केटीपक्षकहाँ ल्याउनुपर्ने विभिन्न रीतिका सामानहरुका बारेमा जानकारी दिने गर्दछन् । यो कार्यलाई 'बुलुचुरी' (केटापक्षको घरको सम्पूर्ण कुराहरु बुझ्न र रीतिहरुका विषयमा जानकारी दिने कार्य)

भनिन्छ । यसरी तोकिएको दिन केटापक्षबाट सम्पूर्ण रीतिविधिका सामानहरु लिएर जन्तीहरुसहित केटी पक्षकहाँ जाने कार्य हुन्छ । यसरी घरबाट जन्ती हिँड्ने बेलामा पनि आफ्ना कुलपितृहरुलाई बोलाएर विधिपूर्वक मुन्धुम वाचन गरेर हिँड्नुपर्दछ । मुन्धुम वाचनबाट विधिपूर्वक कार्य गरिएन भने वैवाहिक कार्य सफल हुँदैन भन्ने उनीहरुको विश्वास रहेको पाइन्छ । जुन मुन्धुम सकेसम्म कुवीमी (धामीहरु)ले नै मात्र गर्ने गर्दछन् । यदि कुनै कारणले कुवीमीहरु नभएको अवस्थामा कुनै मुन्धुम जान्ने बुढापाकाहरुले पनि गर्ने गर्दछन् । जसले गरे पनि विधिपूर्वक गरिनुपर्दछ, नभए विवाह सफल हुने शुभ संकेत मानिँदैन । यो आफ्नै भाषामा हुने भएकाले जो कोहीले जान्दैनन् ।^{२९}

जन्ती जाने दिन रेवा-रमुना (रावाखोला र ताप्खोला)को नाममा धुप-धुँवार लगाएर 'हामी तिम्रै छोराछोरी हौं, रक्षा गरी देऊ, हामी हाम्रो बुहारी कुटुम्बको कुलबाट छुटाएर लिन जाँदैछौं' भनी पूजा गर्नुपर्ने मान्यता रहेको छ ।^{३०} बाजागाजासाथ दुलहा-दुलहीलाई छाता ओढाएर हिँडाइन्छ । साथमा जन्तीहरु पनि हुन्छन् । बाटोमा डाँडा, खोला, चौतारा, मन्दिर जे भेटिन्छ, त्यहाँ दुलहा-दुलहीको कपडाको थोरै भाग वा धागो भए पनि चढाउँदै जानुपर्दछ । केटीपक्षको घर पुग्नभन्दा केही टाढा चौतारामा नै केटीपक्षको कलिया र केही व्यक्तिहरु आई भेटघाट हुन्छ जसलाई 'लामतुप्पा' (स्वागतको भेटघाट) भनिन्छ । केटीपक्ष र केटापक्षका कलियाले आ-आफ्नोतर्फबाट एक कठुवा रक्सी र एउटा हारति (सुँगुरको दुवै भागको करड आउने गरी काटिएको ढाडको एक सेला मासु), छत्तिसा (सुँगुरको भुटेको मासु एक टपरा) एक पक्षले अर्का पक्षलाई दिएर स्वागत गर्दछन्^{३१} (चित्रफलक नं. ३९) । भुटेको मासु र रक्सी त्यहीं खान्छन् भने हारती आ-आफै राख्छन् । यसपछि, केटी पक्षका

^{२९}. उहीसँगको अन्तर्वार्तामा आधारित- जन्ती हिँड्नुपूर्व वाचन गरिने मुन्धुम- "हमो... साकुदिपा साकुदिमा फुपाचेउ, रुमालुङ् थुमालुङ् लमालुङ् बुक्छामीचेउ । नपी न दैनी खिम्पी झाराक खामवा, खाप्चीलो बुलु चासुम्लो, साप्सावा दिबुवालो लासाई खँलो नाम्मे लोसी, खा छिर्सी खातेहँकाकपी, नुवा पेकानुम् सानु पेकानुम्ओ । थनैःवारबुसुङ्, नचुरीनहुरी, ताया तोलानुम् । नपी न झारा रेबरुङ्ची, नुवामी सानुमीची, तायामी, तुम्साबुचीलो खातेहँकाकपी रँरी पेकानुम्ओ ! खसभाषामा अनुवाद : "हे.. कुलपितृ पुर्खाहरु हो ! आज हामी जाँड, रक्सी, अन्न, सोधभाँडाहरु सबै सामग्रीहरु लिएर विवाहका कुरा छिनाउन बुहारीलाई उहाँहरुको कुलबाट हाम्रो कुलमा माग्न कुटुम्बघर जाँदैछौं । हामीलाई ज्ञानबुद्धि दिनु, भैँभगडा, आँखीडाहीबाट जोगाइदिनु, आज हामी सबै नरनाताहरु, बुढापाका, जान्नेबुझ्ने व्यक्तिहरुलाई लिएर जाँदैछौं, हामीलाई कुनै दुःख नहोस्, लाजसरम नहोस्, हामीलाई आशिर्वाद दिनुहोस् !"

^{३०}. वासपानी-९ का दीर्घसिं राई (वर्ष ८५)सँगको अन्तर्वार्तामा आधारित ।

^{३१}. कलियाभेटमा रीत नगरेसम्म जन्तीहरु कुटुम्ब घर आउन हुँदैन ।

कलियालगायत सबै फर्कन्छन् । केही समयपछि केटापक्षकाहरु पनि आउनुपर्दछ । केटापक्षकाहरु आउँदा केटीपक्षको घरभन्दा मुनिको बाटो भएर आउनुपर्दछ । घरभन्दा माथि वा सिधा पर्ने गरी आउनु हुँदैन । यो एक प्रकारको रीति भए पनि वास्तविकतामा कुटुम्बहरुको मानसम्मानसँग जोडिएको देखिन्छ । केटी पक्षको घरको माथिबाट वा सोभो बाटोबाट रुपमा केटी पक्षलाई अपमान गरेको मानिन्छ । यसकारण केटी पक्षको घरभन्दा मुनिबाट आउनुपर्दछ भनिन्छ । यो मान्यताविपरीत आएको खण्डमा केटीपक्षबाट विशेष जरिवानासमेत गर्ने प्रथा रहेको पाइन्छ । कुटुम्बहरुले परम्परागत मान्यतामा आधारित रहेर कार्य नगरी वेधिति गर्न खोजेमा जरिवाना स्वरुप केही पैसा र रक्सी जरिवाना गरिन्छ । जातीय पहिचान रक्षाका लागि यसो गर्नु आवश्यक पनि छ ।

जन्तीहरु घरभन्दा केही मुनि नजिकै आइपुगेपछि जन्ती पछ्याउनेका लागि त्यहीं रोकिन्छ । केटी पक्षका आमा, बाबु, माइति, मावलीहरु जन्ती पछ्याउने सालको पातबाट विशेष रुपमा बनाइएको वरणडी^{३२} (चित्रफलक नं. ४०) (फूलहरुले सजाएर बनाइएको ठूलो टपरा)मा दही, अक्षता, जोडी कलश, जोडी दियोसमेत बालेर दुईजना कन्याकेटीहरुलाई बोकाएर जन्ती पछ्याउने काम हुन्छ^{३३} (चित्रफलक नं. ४१) । पहिला आमाबाबु अनि क्रमशः अन्य नातागोता, मामामावली, मान्यजनहरुबाट दहीअक्षताले जन्ती पछ्याउने कार्य गर्दछन्^{३४} (चित्रफलक नं. ४२) । यस समयमा बेहुला-बेहुलीलाई छाता ओढाइन्छ । यो कार्य दायाँपट्टिबाट बायाँतर्फ घुम्दै तीन फन्कोमा पूरा हुन्छ । बेहुलाबेहुली र उनीहरुका एकएकजना साथीलाई पहिला आमाबाबुले दही-चामलको टीका लगाइदिइ आशिर्वाद दिने काम हुन्छ । यसपछि क्रमशः नजिकको नाता पर्ने सबै मान्यजनहरुबाट पनि टीका लगाइदिइ आशिर्वादका साथ दक्षिणा दिने काम हुन्छ^{३५} (चित्रफलक नं. ४३) । टीकाटालो सकिएपछि ससुराले ज्वाइँलाई सेतो फेटा बाँधिदिएर सम्मान गर्दछ भने आमाले छोरीलाई पछ्यौरा (बर्की) ओढाइदिनुपर्दछ । कतिपयले पूरै कपडा पनि फेराउँछन् । यही समयमा कतिपयले नवदुलहा-दुलहीलाई उपहार पनि दिने गर्दछन्^{३६} (चित्रफलक नं. ४४) । यसपछि दुलहालाई

^{३२} विधिपूर्वक वरणडी तयार गरेर घरमूली आमालाई जिम्मा दिनुपर्दछ ।

^{३३} विधिपूर्वक जन्ती पछ्याउने वरणडी कन्याकेटीहरुलाई बोकाएर लानुपर्दछ अन्यले बोकेकालाई शुभ मानिँदैन ।

^{३४} जन्ती पछ्याउने काम आमा बाबु, मामामावली लगायतले गर्ने गर्दछन् ।

^{३५} विधिपूर्वक दुलहा-दुलहीलाई टीकाटालो गरिनु पर्दछ र यो कार्य जन्ती पछ्याएकै स्थानमा गरिनुपर्दछ ।

^{३६} दुलहा-दुलहीलाई उपहार दिने कार्य पनि सोही स्थानमा गर्ने गरिन्छ । सामान्यतः यस्ता उपहारहरु घरमा दिँदैन ।

केटी पक्षका सबै आफन्तजनहरूसँग परिचय गराउने काम हुन्छ^{३९} (चित्रफलक नं. ४५) । यो समयमा बाजा बजाएर, बन्दुक पड्काएर रमाइलो गरिन्छ । यसका लागि दमाईहरु निम्त्याइएका हुन्छन्^{३५} (चित्रफलक नं. ४६) ।

खानाको लागि दुलहा-दुलहीलाई माइति पक्षले बोकेर भोजस्थलमा पुऱ्याउँछन् । खाना खाने स्थानमा सबै पाहुनाहरु बसिसकेपछि पहिला दुलहा-दुलहीलाई सालको पातको चम्खँ अर्थात् बरण्डी (विशेष रुपमा फूलहरुले सजाएर बनाइएको नाइलो जत्रै सालको पातबाट बनाइएको टपरा जुन खण्डखण्डमा विभाजन गरिएको हुन्छ)मा भात, मासु, दाललगायतका खानेकुराहरु राखेर फूलहरुले सजाएर पातकै ढकनीले ढाकेर दिइन्छ^{३९} (चित्रफलक नं. ४७) । सबैलाई खानाको भाग पुऱ्याइसकेपछि केटी पक्षको कलियाले खानाको निम्ति 'हात छाड्नुहोस्'^{४०} भन्ने अनुरोध गर्छन् । पहिले दुलहा-दुलहीले चम्खँ खोलेर खाना खान थाल्दछन् अनि मात्र अन्य व्यक्तिहरुले पनि खान सुरु गर्नुपर्दछ । यस्तो बेला जन्तीहरु बस्ने ठाउँको विछ्यौनामुनि सिस्नो राखिएको हुन सक्दछ भने कसैको विछ्यौनामुनि खाडल पनि हुन सक्दछ । राम्ररी हेरविचार नगर्दा कोही खाडलमा फस्ने त कोही सिस्नोले पोलिन्छन् । यसरी रमाइलोका साथ खाना सुरु हुन्छ । खानासँगै जन्तीलाई बाँसको ढुङ्ग्रोमा सरुवा (दाजुभाइबाट सघाउनीको रुपमा ल्याइएको जाँड घ्याम्पामुनिको दुलोबाट चुहाइएको रस) जाँड पनि दिइन्छ । खाना खाइसकेपछि जन्तीहरु राख्न आँगनमा बनाइएको सुङ्खिम (जन्तीहरु राख्नका लागि बनाइएको घरजस्तै)मा लगेर राखिन्छ ।

केटीपक्षका कलियाहरुले केटापक्षकाहरुलाई हुमवारेप्पा (पसिना सेलाउने) रीत भातीजाँड एक घ्याम्पा, एक कठुवा रक्सी, एक टपरा भुटेको सुँगुरको मासु राख्नुपर्दछ । केटापक्षकाले पनि सामानमाथि पैसा राखिदिनुपर्दछ । जाँड, रक्सी र मासु विशेषगरी केटापक्षकाहरुले प्रसादको रुपमा बाँडेर खान्छन् र त्यहाँ राखिएको पैसा चाहिँ केटीपक्षकाले लिन्छन्^{४१} (चित्रफलक नं. ४८) । केही समय आराम गरेपछि दुवैपक्षका कलिया, केही

^{३९} दुलहालाई केटीपक्षका आफन्तहरु चिनाउनु अनिवार्य हुन्छ । अन्यत्र चिनाइएकोलाई औपचारिक रीत मानिँदैन ।

^{३५} विवाहमा बाजा बजाउनेहरु दमाईहरु उपस्थितिलाई शुभ मानिने भएकाले विधिपूर्वक निम्त्याइएको हुन्छ ।

^{३९} चम्खँ: अर्थात् बरण्डीमा दुलहा-दुलहीले खाना खानु पर्ने मान्यताअनुसार सालको पातबाट यो बरण्डी बनाइन्छ ।

^{४०} स्थलगत अध्ययनबाट पाएको जानकारीको आधारमा ।

^{४१} खानापछि केटी पक्षबाट हुमवारेप्पा रीत राख्न अनिवार्य हुन्छ जसको अर्थ हुन्छ खाना खाएपछि पसिना सेलाउने ।

बुढापाकाहरु घरभित्र गएर परम्पराअनुसार चलिआएको र केटीपक्षबाट माग भएअनुसारको रीतहरु बुझाउने व्यवस्था गर्न थाल्दछन् ।

रीतका बुझाउने क्रममा केटा पक्ष एकातिर र केटी पक्ष अर्कातिर बसेर रीतका सामानहरु अगेनाभन्दा तलतिर राखिन्छ । यसपछि, परम्परागत प्रक्रियाअनुसार दुवै पक्षबीच संवाद सुरु हुन्छ । यस बेला गरिने संवादका केही अंशहरु^{४२} :

दुलहीपक्षका बुढापाका : (कलियाहरुतर्फ सङ्केत गर्दै) ए, तपाईंहरुले आज को को मानिसहरु किन हाम्रो घरमा ल्याउनुभएको हो ?

दुलहीपक्षको कलिया : हे पुर्खाहरु हो ! हामी छोरीचेली (बेहुलाको नाम, जाति, पाछा र साम्मे भन्दै) घरमा कुटुम्बहरुले कुनै ऋणपानको लागि पनि होइन, खेतालागोठालाको लागि पनि होइन, भैँभगडाको लागि पनि होइन, मायाममतामा नाता जोड्न लागनुभएकोले तपाईंहरुको शिर उभ्याउनी स्वरुप विभिन्न सामानहरु लिएर आउनुभएको रहेछ । अरु मायाममताको कुराहरु त कुटुम्बहरु नै जान्नेबुझ्ने बुद्धिजिवी हुनुहुन्छ, वहाँहरुलाई नै सोध्नुहोस् है ।

दुलहीपक्षको बुढापाका : (बेहुलापक्षकाहरुलाई सङ्केत गर्दै) ए... तपाईंहरु त कुटुम्ब पो हुनुहुँदो रहेछ नि ! अनि केका लागि आउनुभयो त ?

दुलहापक्षको कलिया : हजुर ! तपाईंहरुको फूलबारीमा सुन्दर फूल फुलेछ । हाम्रो मन त्यसैमा अल्झियो । हामी त तपाईंहरुको फूलबारीमा फुलेको फूलको मायाले एउटा फूल माग्न पाइन्छ कि भनेर आएका छौं, हजुर ।

दुलहीपक्ष : ए... त्यसो भए कुटुम्बहरु हो, अनि अनुहार मात्रै देखाउन आउनुभयो कि केही प्रमाणहरु पनि ल्याउनुभाको छ त ?

दुलहापक्ष : हजुर ! हामी त हाम्रो सबै साछी-प्रमाणहरु लिएर आएका छौं हजुर । यहाँ देखाउन ल्याएका छौं, कुन बेला देखाऊँ भनेर पर्खिरहेका छौं है हजुर ।

---

^{४२}. स्थलगत अध्ययनको आधारमा ।

दुलहीपक्ष : हे कुटुम्बहरु हो ! साँच्चै ल्याउनुभएको छ भने लौ देखाउनुहोस्, हेरौं न त (यसैबेला केटापक्षबाट लगिएको सामानहरु लैतहुँ:बाट भिकेर अगेनाछेउमा राख्नुपर्दछ) ।

वैवाहिक कार्य सम्पन्न गर्न दुलहा पक्षबाट दुलही पक्षकहाँ रीत बुझाउन जाँदा लानुपर्ने रीतका सामानहरु पहिलापहिला आजको भन्दा बढी हुन्थ्यो भनिन्छ । यस्ता सामानहरु निम्न प्रकार छन्^{४३} :

१. लामतुप्पा (जन्तीलाई गरिने स्वागत) दुई चिण्डो रक्सी, एउटा हारती र छत्तिसा (एक टपरा सुँगुरको भुटेको मासु) । यो केटा र केटी दुवैतर्फबाट ल्याउनुपर्दछ ।
२. गाछी (बाबुआमा) को घरलाई दुई फिला सुँगुरको मासु, दुई चिण्डो रक्सी ।
३. मायारीत आमालाई दुई चिण्डो रक्सी र पाँच रुपैयाँ ।
४. धिवाँ:तो (केटीको बडाबाबु)लाई दुई फिला सुँगुरको मासु र दुई चिण्डो रक्सी ।
५. कलिया (मध्यस्थकर्ता)लाई दुई फिला सुँगुरको मासु र दुई चिण्डो रक्सी ।
६. मुमा (बोजु)लाई एक चिण्डो रक्सी र एक रुपैयाँ ।
७. लाप्चीको हाइमाकी (साइनो फेराउने) एक चिण्डो रक्सी र चाँदीको एक रुपैयाँको सिक्का ।
८. सारते (पहिले कुरा मिलाउने)लाई एक चिण्डो रक्सी र एक पेरेङ्गो सुँगुरको मासु ।
९. वाँतो (अन्य दाजुभाइ)लाई एक फिला सुँगुरको मासु, दुई चिण्डो रक्सी, एक घ्याम्पा भातीजाँड र पहिलापहिला सात रुपैयाँ थियो र केही पछि चौध रुपैयाँ भयो भने हाल यति नै भन्ने छैन अर्थात् माग भएअनुसारको रकम ।
१०. खचुलुप्पा (माइति)लाई एक चिण्डो रक्सी र एक रुपैयाँ ।

---

^{४३}. स्थलगत अध्ययनमा बुढापाकाहरुबाट पाएको जानकारीको आधारमा ।

११. साइमुन्द्रोका निम्ति एक चिण्डो रक्सी लेशनरुपे (थैलीमा ल्वाड, सुपारी, सिंदुर, पोते, केही पैसा) ।
१२. मसुवा (अगेना देखाउने) दुई चिण्डो रक्सी ।
१३. टिकम, सिकम (राई तालुक र कुवी)लाई दुईदुई चिण्डो रक्सी ।
१४. सम्धी ढोगाउनी याफेमा (चाँदीको एक मोहर) ।
१५. वचन/वाग्दाता माग्न दुई चिण्डो रक्सी र २२ थान तामा, पित्तलका भाँडाहरु र एउटा तामाको पैसा ।
१६. दुधौली मावलीलाई भने उनीहरुको तर्फबाट माग भएअनुसारको सामानहरु लानुपर्ने अर्थात् ढाडे पनि हुन सक्छ । हाल कतैकतै त राँगा पनि खाने चलन आएको पाइन्छ ।
१७. दिमौली (केटीको आमाको दिदी भए) उनीहरुलाई चिनाउन केटी पक्षबाट दुई चिण्डो रक्सी र भएमा एक फिला मासु पनि राख्ने चलन थियो । यसरी केटापक्षलाई राखेर दिमौली चिनाउने काम गर्नुपर्दछ । यसरी रक्सी राखेपछि केटापक्षबाट रक्सीको कठुमाथि केही पैसा राख्नुपर्छ अनि सवैलाई प्रसादको रुपमा बाँडेर खुवाइन्छ ।
१८. छिमौली (केटीको आमाको बहिनी भए) उनको तर्फबाट पनि केटी पक्षबाट दुई चिण्डो रक्सी र सुँगुरको एउटा फिला नै राख्ने चलन पनि छ तर यो अनिवार्य भने होइन । यी सामानहरु केटापक्षलाई राखिदिएपछि केटापक्षबाट पनि केही पैसा राखिन्छ र त्यसलाई पनि बाँडेर खाइन्छ ।
१९. लैतोहुँ (थुन्से) र छाकली (डोको) भरियाले बोकेकै हुनुपर्दछ र डोको ससुरालीमा नै छाडिन्छ भने लैतोहुँ फिर्ता लाने गर्दछ ।

रीतका सामानहरु केटा र केटी पक्षका कलियाहरुका साथमा मावली र धिवाँतोमार्फत् गाछीघरलाई बुझाउने, बुझ्ने कार्य सकिएपछि केटापक्षबाट लगिएको केही खुद्रा पैसा पितृ, पूर्व, लेलेछी, जङ्गली, सिद्धबाजे, थानीहरु भए सोहीअनुसार सवैलाई जोडीजोडी पारेर निभाराको पातमा पोको पोक्याइ कुवीले चढाउने गर्दछ । यसपछि बाँकी

रहेको खुद्रा पैसाहरु प्रत्येक वाँ:तोहरुलाई विवाहको कार्य सकिएपछि एकएकवटा बाँड्नुपर्छ जसलाई 'वाँ:तोछरी वुलु' भनिन्छ । यसको अर्थ आगामी दशैँमा यी दुलहा-दुलही टीका थाप्न आउँछन् भन्ने हो । पहिलापहिलाको परम्पराअनुसार कम्तीमा ३० चिण्डो रक्सी र २२ थानी भाँडाकुँडा र सुँगुरको फिला कम्तीमा ८ वटा अनिवार्य ल्याउनुपर्थ्यो तर हाल आएर पुराना रीतिका सामानहरु क्रमशः घटाउँदै लगिएको पाइन्छ ।

केटा पक्षबाट केटी पक्षलाई मागअनुसार विभिन्न रीतिका सामानहरुमा रक्सी, पैसा, सुँगुरको मासुहरु लगिनुको अर्थ पुर्खाले बसालेको रीतलाई कायम राख्दै कुटुम्बहरुको सम्मानलाई ध्यान पुर्याएर संस्कारहरु जीवन्त राख्नु हो । यदि पुराना संस्कारहरु अनावश्यक ठानी छाड्दै जाने हो भने आफ्नो जातीय पहिचानको गौरवहरु नै समाप्त भएर जाने छ ।

यो समाजमा वैवाहिक कार्यमा पहिले-पहिले चिण्डो प्रयोग गरिँदै आएकोमा अहिले कठुवा चलाउन थालेको पाइन्छ । यसलाई कतिपयले समाजसुधारको प्रक्रिया पनि भनेका छन् । यसर्थ हाल प्रचलित रहेका रीतिका सामानहरु निम्नप्रकार रहेको देखिन्छ^{४४} (चित्रफलक नं. ४९) :

१. लामतुप्पा दुई कठुवा रक्सी, एउटा हारती र छत्तिसा दुवैतर्फबाट ल्याउनुपर्दछ ।
२. लाप्ची खँ छिक्कुलाम अर्थात् गाछीघरमा दुई कठुवा रक्सी र बुँवासा (दुई फिला सुँगुरको मासु) ।
३. धिवाँ:तोलाई एक कठुवा रक्सी र बुँवासा (एक फिला सुँगुरको मासु) अथवा दुई कठुवा रक्सी ।
४. कलियालाई एक कठुवा रक्सी र बुँवासा (एक फिला सुँगुरको मासु) ।
५. लाप्चीको हाइकमी (साइनो फेराउने) एक कठुवा रक्सी र एक रुपैयाँ ।
६. सारतेलाई एक कठुवा रक्सी र बुँवासा (एक पेरेङ्गो सुँगुरको मासु) अथवा दुई कठुवा रक्सी ।
७. मुमा भए उनलाई एक कठुवा रक्सी र एक रुपैयाँ ।

^{४४}. स्थलगत अध्ययनमा आधारित विवाहका रीतिका सामानहरु ।

८. वाँ:तोलाई एक कठुवा रक्सी, एक घ्याम्पा भाती जाँड, बुँवासा (एक फिला सुँगुरको मासु) र चौध रुपैयाँ अथवा मागेअनुसार केही खुद्रा पैसा । मगाएकोले नपुगेमा गाछीघरले नै व्यहोर्ने गरिन्छ ।
९. खचुलुप्पालाई एक कठुवा रक्सी र एक रुपैयाँ ।
१०. साइमुन्द्रोलाई एक कठुवा रक्सी र लेशन रुपे (रुमालमा सिंदुर, पोते, सुपारी, ल्वाड, सुकुमेल, केही पैसा विवाहको चिनो) थैलीमा राखिएको हुनुपर्दछ ।
११. मसुवा (अगेना देखाउने) दुई कठुवा रक्सी ।
१२. सिकम एक कठुवा रक्सी र एक रुपैयाँ ।
१३. सम्धी ढोगाउनी याफेमा (चाँदीको एक मोहर पैसा) ।
१४. माया रीत (आमा)लाई एक कठुवा रक्सी र एक सय रुपैयाँ ।
१५. वचन बाग्दाता माग्ने दुई कठुवा रक्सी, एउटा काँसे बटुका र तामाको पैसा ।
१६. लैतोहुँ (थुन्से) र छाकली (डोको) भरियाले बोकेकै हुनुपर्दछ र डोको ससुरालीमै छाडिन्छ भने लैतहुँ फिर्ता लाने गर्दछ ।
१७. दुधौली मावलीलाई भने उनीहरूको तर्फबाट माग भएअनुसार नै लानुपर्दछ । ढाडे पनि हुन सक्छ ।
१८. दिमौली केटीको आमाको दिदी भए उनीहरूलाई चिनाउन केटी पक्षबाटै दुई कठुवा रक्सी र भएमा एक फिला मासु पनि राख्ने चलन छ । केटापक्षलाई राखेर दिमौली चिनाउने काम गर्नुपर्दछ । यसरी रक्सी राखेपछि केटापक्षबाट केही पैसा राखेर ती रक्सी सबैलाई प्रसादको रूपमा बाँड्नुपर्दछ ।
१९. छिमौली केटीको आमाको बहिनी भए उनको तर्फबाट पनि केटी पक्षबाट दुई कठुवा रक्सी र एक फिला नै राख्ने चलन छ तर यो अनिवार्य भने होइन । यी सामानहरू केटापक्षकालाई राखेर फेरि केही पैसा राखेपछि त्यसलाई पनि प्रसादकै रूपमा बाँडेर खाइन्छ । यसपछि माथि उल्लेख गरिएअनुसार कुटुम्बबाट ल्याइएको खुजुरा पैसाहरू विभिन्न स्थानमा चढाउने र वाँतोछरी बाँड्ने कार्य

हुन्छ । केही समययता आएर पाथेका क्षेत्रमा परम्परागत चलनहरूमा मासु अर्थात् सुँगुरको फिलाको चलन हटाइएको पाइन्छ । यसले रीत बुझाउन र बुझ्नमा केही सजिलो महसुस भए पनि आफ्नो परम्परागत रीतिहरू लोप हुने क्रम सुरु भएको देखिन्छ । पहिलापहिला यस्ता कठुवाको स्थानमा चौँठो (कठुवाभन्दा केही फरक र केही ठूलो) प्रयोग गर्ने गरिएकोमा आजभोलि यो लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको छ (चित्रफलक नं. ५०) । एकातिर पहिले प्रसस्तै पाइने चिण्डो पाइन छाड्दैछ भने अर्कोतिर विभिन्न आधुनिक सामानहरूको उत्पादनले पुराना सामानहरू विस्थापित पनि हुँदै गएका छन् । कतिपय कठुवा पनि नपाइने स्थानहरूमा आधुनिक बोटलहरू प्रयोग गर्न थालेको पाइन्छ । यो वर्तमान विकासको नयाँ प्रभाव हो तर यसले आफ्नोपन भने मेटिन जाने खतरा पनि देखिँदैछ ।

विवाहका रीतबारे संवाद निरन्तर चलिरहन्छ यसका केही अंशहरू :

दुलहीपक्ष : हे कुटुम्बहरू हो ! यति धेरै सामानहरू देख्दा त हामीलाई डर पनि लाग्यो । किन यति धेरै ल्याउनुभएको हो ?

दुलहापक्ष : ए हजुर ! यो धेरै होइन, यी सबैको आ-आफ्नै नाम छन्, हामी बताउँछौं हजुर । (यसो भन्दै सामानहरू राख्नुपर्दछ ।)

दुलहीपक्ष : हे कुटुम्बहरू हो ! (तामाको भाँडा देखाउँदै) यो भाँडा ऋणका लागि राख्नुभयो कि सापटीका लागि राख्नुभयो त ?

दुलहापक्ष : हजुर ! यो ऋण पनि होइन, सैसापटी पनि होइन, खचुलुप्पाको खाने भाँडा (सोध भाँडा), नामको लागि हजुर । (यति भनेपछि ती तामाको भाँडालाई बेहुलीपक्षको कलियाले अगेनामाथि राख्दछ ।)

दुलहीपक्ष : कुटुम्बहरू साह्रै बुद्धिमानी, होसिलो हुनुहुँदोरहेछ । यति धेरै रक्सी, मासु, रुपैयाँ लिएर आउनुभयो तर पछिका दिनहरूमा तपाईंहरूको फूलबारीबाट हामीले तपाईंका छोरीचेली हाम्रा छोरा, भाइभतिजाहरूका लागि बुहारी ल्याउनुप्यो भने हामी त यति धेरै दिन सक्दैनौं, त्यसवेला तपाईंहरूले पनि यस्तै धेरै माग्नुभयो भने के गर्ने हजुर ?

दुलहापक्ष : हजुर ! हाम्रो फूलवारीबाट हजुरहरुको छोरा, भाइभतिजाहरुले बुहारी लगेमा हामीले यसलाई कुनै ऋणपान सरसापटीजस्तो लिने छैनौं हजुर । यो त हजुरहरूसँग देखा पर्नका लागि सामान्य हातको कोसेली ल्याएको मात्र हो ।

दुलहीपक्ष : त्यसो भए त तपाईं-हाम्रो मन मिल्ने रहेछ, लौ धन्यवाद । यतिका सामानहरु देखाइसक्नुभयो तर हामी छोरीचेली त देखाउनुभएन नि ?

दुलहापक्ष : हजुर ! तपाईंहरुकी छोरीचेली पनि साथैमा ल्याएका छौं, कुनवेला सोध्नुहुन्छ भनेर पर्खेको मात्र हो, (यति भनेर दुलहा-दुलहीलाई घरभित्र प्रवेश गराइन्छ । अगेनाको माथिल्लोपट्टि गुन्द्रीमा राडी ओछ्याए दुलहा दायाँ र दुलही बायाँ पारेर उनीहरुको एकएकजना साथी (लोकन्दा-लोकन्दी)सँग बसाइन्छ अनि सबैलाई सगुन स्वरुप रक्सी बाँडिन्छ ।

दुलहीपक्ष : ल कुटुम्ब हो ! धेरै खाने, पिउने पनि ल्याइदिनुभयो, हामी छोरीचेली र हाम्रा ज्वाइँ पनि देखाउनुभयो, अब हामी ढुक्क भयौं । अब निन्द्रा पनि लाग्यो, तपाईंहरु पनि गलेर आउनुभएको छ अब सुतौं है !

दुलहापक्ष : ए हजुर ! बिन्ती छ, हामीलाई त निन्द्रा लागेको छैन, गलेको, थाकेको पनि छैनौं । हामीले त तपाईंहरुबाट पाउने कुरै सकिएको छैन, हजुर ।

दुलहीपक्ष : होइन के पाउनुभएन त ? के दिनुपऱ्यो त हामीले ?

दुलहापक्ष : हजुर ! यहाँ सबै जान्नेबुझ्ने हजुरहरु नै हुनुहुन्छ । हामीले त कसैलाई चिनेजानेका पनि छैनौं, यसैले सबैसँग चिनजान गर्न पाए हुने थियो हजुर !

दुलहीपक्ष : ए कलियाहरु हो ! कुटुम्बहरु त यसरी पो चित्त नबुझाउनुभएको रहेछ । ल अब बेहुलापक्षको साथीहरूसँग पैसा मागेर यसो हाम्रो कुलपितृलाई भेटी सार्नुहोस् र आफन्त सबैलाई भेट चिनजान गराउनुहोस् । (यति भनेपछि सबै आफन्तहरुलाई साइनोअनुसार चिनाउँदै एक मोहर पैसाले छुवाउँदै पहिला दुलही अनि दुलहालाई ढोग्न लगाइन्छ ।) लौ कुटुम्बहरु हो, अब त चित्त बुझ्यो होला, काम पनि सकियो अब सुतौं है त ।

दुलहापक्ष : होइन हजुर ! हामी काम त सकिएको छैन । हामी त अभै पनि चिन्तामा छौं, हजुर !

दुलहीपक्ष : होइन अभै के को चिन्तामा हुनुहुन्छ त कुटुम्बहरु हो !

दुलहापक्ष : होइन हजुर ! हामी त मामामावली, फुपू-फुपाजुहरुसँग पनि चिनजान गर्न चाहन्छौं हजुर ।

दुलहीपक्ष : ल हुन्छ, मामामावली, फुपू-फुपाजुहरु तयार हुनुहोस् है ! कुटुम्बहरुले मावली, फुपौलीहरु चिन्ने ढोगभेट गर्न गर्न चाहानुभएको रहेछ (यसपछि मावली र फुपौलीले जोडी कठुवामा रक्सी बेहुलापक्षको पाहुनाहरुलाई राखिदिनुपर्छ । रक्सीको कठुवामाथि केही रुपैयाँ बेहुलापक्षले राखिदिनुपर्दछ र दुलहा-दुलहीले उनीहरुलाई ढोगनुपर्दछ । त्यहाँ राखिएको पैसा मावली र फुपौलीको हुन्छ भने रक्सी चाहिँ दुलहा पक्षको हुन्छ) अब सबै मावली, फुपौलीहरु पनि चिनाजाना गरायौं, कुराकानी पनि सकियो । तपाईंहरुलाई पनि निन्द्रा लाग्यो होला, अब चाहिँ एकछिन सुतौं है !

दुलहापक्ष : होइन हजुर ! हामीलाई निन्द्रा, भोकतिर्खा केही पनि लागेको छैन । हामी त अभै पनि चिन्तित नै छौं हजुर ।

दुलहीपक्ष : होइन कुटुम्बहरु हो, उपियाँले पो टोक्यो कि, उडुसले पो टोक्यो कि, किन निन्द्रा, भोकतिर्खा पनि लागेन त ?

दुलहापक्ष : ए हजुर ! हामी घरबाट हिँड्दा किन कहाँ हिँडेको हो ? भनी पितापुर्खाले सोध्नुभएको थियो, देवीदेउराली, नागनगेनी, खोलानालाले पनि सोधेका थिए र हामीले 'आज हामी कागवर्ण भएर दुलहा-दुलहीको कुरा छिनोफानो गर्न जाँदैछौं, भोलि फर्कदा सबै कुरो छिनोफानो गरी हाँसवर्ण भएर शिरमाथि रिची फूल, साम्सी फूल लगाएर फर्कनेछौं' भनी आएका छौं । यसैले यो विवाहको कुरा छिनोफानो गरिदिनुहुन्छ कि भनेको हजुर !

दुलहीपक्ष : कुटुम्बहरु हो ! तपाईंहरुमा त धेरै कुराको पो आशा रहेछ त । त्यसो भए हामी पनि एकदुई कुरा माग्छौं । अब तपाईं-हामी बसेर केही बाचा बाँधौं है त ?

दुलहापक्ष : हुन्छ हजुर ! हजुरहरु नै जानिफकार, फर्साइलो, हँसिलो जे जे भन्नुहुन्छ, हामी मान्न तयार छौं हजुर ।

दुलहीपक्ष : कुटुम्बहरु हो ! अहिले त तपाईंहरुकी बुहारी र हामी छोरीचेलीको अनुहार, हातखुट्टा, आनीबानी सबै राम्रै छ । शरीरमा रगत, मासु, मासी सबै छ । उनको चालचलन, सिपसाप पनि राम्रो छ । यसैले तपाईंहरुले माया गरिरहनुभएको छ । तर, आउँदा दिनहरुमा यी सबै गुणहरुले छाड्दैजाँदा, उनको शरीरको मासु, रगत अनि मासी पनि सकिँदै जाँदा, तपाईंहरुले पल्लो कुनाबाट सुँवाकुनामा, सुँवाकुनाबाट अगेनामा, अगेनाबाट ढोका, ढोकाबाट आँगनतिर फाल्दै त्यसठाउँको नागनगेनी, सिमेभूमेबाटै फाल्नुभयो भने त्यसवेला तपाईंहरुले के नाम लगाउनुहुन्छ ? सबै दाजुभाइ नातागोतासामु आजै बताइराख्नुहोस् ।

दुलहापक्ष : हे मान्यजनहरु ! भोलिपर्सि, आगामी दिनहरुमा हामी बुहारी तपाईंहरुकी छोरीचेली वृद्धा हुँदा, सबै कुराले साथ नदिँदा, उनको शरीरमा मासु-रगत सकिँदा कुनै कतै कुनाबाट, नागनगेनी सिमेभूमेबाट पनि फाल्ने छैनौं हजुर । फालेमा भने हाम्रो नाम घिनलाग्दो कहींकतै काम नलाग्ने काठको चोइटैजस्तो होस् । हामीलाई सुम्निमा-पारुहाडले पनि थुकोस्, नागनगेनी सिमेभूमेले पनि फालोस् ।

दुलहीपक्ष : कुटुम्बहरु हो ! यति धेरै बाचा-बन्धन गर्नुभयो, नागनगेनी, सिमेभूमे पुकार्नुभयो, अब यो कुरा भुटो त हुँदैन होइन ?

दुलहापक्ष : हजुर ! यो कुरा कहिले पनि भुटो हुँदैन । भुटो भयो भने त भोलिका दिनहरुमा गाउँघरमा तपाईं-हामी भेट्दा कसरी मुख देखाउने हजुर ।

दुलहीपक्ष : ल, त्यसो भए कुटुम्बलाई धन्यवाद छ । आज त हामी छोरीचेलीलाई फूलकै थुङ्गा देख्नुभएको छ तर भोलिका दिनहरुमा विरामी भएर काम गर्न नसक्ने हुँदा के खाऊँ के लाऊँ पो पार्नुहुन्छ कि ?

दुलहापक्ष : हजुर ! हामी बुहारी तपाईंहरुकी छोरीचेलीलाई भोलिका दिनहरुमा विरामी परेर काम गर्न नसकेको अवस्थामा के खाऊँ के लाऊँ भन्ने पार्ने छैनौं । पाच्यौं भने ईश्वर भगवान्ले हामीलाई सरापोस् ।

दुलहीपक्ष : कुटुम्ब हो ! आज त हामी छोरीचेलीलाई तपाईंहरूले साह्रै मनैदेखि मायागर्दै हुनुहुन्छ । आउँदो दिनहरूमा यो भुटो भयो भने के गर्नुहुन्छ त ?

दुलहापक्ष : हजुर, हामी यस्तो भुटो काम गर्ने छैनौं । कहीं कतै यस्तो भुटो हुन गएमा तपाईंहरूकी छोरीचेली आज जस्तो छ, भोलि पनि त्यस्तै फूलजस्तै भइरहून् । उनलाई दिएको यो सम्पूर्ण गरगहना, सरसामानहरूसमेत हजुरहरूकै होस् ।

दुलहीपक्ष : ल त्यसो भए, हे आमाबाबु, मामामावलीहरू, बुढापाका, दाजुभाइ, भाइबहिनी, छोराभतिजाहरू, बडीआमा छेमाहरू हो ! अब हामीले हामी छोरीचेलीको रीतभात सबै लियौं, यो सबै रीतभातका समानहरू हामीले मात्र खाएर पिएर त भएन, हाम्रो पितापुर्खा, सुतुलुडलाई पनि देखाउनुपर्छ कि कुटुम्बलाई सोधौं न त । कुटुम्ब हो ! तपाईंहरू धेरै दयालु हुनुहुँदो रहेछ, लौ भन्नुहोस् तपाईंहरू चारीहाइकु कि बुलुहाइकु माग्नुहुन्छ त ?

दुलहापक्ष : हजुर ! चारीहाइकु पनि हाम्रै हो, बुलुहाइकु पनि हाम्रै हो । हाम्रो त देवीदेउराली धारापानी सबै मिल्छ, जे जसो भए पनि तपाईं-हामी एउटै हौं हजुर ।

दुलहीपक्ष : (आफ्नो पक्षको कलियालाई सङ्केत गर्दै) ए कलिया हो ! कुटुम्बहरूले त यो कुरा पो गर्नुभएको रहेछ त, ल हाइखुवा गर्नलाई तयारी गर्नुहोस् । (सुतुलुडछेउमा केराको पात ल्याएर ओछ्याएर अक्षता, अदुवा, एक कठुवा रक्सी, कुटुम्बले ल्याएको तामाको भाँडा, काँसे डबका, कुटुम्बलाई मागेर ती भाँडाहरूमा एउटा-एउटा मोहर पैसा, बलेम्खँ: निकालेर कुवीलाई जाँडरक्सी सगुन गर्नुहोस् है भनेपछि हाइखुवा पूजाको लागि तयारी गरिन्छ ।)

(क) हाइखुवा पूजा : उल्लेखित कार्य भैसकेपछि हाइखुवापूजा (विवाह गरी गएको छोरीचेलीलाई आफ्ना कुलबाट विधिपूर्वक मुन्धुम वाचन गरी छुटाएर कुटुम्बको कुलतर्फ सार्न गरिने पितृपूजा) गर्न केटीपक्षका कलियाहरूले सबै सामान तयार गर्दछन् । यो पूजाको अर्थ आफ्ना छोरीचेली आजसम्म आफ्नै कुलमा भएको र आजदेखि कुटुम्बको कुलमा सारियो भन्ने हो । यसबेला कुटुम्बहरूबाट ल्याइएका विभिन्न शीर्षकका सबै कठुवाहरूका रक्सी मिसाएर एक कठुवा बनाइन्छ र चुल्होमा खन्याउने रक्सी तयार पार्नुपर्दछ । यो रक्सी तयार गर्ने काम घरकै आमा वा मूल व्यक्तिले गर्नुपर्ने मान्यता रहेको छ । यसका साथै केरा

वा भर्लाको पातमा केही अक्षता, केही अदुवाहरु तयार गरेर दिनुपर्दछ । यसपछि कुवी तथा कुवी नभएमा कुनै जानिफकार व्यक्तिले चुल्होमा हाइखुवापूजा गर्नुपर्दछ ।^{४५} यो पूजामा कुलपितृलाई आजदेखि यस घरको छोरीचेली फलाना नाम, जाति, पाछा, साम्मेकोलाई फलानाको छोरा जाति, पाछा, साम्मेको फलानालाई दियौं भनी आफ्ना मृत पितृपुर्खाहरुका आत्मालाई बोलाएर सबै कुराहरु दर्साउने, फर्साउने गर्नुपर्दछ । यसअनुसार ती कुवी वा अगुवा व्यक्तिले पूजा थाल्नुपूर्व उपस्थित सबैको आदेश मागेर सुरु गर्नुपर्दछ । 'ल त सबैजना मान्यजन पुर्खाहरु ! हामी छोरीचेलीको तर्फबाट कुटुम्बहरुले ल्याउनुभएको कोसेली पानफूल सबैको सामुन्ने हाम्रा कुलपितृमा देखाउँछु' भन्दै विधिपूर्वक आफ्नै भाषामा मुन्धुम वाचन गरी हाइखुवा पूजा गर्नुपर्दछ (चित्रफलक नं. ५१) । हाइखुवापूजा गर्नुको अर्थ आफ्नो परम्परागत मान्यतामा आधारित भएर धार्मिक विश्वासअनुसार आफ्नी छोरीचेलीलाई

^{४५}. वास्पानी-४का कुवी राजकुमार राई (हाल स्वर्गीय)सँगको अन्तर्वातामा आधारित) हाइखुवा पूजा गर्दाको मुन्धुम, "हमो ...रुमालुङ्ग, धुमालुङ्ग, बुलुङ्ग, खमावालुङ्ग, खप्चीलुङ्ग, मिचीलुङ्ग, मियालुङ्ग, नागा ह्यालपा रियाहँ:चेउ । सकुदिपावाचेउ, फुपावाचेउ, हँ:छापोक हकुङ्गबुङ्गपी, पँ:लेपोक रिब्दँ:लपी, चासुम्पोक नेवालापी, बुलुपोक चलाखु थालाखम् नामतँ:बुङ्गपी, तायापोक जुम्नेखा वतुप्खा तँ:तुप्खापी, कुवीपोक हँ:हँ:म्लायी फुलुकु साखेल्खुपी, सुबिपोक भखिल खदिमापी, सँ:मापोक रिरामदुङ्गपी, रँ:रीपोक निनाम्बुङ्ग धिरितिपी, खामवा लिसु दिबुरसुङ्ग लोदुरमवा यासुम्पोमा लुदुरमापी, चाप्पापोक वालिखा रँ:ला रोसुङ्गलापी, बेर्पापोक वालीखा धाम्ःपी, यासापोक वालिखा दिबुखा रँ:लापी, दिबुपोक वालिखा धम्ःसीसाम्पी, छबँ:मापोक बखँ:त:पी, पहमापोक चरेखा चेतलापी । यँ: खँ:मेकामुङ्ग, यँ: गिमी गिनी लँ:, इसेखा बिराखापी (दुलहीको नाम, थर, पाछा, सामे) पाछाचीवा नपी न ये छेकुछा बाराछालाई उम्हु रँ:रीखिम् चिखिम् खिम्पी ख्याप्मासुङ्ग मसुवापी नाम्मे लोकु खायुचीहँ: इसे खँ:मेसी तातुचिक तुई । नपी न खामवा खाप्चीवासँ: चिबेकामुङ्ग, साप्सवा दिबुवासँ: चिबेकामुङ्ग, खा दुङ्वासँ: चिबेकामुङ्ग, चासुम् बुलुवासँ: चिबेकामुङ्ग । फुपापाचेउ ! नपी न तँ:मासँ:, खेमासँ:, लसाईसँ:, खँ:मिहँ:निनीक तुई खाडाधत्तानुम्ओ । अथेपा खचुलुप्पा नारिथवा नागीलुङ्ग नागा ह्यालपा तँ:मासँ: खेमासँ: उम्हेकुछा बाराछामी बुलु हाइखुवा, चारीहाइखुवा, ख्याप्मा हाइखुवा मुतातुकपी नपी न बुलु हाइखुवा मुम्धातुम्काहँ: उम्लसाई खँ:मेह:निनीक के । सकुदिपा फुपापाचेउ, छुरिमी कँ:सुमीचेउ, चुलाई लोनिन चुपाई लोनिन कँ:छुल छाप्खुल मानुम्न । रँ:री प्यानुम् साखा प्यानुम्ओ ।" (हे कुलपितृमा बसेको पितापुर्खाहरु हो ! आज यस घरमा को को किन भेला भएका छन् ? हामीलाई के देखाउँदै छन् ? के भन्दै छन् भन्नुहोला, आज यहाँ (बेहुलाको ठेगानासहित नाम, थर, पाछा, सामे भन्दै) ले हामी छोरीचेलीलाई उहाँहरुको घरको कुलपितृमा बुहारी मानेर भित्र्याई आज हामीलाई देखाउन ल्याउनुभएको रहेछ । उहाँहरुले हामीलाई विभिन्न कोसेलीहरु जाँड, रक्सी, पैसा, अन्न, मासुसमेत ल्याइदिनुभएको रहेछ । कुटुम्बहरुले मीठो बोली वचनमा दर्साई सोध भाँडा राखिदिनुभयो । यसलाई तपाईंहरुसमक्ष म अन्जान मूर्खले देखाउँदै छु । पितापुर्खा हो ! तपाईंहरुले हेरिदिनुहोस्, सुनिदिनुहोस् । तायादिनमा खचुलुप्पाले आफ्ना चेलीहरुको विवाहमा बुलु हाइखुवा, चारीहाइखुवा गरेका थिए । त्यही समयदेखि हामीले पनि यो हाइखुवा गर्ने रीति गरिल्याएको हुनाले आज हामीले पनि बुलु हाइखुवा, चारीहाइखुवा गरेर चिनो तपाईंहरुलाई देखाउँदै छौं । पितापुर्खाहरुले मन नदु:खाईदिनुहोस्, रिस नगरीदिनुहोस् । हाम्रा छोरी-ज्वाइँलाई लामो आयु दिनु, आशिर्वाद दिनुहोस्) । विधिपूर्वक हाइखुवा पूजा गरिँदै ।

कुटुम्बको कुलतर्फ विदाइ गर्नु हो । यो कार्य नगरेसम्म आफ्नो कुलबाट छोरीचेली विधिवत् विदाइ भएको मानिँदैन । (पूजापछि माथिकै संवाद निरन्तर रहन्छ) ।

दुलहीपक्ष : ल त कुटुम्बहरु हो ! बुलुहाइखुवा, चारीहाइखुवा पनि गरिसकियो, तपाईंहरु पनि थाक्नुभयो, निन्द्रा लाग्यो होला, अब त एकछिन भए पनि सुतौं है ?

दुलहापक्ष : होइन हजुर ! हामी त थाकेका छैनौं, निन्द्राएका पनि छैनौं, अझै चिन्तामै पो छौं, अझै केही त बाँकी नै छ, हजुर ।

दुलहीपक्ष : होइन, हामी छोरीचेली पनि तपाईंहरूसँगै छिन्, तपाईंहरुले ल्याउनुभएको सोधभाँडा, जाँडरक्सी सबै पितापुर्खालाई पनि देखाइसक्यौं, अब केमा चिन्ता छ त हजुर ?

दुलहापक्ष : हजुर, हामी त घरबाट हिँड्दा पितापुर्खालाई हजुरहरुको छोरीचेलीलाई बुहारी बनाएर ल्याउँछौं, देवीदेउराली, सिमेभूमेलाई, गाउँघर घुम्नेहरुले सोध्दा पनि, मान्यजनहरुले सोध्दा पनि बोली वचनले बुहारी मागेर ल्याउँछौं भनेका छौं । हामी त तपाईंहरुलाई हाम्रो भगवान् जस्तै लागिरहेको छ । अब कसो गरौं त हजुर ?

दुलहीपक्ष : होइन, कुटुम्बहरु हो ! तपाईंहरुको जाँड, रक्सी, सोधभाँडा आदि सबै कुराहरु ल्याइदिनुभयो । अघि त तपाईंहरुलाई सोध्दा सापटी पनि होइन, ऋण पनि होइन भन्नुभयो र हामीले त खाइसक्यौं । हामीलाई त फन्दामा पो पार्नुभयो त !

दुलहापक्ष : होइन हजुर, त्यो त हजुरहरूसँग कसरी कुरा राखौं, कसरी कुरा खोलौं भनेर यसो सगुनको रुपमा ल्याएका हौं हजुर ।

दुलहीपक्ष : (आफ्ना सबैपक्षलाई सङ्केत गर्दै) ल है, आमाबाबु, मामामावली, दाजुभाइ, नरनाता हो ! हामीले त अघि जानिएन रहेछ, खानेपिउने सबै खाइसक्यौं, कुटुम्बहरुले त छेकारो मारिसक्नु पो भएछ । अब कसो गरौं त हँ ? सबै खाने-पिउने खाइसकेपछि कुटुम्बहरुको मन दुःखाउनु त भएन, वहाँहरुको मन खुसी पारौं है त । कुटुम्बहरु हो ! साह्रै नै माया गर्नुभयो, हामीलाई पनि दया पलायो, अब वचन/बाग्दाता बोल्ने काम गरौं है त ?

दुलहापक्ष : धन्यवाद हजुर, मान्यजनहरूले हामीलाई यही कुरा गरिदिनुहुन्छ कि गरिदिनुहुन्न भन्ने सपनाविपना चिन्ता भैरहेको थियो हजुर ।

दुलहीपक्ष : (बेहुलीको मामाहरूलाई सङ्केत गर्दै) ए मावलीहरू हो ! अब यहाँ तपाईंहरूले हाम्रा छोरीचेली, ज्वाइँचेलाको नाममा वचन/वाग्दाता बोलिदिनुप्यो, तयार हुनुहोस् है ! (यति भएपछि दुलहा पक्ष र दुलहीपक्ष वचन/वाग्दाता दिन र लिनका लागि तयारी सुरु गरिन्छ) ।

(ख) वाग्दान/वाग्दाता दिने : यो कार्य पनि दुबै पक्षबीचको संवादकै माध्यमबाट निम्न प्रकारले सम्पन्न गरिन्छ^{४६} :

दुलहापक्षका मामा तथा बुढापाकाहरू : कुटुम्बहरू हो ! हाम्रो कुलपितृ, चुल्होबाट ढोका, दलान, आँगन हुँदै यहाँको साखेवाबाट हाम्रो ज्वाइँ (नाम, जाति, पाछा, सामेको)को कुलपितृ, चुल्होमा हाम्री भान्जी (नाम, जाति, पाछा, सामे)लाई आजदेखि एक दियौं ।

दुलहापक्षका बुढापाकाहरू : धन्यवाद ! तपाईंहरूकी भान्जी (नाम, जाति, पाछा, सामे)लाई तपाईंहरूको कुलपितृ, चुल्होबाट हाम्रो कुलपितृ चुल्होमा हाम्रा भाइ/भतिजा (नाम, जाति, पाछा, सामे)मा आजदेखि एक पायौं ।

दुलहीपक्ष : कुटुम्बहरू हो ! आकाशको तेत्तीसकोटी देवीदेवताहरूलाई साक्षी राखेर, पातालको सिमेभूमे नागनगेनीहरूलाई साक्षी राखेर, हाम्रो ज्वाइँ (नाम, जाति, पाछा, सामे)लाई हाम्री भान्जी (नाम, जाति, पाछा, सामे)लाई आजदेखि दुई दियौं ।

दुलहापक्ष: धन्यवाद ! सबै देवीदेवताहरूलाई साक्षी राख्दै, सिमेभूमे, नागनगेनीहरूलाई साक्षी राख्दै, तपाईंहरूको भान्जी (नाम, जाति, पाछा, सामे)लाई हाम्रा भाइ/भतिजा (नाम, जाति, पाछा, सामे)मा आजदेखि दुई पायौं ।

दुलहीपक्ष : कुटुम्बहरू हो ! यी कुलपितृ, देवीदेवता, सिमेभूमे, नागनगेनी सबैलाई साक्षी राखेर, हाम्रो ज्वाइँ (नाम, जाति, पाछा, सामे)लाई हाम्री भान्जी (नाम, जाति, पाछा, सामे)लाई आजदेखि एक दियौं, दुई दियौं, तीन दियौं, दियौं, तर कुटुम्बहरू हो ! मासु दियौं, हाड चाहिं हामीसँगै छ है ।

---

^{४६} स्थलगत अध्ययनको आधारमा ।

दुलहापक्ष : धन्यवाद हजुर ! सबै देवीदेवता, सिमेभूमे, नागनगेनीहरुलाई साक्षी राख्दै तपाईंहरुको भान्जी (नाम, जाति, पाछा, सामे)लाई हाम्रा भाइ/भतिजा (नाम, जाति, पाछा, सामे)मा आजदेखि एक पायौं, दुई पायौं, तीन पायौं, पायौं तर मासु पायौं, हाड पाएका छैनौं ।

केटापक्ष र केटी पक्षबीच वाग्दान दिने-लिने गर्दा केटी पक्षबाट मासु दियौं तर हाड हामीसँगै छ भन्नु र केटा पक्षबाट पनि मासु पायौं हाड पाएका छैनौं भन्नुको कारण ती विवाहित केटा र केटीबीच पछि कुनै कारणले घरबार हुन वा गरिखान नसक्ने भएमा उनीहरुलाई छुटाएर माइति पक्षले छोरीचेली फिर्ता लिन सक्ने सर्त राखेको देखिन्छ । (यति कार्य सकिएपछि पुनः सगुन बाँडेपछि अगाडिको संवाद जारी रहन्छ ।)

दुलहीपक्षका बुढापाका : कुटुम्बहरु हो ! हामी छोरीचेली पनि सुम्पिसक्यौं, काम पनि सकियो, तपाईंहरुको मनमा घाम पनि लाग्यो होला, अब त छुटौं कि कसो त ?

दुलहापक्ष : हजुर ! अलिअलि खुसी भए पनि, तपाईंहरुकी छोरीचेली पाए पनि अलिकति त चिन्ता अबै छ हजुर !

दुलहीपक्ष : होइन, कुटुम्बहरु हो ! हामीले जाने जति, बुझे जति, तपाईंहरुले भनेको जति सबै दिइसक्यौं, भनिसक्यौं त । अब के कुरामा चित्त बुझेको छैन त ?

दुलहापक्ष : हजुर, भोलिपर्सि, आउँदा दिनहरुमा दुलहा-दुलहीको नाममा अशुभ केही नहोस् भनेर केही खबरदारी गर्नका लागि उनीहरुको नाममा हातहतियार पो जगाइराखौं कि भनेको हजुर !

दुलहीपक्ष : ए... कुटुम्बहरुले त खुँडा जगाउने कुरा पो गर्नुभएको रहेछ । ल है (आफ्नो पक्षको कलियालाई सड्केत गर्दै) खुँडा जगाउन तयार हुनुहोस् है ।

(ग) **खुँडा जगाउने** : वचन वाग्दाता दिने कार्य सकिएपछि खुँडा जगाउने काम हुन्छ । यो विशेषगरी दुलहा-दुलहीबीचमा कुनै प्रकारको मनमुटाव वा एकले अर्कालाई विश्वासघात गर्ने वा धोका दिने काम नहोस् भन्नाका लागि दुलहा र दुलहीपक्षबीचमा एक

प्रकारले बाचा बाँध्न खुँडा जगाउने काम गर्दछन् । जो निम्न प्रकारको संवादबाट सम्पन्न गरिन्छ :

दुलहीपक्ष : लौ त । त्यसो हो भने हातहतियार जगाउने काम गरौं है त ? ल, तपाईंहरूको छोरा, भाइ/भतिजा हाम्रो ज्वाइँ (बेहुलाको नाम)ले मेरी श्रीमती, मेरी सासु ससुरा, जेठान, साला नै हो भन्दाभन्दै, हाम्री भान्जी, छोरीचेली, तपाईंहरूको बुहारी (बेहुलीको नाम)ले बाटोमुनि बाटोमाथि गरिन् भने हाम्रो ज्वाइँको सोह्रखानीको धाउबाट बनेको पाँच धानीको खुँडा एक जाग्यो ।

दुलहापक्ष : धन्यवाद हजुर ! हाम्री बुहारी, तपाईंहरूकी भान्जी, छोरीचेली (दुलहीकी नाम)ले मेरो सासू, ससुरा, आमाजू, नन्द, जेठाजु, देवर, घरपरिवार मेरै हो भनी घर थाम्दाथाम्दै, काम गर्दागर्दै हाम्रो छोरा भाइभतिजा, तपाईंहरूको ज्वाइँ (दुलहाको नाम)ले बाटो बिरायो भने हाम्री बुहारी तपाईंहरूकी भान्जी, छोरीचेली (दुलहीको नाम)को सोह्रखानीको धाउबाट बनेको एक धानीको खुर्पा एक जाग्यो ।

दुलहीपक्ष : आजदेखि तपाईंहरूको छोरा, भाइ/भतिजा हाम्रो ज्वाइँ (दुलहाको नाम)ले मेरी श्रीमती, मेरो सासू-ससुरा, जेठान, साला नै हो भन्दाभन्दै, हाम्री भान्जी, छोरीचेली, तपाईंहरूको बुहारी (दुलहीको नाम)ले बाटो बिराएर अरु नै श्रीमान् चिन्न, सासू-ससुरा चिन्न थाल्यो भने हाम्रो ज्वाइँको सोह्रखानीको धाउबाट बनेको पाँच धानीको खुँडा दुई जाग्यो ।

दुलहापक्ष: धन्यवाद हजुर ! हाम्री बुहारी, तपाईंहरूकी भान्जी, छोरीचेली (दुलहीको नाम)ले मेरो कुलपितृ, सासू-ससुरा, आमाजू, नन्द, जेठाजु, देवर, घरपरिवार मेरै हो भन्दै घर थाम्दाथाम्दै, काम गर्दागर्दै हाम्रो छोरा, भाइभतिजा, तपाईंहरूको ज्वाइँ (दुलहाको नाम)ले बाटोमाथि बाटोमुनि, बाटो हिँड्दो, फूल चुँड्दो गयो भने हाम्री बुहारी तपाईंहरूकी भान्जी, छोरीचेली (दुलहीको नाम)को सोह्रखानीको धाउबाट बनेको एक धानीको खुर्पा दुई जाग्यो ।

दुलहीपक्ष : तपाईंहरूको छोरा, भाइ/भतिजा हाम्रो ज्वाइँ (दुलहाको नाम)ले मेरी श्रीमती, मेरो सासू-ससुरा, जेठान, साला नै हो भन्दाभन्दै हाम्री भान्जी, छोरीचेली, तपाईंहरूको बुहारी (बेहुलीको नाम)ले बाटो बिराएर बाटोमुनि बाटोमाथि गरिन्,

तपाईंहरूलाई भन्दा अरुलाई नै माया गर्न थालिन् भने हाम्रो ज्वाइँ (दुलहाको नाम)को सोह्रखानीको धाउबाट बनेको पाँच धानीको खुँडा एक जाग्यो, दुई जाग्यो, तीन जाग्यो, जाग्यो ।

दुलहापक्ष : धन्यवाद हजुर ! हामी बुहारी, तपाईंहरूकी भान्जी, छोरीचेली (दुलहीको नाम)ले मेरै कुलपितृ, सासू-ससुरा, आमाजू, नन्द, जेठाजू, देवर मेरै, अन्नपानी, रुपैयाँ पैसा, कुखुरा, सुँगुर, पानीपँधेरा, नागनेनी सबै मेरै हो । घरपरिवार मेरै हो भन्दै घर थाम्दाथाम्दै, काम गर्दागर्दै हाम्रो छोरा, भाइभतिजा, तपाईंहरूको ज्वाइँ (दुलहाको नाम)ले बाटोमाथि बाटोमुनि बाटो बिराएर बाटो हिँड्दो फूल चुँड्दो गरी अरुलाई नै श्रीमती, सासू-ससुरा चिन्न थाल्यो भने हामी बुहारी तपाईंहरूको भान्जी, छोरीचेली (दुलहीको नाम)को सोह्रखानीको धाउबाट बनेको एक धानीको खुर्पा एक जाग्यो, दुई जाग्यो, तीन जाग्यो जाग्यो ।

यस प्रकारले केटापक्षको खुँडा र केटीपक्षको खुर्पा जगाउनुको अर्थ यी विवाहित जोडीले एकले अर्काप्रति विश्वासघात गरेर दास्रो विवाहतर्फ आकर्षित नहोस् भन्नाका लागि सार्वजनिक रुमा बन्देज लगाएको देखिन्छ । (यसपछि पुनः सगुन रक्सी बाँड्ने काम हुन्छ र अगाडिकै संवाद निरन्तर चालु रहन्छ ।)

दुलहीपक्ष : ल त, कुटुम्बहरू हो ! अब सबै सकियो होइन त ? अब चाहिँ छुटौँ है !

दुलहापक्ष : ए हजुर, अब एउटा कुरा पनि भए चित्त बुझ्ने थियो भनेको हजुर !

दुलहीपक्ष : होइन, अब चाहिँ के कुरा माग्नुहुन्छ त कुटुम्बहरू हो ?

दुलहापक्ष : हजुर, हामी त केही नजान्ने मान्छे, भोलिका दिनहरूमा हिँड्दा, डुल्दा सम्धी, सम्धीनीहरू भेटिएला, नचिनिएला र आजै यसो चिनजान गरिराख्न पाए हुने थियो कि भनेको हजुर !

दुलहीपक्ष : (दुवैतर्फका कलियाहरूलाई सङ्केत गर्दै) ए, कलियाहरू हो ! कुटुम्बहरूले चिनजान गर्न खोज्नुभएको रहेछ । सम्धीढोगका लागि रीतहरू तयार गरी सम्धी-सम्धीनीहरूलाई भेला गरी चिनजान, ढोग गराउनुहोस् ।

(घ) **सम्धी ढोग** : सम्धीढोगका लागि केटापक्षबाट याफेमा (चाँदीको एक मोहर पैसा) र केटी पक्षबाट एक कठुवा रक्सी आवश्यक पर्दछ। यसपछि पछ्यौराले बीचमा ढाकेर पहिले दुलहाको बाबु र दुलहीको बाबुलाई सम्धी ढोग गराएपछि क्रमशः अन्य सम्धी-सम्धीनी साइनो पर्ने सबैलाई यसैगरी तीनतीनपटक ढोगाइन्छ। यो ढोगमा 'एक सम्धी, दुई सम्धी, तीन सम्धी, पुस्ता न पुस्ताको सम्धी' भन्दै तीनपटक ढोग गर्न लगाइन्छ। यस बेला ती केटी पक्षको एक कठुवा रक्सी र केटा पक्षको एक मोहर पैसा कलियाले यताउता सार्ने गर्ने गर्दछ^{४९} (चित्रफलक नं. ५२)। यसरी सबै रीतका कार्य सम्पन्न भएपछि अन्तमा सम्धीढोग गरी सबै कर्ष सफल भयो भनी सम्धी-सम्धी भेरेर एकआपसमा सम्मान दर्साइन्छ। यो ढोग सकिएपछि फेरि सगुन रक्सी बाँडिन्छ। विभिन्न समयमा बाँडिने यस्ता सगुनलाई साम्पाड राईहरु 'लिम्माछी' भन्दछन्। यसरी सबै रीतका सामानहरु बुझाउने क्रममा बीचबीचमा दुलहा र दुलही पक्षकाहरु परम्परागत गीतहरु गाएर रमाइलो गर्दछन्। यसलाई स्थानीय भाषामा शिलोक भन्दछन्। बाहिर आँगनमा गाउँलेलगायत जन्तीहरु नाचगान गरी रमाइलो गर्दछन्। यसरी रीतका कार्यहरु रातको ९-१० बजेदेखि सुरु गरिन्छ र सबै कार्य सम्पन्न गर्दा विहानको करिब ६-७ बजिसकेको हुन्छ।

साम्पाड राईहरुमा विवाहको समयमा आफन्त दाजुभाहरुबाट सराउ (सघाउनी स्वरुप उठाइने जाँड, रक्सी र पैसा) उठाउने प्रचलन पनि रहेको देखिन्छ। यो दुई प्रकारको हुन्छ, जसलाई लगती (पुरानो लगानीअनुसार सघाउने) र रोपनी (नयाँ सघाउनी) भन्दछन्।

रीतको कुरा गर्दा रक्सीको चिण्डो वा कठुवा एउटा मात्र भएमा प्रायः त्यसमाथि एक रुपैयाँसमेत राखेर जोडी पारिन्छ किनभने सबै शुभ कार्यमा जोडी सामान मात्र प्रयोग गर्नुपर्दछ। यसैगरी विवाहका रीतका सामानहरु राखिसकेपछि केटीपक्षले जिज्ञासाहरु राख्दछन्। तिनको त्यही किसिमले जवाफ दिनुपर्दछ। जस्तै- केटीपक्षबाट काँसको बटुका, तामाको पैसालगायत रीतका सामानहरुतर्फ सङ्केत गर्दै यी सामानहरु ल्याउनुभयो, यो बुलुहाइकु कि चारीहाइकु हो ? भनेर सोधनी हुन्छ। यसबेला केटापक्षले पनि यसको जवाफ बहुत नम्र भएर 'यी सामानहरु तपाईंहरुकी छोरीचेलीलाई माया-ममतामा पारेर हाम्रो चुल्होमा लग्यौं त्यसैले हामीले यी सामानहरु ल्याएका हौं, यो बुलुहाइकु पनि होइन र

^{४९} विधिपूर्वक सम्धिढोग गर्नु पर्दछ तर यो ढोग बहारी घर टेकाउने समय र अन्तिम रीत छिन्ने समयमा गरी दुईपटक हुने गर्दछ।

चारीहाइकु पनि होइन, तपाईंहरूको शिरनामे मात्रै हो' भन्ने जवाफ दिनुपर्दछ । रीतमा काँसे बटुका र तामाको पैसा पनि लगिएको हुनुपर्दछ । रीतकै रुपमा राखेपछि केटीपक्षले यसलाई सङ्केत गर्दै 'तुङ्गले छुड ?' भनी प्रश्न गर्दछन् । यसमा पनि केटीपक्षबाट 'तुङ्ग सँ: मन, छुड सँ: मन, यसो हजुरहरूको शिरनामे मात्रै हजुर' भन्ने जवाफ दिएपछि मात्र ती सामानहरू मावली, धिवाँ:तोलगायत अन्य मान्यजन, माइतिहरूसमेतको समूहले बुझिलिने गर्दछ ।^{४८} यदि केटीपक्षको प्रश्नको जवाफमा 'बुलु हाइकु हो' भनेमा सबै सामानहरूको मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आउँदछ भने 'चारी हाइकु' भन्ने जवाफ दिएमा घरबाहिर दुवोघारीमा पुऱ्याउनुपर्ने हुन्छ । यस्तै काँसे बटुका र ताँबोको पैसा राखेपछि पुनः केटी पक्षबाट 'नोक तुङ्गले छुङ्गले ?' भनेर गरिएको प्रश्नमा केटापक्षबाट 'नोक तुङ्ग सँ: मन, छुड सँ: मन, हजुरहरूको शिरनामे मात्रै हजुर' भन्ने जवाफ दिनुपर्दछ । तर, यसो नभनी 'तुङ्ग' भन्ने जवाफ दिएमा ती भाँडासँग चेली तौलनुपर्ने हुन्छ भने 'छुड' भन्ने जवाफ दिएमा परम्पराअनुसार चरा, पाहा, मृग, घोरलगायतका छोरिसाहरु जम्मा गरेर ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।^{४९} अर्थात् कहिलेकाहीं बिहेको वातावरण नै बिथोलिन सक्ने स्थिति आउँछ । यसैले यस्ता प्रश्नका उत्तरहरु विचार पुऱ्याएर दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो खराब परिस्थिति आइनपरोस् भनेर नै यस्ता वैवाहिक कार्यका रीतिविधिका कुरा गर्नलाई बुढापाका तथा रीतिसम्बन्धी राम्रो ज्ञान भएका व्यक्तिहरु लिएर जानुपर्ने मान्यता रहेको छ ।

कजेरीहरु विहान जन्तीहरुलाई खाना खुवाएर विदा गर्नेतर्फ लागेका हुन्छन् । विहानको खाना खुवाइसकेपछि पुनः दुलहा-दुलहीलाई घरभित्र ल्याएर चुल्होभन्दा माथिल्लोपट्टि राखेर दही-अक्षताको सेतो टीका लगाइदिएर आमाबाबुलगायत सबैले आशिर्वाद दिइन्छ । यसबेला बाहिर भएका बाजागाजाहरु बजाउने र बन्दुक पड्काएर बढाउँ पनि गरिन्छ । टीका लगाउने कार्य सम्पन्न भएपछि सबैलाई सगुन स्वरुप रक्सी बाँडिन्छ र माइति पक्षले दुलहा-दुलहीलाई बोकेर घरबाहिरसम्म ल्याएर केटापक्षलाई जिम्मा दिन्छ।^{५०}

^{४८}. स्थलगत अध्ययनमा बुढापाकाहरूसँग लिएको जानकारीको आधारमा ।

^{४९}. बासपानी-५ निवासी कवी कर्णबहादुर राईसँगको कुराकानीमा आधारित ।

^{५०}. केटीपक्षबाट दुलाहा-दुलही विदा दिन बोकेर घरबाहिर निकाल्नुपर्दछ, जसलाई सम्मानसाथ विदाइ हो भनिन्छ ।

(चित्रफलक नं. ५३) । केटापक्षले पनि उनीहरुलाई बोकेर घरदेखि केही परसम्म पुऱ्याउँछ । केही समयपछि जन्तीहरु आफ्नो घरतर्फ लाग्दछन्^{५१} (चित्रफलक नं. ५४) ।

(ड) बालाम् थाप्ने : केटी पक्षकाले जन्तीहरु जाने बाटोमा घरदेखि केही पर दुईवटा सेउली (एक प्रकारको वृक्ष)को लिङ्गो गाडेर त्यसको टुप्पाहरु जोडी फेदमा एकएक कठुवा रक्सी राख्छन् । ती लिङ्गोमा फलफूल, केही अन्न, दुलहाको फेटा, दुलहीको बर्की भुन्द्याउँछन् । यसैलाई बालाम् थापेको भनिन्छ । जन्तीहरु विदा भएर हिँडेपछि केटीपक्षकाहरु भ्याम्टा बजाएर नाच्दै, शिर उठाउँदै बालाम् थापेको स्थानमा पुगेर तँमा, खेमा अनि चासुम् शिली गर्दै केही समयसम्म नाच्दछन् । केटापक्षकाहरु बालाम् नाघेर त्यतिकै जान हुँदैन, अडिनुपर्दछ । जन्तीले कठुवाको रक्सीमाथि एक मोहर पैसा राखेर जाने अनुमति माग्नुपर्दछ । यो परम्परागत मान्यता हो । यसमा आजकल केही परिवर्तन आएको छ । अनुमति प्राप्त भएपछि दुलहाले फेटा र दुलहीले बर्की तानेर लान्छन् भने अन्यले फलफूलहरु तानेर लान्छन् । तर, अन्न लान खोजे पनि केटी पक्षले नदिने भएकाले केही समय दुवै पक्षबीच खोसाखोस हुन्छ । त्यो आखिरमा केटी पक्षले नै ल्याउनुपर्दछ । यसपछि दुलहा-दुलही र जन्तीलाई त्यही कठुवाको रक्सी सगुन खुवाएर विदा दिनुपर्दछ । केटीपक्षले लिङ्गो र अन्न गाछीघरमा अघिजस्तै भ्याम्टा बजाउँदै नाच्दै ल्याएर आँगन अथवा पहिला दुलहा-दुलही राख्न बनाइएको स्थानमा राख्नुपर्दछ । यसो गर्नुको कारण विदा भई जान लागेका छोरीचेली र जन्तीहरुलाई सम्मानपूर्वक विदा गरिएको हो भने यस कार्यले छोरीचेलीको माइतिप्रति हुने सद्भाव मानसिक रुपमा वृद्धि हुने विश्वास रहेको पाइन्छ ।

यस्तैगरी दुलहीपक्षका कलियाहरुले दुलाहपक्षकालाई कँल अर्थात् माइत् (भुटुवा मासु टपरामा, केही रक्सीका कठुवा, भातिजाँड) राख्ने गर्दछ । यो दुलहा-दुलही र जन्ती विदा भएर हिँडेपछि घरभन्दा केही पर राख्दछन् । दुलाहपक्षले ती सामानहरुको मूल्य स्वरुप केही रकम राख्नुपर्दछ । त्यहाँ राखिएको मासु, जाँड, रक्सी सबैले त्यहीं खाएर विदावारी हुन्छन् ।^{५२}

^{५१}. दुलहा-दुलही विदा हुनलागेको समयमा केही समय आराम लिएर आफन्तहरूसँग केही भलाकुसारी गरेर मात्र विदा हुन्छन् ।

^{५२}. स्थलगत अध्ययनमा आधारित ।

यसपछि गाउँले र आफन्तहरु पनि खाना खाई आ-आफ्नो घर फर्कन्छन् । तर कलिया, कजेरी र वाँतो भाइहरु भने केही रीत पूरा गरी विदा हुने परम्परा छ । यसै क्रममा पहिला कलियालाई एउटा हारती र एक कठुवा रक्सी राखेर धन्यवाद दिँदै विदा गरिन्छ । विवाहमा बाजागाजा बजाउने दमाईलाई पनि एक कठुवा रक्सी, विवाह भोजमा मारिएको सुँगुरको पुच्छर, केही पैसा, एक माना चामल टपरामा राखेर दियोसमेत बाली मानका साथ विदा गर्दछन् । यसपछि कजेरीहरुलाई सम्मानका साथ विदा गर्दछन् । उनीहरुले विवाह सम्पन्न गर्न खेलेको भूमिका, सहयोग, सुभाबको लागि धन्यवाद दिँदै रक्सी र केही नगद दिएर विदा गर्दछन् । कजेरीहरु पनि औपचारिकताका शब्दहरु व्यक्त गर्दै विदा हुन्छन् । अन्तमा वाँतोभाइहरु भेला भई कुटुम्बबाट रीतको रुपमा ल्याइएका रक्सी र सुँगुरको फिला पकाएर खाई वाँतोछरी वुलु (एकएक रुपैयाँ) लिएर विदा हुने गर्दछन् ।^{५३} यसरी लिइएको पैसा विवाह भएकै सालको दशैंमा छोरीज्वाइँहरु टीका थाप्न आउँछन् भन्ने जानकारीको हो । यति भएपछि विवाहमा रीत बुझ्ने र बुझाउने कार्य सम्पन्न भएको मानिन्छ ।

(च) **दुलहा पक्षकहाँ गरिने विवाहका प्रक्रिया** : दुलहीको घरबाट विदा भएर सवैजना दुलहाको घर पुगेपछि पनि केही विवाहका प्रक्रियाहरु सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । जोडी कलश, जोडी दियो बालेर दही-चामल मुछेर नाइलोमा राखिएको हुन्छ । घर पुग्ने समयमा बेहुली अगाडि र बेहुला पछाडि हुनुपर्दछ । जन्तीहरु आँगनमा पुगेपछि घरको दलानबाट आमाबाबु, बाजेबजु, मावलीलगायत आफन्तहरुले दही-चामलले पछिने गर्दछन् । यसबखत दुलहा-दुलहीलाई अलगअलग छाता ओढाइन्छ । त्यसपछि दुलहा-दुलहीलाई घरभित्र सुँवाकुना (अगेनाभन्दा माथिल्लोपट्टि)मा एकएकजना लोकन्दा-लोकन्दीका साथ राखिन्छ ।

बाबुआमा, बाजेबजु, मावली र अन्य आफन्तहरुले दुलहा-दुलहीलाई दियो-कलशको सामुन्ने दही-अक्षताको सेतो टीका लगाइदिएर आशिर्वाद दिन्छन् । यसपछि ढोगभेटको कार्य हुन्छ । सर्वप्रथम दुलहीले दुलहालाई खुट्टामा ढोग्नुपर्दछ । यसपछि दुलहाले आफ्ना नजिकको नाताहरुमा क्रमशः आमाबाबु, बाजेबजु, मावलीलगायतलाई ढोग्दै जानुपर्दछ । पछिपछि बेहुलीले पनि ढोग्दै जानुपर्दछ । बुहारीले सासूलाई ढोग्दा एक कठुवा रक्सी र एक रुपैयाँ राखेर ढोग्नुपर्दछ । कतैकतै एक फिला सुँगुरको मासु पनि राख्ने गरिएको पाइन्छ । तर, सुँगुरको फिला अनिवार्य मानिंदैन । ढोगभेट सकिएपछि सबैलाई सगुन स्वरुप रक्सी

^{५३} वासपानी-३ का मंगलबहादुर राई (वर्ष ८८)सँगको अन्तर्वार्तामा आधारित ।

बाँडिन्छ । दुलहाकी आमाले दुलहा-दुलहीलाई एउटै काँसको कचौराबाट तीनतीनपटक रक्सी खुवाउनुपर्दछ, जसलाई जुठो मिसाएको अर्थात् दुई आत्मा एउटै बनाएको मानिन्छ । यति भैसकेपछि बुहारीलाई कुलपितृमा प्रवेश गराउने काम हुन्छ । यो कार्य गर्नलाई विधिपूर्वक विभिन्न सामानहरु जुटाएर कुवीलाई जिम्मा दिइन्छ । कुवीले पनि यसका लागि मुन्धुम वाचन गरी विधिअनुसार नयाँ दुलहीलाई कुलमा प्रवेश गराउने कार्य सम्पन्न गर्नुपर्दछ ।^{५४} बुहारीलाई कुलमा देखाउनका आमाले कुवी अथवा कुनै जान्ने व्यक्तिलाई केराको पातमा अक्षता, अदुवा र एक कठुवा रक्सी तयार गरेर दिएपछि उसले आफ्नै भाषाबाट विधिपूर्वक मुन्धुम वाचन गरी बुहारीलाई चुल्होमा पुनः प्रवेश गराउँछन् । यसरी बुहारीलाई चुल्हो अर्थात् कुलमा प्रवेश गराउनु अनिवार्य मानिन्छ । बुहारीलाई कुलमा नदेखाएमा कुलले चिन्दैन र उसलाई कुलले दुःख दिन्छ भन्ने विश्वास रहेको पाइन्छ । यसबेला पनि मुन्धुम विधिअनुसार दुलहीलाई कुलमा देखाउनुपर्दछ । यसपछि सबैलाई सगुन स्वरूप रक्सी बाँडिन्छ र भोज खुवाइन्छ । भोज सकिएपछि सबैजना रातभर नाचगान गरेर बिताउँछन् । यसरी केटापक्षकहाँ दुलहीलाई कुलमा प्रवेश गराई जुन रूपमा गरिने विधिवत कार्यहरु गर्नुको कारण कुटुम्बको छोरीचेली जसरी विदा गरी ल्याइएको हो र सोहीअनुसार आफ्नो कुलपितृमा पनि प्रवेश गराई आफ्नो समाजलाई पनि आफ्नो परम्पराअनुसार वैवाहिक कार्य सम्पन्न गरेको अनुभूत गराउनु हो ।

^{५४}. वास्पानी-४ का कुवी राजकुमार राई (हाल स्वर्गीय)सँगको अन्तर्वार्तामा आधारित- बुहारीलाई पुनः कुलमा देखाउँदाको मुन्धुम विवरणअनुसार अक्षता, अदुवा चुल्होमाथि राखेर रक्सी खन्याएर, “हमो... बुक्छाहँ:मीचेउ, साप्सामी दिबुमीहँ:चेउ, छुरिमीकसुमी, कुवीमी, तायामीहँ:चेउ, आप्तुमीहँ:चेउ, लासामीहँ:चेउ, रुमालुङ्ग, थुमालुङ्ग, मियालुङ्ग, मिचीलुङ्ग, सुतुलुङ्ग साकुदिपाचेउ, फुपापाचेउ, इसे नपी न (बुहारीको नाम, थर, पाछा, सामे) नाम्मेछा तातुम्काकपी खँ:मीहँ:निनी । नपी न आमनु चालाङ्खाछा, कँ:वा बाङ्कबी, मी तुब्काबी खमीहँ:निनीक के, साम छाप्छुल् लायम्न, सारी छाप्छुल् लायम्न । नपी न हँ:री पिमाछी साखा पिमाछी के । (अक्षता, अदुवा चुल्होमाथि राखेर रक्सी खन्याउँदै) नचुरी नहुरी दङ्खँ:नी, दलँ:नी, थनवा रुबुसुङ्गसँ: ताय तल्माछी, आमनु चाचायोछा नाम्मेछालाई नुवासानु प्यानुम्ओ । चवारी, लुमारीखुङ्ग, समारी, हेरेमाखुङ्ग, जिबजीमा, लाल्वीपाल्वीमाखुङ्ग ताय तोलानुम्, सिमारी मामारीसँ: तायतोलानुम्ओ ।” (हे.. कुलपितृमा बस्नुभएका पितापुर्खाहरु हो ! आज हामीले (बुहारीको नाम, थर, पाछा, सामे)लाई बुहारी बनाएर तपाईंको छोरा, नाति, पनातिको नाममा ल्याएका छौं । यहाँ तपाईंहरुसामु यो घरमा चालचलन गर्ने, पानी ल्याउने, आगो फुक्ने सबै काम गर्ने बुहारी चिनाउँदै छौं, देखाउँदै छौं है । उनको शरीरमा कुनै रोगकष्ट पर्न नदिनुहोस्, तपाईंहरुले लामो आयु दिनुहोस्, राम्रो आशिर्वाद दिनुहोस् । आँखिडाही, रिसराग, भ्रँभ्रगडा सबै कुरा हटाइदिनुहोस् । तपाईंहरुकी बुहारीलाई ज्ञानवृद्धि दिनुहोस् । मुटु खाने, कलेजो दुख्ने, छाति पोल्ने, छादने, छेर्ने सबै रोगहरुबाट बचाइदिनुहोस् । यो घरपरिवारका सबैजनालाई रक्षा गरिदिनुहोस् ।)

(छ) कजेरी फुकाउने : यसै दिन दुलहापक्ष र दुलहीपक्षकहाँ कजेरी फुकाउने काम सम्पन्न गर्ने चलन छ । विवाहको समयमा विभिन्न शीर्षकहरूमा आ-आफ्नो कामको जिम्मा दिएका व्यक्तिहरूलाई सम्मानका साथ विदा गर्ने कार्यलाई कजेरी फुकाउने भनिन्छ । यो कार्य गर्दा 'यस विवाहमा हाम्रा दाजुभाइ, मामामावली, आफन्त, नरनाता, कुटुम्बहरू सबैलाई चिन्ने चिनाउने काम गरेर सहयोग गरिदिनुभयो यसमा धन्यवाद छ' भनी विदा गर्नुपर्दछ । कजेरीहरू पनि दुलहा-दुलहीको उज्ज्वल भविष्यको कामना गर्दै विदा हुन्छन् । यति भएपछि करिब विवाहको कार्य सम्पन्न हुन्छ । यस प्रकार कजेरीहरूलाई सम्मानपूर्वक विदा गरिनुको कारण उनीहरूले विवाहको कार्यमा सहयोग गरेबापत सम्मान गर्दै आगामी दिनहरूमा पनि यस्तो कार्य गर्न सहयो आदानप्रदान भइरहोस् र काम गर्दा दुःख-कष्ट भए पनि माफी दिनु भनी गरिने सद्भाव हो । यसले आपसमा सरसहयोगको भावना वृद्धि पनि गर्दछ ।

(ज) दुलान फर्काउने : बिहेको दोस्रो वा तेस्रो दिनमा दुलान फर्काउन दुलहा-दुलही माइति जानुपर्दछ । यस बेला पनि उनीहरूले एक फिला सुँगुरको मासु र एक कठुवा रक्सी लिएर आउने चलन छ । तर, रीतकै रुपमा ल्याउनुपर्ने अनिवार्य कुरा भने होइन, नल्याए पनि केही फरक पर्दैन । केही दिन उनीहरू माइतिमा बसेर आफ्नो घर फर्कन्छन् ।^{५५} दुलान फर्काउने कार्य परम्परागत मान्यता भए पनि यो खासगरी छोरीचेली र बाबुमाइतिसँगको सम्बन्धलाई ताजा राख्न स्थापित मान्यता हो भन्न सकिन्छ ।

(झ) दशैं हान्ने : विवाहको अन्तिम रीतको रुपमा दुलहा-दुलही विवाह भएकै साल दशैंको टीका थाप्न ससुराली-माइति जानुपर्दछ । यसलाई साम्पाड राईहरू दशैं हान्ने भन्दछन् । दुलहा-दुलही र केही सहयोगीका साथ गाछीघरमा सुँगुरको एक फिला, एक कठुवा रक्सी; धिवाँ:तोको लागि पनि एक फिला, एक कठुवा रक्सी, दुईजना कलियालाई पनि सम्भव भए यस्तै सामान, सम्भव नभए एक पेरेङ्गो सुँगुरको मासु र एक कठुवा रक्सी लिएर जानुपर्दछ । यस्तै वाँ:तोभाइहरूका लागि पनि भातीजाँड, रक्सी र सुँगुरको फिला लानुपर्दछ । यी सामानहरू गाछीघरमा पुऱ्याएपछि त्यहींबाट छुट्ट्याएर दिने काम केटी पक्षले नै गर्दछन् । दुलहा-दुलही आफैले बोकेर घरघर जानु पर्दैन । मावलीहरूका निमित्त भने उनीहरूले माग गरेअनुसार नै रीतका सामानहरू लानुपर्दछ । मावलीहरूले सुँगुर वा राँगा

^{५५} स्थलगत अध्ययनमा आधारित ।

सिङ्गै पनि माग्न सक्दछन् । जे जति मागे पनि उनीहरूले टीका लगाइदिएर मालको मोल दक्षिणाको रूपमा दिने गर्दछन् । टीका लगाउन बडाबाबु, काका, मावली, दाजुभाइ सबैको घरमा दुलहा-दुलही घुम्नुपर्दछ । आफन्तहरूले उनीहरूलाई दही-चामलको सेतो टीका लगाइदिई आशिर्वादका साथ केही दक्षिणासमेत दिने गर्दछन् । यसरी दशैंको टीकापछि मात्र सम्पूर्ण रूपमा वैवाहिक कार्य सम्पन्न भएको मानिन्छ । कसैले चैते दशैंमा पनि कोसेली स्वरूप फिला, रक्सीहरू माग गर्न सक्छन् । तर, यो अनिवार्य भने होइन । यस प्रकारको मान्यताले छोरीचेली विवाह गरी कुटुम्बघर गए पनि दशैं जस्तो चाडमा भेटघाट गर्न आइ आपसी सम्बन्ध ताजा बनाइराख्नु भन्ने देखिन्छ ।

साम्पाङ राईका विवाहपद्धति अन्य जातिका राईहरूसँग मिल्दैन । उदाहरणको रूपमा छिन्ताङ जातिको वैवाहिक रीतहरूका बारेमा इच्छापूर्ण राईले दिएको विवरणअनुसार क) सातवटा चिण्डोमा रक्सी, ख) सातवटा भाले, ग) दुई मटिया (माटोको भाँडा) रक्सी, घ) दुई मटिया जाँड, ङ) एक बरण्डी फ्राइ भात, च) दुई टुक्रा मासु, छ) एउटा सुँगुरको फिला आवश्यक हुन्छ ।^{५६} त्यसैगरी हिन्दू विवाहपद्धतिसँग पनि उनीहरूको विवाह मेल खाँदैन । एउटा कुरा साम्पाङ राईहरूले विवाहमा केटा पक्षलाई केटी सुम्पँदा “हामीले हाम्री छोरीचेलीको मासु दियोँ, हाड दिएका छैनौँ” भन्ने वाक्यांशले महिलाअधिकार र माइतिसँगको अटुट सम्बन्धलाई उजागर गर्दछ ।

६.२.२ चोरी तथा प्रेम विवाह

यस जातिमा हुने अर्को प्रकारको विवाह चोरी तथा प्रेमविवाह पनि हो । यो विवाह मुख्यगरी केटीको आमाबाबु वा अन्य अभिभावकहरूबाट अनुमति नहुँदा केटीलाई मेलापात, हाटबजारबाट भगाएर लगेर एकपक्षीय रूपमा गरिने विवाह हो । यसलाई चोरीविवाह पनि भनिन्छ । चोरी विवाहको मान्यता केटा र केटीमध्ये एक पक्षले उनीहरूको विवाह सहजै स्वीकार नगर्ने अवस्था हुने भएमा दुवै पक्षको मञ्जुरीवेगर एकपक्षीय ढंगबाट गर्नुपर्ने विवाहको अवस्था देखिन्छ ।

^{५६} इच्छापूर्ण राई, एन आउटलाइन अफ द छिन्ताङ, (थेसिस, एम.ए. सोसियो एन्थ्रोपोलोजी) सविमटेड टियु म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्ट, काठमाडौँ, (अप्रकाशित), वि. सं. २०६४, पृ. ९

यस्तो अवस्थाको विवाहमा केटापक्षले केटीलाई आफ्नो घर लान्छन् र आफन्तहरु बोलाएर विधिपूर्वक भित्र्याउँछन् । आफ्नो रीतिविधि जानकार दुईजना व्यक्तिलाई कलिया छनौट गरी केटीपक्षको धिवाँ:तोकहाँ विधिपूर्वक कठुवामा रक्सीसहित पठाइन्छ । कलियाहरुले त्यहाँ गएर जानकारी दिएपछि धिवाँ:तो र दुईजना कलिया गाछीघर गई चार कठुवा रक्सी राखेर कुरा थालनी गर्नुपर्दछ । केटापक्षबाट नम्रभावमा प्रस्तुत हुँदै आफ्नो पक्षबाट भएको गल्ती, कमजोरी स्वीकार्दै कुरा मिलाउनेतर्फ लाग्नुपर्दछ । आफ्नी छोरीचेली विनाअनुमति प्रेम वा चोरी गरेर अथवा जबरजस्ती लिएको हुनाले केटी पक्ष आक्रामक भएको हुन्छ । आखिर दुवै पक्षबीच समझदारी हुनु नै आवश्यक ठानिन्छ । केटा पक्षले ल्याएको रक्सी गाछीले स्वीकार गरेपछि चार कठुवा रक्सी मध्ये दुई कठुवा गाछीघरमा राखि दुई कठुवा धिवाँ:तोलार्इ दिइन्छ । यसरी रक्सी स्वीकारेपछि कुरा मिलेको ठानिन्छ ।^{५७}

तर कतिपय अवस्थामा केटी पक्षले वैवाहिक सम्बन्ध अस्वीकार गरी रक्सी फर्काउन पनि सक्दछ । यस्तो अवस्थामा लामो समयसम्म विवाहका रीतहरु दिनेलिने कार्य नहुन पनि सक्दछ अर्थात् लामो समयसम्म सम्बन्ध स्थापित हुन सक्दैन । कसैले धेरै पछि रीत लिन स्वीकार गर्दछन् । कसैले रीत स्वीकार नगर्दै दुलहाको मृत्यु भएमा 'हाम्री छोरीचेलीको (नाम, जाति, पाछा, सामे)सँग विवाह भएकोमा रीतको काम पूरा नहुँदै ज्वाइँको निधन भए पनि हाम्री छोरीचेली उहाँको कुलपितृमा दिएका छौं, तपाईंहरुले आफ्नो कुलपितृमा लगाउनुहोस्' भनी केटीको बाबुमाइति आएर मृतकलाई चिहानमा लानुपूर्व नै यो वचन दिनुपर्दछ ।^{५८} रीतपूर्वक भएको विवाहमा दिइने वचनलाई वाग्दाता भनिन्छ भने यस्तो परिस्थितिमा दिइने वचनलाई 'सुद्धता' भन्ने गरिन्छ । यसमा एक वचन मात्र दिइन्छ भने रीतपूर्वक गरिएको विवाहको वाग्दाता तीनपटक दिइन्छ ।

अवरुद्ध वैवाहिक प्रक्रिया पूरा नहुँदै दुलहीको मृत्यु भएमा केटीपक्षको बाबुमाइति आएर 'हाम्री छोरीचेली र ज्वाइँ (नाम, जाति, पाछा, सामे)सँग विवाह भएको भए पनि विवाहको रीतको छिनोफानो नहुँदै हाम्री छोरीचेलीको निधन भयो । जे भए पनि आजदेखि हामीले हाम्रो कुलपितृबाट हाम्री छोरीचेली (नाम, जाति, पाछा, सामे)लाई हाम्रो ज्वाइँ (नाम, जाति, पाछा, सामे)मा दिएका छौं, तपाईंहरुले आफ्नो कुलपितृमा लगाएर सबै काजकिरिया

^{५७}. वासपानी-५ का दीर्घसिं राई (वर्ष ८५)सँगको अन्तर्वार्तामा आधारित ।

^{५८}. खार्तम्छा-३ का तेजबहादुर राई (वर्ष ७५)सँगको अन्तर्वार्तामा आधारित ।

सम्पन्न गर्नुहोस्' भनेर वचन दिनुपर्दछ। अनि मात्र मृतकको मृत्यु संस्कार गर्न बेहुलापक्षले अनुमति प्राप्त हुन्छ। यसो भएन भने छोरीचेलीको मृत्यु संस्कार बाबुमाइति पक्षले नै गर्नुपर्ने मान्यता रहेको छ।^{५९} तर, यस्तो अवस्था नआओस् भनेर सबै सचेत हुन्छन्।

६.२.३ अन्तरजातीय विवाह

साम्पाङ राई जातिमा स्वजातीय विवाहलाई महत्व दिइन्छ। तथापि वर्तमानमा विभिन्न कारणले अन्तरजातीय विवाह पनि हुने गरेको पाइन्छ। यस्तो विवाहमा धार्मिक मान्यता र परम्पराअनुसार कुलले स्वीकार गर्दैन। यिनीहरूमा राई, लिम्बू र सुनुवारभित्रको विवाह मात्र परम्परागत मानिन्छ। साथै अन्तरजातीय विवाहलाई वैधानिक विवाह मानिँदैन।

यो परम्परागत दृष्टिकोणमा परिवर्तन आइरहेको देखिन्छ। यसरी कुलमा सामेल नभएका महिलाहरूको मृत्युपछि कतिपय आत्मा थानी देवीको रूपमा स्थापित हुने विश्वास रहेको छ। यसरी कसैको आत्मा थानीको रूपमा देखापरेमा त्यस्ताको सम्मानका लागि वार्षिक रूपमा पूजा गर्ने गर्दछन्।

साम्पाङ राई समाजका चेलीहरूले अन्तरजातीय विवाह गरेमा माइति इष्टमित्रबीचको सम्बन्ध त्यति सहज भएको पाइँदैन। उनीहरूले ल्याएको कोसेली, उपहार, रक्सीलगायतका सामानहरू माइतिको चुल्होमा चढाइँदैन। तर, विभिन्न कारणले यसमा पनि परिवर्तन आइरहेको देखिन्छ।

तालिका नं. ५.(क)

साम्पाङ समाजमा सजातीय विवाह

उमेर समूह	पुरुष	महिला	जम्मा
१६-२०	२६५	२६२	५२७
२१-२५	२८०	२७५	५५५
२६-३०	३१२	३०८	६२०
जम्मा	८५७	८४५	१,७०५

स्रोत : स्थलगत अध्ययनमा आधारित।

^{५९}. वासपानी-५ देवानसिं राई (वर्ष ७६, हाल स्वर्गीय)सँगको अन्तर्वार्तामा आधारित।

तालिकाअनुसार यस जातिमा परम्परागत जातीय विवाहलाई मान्नेहरूको सङ्ख्यामा खासै कमी आएको देखिँदैन । अन्तरजातीय विवाहको तुलनामा स्वजातीय विवाहको स्थिति धेरै बलियो रहेको पाइन्छ । यसलाई निम्नानुसार हेर्न सकिन्छ :

तालिका नं. ५.(ख)

साम्पाड समाजमा अन्तरजातीय विवाह

उमेर समूह	पुरुष	महिला	जम्मा
१६-२०	१२	१४	२६
२१-२५	९	११	२०
२६-३०	७	८	१५
जम्मा	२८	३३	६१

स्रोत: स्थलगत अध्ययनमा आधारित ।

यो जातिमा सजातीय विवाहको तुलनामा अन्तरजातीय विवाह कम हुने गरेको देखिन्छ । अर्थात् सजातीय विवाह गर्नेहरू ९६.५४ प्रतिशत र अन्तरजातीय विवाह गर्नेहरू सङ्ख्या ३.४५ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ । यसको मुख्य कारण अन्तरजातीय विवाह गरेमा सही सम्मान नपाइने, मर्दापर्दाको अवस्थामा संस्कारहरू नमिल्नु र अन्तरजातीय विवाहलाई सहजै स्वीकार नगर्नु जस्ता आदि कारण देखिन्छ ।

साम्पाड राई समाजमा परम्परागत रूपमा जातीय मान्यताअनुरूप हुँदै आएको वैवाहिक संस्कारका विधि-मान्यताहरूमा हिजोआज परिवर्तन भैरहेको महसुस हुन्छ । सामाजिक परिवर्तनले पनि विवाहमा प्रभाव परिरहेको देखिन्छ । यसको प्रभाव जातीय मान्यतामा पर्ने देखिन्छ । साम्पाड राईजातिमा जस्तै अन्य जातिका राईहरूमा पनि मागी, चोरी, जारी विवाहहरू हुने भए पनि संस्कारगत प्रक्रियाहरू भने साम्पाडसँग मिल्दैनन् ।

६.३ मृत्यु संस्कार

साम्पाड जातिमा रहेको धारणाअनुसार मृत्यु जीवनको अन्त भए पनि आत्माको अन्त होइन, एक चोलादेखि अर्को चोला (आत्मा)मा रुपान्तरित हुनु मात्र हो भन्दछन् । हिन्दू मान्यतामा मृत्युलाई पर्याय-पञ्चता, कालधर्म, दिष्टान्त, नाश, मरण मृत, निधन, पञ्चत्व, मृत, मृति, नैधन, सस्था, काल, परलोकगम, दीर्घनिद्रा, अस्त, अवसान, भूमिलाभ, निपात, विलय भनेको पाइन्छ ।^{६०} यसरी मृतकका नाममा जीवित आफन्तहरुले आफ्नो धर्म, कुल, परम्परागत मान्यताअनुसार गरिने प्रक्रियागत कर्म मृत्यु संस्कार हो । मानिसको मृत्युलाई साम्पाड समाजमा मुख्यगरी दुई प्रकारको मृत्यु मानेर सोहीअनुसारको संस्कार गर्ने मान्यता रहेको पाइन्छ, जसमा सहज मृत्यु (कुलपितृमा जाने) र असहज (कुलपितृमा नजाने) मृत्यु पर्दछन् । हिन्दू मान्यतामा पनि मानिसको मृत्युलाई १. प्राकृतिक र २. आकस्मिक गरी दुई प्रकारमा विभाजन गरेको पाइन्छ ।^{६१} साम्पाड राईजातिमा रहेको मान्यताअनुसार सहज मृतकको मृत आत्मा कुलमा अर्थात् चुल्होमा जान्छ तर असहज रुपमा मृत्यु हुनेहरु भने कुलमा जाँदैनन् । यसैअनुसार कुलमा जाने र नजाने आत्माको बेगलाबेग्लै प्रकारबाट संस्कार गर्दछन् ।

६.३.१ सहज मृत्यु

साम्पाड राईजातिमा रहेको परम्परागत मान्यताअनुसार जसको उमेर पुगेर र सामान्य रुपबाट मृत्यु हुन्छ, त्यसैलाई सहज मृत्यु मान्ने गरेको पाइन्छ । उमेर पुगेर भन्नुको अर्थ छोराको छेवर र छोरीको गुन्यूचोली गरेपछिको उमेरदेखि वृद्धवृद्धासम्मको अवस्था हो । यसरी मृत्यु हुनेहरुको मृतआत्मा आफ्नो कुलपितृमा जान्छ भन्ने उनीहरुको विश्वास रहेको छ । सोहीअनुसार मृत्यु संस्कारहरु पनि सम्मानपूर्वक गर्ने गरेको पाइन्छ । कुवीहरुका अनुसार कुवीहरुको सहज मृत्यु भए पनि उनीहरुको आत्मा आफ्नो कुलमै जान्छ भन्ने हुँदैन । उनीहरुको मृत्युपछि अर्का कुवीले मुन्धुम विधिअनुसार हेरेर मात्र कुलमा जाने वा नजाने बताएपछि मात्र सोहीअनुसार संस्कार गर्नुपर्दछ ।

^{६०}. नगेन्द्रनाथ वसु, हिन्दी विश्वकोश, भाग १८, (देल्ही : वि. आर. पब्लिशिङ्ग करपोरेसन), वि.सं. १९७६, पृ. २६७ ।

^{६१}. रामप्रसाद त्रिपाठी, हिन्दी विश्वकोश, खंड ९ (वाराणसी : नागरीप्रचारिणी सभा), वि.सं. २०२४, पृ. ३७२-३७३ ।

साम्पाड राई समाजमा मृतकको अन्तिम संस्कार दुई प्रकारले गरिन्छ । सामान्यतः उनीहरु मृतकलाई गाड्ने गर्दछन् । कतिपयले जलाउने पनि गरेको पाइन्छ । पहिलेपहिले नदीमा बगाएर पनि अन्तिम संस्कार गरिन्थ्यो भन्ने कुरा पनि पाइन्छ । सामान्यतया मृतकको शरीरलाई आफ्नै घरबारीमा पश्चिम सिरानी पारी गाड्नुपर्दछ तर लिम्बूहरुले पूर्व सिरानी पारी गाड्ने गरेको पाइन्छ ।^{६२} लाश गाड्नुको अर्थ उनीहरुको मूलथलो यही मुलुक हो भन्ने सङ्केत बुझिन्छ । उनीहरु मृतक गाड्ने चिहानलाई रेप्मा अथवा सुलामसिम् भन्दछन् । कुवीहरुका अनुसार यो तीन किसिमले बनाइन्छ, जसलाई खोप्तोरेप्मा, ममरेप्मा र चुत्तारेप्मा भनिन्छ ।^{६३} मृत्युको प्रकृतिअनुसार कुवीमी र तायमीहरुले मृतकलाई कहाँ र कसरी गाड्ने भन्ने निर्णय गरेअनुसार यी रेप्मा तयार गर्ने गरिन्छ ।

संस्कारका प्रक्रिया : गाउँघरमा कसैको मृत्यु भएमा सार्वजनिक रूपमा जानकारीका लागि “फलानाले छाडीहाल्यो है, बादा है” भनी केही उच्च स्थानमा गएर तीनपटकसम्म कराएर जानकारी दिनुपर्दछ ।^{६४} यो सुनेपछि आफन्तहरु मृतकको घरमा जम्मा हुन्छन् । मृत्यु कार्यमा कुवी आवश्यक मानिन्छ । यसैले यथासक्दो चाँडो कुवीलाई मृतकको घरमा बोलाउनुपर्दछ । कुवी आएपछि उनैको सल्लाहअनुसार मृतकलाई ढोकाको संघारमा टाउको बाहिर र खुट्टा भित्र बनाएर सुताइन्छ । मृतकको निधारमा चाँदीको सिक्का राख्नुपर्दछ । यसको अर्थ मृतक आफ्ना पूर्वज, पितृ भेट्न जाँदा पानी पिउनका लागि भनेर कुवीहरु व्याख्या गर्दछन् । अनि एक माना चामल फुटेको हण्डा (माटाका भाँडा)मा राखेर एकपटक मात्र चलाएर भात पकाउनुपर्दछ । यसलाई बुवाचा भन्दछन् । शव बोक्ने खटलाई यो समाजमा काँधिकाठ भन्दछन् । यसअतिरिक्त ३ वटा कात्रो उन्ने सिन्को, धनुष, वाण, ३ वटा बाँसको चुङ्गे (हुंग्रो) आवश्यक पर्दछ । यसका साथै जाँडरक्सी पनि आवश्यक हुन्छ । यसपछि कुवी (धामी)ले आफ्नो मुन्धुम विधिअनुसार मृतकको शिर उठाउँदै भात र चुङ्गेको जाँडको छोक्रा, जसलाई चचुवा भनिन्छ, लाई अलि-अलि मृतकको मुखमा राखिदिन्छन् । यो मृत आत्मालाई कुलपितृमा पुऱ्याउने विधि हो भनिन्छ । यसबखत गाड्ने मुन्धुम आफ्नै

^{६२} स्थलगत अध्ययनमा आधारित ।

^{६३} वासपानी-४ का कुवी राजकुमार राई (हाल स्वर्गीय)सँगको अन्तर्वार्तामा आधारित ।

^{६४} वासपानी-५ का पहलमन राई (वर्ष ८६)सँगको अन्तर्वार्तामा आधारित ।

भाषामा वाचन गर्नुपर्दछ ।^{६५} यो समाजको विश्वासअनुसार पितृमिलन नै मृत आत्माको सम्मानजनक स्थान हो । हिन्दू मान्यतामा यसलाई वैकुण्ठधाम भनिन्छ । कुवीले धनु, वाण हातमा लिएर विधिपूर्वक मृत आत्मालाई कुलमा पुऱ्याउन मुन्धुम वाचन गर्दछन् । यसैलाई साम्खाइ पूजा भनिन्छ । यसरी विधिपूर्वक आफ्नी छोरीचेलीलाई साम्खाइ पूजा गरेर आफ्नो चुल्हो अर्थात् कुलवाट मुन्धुमविधिवाट विदा गरी कुटुम्बतर्फ नसारेसम्म विवाह गरी गएकी चेलीको आत्मा माइतिपक्षकहाँ नै रहन्छ भन्ने विश्वास गर्दछन् । यसैले मुन्धुमअनुसार विदा दिनुपर्दछ भन्ने मान्यता देखिन्छ ।

साम्पाइ राईहरुको पितृ मिलानजस्तै मान्यता हिन्दूहरुमा पनि पाइन्छ । यसबारे ऋग्वेदको दशौं मण्डलमा निम्न श्लोक रहेका छन्-

^{६५} वासपानी-४ का कुवी राजकुमार राई (हाल स्वर्गीय)सँगको अन्तर्वातामा आधारित- मृतकलाई कुलमा पुऱ्याउने मुन्धुम विवरण- “हमो .. उदुहँ: पारुहँ:वा, सुम्नीमा नायुमावा, राछाकुपा, खचुलुप्पा, वाइलुड्मे, वातुड्मेवा, अथेपा हँ:छाराम्पी यँ: लिसेलो मरीमुन्मा मुनेचिलो पापारबी रबीबुड्मी मा:माचुनु चुनुबुड्मी सागुवापी मरिमुन्मा या मुनेचिलो ए छाब्की छाब्कुरिवा यँ: छाब्मा छाबेलो काए हँ:छा यँ: हुल्मा हुलेकडा यँ: धामा यँ:धेकडा अथेपा लुङ्छिरीमा कँ:चुली दुङ्थगुरसावा सिमानाम्सी यँ: बसुलो काए हँ:छा यँ: धेकडा ।

आना डायुमिनाडा, सिखिमिनाडा, ताङ्खीमिनाडा, बुलुमिनाडा, चासुम्मिनाडा, आम साम धुड्लो सारी धुड्लो खामवा खाप्पीवासँ: धाइमुमा म्याडाना खामवारिकु खाप्पीरिकु लोन, कुवीवासँ: धाइमुमा म्याडाना कुवीरिकु लोन, तायावासँ: धाइमुमा म्याडाना तायारिकु लोन, चासुम्वासँ: धाइमुमा म्याडाना चासुम्रिकु लोन, बुलुवासँ: धाइमुमा म्याडाना बुलुरिकु लोन, रुमीयँ: पमियँ:वासँ: धाइमुमा म्याडाना रुमरिकु लोन, सागुवाछसँ: धाइमुमा म्याडाना सिकुलोन, आम्सामडा धुड्लो सारिडा धुड्लो कँ:चिली दखब्सुड्डा धुड्लो नुछिरी लुदुरमावा ऱ्याप्पालुड्, घ्याम्पालुड् धुड्लो रिसिम्ला वायाला धुड्लो बुक्छामीना/बुड्खामीना छाप्कुरिया यँ: छाब्मा छाबानालो, बप्कुरी यँ: बप्मा बबानायी खकसानु यँ: बुदुम्सुम्ने । डायुमिडो, ताङ्खिमिडो कडा मत्तई यँ: गुँन खकसानु सानुलोन साम धुड्लो कँचिली दखब्सुड्डा धुड्लो, नुछिरी लुदुरमाडा धुड्लो सिरिम्ला वायालाडा धुड्लो, राजादुड्सँ: याधिडा, तायामीसँ: याधिडा, कुवीमीसँ: याधिडा, सिबीछा भ्याम्माछासँ: याधिडा, तायामी ताङ्खीमिसँ: याधिडा, चाप्पायँ:सँ: याधिडा, बेपासँ: याधिडा, तुप्सुड्यँ:सँ: याधिडा, धिलुड्यँ:सँ: याधिडा, हदियँ:सँ: चपीयँ:सँ: याधिडा । खकसानु लायेसेनेमा न कडा यँ गुँन खिसुड्ला रहलापी आम्लाबुड्वा यँ: खबिनाले सिरिम्ला वायालापी सिबिरमाबुड्वा खबिनाले खकसानु यँ: बुदु खाडुम्सुम्नेओ ।

राजादुड्सँ: याधिनक, तायामीसँ: याधिनक, कुवीमिसँ: याधिनक, सिबिछा भ्याम्माछासँ: याधिनक, तायामी ताङ्खीमिसँ: याधिनक, चाप्पायँ:सँ: याधिनक, बेपासँ: याधिनक, तुप्सुड्यँ:सँ: याधिनक, धिलुड्यँ:सँ: याधिनक, हदियँ: चापीयँ:सँ: याधिनक, कडा इत्ता मुरुलिसुड् अँ: रुमिपामी सेलेयँ:सँ: मान्दुड्क, अँ: सागुवाछा, तायामी, तुम्साबुसँ: मान्दुड्क कडा इत्ता खाबाराचा पयवाचा मुरुलिसुड् पँ:मान्छेमा सिरिम्ला वालापी खकसानु लायासामा सिखिम्री यँ: बुदुम्सुम्ने खाडुम्नेओ ढड्. ढड्. ढड्. ।”

प्रेहिप्रेहिपथिभिःपूव्येभिर्यत्रानःपूर्वेपितरःपरेयुः ।

उभाराजानास्वधयामदन्तायमंपश्यासिवरुणंचदेवम् ॥७॥

यस श्लोकको अर्थबाट आफन्तको मृत आत्मालाई 'हे पिता ! हाम्रा प्राचीन पुर्खाहरु जुन स्थानमा पुगे तिमी पनि प्राचीन मार्गद्वारा त्यही स्थानमा राम्ररी जाऊ र अन्नद्वारा खुसी हुने यम र वरुण दुवै राजालाई हेर' भनेर बाटो देखाएको विवरण पाइन्छ।^{६६}

कुबीले साम्बाइ पूजा गरिसकेपछि शवलाई सेतो कपडा (कात्रो)मा बेरेर तीन ठाउँमा बाँसकै सानासाना काँटी जस्तो वस्तुले टाँका लगाएर मोडिन्छ। शवलाई बाहिर ल्याई बाँसको काँधिकाठ (भय्याड)मा सुताएर ३ वटा चोयाले तीनै ठाउँमा हात उल्टो पारेर बाँध्नुपर्दछ। यसपछि कुबीले पहिले घरको त्यसपछि अन्य दाजुभाइहरुले ल्याएको जाँड चुङ्गेबाट एकएकपटक उल्टोबाट मृतकको मुखमा खुवाउँदै फाल्दै गर्दछ। सन्तानहरुको आयु, धनसम्पत्तिको सह, आत्मसँगै नजाओस् भनेर कुबीले 'नपी न खामवा पेसेका, खाप्ची पेसेका, बुलु पेसेका, चासुम् पेसेकाओ' भन्दै अग्नीसोको कुच्चोले शवको शिरदेखि हातखुट्टातिर सोदै ३ पटक चुक् चुक् चुक्... गरी पाथी डालोमा झार्ने गर्दछ।^{६७} यसपछि उनैले धनुवाण चारैतिर ताक्दै विभिन्न मुन्धुम फलाक्दछन्, अन्यले शव उठाउँछन्।

(क) शवयात्रा : शवयात्राका लागि पकाएको भात, लावा र पैसा बाटोमा छिट्टै कुवी अगाडि लाग्दछ। शव बोक्नेहरु उसको पछि लाग्दछन्। शवलाई मृतकका नजिकका नाता पर्नेहरुले अगाडि दुईजना र पछाडिबाट दुईजनाले टाउको अगाडि पारेर बोकेर हिँड्नुपर्दछ। त्यसपछि एकजना पुर्खा मृतकको नाममा एक माना चामल, एक कठुवा रक्सी, एक मोहर पैसा, एउटा हतियार, एउटा कुखुरा चल्ला बोकेर हिँड्दछ र एकजनाले तीनवटा अगुल्टालाई चोयाले बाँधेर बोक्दछ। यसपछि अरु सबै मलामीहरु अन्तिम संस्कारतर्फ लाग्दछन्। घरबाट शव हिँडाउनासाथ दुईजना महिलाहरुले घरको कुनाबाट लिप्दै मूलढोकाबाट निकलनुपर्दछ। मृत्युपछिका प्रत्येक संस्कारहरु उल्टो तरिकाबाट गर्नुपर्दछ त्यसैले घर लिप्दा पनि उल्टोबाट दुईजनाले लिप्नुपरेको बुढापाकाहरु बताउँछन्।^{६८}

^{६६} गौतम, पूर्ववत् (पादटिप्पणी सङ्ख्या-१७), पृ. २८८९।

^{६७} वासपानी-४ का कुवी राजकुमार राई (हाल स्वर्गीय)सँगको अन्तर्वार्तामा आधारित।

^{६८} वासपानी-९ का कुवी बनारसिला राईसँगको कुराकानीमा आधारित।

मृतकलाई रेप्पा/सुलमाखिम् (चिहान) पुऱ्याएपछि (यो पहिल्यै तयार पारिएको हुन्छ) बायाँबाट एक फन्को घुमाएर भुइँमा राखेर काँधिबाट निकाली सुलामखिमलाई सिरुको मुठाले सोरेजस्तो गर्नुपर्दछ । शवलाई फेरि दुई फन्को घुमाएर पहिलेको सहित तीन फन्को पुऱ्याएर सुलामखिममा राख्दछन् । शवलाई राख्दा मान्द्रो (आधा काटेको) आधा भाग ओछ्याई आधा माथिबाट ओडाइदिने चलन रहेको पाइन्छ । अनि मृतकको सम्पूर्ण लुगाहरु खुद्दातर्फको खुट्टैपट्टि र माथिको भागको सिरानीतर्फ राखिदिएर एक माना चामल, एक मोहर, एउटा हतियार (पुरुष भए कर्द र महिला भए हँसिया) सिरानीतिर राख्नुपर्दछ । पुरुष भए भाले र महिला भए पोथी मारेर कुवीले प्वाँख उखेलेर मृतकको काखीमा राखिदिन्छ । यसको अर्थ मृतकको आत्मा उडेर पितृहरुसँग मिल्न जान्छ भन्ने हो । यस्ता कुखुरालाई 'लेलेपेर्मा' भन्दछन् । यसको मासु कसैले खानु हुँदैन । यसपछि ढुंगामाटो गरेर तीन तहले मृतकको शव पुर्नुपर्दछ । शव पुरिसकेपछि कुवीले शवको मुटु सिधा पर्ने गरी एउटा बाँस वा काठ गाड्दछ । यसैवेला मृतकको नाममा पहिले नजिकको नाताले त्यसपछि क्रमैसँग अन्यले पनि ३/३ अञ्जुली माटो दिनुपर्दछ^{६९} जसलाई मट्टी दिने भनिन्छ । यति कार्य सकिएपछि कुवीले कसैको सातो मृत आत्मसँग रह्यो कि भनेर मुन्धुम विधिअनुसार अधि गाडिएको काठ वा लिङ्गो अलिअलि तान्दै आठपटकमा बाहिर निकाल्दछ । यसपछि चिहानमाथि तीन तहको ढुङ्गाको गारो लगाएर माटोले राम्ररी पुरिन्छ । नपनी काठलाई चिरेर विजोडी सङ्ख्याको भकारोजस्तो बनाइन्छ । काँधिकाठ (शव बोकेको भन्दा)लाई पनि तीनतीन टुक्रा काटेर चिहानमाथि नै राख्दछन् । यसपछि हण्डाको भात त्यही चिहानमाथि घोट्ट्याएर हण्डा पनि फुटाइन्छ र कटुसको हरियो स्याउलाले चिहान राम्ररी बढारेर सफा गरेपछि शव गाड्ने काम सम्पन्न हुन्छ ।

घर फर्कने क्रममा पहिले महिलाहरु धारा, कुवातर्फ गई सरसफाइ गरी फर्केपछि पुरुषहरुको पालो त्यता जान्छन् । त्यही धारालाई दायोँतिर पारेर मृतकको दुःख बोक्नेहरुको कपाल मुण्डन गर्नुपर्दछ । मुण्डनको काम दुःख बोक्नेहरुको मामा वा भान्जाहरुले नै गरिदिनुपर्दछ । मामा तथा भानिजहरु नभएमा ज्वाइँले गरिदिए पनि हुन्छ । पहिल्यै राखिएको कात्रोको टुक्रा च्याती एकसरे कपडाले कपाल बाँधिदिनुपर्दछ । तर, छोरीहरु मात्र भएमा कपाल मुण्डनको साटो नुहाए मात्र हुन्छ । यसपछि सबै घर फर्कन्छन् । फर्कने क्रममा

^{६९}. स्थलगत अध्ययनमा आधारित ।

क्रमशः आइमाई, केटाकेटी, तन्नेरीहरु अनि बुढापाका र अन्तमा कुवी हिंडने चलन रहेको छ । मलामीलगायत दुःख बोक्नेहरु घर प्रवेश गर्दा सबैले तितेपातीको ३/३ वटा मुन्टा लिएर आई घरको ढोकाबाहिर सँघारमा राखेर पहिले दायाँ खुट्टाले, त्यसपछि बायाँ र अन्तमा दायाँ खुट्टाले टेकी घरभित्र पस्नुपर्दछ । यसपछि सबैलाई खाजाको रूपमा जाँड बाँडिन्छ । यो दिन बारीको काम गर्न हुँदैन भन्ने विश्वासअनुसार खनजोत खेतीपातीको काम कसैले पनि गर्दैनन् । यसपछि कतिपय आ-आफ्नो घर फर्कन्छन् । कोही सान्त्वनाको लागि त्यहीं बास बस्छन् । यस दिन मलामीहरु मृतकको घरपरिवारसँग विदा नमागी आफ्नो घर फर्कनुपर्दछ । यो पुर्खाले बसालिदिएको संस्कारलाई कायम राख्दै मृतकको सम्मान पनि हो । विधिपूर्वक यस्ता कार्यहरु गरिएन भने एकातर्फ मृतकको मृत आत्माले दुःख मान्दछ र जीवितहरुमा सुखशान्ति हुँदैन, अर्कोतर्फ अन्य समाजले पनि आफ्नो परम्परा छाडेकोमा गलत दृष्टिले हेर्दछन् भाव भन्ने देखिन्छ ।

(ख) साम्खाइपूजा : शव गाडेर घर आइसकेपछि कुवीले साम्खाइपूजा (मृत आत्मालाई पितृसँग मिलाउने विधि) गर्नुपर्दछ । गर्दा पहिला घर, आँगन सफा गरेर चुल्होको तलपट्टि केराको पात तीन पत्र पारेर ओछ्याइन्छ । त्यसपछि एक माना चामल, अदुवाका केही टुक्रा राखेर यसको दायाँतिर एक कठुवा रक्सी र तँ:बासुड (बाँसको उल्टो हुंग्रो)मा जाँडको छोक्रा घरको तर्फबाट राख्नुपर्दछ र बायाँतिर भाइबन्धुहरुले ल्याएको रक्सी एक कठुवा, तँ:बासुड अनि एकपटक मात्र चलाएर फुटेको हाँडीमा पकाएको एक माना चामलको भात दुईवटा टपरामा तीनपटक उल्टो रूपमा पस्केर त्यसमाथि छँरिसा (चरा, पहा, माछा, थार, घोरल आदिको मासु) राखी तामाको पाथीमा वा पाथीडालोमा राखी दायाँबायाँ राख्नुपर्दछ । यी सबै खानेकुराहरुलाई केराको पातले छोप्नुपर्दछ । तितेपाती, दुवो मिसाएर एउटा कलश पनि तयार गर्नुपर्छ । यसपछि सुँ:वभारको बलेम्खँ: (काठको पिर्का) ल्याएर थानको तलपट्टि एउटा टुप्पोसहितको केराको पातमाथि राख्नुपर्दछ । कुवीले चलाउने एउटा चिण्डोमा चोखो रक्सी लगाएर त्यही छेउमा राख्नुपर्दछ ।

कुवी बलेम्खँ:मा बसेर अक्षता, अदुवा र चिण्डोको रक्सी अगेनामा छर्कँदै मुन्धुम विधिअनुसार मृत आत्मालाई पारुहाड, उदुहाड, सुम्निमा, नायुमा, खचुलुप्पा, छाइता, राछाकुप्पालाई देखाउँदै अगेनाको सुतुलुड अर्थात् कुलमा लगाउँछन् । मृतकको नाम, जाति, पाछा, साम्मे उच्चारण गर्दै विधिपूर्वक मृत आत्मालाई कुलमा पुऱ्याउने गर्दछन् । यसबेला

अन्य परिवारका तुम्सावु (मान्यजनहरु) तथा तायमी (जानकार) लगायतकाहरुले पनि मृत आत्मालाई पितृमा मिलाउने काम गर्दछन्।^{१०} यो कार्य गरिरहँदा बेलाबेलामा तँ:वासुड (ढुङ्गोको जाँड) केराको पात उघारेर हेर्ने गर्दछन्। यसबेला जाँड केही कम भयो भने त्यो शुभ सङ्केत मानिन्छ, अलिकति पनि नघटेमा वा धेरै घटे अशुभ सङ्केत मानिन्छ। यस्तो भएमा घरपरिवार वा भाइबन्धु अथवा चेलीबेटीतर्फ अशुभ हुने अनुमान गरिन्छ। जाँड घटेमा अलिअलि थपिदिनुपर्दछ।^{११}

यसरी तीनपटक मुन्धुम वाचन गरिसकेपछि बुवाचा (भात)लाई केराको पातमा ससाना पोका पारेर दुई पोका अगेनामा, चार पोका छेममा चढाउँदै 'फुपापाचेउ ! इसेपीका नक बुक्छामी/बुङ्खामालाई आनानीलो ख्याबुम्काक तुई आनानीलोडा युसानुम, चामाक हुम्माकचिसँ: आनानीडा प्यानुम्ओ'^{१२} भनी (पुर्खाहरु हो ! आजदेखि यस बुक्छामी/ बुङ्खामालाई तपाईंहरुको साथमा लगाएका छौं। तपाईंहरुसँगै राख्नुहोस्, खानेलाउने पनि तपाईंहरुले नै दिनुहोस्) भनेर पुकार गर्दछन्। एक पोका घरबाहिर सार्नुपर्छ। थानी भए त्यहाँ पनि दुई पोका चढाउनुपर्दछ। यसपछि थान उठाइन्छ। त्यहाँ चढाएर बाँकी रहेको जाँड, रक्सी कुवी र बुढापाकाहरुले बाँडिखान्छन्। सहज मृत्यु हुनेको आत्मालाई कुवीहरुले मुन्धुमको माध्यमबाट साम्खाइपूजा गरी अन्तिम पितृस्थान धेम्मालुड, रिसिम्ला-माखम्ला, छिटेढुङ्गा, फुकुलु पुऱ्याउने अर्थात् क्रमशः चिखिम्खिम-फलेकु-पँतेकु-चारीकु-धेम्मालुड-रिसिम्ला माखम्ला-फुकुलु पुऱ्याउँछन् भनी विश्वास रहेको पाइन्छ।^{१३} तर, पाथेका गाविसका मृत आत्मालाई पुऱ्याउने ठाउँलाई 'छिरिलुड' भन्दछन्, जुन सोही गाविसको वडा नम्बर ८ मा पर्दछ।^{१४} यहाँ विभिन्न भग्नावशेषहरु रहेका छन्।

पहिलो दिनको साम्खाइपूजा गरेपछि दोस्रो दिन पनि साम्खाइपूजा गर्नुपर्दछ। यो दिनको प्रक्रिया पनि पहिलाको जस्तै हुन्छ। कुवीले मुन्धुम पाठ गर्दै त्यहाँ राखिएको जाँड, रक्सीको स्थिति हेरेर भविष्यवाणीहरु गर्दछन्। जुन भविष्यवाणी शुभ, अशुभ हुने गर्दछ भन्ने

^{१०}. स्थलगत अध्ययनमा आधारित।

^{११}. स्थलगत अध्ययनमा आधारित।

^{१२}. वासपानी-४ का कुवी राजकुमार राई (हाल स्वर्गीय)सँगको अन्तर्वार्तामा आधारित।

^{१३}. वासपानी-९ का कुवी नीरकुमार राईसँगको अन्तर्वार्तामा आधारित।

^{१४}. पाथेका-३ निवासी दैबकेशर राई (वर्ष ७०)सँगको अन्तर्वार्तामा आधारित।

विश्वास रहेको पाइन्छ । यो पहिलो दिनको साम्खाइपूजा गरेको दिनदेखि मृतकको अन्तिम काजकिरिया नसकेसम्म घरपरिवारमा जे खाना खाइन्छ, आफूहरूले खानुपूर्व मृतकको नाममा एउटा काँसेबटुकामा अगेनामाथि खोपीमा राखिदिनुपर्दछ । विहान चढाएकालाई बेलुका र बेलुका चढाएकालाई विहान अगेनाको एक कुनामा खन्याएर त्यही बटुकामा फेरि खान राखिदिनुपर्दछ । यस कार्यलाई सातो पाल्ने भन्दछन् । परम्परागत मान्यताअनुसार मृत आत्मालाई विधिवत् रूपमा आफ्नो कुलपितृहरूसँग नभेटाएसम्म ती आत्माले खान पाउँदैन र जीवित परिवारकै आशमा रहने भएकाले विहान-बेलुका नै खान दिएर पाल्नुपर्दछ भन्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ । कुवीमार्फत् मृत आत्मालाई कुलपितृहरूलाई भेटाएर अन्तिम विदा दिएपछि भने विगतका पितृहरूले नै पाल्ने भएकाले त्यसपछि भने सातो पाल्नु पर्दैन भनिन्छ ।

विवाह गरी ल्याएको तर कुनै कारणवश बाबु-माइतिबाट वचन/वाग्दाता नदिएको अवस्थामा मृत्यु भए बाबु-माइतिपक्षलाई तुरुन्तै बोलाएर उनीहरूबाट वचन-वाग्दाता मागेर मात्र मृतकको साम्खाइपूजा गर्नुपर्दछ । यस्तोबेला माइतिपक्षहरू आएर मृतककै घरमा वचन दिने गर्दछन् । यस्तो वाग्दातालाई सुद्धता भनिन्छ, जो सामान्य अवस्थामा जस्तो तीनपटक दिइँदैन, एकपटक मात्र दिइन्छ । यस बेला यो सुद्धता वचन दिने काम भएन भने मृतकको संस्कार माइति पक्षले गर्नुपर्दछ ।

कसैले सुँसा (अन्तरजातीय) महिला विवाह गरेको रहेछ र उनको आत्मा कुलपितृमा नजाने भएकाले यस्ता मृतकलाई दाहसंस्कार वा गाड्न उसैको बाबुमाइति बोलाएर गर्न लगाउनुपर्दछ । यसो गर्नलाई सम्भव भएन भने पनि उसैको मिल्ने जातिका मानिस खोजेर संस्कार गराउनुपर्दछ । यस्ताको मृत आत्मालाई कुवी/धामीहरूले बताएअनुसार उनीहरूबाटै विभिन्न स्थानमा राख्न लगाइन्छ तर कसैकसैको आत्मा थानीको रूपमा पनि आउने गर्दछ भन्ने विश्वास छ । यस्ता थानीलाई घरबाहिर थान स्थापना गरी राख्ने र वार्षिक रूपमा कुवीहरूले भनेअनुसार पूजा गरी केही खानेकुराहरू चढाउने गर्दछन् । साम्पाड राई जातिमा सतीप्रथा छैन ।

(ग) आशौच : साम्पाड राई जातिमा आफ्नो घरपरिवारका सदस्यको मृत्युमा परिवारका सदस्य तथा सात पुस्ताभित्रका वंश भाइवन्धुसमेतले जुठो बारन गर्नुपर्दछ । मृतकलाई समाधि पुऱ्याएर घर फर्केपछि कुवीले साम्खाइपूजा सम्पन्न गराइन्छ, त्यसपछि

उनै कुवीको भनाइअनुसार सोही दिनदेखि बारनको कार्य सुरु हुन्छ । यस्तो बारन दुई अवस्थाको देखिन्छ । पहिलो साम्खाइपूजा गरेपछि सुरु हुने पाँच छाक बारन र त्यसपछि अन्तिम किरिया नगरेसम्म गरिने बारन पहिलो बारनमा एकै वंशका भाइवन्धुहरुले पाँच छाक बार्नुपर्दछ । यसलाई नुन, तेल छाडनु/बार्नु भनिन्छ । साम्पाड राई जातिमा पाँच छाक बारनको क्रममा सात पुस्ताभिन्नका भाइवन्धुहरुले निम्न कुराहरु बारन गर्ने गरेको देखिन्छ^{१५}:-

- छँरिसा (चरा, पहा, माछा, थार, घोरललगायतको मासु) ।
- सुँगुरको मासु ।
- बाबुको नाममा रक्सी ।
- कसैको जुठो ।
- काँसको थाली, कचौरा ।
- नुन, तेल ।
- नाचगानलगायतका मनोरञ्जनात्मक कार्य ।
- खाटमा सुत्न ।
- गुठको गुन्द्री ।
- आमाकोमा भए दूध ।
- धुम्रपान ।
- ढोगभेट गर्न ।
- दही-चामलको टीका ।
- अन्य कुराहरुमा कुवीको निर्देशनबमोजिम ।

यी बारन मुख्यगरी किरियापुत्रीहरुले पालन गर्नुपर्दछ । भाइवन्धुहरुले पाँच छाक नुन, तेल र शुभकार्य मात्र बार्ने गर्दछन् । यसरी मृतकको नाममा उल्लेखित कार्यहरु बारन गर्नुको कारण जीवित आफन्तहरुले मृतकको नाममा यस्ता कुराहरु बारन गर्दा मृत आत्माले शान्ति पाउँछ, र आफ्नो परम्परागत मान्यता पनि जोगिन्छ भन्ने रहेको छ । यो जातिमा हिन्दू मान्यताजस्तो किरियापुत्रीहरुले वर्ष दिनसम्म सेतो वस्त्र लगाउनुपर्ने तथा वर्ष

^{१५}. वासपानी-९ का कुवी नीरकुमार राईसँगको अन्तर्वार्तामा आधारित ।

दिनसम्म सबै प्रकारका बारन गर्नुपर्ने मान्यता छैन । पाँच छाकको जुठो बारन पूरा भएपछि मावली, शवयात्रामा सहभागी मलामीहरुलगायत आफन्तजनहरु निमन्त्रणा गरी मलामी चोख्याउने काम गर्ने गर्दछन् । यसलाई नुनतेल छुने पनि भनिन्छ ।

(घ) नुन-तेल छुने : पाँच छाक बारन गर्ने कार्य समाप्त भएपछि सबै आफन्तलगायत मलामीहरुको उपस्थितिमा मलामी चोख्याउने अर्थात् नुनतेल छुने कार्य हुन्छ । कुबीले पहिलाकै पद्धतिबाट सामखाइपूजा गर्नुपर्दछ । यसरी नुनतेल छुने अर्थात् चोखिने दिनका लागि निम्न प्रकारका सामानहरु आवश्यक पर्दछ :

१. एउटा कुखुरा मारेर तरकारी पकाएर टपरामा राखिन्छ । तर यो कुखुरा कार्य भने दुःख बोक्नेको भान्जा नाता पर्नेले मात्र गर्नुपर्दछ अन्यले हुँदैन ।
२. एउटा दुनामा नुन, तोरीको तेल, बेसार ।
३. एउटा तामाको सिक्का ।
४. एउटा दुनामा अलिकति कोदो, मर्चा र पानी, (कतैकतै गहुँत र सुनपानी पनि प्रयोग गर्दछन् ।)
५. तितेपाती, दुवो र तामाको सिक्का र एउटा कलश ।
६. एक कठुवा रक्सी ।

कुबीले सामखाइपूजा गरिसकेपछि सबै सामान आँगनमा राखेर मलामीहरु एकातिर, सगोत्रीहरु एकातिर गरी दुई समूहमा उभिनुपर्दछ । यसपछि कुवी, अगुवा, जानकार व्यक्ति (भानाभान्जा वा ज्वाइँ अथवा पाँचछाके दाजुभाइबाहेक)ले आजदेखि सबै मलामीहरु शुद्ध भएको, दुःखमा पर्नेहरुको पनि पाँच छाक पूरा भएकाले नुन, तेल प्रयोग गर्न खुला भएको घोषणा गर्दछन् । घरमूलीबाट सुरु गरी क्रमशः अरुलाई पनि चोख्याउने काम हुन्छ । चोख्याउँदा पहिले तामाको पैसा छुवाउँदै बायाँ हातको कान्छी औँलाले नुन, बेसार, तेल छुवाएर तीनपटक खुट्टातिर छर्कन लगाइन्छ । यसपछि कलशको पानी, कोदो मर्चाको पानी (कतै गहुँत पानी)ले छर्कदै आफ्नै भाषामा 'आजसम्म जुठोमा परेका र आजदेखि नुनतेल

बारन फुकुवा भयो' भन्दै टपराको रेंकोसा (कुखुराको मासु) एक चोक्टा खान दिइन्छ।^{९६} चोखिनेहरुले कलशको पानी अलिअलि हातमा थापेर खाँदै आफ्नै शरीरमा छर्कनुपर्दछ। सगोत्रीहरुलाई चोख्याउने काम सकिएपछि मलामीहरुलाई कलशको पानी, कोदोमर्चाको पानीले छर्केर चोख्याउने गर्दछन्। यसपछि कुखुराको तरकारी र रक्सी सबैलाई बाँडेर खुवाइन्छ। यति भएपछि नुनतेल छुने अर्थात् मलामी चोख्याउने काम सम्पन्न हुन्छ। अन्तमा आगन्तुकहरुलाई जाँडरक्सी र सामान्य भोज खुवाएर विदा गरिन्छ। यसरी आफन्त, मलामीसमेतलाई बोलाएर विधिवत् रूपमा नुनतेल छुने कार्य गरी चोखिनुपर्ने कारण भनेको सबै आफन्त तथा मलामीहरुलाई आफ्नो जातीय संस्कारअनुसार मृत्यु संस्कारअन्तर्गत नुनतेल छुने कार्य विधिवत् रूपमा सम्पन्न गरियो र अब कुनै दोष लाग्ने छैन भन्ने सन्देश पनि हो।

कुनै आफन्तहरु मृत्युको समयमा खबर पाउन नसके वा आउन आउन नसकेर मृतकलाई मट्टी दिन छुटेकाहरु काजकिरियाको निम्तो नचलाएसम्म मृतकका परिवारलाई भेट्न जाँडरक्सी ल्याएर आउने चलन छ। यसलाई 'लोदर भेट' भनिन्छ। यसबेला आउनेहरुले ल्याएका खाने कुराहरु पनि मृतकको नाममा छुट्याएर मात्र अरुले खाने गर्दछन्।

जुठो बार्ने कार्य कुनै विशेष परिस्थितिमा भने केही दिन बाँकी राखेर पनि गर्ने चलन रहेको पाइन्छ। यसलाई 'राखी किरिया' भन्दछन्।^{९७} यस्तो अवस्थामा खास गरेर विवाहको कारणले सिर्जना हुन सक्दछ। जस्तो कि कसैको विवाह गर्न सम्पूर्ण तयारी भइसकेको अवस्था छ र यस्तो अवस्थामा परिवारको कुनै सदस्यको मृत्यु भयो भने त्यो विवाह पर सार्न नसक्ने अवस्थामा त्यस्ता विवाहको कार्य सम्पन्न गरेपछि मात्र मृत्यु संस्कारअनुसार साम्बाइपूजा गरी बारनको कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै पाँच छाक बारन गर्दा बारनको कार्य पूरा नहुँदै अर्को महिना तथा वर्ष सुरु हुने भएमा पनि 'राखी किरिया' गर्ने परम्परा छ। राखी किरिया गर्नुको अर्थ कुनै शुभकार्य (विवाह, छेवर आदि) गर्ने निश्चित भैसकेको अवस्थामा कसैको मृत्युकै कारणले हुन लागेको काम रोक्दा धेरै आफन्त,

^{९६}. स्थलगत अध्ययनमा आधारित।

^{९७}. वासपानि-९ का कुवी नीरकुमार राईको अन्तर्वार्तामा आधारित।

कुटुम्बलगायतलाई पर्ने असरलाई ध्यानमा राखेर आफूहरूमा अचानक आइपरेको दुःखलाई केही समय बिसेर अरुको हितमा कार्य गरिएको देखिन्छ ।

(ड) अन्तिम कर्म : नुनतेल छुने अर्थात् मलामी चोख्याउने काम सकिएपछि अन्तिम काजकिरिया गर्ने काम बाँकी रहन्छ । अन्तिम काजकिरीया पहिलो साम्खाइपूजा गरेको १३ दिनपछि सकेसम्म तीन महिना अगावै गर्नु राम्रो मानिन्छ । कतिपय अवस्थामा ५-७ महिनाभन्दा टाढा पनि जान सक्दछ । यस्तो कार्य मृत्यु भएको विजोडी महिनामा मात्र गर्ने मान्यता रहेको छ । अन्तिम किरिया गर्दा पाटी, चौतारा बनाएर ढुङ्गामा मृतकको सम्भनामा शिलालेख पनि राख्ने गर्दछन् । यस्तो चौतारा जहिले बनाउन सुरु गरे पनि अन्तिम किरियाकाज सकिने दिन मात्र सम्पन्न गरिनुपर्दछ । यस दिन पनि कुवीद्वारा विधिपूर्वक साम्खाइपूजा गर्नुपर्दछ । यस दिनको साम्खाइपूजामा पहिलापहिला गरिनेभन्दा केही सामानहरु थप गर्नुपर्दछ । यसबेला आवश्यक पर्ने सामानहरु निम्न छन् :

१. केराको पातमा एकमाना चामल, अदुवाका टुक्रा, एक कठुवा रक्सी ।
२. छँरिसा, कलश ।
३. दुईवटा टपरामा बुवाचा (साम्खाइ भात) ।
४. जाँडको छोक्रा भएको दुईवटा तँबासुड ।
५. एउटा सिलमा सुँगुरको मुटु, कलेजो, मासु, मृगौला, फियो, फोक्सो, कान, करङ्को मासु, खुट्टाको मासु ।
६. दुईवटा दुनामा नुन नराखी भुटेको सुँगुरको मासु ।
७. अक्षतामा पानी, बेसार मिसाएर बनाएको टीका ।
८. केही फूल तथा मालाहरु ।
९. चिण्डोमा चोखो रक्सी ।
१०. सुलामखिम (चिहान) खन्दा पहिलो दम्को खन्ने अथवा चिहानमा शवमाथि ढकनी लगाउनेको लागि शिर उभ्याउनी एउटा हारती, एक कठुवा रक्सी र केही पैसा ।

यसपछि थान तयार गरी कुबीले मुन्धुम विधिअनुसार साम्खाइपूजा गर्न सुरु गर्दछन् । पुनः मृत आत्मालाई खानाहरु छुट्याएर अन्तिमपटक मृत पुर्खाहरूसँग भेटाउँछन् । यसपटक खाद्यसामग्रीहरु खुलै राखिन्छ । यसबेला पनि खानेकुराहरु जाँच गरिन्छ । खानेकुरा घटेमा मृत आत्मा आफ्ना पितापुर्खाहरुलाई भेटेर बसेको रहेछ भन्ने विश्वास गरिन्छ भने नघटेमा मृतकले पुर्खाहरु भेट्न सकेन वा चित्त दुःखाएछ भनी फेरि सबै भागमा अलिअलि थपिदिने गर्दछन् । यो कार्य तीनपटक दोहोर्न्याउनुपर्दछ । यसैबेला पहिलो साम्खाइपूजाको दिनदेखि सातो पाल्ने भनिएको भात (मृतकको नाममा खाना चढाउने गरिएको काँसे बटुकाको भात) अगेनामा घोप्टाएर त्यस दिनदेखि खाना चढाउन छाड्दछन् । कुबीले साम्खाइपूजा गरीसकेपछि थानमा राखिएका खानाहरु बुढापाकाहरुले अन्य देवीदेवताहरुलाई मन्साएपछि थानको चामल र पोलेको मासु भारमाथि राख्नुपर्दछ । यसपछि परिवारजनबाहेक सबैलाई जाँडरक्सी बाँडिन्छ । परिवारजन र किरिया बस्नेहरु पाटी, चौताराबाट फर्केर पुनः मुण्डन गरेपछि चेली र मामाहरुले रक्सी खुवाएर शुद्ध गरिन्छ । अनि मात्र अन्य खाना दिनुपर्ने मान्यता छ ।^{५८}

कुबीले पाटी वा चौतारा मृतकको नाममा अर्पण गर्न कोदो, मर्चा र पानीको चिण्डो बोकेर मुन्धुम फलाकै स्थानीय देवीदेवताहरुसमेतलाई सम्बोधन गर्दै हिँड्दछ । उनैको पछि लागेर पाटी वा चौतारा बनाउने कामदारहरु र दुःख बोक्नेहरु त्यस ठाउँमा जानुपर्दछ । यसबेला एक माना चामल, पानीमा अक्षता-बेसार मिसाएर मुछिएको टीका, कठुवामा रक्सी, सेलरोटी, चौतारामा चिनो ढुङ्गा (मृतकको स्मृतिमा लेखिएको शिलालेख) बनाउनेका लागि रीत स्वरुप एक कठुवा रक्सी, एउटा हारती, दुःख बोक्नेको लुगाफाटा, फूलका मालाहरुसमेत लानुपर्दछ । कुबीले मुन्धुम वाचन गरी चिण्डोको पानी सबैतिर छर्केपछि मृतकको नाममा फूलमालाहरु चढाउँछन्^{५९} (चित्रफलक नं. ५५) । यसपछि चिनोढुङ्गा लेख्ने व्यक्तिले मृतकको नामको शिलालेख पढेर सबैलाई सुनाउनुपर्दछ । चौताराको वरिपरि चारवटा बाँसको लिङ्गे गाडेर लामालामा फूलका मालाहरु पनि टाँगिएको हुन्छ । कुबीले चौतारा मृतकको नाममा अर्पण गर्दछन् साथै मृतकको आत्मसँग अन्य व्यक्ति र चौतारामा जानेहरुको सातो (आत्मा) गयो कि भनी छुट्याएर ल्याउने काम गर्दछ ।

^{५८}. स्थलगत अध्ययनमा आधारित ।

^{५९}. चौतारामा पूजाका साथ फूलमाला चढाएर विधिपूर्व कुबीले ती चौतारालाई मृतकको नाममा अर्पण गर्ने गर्दछ ।

यसपछि मृतकका आफन्तहरूले पाटी, चौतारा बनाउने कजेरीहरूलाई एक कठुवा रक्सी, एक टपरा सुँगुरको भुटेको मासु, एउटा हारती र केही पैसासमेत राखेर सम्मान गरेपछि चौतारा बनाउनेलाई भारा नलाग्ने र मृतकको नाममा चौतारा पूर्ण रूपमा अर्पण हुन्छ भन्ने विश्वास गरेको पाइन्छ।^{५०} यो कजेरीको रीत गरिसकेपछि रक्सी र मासु सगुन स्वरूप सगोत्री दाजुभाइबाहेकले खाएर घर फर्कन्छन्^{५१} (चित्रफलक नं. ५६)।

घर फर्कने क्रममा बाटोमा पर्ने धारा वा कुवातर्फ गई पहिले किरियापुत्रीका चेलीहरूले स्नान गर्नुपर्दछ। स्नानपछि किरियापुत्रीहरूलाई भान्जा वा ज्वाइँहरूबाट पुनः मुण्डन गर्नुपर्दछ। यो कार्य धाराको दायाँतिर गर्नुपर्ने मान्यता छ। मुण्डन सकेपछि धाराको बायाँपट्टि ल्याएर पुनः नुहाउन लगाई नयाँ कपडा फेर्न लगाउँछन्^{५२} (चित्रफलक नं. ५७)। यसपछि दुईजना कन्याकेटीहरूलाई दियो, कलश र टीकाको दुना काँसको थालीमा बोकाएर कुवीले किरियापुत्रीहरूलाई साम्खाइपूजा गरेको दिनदेखि वर्जित सबै खानेकुराहरू फुकुवा भएको घोषणा गर्नुपर्दछ। यो कार्य गर्दा पहिले कुवीले किरियापुत्रीहरूलाई कलशको पानीले छर्केर एक हातले मात्र एकपटक टीका लगाइदिनुपर्दछ। किरियापुत्रीहरूले पनि कुवीलाई त्यसैगरी टीका लगाइदिनुपर्दछ, तर ती टीका तुरुन्तै देब्रे हातले पुछेर फाल्नुपर्दछ। यसपछि मृतकलाई समाधिमा पुऱ्याएर साम्खाइपूजा गरेदेखि सातो पाल्न खाना राखिदिने गरिएको काँसको कचौराबाट कुवीले आमाको नाममा भए दूध र बाबुको नाममा भए रक्सी लगाएर किरियापुत्रीहरूलाई खुवाउँदै रेंकोसा (टपरामा राखिएको भुटेको सुँगुरको मासु) पनि खुवाएर नयाँ टोपी लगाइदिनुपर्दछ।^{५३} यस बेला कुवीले आजसम्म दुःखमा परे पनि अबदेखि दुःखबाट मुक्त भएको कुरा मुन्धुम विधिअनुसार घोषणा गर्दछ। यस दिनसम्म किरियापुत्रीहरूले टोपी

^{५०}. स्थानीय विश्वासमा आधारित।

^{५१}. मृतकको नामको चौतारा अर्पण गरिसकेपछि चौचारा बनाउने, शिलालेख लेख्नेहरूलाई पुरानो मान्यताअनुसार रक्सी, सुँगुरको भुटेको मासु, हारती दिएर सम्मान गर्नुपर्दछ।

^{५२}. मामाले दुःख बोक्नेहरूलाई मुण्डन गरिदिनुपर्दछ। अन्य जातिहरूले यो कार्य गर्न हुन्न भन्ने उनीहरूको विश्वास छ।

^{५३}. वासपानी-४ का कुवी राजकुमार राई (हाल स्वर्गीयसँगको अन्तर्वातामा आधारित) का अनुसार दुःखबाट मुक्ति भएको मुन्धुम “अथेपाने कायेची कुयामाहँपी तुयेक, इसेकका भारा अँ: बुबनुछची, रुमिपामीची भारा अँ: रेबरुइहँ:चेउ छियामापी लायेसेके इत्ता फुक्का, हिसा फुक्का, सुम्का फुक्का छाके... इसेपीका काये अतिकाक कुयामापी तुपेनेन, छियामापी मत्ताई तुपेनेओ।” (हिजो त हामीहरू दुःखमा बसेका थियौं, आजदेखि सबै मेरा दाजुभाइहरू, जानिफकारहरू, नातागोताहरू, साथीभाइहरू दुःखका सबै बन्धनहरूबाट एक फुक्का, दुई फुक्का, तीन फुक्का भयौं... आजदेखि हामीले यस्तो अशुभ दुःखको काममा भेटघाट गर्न नपरोस्, शुभ काममा मात्र भेटघाट गर्न पाऊँ।)।”

लगाउन बर्जित गरिएको हुन्छ । अर्थात् मृतकलाई समाधि पुऱ्याएर किरियापुत्रीहरूले कपालमा सेतो कपडा बाँध्नुपर्दछ । यो दिन मात्र त्यसलाई खोलेर नयाँ टोपी लगाउने चलन छ । कपालमा बाँधेको सेतो कपडा दमाईलाई टपरामा राखेर दिइने परम्परा रहेको छ^{५४} (चित्रफलक नं. ५८) ।

चेलीवेटीहरूले पनि सातो पालेको काँसको कचौराबाट किरियापुत्रीहरूलाई रक्सी खुवाउँदै फूलको माला, टोपी लगाइदिन्छन्^{५५} (चित्रफलक नं. ५९) । यो कार्य नगरेसम्म किरियापुत्रीहरूले टोपी लगाउन बर्जित हुन्छ । यसबेला किरियापुत्रीहरूले चेलीहरूलाई केही दक्षिणाका साथ बर्की ओढाइदिनुपर्दछ^{५६} (चित्रफलक नं. ६०) । भान्जा, भान्जीलाई पनि केही दक्षिणा दिनुपर्दछ । यसैगरी मान्यजनहरूले पनि किरियापुत्रीहरूलाई टीका लगाइदिई फेटा पनि बाँधिदिएर उनीहरूको शिर उभ्याउने गर्दछन् । मावलीहरूले पनि आफ्ना भान्जाहरूलाई फेटा वा टोपी लगाइदिएर सम्मान गरी शिर उठाउने कार्य गरी 'कुयेमापी तुएक छियामापी लत्ते'^{५७} (आजसम्म अँध्यारोमा बसेर उज्यालोमा निकल्यौ) भन्दै आशीर्वाद दिने गर्दछन् । यति भएपछि दुःख बोक्नेहरू दुःखबाट पूर्ण मुक्त भएको मानिन्छ र दमाईलाई बाजागाजा बजाउन लगाई रमाइलो गर्न थाल्दछन्^{५८} (चित्रफलक नं. ६१) । सबै आफन्तहरूबीच क्रमैसँग साइनोअनुसार ढोगभेट गर्नुपर्दछ । यसपछि भने सबै घर फर्कन्छन् । तर, अगाडि दुःख बोक्नेहरू हिँडेपछि अन्य व्यक्ति र सबैभन्दा पछाडि हिँडेर सबैको सातो फर्काउँदै आफ्नै भाषामा मुन्धुम वाचन गर्दै कुवी हिँड्दछ ।^{५९}

^{५४}. कपाल बाँधिएको सेतो कपडा दमाईलाई दिनुपर्ने मान्यता छ ।

^{५५}. चेलीहरूले दुःख बोक्ने माइतीहरूलाई चोखो काँसको बटुकाबाट रक्सी खुवाएर शुद्धाई गर्ने मान्यता रहेको छ ।

^{५६}. माइतिहरूबाट चेलीहरूलाई बर्की र केही दक्षिणा दिनुपर्दछ । यसो गरिएमा मृतकको आत्माले पाउँदछ भन्ने विश्वास गरेको पाइन्छ ।

^{५७}. स्थानीय विश्वासमा आधारित ।

^{५८}. दमाईहरू आफ्नो सहनाइ, नरसिंगा बजाई रमाइलो गर्ने गर्दछन् । परिवारमा कसैको मृत्युबाट परेको शोकमा यो अन्तिम कार्य नगरेसम्म यस्ता सबै बाजागाजा बजाउने कार्यहरू वारन गरिएको हुन्छ ।

^{५९}. कुवी राजकुमार राई (हाल स्वर्गीय) सँगको अन्तर्वार्तामा आधारित-सातो फर्काउने मुन्धुम, "साया पोकनिओ लवा पोकनिओ ददावदा बुमिलवा, चासुम्लवा, बुलुलवा, सिबीलवा, भ्याम्मालवा, पपीलवा, कुवीलवा, तायालवा, ताइखीलवा, खैःःमीलवा, हँःछालवा, पमीलवा, भारालवा, पोकनिओ, भारा खिम बिनिओउ, सायाखा मानुमओ ।" (खबरदार साथीको सातो, अन्नवालीको सातो, रुपैयाँ पैसाको सातो, बालबालिकाको सातो, गाईवस्तुको सातो, धामीको सातो, जानिफकारहरूको सातो, अन्य व्यक्तिहरूको सातो, नरनाताहरूको सातो, सबै सातोहरू उठ है, सबै घर हिँड ।)

घर पुगेपछि एक कठुवा रक्सी र एक मोहर राखेर कुवीको शिर उभ्याउनी गर्नुपर्छ । यसपछि पहिले कुवी र घरपरिवारका व्यक्तिहरुलाई खाना खुवाइन्छ ।^{१०} खाना खाइसकेपछि पहिला कुवीलाई जोडी कठुवामा रक्सी, एउटा कलश राखिदिएर बृद्धबृद्धा र नातागोताले आफ्नै भाषामा मृतकको आत्मा कुलमा गए नगएको विधिपूर्वक सोध्ने गर्दछन् । कुवीले पनि जानेबुझेसम्मका कुराहरु बताउँछन् । यसपछि कुवी विदा भएर जान्छन् । दमाईलाई एक कठुवा रक्सी, केही पैसा, एक माना चामल र सुँगुरको पुच्छर टपरामा राखिदिएर दियोसमेत बालेर विदा गर्दछन् । यतिकैमा अन्य आगन्तुकहरु पनि विदा भएर जान थाल्दछन् तर मुख्य कजेरीहरु र केही व्यक्तिहरु भने यो रातभरि नाचगान, रमाइलो गरी बस्दछन् । विशेषतः दोहोरी गीत, श्लोक गाएर रमाइलो गर्दछन् । तर, यो बेला विशेषतः दुःख-वेदनाका गीतहरु गाइन्छ । बीचबीचमा घरपरिवारले सगुन स्वरुप रक्सी, अन्य खाजाहरु पनि दिने गर्दछन् ।

किरियाकाजमा कजेरीहरुले खाना पकाउँदा दुईवटा चुल्होमा पकाउनुपर्दछ । यसबेला एकजनाले मात्र खाना बसाउनुपर्ने र पछि उतार्दा भने तीनजनाले समातेर खाना उतार्नुपर्दछ । यसको अर्थ दुःखमा प्रायः सबैखाले कामहरु सामान्यभन्दा फरक अर्थात् उल्टो प्रकारबाट गर्नुपर्ने मान्यता हो ।

नाचगान गर्दै रमाइलो गरिरहेकै बखत रातको करिब मध्यतिर कजेरीहरु (मृतकको चिहानमा ढुङ्गाको ढकनी लगाउने, चौतारा बनाउने, भान्सामा काम गर्नेहरु)लाई रीत स्वरुप चिहानको ढकनी लगाउनेलाई एक कठुवा रक्सी, सुँगुरको एउटा हारती, र भान्छामा काम गर्नेहरुलाई एक कठुवा रक्सी र केही पैसा राखेर सम्मान गर्ने गरेको देखिन्छ^{११}

^{१०}. उहीसँगको अन्तर्वार्तामा आधारित मृत आत्मा कुलमा गए नगएको सोधनी विधि, “कुवीमिडो ! अथेपाने काये कुयामापी तुयेक इसेका छियामपी लायेसे, नक चिखिमपिक सिकाबीलाई (मर्नेको नाम, थर, पाछा, सामे) लाम् तितनालो, सुवाँ:तुवापी फुपापाचीलो या काप्सुनालो, उदुहँ: पारुहँ:लो या काप्सुनालो काप्साले काप्सनँ: ? बा राङ्गाली बुदुमा सिगाला बादालाले काप्साले हापीले ।” (विजुवा हजुर ! हिजो त हामी दुःखमा परेका थियौं । आजदेखि शुभमा फर्किएका छौं । यो घरगृहस्थीको मृतक (नाम, थर, पाछा, सामे)लाई बाटो लगाउँदा, कुलपितृमा पितापुर्खाहरुको साथ लगाउँदा, पारुहाड-उदुहाडको साथ लगाउँदा उनीहरुको साथपासमा लागेर बस्यो कि बसेन ? वा भूतप्रेतसँग पो साथ लाग्यो कि के कसो हो ? भनी सोध्ने गर्दछ र कुवीले पनि मृत आत्मा कुलपितृमा मिले, नमिलेको जस्ता सबै कुरा देखेजाने जति बताउनुपर्दछ ।)

^{११}. कजेरी तथा चिहानमा घपनी लगाउनेलाई सम्मानको रीत गर्ने मान्यता रहेको छ जसले गर्दा मृतकको आत्माले पूर्ण सन्तुष्टि पाउँछ भन्ने गर्दछन् ।

(चित्रफलक नं. ६२) । यसपछि परिवारको तर्फबाट मृत व्यक्तिको आत्माले यस कार्यमा गरिएको सबै खानपिनलगायतका खर्चहरू पाउनु भन्ने कामना गर्दै आफ्नै भाषामा चर्चा गर्दछन् । कजेरीहरूले पनि यस कार्यमा गरिएका सबै खर्चहरूको विवरण सुनाउँदै सबै कुरा मृतकको आत्माले प्राप्त गरेको विश्वास दिलाउँछन् । यसरी दुबैतर्फबाट बोल्ने कार्य सकिएपछि त्यहाँ राखिएको रक्सी सबैले बाँडेर खान्छन् भने पैसा र हारती जसको हो उसैले लिएर जान्छ । यसपछि पनि नाचगान जारी रहन्छ । आखिरमा नाचगानमा सहभागीहरूलाई एक कठुवा रक्सी, केही रकम र सेलरोटीहरू दिएर सम्मान गरिन्छ । यति भएपछि यस जातिमा सहज मृत्यु संस्कारको कार्य पूर्णतः सम्पन्न भएको मानिन्छ । साम्पाड राईहरूको मान्यताअनुसारको यस्ता संस्कार अन्य जातिका राईहरूसँग मिल्दैन । साम्पाड राई समाजमा विधिवत् रूपमा गर्नुपर्ने मृत्यु संस्कारले यो समाजको आफ्नो परम्परामा आधारित मान्यतालाई निरन्तरता दिएर आफ्नो अस्तित्वलाई बचाइराखेको देखिन्छ । यदि यसो नगर्ने हो भने उनीहरूको जातिगत पहिचान नै खतरामा पर्न सक्ने हुन्छ । यसकारण पनि आफ्नो पुर्खाले बसालेको यस्ता रीतिहरू गर्न अनिवार्य छ ।

(च) मृतकको नाममा फूल तार्ने : साम्पाड राईजातिमा मृत्यु संस्कारअन्तर्गत फूल तार्ने विधि पनि छ । तर, यो अनिवार्य भने होइन । सकेमा मृत्यु भएको मितिले वर्ष दिनपछि वा त्यसभन्दा पछि कुनै पनि समयमा गर्न सकिन्छ । तर, कतिपयको भनाइमा यस प्रकारको रीति प्रायः मृतक व्यक्ति जीवित रहँदा एकादशीका दिन व्रत बस्नेहरूको मात्र गर्नुपर्दछ ।^{१२} फूल तार्ने संस्कार गर्दा तिहारको समय अर्थात् गाईतिहारे औंशीपछि आउने दशमीको रात घरमा मारुनी नाच गर्ने मान्यता छ । यसमा नाच्ने, गाउने, मादले जोडी आफ्ना भान्जाहरू नै हुनुपर्दछ ।^{१३} यो नाचमा मादल बजाउने र गीत गाउनेहरू पुराना रीतिका ससी मुन्धुमहरू जान्ने हुनुपर्दछ । विधिपूर्वक गीत गाउन जान्ने व्यक्ति नभएमा यस प्रकारको कर्म गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता रहेको छ । यो नाच करिब रातभरि नै हुन्छ ।

भोलिपल्ट एकादशीका दिन गाउँनजिकको खोलामा जहाँ पहिलेदेखि फूल तार्ने गरिएको छ । त्यहाँ गई हरियो बाँसको पुल थापेर फूलका मालाहरूले सजाएर दिनभरि मारुनी नचाउनुपर्दछ । कार्यमा यो जातिले अरु जातिहरूले जस्तो पण्डित पढाउने गर्दैनन् ।

^{१२}. स्थानीय भनाइमा आधारित ।

^{१३}. फेदी-८ निवासी कुबी शिवराज राईसँगको अन्तर्वार्तामा आधारित ।

अन्त्यमा उनै मारुनी भान्जाहरुलाई यथासक्दो दानदक्षिणा, लुगाकपडाहरु दिइन्छ। यसपछि सबैलाई सगुन स्वरुप रक्सी, जाँड, फलफूलहरु प्रसादको रुपमा दिएर यो संस्कार सम्पन्न गर्दछन्।^{९४} तर, आजभोलि यस प्रकारको फूल तार्ने परम्परा धेरै लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको देखिन्छ। यसको कारण मुन्धुम विधिको अल्पज्ञानलाई मानिन्छ।

यस प्रकारको फूल तार्ने संस्कार साम्पाड क्षेत्रमा अन्य जातिहरुले पनि गर्ने गरेको पाइन्छ। तर, अन्यले यो कार्य तिहारकै एकादशीका दिन दिउँसो खोलामा गई पण्डित पठाएर फूल तार्ने कार्यसम्पन्न गरी त्यसै दिनको राति मात्र घरमा पौराणिक कथामा आधारित नाच नचाउने गर्दछन्। यसलाई उनीहरु बालन नाच भन्दछन्। उनीहरुले पण्डितलाई विभिन्न दानदक्षिणा र गाईसमेत दान दिने गर्दछन्। तर, साम्पाड राईहरुले अन्य दान-दक्षिणा गरे पनि गाई दान गर्दैनन्। यसरी आफ्ना पुर्खाले बसालेको संस्कारअनुसार मृतकको नाममा फूल तार्ने कार्य गर्नको कारण मृतकको आत्माले शान्ति पाऊन् भनी जीवित व्यक्तिहरुबाट गरिने आत्मा सन्तुष्टिको कार्य र समाजले देख्ने संस्कार प्रतिको इज्जत-प्रतिष्ठा पनि हो।

६.३.२ असहज मृत्यु

यो जातिमा असहज मृत्यु हुनेहरुको मृत्यु संस्कार सहज मृत्यु हुनेको भन्दा फरक छ। असहज मृत्यु भन्नाले लडेर, खोलामा बगेर, आगोमा डढेर, दुर्घटना, आत्महत्या, हत्या, महिलाहरु प्रशव वेदना आदि प्रकारका मृत्युहरु पर्दछन्। यस्तै बाल्यवस्था अर्थात् छोराको छेवर गर्नुपूर्व र छोरीको गुन्यूचोली गर्नुपूर्व हुने मृत्युलाई पनि असहज मृत्युकै रुपमा लिने गरेको पाइन्छ। यसरी असहज रुपमा हुने मृतकको मृत आत्मामध्ये पुरुषको हिल्लासी र महिलाको ममसी भन्दछन्। यस प्रकारको असहज मृत्युको संस्कार पनि मृत्युको प्रकारअनुसार केही फरक तरिकाले सम्पन्न गर्ने गरेको पाइन्छ।

असहज मृतकलाई सहज मृतकलाई जस्तो आफ्नै बारीभित्र गाड्ने गर्दैनन्, जङ्गलमा लगी गाड्दछन्। जङ्गल लैजाने क्रममा पनि एउटा मात्र बाँसमा बोकेर लान्छन्। लाशलाई घोटो वा कोल्टे पारेर सुलाममा लगाउँछन्। यस्तै चिहानमाथिबाट काँडा वा सिस्नोहरु राख्ने गर्दछन्। तर, गाडिसकेपछि मट्टी दिने कार्य सहज मृतकलाई जस्तै

^{९४}. स्थलगत अध्ययनमा आधारित।

दिनुपर्दछ । गाडिसकेपछि सबैजना धारा-पँधेरामा नुहाइधुवाइ गरेर घर फर्कनुपर्दछ । तर, सहज मृत्युमा जस्तो किरियापुत्रीहरुको केश मुण्डन गर्नु पर्दैन । घर प्रवेश सहज मृत्युमा जस्तो तितेपाती टेक्दै जानुपर्दछ । यस प्रकारको मृतकको आत्मा कुलपितृमा नजाने भएकाले साम्खाइपूजा पनि गर्नु पर्दैन । छाकजुठो बारनको सम्बन्धमा कतैकतै एक छाक मात्र बारन गर्ने गरिएको पाइन्छ भने कुनै ठाउँमा बारन गर्ने चलन देखिँदैन । बुढापाकाहरुका अनुसार मानव जन्म लिएपछि मृत्यु पनि सहज हुनुपर्दछ, असहज मृत्यु भएमा उसले सम्मान र आफ्नो कुलमा जाने अवसर नपाउने भएकाले सामान्य रूपले संस्कार गरिँदैन ।^{१५} मृत्यु भएको केही दिनपछि कुवी राखेर ढोलदयाङ्गोमा चिन्ता बसालेर हिल्लसी र ममसी (मृत आत्मा/सेहँ) मार्न लगाउँछन् । यसरी सेहँ मार्दा निम्न सामानहरु आवश्यक पर्दछ :

१. कोदोको जाँड, रक्सी ।
२. फुर्के, अम्रिसो, काउलो, तितेपाती ।
३. सुँगुरको मुटु, कलेजो, मृगौला, फोक्सो, खुट्टा, करडको मासु, कान, हारती ।
४. काउले कुवी र कंकदे (ढोले)हरु ।
५. एउटा कुखुराको हप्ताँ (थानमा भुन्ड्याउने) ।

यसमा पनि दाजुभाइ, गाउँले इष्टमित्रहरु उपस्थित हुन्छन् । सर्वप्रथम कुवीले यारी (जङ्गलमा पाइने एक प्रकारको अदुवाजस्तै वनस्पतिको गाना) काटेर विभिन्न लक्षणहरु हेर्दछ । यारी जङ्गलबाट खोजी लाउन मृतकको भन्दा फरक पाछाकालाई रीतपूर्वक पठाउनुपर्दछ । यारी लिन जानेलाई एक कठुवा रक्सी बोकाएर पठाइएको हुन्छ । उनीहरुले यारी भेटेपछि रक्सीले तीनपटक छर्की खनेर भोलामा राखी भुइँमा कतै पनि नराखी घरमा ल्याएर छुट्टै भुन्ड्याएर राख्नुपर्दछ । यसपछि काउले कुवीले मुन्धुम विधिअनुसार मृत आत्मालाई बोलाएर मार्दछ ।

यसका लागि कुवी र ढोलेहरुलाई केही दिनअगाडि नै यस दिन यो कामको लागि आइदिन भनेर अनुरोध गरिएको हुन्छ । सोहीअनुसार धामी र ढोलेले तोकिएको दिनमा आउँदै गर्दा घर आइपुग्नुभन्दा केही टाढा दुईवटा दुनामा नुन नलगाई पकाएको सुँगुरको

^{१५}. वासपानी-३ का मंगलबहादुर राई (वर्ष ८८)सँगको अन्तर्वार्तामा आधारित ।

मासु, एउटा कठुवामा रक्सी, एक पाना यारी र एउटा खुरुम्बी लगेर कुवीहरुलाई बाटैमा भेट्न जानुपर्दछ । यी सामानहरु उनीहरुको अगाडि राखिदिएपछि कुवीको चिण्डोमा कठुवाको रक्सी राख्नुपर्दछ । यसपछि कुवीले मुन्धुम वाचन गर्दै यारीलाई चिण्डोको रक्सीले छर्कदै यारीलाई तीनपटक काटेर भुइँमा चाना खसाल्नुपर्दछ । काटिएको यारी दुईवटा उत्तानो र एउटा घोटो पच्यो भने धामीले मृतकको प्रेतात्मा मारेर बाटो लगाउन सक्छ, नभए सक्दैन भन्ने सङ्केत बुझिन्छ । धामीले यारी काटिसकेपछि लगिएको रक्सी ढोलेहरुले बाँडेर खाई घर आउँछन् ।

कुवीको भुनेउ (धामीको घण्टीमाला, जामालगायतका सामान बोक्ने विशेष प्रकारको सोली)मा भएका सामानहरु नाड्लोमा राखेपछि एकजना वृद्धले आवश्यक सामानहरु धामीलाई लगाइदिनुपर्दछ । एकजना जानकार व्यक्तिले एक हातमा चिण्डो र अर्को हातमा दुईवटा फुर्के लिएर कुवी र दुईजना ढोले घरभित्र प्रवेश गर्दछन् । यसपछि छेमबाट बलेम्खँ: निकालेर अगेनाको तलतिर राख्नुपर्छ । धामी त्यहाँ बसेपछि सबैलाई रक्सी सगुन बाँड्नुपर्दछ । यसपछि कुवी ध्यान गर्न सुरु गर्दछ । यसबेला सबैले कुवीलाई आफ्नै भाषामा 'लहै कुवीमीडोउ ! आम्सुलाम् मुमाची, या धाती या बानी खान्त मुन्छ मुओ' (लहै विजुवा ! आफ्नो सुर पक्रिनुहोस्, के कसो हुन्छ राम्ररी विचार गर्नुहोस्) भनेर सबैले प्रोत्साहित गर्दछन् । कुवीले पनि 'भारा अँ: कंकदे, क्यारेरेचेउ, अँ: रुमीपामीचेउ, वात्वं:छरिचेउ, चुप्सनी बँ:तँ:नीचेउ ! हँ:ने कँ: भारा साखेखु सुविखुलाम् उदुहँ: पारुहँ:लो यँ: यायो मुतो सामसारी धुस्तो लायँ:सँ:के त'^{९६} (मेरा ढोलेहरु, नरनाताहरु, दाजुभाइ, मेरा सहकर्मी साथीहरु ! स्थानीय नागनगेनी सिमेभूमे पुकार्दै पारुहाँडसँग भेट गरी सबै कुरा पत्ता लगाउँछु) भन्दै आश्वस्त पार्दछ ।

कुवीले पितृहरुसँग शक्ति माग्दै दाहिने सिली गर्दै ढोकाबाट दलान, आँगन हुँदै ढोल भएको ठाउँसम्म पुग्दछ । यसबेला उनको शरीरमा प्रवेश गर्छ भनेर विश्वास गरिएको सम्पूर्ण देवीदेवताहरूसँग मन्त्र वाचन गर्दै सिली गर्दछन् । एकजना ढोलेले बलेम्खँ: बाहिर निकाल्नुपर्दछ । कुवी मुन्धुमअनुसार विभिन्न स्थानहरुमा पुग्दै इसारा गरेबमोजिम दुईजना ढोलेहरुले ढोल बजाउनुपर्दछ । यसरी कुवी सखेवा घुम्दै मधेस, दूधकोशीको नागनगेनी हुँदै नागाघटबाट घरमा पुगेपछि कल्चुडाको सिली गर्दै 'जइसी जइसी जइसी रामो' भन्दै

^{९६}. वासपानी-४ का कुवी राजकुमार राई (हाल स्वर्गीय)सँगको अन्तर्वार्तामा आधारित ।

चिण्डोको जाँडले यारीलाई एकपटक काटेर प्रेतात्मालाई टुङ्गो लगाउन सकिन्छ कि सकिन्न, यकिन गर्दछ । यसपछि पनि सखेवा घुम्ने क्रममा कुवी काठमाडौंको नागनगेनी हुँदै चुमालुङ, नाम्चःबुङ, छुछुलेखा तरेखामा सुपुतुतु रुसुला सिली गरेर चीनको सिमानामा पुगेर क्यारेरेमा (एक प्रकारको किरा) सिली गर्छन् । त्यसपछि थुवालुङ सुलीचः तवालुङमा सिली गर्दै साल्या पोखरी हुँदै हावा बहेको सिली गरेर नाचै चिलिम्दुङ्गा आइपुग्छन् । त्यहाँबाट गाउँको नागनगेनी हुँदै घरनजिकैको नागनगेनीमा आएर बिसाउँदछ । यसपछि सबैलाई रक्सी सगुन बाँड्नुपर्दछ । त्यसपछि एउटा नाङ्लोमा मृतकको गरगहना, कपडाहरु राखेर त्यसको दायाँवायाँ दुईवटा दुनामा सुँगुरको मासु र जाँडरक्सी राखिदिनुपर्दछ । नाङ्लोलाई आँगन र दलान जोडिने ठाउँमा राख्नुपर्दछ । यसको वरिपरि कोही पनि बस्न हुन्न भन्ने धारणा छ ।

यसपछि कुवीले मुन्धुम गर्दै विभिन्न सिलीमा नाचै प्रेतात्मालाई 'ए (मृतकको नाम) ! यहाँ आऊ । तिम्रो लगाउने लुगाकपडा, गरगहना, खानेकुरा, पिउने कुरा यहाँ राखेर तिम्रीलाई दिँदै छौ । यहाँ आएर तिम्रो कपडाहरु लगाऊ, गरगहनाहरु लगाऊ, खानेकुराहरु खाऊ, पिउनेकुराहरु लेऊ, म केही पनि गर्दिन' भन्दै फकाएर बोलाउँछ । मृतआत्मा आएर लुगाकपडा, गरगरहनाहरु हेर्दै खानेकुराहरु खान थालेपछि कुवीले मुन्धुमविधि गरी कुखुराको भालेको प्वाँख, काउलो, चिण्डोको जाँडले एकसाथ हान्दछ । यसरी हान्नासाथ ढोलेहरु, नातेदारहरु भटपट गएर नाङ्लोमा प्वाँख हेर्नुपर्दछ । त्यसबेला प्वाँखमा दुईवटा सानासाना मासुजस्ता देखिने वस्तु उनीएको हुन्छ । यस्तै वस्तु दुईवटा भए राम्रो, एउटा मात्र भए नराम्रोको सङ्केत मानिन्छ । त्यसलाई ढोलेहरुले काटेर हेर्दछन् । काट्दा रगत देखापरेमा मृतक आत्मा जागेको र रगत नदेखिए जागेको छैन भन्ने सङ्केत बुझिन्छ । आत्मा जागेकालाई भूत भएको मानिन्छ, जसले जीवित व्यक्तिहरुलाई दुःख दिन्छ भन्ने विश्वास छ ।

यसपछि कुवीले विभिन्न सिली गर्दै काँसको कचौरा थापेर फुर्के र काउलोको स्याउलाले यताउति हान्न खोज्दै फलफूल भार्ने मुन्धुम विधि गर्दछ । यसबेला डबकामा चारदेखि आठवटासम्म विभिन्न फलफूल जस्तो वस्तुहरु भरिएको पनि देखिन्छ । यो वस्तु जोडी भए शुभ र विजोडी भए अशुभ मानिन्छ । यस्ता वस्तु कुन प्रकारको फलफूलजस्तो देखिन्छ, त्यसैमा मृतकको सातो (आत्मा) बसेछ भन्ने विश्वास गर्दछन् । यसलाई सबैले हेरिसकेपछि बाँसको टुङ्ग्रोमा लगाएर फुर्केले बुच्चो लगाएर काम सकिएपछि नाङ्लोमा

केराको पातमाथि राखिन्छ । यसलाई एकजना ढोलेले बोक्छ, अर्को ढोलेले राँको (आगो) र एउटा कठुवामा रक्सी बोकेर घरदेखि निकै टाढाको भीरमा लगेर जलाई रक्सीले खन्याएर फर्कनुपर्दछ ।

ढोलेहरु फर्केपछि, सबैलाई खाना दिइन्छ । खानापछि, कुबीले मुन्धुम विधिअनुसार घरनजिकको धारा, कुवा, गाउँको नागनगेनी भएको मानिएको ठाउँहरुमा विभिन्न सिली गर्दै पुग्छ । मुन्धुमबाटै ट्याम्के डाँडामाथि पुगेर न्याउली, मुनाल, भ्याकुरा आदि सिली नाच्दै शक्ति मागेर त्यहाँबाट अरुण-वरुण नदीमा पानीउँत सिली गर्दै दूधकोशी, त्रिवेणी पुगेपछि कुबी ढोलमाथि चढ्दछ । यतिबेला कुबी पारुहाडसँग सल्लाह माग्नु गएको मानिन्छ । यसै समयमा सबैले आफ्नो जोखाना हेर्न कुबीलाई केही चिनोहरु राख्दछन् । सबैको जोखाना राम्ररी हेरेर बताइसकेपछि, मात्र कुबी ढोलबाट ओर्लन्छ । यसपछि आफ्नो मुन्धुमअनुसार घुम्ने क्रममा कुबी सप्तकोशी पुगेर माभी सिली गरी मधेसको थारीहँ बजिहँ, नागनगेनी सामुन्ने हालको भीमनगर पूलमा सबै व्यक्तिहरुको सातो उठाउँदै हात्ती सिली गर्दछ र त्रियुगा नदीदेखि फट्याङ्गा सिली गरी हलेसी महादेवस्थान हुँदै मलाथुम्का अर्थात् तँ:मा खेमा डाँडा पुगी सिलाइबुनाइको सिली गरी दिक्तेलकुवा सखेवामा पुग्छ । त्यहाँ लहाँचे सिली गरी दिखुमी खोलामा सिंह, भालु सिली गरेर गाउँको सखेवा हुँदै ढोलसम्म आइपुग्दछ । त्यसपछि यो कर्म सम्पन्न भएको मानिन्छ । यसरी मुन्धुम विधिअनुसार विभिन्न स्थानहरुमा घुम्नुलाई कुबीहरु सखेवा घुम्ने भन्दछन् ।

यसपछि कुबीलाई छँरिसा, सुँगुरको मासु, जाँड, रक्सी चढाउन दिनुपर्दछ । कुबीले विधिपूर्वक चढाएपछि, सबैलाई सगुन रक्सी बाँडिन्छ । यति भएपछि, कुबीले यो कार्य गर्दासम्म विभिन्न स्थानहरुका जे जति देवीदेवताहरु उठाएका हुन्छन्, क्रमशः आ-आफ्नो स्थानहरुमा फर्काउने काम गर्दछ । यसरी मुन्धुम गर्दै कुबीले पहिले आफ्नो टाउकामा लगाएको सिलीतंखा, ललहिम बुलाहिम (कुबीले चिन्ता गर्दा लगाएका सामानहरु) फुकाएर राख्दछ । यति भएपछि, यो कर्म सम्पन्न भएको मानिन्छ ।

अन्तिममा कुबीलाई एक कठुवा रक्सी, एक कठुवा जाँड, केही रुपैयाँ पैसासमेत राखेर घरपरिवारले परिवारको भविष्यवाणी गर्न अनुरोध गर्दछ । यो कार्यलाई चुरी भनिन्छ । चुरी गरेपछि, यस्ता असहज मृतकको सम्पूर्ण संस्कार सम्पन्न भएको मानिन्छ ।

प्रसवबाट महिलाको मृत्यु भएमा महिलालाई जलाउने र मृत बच्चालाई गाड्ने गर्दछन् । यस्ता मृतकको पनि सामान्य संस्कार नभएर काउले कुबीलाई बोलाएर माथि उल्लिखित सेहो माने विधिअनुसार नै संस्कार सम्पन्न गर्ने गर्दछन् । यसरी विधिपूर्वक मृतकको आत्मालाई सेहोको रुपमा नमारेमा अन्य जीवित व्यक्तिहरुलाई दुःख दिन्छ र अरुको पनि सोही प्रकारको घटनाबाट मृत्यु हुन्छ भन्ने उनीहरुको विश्वास रहेको छ ।

यो जातिमा बालमृत्युलाई पनि असहज मृत्यु मान्ने गर्दछन् । छोराको छेवर र छोरीको गुन्युचोली गर्नुपूर्वको मृत्युलाई बालमृत्यु भनिन्छ । यसमा पनि केही फरक मान्यताहरु देखिन्छ । जस्तो कि शिशुहरु २२ दिनभन्दा कम उमेरमा मरेमा यस्तालाई कुनै ठूलो पहरा वा भीरको ओडारमा लगेर गाड्ने गर्दछन् र केही दिनपछि काउले कुबी बोलाएर मोच (शिशुको आत्मा) मार्न लगाउँछन् ।^{१७} मोच मार्दा कुबीले मुन्धुम विधिअनुसार ढोकामा एउटा दुनामा दूध राखेर शिशुको आत्मालाई बोलाएर सखेवा घुम्दै ल्याएर घरको सँघारमा आइपुगेपछि मन्त्रद्वारा प्वाँखले हानेर मार्दछ । मोच मारेपछि पछि जन्मिने भाइबहिनीहरुलाई पिर्देन र बालमृत्यु हुँदैन भन्ने विश्वास यो जातिमा पाइन्छ । बालबालिकाको छेवार तथा गुन्युचोली गर्नुपूर्व मृत्यु भएमा गुफा वा ओडारमा गाड्ने परम्परा रहेको छ । यस्ता मृतकको पनि माथि उल्लेख भएअनुसार मोच मारिन्छ । कुबीले शिशुहरुको मोच मारेपछि चुरी गरिन्छ । चुरीपछि काउलो र स्याउलीको एक मुठा आगोमा सुकाएर बाली घरभित्र चारैतिर घुमाएर बाहिर फालिन्छ । यसलाई घरलाई प्रेतात्माहरुबाट सफा गरेको मानिन्छ । अन्तमा कुबी र ढोलेलाई कठुवामा रक्सी र केही रुपैयाँ पैसा दिएर विदा गरी बालमृत्युको संस्कार सम्पन्न गर्दछन् ।

असहज रुपमा हुने मृतकको नाममा छाक-जुठो बारन नगर्ने कुनै पाटी, चौतारो, फूल तार्ने लगायतका कुनै पनि अन्य संस्कारसमेत गर्दैनन् । धार्मिक विश्वासअनुसार बालबालिकाको मृत आत्मा कुलपितृमा समावेश नहुने भएकाले लुंबसीपो (सिल्टीमुरको बोट)मा बस्छन् भन्ने यिनीहरुको विश्वास छ ।

हिन्दू संस्कारमा पनि कतिपय व्यक्तिहरुको मृत्यु संस्कार सामान्य व्यक्तिहरुभन्दा फरक हुने र यस्ताको संस्कार विधिपूर्वक गर्नु नपर्ने कुरा राजबली पाण्डेयले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन् । सिद्ध-महात्माहरु, सन्यासीहरु या भिक्षुहरुको शवको परिवारसँग केही

^{१७} बासपानी-९ निवासी कुबी बनारशिला राईसँगको अन्तर्वार्तामा आधारित ।

सम्बन्ध रहँदैन र अन्त्येष्टि क्रियाको आवश्यकता नै रहँदैन भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ।^{९८} यस्तै प्रकारको मान्यता साम्पाड जनजातिमा पनि रहेको देखिन्छ। यिनीहरूमा कुवीहरूको मृत्यु संस्कार सामान्य रूपमा गरिए पनि त्यस्ताको आत्मालाई प्रायः कुलमा लगाउन हुँदैन भन्ने मान्यता देखिन्छ। सामान्यतः असहज मृत्युसरहकै प्रक्रिया अपनाएर संस्कार गर्ने गरेको पाइन्छ। यसअनुसार यो समाजमा असहज मृत्यु संस्कार सहज मृत्युभन्दा फरक रहेको छ। असहज मृतकको संस्कार पनि फरक ढंगबाट गरिनुको कारणमा मुख्यगरी यस्ताको आत्मा कुलमा नजाने र भूतप्रेतको रूपमा रहने विश्वास भएकाले राम्ररी संस्कार नगर्ने मान्यता बसेको हो भन्ने भनाइ रहेको पाइन्छ। यसबाट संसारमा जन्म दिएपछि, मृत्यु पनि सहज रूपमा प्राप्त हुनुपर्दछ, भन्ने मानसिक प्रभाव छ, भन्ने देखिन्छ।

अन्तरजातीय मृत्यु संस्कार

यो जातिमा अन्तरजातीय महिला विवाह गरेमा त्यस्ताको मृत्युमा परम्परागत संस्कारअनुसार कर्म गर्न मिल्दैन। मृतकलाई घरपरिवारलगायत सन्तानहरूले छुन पनि हुँदैन। यसैले यस्ता महिलाको मृत्यु संस्कार माइति पक्षकै मान्यताअनुसार माइतिहरूले नै गर्नुपर्दछ। घरपरिवारको भने सहयोगी भूमिका मात्र रहन्छ।^{९९}

यस्ता महिलाको आत्मा विवाहित परिवारको कुलमा नबस्ने भएकाले कतिपयको आत्मा थानी उत्रने विश्वास छ। यो कुरा कुवीहरूले बताउँछन्। यसरी थानी उत्रेका आत्मालाई वार्षिक रूपमा पूजा गरी कुवीहरूको भनाइअनुसार विभिन्न वस्तुहरू तथा बली चढाउनुपर्दछ। यसबाहेक घरका गोठाला, खेताला राखिएका व्यक्तिहरू महिला पुरुष जे भए पनि उनीहरूको मृत्युपछि थानी उत्रन सक्दछ, भन्ने विश्वास छ।^{१००} तर, सबै प्रकारका थानीहरूको मान्यता भने कुवीहरूले बताएअनुसार नै पूजा गर्नुपर्दछ।

कसैकसैले अन्तरजातीय विवाह गरेपछि दालभात (आफ्नो जातिमा मिलाउने काम) चलाउने पनि गरेको पाइन्छ। त्यस्ता व्यक्तिको मृत आत्मालाई आफ्नो कुलमा परम्पराअनुसार नै संस्कार गरिन्छ। तर, दालभात चलाउन दाजुभाइ, गाउँका तालुक, कुवी,

^{९८}. राजबली पाण्डेय, **हिन्दु संस्कार**, (भारत : चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी), वि.सं. २०६३, पृ. ३०३

^{९९}. स्थलगत अध्ययनमा आधारित।

^{१००}. खार्तम्छा-३ का तेजबहादुर राई (वर्ष ७५)सँगको अन्तर्वार्तामा आधारित।

बुढापाका सबैले स्वीकार गर्नुपर्दछ । यसरी सबैले स्वीकारेमा विवाहित अन्तरजातिकी महिलाले दालभात (ढिँडो) पकाएर भोज खुवाउनुपर्दछ । यो भोजमा सबै सहभागी भएर सहज रुपमा खाइदिनुपर्दछ । यति भएपछि त्यस्ता विवाहित महिलालाई विधिवत कुलमा प्रवेश गराउन सकिन्छ । त्यस्ता महिला पनि सजाति मानिन्छ र उनको मृत्यु संस्कार आफ्नो कुल, परम्पराअनुसार गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता छ । तर, दालभात सामान्यतः सबैले सहज रुपमा स्वीकार नगरिने भएकाले यो कार्य सहज भने छैन ।^{१०१}

साम्पाङ राई जनजातिमा रहेको मान्यताअनुसार वैवाहिक सम्बन्ध आफ्नै स्वजातिमा मात्र गर्नुपर्दछ । अन्तरजातीय विवाह गरिएमा यसबाट सन्तानहरुमा विपत्ति आइलाग्दछ । सन्तानहरु मासिन्छ र विलालाप्सा (हराउने, विलाउने) तर्फ गइन्छ भन्ने विश्वास छ । यसले गर्दा उनीहरु सकेसम्म अन्तरजातीय विवाह गर्न हुन्छ भन्छन् । यसैगरी सहज वा असहज मृत्यु संस्कार पनि विधिपूर्वक गर्नुपर्दछ । यस्ता कार्यहरु विधि पुऱ्याएर गरिएन भने त्यस्ताको आत्मा पनि सही ठाउँमा नगएर विलालाप्सा हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।^{१०२}

यस प्रकारले यो जातिको परम्परागत मान्यता र विश्वासअनुसार जन्मदेखि मृत्युपर्यन्तका संस्कारहरु गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, वर्तमानमा हिन्दू, बौद्धलगायत अन्य धर्महरुको प्रभावले साम्पाङ राई जातिको परम्परागत संस्कार र मान्यतामा परिवर्तन देखिन थालेको छ ।

६.३.३ पितृपूजा

साम्पाङ राईजातिमा पितृपूजाको पनि ठूलो महत्व रहेको पाइन्छ । भविष्यको सुख, समृद्धि र उन्नतिको लागि मृत पितृपुर्खाहरुलाई प्रमुख इष्टदेव मानेर उनीहरुको प्रतीकका रुपमा अगेनाको तीन चुल्होलाई पूजा गर्दछन् (चित्रफलक नं.६३) । यो पूजामा नयाँ अन्नबाली पाकेपछि ती अन्नहरु आफूहरुले खानुपूर्व पितृहरुलाई चढाउने गर्दछन् । नयाँ अन्नहरु पितृलाई चढाउनुलाई न्वागी पनि भन्ने गरेको पाइन्छ ।

^{१०१}. स्थानीय बुढापाकाहरुको मतमा आधारित ।

^{१०२}. स्थानीय भनाइमा आधारित ।

(क) पूजा गर्ने विधि : आफ्नो भाषामा सुवाँःभ्रमा भनिने यो चुल्हो अर्थात् पितृपूजा विशेषगरी भाद्र महिनाको आखिरीदेखि मंसिर महिनाभित्र गर्ने परम्परा छ । अन्नवाली पाकेपछि आफूहरूले खानुपूर्व यो पूजा गर्नुपर्ने उनीहरूको मान्यता रहेको छ । यो पूजाको निम्ति सर्वप्रथम घरआँगन सफा गरी अगेनाको दायाँ वा बायाँपट्टि थान तयार गर्नुपर्दछ । थान बनाउँदा भित्तामा अदुवाको बोटहरू, सेउली, विभिन्न फूलहरू, केराको पात, खुँडा, तरवार, बन्दुक, हसिया, कोदाली, खुकुरीलगायतका हातहतियारहरू ठड्याएर राख्नुपर्दछ । यसैगरी एक/एक माना चामलको बुवा चा (भात) पकाएर भुइँमा दायाँबायाँ पाथीमा केरा वा निभाराको पातको टपरीमा राखिन्छ । यसको बीच नाड्लोमा चार माना चामल र त्यसमाथि छानेको चोखो जाँडले भरिएको सोलोतुमा (चिण्डो) र जोडी अदुवाको बोट, धान, कोदोको बाला र दियो बालिन्छ । बायाँपट्टि जोडी कठुवामा रक्सी र दायाँपट्टि एउटा कठुवामा रक्सी र कोदोको चोखो जाँडको एक तोड्बा राखेर यी सबैमा अदुवाको पात राख्नुपर्दछ । यस्तै दुनामा छँःरिसा (पाहा, माछा, चरा, मृग, घोरल, थार, गोरु, राँगालगायतका सिकुटी मासु) नुन नलगाई उसिनेर राख्छन् । यस्तै विभिन्न फूलपातीहरूले सजाइएको एउटा कलश बायाँपट्टि राख्नुपर्दछ^{१०३} (चित्रफलक नं. ६४) ।

यसैगरी छेम (अगेनाभन्दा केही छड्के दिशामा मलबाँसको सानासाना भाटाहरूले बनाइएको टाँडजस्तै सानो स्थान, जहाँ आफ्ना मृत व्यक्तिहरू अर्थात् पितृहरूले बास गर्ने विश्वास गरिएको स्थान)मा पनि केराको पात ओछ्याएर सेउली, फूल र जोडी अदुवाको बोट राख्नुपर्दछ । यो छेम मलबाँसबाहेक अन्य बाँसको बनाउनु हुँदैन । पितृपूजाका निम्ति यी सबै सामानहरूको तयारी गर्ने कार्यलाई हल्मा पेल्मा भन्दछन् । अगेनामा आगो बाल्नुपर्दछ र यो पूजा सम्पन्न नभएसम्म कुवी, घरका मुख्य व्यक्ति र तायमीबाहेक अन्यले अगेना छुनु हुँदैन । किनभने, त्यहाँ मृत आत्माहरू आएका हुन्छन् र अन्य व्यक्तिले अगेना छोइदिएमा उनीहरू रिसाउँछन्, अगेना छुने व्यक्तिहरू विरामी हुने वा रोग लाग्छ भन्ने उनीहरूमा विश्वास रहेको छ ।

^{१०३} . विधिपूर्वक पितृपूजा गरिनुपर्ने भएकाले परम्परागत मान्यताअनुसार वर्षको कम्तीमा दुईपटक यो पूजा गर्ने गर्दछन् ।

कुवीले थानकै नजिक बलेम्खँ: (काठको पिका जो कुनै काँटीहरु प्रयोग नगरी बनाइएको हुन्छ र कुवीबाहेक अन्यले प्रयोग गर्नु हुँदैन)मा बसेर आफ्नै भाषामा पूजा सुरु गर्दछ। यस प्रकारले पूजा विभिन्न तहहरुमा क्रमशः गर्दै जानुपर्दछ। पहिलो तहमा सायापोमा (शिर उठाउने) काम हुन्छ।

(ख) सायापोमा (शिर उठाउने) : उनीहरुमा सुँवाःभ्रमा (पितृपूजा)मा पहिला शिर उठाउने काम गरेमा पूजा पूर्ण सफल हुन्छ। कुवीले विधिपूर्वक पूजा सुरु गरेपछि हातमा दुईवटा बोटसँगको जोडी अदुवा र सोलोतुमा साथमा लिएर पूजा गर्दछ। पूजा गर्दा कुवीले अदुवाको बोटलाई अगेनामा केही क्षण राखेर हेरी घरपरिवारका बारेमा भविष्यवाणी गर्दछ। यसपछि कुवीले आफ्नो मुन्धुमअनुसार सोलोतुमा (चिण्डो)को जाँड अगेनामा खन्याउने पनि गर्दछ। त्यसै समयमा तायमीले पनि आफ्नै प्रकारले पुर्खाहरुलाई पुकारा गर्दै कठुवाबाट रक्सी अगेनामा खन्याउने गर्दछ। आफ्नै भाषामा आफ्नो कूलपितृ, सम्पत्तिका साथै प्रकृति, देवीदेवता, जीवजन्तुहरुसमेतको शिर उठाउनुपर्दछ।^{१०४}

शिर उठाउने कार्य सकिएपछि मृत पुर्खाहरुको आत्मालाई अगेनामा मुन्धुम विधिअनुसार बोलाउँदछ। यसबेला मधेसमा अन्नबाली पाक्यो; ठूलाठूला लेकहरुमा सबै फलफूलहरु पनि फल्यो; चराचुरुङ्गीहरु लेकबाट बेँसी भन्थ्यो; पहा, माछा पनि भन्थ्यो; घरघुरेन, आँगनमा सेउली फुल्यो; ठूलासानाखालका अदुवा पनि फुल्यो; धान, कोदो, अन्नबाली फल्यो; पुर्खाहरु बुक्छामीहरु हो ! बोलाउँदा हाँसीखुसी आउनु;

^{१०४}. बासपानी-९ निवासी भक्तराज राई (वर्ष ६८)सँग भएको लिखित विवरणअनुसार शिर उठाउने मुन्धुम- “बुलुलुङ्ग, लोमालुङ्ग, सकुदिपालुङ्गी हने सकुसाया, दिपासाया धिनारासाया सायामो लाखालुमिरीपोई चिखिम हँपा बुक्छामीसाया, चाप्वासाया, बेर्पासाया, धिनारासाया, अँ सिबिसाया, बुक्छामीसाया सायामो लाखालुमिरीपोई चिखिमहँपा छेकुसाया, सिखिमीसाया, चासुम्मीसाया, हदिसाया, खेदिसाया सायामो लाखालुमिरीपोई, अँ सिबिसाया बुङ्खामासाया, ड्युमीसाया, चसुम्मीसाया, बुलुमीसाया लाखालुमिरीपोई, बुलुलोमा लुङ्गी, साखा लुङ्गी बुक्छामीसाया, चुप्सासाया, बँससाया, हँसमी हँलमीसाया खरुमीसाया, कुदामामी सेलेमीसाया, चाप्वासाया, बेर्पासाया, बुक्छामीसाया, हँछसाया लाखालुपमरीपोई।”

अन्नपानी आइत्रसहित राम्ररी आएर चुल्होमा लिनू जस्ता वर्णनहरु मुन्धुममा हुन्छ।^{१०५}

यसरी चुल्होमा पुर्खाहरुलाई बोलाएपछि मुन्धुमअनुसार कुवीले चुल्होदेखि विभिन्न स्थानहरुमा घुमेर पुनः चुल्होमा नै फर्कने अर्थात् सखेवा घुम्दा तायमी (धामी नभएर पनि शशीमुन्धुम जान्ने विद्वान्) पनि सँगै रहनुपर्दछ। कुवीले मुन्धुम गर्दै जाँदा, पितृ पुर्खाहरु बोलाउँदै जाँदा र सखेवा घुम्ने (चुल्हो, फलेकु, सिकेकु, पँतेल्कु, चारीकु, सखेवालगायत हिमालदेखि मधेससम्मका स्थानहरु मुन्धुमले घुम्ने क्रम) कार्यमा कतै भुलेमा उनलाई तायमीले सिकाउने र निर्देशन गर्ने काम गर्दछ।^{१०६} यसरी कुवी मुन्धुम गर्दै सखेवा घुम्ने क्रममा घरको चुल्होबाट निकलेर हिमाल, पहाड, तराईसम्मका मुख्यमुख्य स्थानहरु घुमेर पुनः त्यही बाटो हुँदै फर्केर घरको सुतुलुडमा आएपछि पितृपुर्खाका मृत आत्माहरुलाई खुवाउने, पियाउने कार्य सुरु हुन्छ। कुवीले मुन्धुम फलाकदै (वाचन गर्दै) जेठो वंशदेखि सुरु गरी कान्छो वंशकालाई क्रमशः पछि मृत्यु हुनेदेखि अघि मृत्यु हुनेहरुका आत्मालाई अक्षता, अदुवा, चोखो जाँड, रक्सी अगेनाका साथसाथै छेममातर्फ चढाउँछ।^{१०७} मृतकहरुको नाम कुवीलाई सबै थाहा नहुने भएकाले घरकै मूल व्यक्तिले बताउनुपर्दछ।

^{१०५} उही व्यक्तिकै अनुसार पितृलाई चुल्होमा बोलाउने मुन्धुम- “सकुदिपाचेउ, बकछामीचेउ, इसे सकुछाम्ला मिनीके, नेवलापी नेवा आम्लाबुँडा बाता, चसुम आम्लाबुँडा बाता, छिबुरीधिबुरी छिलुङ्खप्तँ वाबुमाप्तँ ददुम अम्लँ, रिम्सुङ् अम्लँ बुँबाता, रोएलवा कुसा छुवालँवालुङ् हने कुसा सकेकुपी चारी आम्लाबुँडा बाता, वाइबुँडा बाता, सुबिआम्लाबाता, माकुआम्लाबाता, चसुमआम्लाबाता, हने सकुदिपाची सकुछाम्ला मिनीके बुकछामीचेउ। हने छम्ला मिनीलो हँसहँल छियालोतो, पँचलोता मुइनीलो रँरीखुर, चसुमखुर, बुलुखुर, कुबीखुर, तयाखुर, चसुमखुर, बुलुखुरलो सकुदिपाचेउ, लोमालुङ् सकुदिपालुङ्पी तानीमा लोकनिओ रुइलम्बा सिबुलम्बा तायातोल्तो नाखियारी, मुमारी तायातोल्तो तुमा वासामानुमओ छुरिमी कँसुमी बुकछामीचेउ।”

^{१०६} स्थानीय भनाइमा आधारित।

^{१०७} वासपानी-५ का देवानसिं राई (वर्ष ७६, हाल स्वर्गीय)सँगको अन्तर्वार्तामा आधारित साखेवा घुम्ने मुन्धुम, “...चिखिमखिम् → सुतुलुड → दुवारीकु → सिकेल्कु → पँतेल्कु → चारकि → धिपुवापुइमवा → खुवलेखुतने → चारकि → खोकवालुङ् खुवालुङ् → बरमे → रावाखु → पिपीचुँ: → राधम्मा → नाम्सुलुङ् → चारकि → भोट → सालपाधिरिती → चारीकु → ढोलटाँसे → बखनेम् → बुकिचुँ: → छेमसुने → तोमने → धारापानी → सारालुङ् → साप्सुसतुकु → पाथेका → चारिकु → खार्मिडापछापा → दिक्तेलकु सखेवा → मालाथुम्का → रावा ताफ्कोदोभान् → सुनकोशी → दूधकोशी → अरुण → वरुण → सप्तकोशी → नेवला।” यही बाटो भएर पुनः सुतुलुड पसेर पूजा सम्पन्न गर्दछन्।

पुर्खाहरुलाई खानपिन दिइसकेपछि नाम लगाउने पुर्खाहरुको आत्मालाई पनि यसै तरिकाबाट संगोलमा दिइन्छ । यसपछि कुवीहरुको आत्मालाई दिएर अन्तमा अन्य पाछाकाहरुलाई पाहुनाका रूपमा दिने गर्दछन् । अन्तमा छुटफुटका सबै पुर्खाहरुलाई समग्रमा दिने गर्दछन् । यसपछि अन्तमा थानमा राखिएको थोरैथोरै भात, चामल, अदुवा र जाँड केराको पातमा पोको पारेर दुई पोका अगेनामा, दुई पोका छेममा, दुई पोका थानीलाई, दुई पोका बाहिर हिल्लासी तथा ममसीलाई भाग छुटाएर दिन्छन् । यस्ता खानेकुराहरु कुवीले सहज मृत्यु भएकाहरुलाई सोभो रूपमा दिन्छ भने असहज मृतकका आत्माहरुलाई पछाडिबाट उल्टो रूपमा दिने गर्दछ ।^{१०८} मृत्युको प्रकारअनुसार खानेकुराहरु चढाइने विभिन्न प्रकारका आत्माहरु हुन्छन्^{१०९} :

- सिवीछा = छेवर, गुन्युचोली नगरेको तर पास्नी गरिसकेको ।
- तुम्सावु/मासुं पासुं= उमेर पुगेको ।
- सप्सामी = सिकारी ।
- तायमी = बुद्धिजिवी ।
- कुविमी = विभिन्न प्रकारका कुवी ।

पितृहरुको आत्मालाई खानेकुरा चढाइसकेपछि उनीहरुलाई विदा दिनुपर्दछ । यसका लागि सबैले खाए-नखाएको र नखाएको भए पुनः अदुवा, चरा, पाहा, माछा, जाँड, रक्सी, खानहरु लिनू भनी सम्झाएर मुन्धुमविधि अनुसार विदा गर्नुपर्दछ ।^{११०} यससँगै अर्को साल हिउँद लाग्दा अन्नबाली पाकेपछि बोलाउँछौं भन्ने मुन्धुम वाचन गरी पूजा सम्पन्न गर्दछन् ।

^{१०८}. स्थलगत अध्ययनमा आधारित ।

^{१०९}. फेदी-३ निवासी रत्नबहादुर राई (वर्ष ८७, हाल स्वर्गीय)सँगको अन्तर्वार्तामा आधारित ।

^{११०}. उहीसँग लिएको अन्तर्वार्तामा आधारित पितृपूजा सकेर पुर्खाका आत्मालाई विदा दिने मुन्धुम, “आसामान्चा आसामान्दुङ् अँबतचा लोकनुम्, सुविमुँ सोम्नाचिनी मकुमुँ तोम्नाचिनी पतिचा थोम्बचा ताम्नाचिनी साप्सालँ, चसुमलँ तोम्नाचिनी खँमलन तोम्नाचिनी लु, डा, हदिसा, लम्पर्वसा, साप्सालँ, चसुमलँ आइनाचिनी सकुदिपा बुक्छामीचेउ, हने सकुरँरी, दिपारँरी रँरीपितो सकुदिपालुपी बुक्छामप्व हनेचिके अवता नाम्मा दँदापी लाछिरी खोपेले सकुछ्म्ला निनीके, मोपे बेरोबे तुपेके बुक्छामीके ।”

यो पूजा गर्दा गाउँको सबै मिलेर एकैदिनमा सम्पन्न गर्नुपर्छ । यस प्रकारले यो पूजा गर्दा सुरुको घरमा र अन्तिमको घरमा तथा बीचमा भए पनि पाछा अर्कै परेको अवस्थामा भने कुवीले सखेवा घुम्ने कार्य पूर्ण रूपमा नै गर्नुपर्ने मान्यता छ । एउटै पाछाभिन्न भए एकपटक सखेवा घुमेपछि अन्य घरमा पूरा सखेवा नघुमी पूजा सम्पन्न गर्दछ ।

पितृपूजाबाहेक कतिपय परिवारहरू सुरिमी सिकारीदेव मान्नेहरू पनि हुन्छन् । त्यस्तो पूजा पनि पितृपूजा भएको थानमा नै गर्ने गर्दछन् । यो पूजाका निमित्त थानमा रहेका पाथी, जाँड, रक्सीको कठुवा हटाएर कुखुराको एउटा भाले र एउटा पोथी ल्याएर परिवारका मूल व्यक्तिले थानको सामुन्ने बस्नुपर्दछ । कुवीले मुन्धुम गरिसकेपछि कठुवाको जाँड, रक्सी र चामलले कुखुरालाई तीनपटक पछ्याएर काटी टाउको छेममा राखिन्छ भने शरीरलाई त्यतिकै भुइँमा छाडिन्छ । काटिएको कुखुरा उफ्रँदै गएर जहाँ पुगेर जसरी मर्छ, त्यस आधारमा राम्रो वा नराम्रो सङ्केत विचार गर्दछन्^{१११} (चित्रफलक नं. ६५) । पूर्वतर्फ फर्केर मरेमा शुभ र अन्य दिशातर्फ फर्केर वा उत्तानो परी मरेमा अशुभ मान्ने गर्दछन् । यसरी कुखुरा काटिसकेपछि भ्याम्टा बजाएर नाच्यै अगेनावरिपरि तीन फन्को घुमेर पूजा समापन गर्दछन् । यसपछि कुखुरा पोलेर विशेषगरी खुट्टा र पखेटा प्रसादको रूपमा सबैले बाँडेर खान्छन् । यो सुरिमी सिकारीलाई खचुलुप्पा (किरातहरूलाई आधुनिकतातर्फ उन्मुख गराउने पुर्खाको आत्मा हो भनी विश्वास गरिएको)को माइला छोराको रूपमा मानिएको हो भन्दछन् । अन्य भाइहरूमा जेठा नाम्रुड सिकारी, साइँला सेती सिकारी, काइला साप्सा सिकारी र कान्छा तौँसा सिकारी भए भनी मान्ने गरेको पाइन्छ ।^{११२}

यो पूजाको समयभरि कुवीले भने जाँडरक्सीबाहेक अन्य खानेकुरा बारन गर्ने गर्दछ । अन्तिम घरमा चाहिँ कुवीलाई चुरी (विदा)को रीत गरेर पितृपूजाको समापन गर्ने मान्यता रहेको पाइन्छ । चुरीको रीतमा दुई कठुवा रक्सी, त्यसमाथि फूलहरू राखेर कुवीलाई सम्मान गरिन्छ । यस समयमा कुवीले गाउँसमाजमा हुने

^{१११}. सुइरिमी पूजामा प्रायः कुखुरा भाले र पोथीलाई बली दिएर पूजा सम्पन्न गर्ने र यसबाट भविष्यवाणीहरू अनुमान गर्ने गर्दछन् ।

^{११२}. वासपानी-९ का कुवी नीरकुमार राईसँगको अन्तर्वार्तामा आधारित ।

केही शुभ वा अशुभका घटना, दैवदसाका विषयमा भविष्यवाणी सुनाउने गर्दछ^{११३} (चित्रफलक नं. ६६) । यसपछि, सबैजना रक्सी खाएर विदा हुन्छन् । पूजाका लागि बनाइएको प्रत्येक घरको पूजाथानहरु भने दोस्रो दिन मात्र उठाउने चलन रहेको पाइन्छ ।

कुवीले सवैको घरघरमा आएर सुँवाभ्रमा (पितृपूजा) गरिदिए बापत तत्काल प्रत्येक घरबाट चार माना चामल, एक कठुवा रक्सी, सुंरिमी पूजा गरिएको भए पूजामा मारिएको कुखुराको एक फिला मासु र जोडी अदुवा बोटेसँग दिएर पठाउने चलन छ । यस्तै केही महिनापछि प्रत्येक घरबाट पुनः खुपाथी/भूमाछा (एक/एक पाथी अन्न) उठाएर कुवीलाई दिने चलन छ । यस प्रकारले यो जातिमा परम्परागत रूपमा चलिआएको पितृपूजा सम्पन्न हुने गर्दछ । प्रत्येक वर्षको अन्नबाली लगाउने बेलामा र अन्नबाली पाकेपछि आफ्ना पितृहरुलाई चढाएर मात्र खाएमा आफ्ना पितृहरुप्रतिको श्रद्धा र उनीहरुबाट सधैं आशिर्वाद पाइन्छ भन्ने गहिरो विश्वास छ । यसबाट उनीहरुमा आफ्नो सवैभन्दा ठूलो भगवानको रूपमा आफ्नै मृत कुलपितृहरु हो भन्ने बुझाइ छ । किनभने, उनीहरु धर्मको सवैभन्दा महत्वपूर्ण प्रतीकको रूपमा घरको तीन चुल्होलाई मान्दछन् न कि बाहिरका मठमन्दिरहरुलाई ।

नयाँ अन्नबाली पाकेपछि सबैजसो राई समुदायका जातिहरुले आफ्ना कुलपितृलाई चढाएर मात्र खान्छन् । तर, यस्ता कुलपितृको पूजाको प्रक्रिया र नाम फरक छ । उदाहरणका लागि कोयु राईजातिले यो पूजालाई निगाजा भन्दछन्^{११४} यस्तै दुमी राईहरुले तीन चुल्होलाई १) सुप्तुलु २) रुरीलु ३) साखालु भनेको पाइन्छ^{११५} यसका अतिरिक्त चुल्हो अर्थात् कूलपूजा मंसिरे पूर्णिमाको बेला उधौलीको रूपमा र बैसाखे पूर्णिमाको बेला उधौलीको रूपमा पनि पूजा गर्ने गर्दछन् । विशेष अवस्थामा जहिले पनि गर्न सकिन्छ ।

^{११३} पितृपूजापछि चुरी गर्नुपर्दछ । यो चुरीको रीतमा कुवीहरुले आगामी भविष्यको कुराहरु बताउने गर्दछन् ।

^{११४} फणिन्द्र कोयु राई, “कोयु राईको संस्कार”, निप्सुड, अंक-२४, (वैशाख, २०६४) पृ. २५ ।

^{११५} खगेन्द्र राई, किरात दुमीराईको जनजीवन र संस्कृति : एक अध्ययन, (त्रिभुवन विश्वविद्यालय, व्यवस्थापन संकाय, काठमाडौं, (अप्रकाशित) २०५६), पृ. १७१ ।

साम्पाङ राई जातिहरूको जस्तै पितृपूजाको मान्यता एसियाका अन्य मुलुकहरूमा पनि पाइन्छ जसलाई कन्फ्युसियनिजम् भन्छन् । यसबारे यस्तो भनिएको छ, “... Confucianism, which is typically observed in many countries in Asia, ... Chinese celebrated and worshipped their ancestors long before Confucianism, Confucius, the religion’s founder, really promoted it as a regular spiritual practice. Ancestors worship in Confucianism typically involves offering things to the ancestors that they may need to thrive in the afterlife such as food, weapons and other utensils. ...worshiping ancestors to bless the family at the start of a new year, Another time would be Thanksgiving, when Koreans eat the first fruit of the fall season on the lunar calendar.”^{११६}

६.३.४ फूल तार्ने

पितृहरूकै सम्मानको रूपमा रहेको अर्को कार्य फूल तार्ने संस्कार हो । तर, यो अनिवार्य नभएर इच्छाअनुसार गर्ने गर्दछन् । यसमा मूल रूपमा पितृसँग सम्बन्धित गीत, सम्मानका गीत गाएर एक रात एक दिनसम्म मारुनी नचाइन्छ । र, मारुनी र गाउनेहरूलाई यथासक्दो दानदक्षिणा दिएर सम्पन्न गर्दछन् । यो कार्य कसैको मृत्युपछि जुनसुकै वर्षको तिहारको दशमी र एकादशीका दिन पारेर गर्ने गर्दछन् । साथै यो कर्म यतिपटक गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नभएकाले इच्छाअनुसार गर्न सकिने बुढापाकाहरू बताउँछन् । फूल तार्ने संस्कार गरी आफ्ना भानाभान्जाहरूलाई यथासक्दो दानदक्षिणा दिन सकियो भने मृत पुर्खाहरू खुसी भएर राम्रो आशिर्वाद दिन्छन् भन्ने विश्वास गरिएको पाइन्छ ।

सारांश

आफ्नै प्रकारको जातीय संस्कार रहेको साम्पाङ राईजातिमा जन्मपूर्वदेखि मृत्युपर्यन्तसम्मका मौलिक परम्परागत मान्यताहरू रहेका छन् । छोराको ६ दिन र छोरीको ५ दिनमा न्वारन गरी नामाकरण गर्दछन् भने पास्नी पनि ६ महिना र ५ महिना गर्ने गर्दछन् । यसैगरी छोराको छेवर सामान्यतः चार वर्षपछि जोडी वर्षमा र छोरीको गुन्युचोली तीन वर्ष

^{११६} गुगलसर्चबाट प्राप्त गरिएको आधारमा ।

कटेपछि, विजोडी वर्ष पारेर गरिदिने मान्यता पाइन्छ । यस्ता पास्नी तथा छेवर र गुन्युचोलीको कार्यमा मामाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले उनको उपस्थिति अनिवार्य मानिन्छ । विवाहका लागि आफ्नै जातिभिन्नका विपरीत पाछाका कुटुम्बलाई असल मान्ने भएकाले सामान्यतः अन्य जातिलाई स्विकारिँदैन तर वर्तमान परिवेशमा यो मान्यता हराउँदै गएको देखिन्छ । विवाहको कार्य सम्पन्न गर्न दुलहापक्षबाट दुलही पक्षलाई विभिन्न रीतका सौगातहरु बुझाउनुपर्दछ । जसमा विशेषगरी जाँड, रक्सी, सुँगुरको फिला, केही रकम जस्ता कुराहरु पर्दछन् । विवाहमा दुलही पक्षबाट वचन/वाग्दाता दिने र दुलहा पक्षबाट वचन लिने हुँदा यसमा दुलही पक्षको मामा र दुलहा पक्षको धिवाँतो (ठूलो बुबा वा काका)को भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ । विभिन्न मुन्धुमविधि पूरा गरेर विवाह सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले मागी, चोरी, जारी जस्ता विवाहहरु गर्ने गरिए पनि मागीविवाहलाई उत्तम मान्ने गरिन्छ किनभने यस प्रकारको विवाहमा मात्र सुरुदेखि अन्तसम्म परम्परागत विधिअनुसार सबै कार्यहरु सम्पन्न गर्ने गरेको पाइन्छ । अन्तरजातीय विवाहलाई सामान्यतः यो जातिमा स्वीकार्य मानिँदैन ।

किरात साम्पाङ राईका सबैखाले संस्कारहरुमा हिन्दू प्रभाव देखिए पनि हिन्दूइतरका यस जातिमा मृत्यु संस्कार पनि आफ्नै परम्परामा आधारित रहेको छ । यो जातिमा मृत्युलाई सहज र असहज गरी दुई प्रकारको मान्ने र सोहीअनुसारको संस्कारगत कर्महरु गर्ने मान्यता देखिन्छ । यसरी सहज अर्थात् कालगतिले हुने मृत्युका कर्महरु विधिपूर्वक सम्पन्न गर्ने गर्दछन् जसअनुसार मृतकका सन्तानले पाँच छाक जुठो बारन गरेर अन्य संस्कारका विधिहरु पूरा गर्दछन् । तर, असहज रुपमा हुने मृतकको भने विधिवत् काजकिरिया गर्दैनन्, साथै छाकजुठो पनि सामान्यतः बारन गर्दैनन् । यसरी सहज रुपमा हुने मृतकको मृत आत्मालाई वार्षिक रुपमा तीन चुल्होमा बोलाएर पितृ पूजा गरी विभिन्न खानेकुराहरु चढाउने गर्दछन् । हिन्दूहरुको जस्तो पिण्ड दिने मान्यता यो जातिमा छैन । यस्तै सहज रुपमा कसैको मृत्युपछि साम्खाइ पूजा गर्नु महत्वपूर्ण मानिन्छ । यही पूजाको माध्यमबाट मृतकको आत्मालाई पहिलेका पुर्खाका आत्माहरूसँग मिलाउने गर्दछन् । विभिन्न सामग्रीहरु जुटाएर मुदुमविधिअनुसार मृत्यु संस्कार गरेपछि अन्तिम कर्मको रुपमा मृत्यु भएको केही वर्षपछि फूल तार्ने विधि गरी आफ्ना भानाभान्जाहरुलाई यथासक्दो दानदक्षिणा दिने पनि गर्दछन् । उनीहरुको समाजमा अन्तरजातीय विवाहलाई मान्यता नभएकाले कसैले यस प्रकारको विवाह गरेमा त्यस्ताको मृत आत्मा कुलमा नजाने विश्वासअनुसार कुलमा नलगाउने र मृत्यु

संस्कार पनि विधिपूर्वक गरिँदैन । तर, यस्ताको आत्मा थानी उत्रेको भनी कुवीहरुले बताएमा उनीहरुका लागि घरबाहिरै थान स्थापना गरी वार्षिक रुपमा पूजा गरी केही खानेकुराहरु चढाउने गर्दछन् । यसैगरी बालमृत्युलाई पनि असहज मृत्यु मानेर यस्ताको पनि प्रायः काजकिरियाहरु गर्ने मान्यता देखिँदैन । तर, यो बालबालिकाको उमेरअनुसार भने फरक हुने गर्दछन् ।