क्रिरात लिख्बु संस्कृति
मानवशास्त्रीय विवेचना

फयडृ साँवा नालीबेली
संस्करण २
डा. नवराज सुब्बा

Hamro idea
Implementing Ideas
किरात लिम्बू संस्कृति - मानवशास्त्रीय विवेचना - फयङ साँबा नालीबेली

डा. नवराज सुब्बा
समर्पण

प्रस्तुत ग्रन्थ म मेरा देवतुल्य पूज्य, प्रेरणादायी जीवा (हजुरबा) स्व. असलबहादुर फयङहाङ साँबा र मेरी ममतामयी बजू स्व. सज्ज्ञारानी फयङहाङ साँबाका चरणकमलमा अर्पण गर्दछू।

नवराज सुब्बा
रचनागर्भ

मभित्र जब चेतना आयो, त्यसपि नममा खुल्दुली चलन थाले। म कहाँवाट आई होला? यो रुख, ढुङ्झा कसले बनायो होला? यो खोल्ला, खोला, नदी, कहाँ पुक्त होला? धारावाट बगने पानी निरंतर कसरी उग्रिरहन्छ? यी डाँडाकाृः, हिमाल, खोला, नदी, संसार, पृथ्वी, जून, तारा ब्रम्हाण्ड कसले रचना किन गन्यो होला? ती मेरा बालसुलभ जिज्ञासालाई अभिभावक, गुरु एवम् शास्त्रले शान्त पार्न सकेनन्।

सामाजिक वर्ग, भेदभाव, छुङ्गाछूत, जातपात, राजनीति, संस्कृति, धर्म मानव उपज हुनै भने बुझेपछि थप जिज्ञासा उत्पन्न भए। ती अवस्था कसरी सिर्जना भए, विकास भए होलान्? यी र यस्ता जिज्ञासाले मन भरिन गयो। हेरdensity, बुझे, पढ्रै मेरा धेरै जिज्ञासा शान्त भए। यद्यपि बाल्यकालको सृष्टिसम्बन्धी जिज्ञासा भने शान्त भएनुै।

अध्ययनको क्रममा पेशागत विषयमा जनस्वास्थ्य अध्ययन गरेँ। यसले जीवनरोपन र सामाजिक सेवालाई टेवा दिए तापनि मनमा गढेका मेरा जीवन र जगतप्रतिका जिज्ञासा भने अनुच्छैल जै रह्पै। जीवन र जगतको व्याख्या गर्न साहित्यको अध्ययन गरेँ। अध्ययन गरेँ जाँदा साहित्यले सुरूमा जिज्ञासा शान्त पार्न खोज्यो तर थप जिज्ञासा यसले पनि मेटन सकेन। अर्थात् एक तहको जिज्ञासा मात्र साहित्यले शान्त बनायो।
यो छटपटि भुसको आगोजस्तो भित्रभििै सल्केको रहेछ।
त्यहि भएर मैले मानवशास्त्र, समाजशास्त्र र जनसाहित्य, मनोविज्ञान विषयको अध्ययन गरेँ। त्यसबाट मलाई धेरै जिज्ञासाका जवाफ प्राप्त भए। यसले मनमा उठेका जिज्ञासा शान्त पाने आधुनिक क्षेत्रको ज्ञान भयो। विज्ञान जगतमा भए गरेका ज्ञान र सिद्धान्तबारे जानकारी पहुँच सहज भयो।

किरात मुन्थुम, वेद सम्बन्धी अध्ययन मेरो बाल्यकालदेखि रुचिको विषय हो। मैले विद्यालय तहदेखि नै मुन्थुम, वेद तथा किरातसम्बन्धी अध्ययन सामग्री सहिगाह गर्ने भए। कुनै दिन यसमा म गाहि र अध्ययन गर्नेछ भन्ने अठोट बाल्यकालदेखि थियो। मेरो घरमा पसल पनि थियो। त्यहाँ बिक्रीमा राखिएका पुस्तकमा केही लिम्बू ग्रन्थ पनि देखिएको रहेछ। ती पुस्तकका प्रति जतनले लुकाएर राखिएको रहेछ।

आजकल ती सामग्री बजारमा छैनन्। अहिले ती सामग्री मलाई असाध्य काम लागेको छु। हाल बजारमा किरात लिम्बूसम्बन्धी अध्ययन सामग्री प्रशास्त पाइन्छन् तर तिनमा राजनीतिक र रणनीतिक हिसाबले लेखिएको सामग्रीको बाहुल्यता छ।

एकदिन वंशावली लेखने सन्दर्भ आयो। फयड साँबाको १०/१५ पुस्ता कोरेर त्यसमा मुन्थुम र इतिहासका कुरा अलिकति थपेर मेवाखोला लिडथाड माझेना यकलाई फयड साँबावंश उत्पतिस्थिति मुनातेरे देखाएर हालसम्मको वंशावलीलाई फयड साँबाको पूर्ण वंशावली लेखन मलाई सल्लाह, आग्रह र दबाब आयो। बृहत्तर वंशवृक्ष देखाउँदा विवाद आउँसे चेतावनी समेत मलाई दिइयो।
ज्ञानको भोक मर्न नदिन म दृढ सद्भकलिपिथिएँ। यसैले म उहाँहरुको आग्रह र धारणाबाट प्रभावित नभई अध्ययनले मारेर्ने क्षेत्र तथा सामाजिक- सांस्कृतिक मानवशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट समस्तिक र बहुआयामिक अध्ययनमा निर्देश लागेँ। किनभने यो सहमति वा विवाद गर्न सवाल नभएर विश्लेष्य अध्ययन अनुसन्धानको विषय हो भन्नेमा म विश्वास गर्दैछ। अध्ययन गर्दा जे जति देखिने त्यो प्रकाशका व्यापुन मेरो दायित्त हो। यसैले मैले मेरो अध्ययनलाई आवश्यक पनि सूचना उपलब्ध गराउन सबैमा आहि गरेँ।

मानवशास्त्रीय अध्ययनले कुनै जातिविशेषलाई नहेरेर समग्र मानवजातिको विकासको अध्ययन र तुलना गर्न गर्दछ। यही प्रकाशका जातिविशेषलाई केलाउँदै समग्र मानव विकासको अध्ययन र तुलना सहित स्थानीय ज्ञानलाई जोड्ने काम अध्ययनमा गरिएको छ।

यो अध्ययन तुलनात्मक अध्ययन विधिमा आधारित छ। यसैले विद्यमान ज्ञान र सिद्धान्तलाई तथ्य, आँकडा र तर्कविन्यास सहित प्रजाति विवरणका ज्ञान र हालको यथार्थविषयतुलना र सम्मिति गाँवने काम गरेको छ। यसमा मानवशास्त्र र अध्ययन विधिका मूल्य मान्यतालाई शिरोपर गरिएको छ। यति मा नभएर मानवशास्त्रबाहिरिका सिद्धान्त र ज्ञानलाई समेत तुलनात्मक अध्ययन गरिएका छन्।

मानवशास्त्रीय अध्ययन गर्दा तीनवटा आयामहरू छिन्नल्यू पर्दछ। पहिलो आयाम हो सांस्कृतिक सापेक्षित (Culturally Relativism) जसमा कुनै समुदायको व्याख्या विश्लेषण, सम्बन्धित जातिको सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्ठ तथा दृष्टिकोणबाट गर्न गर्न। दोस्रो आयाम सांस्कृतिक जगात (Cultural Universal) अन्तर्गत अध्ययन गरिने समुदायसित
अन्य जातिको समान तत्व, ढाँचा, लक्षण, संस्थाको विकास र व्यवहारको खोज र तुलनात्मक अध्ययन गर्ने गरिन्छ।

मानवशास्त्रीय अध्ययनको तेस्रो आयाम हो- विश्वनागरिकता (Cosmopolitan) जसले विश्वलाई एक नगर मान्दछ र हरेक समुदायलाई एक नागरिकको हैसियतले हेर्दछ, जुन समय दृष्टिकोणले कुनै समुदायको विकास र व्यवहारको अध्ययन गर्ने गर्दछ। (Rey, 2010)

मानवशास्त्रका उपरोक्त सिद्धांत र मान्यतालाई प्रस्तुत अध्ययनको मैरुदण्ड बनाइएको छ। फयठ सोबाको मुन्थुम लगायत सांस्कृतिलाई स्वजातीय दृष्टिकोणले समेत व्याख्या, विश्लेषण गरिएको छ। फयठ सोबासित निम्नलिखित रक्तअन्न स्थापित याक्खुड, राय, सेनको ऐतिहासिकताको विश्लेषण गरिएको छ।

त्यसभन्दा दूरका गोत्र किरात, खस, काशी, कश्यप, सुमेर विकासक्रम, व्यवहारलाई पछ्याउने काम अध्ययनमा भएको छ। अझ काशी (अर्क/ भग), गुत (कुटिक) गोत्र मिश्रित शक/ काशी जातिसिद्ध किरातका अग्रज कुर्म (सुमेर) वंशको रक्तमिश्रणसम्मको इतिहास पहिल्यासिंहेको छ।

भाषाविज्ञानको दौराको फेर समातेर मैसोपोटेमियाली इतिहास नियाल्दै कालान्तरमा विकसित किरात, काशी (शक/ कठ/ खस) र काशी (कश्यप/ कच्छप) को सहयोगशील नुपरावलोकन यहाँ गरिएको छ। जो होसः फयठ सोबालाई विश्व मानव समुदायको एक नागरिकको रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास अध्ययनले गरेको छ।

हेनरी डेथिड थोरे भन्नु- “ब्यौँजनेको मात्र दिन उदाउँछ।” यो लेखकको यो कोशिश अरु केही नभएर त्यसही ब्यौँजनेको एक प्रयत्न मात्र हो। संसार देखिए, हेरेर, भोगेर,
खोजेर, परीक्षण गरेर हरदिन आँखा खोल्ने प्रयत्न गरेको छ। टाढाबाट देखिने एउटा दृश्य देउरालीमा पुगोपछि गन्तव्य अझ पर क्षितिजमा देखिने उज्यालो दृश्यले मेरो मन तान्छ।

मनभित्रका तिनै तृणा र आँखाको दृष्टिमा म जीवनको अर्थ देखेदछु। लागदछ, जुन दिन मान्यता जिज्ञासा र आशा मर्दछन् त्यस दिन मानिसको यात्रा र गन्तव्य पनि समाप्त हुनेछन्।

अध्ययनमा प्रागिक मर्द र धर्मलाई कर्मिमा यथासम्भव उतारेँ प्रयाश गरेको छु। भनिन्छ, लेखक पूर्वग्रहमुक्त र स्वतन्त्र भएर लेखुपूर्दछ। पूर्णरूपमा यो सम्भव नहीलो तर सकिदै कौसिन गरेको छु। आफ्नो ब्रम्हले देखेको कुरा लेखकीय राय र निष्कर्ष इमान्दरपूर्वक पस्केको छ।

राजनीतिक, रणनीतिक दृष्टिकोण नराइकी अध्ययन, विलेषण गरेको छु। जातीय आग्रह, पूर्वग्रहमुक्त रहेर कलम चलाएको छु।

मूलतः प्रागिक मूल्य र मान्यतालाई ध्यान दिएको छु। कुनै जाति, समुदाय, उचाँल्ने वा खसाल्ने काम मबाट जानाजान भएको छैन। अन्जनवस त्यसो हुनगए म माफी मागदछ।

किरात लिम्बूको पहिचान जस्तो बृहद विषय पर्गैल्न साँबा फयाङ वंशावलीको लहर तुलना गर्दै लेखन अधि बढेको छ। वि.स. २०५६ सालमा प्रकाशित पहिलो वंशावली (सङ्कलक – ऐतराज फयाङ साँबा, सम्पादक/ प्रकाशक– नवराज सुबा) ठाँचालाई आधार मानेको अध्ययन गर्दै अधि बढाइयो। त्यसमा थप सूचना सङ्कलन गर्ने काम पनि समयन सभ्यो।

दोस्रो चरणको अध्ययनक्रममा सूचना सङ्कलनमा मेरा भाई धीरेन्द्रराज फयाङहाडले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह
गरेका छन्। उनले विभिन्न ठाउँका व्यक्तिसिद्ध समयक गरी सूचना सडकलनमा जुन महत्त पुनःय त्यसका लागि धन्यवाद छ। अर्कातिर अभिलेख अद्वाधिक गरी वेबसाइटमा राखन तथा सूचनालाई प्रविधिमैत्री बनाउन कौशलराज सुब्बा र निश्चलराज सुब्बाको योगदान रहेको छ। किरात लिम्बू विषयसंग सम्बन्धित बृहत्तर क्षेत्रको अध्ययन गरी त्यो जातिभित्रको एक थर/ उपथर साँबा फयङको पहिचान निदान र निरुपण गरिएको छ। किरात पूर्व र उत्तरको वंशवृक्षको सैद्धांतिक रेखाचित्र कोरिएका छन्। ऐतिहासिक कालका वंशवृक्षलीलो खाका प्रस्तुत गरिएको छ। उल्लेख रहेको कुरो त्यस्ता विवरण पाउन नै मुस्किल छ। अक्से कुरो पाए पनि जन्म, मृत्यु बस्ता व्यक्तिगत विवरणलाई वंशवृक्षमा एक ठाउँमा देखाउँदा भव्य हुनजानेछ।

त्यसलाई दूर गर्न सृजना प्रविधिको सहयोग लिन सकिन्छ। वंशवृक्षलाई प्रविधि (सप्तवेयर) को महत्तले अभिलेखन (डिजिटलाइज) गरी जन्म, मृत्यु, फोटो जस्ता विवरण अनलाइनमा राखन सकिन्छ। यसमा प्रयास गरिएको छ। किरात लिम्बू विषयसंग सम्बन्धित बृहत्तर क्षेत्रको अध्ययन गरी त्यो जातिभित्रको एक थर/ उपथर साँबा फयङको पहिचान निदान र निरुपण गरिएको छ। किरात पूर्व र उत्तरको वंशवृक्षको सैद्धांतिक रेखाचित्र कोरिएका छन्। ऐतिहासिक कालका वंशवृक्षलीलो खाका प्रस्तुत गरिएको छ। उल्लेख रहेको कुरो त्यस्ता विवरण पाउन नै मुस्किल छ। अक्से कुरो पाए पनि जन्म, मृत्यु बस्ता व्यक्तिगत विवरणलाई वंशवृक्षमा एक ठाउँमा देखाउँदा भव्य हुनजानेछ।

मैले करिब पाँचवर्ष अहोरात्र लागेर गृह तयार गरे तापनि यसभित्र अनगिन्ति चुटी भए होलान्। अनजानवश भएका ती कमीकमजोरीलाई यो लेखकको क्षमताले नभ्याएको समझ माफ गरी दिनु भएमा म आभारी हुनेछ। रचनात्मक सुझाव दिनु भए अझ आभारी हुनेछ। एक वाक्यमा भनुपर्दा यो फयङ साँबा केद्रित किरात लिम्बूको मानवशास्त्रीय अध्ययन हो। यो एक तुलनात्मक अध्ययन भएकाले पुस्तक अनुसन्धाता, विद्यार्थी एवं जिज्ञासु पाठकलाई उपयोगी हुने आशा समेत राखेको छ।
विद्वान अनुसन्धाता, इतिहासकार, लेखकहरूका अनेकन ग्रन्थ, कृति र अनुसन्धान लेख, विचार, तस्वीर अध्ययन गरेपछि उहाँहरूबाट प्राप्त ज्ञानको तेलरुपी ऊर्जालाई मैले मेरो जिज्ञाशाको दियोमा निरन्तर सल्काएँ। त्यही प्रज्वलित प्रकाशमा मैले यी अक्षरहरू खियिएँ। अब म उहाँहरूलाई के गुरुभेटी चढाउँ। सबैलाई सन्दर्भसूचीमा राखी शिर निहुराई नतमस्तक हुँदै साधुवाद चढाउँछ। साथै शुभेच्छाकप्रति आभार प्रकट गर्दै बिदा भएँ। धन्यवाद!

डा. नवराज सुब्बा
विराटनगर, मोरङ, नेपाल
२०२१ (२०७७ साल)
लेखकीय (दोस्रो संस्करण)

मान्छेको भोक, प्यास जस्तै यो ज्ञानरूपी ज्ञाताको क्षितिज पनि असीमित रहेछ । सत्यको खोजी गर्नु भनेको किनारा भेट्न खोज्नु जस्तै महान कार्य हो जसमा निरन्तर लागूपर्दछ।

किरात लिम्बू संस्करण तथा फयड साँबा नालीबेलीउपर अध्ययन जारी छ। यो लेखकले अध्ययन र पुस्तकलाई अध्यावधिक गरिरहेको छ। सोही क्रममा पहिलो संस्करणलाई सम्पादन गरी यो दोस्रो संस्करण तयार भएको हो। यसमा पहिलो संस्करणको शिर्षक, उपशिर्षकलाई शोध ढाँचा अनुरुप परिमार्जन गरिएको छ।

पाठक तथा शोधकर्ताहरूको सलाह सुझावलाई शिरोपर गरेछ। पुस्तकबाट कसैको भावनामा ठेस लाग्न गए भ प्रमाणार्थ हु । यो प्रयासलाई एक अध्ययनको रूपमा ग्रहण गरिदिनहुन सबैमा पुनः अनुरोध छ ।

शोधकार्य अधि बढाउन मलाई मार्गनिर्देशन गर्न सम्पूर्ण साँबा समुदाय, विद्वान लेखक, संस्थाप्रति आभार प्रकट गर्दछु। अध्ययनका सिलसिलामा सम्पन्न अन्तरवार्ता, बैठकमा संलग्न सबै सहभागीलाई धन्यवाद छ। विभिन्न क्षेत्रमा खटिएका सूचना संकलकप्रति आभारी हु। साथै, ग्रन्थलाई ई-बुकका रूपमा प्रकाशित गरिदिने हाम्रो आइडिया प्र.लि. तथा आबद्ध संस्थाहरूलाई धन्यवाद छ।

अन्तमा,
"सत्य सबैलाई होइन, केवल खोजनेलाई मात्र हो।" प्रसिद्ध दार्शनिक तथा विद्वान लेखक आयन रेन्डको भनाइ सापटी लिंदै विदा भएँ। सेवारो!

डा. नवराज सुब्बा
विराटनगर, मोरङ, नेपाल
2०२३ (२०८० साल)
विषय सूची
किरात लिम्बू संस्कृति - मानवशास्त्रीय विवेचना - फयड साँबा नालीबेली
प्रतिलिपि अधिकार
समर्पण
रचनागर्भ
लेखकीय (दोस्रो संस्करण)
विषय सूची
कृत्रिमतात्मापन
पुस्तक परिचय
अध्याय १ परिचय
  १.१ किरात-याक्खुड-लिम्बू
  १.२ किरात लिम्बू राष्ट्रियता
  १.३ किरात लिम्बू संस्कृति
  १.४ किरात लिम्बू धर्म
  १.५ भाषा र लिपि
  १.६ राई र लिम्बू
  १.७ सुब्बा थर
  १.८ साँबा थर
  १.९ साँबा शब्दको गहनता
  १.१० साँबा उदयस्थल मेवाखोला
१.११ किरात
१.१२ याक्खुड
१.१३ लिम्बू
१.१४ आदिवासी
१.१५ हाडपाड गढन्त
  १.१५.१ फयड साँबाको हाडपाड आगमन
अध्याय २ साहित्यिक पुनरावलोकन
  २.१ किरात मुन्धुम दर्शन
   २.१.१ चडबाड साँबा माझेना मुन्धुम
   २.१.२ चडबाड साँबा पुड मुन्धुम
   २.१.३ सबा साम्माड मुन्धुम
   २.१.४ मुदेन्छड साँबा उत्पति मुन्धुम
   २.१.५ थेबा साम्माड मुन्धुम
   २.१.६ युमा साम्माड मुन्धुम
  २.२ धर्म–सांस्कृति
   २.२.१ हिन्दू शब्दको व्युत्पति
   २.२.२ आर्य शब्दको व्युत्पति
   २.२.३ किरात र हिन्दू सवाल
   २.२.४ शैव धर्म
   २.२.५ जीववाद
   २.२.६ आत्मावाद
2.2.7 बोन धर्म
2.2.8 शैव र बोन दर्शन
2.2.9 हिन्दू धर्म
2.2.10 शैवबाट एकेश्वरवाद मुसलमान धर्म
2.2.11 वौद्ध धर्मको स्थानीय धर्ममा प्रभाव
2.2.12 युमा धर्मको पृष्ठभूमि
2.2.13 युमा धर्म स्थानीय नाम
2.2.14 युमा धर्ममा ईसाई प्रभाव
2.2.15 युमामा राजनीतिको प्रभाव
2.2.16 समाज सुधारक शैवमार्गी सत्तेहाद
2.2.17 सत्तेहाद शिक्षाको मूल्याङ्कन
2.2.18 इतिहासलेखनमा राजनीतिक प्रभाव

2.3 सभ्यता र इतिहासको रूपरेखा
2.3.1 इतिहास र वंशावली
2.3.2 गोत्रसम्बन्धी अवधारणा
2.3.3 काशी गोत्र वा वंश
2.3.4 ल्हासा गोत्र वा मार्ग
2.3.5 काशी र ल्हासा गोत्रबीच अन्तरसम्बन्ध
2.3.6 किरात, लिच्छवी, सेन, खस
2.3.7 गंगा मैदान
2.3.8 यकतुम्बर उदय
2.3.9 मोहेन्जोडडो-हड़प्पा सभ्यता
2.3.10 मेसोपोटेमिया सभ्यता
2.3.11 चिनियाँ सभ्यता
2.4 सृष्टिसम्बन्धी दर्शन तथा सिद्धान्त
   2.4.1 बिग ब्याड सिद्धान्त
   2.4.2 मानव उत्पत्ति र विकास सिद्धान्त
   2.4.3 मानव विकास कालक्रम
   2.4.4 मानव उद्विकास
   2.4.5 जीव विकासवाद सिद्धान्त.
   2.4.6 मानव बसाईसराइ
   2.4.7 अफ्रिका बाहिर ढाँचा सिद्धान्त

अध्याय 3 समस्याकथन
   3.1 सम्बद्ध सवालहरू
   3.2 अध्ययनको उद्देश्य
   3.3 अध्ययनको परिकल्पना
   3.4 सैद्धान्तिक ढाँचा
   3.5 अध्ययनको सीमा

अध्याय 4 अध्ययन विधि र दृष्टिकोण
   4.1 अध्ययन विधि
   4.2 अध्ययन दृष्टिकोण

अध्याय 5 नतिजा
५.१ प्राचीन खाका (अ)
 ५.१.१ वैज्ञानिक अवधारणामा आधारित रूपरेखा
 ५.१.२ प्राचीन रूपरेखा
 ५.२ वंशावलीजन्य खाका (आ)
 ५.३ मुन्धुम
 ५.३.१ साँबा फयङ उत्पत्ति मुन्धुम
 ५.३.२ लगन खोप्मा मुन्धुम
 ५.३.३ जुठो आधेल्ले मुन्धुम
 ५.३.४ एक फयङ साँबा अग्रजको ज्ञान र उपदेश
 ५.४ नुङ्गुङ्गुले मुन्धुमको अध्ययन
 ५.५ सेनबाट सेद सेनेहाड
 ५.६ फयङ साँबा उत्पत्ति
 ५.७ फयङ साँबा गढन्त
 ५.८ फयङ साँबा विकास
 ५.९ लिड थाड यक
 ५.१० साँबा फयङ वंशवृक्ष (इ)
 ५.१०.१ फयङ परिवार
 ५.१०.२ जनसङ्ख्या
 ५.१०.३ ताप्लेजुङ मेवाखोलामा फयङ साँबा
 ५.१०.४ आठराई हाडपाडमा फयङ साँबा
 ५.१०.५ संख्याबाट बन्ने फयङ साँबा परिवार
5.10.6 भुटानमा बसोबास गर्ने फयड साँबा परिवार
5.10.7 पाँचथरमा बसोबास गर्ने फयड साँबा परिवार
5.10.8 सिक्किममा बसोबास गर्ने फयड साँबा परिवार
5.10.9 भारतको असममा बसोबास गर्ने फयड साँबा
5.10.10 चलायमान फयड साँबा जनसंख्या
5.11 साइनो तलमाथि परेको अवस्था
5.12 थर, उपथर बोलाइ लेखाइ अभ्यास

अध्याय 6 छलफल तथा विश्लेषण
6.1 उत्पत्ति र उत्पत्ति विज्ञान
6.2 हिमालय नेपालमा मानव बसाइँसराइका पदचिन्ह
6.3 साँबा फयडको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि
6.4 भाषाशास्त्रीय विश्लेषण
6.5 वंशावलीहरूको तुलनात्मक अध्ययन
6.6 मुन्धुमका आधारमा विश्लेषण
6.6.1 वरकमा साम्मान्द मुन्धुम्
6.6.2 भिताप्सो ताम्भुइँ्ऺना मुन्धुम्
6.6.3 चढबाङ्क साँबा अर्नी उपदेश मुन्धुम्
6.6.7 सखुवासभाका फयड साँबा राई
6.8 राई लिम्बू पुखँबँली नाता
6.9 धिमाल लिम्बू पुखाँली नाता
6.10 किरात लिम्बू र मगर
6.11 किरात र खसरात
6.12 मुन्थुम र ग्रिसेली मिथक
6.13 मुन्थुमी मुनातेम्बे
6.14 लेप्मु
6.15 मुन्थुम रचनास्थल
6.16 मधेस परिभाषाको समीक्षा
6.17 तराई नामाकरण
6.18 मेची, कोशी भूअमिथा
6.19 हाड्सेनलुड
6.20 धर हिज्जे विविधता
6.21 मुन्थुमले जोड्छ टुक्रयाउँदैन
अध्याय ७ आलोचनात्मक विश्लेषण
अध्याय ८ निष्कर्ष

5.1 बुँदागत सारांश
5.2 केही सुझाव
सन्दर्भ सामग्री
परिशिष्ट
लेखक परिचय तथा प्रकाशन
कृतज्ञताज्ञापन

१. ऐतराज फयङहाङ साँबा, हाडपाड, ताप्लेजुड, नेपाल, फयङ साँबाको प्रारम्भिक वंशावली सङ्कलनका लागि मुन्धुम पाप्पुलिपि उपलब्धकर्ता।

२. मानबहादुर फयङहाङ साँबा, धरान, सुत्रसरी, नेपाल, फयङ साँबा मुन्धुम पाप्पुलिपि उपलब्धकर्ता।

३. टेकबहादुर लिम्बू, धरान, सुत्रसरी, हाल-बेलायत, फयङ साँबा उत्तप्ति मुन्धुमका एक स्रोत-व्यक्ति।

४. मोहनचन्द्र फयङहाङ साँबा, मेवाखोला साँबा ताप्लेजुड, नेपाल, फयङ साँबा वंशावलीको लागि मेवाखोला क्षेत्रको वंशावली तथा तथ्याङ्क सङ्कलक।

५. धीरेन्द्रराज फयङहाङ साँबा, हाडपाड, ताप्लेजुड, नेपाल, फयङ साँबा वंशावलीको लागि बैठकभेला संयोजक तथा तथ्याङ्क सङ्कलक।

६. प्रेम फयङहाङ साँबा लिम्बू, भुटान, फयङ साँबा वंशावलीको लागि भुटानको वंशावली सङ्कलक।

७. योग्राज फयङहाङ साँबा, सिक्किम, भारत, फयङ साँबा वंशावलीको लागि सिक्किम, भारतको वंशावली सङ्कलक।

८. रामबहादुर फयङहाङ साँबा, पाँचथर, नेपाल, फयङ साँबा वंशावलीको लागि पाँचथरको वंशावली सङ्कलक।

९. मनाहाङ फयङहाङ साँबा, संखुवासभा, नेपाल, फयङ साँबा वंशावलीको लागि संखुवासभाको वंशावली सङ्कलक।

१०. चन्द्र फयङहाङ साँबा, ललितपुर, नेपाल। सहजकर्ता।

११. कौशलराज सुब्बा, महालक्ष्मी नगरपालिका-४। ललितपुर, नेपाल, सूचना-प्रविधि सहजकर्ता।
२०. निश्छलराज सुब्बा, विराटनगर महानगरपालिका-५ मोरड, नेपाल, सूचना-प्रविधि सहजकर्ता।
पुस्तक परिचय

भनिन्छ संस्कृति बिना मान्छेको जीवन अपूर्ण हुन्छ। यही पूर्णताका लागि मानिस संस्कृतितिमा लीन हुन्छन् कोही अलि टाढा बस्ने त्यही संस्कृति नियाल्दछन्।

नेपालका किरात जाति कुने पनि प्राचीन धर्म ग्रन्थ भन्ना पुराना जाति हुन्। यिनीहरूका संस्कृति अनि ज्ञान आज ओभेलमा परेका छन्। यही अन्यौलपन आज पीडा बनेको छ। आदिवासीका रगत र पसिनाले सिंचिएको भूमिमा आज तिनका अस्तित्व ओइलाउँदै जानु पक्कै चिन्ताजनक विषय हो। हामीले आधुनिकताका नाममा आदिवासीका योगदानलाई भुल्याँ भने हामी अभै अपूर्ण रहने छैन।

किरात लिम्बू समुदायको मानवशास्त्रीय अध्ययनद्वारा उनीहरूमाध्यम उठेका कतिपय सवालमा तथ्यपूर्ण र तर्कपूर्ण निष्कर्ष आएका छन्। पाठकलाई ती सूचना जानकारी गराउन यो लेखक अधि सरेको छ। यो प्रयास विश्वस्त्र प्रासिक मूल्य र मान्यतामा आधारित छ।

आफनो दायित्व सम्भेसे जीवनको उत्तराधिकारी यो लेखकले अनुसन्धानको सकारात्मकसमारेक एक निचोड्न पुगेको महसुस गरेको छ। प्राप्त भरपर्दा सूचना र तथ्याङ्कलाई आधार मान्दै संशोभित ज्ञानलाई अभिलेख राख्न साथै पाठकसमक्ष साभा गर्न पुस्तक प्रकाशित गरिएको हो।

नेपाली माटोको सही पहिचान जान र बुभन्न चाहने पाठक, अनुसन्धातालाई किरात संघेता, संस्कृति र जातीय सवाल छिचोलैर अधि बढ्न पुस्तक एक सहयोगी सामग्री बनेको छ। शुभकामनामा।
अध्याय १ परिचय

१.२ किरात-याक्थुड़-लिम्बू

नेपालमा राजनीतिक रूपमा किरात भनाले राई, लिम्बू, याकखा र सुनुवारलाई बुभाउँछ। भाषाशास्त्रमा किरात भनाले भोट-बर्मेली भाषा बोल्ने नेपाल, भारत, भुटान, म्यान्मार (बर्मा) का जनजाति तमामहाकिरातलाई जनाउँछ। जसअनुसार माथ उि लाखत चार जाति बाहेक मगर, गुरूड, तामाड, कोच, मेच, नागा लगायतका भोटबर्मेली भाषा परिवार बोल्नेछ जनजाति पर्दछन्।

किरातको ऐतिहासिक अर्थ समूहसमूह रूपमा गढ बनाएर बन्ने जाति हो। संगठित भएर बस्ने मानिसका रूपमा चिनिएका जनसमूह त्यसबेरा किरात नामले चिनिए। (The New Biblical Atlas and Scripture Gazetteer, 1860)

आख्यानले किरातलाई पनि 'कि-रा-वा' अर्थात् सिंह, बाघ जस्ता शक्तिशाली जीवतुल्य कहन्छ। ‘मोड’ को अर्थ जङ्गली राजा सिंह हो, जसबाट मझोल बनेको छ। (Thulung, 1985)

किरातका पूर्वजले यही सिंह प्रभाव लिबिया, लेबनानबाट आउँदा ल्याएका थिए भनी भाषाशास्त्री बालकृष्ण पोखरेलले बताएका छन्। (Pokhrel, 1998) यसबाट किरात समुदाय सिंह आस्था रहेका जाति हुन् भन्ने जनाउँछ। इतिहासमा पनि
अरुसित लड्डू, भिड्डू, राज्य हात पार्न जस्ता घटनाक्रम भएकाले यिनीहरूसित सिंह आस्था रहेको पुष्टि हुन्छ। किरात संज्ञा लामो कालखंड पार गरदै जाँदा अर्थमा व्यापकता आयो। हाल यसले राष्ट्रियता, वंश र जाति मात्र नभएर संस्कृति र सभ्यता समेत जनाउँछ।

याकथुढ शब्द पनि यही किरात शब्दार्थ बोकेको भोट-बर्मली भाषा परिवर्तन व्युत्पन्न शब्द हो। ‘यक’ भनेको लिम्बू भाषामा गद्द हो। थुम, थुम्बा भनेको बस्ने ठाउँ, वीर मान्छे हो। यसैले समूहहरू रूपमा कुनै गढमा बस्ने वीर जाति वा पुरुष भएको समूह, वंश, जाति भन्ने अर्थ याकथुढ शब्दले बोकेको छ। याकथुढ शब्दले पनि कुनै गढमा समूह बनाएर बस्ने मानिस, वंश, वीर जाति भन्ने जनाउँछ। यसकारण शब्दार्थका आधारमा किरात र याकथुढ पर्यायवाची शब्द हुन्।

अध्ययनका आधारमा किरात शब्द भूमध्यसागरीय क्षेत्र, मेसोपोटेरियाबाट पहिचानको रूपमा हासिल गरेको शब्द हो भने याकथुढ शब्द भोट-बर्मली भाषा परिवर्तन कालान्तरमा उत्पन्न र विकास भएको हो। यो चीन, तिब्बत, भारतवर्षमा आएपछि गढन्त भएको वर्ण हो। यी दुवै शब्दको वाच्यार्थ समान छन्।

यद्यपि विश्व इतिहास अनुसार किरात शब्द ग्रिसेली जातिसित अन्तरर्क्रिया गरेको संज्ञा थियो। (Pokhrel, 1998) याकथुढ शब्द भारत (सीमान्त देश)मा प्रचलित थियो। (Mabohang & Dhungel, 1990; CaptivatingHistory, 2019) इतिहास अनुसार किरात पूर्वजको आगमन पश्चिमबाट पूर्व भएकाले किरात संज्ञा याकथुढा शब्दभन्दा जेठो ठहरिन्छ।
भाषा विज्ञानका आधारमा लिम्बूका पुर्व मesoपोटेमिया, परसिया क्षेत्रमा लेप्तु नामले चिनिन्थे। (Pokhrel, 1998) किरात मुन्धुम्मा लेप्तुहाँड मुन्धुमको गर्भ खोज्दै जाँदा तथ्य र आँकडाले मेसोपोटेमिया, परसिया पुगिन्छ। (Subba, 2019) ‘लिम्बू’ शब्दले अप्रिकी भाषामा एक नृत्य संस्कृति जनाउँछ। (Przybylek, 2020)

रोमन क्याथोलिक दर्शनामा ‘लिम्बू’ शब्दले स्वर्ग र नरकबीतको सीमाना बुझाउँछ। ल्याटिन भाषामा ‘लिम्बू’ (The Limbus patrum i.e. Latin "fathers' limbo") शब्दको अर्थ पिता वा पितृ जनाउँछ। (Encyclopedia Britannica, 2020)

अंग्रेजी भाषामा Limb शब्दले हातखुट्टा जनाउँछ। Limbu जातिको हातखुट्टा गतिलो भएकाले कुदून, लड्ड वा युद्ध गर्न बलियो जाति भएको ऐतिहासिक सन्दर्भ र अंग्रेजी शब्दार्थबीच तादात्यता देखिन्छ। स्वयम् लिम्बू जाति पनि आफूलाई धनुकाँण चलाउने बीए लडाकु जाति भनेर लिम्बू शब्दको व्याख्यान गर्दछन्।

अर्कातिर लिम्बे Limbé (Kreyol: Lenbe) शब्दले क्याथोबियन मुलुक हाइटी र अप्रिकी देश क्याथारन्त्रमित्र पर्ने एक प्रदेश जनाउँछ। (Limbe, 2022; Britannica, 2013) यसी शब्दहरू ध्वनिसाम्य मात्र हुनु वा यी भाषा र भावार्थबीच कुनै सांस्कृतिक सम्बन्ध अन्तररहित छ, यसमा गाहिरो अध्ययनको आवश्यकता छ।

किरात लिम्बू वर्ण धनुधारी अर्थमा केन्द्रित छन्। धनुकाँण चलाउने कला विश्वव्यापी युद्धकला हो। त्यसैले कुनै जाति विशेष वा स्थान विशेषमा मात्र यो युद्धकला सीमित गर्दछ र इत्य सकिन्छ। यद्यपि महाभारतमा अर्जुनलाई पराजित गर्ने किरात
सिकारी थिए। जुन किरात एकलव्यको कथाले प्रख्यात छ। यसबाट किरात धनुर्विद्यामा पारज्जत थिए भने सिद्ध छुनछ।

किरात राज्यलाई पराजित गरी दश लिम्बुवान राज्य गठन हुँदा धनुर्विद्याको उपयोग भएको थियो। त्यसैको आधारमा लिम्बुवान शब्द चयन भएको इतिहासमा उल्लेख छ। दश लिम्बुवान राज्य गठन हुँदा ल्यसबेला पराजित किरात वंश (राजा र प्रजा) लाई पनि लिम्बू राष्ट्र बनाइयो।

त्यति मात्र नभएर लिम्बुवानले भोट र मधेश विजय गर्दा त्यहाँबाट ल्याएका बन्दी तथा निवासीलाई पनि लिम्बू राष्ट्र घोषित गरेर बस्न दिइयो, इतिहास बताउँछ। जुन कुरा विजयपुरुको किरातकालीन इतिहासमा दश लिम्बुवानको थिति बाँध्दा आरम्भमै (चौथे, पाँचे सुदामास्र) व्यवस्था गरिएको थियो। उक्त दस्तावेज पाँचथर फिदिम अम्बोपोजामा नामक स्थानमा कोरिएको इतिहासले बताउँछ। (Chemjong, 1974)

लिम्बू शब्दको व्युत्पत्तिको आधारभूमि केवल लिम्बुवान भूमिमा सीमित नभएर यो मैसोपोटेमिया अझ अफ्रिकासम फैलिएको अवस्था अनुमान गर्न सकेको छ। यो खोजको विषय हो। लिम्बू शब्दलाई अध्ययन गर्दा केवल केवल मुन्द्रुम, आख्यानजस्ता साहित्यमा सीमित नगरी फराकिलो फ्रेममा राखेर वैज्ञानिक ढाँचले अध्ययन गर्नु पर्दछ। तबमात्र भ्रमको पद्ध उघार्न सम्भव हुन्छ। सदा सत्यतथा खोलतलै अधि बढ्नु पर्दछ।

किरात शब्दझै लिम्बू शब्द पनि राष्ट्रबोधक शब्दबाट क्रमशः जातिबोधक शब्द बनेको छ। हाल यो राष्ट्रिय भन्दा जातीय पहिचानमूलक शब्द बनेको छ। त्यसैले लिम्बू जातिभित्र विभिन्न धर्म, संस्कृति पाइनु स्वभाविक छ।
इतिहासका आधारमा लिम्बू राष्ट्र वा जातिभिन्त्र एकै भाषा, संस्कृति, धर्म खोजनु वा लादुन खोजनु अतिवाद हुन्जान्छ। लिम्बूको एकता इतिहासले गर्दछ। किरात शब्दलाई आधार नमाने लिम्बू इतिहास जरा विनाको रुख हुन्जान्छ।

आज जातीय एकता कुनै सवालमा धुवीकरण र खुनी सवालमा पृथकीकरण हुन जान्छ। जातीय एकता खोजनेवा लादुनेर राजनीति इतिहासमा सफल, असफल भएका छन्। किरात, याक्खुड, लिम्बूबीच धर्म, संस्कृतिमा विविधता छन्। साँचमा पनि अनेकता हुन्छन्।

एककाइसौं शताब्दीमा जातीय आधारमा कुनै धर्म र संस्कृति लादुन खोजनु अतिवादी साँच र परस्परावादी शैली हो। यसलाई वैज्ञानिक युगानुकूलको आचरण मान्न सकिन्न। इतिहासको निरन्तर खोजी, निस्पक्ष, निस्वार्थ रूपमा गरिङे व्याख्या र विशेषणलेमा मात्र किरात-याखुड-लिम्बू पहिचान र एकतालाई बचाइराखन सक्दछ।

१.२ किरात लिम्बू राष्ट्रियता

किरात केवल जाति नभएर इतिहासमा यी शब्दलेर राष्ट्र, राष्ट्रियता पनि जनाउँछ। प्राचीन कालमा किरातलाई किरात-असुर पनि भनिन्थ्यो। त्यसबेला असुर शब्दले वीर जनाउँछ।

किरात शब्दको पौराणिक तथा ऐतिहासिक अर्थ व्यापक छ। मार्कोपूलः पुराण अनुसार किरातभित्र खाम्बोज वा खाम्बोजा, यथन वा ग्रीक, सक वा सिस्थियन, डल्ल्ह वा पर्थियन, परासिका वा पर्षियन, परद वा बाहिलका, चिनियाँ किरात वा असुर वा खस पर्दछन्। यी सबै किरात सभ्य जाति थिए। (Chemjong, 2003a)
इतिहासकार चेमजोङको इतिहासलेखनले किरात जाति आयर्बीच कुनै रक्तसम्बन्ध थिएन भन्ने भाव झल्काउँछ। जब कि भाषाशास्त्री बालकृष्ण पोखरेल अनुसार सुमेर र काशी जातिबीच अधि रक्तमिश्रण भयो। त्यसपछि काशी प्रभाव बढी भएका खस, आयर्बीच कुनै भने सुमेर प्रभावका जाति बढी मात्रामा किरात भए थिए। (Pokhrel, 1998)

किरात, खस, आयर्मा रक्तमिश्रणको अनगती प्रमाण संस्कृत ग्रन्थ, मानवशास्त्र र समाजशास्त्रमा भेटिन्छन्। इतिहासकार चेमजोङको इतिहासलेखनले किरात, खस, आयर्को रक्तमिश्रणबारे कुरा कुट्याएर छाडेको छ। चेमजोङको यो भनाइमा मेरो के फरक विचार छ। यो कलमले यस सवालमा मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण राख्दछ।

पं. भागव दत्ता अनुसार किरात जातिको ऐतिहासिक पतन देवासुर सह्रामपछि भएको थियो। उनी अनुसार असुरभित्र हैहय, शक, यभन, खम्बोज र खम्बोज, वि, अर र परद जाति पर्दछन्। (Datta, n.d., p106) जुन तथ्यलाई इतिहासकार चेमजोङले पनि अधि सारेका छन्। यसरी किरातलाई साहित्यकार, इतिहासकारले किरात र असुर संज्ञा समानार्थी देखाएमा त्यसलाई सही ढङ्गले बुझनु पर्दछ।

प्राचीन नेपालमा किरात लिम्बुको पुर्खा कहिले र कुन कुन समूह कहाँ कहाँवाह प्रवेश गरे भने बारेमा किरात इतिहासले व्याख्या गरेको छ। वंशाली तथा इतिहास अनुसार नेपालको दक्षिण, दक्षिण–पश्चिम दिशाबाट किरातका काशीवंश प्रवेश गरे। जसलाई खम्बोङ्गे पनि भनिन्छ। उनीहरू सिन्धु, गंगा र सिम्रौगढ हुँदै नेपालको तराई भागबाट नेपालभित्र प्रवेश
गरे। अर्को समूह नेपालको उत्तर तिब्बतवाट नेपालभित्र प्रवेश गरे जसलाई मुनाफेन तथा लहासा वंश प्रवेश गरेका थिए।

इतिहास अनुसार किरातमा मज्जोल नश्ल (ताइसाङ्ग्बा) को मिश्रण पण्डितौली कालखण्डमा भएको थियो। खासगरी सिन्धुघाटीमा भएको देवासुर सड़क्रामको समयमा किरात र मज्जोल नश्लबीच व्यापक मात्रामा मिश्रण भयो। त्यहाँबाट आर्यहरूले किरातलाई हराएर पूर्वतर्फ धकेलेपछि उनीहरू हाल भारतको हिमालय राष्ट्र क्षेत्रमा सरे। (Chemjong, 1961, pp55)

हुन त किरात लिम्बूमा मज्जोल नश्लको मिश्रण धेरै अधि ने भएको मुन्थुमले बताउँछ। मुन्थुमला तथा इतिहासमा मज्जोल वंशलाई ताइसाङ्ग्बा भनिन्छ। जसको शाब्दिक अर्थ माथिबाट आएका वा आकाशबाट आएका जाति भन्ने जनाउँछ। तस्थर्य, नेपालका किरात लिम्बू समुदाय चारै दिशाबाट भेला भएकाहरूको रक्तमिश्रित, अन्तरसंस्कृतियाधुलित, स्थापित मिश्रित राष्ट्र हो।

लिम्बू शब्द नश्लीय शब्दभन्दा बढी राष्ट्रिय शब्द हो। किनभने किरात राज्यपाटी पूर्वी नेपालमा लिम्बुवान राज्यले पहिचान स्थापित गरेको थियो। क्याम्बिज डिक्सनरी (Cambridge, 2019) ले राष्ट्रलाई दुई किसिममा परिभाषित गरेको छ। पहिलो परिभाषा अनुसार कुनै देशभित्र बस्ने जनता (जनसङ्ख्या) को आफ्नो सरकार, भाषा, परम्परा आदि भएमा त्यसलाई राष्ट्र भनिन्छ। यो परिभाषा सामान्य रूपमा हामी सबैले बुझ्ने राष्ट्रको परिभाषा हो।

राष्ट्रको विशिष्ट परिभाषा पनि छ। जस अनुसार आफ्नै जातीय नाम, भाषा, परम्परा र इतिहास भएको तर छरिएर बसेका समुदायलाई पनि राष्ट्र भनिन्छ। राष्ट्रको यो दोस्रो
परिभाषाले आदिवासी किरात लिम्बूको सामाजिक, सास्कृतिक अवस्थालाई सइकेत गर्दछ। इतिहासमा लिम्बुवानको रणनीति अनुसार गैरलिम्बूलाई पनि मिसल भाइको रूपमा वंशभित्र हुल्ने काम गरिन्थ्यो।

जे होस् किरात लिम्बूको इतिहास, भाषा, सास्कृति, परस्पराको, थर आदि छन्। ती चाहे नेपालमा बसुन् वा भारतमा, बर्मामा बसुन् वा वेलायतमा, जहाँ रहे पनि ती किरात लिम्बू राष्ट्र हुन्। तिनीहरूले विशिष्ट मौलिक राष्ट्रिय पहिचान किरात-लिम्बू संज्ञा हो।

तसथर्द, किरात लिम्बू थर, नश्ल, रजङ्खन्दा बढी एक राष्ट्रिय ध्वनि संज्ञा हो। यसमा विभिन्न नश्ल, थर विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रबाट अनेक कालखण्डमा किरात लिम्बुवानको संझा आएर एक राष्ट्र भएर बसेका जाति थिए। महत्वपूर्ण कुरो नेपाली हामी किरात याक्तुड लिम्बूहाँ रहने भावना ब्याप्त छ। उनीहरूले अपने भाषा छ, लिपि छ, सास्कृति र इतिहास छ। यी तत्वहरू नै पहिचानका महत्वपूर्ण आधारित मौलिक किरात लिम्बू संज्ञा हुन्।

धेरै मानिसमा अधि एउटै लिम्बूबाट विभिन्न थरका लिम्बू बनेका हुन् भने भ्रम पाईन्छ। तर त्यो नभइ, विभिन्न थर, नश्लबाट लिम्बू राष्ट्र बनेको तथ्य विज्ञापनको किरातकालीन इतिहासबाटै थाहा हुन्छ। यो शब्द हाल थरमा सीमित भएको हो। अत: लिम्बू एक राष्ट्रबोधक संज्ञा भएकाले हाल सबै किरात लिम्बूका सोच र शैली एकनासका छैननु फरक मत राख्दछन्। उनीहरूले जातिगत ज्ञान, विवेक, सास्कृति, चालचलन्मा विविधता पाइन्छ। किनभने लिम्बुवान राज्यले लिम्बू संज्ञाको अर्थमा ब्याप्तको थपेको थियो।
यदि कसैले भाषा बोलन जानेन, लिपि लेखन सकेन अथवा संस्कृति मानेन भनेर हिंसा गर्न हुँदैन। कसैले इतिहास पढेन भनेर भेदभाव वा बहिष्कार गर्नु हुँदैन। त्यस्तालाई वर भाषा, संस्कृति सिक्न अभिप्रेरित गर्न सकिन्छ। एकताको भावनालाई कुनै पनि मूल्यमा विखण्डित तुल्याउनु राम्रो होइन। विभिन्न दिशाबाट विभिन्न थरका लिम्बू आएका छन्। कोही आफूलाई काशीगोत्रे मान्दछन् भने कोही आफूलाई लहासागोत्रे सम्भन्न। समाजमा संस्कृतिक अन्तरघुलनले सबैलाई प्रभाव पार्दछ । तापलि यिनीहरु सबैले म किरात लिम्बू हुँ भन्दछन। किरात लिम्बूलाई इतिहासले बाँधेको छ, जिन डिएनएले जेलेको छ, पुरातत्व र भाषाविज्ञानले चिनेको छ। यदापि, जातीय इतिहास, संस्कृति तथा भाषा र साहित्यबारे सबैले जानकारी राख्नुपर्दछ र जगेनार् गनुर्पदर्छ।

1.3 किरात लिम्बू संस्कृति

किरात लिम्बू जातिको जन्मदिन मृत्युपर्यन्त परम्परागत संस्कृतिले ढाकेको हुँदैन। जन्मअधि र मृत्युपछि पनि सांस्कृतिक कर्म गर्न गरिन्छन्। संस्कृति अन्तर्गत विभिन्न संस्कार, धार्मिक अनुष्ठान, चाडपर्व, नाचगान, खानपान आदि हुन्छन।

जीवनकालमा गरिने संस्कारहरूमा सापोक चोमेन्, याडदाडफोः, नारामप्पा, चाडवाड लेकमा, विवाह, साइफुम्मा, मृत्युसंस्कार प्रमुख छन्। धार्मिक अनुष्ठानमा नाहाङ्गा, माङ्गेना, ताःफेः, युमासाम् थेबासाम् थेप्पा, हिमसाम्माड, अक्वामा र तडिसिद्र प्रमुख छन्। त्यसैगरी चाडपर्वमा याकवा, सिसेकपा तड्नाम, चासोःकु तड्नाम, कँकफेकवा तड्नाम प्रमुख छन्।
लिम्बू जातिको संस्कृतिको अर्को रमाइलो पक्ष
यिनीहरूको नाच याँ?लाइ, केलाइ, हाइसाम्लाहँ, हाक्पार्या, पक्कन्दी र बजाउने बाजामा के: च्याबुड, चेतत्वा, कोँमुङ्मुङ मुफ्फ्प, मूङ्मूङ मेंफाइ, चल्मबर सुङ्ग्ला, पङ्ङङ्ङ ताडक्के र ता:
रहेका छन्। (Laoti, 2005)

सापोक चोमेन अनुसार महिला गर्भवती भएको ५/६
महिनामा गरिन्। महिलाको गर्भव्यालाई सुरक्षित बनाउन,
पेटको बच्चाको सुरक्षा लागि यो कर्म गरिन्।
फेढाडवारे बा मा पानीको सोत नजिक गए वागश्रा र
पक्वालामा देवताको पूजा गर्दछन्। मुन्दूम फलाइके विधि
सम्पन्न गरिन्। तयसपछि फेढाडवाले गर्भवती महिलाले गहाँ
भारी बोकन नहुने, खोला तर्न नहुने, हल्का काम मात्र गरन,
नरास्मो कुरा नहर्न सुझाव दिन्छन्। यसका साथै निजका
पतिलाई पनि पशुपल्न्क्षी नमाँ आचारसंहिता समझाइन्।

याद्वद्दर्फङ्ङ बच्चाको न्याण गर्न कर्म हो। छोरा भए
चार दिन र छोरी भए तीन दिनमा यो कर्म गरिन्।
एकाबिहानै ताराजुन नअस्ताउँदै घर लिपपोत गरिन्। आमा
र नवजात शिशुलाई नुहाइ-धुवाइ गरेप नयाँ कपडा फेरिन्।
फेढाडवारे फेढाडमाले पूजास्थल बनाउँछन् र मुन्दूम फलाइके
विधि सम्पन्न गर्दछन्। बच्चालाई नामकरण गरेपछि
बच्चालाई घरबाहिर निकालिन्। बच्चालाई आकाशतिर
घामलाई देखिए उसको नाम पुकारेर घामलाई सन्तानको
नाम सुनाइन्। यस्री घामको सन्तान मानेर घामलाई
देखिएपछि शक्ति मागिन्। उपस्थित सबैले बच्चालाई
आशीवाद दिने चलन छ।

नाराम्पथ्नवजात शिशुको अनुहार हेन्न परम्परा हो। नयाँ
बच्चाको जन्म भएपछि उसलाई हेन्न माइतबाट सुत्केरीका
आमा, दिदी, बहिनी अर्थात् परिवारका सदस्यले खानेकुराका परिकार उपहारस्वरूप लिएर आउने चलन छ। माछामासु खानेले कुख्रुराका भाले, तीनपाने रक्सी ल्याउने चलन छ। माइतमा सुक्तके भएमा घरपट्टिका बजू, फुपूहरुले पनि त्यसरी नै सुक्तके हेन्छ चलन छ।

चाड्वानु लेखमा भनेको लुगा फेरी दिने चलन हो। जब बालक वा बालिका १५–१६ वर्ष उमेको हुन्छ तब तन्दरी वा तरुणी भएको मानेर एक विधिद्वारा उसलाई जिम्मेवारी र कर्तव्यबोध गराइ लुगा फेरी दिने चलन छ। किशोर वा किशोरी नुवाई–धुवाई गरेर सफा हुनुपदछ। किशोरलाई दौरा सुरुवात फेरेपूरे पटुका कस्दै खुंकुरी भिन्न लगाउँछ। किशोरी भए गुन्यु (मेखली) चोली लगाउँछ।

फेदाडबाले पूजाको धानमा मुन्थुम फलावट चुडनावा (पवित्र पानी) ले अभिषेक गरी दिन्छन्। दुवैलाई अब तिमीहरुको उमेर पुग्यो त्यसैले जिम्मेवार भएर काम गरनु भनेर दीक्षा दिन्छन्। छोरीलाई घरपरिवारमा कसरी मिल्छ। बस्ने भनेर व्यावहारिक ज्ञान फेदाड, फेदाडमाले दिन्छन्। यसलाई आयरको ब्रत बन्धित सुलना गर्न मिल्छ। आयरजन छोरीलाई द्विजकर्म गराउँदैन। किरात लिम्बूमा छोरा र छोरीमा विना भेदभाव समान रूपले संस्कार चल्छ।

मेक्खिम अर्थात् विवाह गर्न चलन लिम्बूमा प्रायः मन परापर गरेर ल्याउने चलन छ। धान नाचेर आपसमा मायाप्रीति भएर रोजीविवाह वा प्रेमविवाह गर्न चलन छ। आजकल मागी विवाह पनि चलेको छ।

मागी विवाहमा ‘कुम्माथाक्का’ अर्थात् दुलभीको भविष्य आर्थिक रूपमा सुनिश्चित गर्न रकम लिने चलन छ। यो रकमको मात्रा हेरीहेरी छ। कसैले नियमको रूपमा रू.
एकसय, रु. हजार लिने चलन छ भने कसैले रु. १०/१५ हजार वा सुन लिने चलन पनि गर्दछन्। यो रकममा माइतीले थपेर छोरेलाई फिर्ता दिने चलन छ। यसरी विवाह गर्दा आफ्नो वंश (उपथर) मा विवाहबारी चल्दैन। मावली पट्टि बाजे, बजुको मावली थरसित पनि विहेबारी चल्दैन।

ईत्तनौ अर्थात मृत्युसंस्कारमा आरभामा एकपटक वा विजोर बन्दुक पड्काएर आफन्तलाई मृत्युसूचक आवाज दिइन्छ। बन्दुकको आवाज सुनेपछि आफन्त र छरछिमेक भेला भएपछि अन्येषिरी कार्य आरभ गरिन्छ। शव राखनलाई पुरुष भए चार र महिला भए तीन तेस्रो काठ राखी 'चेधाप' मृतक राखने बाकस बनाइन्छ। चेधापलाई दुई बाँसमा राखिन्छ। वरिपरि सेतो कपडाले बेरिन्छ।

अनुहारमा सिघै घाम नपरोस् भनेर छेकने ‘नामधेक’ सेतो कपडालाई चारतिर चारभाटमा उनेर अनुहारमाथि राखिन्छ। त्यही नामधेकको बीचमा मृतात्माको स्वर्ग जाने एक सिंधी ‘सामधरे’ पनि झुन्डवाइन्छ। दाहसंस्कारमा शवलाई जमीनमा गाडने चलन छ। नदीमा लगेर शवलाई जलाउने चलन पनि छ।

सांस्कृतिक तथा धार्मिक अनुषानन्मा नाहाङ्ग्रा, माख्नेना, ताप्फेड, युमासामु थेबासामु थेप्रा, हिमसामाड, आक्षा नामा, तडसिङ्ग महत्वपूर्ण मानिन्छन्। घरमूलीको नाममा हरेक तीनवषर्मा जन्मोत्सव पारेर विशेष पूजा गर्ने गरिन्छ जसलाई नाहाङ्ग्रा भनिन्छ। यस अनुषानन्मा फेदाडबाले घरमा धुपबंटि बाल्दै पूजा गरेर घरमूलीको कल्याण र श्रीवृद्धिको कामना गर्ने गरिन्छ।

माख्नेना चाहिँ परिवारका कुनै एक वा सबै सदस्यको कल्याणार्थ गरिने अनुषान हो। यो वर्षमा एकपटक गर्ने
गरिन्छ। मफेड़: अनुक्षान उँडौली (योबेक्का) र उँबौली (थोबेक्का) पर्वमा घरको कल्याणार्थ गरिने पूजा अनुक्षान हो।
यो अनुक्षान घरमा फेदावाले पूजाविधि गर्न गर्दछन्। सकनेले हरेक साल नसकनेले पाँच वा दशवर्षमा युमासाम र थेबासाम थेमा अनुक्षान घरमा गर्न गर्दछन्। कुलदेवताबाट घरपरिवारको रक्षा, कल्याण, श्रीवृद्धि होस् भनी पूजा गर्नेचलन छ।

todsiddh भनेको आफना दाजुभाईलाई बोलाएर तागेराट्याँहो भक्ती बालको पूजा गर्न एक परम्परा हो। यो एक कुल पूजा हो। हाम्रो कल्याण होस्, बल प्राप्ति होस् भनी पूजामा कामना गरिन्छ।

किरात लिम्बू आफूलाई घामको सन्तान भनी विश्वास गर्दछन्। महत्वपूर्ण अनुक्षान जस्तै घरपरिवारमा कुनै सदस्य जन्मेँदा वा मृत्यु हुँदा घामलाई सर्वप्रथम सम्बोधन गर्न अनुक्षान हुन्छ। जन्मेडा सन्तान जन्मेको वा थपिएको अवस्थामा सोको जानकारी घामलाई दिइन्छ। बच्चाको अनुहार सर्वप्रथम घामलाई देखाइन्छ।

यसैगरी परिवारको कुनै सदस्यको मृत्यु भएमा यसको जानकारी घामलाई सविस्तारपूर्वक गरिन्छ। मृत्यु हुँदा फेदावाले अब लो घामको सन्तान घामसँग गयो है भने उपस्थित शोकाकुल समूहलाई जानकारी गराइन्छ। यसबाट किरात लिम्बू सुर्यवंशी (नामसामी) भएको छलर्ग्न हुन्छ।

याक्वा तड्नाम अनुक्षान कृषि पेसासित गाँसिएको छ। किरात लिम्बू जनआस्था अनुसार पृथवीलाई पनि ईश्वरकै रूपमा पूजा गर्नु पर्दछ। त्यसैले बाली लगाउनु अधि भूमीपूजा गर्ने चलन छ। यसरी भूमिलाई कोटावारर बिउबिजन छरेर गरिने पूजालाई याक्वा-तड्नाम (भूमीपूजा) भनिन्छ। पूजा
गदा तागेराङ वाभू – माङलाई माटोको उर्वराशक्ति बढाई देउँ। अनन्तलाई सप्रयोग भनेर प्रार्थना गरिन्छ। यो पूजा ठाउँ अनुसार माघदेखि वैशाख महिनाभित्र गर्न चलन छ।

सिसेक्या तड्नाम साउन महिनामा मैथि भटमास, सिमी, बोडी आदि पाकेपछि मनाइने पवित्र हो। अब अनिकाल गयो सहकाल आयो है भन्दै अगुल्टो वा राङको बालेर एक समूहले कुनै अदृश्य अनिकाललाई लखेटेर पश्चिम दिशातर्फ धपाइन्छ। जुलुसले कुनै चोक वा घुम्तीमा पुगेर आफूले बोकेका राङको, अगुल्टो ठोसेर आगो निभाउँछन्। यसरी अनिकाल धपाएर सहकाल आगमनको प्रत्याभूति दिने यो सिसेक्या तड्नामले समुदयलाई एक मनोवैज्ञानिक बल प्रदान गर्छ।

बलिहाङ तड्नाम अर्थात् तिहारमा खेलिने देउसी भैली किराटको प्राचीन इतिहाससिद्ध गाँसिएको पवित्र हो। देवासुर सड्ग्रामताका बलि राजा अत्यन्त दानवीर राजाको रूपमा प्रकट भए। उनको सोझोपनको फाइदा उठाउँदै आर्यले उनको राज्य छलकपटपूर्वक हडपे। असुर गुरु शुक्राचार्यले सम्ब्राउँदा पनि बलि राजाले गुरुको कुरा सुनेनन्। फलस्वरूप बलिराजा पक्षको हार भयो। त्यसबाट निरास भएर गुरु शुक्राचार्य त्यहाँबाट अरवभूमिमा लागेका थिए। (Thulung, 1985)

यद्यपि, राजा बलिहाङ आर्य र अनार्य दुवैले आदर गर्दछन्। उनीहुरू वर्षमा एक पटक पूजा गरी सम्मान प्रकट गर्दछन्। यसर्य यी बलि राजा सदा अमर छन्। उनी अमर रहनु भने सन्देश फैलाउन देउसी खेलने चलन चलेको जनविश्वास छ। कार्तिक आँशीमा घरघरमा दियोबती बालेर
बलिहारको लाई पूजा गरिन्छ। खुशीयालीमा देउसी भैली खेलने चलन चलेको लोकोक्ति छ।

चासोक त्दनाम अनन्द्माय पाकेपछि माँड अर्थात् देवतालाई चढाउने पर्व हो। मड्सिर महिनामा यो पर्व मनाइन्छ। यो बेलामा लेक, औल सबैतिर अनन्द्माय पाकिसकेका हुन्छ। भूमिपूजा गरेको नयाँ अनन्द्माय तागेरानिझवाभू माँडलाई चढाउने परम्परा छ। सबा साम्माद मुन्द्रुमा पनि नयाँ बाली पाकेपछि सबा साम्माद देव घरघरमा डुलने र नाँगी नचढाउने घरमा दुःखबिटिर गराउने उखान छ। यो पूजालाई परमात्मा वा प्रकृतिप्रति अनुगृहित भाव प्रकट गरेँ चाद मान्न सकिन्छ।

कःक्फक्का त्झनाम किरात नववर्षको रूपमा माघ महिनामा मनाइन्छ। चाँप फुलेको याममा यो पर्व पर्दछ। माघेसक्राश्निका दिन बिहानै नुवाई–धुवाई गरेको तागेरानिझवाभू माँडलको पूजा गरेको नयाँ वर्ष पनि फलिफाप होस् भने शुभकामना आपसमा साउटासॉट गर्दै यो पर्व मनाइन्छ। मानिसले सबैभन्दा विकासक्रममा खान जानेको पहिलो खाद्यवस्तु तरुल कन्दमूल भएकाले यो पर्वमा त्यसी वस्तु खाएर दूर अति अवस्थालाई हरेक साल समझना गरिन्छ।

किरात लिम्बू जाति गीतसज्ञीत र साहित्यमा रुचि राख्ने जाति हुन। यालम लोकसाहित्य र लोकसज्ञीतको एक समृद्ध र परिणिक्त नमूना हो। किरात याक्खुट लोकसाहित्यमा बिमबको सटिक प्रयोग हुन्छ र भावको अनन्त गहिरै भेटिन्छ। चिनीहुरूले गाउने गीतसज्ञीत जो कोहीले गाउन नसक्ने विशेष लगाव र अभ्यास भएका व्यक्तिले मात्र गाउन सक्ने खालका हुन्छ। यसमा प्रवीणता पाउन सांस्कृतिक
लगाव जरूरत पर्दछ। अन्य जातिको लोकगीत वा आधुनिक गीत गाउन सिपालुले पनि मौलिक शैलीमा पालाम गाउन सक्दैन। यो पालाम गायनको एक विशेषता हो।

धाननाच लिम्बू जातिको विशेष नाच हो। उहिले यो धाननाच धान पाकेपछि काटेर खलामा रख्ने खुट्टाले माइनको लागि आरम्भ भएको नृत्य मानिन्छ। यसलाई लिम्बू भाषामा यालाङ भनिन्छ। ‘या’ भनेको धान र ‘लाङ’ भनेको नाच हो। किरात याक्रान्तको धाननाच संस्कृतिले उनीहरू कृषियुग आरम्भ भएको नृत्य नै यथ网络传播ुङ धानखेतीसँग आबद्ध रहेको प्रमाणित हुन्छ।

यालाङ अर्थात धाननाच युवा, युवती २ जना देखि १०–१५ जनासम्म मिल्ने हात समाएर लहरै उभिएर कदम मिलाएर अधिपछि सदैव पालाम गाउँदै नाचिने नाचलाई धाननाच भनिन्छ। यो नाच हाटबजार, मेला, विवाह, काजक्रिया, पाहुङ आएको बखत नाचिन्छ। धाननाच सुरू गर्नुअधि युवायुवतीबीच एकआपसमा परिचय गरिन्छ। आपसमा नाता नलागे भएमा मात्र धाननाच आरम्भ गरिन्छ। यो नाच केही समयदेखि केही दिनरातसम्म जारी रहन्छ। एकराते धाननाच बढी प्रचलित छ।

केलाङ अर्थात् च्याब्रुड नाच किरात याक्रान्तको एक मौलिक नाच हो। यो नाच च्याब्रुड बाजा सहित नाचिन्छ। ‘केलाङ’ भनेको च्याब्रुड र ‘लाङ’ भनेको नाच हो। यसमा युवकहरूले च्याब्रुड भिरेर लहरै उभिएर हातले बजाउँदै विभिन्न शैलीका नृत्य देखाउँछन्। यो केलाङ नाच शुभकार्य जस्तै:– विवाह, नयाँघर प्रवेश अवसर आदिमा नाचिन्छ। युवतीले पनि हातमा ज्याम्टा बाहेर लहरमा मिल्ने ताल मिलाउँदै नाचमा सार मिलाउँदै नाच्छन्।
हेदार् सरल देखिए पनि यो नाच विभिन्न किसिमका हुन्छन्। जस्तै:- लाम्दाक लाड (स्वागत नाच), सरक्पा लाँड, साम्बालाड, तुम्याहाड लाड, नाम्दाते लाड, लाम्दो/ सेम्मुक लाड (बिदाइ नाच) प्रमुख छन्। यो नाचमा विभिन्न पशुपारीको चरित्रको नकल गरेँ नृत्य प्रस्तुत गरिन्छ जस्तै पुल्ली नाच (चेरफः त्या), मयुर नाच (मलाणः ड), ठुकुर नाच (पनुके लाँड) आदि।

हाडसाम लाड युद्धसम्बन्धी नाच हो। यो नाच राजाले युद्ध आवाहन गरेको बेला सेनापतिले युद्धलाई जोसिलो र आकर्षक बनाउँका नाच हो। यसमा नृत्यको सेतो भेषमा सिउर सिउरेको पगरी भिरेक हातमा धनुकाैण, तरवार, ढाल बोकेक युद्धको हाउभाउ गर्न गर्दछ। नृत्य गर्दा हातमा धनुकाैण कहिले आकाशातिर त कहिले धरतितिर उड़ाइन्छ।

यसै हातले तरबार र ढाल चलाएर देखाउने कलातमक ढक्को नाचको यो हाडसाम लाड भनिन्छ। यसमा थेबासाम/ थेबाहाडसाम/ शिवको सुति गाइन्छ। उनलाई सम्बोधन गरेर नाच देखाइन्छ र युद्धमा विजय हासिल गर्न पितृदेवसंग शक्तिः वर मागिन्छ।

ताम्क्या लाड मकै गोडु धा कृषिबाली रामो होस्, किरा नलागोस्भनेर कृषक सबै मिलेक नाचिन्छ। यो नाच मकैको पहिलो गोडु गर्दा गीत गाउँदै यो नाच्ने चलन छ। धाननाच जसतै यो नाच पनि कृषिसित गाँसिएको छ। यो नाच आस्थाका साथ कृषकले रामाइलोका लागि नाच्नैनौ। यसमा मकबारीमा टुई चपरी खन्दै कोदालोको पासोले तीनपलट माटोको डल्ला हान्दै नृत्य शैलीमा अधि बढिन्छ।

‘हाक्पा्न्या’ अर्थात ‘हाक्पारे’ गीत किरात याक्षुडको अर्को विशिष्ट साध्धीतिक संस्कृति हो। यो बडो मार्मिक र
शालिन प्रस्तुतिले भरिएको हुन्छ। यसको गीतसङ्गीतमा सोता अलौकिक भावनामा दुङ्खछन्। यसका शब्द मात्र हैन सज्जित वा लय अत्यन्त मनमोहक र भाव पनि गहन सुनिन्छ। मराउपराउमा गाईने हाक्यारे साम्लो मानिसहरू मिलेर स्वरमा स्वर मिलाएर साथ दिँदा त्यो माहोल अर्केल भएर आउँछ।

त्यहाँ प्रकट हुँने साम्बा वा फेदाङ्का काव्यमय वाणीले मृतकका आफन्त र श्रोताका अङ्गुलिङ्ग बगदछन्। गीतले धेरैलाई भावुक र गम्भीर बनाइन्छ। यो गीत विवाह पर्वमा पनि केटा र केटीबीच गाइन्छ। त्यसबेला गाइने गीतको मूलभाव जीवन दर्शान्ते भरिपूर्ण गम्भीर भावनाको हुन्छ।

गीतमा सुकृतित्वा, ज्ञान, विवेकका कुरा गीतमा गाइने हुँदा यसलाई प्रायः बुढापाकारे नै रामरी गाउन सक्दछन्।

पकन्दीयुङ्ग लिम्बू समुदायको लोकप्रिय भाव सम्प्रेतको लोकप्रिय माध्यम हो। कतै हिंदू र भारी बोकेर देउराली डाँडामा पुग्दा वा अर्को डाँडामा पुग्दा वा अपेक्षो खोला तर्क अग्लो ठाउँमा उक्तले सुरिलो स्वरमा सबैले सुन्ने गरी कुलुलु गरेर कुर्लिनुलाई पकन्दी भनिन्छ। यसले यात्रको खुसीभाव व्यक्त गर्दछ भने अन्यलाई साथी त्यहाँ पुगेछ भने सन्देश पुग्दछ। पकन्दी सुनेर साथीका पनि आत्मबल बढ्दछ। यसरी भौगोलिक दूरीबीच पनि भावना सातासातको एउटा रमाइलो माध्यम बनेको छ, पकन्दी। पकन्दीभन्दा लामो स्वरमा हुई पकन्दी वा हुई पकन्दी वा कुलुलु.... पकन्दी भनेर भनिन्छ।

यो चलन अन्य जातजातिमा पाइँदैन।

केलाङ्ग अर्थात् च्याबुढ नाचको माथि चर्चा भयो अब बाजारको पनि थैरै कुरा गरीँ। यसलाई किरात लिम्बूले प्रमुख बाजा भने पनि हुन्छ। यो ढोल आकारको हुन्छ। हालले
हिकाउने भागलाई हुक्चामेर काठले हिकाउने भागलाई सिहाॅमाॅभनिनछ। यो बाजा शुभकायर्मा बजाइनछ।

अर्को एक बाजाको रूपमा लिम्बूले थाल पनि बजाउने गर्दछन् जसलाई चेत्त्या भनिनछ। काँशको थाललाई छेउमा ध्वाल पारेर त्यहाँ डोरी घुसाई आँला अड्डाउने ठाँ बनाइनछ जसको आडले एक हातमा थाल अडाइनछ। अर्को हातमा रहेको विशेष प्रकारको काठले हिकाउरे विभिन्न तालमा आवाज निकालिनछ।

को:मृ: अर्थात् बिनायो युवायुवतीको लोकप्रिय बाजा हो। यो बाजा मालिक्को बनाइनछ। युवा युवतिले एकछिन थकाई मार्दै बजाउने बाजा हो। यो मुखमा राखेर एकहातले डोरी झट्कार्दै मुखको आकार र श्वासको प्रवाह र तालमा मीठो धुन र सुर निकालिनछ। महिला वा पुरुषले छातीको तुनामा यो बाजा झुंड्याउने चलन छ।

मुड्माना भुरली पनि लिम्बू समुदायमा अर्को लोकप्रिय बाजा हो।

यलम्बर मुड़ला भालुबाँसको दुई आँकाको बीचको केसालाई तारजस्तो तन्कापुर हातले गितारजस्तो बजाउने बाजा हो। यो बाजा मौलिक भए तापनि यसको प्रचलन आजकल कम छ।

पःङ्गे भुट्टीलाई साम्बा, येबा, येमाले मालाको रूप लगाएर जोखना हेदा फलाक्का यसलाई पनि बाजाक्को रूपमा प्रयोग गर्दछन्। यो धार्मिक अनुशासनमा प्रयोग गरिनछ।

तारुभको नगरा पनि एकप्रकारको बाजा हो। समुदायलाई सूचना दिनु पर्दा यसको प्रयोग गरिनछ। युद्ध घोषणा वा समाप्ति गर्दा पनि नगराको प्रयोग गर्ने गरिनछ। तारु अर्थात् इग्लम्टा केलाड गर्दा खासगरी हाइसम्लान्डर र माइलास्मात्ज्चुमा द्वारा त्यहाँ छ।
नृत्य गर्दा नगराका साथमा बजाइन्। यो माडहिम पूजाआजा गर्दा पनि बजाइन्।

उल्लिखित सांस्कृतिक परम्पराबीच किरात लिम्बू तथा फयड सोँबा भेटिन्छन्। कतिपय सांस्कृतिक परम्परा हराउँदै गएका छन्। यद्यपि, किरात लिम्बूमा आफ्नो मौलिक परम्परा जोगाउनु पर्दछ भने भावना र चिन्ता बढेको पाइन्।

१.४ किरात लिम्बू धर्म

किरात लिम्बू धर्मबारे बुझनलाई यिनीहरूको सामाजिक संस्करण थाहा पाउन जसरी हुन्। किरात याखुथुक लिम्बू व्युत्पत्तिबाट माथि व्याख्या भइसकेको छ। सहक्षेपमा किरात र लिम्बू दुवै राष्ट्रबीको शब्द हुन् जसले उक्त राज्यमा बसने सबैलाई किरात र लिम्बू भनेर चिनाउँछ। किरातको बनावट मुख्यम अनुसार तीन नश्लको मिश्रणको बनेको छ। पहिलो खाम्बोज, खाम्बोढ़बा (काशीवंश), दोसो ताड़साङ्ख, मझोल र तेसो मुनाफेन, चिनियाँ नश्लबाट किरात, लिम्बू राष्ट्र हुँदै जाति बनेको हो।

त्यसैले सुन्नमा किरात लिम्बू नाम एकै भए पनि यिनीहरूको भाषा, धर्म र सांस्कृतिक विविधता पाइन्। लिम्बू, राई, मगर, गुरुङ, नेवार आदि महाकिरात (भाषाविज्ञानको आधारमा) मानिने विभिन्न जातिबीच सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक विविधता भए जस्तै लिम्बू भित्रै धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक विविधता पाइन्। त्यसैले सबै किरात रा सबै लिम्बूले एकै धर्म मानुपर्दछ, एकै सांस्कृति पालन गर्नुपर्दछ, एउटै भाषा बोलनु पर्दछ भनु तर्कसम्मत हुँदैन।

किरात लिम्बूको धर्म, सांस्कृतिकसम्बन्धी पहिलो आधार यिनीहरू शिवका सन्तान/अनुयायी, बोन प्रकृतिपूजक हुन्।
सैले यिनीहरूको कुलगृह, पिता, पितृ, शिवलाई किरातेश्वर नामले चिनिन्छन्। मेसोपोटेमिया, सिन्ध–हदुप्पा सम्प्रदाय, मध्य एसियाको प्राचीन शिवका चिन्ह पाइन्छले। उनका चिन्ह र प्रभाववार विभिन्न साहित्य, आनुवंशिकी, पुरातत्त्व, भाषाविज्ञानले उल्लेख गरेका छन्। किरात र शिव सत्य वा सनातन तथा किरातेश्वरबीच पूर्ववर्तका नाता छ।

यो बिडम्बनाको कुरा छ कि शिव सनातन हिन्दू धर्ममा समावेश भए तापने किरात लिम्बूले आफूलाई हिन्दू आर्यतुल्य गरिमा महसूस गर्न पाइन्छ। उनीहरूले किरात कुलगृह शिव भएको जानाउने पनि आफूलाई हिन्दू धर्मवल्मबी भन्न द्रिविधाको स्थिति उत्पन्न भयो। २०४६ सालमा देशमा आएको राउलितिक परिवर्तन प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि किरात लिम्बूले स्वतन्त्रता महसूस गरेका छ।

नेपाल एकीकरणपछि राज्यले नियोजित रूपमा किरात लिम्बूमाथि सामाजिक भेदभाव, हिंसा गराएकाले उनीहरू प्रतिशोध साँभ्र प्रतिस्पर्धा उत्पन्न भयो। फलस्वरूप जनगणनामा किरात लिम्बू हिन्दू कित्ताबाट निस्कर किरात धर्म कित्तामा उभए।

किरातलाई संस्कृत साहित्यले चिनेकाले कतिपयले अलग र मौलिक देखाउन पूर्वाग्रहवश आफूलाई केवल लिम्बू घोषित गरेका छ। यद्यपि इतिहास, पूर्वज, वंश, रक्तगतअन्य बदलन सकिन्छ। यदि कसैलाई किरात कहिलेन मन नलादेमा त्यो त्याज्य वस्तु पनि होइन। त्यस गरे इतिहाससम्मत ठहर्देन। किरात लिम्बूका कुलगृह शिव भनी मुन्धुम, संस्कृत साहित्यले बताएका छ। जसलाई पुरातत्त्व, भाषा विज्ञान, आनुवंशिकी समेटले पुष्टि गरिसकेका छ।
किरात लिम्बूको धर्म र संस्कृति विषयको दोसो मुख्य आधार साप्त्री मुन्थुम हो। यसमा प्रकृतिपूजा र आत्माको वर्णन छ। मुन्थुम अनुसार किरात लिम्बूको न मन्दिर हुन्छ न त पूजा गर्नेलाई कुनै विशेष मूर्ति नै चाहिन्छ। कुनै दुखालाई भुईमा ठड्याएर खुल्ला स्थानमा पूजा सम्पन्न गर्ने गरिन्छ। मुन्थुम भन्नु आत्मा दुई प्रकारका हुन्छन्- असल आत्मा र खराब आत्मा। यसमा, आत्मलाई खुसी बनाउने काम साम्बा, फेदाङ्गा (धामीझाक्री) ले गरने गरिन्छ। ती आत्मालाई खुसी पार्ने जीव र जाँडरकसी चढाईन्छ। आनी बाँकी वस्तु प्रसादको रूपमा फेदाङ्गा र परिवारमा खाने गरिन्छ।

धामीझाक्री परम्परा आत्मवाद, जीववादवाद विषयमा प्रभावित प्राचीन बोन धर्म हो। जसलाई किरात लिम्बूले साप्त्री मुन्थुमको रूपमा हालसम्म पालना गरिआएको छ। भलै कारण आज किरात लिम्बू आफूले माने धर्मलाई बोन धर्म भन्ने निर्णय अवस्थामा छन्। शिव अनुयायी किरात लिम्बू बोन धर्म र आस्थासित प्राचीन कालदेखि गाँसिएका थिए। सार्टा शताब्दीपछि बोन दर्शन र संस्कृतिमा बौद्ध प्रभावले गर्दा बोन धर्म बौद्ध-बोन धर्ममा परिवर्तित भयो।

जसलाई किरात लिम्बूले स्थानीय मौलिक भाषामा युमा धर्म भन्दछेन्। (Balikci-Denjongpa, 2003; Dutta, 2014; Encyclopedia Britannica, 2019)

तिब्बतमा सार्टा शताब्दीमा बौद्ध धर्मको प्रवेश भएपछि त्यहाँको प्राचीन बोन धर्म बौद्ध बोन धर्ममा परिवर्तन हुने क्रममा मद र मांसलाई बर्जित गरियो। बौद्ध धर्ममा लामावादको विकास भएपछि बोन धर्मको बलिप्रथा र मदिरा चढाउने परम्पराको चर्चा विरोध भयो। (Dibeltulo, 2015; Havnevik, H. et al., 2017) यसबाट बनाको लागि तिब्बतमा
बौद्ध बोन धर्मले वैकल्पिक स्थानीय नामको खोजी गन्यो।
(Rinpoche, 1991; David, Sondra, 2013; “Bon.,” 2016) फलस्वरूप नवैं शताब्दीमा उबाहाड, माबोहाडले तिब्बतबाट युमा (लासाहाडमा) धर्म किरात लिम्बुवानस्को ल्याए र राजधर्म घोषित गरे। (Chemjong, 2003a, 2003b)

बौद्ध धर्मको प्रभावले बलिप्रथा र मदिरा निषेध गरेको बौद्ध बोन धर्म (युमाधर्म) को स्थानीय नाम लासाहाडमा पनि हो। (Subba, 1988) युमा प्रार्थनामा तिब्बत, चन्जनलुडमा (सगरमाथा) हिमाल, लासाहाड, ल्हासा र वरिपरिका क्षेत्रका नाम उल्लेख छन्। उक्त नामावलीबाट पनि यो धर्म ल्हासा तिब्बतबाट किरात लिम्बुवान देश आएको पुष्टि हुन्छ। तिब्बतबाट झरेका उबाहाड, माबोहाडले राजधानी पाँचथर यासोक थियो। फलस्वरूप युमा धर्मको अर्को स्थानीय नाम यासोकेको रहन गयो।

शैव र बोन संस्कृतिमा हुर्केका किरात लिम्बू मद, मांसमा रमाउने जाति हुन। यद्यपि, मद, मांसको सही प्रयोग हुनसक्कौं यसले सामाजिक विकृति पनि ल्यायो। उनीहरुको राजनीतिक र आर्थिक अवस्था र प्रभाव दिनानुदिन कमजोर हुनगयो। यसलाई हटाउन उन्नाइसों शताब्दीमा यही समुदायबाट एकजना समाज सुधारक फाल्गुन लिङ्देनको उदय भयो। उनको जीवनशैली साधु सन्तको थियो। उनले शैव दर्शनको आधामा सामाजिक-धार्मिक उत्थानको मार्ग लिए। उनले शैव मतलाई आधार मानेको सत्तेहाड प्रथ प्रदर्शन गरे।

सत्तेहाडपन्नी फाल्गुन तथा उनका अनुयायीले लुप्तप्रायः अवस्थामा रहेको मुन्धुम, किरात भाषा र लिपिको
प्रबर्धन गरे। यसले आज एक धार्मिक मतको आकार लिएको छ।

खोज्दै जाँदा किरात लिम्बू इतिहास टिप्पिया, युफ्रेटस, हुवाद-हो, ससस्वती, ब्रमहपुत्र, गंगा, सप्तकोशी भए बगेका रह्छन्। यति विशाल फ्रेमलाई जूम गरेर म सप्तसिन्धु, कैलाश मानसरोवर, गंगामैदानजस्ता धार्मिक महिमायुक्त भूभागमा पाठकको ध्यान आकर्षित गर्दछ।

मैले अधि सारेका निष्कर्षलाई पुष्टि गरेको रहेको छ, लोकसाहित्यको साहाराले लिंदैछ। लिम्बू जातिको एक अभिन्न लोकपरम्परा यालाङ (धाननाच) मा गाइने एक पालामको चर्चा गर्दछ। यस पालाममा कैलाश मानसरोवरको चर्चा गरिएको छ। यसले किरात लिम्बू र कैलाश मानसरोवरबीचको प्राणी धार्मिक सम्बन्धलाई उजागर गर्दछ।

कैलाश मानसरोवर शिव पार्वतीको स्थल हो, यो बोन धर्मको पनी पवित्र धार्मिक स्थल हो। यसलाई शैव (हिन्दू) र बोन धर्मवल्मबीले समान रूपमा आफ्नो तीर्थस्थल मान्दछन्। यसको झलक किरात लिम्बूको धाननाचमा बेरिएर आएको पालाममा भैटिनछ। जसबाट किरात लिम्बू किरतेश्वर शिवका सन्तान वा अनुयायी हुन् भने सिद्ध हुन्छ।

(१) थाङबेनले पालामू नुक्सा (नायकको उत्तर)

इसाङलुङ तेहिम मुझा पहिम। सरिताड हुरिकँ कुधे नुरिकँ। काप्लाक्रङ लछे चाति चाति। कुधेको नुरिक पाटि पाटि। सेमिल्का यधकु युरेगर। पाप्रैसा लेकवानु चुरेगर।

निम्बा नु थे? भा ओडोड़ोड़ो। पाप्रैसा सा पालोन।

पोडेरोड़ो। अम्बारी केक्याड आम्बी हेक्याडू। चनजन्मा
લુંડે મિક્કી ફુદેલા. થિરીઓ ચ્વાતિનું થ્યાંડફામબે. ફિદીના ફેકેલા આમબી હેકેલા.

હેમ્બરી હેપ્લેક હેપ્સેસારો. ફેડાજેડ પાનહા ખેસેસારે. સિજોરી પુગ પેમુફાલલા. કેદાજેડ પાનહા થેમુફાલલા.

ફાઇલોકા છુંં છુંં લાંડવામમાલલા. સામ્જૂરી ફુદિનું પડવામમાલલા. તદબેનુ લાવા તધનામબે. આતયોનુ આક્ષે પડવામબે. ઇક્સાદિદ ખામ્બેક ખામ્બેમુબે. પડવાતિ વાતી સામ્મેમુબે. ફુદ્પિનિ નાના નાલેસો.

હેલનીચને મિમ્મે પાલેસારે. સેસેઆઇ લુંડે મિક્કી ફુદેલ સેનદાઈડાઇ લાહી કાક્ષેપોકા. હિકને સેંડો પાક્ષેપોકા.

સરેતાડ યાંહો હાં પાન હો. સિજોરી પુગ પેમુફાલલા. ઇનુગેન નિડ્વા થેમુફાલલા. પેનનેન નાઇ લુંડે મિક્કી ફુદે. સામ્ફીન લિડ્ફિરે વલુમ્મો. લિડવિતાંડ વારકલ કુલમ્મો. પેઝફન લુંડ્ફ ફ લેકેકાડને યુંડ. સામ્જીરી ફુદીનું ફેકફાદને યુંડ.

ઇક્સાદિદ ખામ્બેક ઇ?આઇડા. લિડવિતાંડ (સાજુ) વારક સિગાઈડાઇ.

નામધિનો કફફા કદુંગા. ફિરે માકલરે બબુહા. હેડાવામા યદ્ભાઈ આખેપોકી. કુજન નાડ્ય નેઈ સેવા ચોકી. સેમેરી સેક્વયાડ આલ્લ હેક્યાઇડ. ઇક્સાદિદનું ખામ્બેક ખામ્બેવંતિા.

તાગેરા માદિન સામ્મેતિા. તાગેરા માડે કેવાનેરો. તેઝોલામને યોનુ સેવાનેરો. ફુદ્પોના નુના વાન્થીયાયા. કેમિકકી ફુદ્સી આન્ધીયા. તાગેરા માડિન ઇચ્છીયાયા. ફુદ મિમ્મો આન્ધયા પિચિયાયાયા. વનેને ફેકફાઇડ આલ્લ હેક્યાઇડ. સક્વયાને મુનદં કેહાયાએ. ખામ ચઢ્ણુ ચ્વાચઢ કેવાયાએ.

પેટકના માડે કેવાનેરો. કુજન નુ માડે સેવાનેરો. ફુદ પોના નુના વાન્થીયા. મિક્કીએદ ફુદ્સી આન્ધીયા. મિક્કીએદ ફુદ્સી આન્ધીયા. સામ્જીરી ફુદ્સી આમેટને. સામ્જીરી ફુદ્સી આન્ધીયા. મિક્કીએદ ફુદ્સી આન્ધીયા.
माड हुप्ना ताजेक नन पोखरी।
इसिन पेन्येनु सम्दौगा।
फक्तालुंकु फफ लेककाङने युड।
सामजी फुडडिनू फेककाङनेयुड।
फुडपोना नुना वाँछिन्न। नानुःना मिम्मे आन्तरिन्न।

(Sambahamphe, 2015)

नेपाली अनुवाद

कठैवरी! मेरी मायालु! हजुरले कति राम्री आफ्नो मनका
कुराहुँ राखेर भन्ने पालो मलाई दिनुभयो। हजुरले दिएको
त्यो पालोलाई म स्कीकार गर्दछौ। धेरै कुरा नभनीकन म
हजुरको उत्तर दिनेछछ।

हजुरले फूलमायाको प्रतीक कमलको फूललाई कहाँ र
कसरी खेलाउने हो भनेर मलाई सोधु भएको छ। हे मेरी
मायालु! मानसरोवर तालमा जो कमलको फूल फुलेको छ
त्यसलाई सेती र काली नागले पहरा दिएका छन्। म पहिले
उनीहुँलाई मान, दाम राखी सेवा, विन्तीभाउ गर्नेछ।

यसमा सर्वप्रथम तागेरा निक्वार्भू माड (शिव) लाई हामीले
दण्डवत्त गरुँपदछ। किनभने हामी दुई प्रेमी फूलका जोडी हाँ।
अब हामी कैलाश मानसरोवरमा फुलेको कमलको फूलमा
जानपाँछ भनेर माड (शिव) लाई विनम्रतापूर्वक आग्रह
गर्नेछ। हामी वाचाबन्धन गरैँ र कमलको फूलझँ हाँसो।

हामीलाई देखेर दुनियाँ मुस्कुराओस्। (Sambahamphe, 2015)

यससँह माथिका पालाममा मानसरोवर ताल, कमलका
फूल, नाग, तागेरा निक्वार्भू माड (शिव) लाई ससम्मान वर्णन
गरिएको छ। यसबाट किरात पुख्नाकैलाश, मानसरोवर
क्षेत्रमा थिए भने टड्कारो हुन्छ। उक्त स्थान बोन
धर्मावलम्बीको पवित्र तीर्थस्थल भएकाले किरात पूर्वज बोन आस्थाबाट प्रभावित थिए भने छर्लाय हुन्छ।

अब समबन्धित थेबासामाङ्ड मुन्धुम (शिव स्तुति) को एक अंशलाई विश्लेषण गरीँ।

(२) थेबासामाङ्ड मुन्धुम

ओ...आशुनु सुपथबा सुचिली मुकुसाम योम्। लापागा चेलेङ नामपागा चेलेङ हाङ्गवा माङबे। सामायकिड़ कुमलो योम् आशुनु सुपथबाए। कोही नामज़ड थारेङः एत्लारादिङ्क थक् शक् रेंः। वयागोन चेलेङनारा केलेकसिङ्क आङः काप्पा। नालारेङः युकफुङ ताक्काए।

केमिकी पुह्देन नारा चेलेङ वाचिङ्ग्ना देक्कलो। तोड़गेन नामगेन तुड़ुङ्ग सामायकिड़ कुमलो योम्। चेलेङ नामपागा चेलेङ केथेबेसाङ्ग मेन्छाङ्गन याङ्गीरे। केम्भेनसेल्लोङ्गः तेमेनडिङ्कवालोङ्ग पिसाङ तेमाक्किङ्ग। केरेबेल्लोङ्गः सामायकिड़लकः केम्भेनसेल्लोङ्गः सिङ्ग्युकः। मुदेन्पिसाङ्ग चलिनारा केहिङ्ग्सिङ्क आङ साम्पेट केजङ्कलाम् लाखेङ केथासिङ्ग्लो।

हाङ्गचिलिहाङ्ग सेमङ्ग वाङ्ग चेलेङ नारा चेलेङ नामुककथासीआङ्ग मेन्छाङ्गन चेलेङनारा चेलेङ सिङ्ग्क आङ। सुमुक लिमुक तोड़सुप फे-केलेसिङ्क आङ। सामायकिड़ केमलो केलेङ सिङ्क आङ। रामकथासीआङ्ग मेन्छाङ्गन चेलेङनारा केलेङ सिङ्क आङ। लापागा चेलेङ नामपागा चेलेङ .... आशुनु शूथेबाए।

(Subba, 1988)
प्रस्तुत मुन्धुममा थेबा साम्माड (शिव) को यात्रा विवरण र शक्तिको वर्णन छ। उनी गंगामैदान हुँदै कैलाश मानसरोवर, चीन गएको र घुम्दै किरात लिम्बूको राजधानी पाँचथरको यासोक आइपुगेको यात्राविवरण छ। यसबाट शिव किरात लिम्बूको कुलदेवता भएको सिद्ध हुन्छ। यसको पूर्णपाठ थेबासाम्माड मुन्धुममा अर्थ सहित प्रस्तुत गरिएको छ।

त्यसै गरी शिवकासाथ छुटाउने नहुने पार्वती वा उमालाई किरात लिम्बूले युमा नामले पुकारेको देखिन्छ। उनै युमाको स्तुति मुन्धुमको झलक यसप्रकार छ:—

(३) युमासाम्माड मुन्धुम

ओ... तागेरा मेङ: सिकुस्तिक निहवाकुमाय। आसुं शुयुमा साम्माय! सिगेरा सेदीड मेनीगेन माड माए। वयागेन इडफो ताडमाड मेन्ने। तागेरा मेन्ने हुकफोणेन्दा माडमाए।...

आदामे!!!

साक्चिम कुलमथाडरे: नाड जंग सिवयुक मुदेनलेमेग युक्फुड ताडमाए। फाडजङरे: केक्माकेलाडमेकोही फाडजङ। रे: केवामा केलाडमा माडमाए ताडमाए। वाबुन वाखोड वादी वाथपफाड लेग: माडमाए।

सूरति केजङड फयोबासे केथामे। याक्लागेन यासक साँफे युक्फुडताडमा माडमाए। लाडाक्लाडरे: थकलिगेन साम्माड तुम्मनेलो। आशुं शुदु युमाए तुम्तुम्दो हेनालो। आशुं शुदु युमासाम्माडे!...

(Subba, 1988)

प्रस्तुत मुन्धुममा युमाको उत्पत्तिस्थल, उनको क्षेत्र, पदयात्रा र शक्तिको चर्चा छ। स्तुतिमा आएका विवरणका आधारमा बाट थाहा हुन्छ कि युमा ल्हासा, तिब्बतमा उत्पन्न भएकी एक शक्तिशाली देवी हुनै। उनी कालान्तरमा यासोक
लिम्बुवान आइन। किरात इतिहासकर इमानसिंह चेमजोङले पनि युमा धर्म उबाहाड, माबोहाडले तिब्बतबाट ल्याएका उल्लेख गरेका छन्। (Chemjong, 2003a)

उनीहुँदै लिम्बुवान राजधानी पाँचथर यासोकमा राखे। उक्त स्थानको आधारमा युमा आस्थालाई यासोकेनी नाम पनि भनिन्छ। युमा मुन्धुमको विवरणलाई किरात इतिहासले पनि व्याख्या गरिदिएको छ। यसको पूर्ण अंश नेपाली अनुवाद सहित युमासाम्पाद मुन्धुम शीर्षकका उपलब्ध छ।

बुँदागत सारांश

अध्ययन तथा विश्लेषणको आधारमा किरात लिम्बूको प्राचीन दर्शन तथा धार्मिक मत शिव र बोन धर्म हो। (Danielou, Alain & Gabin, Jean-Louis, 2003; Balikci-Denjongpa, 2003; Dutta, 2014; Encyclopaedia Britannica, 2019) किरात लिम्बुवानमा शिव धर्मको प्रवेश प्राचीन कालदेखि भएको मानिन्छ। (Danielou & Gabin, 2003) यो आस्थाको प्रवेश नेपालमा चारैदिशाबाट भएको थियो। त्यसै गरी बोन धर्मको नेपालमा प्रवेश पनि प्राचीन कालदेखि भएको मानिन्छ। (Bickel, 2000) यो खासगरि उत्तरदिशाबाट भएको प्रमाणहुरूले देखाउँछन्।

तिब्बतमा बौद्ध धर्मको प्रभाव बोन धर्ममा पन्यो। फलस्वरूप नवौँ शताब्दीमा बोन धर्मले स्थानीय नाम तथा वैकल्पिक संज्ञा युमा धर्म पायो। मद, मांसरहित बौद्ध बोन (युमा) धर्म तिब्बतबाट नेपालमा भित्रेको हो। त्यसले बौद्ध थेरावादको गुरुपरम्परालाई मान्दछ। गुरु परम्परालाई बोन धर्मका धार्मिक अर्थात् फे दाङबा/मा, साँबाहुरूले निस्प्रभावी बनाइदिएका छन्।

नवौँ शताब्दीमा किरात लिम्बुवानमा बौद्ध बोन धर्म (युमा धर्म) को प्रवेश भयो। यो मातृशक्तिप्रधान बौद्ध बोन (युमा)
धर्म हो। यसलाई तिब्बतबाट आएका उबाहाड, माबोहाडले किरात लिम्बुवानमा प्रचार गरेछ (Chemjong, 2003a)
एककाईहरू शताब्दीमा अनिश्चितपन्न बौद्ध थेरावाको आध्यात्म सहितको गुरूपर्स्मा युमा धर्ममा बुँताइएको छ।
Encyclopaedia Britannica, 2017) यद्यपि, युमा दर्शनको दर्शनितिक तत्त्व शिव, थेरा, सत्य, तत्त्व सनातन नजिक छन्।
(Bon, 2016)
एककाईहरू शताब्दी आरम्भको युमा धर्ममा ईसाई प्रभाव समेत राखेको छ। एक अध्ययनमा युमा धर्मका सिक्किमीली व्याख्याता जसराज सुब्बाले युमा धर्ममा ईसाई
दर्शन र अंग्रेजी साहित्य धुसाइएको अध्ययनले बताएको छ।
(Gustavsson, 2013)
किरात लिम्बू समाज सुधारक धर्मगुरु फाल्गुनन्द
लिङ्देनले उन्नाइहरू शताब्दीमा सत्तेहाड पन्थको प्रतिपादन
गरेछ। सत्तेहाड धर्म शिव धर्मके एक रूप हो। यसमा युमालाई
शक्तिको रूपमा मानिन्छ।
संक्षेपमा, किरात लिम्बू धार्मिक तथा सांस्कृतिका मूल
आधार शिव र बोन धर्म हुन्। सत्तेहाडको फे द शिव धर्म र
युमा धर्मको फे द बोन र बौद्ध धर्म हुन्।

1.5 भाषा र लिपि
किरात लिम्बू भाषालाई ‘याक्खुड पान’ भनिन्छ। यो
भोट-बर्मली भाषा परिवारको एक सदस्य हो।
विश्व इतिहासमा किरात पुर्खा सुमेर जाति थिए।
उनीहरूको लिपि संसारमा सबैभन्दा पुरानो लिपि मानिन्छ।
सुमेर जातिले ईशापूर्व ४००० तिर शिलालेखमा सूचना लेखेको
अग्लो ठानमा शिला गाड्ने गर्दै। पर्सियामा पाइएका
शिलालेखमा कुँदिएका चिन्ह सुमेर लिपि हुन्, सर जोन हैमरटनको भनाइ छ। (Hammerton, 1815/2019)

आठारू शताब्दीमा तिब्बतका राजा थिसोड डिसोड थिए। उनले भारत पाटलीपुट्रा (पटना) बाट विद्वानहरू झिकाए। उनले पं. पद्म सम्भव, सन्त रक्षित, विमल मिन्नलाई बोलाएर बौद्ध धर्मशास्त्र पुनःलेखन गर्न जिम्मा दिए। फलस्वरूप बौद्ध धर्म उत्कर्षमा पुग्यो।

नवो शताब्दीमा तिब्बतका राजा सिरिजङ्गलाई तिब्बत उनले विद्वानहरूको मद्दतले पुराना लिपिहरूका आधारमा एक नयाँ लिपिको उद्विकास गरे। (Tumbahang, 2013) विद्वानहरूले किरात रोड लिपिलाई प्राचीन बेबोलिनिया लिपिसिद तुलना गर्दै थुप्रै त्यहाँर पुराना लिपि समेत अध्ययन विश्लेषण गरी एक किरात लिपि विकास गरे। (Chemjong, 2003a)

राजा सिरिजङ्गलाई विकसित गराएको उक्त लिपिमा बौद्ध ग्रन्थ अनुवाद गरियो। यही लिपिमा राजा सिरिजङ्गलाई किरात मुन्थुम तथा आपना गीत साम्लो लिपिबद्ध गराए। उनके योगदान मानेर कालान्तरमा उक्त लिपिलाई सिरिजङ्गा लिपि भनियो।

किरात लिम्बू समुदायमा सिरिजङ्गा लिपिको प्रचार प्रसार हुन सकेन र लिपि विस्तार हरायो। करिब एक हजार वर्षपछि अठारू शताब्दीमा तेघाङ्गसी सेन थेबले किरात मुन्थुम, भाषा र सिरिजङ्गा लिपिको खोजी गरुङका साथै प्रचार प्रसार गरे। (Chemjong, 2003a)

हाल सिरिजङ्गा लिपिको प्रचलन पुनः बढेको छ। विद्यालयमा यसको पढाई आरम्भ भएको छ। यो भाषामा पुस्तक, पत्रपत्रिका प्रकाशन भएका छन्। किरात याक्षुक वा किरात लिम्बू भाषा र सिरिजङ्गा लिपिको अध्ययन
अनुसन्धान भएका छन्। किरात लिम्बू (याक्खुड) मा शब्दकोश पनि प्रकाशित भएका छन्। यिनै भाषा र लिपिलाई हाल फयड साँबाले पनि मातृभाषा तथा मौलिक लिपि मानिएका छन्।
सिरिजङ्गा लिपिमा ९ स्वर र २४ व्यज्जन वर्णहरू छन्।

Vowels
a aa e u ae ai o au ae:
ँ ङ ण े ऊ आ ओ आँ उ

Consonants
ka kha ga gha na cha chha ja ta tha da dha na pa pha
का क्र गा ग्र ना चा चर जा ता ठा दा ठा ना पा पर

ba bha ma ya ra la wa sa ha बा भा मा या रा ला वा सा हा

Numericals
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १०

लिपिको स्रोत ब्राह्मी लिपि
सिरिजङ्गा लिपि तिब्बतमा पुनःनिर्माण भएकाले यसमा तिब्बती प्रभाव पर्नु स्वाभाविक छ। (Tumbahang, 2013; Chemjong, 2003d) तर स्वयम् तिब्बती लिपि ब्राह्मी लिपिबाट बनेको हुँदा सिरिजङ्गा लिपि ब्राह्मी लिपिबाट प्रभावित भएको भाषाशास्त्रीहरूको मान्यता छ। (UpadhyayRegmi, 1990) अत: सिरिजङ्गा र देवनागरी लिपि दुवैको स्रोत ब्राह्मी लिपि हो।
भाषाशास्त्री चुडामणि उपाध्याय रेमी (1990) अनुसार ब्राह्मी लिपिको उत्पत्ति चित्र-लिपि, सिन्धु हड़प्पालिपि, चिनियाँ लिपि, क्यूनिफर्म लिपि आदिबाट भएको विद्वानहरूको मान्यता रहेको छ।

कतिपय विद्वान आर्याबाबु ब्राह्मी लिपि निर्माण गरिएको मान्य जुन दावी पत्यारिलो छैन। किनभने धेरै विद्वान ब्राह्मी लिपिको सम्बन्ध सिन्धु हड़प्पालिपिसिद्ध पाउँछन्। यस आधारमा आर्य आगमनपूर्व ब्राह्मी लिपिको आधारशिला बनिएको थियो। उक्त सिन्धु हड़प्पालिपिमा मेसोपोटेमिया सुमेरियन क्यूनिफर्म लिपिको समेत प्रभाव परेको थियो।

अत: सिन्धु हड़प्पासभ्यताको उत्तराधिकार गरेका आर्यले ब्राह्मी लिपि बनाएको तर्क अमिल्दो छ।

ऐतिहासिक तथ्य र आँकडालेबताउँछ कि ब्राह्मी लिपिको विकासमा सिन्धु हड़प्पा, मेसोपोटेमिया, चीनीयाँ लगायत अन्य मानव सभ्यताको योगदान रहेको छ।

लेखक उपाध्याय रेमी (1990) अनुसार लिलितविस्तरसमा उल्लिखित ६४ लिपिमध्ये ब्राह्मी, खरोटी र खास्य (खस) लिपि पर्दछन्। नेपालमा ब्राह्मीलिपि र यसबाट विकसित लिपिमा लेखिएका शिलालेख, अभिलेख र ग्रन्थ मात्र सुरक्षित छन्। खरोटी लिपि भारत र मध्य-एशियामा पाइएको छ।

उपाध्याय रेमी (1990) अनुसार ऐतिहासिक आँकडामा ब्राह्मी लिपिको प्रयोग ईशापूर्व ५०० देखि ईशापूर्व ३५० सम्म भएको पाइएको हो। यो लिपि त्यसपछि दुई हाँगामा बाँडियो। पहिलो हाँगो उत्तरी शैली र अर्का दक्षिणी शैलीका लिपि बनेन। ब्राह्मी लिपिको उत्तरी शैली अन्तर्गत गुज लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि, भोट लिपि, रञ्जना लिपि, र नेपालका अन्य लिपिहरू पर्दछन्। त्यसैगरी ब्राह्मी लिपिको दक्षिणी
शैली अन्तर्गत तमिल, तेलुगु, कन्नड, ग्रन्थ, कलिङ्ग आदि
दक्षिणी, पश्चिमी र मध्यदेशीय लिपि आदि पर्दछन्।

ब्राह्मी उत्तरी लिपिमा दुई भेद देखिन्छन्- पूर्वी र पश्चिमी।
पूर्वी गुप्त लिपिका नमूना काठमाडौं उपत्यका र त्यस
वरिपरिका अभिलेखहरूमा पाइन्छन्। यो लिपि विस्तारै
मगध, मैथली, असम, बज्ञ, अङ्ग, नेपाल र भोटसम्म फैलियो
जसका अनेक भेद बन्न पुगे। ब्राह्मी अन्तर्गत गुप्त लिपिको
पश्चिमी हाँगाबाट विकसित लिपि पश्चिम नेपाल, गुजरात,
राजस्थान र मध्य भारतसम्म देखापरेका छन्।

ब्राह्मी गुप्त अन्तर्गत प्राचीन नागरी लिपि तथा देवनागरी
लिपिबाट विकसित भएर नेपाली लगायत गुजराती,
महाजनी, मैथली, बज्ञाली, असमियों, उड़िया लिपि विकसित
भएको विद्राहनरूपको मत छ। (UpadhyayRegmi, 1990)

माथि उल्लिखित तथ्यबाट थाहा हुन्छ, सिरिजङ्गा लिपि
र देवनागरी दुवै ब्राह्मी लिपिबाट विकसित भएका लिपि हुन्।
भोट-बमली भाषा परिवारको एक सदस्य किरात लिम्बुको
याक्षुद पान भाषा जसरी भोट, बमार्बाट प्रवेश भयो उसै
गरी सिरिजङ्गा लिपि पनि भोटबाटै प्रवेश भएको थियो।
स्मरण रहोस, भारोपेली भाषा परिवारभित्र प्राकृत, पाली,
संस्कृत, खस, पर्वती भाषा हुँदै बनेको नेपाली भाषाको
देवनागरी लिपि पनि यही ब्राह्मी लिपिकै विकसित रूप हो।
(Pandian, 2019)

जेहोस, किरात लिम्बू भाषा र नेपाली भाषा क्रमशः भोट-
बमली र भारोपेली भाषा-परिवारका भए तापनि यी दुवैको
लिपिको मूल सोत ब्राह्मीलिपि भएको भाषाशास्त्रले बताउँछ।
२.६ राई र लिम्बू

नेपालको समसामयिक राजनीतिक परिभाषा अनुसार किरात भन्नाले राई, लिम्बू, याक्खा, सुनुवार जाति बुझिन्छ। लिम्बुवान राजनीतिका पहिचानवादी लिम्बू समूहले आफू किरात नभएको दावी गर्न थालेका छन्। यी दावी राजनीतिक आग्रह र पूर्बार्हन्ले अभिप्रेरित भनाइ हुन् जुन ऐतिहासिक प्रमाणसित मेल खाँदैन।

राई र लिम्बू एकै हुन् कि फरक हुन् भने जिज्ञासाका धेरैमा पाइन्। के राई र लिम्बू साँचै फरक हुन् वा सगोत्री हुन्? एकै भए फरक संज्ञा कसरी रहन गयो? कुन परिस्थितिमा राई र लिम्बू फरक हुन गए? ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको विवेचना गरिन्।

किरात र लिम्बू दुवै संज्ञा राष्ट्रबोधक संज्ञा हुन्। यही अर्थमा यी शब्द इतिहासमा प्रयोग भएका छन्। किरात, राई, लिम्बू नशल र जाति यौगिक हुन्। यसलाई कुनै एक मात्र भनठानु भूल हुनेछ।

किरात राई र लिम्बू रक्तगत अनन्या मात्र नभएर सांस्कृतिक रूपमा मिश्रित एकै परिवारका सदस्य हुन्। राई र लिम्बू एकै परिवारका क्षेत्रीय नाम हुन्। सामान्यतया: अरुणपूर्वका धेरै राईहरू लिम्बू भए भने अरुणपश्चिमका राई (राजा) राई नै रहे। यसमा गोरखाविस्तार तथा नेपाल निर्माणको क्रममा परेको सामाजिक तथा राजनीतिक प्रभाव पनि छ।

राजनीतिक कारणले गर्दा किरातलाई राई निकट मानेर कतिपय लिम्बू किरात संज्ञासित तर्किन खोज्दछन्। खम्बुवानसित गाँसिएका राईलाई आफू लिम्बुवान राज्य पुनःप्राप्तिको रणनीति अनुरूप राई भन्दा भिन्न जाति भनेर
इतिहासलाई अपभ्रंश्या गर्न प्रवृत्ति हावी भएको हो। इतिहासको एक कालखंडमा गठित लिम्बूवान राज्य स्मरण गर्दै अरुण पूर्वका नौ जिल्लालाई संघीय नेपालमा पुनर्जीवित गर्न खोजिएको हो। फलस्वरूप विराज शब्द लिम्बूले प्रयोग गर्दै लिम्बूवान अभियान भुते हुने भएकाले लिम्बूवान र लिम्बू जाति देखाउने राजनीतिक चाल चालिएको हो।

थरलाई स्थपत पार्नभन्दा जटिल बनाउने काम समुदायका अगुवा र राजनीतिक कार्यकलाप गरेका हुन्। भाषिक वाच्यार्थको दृष्टिले राई (राय=राजा)र लिम्बू (धनुधारी) तत्कालीन प्रशासकीय पदवी हुन्। लिम्बू आफूलाई हाँ (अर्थ राजा) वंश ठानदछन्। राई र लिम्बू थरबीच राजवंशीय आपुःत्र संस्कार छ। केही शताब्दी अघिसम्म राई र लिम्बू एकै वंश थिए भन्ने अनगिन्त्र प्रमाण छन्न्।

नेपाल निर्माण अन्तर्गत गोरखा विस्तार भएपछि नै अरुणपूर्वका राईले लिम्बू लेखन थालेको तथ्य पाइन्छन्। करिव २४५ वर्षाधिको शाहकालीन ऐतिहासिक सरकारी कागजातका उपलब्ध तथ्य र प्रमाणाले राई लिम्बू सवालको जवाब दिएको छ। (Shrestha, 1985)

वि. सं. १८३१ मा गोरखाली-लिम्बूबीचको तेस्रो पटक युद्ध भएको थियो। युद्ध गर्दौं राईले थाहा भयो कि मगर र लिम्बूका जिजु-बराजु एकै थिए। गोरखाली मगरका सेना सरदार रामभद्र थापाले मगर र लिम्बू सेनाका हर्षकर्ता सेनाका सरदार मानवित राय, राजा मोत राय, वीरजीत रायले संयुक्त रूपमा वंशावली अध्ययन गरे।

अध्ययनमा दुईका पुर्खा अधि सिमाडगढामा एक कुलवंशका भ्राता रहेको पत्ता लाग्यो। लिम्बू मर्द सिजाली थापा मगरले आशोच बार्न गरेको प्रमाण समेत त्यसबेला
भेटिएको बताइयो। त्यसपछि लिम्बू पक्ष र गोरखाली पक्ष दाजुभाइ भएको दृढ़ पक्ष निर्देश (Chemjong, 1974) आजभन्दा दुई शताब्दी अधिको उक्त ऐतिहासिक दस्तावेजमा लिम्बुवान पक्षलाई राय, राई भनिएको छ।

इतिहासकार शिवकुमार श्रेष्ट (1985) अनुसार गिरवाणयुद्ध विक्रम शाहको पालामा मिति वि. सं. १८६३ साल माघ सुदी ८ रोज १ को लालमोहरको परिशिष्ट ५(ढा) मा पनि हाल लिम्बू भनिने जातिलाई १८६३ अधि राई थरले नै सम्बोधन गर्ने गरिन्थ्यो। उक्त मितिपछि मात्र राय र राईलाई लिम्बू लेखने प्रचलन चलेर इतिहासकार श्रेष्टले 'लिम्बुवानको ऐतिहासिक अध्ययन' पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्।

लालमोहरको एक अंशमा - “स्वस्ति श्री राई मण्ड्जीत, थिगोम राई, सउदा राई लिम्बू, खामजीत राई” भनी उल्लिखित छ। प्रा. शिवकुमार श्रेष्ट भन्नु - सेनवंशी राजाहरु र शाहवंशका लालमोहरहरू अध्ययन गर्दा नामको पढाडि लिम्बू लेखिएको पहिलो पल्ट छ। सउदा राई लिम्बू हो, यसरी नामको पढाडि लिम्बू लेखने चलन त्यो भन्दा अगाडि थिए। (Shrestha, 1985)

छैटै, सातौं शताब्दीमा दश लिम्बुवान गठनताका लिम्बुवान राज्य भएको देखिए तापनि थरको रूपमा लिम्बू लेखिएका ऐतिहासिक प्रमाण भेटिएनन्। इतिहासकार श्रेष्टले बताएँौं ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा हाल लिम्बू भनिने जातिलाई सरकारी कागजातमा अधि राई थरले नै सम्बोधित गर्ने गरिन्थ्यो।

उपरोक्त भनाइलाई समर्थन गर्न अन्य तथ्य पनि पाइन्छन्। किरात लिम्बू संस्कृतिका जाता काजीमान कन्दुवा (1988) ले किरात लिम्बू वंशावलीका आधारमा राई नै पछि लिम्बू
भएको एक लेखमाफ र् त् दाबी गरेका छन्। वंशावलीमा
आजभन्दा ७ पुस्ताअधि कन्दवाहरूका पुर्खा टटुवा राई,
यादुवा राई तथा पोना राई थिए, कन्दवाहको दाबी छ।

tयसै गरी आजभन्दा ८ पुस्ताअधि मेयाडबो, आडबुहाद थरका किरात लिम्बूका पुर्खा नामित राई, मुगाम राई, चन राई, खन राई, सिन राई, ताला राई आदि थिए। आडबुहाद,
लाउटी, इड्नाम, तुम्वापो, शेम्वा थरका पुर्खाहरू कोच राई,
राज राई, ओम राई, पाना राई थिए। थाम्सुहाद तथा जवेमुका
पुर्खा क्वाव राई, लाडभो राई तथा मिफोन राई थिए।

यिनीहुँ होंको ७ पुस्ता, कोही ९ र १० पुस्ता अधिका नाम छन्। यी तथाड़क आजभन्दा करिव १५०–२०० वर्ष अधिका आँकिना हुन्। (Kandangwa, 1988)

पृथ्वीनारायण शाहको लेखमाफ र् त् नेतृत्वमा चलेको नेपाल निर्माण
अन्तर्गत गोरखा विस्तारपत्रिका सरकारी कागजपत्र
केलाउँदा खमुवान र अरुण नदी पश्चिम बस्ने निवासीलाई
साविक किरात राई भनिएको छ। अरुण नदी पूर्वका
राईहरूलाई गोरखा राज्यले विशेष महत्व दिएको प्रमाणले
बोल्दछ। उनीहुँदै काशी वंश राय लिम्बूलाई आफै कुल
मानेर लालमोहरमा ‘राई लिम्बू’ उल्लेख गरेका छन्। अरुण
पूर्वका किरात राईलाई गोरखाली कुलमा राखियो। यस्तरी
गोरखा-लिम्बूलाई जुड्नुका चैनपुर घटनामा गोरखाली
सेनाका सरदार रामभद्र थापा मगर र लिम्बू सेनातर्फका
सरदारहरू भएको समझदारी भयो।

गोरखाली सरदार रामभद्र थापा मगर र लिम्बू सरदार
मानवित राय, राजा मोत राय, वीरजीत रायबीच नुनपानी
सन्धि भयो। सन्धि हुनअधि गोरखाली र लिम्बुवानबीच
सम्बन्धित वंशावली अध्ययन गरिएको थियो। गोरखाली
पक्षले काशी वंश किरात लिम्बूलाई सगोत्री ठाणेर राई पद्मीमा थप लिम्बू राखिदियो। यसरी लिम्बू शबदले गोरखाली निकट भने सन्देश दिन्छ। किरात लिम्बू वि. सं. १८३८ अघिसम्म राय (राई) थिए, प्रमाण यही बोल्दछ।

वि.सं. १८३८ सालमा भएको नुनपानी सन्धिपश्चात् श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहबाट जारी भएको लालमोहर यसप्रकार छ-

“स्वस्ति श्री आगे राजाभारासां श्रीशुनु राय, श्रीकुम राय, श्रीजङ्ख राय, अरु बसै गैहुँ लिम्बू रायको पूर्ण मोहोरको पञ्चम् यथैतिशित।

उप्रान्त मिल मिलन्तम्। यहाँको लागि तहाँलाई कुल चाहियो। मेरो धमर मन भलो छ। तिमीह्रू हिजु पनि पिछा बक्सेका हो। तिम्रा मुलुक हाम्रा प्रतापले तिमी तुतू तुम्याङ याकहाँ नन्ताम हो। आज त्यो मुलुक हाम्रो भएता पनि तिमीह्रू हाम्रै छौ। तिम्रा जहाँनका पिछा हाम्रीले लियाँ। जजसले जे जे तिम्रा खाइन-पाईन र लुड वाड गठ सिंड वाड गठ अशुद्धलाई सब खतवाइ सभा शुद्ध गरी खानामा हिजोका तिम्रा मुलुकभित्रका सबै धामचक्षुक्याँ।

तिमीह्रू हाम्रा भारदारहरुसँग सामेल रही र मदत सघाई हिजो आपै आप आपुङ्जी बसी आए बमोजिम त्यो मुलुक सम्राट गरी जिमीह्रूमि रहिउँग्याल तिम्रा शाखा सन्तानतक भोग्यै गर।

अरु नौ लाष के पट्टी तिमीह्रू होइन। के अर्थले हो भन्ना अरु राजा मासिने हुँदा तिमीह्रू राजा नै भनिने नमासिने हो। यो तिमीह्रूको नीति हाम्रीले जानेको छ। तर कुराको विस्तार नाभिमा बसेकोले तिनले गन्यो। सुखीमको र हाम्रो घा
नभएको हो। हाम्रो भलो मानिस र चौधरीले बोल कुरा गरी गयाको छ।

उनैलाई कुराको विस्तार बुझाउँला। मिली तिमीहरू आप आपुंगी खाइन पाईन माथि लेखे बमोजिम जिम्मी भूमि जानी चलन गरी खानु। हाम्रीले खोसे मासे मानी पुजी त्याएको देवता लाई हाम्रो राजकाज भड्डा गरोस् भन्या तांबापटको तसलो मुलुकी लालमोहर बाँडी माथि लेखिने लिम्बू कुल भाइलाई दियँ। इति संवत् १८३१ साल श्रावण मिति सुदी २२ रोज २ बार मोकाम कान्तिपुर राजधानी शुभाय शुभम्।”

(Chemjong, 1974; Shrestha, 1985)

माथि उल्लिखित लालमोहरले किरात राई भनी चिनिएकामध्ये अरुणपूर्वका खासगरी कुलवंश मिलेका किरात लिम्बू याक्षुडङ्लाई राईको अतिरिक्त लिम्बू शब्द दले सम्बोधन गरिएको छ। अघि नुपानी सम्भिताका वशावली अध्ययनले छुटटिएको सगोत्रीय तथ्यको प्रभाव पृथ्वीनारायण शाहले यस लालमोहरमा प्रतिबिम्बित भएको देखिएको छ।

काशीगोंलो लिम्बूलाई आपैले कुलसरह मानिएको लालमोहरले बताउँछ। लालमोहरले आपुजी भड्डसेका राई लिम्बूको सार्वभौम अधिकार खोसे पनि शासकीय अधिकार यथार्थ राखिएको छ। जेहोस्फु आधिकारिक सरकारी कागजातमा पृथ्वीनारायण शाहले सर्वप्रथम राईलाई थप लिम्बू खलाले सम्बोधन गरेको तथ्य लालमोहरबाट पनि प्राप्त हुँन्।

आजकल किरात, राई, लिम्बू संस्कृति राजनीतिक र धार्मिक आन्दोलनको चपेटमा परेको छ। पहिचानको सवालमा अनावश्यक लक्ष्मणरेखा कार्य काम भएका छन्। यो घटनाक्रम कसले, किन र कसरी गरिह्नेछन् बुझन
सकिन्छ। यसै सन्दर्भमा एक अभियन्ताको भनाइ यहाँ राख्दछौ।

किरात राईभन्दा लिम्बू वा याखुथुक पृथक भएको लिम्बुवान अभियन्ताको दावी छ। धिनीहरु आफूलाई किरात नमानेर केवल लिम्बू वा याखुथु मान्दछन्। एक लिम्बुवान अभियन्ता दिल पालुवाले दिएको अन्तरवार्ताको सारस्फूक्षेप यसप्रकार छ- “आफू वा लिम्बुवान अभियन्ताले लिम्बू नामलाई विशेष जोड दिएको छ। अरुणपूर्वका नौ जिल्लामा लिम्बुवान राज्य स्थापनाको लागि अभियान थालिएको हो। लिम्बूलाई किरात जाति वा किरात धर्मभन्दा अलग तुल्याइ युमा धर्मलाई राजधर्म बनाउने अभियानको रणनीति रहेको छ।” (Palungwa, 2019)

नेपाली राजनीतिक वृत्तमा राई, लिम्बू, किरात, युमा धर्मजस्ता सवाल किन एकसाथ उलर आए? यसको पृष्ठभूमि खोज्दै जाँदा हामी नेपालबाहिर पनि पुनु पर्ने हुन्छ। यसै सन्दर्भमा एक अध्ययनमा सिक्किमका एक लेखक जसराज सुब्बाले युमा धर्मलाई महान धर्म बनाउने नाममा युमा धर्मलाई ईशाई धर्मको नजिक पुज्याएका छन्। (Gustavsson, 2013)

सिक्किमबाट प्रकाशित युमा धर्म ग्रन्थ लिम्बू भाषामा लेखिएको छैन। लेखकले युमा धर्मलाई अंग्रेजी भाषामा व्याख्या गरेका छन्। युमा धर्मको दर्शन, तत्तको व्याख्यामा ईसाई दर्शन र अंग्रेजी शब्दावली प्रयोग भएका छन्। बौद्ध बोन वा युमा दर्शनको सरल परम्परालाई जतिल दर्शनको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। फलस्वरूप सिक्किममा युमा धर्म मात्र अभिजात वर्गको आस्था बनेको तथ्य उक्त अध्ययनले बताएको छ।
बौद्ध बोन धर्मको स्थानीय नाम युमा धर्म हो। (Balikci-Denjongpa, 2003; Dutta, 2014) यो तिब्बतबाट उबाहाङ, माबोहाङले किरात लिम्बुवानमा ल्याएका थिए। परम्परागत बोनधर्मको देवीदेउतालाई बलि दिने, जाँडकसी चढाउने जस्ता परम्परा बौद्ध बोन धर्म (युमा धर्म) मा हटाइएको छ। (Rinpoche, 1991; Gustavsson, 2013; David, Sondra, 2013; “Bon.,” 2016; Encyclopaedia Britannica, 2019)

सातौं शताब्दीमा तिब्बतमा बौद्ध धर्ममा थेरावाद र लामावादको उदय भयो। युमा धर्ममा देखिने गुरु परम्परा त्यसको प्रभाव हो जुन हाल युमा धर्ममा देखिन थालेको छ। आदिवासी बोन धर्म दर्शनका मुख्य पात्र धामीझाक्री, साम्बा, फेढाङबाको स्थानमा युमा धर्ममा युमाहाङ्ग्रा गुरुप्रथा चलाइएको छ। गुरुआमालाई तागेरा निक्वाभूमाको प्रतिनिधि स्थापित गरिएको छ। यसमा हिन्दू सनातन र ईसाई प्रभाव परेको छ। यसबारेमा सम्बन्धित शीर्षकमा विस्तृत व्याख्या गरिनेछ।

राजनीतिक वा धार्मिक अभियानका क्रममा कुनै समृहले अधि सारेको दर्शन, विचार, संस्कारलाई सारा किरात लिम्बूको मौलिक पहिचान भनेर लादूने काम तीन पारियो। सुदूर पूर्वकालिक चलिताएको परम्परालाई कुनै अभियान बा शासनले त्यति सजिले तोडुन सवदैन। किनभने प्राचीन बोन धर्ममा रहेको भोग दिने, जॉड रक्सी चढाउने चलनलाई किरात लिम्बूले मौलिक मानेका छन्।

तिब्बतबाट आएका उबाहाङ, माबोहाङले प्रचार गरेको युमा (बौद्ध बोन) धर्मले बर्जित गरे तापनि बोनमा आधारित भोगबलि, मदमस चढाउने परम्परा किरात लिम्बू समुदायमा अझै कायम छ। किरात लिम्बू प्रकृतिपूजक, आत्मपूजक फेढाङबा, साँभा मान्ने जाति हुन्।
किरात, लिम्बू, याक्थुड, युमा जस्ता शब्दावली आज राजनीतिक र धार्मिक अपव्याख्यानो चपेटामा परेका छन्। यी शब्दहरु लिम्बूवान जातीय अभियानमा राजनीतिक रूपले गाँसिन पुगेका छन् । यसमा देश भित्र र बाहिरका स्वाध्य पनि मिसिएका छन्।

ऐतिहासिक तथा सामाजिक तथ्याङ्कबारे विवेचना गरियो। अब सांस्कृतिक आयाम नियालौं। यो स्वयम्भू प्रस्त
छ। राई र लिम्बू एकै परिवारका सदस्य हुनु भन्ने गतिलो आधार नै मुँहुम हो। दुवैले मुँहुम मान्दछन्। राईले माने सुम्मिमा र पारहुँड तथा लिम्बूले माने थेबा र युमा शिव र पार्वतीकै प्रतिरूप हुन्। दुवैको आराध्य देव किरातेश्वर हो।

राई र लिम्बू एकै/भ्राता हुनु भने अर्को वैज्ञानिक आधार भाषा हो। राई र लिम्बू भोटबमली भाषा परिवार बोल्दछन्। त्यौंधना रक्तअनन्य स्थापना लागू न स्थापना लागू न जसले यिनीहुँहुको भातृत्व प्रमाणित गर्दछ।

अन्तमा, वंशावली र सांस्कृतिक एकै भएका राई र लिम्बूलाई जातीय आधारमा फरक संज्ञाले बोलाइन्छ। यो
यथार्थ हो। वास्तवमा राई दाजु र लिम्बू भाइ हुन्। पहिचानको लागि लिम्बू, याक्थुड, सुब्बा वा उपथर जेल लेखे पनि उनीहरु आफुलाई हाड (राजा) वंशी भएकोमा गर्न गर्न गर्न गर्न गर्न। उसै गरी राजाबोधक राई पद्वी वा थर नै राई जातिको गौरवमय
इतिहास र परम्पराको साक्षी हो। यी दुवै राई लिम्बू शासक जाति हुन् हाल शासित हुन परेकाले छटपटाएका हुन्।

१.७ सुब्बा थर
किरात लिम्बू समुदायका कलिपय सदस्यले थरमा सुब्बा लेख्ने गर्दछन्। गुरुद र थकालीले पनि नामसित सुब्बा थर लेख्ने गर्दछन्। यस पदलाई किरात स्थितताभित्र सांस्कृतिक
दृष्टिकोणले हेनुपर्दछ भने यो लेखकले मान्यता छ। यसबारे लेखमा विवेचना गरिन्छ।

यो संज्ञालाई लिए स्वयम् किरात लिम्बू समुदायमा बुझाइ स्पष्ट छैन। यो ‘सुबबा’ शब्दबारे मतैक्यता छैन। कसैले यो पदलाई पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि चलेको पदवी मान्दछन्। उनीहरू यो पद वा थरलाई गोरखा विस्तार तथा नेपाल निर्माणसित जोड्दछन्।

यो लेखक स्वयम् सुबबा थरधारी भएकाले अनुभव वा स्मृतिका पृष्ठभूमि देखाएर विषयवस्तुमा प्रवेश गर्दछ।

वि.स. २०२४ देखि २०३४ तिरको मेरो बाल्यकाल खोतल्दछू। मेरो गाउँको ताप्लजुड़ हाडपाड़स्थित सरस्वती विद्यालयमा पढ़दापढै मेरो बाल्यकाल बित्यो। त्यसबेला विद्यालयमा मैले मेरो थर सुबबा भनेर जानीबुझी लेखाएको होइन। मेरा अभिभावक र गुरुले नै सम्जीबुझी लेखिदिए होलान्। मेरो आरभका प्राइमरी कक्षाहरूका केही प्रमाणपत्रमा लिम्बू थर उल्लिखित छन् र मिडिल स्कुलपछि भने सुबबा उल्लिखित छन्।

विद्यालयमा पढ्ने मेरा सहपाठी धेरै खस–आर्य थिए। उनीहरूसित मेरो अन्तर्ज चुराकानी चल्दथ्यो। उनीहरू लिम्बुलाई काँचो मान्छे, हिंसक, फौदारी खेलन अधिसनर्न मान्छेका रूपमा चिन्दछे। यिनीहरू अशिक्षित भएकाले त्यस्तो भएको हो भने बुझाइ थियो। मुर्ख समाजमा मिलेर बस्ने कुटनीतिले हो कि यिनीहरूका केटाकेटी र खस आर्यका केटाकेटीबीत मित लाउने चलन गाउँमा थियो। फलस्वरूप म पनि धेरैको मित भए। चलाख स्वভावका खस आर्य बालसङ्घासित घनिष्ठ मित्रता राखेँ।
यहाँ मैले भन्न खोजेको बालमनोविज्ञानको सानो झलक र सामाजिक यथार्थको अभिव्यञ्जना हो। समाजमा कुनै एक जातिले अर्को जातिलाई कसरी हर्दै, बुढदै भन्ने सामाजिक दृष्टिकोणको एक विवेचना हो। विभिन्न जातजाति मिलेर बनेको समाजमा सामाजिकीकरणको सिलसिलामा शायद मैले ‘सबबा’ थर सहज देखेँ होल।

त्यसबेला विद्यालयमा नाम लेखाउन आउने लिम्बू विद्यार्थीहरू आफ्ना उपथर जस्तै: आडबुहाड, यक्सो, चडबाड आदि लेखने गर्दथे। लिम्बू लेखन उत्ति आवश्यक ठाणिदेहनथयो। गाउँधरमा लेखने तमसुक र सरकारी कागजातमा भने थरमा लिम्बू लेखने गरिन्थयो। यद्यपि, लिम्बू समुदायभित्र एकआपसलाई लिम्बूको सट्टा याक्सुड प्रयोग गरिन्छ।

लेखन पढौन जाने आर्य-खसलाई लिम्बुका पारिवारिक थर भृतिकादु लाग्दछन्। उनीहरूलाई लिम्बूका थर जस्तै आडबुहाड, यक्सो, सोँबा, चडबाड, हामबाड आदि लेखनु भन्दा संक्षेपमा लिम्बू लेखन सजिलो हुन्छ। लिम्बूको विभिन्न थर, उपथर लेखन ध्वनि, उच्चारण र हिजेमा फरक आउने भएकाले त्यो झन्झटिलो पनि छ। त्यसैले गर्दा शिक्षित व्यक्तिको रोजाइमा पनि लिम्बू शब्द पन्न गयो।

उसबेला पढौर आउने आर्यको गर्ने? एउटा राम्रो विकल्प थियो लाहुर जाने। त्यसबेला मलाया, इण्डियाको लाहुर जानलाई परिचयपत्र वा सिफारिस चाहिएमा गाउँ पञ्चायतले कागजपत्र बनाउने कागजपत्र बनाउने व्यवस्था थियो। गाउँ पञ्चायतको सिफारिसमा लिम्बू लेखे मात्र गोराले चिन्ने भएकाले आवेदकले पनि लिम्बू नै लेखिदिन आग्रह गर्दथे। यस्री प्रशासनिक कागजपत्रमा पनि लिम्बू लेखने चलन चल्यो।
लाहुर जाने लक्ष्य भएकाहुँने विद्यालयमा नाम लेखाउँदा सुरुमै लिम्बू लेखाउन थाले। धेरैले मात्र पारिवारिक थर, उपथर लेखने गर्दथे। यसरी ‘सुब्बा’ संज्ञा किनारामा पर्न गयो।

२०३४ सालमा यो पठक्तिकार उच्चशिक्षाको लागि काठमाडौं गयो। चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगण्ड्र क्याम्पसमा पढ्ने आशयले फारम लिन क्याम्पस पुर्ग। फारम बिक्री काउंटरमा पुगेर फाराम किन्न मागे। उनले नाम सोधे, मैले नाम थर बलाई। उनी अच्छम मानै सुब्बा भनेको थर हो र बनेर सोघे। मैले लिम्बू हो भनेँ। उनले अझै अच्छम मानेर मलाई हेरे। लिम्बू भनेको के हो? म अलि अफेरोमा परेँ। कसरी सम्झाउँ भन्दाभन्दै मुखबाट प्याटू निस्कियो राई जस्तै थर हो भनिदिएँ। उनलाई राई थरचाहिं थाहा रहेँ र प्रश्न हुन पुनः मलाई सोधे- "ए किराटी हो?" मैले हो भनिदिएँ।

यसरी काठमाडौंका नेवार जातिजस्ता देखिने निश्चितको कर्मचारीलाई समेत त्यसबेला लिम्बू थर्को बारेमा थाहा नभएको देखि त्यसबेला म साँचिकै नौलो ठाउँमा आई पुगेछौ जस्तै लाग्न। आजभन्दा चारदशक अधिको कुरो थियो त्यो। आज स्थिति फरक छ।

अब ऐतिहासिक विषयवस्तु केलाउँ। लिम्बू समुदायमा किपट प्रथा अन्त्य भएर सुभाङ्गी खोसिएपछि सुब्बा लेखने कि नलेखने भन्ने सवाल उठ्दै स्वभाविक थियो। धेरैले आफ्ना अधिकार खोसिएपछि सुब्बा लेखन नहुने विचार अधि सारे। हेर्दार्था त्यो स्वभाविक देखिए पनि कुण्ठाग्रस्त अभिव्यक्ति थियो। के सुब्बा शब्द किपटसँग मात्र गाँसिएको शब्द हो त?
किरात लिम्बूको हाड वा राजसत्ता त ज्ञान उहिल्यै खोसिएको हो। उसो भए थरपछि ‘हाड’ लेखन किन तेहादू मछाड गर्नू त लिम्बूहरू? उनीहरू अधि ‘हाड’ थियोँ भनी गर्व गर्न थाल्दैनौ। यो शैलीलाई गतत भन्न सकिन्न किनभने दरसन्तानले आफ्ना पुख्काउँका उपलब्धि वा पदवी जोड्न खोजनु अस्वाभाविक होइन। मेरो सवाल केवल के हो भने उसो भए हाम्रा पूर्वज ‘सुब्बा’ समेत थिए। यसमा गर्व किन नगर्ने?

यो संज्ञा नेपाल सरकारले प्रचलनमा ल्याएपछि एक थरी किरात लिम्बू यो शब्दप्रति नै नकारात्मक हुँदै गए। किपटविहीन लिम्बू समुदाय नेपाल निर्माण अन्तर्गत गोरखा विस्तारप्रति असन्तुष्ट देखिए। सुब्बा दुवै समुदायभित्री चलेकोमा उनीहरूलाई निको लाग्नै फलस्वरूप यो पदवी पृथ्वीनारायण शाहले दिएको पदवी हो भनेर भ्रम छर्दछन्।

‘सुब्बा’ शब्द वर्तमान अवस्थामा नेपाली करमचारी प्रशासनमा प्रयोग भएको एक भाषा हो। यसैले यो शाहवंश वा राजतन्रले थोपरेको नेपाली शब्द होला भने थैरेलाई लाग सकदछ। यसैले यो नेपाल एकिकरणपछिका कागजातमा पनि यो पदको प्रयोग बढी देखिन्छ। कतिपय लिम्बूमा नेपाल एकिकरणका प्रणेता पृथ्वीनारायण शाहविरोधी भावनालाई सुब्बा शब्दमा पोख्दछन्। यो शब्दलाई आफ्ना थर जनाउने मानिस उनीहरूका दृष्टिमा गोरखाली निकिम पाट्र ठान्दछन्। सुब्बा शब्दभित्र लिम्बू-गोरखाली राजनीतिक तनाव र मनोविज्ञान जबर्जस्ती घुसाइएको छ।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले नेपालमा किपटप्रथाको अन्त्य गरिरिदियो। पूर्वी नेपालका सुब्बा पदधारी सामन्ती प्रथा अन्त्य
भयो। समाजमा असान्दर्शिक भैसको सामने प्राथमिक पृष्ठमार्फत मर्मबाट लिम्बू र उनीहरूको लागैहै। भूमिसम्बन्धित पुर्खाँैली अधिकार खोसिएकोमा आकृतिहरू बने। राज्यले नुपानी साहित्य विद्वान लिम्बूलाई भूमि अधिकारबाट बच्चित गरेकामा उनीहरूले विरोध जनाए। राज्यबाट किपटप्रथामा सुनवाई नभएपछि सुब्हारुङ्खर थर सुब्हा औवित्यभीन हुन गए। नामित सुब्हा लेखन व्यक्ति समुदायभित्रेको वक्रदृष्टिमा पनी गए।

भारतको सिक्किम राज्यको राजधानी गानेकोमा सन् १९८८ मा लिम्बूको एक चुमलुङ (भेला) भयो। उक्त भेलाले अब ‘सुब्हा’ थर नलेखन भनेर निर्णय गए। यहाँका लिम्बू जातिको आरक्षण प्राथिक लागि राज्यविरुङ्ख सज्जित हुन विशेष भेलाले निर्णय गए। उक्त बैठकले अव सिक्किमका लिम्बूले थर ‘लिम्बू’ (Limboo/ Not Limbu) लेखने, पारिवारिक उपथर (जस्तै: लावती, नेपाल, साँबा, यक्सो, आडबुङ्खाड आदि) नलेखन आवहान गए। (Gustavsson, 2013)

यसपछि सिक्किममा ‘सुब्हा’ लाई हर्ने भर्नजरको सड़ख्या हुँकाई बढ्यो। यसको सिको यता नेपालका लिम्बूले पनि गरे। नेपालमा लिम्बूवान आन्दोलन चलतो बेला सुब्हा लेखने लिम्बू आफ्ना समुदायको तारो बने। सामाजिक सञ्ज्ञातमा त्यसबेला समुदायभित्रेको ‘सुब्हा’ लेखनेविरुङ्ख हिंसायुक्त विचार अभिव्यक्त भए।

सिक्किमका लिम्बू Limboo भए, नेपालका लिम्बू Limbu नै रहे। यसले ‘सुब्हा’ लेखने नलेखनेबीच भेदभाव उत्पन्न गए। Limbool Limbu लेखनेबीच पनि विभेद आरम्भ भयो। सिक्किममा चलतो राजनीतिक तथा रणनीतिक अभियानका इतिहास चालिएको उक्त कदम लगायत धार्मिक
अभियानले पनि नेपालको लिम्बू समुदायमा अनावश्यक किचलो र विभाजन ल्यायो। सिक्किमको सिको गर्ने युमावादिले पनि सुब्बा शब्दप्रति प्रहार गरेछ। नेपालमा एकप्रकारले ‘सुब्बा’ बहिष्कार आन्दोलनका साथै अंग्रेजी हिज्जेमा Limboo (not Limbu) लेर्ने अभियान भित्रभित्री चल्छौ। यस्तो अनावश्यक र विभेदकारी धारणा विकास गर्न र गराउँन मा सिक्किम आन्दोलनको पनि हात छ।

नेपाल निर्माण अन्तर्गत गोरखा विस्तारपछि ‘सुब्बा’ शब्द प्रचलनमा आएको हो भने सवालतर्फ लागेछ। यो सवालले अनेक जिञ्जाशा उठाउँछ। जस्तै, के यो शब्दका आविष्कारक पृथ्वीनारायण शाद हुन्छ्? उनले के आधारमा यो पदवी सिर्जना गरेछ। उनले कुनै भाषाशास्त्रीको सहयोग लिएर यो शब्द निर्माण गरेका हुन्छ वा सम्बन्धित समुदायकै शब्दभण्डारबाट शब्दचयन मात्र गरेका हुन्छ? विश्लेषण गर्नुपर्दछ।

पृथ्वीनारायण शाहले वि.सं. १८३१ मा लिम्बुवानलाई गोरखा राज्यमा गाई। उनको शासनकाल वि.सं. १७७९ देखि १८३१ सम्म (१८-१९ आँ शताब्दी) थियो। यद्यपि यसअघि न ९७ आँ शताब्दीमा किराती राजा महाराजा लोहाड सेन (शासनकाल वि.सं. १६६६-१६९८) ले देशको सीमाना निर्धारण गरी सकेपछि विस्तारित किरात राजपालाई पाँच ढूल्लु नदी प्रदेशमा विभक्त गरी प्रत्येक प्रदेशमा शासक ‘सुब्बा’ नियुक्त गरेका थिए। (Chemjong, 1974) यो तथ्यले पृथ्वीनारायण शाहअघि नै सुब्बा पदवी प्रचलित रहेको पुष्टि हुन्छ।

इतिहासकार इमानसिङ्ग चेमजोडका अनुसार महाराजा लोहाड सेनले कोशी नदीपूर्व, टिस्टाछेउ महानदीको पश्चिम,
जलालगढको उत्तर र विजयपुरको दक्षिणमा पन्ने चार किलाको भूभागमा फेरिदिका राजा बाजहाङका छोरा हाड विद्याचन्द्र रायलाई सुब्बा पदमा नियुक्त गरी राजधानी विजयपुर गढीमा राखे। यसैगरी ताँबाकोशीको पूर्व, अरुण नदीको पश्चिम, सप्तरी प्रदेशको उत्तर, तिब्बतको दक्षिण यी चारकिलाको भूभागलाई खम्बुवान नामकरण गरी नामदुहार हाडलाई सुब्बा पदमा उनले नियुक्त गरे। खम्बुवानको राजधानी खोटाङ गढीमा राखियो। महाराजा लोहाङ सेनले कमला नदीको पूर्व, कोशी नदीको पश्चिम, खम्बुवान पहाडी प्रदेशदेखि दक्षिणको भूभागलाई सप्तरी प्रदेश नाम राखे र त्यहाँ चाङबाङ हाडलाई सुब्बा पदमा नियुक्त गरियो। सप्तरी प्रदेशको राजधानी भीमगढी वा भीमगढी राखियो।

महाराजा लोहाङ सेनले मकवानपुर गढीको पश्चिम, त्रिशुली गण्डकी नदीको पूर्वको भागलाई मकवानपुर प्रदेश बनाई त्यहाँ शेरिङ हाड रायलाई सुब्बा पदमा नियुक्त गरे। यसै माथिको तथ्यको आधारमा ‘सुब्बा’ पदवी नेपाल निर्माण अन्तर्गत गोरखा विस्तारपूर्व लोहाङ सेनको पालमा किरात समुदायमा प्रचलित राजा समान एक पदवी थियो।

पृथ्वीनारायणले त्यसबेला किरात लिम्बू समुदायमा प्रचलित एक शब्दलाई टपकक टिपेर सम्बन्धित समुदाय व्यवस्थापन गरेका मात्र हुन। उनले उनीहरूकै पदवीलाई अर्थसदृढ़कीर्ण गरी दिइएको सुब्बा पदवी हो। यसै, सुब्बा पदवी पृथ्वीनारायणको पालामा आर्मभ भएको भनने भनाई गलत छ। गोरखाली वैरभावसित यसलाई जोड्नुमा कुनै तुक देखिन्दैन।

विचार गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो के भने, शाहवंशले ‘सुब्बा’ पदवी केवल लिम्बूलाई मात्र दिएनन्। यो पदवी
विभिन्न कालमा शाहवंशले आर्य-खस जातिलाई पनि दिएका थिए। उदाहरणको लागि भाषाशास्त्री बालकृष्ण पोखरेलका पिताजी सुब्बा पदवीधारी थिए। यद्यपि आज कुनै पनि आर्य-खस जातिले आफ्नो नाम, थरमा सुब्बा लेख्दैनन्।

भाषाशास्त्रले चिनाएको महाकिरातका लिम्बू, गुरुड, थकाली भने अझै पनि थरस्वरूप सुब्बा लेख्दछन्। यो किन भयो? किनभने शाहवंशले किरातलाई यो पदवी दिनाङ्गि पनि सुब्बा पदवी महाकिरातमा स्थापित थियो। सुब्बा पद उनीहरुको सामाजिक सांस्कृतिक परम्पराको रुपमा प्रचलित थियो। त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहले सुब्बा पदवी खस-आर्यलाई दिए तापनि सांस्कृतिक तथा सामाजिक कारणले थरको रुपमा ग्राह्य भएन।

महाकिरात (भोट-बर्मेली भाषा परिवार) मा ‘सुब्बा’ पदवीले जरा गाडेको थियो र जो अझै पनि कायम छ। सुब्बा आर्य वा नेपाली भाषाको शब्द वा पदवी पटकै होइन। उनीहरुको सामाजिक प्रथा सांस्कृतिक परम्पराको यसलाई चिन्दैन। राज्यव्यवस्थाले केही समय उनीहरुलाई पुरस्कारको रुपमा दिए पनि उनीहरुले त्यसलाई पहिचानसित गाँवेस आफ्ना नाम थरमा कतै झुन्ड्छाउँदैनन्। यो काम गर्न उनीहरुले किन उचित ठानेनन् र प्रयोगमा ल्याएनन्? बुझिनु पनि कुरो, ‘सुब्बा’ शब्द किरात सभ्यताको एक चिनो हो।

नेपाली भाषागत दृष्टिले हेदर्दै ‘सुब्बा’ शब्द न तत्सम शब्द हो न त तद्भव शब्द हो। न यो झर्रो नेपाली शब्द नै हो। यो त महाकिरात भाषापरिवारबाट नेपाली शब्दभण्डारमा थपिएको एक आग्नेयको शब्द हो। त्यसैले नेपाली शब्दको शम यसको परिभाषा एक प्रशासनिक दर्जा र किरात लिम्बू जातिबोधक
एक मानार्थ शब्द भनिएको छ। यो लिम्बू जातिको मानार्थ शब्द मात्र नभएर किरात लिम्बू भाषाकै प्राचीन र मौलिक शब्द हो।

किरात लिम्बू भाषामा ‘ब’ वर्णलाई आधा अक्षर जनाउने सानो वर्ण वा चुकसक छैन, यसकारण ‘ब’ को सहा ‘प’ वर्णको सानो वर्ण चुकसक लगाएर बोल्ने चलन छ। जस्तै लिम्बू जनजिव्रोमा सुब्रालाई उच्चारण गर्दा सुबा, सुप्पा, सुबा, सुभा आदि भनिन्छ। यस्ता शब्द किरात लिम्बू शब्दकोशमा धेरै छन्। उदाहरणको लागै युपा, सुफा, सेप्पा, हेप्पा, लुम्बा, सुप्ना, फसुप्ना, केबा, येबा, थेरा, युड्बा, थुड्बा, यम्बा, च्यम्बा, तनेबा आदि लिन सकिन्छ।

त्यसैले बोलिने वा लेखिने ‘सुब्रा’ मूल शब्दको विकृत स्वरूप हो। गहिरिएर यसको व्युत्पत्तिको आधार खोज्दा यसको मूल शब्द सब/सबा/सभा/सिव हो। (Thulung, 1985) जे होस् ‘सुब्रा’ किरात लिम्बूको मौलिक शब्द हो। यति मात्र नभएर यी महाकिरात (भोट-बर्मली भाषा परिवार) को एक साझा शब्द, सम्पदा र पहिचान हो।

इतिहासकार इमानसिंह चेमजोङका अनुसार छैटौं शताब्दीको आर्मभमा चीनको सिखुवानबाट दक्षिणपूर्वी दिशाबाट ब्रम्हपुत्र क्षेत्र, बर्मा झरेका किरातका पुर्ख शान-मकवानले बर्माको मध्यभागमा एक राज्य स्थापना गरे�। उनीहरूले राज्य प्रमुखुलाई ‘सोब्रा’ (Showbwa) भनिदै। (Chemjong, 2003a) सोही ‘सोब्रा’ शब्दबाट हालको पदवी वा थर सुब्रा (Subba) बनेको चेमजोङको तर्क छ।

यो तथ्यलाई पुष्टि गर्न लिम्बुवालाई विभिन्न स्थल विद्यमान छन्। जस्तै ‘सोब्रा’ शब्दबाट विकृत किरात क्षेत्रमा विभिन्न खोलाको नाम ‘सोबुवा खोला’ रहेका छन्। अरुण-बरुण
क्षेत्रमा रहेको सभापोखरी पनि यही सबा/सोब्बा-पोखरीबाट पछि विकृत भएर सभापोखरी भनिएको पोड-मुन्धुम, तुडुङ्गे मुन्धुमलो सड्केत गर्दछ। (Chongbang, 2009)

मुन्धुममा ‘तिम्ब्बू’ शब्द पाइँदैन किनभने लिम्बू शब्द बाहिरीयाले भन्ने वा बुझ्ने शब्द (Exonym) हो। यो शब्दको प्रथम प्रयोग लिम्बुवानको गठनताका छैट्ठौं शताब्दीमा भएको प्रमाण भेटिन्छ। बीचमा तामो कालखण्ड यो शब्दको प्रयोग भएको देखिन्छ। यसलाई राई शब्दले नै विस्थापित गरेको देखिन्छ। शाहकालमा लिम्बूलाई राय वा राई भनिएका लालमोहरहरू छन्। (Shrestha, 1985)

लिम्बूको शाब्दिक अर्थ धनुर्व्याण निपूर्णता दर्शाउने भए तापनि महाभाष्टकालमा लिम्बूका पुराखालाई किरात शब्दले सम्बोधन गरेको देखिन्छ। यसैले लिम्बू शब्दको ऐतिहासिक गहिराई किरातको तुलनामा कम देखिन्छ। उता ‘सुब्बा’ शब्दको गहिराई खोल्दा परसियाको इतिहासमा वर्ण्यत मूल शब्द सब/ सबा/ शिव सम्म पुगिन्छ।

परसियाको इतिहासका आधारमा किरात इतिहासकार नारदमुनि थुलुङ्गले लिम्बू जातिले किरात देश जितेपछि लिम्बुवान र लिम्बू प्रचलनमा आयो। त्यसपछि लिम्बू र किरात घुलित भए। किरात लिम्बुका पुरुष अधि परसियामा बस्दथे। त्यहाँ तिनीहुँलाई सुमेर, सुमेर, मरत भनिन्थ्यो। उक्त सुमेर क्षेत्र वर्तमानको अरब क्षेत्र हो जहाँ उनीहुँलाई शब जाति (Sabians) भनेर चिनिन्थ्ये। अरबमा तिनीहुँ शिव वा लिङ्को पूजा गर्ने गर्दथे।(Thulung, 1985)

यसको अर्थ उनीहुँ हिंदू थिए भन्न खोजेको हैन। यो त आर्य सिन्धुमैदानमा आउनुपूर्व अर्थात हिंदू धर्मको नामकरण हुनु पूर्वको वैदिक कालभन्दा अधिको अवस्था हो। अरबको
प्राचीन धर्मको नाम Fabaism or Sabeanism थियो। यो Saba or Sawa धर्मको केन्द्र Harament प्रान्तमा थियो। (Thulung, 1985) उक्त धर्ममा ग्रह-पूजा गरिन्थ्यो। यो धर्म र प्रदेशलाई Saba र धर्मावलम्बीलाई Sabeans भनिन्थ्यो। पौराणिक कालमा अरबको नाम भूमि, नभि, सुमेरु र श्रीनार थियो। देवासुर सड्ग्रामको अधिकांश युद्ध यही भूमिमा भएको थियो, History of Persia Vol. 1 p101 उद्धृत गर्दै इतिहासकार थुलुङले बताएका छन्। (Percy, 1951; Thulung, 1985)

अरब तथा प्राचीन परसियामा ‘सब’ शब्द धर्म र जातिको रुपमा चलेको इतिहासले बताउँछ। (Thulung, 1985) यही ‘सब’ शब्दका आधारमा संस्कृत शब्द शुभ व शव बनेको अनुमान गर्न सकिन्छ। यसले प्राचीन शिव धर्मावलम्बीसित संस्कृत भाषी आर्यको सम्बन्ध कहिले वा कतै राम्रो भएको त कहिले वा कतै नरान्यो रहेको संदर्भ भावार्थवात थाहा हुन्छ।

देवासुर सड्ग्रामका क्रममा इन्द्रसँग पराजित भएपछि साम्बा/शम्बर मैदान क्षेत्र छाडेर पहाडी क्षेत्रमा लुके। तुः राज्यप्राप्तीको लागि उनले ४० वर्षसंग इन्द्रविरुझ्न निरन्तर छापामार युद्ध गरे। परसिया, अरबपछि देवासुर सड्ग्रामको पछिल्लो भाग सप्तसिन्धुमा भएको इतिहासकार थुलुङको भनाइ छ। (Thulung, 1985) यतिज्ञेल मरत, असुर, दास, दस्यु नामले चिनिने जातिमा सप्तसिन्धुमा देवासुर सड्ग्रामको क्रममा भारी मात्रामा मज्नेल नशल मिश्रण भयो।

फलस्वरूप मिश्रण एक सज्जित किरात नशलमा रुपान्तरित भयो। उनीहरू क्रमसः हिमालय (नेपाल) पसेको इतिहासले देखाउँछ। यसरी नेपालको पश्चिम तथा दक्षिण दिशाबाट त्यसैले किरात प्रवेश भयो। सोही क्रममा प्राचीन
सब, सबा, तथा साम्बा शब्द पनि प्रवेश भएको विश्लेषण गरिन्छ।

उल्लिखित ऐतिहासिक तथ्यलाई हालका वैज्ञानिक अध्ययन र अनुसन्धानले पनि सार्थक रूपमा समर्थन गरेका छन्। पुरातत्त्व, आनुवंशिकी, इतिहास र भाषाविज्ञानको आधारमा चिनीयाँ-तिब्बती तथा तिब्बती-बर्मिली भाषा परिवारको बृहद अध्ययन भएको छ। उक्त अध्ययनको आधारमा नवपाषाण कालमा चीनको सिंचुवानबाट भोट-बर्मिली भाषापरिवार बोलने जनसमूह सप्तसिंहु हुँदै नेपालको पश्चिम दिशाबाट मैदान हुँदै हिमालय क्षेत्र (नेपालमा) प्रवेश गर्यो।

अर्को भोट-बर्मिली भाषा बोलने जनसमूह नवपाषाण कालमा ब्रम्हपुत्र सिक्किम असम हुँदै नेपालको उत्तर दिशा र पूर्वी दिशाबाट हिमालय (नेपाल) प्रवेश गरेको थियो। (VanDriem, 2005)

भाषासम्बन्धी तथ्याङ्क राख्ने एक संस्था� Ethanologue: Languageof the World ले पनि भारतीय उपमहाद्वीपमा बोलिने विभिन्न भाषापरिवारको नक्सा देखाएको छ जसमा हिमालय भूभागमा भोट-बर्मिली भाषापरिवारको उपस्थिति चिन्त्रित गरिएको छ। (David, Simons, & Fenning, 2019)

उल्लिखित भाषा परिवारको परिवहनलाई भाषागत चिन्त्रले समेत समर्थन गर्दछ।

मुन्दुमितिर फर्कदा ‘सबा साम्मान’ लाई लिन सकिन्छ। यो मुन्दुमिले सबा (बाँदर) लाई देव (साम्मान) मानेको छ। यिनी किरात लिम्बूका एक पितृदेव हुन्। यही ‘सबा’ साम्मान कालान्तरमा किरात लिम्बू समुदायमा विलय भए।
फलस्वरूप विभिन्न विभिन्न पारिवारिक थर, उपथरमा रुपान्तरित भए। (Subba, 2005)

उल्लिखित तथ्यका आधारमा सबा साम्माङ्रबाट विकृत भएर साँबा/ सुबा भएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। यसका आधारको रूपमा सबा साम्माङ्र मुन्धुम तथा तुडुङ्गे मुन्धुमलाई लिन सकिन्छ। उक्त मुन्धुममा कोकोहा माड बराह माड, तम्बर खोला र साँबा परिवारको चर्चा छ। तुडुङ्गे मुन्धुमका पितृदेवका यात्रापथमा समानता देखिन्छन्। यी दुवै मुन्धुमका सारमा ‘सब’ मूल शब्दबाट विकृत भएर साँबा, साम्बा, सुबा बनेको हुनसकेका। यस सन्दर्भमा मुन्धुम ज्ञाता जसराज सुबाको तर्कलाई पनि एक आधार मान्न सकिन्छ।

यसैले पितृदेव शिव, सबा मूल शब्दबाट सुबा बने बाटो खुला रहेको स्पष्ट देखिन्छ। मुन्धुममा उल्लिखित सबा, साँबा, सुबा शब्दवको सारभूत अर्थ आदरार्थी र शक्तिशाली पद हुन। भावाथर्मा कुनै विरोधभास हैन। यी शब्दहरू पितृदेव र शक्तिशक्तक भएको र त्यसकै वरिपरि ‘सुबा’ शब्द पनि घुमेको छ।

निष्कर्षमा, ‘सुबा’ मुन्धुमी तथा ऐतिहासिक तथ्यका आधारित प्राचीन किरात सभ्यता जनाउने मौलिक निशानी हो। पृथ्वीनारायण शाहभन्दा धेरै अधिदेखि किरात लिम्बू समुदायमा समेत चलेको यो एक मौलिक पर्यपरागत पदवी हो। यो संज्ञालाई नेपाली भाषाले राम्री चिनेको छ, माया र सम्मान पनि गरेको छ।

1.8 साँबा थर
किरात लिम्बू समुदायमा ३७५ भन्दा बढी थर, उपथर छन्। (LimbuPeople, 2021) त्यसमथे साँबा एक थर हो।
हालसम्मको अध्ययनको आधारमा साँबा थरभित्र पनि १८ (अठार) उपथर छन्। यद्यपि यसमा कोही नाम जुङ्ख सक्लानै, कोही छुटेका पनि होलान। भविष्यमा अनुसन्धानले यो सड़ख्या थपघट हुनसकदछ।

यत्रो संख्या देखि यसै साँबाका पुर्खा एकै हुन् जस्तो लाग्न सकदछ। तर यसभित्र रक्तगत नाता भएका भाता र मिसलभाड (मानसपुत्र) दुवै भाई सदस्य सामेल छन्।

विभिन्न सोतका आधारमा साँबाका उपथरहु निम्नानुसार छन्— चड़बाड, लुधिम्बा, फेन्छाड़वा, फयङ, काईदाल्ला, मिक्केन्दाड, मादेन, तड़पाड, सेड, मुदेन्छाड, तेस्घेबा, देलेबा, पाक्साङ, तुम्साङ, लेगुवा, साँबाहाङ, ताम्भादेन र हिनाहाङ साँबा। (Chongbang, 2009; SambaMingshra, 2018; Sembu, 2014; Tumbahang, 2011)

हालसम्म यी साँबामध्ये चड़बाड़, मुदेन्छाड र फयङ साँबाको वंशावली मात्र प्रकाशमा आएका छन्। तीन वंशावली अध्ययनको आधारमा निकटतम पुनःख्यौँ लो छुट्टिएर बनेका साँबा आठ उपथरहु चड़बाड़, लुधिम्बा, फेन्छाड़वा, फयङ्खाङ, काईदाल्ला मिक्केन्दाड, मादेन र तड़पाड छुन्।

यी सबैको माझेना यक मेवाखोला साँबा गाउँमा अवस्थित लुधाङ यक हो। यिनीहुँ कश्यप गोत्र वा काँशीगोत्रे वा काशीवंशका हुन। (Thulung, 1985; Chemjong, 2003a)

त्यसैगरी साँबासेरेंद्रका सन्तान सेड, सोल्झेन, ताम्भादेन, लाबुड, मुदेन्छाड, मिफेक्येगेन साँबा पनि फयङ्खा रक्तअनन्या साँबा वंश हुन्छ। (SenChobegu, 2007) उनीहुँ आपसमा छुट्टिएका सगोत्री हुनौ।
यसो हुनमा साँबा थरको उद्विकास कालक्रम निकै लामो र फराकिलो भएको इतिहासले देखाउँछ। ईशापूर्व पहिलो शताब्दीदेखि चौध्री स्चौध्रीसम्म साँबा पूर्वज मेवाखोला, तम्बरखोलामा प्रवेश गरे। (SenChobegu, 2007; Pandeya, 2013) फलस्वरूप नेपालको पूर्वी हिमाली जिल्ला ताप्लेजुडको मेवाखोला तम्बरखोला थुममा यी साँबा थर र विभिन्न उपथर उद्वभव भए। त्यहाँबाट कालान्तरमा विभिन्न दिशामा बिस्तारित भए। धेरै साँबा उपथरको रक्तगत अनन्य केलाउन सकिएको छ भने कल्टको सकिएको छैन।

चाखलाग्दो कुरों के छ भने मुदेन्छड साँबाका पूर्वज मुनाहाङ सातै शताब्दीमा तिब्बत भोटका राजा मावाराङलाई नेपाल आक्रमण गर्न दोलखा झर्दा बाटो देखाउने मानिस थिए। मुनाहाङले तम्बरखोला शिर याडमाक घाँटीसम्म मावाराङ राजालाई साथ दिए। उनी त्यहाँबाट दक्षिणितर लागे ताप्लेजुड मेवाखोला क्षेत्रमा संगठन बिस्तार गर्न लागे।

मेवाखोला झरेका मुनाहाङका समूह र तिनका सन्तानलाई स्थानीयवासीले तिब्बतबाट राजा पुनियाउने मान्दै मुदेन लाम्बा हाङ-सा-बा भनेर चिने। यही परिचय नै पछि मुदेन्छड साँबा थरमा परिणत भयो। (Mudenchhong, 2007) यिनीहरूको माडगोना यक खराथक पापुड हो। (Mabuhang, 2012) यिनीहरू ल्हासा गोत्रे वा ल्हासा वंश हुन्।

ताप्लेजुड जिल्लास्थित मेवाखोला, तम्बरखोला क्षेत्रमा विभिन्न साँबा उपथरका परिवार भेटिनौन। किराट लिम्बू इतिहास अनुसार मेवाखोलामा सेक्स साँबा र तम्बरखोला क्षेत्रमा साम्लुप्पी साँबा, पाकसाँबा तथा साँबा दश लिम्बुवान गठनपूर्वक बस्दै। (Chemjong, 2003a) सेक्स साँबा, चडबाङ साँबा र फयड साँबाका पुख्ता एकै भएरे चडबाङ साँबा पोड
मुन्थुमले सड्केत गर्दछ। (PhyangMB, 2019) उक्त मुन्थुम विश्लेषण गर्दा मेवाखोलाका सेड, चहबाड, फयड लगायतका साँबा पुर्खाबीच रक्तगत अनन्या देखिन्छ।

यसका साथै फेदाप ६ थर फाक्चामास क्षेत्रमा बसोबास गर्ने पाकसाँबा र तुमसाँबा पनि अधि मेवाखोला, तमबरखोलाबाट झरेको किरात इतिहासले सड्केत गर्दछ। उनीहरू मेवाखोला, तमबरखोलाका साँबाबाट भिन्न देखिन आफूलाई साँबा उपथरले चिनाउँछन्। (Yakso & Yakso, 2016)

यसै गरी पोँचथर जिल्लाको लेगुवा इलाकामा लेगुवा थरका साम्बा बस्दछन्। उनीहरू आफूलाई मेवाखोला, तमबरखोलाका प्राय साँबाहाँ चावल भएको दाबी गर्दछन्। (H. Leguwa Samba, personal communication, September 5, 2019) उनीहरू साम्बा थर लेख्दछन्। यसलाई साँबाकै अपश्रेष्ठ साम्य सकिन्छ।

भूगोल र समयको प्रभावले साँबा शब्दको ध्वनि र वर्णमा केही विविधता पाइन्छ। तर लेखाइ बोलाइमा पाइने साँबा/ साँबा/ साम्बा/ साबा ध्वनिको सम्बन्ध र व्युत्पन्नको आधार साम्बा/साबा/शिभ ध्वनि हुनुपर्दछ भन्ने लेखकले विश्लेषण छ। किनभने साँबा संज्ञाको व्युतप्ति कोट्याउँदै जाँदा सुदूर प्राचीन चिन्ह चिन्नु पर्दछ। यद्यपि साँबा परिवार उपथरहुका उद्भव स्थल भने किरात लिम्बुवान, मेवाखोला, तमबरखोलामै पर्दछन् भन्ने यो लेखकले दावी छ।

यस पुस्तकमा थरबोधक साँबा र पुरोहितबोधक साँबा शब्द उल्लिखित छन्। यसले पाठकलाई अन्यौल हुनसकछ। किरात लिम्बू जनजीवले थर विशेष र फेदाङ्ग्रा विशेषबीच
भेद छुट्टियोस् भने चाह राखेको छ। त्यसैले फेदाङ्खबा जनाउने ध्वनिलाई साम्बा र थर विशेषलाई साँबा ध्वन्यात्मक सहजता प्रदान गरेको पाइन्। यद्यपि मुन्थुम छिचोल्दै जाँदा सॉम्बाबाटै दरसन्तान साँबा बनेको पाइन्।

साँबा शब्द लिम्बू जीब्रोबाट नेपाली जीब्रो र नेपालीबाट अंग्रेजी भाषामा सुपान्तित हुने क्रममा अपभ्रंश भएको छ। सञ्चार माध्यममा प्रचारप्रसार हुँदा र व्यक्ति विशेषमा आन्तरिकीकरण हुँदा यो संज्ञा बहकिएको छ। करिब डेढ दरजन साँबाका उपथरले विभिन्न स्थान र कालखण्डमा आफूलाई पहिचान दिन ध्वन्यात्मक विशिष्टता प्रदान गरेका छन्। फिरात लिम्बू समुदायमा लेख्य परम्परा चलेको करिब एक शताब्दी भयो। लेख्य परम्परा चलेपछि भने साँबा थरको लेखाइमा विविधता र विकृति थपियो। यो चुनौतिको रूपमा छ।

समबस्तित समुदाय आफ्नो संस्कृतिप्रकाश सचेत बन्दै गएको पाइन्। साँबाहरूको छाता संगठन ‘साँबा मिङ्झा सड्डचुइंभो’ धरानमा २०७५ साल सार्सुन १९ गते गठन भएको छ। सड्डचुइंभोमा हाल चड्बाङ्खबा, लुड्हिम, फेन्खुइंभ, फयड, कोइदाङ्खबा, मिक्केम्दाङ्ख, मादेन, तड्डप्पा, मुदेँछड र लेगुवा गरी जमा १० उपथरका साँबाहरूको प्रतिनिधित्व रहेको छ। सड्डचुइंभोले मेवाखोला साँबा वडा नं. ४ स्थित साँबाहरूको माझेना यक लिङ्खाङ्ख यकको संरक्षण र प्रबन्धन गरेन लक्ष राखेको छ।

साँबाहरूका पुरुष फेन्खुइंभहाङ्खले पूजा गरें दुढ़ा लिङ्खाङ्ख यक, अतिरिक्त आफ्ना पूर्वजजात, तुयाङ्खहाङ्ख तथा भद्रभलादमी बसेर छलफल गरें हाडचुम्लुइं ढ्यान,
फडफडदेन झरनालाई संरक्षण र समबर्धन गर्न, साँबा वंशावली अध्ययन गर्न लक्ष्य भेलाले राखेको छ।

नेपालको ताप्लेजुड जिल्लामा पन्ने मेवाखोला थुम इतिहास अनुसार साँबाहाङ शासित क्षेत्र हो। पछि यही क्षेत्रमा बसोबास गरेका तथा अन्यत्रबाट आएका किरात लिम्बू समेत पछि साँबा थरले चिनिए। कुनै जातिको पदचिन्हस्वरूप जातिको नाम वा थरबाट उक्त स्थानको नाम रहन गएका यसलाई भाषाविज्ञानले भू-अभिधा (Toponym) को रूपमा चिन्दछ। साँबा मेवाखोला थुम ताप्लेजुडमा उद्विकास भएको जाति भएको कुरा मुन्धुम र इतिहासले बताउँछ।

वंशावलीका आधारमा साँबाका पूर्वज सेनेहाङ थिए। वि.सं. १३८८ मा चारभाइ सेनेहाङ कोशी बराहक्षेत्रबाट साँगुरी भन्याङ, धनकुटा, पाँचथर, तेहशुमामा फैलिए। दुई भाइ सेनेहाङ तमंबरखोला र मेवाखोलामा पुगे। यहाँ उनीहसुका दससन्तान साँबा थरमा उद्धिसित भए (Chongbang, 2009; Yonghang, 2011; SenChobegu, 2007)

मेवाखोला तथा तमंबरखोलामा किरात काल, लिच्छवी कालदेखि पुगेका सेनेहाङका सन्तान र मिसल भाइ समेट गरी हाल १८ साँबा उपथरमा विकसित भएका छन्। त्यसमध्येको फयड साँबा एक हो। प्राप्त प्रमाणका आधारमा हाल विद्यामान एकदर्जन बढी साँबाका प्रशाखा एकै साँबाका जैविक बाबुका सन्तान होइन्। यस विपरिता धेरै जैविक भ्राता छन् भने कतिपय मिसल भाइका रूपमा साँबा परिवारमा मिसिएका छन्। जस्तै चडबाड, लुडहिम्बा, फयड आदि एकै जैविक बाबुका सन्तान हुन् भने तड्डाप्ना, भुदेन्छ फयड साँबा मिसल भाइका रूपमा साँबामा समावेश भएका हुन्। (Chongbang, 2009; Mudenchhong, 2007)
वंशावली अनुसार सेनेहाङबाट पाँचथर, ताप्लेजुड, तेहथुम, धनकुटा क्षेत्रमा योडहाङ, जबेगु, लिङदेन, थेरे आदि विभिन्न लिम्बू धर्माला विकसित भए। (SenChobegu, 2007) त्यही कालक्रममा मेवाखोला पस्का सेनेहाङबाट चडबाड, फयड, लुडहिम लगायतका साँबा थरको विकास भयो।

उल्लिखित तथ्यलाई समर्थन गर्नेर भारतीय तथा नेपाली प्राचीन इतिहास छन्। ईशापूर्व १७००–१५०० पछि आर्य सप्तसिंहु तथा भारतभूमिमा प्रवेश गर्ने यीन्हरू भारतमा प्रवेश गर्नेर क्रममा पूर्व सिन्धु नदीको किनारमा आइपुर्गदा त्यहाँ त्यसबेला किरात असुरहरूको समृद्धशाली राज्य स्थापित भइसकेको थियो। एकताका त्यहाँ साम्बा नामका एक प्रभावशाली किरात–असुर राजा थिए। (Nahar, 1956b; Mabohang & Dhungel, 1990)

ऋग्वेद ऋचा २.१३.६ मा यस्तो प्रकाश छ। “यः शतं शम्भरस्य विभेदाश्रमनेव पूर्वीः” अर्थात् साम्बा/शम्भर र नमुचिको एकसय नगर विनाश भए। ती साम्बा सम्बन्धित घटनाक्रम थिए। किरात असुर राजा साम्बालाई आर्यहरूले लडाइँमा पराजित गर्ने उद्देश्मा पराजित भएपर्कै किरात–असुर राजा र अनुयायी त्यहाँबाट पूर्वतर्फ लागे। उनीहरूले त्यहाँ भिन्नर राज्य स्थापना गर्ने। (Sankritiyan, 1951) प्राचीन भिन्नर राज्य हाल भारतको हिमालयल प्रदेश हो। यो राज्य नेपालको पश्चिममा पर्दछ।

देवासुर सहाग्रामको बेला त्यहाँ उत्तरबाट मझोलको व्यापक मात्रामा प्रवेश भयो। त्यहाँ मझोल र किरातका पुर्खा असुर, दास, मरत आदिबीच रक्तमिश्रण भयो। फलस्वरूप एक विशाल किरात नशलको उदय भयो। उनीहरु त्यहाँबाट विस्थापित हुँदै दक्षिण–पूर्वतिर फैलिए। (Chemjong, 1961)
प्राकृतिक रूपमा मानव बसाइँसराइको प्रमुख मार्ग गंगानदी समाते गंगामैदान र असम पुने अवस्था थियो। त्यहाँ मलिलो भूभाग भएकाले जनसंख्या फैलिन सहज थियो। यही यात्रामार्ग पक्किनै किरात त्यहाँबाट पूर्वतरफ लागे र नेपालमा बसोबास गरे। (Chemjong, 2003a)

साँबा पुर्खाको यात्रामार्ग इतिहास र वंशावलीमा कोरिएका छन्।

1.९ साँबा शब्दको गहनता

साँबा व्युत्पत्तिको आधारशिला गहिरो छ। यसको सम्बन्ध सुदूरमा प्राचीन परिस्थितिमा प्रचलित शिव/ सब/ साँबा धर्मसिन रहेको पाइन्छ। यो संज्ञाको गहनता हामी विभिन्न प्रमाणका आधारमा पाउँछ।

परिस्थितिको इतिहास: प्राचीन कालमा पूर्व र पश्चिमको सझ्मस्थल अरब भूमि थियो। अरबका अस्रु, फिनिसियाको फासी कुशल नाविक थिए। भारत र मिश्रबीचको व्यापारिक मार्ग अरब थियो र यमन विश्वव्यापी व्यापारिक केन्द्र (Universal mart) थियो। अरबियन बिलासी जीवन बिताउँथे। उनीहरू घरको इयालढोकामा हाँटीको हाद प्रयोग गदर्थे।

प्राचीन कालमा अरब भूभमा शिवपूजा गरिन्थो जुन धर्मलाई शब Saba, Sabeanism, Fabaism मानिन्थ्यो। त्यसका धर्मविद्वानि साबेल Sabeans भनिन्थ्यो। पुराकथा अनुसार पहिले शिवलिङ्ग सेतो थियो तर ले छोएपछि त्यो कालो भयो। यो Saba/ Sawa धर्मको केन्द्र Harament प्रान्तमा थियो। परिस्थितिको इतिहास अनुसार त्यसबेला ग्रह- पूजा गर्नेचलन थियो। (Thulung, 1985)

त्यसबेला अरबमा चन्दनका विशाल जड़गल थिए। त्यहाँ व्यापक मात्रामा होम, यज्ञ आदि गर्नेगरिन्थ्यो। चन्दनको
दाउरा बालेर होम यज्ञादि गर्दै फैलिएको सुगन्ध मिश्रसम्म पुदध्यो। कवि मिल्टनले The Ideal Treasurer of Africa कवितामा अरबको सुगन्धित हावा फैलिए महासागर ममगाउँदध्यो भनी परिस्थिती इतिहास (भाग-१) मा उल्लिखित छ। (Thulung, 1985) यसबाट प्राचीन कालमा अरबमा यज्ञादि उत्कर्षमा थियो भन्ने सिद्ध हुन्छ। (Percy, 1951, p101)

अरबको कतार हिंदू पौराणिक ग्रन्थको केन्द्र थियो। पुराणको क्षीरसागर परिक्षण सागर थियो। केन्द्रमाथि Sheb र केन्द्र मुनि Bidu पर्दथ्यो। यहाँका मन्दिरहरू सबै Sabiens ले नै बनाएका थिए न कि भारतीय आर्थिक। पुराणमा वर्णित श्रीनार परिक्षण खाडीको उत्तरतिर रहेको । बैदिककालीन श्रीनार तथा दुमेर क्षेत्र यही स्थल थियो। यसै गरी पौराणिक कालमा अरबको नाम भूमि, नभि, सुमेर र श्रीनार थियो। (Thulung, 1985)

परिस्थिती इतिहास (भाग-१) अनुसार देवासुर सड़ग्रामको अधिकांश युद्ध यही भूमिमा भएको थियो। (Percy, 1951, p101) यसरी परिस्थिताको इतिहासबाट अरब तथा प्राचीन परिस्थित प्रकरण शिव वा शब शब्द धर्मकै रूपमा चलेको कुशल थाहा हुन्छ। सुदूर पूर्वकालमा त्यहाँबाट शिव, सबा, साबा शब्दको प्रभाव जनजीवन हुँदै सर्दै नेपालसम्म उनीहरूका दरसन्तानमा आइपुगेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

इतिहासकार इमानसिंह चेमजोडको किरात इतिहास (2003b) अनुसार काशीवंश किरात सुरूमा परिस्थित देशको दक्षिण पश्चिम भाग मेडियमामा बस्दथे। यिनीहरूले ईशापूर्व १५७० अघ बबलोनिया शासन गरे। ईशापूर्व १३०० मा एलाम वंशीले काशी वंशीलाई बबलोनबाट धपाए। त्यसपछि काशी वंश नामदिवेर राजपुरोहितको नेतृत्वमा पूर्व
दिशा लागे। उनीहरू अफगानिस्तानको गोलकु अर्थात् हालको काबुल भने स्थानमा आइपुर्ग। त्यहाँ नामदिवेको मृत्यु भयो। मन्त्र अधि उनले आफ्ना चेला तथा समूहलाई उपदेश दिए। सन्सारमा पाप बढ्यो, भाइभाइमा रिसराग बढ्यो, आफ्नो झगडा नगर्नु भने शिक्षा दिए। उनले आफ्ना दुई पुत्र नाम दुल्यु र लिप्लिलाई समूहको नेतृत्व पनि हस्तान्तरण गरे। (Chemjong, 2003b)

त्यसबेला तिनीहरूको प्रभाव क्षेत्र हालको अफगानिस्तान, जम्मु-काश्मीर, काराकोरम थिए। त्यहाँ बस्त्तै तिनीहरू दुई समूहहरू विभाजित भए। एक समूह छट्टिएर गांगा र जमूना नदीको बीचको भूभागमा बसोबास गर्न पुर्यो। उनीहरूले त्यहाँ बनारसको सुकीगंगाजी नामक स्थामा आफ्नो राज्य स्थापना गरी १२ पुस्ता शासन गरे। इतिहासकार चेमाजोङ अनुसार यो समूह किरात भाषामा प्रचलित काशीथाङ्गा/ काँशीगोंगे/ काँशी वंशको एक किरात परिवार हो।

भूगोल: किरात प्रभावित क्षेत्रमा हाल शिव/ सब/ साम्भा जनाउने पदचिन्ह भेटिन्छन्। पाकिस्तान, भारत र चीनमा विभाजित जम्मु-काश्मीर काराकोरम क्षेत्रमध्ये जम्मु-कश्मीरमा साम्भा नामक एक जिल्ला रहेको छ। यो साम्भा शब्द संयोगले हुन्गएको कुरा मात्र मान्न सकिंदैन। किनभने त्यही नजिकै अर्को कठुवा नामक जिल्ला पनि जम्मु-कश्मीर राज्यमै रहेको पाइन्छ।

कठुवा भनेको लिम्बू भाषामा रक्सी राख्ने काठको एक विशेष भाँडो हो। यी दुई किरात लिम्बूका प्रचलित संज्ञा र भौगोलिक स्थानहरूबीच सम्बन्ध हुनुपर्दछ भने लेखकको तर्क छ। गुगल सर्व गरी भौगोलिक नक्सामा खोजे जो कोहीले ती स्थान भेटन सकिँछ।
त्यसकारण इतिहासले देखाएको यात्रापथमा अझै पनि साम्बा र कठुवा शब्द जम्मु-कश्मीरमा भेटिनुले साम्बा वा साँबाको पदचिन्ह जीवित अवशेषको रूपमा भौगोलिक नामले बोलदछन्।

उल्लिखित तथ्यले त्यहाँ किरात लिम्बूको उपस्थिति रहेको पुष्टि गर्दछ। स्मरण रहोस् जम्मु-कश्मिर क्षेत्रमा अझै पनि कस्मिरी लिम्बूको उपस्थिति छ। (Limbu translation services, n.d.)

भारतको इतिहास: भारतीय इतिहासकार भानुसिंह नाहर अनुसार ईस्वीपूर्व १५०० पछि आर्य सप्तसिन्धु तथा भारतभूमिमा प्रवेश गर्दै। आर्य भारतमा प्रवेश गर्दै नै सिन्ध नदीको किनारमा त्यसबेला किरात असुरहरूको समृद्धशाली राज्य स्थापित थियो। एकताका त्यहाँ साम्बा नामका एक प्रभावशाली किरात-असुर राजा थिए। उनलाई पछि आर्यहरूले लडाईमा पराजित गरेः। (Nahar, 1956)

राहुल सांकृत्यायन अनुसार देवासुर युद्धमा पराजित भएपछि किरात-असुर पूर्व दिशालाई आए र किन्नर राज्यको स्थापना गरेः। जसलाई आजकल भारतको हिमाल्य प्रदेश भनिन्छ। (Sankritiyan, 1951, p20) त्यहाँ उत्तरबाट मझौल नश्लको प्रवेश भयो र रक्तमिश्रण भयो। त्यसपछि एक विशाल किरात नश्लको विकास भयो। (Chemjong, 1964)

त्यहाँबाट यिनीहरू क्रमशः पूर्व दिशातर्फ लागे।
हिमाल्यलदेखि गंगानदी हुँदै गंगा मैदान र असमसम्मको यात्रामार्ग त्यसबेला सहज र प्रचलित थियो। यही यात्रामार्ग हुँदै कतिपय किरात हिमालय भूभाग हुँदै नेपाल पसे र बसोबास गर्न थाले। (Chemjong, 2003b)
वैदिक आलेख: ऋग्वेद ऋण २.१३.६ मा “यः शतं शम्बरस्य विभेदास्मनेव पूर्वे।” युद्धमा सय नगर नष्ट गरेको वर्णन छ। यसमा शम्बर (साँभ) र नमुचिको नगर सड्क्ष्या परेको हुनसक्छ। ईन्द्रसङ्ग पराजित भएपछि शम्बर मैदान क्षेत्रबाट पहाडी क्षेत्रमा पसे। त्यहाँ लुकेर उनले राज्य पुनः प्राप्तिको लागि चालीस वर्षसम्म इन्द्रमाथि बारम्बार आक्रमण गरेयो। यस्री परिस्थिति, अरबपछि देवासुर सड़क्रमको पछिल्लो युद्ध हिमाल्य राष्ट्र भएको इतिहासकार थुलुंगको भनाइ छ।
(Thulung, 1985)
आर्यभाषामा विस्तापित गरिएको साँभ राजा तथा उनका अनुचर नेपालभित्र प्रवेश गरेको किरात इतिहासले बताउँछ।
ल्लेलसम्ममा मरत, असुर, दास, दस्यु नामले चिनिने किरात जातिमा मझोल नशलमिश्रण भइसकेको थियो।
यसपछि मझोल रक्तमिश्रित किरातवंश एक सजङ्गलित किरात नशलमा रुपान्तरित भएको इतिहासले बताउँछ। यसकारण दूर अतितकालीन शिव/ सब/ साम्भा/ सब/ सबा वर्ण (Phenome) किरात जातिसमूह रक्तगत अनुप्या तथा सांस्कृतिक प्रभावको रूपमा नेपालभित्र प्रवेश भयो। यही संजालेका विकृति सहरे भए पानि प्राचीन संस्कृति र पैशाची सम्बन्धलाई निर्वर्तता दिएको छ।
अब हाम्रो प्राचीन कालीन जुम्लामा पाइएका पुरातात्त्विक वस्तुतर्फ लागेन। जुम्लाजङ्गामा साठबालोल भने स्थानमा पाइएको मानिस र गाईका कलात्मक प्रस्तर मूर्तिहरू अन्वेषणकर्ताले भेटिएका छन्। पुरातत्त्वीयकर्ताले उक्त मूर्तिहरू बराहक्षेत्र कोकोहाको शिरमा पाइएका दुःखको कलात्मक मूर्तिहरूसित तुलनीय पाइएका छन्। (Oli, 1988)
यस आधारमा भन्न सकिन्छ कि जुम्ला साँभ र कोकोहा
बराहक्षेत्रमा बसे मानिस एक संस्कृति वा वंशका मानिस थिए। साँबालोल नाममा साँबा रहेकाले सम्भवत ती स्थानमा साँबा/शिव पूर्वज रहेका हुनसक्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

पुरातत्त्व: साँबालोल रहेको जुम्ला स्थ्यता अन्तर्गत रोल्या क्षेत्रमा अद्यावधि लिवाड गाउँ छ। यता ताप्लेजुङ जिल्लाको साँबा गाउँ र लिवाड गाउँ पनि पाइन्छ। यसै उता जुम्लाको साँबालोल गाउँ र लिवाड एकै क्षेत्रमा पाइनु र यता ताप्लेजुङमा साँबा गाउँ र लिवाड गाउँ रहनु संयोग मात्र नभएर अर्थपूर्ण छ। जुम्ला क्षेत्र अन्तर्गत पन्ने साँबालोल, लिवाड र ताप्लेजुङ जिल्लाका साँबा र लिवाड गाउँमा बसने मानिसबीच कुनै कालखण्डमा सामाजिक, सांस्कृतिक तथा जैविक सम्बन्ध भएको हुनसक्दछ। अत: साँबालोल साँबा/शिवको चिन्ह हुनसक्छ जुम्ला क्षेत्रमा रहेको छ।

उल्लिखित तथ्यको आधारमा साँबा अधि अफगानिस्तान, सप्तसिन्धुबाट गंगामैदान ज्ञर्न यात्रामार्गमा कोही जुम्ला हुँदै कोशीबराह, कोकोहामा पनि आइपुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ। साँबा मुन्धुमले काशी, तामाकोशी, सुनकोशी कोशीबराह क्षेत्रको चर्चा गर्दछ। उनीहरूका पूर्वज कोशीबराह कोकोहाबाट तम्बर खोला मार्ग समातेर उँभो मेवाखोला, तम्बरखोला पुगेको मुन्धुममा उल्लिखित छ।

सबा साम्माद मुन्धुमले तम्बरखोला, सप्तकोशी नदी तथा कोकोहा बराह क्षेत्रको वर्णन गर्दछ। सबा साम्माद पहाडबाट बगै बराह क्षेत्रमा पुगेको मुन्धुममा छ। यही सबा साम्माद कालान्तरमा यात्रुदु कालीय धुलास भूमिभर भनेर जाताले बताउँछन्। (Subba, 2005)

तुडुङ्गे मुन्धुमले पनि कोशीबराह, तम्बर खोला, आसपासका क्षेत्रहरूको विवरण दिन्छ। यो मुन्धुम साँबा
परिवारको कुलपूजा मुन्धुम भएकाले सबा सामाङ तथा तुडदुरेदेव एवम् साँबा परिवारबीच सम्बन्ध देखिन्छ। फलस्वरूप सबा र साँबा ष्ठ्र शब्द सम्बन्धित छन् । माथि सबा किरात लिम्बू धर्मा विलिन भए भनिएको सन्दर्भमा यो सबा ष्ठ्र साँबा जातिमा विलिन भएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

हालका साँबाका पुखाका नालीबेली हेदर यिनीहरूका पूर्वज मेसोपोटेमिया, परसिया, गोलकु, सप्तसिन्धु, जुम्ला, गंगामैदान, सिमाङगढ, बराहक्षेत्र हुँदै ताप्लेजुड मेवाखोला साँबा लुढथाड यक पुगोका आधार इतिहास र मुन्धुमले देखाउँछन्। कुलदेव तुडदुरेदेव सामाङ र ईश्वदेव सबासामाङ मान्ने यो साँबा थरका लिम्बूले महादेव शिवलाई थेबासामाङ/ थेबाङ्गसामको र शक्तिमाता युमासामाङलाई पनि भ्रमण गर्दछन्। यसबाट साँबा, सबा र शिवबीच सम्बन्ध देखिन्छ।

मुन्धुम: एक उत्तपन्ति मुन्धुम अर्थात् आख्यान अनुसार लुढधुड तले प्यालेजुडरो मुसुबेन लालाबेनका छोरा छुँछतरु सुहाम्फेबा र छोरी तेलाला लाहादइना धिन। उनीहरूका सत्र भाड सन्तान भए। एकसमयमा उनीहरूले आफ्ना सन्तानलाई चाल्नौ छाने। त्यसबाट ৯ जना छानेर तालिम दिइछ। (Mabuhang, 2012) फलस्वरूप नौजना साम्भा तयार भए। अंशविषय गर्ने क्रममा ती साम्भारुलाई बाबुपट्टी भाग लगाइछ। ती नौ भाड साम्भा फैलिएर गएको मुन्धुमले बताउँछ।

त्यसबेला चाल्नीबाट छिरेकाहरूमा सेचछेर सेनेवाअ उनीहरूलाई साम्भा तयार भए। अंशविषय गर्ने क्रममा ती साम्भारुलाई बाबुपट्टी भाग लगाइछ। (Mabuhang, 2012) चाल्नीमुनि छिरेका सेचछेर सेनेवातलाई चढाबाट, फयड साँबाले आफ्नो पुर्खा मान्नछ।
साँबा थर फैलिएको उक्त मेवाखोला, तम्बरखोला इलाकामा उनीहरूको नामबाट ठाउँको नाम साँबा भूअभिमिथ (Toponym) रहेको थाहा हुन्छ।

किरात लिम्बुवान इतिहास: छैटाँ शताब्दीमा किरात राज्यमा दश लिम्बुवान गठन भयो। त्यसबेला तम्बरखोला थुममा साम्लुपी साँबाहाङ र मेवाखोला तथा मेवाखोला थुममा सियेलहाङले शासन गरेको इतिहासले बताउँछ।

(Chemjong, 2003a) उल्लिखित तथ्यको आधारमा साँबाहरू प्राचीन कालमा नै तम्बरखोला र मेवाखोला क्षेत्रमा विस्तारित थिए।

अर्को कुरा दश लिम्बुवान गठन गर्न दश सरदारहरू सिन्युक (चीन), बमा भएर किरात देश पसेका थिए। उनीहरुका साथ तीन साम्रा (पुरोहित) थिए। ती साम्लाई लिंडेन वंशावलीले सेनहाङका पूर्वज मानेको छ। (Lingden, 2010) अर्काँतिर चबेगु सेन लिंम्बू वंशावली अनुसार सेन वंशका साँबा सियेलहाङ लिंडेनले लगायत योडहाङ, चबेगु, साँबा आदि विकास भएका हुन्। (SenChobegu, 2007)

दश लिम्बुवानमध्ये एक तम्बरखोलाका शासक साम्लुपी साँबाको भाषाशास्त्रीय विश्लेषण गरिँन। ‘साम्लुपा’ ठाउँको नाम भूअभिमिथ (Toponym) पनि हो। उक्त वर्णको रचना लिम्बू भाषाको ‘साम’/ ‘साम्लो’ अर्थ गीत र ‘बापा’/ ‘के बापा’ अर्थ गाउने मान्छे हो। यसको अर्थ गीत गाएर आत्माङ्ग सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्ने मान्छे भन्ने कुज्जिन्छ, जुन कुरा सामबाले मात्र गर्न सक्दछौ। यस्ता क्षमता भएका मानिस बसेका वा तिनीहरूको गाउँ साम्लुपा र त्यहाँ बस्ने साम्लुपी साँबा भएको भाषा तत्त्वले बताउँछ। साम्लुपी
साँबा आफूलाई काशीगोत्रे भएको दाबी गर्ने गर्दछन्। (K. Tigela, personal communication, August 15, 2019)

इतिहासकार चेमजोङले किरात इतिहास पुस्तकमा उल्लेख भए अनुसार दश लिम्बुवान गठन talesका मेवाखोलामा साँबा (Samba), सिरेद चोडबाड र तमरखोलामा पाकसाँबा समेट थिए। (Chemjong, 2003a) यस आधारमा छैटैं शताब्दीपूर्व मेवाखोला र तमरखोला इलाकामा विभिन्न उपथरका साँबा स्थापित भैसकेका थिए।

वंशावली: लिङ्देन वंशावली (2010) अनुसार छैटैं शताब्दीमा चीनको सिंचुवान/खाम प्रान्तबाट एक जनसमूह पहाड पातकोई हुँदै असम आयो। त्यहाँ तिनीहरू गंगामैदामा झिरे। त्यहाँ त्यसबेला हिन्दू धर्मको प्रभाव थियो। कतिपय कुसाड, मझोल, शक, यवनले हिन्दू मत ग्रहण गरिसकेका थिए। तर असम भएर गंगामैदाम झिरेको उक्त दश सरदार सहितको जनसमूहले हिन्दू मत ग्रहण गर्न चाहेन। त्यो स्थान स्थानी उनीहरू उन्तरपूर्व पहाडी भूभागमा प्रवेश गरे। उनीहरूका साथ तीनजना पुरोहित पनि थिए। पुरोहितको नाम फेजिरी फेदाङ्गमा, सामबुढाङ्ग इडिलिप हाउसांमा र सामुन्धुम येमुन्धुम थियो। (Lingden, 2010)

कालान्तरमा यी तीन पुरोहित सहितका दशसरदारले किरात देशामा दश लिम्बुवान गठन गरे। त्यसबेला आएका तीन पुरोहितमध्येका एकजना सामबुढाङ्ग इपलिङ्ग हाउसांमा थिए। दश सरदारका तीन पुरोहितमध्येका एक हाउसांमा वर्तमान साँबाका पुखर्न भएको लिङ्देन वंशावलीको दाबी छ। तिनीहरू काशीवंशका थिए। (Lingden, 2010) यस सन्दर्भमा अन्य वंशावलीहरूले लिङ्देन, योडहाङ्ग, चबेगु तथा फयढ लगायतका विभिन्न साँबाको
पुखार्ने सेनेहाट्ठ भएको कुरा बताएका छन्।
(Yonghang, 2011; Chongbang, 2009) यसमा थप अध्ययन जरूरी छ।

वंशावलीबाट पनि के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने छैटैं शताब्दीपूर्व मेवाखोला, तम्बरखोला क्षेत्रमा सिरेड साँबा, साम्लुपी साँबा, पाकसाँबा र उपथर नखुङ्गको साँबाको बसोबास थियो। साँबाहाट शासित मेवाखोला थुमको नाम पनि उनीहरूका पदवी साँबा भू-अमिधा (Toponym) रहन गएको ऐतिहासिक आधार देखिन्छ जसलाई जनश्रुतिले समेट समर्थन गर्दछ।

यस्री तथ्यलाई चड्बाड साँबा वंशावलीले समेट पुष्टि गरेको छ। (Chongbang, 2009) चड्बाड साँबा वंशावली अनुसार उनीहरूका पुख्खा आए यस्री साँबा क्षेत्रमा बसोबास गरेको र आफ्ना पूर्वज साँबासेरेडको नाममा साँबा रहन गएको थियो। उनीहरूका सन्तान पछि साँबा नामले चिनिन गए। यस्री साँबा थर रहनगएको थियो।

यस्री साँबा हुनेहरूमा सेनेहाट्ठ राईका दरसन्तान चड्बाड, लुडहिम, फेन्छाड्वा, फयड, कोइदाङबा, मिक्केन्दाङ, मुदेन, र तडदप्पा (आठ) साँबा भएको वंशावलीले बताउँछ। तस्रथ, फयड कसरी साँबा उत्पति भए भनने प्रशनको जवाब माथिको घटनाक्रमले दिन्छ।

माथि उल्लिखित आठ उपथरमध्ये सिरेड अधि नै आएको देखिन्छ। मेवाखोलामा सिरेड साँबाको थुम रहेकाे सिरेड साँबा पहिले बसेर उक्त स्थानको नाम साँबा रहेको सझकेत पाइन्छ।

स्मरण रहोस् योडहाट वंशावली अनुसार योडहाट, लिड्थेन, थेगिम (जबेगु) र चड्बाड लगायत आठ साँबाका
पुर्खा सेनेहाङ वि.सं. १३८८ मा चतरा चौदण्डीबाट कोशी, साँगुरी, धनकुटा हुँदै तम्बर समाई उत्तर लागेका थिए।
(Yonghang, 2011) चडबाड़ साँबाको पुढ़ मुन्द्वुले सिरेडलाई एक थेबासाम्माद गूँवुर्जल मानेको छ। (Chongbang, 2009) विश्लेषणबाट अधिदेखि साँबाका विभिन्न पुस्ता विभिन्न कालखण्डमा समूह–समूहमा आएर बिलाएर साँबा बनेका थिए।

मिसल भाइ: अब साँबा वर्ण व्युत्पन्नको थप आधार बुझन सातै शताब्दीको एक रोचक ऐतिहासिक प्रसङ्ग हेरेँ। सातै शताब्दीमा तिब्बती राजकुमार माराङहाङले नेपाललाई आक्रमण गरेको बेलामा साथ दिने मुनाहाङ र उनका सन्तान या अनुपूर्ण तम्बरखोलाको शिरबाट ताप्लेजुङ भिक्त राज्य नेपालमा प्रवेश गरे।

माराङहाङ राजालाई दिगर्चाँबाट नेपालतिर लिएर आउँने मुदेनछड साँबाका पुर्खा मुनाहाङ थिए। उनले माराङहाङलाई तम्बरखोलाको शिरसमम साँबा देखाए। त्यहाँटा राजा माराङहाङ नेपाल भकाम भूमि आक्रमणका लगि दोलखामा गइबसे। तम्बरखोलाको शिरबाट मुनाहाङ ताप्लेजुङ (हालको ताप्लेजुङ) झै।

उनका सन्तान तथा अनुयायीलाई ताप्लेजुङमा स्थानीयले राजालाई बाटो देखाउने मुदेन लाम हाड–सा–बा शबदले सम्बोधन गरे। यसैबाट अप्रक्ष्य भएर मुदेनछड साँबा भए रहन गएको हो। (Mudenchhong, 2007) यसरी मुदेनछड साँबा मेवाखोलाका साँबा परिवारमा एक मिसल भाइका रूपमा स्थापित भए।

साँबासेरेङ/साराताप्पा: ऐतिहासिक तथ्य र मुन्द्वुमका आधारमा आठ साँबाका पुर्खा साँबासेरेङ मेवाखोला साँबा
क्षेत्रमा पुगेको अनुमानित काल चौथौं शताब्दीको उत्तरार्ध वा पनःस्त्री शताब्दीको आरम्भमा थियो। साँबा सरेंडका दरसन्तानले आफ्ना पुर्खाको भूआमिधा स्वरूप साँबा थर पाएका हुन्। उल्लिखित तथ्यले सरेंड साँबा वा अन्य कुनै साँबा बसेको कारण उक्त स्थानको नाम साँबा रहेको थियो। साँबा सरेंड/ साराताप्पा फयड लगायत आठ साँबाका पुर्खा हुन। उनीहरूबाट मेवाखोला साँबा भूआमिधा बनेको वंशावली र मुन्धुमले बताउँछ।

भूआमिधा: मेवाखोला तम्बरखोला थुममा पहिले आएर साँबा गाउँ नाम राखने साँबाहाद को को थिए त्र भनेर एकीन गर्न कठिन छ। लेगुवा साँबाका जानकार हेमसागर लेगुवा साम्बा (साँबा) आफ्ना पुर्खा लेगुवा साम्बा ऐतिहासिक साँबाहाद भएको र पछि तम्बरखोला, मेवाखोलाबाट पाँचथर झरेको दाबी गर्दैछ। (H. Leguwa Samba, personal communication, September 5, 2019)

ऐतिहासिक तथ्य तथा मुन्धुम विश्लेषणको आधारमा विभिन्न पुर्खाहरूले मेवाखोलामा साँबा गाउँ गठन्त गरे। साँबा गठन्त गर्न सम्भावित पुर्खाहरूमा सरेंड साँबा, साम्लुपी साँबा, पाकसाँबा, तुम्साँबा, लेगुवा साम्बा आदि हुनसक्छन्।

१.१० साँबा उदयस्थल मेवाखोला

ताप्ले जिल्लामा पनि मेवाखोला साँबा थरको उद्गम स्थल हो। यो स्थानको नाम त्यहाँ बने नदी मेवाखोलाको नामबाट बनेको हो।

मेवाखोलाले स्थान र खोलाको नाम जनाउँछ। यो संज्ञा किरात ऐतिहासिक प्रसिद्ध छ। छैटौं शताब्दीमा दश लिम्बुवान गठन हुँदा यो स्थानको नाम र साँबा जातिको नाम उल्लिखित
छ। यसबाट यो स्थान छैटैं शताब्दीपूर्व नामाकरण भएको थाहा हुन्छ। स्थानको नामाकरण प्राचीन कालमा नै भएको अनुमान गरिन्छ। किनभने यसबारेमा जानकारी किराती दर्न्यकथा तथा मुनिधम्मा पाइन्छन्।

समसामयिक भूअभिमा सवाल: देशमा संधियाता आएपछि मेवाखोलालाई मिक्वाखोला पनि भन्न थालिएको छ। लिम्बुवान परिचानवादीका आकांक्षाका कारण प्राचीन मेवाखोलालाई अपभ्रंश गरिएको छ। लिम्बू भाषामा मिक्वाखोला भनेको आँसुको खोला हो। प्राचीन मेवाखोलालाई किन र कसरी मिक्वाखोला भनियो? मिक्वाखोलाभित्र कस्तो गुगुपसा लुकेको छ? मेवाखोला र मिक्वाखोला कुन पुरानो हो? ऐतिहासिक तथ्यमाथि जबर्जस्ती भएन त? यही सवालमा लेख केन्द्रित छ।

किरात लोककथा: किराती लोककथाका लेखक राजेश राई (2005) अनुसार उहिले रोदु किरातका सन्तानहरू मध्ये खम्बुहाङ र मेवाहाङ बराहक्षेत्रबाट छुट्टिपर तम्बर खोलाको शिर्तफु उँभो लागे। उनीहरूले आफ्ना घरपालुवा बाख्रा पनि साथमा लागे। आफुलाई चाहिने प्रमुख हतियार धनुवाण पनि उनीहरूले बोकेका थिए।

दाजु खम्बुहाङ पहिले उकालो लागे। उनी उँभो लाग्दा बाटोमा अचानक खोलुड (खोवालुड) भन्ने स्थानमा पुगे। त्यहाँ उनको बाटो अवरूद्ध भयो। खोलुड देवले खम्बुहाङलाई अधि जान रोके। खम्बुहाङले मलाई अधि जान देऊ भनेर खोलुड देवलाई पूजा गरे। खोलुडले पनि उसोभए मलाई भोग दिएर खुसी पार अनि मात्र जान दिन्छु भने।

खम्बुहाङले वरिपरि हेन्यो र एउटा रुखमा माक्खो चरो बसेका देख्यो। त्यही चरालाई उसले धनुकाँणले खसाल्यो र
खोलुङ देवलाई भोग दियो। त्यसपछि मात्र खोलुङले खम्बुहाङको बाटो खोलिदियो। त्यसपछि खम्बुहाङ अधि बढ्न।

कालान्तरमा उक्त स्थानमा मेवाहाङ पनि दाजु खम्बुहाङलाई पछ्याउँदै आइपुगो। उनलाई पनि खोलुङदेवले त्यस्री नै अवरोध गरे। मेवाहाङले दाजुलाई सोधे- “दाजु ! यो खोलुङ तिमीले कसरी तन्यौ? मलाई पनि उपाय बताइदेउ न।” भाइ मेवाहाङको कुरा सुनेपछि खम्बुहाङले मनमा पाप चिताए। भाइले आफ्नो भाग खोसने ठानेर खम्बुहाङले भाइ मेवाहाङलाई उल्टो बताइदिए। आफूले आफनी कान्छी चेलीको कान्छीओँला काटेर भोग चढाइदिए पछि बाटो खुलेको भनेर खम्बुहाङले मेवाहाङलाई बताए।

भाइले दाजुको कुरा विश्वास माने। मेवाहाङले दाजु खम्बुहाङको सल्लाह बमोजिम आफनी कान्छी बहिनीको कान्छीओँला काटेर खोलुङदेवलाई भोग चढाए। ओँला काटेपछि गर्भवती बहिनीको हातबाट धेरै रगत बयो। हातबाट बगेको रगत बाख्राले चाट्न थाल्यो। रगत धेरै बगेर बहिनीको मृत्यु भयो। बहिनीको रगत बाख्राले चाटेकाले मेवाहाङ र उनका सन्तानले बाख्राको मासु नखाने प्रतिज्ञा गरे।

बाख्राको मासु बार्न परम्परालाई भाषाशास्त्री पोखरेलले छाग वा काशी प्रभाव मान्दछन् । प्राचीन किरात पूर्वज मध्यएशियामा रहँदाको छाग प्रभावले गर्दा कतिपय किराती राई र लिम्ब्लुङे बाख्राको मासु बार्न गर्दछन्। (Pokhrel, 1998)

बहिनीको मृत्यु भएपछि मेवाहाङ दुखी भए । विस्तारे उनले दाजुको दुराश्य बुझे। दाजुले सही सल्लाह नदिए पछि उनी त्यहाँबाट अरुणनदीको शिरातिर लागे। मेवाहाङ तिब्बत
पुगेर के ही समय बसे। त्यहाँबाट फर्कर उनी गेलजुम्मा हिमालको फेदमा झरे।

एकदिन उनले त्यहाँ मृग देखे। मृग सिकार गर्दै उनी त्यहाँबाट किरात देश झरे। उनी अरुण, वरुण, संखुवासभा हुँदै भोजपुर पुगे। उनले मारेको मृगको मुटु कलेजो शिलिचुड हिमाललाई चढाए। राई भाषामा शिली भनेको उच्च चुड भनेको हिमाल हो। यो शिलिचुड हाल भोजपुर जिल्लामा पर्दछ। किराती दन्त्यकथाले खम्बुहाडका भाइ मेवाहाड वा उनका दरसन्तान अरुण-वरुणक्षेत्र, संखुवासभा, भोजपुरस्वम्भै फैलिएको सड्केत दिन्छ।

माधिकी लोककथा किरात राइ समुदायमा प्रचलित एक आख्यान हो। लोककथामा वर्णित अरुण, वरुण, मेवाखोला शिर एकै क्षेत्रमा पर्दछन्। मेवाहाडको सिकार गर्नेको क्षेत्रमा रहेको एक खोलाको नाम उनकै नामबाट भूअभिमान रहेको अनुमान गर्नेकी गाहो पर्देन। अरुण-वरुण क्षेत्र किरातीह्रुङ्गो क्रिडास्थल थियो। उक्त कुरा साँबाको तुड्दझ्ने मुन्थुमले पनि बताउँछ।

किरात वंशावली: मेवाहाडबाट भूअभिमान भाइ मेवाखोला रहनगएको हो। यस परिकल्पनालाई पुष्टि गर्ने आधार माधि उल्लिखित दन्त्यकथामा छ। यसलाई थप पुष्टि गर्ने तथा रूपमा रोदु किरातको वंशावलीलाई लिन सकिन्छ। (Thomrom, 2001) उक्त वंशावली अनुसार खम्बुहाड (जेठो), मेवाहाड (माइलो) र मेल्नाहाड लिम्बू (साईलो) भाइ थिए। यो विवरण यसै पुस्तकमा रोदु किरात वंशावलीमा हर्नसैकिन्छ।

रोदु किरात वंशावली अनुसार खम्बुहाडबाट हालका चाम्लिङ्ग, बान्तवा लगायतका विभिन्न राई विकसित भए। मेवाहाडबाट मेवाहाड, लोहोरुड, याम्फ्रू, याङखा र अठपरे
राई उद्विकास भए। त्यसैगरी साइलो मेताहाडबाट लिम्बू उद्विकास भए। काइला आइलेवाबाट सुनुवार र कान्छा मेरातीबाट धिमाल, मेेचे र नागा उद्विकास भएको वंशावलीले दशाउँछ।

उक्त वंशावलीबाट थाहा हुन्छ, मेवाहाड अरुण बरुण मेराखोला देखि सिलिचुड भोजपुर क्षेत्रसम्म विचरण गर्न किरात पुर्खा थिए। मेवाहाडका दरसन्तान लोहोरुढ, याखा हाल सोही क्षेत्रमा बस्दछन्। यस्री उनका सन्तान त्यसकै वरिपरि फैलिएको हुँदा मेराखोला गढन्त (Coinage) मेवाहाड परिवारको भूआभिधा हो। यसको बलियो आधार नै उनका दरसन्तानको बसीबास हालसम्म त्यस क्षेत्रमा रहनु हो।

मेवाहाड लिम्बूका दाजु थिए। अर्थात् उनी लिम्बूभन्दा अधि त्यहाँ स्थापित थिए। अत: उनकै नाम वा परिवारको नाम जोडिएर उक्त खोलाको नाम पनि मेराखोला रहन गएको परिकल्पनालाई रोदै किरात वंशावलीले समर्थन गर्दछ। उक्त वंशवृक्ष कुलुड राईको वंशावलीमा हैरन सकिन्छ।

दन्त्यकथा, वंशावली, मुन्थुमले निम्न कुरा प्रष्ट पारेका छन्। जसानुसार (१) राई, लोहोरुढ, याम्फू, याखा, अठपरे राई, लिम्बू, सुनुवार, धिमाल, मेेचे र नागाका पुर्खाैली हाँगा वंशक्रमको दृष्टिले नजिक छन्। (Thomrom, 2001) (२) मेवाहाड मेराखोला क्षेत्रमा मेताहाड (लिम्बू) भन्दा अधि रहेकाले मेवाहाड मेताहाड (लिम्बू) का दाजु हुन्। यस आधारमा किरात शब्द मेराखोला लिम्बू शब्द मिकवाखोला भन्दा पुरानो ठहरै (३) राई पद्धति वा थर नै पछिद लिम्बू थरमा परिणाल्न भएको हो। (Shrestha, 1985)

लोकसाहित्य: मुन्थुम, लोककथा अध्ययन गर्नेश शास्त्रलाई अंग्रेजीमा फोकलोर (Folklore) भनिन्छ। लोककथा कुनै
विशेष घटनाका आधारमा निर्माण भएको हुन्छ। इतिहास, सत्यतथा र उपकारी सन्देश सम्पूर्ण गर्नुहोस् नै लोककथाको सिर्जना भएको विद्वानहरुको मात्र छ। फोकलोर एक वैज्ञानिक विधा हो जसले लोककथाको निर्माणरम्भ, साजसज्जा, अभिप्राय के हो भनेर अध्ययन गर्न मर्गहरू लोकसाहित्य भित्र आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक, र आर्थिक मूल्य र मान्यतालाई समेटिएका हुन्छन्। (Smith & Buxton, n.d.)

कथामा विषयवस्तुलाई नबसर्ने बनाउन तथा लोकप्रिय बनाउन थ्यान दिइन्छ। लोककथामा घटनाको गहिरो अर्थ र प्रभाव पनेको गरिर विभिन्न रूपक (Metaphor) शब्दको प्रयोग हुन्छ। उदाहरणका लागि लोककथामा भ्यागुता उफङैैै माँ जसै बोल्छ, ऊ मानिस्राउँ हिङ्ख्नु, दुःख, रुखपात पनि मानिसकै भाषामा बोल्दछ। लोकसाहित्यमा विद्यमान विभिन्न साह्केतिक अर्थको विश्लेषण गर्न सकिएको भने हामी भूमीमा पर्दछौं। (Pokhrel, 1998)

ल्यसैले लोककथालाई सिघै प्रमाणको रूपमा लिन त सकिन्न तर आधार बनाउन सकिन्छ। लोकसाहित्यका पाट्र, घटना र सन्देशको अर्थ र सङ्केतक बुझुन्दछ। ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण, वंशवलीले लोकसाहित्यको गाँठी फुकाउँछ।

भाषा र साङ्ख्य: भाषाको विशेषताका बारेमा पनिजानकारी राख्नुपर्दछ। भाषालाई रोग लाग्ने गरेको तथ्य प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक Friedrich Max Muller ले सर्वप्रथम पत्रा लगाएका छन्। उनले विभिन्न भाषाको तुलनात्मक अध्ययनका आधारमा उक्त कुरा बताएका हुन्। पुराना ग्रन्थहरूमा पाइने शब्दको अर्थ हाल बदलिएको उनले
पाएका छन्। उनले विभिन्न स्थानमा एक शब्दको बेलाबेल्लै अर्थ भएको पनि पाएका छन्।

शब्दको अर्थविस्तार भएको एउटा सानो उदाहरण नेपाली शब्द ‘तेल’ लाई लिन सकिन्छ। आरम्भमा यो शब्दले तोरीको खानेतेल मात्र बुझिन्थ्यो। अहिले पेट्रोल लगायत अखाद्यतेल समेत यो शब्दले बुझाउँछ। लाक्षणिक अर्थ दिने पदावली भाषामा धेरै मात्रामा हुन्छन्। जस्तै- ‘बलबहादुरले सिलिंडर खायो’ भनेको बलबहादुर मन्यो भने बुझाउँछ। यद्यपि ‘सिलिंडर’ को अचार खाइन्छ। गाउँघरमा यसको औषधी बनाएर मानिस र जनावरलाई खुवाउने चलन पाइन्छ।

भाषाका शब्दार्थ मात्र होइन भाषा सज्जार हुने भएकाले सज्जार प्रक्रिया पनि जान्न जरुरी छ। सज्जारको सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि सन्देश प्रेषक-माध्यम-प्रापक चक्रमार्फत प्रवाहित हुन्छ। यो सज्जारप्रक्रियामा यदि बाधा (Noise) उत्पन्न भएमा अर्क्र सन्देश पुग्दछ। कुनै जान एककान–दुईकान मैदान हुँदा लोकसाहित्य अपथ्रेंश हुन्छ। यसैले लोकोक्लिमा विविधता पाइन्छ। उदाहरणका लागि कुनै एकजनले आरम्भमा भनेको एकथोक कालान्तरमा एक कान दुई कान मैदान हुँदा कुरो अर्क्र सुनिन्छ।

कुनै वाचकले लोककथालाई नबिर्ने गरी बताउन चाहन्छ। खोला सलल बगेको वा खोला सुसाएको भन्नाले सामान्य अर्थ बुझाउँछ र सजिले भुलिन्छ। खोलाले मा-छेखङ गए गरेर बोलेको कथा मानिसले हतपत्त भुल्दैन्। हिमाल, समुद्र, तारा, घाम, जून बोलेका कुरा मानिसले बिसंदैन्। त्यसैले प्राकृतिक बिम्व लोककथामा लोकप्रिय पात्र हुन्। भन्न खोजेको कुरा, लोकसाहित्यमा प्रयोग हुने कुनै पात्र वा
विषयवस्तु कुन अर्थमा प्रस्तुत भएको छ त्यो अध्ययनकर्ताले सावधानीपूर्वक विश्लेषण गर्नु वा बुझनुपर्दछ। सूचना सज्ज्ञार प्रक्रिया तथा यसमा उत्पन्न हुनसकेने वाधाबारे सचेत रहनुपर्दछ।

माथि वंशावलीमा दाजुभाइ लहर देखाइएको छ। धैर्य पाठकले चित्रका लहरका आधारमा एकै बाबु वा आमाका सन्तान भनेर बुझने गर्दछन्। यो बुझाइ पनि अपूरो छ। वंशावलीमा देखाइ भएको वंशावली बुझने बिन पौराणिक काल र ऐतिहासिक काल नियाल्नु पर्दछ। पौराणिक कालमा गैरवंशीय व्यक्तिलाई पनि आफ्ना वंशका तानेको काम गरिन्थ्यो, यस्ता सन्तान वा भाइलाई मानसपुत्र वा मिसलभाइ भनिन्छ। मानसपुत्रले पनि कुलवंश चलाउँछ। लिम्बू जातिका वंशावलीमा एकै बाबुको सन्तान मात्र दाजुभाइ भएका छैन। त्यहाँ दाजुभाइ बनाउने वा वंशभित्र मिसलभाइ बनाउने काम गरिन्छ।

ब्याख्यान:* मेवाहाङका सन्तान सगोत्री लोहोरुड, याम्फू, याक्खा र अठपरे राई हुन्। अठपरे राई र याम्फू पुराना खामबोङका परिवार हुन्। ती मेवाहाड परिवार मेत्नाहाड वा लिम्बूका परिवारका दाजु हुन्। (Thomrom, 2001) हाल अरुण बरुण क्षेत्रमा लोहोरुड र याक्खाको उपस्थिति पाइन्छ। किरात लोककथा, कुलुड राईको वंशावली र मेवाहाडको उपस्थिति आपसमा मिल्दाजुल्दा छन्। अङ्ग: मेवाखोला, अरुण, बरुण क्षेत्रमा सर्वप्रथम खम्बुहाड, त्यसपछि माइँला भाइ मेवाहाड र त्यसपछि साईँला भाइ मेत्नाहाड (लिम्बू) आइपुगे।

खम्बुहाड र मेवाहाड दुई भाइएकै पिताका सन्तान हुन पनि सक्छन्। नहुन पनि सक्छन्। किनभने यो विशाल परिवार
वा समूहको कुरो हो। लोककथामा अधि जाने वा आउने दाजु र पछि जाने वा आउने भाइ हुन्छन्।

त्यसैले माथि लोककथा र वंशावलीमा जेठो, माइलो, साँदो, काईलो र कान्छो भनेर जुन देखाइएको छ त्यो साँच्छै जन्मले एक पिता जेठो, माइलो नभएर कुनै स्थानमा पहिले पृभन् र पछि पुगेर आधारमा जेठो माइलो भएका हुन्। परापूर्वकालीन पात्रलाई वंशावलीले साइकेतिक रूपमा टिपेका हुन्छन्।

खम्बुहाङ जसलाई खम्बोक्मा/ खम्बोडबा वा भूमिपुत्र भनिन्छ, यिनीहरु काशी गंगामैदानबाट आएका किरातका दरसन्तनामा हुन्। यिनीहरू आफूलाई काशी वंश वा काशीगोत्र मान्दछन्। (Chemjong, 2003c) काशी वंश पहिले मेवाखोला क्षेत्रमा प्रवेश गरेको तथ्य इतिहासले मात्र होइन मुन्धुम तथा लोककथाले समेक सडकेत गर्दछन्। रोदु किरात वंशावलीले पनि उल्लिखित तथ्य समर्थन गरेको छ। भाषास्थर अनुवांशिकीले किरात लिम्बू भाषाको भोट-बर्मेली भाषा परिवारको उत्पत्ति, वितरण र परिवहन सिद्धान्तले पनि माथिका तथ्यलाई समर्थन गर्दछन्। (VanDriem, 2005)

मिकवाखोला: लिम्बू भाषामा मिकवा भनेको आँशु हो। उसोभएको कसौ साँसैको खाभोकालाको पानी तुलना गरिएको छ। अर्थात्तु कुन मुन्धुमको आधारमा मेवाखोलालाई मिकवाखोला भनिन्छ। यो सवालको जवाफ हामी वंशावली र मुन्धुमभित्र पाउँछ।

मुदेनछाँड साँबा वंशावली (Samba, 2007) अनुसार तिब्बत दिगर्चका माराडहाङले नेपाल (काठमाडौं) र किरात लिम्बुवान आक्रमण गरे। उनले आक्रमण गर्न अधि दोलखामा
किला बनाए। उनलाई तिब्बतबाट नेपाल झर्ने बाटो देखाउने मुनहाङ थिए। उनैवाट मुदेन्छड साँबा भएका हुन।

मुनहाङले माराकहाङलाई तम्बरखोलाको शिरसम्म साथ दिए। त्यसपछि राजालाई दोलाखा जाने बाटो देखाएर उनी तिड़काउँछ घाँटी हुँदै तोक्ये घाँटी आइपुगे। त्यहाँबाट दक्षिण किरात प्रदेशमा झर्ने बाटोमा भोकिउँछ, यात्राको दुःखकथा उनका अनुचार खासगरी बुढाबुढी, केटाकेटी र महिलाहरू प्रभावित भए। उनीहरूले बाटामा धेरै आँकु गाए।

मेवाखोलामा पुगेर खोलालाई देखाउँछै मुनहाङले तिमीहरूको आँसु यो खोलाङै बग्यो भनेर सड़केत गरे। मेवाखोला आइपुगेर उनीहरूले लामो स्वास फेरे। माथिबाट नभन्दै पानीको थोपा आँसुबाट तपतप झरिउँछो उनीहरूले देख्न। खोलाको पानीमा उनीहरूले आफ्नो आँशु मिसिएको अनुभव गरे।

उनीहरूले मेवाखोला तर्न क्रममा साथमा ल्याएको बाखालाई पहिले खोला तर्न। बाखा तारको पुललाई उनीहरूले मेदातर अर्थात् ‘बाखा तर्न पुल’ नाम राखे। स्मरण रहोस्, लिम्बू भाषामा ‘मेदा’ भनेको बाखा र ‘तरड’ भनेको पुल हो। मुदेन्छड साँबा परिवारले दुःखदायी यात्राको सम्म नजालाई चिरस्थायी बनाउन मेवाखोलालाई आँशु बरर खसेको मिक्काखोला भनेर सम्मिलिए।

माथिको चाखलाम्दो ऐतिहासिक घटनाक्रमको ऐतिहासिकताप्रति लेखकको ध्यानाकर्षण भएको छ।

यसबाट मेवाखोलालाई नै मुनहाङ परिवारले पहिलो पटक मिक्काखोला भनेको स्पष्ट हुन्छ। मुनहाङ वा मुदेन्छड साँबा परिवार दिग्चर्यो ल्हासाबाट किरात लिम्बुवानमा सातै।
शताब्दीमा प्रवेश गरे। त्यसबेला अंशुर्वर्मनको देहान्त (सन् ६४०) भएको थियो। अतः सातौं शताब्दीमा माराठाहाडको नेपाल तथा किरात लिम्बुवान आक्रमणताका मुदेन्छड साँबाको प्रवेश भयो। (Chemjong, 2003c)

आठजना राईहरूले शासित किरात देशलाई छैटौं शताब्दीमा दश सरदारहरूले जितेः। त्यसपछि जितेको भूभागलाई दश लिम्बुवान गठन गरेको थियो। दश लिम्बुवानको दश क्षेत्र थुम थिए। इतिhiसकार इमानसिंह चेमजोङले दश लिम्बू सरदारका नाम र अधिकार क्षेत्र किरात इतिहासमा उल्लेख गरेको छन्। जस अनुसार मेवाखोला थुमका शासक सिरेंडहाड/ सेंडहाड थिए। सातौं शताब्दीमा माराठाहाडले दश लिम्बुवान, नेपाल, र उतर बिहारसम्म विजय गरे। उनले विजय गरेका क्षेत्रलाई पुनर्गठन गरे। (Chemjong, 2003c) यस्तो क्रममा किरात लिम्बुवानमा मुदेन्छड साँबाको प्रवेश भएको थियो।

यसबाट प्रकट थाहा हुनेछ कि मेवाखोला छैटौं शताब्दीमा नै स्थापित क्षेत्र थुम थियो। मेवाखोलालाई सातौं शताब्दीमा मुदेन्छड साँबा परिवारले मिक्वाखोला भनेको वंशावलीले बताउँछ। त्यसैले मिक्वाखोला प्राचीन मेवाखोलालाई मुदेन्छड साँबाले दिएको पारिवारिक नाम थियो। जस्लाई हाल पहिचानवादिले मौलिकताको जामाको रूपमा भिराइएका छन्। जस्लाई राजनीतिले मलजल गरेको छ।

मुन्थुम: मेवाखोला नै प्राचीन र मौलिक नाम हो भने त्यसैलाई समधर्मन गरेन मुन्थुम प्रसस्त पाइन्छन्। चडबाड साँबाको पोड मुन्थुम र फयङ साँबा उत्पत्ति मुन्थुम (PhayangTB, 2019) अनुसार उनिहरूका पुर्खा साराताप्पा
मेवाखोला क्षेत्रसित सम्बन्धित छन्। मुन्धुममा उक्त क्षेत्रलाई मेवाखोला भनेर सम्बोधन गरिएको छ।

साँबाको तुड्दुढ़े मुन्धुमले पनि साँबाका पुर्खा तुड्दुढ़े धनकुटा, तेहथुम, सड्कुवासभाको अरुण-वरुण हुँदै ताप्लेजुको उत्तरी भाग डुल्ले मेवाखोलामा पुगेको वर्णन छ। उनलाई मेवाखोलामा मादेन/ ओमदिन साँबाले तिमी को हाँ भनी सोधनी गरेका तुइरो देवले परिचय दिएपछि सुलुङ्गदेन लगायत साँबाहरूले आफ्ना पुर्खाका रूपमा स्वागत र सम्मान गरेको मुन्धुममा उल्लेख छ। (Chongbang, 2009)

किरात लिम्बू मुन्धुममा प्रस्त रूपमा मेवाखोला स्थान उल्लेख छ। त्यहाँ कतै पनि मिक्वाखोला उल्लेखित छैन।

त्यसैले साँबा बहुल क्षेत्रमा बने उक्त खोलाको नाम अधि मेवाखोला रहेको थियो। मुन्धुम र किरात इतिहासका तथ्य र आँकडाले मेवाखोला नै बताउँछन्।

विवेचना: किरात लोककथा, किरात रोद वंशवली तथा मेवाहाङ परिवारका दरसन्तान हालसम्म मेवाखोला, अरुण, बरुण क्षेत्रमा फैलिएर रहनुले मेवाखोला मेवाहाङको भूअमिथा पुष्टी छुन्। खम्बुहाङ (राई) का भाई तथा मेनाहाङ (लिम्बू) का दाई मेवाहाङको भूअमिथा मेवाखोला क्षेत्र छो। उक्त क्षेत्रमा बने नदीको नाम पनि मेवाखोला हो। यसले पूर्वाख्चलमा राई, मेवाहाङ, लिम्बू परिवारको क्रिमिक उपस्थितिलाई झलकाउँछ।

मेवाखोलालाई मिक्वाखोला भन्नु नेपालमा संघीयताको लहरमा उजेको कुनै जातिविशेषको जातीय जुगुप्सा जा रहर मात्र हो। यो संजाले मुदेन्चछ साँबाको प्रवेश झलकाउँछ।

यसले प्राचीन मेवाहाङको उपस्थितिलाई मेटाउँछ। अर्को शब्दमा मिक्वाखोलाले आदिवासी मेवाहाङलाई लग्नाएर
तिब्बती राजा माराङहाङ तथा मुनाहाङ समूहले दशलिम्बुवाणलाई पराजित गरेको घटनाक्रममालाई सम्भावना।
किरात लिम्बुवान क्षेत्रमा लिम्बूमैत्री शब्द राख्दैमा मौलिक हुन्छ भन्नु गलत बुझाइ हो। यसमा कालक्रमको ख्याल राख्नुपर्दछ। इतिहास, वंशावली, मुन्द्रमको गहिराइ नबुझी भू-अधिकारीको पृष्ठभूमि नकेलाई केवल सतहमा आएका राजनीतिक सवाललाई राजनीतिक अभियानले आँखा चिम्लेर स्थापित गरियो। मेवाखोला प्रवीन नामलाई अपभ्रंश गर्नु आत्मघाती कदम हो। नदी वा क्षेत्र जनाउने मेवाखोला भू-अधिकारलाई जुनसुकै भाषा वा जातिले समान रूपमा बुभदछन्। त्यसैले मेवाखोला नै स्थानीय, मौलिक पहिचान र ऐतिहासिक आधार हो।

१.२१ किरात
पृष्ठभूमि: ‘किरात’ शब्दभित्र जातीय (Ethnic) र नश्लीय (Racial) रङ्ग मिसिएको छ। इतिहास पल्टाँदै जाँदा यो शब्दले एक निश्चित सत्त्वता र संस्कृति समूह जनाउँछ। पिनीहरुको ब्यवहारलाई सामाजिक जैविक दृष्टिले हेदाया यो संजाभित्र जातीय र जैविक वंशवृक्ष बनेको देखिन्छ।

नश्ल: मानवशास्त्रमा किरातको नश्लीय वितरण हेदाया पिनीहरु विभिन्न संज्ञाले मेसोपोटेमिया सुमेरदेखि सप्तसिन्धु हुँदै हिमालयसम्म फैलिएका पाइन्छन्। नश्लीय नसाभित्र स्थानीय सांस्कृतिक प्रभाव परे तापाप्रेम खास आस्था र संस्कृतिले जेलिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नश्लीय पहिचानको महत्व रहे तापाप्रेम देशभित्र जातीय पहिचान टड्कायी हुन्छ। यो जातीय पहिचानको चेतना हाल आत्मकेन्द्रित भएको छ। फलस्वरूप प्रचलनमा किरात परिभाषाको परिधि सीमित भएको छ।
मानवशास्त्रले किरातलाई मङ्गोल (Mongoloid Race) नशल मान्छ। मानवशास्त्रले जैविक र शारीरिक पक्षलाई आधार बनाउँछ। सामाजिक विकासमा हुने रक्तमिश्रण र सांस्कृतिक प्रभावबारे मानवशास्त्र मौन रहन्छ। यो विशाल मानव परिवार लामो कालखंडमा विभिन्न भूभागमा घुलमिल भए। एकअर्कामा सामाजिक, सांस्कृतिक प्रभावमा परे। किरात र गैरकिरात समुदायको मिश्रणबाट निस्केका कोही किरात कित्तामा त कोही गैरकिरात कित्तामा गए। त्यसैले जातीय पहिचान महत्त्वपूर्ण बन्न गएको हो।

मानवशास्त्रले गढन गरेको नशल भनाले निग्रो (काला जाति), ककेशियन (गोरा जाति), मङ्गोल (एशियन) जनाउँछ। यिनीहरुको शरीरको कोशिकहरू पाइने जिनमा वैज्ञानिकले केवल ०.१ प्रतिशत मात्र भनिन्ता पाएका छन्। मानवशास्त्रले मानसिकलाई निग्रो, ककेशियन, एशियन (मङ्गोल) नशल भने पनि समाजशास्त्रले विभिन्न जाति भने तापने जीवविज्ञानले सबै मानिसलाई एक समान मानव जाति (Human Race) मान्छ।

मानिसमा नशलीय चिन्ह कसरी विकास भएका हुन्छ विचार गरीँ। यसबारेमा विभिन्न अध्ययन भएका छन्। करिब १०० पुस्ता अर्थात् २५०० वर्षको अन्तरालमा मानिसको शारीरिक बनावट जस्तै छालाको रेखा, कपाल लगायतमा मूलभूत शारीरिक भनिन्ता आउँछ। (White, 2016) वैज्ञानिक जगतले हजाराँ वर्षको मानव विकास यात्रामा प्राकृतिक तथा वातावरणीय प्रभावले मानिसमा विकसित सामान्य शारीरिक चिन्ह छाला, आँखा, नाक, मुखाकृति जस्ता विशेषता अध्ययन गर्न अभिप्रयायले नशल (Race) संज्ञा प्रयोग गरेका थिए।
राजनीतिक दृष्टिले गरिएको किरातको परिभाषा अनुसार नेपालका राई, लिम्बू, याक्खा र सुनुवार मात्र किरात हुन्। संस्कृति, परम्परा, इतिहास तथा जीवनशैलीको आधारमा किरातको परिभाषा गर्दा उक्त संख्या बढ्दछ। भाषा, संस्कृति, आस्थाका आधारमा हेदार्दै किरात परिवार अझ फराकिलो देखिन्छ। अझ नश्लीय आधारमा हेदार्दै किरात परिवार ब्यापक देखिन्छ। हुन पनि संस्कृत साहित्य, मुन्धुम एवम् इतिहास अनुसार किरात परिवार विभिन्न नश्लहरूको मिश्रण भएको ज्यादै ठूलो परिवार हो। यिनीहरू जहाँ जहाँ छन् त्यहाँ यिनीहरू आदिवासीका रूपमा भेटिन्छन्।

भाषा, संस्कृति, आस्थाका आधारमा हेदार्दै किरात परिवार ब्यापक देखिन्छ। हुन पनि संस्कृत साहित्य, मुन्धुम एवम् इतिहास अनुसार किरात परिवार विभिन्न नश्लहरूको मिश्रण भएको ज्यादै ठूलो परिवार हो। यिनीहरू जहाँ जहाँ छन् त्यहाँ यिनीहरू आदिवासीका रूपमा भेटिन्छन्।

आज विश्वमा जातीय सवाल तथा नश्लीय सवाल उठेका छन्। राजनीति र राज्यबाट नश्ल र जाति पदावलीको
दुरुपयोग गर्ने गरिन्छ। पढेलेखेका मानिस तथा वर्तमान
राजनीति जात र नश्लजस्ता पूर्वांग्रहात मुक्त छैनन्। नश्ल र
जाति शब्दप्रति भएको गलत बुझाउने विश्वमा चिन्ता बढेको
छ। नेपाल पनि यो रोगात मुक्त छैन। यसलाई रोग कुन
सन्दर्भमा भनिएको हो भने यसलाई प्राकृतिक अध्ययनभन्दा
बढी सामाजिक र राजनीतिक भेदभावको हतियार बनाएको
छ। फलस्वरुप विश्वमा तनाव, दर्द्ध, र युद्ध भएका छन्।
यसलाई मनन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ, युनेस्कोले यी सवालमा
विश्वको ध्यानाकर्षण गरेको छ।

युनेस्को अभधारणा: प्राणीशास्त्रले मानिसका नजिकका
पूर्वज (Hominids) चिम्पान्जी, ओराङ्गटान मान्दछ। तिनमा
रहेको जिनको तुलनामा मान्चेका विभिन्न नश्लका जिनबीच
थैरे समानता छन्। मानिस होमो सेपियन्स (Homo Sapiens
Race) प्रजाति हो। मानवशास्त्रले मानिसलाई नश्ल र
समाजशास्त्रले जातिमा विभाजित गरे तापनी सबै मानिसका
शारीरिक संरचना तथा मानसिक क्षमतामा समानता छन्।
संसारभरका मानिसमा शारीरिक तथा मानसिक रूपमा
मूलभूत अन्तर नभएको हुँदा जातिभेद, रक्तभेदलाई विश्वबाटे
अन्त्य गरुँपर्दछ भनी संयुक्त राष्ट्र संघर्षले घोषणा गरेको छ।
(UNESCO, 1969)

किरातको परिभाषा: मानवशास्त्रीय दृष्टिले ‘किरात’
शब्दको व्युत्पत्ति र विकास कसरी भयो? किरात भाषाको
‘कि-रा-वा’ शब्द जसको अर्थ सिंह, बाघ हो त्यसबाट
किरात बनेको किराती जनविश्वास छ। यिनीहरूलाई मझोल
पनि भनिन्छ। ‘मोंग’ शब्दको अर्थ पनि सिंह, बीर हो।
(Thulung, 1985) त्यसैले सिंह, बीर जाति जनाउने शब्दको
रूपमा किरात शब्द व्युत्पत्ति भएको हो।
भाषाशास्त्री बालकृष्ण पोखरेल अनुसार अधि किरात लिम्बूका पूर्व लेपुले लिबिया, लिबननबाट ‘लियो’ सिंह प्रभाव त्याएका थिए। (Pokhrel, 1998) यसबाट पनि किरातमा सिंह प्रभाव रहेको प्रमाणित हुन्छ। संभवतः त्यही प्रभावले गर्दा यो किरात लिम्बू जाति विभिन्न युद्ध गरेर शासक बनेको इतिहास पाइन्छ।

किरातको उत्पत्ति: ‘किरात’ शब्द भूमध्यरेखीय मुलुकहरूमा बोलिने मोबाइट (Moabite) भाषाको ‘किरित’ वा ‘किरियात’ वा ‘किरिजत’ शब्दबाट उत्पत्ति र अपभ्रंश हुँदै आएको शब्द हो, जसको अर्थ गढ वा बस्ती वा सहर हो। (The New Biblical Atlas and Scripture Gazetteeer, 1860) यो समुदाय कुनै पनि स्थानमा पुगेपछि गढ वा बस्ती वा किला बनाएर बस्थे त्यसैले तिनीहरू किरात भनिए। यिनीहरूको गढ वा बस्ती बढै गएपछि तिनलाई ‘किरियात हिम’, ‘किर्यात यारिम’, ‘किर्जित अर्वा’, ‘किर्यात बाल’, ‘किर्याथुज्रो’, ‘किर्यात सन्ना’ र ‘किर्यात सफर’ भनिन्थ्यो।

ती किरातमूलक संज्ञाहरूले सहर, गढ, देवताको सहर, किताबको सहर, जडङ गल आदि जनाउँछ। त्यहाँ बसने मानिसहरूले बिस्तारै आफ्नोलाई ‘केराती’ भन्न थाले जो कालान्तरमा ‘केरातित’ वा ‘केराते’ जनसमूह बनन पुगे। ग्रीकहरूले यी किरातलाई ‘किरह्न्डाई’ भन्दै। यिनीहरू ईस्वीपूर्व २४०० मा आफ्ना प्राचीन स्थल बबोलिनिया छाडेर मेसोपोटेमिया गएका थिए। (Dahal, 1989)

संस्कृतमा किरातको वाच्यार्थ हुन्छ– कुनै किरतले भरिपूर्ण, सर्वेत्र फैलिएको वा पाखातिर पोखिएको, फालिएको। प्रस्तुत शब्दार्थले किरातको वैभव, विशालता, फैलाव, घुमन्ते चरित्रलाई दर्शाउँछ। संस्कृतको योगिनीतन्त्र पुस्तकमा किरात
जातिलाई यभन, पल्लभ, कोच र पुलिंदा नामले चिनिन्छ। (Nahar, 1956) पुरातत्व अध्ययन क्रममा सिन्धु प्रांत, मोहेन्जोदडो, हड़प्पाक्षेत्रको उत्खननबाट त्याहाँ दास, दस्य र द्रविड जातिको बसोबास थियो। वैदिक काल अर्थात् आर्यअधि सिन्ध हड़प्पाक्षेत्रमा किरात, भिल, द्रविडको उपस्थिति थियो, पुरातत्त्व यही भन्न। (History in Hindi, 2020)

किरात परिवार: सुमेर, सिन्ध क्षेत्रदेखि नै किरात समुदायको पहिचान दिने अनेक संज्ञा थिए। क्षेत्र र कालका आधारमा पनि ती नाम फरक हुने गर्दथे। देव, महादेव, रुद्र, रुद्रशा, शोम, भोलानाथ, पशुपतिनाथ पनि किरातलाई दिखाएका संज्ञा हुन्। किरातलाई मरुत, तृत्सव, कपर्दि, घोर (अघोर), दास, दस्य, यक्ष (मदनयत्), शाक, शाकैमर्दी, सूष, श्यन, शुषन, मेष, केशी, कौशिक पनि भनिन्थ्यो।

यसका अतिरिक्त दैत्य, नाग, नागा, राक्षस, कुभण्ड, कारौती नामले समेत किरात चिनिन्थे। संभवतः किरातको जुझारु स्वभावले गर्दा अन्य समुदायले चिनीहसूलाई सिंह, बाघ, भालु, चितुवा, बाँदर र गिर्दुसित तुलना गरे र गाली गर्दा प्रयोग गरे। (Thulung, 1985) फलस्वरूप किरातको ब्यढ़ग्यार्थक नाम रहन गएको भनेने इतिहासकारको मत छ।

भाषाशास्त्र: हाल किरात को हुन् भन्ने बारेमा भाषाशास्त्रीहरू स्पष्ट छन्। उनीहले किरातका विभिन्न रूपमा पहिचान र परिभाषित गरेका छ। किरातको प्राचीन पहिचान सुमेर, काशी शब्द थिए। संसारको प्राचीन लिपीमध्ये एक सुमेर लिपि हो। यो लिपि किरातसिद्ध सम्बन्धित भएको इतिहासले बताउँछ।
किरातलाई मझोल शब्दले पनि चिनिन्छ। भोट-बर्मली भाषा परिवारका भाषा बोल्ने पूर्वी नेपाल, दारिंगलिड, सिक्किमका बस्ने मझोल नश्लका मानिसलाई नै किरात भनिन्छ। भाषाशास्त्रले किरातको व्यापकतालाई देखेर महाकिरात शब्द पनि प्रयोग गरेको पाइन्छ। जसमा किरात लिम्बू लगायत दक्षिण पूर्वी एशियाका आदिवासी भाषा पर्दछन्। (Benedict, 1951)

हाल नेपालमा सामान्यतया: किरात भन्नाले लिम्बू, राई, यालुवा र सुनुवार बुझिन्छ। यो केवल राजनीतिक परिभाषा हो। वास्तवमा यससम्बन्धी अन्य दैनिक जाति पर्दछन्। नेपालका लेप्चा, धिमाल, थारु, मगर, गुरुङ, थामी, तामाङ आदि किरातसम्बन्धी पर्दछन्, भाषाशास्त्रले बताउँछ।

वर्गीकरण: विद्वानहरुले भोट-बर्मली भाषा परिवारका किरातलाई भूगोलिका आधारमा निम्नानुसार वर्गीकरण गरेका छन्। पहिलो समूहमा हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका बस्ने लिम्बू, राई, सुनुवार, यालुवा, दनुवार, मगर, गुरुङ, तामाङ, हायु, थामी, थारु, चेपार, सुरेल र नेवार पर्दछन्। यसै गरी दोस्रो समूह अन्तर्गत तिब्बती हिमाली किरात समूह जसमा भुटिया, लेप्चा, शेपर्स पर्दछन्।

तेस्रो समूहमा बोडो किरात अर्थात् कचहरी किरात समूह जसमा धिमाल, कोच, मेच, बोडो, धिम्सा, गारो, हाजोड, लालुङ (तिवा), मदाही, महल्ला, मोरन, फुलगरिया, सुलिया, राभा, सोनिका, सरनिया, सोलेमिया, थोंगाल र त्रिपासा आदि पर्दछन्। त्यसैगरी चौथो समूहमा नेपाल, भारतका खस किरात, तथा चीन, तिब्बत, बर्मा, फिलिपिन्स आदि देशमा बसोबास गर्ने मानिस किरात परिवार भएको विश्वास।
गरीन्छ। (Alchetron, 2022; Chemjong, 2003b; Writers, 2017)

वैशिष्ट्य दृष्टिकोणमा किरात एशियाली जाति पनि हुन। यिनीहरू पूर्वी युरेशियादेखि मध्य एशिया, पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशियामा उल्लेख्य मात्रामा रहेका छन्। किरात परिवार एशियाका विभिन्न भूभागमा आर्य परिवारभन्दा अधि नै आएर बसोबास गरेका थिए। यिनीहरुले अनेक स्थानमा विभिन्न सथ्यता र संस्कृति निर्माण गरे। आधुनिक प्रविधि माइटोकन्ड्रियल जिनोम (Mitochondrial Genome) परीक्षणले पनि किरात एशिया के आदिवासी भनी प्रमाणित गरेको छ। (Wang et al., 2012)

१.२ याखुड
लिम्बू समुदायभित्र बोलीचालीमा प्रयोग गरिने जातिबोधक संज्ञा ‘याखुड’ हो। पुरुषलाई ‘याखुड्बा’ र महिलालाई ‘याखुड्ना’ भनिन्छ। लेखापढीमा ‘किरात’ र ‘लिम्बू’ शब्द बढी प्रयोग हुन्छन्। बाहिरी समुदायका मानिसले ‘याखुड्बा’ शब्द त्यत्र प्रयोग गर्दैन। उनीहरु ‘किरात’ र ‘लिम्बू’ शब्द नै बोल्न र लेखन सहज मान्दछन्। किनभने ‘याखुड्बा’ शब्द भोट-वर्मली भाषा परिवारको शब्द हो।

त्यसैले भारोपेली भाषा परिवारका मानिसलाई यो शब्दोच्चारणमा असहज र सुन्नमा श्रुतिकर्तु लाग्दछ। यो शब्द लिम्बू भाषाको मौलिक शब्द भए तापनि नेपाली भाषाको लागि एक आगन्तुक नेपाली शब्द हो। यही शब्दलाई लिम्बू जातिले आफ्नो परिचयक शब्द मान्दै आएको छ। लिम्बू समुदायमा ‘याखुड’ थर र उपथरको विशेष महत्व हुन्छ।
‘याक्खुड’ शब्दको शाब्दिक अर्थ र ‘किरात’ शब्दको अर्थबीच समानता पाइन्छ। जसरी किरात शब्द गढसँग सम्बन्धित छ उसैगरी ‘याक्खुम्बा’ वा ‘याक्खुम्बा’ शब्द ‘यक्’ र ‘शुम्बा’ वा ‘तुम्बा’ दुई शब्दको योगले बनेको छ। ‘यक’ भन्नाले गढ, बस्ती, भूमि, राज्य बुझिन्छ भने ‘शुम्बा’, ‘थुम’ भनेको वीर, स्थान हो साथै ‘तुम्बा’ को अर्थ जेठो, वरिष्ठ हो। यसर्थ यी दुईको मिश्रित शब्द याक्खुडःले कुनै गढ वा बस्ती वा निवासी, वीर, वरिष्ठ, राजा जनाउँछ।

त्यसैले ‘याक्खुड्र्बा’ वा ‘याक्खुङ्झा’ शब्दभित्र अन्तर्निहित ‘वीर’ भावनाले हरेक लिम्बू जातिले आफ्ना जातिय पहिचान जनाउँछ। फलस्वरूप यो शब्दको शब्दोच्चारण गर्दा उनीहरू गौरव महसुस गर्दछन्। त्यसैले याक्खुडः संज्ञा लिम्बू जातिको पहिचानमूलक शब्द मात्र नभए उनीहरूको प्रयो मौलिक वर्ण हो।

यो याक्खुड शब्दको ऐतिहासिकता खोज्दै जाँदा हामी हेमन्तभूमि (हालको भारत) पुगछेँ। स्मरण रहोस्, भारतखण्डको प्राचीन नाम हेमन्तभूमि हो। (Rai, 2009) ऐतिहासिकर प्रेमबहादुर माबोहाङ र भुपेन्द्रनाथ दुझेल (१९९०) अनुसार उनिहिल्य हेमन्तभूमिप्रमुख स्वयम्भू मनु र माता सतरुपाका एक पुत्र मझोल भए। जसानुसार मझोलका (१) मुनाइङ्र्बा, (२) थोबोइङ्र्बा र (३) योबोइङ्र्बा तीनजना छोराहरू जन्मिए।

माबोहाङ र दुझेल अनुसार हेमन्तभूमि गर्मी भएकाले सन्तान फैलाउन उनीहरू अन्यत्र फैलिने निधो गरे। यही क्रममा जेठो मुनाइङ्र्बाको छोरी किरातइङ्र्बा त्यहाँबाट पक्षिम हिन्द महासागरवरिहरु हुँदै सीमान्तभूमिमा पुगेर बसोबास गरे। माइङ्झाइङ्र्बाथोबोइङ्र्बाका सन्तान उत्तरतरफहरु हो।
हिमालपारि किपु रस खण्डमा गई त्यहाँबाट चीन, ल्हासा, उत्तर मंगलियार्तफ फैलिएर बसे। पछि माइँला योबोइंड्वाका सन्तान चीना, चावा, तुक्पा र भोटिया भए।

उता कान्ङायो योबोइंड्वाका सन्तान भने दक्षिणतर्फ ज्वालामुखी पर्वत पार गर्दै दक्षिण मझ्जोलिया, जापान, श्याम, वर्मा कोचीन जाति भई दक्षिणपूर्व दिशार्तफ फैलिएर गए।

इतिहासकारद्वय अनुसार सीमान्तभूमिमा गएका मझ्जोलिका नाति, मुनाइंड्वाका छोरा किरातइंड्वाका भए।

किरातइंड्वाका दश भाई छोराहरू भए।

ती दश भाई छोराहरूमा- योक्तुम्बा, अलिवा, याकखाबा, लुडफेरवा, याडफेरवा, सुहाचेप्पा, गुरुप्पा, मग्प्पा, थोक्लेप्पा र थाड्दावा थिए। पछि किरात राजा यलबरको पालामा कुल फुट भयो। त्यसपछि योक्तुम्बका सन्तान योक्तुम्बा/ याकखुम्बा भए। त्यसै गरी अलिवाका सन्तानबाट अठपरे राई भए। याकखाबाका सन्तानबाट याकखा भए।

लुडफेरवाका सन्तानबाट लोहोरुड भए। याडफेरवाका सन्तानबाट याम्फू भए। सुहाचेप्पाका सन्तानबाट सुनुवार, हायु र चेपाउ भए। त्यसैगरी गुरुप्पाका सन्तानबाट गुरुड र मग्प्पाका सन्तानबाट मगर भए। थोक्लेप्पाका सन्तानबाट थाकाल थोकल (थकाली) भए। थाड्दावाका सन्तानबाट थारु, धिमाल, मेचे, कोचे र दनुवार आदि उद्धव भए।

(Mabohang & Dhungel, 1990)

२.१३ लिब्सू

लिब्सूको शाब्दिक अर्थ धनुर्धारी हो। किरात लिब्सू भाषामा ‘लि’ भनेको धनु र ‘बु’ भनेको हानु हो।

हिन्दू धर्मशास्त्र महाभारतमा अर्जुनले हिमालयमा धनुर्धारी किरातसित युद्ध भएको थियो। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी मानिएका
अजुर्नले पनि हार खाएपछि उनले उक्त किरातलाई भगवान
शिवको अवतारको रूपमा दर्शन गरे। संस्कृत ग्रन्थले
धनुर्विद्यामा सिद्धहस्त किरात एकलब्यको वर्णन गरेको छ।
यसबाट पौराणिक कालदेखि नै किरात जाति धनुर्विद्यामा
पारस्पर्ष रहेको थाहा हुनेछ।

अक्षरार्थ आकृतिसङ्कर तथ्य केलाउँदा छैटौं शताब्दीमा आठजना राई
(राजा) हसुद्धारा शासित आठराई किरात देशलाई दश लिम्बू
सरदारले लडाई गरेले जिते। उनीहरूले किरात राज्यसत्ता
आफनो हातमा लिए। त्यसबेला लिम्बूहरूले धनुकाँणको
महत्तले युद्ध जितेका थिए। त्यसैले उनीहरूले जितेको
राज्यको नाम सोही आधारमा लिम्बुवान राखे। (Chemjong,
2003b)

अतः लिम्बू संज्ञाले धनुकाँण चलाउन निपूर्ण जाति
जनाउँछ। यो वीरताबोधक थर हो। दश लिम्बुवान राष्ट्रको
गठनसङ्की लिम्बू जातीय संज्ञालाई राष्ट्रबोधक राजनीतिक
संज्ञामा परिणाम भयो। यसबारेमा अन्य शिर्षकमा चर्चा हुनेछ।

लिम्बू र धनुबीचको अन्तरसम्बन्ध यीनीहरूले प्रयोग गर्ने
सिरिज्ञा लिपिमा पनि देखिनेछ। किरात लिम्बू भाषामा चार
अंकलाई ‘ली’ भनिन्छ। सिरिज्ञा लिपिमा पनि उक्त चार
अंक जनाउने ‘लि’ वर्ण हो। चार अंकलाई ‘लि’ किन भनियो
होला? जुन उनीहरूको जातीय नामको धन्विसाम्य पनि हो।

यसबाट विश्लेषण गर्दा धनुकाँणको ताँदो तान्दा चार
औँलाले तानिन्छ। बाहाँ हातले धनु समाएपछि त्यसमा रहेको
तन्किने डोरिमा चार औँला राखेर आफूतिर तानिन्छ। यसैले
चार अंक बुझाउन ‘लि’ वर्ण प्रयोग भएको हुनसक्छ। कुनै
जात विशेषले चार औँलाको महत्तले प्रहार गर्ने हतियारको
नाम पनि उनीहरुको जातीय नामसित गाँउसिको सड्के क प्रस्तुत ‘लिं’ वर्णले गरेको छ।

विश्लेषणका थप आधार छन्। सिरिज्ज्ञा लिपिमा ‘लिं’ अर्थात् चार वर्ण लेखदा दुई रेखा आपसमा काटिएर चार टुका देखाइएको क्रस चिन्न लेखिन्छ। यहाँ धनुकाँण वा गुलेलीको डोरी (तांदो) को बीचमा मटेक्क्या अड्काउँ सबै जालीको बीचमा क्रस बनाइएको हुन्छ। डोरी तन्काएर त्यसको आडले धनुकाँण वा मटेक्क्या अड्काइन्छ। डोरीलाई तन्काएर छाड़ा धनुकाँण वा मटेक्क्या बलपूर्वक अगाडि लक्ष्यमा जान्छ।

धनुको डोरी तान्दा दायाँ हातका चार ऑँलाले तान्ने काम हुने भएकाले धनु र चार ऑँलाको समबन्ध महत्वपूर्ण हुन्छ। काटिएका धरास्क्रसले आकृतिमा पनि चार धरास्क्रस जनाउँछ।

अत: लिम्बू संज्ञा, लि (धनु) र लि (चार) बीच अन्तरसमबन्ध छ। अत: धनु किरात लिम्बूको पारस्परिक हतियार हो।

बर्तमान नेपालको पृथभूमि निर्माणमा किरात र लिम्बू शासनको ढूलो भूमिका छ। किरात देश महाभारतकालीन थियो। कालान्तरमा किरात देशलाई देश लिम्बू सरदारले हत्याए। उनीहरुले पूर्वी नेपालमा देश लिम्बुवान राज्य गठन गरी लामो कालसम्म शासन गरे। यो लिम्बुवान राज्य १९ अौं शताब्दीमा नेपाल निर्माण अन्तर्गत गोरखा विस्तारले प्रभावित भयो। गोरखालीले लिम्बुवान राज्यलाई आफूभित्र गाभे।

गोरखालीले लिम्बूप्रति सशक्तिकर्त नजरले हेंद्रो र कपटपूर्ण व्यवहार गन्यो भन्ने लिम्बू समुदायको आरोप छ। (Palungwa, 2013) राज्यसंयन्त्रको महत्वपूर्ण अड्क र स्थानमा किरात लिम्बूलाई पुग्ने पर्याप्त अवसर दिइएन। यिनीहरुले
कतै राज्यविपलव गर्नौं कि भन्ने भय शासकमा थियो। त्यसैले किरात लिम्बू जातिलाई आफ्ना भाषा र संस्कृतिको अध्ययन अध्यापन गर्न समेत नेपाल राज्यले रोक लगायो। किरात लिम्बूले आफ्नो भाषा लिपि लुकीछियी सिक्दा सिकाउँदा समेत कठोर यातना र सजाय दिइयो। फाल्गुन, तेअड़सी श्रीजड्घा सेन थेबेको जीवनी हेदार्दी किरात लिम्बू समुदायमाथि तत्कालीन सत्ताले गरेका ज्यादति थाहा रहेको राज्यको यस्तो जातीय उत्पीडको मारले गर्दा यी जातिले अन्य जातिसँग शिक्षा लिन पाएन्। विदेशी सेना नै यिनीहरूको विकल्प बन्नौ। त्यसले गर्दा पनि यिनीहरू आफ्नो थातथलोबाट पलायन हुन बाध्य भए।

समाजमा स्वार्थको ढूँढ बढ्दै जाँदा समुदायबीच शान्तता बढेको बल्को अपमानबोधक रूपक भिराउने काम भए। त्यसै गरी मित्रता रहेको बेला प्रशंसामूलक शब्द पनि प्रयोग भए। किपट प्रथा कायम रहेको बेला जुन सामन्ति प्रथाका नायक किरात लिम्बूलाई अन्य जातिले हिस्कक जनावरको नाम दिए। जातीय प्रतिशोधको भावना यति गहिरो भयो कि किपट प्रथा अन्त्यपछि ओरालो लाग्दा पनि यिनीहरूलाई खेदो खन्ने काम गरियो। इतिहास र व्यवहारमा पूर्वाग्रहवश लिम्बू शब्दलाई सोझी, लाटो, हिस्क, विस्तारवादी, असभ्य, अशिक्षित जस्ता उपनाम दिइयो। जेहोसू, किपटप्रथा अन्त्य भएपछि सामाजिक आर्थिक रूपमा किरात लिम्बू जाति विपन्न बन्न पुगे।

लिम्बू हेदार्दी जोसिला तर सोझा जाति भएकाले ठाठाबाठा आर्य, खस जातिले यिनीहरूका भूमि जालझेल गरी बिस्तारी हात पारे। त्यसपछि किरात लिम्बूलाई पाखाभिता लाग्न कर लाग्न। अशिक्षा र चेतनाको कमीका कारण यो जाति क्रमसः
विस्थापित हुँदै गए। धेरै मात्रामा असम, सिकिम, भुटान, नागाल्याण्ड भारतमा पस्न बाध्य भए।

वि.सं. २०२१ सालमा नेपालमा भूमिसुधार कानुन आयो। त्यसपछि किरात लिम्बूवाणोमा किपट प्रथाको अन्त्य भयो। त्यसपछि किरात लिम्बू आफो थात्तलोबाट थप विस्थापित हुँदै गए। अधि आफूले आश्रय दिएका आर्य, खसबाउँ कालान्तरमा लिम्बू विस्थापित भए।

किरात लिम्बूवाण राज्यमा अधि लिम्बू शब्दको जुन ओज थियो त्यो क्रमसः बिलिन हुनपुग्यो। किरात लिम्बू लाखापाखा लाग्ने अवश्यमा पुगेपछि लिम्बू संज्ञाको अवमूल्यन भयो। फलस्वरूप पछाडि परेका अशिक्षित पाखे जातिको परिचय बोकन यिनीहरू बाध्य भए। किरात लिम्बू गोरखा विस्तारपछि राजनीतिक चपेटामा परेको जाति हो। यिनीहरूको इतिहास र परम्परा कुनै पूर्वगती हत्केलाले छेकन खोजे त्यो छेकिंदैन, घामझै छर्जङ।

लिम्बू संज्ञा चलनचलितमा रहे तापनि मुन्धुममा यो शब्द पाईन्छेन। यो संज्ञा समुदायभित्र नचलने तर लेखापढीमा चलाइने संज्ञा हो। किरात लिम्बू समुदाय एक मिश्रित समुदाय हो। किरात लिम्बूका पारिवारिक नामले तिनीहरूको इतिहास र पृष्ठभूमि झलकाउँछ। यो सुन्दा रमाइलो, चाखलागदो मात्र नभएर वर्णविविधशा शोधपूर्ण पानि छ। अर्थात् पारिवारिक नामले मानवशास्त्रीय अध्ययनको बाटो खोल्दछ।

लिम्बू जातिभित्र धेरै ठर र उपथर हुनछन्। जसैं- चडबाउँ लिम्बूका पनि विभिन्न उपथर छन् ती विभिन्न स्थानमा बस्दछन्। चडबाउँ साँबा परिवार मेवाखोला, साँबा, हाडपाडमा बसोबास गर्दछन्। चडबाउँ सेन्द परिवार सान्थाक्रा, मेवाखोला, हाडपाडमा छन्। चडबाउँ हुक्का
परिवार भने खाम्लालुढ, श्रीजुढ, फेरापमा बसेका छन्। त्यसै गरी चोडबाड एभेड परिवार लेचुवा, सम्दु, मेवाखोला, फेरापमा बसोबास गर्दछन्।

चोडबाड मास परिवार 6थर थुमको ओखरेमा बस्दछन्। चोडबाड व्याकु परिवार थुडथाप, मेवाखोलामा छन्। चोडबाड खजुमू परिवार ताङखुवा, 6थरमा बसेका छन्। चोडबाड खेवा परिवार सामाङ्का, मेवाखोलामा बसोबास गर्दछन्। त्यसै गरी चोडबाड थलड परिवार थललड, मेवाखोलामा छन्। चोडबाड फागो साँघु, दुक्केसाँघु, मेवाखोलामा छन्। चोडबाड नाल्बो परिवार नाल्बो, मेवाखोलामा छन्। चोडबाड मादेन प्रजाढ, फेरापमा छन्। त्यसै गरी चोडबाड तिल्लिल 6थर दाङपामा बसेका छन्।

(Ingnam, 2012)

चोडबाडलाई बोलीचाली र लेखाइमा चोडबाड (Chongbang) पनि भने चलन छ। अग्लो ठाउँमा घर बनाएर बसेकाले किरात लिम्बू भाषामा तिनीहरूलाई चोडबाड भनिएको हो। अग्लो ठाउँलाई लिम्बू भाषामा चन-चोडबा/चोडबा भनिन्छ। चोडबाडको नेपाली अर्थ डाँडाघरे हो। चिनीहरू कुनै एउटा अग्लो डाँडाबाट फैलिएका एक परिवार हुन् कि विभिन्न स्थानका अग्लाघर बनाएर चोडबाड भएका हुन। अथथयन हुन बाँकी छ। चोडबाडहरूले वंशावली विश्लेषण गरेर मात्र दुखोमा पुनः छिन्न।

लिम्बू थरको व्युत्पत्तिका आधार खोतल्दा उनीहरूले बसाइ, लवाइ खवाइ, बानी व्यही, निपुणता वा पेशा, भौगोलिकता, ऐतिहासिकता, चारित्रिक विशिष्टता आदि भेटन्छन्। उदाहरणका लागि, सल्लाघारीमा बस्नेहरू आइँदो
र आइयहैर्थ थरले चिनिन गए। युद्धमा वीर भएकाले उसको तथा परिवारिक नाम इड़नाम, इडनाम्फे रहन गयो।

नेपालको हिमालय क्षेत्र तथा तिब्बतको केलुक स्थानमा वौद्ध लामा सम्बन्धित किरात लिम्बू परिवार केलुक हुन गए। माझ्गाँउँमा बसने किरात लिम्बू परिवारलाई कुरुम्ब भनियो। तीर्थर्वतयामा नामि किरात लिम्बू परिवार खजुम नामले चिनिए। शिल्पकलामा निपूण चिनाते परिवार जबेगु भए। (Ingnam, 2012)

त्यसै गरी तत्कालीन राज्यसत्ताको विरोधी पिक्चु लाई पछि ताकवापा भनियो। आपनो पुर्खाली थांबलोमा आइयुगने पहिलो समूहलाई तुम्लापो भनियो। तुम्बा भनेको जेठा, जेठा छोरा वा जेठा बाबु हो। जेठाका दरसन्तान तुम्लापो हुन गए। तुम्रोक वा तुम्रोक भनेको पहिलो भाग हो। भागवण्डा गर्दा पहिलो भाग पाउनेका सन्तान तुम्रोक रहन गए। तुम्बाहाङ्गफे भनाले जेठोबाठो वा पहिले आएर आवाद गर्न परिवार बुझिन्छ। कुनै स्थानबाट समातेर वा गिरफ्तार गरेल ल्याइएका परिवार तेन्युड हुन गए। (Ingnam, 2012)

युद्धमा नेतृत्वकर्तालाई थक्लिहाड वा थकलेहाड भनिन्छ। त्यसै लडाङ्गको मूल सरदार तथा परिवार थक्लिहाड रहन गए। निक्लेखु शब्दले विषालु जनाउँछ। कुनै व्यक्ति जझ्डालु भएका कारण उसलाई निक्लेखु भनियो। जझ्डाल ठोटने फाँडैर आवाद गरी बसने पड्चाङ्गु थर भए। आपनो बाबु पालने मानिस पाहिम थर भए।

कुनै मानिस ज्यादै फूर्तिलो उड्न सकने भएकाले पोमु थर रहेको थियो। पन्धाक भनेको उदय हुनु हो। यसले यो थर अरुभन्दा पछि आएको जनाउँछ। फाङो संज्ञाले उपाध्यक्ष वा सहयोगी भन्ने जनाउँछ। पन्धाक भन्नाले तरबार भिन्न मानिस
हो, तरवार भिन्नका दरसन्तान पछि उक्त उपथरले किरात लिम्बू समुदायमा परिचित भए। (Ingnam, 2012)

त्यसैगरी भोजभतेर खुवाएर स्वागत सत्कार गरेकाले उसको थर फुडोड रहेको थियो। शत्रुको प्रहारले मरणासन्न भए पुन: बाँचेकाले माभो थर रहन गयो। मगरका सन्तान मगर माभो भए। चकचके स्वभाव भएका सबारा माभो रहन गए। दुःखमाधि बनसे लुह्दोयु माभो भए। त्यसै गरी आगो ताचै आफ्नो नली खुट्टा सेक्ने चेन्जी माभो भयो।

किरात लिम्बू समुदायमा मादेन परिवार पुरानो मानिन्छ। मादेनको अर्थ पुराना बासिन्दा वा मूलवासी हो। यक वा गढः रक्षा गर्ने व्यक्ति यक्सो भए। जोखना हर्न वा काम्न वीर नामी झाँकी यड्याः भए। सोही संज्ञा पारिवारिक थर रहन गयो। जुनेली रातमा जन्मेकाले उसको नाम लाओती रहन गयो।

(Ingnam, 2012)

साहसी व्यक्ति लक्सम थरल चिनिए। केराघारिमा बसने लाबुट थरले परिचित भए। धनुविद्यामा पारब्रह्म भएकाले लिवाङ थर भयो। तहलुवा तथा चाकारी गर्न मानिस लिड्डम हुन गए। नयाँ गाउँमा बसने सड़बाडफे भए। अति गरिब कङ्गाल अवस्थामा पुनेको नाम सन्योक रहन गयो। नयाँ गढीमा बसनेको थर सोडयोक हुन गयो। त्यसै गरी दाउराको भारी बोकने सिंडगक भए। खोलामा नाऊ चलाएर मानिसलाई वारपार गरिदिने मानिस सिङ्कङ भए। गाउँमा नचाहिंदो हल्ला गरेकाले उसलाई हाङ्गाम भनियो। (Ingnam, 2012)

किरात पुरोहित, सरदार साम्बाका सन्तान साँबा भए। साँबा वंशद्वारा साँबा भूअमिधा बनेको र सोही भूअमिधाका आधारमा साँबा थर विस्तार भएको वंशावलीमा उल्लेख छ।
(Chongbang, 2009) जसानुसार, साँबा शब्दले सरदार, पुजारी जनाउँछ।

यसरी मूल्याङ्कन गर्दा किरात लिम्बू परिवारका पुर्खीली विशिष्टताका आधारमा लिम्बूका थर व्युत्पत्ति भएका छन्।

किरात लिम्बू जातिको सामाजिक विकास सूचकाङ्क खस आर्यको तुलनामा निम्नस्तरको छ। यिनीहरू बसोबास गर्ने भूभाग हिमाली तथा पहाडी क्षेत्र भएकाले त्यहाँ यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पनि कम छ। नेपाल निर्माण अन्तर्गत गोरखा विस्तारपछि आफूमाथि भेदभाव भएको यिनीहरू महसूस गर्दछन्।

नुनपानीको सन्धि बमोजिम गोरखालीले किरात लिम्बूलाई व्यवहार नभएको बरु उल्टो दमन गरेको गुनासो पनि छ। ततकालीन राज्यस्तरले किरात लिम्बूको भाषा र संस्कृति भेदात्मा काम गरेको आरोप यिनीहरूले लगाएका छन्। ततकालीन शाह, थापा, राणा शासनले दमन गर्दा पनि नसकेद कहिल्यै नमासिने जातिमा लिम्बू गनिएका हुन्।

किरात लिम्बू समाजमा जानी पुरुष, विद्वानहरूको जन्म भएको थियो। उनीहरूले किरात लिम्बू जातिको इतिहास लेखेका छन्। समाजलाई बाटो देखाउने काम गरेका छन्। फलस्वरूप लिम्बू जाति सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा जागरूक हुँदै गएका छन्।

१.१४ आदिवासी

मानिस र भाषाको अनुयुत्पालित सम्बन्ध हुन्छ। कुनै स्थानमा कुन मानिस कहिलेदै बसेका थिए भनेर केलाउने महत्वपूर्ण आधार भाषा हो। भाषाको अध्ययनबाट पनि त्यहाँ कुन कुन जाति कहिले बसेका थिए भनी अध्ययन गर्न

२.१४ आदिवासी
सकिन्छ। आदिवासीले आफ्नो भाषालाई पनि पहिचानको मुख्य आधार बनाएका छन्।

भाषाशास्त्रले बताए अनुसार हाल नेपालमा बोलिने भाषा परिवार यही माटोमा उद्भव भएका होइनन्। अर्थात् ती भाषाहरू अन्यत्र उत्पत्ति भएर यहाँ बोलिएका वा विकसित भएका हुन्। त्यस आधारमा ती भाषा बोलने जाति पनि उत्पत्तिका आधारमा यहाँका आदिवासी होइनन्।

भाषाशास्त्र अनुसार आजसम्म नेपाली भूमिमा चार भाषा परिवारका भाषा बोलने मानिस बसोबास गरेका छन्। सर्वप्रथम बोलिएको भाषा परिवार निग्रोबदु थियो तर यसको अवशेष पाउन गाछो ६। त्यसपछि बोलिएको दोस्रो ड्रिविड भाषा थियो, जसको अवशेष पाइन्छ। त्यसपछि क्रमशः आग्नेश्याली, भोट-बर्मेली र आर्य-युरोपेली परिवारका भाषा नेपालमा बोलिएका हुन्।

अतः नेपालमा बसोबास गर्ने मानिसले बोलेका भाषा यस माटोमा उत्पत्ति भएका होइनन्। भाषा मानिससिते सर्ने भएका यहाँका मानिस पनि अन्यत्रबाट अधि पछि यहाँ आएका हुन्।

नेपालमा आदिम मानिस र तिनले बोलने भाषा निग्रोबदु थियो भने भाषाशास्त्रको विश्वास ६। नेपालका विभिन्न भूभागमा भेटिएका दुझे औजार चलाउने मानिसले उक्त भाषा बोलेको भाषाशास्त्री विश्वास गर्दछन्। ती जाति र तिनले बोलने भाषा लुप्त भएका छन्। त्यसको कुनै न कुनै प्रभाव सरेको अनुमान भने गर्न सकिन्छ। यो धप अध्ययनको विषय पनि हो।

त्यसपछि दोस्रो मानव जाति ड्रिविड थिए। उनीहरूले बोलने भाषालाई ड्रिविड भाषा परिवार भनिन्छ। नेपालका उराव,
झागड जनजातिले बोल्ने भाषा द्रविड भाषा परिवारमा पर्दछन्। हाल यो भाषा परिवार दक्षिण भारतमा केन्द्रित हुन गएको छ। संस्कृत र नेपाली भाषामा द्रविड भाषाको व्यापक मात्रामा प्रभाव रहेको भाषाशास्त्री बताउँछन्।

नेपालमा फेला परेको तेस्री भाषा परिवार आमैशियाली/अस्ट्रोएशियाली भाषा हो। यो भाषा हाल सतार, मुण्डा जातिले बोल्दछन्। यी भाषाहरू पनि लोपोनमुख अवस्थामा छन्। त्यसपछि नेपालमा भोट-बमेली चौथी भाषापरिवारको रूपमा प्रवेश भयो यस भाषा परिवार अन्तर्गत महाकिनाले जातिका भाषाहरू पर्दछन्। यो भाषाको उत्पत्ति चीनमा भएको हो। भोट-बमेली भाषापरिवार तिब्बत, जम्मुकश्मीर, बर्म, ब्रम्हपुत्र मार्गवार असम हुँदै नेपालमा प्रवेश भएको भाषाशास्त्रीहरूको भनाइछ। त्यसपछि सबभन्दा पछि भारोली (आयर्य-युरोली) भाषापरिवार नेपालमा प्रवेश भयो।

अतः नेपालमा कुनै भाषा समूह वा जाति कोही अधि र कोही पछि आएका हुन। भाषाशास्त्रका तथ्य र प्रमाणका आधारमा कुनै पनि जाति यही माटोमा उद्भव भएका आदिवासी होइन्। (UpadhyayaRegmi, 1990, pp168-170) यस्री भाषाविज्ञानले आदिवासी सवालका आधारभूत सवाललाई प्रकाश पारिदिगर्दौछ। यद्यपि जातीय राजनीति गर्नेहरुले यसलाई बुझ पचाएका छन्।

जीवविज्ञानले मानिस सबैलाई एकै जाति मान्दछ। मानेको शरीर असक्त अवस्थामा उपचार गर्दा सबै नशल, जात, जातिको रगत सबैलाई चल्दछ। एक नशल जात र वर्णले अर्को नशल जात र वर्णसित विवाह गरे सन्तान उत्पादन हुन्छ। एकले अर्कों भाषा बोल्न वा पढ्न
सकदछन्। एकले मानेको धर्म अर्कापै वान्न सकदछ। पिनहरूको शारीरिक तथा मानसिक अवस्था र क्षमतामा कुनै फरक छैन, समान छन्।

विज्ञानले ९९.९ प्रतिशत डि.एन.ए. सबैका समान भएको देखाएको छ। वर्तमानको यो विविधता किन आयो त भन्दा १०० पुस्ता अर्थात् २५०० वर्षसम्म कुनै समुदाय कुनै विशेष भौगोलिक क्षेत्रमा बस्थो भने ती जातिको शारीरिक बनावटमा तुलनात्मक भिन्नता आउँछ। (White, 2016)

लामो भौगोलिक विशिष्ट वातावरण, जीवनशैलीका कारण कोही काला (निग्रो), कोही गोरा (ककेशियस), कोही एशियन (मक्कल) जातिका भएका हुन्। मानवशास्त्रले यसैलाई नशल भन्दछ। आज समाजमा संस्कृति, धर्म, आदिवासी जनजाति, जाति, नशल जस्ता सवालले अधीनहरुले ल्याएको छ। त्यसैले मानवशास्त्र र समाजशास्त्रका मान्यतालाई विचार गरेँ। सामाजिक अध्ययनमा प्रायः प्रयोगमा आउने शब्द हुन्– जात, जाति, राष्ट्र, आदिवासी र जनजाति। समाजशास्त्रले अधि सारेका सिद्धान्त वरिपरि आज समाज मदारिएको छ।

सामाज विकासको क्रममा बेलाबेलै स्थानमा बसने जनसमुदायमा त्यहाँको भूगोल, वातावरण, परिस्थिति, आवश्यकता, चुनौती आदिसित सामना गर्ने क्रममा आ–आफ्नै किसिमको संस्कृति र धर्मको विकास भयो। एकअर्काको धर्म र संस्कृतिबीच प्रतिस्पर्धा भयो। एक समूहले अर्कालाई गाली मात्र गरेनन् युद्ध समेत गरेको इतिहास छ।

समाज विकासक्रममा नशल, थर, राष्ट्र, आदिवासी, जनजाति शब्द निर्माण भए। मानवशास्त्र र समाजशास्त्रले
अध्ययनको क्रममा निर्मित नश्ल र जाति पदावलीमा राज्यव्यवस्थाले राजनीति गर्न।

समुदाय, जाति, देशबीच सहकार्य र प्रतिस्पर्धा हुन्छन्। समाजमा पुराना जाति, भाषा र संस्कृति लोप हुँदै जान्छन्। नयाँ जाति र भाषाले पुराना भाषा र जातिमाथि थिचोमिची गर्दछ। यही सिद्धान्त र अवस्थालाई मध्यनजरमा राखेक आदिवासी जनजातिको परिचय र महत्त्व बढाउने हो। रैथाने जातीय ज्ञान र अस्तिथत्वलाई बचाउराख्न आदिवासी जनजातिको नाराले विश्वव्यापी महत्त्व पाएको छ। सोही क्रममा आदिवासी जनजातिको विश्वव्यापी परिभाषा गरिएको छ। सोही आधारमा नेपालले पनि आदिवासी जनजातिलाई परिभाषित र पहिचान गरेको छ।

आदिवासी जनजातिलाई रैथाने जाति र भूमिपुत्र भने चलन छ। उनीहरूका भाषा, संस्कृति हुन्छन्। आदिवासीको अङ्ग उ तयो ही भूमीमा नै सृष्टि भएको भने होइन। कतिपय आदिवासी जनजाति जातीय मुन्दुमको आधारमा आपनो थातथलोलाई सृष्टिस्थल मान्छन। उनीहरूको बुझाइ मानव सृष्टि यदि हो भने त्यो गलत हो। बुझाइ यदि आपनो पारिवारिक नाम र उपथरको सृष्टिस्थल भने हो भने त्यो सही हो। (Desmond, 2014; Willis, 2010; Taylor, 2002; Rashid, Caine, Goez , 2015)

मुन्दुमको विशेषता र सीमालाई ध्यान नदिट गरिए अपव्याख्याले विवाद ल्याउँछ। आदिवासी अभियन्ताहरूले आफू आदिवासी र मौलिक देखाउन यही भूमीमा उबजेको दाबी गर्न स्थानीय जातीय मुन्दुमलाई अधि साने गरेका छन्। जातीय विवरण देखाउने आदिभौतिक जानको सीमा हुन्छ, जसलाई सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन। (Desmond, 2014;
नेपालको सरकारको आदिवासी सूचीभित्र ५९ जाति सूचीकृत गरिएका छन् जो निम्नानुसार छः--

नेपाल सरकारको आदिवासी सूचीभित्र ५९ जाति सूचीकृत गरिएका छन् जो निम्नानुसार छः--

नेपाल सरकारको आदिवासी सूचीभित्र ५९ जाति सूचीकृत गरिएका छन् जो निम्नानुसार छः--
सुनुवार, ह्वोल्मो, डोल्पो, थुदाम, धानुक, राउटे, कुसुण्डा, किसान, गन्नाई, उराँव, ताजपुरिया, तांबे, दनुवार, दराई, धिमाल, बोटे, भोटे, माझी, मुगाल, मेचे, राजवंशी, राजी, लेप्चा व्यासी, छन्त्याल, हायु, माफाली थकाली, तीन गाउँले थकाली, सुरेल, कुचबाडिया, बाहगाउँले र ल्होपा गरी जम्मा ५६ आदिवासी जनजाति भेटिन्छन्।

३६० ह्न्यात पनि फेला नपरेको र वनकरिया चेपाडमा गाउँनिकोले नेपालका आदिवासी जनजातिको सङ्ख्या ५९ बाट घटेर ५६ मा पुगेको हो।

आदिवासी जनजातिको सूची परिमार्जन गर्ने उच्चस्तरीय कार्यदलले २०६६ गाँउपत्र बुझाएको प्रतिवेदनमा भने थप २५ जाति सहित जम्मा ८१ आदिवासी जनजातिको सूची पेश गरेको थियो। हाल उपलब्ध आदिवासी जनजातिलाई विकास सूचकाङ्कको आधारमा ५ वर्गमा वर्गिकरण गरिएको छ।

(१) लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिमा कुसुण्डा, राउटे, सुरेल, हायु, राजी, लेप्चा, किसान, मेचे, र कुचबाडीय पर्दछन्। (२) अन्त सीमान्तकृतका माझी, सियार, ल्होमी, थुदाम, धानुक, चेपाड, सन्थाल, उराँव, थामी, बोटे, दनुवार र बराम पर्दछन्।

(३) सीमान्तकृतका सुनुवार, थारु, तामाड, थुजेल, कुमाल, राजवंशी, गन्नाई, धिमाल, भोटे, दराई, ताजपुरिया, पहरी, तोक्पेगोला (ढोक्प्या), डोल्पो, मुगाल, लार्के, ल्होपा, दुरा, वालुङ पर्दछन्। (४) सुविधा बन्चितका ताडवे, तिनगाउँले, बाहगाउँले, माफाली थकाली, मगर, राई, लिम्बू शेप्रा, याखा, छन्त्याल, जिरेल, व्यासी र ह्वोल्मो जाति पर्दछन्। (५) उन्नत समूहमा नेवार र थकाली जाति पर्दछन्।
नेपालको इतिहासमा किरात राज्यपछि लिम्बुवान राज्य अस्तित्वमा आयो। त्यसपछि लिम्बुवान गठन गर्न जाति लगायत अधिका किरात, गैरकिरात, गैरलिम्बू सबै लिम्बू राष्ट्रमा सामेल भए। तब लिम्बू र किरातको जैविक रूपमा रक्तमिश्रण मात्र भएन सांस्कृतिक रूपमा समेत अन्तरघनल भयो। यसैले जैविक र सांस्कृतिक रूपमा किरात र लिम्बू हुद्दाउँन असम्भव छ। अत: यी सबै किरात याङ्खुद वा किरात लिम्बू जातिको रूपमा चिनिन्छन्।

साँबा जातिको मेवाखोला आगमन किरात देश, लिम्बुवान राज्यकालमा भएको थियो। यिनीहरू कशयप गोत्र, काशी गोत्र, खाम्बोडुबा, राई र सेनवंशी सञ्ज्ञाले इतिहासमा चिनिन्छन्। लिम्बुवानमा आएर त्यहाँका किरात र लिम्बूसित यिनीहरूको सांस्कृतिक अन्तरघनल र रक्तमिश्रित भयो। उनीहरूको संस्कृति पनि किरात र लिम्बू संस्कृतिमा सम्मिलित भयो। यिनीहरूका पूर्वज अधि मेवाखोला आउँदा शिवलिङ्ग स्थापना गरेको प्रमाण अझै देखन सकिन्छ।

अत: किरात काल तथा लिम्बुवान कालसित सामाजिक राजनीतिक अन्तरक्रिया गर्दै रैँथाने संस्कृतिसितै एकाकार हुँदै मेवाखोला थुममा सेनबाट साँबा थर र फयङ उपथर क्रमशः उद्विकास भयो। यसरी फयङ साँबा मेवाखोला थुमका आदिवासी ठहरिए।

१.१५ हाङ्खाङ गठन

मैची अञ्चल ताप्लेजुद जिल्लाको दक्षिणी भेकमा अवस्थित हाङ्खाङ एक सुन्दर गाउँ हो। यो गाउँको उत्तरी सीमामा तम्बरखोला बगदछ। यो गाउँको उत्तर पश्चिममा सोबुवाखोला बगदछ। हाङ्खाङ गाउँ आठराई थुममा पर्दछ। हाल यो गाउँ छिमेकी गाउँ चाँगे, फूलबारी र निघुरादिनको
सदरमुकाम आठराई त्रिवेणी नाममा रुपान्तरित भएको छ।
यो हाँडपाड आठराई त्रिवेणी गाँउपालिकाको सदरमुकाम
वडापालिका हो।
यो गाउँको नाम हाँडपाड किरात लिम्बू भाषाबाट रहेको
हो। ‘हाँड’ भनेको राजा ‘पाड’ भनेको गाउँ हो। यी दुईको
योगले हाँडपाड बनेको छ जसको अर्थ राजागाँउ हो।
गाउँमध्ये रामस्था ठाउँ भने अर्थमा राजा गाउँ अर्थात्
हाँडपाड भएको हो भने पनि भनाइ छ।
यो गाउँको नामाकरण यहाँ बसे किरात लिम्बू परिवारका
हाम्रो थरबाट भएको हो भने भनाइ भरपर्दी लाग्दछ।
भनाइ अनुसार हाम्रो थरका किरात लिम्बूको थरको
भूभाषिका (Toponym) हाँडपाड गठन्त्र भएको हो। किनभने
यिनिहरु हाँडपाडका पुराना बासिन्दा हुन।
हाम्रो थरका लिम्बूबाट हाम्रो/हाँडपाड भूभाषिका छैन
पछि हाँडपाड भएको हो भने मतबारे किरात इतिहासले
पनि केही बोलेको पाइनछ। विजयपुरको किरातकालीन
इतिहास अनुसार १९ आङ्रे शताब्दीमा विजयपुरका किरात
राजा कामदत्त सेनले हाम्रोवासीसँग सरसलाई
गरी आफ्नी रानीका दुईरा भदै दुई आइको राजकुमार लाइहाउँ
घु र लाइको सुभाषी दिए हाम्रो गाउँमा पुनःस्थापित
गरिदिए। यसबाट यो गाउँ विजयपुरका किरात सेन राजाको
प्रभाव क्षेत्रमा रहेको थाहा हुनछ। यहाँका निवासीलाई
हाम्रोवासी भनिएबाट यो गाउँको नाम त्यसबेला हाँडपाड
रहेको पनि ज्ञात हुनछ।
हाम्रो गाउँ आइको आगमनपछि विजयपुरका
राजाको गाउँको नामले परिचित भयो। फलस्वरूप, राजालाई
किरात लिम्बू भाषामा हाँड र गाउँलाई पाड भनिने भएकाले
हाम्बाड गाउँलाई मानिसले राजाको गाउँका रूपमा चित्रित गर्न याँ चिन्न हान्डपाद भन्न थाले। यसै हाम्बाडबाट हाङबाड तेहिउ हाङ्दपाड बनेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

हाम्बाड परिवार हाङ्गपाड गाउँको दक्षिण दिशातर्फ तम्बरखोलाकै नजिक माकाघुप नामक क्षेत्रमा बसोबास गर्दछन्। यो माकाघुप क्षेत्र मुन्दुमन्दा वर्णित बराहक्षेत्रदेखि उत्तर तम्बरखोला, मेवाखोला मार्गमा पर्दछ। त्यसैले हाम्बाड पूर्वज सोही मार्ग भएर आउँदा हालको माकाघुपमा रहेका हुनसक्छ्दछन्। जेहोस हाम्बाड धरण रैथानेबाट गाउँको नाम रहेकोमा सोही भूआमिथाको प्रभाव हाङ्गपाड बनेको हो।

किनभने ताप्लेजुङ जिल्लामा धरकै आधारमा धैैर गाउँका नाम पनी रहेका छन्, जस्तै- लिवाङ, सोङ्ग, नाल्नो आदि।

$1.15.1$ फयङ सङ्गबाको हाङ्गपाड आगमन

हाङ्गपाडमा अघिदेखि बसोबास गर्न हाम्बाड र सुनेबा धरका किरात लिम्बू हुन्। (Yakso & Yakso, 2016) त्यसपछि फयङ सङ्गबामा मेवाखोला साङ्गबाबाट वि.सं. १८०० देखि १८०६ सालमा हाङ्गपाड आएर खुर्पेट्याक गरी बसेको प्रमाण पाइन्छ। (PhayangAR, 1999; S. PhyangAngbuhang, personal communication, January 11, 2018)

फयङ सङ्गबा परिवारको चिहानडाङ्गा चुङ्गाैखोला नजिक रहेको छ। उनीहरूको स्थानीय माङ्जेना यक पनी हाङ्गपाडमा (चुङ्गा वारी र पारी) देवथान बनाएका छन्। उनीहरूको मेवाखोला साङ्गबामा सुभाङ्गी रहेकाले हाङ्गपाडमा प्रशासनिक सुभाङ्गी जिल्ला बनाउन सङ्गबाहरूले तम्बर खोलाबाट यक्सोलाई डाकेकर जिल्ला बनाए। (PhayangTB, 2019) वि.सं. १८०७ सालमा सङ्गबा र यक्सोबीच जम्गा विवाद भएपछि मिलापन्त्र गरेको लिखित कागज रहेको फयङ परिवारको
दावी छ। (A.B. Phyang, personal communication, April 22, 2018; D.R. Phayang, Apr 22, 2018) ऐतराज फयङले आफूसित उक्त कागज रहेको दावी गरेका छन्। यसका साथै हाङ्ज्याम्रमा साँबा र यक्सोभन्दा आडबुहाङ पछि आएको उनको दावी छ। (A.R. Phyang, personal communication, August 17, 1999)

उल्लिखित तथ्यका आधारमा यक्सो वि.सं १८०७ सालतर हाङ्ज्याम्र आएका हुन भनी अनुमान गर्न सकिन्छ। हालसम्म हाङ्ज्याम्रमा यक्सोको छृष्ट चिहानडाङ्डा नभएकाले उनीहुरू फयड साँबाभन्दा पछि अर्थात् वि.स. १८०७ तिर हाङ्ज्याम्र आएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

साँबा र यक्सोबीच हाङ्ज्याम्रमा भूमिसम्बन्धी गरिएको सल्लाह र किचलोपश्चात गरिएको कागजका आधारमा साँबाको आगमन यक्सोभन्दा केही अधि भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। साँबा फयड परिवारका संख्यावस्था र पाँचथर हाङ्ज्याम्रुका वंशावली अध्ययनका आधारमा पनि फयड साँबा हाङ्ज्याम्रमा वि.स. १८०० देखि १८०६ को बीचमा आएको देखिन्छ। (PhyangRB, 2019; PhyangMH, 2019)

त्यसपछि हाङ्ज्याम्रमा आडबुहाङ परिवार वि.स. विजयपुरका किरात राजा कामदत सेनको राज्यकाल वि.स. १८९८ देखि १८२६ बीचमा आएका थिए। (Chemjong, 1974)

१.१५.२ हाङ्ज्याम्रमा आडबुहाङ आगमन

इतिहासकार इमानसिंह चेमजोड्दारा विजयपुरको किरातकालीन सड़क्षिप्त इतिहासमा आडबुहाङबारे उल्लेख भएको छ। किराती राजा कामदत सेन (वि.सं. १८१८-१८२६) को कार्यकालमा लिम्बुवानका एक आपुङ्की राजा सेनवंशी सेच्छेने योद्धाहाङ सुब्बाले याङ्ज्याको रुमको हर्ष्य पुरुर
गढीमा हमला गरे। त्यहाँका शासक आङबोहाङ नुम्बा मुहाङगेपालाई पराजित गरे। त्यसपछि योडहाङले हस्तपुर यादवारोकमा शासन हात पारे।

त्यहाँबाट विष्णुपालि आङबोहाङ थैचम्बूमा गएर बसे। त्यहाँ उनीहरू मैयडबो वंशमा उद्विकास भए। पराजित अर्को समूह आङबोहाङ नुम्बा चाँगेमा आइपुगे। त्यहाँ उनीहरू आङबुहाङ वंशले परिचित भए। (Chemjong, 1974)

सेनवंशी आपुङ्ग् राजा सेच्छने योडहाङ सुब्बा लाङवारोकमा आङबोहाङ मुहाङगेप राजालाई मारी दिए भए। त्यसपछि उनका दुई नाबालक छोरा लाङवार पहिले बसे। राजाले विष्णुबाट आङबोहाङ वंशकी एक चैली थाङसाङका अनुसार भए। त्यसबेला आङबोहाङ वंशकी एक चैली थाङसाङका विजयपुरका कामदंड सेनकी रानी थिइन्। युद्धमा बाबु मारिएछिदुहुँ बनेका भएहरूले दु:ख पाएको झुब्रु रानीले पाए रानीले पाए दुई भदैलाई विजयपुर दरबारमा झिकाइन्।

ती दुई राजकुमार दिउँसो विजयपुर नजिकै सर्दू खोलामा खेल्न जान्थे। एकदिन उनीहरूले सर्दू खोलाको किनारमा एउटा तामाको शिवको मूर्ति भेटे। त्यो कुरु उनीहरूले आफनी फुपू थाङसामालाई सुट्टक सुनाए। उनका पति अर्थपाट राजा कामदंड सेनका कान भालाको भएकाले उनलाई त्यो कुरु राजालाई झट्ट सुनाउन उचित ठानिन्। यद्यपि मूर्ति भेटिएको हल्ला एक कान दुई कान छोटै मैदान पर्ने। एकदिन उक्त हल्ला कामदंड सेनको काममा समेत पन्थ।

राजा कामदंड सेनले ती दुवै राजकुमारहरूलाई दरबारको कोटमा झिकाइएको कुरो छो भनी सोथे। राजकुमारहरूले एक तामाको शिवको मूर्ति आफूले गाडिएको अवस्थामा भेटेको जवाब दिए। राजकुमारहरूको कुरो सुनेपछि राजाले
कुरो सत्य ठहरिएमा राजकुमारहरूलाई त्यहाँबाट डोलीमा बोकेर त्याइने वचन दिए। तर यदि मूर्ति पेला नपरेमा वा दावी असत्य ठहरिएमा ती दुवै राजकुमारलाई त्यहाँ सदू खोलामा भोग दिइने कठोर घोषणा राजाले गरे।

दरवारमा भएको त्यो भेलापछि विजयपुरमा तनाव सिर्जना भयो। भाग्यवस, खोजन जाँदा सदू खोलामा उक्त मूर्ति भनिएको स्थानमा भैटियो। त्यसपछि एक डोलीमा मूर्ति र अर्को डोलीमा राजकुमारहरू राखेर बाजागाजाका साथ राजधानी विजयपुर त्याइयो। उक्त मूर्तिलाई राजाले बराहक्षेत्रमा बाजागाजा सहित लगेर स्थापना गरे।

(Chemjong, 1974)

यो घटनाले राजा कामदत्त सेन खुसी भए। उनले मूर्ति पेला पाँच राजकुमार लाहाङ र हाङसामलाई आठबार थुम लगेर पुनःस्थापित गर्न त्यहाँका हाङबाङवासी किरातीहरूसँग सल्लाह गरे। स्थानीय वासिन्दा सहमत भएपछि आडबोहाङहरूलाई हाङपाङमा सुभाङ्ग सहित पुनस्थापित गरियो। (Chemjong, 1974)
अध्याय २ साहित्यिक पुनरावलोकन

मुन्धुम: किरातको परम्परागत ज्ञान हो। यसलाई आध्यात्मिक शक्ति मानिन्छ। मुन्धुमले किरातलाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक पथप्रदर्शन गर्छ। त्यसैले यो उनीहरूको जीवन दर्शन हो। किरात मुन्धुमलाई वेदसरह आस्था गर्दछन्। किरातले जीवन जगतलाई हरेन दृष्टिकोण मुन्धुमद्वारा प्रभावित हुन्छ। कतिपय परम्परागत ज्ञान र संस्कार हाल अप्रसाधिक हुँदै गएका छन्। संस्कृतिक चलनका स्वरूप फेरिदि गएका छन् भने कतिपय हराउँदै गएका पनि छन्। यद्यपि किरात लिम्बू समाजमा विद्यमान परम्परागत संस्कारलाई निरन्तरता दिन प्रयत्नरत छ।

किरात लिम्बू परम्परागत संस्कारलाई आफ्नो पहिचानको मुख्य आधार मान्छन्। किरात-लिम्बू समाज आफूलाई मुन्धुमबाट परिभाषित दरसन्तान भएको विश्वास गर्दछ। आफूलाई त्यहींको एक सदस्य मान्छ। किरात परिवारको एक सदस्य फयड साँबा पनि मुन्धुम साहित्यबाट नि:सृत संस्कृतिक धार्मिक पछ्चाउँछन्।
2.2 किरात मुन्धुम दर्शन

किरात मुन्धुमलाई विद्वानहरूले परिभाषित गरेका छन्। किरात याक्खुड समाजले मुन्धुमलाई धामिक आस्था तथा पवित्र ग्रंथ मान्दछ। मुन्धुमलाई साम्बा, येबाले देवताको बोली मान्दछन्। याक्खुड भाषामा ‘मुरा’ वा ‘मु’ भन्नाले मुख वा मौखिक र ‘धुम’ भनेको बलियो बुझिन्छ। मुन्धुम शब्दमा रहेको ‘मुन्’ वर्णको अर्थ हल्लिनु वा धुमु छन्।

यो इतिहासकार इमानसिङ्ह चेमजोङ अनुसार मुन्धुम ‘धूलो बलको शक्ति’ तथा ‘मौखिक रूपमा चलायमान ज्ञान’ हो। उनले मुन्धुमलाई किरातको वेद बताएका छन्। हुन पनि मुन्धुम वा वेद दुवैको अर्थ ज्ञान भएकाले किरात मुन्धुमलाई किरातको वेद भनिएको हो।

मुन्धुमलाई किरात लिम्बूले मुन्धुम, राईले ‘मुद्दुम’,'मुदुम', ‘दिउला’ भन्दछन्। यसै गरी मुन्धुमलाई सुनुवाले ‘मुक्तुम’ र याक्खाले ‘मुन्तुम’ भन्ने गर्दछन्। ध्वनिसम्यका आधारमा यो सिद्ध हुन्छ कि यी सबैमा रूपमा स्थानीय जातीय दर्शन भए तापनि सार्मा सबै किरात मुन्धुम ज्ञान हुन।

मुन्धुममा तागेरा निद्वा:फू माडलाई सर्वक्र भेटिने उज्यालो शक्तिको रूपमा चिन्तित गरिएको छ। सूर्यको प्रकाश कुनै ठाउँ छैकिन सक्छ वा भूगोलमा कतै उज्यालो र अङ्ग्यारो पर्न सक्छ तर सर्वक्र एकसाथ एकनासले छाउने क्षमता भएको सर्वस्वाप्प उज्यालो प्रकाश भनेको ज्ञानको प्रकाश नै हो।

विद्वानहरूको मुन्धुमसम्बन्धी मतलाई संश्लेषण गर्दा मुन्धुम किरात जातिको श्रृंखला र स्मृति परम्परामा आधारित लोकसाहित्य हो। यो जनआस्था हो, जीवन हेन्न चश्मा हो।

दुई शब्दमा, पथप्रदर्शक ज्ञान हो। किनभने मुन्धुमभित्र
सृष्टिकथा, यात्रागाथा, विधि-विधान, आचारसंहिता, उपचार
विधि विद्यामान हुन्छन्।

मुन्दुम बौद्धिकमय, काय्यात्मक तथा सज्जीतमय परमपरा
हो। मुन्दुममा अभिधा, लक्षणा र व्यञ्जना शब्दशक्ति
भरिपूर्ण हुन्छन्। मुन्दुमको संरचना अलङ्कारयुक्त एवम्
यसको भाव रूपकले सजिएको हुन्छ। भनिन्छ, मुन्दुम
कहिल्यै नसुने ज्ञानको मुहान तथा व्याख्या गरेका रसकिने
स्रोत हो।

मुन्दुमको रचयिता अज्ञात छ। मुन्दुम श्रुति र स्मृति
परम्परामा मुन्दुम आधारित छ। यो मौखिक परम्परामा
बाँचेको र फैलेको ज्ञान हो। यो लयवद्ध ज्ञानवर्तक महाकाव्य
भएकाले लामो समयको यात्रामा पनि जीवन्त भएको हो।
मुन्दुम लोकसाहित्य हो त्यसैले जनताबाट यसले आस्था र
माया दुवै पायो।

मुन्दुम किरात इतिहास र लोकसंस्कृतिको बाहक हो।
यसमा प्राकृतता, औपदेशिकता, ऐतिहासिकता पाइन्छ।
मुन्दुम घटनाप्रधान हुन्छ। यो काव्य परम्पराको रचनाकाल र
रचनास्थान समेत अज्ञात हुन्छन्। यद्यपि, यसले समाजको
सर्वाङ्गीण परम्पराको उद्देश्य गर्दछ।

मुन्दुमका प्रकार

मुन्दुम मौखिक परम्परामा चलिआएको हो। त्यसैले
यसलाई ‘थुटुरे वेद’ पनि भनिन्छ। कतिपय मुन्दुमलाई राजा
सिरिजङ्गाले लिपिवद्ध गरे भने इतिहासमा छ। त्यसपछि यो
लेखेर राखे थालियो।

मुखाल्प राखेका गाइने मुन्दुमलाई ‘थुडसाप मुन्दुम’ भनिन्छ।
लिम्बू भाषामा ‘थुड’ भनेको खानु र ‘साप’ भनेको पाठ हो।
यसथर् ‘थुडसाप’ भनाले कण्ठस्थ गरी गाइने काव्य परम्परा
हो। यो ज्ञान प्राचीन कालदेखि चलिआएको हो। यसले लामो कालखण्ड पार गरिसकेको छ। जसको रचयिता अज्ञात रहन्छ।

त्यसै गरी लिखित रूपमा उपलब्ध मुन्धुमलाई ‘पेसाप मुन्धुम’ भनिन्छ। लिम्बू भाषामा ‘पे’ भनेको जाउ र ‘साप’ भनाले पाठ हो। अत: ‘पेसाप’ भनाले लेखी पठाएको कुनै पाठ वा लिखित सामग्री भन्ने बुझिन्छ। पेसाप मुन्धुम मुख्यतः चार प्रकारका हुन्छन्। पहिलो हो, सक्सक मुन्धुम, यसमा सृष्टिवर्णन पाइन्छ। दोस्रो हो, साविज मुन्धुम, यसले किरात दर्शनको गहन व्याख्या गर्दछ। तेस्रो हो, साविज मुन्धुम, यसले आध्यात्मिक दर्शनको व्याख्या गर्दछ। र चौथो, साप मुन्धुमले घटना र इतिहासको वर्णन गर्दछ।

लिखित किरात मुन्धुम

अनादिकालदेखि मौखिक रूपमा चलै आएको किरात मुन्धुम परम्परालाई नवौं दशौं शताब्दीमा सर्जिङ्ग्राले पहिलो पटक लिपिविद्या गरे। यद्यपि लिखित परम्पराले निरन्तरता पाइन्। त्यसपछि अठारौं शताब्दीमा तेस्रौंसौ सेन थेरेले किरात मुन्धुम र लिपिको संकलन र प्रकाशन गरे। किरात भाषा र लिपि विकासमा धेरै अवरोध आए। फलस्वरूप यसको विकास हुन सकेन। सिकिममा भएको किरात लिम्बूहरूको भेलाले २० आं शताब्दीमा मुन्धुमविद लालसोर सेनाडालाई मुन्धुम संकलन गरेछ जिम्मा दियो। (Marohang, 2017) उनले सिकिम, नेपाल घुमेर मुन्धुम संकलन गरे।

हस्तलिखित सीमित मुन्धुमले जनस्तरमा त्यति प्रचार प्रसार हुने मौका पाएँ। मुन्धुम विभिन्न लिपिमा छरिएका अवस्थामा थिए। ती सबै मुन्धुमलाई इतिहासकार इमानसिंह
चेमजोङले सड्कलन, सम्पादन र प्रकाशन गरे। उनले किरात मुन्थुम, संस्कृति र इतिहासमा अध्ययन अनुसन्धान गरे। सोही आधारमा उनले ‘किरात मुन्थुम’ वा किरातको वेद समेत प्रकाशित गरे। (Chemjong, 2003a, 2003c, 2003d)

चेमजोङद्वारा प्रकाशित किरात मुन्थुम नै संभवतः छापाखानामा मुद्रित पहिलो मुन्थुम हो।छापाखानामा छापिएको मुन्थुम ग्रन्थ किरात समुदायमा पुर्यो। मुन्थुम नेपाली भाषामा भएकाले यो सबै जातजातिले पढौ पाए।

इतिहासकार इमानसिंह चेमजोङको किरात साहित्यको अध्ययन अनुसन्धान तथा प्रकाशनले किरात एकता त्यायो। किरात दर्शनलाई स्वजातीय क्षेत्रबाहिर निकाले गैरकिरातमा उभाउने काम चेमजोङले गरे। फलस्वरुप उनका कृति नेपाली राष्ट्रिय एकता निर्माणमा उपयोग भए। यसैले चेमजोङको योगदान स्तुत्य छ।

एककाइशैं शताब्दीमा लिम्बू भाषा र सिरिजङ्गा लिपि सहित नेपाली भाषामा मुन्थुमलाई कवि दैरागी काईङ्गाले प्रस्तुत गरे। उनले समकालीन किरात लिम्बू पूजारी साम्बाको सहयोगमा मुन्थुम सड्कलन र सम्पादन गरे। जुन ‘चःईत् मुन्थुम’ को रूपमा प्रकाशित छ। (Kainla, 2003)

आदि सृष्टिलाई चढ़त भनिन्छ। किरात लिम्बूको सकसक मुन्थुममा मानव उत्पत्तिबारे चर्चा हुन्छ। यसबाट किरात जीवन दर्शनको गहनताको परिचय मिल्दछ। काईङ्गालको मुन्थुममा किरात लिम्बू भाषा र लिपिको समेत प्रयोग गरिएको छ।

किरात मुन्थुम सड्कलन, सम्पादन र प्रकाशन गर्नेहरूमा चन्द्रकुमार शेमार्गी, आसमान सुब्बा, जसराज सुब्बा समेतको योगदान महत्त्वपूर्ण छ।
किरात मुन्धुममा ब्रह्माण्डको उत्पति, चराचर जगत, जीवजन्तु र मानिसको सृष्टि, मानव समाजको विकासबारे ब्याख्या छ। त्यहाँभित्र मानवीय स्वभाव जसै: रिस-राग र क्रोध, ईर्ष्या, छलकपट, व्याभिचार, पाप, धर्मसम्बन्धी पनि जानकारी छ।

मुन्धुम पूराकथा

पूराकथा अनुसार सृष्टि पहिले केही थिएन शून्य, अङ्ख्यारो थियो। यही सुनसान र अङ्ख्यारोबीच ‘इत्तासिड’ अर्थात् स्वयम् चिरालाई (स्वयम्भू) आफर्यानुसार प्रकट भए। आफ्रेऄ प्रारंभिक उत्पन्न विचार र ‘इत्तासिड’ र स्वयम्भूले पञ्चशक्ति आगो (चक्ति), पानी (मुख्कुम), हावा (हिक्के), पृथ्वी (ईक्सा) र आकाश (तरःकु) उत्पत्ति गरे। उक्त पञ्चतत्त्वलाई मुन्धुममा पञ्चशक्ति वा ’नामुक्साम्’ भनिन्छ।

यसरी पञ्चशक्तिको मूल आधार ‘स्वयम्भू’ र स्वचिरालाई हो। स्वयम्भूलाई मुन्धुमले “इत्तासिड” र “निड्र्वा:फू माछ” भन्दछ। मनमा आफ्रेऄ प्रारंभिक ज्ञानको खानीलाई मुन्धुममा स्वयम्भूलेर पञ्चशक्ति र मनक्री रानी” र “निड्रवाहाङ्जा” र “निड्र्वा:फूमा” संज्ञाले चिनाइएको छ। यो मातृशक्ति हो। किरात मुन्धुमले इत्तासिड (स्वयम्भू) र निड्रवा:फूमा (शक्ति) लाई समान प्रकट गर्दछ। (Chemjong, 2003a)

स्वयम्भू र इत्तासिड र निड्र्वा:भू माछ र निड्र्वा:फूमालाई किरात याक्षुद मुन्धुममा “आतित्ये तित्ये आसुन्ने माछ लो!” भनिएको छ। यसको अर्थ स्वयम्भूको हो, को हो? कताबाट आयो? यो कुन देवता हो? भनी कसैले पनि भन्न सक्दैन है भनेर मुन्धुममा बताइएको छ। स्वयम् विचारको आधारमा ज्ञानमय पञ्चशक्ति र नामुक्सामको भरमा आगो, पानी, हावा, पृथ्वी र आकाश सृष्टिद्वारा
विश्वको रचना भयो। उनै स्वयंभूले विभिन्न देवताको सहयोगमा प्राणी, प्रणालीको सृष्टि गरे। जनने, हुर्कने, मन र पुनर्जन्म हुने शक्ति उनै स्वयंभूले दिएका हुन्, मुन्धुम बोल्दछ। (Chemjong, 2003c)

आगो सृष्टि गरेको क्रममा चुम्बकीय पिण्डहरू उत्पन्न भए। त्यसपछि तन्त्रीहरूबीच उत्पन्न घर्षणद्वारा सुनसान अनन्त भुवनमा प्रकाश उत्पन्न भयो। यो ज्योति चम्केकर गर्मी उत्पन्न भयो। गर्मीले पसिनास्त्रवृत्प पानीका फोका बने। यस्रि उत्पन्न पानीको कण जम्मा भए र क्रमशः सागर, महासागर सृष्टि भयो। अनिको ताप बढेपछि सागरको पानी छलचलिएको र हावा उत्पत्ति भयो। यस्रि मुन्धुमले पञ्चतत्त्वको उद्भवलाई तार्किक ठहरले बुझाउँछ।

आगो, पानी र हावाको सृष्टि गरेपछि निङ्ङा:फूमाड (स्वयंभू) ले अपार ज्ञानको बलद्वारा सुनसान एकान्तमा “पोरोक्कीवा यम्फामिवा” नामक एक शक्तिशाली आत्माको सृष्टि गरे। उद्कत पोरोक्कीवा याम्फामी देवताले पृथ्वीको रचना गरेको शक्ति र आदेश पाए। उनले पृथ्वीको रचना गरे र समुद्रको फेदमा “मुसेखा सेखाना” र “मुजिङ्ङा खियोङ्ङ्ङ्ङ” नामक माछाहरूलाई पृथ्वीको भार थाम्न लगाए। त्यसपछि निङ्ङा:फूमाडको ज्ञानको प्रभावले पोरोक्कीवा याम्फामिबाले १४ वटा शक्तिमान आत्माहरूको सृष्टि गरे। उनीहरूले मिलेर पृथ्वी, आकाशलाई आवश्यक पनि तथा सुहाउँदो धन्य वस्तुहरूको रचना गरे। तब खाली आकाशमा सूर्य तथा तारालाई भरिपूर्ण भयो।

यस्रि निङ्ङा:भू माङ्ङ्ङ ग्घ स्वयंभूले विभिन्न आत्माको बलमा सारा सृष्टि कार्य सम्पन्न गरे, मुन्धुम बोल्दछ।
ब्रम्हाण्डको उत्पत्ति
किरात मुन्धुममा सर्वप्रथम सर्वव्यापी उज्यालो आत्मा अथवा तागेरा निद्रा:भू माझः (देवता) लाई ओम् धवनिले सम्बोधन र आद्भान गरिएको छ। (Chemjong, 1965; Chemjong, 2003a) मुन्धुम पूराकथा उज्यालो आत्माको प्रकाश स्वयंभू माझःको इच्छाबाट सम्पन्न भएको छ। मुन्धुम अनुसार शून्यबाट ब्रम्हाण्डको उत्पत्ति भयो। आकाश (अन्तरिक्ष) उँभो भ्वाँड परेको अँध्यारो ठूलो शून्य फाँट थियो। उँभो भ्वाँडबाट भुँवरी हावा निक्स्टे उठे आठ फन्को माद्र खडा भयो र त्यहाँबाट मसिनो बालुवाका कण निस्किए।
मुन्धुम पूराकथा अनुसार शून्यबाट देव, आकाश, माटो, हावा, नदी, चन्द्र, सूर्य, पहाड, वनज्ञगः, पशु, पन्छी, माछा आदि प्राणी सृष्टि भए।
पृथ्वीको उत्पत्ति
मुन्धुम पूराकथामा सृष्टिकालीन बालुआमा मुना तेम्भे मैदानमा जन्मिएको थियो। आरभभमा बालकझङ्क्षम घास फेरेको थियो। मुनातेम्भेमा भुँवरीबाट जन्मेका ती बालकले बालुआमा सृष्टिकर्त्तासंग झगडा गरे। स्वयंभू तागेरा निद्रा:भू माझःको इच्छा अनुसार पोरोक्मारी याम्फामी माझ देवताले पृथ्वीको रचना गरे। निद्रा:भू माझःको आदेश बमोजिम पोरोक्मी याम्फामीले पृथ्वीमुनि समुद्र र त्यसको सबैभन्दा तल मुसेखा सेखाना सृष्टि गरे। समुन्द्रको अलि माथि मुजिङ्ना खियइङ्ना नामका ठूलौलिया माछाहरुको सृष्टि गरी समुद्र थाम्ने शक्ति दिए। माछालाई मुरूली खेरूली अर्थात् भुक्मप थाम्ने शक्ति प्रदान गरियो। पोरोक्मी याम्फामी देवपछि थप दश र चार देवगण सृष्टि गरिए।
मुन्धुम अनुसार तागेरा निड्रा: भू माझ्सित ज्ञान लिए पोरोक्मी याम्फामिले पृथ्वीलाई ठेकी र सूर्य तथा चन्द्रलाई मदानी बनाएर घुमाए। त्यसै मन्थन गर्दा तुक्रिएका चोक्राहुब्राट विभिन्न ग्रहहरू बने। पाजोमाङ देवले तीस र तीन गरी तेछैस देवगण रचना गरे। फक्ताङमाङ देवले सावाईयत्थे बेलबीबन नामक दानव सृष्टि गरे। सुसुम्बुमाङ देवले पानीमा बसे आठ किसिमका जलदेवता रचना गरे। बेसुम्बुमाङ देवले आठ हजार तारा र बिजुली रचना गरे।

(Chemjong, 2003a)

मुन्धुम अनुसार बेबेसोमाङ देवले हंस देवता, भुँङ्का देवता, धाम, जून र देवगणको सृष्टि गरे। बेलासोमाङ देवले चन्द्रदेवको र बेनाम्सोमाङले दूरदेवको सृष्टि गरे।

(Chemjong, 2003a) कुम्फामाङ देवले पृथ्वीलाई ठूलूलुला नौ देश, सात ठूला टापु र आठ अग्ला पहाड र सात ठूलूलुला समुद्र र वनजुगलको सृष्टि गरे। यसैगरी विभिन्न देवहरूले बादल, सुन, चाँदी, ताँबा, फलाम, दुःख, हीरामोती, माछा, पशुपन्धी, किराफट्टेङ्ग्रा, र यमराजको सृष्टि गरे।

पृथ्वीको चारदिशामा चार महासमुद्र छन्। उत्तर दिशामा थोसिम (माथिल्लो) अर्थात चीन छ, दक्षिण दिशामा तेमेन (हिन्द) महासागर छ, पूर्व दिशामा पोसनथाप (प्रशान्त) महासागर र पश्चिम दिशामा पुरानिला अर्थात अन्तांतिका छ। सात द्वीपहरूमा जम्बुद्वीप, सालम्लीद्वीप, कुशद्वीप, सिंहलद्वीप, पुष्करद्वीप, शकद्वीप र ताईद्वीप छन्। यसैगरी मुन्धुममा ठूला आठ देशहरूमा थोसिङ (माथिल्लो चीन) देश, तेमेन देश (दक्षिण), ताईदेश, तहे देश, चीन देश, भोट देश, भारत देश, कुश देश उल्लिखित छन्। (Chemjong, 2003c)
विभिन्न लोकहरू

मुख्यम अनुसार यो पृथ्वी लोकमाथि आत्माहरू बसने आत्मालोक छ। त्यहाँमाथि हँसाउने, रूवाउने, विरह चलाउने, पृथक कृया गराउने विभिन्न देवताहरू बसने आकाश लोक छ। त्यसमाथि हस्तहरूको नियाँनिसाफ हरेन खारालोक छ। त्यसमाथि दश र चार देव बसने चन्द्रमाको प्रकाश पुग्ने घामझेँ उज्वल लोक छ। (Chemjong, 2003c)

त्यसमाथि चौथ देवगणले हात जोडौर सर्वव्यापी परमात्माको भक्ति गर्ने तपलोक छ। त्यसमाथि पोरोक्मी याम्फामीले हात जोडौर भक्ति गर्ने पवित्र लोक छ। अनि त्यसमाथि सर्वव्यापी परमात्मा तागेरा निछ्वा:पूवाःक्ष बसने वैकुण्ठलोक अथवा साइग्राम्पेदाङ तेन रहेको छ। (Chemjong, 2003c)

मुन्थम अनुसार यो पृथ्वीलोक मुनि मुरोपुलुङ खेरोपुलुङ हूङ्गाको लोक छ। त्यसमुनि मुगुपुलुङ थेरुपुलुङ नामक अर्क दुझेलोक छ। त्यसमुनि मुरूप्ली खेरूप्ली लोक छ जुन हल्लियो भने पृथ्वी नाश हुन्छ। भूकंप त्याउने शक्ति भएको अक्वाना नामक कल्लु वनि त्यही लोकमा छ। त्यसमुनि मुजिङ्ना खिङ्नाना नामक ठूलो माँछा बस्ने लोक छ। त्यसमुनि मुसेखा सेखाना नामक ठूलो माँछा छ। त्यसमुनि अधि आदिकलीन सिमसार, हिलो पानी रहेको त्रिवेणीलोक छ। त्यसमुनि कहिल्यै ननिभने आगोले घेरिएको यमराज बस्ने नरककुण्ड छ। (Chemjong, 2003c)

मानिसको उत्पत्ति

मानिस विनाको संसार तागेरा निछ्वा:भू माङ्नालाई नरमाइलो लाग्यो। उनले अर्क देव पोरोक्मी याम्फामीलाई मानिस बनाउन अघाए। पोरोक्मी याम्फामीले मानिसको मूर्ति
बनाए। उनले पहिलो पटक सुनको र दोसो पटकमा चाँदीको मानवमूर्ति बनाए। त्यसलाई सेतो चमरले हर्मकाउँदै “ए घामको छोरा ताँ घाम भईसृ, ए जूनको छोरा ताँ जून भईसृ, तरुणबाट जन्म हुने मानिस पनि ताँ नै भईसृ, अब उठ्” भनी बोलाए। तर मानवमूर्ति बोलेन।

उनले फेरि तागेरा निड्वा:भू माडसित जान मागे। जान पाएपछि उनले मालिङ्गो वा देवनिगालोको खरानी र पहेँलो माटोको लेुलाई झिकेक त्यसमा दुङ्खाको टोडङ्खामा जम्मा भएको आकाशको पानी मिसाएर माटो मुहे। उक्त मिलिन्ति वस्तुवाद मानव मूर्ति बनाए। त्यसमा सातो (आल्मा) हाली फेरि उसैगरी बोलाउँदा भने “हुँ के भनेको !” भन्दै मानवमूर्ति बोल्यो। त्यसरी त्यो मिलिन्ति वस्तुको मूर्ति मानिस भएपछि पोरोमी यामाफामी खुसी भए।

मुन्दुम अनुसार तागेरा निड्वा:फू माडलाई स्वास्नी विनाको लोगने मानिस नसुहाएको जस्तो लाग्ने। उनले पुनः पोरोकमी यामाफामीलाई स्वास्नीमानिस बनाउन आहान। पोरोकमी यामाफामीले पनि निड्वा:फू माडबाट जानबुझ्दै लिएर स्वास्नी मानिस बनाए। अब लोगनेन्छन् र आइमाई लजाए। त्यसैले पोरोकमी यामाफामीले दुङ्खाको टोडङ्खाको पानी झिकेक त्यसमा मर्च दवाई मिसाएर खुवाएरपछि लाज हट्यो। त्यसपछि उनहीरु आपसमा बोलचाल गर्न थाले। ती दुई जनालाई तागेरा निड्वा:भू माडले अब तिमीहुरु मेरा छोराछोरी भयो भनेर आशीर्वाद दिए। उनले ती तरुणि तन्देरी छोराछोरीलाई बैँश पनि हालिदिए। त्यसपछि तिनीहुरुबाट सुसुख्न्हे-लालुङ्ख्नेको जन्म भयो।

मुन्दुमी पूराकथामा सृष्टिकालीन बाबुआमा मुना तेम्दे मैदानमा जन्मिएको थिए। भुँवरीबाट जन्मेका ती बालकले
आरम्भमा बालकहरू स्वास फेरे। तर उनीहरूले बाबुआमा सृष्टिकर्ता सङ्ग झगडा गरे।

पापकर्म

किरात मुन्थुम अनुसार किरात लिम्बू सृष्टिकालीन सुसुङ्गे-लालुङ्गेको कथा छ। मुन्थुम अनुसार मानिस उत्पति भएको स्थान मुनातेम्बे वा मुना मैदान हो। एकदिन सुसुङ्गे-लालुङ्गे आफ्नी आमासित धनुकाड भए। आमाले भनिन् - तिम्रो बाबु नभएकोले म दिन सकिन। उसोभए म कसरी जन्मिएँ त! छोराले जिन्जासामा आमाले तिमी हावा, वतासको संसर्गबाट जन्मियो भनी जवाफ दिभए।

छोराले आठ वर्षको उमेरदेखि चराको सिकार गर्न थाल्यो। उनीहरू माथि चीन भोट र तेमेन (दक्षिण) भारत, औल, तराई क्षेत्रमा सिकार खेल जान सक्ने भए। (Chemjong, 2003c)

आमाकी लाहादाङ्ना नामकी एकजना छोरी पनी थिइन्। त्यो कुरा सुसुङ्गे-लालुङ्गेलाई थाहा थिएन। उनिहरू सिकार खेलों जाँदा लाहादाङ्नको भेट भए। उनिहरूबीच प्रेम भयो र विवाह पनि भयो। त्यसरी सुसुङ्गे-लालुङ्गे र लाहादाङ्ना चेलीमाइती हाडनातामा बिग्रिएको कुरो पछि मात्र थाहा भयो। सुसुङ्गे-लालुङ्गे र लाहादाङ्नका कोखबाट मुहामफेवा, मुसाङिनिना र उनिहरूका धेरै भाइबैनीहरूको जायजनम भयो। (Chemjong, 2003c)

तागेरा निङ्वा: भू माझ्ले यो कर्मलाई अनुचित माने। यसरी हाडनाताबीचको विवाहलाई पापकर्म भने। उनले आठ-नौ पुस्तसम्म चेली माइतीबीच बिहेवारी गर्न नहुने थिनि बोँधिदिए। यो थिति बिगरामा उसलाई सजायस्वरूप चट्याङ लागाको जनाउ दिए। (Chemjong, 2003c)
आँखीडाही
मानिसमा मृत: आत्महरूले मानिसमा ईर्ष्याभाव उत्पन्न गराउँछन्। यही डाहाले गर्दा मानिसको मृत्यु हुन्छ।
(Chemjong, 2003c) त्यसैले मृत:आत्मालाई सदा खुसी राख्नुपर्दछ भनी मुन्धुमले बताउँछ। मान्छेमा उत्पन्न आरिसले जीवनको क्षति हुन्छ, चाहिए दृश्यात मुन्धुममा पाइन्छ। यसलाई मुन्धुममा आस्था राखनेले आँखी चाहिए डाहा उत्पत्ति भएको आख्यान पनि मान्दछन्।
आख्यान अनुसार, उहले तिगैन्जुका मुनाखामा भन्ने स्थानमा किरात लिम्बूका पुरा थिए। त्यहाँ उनका केसामी र नाम्सामी नामका दुई छोराहरू थिए। उनीहरू आपसमा आरिस गर्न लागे। डाहाले आपसमा झगडा गर्न थाले। एकैदिन जडङ्गलमा दाजु केसामीले भाइ नाम्सामीलाई आक्रमण गरे। भाइ नाम्सामीले प्रतिरक्षा गर्दा उल्टो दाजु केसामीको ज्यान गयो।
यता घरमा केसामीको चिन्ह बाबरी फूल अचानक ओइलायो। बाबरी फूल त्यसरी ओइलाएको देखेर आमाले केसामी मरेको चाल पाइन्छ। छेउमै रहेको नाम्सामीको चिन्ह सेकमारी फूल भने फुलरहेको थियो। त्यसले नाम्सामी जीवित रहेको सझ्केट दियो।
किरात लिम्बू संस्कृतिमा तस्रथ सेकमारी फूललाई नाम्सामी फूललाई नाम्सामीको प्रतीक मानिन्छ। उक्त फूललाई अजम्बरी फूल पनि भनिन्छ। (Chemjong, 2003c) स्मरण रहोस्, किरात लिम्बू आफूलाई नाम्सामी अर्थात् घामका सन्तान मान्दछन्। उनीहरू घरमा मान्द्रे जन्मदा, मर्दा घामलाई देखाउने चलन गर्दछन्।
महापुरुष

किरात मुन्धुममा विशिष्ट पूर्वजलाई महापुरुषको कोटीमा राखेर आस्था प्रकट गरिएको छ। त्यसमध्ये लेपुहाड, येहाड, कान्देनहाड प्रमुख छन्।

लेपुहाडलाई किरात लिम्बूले एक देवको रूपमा मान्दछन्। उनको बारेमा लेपुहाड मुन्धुममा उल्लेख छ। उनी सृष्टिकालीन महापुरुष हुन्। उनले किरात लिम्बूका पुखालाई बाढी प्रलयबाट कसरी बचाए भन्ने कथा मुन्धुममा पाइनछ। लेपुहाडको बाढी प्रलय कथा हिंदू धर्मग्रन्थ विषयु पुराणसित तुलनीय छ। (Subba, 2019)

लेपुहाड मुन्धुममा बाढी प्रलय कथा, भाषा नमिलेको कथा, लेपुहाडको भजन, लेपुहाडको उपदेश पाइनछन्। उक्त मुन्धुममा जीवन चलाउनेसिप सिकाइएको छ। अन्नबाली लगाउँदा पूजा गर्न विधि, न्याङ्गी पूजा गर्न विधि बताइएको छ। कर्मकाण्ड विधि, सुकोरी शुद्ध हुने विधि, बालकको नाम राखने विधि मुन्धुममा पाइनछन्। साथै, मान्छेमराउ परेको घरलाई शुद्ध पार्न विधि, विवाह कर्मकाण्ड वा लगन गर्न विधि समेत लेपुहाड मुन्धुममा छन्।

किरात लिम्बू संस्कृतिका अर्का पात्र हुन ऋषि येहाड। उनलाई एक जानी तपस्वीको रूपमा मुन्धुममा चित्रित गरिएको छ। उनले दिएका विभिन्न ज्ञान, उपदेशलाई येहाड मुन्धुम भनिनछ। उक्त मुन्धुममा येहाड उपदेश, आचार संहिता पाइनछन्। विवाह रीति, अशुद्धलाई शुद्ध गर्न रीति, नियाँ-निसाको थिति तथा उपदेशले मुन्धुम भरिपूर्ण छ। मुन्धुमी रीतिथिति र सुदृढ न्याय प्रणालीको परिकल्पना चाल पाउँदा येहाडले राज्यमा सुशासन चाहेको छर्लप्लु हुनछ।
महापुरुषहरूले असल शासन, सामाजिक व्यवस्थाका लागि आवश्यक पनि रीतिध्वनि बाँधिदिएका छन्।

(Chemjong, 2003a, 2003b, 2003c)

जैन तथा वैणव दशर्नको अवतारवादले किरात लिम्बू संस्कृति वा मुन्थुमलाई प्रभावित पारेको यो लेखकको ठहर छै। किनभने मुन्थुममा येहाँ लाई ईश्वरको अवतार मानिन्छ। यो परम्परा धैैं पछिका ज्ञानी पात्र तेअड्सी सेन थेरे लाई पनि उनको पूर्वज सिरिज्ज्ञा राजाको अवतार माने मत किरात लिम्बू साहित्यमा पाइन्छ। पात्रलाई देवत्वकरण गर्ने वा अवतारवादको प्रभाव किरात लिम्बू संस्कृतिमा यति गढ्देको देखिन्छ कि लिम्बू साहित्यकारहरूले अधारैं शताब्दीका तेअड्सी सेन थेरे लाई नवैं, दशैं शताब्दीका सिरिज्ज्ञा राजाको अवतार मानेर उनको नामलाई तेअड्सी सिरिज्ज्ञा सेन थेरे बनाइदिएका छन्। जे होसौ ती महापुरुषहरूले किरात मुन्थुम भाषा र लिपिको विकास र प्रबर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेकाछन्।

त्यसै गरी यासोकेनी महारानीको कथा, मुक्केगुबा राजाको कथा, लासाहाडको कथा, माबोहाडको कथा, माबोहाडको देववाणी, वेदै राजाको कथा, बाजे देवताको कथा, घरदेवताको कथा आदिमा पनि महापुरुषहरूको विवरण र तिनका शिक्षा पाइन्छ। यति मात्र नभएर तिनै मुन्थुम संसारमै भक्तिभाव जजाउने, व्यवहारिक तथा जीवनोपयोगी ज्ञान पनि समेटिएका छन्, जस्तै- खानेपिउने बेलाको प्रार्थना, बेलुकाको प्रार्थना, शिशुलाई बचाउने विधि, आगोले पोल्दा डाह हटाउने मुन्थुम पनि छन्।

(Chemjong, 2003a, 2003b, 2003c)
संस्कृत

मुन्थुममा धेरै प्रकारका देवीदेवताहरू छन्। देवीदेवतालाई मूलतः दुई भागमा बाँडन सकिँन्छ- घरभित्र पूजिने देवीदेवताहरू र जङ्गली देवीदेवताहरू। घरभित्र पूजिने हिमसामाल र घरबाहिर पूजिने ताम्फुसामाल देवीदेवताहरू हुन्।

मुन्थुममा नश्वर शरीरको चर्चा गरिएको छ। यसभन्त्र पाप, धर्म तथा ख्वर्ग, नरकको अव्यावरणा छन्। मुन्थुममा पापमोचन हुने मार्गको बारेमा पनि चर्चा छ। धार्मिक थितिको राम्रो प्रबन्ध मुन्थुममा गरिएको हुन्छ। उठौली पूजा, उभौली पूजा, अन्न बाली पाके पछि गरिने न्थागी पूजाका बारेरे बताइएको छ। स्वास्थ्य सम्बन्ध न पनि मुन्थुमले बताएको छ। स्त्री गर्बछती, हुँदा एलक समेटको रक्षार्थ गरिने साप्तको चोमेन पूजा परिवारिक तथा सामाजिक संस्कार बारेमा मुन्थुमले जानकारी दिन्छ।

परिवारको समग्र हित र रक्षामा पनि मुन्थुम मिन्छित छ। घरमूली वा सम्पूर्ण सदस्यको शरीर रक्षार्थ वर्षमा एकचोटि सबैले माडगेना पूजा, पाष्ठेक सेवा गर्नु पर्दछ। तीनवर्षमा एकचोटि परिवारको जेठोपाकोले नेपाली पूजा गर्नाले शरीरको रक्षा हुन्छ भनी मुन्थुममा बताइएको छ।

सास्कृतिक मूल्य-मान्यता

मुन्थुमले सामुहिक भावना र एकतालाई महत्व दिएको छ। लिम्बू समुदायमा त्यस्त मुन्थुमी सिद्धान्तको आधारमा पन्च भलादूमी बस्ने चलन छ जसलाई चुम्लुड भनिन्छ। उक्त चुम्लुडमा भेला भएका भलादी तुम्याहादहरूले प्रजातात्रिक विधिद्वारा जुनसुकै विवाद पनि मिलाउने गर्दछन्। यदि कसैले गलि गरेमा दुबो-दुङ्गो, ताँबा छुराउने बक्न लगाउने वा
कसैलाई शुद्ध गन्न चलन् छन्। झगडा परेमा उप्रान्त नदोहोङ्याउन त्यस्ता वस्तु छुँवाउने वा एक वोल रक्सी राखेर शिर उठाउने चलन छ। त्यस्ता कुरालाई समाजले मान्यता दिन्छ।

मुन्धुमले याकशुद्ध जातिको उत्पत्ति, उपदेशलाई सर्वाधिक महत्व दिने गर्दछ। याकशुद्ध पुर्खले विचरण गरेका मुख्य मुख्य स्थानमा गएर पूजा गन्न गरिन्छ। किराट लिम्बूले पितृपूजा गर्दछन्। यिनीहरूको मुन्धुमले अतीतका महत्वपूर्ण घटनालाई समेटेको हुन्छ।

सन्तजनहरूको योगदान

मुन्धुम एक बौद्धिकमय, काव्यात्मक लयबृह मौखिक परम्परा हो। मुन्धुम प्रकृतिपूजक जीववाद (Animism) र धार्मीजङ्गा (साम्बा, फेडाङ्ग्डा) परम्परा आल्मवाद (Shamanism) मा आधारित जीवन दर्शन हो। त्यसैले मुन्धुम जीवन्त राखने काममा फेडाङ्ग्डा/मा, साम्बा, येबा, युमाहरूको ठूलो योगदान छ।

मुन्धुमी पात्र लेपुहाड, येहाड, कान्देनहाड, प्राचीन पात्रको विवरणले मुन्धुम भरिएको छ। ती पात्रहरूको योगदानलाई मुन्धुममा देवत्वकरण गरिएको छ। मुन्धुमको वास्तविक अर्थ र मर्मको आधारमा उनीहरूको योगदानलाई मनन् गरुनैपर्दछ।

ऐतिहासिक पात्र राजा सिरिजङ्गा, ते–ओडसी–सेन थेबे, लालसोर सेनाड, इमानसिंह चेमजोङको अमूल्य योगदानलाई मुन्धुम जगतले सदा सम्भनेछ।

लोकसाहित्य

विभिन्न व्यक्ति वा पुस्तामा, अनेक स्थानमा पाइने मुन्धुमबीच अनेकता छन्। यसलाई लोकसाहित्यको
स्वाभाविक विशेषता माननुपर्दछ। को ठीक को बेठीक भनेर भनन गाथो छ। त्यसैले मुन्धुमलाई आधुनिक जगतले लोक साहित्यको कोटिमा राखेको हो।

समयकाल, परिस्थिति, भौगोलिकता, स्थानीयता, भाषा, राजनीति, सामाजिक बन्दोबस्तीले पनि लोकसाहित्यको स्वरूप निर्धारण गरेको हुनछ। यस्तो प्रभावबाट मुन्धुम पनि अछुतो छैन।

यद्यपि, यो जातीय परम्परागत ज्ञान प्रजातिवर्ण (Ethnography) हो। यो जातिगत विशेषता, पहिचान, अस्तित्वसिद्ध गाँसिएको हुनछ। यसलाई सम्बन्धित समुदायले श्रद्धापूर्वक लिन्छन्।

लेख्यपरम्पराको उपयोगिता

मुन्धुमलाई थुलैर वेद भनिए तापि अब मुन्धुम लेख्य परम्परामा प्रवेश गरिसकेको छ। अब मुन्धुम क्रमसँग लिखित मुन्धुममा रूपान्तरित हुँदैछ।

किरात लिम्बू संस्कृति फेढाङ्ग्बा/मा, साँभा, येबामा अर्थात ब्रह्मा भएकाले यहाँ अङ्ग लिखित मुन्धुमको आधिकारिक प्रवेश भएको छैन। मुन्धुमले लिखित रूपमा ठालिए तापिन त्यो वेद अध्ययन अनुसन्धान र ऐतिहासिक दस्तावेजको रूपमा सीमित रहेको अवस्था छ।

समुदायमा धारीजहाँको परम्परा हराउँदै जाँदा किरात लिम्बूका पुजारी फेढाङ्ग्बा/मा, साँभा पनि हराउँदै गएका छन्। अब लिखित मुन्धुमलाई पनि सबैको पहुँच र व्यवहारमा नवरतारे यो परम्परा हराउने सम्भावना छ। अत: लिखित मुन्धुमका प्रतिलाई पढ्न, लेखन र गाउन जाने संस्कृतिप्रेमीको हात हातमा पुन्याउनु पर्दछ।
2.1.1 चड़बाड़ साँबा माङ्गेना मुन्थुम
साँबा किरात लिम्बू परिवारको एक सदस्य हो। यही साँबा परिवारभित्र चड़बाड़ साँबा, फयङ साँबा लगायत सदस्यहरू छन्। यिनीहरुको वंशवृक्षमा समानता छन्। हाल साँबाका विभिन्न उपथरमा छुट्टिएको अवस्था भए तापनि वंशवलीमा यिनीहरुको रक्तगत अनन्यता देखिन्छ। (Chongbang, 2009; PhyangMC, 2019) त्यसैले गर्दा फयङ साँबाको अध्ययन गर्दा भ्राता चड़बाड़सम्बन्धित मुन्थुम लिङ्गको हो।
किनभने चड़बाड़ साँबा माङ्गेना मुन्थुमले फयङ लगायत अन्या साँबाहरुको ऐतिहासिकता प्रतिनिधित्व गर्दछ। त्यसैले चड़बाड़ साँबा माङ्जेना मुन्थुम यहाँ प्रस्तुत गरिएको हो। मुन्थुम यसप्रकार छः-
कोचीयो मेचीयो साहा यड़गनताप्पा साराहा ताप्पा चड़बाड़ साँबा हाड़देन यो काशी क्षेत्र साम्प्रदायके सिक्री युग्गारे सिक्री वान्छाग्रु साझिड काशी क्षेत्र साम्प्रदायके यमिड वान्छिड खुने युक्फुडमु कनु थाड़े सावाड़मु कनु थाडे थड़गनमु नालु याडे साराहा मु नालु थाड़मु, यो कोशी गंगा तेम्बे यो अतुदिक योलाममु यो यो मु मु तामकोशी यड़गनताकु नालु साराहा नालु युक्फुडकनु सावाड़कनु वसाडिक योलाम थासिडलो पिच्छा कनु,
वसाडिक योलाम थासिडलो पिच्छा कनु, साम्भोग कनु कई काकनु फाइजाड़काकनु चबटिक थुड़वा काकनु विजयपुर ना वसालो तोलाम लन्दे कई काकनु फाइजाड़काकुर कोचीयो बा मेचीयो बा यड़गनताप्पा साराहा ताप्पा रे मिनु होप्पा तम्बर होप्पा बसा योलाम खड़केलन्दे यड़गन नालु साराहा नालु हाक्फारा नैं दुःखा बसा थोलाम खड़केधाड़े सिगे हाक्फुड़ सिगी सोसाम सन्थे होतो माता इभे मेन्जोनते सिगी सोसाम फोड़नु माता इमे फोड़नु मिनु होप्पा तम्बर
होप्पा युक्फुड कनु सावाङ कनु यडगन नातु साराहा नातु वशा योलाम थाडे रो

मिनु होप्पा तमबर होप्पा नुबोघाट सिम्नाघाट युक्फुडदिदक सावाङ कनु यडगन नातु साराहा नातु वशा थोलाम ताडे रो मिनु होप्पा तमबर होप्पा नुबोघाट सिम्नाघाट युक्फुडदिदक सावाङ कनु यडगन नातु साराहा नातु वशा योलाम खडकेलन्द्रे कई फाडज़ड काम्नु मिनु होप्पा तमबर होप्पा करकौले युक्फुड बक्खिम युक्फुड काक्तुर मिनु होप्पा तमबर होप्पा साराहा नातु यडगन नातु वशा थोलाम खडकेलन्द्रे कोचीयो बा मैचीयो बा यडगन ताप्पा साराहा ताप्पन बसा योलाम खन्केलन्द्रे, मिनु होप्पा तमबर होप्पा खडकुरे तरड बसा थोलाम खडकेथारेथाडे कडफाडज़ड काक्तु मिनु होप्पा तमबर होप्पा यडगन नातु साराहा नातु खुक्वा धोरो लुङघारी रो। (Chongbang, 2009, pp. 145-148)

सारांश र विवेचना: प्रस्तुत चडबाड्रे सँबामाफाङ मुन्थुममा चडबाड्रे सँबामाफाङ पुख्राफो घटनाप्रदान गाथा गाैङएको छ। यो चडबाड्रे सँबामाफाङ मुन्थुम र फयङल सँबामा उत्पत्तिमुन्थुमका सार समान छन्। अधि चिनीहरूको परिवार काशी बंश हो जो गंगा मैदानबाट आएका थिए। चिनीहरू राजवंश भएकाले सुन चाँदी धनसम्पत्ति त्यसम्पन थिए।

चिनीहरूको कर्मस्थल तथा क्रिडास्थल मैची, कोशी, तामाकोशी, दूधकोशी, सप्तकोशी नदी क्षेत्र, विजयपुर र वर पर का क्षेत्र हुन्। ती क्षेत्रमा घुमेको, बங्केलको सिकार गरेको मुन्थुम बताउँछ। ती पुराबारू कोशीबराह क्षेत्रमा बफेलको सिकार गने गर्दथे, मुन्थुम बताउँछ।

तिनेको वंशका राजकुमार अर्थात् चडबाड्रे सँबामाफाङ पुराबारू कोशी बराहमाफाङ बफेलको सिकार गर्द तमबरखोलाको किनारै
किनार उँभो लागेयुँ। उनीहरू तमबरखोला किनारसँग यात्रा गर्दै बाटमा पनेन नुबोघाट, सिम्राघाट, खडकुडे पुल, चुड्वाखोला, सोबुवाखोला दोभान, मियाखोला तेम्बे दोभान, रामदुवाली काटेर मेवाखोला पुगेयुँ। तागेरा निन्ड्वाभू माडले सपनामा दिएको सन्देश बमोजिम उनीहरू मेवाखोला पुगेको मुन्थुम बताउँछ।

सिकारी भेषमा राजकुमार भेषमा जड़गलमा पुगेयुँ। उनका साथमा सुन, चाँदीको फाली पनि थियो। उक्त जड़गल साम्योक्षार राजाको शासन व्यापारिक व्यवस्थायो। राजकुमारले जड़गलमा सिकार गरेको केहि दिनमा साम्योक्षारका सिपाहीले देखे। जड़गलमा सिकार खेलौ राजकुमारसित सुन चाँदीको फाली भएको र त्यो त्यहर्नु जड़गलमा भेटेको भनी सैनिकले राजालाई छोड लगाए। राजाले आफ्ना थप सिपाही पठाएर राजकुमारलाई दरवारमा उपस्थित गराए।

राजाले दरवार झाँकाइएका राजकुमारलाई सोधे- “तिमी कहाँबाट मेरो देशमा किन आयौ?” राजकुमारले आफ्ना त्रुण सविस्तार बताइदिए। आफूसाथ भएको सुन्चाँदीको फालीहरू पनि उनले राजालाई छढाए। तर राजाले सोचे, यसरी कसले धनसम्पति खोसनु हुँदैन, बरु राजकुमारलाई आफ्नै दाजुभाट नवाएर सगै राखुनुपद्ध। त्यसैले राजाले राजकुमारलाई सगै मिलेर बसन आग्रह गरे। किनभने अधि साम्योक्षार राजाका पुर्खा पनि कोशी बराहबाट बेदिल सिकार खेलौ आकोले कथा राजाले सम्पर्क र राजकुमारलाई सुनाए। त्यसपछि चडबाड़ पुर्खा मेवाखोला क्षेत्रमा बसे। यसरी चडबाड़ साँबाका पुर्खा मेवाखोलामा स्थापित भए, मुन्थुम बताउँछ।
यस अतिरिक्त मुन्धुमभिन्न माझेना गर्न विधि बताइएको छ। बिहानी पर्ख माझेना पूजा गर्दै राम्रो हुन्छ। चड्बाड साँबाको माझेना मुन्धुम र फयड साँबाको उत्पति मुन्धुमका समानता छन्। फयड साँबा उत्पति मुन्धुमका नालबी राजाले राजकुमार (साराताप्पा) लाई जड्गलबाट झिकाएक्लिन उनले चढ़ाएको सुन–चाँदी ग्रहण गरेको कथा छ। कथा अनुसार उनले आफ्नो कान्छी छोरीको विवाह साराताप्पासित गरिदिए। पछि छोरी ज्वाइँलाई राज्य पनि छुट्याएकर्को दिए।

थुतुरे वेद वा मौखिक परम्परामा विविधता आउनुलाई स्वाभाविक छ। कथाका पात्र र कथासारलाई आधार मान्द्रै विश्लेषण गर्न सकिन्छ। दुवै मुन्धुमलाई तुलनात्मक विश्लेषणको आधारमा चड्बाड साँबाको पुर्खा (राजकुमार) पात्र र फयड साँबाको साराताप्पा पुर्खा पात्र एकै भएको कथासार छ।

यस मुन्धुमले किरात लिम्बू वंशको इतिहास समेट्नु तथ्य पनि उजागर गरिदिएको छ। अधि साबा येठाड हावाहुरीिक फनफनी घुमे। कोही लहासा भएर आए तब उनीहरु लहासागोत्रे भए। कोही तल गंगामैदान घुमेर आए तब उनीहरु काशीगोत्रे भए। मुन्धुम अनुसार कारीगोत्रे र लहासागोत्रे दुवै एकै साबा येठाड थिए। समय र परिस्थिति आपसमा छुट्टिएर पछि अलग देखिएका मात्र हुन्। यही क्रममा कारी वंशका चड्बाड साँबा, फयड साँबा लगायतका साँबाहरु काशीगोत्रे भएको कुरामा मुन्धुमको जोड छ।

२.१.२ चड्बाड साँबा पुढ मुन्धुम

चड्बाड साँबाको पुढ सामाध न मुन्धुम मौखिक रूपमा सर्दी आएको अरू एक महत्वपूर्ण परम्परागत ज्ञान र दर्शन हो। यसले चड्बाड साँबाको मात्र नभएर फयडहाड साँबाको
ज्ञान, दृष्टिज्ञान र दर्शन आँकलन गर्न आधार प्रदान गर्दछ। स्मरण रहोस्, चढ़बाडौ साँबा र फयड साँबाको पुर्खा एकै रक्तगत अनन्य भएकोले यो मुन्खुमले पनि ती दुई साँबा लगायत अन्य साँबाका ज्ञान र दर्शन समेत प्रतिबिम्बित गर्दछ।

मिसेक साम्पाद रिमेक साम्पाद का पोक्मा का समाप्ने सियोदेसम्यो खेयक थकनेर आवश्यक छ। सम्भावना तरक ताइसाडु पछ्चेल्लो कॅग्नाडौ येख्न थो कुथानाम फाइजे पछ्दै खाम्बेक गुसेन्दामु आपते मियामु आपते सेन्दाडौ आम्पोर मिया आम्पारे केक्कुम हेरे नुलिनु हेरे थाबुमु हेरे सिङ्गलाडौ हेरे पोक्लामु हेरे खवके बेलाले यो गो रिखी मालुहा थो गो रिखी मालुहा नौलाङ चौरासी रिखी मालुहा सेन्दाडौ सेप्ना लाङ्डौ सेप्ना मिया हेम्ना नाम्ही सेप्ना फाइन्ड लामन्ते मु कुबे मेजोगे नाममतो मु कुबे मेजोगे

लासभामु मेयुद्दु मानसभामु मेयुद्दु कुग्नाम येख्न के पप्पा कुथानाम फाइजे के पप्पा सेन्दाडौ सेप्नाफाइन्ड लाङ्डौ खेप्माफाइन्ड मिया सेप्ना फाइन्ड बाङ्गी सेप्ना फाइन्ड आसभा मानसभा कुबे मेयुद्दलेन मिनु सामा बढि सामेन लाक्साडु मुश्खोक सिमुस्खोक मुश्खोक लाक्साडु फूँग्न तेवाडौ थवले तुम्बो हो साम्पाद तुम्ब वाड्ना नौ लाख तारा चौस्टो रिखी हा याङ्गा कुन्थे के जोगी पेरी पान्जा सान्जा इंड्जा नेतुसिलेग मु आनी गे गयो सेन्दाडौ के आप्ना मिया के आप्ना, सेन्दाडौ सेप्ना फाइन्ड लाङ्डौ सेप्ना फाइन्ड, मिया सेप्ना फाइन्ड नाम्ही सेप्ना फाइन्ड लामतो कुबे चोगिगे नाममतो कुबे चोगिगे।

मिनु सामेन बजसमिन पेरी पन्छा सान्जा इंड्जा मेनेजुलेग आङ्जा यारीन तुम्ब सोधान तुम्ब नारी कुदेन आनेलगर
सेन्दाङ्ग सेरुड़ लाही सेरुड़ मिया सेरुड़ नामही सेरुड़, पेरी पान्जा सान्जा इड़जा मिनु सामावई सामा नेतुसिलेग साक्फारी थोक्वा हाँडफारी थोक्वा नारी कुजेन मेनेतु लापा मुथोक मि मुधोक लकमु मडेरो,

मिनु सामा पर्थ सामा खुने आङ्ग लोक्से तेयाङ्ग फुरुत तेयाङ्ग सिक्चोवा हा थाङ्काबा हा नारी कुजेन मेनेतु आ इक्सा तन्दुरो खाम्बेक तन्दुरो इक्सा सिङ्गाङ्गङ्ग खाम्बे सिङ्गाङ्गङ्ग नु मिनु सामेल सुबा सामेन हेल्लाङ्गङ्ग सोमेन नारी कुजेन मनेतुआङ्गङ्ग सिवाङ्गङ्ग खाम्बेक सिङ्गाङ्गङ्ग मिनु सामेले पधे सामेले इक्सा खाम्बेक तन्दु लोक्साङ्गङ्ग पुरुत्त लारेरो तुवा सामेन हेल्लाङ्गङ्ग सामेन उंटरखाङ्गङ्ग व्यापीखाङ्गङ्ग थो मिनु तेम्बे साङ्गाङ्गङ्ग तेम्बे कहङ्गाङ्ग फुरुत्त यम्बेो आङ्गङ्गङ्ग फा:मु मेयोप्सुसिरो खायो सामु फामिकमु पछ्चे।

फबकमु पच्चे खान्हा सामु सुवासोमा थेगाङ्गङ्ग सोमा लोक्साङ्गङ्ग पुरुत्त पेयाङ्गङ्ग फामिकमु उत्थुरो फाबकमु हड्सुरो। खाथ्यो सामुमिनु सामेन बाइ सामेन लाप मुथोक मुथोक मि मुथोक मुधोक साम्याङ्गङ्ग तोङ्गु युप्पा तोङ्गु काशा तोङ्गु तामा तोङ्गु लाफ्लेरे लामेलछिडाङ्गङ्ग मिरेरे मि में मेतछिडाङ्गङ्ग लोक्साङ्गङ्ग पुरुत्त पोमु हन्नडङ्गङ्ग कुगेन्ताङ्गङ्ग येत्छी केबत्पेथो युथानाम फाइसी केबत्पेथो लोक्साङ्गङ्ग पुरुत्त केरेराङ्गङ्ग सेन्दाङ्गङ्ग मु आङ्गङ्गङ्ग भा मिया मु आङ्गङ्गङ्ग, सेन्दाङ्गङ्ग सेरेरो मिया मु सेरेरो लाही नामही मु सेरेरो। लाही नामी मु सेरेरो खान्हा सा खेंदाङ्गङ्ग ग्रह, लाही ग्रह मु पोक्से रो, सेन्दाङ्गङ्ग तेतुसी लाही रे तेतुसी मिया रे तेतुसी नाम ही रे तेतुसी खान्हासा ग्रह पोक्मा मुन्दुम हा साप्तुहाङ्गङ्ग पल्लो।

(Chongbang, 2009, 148-151)
सारांश र विवेचना: प्रस्तुत चड़बाड झांसा पुढ़ मुन्धुमले प्राचीन कालीन झलक दिएको छ। मुन्धुममा उहिले पुर्खाहरू ऋषिमुनिका साथ भेला हुन्थे। तल (गंगामैदान) बाट, माथि (भोट, चीन) बाट नौलाख ऋषिमुनि भेला भए। सभाहरू सम्पन्न भए। ऋषिमुनिबीच छलफल, शस्त्रार्थ हुन्थ्यो। मुन्धुममा सुन, चाँदी, काँश, तामा धातु (लाक्षणिक रुपमा युग) को चर्चा गरिएको छ। पुर्खाहरूलाई ग्रहसित तुलना गरिएको छ। मुन्धुममा एकजना सिरेड साम्माडले पनि चर्चा छ। उनलाई एकले (एकलै सिकार गरेन) चकमके सिकारीको रुपमा स्मरण गरिएको छ।

उहिले आगोको लागि चकमक बोक्ने चलन थिद्यो। त्यसैको आधारमा सिरेड साम्माड (पूर्वज)लाई चकमके सिकारी भनिएको हो। किरात सेनेहाङ लिम्बू वंशावलीमा साँबा सेरेडबाट चड़बाड, फण्ड लगायतका साँबा उद्विकास भएको देखिएका। (SenChobegu, 2007)

यसथर्मुन्धुमले सेरेडलाई साम्माड (पूर्वज) मानेको सन्दर्भ अन्य वंशावलीसिद सिल्ने आउँछ। अत: साँबा सेरेडबाट फण्ड साँबा समेत उद्विक्ष भएका हुन्। सेरेड साम्माड चड़बाड, फण्ड लगायत साँबाका पूर्वज हुन्। मुन्धुमले साँबाका पुर्ख सिकारी मान छौजन ० ४षेमुनिको संसर्ग गर्न जानी जातिर थिए भन्ने झलक मुन्धुमले दिन्छ।

2.१.३ सबा साम्माड मुन्धुम

लिम्बू भाषामा ‘सबा’ भनेको बाँदर र ‘साम्माड’ भनेको देव हो। यो देव वा सम्बन्धित जातिको स्वभाव चकचक, स्वच्छन्द तर शक्तिशाली भएकाले जो कोहिले तह लगाउन गाहो भएको हुँदा देव माने फकाएर राख्नु नै श्रेयसकर ठानिएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। सबा मुन्धुममा वर्णित
सबा, बाँदर देवको शक्ति भनेको मानिसलाई लाग्ने दुःख, बिमार मानिएको । मानिस विभिन्न रोगबाट बच्न सबा साममाडको आराधना गर्ने गरिन्छ।
सरस्तरी ह्येदा आख्यान केवल अभिधामूलक शब्दशक्ति भएको लोककथा मात्र नभएर शब्दनिर्माणमा यो मुन्धुम रूपक र बिम्बले भरिपूर्ण सन्देशमूलक ज्ञानको भण्डार भएको यो कलमको बुझाइ । किनभने मुन्धुममा वर्णित ‘सबा’ शब्द हाल लिम्बूको पद, थरसित पनि सम्बन्धित । सबा मुन्धुममा बराहदेव कोकोहा माड र कोशी नदी, तम्बरखोलाको वर्णन । यही क्षेत्रका प्रख्यात कोकोहा माडका सन्तान तुडुडुङ्गे देव तुडुडुङ्गे मुन्धुमका नायक पनि सम्बन्धित छन् । तम्बरखोला क्षेत्रका सोधुडलेप्शुहाडका सन्तान सबा र परिस्थित इतिहासमा वर्णित सबाबीच प्राचीन दूर सम्बन्ध रहेको भाषाशास्त्रीको विश्लेषण पाइन्छ।
(Pokhrel, 1998; Thulung, 1985)
परिस्थित इतिहास अनुसार अधि परिस्थितामा शिव मतावलम्बी सबा थिए, जसलाई सबियन्स भनिनथ्यो। (Thulung, 1985) सबा साममाड शब्द पछि लिम्बूको पदवी एवमू थरमा विकसित भयो। (Subba, 2005) सांबा, साँबा थरको व्युत्पत्तिको मूल आधार प्राचीन इतिहासमा गएर ठोकिन्छ। साँबा जातिको सम्बन्ध किरातेश्वर शिव, शिवलिङ्ग, शिवालय आदिसङ्ग छ। जुन कुरा साँबा जातिको उत्पत्तिस्थल मेवाखोला थुम साँबास्थित प्राचीन, ऐतिहासिक स्थल फडफड्ङे झरना नजिक भेटिएको शिवलिङ्गले पुष्टि गर्दछ।
नेपाल एकीकरण अन्तर्गत गोरखाविस्तारको बेला वि. सं. १८३१ सालमा गोखाली र लिम्बूबीच चैनपुरमा लिम्बूको
वंशावली झिकाएर हेरियो। अध्ययन गर्दा काशीवंश किरात लिम्बूको सम्बन्ध सेन, मगरसित भएको पता लाग्यो। त्यसले गोरखालीसित सम्झौता गर्न लिम्बूलाई प्रेरित गन्यो। फलस्वरूप नुनपानीको संधि भयो। पछि वि.सं. १८६५ मा गिर्वाणुबाट शाहले काशीवंशलाई किपट नदिने उद्दे जारी गरेपछि लिम्बुवानमा खलबली मच्छियो। त्यसबेला किपट रक्षार्थ काशीवंश लिम्बू र भाषावंश लिम्बू एकजुट भए। आपसमा मिलाप गरी कुटमबेरी चलाउने लगायतका समझौता गरेर गोरखाली विरुद्ध मोर्चा कसे। त्यसबेला काशीवंश लिम्बूले तीन ढाकर जने तम्बरखोलामा बगाइदिए। (Ingnam, 2012)

ऐतिहासिक तथ्यको आधारमा एक हाल मेवाखोला, तम्बरखोला, ताप्लेजुङ लगायत विभिन्न स्थानमा बसने साँबा शिव/थेबासाम/थेबाहाङसाम, सबा साम्माङ सम्बन्धित छन। सबा मुन्थुम, तुडुखुङ मुन्थुमका सारत्तचबीच केही समानता भैटिन्छन्। सबा, साम्बा, सब शब्दहरूले साँबा जातिको प्राचीनता भक्ताउँछ। इतिहासलाई फर्कर हेदा परिस्थितिको प्राचीन इतिहासमा उल्लिखित शब्द सब, सबा र साबा, गोरखाली ध्वनिसाम्य तथा समार्थका आधारमा ‘सब’ र ‘साबा’ बीच सम्बन्ध पाइन्छ। सबा साम्माङको ‘सब’ शब्दबाट परिचयबोधक शब्द ‘सबा’, ‘साबा’ हुँदै जातिबोधक शब्दमा ‘साँबा’ शब्दमा विकसित भएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। जेहोस्, सबा साम्माङ मुन्थुम एक लोक आख्यान हो जसको एक अर्थभित्र साँबा थरको उद्देश्यको पृष्ठभूमि लुकेको छ। त्यसबेला सबा मुन्थुमलाई यहाँ प्रस्तुत गर्नै सान्दर्भिक हुनेछ।

किरात भाषा र संस्कृतिका जाता चन्द्रकुमार सेमाद्वारा लिखित सबा साम्माङ मुन्थुम (Sherma, 2009) अनुसार
उहले सोधुङ लेप्मुहाडाले मान्छे र बाँदरको आकृति भएको सबा (बाँदर) छोरा पाए। उनले त्यो सन्तान मरे पनि मरोस् भनेर बाटोमा छाडिदिए। तर आठदिनसम्म त्यसति कै छाडु दर पनि ऊ मरेन। त्यसरी नमरेपछि सोधुङ लेप्मुहाडाले सबालाई आकाशको कुहिरोमा फाली दिए। सबा पहाडको भीरको टुप्पोमा पुगेर अड्कियो। भीरमा सबा भोकले रोइकराइ गर्न लाग्यो।

सबा भीरमा भोकले रोइकराइ गरेको देखेर सोधुङ लेप्मुहाडाले सबालाई भीरबाट निकाले पश्चिम दिशामा रहेको साबा थेटाहुङ नामको गाउँ, त्यहाँ खानेकुरा खोजेर खानु भनेर सम्झाई पठाए। त्यसपछि सबा आफ्नाबाट लागे। जाँदा जाउँ उनी तम्बरखोलाको छिर्कान्नी भन्ने ठाउँमा पुगे। त्यहाँ उनले तिब्बतबाट नुन त्याउन हिंडेका हेम्भ्या थरका लिम्बूलाई भेटे। बाटोमा दुईजनाको भेटघाट, गफगाफ पछि मित्रता भयो। हेम्भ्याले छुट्ने बेलामा कुनै दिन मेरो घर आउनु है भनेर सबालाई निमन्त्रणा दिए।

नभन्दै एकदिन सबा अन्न पाकेको कातिक मड्सिर महिनामा घुम्दै हेम्भ्याको घरमा पुगे। तर त्यसबेला हेम्भ्याले सबालाई चिनेन्न। अधि बाटोमा भेटेर मित्रता भएको र त्यसबेला दिएको निम्नो सम्झेर सबा हेम्भ्याको घरमा पाहुना बनी गएका थिए। उनले हेम्भ्याको घरमा मेजमान खान पाउने आशा राखेका थिए। तर हेम्भ्याले उनलाई नचिनेपछि सबा निराश भए। सबा भोकभोकै बरालिए।

हेम्भ्याको घरमा कोही नभएको मौका छोपेर सबाले घरभित्र पसेर जाँदको घ्याम्पो नै खाइदियो। त्यो देखेर हेम्भ्यालाई रिस उठयो। उसले पास्रो थापेर हेम्भ्यालाई पक्रियो। उसले छरछिमेकसंग मिलेर सबालाई मरणासन्न हुने
गरी पिट्छ। त्यसपछि मरेको ठानेर सबालाई तम्बरखोलामा फालिदियो।

सबाको लासलाई तम्बरखोलाले बगाउँदै बगाउँदै कोशीबराह बगरमा पुर्याउँछ। बर्दै आएको जीव के रहेछ भनेर कोकोहामाड (देव) ले नदीबाट सबालाई उद्दार गरे। कोकाहादेवले सबालाई उपचार गरे र बचाए। यो कसरी भयो भनी कोकोहादेवले सबालाई सोधे। आफूलाई हेम्भायले मरणासनन हुनेगरि धुलाई गरेको कुरा सबाले बताए। खानेकुरा चोरी गरेकोमा यथोचित दण्ड दिनुपन्मामा मृयुदण्ड नै दिएकोमा कोकोहादेव चिन्तित भए।

उनले सबालाई उपचार गरे दुरूस्त बनाए। त्यसपछि कोकोहादेवले सबालाई आदेश दिइ- "हे सबा साम्माङ, हे बाँदौरदेख! अब तिमी हेम्भायले घरमा जाउँ। त्यहाँ पुगेको तिमीलाई अधि पिट्दा जेजस्तो सास्ती दिएको थियो त्यसको बदला लेउँ। उसको शरीरमा दुःख बिमार उपचार गराउँ।"

सबा साम्माङले कोकोहादेवको आज्ञा पालन गरे। नभन्दै एकदिन हेम्भाय आफ्नो घरमा सिकिस्त बिरामी भयो। उनले काम्बाड थरका फेदाङ्मालाई बोलाए र जोखना हर्न लगाए। उनले जोखना हेर्दै सबा साम्माङलाई बोलाएर खान नदिइ हिर्काइ मरेकाले यसप्रकारको रोग लागेको जोखना बताइदिए। त्यसपछि उनले हरेक साल कार्तिक मङ्सिरमा अन्नबाली पाकेपछि सबा साम्माङलाई अन्न चढाए, उनको पूजा गर्न थाले। यसरी सबा साम्माङको पूजा गरेपछि मात्र आफूले खाने चलन चल्यो।

अर्क लेखक जसराज सुबबा अनुसार सबा साम्माङलाई येख्छामा वा येख्छामु पानि भनिएँ। फेदाङ्माले कुणै व्यक्तिको दुःखक्षणको कारण सबा साम्माङ बताउँछ।
सबाको आराधनालाई फलफूल, अनन्य चढाएर गर्नुहोस्। सबा लिम्बू जनजातिको एक आराध्य सामाजिक बन्यो। यो लिम्बूको विविधन थरमा रुपान्तरित समेट भए। (Subba, 2005) बहारात्रको प्रख्यात कोकोहा देवलाई भाषाशास्त्री सुमेश्रंति सम्बन्धित देखि छन्। भाषाशास्त्री बालकृष्ण पोखरेल अनुसार सुमेरका किर जातिबाट अर्को शाखा युरोपमा सुकर (Suker) जाति जन्मियो। यही सुकरलाई प्रिसेलीहरू बराह (Batrahos) भन्दै जसलाई उनीहरूले सनातनीले कोक भने। सिसलीको पुरातथाका राजा कोक (कोकलस) र किरात बराहक्षेत्रको कोका/ कोकाहा/ कोकाहाड नदीको सन्दर्भ सादृश्य र अर्धपूर्ण छ। (Pokhrel, 1998)

अत: इतिहासको विविधन कालखणडमा विविधन भूगोलमा सबा, साँबा, शिक्षा एकअर्थका पर्यायवाची शब्दहरू हुन्। भनी विविधन भाषिक तथा ऐतिहासिक तथ्य र आँकडाले सङ्ख्यात गर्नुहोस्।

२.१.४ मुदेन्छङ साँबा उत्पति मुन्थुम

मुदेन्छङ साँबा उत्पतिबारे वंशावलीमा एक ऐतिहासिक तथ्य पाइन्छ। (Mudenchhong, 2007) मुदेन्छङ वंशावली अनुसार नेपाल उपत्यकामा किरातकालीन प्रथम राजा यलम्बरका पन्थ्रैं पिठीका राजा कुकुहाड, किरात इतिहास अनुसार सोहाँ पुस्तामा सोमवंशी राजा निसेप/ निमिषले काठमाण्डौ उपत्यका आक्रमण गरे। आक्रमणमा पराजित भएका कुकुहाड आफ्ना फौज र समूह सहित झासा पलायन भए।

मुदेन्छङ साँबा वंशावली अनुसार किरातीहरू त्यसबेला चिल्लबिल्ल भई कोही भाइफुटाको फेदाप राज्यमा पसे भने
कोही दक्षिण दिशा गंगा मैदानन्तरफ लागे। वंशावली अनुसार तिब्बत फारिजोडका राजा मुदेनहाङले नेपाल उपत्यकाबाट विस्थापित किराती राजा कुकुहाङलाई साथ दिए र राज्य बाँडर बसे। मुदेनहाङले तेस्रो पुस्ता मुनाहाङ र कोकुहाङले तेस्रो पुस्ता माराङहाङबीच पनि नड-मासुको सम्बन्ध थियो।

एकदिन उनीहरूले सिफागुम्बाका टेसेन लामालाई राज्यविप्लव षड्यन्त्र गरेकोमा मृत्युदण्ड दिए। त्यसको उजुरी लहासस्थित पोटाला दरबारमा पुग्यो। पोटाला दरबारले त्यसलाई ठूलो अपराध ठहरायो र दिगर्चा र फारिजोड उभिजोडका मुनाङ्काका सन्तानलाई त्यहाँबाट धपाउने र उनीहरुका सरदार माराङहाङ र मुनाङ्कालाई पक्रने आदेश जारी गन्यो। यो घटनालाई वंशावलीले कुकुहाङका तेस्रो पुस्ता माराङहाङ (मोरेहाङ/ मावाराङ/ माङ-मावाराङ) का पालामा दिगर्चा भएको विद्वेष जनाएको छ।

त्यसपछि माराङहाङ आफ्नो पुर्बाँको राज्य नेपाल उपत्यका हात पार्नको लागि तिब्बतबाट दलबल सहित दक्षिण नेपाललाई झरेको छ। त्यस कार्यमा उनलाई मुनाहाङले बाटो देखाएर सहयोग गरे। (Mudenchhong, 2007)

उनले काठमाडौंलाई आक्रमण गर्नु/अधि उपत्यका घेन दोलखामा सैन्यबल केन्द्रित गरे। त्यही क्रममा माराङहाङलाई मुनाहाङले तिब्बत स्थित तम्बर खोलाको शिरिगीरीसम्म पुन्याडियो। त्यसपछि माराङहाङ पश्चिम दोलखार्ल्फ अधि बढ्छ। मुनाङ्काभने तम्बरखोला शिरबाट लिम्बुवान झर्ने।

भारतीय इतिहास, किरात इतिहास तथा मुदेनछड साँबा वंशावली अनुसार माराङहाङले नेपाल लगायत फेदाप, मोरेहाङ बिहार जलालगढसम्म अधीनेमा लिए। (Sankritiyan, 1951; Chemjong, 2003a) त्यसपछि अधि
कुकुहाङ काठमाडौं उपत्यकामा पराजित हुँदा चिल्लबिल्ल भई दक्षिण गंगामैदानसम्म छरिएका किरात जाति पुनः नेपाल फर्किए। (Mudenchhong, 2007)

वंशावली अनुसार माराङहाङ राजालाई बाटो देखाउने तथा राजालाई गन्तव्य पुनःयाउने मुनाहाङ र उनका अनुयायीहरू तिब्बतबाट नेपालसम्म राजा पुनःयाउने मुदेनहाङ साँबा भनेर चिनिए र पछि मुदेनछङ दाँवा कहिलिए। यसै माराङहाङ राजालाई तम्बरखोला शिरसम्म पुर्याउने सरदार र उनको समूहका जाति भनेर चिनाउने संज्ञा मुदेनहाङ सःबाबाट भनेर राजा पुनःयाउने मुदेनछङसःबा थरको उद्भव भयो। (Mudenchhong, 2007)

किरात लिम्बुवान नेपाल प्रवेश गर्दा मुनाहाङ समूहले बाटोमा धैरे दुःखकष्ट भोगेको कुरा मुदेनछङ वंशावलीमा उल्लिखित छ। माराङहाङलाई उपत्यका आक्रमणको लागि बिदा गरेपछि मुनाहाङले मिनुजोडे रियुमा आफ्नो समूहका सदस्यलाई जम्मा पारे। त्यसपछि हिमालै हिमाल भएर तिङ्गलाला (Tiptala) भज्ञ्याङ भएर सोधी वरक तोक्पे घाँटिमा पुगे। त्यहाँबाट केबुम्साको एक समूह अझै पूर्वतर्फ सिकिम्भिम लाग्यो। मुनाहाङसँग फाङ बोहाङ र अन्य समूह याइमाक घाँटीबाट तकाल भुईफुट्टा राज्य किरात लिम्बुवान नेपालमा प्रवेश गरे। (Mudenchhong, 2007)

मुनाहाङको समूह तिब्बतदेखि दक्षिण नर्ने क्रममा युम्लाखा, पाङलाखाबाट खोला तरेर चिरीचाङबुक?, तिलाबुराखु गाउँ पुगे। त्यहाँबाट तम्बरको डाँडा कांटेर बागाङ डिङवा पुगेर बास बस्ने ठाउँ खोजे। तर त्यो ठाउँ उराठलाग्दो चउर र डाँडाकाङ्दा भएकोले त्यहाँ अवस्थित ओढार र भित्रामा छान्प्रो बनाएर केही दिन बास बसे। त्यसबेला
बूढाबूढी र महिलाहरूले भोकतिखा र दुःखकष्टले छट्पटिए । दुःखामा बसेर आँखाबाट आँसु बर्र झारे।

त्यो देखेर मुनाहाड, फाडबोहाड पनि द्रविभूत भए र भने-“कठै, तपाईहरुको आँखाबाट बगेको आँसु त यो मेवाखोलाङ्गै बगयो है।” यसरी मुदेन्छड साँबा वंशवलीले उक्त ऐतिहासिक यात्राका दुःखकष्टबाट बूढाबूढी, केटाकेटी, महिलाहरूको आँखाबाट बगेको आँसुलाई मेवाखोलासित तुलना गरेको भेटिन्छ। आफ्ना पुर्खाका आँसु मेवाखोला आसपासमा बगेको सम्जनास्वरूप आँसु (मिक्वा) शब्द लगाएर मेवाखोलालाई उनीहरुले मिक्वाखोला भन्न थाले। समरण रहोस् यो आँसु (मिक्वा) भन्नाधि उक्त खोला र क्षेत्र मेवाखोला नामले इतिहासमा प्रसिद्ध भैसकेको थियो।

उनीहरु दक्षिण तोकपेटेन आए। तल झार्द भन्नाधि माथि बसेको दुःखाबाट आँसु तपाईहरुको उनीहरुले देखे।

त्यसलाई देखेर उनीहरुले त्यसको नाम तक्तके मीमापुम्मा राखिदिए। आफूले तरेको मेवाखोलालाई मिक्वाखोला नाम राखे। आफूसँग भएको बाखालाई पहिले तारे र त्यस पुलको नाम मेदातरब राखी दिए। उनीहरु मामजिड दडगेन, पापुड हुँदै ताँकुमा पुगे। त्यहाँ उनीहरुले आफूलाई लहासावंशी, हाड सडबा लाप्चा नामले चिनाए। लहासाबाट आएकाले यिनीहरु लहासावंशी भए। शब्दार्थमा हाड भनेनुहो राजा हो, सडबा/सः बा सङबाई पुन्याएको/पुन्याउने हो र लाप्चा शब्दले भने राजवंश बुझाउँछ।

मुदेन्छड साँबा वंशवलीले तिब्बतबाट नेपाल आक्रमण र यात्रा विवरणका अतिरिक्त तत्कालीन किरात लिम्बुवान धिनिनिबारे केही महत्वपूर्ण तथ स्थितिबारे अथ उजागर गर्दछ। अर्कातिर किरात लिम्बुवानका अन्य थरका किरात लिम्बू समुदायमा
मुदेन्छद साँबाबारे के कस्ता जनश्रुति पाइन्छन्, त्यो महत्त्वपूर्ण भएकाले यहाँ उल्लेख गरिन्छ।

फयङ साँबा संस्कृति जानकार टेकबहादुर लिम्बू अनुसार उहिल्यै एकपटक नाल्बो र खोकिलड राजाबीच लडाई भयो। उक्त लडाईमा साराताप्पाका सन्तान (साँबाका पूर्वज) ले खोकिलडे राजालाई सहयोग गरे। खोकिलडे राजाले लडाई जित्यो। लडाई जितेकोमा खोकिलडे राजाले खुसी भएर साराताप्पा सन्तानलाई के माछौ भन्नी सोधे। साराताप्पा सन्तानले सहयोगको बदलमा कुनै कुरा मागेनन् पछि मलाई पनि परेको बेला सघाउनु मात्र भने।

तापनि खोकिलडे राजाले उदारतापूर्वक केही लिन आग्रह गरे। खोकिलडे राजाले साराताप्पालाई एकजना भोटेनी महिलालाई सहयोगीस्वरूप उपहार दिए। पछि उनीबाट भएका सन्तानलाई समेत साराताप्पा सन्तानले मुदेन्छद साँबा नामले मिसल भाइ बनाए। (T.B. Phyang Samba Limbu, personal communication, Apr 24, 2019)

ताप्लेजुङको एक स्थलगत अध्ययनमा अर्जुनबाबु माबुहाङले मुदेन्छदसम्बन्धी आख्यान सडकलन गरेकाछन्। (Mabuhang, 2012) उहिल्यै ताप्लेजुङ साम्थाक्रामा हिनाहाङ राजा थिए। उनको एउटा गतिलो सुँगुरको बिर थियो। नाल्बोका राजा साम्याडहाउले हिनाहाङको उक्त सुँगुरको बिर काम सकिएपछि फर्काउने शर्तमा केही समय नाल्बो लगेका थिए। तर उनले सुँगुर लगेर फर्काएनन्। आफ्नो सुँगुरको बिर नाल्बोका साम्याडहाउले लगेर नफर्काेकाले आवेशमा आएर हिनाहाङले साम्याडहाउलाई धम्याए। साम्याडहाउलाई पनि रिस उठयो।
साम्यादहाङले आफ्नो साथी खोक्लिहाङका राजा खोक्लिहाङसित सहयोग मागे। त्यसपछि नालबोका साम्यादहाङ र खोक्लिहाङका खोक्लिहाङ मिलेर सान्थाकाका हिनाहाङमाथि आक्रमण गरे। उक्त युद्धमा खोक्लिहाङ मारिए तर उनका सैनिकहरूले हिनाहाङलाई अर्द्धे हानेर मारी दिए। हिनाहाङको दरबारमा उनकी छोरी कित्तामा लुकेर बसैकी रहिछन्। उनलाई फोरकमाले विवाह गर्न।

पिनै फोरकमाका सन्तान पछि मुदेन्घंड साँबा भए भनी लेखक अर्जुनबाबु माबुहाङले साँबा-५ मिवाखोला निवासी श्रीलाल साँबालाई उद्दृत गर्दै ‘लिम्बू जातिको मुद्रेकु र इतिहास’ पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्। माबुहाङ अनुसार मुदेन्घंड साँबाको माघेना यक खर्बथिक पापुङ हो। तर मुदेन्घंड साँबा वंशवली (२०६४) अनुसार मैन्दातर क्षे मेवाखोलाको ताइखुमा मुदेन्घंड साँबाका पुख्खा आइबसेको उल्लेख छ।

वंशवली अनुसार ताइखु जग्गा साँगुरो र शिखर डाँडाकोडा भएकाले उनीहरुका ११ ओँ पुस्तका सुदेम्बाका कान्छा छोरा मुदेन्घंड (मुदेनगम) फराकिलो जग्गा खोजै दक्षिण-पश्चिम मेवाखोला (भिक्कु वहडो) को तीर छोडेको माह्रिड, भुगुमा सिराण आवाजङ्ग हुँदै सान्थावरक अर्थात् हालको सान्थाकामा १६ ओँ शताब्दीको पूर्वार्धमा आवाद गरे। (Mudenchhong, 2007)

हुन त मुदेन्घंड साँबावंशवलीमा मुदेन्घंड साँबाको आगमन र साँबा थर उत्पत्ति कथा निकै पुरानो छ। माराङहाङ र मुनाहाङको तिथितदेखि नेपाल आगमन, आक्रमण र विजयको घटना विस्तार छ। तापनी माथिका दुई
आख्यान मुदेन्चढ साँबाको उत्पत्तिसँग समबन्धित भएकाले यहाँ उल्लेख गरिएको हो। यसमा थप अध्ययन गरेँ ठाउँ छ।

फयड साँबाको उत्पत्ति कथा र चडबाल्ला साँबा वंशवलीको कथामा नाल्बो राजालाई भोटे राजा भनिएको छ। अन्य मुन्धुममा साम्याद्धाड भनिएको छ। चीनलाई सिन्युक, भोटलाई मुदेन भनिन्थ्यो। उक्त क्षेत्र लिब्बत प्रभावमा रहेकाले उनलाई साम्याद्धाड/ सिन्युकलाई, मुदेन/ भोटे नामले चिनाइएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

सारातापा/ सेरातापा/ श्रातापा एकै नाम हुन् यहाँ तिनका सत्ताको चर्चा मुन्धुममा आएको छ। इतिहासको निकै लामो कालखण्ड किरात लिम्बुवान देश तिब्बती प्रभावक्षेत्र थियो। किरात लिम्बुवान देशबाट राजाहू दलाई लामासिन्त तालमोहर लिएर शासन चलाएको इतिहासकार इमानसिंह चेमजोङ लिखित विियपुरको किरातकालीन इतिहासमा उल्लेख छ। (Chemjong, 1974)

मुन्धुममा आउने वंशवलीका कथाहू वसूल पर्दू फरक भए पनि सारमा धैर हदसम्म समान छन्। धैर मुन्धुममा मेििखोलामा बंदिल मारेरो घटना समान रूपमा आउँछन्। नाल्बोको राजाले सारातापा लाई पक्रन पठाएको, सुन चाँदीको फाली सारातापासित भएको र पछि कान्छी छोरीसित विवाह गरिदिएको कथा पनि समान छन्। चडबाल्ला वंशवलीमा सारातापाको सत्तासातजना भएको र अन्तमा एकजना पेन्बुनहाड मात्र बाँचको कथा छ। फयड साँबाको उत्पत्तिकथामा सारातापाको दुई छोरा भएकोमा एकजना बनावटी भएकोले उ मरेको र उसको सककली छोरा एकजना मात्र बाँचको कथा छ। जै होस् दुवै कथामा अन्तमा पेन्बुनहाड बाँचको र सत्तान फैलिएको कथासार समान छ।
साँबाको बनावट यति विशाल हुनुमा मिसलभाइ परम्पराले काम गरेको मध्रुम फयाङ साँबा उपत्सिकथाले मुदेन्छ बनाउँछ। अन्य दुई साँबालाई मिसल भाइको रूपमा साँबामासामेर गरेको बताउँछ।

2.१.५ थेबा साम्माद मुन्धुम
यो थेबा साम्माद मुन्धुम बिहान बेलुका महादेव शिवलाई किरात लिम्बू भाषामा अर्थना गर्दा वाचन गरिने प्रार्थना हो। थेबा सामलाई बिहान बेलुका नित्य आराधना गर्दा आशीर्वाद मिल्ने जनविश्वास छ। मुन्धुम निम्नानुसार छः–

ओ...आशुतु सुरेमा सुचिली मुकुमसाम्म योम्बे लागाइ चेलेङ नामपागा चेलेङ हाङ्गवा माडबे साम्मादिड कुमाड योम्बे आशुतु सुथेबाए कोही नामजड थांरे: एलारादिड थकु शकु रेग: व्याङ्गने चेलेङ्नारा केलेङ्सिड आङ्ग: काप्पा नाँकलारे: युकुफुद ताङ्गवाए केमकी पुडेन्दा नारा चेलेङ वाच्छिंढा देडलो

तोइगेन नामगेन तुडङ्गुड साम्मादिड कुमाड योम्बे तागेरा मेग सिकुडिड निवाफु माड यम्बे सिगेरा सेडिड मेन्निगेन माड यम्बेनेलो व्याङ्गन इडफो ताडमाड नेलो मेन्छ मेण्नी हुक्फो मन्दा माडवाए थोलोडिडरेग: लानाम मुदाड खेसेक थुडन्घुड फोसाङ्गले मेग: ताड माडवाए लाउटी लाङ्गवाधे नामोती नामदाङ्गवानेलो मुरित केजोड सेरिमुधाङ्ग थाङ्ग नाम्मेरेग
मुजोक खेजोकलेगः सुजोक माइनेलो
इक्सा खाम्बेक्रें सम्याइलेगः वालोक सिद्दबुढ़ लुबुढ़
तावु माइ यम्बे मेन्धाङ्ग्न याम्पीसा थक्सापुसा लेगः
माइटाङ्ग्लेलो हिडसिमेंटिड लेमेगः सांग्राम पेदाङ
tाङ्ग्लाङ्ग्नेलो
मेन्धाङ्ग्न नुवारेगः मेन्धाङ्ग्न नारा चिल्लेक केलेडसिड
आडः
लिटोक्साङ साम्मेत केजोक केलेडसिड आड ना...
आसुनु सुथेबा यम्बेनेलछ मुकचिति मुकुम
साम्बानेलछ चिनुगेन आड मेन्निनेन् मेन्चाेंक्जेन याप्पी
ओदढसाआ याद्सा कुणे अःखेचोगुइडल्ले
चलिगेन नारा केसेझः
फाइसेलाम केथासेल्ले थकले साम्माण्ड
पानलाम कथान्निल्ले
कोहीजिंग हाङ्ज्वा माङ्ज्वा कुन्दाङ्ज्वा आसुनु सुथेबा यम्बे।

ओ.....तोइगेन नामगैन लुम्जुड लुमेलुप नेमादेन
याङ्ज्कुड लुम्जुड
युक्जमादेन एकुसिड साफे मेताडे तेल्ला लासोत
नेताडे मिकिवा आफुडसारिनु सांओमा सेमिनु
युक्झाडे आड साम्माण्ड आभाड सांसिक पिराडे
सुमजिलीसुम वादो च्वालु साम्जिकेनआमुन्धुम तारेआड
का�是不会 वारुम थांसाङ्ज्वे खाङ्ज्वड चिलिअनारा सेप्राड
मेन्चाेंक्जेन यामिसा सुरोंडिड फेदेड केनिसिड
फागेफेड्वा खोदेन केनिसिड ताडसाङ्ज्वे चेम्बेनु
मुढाड सेरी थाकर मिकिवा सारीरे हुक्सोरे
थाड ताक्जुड तेसुड

खांम्जेक सिगाड लाम लराड थाङगर लाङीलो रो...
एपुड तेसुड्लो खान्ज्वालक मेन्चाल्जेन याम्पीसारे
चाँढि पोमा केदिरिल्लो तुक्सुहिमु केलिरिल्लो फाडः
पनोगेन मुईड मेन्चाेंक्जेन याम्पीसारेन साम्साड्यान लाम
केथान्निल्ले आडः चलिगेन नारला केदिसिडलो
आसुनु शुथेबाए।
ओ.... मुक्कुम आमुक्कुम साम्बे मुक्कुम थासेलो
चलिगेनकर चेलेडनारालेन आबु ताडमाडनेलो
आबु ताडे साईमाडे वारेगः नुवाताड माडनेलो
सिकुमनिडवा इछिडसाग्रेगः माडनेरो
थमेन्दिडपेग ताडमए थांसाम थोलो
मुक्‌चिलि मेन्गी मेन्था माडे मेन्गी मेन्था थासेलो

चलिगेन नारा दाडबे शुरुबारे
लापागा चेलेड नामपागा चेलेड माडबेने
अखेदिड केमेन्छाझेनसागः हेनादिड मोनु पेलिगेन
पान्ला तोन्नु तुम्मु तुम्दो हेनामोनु हेनागेन सुपालो
आसुनु सुरुबारे।

(Subba, 1988, pp. 19-22)

सारांश: हे...परम् पिता! अलौकिक महान् शक्ति।
चन्द्रसूर्यको ज्योतिजस्तो प्रज्वलित दिव्यमान। हिमगिरी पर्वत
जिल्ला शृङ्खलाका हे स्वामी। हिमपातको पवित्र स्थलमाथि
हिमपुरुषको लीला लिइ समय समयमा त्यस हिमगिरी पर्वत
माथिबाट क्रिडा गरी आफ्नो सृष्टिको दृश्यवालोकन कर्ता।
क्रिडास्थलको पूर्व दिशाबाट उदय हुने हे महादेव। हे मन,
जानले मात्र महसुस गर्न सकिने महाज्ञान। जतातै व्याप्त
हर्तकिर्ति भएर पनि देखन, छुन, नसकिने आत्माधारी अदृश्य
हे महान् शक्ति।

हे शून्य आकाश, चन्द्र, सूर्य, तारा र ब्रम्हाण्ड लोकका हे
स्वामी। वतास, आँधी, प्राणवायु मेघ, वर्षा, पानी र साम्फे
(विद्युताग्नी) समस्तका सिर्जनाकर्ता। यो पृथ्वीको गंगासागर
r वनस्पतिको सिर्जना गर्ने हे रक्षक। मान्छे, पशुपन्छी
आत्माधारी हे स्वामी। मृत्युपछि पनि आत्मालोकका कर्म अनुसार चौला दिएर भोगाउने हे स्वामी!

आदिकालदेखि मनुष्यहरु अज्ञानताका कारण अनेक प्रकारका दुःख रोगव्याधिले ग्रस्त भई विचलित भएको अवस्थामा तिमि जोड्ला (सिविकिम) भूभागमा मनुष्यको रूपधारण गरी प्रकट भयौ। त्यहाँ ला-नामपागा चेलेड (चन्द्र, सूर्य) को ज्योतिजस्तो फेटा गुँथी झलमल प्रकट भई दर्शन दियौ। तर तिमि दक्षिण दिशाको महासागर छेँ बसेका मनुष्यअधि प्रकट हुँदा त्यहाँका कतिपय मनुष्यहरुले तिमीलाई चिन्न सकेनन् त्यति वास्ता गरेनन्।

हे थेबा साम, तब तिमि तुरुर्मै उत्तरफर्की अँधीवेहरीको वेगले चीन, तिब्बत देशमा त्यहाँका मानिसहरुका माझ पुगी प्रकट भयौ। त्यहाँका मनुष्य समुख (त्रिशक्ति त्रिशूल) धनुकाण, फे (तरवार) लिएर प्रकट हुँदा पनि सामादिड केमाड (देव लीला) चिनेनन् बुझेनन् र त्यहाँबाट दक्षिण फर्की यासक (पाँचथर भदौरे) आइपुगौ। त्यहाँ तिमि लानामपागा चेलेड (चन्द्रसूर्य) को ज्योतिजस्तो फेटा गुँथी झलमल लीला गरी नेम्बाड सामको अगाडि प्रकट भयौ।

हे थेबा, यसरी प्रकट हुँदा नेम्बाड साम चिन्ति भई तिमि चरणकमलमा बोलबिन्नी चढाए। उनले भने- ए आसुनु सुधेबाए (हे परमपिता) तिमि त आफियो आफ अलौकिक महाशक्ति रहेछौ। मसँग भएको श्रीसम्पत्ति चढाउन तयार छु। तिमीलाई केदारा सत्कार गरेमा प्रसन्न हुन्छौ? आज्ञा होस्।

मसित भएका वस्तु तिमि सामु राखेर म तिमि पिता परमेश्वरलाई सत्कार गरेन्छु भनि विन्ति गर्दा तिमीबाट यस्तो आज्ञा (इङ्घफो) भयो। यही माथि धाम उदाउने पूर्व दिशाको
अगले चोखे मैदानजस्ती ठाउँमाथि केराको पात बिछ्याउने र त्यसमाथि थाल राख्ने। त्यस थाललाई पृथ्वीजस्ती समझिने अनि त्यस माथिबाट लोटामा तीन मूलको चोखो पानी भरि राखेर त्यसलाई कोहीनाङ्जज तैल (कैलाश) स्वरूप मान्ने। त्यस थालमाथि थेबा, युमाको अलग अलग दियो जलाई सोही दियोलाई थेबा-युमाको स्वरूप वा प्रतीक समझ्नी धूप बाली विधिवत नित्य साँझ-बिहान अर्चना गरेरा तिमीहरूले चाहेको विविध ज्ञान प्राप्त गरेँछ।

लौकिक अलौकिक र अकाश पातालको ज्ञान पाउनेछ। यो पृथ्वीलोकमाथि तिमीहरूको अज्ञानता एवम् मानसिक शारीरिक दुःख, डर, त्रास अदिवात मुक्त भई सुख शान्ति पाउनेछ। अनि मात्र तिमीहरूमा सुख, शान्ति र सहले निवास गरेँछ। यसरी मनुष्यको कल्याणारथ देवसन्देश प्रदान गरी अलिपनि हे स्वामी!

हे...लापागा चेलेङ नामपागा चेलेङ आसुनु एप (हे...परम पिता! चन्द्र, सूर्यको ज्योतिजस्तो प्रज्वलित दिव्यमान)
मुकृिलि मुकुम योम्भो तुम-तुम्दो हेनालो!! (हे अलौकिक महाशक्ति यसरी बोल-विन्ति चढाइरहेछु)। हे... परम् पिता!
(Subba, 1988)

टिप्पणी: सद्ध्नेपं, यस मुन्दुममा थेवा साम वा परम्
पिता परमेश्वर भनी महादेव शिवलाई सम्बोधन गरिएको छ।
यहाँ उनको उपमा र अपार शक्तिको व्याख्या र यात्रा विवरण
छ। उनको यात्रावर्णन सिलसिलामा उनी दक्षिणमा गंगा
मैदान पुगेर कर्म गरेको तर त्यहाँ उनको दर्शनसिद्ध कतिपय
दूर भएको वा कतिपयले उनलाई नचिनेको भनी मुन्दुममा
चर्चा गरिएको छ।
त्यसपछि उनी त्यहाँबाट उत्तर कैलाश मानसरोवर गएर तपस्या गरेको वर्णन छ। त्यसबेला उनी चीन देश घुमेको मुन्धुममा वर्णन गरिएको छ। त्यहाँ पनि कतिपयले उनलाई राम्री चिन्न नसकेकोले त्यहाँबाट उनी किरात देशको पाँचथर यासक आएको मुन्धुम बताउँछ। पाँचथर यासीक आइपुग्दा उनलाई नेम्बाङ थरका देवले मानसम्मान तथा पूजाआजा गरे र थेवा सामलाई खुशी तुल्याए। यस्री थेवा सामलाई खुशी तुल्याउन मुन्धुममा पूजाविधि समेत बताइएको छ।

थेवा सामको विहान बेलुका पूजा गराउँले अग्यानता हट्ने, सुखशान्ति र धनसम्पत्ति सह आउँने मुन्धुममा बताइएको छ।

ङु.२.६ युमा साम्माङ मुन्धुम
किरात लिम्बू भाषामा बोलिने युमाको शाब्दिक अर्थ हजुर आमा, जुव हो। यो शब्दले मातृशाक्ति जनाउँछ। युमा साम्माङ (देव/ देवी) लाई सोङ, विहान घरमा पूजा गर्न गरिन्छ। यस्री प्रार्थना गर्दा वाचन गरिने मुन्धुम यसप्रकार छः–

ओ... तागेसर मेगः सिकुम्दिङ निडवाफुमाय
आसुतु शुयुमा साम्माए!
सिगेसर सोदिङ मेन्नीगेन माड माए
वयागेन इडफो ताडमाङ मेन्ने
तागेसर मेन्ने हुक्फोमेन्दा माडमाए
मुजोकउदिङकर खेजोक ताडमाए
सेक्खउदिङकर सेक्खा माडमेन्ने
थेलोडिङ ताडसाङले मेगः मुदाङ
खेसेक्खाड माङनेलो लाउँग
लादाङमे नामोति नामनाङ्खे
सेन्जोसेन लेन्जोसेन मुजोक ताडमाए के माडमा ए!

तुम्तुङ्डो हेनालो आदाडमे!
ओ... मिकी मिक्फुङ नुवामारेग: ताँदिगेन
सेप्हाड केघामे चुडजिरी येत्थाम
लाममेन्बोते साउँगामले मेग: पेदाळले
इडफो ताडमाए सिमेदिड रेग: मिक्फुङ
फुक्तुङ ताँमा सेरिमुङाड सामफेलेगः
कुन्दाडमाए इकसा खाँबोक् सम्थाड लेगः
वाळोङ सिडबुङ लुडबुङ ताबु ताँमानेलो।

थकसा पुसा मेन्छाडङ याप्मिरेग: कुन्दाड माए!
मेन्छाडगेन आबुदिडङ चईत नारा केथामे
ओ... सिसागेन मुन्धुमेगः मुईङ केथामे
हेक्सेदिड नुवामे तुम-तुम्दो हेनाले
आदाडमे!

साक्चिम कुलुमथाडरेगः नाड जंग
सिन्युक मुदेनलेमेग युक्फुङ ताडमाए
फाडजङडरेगः केक्माकेलाडमे कोही फाडजङ
रेगः केवामा केलाडमा माडमा ए ताडमाए
वाबुन वाखोङ वादी वाथपफाड लेगः माडमाए
सूरित केजङड फयोबासे केथामे
याक्लागेन यासक वाँफे युक्फुङ्डताडमा माडमाए
लासाहाडरेगः थकलिगेन साम्माड तुम्मानेलो
आसुनु सुङु युमाए तुम्तुङ्डो हेनालो
आदाडमे!
ओ... सेन्जेलुङमारेगः युक्फूडताडमाडनेलो! हाड्वा माड्वा माखे ताङ्ठे माड्वा हाड्वा थासेली आसुकुम मुकुम सामे मुकुम थासेली थकिलिगेन साम्माड तुम्मे चलेड नारामे चलिगेनकर चलेड नारामे आबु ताडमे सईताडमे खिफोलाकर साम्माड तुम्मे मुजोक खेजोक माडमाए हिली मुदिड सेलेड लुङडताडमाए याणसारेगः कुन्ठे ताडमाए नुवारेगः नुवाताडमाए तुम-तुम्दो हैनालो आदाङ्ठे!

ओ... नुवाताम्मारेन कुन्ठाडमे नुवाम् फोसेलो सिकुमनिडवा ताडमाए थामेन्दिक कर थसामृ थासेली सिकुम् निद्वा फोसे सेसेलो सान्निमा तिसाम्मामे इछिड्साम् थासेली चलिगेन नारादाङ्ठे अखेदिड मेन्छाडगेणसा इरेगः मेग हेनादिड मोनु पेलिगेन पान्ला तोन्नु तुम-तुम्दो हेना सुपारो आदाङ्ठे।।
आसुनु सुनु युमासाम्माडे!
(Subba, 1988, pp. 25-27)

सारांश र टिप्पणी: हे...स्वप्नकट भएकी ज्ञानकी खानी! हे महामाया! अदृश्य स्वरुपनी! अदृश्य शक्तिबाट सारा प्राणीलाई पालन पोषण गर्ने, काम खटाउने महादेवी! साथमा भएर पनि आँखाले देख।, छुन नसकि न। रूपरक्षविहीन सत्यको पनि सत्य। शुद्ध शरीर ऐवम् पवित्रा आत्मामा मात्र
अभिषेक (शुक्मा) आपना भक्तजन चिन्ने एवम् ज्ञान प्रदानकर्ता। यो माथि आकाश, ब्रम्हाण्ड, ग्रह, तारा, चन्द्र, सूर्यलोककी स्वामिनी। दिनरात विराजमान तिमीलाई सहसबोल विन्तिले पुकार गरिरहेको छ हे परम स्वामिनी!

तिम्रो मायालु दृष्टि र काखमा राखी यहाँ हामीलाई सपनामा पनि दर्शन दिने हे मायावी। लोक परलोकमा पनि मनुष्यलाई उसको सत्कर्म अनुसार चोला दिएर खटाउने कर्तृ। जीवितदेखि मृत्युपर्यन्त पनि हामी तिम्रा यी दृष्टि र करकमलमा छौ। बिदुत, बजू, मेघ, वर्षा र यो पृथ्वीमाधिको सागर, महासागर, वनस्पति, पशुपन्धीको सिर्जना गर्ने हे युमासामालैः तिमीलाई सहस नमस्कार छ।

मनुष्य जातिको कल्याणार्थ शास्त्र विधिविधान शक्ति ज्ञान प्रदान गर्ने हे...कल्याणी! तिमीलाई सहस नमस्कार छ। उत्तरतर्फको मुदेन सिन्युकको शासन स्वामिनी! तिम्री यो मध्य हिमाली नवै हिमगिरी, नवै पर्वतमाला, नवै भज्झ्याड, नवै खोला नदीमा रम्दै शासन कार्यधारिणी। मेघ, वर्षा, आँधीबेहरीलाई नियमित सञ्चालक हे शक्तिरुपा माता।

याडलागेन यासकथानको आफूँआफ तिमी स्वामिनी। त्यस लासाहाडको शरीरको आत्मामा सर्वप्रथम प्रवेश गरी अभिषेककर्त्त्र! मनुष्यलाई अनेकानेक ज्ञान प्रदान गर्ने हे परम् माता। तिमीलाई शिरोधार्य गरी यही पुकार छ, हे कल्याणी!

यो सेन्जेलुङमा (सगरमाथा हिमाल)की आफूँआफ तिमी स्वामिनी। यहाँ यस स्थानको अननसहको सहचारिणी। सुख, शान्ति दिने हे सुखदायिनी। यहाँ हामीलाई अन्न सहसुख शान्ति प्रदान गरिदेउ।

हे आत्मबल शक्तिको अलौकिक स्वामिनी। यहाँ हामीलाई आत्मबल शक्तिको वृद्धि गरी दुःख मृत्युबाट बचाइ निदरता
प्रदान गरिदेउ। यहाँ तिन्नो अर्चना गरी जिउने ज्ञान कृपा गरी देउ। यो लोकमा हामी मनुष्यलाई कर्म अनुसार पशु-पन्नी आदि जन्ममा परिवर्तन गराउने तिमी हर्षाक्तर्थमा स्नातन दरसन्त्तानको पनि तिमी स्वामिनी। यस लोकमा हामीलाई नाझो हुनबाट बचाउन कपासको धागो कातेर तान बुन सिकाउने हे गुरुआमा। शरीरमा पोशाक धारण गर्न सिकाउने तिमी निसाम्मा! (प्रथम् महागुरुआमा)।

एवम् रितले यहाँ हामीलाई अनेक प्रकारको अन्न, फल तत्वदेखि लिएर रोग्याधि उपचारको ज्ञान दिने तत्त्वज्ञानी। धर्मज्ञानको खानी स्वामिनी। धनरत्न दिइ धैर्यज्ञानको बुद्धि अनि निदर तुल्याई अभेडरित जिउने शक्ति प्रदान गरी देउ। हामीलाई सोचने शक्ति, ज्ञान, बुद्धि देउ। तिमीलाई चिन्ने ज्ञान देउ हाम्रो आत्मशुद्ध गरी देउ। यही नै तिन्नो नाम चरणमा हाम्रो पुकार छ, जिउन पाउँ भनी हाम्रो विनम्र अर्चना छ। हे युमासाम्माड! (हे परमाटा !) (Subba, 1988)

टिप्पणी: प्रस्तुत युमासाम्माड मुन्धुममा युमा(हजुरआमा)लाई विभिन्न स्वरूपमा पुकारिएको तथा चिनाइएको छ। पहिलो सम्बोधनमा उनलाई स्वयम्भू चेतना र ज्ञानकी खानी भनिएको छ। उनबाट शक्ति र ज्ञानको याचना गरिएको छ। उनै देवीलाई सिन्युक (चीन)मा उपम्न देवीको रूपमा पुकारिएको छ। जहाँ लासाहाउडराजालाई सन्नामा आएर शक्ति दिने मावायी देवीको रूपमा पुकारा गरिएको छ।

यसै गरी उनलाई सगरमाथा हिमालमा आफ्नस्क आफ प्रकट भएकी देवी सहकाल समुन्नतीकी देवीको रूपमा पनि प्रार्थना गरिएको छ। युमालाई महात्म्य स्वयम्भू ज्ञानको खानी आदिम् परमाटा बताइएको छ। यी देवी सिन्युक (चीन)
तिब्बत, हिमालय श्रृंखलाको आसपास क्षेत्रमा एक शक्तिशाली देवीको रूपमा स्थापित थिनौ। कालान्तरमा यी देवी यासोक आइनौ। त्यसैली चिनी यासोको नामले समेत चिनिन्छनौ।

किरात मुन्धुममा थेबा सामाड पनि पाँचथर यासोक आएको र उनलाई पूजा गरिएको बर्णन ५। उक्त मुन्धुम अनुसार थेबा र युमाको कलस सगै राखेर पूजा गर्ने गरिन्छ। किरात लिम्बू मुन्धुममा पुकारिने थेबा (बाजे) सामाड र युमा (बजु) सामाड संज्ञालाई संस्कृत तथा नेपाली बाइमयले बहुनामधारी महादेव मान्छ। धर्मग्रन्थहरूमा उनै किरातेश्वर शिव र पार्वतीलाई शक्कर र उमाको रूपमा पनि नमन गरिन्छ। यहाँ उमा र युमा संज्ञाबीच ध्वनिसम्य मात्र नभएर समान अर्थ समेत पाइन्छ।

२.२ धर्म-संस्कृति

किरात लिम्बू दर्शन र परम्परा मुन्धुममा आधारित छ। चिनीहरू प्राचीन शैव दर्शन, बोन (आत्मवाद, जीववाद) दर्शनमा आबद्ध छनौ। सातो शताब्दीमा बोन धर्ममा बौद्ध धर्मको प्रभाव पनि गयो। फलस्वरूप यो समुदायले युमा धर्म पायो। उक्काइसों शताब्दीमा युमा सम्प्रदायमा ईसाई र हिन्दू प्रभाव परेको छ। अत: किरात लिम्बू समुदाय गैरमुन्धुमी दर्शन, मत र सम्प्रदायबाट प्रभावित भएका छनौ। फलस्वरूप चिनीहरू विभिन्न मत र सम्प्रदायमा विभाजन भएका छनौ।

आजसम मुन्धुमको गहन र आलोचनात्मक अध्ययन भएको छैन। केवल जातीय ज्ञान सङ्कलन र आध्यात्मिक व्याख्या बढी मात्रामा भएका छनौ। मुन्धुमको वैज्ञानिक व्याख्या अझै हुन सकेको छैन। मुन्धुम कति मौलिक ५ या
कति प्रभावित छ भनी बुननलाई विभिन्न धार्मिक दर्शन, मत र सम्प्रदायको जानकारी हुनुपर्दछ।

2.2.1 हिन्दू शब्दको व्युत्पत्ति

पृष्ठभूमि: किरात हिन्दू हुन् कि होइनन् भने विवाद आज उठेको छ। वि. सं. २०४६ सालअघि यो विवाद खासै थिएन। किरात लिम्बू शैव मतावलम्बी भएकाले हिन्दूले यिनीहरुलाई हिन्दू धर्मावलम्बी मान्दथे। यद्यपि शैव धर्ममा जातपाट वा भेदभाव गरिदैन जुन परम्परागत किरात संस्कार हो। किरात समुदाय बोन धर्ममा आबद्ध भएकाले यिनीहरु प्रकृतिपूजा र धामीजाक्री मान्दथे। शैव र बोनको कैलास मानसरोवरदेखि सन्स्कर भएकाले कालान्तरमा शैव दर्शनलाई हिन्दू धर्म नामाकरण हुँदा किरातले असहज मानेनन्। अथातू शैव धर्म हिन्दूकरण भएपछि किरात पनि स्वतः हिन्दू भएको ठानियो।

सोझासाझा किरात लिम्बू आपनो थातोलोबाट लखेटिदै गए। उनीहरुको किपट अधिकार पनि खोसियो। उनीहरुले आफूलाई राठाबाटै नूलाई शासन गरेको वा राजसभाको महसूस भयो। वि.स. २०४६ सालमा बहुदल आएपछि किरात लिम्बूले आफू सीमान्तकृत हुँदै गएको पीडा व्यक्त गर्न थाले। किपट अधिकार खोसिएका किरात लिम्बू सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक उत्पीडन व्यक्त गर्ने क्रममा निकै उत्तेजक सवाल उठाउन थाले। यहि क्रममा किरात लिम्बू समुदायका कतिपयले जातीय उत्पीडक हिन्दू धर्मको जातपाट प्रभालाई अस्वीकार मात्र गरेनन् पूर्वाग्रहबश हिन्दू धर्मलाई नै लत्याइदिए।

प्रतिशोधवश कतिपय किरात लिम्बूले आफूलाई हिन्दू धर्मावलम्बी मान्न छाडे। संस्कृत साहित्यले किरात त हिन्दू हुँ भनेकाले उनीहरु आफू किरात पनि नभएको र संस्कृत
पनि नचिने गरी पूर्वाग्रही भए। यो केवल राजनीतिक परिणाति थियो। यद्यपि किरात शैव मतावलम्बी बोन धर्मावलम्बी हुनु जसले शिवलाई पुर्खा र प्रकृतिलाई माता ठान्दछ अनि ठामीजङ्क्रिलाई मान्दछ।

हिन्दू शब्दको व्युत्पत्ति कहाँ कसरी भयो?

प्राचीन कालमा हिन्दू शब्द सिन्धुनदी आसपास बसने सप्तसिन्धु निवासी चिन्नाउने संज्ञा थियो। सप्तसिन्धु निवासीलाई परिस्थितिनहुँले सिन्धु नामले बोलाउने वा चिन्ने गर्दछ। बोलाउँदा सिन्धु भनेता पनि लेख्दा परिस्थित भाषामा ‘स’ वर्णको अभावले गर्दा ‘ह’ वर्ण प्रयोग हुन्छ।

फलस्वरूप ‘सिन्धु’ शब्द ‘हिन्दू’ नामले प्रचलित भयो।

सप्तसिन्धु निवासीलाई परिस्थितिनहुँले ‘हिन्दू’ भनेर बोलाउन थाले। आयर सप्तसिन्धु आउनु पूर्व नै सप्तसिन्धुका आदिवासीलाई हिन्दू भनिन्छ। सप्तसिन्धुका आदिवासीमा किरात, नाग, द्रविड मिश्रित भिल जाति थिए। सप्तसिन्धुमा आयर आउन अधि नै हिन्दू संज्ञाले चिनिने त्यहाँका आदिवासी थिए। (Thulung, 1985) अतः आयरले हिन्दू टीका लगाइदिन अधि नै आदिवासी किरात परिस्थितिले समाजमा सिन्धवासी अर्थमा हिन्दू नामले चिनिन्छे।

अभ्ययन: आयर सप्तसिन्धुमा आउनपूर्व त्यहाँका आदिवासी को को थिए भनी अध्ययन भएको छ। कतिपयले सिन्धु सब्भतामा आयर भएको तर्क राख्दछन्। यसबास्रेमा अध्ययन भएको छ। हरियाणामा भेटिएको सिन्धु हड़प्पा सब्भताका इतिहास ३२०० कालीन उत्खनन अवशेषको अध्ययन भएको छ।

प्राप्त अध्ययनले डि.एन.ए. परीक्षण गर्दा ती जाति आयर नभएर भिल जाति भएको प्रमाणित भयो। भिल जाति
एक मिश्रित जाति थियो। ती मिश्रित जातिमध्ये किरात, नाग, द्रविड जाति समेत भिलमा गनिन्थे। पुरातात्विक अध्ययनबाट त्यसबेला शिव, पशुपति, शक्ति, नागको पूजा गर्ने चलन भएको तथ्य प्रमाणित भएको छ। (History in Hindi, 2020 Aug 29)

सप्तसिन्धुमा उल्लिखित अवशेष आर्य आगमन अधिका भएकाले ती किरात लगायत भिल आदिवासी सम्बन्धित थिए भन्ने सिद्ध हुन्छ।

शैव दर्शन: शिव शब्दको अर्थ सत्य, सनातन हो। यही सनातन दर्शनलाई आर्यले यजुर्वेद कालमा धारण गरे।

अस का बोधक हिन्दू र सनातन संज्ञा आपसमा सम्बन्धित छन्। आदिवासी हिन्दू संज्ञा र आदिवासी सनातन दर्शनलाई आर्यले पछि हिन्दू धर्म नाम राखेको खास गरी ब्राह्मण आर्यको पेवा बनाउने काम भयो। यो काममा संस्कृत साहित्यको ठूलो भूमिका रहेको छ। (Danielou & Gabin, 2003)

अत: सनातन (शिव) दर्शन र हिन्दू (सप्तसिन्धु निवासी)

संस्कृत साहित्यबाट आदिवासीबाट आर्यले ग्रहण गरेका हुन्।

ऋग्वेद: ऋग्वेदमा ‘सप्तसिन्धन’ शब्दको प्रयोग पाइन्छ।

ऋग्वेदलाई आदिवासी दास, दस्यु जातिमा किरात जाति पनि पर्दथ। ऋग्वेद लगायत पौराणिक ग्रन्थहरूमा ‘हिन्दू’ शब्द उल्लेख नभएकाले हिन्दू शब्द संस्कृत, आर्य उपज नभएर आदिवासी सम्बन्धित संज्ञा हो भन्ने थाहा हुन्छ।
संस्कृत साहित्य अनुसार यजुर्वेद कालपछि मात्र शिवलाई ठूला देवताको मान्यता दिइयो। (Thulung, 1985)

विवेचना: सप्तसिन्धु हड़प्पा संभवतामा पाइएका चिन्हले किरातको शिव र शाक्त दर्शनबीच तातात्त्यता देखाउँछ। यो आर्यपूर्वको अवस्था थियो। अत: आदिवासी किरात समुदाय शिव-शक्ति, शिव-पार्वती, उमा-शंकर, थेबा-युमा आबद्ध छन्। साथै, प्राचीन कालमा यिनीहरू सोही क्षेत्रमा प्रचलित प्रकृतिपूजा, धामीझाक्री प्रथा अर्थात् बौन आस्थाबाट उत्तिकै प्रभावित थिए।

हजारौं वर्षको अन्तरालमा हिन्दू शब्दको अर्थ सप्तसिन्धु निवासीबाट एक आर्य जडसूत्रवादी हिन्दू धर्ममा परिवर्तित भयो। हिन्दू दर्शनमित्र शिव अतिरिक्त वैष्णव र शाक्त दर्शनको पनि उपस्थिति छ। विष्णु र किरात मत पौराणिक कालमा द्वन्द्वरत पक्ष थिए जुन सड़केत धर्मग्रन्थमा प्रचुर मात्रामा पाइन। (Thulung, 1985) किरात असुर र आर्य आपसमा रक्तमिश्रित भ्राता भए तापनि अधि काशी र सुमेर प्रभाव, संस्कृति र स्वार्थले अलग हुँदै गए। फलस्वरूप चरणविन्दु देवासुर सड़क्रम भयो।

प्राचीन कालमा सिन्धु निवासी भएको अर्थमा किरात पुखालाई हिन्दू मान्नु पर्दछ। तर कालान्तरमा सनातन धर्ममा वैष्णव, ब्राह्मण साहित्य, उपनिषद् तथा संस्कृत साहित्यले स्थान पायो। त्यहाँ वर्णव्यवस्था, ब्राह्मण वर्षस्व हुन गयो। समाजमा आफू उपलब्ध स्थानमा बसन, आफ्ना परिवार संता र शक्तिमात्र सदा टाँसिरहने बन्दोवस्तको निम्ति जडसूत्रवाद, नश्लवाद हिन्दू धर्मको अङ्ग बन्न गयो। (Shastri, 1940)

आदिवासी किरात लिम्बू शैव प्रभावले हालसम्म हिन्दू धर्मको बिल्ला भिर्देछ छन्। हिन्दू ग्रन्थले किरातलाई एकातिर
देव, राजा, वीर, क्षत्रीय, धनुधारी जस्ता नामले मित्रवत मानेको छ भने अकातिर असूर, महैच्छ जस्ता शत्रुपक्ष ठानेको छ। वास्तवमा यो यथार्थ थियो। किनभने किरात परिवार ठूलो थियो। यो धेरै लामो कालखण्ड थियो। यति लामो कालसम्य त्यति ठूलो परिवारबीच कहिले मित्रता त कहिले शत्रुता हुनु स्वभाविक थियो। अर्थात् कोहिसित आयर्को राय सम्बन्ध थियो भने कसैलिए शत्रुता थियो भनेर अनुमान गर्न गाहो पर्दैन।

अन्तमा, फेरि प्रश्न दोहोराहों के किरात लिम्बू हिन्दू नै हुन्? सिन्धुमा किरात पुर्खा पनि बसेका आधारमा यिनीहरुको हिन्दू नाम र नाता कसैले खोसन सक्दैन। अब धर्मको रूपमा हिन्दू संज्ञालाई लिने हो भने किरात शैव मत अर्थात् सनातन धर्मावलम्बी हुन्। यसमा जातिप्रथा, ब्राम्हणवाद जस्ता भैलाभाव हुन्छ।

तर वर्णव्यवस्थाको नाममा जातिप्रथा र जडशुद्धवादी ब्राम्हणवाद र रक्तशुद्धताको परिपोषक हिन्दू धर्मका अनुयायी किरात लिम्बू पक्कै होइनन्। उनीहरुले हिन्दू बिल्ला त्याग नसेको कारण पूर्वजको सिन्ध बसाइ र शैव सनातन प्रभावले गर्दछ हो। मौलिक संस्कृतिमा वैष्णव प्रभाव पनि परिस्थितको छ, जुन कुरा नकार्न सकिन्छ।

यद्यपि, किरात लिम्बूको हिन्दूत्व भित्रको नाता शैव सनातन हो जसलाई समुदायका कुनै सदस्यले चाहेर वा नचाहेर उक्त सांस्कृतिक र ऐतिहासिक नाता र प्रभाव त्याग सक्दैन।
२.२.२ आर्य शब्दको व्युत्पत्ति
आर्य जातिको परिचय विना किरात इतिहास अधुरो रहन्छ। किरात इतिहासकार नारदमुनि थुलुङ (1985) अनुसार अधि आर्य र किरातका पूर्ख स्वयम्भू भने थिए। प्रियवतको हाँगोबाट पछि आर्य उद्विकास भए भने उत्तानबाट किरात वंशको उद्विकास भए। (Thulung, 1985)
इतिहासकारहरूले आर्यलाई काशी जाति भनेका छन्। यता किरात लिम्बू पनि आफूलाई काशी जाति (वंश) वा खाम्बोडिबा मान्दछन्। यसबाट काशी जातिबाट किरात र आर्य उद्विकास भएको देखिन्छ।
उताह विश्वविद्यालय अमेरिकाका माइकल बमशाद र उनको अध्ययन टोली (2001) ले भारतमा विभिन्न जातिको डिएनए परीक्षण गरेको छ। परीक्षण नतिजा अनुसार भारतका उच्च जात कहलिने भ्राम्णको जिन र यूरोपियन जिन निकट देखियो। उक्त अध्ययनमा क्षत्रीय र वैश्यको जिन भ्राम्णको तुलनामा टाढाको सम्बन्ध पाइयो। अत: भारोपेली भाषा बोलने आर्य समुदाय पश्चिम युरेशियाबाट भारतवर्षका प्रवेश गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। (Bamshad et al., 2001)
भाषाशास्त्री बालकृष्ण पोखरेलले यसलाई थप प्रकाश पारेका छन्। अधि काशी जाति र गोथ (गाईपूजक) जातिबीच मेसोपोटेमियामा रक्तमिश्रण भए। गोथ रक्तमिश्रित काशी जाति र किरातका पूर्ख कुर्म (सुमेर) जातिसित सुमेर क्षेत्रमा रक्तमिश्रण भए। फलस्वरूप काशी प्रभावित जाति काशी वंश भए भने सुमेर प्रभावित किरात वंश भए। (Pokhrel, 1998) काशी र सुमेर (कुर्म) बीच मिश्रण भएकाले यिनीहरूमा रक्तगत सम्बन्ध र सांस्कृतिक प्रभाव परेको छ।
किरात र आर्यबीच रक्त र सांस्कृतिक मिश्रण मात्र नभएर लामो अन्तरालमा आपसमा मैत्रीपूर्ण र शानुतापूर्ण व्यवहार पनि भए। आस्था, संस्कृति, स्वार्थ, रक्तसम्बन्धका आधारमा यिनीहरूबीच सहकार्य र युद्ध दुवै भए । इतिहासको आरम्भताका दोभानमा मिलेका नदीहरू पुन: अर्कै स्वरूपमा अलग अलग नशल र जातिमा रुपान्तरित भए। जेहोसु, किरात र आर्य विभिन्न स्थान र समयमा आपसमा प्रतिस्पर्धा दिए। हुन त किरात समूहबीच विभिन्न बहानामा युद्ध हुन्थ्यो।

त्यसै गरी आर्यका समूहबीच पनि आपसमा स्वार्थको युद्ध हुन्थ्यो । जे भए पनि किरात र आर्य पक्षमा पलाएको जातीय अहद्कारले गर्दा यिनीहरूले आपसमा रहेको सांस्कृतिक, जातीय, नशलीय समानता भन्दा भिन्नता मात्र देखाउने काम गरे। आज जुन खाउँदै बनाइएको छ त्यो मान्न मानवशास्त्र, समाजशास्त्र, भाषाशास्त्र, नाट्यविद्या क्षेत्रका वैज्ञानिक तथा अनुसंधानकर्ता तयार छैनन्।

जातीय अहद्कारवादले गर्दा यिनीहरू हामी कहिल्यै एक थियाँ भनेर सोच पनि चाहैदैनन्। संस्कृति र सामाजिक अवस्थाले मानसिकतामा धेरै फरक ल्याइसको अवस्था छ। यथार्थको पनि छ भने जहाँ जहाँ किरात जान्छन् त्यहाँ त्यहाँ आर्यले पछ्याउँदै जान्छ। कालान्तरमा किरातलाई आर्यले विस्थापित गरिदिन्छ । यो क्रम बेबिलोन, मेसोपोटेमियादेखि आरम्भ भएर सप्तसिन्धु, भारतवर्ष, नेपालसम्म चलेको थियो। वेद, मुन्धुम, पुराण, इतिहासको कथावस्तु रामरी केलाउँदा हामी त्यही पाउँछन् ।

देवासुर सहाग्राम, पुराण, संस्कृत साहित्य, आर्य तिनका साक्षी हुन। परिसयाँको इतिहास, भारतको प्राचीन
इतिहास, मध्यएशियाको इतिहास, युरेशियाको इतिहास, तिरात इतिहास आदि केलाउँदा हामी यी दुई नश्ल, जाति, आस्था आपसमा मिसिदै भिन्न भिन्न धारमा अगाडि बढेका देखिन्छन्।
कोही तिरात खुलै आफूलाई आयर्स ठान्दछन्। यही सिद्धान्तलाई स्वामी प्रपन्नाचार्यले पनि वकालत गरेका छन्। (Prapannacharya, 1988) काशी आयर्स र काशी तिरात दुवैभित्र सांस्कृतिक र रक्तगत अनन्या रहेको छ भन्ने तथ्य नै यसको मुख्य आधार हो। ती पूर्बकाल्यांतरमा विभिन्न प्रभाव र भौगोलिक अवस्थाले अलगम सुगे। त्यसपछि उनीहरूले आफू अनुकूल साहित्य र सांस्कृतिक निर्माण गरे।
आयर्स शब्द इरानसङ्ग सम्बन्धित छ। (Yarshater, 1989) तिरात सप्तसिन्धुमा स्थापित भडसकेको अवस्थामा पछि आएर बनेको समूह हो, आयर्स। त्यसैले तिरातलाई हिन्दू भन्न सकिन्छ तर आयर्स भन्नलाई त्यति सजिलो छैन। कोही तिरात/ सुमेर नश्लीय/ जातीय परिघो नाघेर तिरात/ काशी सांस्कृतिक प्रभाव तथा रक्तअनन्या आधारमा काशी आयर्स दावी गर्न सकिन्छ। त्यसलाई अस्वीकार गर्न सकिन्छ।
तर आयर्स भनेको नश्लीय शुद्धतामा जोड दिने र जातीय श्रेष्ठता कायम राखने उत्तर्वैदिक जातीय समूह हो। आयर्स शब्द हिन्दू संज्ञाभन्दा कानन्छो हो। हाल यी समानार्थी देखिए तापनि इतिहासले तिनीहरू फरक छन्। त्यसैले तिरातलाई एकमुख आयर्समा समावेश गरुन्छ पूर्ण रूपमा इतिहाससम्म र ब्यवहारिक पनि हुँदै। कहिल्ले तिरात, खसबाट आयर्स भनेका हुन् भनेमा विद्वानहरू एकमत छन्। (Pokhrel, 1998)
आयर्स बेबोलिनियामा लामो कालसम्म रहेका थिए। उनीहरू परिषय आसपासका अरब भूमिसित सम्बन्धित छन्।
इन्द्र सुमेर थिए आर्य धिएन्। यिन्छ इन्द्रसित पछि लागर आउने भारतवर्षमा आर्य कहिल्छ। आर्य शब्द नै इरान शब्दबाट व्युत्पन्न भएको भाषाशास्त्रीहरूको मत छ। (Yarshater, 1989) त्यसैले भारतवर्षमा आएका आर्यको नामकरण इरान शब्दबाट भएको हो।

आर्यका पछिल्ला पुस्ता पर्सिया (इरान) बाट भारतवर्ष, सप्तसिन्धु प्रवेश गरेकाले इरान सत्तिकट संज्ञा आर्य हो। पर्सियन भाषामा आर्य र इरान नाम एकअरका परिचायक शब्द हुन्। (Yarshater, 1989) त्यहाँ यिनीहरु किरात, नाग जाति बसोबास क्षेत्र सप्तसिन्धु हड़प्पा क्षेत्रमा आए। विष्णु पुराणमा भगवान विष्णुले त्यसबेलाका शक्तिशाली नाग जातिको शरणमा परेको र बाढीबाट उद्दार गरेको वर्णन आउँछ। त्यो शक्तिशाली नाग जाति किरात भ्राता हुन। तिनको साथले विष्णु भारतवर्षमा स्थापित भए। (Thulung, 1985)

जेहोस्फ आर्य र किरात रक्तमिश्रित भएकाले सामाजिक जैविक सिद्धान्त (Socio-biological Model) अनुसार आपनो वंशाणु (जिन) निकट जातिसित केही न केही संस्कृति मिल्ने हुँदा आर्यले किरातलाई पछ्याएका हुन। अघि अघि किरातले जड्गाँल पाउँदे बस्न योग्य बनाएका भूमिमा पछि आर्य आगमन हुने गर्दछ। कालांतरमा किरात विस्थापित हुँदै छेउकिनार लागदछन्। यसी विस्थापनको क्रम सुमेर, सप्तसिन्धु, नेपाल र भारतसम्म चलेको थियो।

त्यही पृष्ठभूमिमा किरात असुर र आर्य सुरबीच देवासुर सड्ग्राम भयो फलस्वरूप संस्कृत साहित्यको रचना भयो। देवता र दानव युद्धका पौराणिक संस्कृत साहित्य देवासुर सड्ग्राम, पुराण आदि लेखिए।
साहित्य अतिशयोक्ति, शैरकल्पना र प्रशिक्षण हेतु हुन्छन्। अत: त्यस्ता घटनाक्रम जो साहित्यिक पहिरनमा आएका छन्, त्यसलाई रूपमा भन्दा पनि सार र सड्केतमा बुझनुपर्दछ।

2.2.3 किरात र हिन्दू सवाल

किरात हिन्दू हुन् कि होइनन् भन्ने प्रश्नको जवाब हुन् वा होइनन् भनेर दिन सकिन्न। जवाब तर्कपूर्ण तथा सस्तरपूर्ण हुन्। यदि किरात सिन्धुवासी थिए भनेर आधार मान्ने हो भने किरात अग्रज हिन्दू थिए, त्यसै आधारमा किरात हिन्दू हुन्। किरात वंश शिव (सत्य/साहित्य) का सन्तान वा अनुयायी हुन् भन्ने तमाम त्रथ्य र प्रमाणका आधारमा किरात शैव सनातन हुन। स्मरण रहोसू शिवको अर्को नाम सत्य र सनातन हो। (Danielou & Gabin, 2003)

यजुवेद कालमा मात्र आयरले शिवलाई आराध्यदेव मान्न थाले। उतरवैदिक कालमा आयरले सनातनलाई स्वीकार गरे। त्यसपछि उनीहरूले उपनिषद, ब्राह्मण साहित्य र वर्णव्यवस्था घुसाए। तब यसले प्राचीन वैदिक सनातनको स्थार र दर्शनले विकृत तुल्याइदियो। यसले समाजमा जातिपाति प्रथा, ब्राह्मणवाद, यज्ञादि, बलिप्रथालाई जोड दियो फलस्वरूप सामाजिक असन्तोष, विश्वृक्षला बढ्यो। (Shastri, 1940)

सनातनको उक्त विकृत अवस्थालाई जैन र बौद्ध दर्शनले विरोध गन्यो। मानिस बौद्ध धर्मतर्फ आकर्षित भए। शैव र शाक्त सम्प्रदाय रहेको वैदिक सनातनमा ब्राह्मण साहित्य, उपनिषद, स्मृति साहित्यका प्रभावले असहज स्थिति उपनन्न भयो। संस्कृत साहित्यको विकाससँगै वैष्णव साहित्यको विकासमा तीव्रता आयो। यस्री सनातन धर्मको विस्तारित
रूपले भगवान विष्णु नायकत्व रहेको वैष्णव दर्शन (अवतारवाद) लाई स्थापित गरिदियो। (Shastri, 1940)

संस्कृत वाङ्मययलाई अब के भ्रम पर्ने गयो भने शैव मत सिन्धुकै उपज भारको र भारतवर्षका सबै आदिवासी दर्शन, संस्कृति वा धर्मलाई सनातन वा हिन्दू भनेर व्यापक मात्रामा प्रचार गरियो। वास्तवमा शैव आस्था किरात पूर्वजले अफ़्रिका, अरब भूमिदेखि मानिन्याएका थिए भने तथ्य ख्याल गरिएका। यसरी शैव, शाक्त, वैष्णव, जैन, वुद्ध आदि सबै धर्मलाई हिन्दू धर्म ओमकार परिवारभित्र राखियो र सनातन/ हिन्दू नामले धुमधाम प्रचार गरियो। जब कि संस्कृत साहित्यमा शिवलिङ्ग पूजा र बुद्धलाई आलोचना गरिएको छ।

आय वा संस्कृत साहित्यले यजुर्वेद कालपछि मात्र शिवलाई आराध्य देव मानेको अवस्था थियो। उनीहरूले शिव धर्मलाई सनातन धर्मको रूपमा अधि बढाए। जब सनातन धर्मलाई विदेशीले हिन्दू धर्म भनेर बुझ थाले तब आय आफूलाई सनातनी हिन्दू भन्न थाले। उनीहरूले आदिवासीका धर्मलाई पनि सनातन हिन्दू भन्न छाडेन्।

संस्कृत साहित्यमा आदिवासी किरात प्रतिपादित सनातन दर्शन र आय प्रतिपादित वैष्णव दर्शनबीच ध्वन्द्व देखिन्छ। विष्णु पुराणमा वर्णित पुराकथा यसको एक प्रमाण हो। यद्यपि सनातन हिन्दू धर्मको निर्माण यी तीनै शैव, शाक्त र वैष्णव दर्शनद्वारा निर्मित छ। जसरी पञ्चामृतमा रहेका पाँच तत्त्वको मिश्रणले जुन स्वाद, शक्ति र अर्थ दिन्छ कुनै एक वस्तुले त्यही गुण बोक्दैन।

पाण्डेयन अनुसार प्रकृत, पाली, संस्कृत, खस, पर्वती हुंदी नेपाली भाषाको विकास भयो। संस्कृत भाषा ‘सम’ र ‘कृत’ को योगले बनेको संज्ञा हो। जसको शाब्दिक अर्थ हो, धेरै
भाषाहरूको योगले संस्कृत भाषाको निर्माण भएको हो। संस्कृत भाषा निर्माणमा त्यसबेलाका आदिवासी भाषाको ठूलो योगदान छ। त्यसैले नेपाली भाषालाई संस्कृत उपज भनु भन्दा संस्कृतबाट समेट प्रभावित नेपाली भाषा भन्दु ठिक हुन्छ। (Pandian, 2019) सोही आधारमा नेपाली भाषा संस्कृत भाषाबाट उत्पन्न नभई नेपाली भाषा संस्कृत प्रभावित स्थानीय खस भाषा भएको लेखकको बुझाइ छ।

किरात संज्ञाले जाति, नशल र सभ्यताको प्रतिनिधित्व गर्दछ। शैव, शाक्त संज्ञाहरूले दर्शन, आस्था, संस्कृति जनाउँछन्। सभ्यता, जाति, नशल सामाजिक–जैविक स्वरूपका हुन्छन्। किरात शैव, शाक्त र बोन आस्थासित प्राचीन कालेको प्रभावित थिए। आर्य नामाकरण हुनार्थ सुमेर काशी रहेको अवस्थासम्म काशी, सुमेर वा किरात, खस जातिको आस्था पनि समान छाग थियो। (Pokhrel, 1998) आर्य समूहको विकास भएपछि काशी, सुमेर वंशमा आस्थाको धृविकरणमा तीव्रता आयो।

दर्शन, आस्था, संस्कृति अभौतिक, भौतिक चलायमान हुने भएकाले यिनीहरूमा विभिन्न सभ्यता, वंश र नशललाई सड्क्रमण गर्न वा प्रभावित गर्ने क्षमता हुन्छ। किरात संज्ञाभित्र जाति, नशल, संस्कृति, सभ्यताको रज्ज, गन्ध रहेको छ। शैव, शाक्त आस्थाले वंशीय, नशलीय, जातीय सीमा तोडून सकदछ। त्यसैले आर्यले किरातसिको रक्तगत अनन्या भुलन चाहेपनि शैव, शाक्त दर्शन र प्रभावलाई स्वीकारेका छन्। किरातले पनि आर्यसिको रक्तगत अनन्या माने वा नमाने पनि किरात मुन्दुमामा अवतारवाद (वैष्णव प्रभाव) लाई प्रवेश गराएका छन्।
किरातले आफूलाई हिन्दू माने वा नमाने पनि हिन्दू
दर्शनको प्रभाव मुन्धुमी स्तरमै परेको छ। येहाडलाई ईश्वरको
अवतार मानु, तेअड्डसी सेन थेबेलाई पनि सिरिजज्ञाको
अवतार मानु वैष्णव दर्शन अवतारवादक प्रभाव हो। आयर्ले
शिव, पार्वती वा दुर्गलाई ईश्वरदेव, ईश्वरदी मानी सनातन हिन्दू
धर्मको छाता ओढाइदिए। यसका साथै उनीहरुले शिवलाई
कालान्तरमा आराध्यदेव माने र शैव दर्शनलाई साहित्यकारले
समृद्ध तुल्याइदिए। फलस्वरूप यसमा भए/ गरेका कमी
कमजोरीका बाबजुद पनि मानव ज्ञान, विवेक र सथ्यता
समृद्ध भएको छ। शैव, शाक्त, सनातन, हिन्दू दर्शनको
संरक्षणमा आर्य र संस्कृत साहित्यको योगदान नकार्न
सकिन्न। सम्भवतः आयर्ले शैव र शाक्तलाई यति समृद्ध
नतुन्याएको भए किरातको फेद यसरी गौरवमय स्थितिमा
रहने थिएन। बर त्यो प्रकाशमा किरातले आफो अनुहार
खोजनु पर्दछ। आपसी वैरभाव भन्ना सहकार्य गरेर शोधलाई
निर्मतता दिनु सबैको दायित्व हो।

इतिहासकार इमानसिंह चेमजोंडले किरात इतिहासको
गाहिराइमा अध्ययन गरेर एउटा सिद्धान्त स्थापित गरिदिएका
छन्। उनले किरातलाई परसिया, सुमेर, एलामसम्म पुन्याएका
छन्। काशी वंशलाई खाम्बोढ़बा किरात भनेर स्थापित
गरिदिएका छन्। (Chemjong, 2003a, 2003b, 2003c)

यद्यपि उनको इतिहासलेखनको सारमा आर्य र किरात
अलग अलग जाति हुन्। उनले आफो लेखनमा कतै पनि
किरात पुर्वज कुर्म वा सुमेर र काशी, गोथ जातिबीच भएको
रक्तमिश्रणलाई स्थान र महत्व दिएकन्। जस्तै उनी एकातिर
काशी वंशवाट सेन, खस, गोरखाली, किरात लिम्बू जाति
बनेको बताउँछन्। अकार्तिर यही किरात, खसहरू काशी
भाषाशास्त्री पोखरेलले प्राचीन कालमा किरात सेन मगरबाट आर्य उद्विकास भएको सन्दर्भ छर्द्द कारण पार्का छन्। उनले आफ्नो पोखरेल थरको नाता मगर वंशसिद्ध गाँसर देखाएका छन्। (Pokhrel, 1998) उनले आफ्नो पूर्वज मगर जातिको पण्डित बताएका छन्।

अर्कातिर किरात लेखक गम्भीर राइ आर्य कोलाखामले ‘किरात कसरी हिन्दू होइनन्?’ भन्ने ‘किरातेश्वर सन्देश’ विशेषाखंडको प्रकाशित एक लेखमा आफूलाई सगौरव अर्य बताउँछन्। (RaiKolakham, 1988) रक्तमिश्रण र संस्कृति मिश्रण भएको पृष्ठभूमिमा यदि कुनै किरातले आफूलाई काशी प्रभावित आर्य संस्कृति निकट उभ्याउन खोजनुलाई अस्वाभाविक मानन सकिन्न। किनभने जाति, नश्ल, संस्कृति सबै मानव निर्मित वस्तु हुन्।

आर्य र किरातबीच पर्खाल ठढाउने इतिहासकार चेमजोङको दृष्टिकोण पूर्वाग्रही थियो भनेर कतिपय विद्वानले भनेर गरेका छन्। यो हुनुमा कतै उनको ईसाई पृष्ठभूमि हो कि भनी उनीहरूले आशंका छ। प. छविलाल पोखरेल, स्वामी प्रपन्नाचार्य र बालकृष्ण पोखरेलले समय समयमा व्यक्त गरेका विचारबाट सो थाहा पाइन्छ। चेमजोङका पिताजी ईसाई पाष्टर थिए। इमानसिंह ईसाई विद्यालयमा प्रशिक्षित भए। त्यसको प्रभाव उनको इतिहास लेखनमा परेको आरोप
लगाइएको छ। बृहत्तर ऐतिहासिक तथा भाषिक अध्ययन गर्दा भाषाशास्त्री पोखरेलको काश्री, सुमेर, छाग सिद्धान्त मानवशास्त्रीय धारमा बगेको मैले पाएँ।

एउटा कुरी भन्न र लागदछ रामालि प्रौढ़ इमानसिंह चेमजोडले किरात इतिहासको खोजी गरेको किरात समुदायलाई अतुल्य गुन लगाएका छन् यद्यपि किरात जाति र आर्य जातिबीच जुन गहिरो खाडल देखाएका छन्। फलस्वरूप किरात लिम्बू वंशावली तथा पार्द उनीहरुका पूर्वज सेन, लिच्छवी, खस, मगर, राईसिन्ग गाँसिन्गको अवस्था जब आउँछ। त्यसलाई वंशवृक्षमा देखाउँदा किरात लिम्बू समाजले सहज रूपमा पचाउन नसकेको अवस्था विकसित भएको छ। जुन अङ्ग्यारो भ्रम चिन्न अब जसूरी भएको छ। चेमजोडले इतिहासहरू निर्माण गरेको धे दूरीलाई अन्य लेखक वा अन्वेषकले पूरा गनुपन चुनौती छ।

पाकिस्तानका राष्ट्रपति ईमरान खानले संयुक्त राष्ट्र संघलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पटक पटक जम्मू कश्मीरको सवाल उठाएका थिए। उनले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई हिन्दूवादी आरएसएसको दर्शनबाट सज्ज्जालित भएको आरोप लगाएका छन्। उनले हिन्दू अतिवादको पराकाशले जम्मूकश्मीर प्रताडित भएको जिकिर गरेका छन्। भारतमा आरएसएसको स्थापना र जर्मन नाजीवादले दर्शनबाट खानले समानता भएको दाबी गरेछ। जसूर जर्मन नाजी आफूलाई उच्च जाति ठान्दैर र रक्तमिश्रणमा सचेत रहेको उसैगरी भारतका हिन्दूवादी पनि आफूलाई उच्च जाति ठान्दैन र रक्तशुद्धतामा जोडिने गर्दछन्। (SAMAA, 2020)

त्यसलाई नेपालमा तुलना गर्न हो भने त्यो अवस्था तुलनीय छ। नेपालमा पनि आर्य जाति आफूलाई उच्च
ठान्दछन्। उनीहरू रकतशुद्भतामा सचेत छन्ू र रक्तमिश्रणलाई बर्जित मान्दछन्। मनुवादी धर्मशास्त्रले आज ब्राम्हणको सामाजिक सता स्थिर राखन भूमिका खेलदछ। जसरी ईमरान खानले जर्मनका नाजी र भारतका हिन्दूलाई तुलना गरे त्यसै गरी भारतका हिन्दू र नेपालका आर्थिक हिन्दू तुलना गर्न हो भने स्थिति समान छन्। समस्याको जड यहाँनेलुकेरे छ। नेपालका आर्थिक जाति धर्मको आड भरोसामा समाजमा एक अभिजात वर्ग बनेर समुदायलाई कजाउन, हेन लिप्त छन्। यस्तो परिस्थितिले रक्तविवर्तन र सांस्कृतिक सम्बन्ध रहे तापनि आर्थिक र किरातलाई हिन्दू धर्मले सम्पत्तिमा जोडन सकेन फलस्वरूप विमुख हुन गए।

दोसो विश्वयुद्धमा वेलायत र जर्मनबीच युद्ध भयो। त्यो युद्ध हुनुमा प्रमुख कारण जर्मनको नाजीवाद थियो। भारतमा वेलायती शासन थियो। त्यसैले भारतका अंग्रेजी विद्यालयमा वेलायती जीवन दर्शाने प्रभाव पनि गर्यो। वेलायती विद्यालयमा ठुकेका इमानसिंह चेमजोङमा सायद आफूलाई श्रेष्ठ ठाने नश्लवाद, रक्तशुद्भतामा जोड दिने नाजीवाद विरोधी वेलायती दृष्टिकोणको प्रभाव पनि स्वाभाविक थियो।

विश्व इतिहासमा नाजीवाद र नश्लवाद बदनाम मानिन्छ। वेलायतीले भारतमा शासन गर्दै उनीहरू भारतीय समाजमा ब्राम्हणवादसित परिचित भए। वेलायती चलाउँ थिए। उनीहरूले भारत र नेपालको वर्णव्यवस्थाको स्थलको पाइँद्रा वैदिक मूल्य मान्यताअनुरूप नचलेको था्हापाय। उनीहरूले भारतमा ब्राम्हणवादको विकृत सामाजिक अनुहार देखौ। सदा हिन्दूस्तान र हिन्दूलाई आफ्नो आदर्श मान्ने नेपाली हिन्दू समुदायले भारतको नवकल गर्नु कुनै नौलो कुरो भएन।
सम्भवत: त्यसै आधारमा उनीहरूले आर्यलाई नाजीसिते तुलनीय मानेका हुन्।

समाज परिवर्तनमा आर्यको मनुवादी सोचलाई गाली गरेर, उनीहरूलाई संकीर्ण हिन्दूवादी बिल्ला भिराएर मात्र कोही किरात लिम्बू चोखिदैनु। गहिराइमा पुगेपुगे पक्षको मानवशास्त्रीय अध्ययन गर्नु पर्दछ। विकासक्रममा जन्मेको आर्य रक्तशुद्धताको सामाजिक विकृतिको राँकोमा रक्तमिश्रणको पानी छमकने अाँट किरात इतिहासमा भएको हैन। मानवशास्त्रीयका कोणबाट इतिहासको विश्लेषण गर्न जरूरी छ।

इतिहासकारहरूले जे जति योगदान गरे त्यसलाई हामीले उपलब्धि मानेको अगाडि बढ्ने भेलै छ। इमानसिंह चेमजोङको त्यो ऐतिहासिक योगदानलाई उच्च मुल्याङकन गर्नु पर्दछ। उनको योगदान र पृष्ठभूमि केलाउने निइँहुँ उनलाई ईसाईको बिल्ला भिराएर उनले अधि सारेको तथ्यलाई अवमल्यन गर्न खोजनु पनि उचित होइन। उपनिषद्, ब्राम्हण, मनुस्मृतिले हिन्दू अनुहारमा पोतेको कालो दाग स्वयमले नहटाएसम्म ऐनामा त्यही दाग देखिन्छ, जो ऐना पुछे हुँदैन।

किरात लिम्बू जातिगत रक्तमिश्रण सवालमा उदार छन्। शैव र बोन दर्शन मान्ने किरात लिम्बूमा वर्णव्यवस्था हुँदैन। किरात लिम्बू समाज जन्म वा कर्मको आधारमा वर्गिकरण गर्नैँ भएको भएको तथा थरको सबैभन्दा सरार्थी बिहेबारी चल्दै।

किरात संस्कृतिमा कुनै पनि कर्म गर्दा सांस्कृतिक धेर भएको गुम्जायस हुँदैन। अधि दश लिम्बुवान गठन भएको बेलामा पनि उक्त भूभागमा बसेका सबै जात जातिलाई लिम्बू राष्ट्रमा समेटेर जात दिने बन्दोबस्त मिलाइएको थियो। अन्य
जातिलाई लिम्बूको थर दिने चलन सामान्य मानिन्छ। आज पनि किरात लिम्बू समाजमा अन्य जातजातिका बुहारी त्यामा कुनै भेदभाव गरिन्छ।

आर्य, खस जातिमा सीमित जातबीच रक्तशुद्धताको आधारमा मात्र बिहेबारी चलने गर्दछ। अधि किरात, खसबाट ब्राम्हण बनेर आर्य घोषित भएका जाति अब आफ्नो सामाजिक सत्तालाई धार्मिक जडसूत्रको रसायनले जकडी राखन चाहनेछ। त्यो तोडौ निकै समय लागेछ। कर्ममा आधारित वर्ण्यवस्थालाई आर्य समुदायका ब्राम्हणले जन्मका आधारमा रुपान्तरित गरिएका छन्। (Shastri, 1940) यही ब्राम्हणवादले नै आज हिन्दूत्वको झण्डा आफ्नो हातमा बोकेको छ। तसर्थ किरात लिम्बू त्यो झण्डाको पछि लाग्न चाहाउन्छ। यस्तो हुनुमा किरात समुदायको सोच मात्र हैन आर्य सोच र दृष्टिकोण पनि उत्तिकै जिम्मेबार छ।

सद्ग्नेपमा, किरात पूर्वज शिव अनुयायी सनातन (सत्य) थिए। उनीहरू सिन्धुमा बस्ने हिन्दू पनि थिए। यही आधारमा किरात आफूलाई सनातन हिन्दू मान्दछन्। तर उत्तरदाइक, प्राचीन, ऐतिहासिक कालखण्डमा सनातन दर्शनमा उपनिषद्, ब्राम्हण साहित्य, स्मृति साहित्य, जैन धर्मको जातिपाती प्रथा प्रवेश गरेपछि वैदिक सनातन दर्शन व्यापक मात्र नभएर विकृत पनि भयो। (Shastri, 1940) जुन कुरा स्वयम् वौद्धिक आर्यजन स्वीकार गर्दछन्। यही आधारमा किरात आफू प्राचीन बोन, शैव सनातन, शाक्त मान्ने हिन्दू भए तापनि वर्तमान ब्राम्हणवादी वर्ण्यवस्था पछ्याउने हिन्दू होइनन्।
कुनै कपमा रहेको आधा पानीलाई आधा भरिएको भने कि आधा रितिएको भने? त्यही दृष्टिकोण किरात लिम्बू र हिन्दू सवालमा पनि लागु हुन्छ। आधा पानी छ भननेले आफूलाई शैव सनातन हिन्दू मान्दछन् भने आधा रितो भननेले आफूलाई गैरहिन्दू समझ्नु।

सामाजिक जैविक सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो जिन (वंश) लाई जीवित राखौ चाहेका। ऊ आफ्नो पहिचान पूर्वजको इतिहाससित जोड्न चाहेका। किरातका पूर्वज सुमेर, कुर्म, काशी, मरुत, रुद्रलाई मान्ने हो भने किरात पूर्वज शिव पूजक, सिन्धु निवासी हिन्दू भएको स्वीकार्तु पर्दछ। आफूलाई वर्तमान हिन्दू धर्मावलम्बी मान्नु वा नमान्नुले किराती जिन (वंश) को प्रभाव मेंटिने। धर्म र संस्कृति फेरबदल हुनसक्छ तर जिन (वंश) र इतिहास फेरबदल गर्न सकिएको। त्यसैले किरात लिम्बू वर्तमान अवस्थाको हिन्दू धर्मावलम्बी भन्दा विवाद आउला तर यिनीहरू अनादिकालीन शैव, बोन मतावलम्बी थिए भननेमा मानवशास्त्र विश्वास गर्दछ। (History in Hindi, 2020; Thulung, 1985; Danielou & Gabin, 2003)

आदिभौतिक ज्ञान (वेद, मुन्धुम) ले मात्र वैज्ञानिक सिद्धान्तको सामना गर्न सक्दैन। अब विषयवस्तुको निरूपण वैज्ञानिक ढंकले गर्नुपर्दछ। सामाजिक-जैविक ठाँचा अनुसार किरात लिम्बूका पूर्वज जिन (वंश) खोज्दै जाँदा हामी त्यहाँ पुग्दछौं जहाँ मानवशास्त्र पुग्दछ। इतिहास, मुन्धुम र अनुसन्धान पनि त्यहाँ ठोक्किनछ। हामीले जिन (वंश) र इतिहास बिर्सियं भने फे दिव विनाको टुप्पो हुन्छौं।

उल्लिखित तथ्यहरूका आधारमा किरात लिम्बू शैव, बोन मतावलम्बी प्राचीन जाति हुनू। यिनीहरू वर्णव्यवस्था,
ब्रह्मणबाद लागु हुनुअधिका शैव सनातन हिन्दू हुन्। यसको अर्थ किरात लिम्बू ब्राह्मणबाद, जातिप्रथा मानने हिन्दू होइनन्। आर्य सनातनी हिन्दूमा झैं किरात सनातनी हिन्दूमा जातिप्रथा, लिङ्ग भेदभाव, छुवाछुत प्रथा हुदैन। हाल जडसुत्रावादी हिन्दूको बोलाबाला भएकाले किरात लिम्बू हिन्दू किरातबाट तर्किएका हुन्।

किरातेश्वर महादेवका सनातन किरात लिम्बूलाई फेराउ/माले प्रकृतिपूजा र बलि दिन सिकाएका छन्। उनीहरु भन्दै हिन्दूको बिल्ला भिरे पनि नभिरे पनि शैव र बोन मनावलम्बी नै हुन्। मालाइ उनीहरु थेबा र शक्तिलाई युमा मान्छन।

2.2.4 शैव धर्म

शैव धर्म भन्नाले सामान्यत: हिन्दू धर्म अन्तर्गतको शिव सनातन दर्शन बुझिन्छ। मौलिक शिव सनातन दर्शन वैदिकपूर्वी आस्था हो जुन सनातन–हिन्दू धर्मको पृष्ठभूमि दर्शन वा ज्ञान हो। (Danielou & Gabin, 2003)

सिन्धु-हड़प्पास्थिता क्षेत्रमा गरिएका पुरातत्विक उत्खननमा भेटिएका शिवलिङ्गले प्रमाणित गर्दछ कि भारतवर्षमा आर्य आगमन पूर्व (ईशापूर्व १७०० अघि) नै शैवधर्मको उपस्थिति थियो। परियाली इतिहास अनुसार शिव धर्म अघि मेसोपोटेमिया, वेबिलोनमा विद्यमान थियो। (Thulung,1985) शिव मत मेसोपोटेमियाबाट भारतवर्षमा सरेको इतिहासकार नादमुनि थुलुङले भनाइ छ। जे होस् शिव वैदिक कालभन्दा पुरानो आदिवासी धर्म हो।

सिन्धु-हड़प्पास्थिता ईशापूर्व ३५०० देखि ईशापूर्व १७०० सम्म उत्कर्षमा थियो। उक्त स्थलको उत्खननमा शिवलिङ्ग, पशुपति शिवको योगमुद्रा, साँडी लगायत पशुका चित्र,
प्रकृति, योनी आकृतियुक्त अवशेष भेटिएका छन्।
(Srivastava, 2020) यसबाट सिन्धघाटी/ हड्ड्पालक्षेत्रमा आर्य आगमन पूर्व शिवधर्म प्रचलित रहेको प्रमाणित भएको छ।
ईशापूर्व १७००–१५०० मा आर्य भारतवर्षमा आउँदा शैवधर्म रैथाने धर्मको रूपमा स्थापित भइसकेको थियो। (Danielou & Gabin, 2003)
प्रागैतिहासिककालमा शैव धर्म सत्य अर्थात सनातन मानिन्थ्यो। पहिलो वेद ऋग्वेदमा शिवलाई सामान्य देवता मात्र मानिएको छ। यजुर्वेद कालमा मात्र शिवलाई आर्यले अपनाए। यसस्ती कालान्तरमा भारतवर्षमा आर्य आगमन भएपछि उनीहरूले पूवैवैदिक सनातन, जैन, बौद्ध, वैश्विन्द्र लगायत रैथाने धर्मलाई सनातन धर्म भन्न थाले। हिन्दू धर्मको नामाकरण १९ ओ शताब्दीमा पश्चिमलीहरूले गरेका हुन्।
(Shastri, 1940) ईशापूर्व १५०० मा भारत आएका आर्यले क्रमशः शैवदर्शन र यसमा अन्तर्निहित तत्त्वहरू ग्रहण गरे र अन्य धर्मका तत्व मिसाएर उत्तरैवैदिक सनातन धर्म नाम दिए। जुन आज हिन्दू नामले प्रचलित छ।
हुन पनि विभिन्न संस्कृत ग्रन्थ (जस्तैः स्वस्थानीब्रत कथा) हेदार्श शिवलाई छि:छि:-दूरदूर गरिएका दृष्य छन्।
शिवपूजकलाई हेयभावले लिङ्गपूजक मानेर म्लेच्छसरह व्यवहार गरिएको उल्लेख छ। चिने आदिवासीका शिव वा शैव धर्मलाई आर्यले यजुर्वेद कालमा अपनत ग्रहण गरे।
(Khatri, 1987) त्यसपछि मात्र शिवलाई एक उच्च स्थान महादेव मानेर पुजन थालिएको हो। शैव दर्शनमा प्रकृतिपूजाको उच्च स्थान छ। महादेव शिव आदिवासीका देवता हुन् त्यसैले प्रकृतिपूजा आदिवासी धार्मिक, संस्कृति हुनु।
वैदिक कालमा शैव धर्मले धर्मको रूप ग्रहण गर्यो। ‘रुद्र’ शब्दको उच्चारण सर्वप्रथम ऋग्वेदमा भएको छ। ऋग्वेदलाई पशुपति, महादेव, महेश, ईशान, शर, हर आदि नामले वेद, उपनिषद्, ब्राम्हण साहित्य, गुहासूत्र,, रामायण, महाभारत, कल्पसूत्र, पुराण आदि ग्रन्थमा सम्बोधित गरिएको छ।

ईशापूर्व १२०० मा लेखिएको विश्वास गरिएको ऋग्वेदमा शिवलाई सामान्य देवताको रूपमा मात्र चित्रित गरिएको छ। उनको नाउँ र चरित्रले उनको प्रकृति बादल, विजुली, आँधीबेरीजस्ता डर्लाग्दा देवताका रूपमा प्रतिविम्बित गरिएको छ।

शैव धर्म अन्तर्गत पाशुपत, शैव, कापालिक र कालामुख सम्प्रदाय छन्। नेपालमा शैव धर्म कहिले प्रवेश भयो भनेर भन्न नसकिए तापनि इतिहासकारद्वय प्रेमबहादुर लिम्बू र भूपेन्द्रनाथ दुझेलद्वारा लिखिएको सहिष्कप इतिहासमा “यहाँका प्राचीन निवासी किरात हुनै र उनीहृस्का कुलदेवता महादेव हुनै” भनिएको शिव किरातसिंह गाँसिएर आएको थाहा हुन। (Mabohang & Dhungel, 1990)

ऋग्वेदमा कुनै सञ्चित धार्मिक सम्प्रदायको अस्तित्व थिएन कारण त्यस्बेला एकेश्वर नभएर बहु–ईश्वरमा विश्वास गरिन्थ्यो। ऋग्वेदमा उषा, शची र वाक शक्तिको मात्र वर्णन छ। तर वेदपछि श्रेष्ठाश्वर उपनिषदमा शक्तिको पर्याप्त वर्णन पाइन्छ। पुरातत्त्विक उत्खननबाट प्रागैतिहासिक कालदेखि शिवजस्ता शक्तिलाई पनि पुर्जिदै आएको प्रमाण भएको हुन। यस्री शक्तिको कुरा गर्दा शिवलाई लिङ्को रूपमा उपासना गर्दा योनिलाई शक्तिको प्रतीक मान्नुपर्ने देखिन्छ। ऐतिहासिक कालदेखि शैव धर्मको शाक्त
धर्मसिट सम्बन्ध देखिन्छ। (Khatri, 1987) वैदिक साहित्यले पितृसत्तात्मक चरित्र चित्रण गर्दछ। हिन्दू समाज
पितृसत्तात्मक रहिआएको छ। मातृसत्तात्मक प्रथालाई
उत्भेदन आएको पितृसत्तात्ले मातृसत्तात्लाई सदा शक्तिको
रूपमा मानिआएको छ। शिवलाई हिन्दू धर्ममा महादेव
भनिन्छ। उनी शक्तिशाली त्रि-नेत्रधारी देव मानिन्छन्। हिन्दू
त्रि-देव ब्रम्ह, विष्णु, महेश्वर हुन्। शिवलाई महेश्वर पनि
भनिन्छ।

भारतमा पश्चिमेली व्यापाको बहानामा आए।
उनीहरूले व्यापार गर्नका साथै उपनिवेश विस्तार गरे।
साथसाथै त्यहाँका आदिवासीको अध्ययन अनुसन्धान समेत
गरे। १९ आैं शताब्दीमा लुप्तप्राय: अवस्थामा पुगेको वेद र
संस्कृत साहित्यलाई उनीहरूले खोज गरी पश्चिमी मुलुकमा
प्रचार प्रसार गरिदिए। सोही अध्ययन क्रममा भारतवर्षको
प्राचीन सभ्यता सिन्धु हड़प्पा भएको पत्ता लाग्यो।

विदेशीहरूले भारतलाई सिन्धु सभ्यताका आधारमा
अंग्रेजीमा ईंडस भन्न थाले। फलस्वरूप भारतलाई ईंडिया
र सनातन धर्मलाई हिन्दू नामाकरण गरिदिए। त्यसपछि
भारतमा आर्य सम्प्रदायले सनातन धर्मलाई हिन्दू धर्मको
नामले ब्यूँताईदिए। (Shasttri, 1940)

शैव धर्मको उद्गम स्थल नेपाल नभए तापनी आज
संसारकै लागि शैव धर्मको मुख्य थलो नेपाल भएको लेखक
बासु बरालको मत छ। पशुपति आर्याघाटमा रहेको
विरुपाक्षको मूर्तिमा रहेको तेस्रो नेत्रलाई पशुपतिनाथ अर्थात्
शिवजीको नेत्र मानिन्छ र यसैलाई शिवजीको प्रारम्भिक मूर्ति
मानिन्छ।
इतिहासकारद्वय प्रेमबहादुर लिम्बू र भूपेन्द्रनाथ ठुकुरलाई उद्देश्य लेखक बराल अनुसार हिन्दू सामाजिक संगठनको प्रारूप पुस्तकमा विरुपाक्षको उक्त मूर्तिलाई नै पहिले पशुपतिको रूपमा पूजा गर्ने गरिन्थ्यो। (Baral, 1993)

तेसो शताब्दीमा लिच्छवी शासनकालमा हालको पशुपतिको मन्दिरमा शिवलिङ्ग स्थापना गरिएको हो। जुन शिवलिङ्ग तथा पशुपतिनाथ मूर्तिलाई ने.सं. ४७० मा बझालका आक्रमणकारी समसुद्दनले तोडफोड गरिएको त्यसलाई पुन: निर्माण गरेपछि हालको अवस्थामा आइपुगेको हो। (Baral, 1993)

नेपालमा शैव, शाक्त, किरात, वैष्णव, सौर, बौद्ध धर्म आपसमा सांस्कृतिक संक्रमित छन्। विभिन्न धर्म र मतको प्रभावमा परेर शैव धर्मभिन्न विभिन्न मत विकसित भएका छन्। (Baral, 1993 र Upadhyay, 1999), जुन यसप्रकार छन्:-

1) पाशुपत सम्प्रदाय- यिनीहरूको मूल दर्शननमा मानिसले आफूलाई विकार र बन्धनमुक्त राखेमा अजय भइन्छ। यिनीहरूको लक्ष्य सत्य प्राप्त गर्नु हो। त्यसको लागि यिनीहरूको आफै विधि र मान्यता छन्। यिनीहरू शरीरभरि खरानी धसेर खरानीकै शैयामा सुने गर्दछन्। ठूलो स्वरले कराउँ गर्दछन्। साँड़ दुक्रेजस्तो गरी दुक्ररन्छन्। खुट्टा खोयाएर वा लतारेर हिङ्गल्छन्। यिनीहरू आफूलाई मन लागेको जे कुरा चापे समाजले घण्डा गरोस् त्यो गर्दछन्। कुँनै युवतीलाई जिसकाउने तथा जाताभावी बोल्ने यिनीहरूको स्वभाव हुन्छ। पाशुपत आस्थाधारी अनर्गल प्रलापजस्ता क्रियाकलाप गर्ने गर्दछन्।
(२) शैव सम्प्रदाय- यो सम्प्रदाय विशिष्ट र मध्यमाग्ग प्रकृतिको हुन्छ। यो सम्प्रदाय आत्माको शुद्दतामा जोड दिन्छ। त्यसको लागि शिवको भक्तिलाई आफ्नो मार्ग ठान्छ। यो सम्प्रदायका पनि विधिहरू छन्। जसानुसार यिनीहरू अरु देवीदेवताको प्रसाद ग्रहण गर्दैनन्। शिवको आलोचना सुनैनन्। यिनीहरू पशु बलि वा पशु हत्या पनि गर्दैनन्। ईश्वरका नाममा समर्पण गरिएका वस्तु पुनः उपभोग गर्दैनन्। अर्थात् ईश्वरलाई चढाएको वस्तु आफू ग्रहण गर्दैनन्।

(३) कापालिक सम्प्रदाय- यो सम्प्रदाय कठोर प्रकृतिको हुन्छ। अथर्वेदमा उल्लिखित कापालिक सम्प्रदायका नरबलि दिने कुरा उल्लिखित ५। यो प्रथाको विरोध भएपछि रुद्वलाई श्रमसानको देवताको रूपमा मान्न थालियो। यो सम्प्रदायकमा अनुयायी कुण्डल, शिखामणि, खरानी र जने (जनाई) पहिरिन्छन्। कापालिक समुदायको सिद्धान्त र व्यवहार आठाँ शताब्दि पछि शनैः शनैः परिवर्तित भयो।

(४) कालामुख सम्प्रदाय- सबैभन्दा उग्र रूपको हुन्छ। यिनीहरूको उपासना गर्न विधि कापालिक सम्प्रदायसित करिएको हिल्दछ। त्यसैले कह्ररः कहरीः यसलाई कापालिककै एक अङ्ग पनि मानिन्छ। यसलाई “कारुक सिद्धान्ती” पनि भनिन्छ। यस सम्प्रदायका मानिसहरूले मानव खपपरको भोजन गर्दछन्। शरीरभरी खरानी घसेर हिंदू न्छ। मुद्रा पोलिसकेपछि त्यसको खरानी खान्छ। बाटोमा लाठी लिए हिंदू न्छ। खुरापान गर्न गर्दछन्। यिनीहरूले सुरापान्मा बनाइएको भैरवको चित्रको पूजा र उपासना गर्न गर्दछन्।

(Baral, 1993 & Upadhyay, 1999)
शैव धर्म अन्तर्गत विभिन्न सम्प्रदायको चर्चा गरियो। अब शैव र बोनधर्मको अन्तरसम्बन्धबाट चर्चा नगरे अधुरो हुन्छ। शैव र बोन बीचको अन्तरसम्बन्ध पनि रोचक छ। तिब्बतमा रहेको कैलाश पर्वत र मानसरोवर ताललाई यी दुवै धर्मविलम्बीले पवित्र तीर्थस्थल मान्दछन्। प्राचीन कालमा यी दुवै धर्महरूको उपस्थिति मध्य एसियादेखि हिन्दुकुश, हिमालय, तथा नेपाल, गंगामैदान, भारतमा थियो। अतः शैवको प्रभाव बोन धर्ममा र बोनको प्रभाव शैव धर्ममा परेको छ। अतः शैव र बोन आपसमा सांस्कृतिक संक्रमित धर्म (Acculturated) बनेका हुन्।

2.2.5 जीववाद

मानव जीवन लगायत सबै जीवित निर्जीव वस्तुमा आत्माको उपस्थिति देखेको दर्शनलाई जीववाद (Animism) भनिन्छ। यो वाद सबै आदिवासी जनजातिको जीवन दर्शन, जीवन शैली एवं धर्मको केन्द्रमा रहेको छ। जीववादले हावा, पानी, आगो, पृथ्वी, सूर्य लगायत हिमाल, नदीनाला, पहाड पर्वत, जड़गल, मैदान आदि सम्पूर्ण भूधरातलीय प्राकृतिक वस्तुमा आत्माको उपस्थिति पाउँछ।

यो जीववाद (Animism) र आत्मवाद (Shamanism) भी निकटतम्भ अन्तरसम्बन्ध छ। यिनै Animist-Shamanist दर्शनहरूमा आदिवासीका जीवन दर्शन, धर्म, संस्कृति आधारित छन्। (Halverson, 1998)

प्रकृतिपूजा जीववाद (Animism) ल्यान्टिन भाषाको एनिमा (Anima) शब्दबाट आएको हो, जसको अर्थ स्वास फेर्नुवा आत्मा हो अर्थात आत्मा हो Animism (जीववाद) दर्शनले सम्पूर्ण भौतिक वस्तुमा जीवन-तत्त्व पाउँछ। (Ginger4766, 2020) यो
जीववाद अन्तर्गत गरिने कर्म आदि धामीज्ञाक्रीबाट सम्पन्न हुन्छन्।

जीववाद लोकप्रिय हुनाका कारण धेरै छन्। कुनै मानिस दु:खबिमार हुँदा निको पार्ने काम धामीज्ञाक्रीले गर्दछन्। चिताएको कुनै काम फते गर्नु परेमा, कुनै दुस्मनी हटाउनु परेमा, कुनै मित्रता वा विवाहबन्धन गाँसु परेमा वा कुनै मार्गदर्शक जोखिम हेरुपरेमा धामीज्ञाक्रीको भूमिका खोजिन्छ। उनीहरूले जीववाद तथा आत्मवाद दर्शनद्वारा प्रतिपादित विधि अपनाएर जोखिम हेर्ने काम तथा आत्मासित संवाद गर्ने गर्दछन्।

धामीज्ञाक्री हिमालय क्षेत्र, उत्तर एसिया र उत्तर अमेरिकामा प्रचलित एक धार्मिक परम्परा हो। धामीज्ञाक्रीले देवता र भूतप्रेतसम्म पुन्ने र तिनलाई प्रभावित पार्ने क्षमता राख्दछन्। यिनीहरूले जोखिम हेर्ने, भूतप्रेत, लागोभागो मन्दिरको, चिंता बसने, जादुमय कृति देखाउने, देवीदेवता खुसी पार्ने भाकल गर्ने र भोग दिनेजस्ता धार्मिक परम्परा गरेर बिरामी उपचार गर्ने गर्दछन्।

दु:खबिमार भगाउने, सुखशान्ति पुनःस्थापित गर्ने, भविष्यवाणी बताउने जस्ता काम पनि यिनीहरू गर्ने गर्दछन्। मानिसको जन्म, विवाह, दु:खबिमार पद्ध र मृत्यु हुँदा समेत समुदायको धामीज्ञाक्रीको आवश्यकता पर्दछ। प्राचीन कालमा यही दर्शन र विशेषता भएको बोन धर्मको प्रादुर्भाव तिब्बतको झाडङ्झुड, मानसरोवर क्षेत्रमा भएको थियो।

(Hoffman, 1975)

यिनीहरू एक देवता र धेरै आत्मामा विश्वास गर्ने गर्दछन्। ती देवता मानिसको रूपमा, प्रकृतिको रूपमा, अन्य कुनै अमूर्त रूपमा हामीले जान्न बुझन नसकिने अवस्थामा
रहन्छन्। सामान्य मानिसले देवतासित सिधै सम्पर्क स्थापित गर्न सक्दैन। आत्मवादी दर्शनमा विश्वास गर्न मानिसहरू निराकार सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान देवताका कारणले भन्दा पनि कसैले पापकर्म गरे नगरेकोमा ध्यान दिन्छन्। यदि कसैले पापकर्म गरेमा उसलाई रोगव्याधी लागे, दुर्घटना हुने अथवा कुनै दशा लागे कुरामा धार्मिकीको विश्वास गर्दछन्। पालस्वरूप आत्मालाई खुसी पार्न उनीहरू बलि चढाउँछन्।

यो बलि प्रथालाई मानवशास्त्रले पाइँका लाई सिकार खेल्ने युगसँग जोडदछन्। विभिन्न लोककथामा देवतालाई खुसी पार्न नुसै सिकारको भोग चढाएको किस्सा सुनिन्छ। सिकार गर्ने जीवको आत्माले सरापेमा त्यसको पाप पनि कटोस् र देवता पनि खुसी होउन् भन्ने अन्तर्योले बलि प्रथाभित्र लुकेको छ। अर्कालियो देवतालाई बलि चढाएको सिकार आखिर धार्मिकीको र विवाहीको नै खाने हो। त्यसैले ‘पूजा अनि भूजा’ भने संस्कारले गर्दा पनि यो प्रथाले निर्देशित गरिएको कुरा बुझ्न गाडो है।

तुलनात्मक दृष्टिकोणले हेद्दै, यो जीववादमा धार्मिकीको पूजाआजा गर्ने देवता तथा आत्मा भौगोलिक हिसाबले स्थानिय हुनछन् जब कि ईसाई धर्ममा भगवान सर्वव्यापी हुन्छन्। यही दर्शन इस्लाम, हिन्दू धर्ममा पनि लागु हुन्छ। जीववादमा आत्माले देवतासँग सम्पर्क गरिएका। (Halverson, 1998) जीववादमा आत्मालाई खुसी वा दुःखी पार्न सकिन्छ। शक्ति हासिल गरी आत्मालाई राम्रो वा नराम्रो काम (जस्तै युद्ध) मा पनि लगाउँने गरिएका।

किरात लिम्बू मुन्डूम अनुसार सम्पूर्ण सृष्टिका सृष्टिकर्ता आफसेआफ प्रकट भएका ईश्वर (स्वयम्भू) हुन्।

स्वयम्भूको विचार, ज्ञान र शक्तिले प्रज्ञाशक्ति चफत, मुकुम,
हिक्के, इक्सा, तरक अर्थात आगो, पानी, हावा, पृथ्वी र आकाश प्रकट भयो। (Chemjong, 2003d) त्यसैले पञ्चशक्तिको मूल आधार ईतासिड (स्वयम्भू) मानिन्छ। उनलाई ज्ञानको खानी निद्राभू माद, अर्थात् मनकी रानी निद्राभूमा पनि भनिन्छ। यी पञ्चशक्तिमा उही ईतासिड स्वयम्भू आत्माको बास हुने नै भयो। यी पञ्चशक्तिविभाग नि:सृत प्राकृतिक, भौतिक, ती चाहे सजीव हुन् वा निर्जीव सबैमा आत्माको बास हुन्छ भने जीवन दर्षन मुन्धुममा रहेको छ।

किरात लिम्बूका मुन्धुममा फक्ताडलुढ (कुम्भकर्ण) हिमाल, सगरमाथा (चन्डलुढ), कैलाश पर्वत, मानसरोवर ताल, सप्तकोशी, कोकोहा कोशी नदी आदिलाई पितृस्थल मानिन्छ। आफ्ना पितृलाई देवतूल्य मान्ने र पितृस्थललाई पवित्र मान्ने हुँदा सम्पूर्ण प्रकृति र प्राकृतिक स्थल, जीव र वस्तुलाई आत्माले गाँवैनौ काम यिनीहुनै गर्दछन्। यो काम फे दाड़बा, फे दाड़मा, येबा, युमा वा साम्बाले गर्दै गर्दछन्।

अतः प्रकृतिपूजक जीववाद र धामीझाक्री साम्बा, येबा, फे दाड़मा आधारित जीववाद-आत्मवाद (Animistic-Shamanistic) दर्शनबाट किरात मुन्धु दर्शन निर्देशित छ।

2.2.6 आत्मवाद

आत्मालाई जीवनको आर्म वा केन्द्रबिन्दु मान्ने प्राग-ऐतिहासिक परम्परा हो। करिब ९५ प्रतिशत आदिवासी जनजातिका प्राचीन धर्ममा यसको प्रभाव परेको छ। यसलाई अंग्रेजीमा समन/ समनिजम् (Sham/ Shamanism) तथा नेपालीमा धामीझाक्री प्रथा भनिन्छ। किरात लिम्बूमा साम्बा, येबा, युमा, फे दाड़बा/मा भनिन्छ। समन (Shaman) तुर्की-
मङ्गोलियन तुंगस (Tungus) भाषाबाट व्युत्पत्ति भएको शब्द हो। (Stutley, 2003)

यो दर्शन तथा धर्म मध्य एशिया, साइबेरिया, युरोपको पूर्वीभाग (युरेशिया), उत्तर र दक्षिण अमेरिका आदिवासीमा पाइन्छ। यसका केन्द्रित अवधारणा धेरै अधि पाषाणकालीन सिकारी युग अर्थात जड्गलमा सिकार खेले खाना जम्मा गर्न युगदेखि नै चलेको मानवशास्त्र विश्वास गर्दछ।

यसकारण किरातका पुर्खा पनि यो धर्मबाट अछुतो रहन सक्दैनन्।

धामीझाक्री विश्वास र परम्परामा आधारित छ।

धामीझाक्री त्याङ्ग्रोको आवाजको माध्यमबाट फरक चेतन जगतमा पुरुषछन् र दिव्य शक्तिको माध्यममा विद्या गर्दछ। धामीको दर्शन हुन्छ, यसमा रोगको उपचार र विद्या हुन्छ, समस्या समाधानका उपाय पनि खोजिन्छ। यसको दिव्यशक्ति र क्षेत्राधिकार हुन्छ। धामीझाक्रीले कहिले पनि आफनामा गर्दछ।

(Stutley, 2003)

आत्मवादी धामीझाक्री (Shamanism) प्रकृतिपूजामा आश्वित प्रथा हो। यिनीहरू प्राकृतिक स्थलमा रहेका आत्माको कुरा गर्दछन्। यिनीहरू प्राकृतिक वस्तु जस्तै: हावा, पानी, आगो, आवाज, हिमाल, पहाड, नदीनाला, ढुङ्गा आदिको आत्माको सम्पर्क तथापि गर्न गर्दछन्।

(Stutley, 2003)
मानिस यो भौतिक संसारमा अल्मलिएको अवस्थामा छ। मानिस आज आफना आफन्त नातागोता, छरछिमेक, प्रकृति, वातावरण, आत्मा, परमात्मा सबैबाट पृथक भएको महसुस गरी रहेको छ। तर धामीझाक्रीको यत्रत्र सर्वत्र घिने देवी, देवता, दानव, पितृसँग कुराकानी गर्ने गर्दछन् र उनीहरुलाई खुसी राख्दछन्। तिनीहरुबाट शक्ति माग्दछन्। तर धामीझाक्रीले कहिल्यै पनि आफनो व्यक्तिगत आनन्द वा मुक्तिको बाटो रोजदैनन्। उनीहरु जे गर्नै समाजको हित र स्वार्थको लागि मात्र कार्य गर्ने गर्दछन्। यो नै धामीझाक्री धर्मको दर्शन र मूल आधार हो। (Gucciardi, 2017) जसको आडभरोसामा आदिवासी समाज आजसम्म टिकेको छ।

धामीझाक्रीको आफनै विधिविधान हुन्छ। यिनीहरु दिव्यशक्तिमा केन्द्रित रहन-छन् र त्यसैलाई प्रयोग गर्दछन्। यिनीहरु बलिप्रथामा विश्वास गर्दछन्। देवतालाई खुसी पार्न पशुबलि दिने गर्दछन्। यिनीहरु जादुको पनि प्रयोग गर्ने गर्दछन् र चमत्कार देखाएर मानिसलाई प्रभावित तुल्याउँछन्।

धामीको आत्मिक यात्राको प्रथम चरणमा क्ष्याङ्गोको साङ्गीतिक तालमा आफूलाई लिन बनाउँछन् र असामान्य मानसिक अवस्थामा प्रवेश गर्दछन्। आत्मासँग भेट र सम्भाद गर्दछन्। उनीहरुको शक्तिलाई चिन्दछन् खुसी पारेर शक्ति माग्दछन्। त्यही बलमा उनीहरु आफूले प्रेरणा वा सन्देश पाएको कुरा जोखानामार्फत फलाउँछन्।

जोखाना हेँन विधि सामान्यतया: १५ मिनेटदेखि आधा घण्टाको हुन्छ। तर असामान्य अवस्थामा यसको अवधि बढ्न सक्छ। यस्री धामीझाक्री अभ्यस्त रहन हप्तामा कम्सेकम एकपटक आत्मासित सम्पर्क गरी ज्ञानको अभ्यास जारी राख्दछन्। जोखानाबाट हेँन लगाउने पीडित परिवारले
धामीझाङ्को सन्देषलाई कुनै आत्मिक अलौकिक सन्देश मानदछन्। उसही बमोजिमको कर्म पूजा गर्न गर्दछन् आदिकालदेखि आदिवासी समाजमा यही परम्पराले एक धर्मको रूप लिएको छ। किरात लिम्बूको धर्मकर्म पनि यसकै एक रूप हो।

धामीझाङ्को दर्शनलाई हिन्दू धर्मसिद तुलना गर्दै हिन्दू धर्म मुक्ति वा सिद्धिको मूल्यमा चल्दछ जब कि धामीझाङ्को दर्शनले कहिल्यै पनि मुक्ति वा सिद्धिको कुरा गर्दै। यस्तो लोभ पनि कसैलाई देखाउँदै। बौद्ध धर्मसिद तुलना गर्दै बौद्ध दर्शनले पनि साधनाध्यौता मुक्ति हुने वा आनन्दको प्रत्याभूति हुने लोभ मानिसलाई देखाउँछन्। तर धामीझाङ्कले यस्ता कुरा निकाल्दैन्।

धामीझाङ्को दर्शनले अदृश्य प्राकृतिक वस्तुबाट शक्ति प्राप्त हुन्छ भनेर विश्वास गर्दछ जब कि बौद्ध दर्शनले शक्ति आफैंक भित्रबाट उत्पन्न हुन्छ भनेर विश्वास गर्दछ। धामीझाङ्कले तल (पाताल), माथि (आकाश) र यो मध्य (पृथ्वी) संसारका सबै वस्तुका आत्मासिद सम्पर्क गर्दछ। बौद्ध दर्शनले अभौतिक र अलौकिक संसार (Mondene world) सिद्धान्त चाहिरै सम्पर्क गर्दछ।

यद्यपि धामीझाङ्क, हिन्दू र बौद्ध तीनैवटा दर्शनले शक्तिलाई मान्दछन् र त्यसको पूजा गर्न गर्दछन्। त्यही शक्ति वा आत्माबाट निःसृत आत्मवादलाई नै विभिन्न धर्मले आफू अनुकूल व्याख्या गरेका छुन्। मानवशास्त्रले यसको जरो सिकारी युगमा भेटेको छ। जसको प्राचीन आधार र रूप जीववाद–आत्मवादमा भेटिन्छन्।
२.२.७ बोन धर्म

यो धर्म प्रकृतिपूजक जीववाद (Animism) र धार्मिक जीवन (Shamanism) भन्ने आधारित प्रागैतिहासिक धर्म हो। नैने शाविक अर्थ प्रारंभ गर्नु हो यसको तात्पय देखिने भने आत्मालाई विनयपूर्वक आत्मा गर्नु हो।

(ExploreTibet, 2017) बोन धर्ममा प्राकृतिक वस्तुमा ईश्वरीय तत्त्व, पितृ आत्माको उपस्थिति भाषा ज्ञानक्रिया धुमा सम्पन्न गरिन्छ। बोन धर्मको एक विशेषता देवतालाई खुसी लुन्याउन र पूजन भोग चढाउनु हो। बोन दर्शनमा प्रकृति, आत्मा, पितृ, देवता, दानव आदिलाई खुसी पारिरा खनुपर्दछ भन्ने मान्यता रहेको हुन्छ।

बोन शब्दबारे गाँउघरमा के कस्तो जनधारण रहेको छ भनेर तात्विक धर्म हो। शक्तिशाली बालक वनज्ञाको खुसी घुटनी धर्म यसलाई राति घुम्छन् भन्ने किवदत्ती पाईन्छ। राति वनज्ञाको धेरै बालक वा बालिकालाई उठाएर अनकन्दाना जम्गलमा लगेर हप्तालेको राखेर वन्यजीव गृहियलाई आदि आहार दिँदै उसको विद्या सिकाएर पुनः सोहो ठाउँमा त्याइर्दिन्छ रे भन्ने जनाःश्रुति पाईन्छ।

यो लेखकले २०३४ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रमाणपत्र दाह ‘नेपाल परिचय’ पत्र अनिवार्य विषयको सेप्टम्बर १५ गता पढौ दिन्छ। उक्त नेपाल परिचय पुस्तकमा नेपालको सामाजिक सांस्कृतिक विषयको ज्ञान दिइन्थ्यो। यो लेखकलाई सम्झन भए अनुसार नेपालको पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासीको धर्म बोन धर्म हो। यसको दिइन्छ किरात लिम्बुको धर्म पनि यसी बोन धर्मको एक रूप रहेछ भन्ने त्यसबेला थाहा भयो।
अब हामी बोन धर्मबारे विभिन्न विद्वानहुरूले गरेका अध्ययननत्तर्क लागेँ। वेलायतमा रहेका नेपालीको एक संस्थाले गरेको एक अध्ययनमा निकालिएको निष्कर्ष अनुसार हाल जुनसकै धर्म मानी आए तापनि गुरुद्व जातिको मौलिक धर्म प्राचीन धर्म बोन धर्म हो। यता नेपालका गुरुद्व समुदायले आगामी जनगणनामा उनीहुन्छ धर्मको महलमा बोनधर्म लेर्ने निर्दिष्ट भएको समाचार बाहिर आएको छ।

(Sancharkarmi, 2010) उक्त अध्ययनमा नेपालीहरू प्रायः एकै धर्ममा सीमित नहुने र उनीहुन्छ नेपाल जाँदा पशुपतिनाथ, स्वयम्भूनाथ जाने गर्दछन् र किरात मन्दिरमा जाने पूजा गर्न परम्परा सामान्य रूपमा चलेको पाइन्छ।

(David & Sondra, 2013) यद्यपि गुरुद्व जातिले बोनधर्मलाई आफ्नो मौलिक धर्मको रूपमा पहिल्याँएका छन्।

गण्डकी अञ्चल थाकिोलाका बासिन्दा थाकाली जातिको एक अध्ययनमा विभिन्न विद्वानहुरूले उनीहरूको मौलिक धर्म बुद्धकालपूर्वको बोनधर्म हो भनेका छन्। यिनीहरू आत्मवाद र जीववादबाट प्रभावित बोनधर्ममा धामीजाङ्ग्री मान्ने गर्दछन्। आत्मा, प्रकृति र पितृको पूजा गर्न गर्दछन्। भोग वा बलि दिने गर्दछन्। यिनीहरुको उक्त सांस्कृतिक परम्परालाई बोन—नाग पनि भनिन्छ। यिनीहरूको पूजालाई ढोम भनिन्छ।

यसको साथसाथ यिनीहरू बौद्ध र हिन्दू देवीदेवताको पनि पूजा गर्न गर्दछन्। सामान्य बोलिचालीमा यिनीहरुको धर्मलाई बोन धर्म (धामीजाङ्ग्री प्रथा) भनिन्छ।

(Messerschmidt, 1982)

विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयहुरूले किरात लिम्बुवानको मध्यभागमा रहेको धनकुटा जिल्लाको बेलहारामा रहेको एक
स्तुपको अध्ययन गरेका छन्। बोन धर्मसम्बन्धी भएको उक्त अध्ययन निकै महत्वपूर्ण र चाखलागदी पनि छ। अध्ययन अनुसार उक्त स्तुप बौद्ध र हिन्दू दुवै परम्पराभन्दा भिन्न छ। अध्ययनले उक्त स्तुपलाई बुद्धकाल पूर्वको बोन स्तुप मानेको छ।

उक्त स्तुपमा त्यस क्षेत्रका आदिवासी अठापरे राई समेटको धर्म संस्कृतितिसिन नाता जोडिएको भेटियो। यो अध्ययनले भोट-बमल्ली भाषा परिवारका विभिन्न जातिले तिब्बतबाट बोन धर्म ल्याएको निष्कर्ष निकालेको छ। अध्ययनमा उठिएले किरात क्षेत्रमा दक्षिणमा औलोको कारण बाटो नखुलेको हुँदा तिब्बतबाट नुन ल्याएर खाने र यहाँका मानिसले तिब्बतमा गएर विवाह गरेर ल्याउनेजस्टा किराती आख्यान समेतले किरात र तिब्बतबीच नजिकको सम्बन्ध देखाउँछ।

हाल बेलहाराको बोन स्तुपलाई बौद्ध, हिन्दू र स्थानीय संस्कृतिको आवरणले जतिसुकै ढाकेपनि उक्त स्तुपले बौद्ध बोन अधिको मूल बोन धर्मका चिन्हहरू समेटेको निष्कर्ष अध्ययनले निकालेको छ। (Bickel, 2000)

यस आधारमा भोट-बमल्ली भाषा परिवारमा पन्न किरात लिम्बूको धर्म बोन धर्म अर्थात धामीझाकी प्रथा भएको विश्लेषण गरन सकिन्छ। अध्ययनमा यो पनि खुलासा गरिएको छ कि तिब्बतमा र पछि नेपालमा बौद्ध र हिन्दू धर्मको प्रभावले गर्दा परम्परागत बोन धर्म हरायो। बौद्ध धर्ममा लामाबाट उदय भएपछि त्यसले बोन धर्मलाई सहेन। यसैले बोन धर्म बौद्ध बोन धर्ममा उद्विकास भयो। उक्त बौद्ध बोनधर्मलाई हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा स्थानीय वैकल्पिक नामले पुकारेको अध्ययनले बताउँछ। यसरी
नेपालमा उक्त बौद्ध बोन धर्म युगमा धर्मको नामले नवीं शताब्दीमा प्रवेश गएको थियो। (Balikci-Denjongpa, 2003; Dutta, 2014; Encyclopedia Britannica, 2019; Chemjong, 2003a)

2046 सालमा बुधलियो प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भएपछि नेपालमा किरात धर्म भने, लेखने चलन आएको थियो। नेपालमा गणतन्त्र आएपछि युगाधर्मको चर्चा चलियो। यसअघि किरात धर्मावलम्बी वा युग धर्मावलम्बी आफूलाई हिन्दू धर्मावलम्बी भन्दे र कागजपत्रमा पनि सोहो धर्म लेखद्धे। यद्यपि कतिपय लेखक किरात लिम्बूलाई बौद्ध धर्मावलम्बी, बोन धर्मावलम्बी, मुन्धुम धर्मावलम्बी भनेर पनि चिनाउँछ। जे होस् अझै पनि धेरै किरात लिम्बू आफू ओमकार समुदायभित्र तिनस्थ भएको विश्वास गर्दछन्।

अब विषयवस्तुमा गहिरिए जानेहरू भने माथि उल्लेख गरिएको आदिवासीको बोन शब्दबाट नेपाली शब्दकोशको वन बनेको हुनपर्दछ भने यो कलमको विश्लेषण छ ।

किनभने बोन शब्दप्रार्थना जनाउने आदिवासीको सिकार युगानुसार चलिएको आत्मवाद, जीववाद गरिएको संज्ञा हो। यसले पछि धर्मकै संज्ञा र मान्यता पायो ।

आदिवासी शब्द बोन, बनबाट नेपाली शब्द वन (जड़गल) बनेको हुनपर्दछ। आदिवासी सांस्कृतिक परम्परामा गरिने पूजाउँछ जात्रा: वन-जड़गल नजिक गरिन्छन्। बोनधर्ममा वन-देवी देवतालाई भाकल गर्न गरिन्छ। रोगव्याधि लागि उनीहरूकै पूजा गर्न गरिन्छ। यसथर सहज रूपमा बोनझ्वाक्रिलाई पछि छोटकरीमा झाकी र बोलाई वन भनन थालिएको विश्लेषण गरिन्छ।

प्राचीन यान्दुक बोनधर्म ईस्वीपूर्व १६,००० वर्ष पुरानो धर्म मानिएको छ। एक किंवदंती अनुसार आजभन्दा १८,०००
वर्षाधि बोन अभियन्ता ओल्मो लुर्दिरिक ताजिक भने स्थानमा जनमेका थिए। अर्का प्रतापी राजकुमार सेनराब मिहोचीले तिब्बत नजिकै झाँड-झूड भने स्थानमा बोनधर्म प्रचार गरे। यो धर्मका अनुयायी हाल करिब १ लाख छन्। यो धर्म मान्ने मानिसलाई बोनपो भनिन्छ। (Himalayan Bon Foundation, 2020)

सेनराब मिहोचीको जनममितिबार विवाद पाइन्छ। कतिपयले उनी भगवान बुद्धको समकालीन भएको बताएका छन्। तापनि धेरै विद्वानहरूले उनी बुद्धभन्दा १०५० वर्षाधि राजकुलमा जन्मिएका एक राजकुमार थिए भनी दाबी गरेका छन्। सेनराबद्वारा प्रतिपादित प्राचीन बोनधर्ममा आत्मवादको उत्कृष्ट नमुना रहेको कुरामा विद्वानहरूको एकमत छ। (Banerjee, 1981)

अब स्पष्ट भयो, तिब्बतमा बोनधर्म बौद्ध धर्म पूर्वको प्राचीन परम्परागत धर्म हो। कतिपय इतिहासकारहरूले बोन धर्म तिब्बतको मात्र धर्म नभएर यो मध्यएशियाकै परम्परागत धर्म भएको बताएका छन्। उनीहरूले यो तिब्बती साम्राज्य अधि सडसुझ राज्यसित सम्बन्धित भएको बताएका छन्। (Rinpoche, 2002)

कतिपय विद्वानको मतानुसार शैव मतावलम्बी मैसोपोटेमिया, अरब भूमिबाट पूर्व आउँदा कास्मिर मार्गबाट तिब्बत प्रवेश गरे। त्यसैले तिब्बत कैलाश मानसरोवर क्षेत्रमा शैवधर्मको प्रभाव बोन धर्ममाधि पर्न गए। (Stokes, 2007) बोन धर्मवल्मीको पवित्र स्थल कैलाश हिमाल (Mount Tisse) र मानसरोवर ताल (Lake Ma-pham) लाई हिन्दू धर्मवल्मी समेतको तीर्थस्थल भएको आधारमा कतिपय विद्वानले बोनधर्मको प्रभाव शैव (हिन्दू) धर्ममाधि परेको मान्दछन्। (Chogyal, 2013)
माथिका तथ्यका आधारमा शैवधमर्म र बोनधमर्को अन्तरक्रिया र आपसी प्रभाव कैलाश मानसरोवर क्षेत्रमा भएको देखिन्छ। शैवधमर्म पछि हिन्दूधर्ममा रुपान्तरित भएकाले हिन्दू धर्मावलम्बी र बोन धर्मावलम्बीको तीर्थस्थल एकै बन्न गएको हो।

तिब्बतमा बौद्ध धर्म सातै शताब्दीमा प्रवेश भएपछि त्यहाँको परम्परागत बोनधर्म प्रभावित भयो। शासकहरू बौद्ध धर्मावलम्बी थिए यसैलै उनीहरूले बौद्ध धर्म प्रचारमा जोड दिए। प्राचीन बोनधर्म कस्तो थियो भने बारेमा हाल जानकारी कम छ। तापमा प्रकृतिपूजा किरात लिम्बूको धर्म यही धामीञाक्री बोन (आराध्या) धर्म थियो जसमा प्राकृतिक वस्तु हिमाल, पहाड, नदीनाला, ठुङ्गा, रुखपाट आदिको पूजा, पितृ, आत्मा आदिको पूजा गन्न गरिन्थयो। जहाँ बलिप्रथामा थियो र देवतालाई जाउसंस्करणमा समेट चढाउने गरिन्थयो। बोन धर्ममा किरात लिम्बूका धामीञाक्री (साम्बा, पेदाडुमा) थिए। उनीहरू जादु पनि गन्न गरिन्थे, मुन्धुम बताउँछ।

तिब्बतमा बोनधर्ममा बौद्ध धर्मको प्रभाव परेरपछि प्राचीन बोनधर्म र बौद्ध धर्मबीच सडङ्क्रमण भयो फलस्वरूप बौद्ध बोनधर्मको उद्विकास भयो। चाक्खालादो कुरौ के छ भने बौद्ध बोनधर्म माने धेरैले बौद्ध धर्ममा बोन धर्मको प्रभाव परेको विश्वास गरिन्छौ। जे होसू प्राचीन तिब्बतमा बोनधर्म र बौद्ध धर्मबीच सांस्कृतिक अन्तरधुलन भई पृथक बौद्ध बोन धर्मको उदय भएको विश्वास गरिन्छ। (Britinnica, 2019)

बौद्ध बोन धर्ममा बलिप्रथा, मदिरालाई निषेध गरियो। बौद्ध धर्ममा लामावाद अन्बुदय भएपछि बोन सञ्जालाई सकस पनि गयो। (Dibeltulo, 2015) अत: बौद्ध बोन धर्म
किरात लिम्बुवानमा युमा धर्मको नामले प्रवेश गन्यो। किरात लिम्बूको युमा धर्मलाई विभिन्न शोधकर्ताली बौद्ध बोन धर्मको एक रूप मानेका छन्। (Balikci-Denjongpa, 2003; Dutta, 2014; Encyclopedia Britannica, 2019)

अधि नै तिब्बत कैलाश मानसरोवर क्षेत्रमा बोन र शैव धर्मावलम्बीबीच सांस्कृतिक सङ्क्रमण भएकाले शैवधर्मको प्रभाव तिब्बतबाट झरेको बोन धर्मावलम्बी पर्नु स्वाभाविक छ। प्राचीन बोन धर्मावलम्बी दुई देवतामा विश्वास राख्दथे। उक्त दर्शनानुसार असल र खराब तत्त्वले सारा सृष्टि भएको हो। त्यसैले यो सृष्टिमा यी दुवै तत्त्व तथा विचारहरु विद्यामान रहन्थुन। तर नयाँ विकसित बौद्ध बोन धर्ममा बौद्ध धर्मको प्रभावको कारण अनिश्चितवादी दर्शन प्रविष्ट भएको छ।

बौद्ध बोन धर्मको विधिविधानमा पूजापाठ, प्रतिमाविद्या (Iconography) शाल्निपूर्वक देवताको नाममा ध्यान गर्न गरिन्छ। बौद्ध बोन धर्म दर्शनमा चार प्रमुख आराध्य देवता हुन्छन्। यी चारमध्ये माता युम (Yum) देवीले अन्य तीन देवतालाई नेतृत्व गर्दछन्। अन्य तीनमा पुरुष देवता ल्हा (Lha), सृष्टिकर्ता शिपा (Shipa), र गुरुदेव तोन्पा (Tonpa) हुन्। (Bon, 2016)

तुलनात्मक दृष्टिले हेदा परम्परागत बोन धर्म पितृदेवतार र मातृदेवताका तन्त्र तथा रक्षक र भक्षक देवताका उपस्थिति रहेको दर्शनमा आधारित थियो। यसमा तन्त्रले मातृदेव र पितृदेव तथा रक्षक र भक्षक दुवै देवतालाई सम्बोधन गर्न गर्दछन्। बोन धर्ममा पहिले संस्थापक सेनरावको अवधारणा व्याप्त थियो जो पछि त्यसलाई निङ्मा (Nyingma) अवधारणाले विस्थापित गरिदियो।

आज बौद्ध बोनधर्म निङ्मा (Nyingma) अवधारणाले चलेको छ। यो निङ्मा अवधारणामा जम्मा नौ यान (मार्ग)
छन् जसले मानिसको जीवनमा पूर्णता (The great perfection) प्राप्त हुन्छ । ती नौ यान (मार्ग) यसप्रकार छ- १. चा-सेन-थेग-पा (भविष्यवाणी), २. नाड-सेन-थेग्-पा (मनावैज्ञानिक, भौतिकशास्त्र, देवता, राक्षससम्बन्धी), ३. तुल-सेन-थेग्-पा (तन्त्र, जादुसम्बन्धी), ४. सि-सेन-थेग्-पा (मृत्युसंस्कार), ५. गे-सेन-थेग्-पा (अनुसचार, विधिविधान तथा अनुयायी व्यवस्थापन), ६. झान-सेन-थेग्-पा (भिक्षुज्ञान), ७. अंगन-थेग्-पा (मौलिक आवाजशास्त्र, तन्त्रशास्त्र), ८. ये-सेन-थेग्-पा (आत्मिक तन्त्रविद्या), र ९. ब्ला-सेन-थेग्-पा (थ्यान र सर्वोच्च सिद्धान्तसम्बन्धी)। (Bon, 2016; “Bon Religion in Tibet,” 2019)

यहाँ विचारणीय पक्ष के छ भने माथि उल्लिखित थेग्पा शब्द किरात लिम्बूको थेबा शब्द धवनिसाम्य र समानार्थी छन्। त्यसैले बोनधर्मको थेबा, किरात लिम्बूको थेबा, थेबासाम, थेबासाम्माड अर्थात् शैवधर्मको शिव, रूद्र, महादेवजस्ता शब्दावली परस्परमा सम्बन्धित छन्।

शैव, बोन धर्मावलम्बी दुबैले कैलाश मानसरोवर मानु, किरात लिम्बूको मुन्थुममा पनि कोहीनाङ्गजाङ्ग (कैलाश)
मुनासरोवर (मानसरोवर)को वर्णन आउनुबाट के थाहा हुन्छ भने किरात लिम्बूको धर्म शैव मिलित बोन धर्म नै हो। बोन
धर्म र मुन्थुम दुबैमा बलि, झाक्री र जादु प्रयोग हुनुले
yinipurkko रुप र सार पुष्टि हुन्छ।

सड्क्षेपमा, किरातराज्यमा परम्परागत धर्म संस्कृति
धामीझाक्री प्रथाले चलेको प्रकृतिपूजा बोनधर्म र शिव पूजा
नै हो। कालान्तर ईशापूर्व २०० मा सिचुवानबाट
मुनाफेनहार्दले तिब्बतमा युमाधर्म फैलाए। नवौं शताब्दीमा
तिब्बतबाट झरेका उबाहार्दले किरात लिम्बुवान राज्य कब्जा
गरेपछि युमाधर्म फैलाए। (Chemjong, 2003a) युमा धर्म बौद्ध बोन धर्मको एक रूप हो। (Balikci-Denjongpa, 2003; Dutta, 2014; Encyclopedia Britannica, 2019) प्रकृतिपूजा जीववाद र आत्मवाद (साम्बा, फेराइँका) जस्ता दर्शनका (Animistic-Shamanistic) प्रभाव लिम्बुवानका स्थलहरू मनुःमात्र चित्रित भएका हुन्।

2.२.८ शैव र बोन दर्शन

धर्ममा इतिहासकार द्वारा प्रेमबहादुर माबोहाङ र भूपेन्द्रनाथ घुम्बेलले किरात नेपालको आदिवासी भएको र यिनीहुँदुरूको कुलदेवता महादेव शिव भएको बताएका छन्। (Mabohang & Dhungel, 1990)

इतिहासकार इमानसिंह चेमजोङ अनुसार किरात कुलदेवता शिव मनुःमात्र थेबासाम, थेबासाम हुँदुरूको पालामा लिम्बुवानमा युमा (बौद्ध बोन) धर्मको प्रवेश भएको बताएका छन्। विद्वानहुँदुरूले युमाधर्मलाई तिब्बती बोन धर्मसित तुलना गर्दै बौद्ध बोनधर्मको एक स्वरूप मानेका छन्। (Balikci-Denjongpa, 2003; Dutta, 2014; Encyclopedia Britannica, 2019)

लिम्बू संस्कृतिका ज्ञाता लाओटी लिम्बू जातिले युमासाम, थेबासाम आदि माने तापिनी लिम्बूको मौलिक धर्म एकेशवरादी युमा धर्म बताएका छन्। (Laoti, 2005) अर्का लिम्बू लेखक तुम्बाहाङ अनुसार लिम्बू जाति प्रकृतिपूजक हुन् जो युमासाम, थेबासाम लगायत विभिन्न देवदेवीको पूजाआजा गर्ने गर्दछन्। (Tumbahang, 2011) लाओटी र तुम्बाहाङको विचारमा माड भनेको ठूला देव वा देवी हुनै र साम्बा भनेको साना देव वा देवी हुनै। तुम्बाहाङ युमालाई
अन्य देवताभन्दा ठूली मान्दछन् भने लाओती युमा धर्मलाई एकेशवरादी धर्म भएको दाबी गर्दछन्। युमा धर्मलाई आधुनिक र महान धर्मको रूपमा उथ्याउन तल्लीन सिविलिता जसराज सुबबाले एकेशवरादी युमा दर्शन व्याख्या गर्दै युमाभित्र ईसाई तत्त्व घुसाएका छन्। (Gustavsson, 2013) यसरी स्थानीय प्रभाव पर्ने क्रममा बौद्ध बोन (युमा) धर्मको दर्शन र स्वरूपमा हाल परिवर्तन भइरहेको छ।

किरात धर्म सतेहार पन्थीले शिवलाई थेरासाम मानै मुन्दुमको तागेरा निङ्ज्ञाभू माण देव मान्दछन्। किरात धर्म अन्तर्गतको सतेहार पथमा पूजिने शिव/ थेरासाम/ थेरासामको हिंदूभन्दा पुरानो मत भएको हिंदूले पछि शिवलाई स्वीकारेको आफ्नो बनाए पनि किरात लिम्बूका सतेहार पन्थले महादेव शिवलाई थेरा हाइडसामको रूपमा मानेका छन्। अर्थाति बौद्ध बोन धर्म अर्थात् युमा धर्मालिम्बीले तागेरा निङ्ज्ञाभूमालाई माँटी शक्ति देयी मान्दछन्। यस्री हेदार किरात लिम्बू पितृसन्तात्मक कुलगुरू शिव र माँटी सन्तात्मक शक्तिबुझा युमामाथि आस्था राख्दछन्।

तुलना गर्दै शैव धर्ममा शक्ति (युमा) को स्थान रहेक। अर्थात् थेरासामको युमा (शक्ति) को स्थान रहेक। यसैगरी बौद्ध बोन (युमा) धर्ममा पनि युमाको साथै थेरा (थेरा/ सृष्टिकर्ता शिपा) को स्थान रहेक। तर हाल युमाधर्मलाई एकेशवरादी धर्मको रूपमा व्याख्या गर्ने क्रममा यो मूल बौद्ध बोन दर्शनबाट पनि टाढा हुँदै ईसाई कितामा पुगेको छ। (Gustavsson, 2013)

नेपालमा यी दुई मूलधारको प्रवेशमार्ग र कालखण्ड मोटामोटी तुलना गर्न सकिन्छ। शैव, थेरासाम/ थेरासाम
मतको प्रवेशको नेपालको पश्चिम, दक्षिण, उत्तर र पूर्व गरी चारै दिशाबाट प्रवेश भएको पाइन्छ भने बोन धर्ममा उत्तरदिशाबाट मात्र प्रवेश भएको देखिए। शैव धर्म नेपालमा बोन धर्मसंगसंगै किरात (सौमार, काशी) जातिसिते भित्रिएको विश्लेषण गरिएन। सिन्धु हड्डपास्थ्यताको पतनपछि ईशापूर्व १७०० पछि विभिन्न सप्तसिन्धु कैलाश मानसरोवर, नेपाल र गंगामैदान सिक्किम हुँदै पुनः नेपालमा आएको देखिए। (Thulung, 1985; Chemjong, 2003a)

नेपालको हिमाली तथा पहाडी भूभागमा आजभयता ६०००-५७०० वर्षअघि शैव प्रभावित बोन धर्म उत्तरबाट प्रवेश भयो। (Wang et al., 2012; Zhao, M. et al., 2009) बौद्ध बोन (युमा) धर्मको प्रवेश किरात लिम्बुवान (नेपाल) मा नवाँ शताब्दीमा उबाहाङले गराएका हुन। किरात प्रदेश विजय गरेपछि माबोहाङले आधिकारिक रूपमा युमा धर्म प्रचार गरेका थिए।

बौद्ध बोन (युमा) धर्म प्रवेशपूर्व किरात लिम्बुवान राज्यमा प्रकृतिपूजक धार्मिकाको प्रथा अर्थात् शैव प्रभावित बोन धर्मको उपस्थिति थियो। अघि मानसरोवरमा शैव र बोनको सांस्कृतिक अन्तरधुलन भएको कारणले प्राचीन बोन धर्ममा शिव, पार्वतीलाई आपना कुलगुरू थेबासाम र शक्तिरुपा युमा मान्देथ। (Bickel, 2000; Chemjong, 2003a) किरात इतिहास अनुसार उबाहाङले किरात लिम्बुवानमा बलिप्रथा निषेधित आचारसंहिता लागु गर्न खोजे। शोधकर्ताले युमा धर्मलाई बौद्ध बोन धर्म भनेका छन्। (Balikci-Denjongpa, 2003; Dutta, 2014; Encyclopedia Britannica, 2019) किरात लिम्बूले मान्ने युमा धर्म बौद्ध बोनको एक स्थानीय नाम र स्वरूप भएको विभिन्न अध्ययनले बताएका छन्।
परम्परागत बोनधर्ममा अधिदेखि देवतालाई बलि दिने र जाँडरकसी चढाउने चलन थियो जुन अद्यावधि चलन छ। हाल सतेहाड पन्थ र युमा धर्ममा बलिप्रथा र जाँडरकसी संस्कार निषेध गरिएका छन्। सतेहाड शैव (मध्यम) मार्ग शिव धर्मको एक सम्प्रदाय हो जसमा मदमास निषेध गरिन्छ। शैव मध्य मार्गमा बलिप्रथा निषेध गरिन्छ र देवलाई चढाएको वस्तु ग्रहण गरिदिन। दुवैमा गुरु परम्परा छन्।

यी पन्थहरूका प्रभाव बढौदै जाँडा लिम्बू समुदाय आ- आफूलाई पृथक ठान्न थालेका, संस्कार भिन्नता भएको आधारमा किरात लिम्बू विभाजित हुँदा सर्वसाधरण किरात लिम्बू समाज अन्यौलमा परेको छन्। यद्यपि बहुसंख्यक किरात लिम्बूले घरमा शिव, थेबासाम, पार्वती, दुर्गा, युमासाम, हिमसाम्माड, ताम्भुडाना साम्माड आदि बहुईश्वर परम्परा मानै आएका छन्।

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको सिलसिला शाहवंशको हिन्दूवादी राज्यनीतिले सामाजिक रूपमा प्रताडित बनेका किरात लिम्बू जातिमा हिन्दू वितृष्णा जन्म भयो। सामाजिक विभेदले गर्दा किरात आफूलाई हिन्दूभन्दा किरात र युमा धर्मवल्मबी भन्न थाले। मौलिक पहिचान र धर्मको खोजी गर्दा किरात लिम्बू समुदायले युमा धर्म र किरात धर्मलाई रणनीतिक रूपमा अधि सारेका हुन्।

नेपाल धर्म निरपेक्ष भएपछि ईसाई धर्मवल्मबीको प्रभाव लिम्बू समुदायमा पनि पर्न गयो। उदाहरणस्वरूप ईसाई लिम्बू साहित्य संघ नेपाल इटहरी नेपालद्वारा प्रकाशित निद्वा?फु पाओँजाकू ग्रन्थ (वि.स. २०६६)मा तागेरा निद्वाभुमाड (शिव) संज्ञालाई इसामसिहासित सम्बन्धित र समतुल्य उल्लेख गरिदिएका छन्। ईसाई समुदायले कतिपयलाई
आर्थिक प्रलोभनमा पारी ईसाई धर्ममा आकर्षित तथा प्रवेश गराएको आरोप हिन्दूवादी दल, जनप्रतिनिधिद्वारा, बुद्धिजीवीले लगाएका छन्। हो, शैव र ईसाई धर्म पितृप्रधान छन्।

यद्यपि प्रागैतिहासिक तथा प्राचीन कालीन शिवदर्शन र आजभन्दा करिब २००० वर्ष पुरानो ईसाई दर्शनबीच मूलभूत अन्तर छन्। शिव (ईश्वर) र ईसामसिह (इस) ध्वनिसाम्य सुनिए तापनि शिवधर्म प्रकृतिपूजक बहुईश्वरवादी (पुरुष, शक्ति, तत्त्व मान्य) धर्म हो जुन एकेश्वरवादी ईसाई धर्मसित तुलना गर्दै दर्शन, धर्म र संस्कृतिमा मूलभूत मूल्य र मान्यतामै अन्तर पाइन्छन्।

दार्शनिक दृष्टिले सबै धर्मको सार एके भए तापनि जीवन र जगतलाई हैन्न र व्याख्या धर्मले आ-आफनै दृष्टिकोण हुन्छन्। अत: शैव, किरात र ईसाई धर्मका दर्शनमा मूलभूत अन्तर पाइन्छन्। सिवकिमा युमाधर्मलाई ठूला धर्मको समकक्षमा उथाउन यसका दार्शनिक पक्षलाई तुलनीय बनाउन यसभित्र ईसाई प्रोटेस्ट दर्शनका तत्त्वहरू घुसाएर युमा साहित्य लेखिएका छन्। (Gustavsson, 2013)

जसको प्रभाव नेपाली आदिवासी लेखकमा समेत परेको छ। प्रोटेस्ट पादरीको जस्तो भेषभूषामा युमाध्वालाई उथयाएर हिन्दूधर्मका धर्मगुरुलाई दिइने श्री ३ को उपाधि युमाध्वालाई दिइएको छ। यसकारण आज किरात धर्मका शिव, धौसाम र युमासाम दुवै बाहिरी आक्रमणको चपेटमा परेका छन्।

भनिन्छ, धर्म अरुको अनुभाव हो, आध्यात्म आफनै अनुभव हो। यसलाई धर्मवाद व्याख्या गरेउपर्दुर्दृष्टि, धर्ममा नियम, दण्ड, डर, सजाय हुन्छ तर आध्यात्ममा त्यसतो केही नियम, सजाय, बन्धन हुँदैन। त्यसैले धर्ममा बन्धन हुन्छ भने।
आध्यात्ममा स्वतन्त्रता हुन्छ। धर्म दर त्रासले चल्दछ भने आध्यात्म प्रेमभावले चल्दछ। धर्मले सत्य बताउँछ, आध्यात्मले सत्यको खोजी गर्न सिकाउँछ। धर्मले मानिसलाई विभाजित गर्दछ, आध्यात्मले मानिस-मानिस तथा मानिस-प्रकृतिलाई जोड्दछ।

धर्मले सजायको चर्चा गर्दछ। आध्यात्मले केवल कर्ममा जोड दिन्छ र भन्छ जस्तो कर्म गर्छ। फल उस्तै पाउँछ। धार्मिक दर्शन वा देवताको आदेश अनुसार चलनु पर्दछ भने धार्मिक मत हो भने आफ्नो आत्मा र हृदयले जे भन्छ।

ज्यालाई विश्वास हरेक चल भनेर आध्यात्मले बताउँछ।

(Khan, 2015)

किरात लिम्बू शैव प्रभावित बोन दर्शन मान्ने, धामीझाकी मान्ने, मुख्यम धर्म मान्ने प्रकृतिपूजक जाति हुन्छ भनेमा द्विविध रहेन। समरण रहोस्, हिन्दू धर्मवलम्बी पनि आफूलाई प्रकृति पूजक नै भएको दाबी गर्न गर्दछन्। नवौं शताब्दीमा किरात लिम्बुवानमा बौद्ध बोन धर्म (युमा) भित्रियो। (Chemjong, 2003a) आज एकथरी लिम्बू उबाहाउँछ, माबोहार्को गौरव र आदर्श मान्दै उनीहरूको राज्यकालमा स्थापित लिम्बुवान र लिम्बुवानमा थोपिरिएको बौद्ध बोन धर्म (युमाधर्म) लाई पुनःस्थापित गर्न चाहेछन्। अर्कोतर्फ तिरात राज्यमा यसअधि शैव र बोनधर्म अनुयायी थिए, जो पितृसता र सत्य र शिवलाई कुलगुरु मान्ने तथा आफूलाई किरात भएको गौरव मान्ने जेठो समूह अद्यावधि छ।

शैव मतावलम्बी पितृदेव शिवका साथै मातृसता युमालाई पनि मान्दछन्। उनीहरू शिव पार्वती, उमाशंकर, शिवलिङ्ग र योनीलाई धार्मिक चिन्ह र सत्य (सनातन) खोजी गर्नुलाई जीवन दर्शन मान्दछन्।
संक्षेपमा, युमा धर्मको पृष्ठभूमिलाई संक्षेपमा भनुपर्दा तिब्बतमा बौद्ध धर्म प्रवेश भएपछि बोनधर्म बौद्ध बोन धर्ममा परिवर्तित भयो। बौद्ध धर्मको प्रभावले बौद्ध बोन धर्ममा मदर मांस (बलिप्रथा) निषेध गरियो। तिब्बतमा जब लामावाद मौलायो तब बौद्ध बोन धर्मले आफूमा निहित बोन पहिचान लुकाउन स्थानीय नाम विकल्पका रूपमा खोजी गरियो।

(Dibeltulo, 2015)

लामावादको प्रहरबाट बन बौद्ध बोनधर्मको स्थानीय नाम युमाधर्म धारण गन्यो। यही बौद्ध बोन (युमा) धर्मलाई किरात लिम्बुवान, भारतमा अद्घाघिधि किरात लिम्बुले मौलिक धर्मको रूपमा दारी गर्दछन्। वास्तवमा युमा धर्म अधि किरात लिम्बुले शिव र शिव प्रभावित बोन धर्म मानिन्याएका थिए। बौद्ध बोन (युमा) धर्म तिब्बतबाट नवै शताब्दीमा प्रवेश भएको धर्म हो।

अत: किरात लिम्बूका सांस्कृतिक तथा धार्मिक फे द शिव, बोन दर्शनबाट उद्विकास भएर हाल थिनीहरू हिन्दू, बौद्ध, किरात, युमा, सतेहाड आदि धर्ममा विस्तारित भएका छन्।

2.2.9 हिन्दू धर्म

वैदिक काललाई अध्ययनार्थ पूर्व–वैदिक र उत्तर–वैदिक गरी दुई कालमा विभाजित गर्न सकिन्छ।

पूर्व–वैदिक काल: ईशापूर्व १५०० देखि ईशापूर्व १००० सम्मको काललाई पूर्व वैदिककाल भनिन्छ। आदिवासी किरात, नाग, द्रविड, भिल अधीन भारतीय भूभागलाई प्रभावमा ल्याउन आयर्ले त्यहाँका आदिवासीसित युद्ध गरेका थिए। आयर्हुले सामायण कालमा दक्षिण भारतमा पनि आफ्नो प्रभाव फैलाए। आयर्ले भारतमा प्रभाव क्षेत्र क्रमशः उत्तरबाट दक्षिण तथा पश्चिमबाट पूर्वतिर फैलाए। पूर्व
ऋग्वैदिक कालमा परिवार नै आयर्हुको राजनैतिक तथा सामाजिक संगठनको आधार थियो। त्यस कालमा एक वा एकभन्दा वही जातिको झुण्ड हुने गर्दथ्यो जसमा एकजना राजा/ राजन/ सम्राट हुने गर्दथे।

त्यस कालमा वर्णव्यवस्था थिएन। एकै परिवारका मानिस विभिन्न व्यवसायमा संलग्न हुन्छ। बालविवाहको प्रचलन थिएन। केटीलाई मन परेको केटा रोजने चलन थियो।

सतीप्रथाको चलन थियो तर कम मात्रामा। बहुविवाह पनि चलन थियो तर त्यो पनि कम मात्रामा। विद्या आर्जनको लागि गरुङ्गुल परम्परा थियो। आयर्हु दुध, दही, घिन बढी मात्रामा खान्छ। आयर्हुको मुख्य धन पशुधन थियो।

आयर्हु रथ कुदाउने, सिकार गर्ने, नृत्य गर्ने, जुवा खेलनुलाई मनोविनोदका साधन मान्दथे। यस कालमा आय्र जाति प्रकृतिका विभिन्न रूप जस्तै:– तृण, अग्नि, उषा, पृथ्वी, वरुण, इंद्र, सोम, सरस्वती र शंकरलाई पूजा गर्ने गर्दथे।

त्यसबेला देवताको मूर्ति बनाउने चलन थिएन। यज्ञ र हवन् खुल्ला स्थानमा गर्ने गरिन्थ्यो। जजमा बलि दिने चलन थियो। भगवान अजर अमर छन्, मृत्यु उनैका दास हुन्, भगवानका नाम धेरै भए पनि परमात्मा एकै छन् भनेमा आय्र विश्वास गर्दथे। (Khatri, 1987)

उत्तर-वैदिक काल: ईशापूर्व १००० देखि ईशापूर्व ६०० सम्मको काललाई उत्तरवैदिक काल भनिन्छ। यस कालमा वैदिक साहित्यको विकास भएको थियो। वैदिक साहित्य दुई भागमा बाँडन सकिन्छ– श्लृति र स्मृति साहित्य। श्लृति साहित्यमा ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्व्वेद, सामवेद, ब्राह्मण ग्रन्थ, छ शास्त्र उपनिषद् अरण्यक आदि पर्दछन्। श्लृति परम्पराको अर्थ हो– परमेश्वरबाट प्राप्त ज्ञान जो पुस्तकमा जगतमा
श्रवण माध्यमले चल्यो। स्मृति साहित्यमा उपवेद, वेदाङ्ग, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य र सूत्र इत्यादि पर्दछन्। स्मृति साहित्य सम्जना र कल्पनामा आधारित साहित्य हुन्।

उत्तर वैदिक युग कृषि युग थियो। त्यसबेला गोरु जोलने काम हुन्थ्यो। व्यापार पनि विकसित थियो। भारतबाट व्यापार बेबिलोनसम्म चल्द्धयो। यातायातको मुख्य साधन बैलगाडी थियो। नाउ र पानीजहाँजहाँ चलन थियो। स्थल र जलमार्गद्वारा अरब, मेसोपोटेमिया, युरोपसम्म व्यापार चल्द्धयो।

उत्तर वैदिक कालमा मानिसहरु इन्द्र, वरुण, सूर्य, शिव, विष्णु, ब्रम्हा आदिको पूजा गर्न गर्दथे। त्यसबेला यज्ञ गर्न काम निकै जटिल भइसकेको थियो। क्रमशः जादु र तात्त्विक विद्याको प्रभाव बढेर गयो। चिकित्सक वा वैद्य पनि मन्नुमुख्य गरेर मात्र चिकित्सा सेवा आरम्भ गर्दथे। भूत-प्रेत, पिचासको पनि पूजा गरिन्थ्यो। त्यो कालमा जनविश्वासले धर्मको स्थान ग्रहण गरी सकेको थियो।

त्यसबेला भगावनको अवतार (अवतारवाद) माथि विश्वास गरिन्थ्यो।

त्यसबेला दुई प्रकारका मानिस थिए– एक थरी मानिस ज्ञान र राम्य कर्ममा विश्वास गर्दथे भने अर्काथरी मानिस मोक्षमा विश्वास गर्दथे। त्यसैले उत्तरवैदिक कालमा मोक्ष, कर्म र मायासम्बन्धी सिद्धान्तहरूको विकास र प्रसार भयो।

(Khatri, 1987)

२.२.१० शैवबाट एकेश्वरवाद मुसलमान धर्म

शैव दर्शनमा अनेक देवी देवतामाने चलन छ। यस्तो बहुदेव प्रथाभन्दा पृथक मत राखेले एकेश्वरवाद विकास
गरेः फलस्वरूप किरातेश्वर शिवबाट एकेश्वरवादी मुसलमान धर्मको विकास भयो। (Thulung, 1985)

किरात याखूक लिम्बुका पूर्वज 'लेम्पू' जाति थिए। (Pokhrel, 1998) तिनीहरू अधि किरिगिसमा रहन्छन्। किर (किरात) जाति र गस (कस/खस) दुई जाति बसेको पहाडको भूभामिका किरिगिस रहन गयो। जो अध्यावधि किरिगिस नामले चिनिन्छ।

किर अशिवन (घोडा) भावनाका र खस गज (हाती) भावनाका थिए। त्यहाँ रामकिर जाति हयीसभूभि आइपुदा प्रतिस्पर्धीका रूपमा नर (Nairi) जातिसिद्ध भेट भयो। तिनीहरू आफुलाई मनु (Manyu) भन्दै मनु जाति (नर) एलामदेखि अमिनियासम्म फैलिएका थिए। ती मनु (नर) को प्रभावमा परेको एलाम (इलाम) मा लेम्पूहरूको उपासना फेरियो। उनीहरू नैसिक उपासनाबाट नृसिङ्ह उपासनामा फेरिए। किन्नर (किरात) जातिको उपासनामा छाग, अश्व र अर्धअश्वको तीन अवस्था देखिन्छौ।

लेम्पूहरूले लिबिया र लिबनानतिरबाट ल्याएको लेय (Leo) सिंह भावना किरबा किरातको मौलिक भावना होइन। लिबिया मूलको सिंह (लेय) लाई पोखरेला अरब जाति र लिम्भू (लेम्पू) जातिका पूर्वज बताएका छन्। यी दुवै जाग्रीसनिकट आइपुदा अह-लेयले आमु भावना ग्रहण गरेपछि 'लेय-आमु' र लेम्पू (लिम्भू) भए। अरब जातिका पुरखा 'अह-लेय-आमु' (अहलामु) भए। यिनीहरूको सोत एकै भएको भाषाशास्त्री पोखरेलको भनाइ छ। (Pokhrel, 1998) भाषाशास्त्री पोखरेल अनुसार लेम्पू (लिम्भू) र अह-लामु (अरब जाति) अधि दाजुभाई थिए।
किरात इतिहासकार नारदमुनि थुलुङले किरात र अरबभूमिमा रहेका अरब भ्रातासितको रक्तगत अनन्याबारे प्रकाश पारेका छन्। उनले मक्का मा अवस्थित कालो पत्थरको मूर्ति अधि शिवलिङ्ग भएको जनाएका छन्। प्राचीन कालमा पूर्व र पश्चिमको सडङ्गस्थल अरब भूमि थियो। अरबका असुर फिनिसियाका फासी कुशाल नाविक थिए। भारत र मिश्रभीचको व्यापारिक मार्ग अरब थियो। यमन विश्वव्यापी व्यापारिक केन्द्र (Universal mart) थियो। त्यसबेला अरबमा चन्दनका विशाल जडङ्गल निर्माण भएको छ।

अरबियन विलासी जीवन शैलीका थिए। उनीहरू घरमा हातीको हाडको इत्यालढोका बनाउँथे। अरब क्षेत्रमा व्यापक मात्रामा होम, यज्ञ गर्न चलन थियो। त्यहाँ त्यसबेला शब (Saba/ Sawa) धर्म मान्ने चलन थियो। चन्दनको दाउरले होम गर्न त्यहाँबाट फैलिएको सुगन्ध मिश्रसम्म पृथव्यो। कवि मिल्टनले The Ideal Treasure of Africa कवितामा अरबको सुगन्धित हावाले महासागर ममगाउँथयो भनेका छन्। (History of Persia Vol.1 p101)

अरबको प्राचीनस्थल मक्का (Mocha) प्राचीन मञ्चोलस्थान हो। त्यहाँको प्रसिद्ध कावा मन्दिर प्रसिद्ध शुक्र (शुक्राचार्य) जसलाई दैत्य गुरू पनि भनिन्थै, उनको नाममा निर्णाय गरिएको थियो। त्यहाँ आज पनि हरेक शुक्रबार पूजा गर्न गरिन्छ। देवसुर सस्यामर्ग बलि राजालाई जति समझाउँदा पनि नमानेर आफ्नो राज्य विष्णुलाई दान दिएकाले शुक्र रिसाएर बलि राजालाई त्यागी दिए।

त्यसपछि शुक्र अरबमा गइ बसेका थुक्रको अर्थ जुम्मा अर्थात् उत्तराखण्ड हो। उनको मन्दिर उनकै भव्यतहरूले बनाएर उनकै नाममा शुक्रबारको दिनलाई पवित्र बार नामाने प्रार्थना गरिन्छ।
गन्त्र चलन चलाए। शुक्राचार्य बलि राजासित रिसाएर गएको कुरा मत्यपुरानामा पनि वर्णन छ। (Thulung, 1985)

तेगुस नदीको किनार सुमेर मैदानमा अधि अश्विनीकुमार (Yonk or Hons), गरूड (Msr-eagle), नृ-सिंह (Yaghuth), आदिका मूर्तिहरू थिए। त्यहाँ बलि राजको पनि मूर्ति राखिएको थियो। उनको मूर्तिमा दाहिनेत हात सुनको थियो जसले उनी दानी थिए भने जनाउँछ। उक्त बलिको मूर्तिलाई अब्राहिम र स्माइलको मूर्ति समान महत्त्व दिएर स्थापना गरिएको थियो। यसबाट बलि राजा त्यहाँ सम्मानित थिए भने बुझिन्छ।

महम्मद पैगम्बरले अरबको सबैजसो मूर्तिहरू तोडफोड गरी फालिदिए। उनले केवल कालो पत्थरको लिङ्ग आकारको मूर्तिलाई मात्र समारोहमा राखिदिए। उनले त्यहाँ कावाको मन्दिर स्थापना गरे। उक्त धार्मिक समारोहलाई एकेश्वरवाद (Monotheism) भनिन्छ। यो कालो पत्थरको मूर्ति शिव-लिङ्ग हो। यो यथेष्ठ अग्नि र चौडा आकारको छ। यसलाई सुनको जलहारीमा स्थापना गरिएको छ।

आजकल मुसलमानहरू हज तीर्थ जाँदा यही मूर्तिलाई चुम्छन् जसलाई ‘सङ्गे असवद’ भनिन्छ। यस्री प्राचीन कालमा अरबमा शिवपूजा गरिन्थ्यो भने सिद्ध हुन्छ। प्रसिद्ध कथामा पहिले यो शिवलिङ्ग सेतो थियो तर पापीले छोएपछि यो कालो भयो भनिएको छ। अरबको प्राचीन धर्मको नाम Sabeanism वा Fabaism थियो ।

यो Sabeanism धर्मको केन्द्र Haramant प्रान्तमा थियो । उक्त धर्ममा ग्रह-पूजा गन्त्र गरिन्थ्यो। यो धर्म र प्रदेशलाई Saba/ Sawa/ Sabean धर्मविवधालाई Sabbeans भनिन्थ्यो। अरबको कतार पौराणिक कालको

केदार थियो। पुराणको क्षीरसागर पर्सियन सागर थियो।
केदार माथि Sheb र केदार मुनि Bidu पर्दछ। त्यहाँका मन्दिरहरू सबै Sabeans नै बनाएका थिए।

पुराणमा वर्णित श्रीनार पर्सियन खाडीको उत्तरतिर रहेको छ। वैदिककालको श्रीनार वा सुमेर यही क्षेत्र हो। पौराणिक कालमा अरबको नाम भूमि, नभि, सुमेरु र श्रीनार थियो।
देवासुर सड़ग्रामको अधिकांश युद्ध यही भूमिमा भएको थियो। (History of Persia Vol. 1 p101)

अतः शिव धर्मबाट पछि मुसलमान धर्म छुट्टिएको प्रथ थाहा हुन्छ। यस्री किराट र अरब अधि दाजुभाड़ थिए भने भाषाशास्त्री पोखरेलको भनाइ यहाँ मिल्न आउँछ। अत:
किराटको शिव दर्शन र मुसलमान धर्मको दूर अतीत सम्बन्धलाई नकार्न मिल्दैन। श्रीव बहुईश्वरवादी दर्शन थियो।
जसबाट एक समूह उछिड्टिएर वा विद्रोह गरेका एकेश्वरवादी मुसलमान धर्म उद्विकास भयो। इतिहासमा किराट र अरब दाजुभाड़ रहेको तथ्य भलकाउने मक्कास्थित कालो पत्थर शिवलिङ्गलाई दहो साक्षी मान्न सकिन्छ।

2.२.१२ वौद्ध धर्मको स्थानीय धर्ममा प्रभाव

नेपालको कपिलवस्तुमा जनमेका सिद्धार्थ गौतम बुद्धले किन बुद्ध धर्मको रचना गर्नु परेको थियो भनेर विद्वानहरूले विश्लेषण गरेका छन्। नेपाल, भारतमा उत्तर वैदिककालीन धार्मिक उन्मादले त्यसबेला राजनैतिक तनाव सिर्जना गरेको थियो भनेर कुरालाई इतिहास र साहित्यले उजागर गरेका छन्।

डा. राधाकृष्णको भनाइ छ- “ईशापूर्व ४०० शताब्दी काल धार्मिक बैचैनी र आधात्मिक उत्तेजनाको निम्नि प्रसंगम प्रसिद्ध थियो। त्यो कालमा चीनमा त्लाउत्जे र कन्युसियसले,
बीनको युनानमा परमेनीडिज र एम्पी डोक्लसले, तथा इरानमा जरूस्त्र र भारतमा महावीर तथा महात्मा बुद्धले धार्मिक आन्दोलन चलाए।”

त्यस युगमा अनेक महत्त्वपूर्ण धार्मिक गुरुहरूले महत्त्वपूर्ण कार्य गरे र जगतलाई नयाँ दृष्टिकोण दिए। मि. नागेन्द्रनाथ (1951) को यो भनाइमा त्यसकालको सारगामित पृष्ठभूमि र आधार भेटिन्छन्।

भारतवर्षमा ईशापूर्व छैटौं शताब्दीमा जैन धर्म र बुद्ध धर्म दुईटा महत्त्वपूर्ण धार्मिक आन्दोलन भए। यी दुई आन्दोलनले तत्कालीन सनातन-हिन्दू धर्ममा पलाएको विकृतिलाई शुद्ध गर्नेका काम गरे। सनातन धर्म त्यस्बेला यज्ञदिव, वर्णव्यवस्था, ब्राम्हण साहित्य आदिको कारण ज्यादै पतित भइसकेको अवस्थामा थियो। परिणामस्वरूप तत्कालीन सनातनी जनमत विरुद्ध जैन धर्म र बुद्ध दर्शन र जनमतको विकास भयो। जसको तुलना पश्चिममा लुथर र कैलवीनले चलाएको पोपविरुद्धको ईसाइ सुधारक धार्मिक आन्दोलनसित गर्न सकिन्छ। (Ghosh, 1951)

डा. नगेन्द्रनाथ घोष उल्लिखित तथ्यलाई यस व्याख्या गर्दै भनेछन्- जैन र बुद्ध दुवै आन्दोलनको उत्पत्तिको बिउ उपनिषदको सिद्धान्तमा पाइन्छ। वैदिक युगपछि जब ब्राम्हण धर्मले बलियो जग हाल्यो त्यस समयमा पुरोहितहरूको श्रेष्ठता समाजमा स्थापित भइसकेको थियो। उनीहरूले बनाएका अनेक किसिमका रीति र खुनी बलिले धर्मको स्थान लियो जसको विरोध भयो। महावीर र गौतम बुद्ध दुवैले हिन्दू मत विरोधी आन्दोलन आरम्भ गर्नुको प्रमुख बिउ उपनिषदको शिक्षा भएको र त्यसैबाट उनीहरूले सामाजिक
उर्जा र स्फूर्ति प्राप्त गरेका थिए। उनीहरू क्षेत्रिय जातसँग समबन्धित थिए। (Ghosh, 1951)

उत्तरवैदिक कालमा तपको महत्त्व बढेको थियो। तर वेद र उपनिषदको अर्थ सर्वसाधारण मानिस बुझ्दैनथे। सनातन ब्राम्हण र पुरौहितको जीवन पवित्र मानिन्थ्यो। सर्वसाधारण मानिस वेद र उपनिषद भन्दा सजिले बुझ्ने अर्थ धर्मकर्मको खोजीमा लागे। शरीरलाई अनावश्यक कष दिएर गरिएको तप, यज्ञ र बलि प्रथाले त्यसबेला सनातन धर्मको कटु आलोचना भयो। यस पृष्ठभूमिमा उदय भएको बौद्ध धर्म सरल, सुबोध मानिन्छ। बुद्ध धर्मका चार शिक्षामा मध्य मार्ग, चार सत्य, आध्यात्मिक मार्ग र निर्वाण प्रमुख छन्।

बौद्ध धर्म चाँडै फैलने विभिन्न कारणहरू छन्। पहिलो, बुद्धको जीवन अत्यन्त पवित्र र सादा थियो। उहाँले सत्यको खोजीमा राजपाठ छोडेर वनमा कठोर तपस्या गर्नु हुन्छ। दोथो, उनले प्रतिपादन गरेको मध्यमार्ग थियो। त्यसबेला मानिसले प्रतिकूल मौसममा कठोर तपस्या गरे मात्र फल पाइने मत हावी थियो। अर्धार्थी ‘खाऊ, पिऊ मोज गर’ भन्ने मत पनि व्याप्त थियो। बुद्धले बीचको बाटो अर्थात् मध्यम मार्गको प्रतिपादन गरी दिए जो समाजमा लोकप्रिय मध्यमार्ग बन्यो।

बौद्ध धर्म चाँडो प्रचार हुनुमा तेसो कारण धनी-गरिब, ठूलो-सानो जातको भेदभाव नहुन्छ हो। चौथो कारण थियो, ब्राम्हण यज्ञ र बलिमा बढी जोड दिनेको जुन कुरा त्यसबेला जटिल तथा खर्चिलो थियो। बौद्ध धर्म त्यस कर्मकाण्डको विरोध गर्दथ्यो त्यसकारण धेरै मानिस बौद्ध धर्मतिर आकर्षित भए। पाँचौँ कारणमा बौद्ध संघको संगठन लोकतान्त्रिक थियो जहाँ कठोर अनुशासनपालन गर्नुहोस्।
छैटोँ कारणमा मौर्य/ मग्नोल वंशका प्रतापी राजा सम्राट अशोकले बौद्ध धर्म प्रचारमा आफ्नो शक्ति लगाउ। सातोंकाल भन्दा कारणमा कतिपय किरात राजा, सेनवंशी राजाहरू, सम्राट हर्षवर्धन, कनिष्क र बझालका पाल पनि बौद्ध धर्मका समर्थक भएकाले राज्यस्तरबाट समेट त्यसलाई बढावा गरियो। हुन त बौद्ध धर्म प्रचार हुनुभए अरु पनि धेरै कारणहरू छन्दै। (Khatri, 1997; Kafle, 2040)

कालान्तरमा भारतमा यो धर्म पतन हुनुभए पनि धुङ्गै कारण छन्। त्यसमध्ये बौद्ध संघहरूमा भिक्षुणीहरूको प्रवेशबाट उत्पन्न भ्रष्टाचार र चरित्रहीनता प्रमुख कारण थियो। साथै बौद्ध धर्ममा जादु-टुना (तान्त्रिक वाद) घुसेपछि बौद्ध धर्मको पतन आरम्भ भयो।

तुलनात्मक अध्ययन गर्दा बौद्ध धर्म र जैनधर्ममा धेरै समानता छन्। दुवै धर्मले यज्ञ, हवनलाई मान्दैनन् र त्यसको विरोध गर्ने गर्दछन्। मानिस जनमले होइन कर्मले श्रेष्ठ हुन्छ भनेमा दुवै धर्म सहमत छन्छ। त्यसैले यी दुवै धर्मले जन्मकै आधारमा ब्राह्मणलाई श्रेष्ठ मान्दैनन् । जैन तथा बौद्ध दर्शन वेद, पुराण र परमात्माको सत्तामाथि विश्वास गर्दैनन्। बरु जैन र बौद्ध दुवै धर्म मोक्ष, पुनर्जन्ममा आस्था राख्छन् र तृष्णाको नाशमाथि विश्वास गर्दछन्। यी दुवै धर्मको मुख्य विशेषता मध्ये सदाचार र आहिसालाई जोड दिनु हो। यी दुवै धर्मले जातिप्रथाको विरोध गर्दछन् र सबैलाई समान व्यवहार गर्ने गर्दछन्। दुवै धर्मका प्रवर्तक राजखानदानी थिए।

यति हुँदा हुँदै पनि यी दुई धर्ममा मूलभूत भिन्नता पनि छन्। मुख्य तीन भिन्नता भनुभए। पद्म बौद्ध धर्मले शरीरलाई ज्योत नदिनु भने मात्रता राख्छ भने जैन धर्म शरीरलाई कष्टपूर्ण राख्नुपर्छ भनेमा विश्वास गर्दछ।
जैनधमर्का प्रवर्तक महावीरले लुगा, कपडा र कर्मलाई विलकुलै त्यागे सल्लाह दिए तर बुढ़ले लुगाकपडा त्यागे सल्लाह कहिल्यै दिएनुँ र खराब कर्म मात्र त्यागे सल्लाह दिए। महावीरले प्रत्येक वस्तु जस्तै:– रुख, अग्नि, पशु, पानी, आदि सबैमा आत्मा छ भने तर बुढ़ले यस्तो कुनै कुरा मानेन। (Khatri, 1997; Kafle, 1983)

यही बौद्ध धर्म सातौं शताब्दीमा तिब्बतमा प्रवेश गन्यो। यसले त्यहाँका आदिवासीले मान्दै आएको बोन धर्ममाधि जबर्जस्त प्रभाव पायो। शासन गर्ने शासकले यो धर्मको प्रचार गर्न थाले पछि परम्परागत बोन धर्ममा बौद्ध धर्मको प्रभाव क्रमशः पर्न गर्यो र प्राचीन बोन धर्म बौद्ध बोन धर्ममा उद्विकास हुन बाध्य भयो। (Bickel, 2000; Tibetopedia, 2016; Dibeltulo, 2015) फलस्वरूप बोन धर्ममा विद्यमान बलिप्रथा, मादक पदाथर चढाउने संस्कार हटून गयो। यही बौद्ध बोन धर्म युमा धर्मको नामले किरात लिम्बुवानमा नवों शताब्दीमा उबाहाङ्ग बोन धर्म गराएका थिए। (Chemjong, 2003a; Balikci-Denjongpa, 2003; Dutta, 2014; Encyclopedia Britannica, 2019) तापनी किरात लिम्बुको परम्परागत बोन धर्ममा रहेको भोग चढाउने, जॉंड-रक्सी चढाउने परम्पराको निरस्तरतमा खसै प्रभाव परेन।

हाल युमा धर्म ब्यूँताउने प्रयास भएको छ। तिब्बतीयन बौद्ध धर्म तथा बौद्ध बोन धर्ममा लामावादमा गुरू परम्परा छ। त्यही परम्परालाई युमाहाङ्ग्राको रूपमा हाल युमाधर्म (बौद्ध बोन धर्म) मा व्यवस्था गरिएको छ। बौद्ध बोन (युमा) धर्मले प्राचीन बोनधर्मको बलिप्रथा, जॉंडरक्सी चढाउने र साम्बा, फेराङ्ग्रा (धामीझाङ्ग्रा) प्रथालाई अस्वीकार गर्दछ। सिक्किममा गरिएको अध्ययनमा युमा धर्म अभिजात वर्गमा
मात्र सीमित रहेको निष्कर्ष छ। (Gustavsson, 2013)
नेपालको आदिवासी किरात लिङ्फू समुदायमा शैव प्रभावित
बोन धर्म नै हावी छ। उनीहरूले साम्भा, फेदाङ्का/ मा र
बलिप्रथालाई परस्परागत र मौलिक प्रथा मान्नुहोस्। साथै
उनीहरू शिव/ थेबालाई कुलगुरु मानेको बृहद्गर्दछन्।

२.२.१२ युमा धर्मको पृष्ठभूमि

इतिहासकार इमानसिन्ह चेमजोंका अनुसार देवासुर
सुझाग्रामको पछिलो चरणमा किरात असुर पश्चिमबाट पूर्वी
हिमालयमा धेरैलिङ्को गए। एक समयमा असम कामरूपमा
नरकासुरले एक समृद्धशाली राज्यको स्थापना गरेका थिए।
यी सुमेरवंशी किरात राजाको बारेमा हिन्दू धर्मग्रन्थमा
नकारात्मक चित्रण पाइन्छ। उनले त्यसबेला राज्यमा
जनतालाई अत्याचार गर्ने गरेका थिए भनी आर्यहरूले
आफ्नो धार्मिक ग्रन्थ महाभारतमा उल्लेख गरेका छन्। यही
बहानामा देवासुर सुझाग्राम अर्थात् आर्य र नरकासुरबीच
लडाई भयो। युद्धमा आर्यहरूले नरकासुरलाई पराजित गरे।

त्यसपछि नरकासुर उत्तरतिर भागे र तिब्बतको खाम
(मन्ना) नामक स्थानमा बसेको राज्य गर्न थाले। यसले
किरातका पुरातात्त्विक एक हाँगो नरकासुरको पालामा पनि
तिब्बतको खाम भूमिमा धपाइएको थियो भने ऐतिहासिक
प्रमाणले बताउँछ। (Chemjong, 2003a)

लिङ्खदेखि वंशावली अनुसार ३०टै शताब्दीमा चीनको
सिंचुवान/खाम प्रान्तबाट एक जनसमूह पहाड पातकोई हुँदै
असम पुयो। त्यहाँबाट तिनीहरू गंगामैदानमा झरे। त्यहाँ
त्यसबेला हिन्दू धर्मको प्रभाव थियो। कतिपय कुसाड,
मझोल, शक, यवनले हिन्दू मत ग्रहण गरिसकेका थिए। तर
असम भए गंगामैदान झरेको उक्त दश सरदार सहितको
जनसमूहले हिन्दू मत ग्रहण गर्न चाहेन। उनीहरूले उक्त स्थान त्यागी उत्तरपूर्व पहाडी भूभागमा प्रवेश गरे।

उनीहरूका साथ तीनजना पुरोहित पनि थिए। पुरोहितको नाम फेजिरी फेदाङ्ड्रा, साम्रुडहाङ्ड्रा इलिप हाङ्ड्राङ्ड्रा र साम्रुड्ध्मुङ्ड्रा येपुड्ध्मुङ्ड्रा थियो। कालान्तरमा यी तीन पुरोहित सहितका दश सरदारले किरात देशमा दश लिम्बुवान गठन गरे। त्यसबेला आएका तीन अनुपातमध्ये काठ मान्नासार दर्भाङ्डर्ङ्ड्रा राङ्ड्रार्ङ्ड्रा वाङ्ड्राङ्ड्रा थिए। यीनीहरू काशीवंशका थिए र यीनको सन्तान पछि लिङ्ड्राङ्ड्रा भए भनेर वंशावलीले दाबी गरेको छ। (Lingden, 2010)

फयाङ्ड्रा र लिङ्ड्राङ्ड्रा का पुर्खा एकै सेनवंशी भएको हाङ्ड्रा ती दश सरदारभित्र साँबाङ्ड्रा पुर्खा पनि रहेको सड्क्केट उक्त लिङ्ड्राङ्ड्रा वंशावलीले दिएको छ। (SenChobegu, 2007) यसबाट काशीवंशका सुमेर असुर किरात गंगामैदानबाट विभिन्न कारणवस चीनको खाम सिचुवान पुगेर पुनः दक्षिणतर्फ नेपाल, सिकिम फर्किएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

चीनको खाममा अघि असमबाट भागेका नरकाङ्ड्रा काक नरकाङ्ड्रा दरसत्तान सुवाङ्ड्रा नामका एक प्रभावशाली व्यक्ति जन्मिए। उनका छोरा मुनाफेङ्ड्रा भए। उनले तिब्बतको उपाङ्ड्रा राङ्ड्रा करेको उपाङ्ड्रा राङ्ड्रा राङ्ड्रा राङ्ड्रा राङ्ड्रा दक्षिण नेपाल, तालेजुङ (तालेजुङ) दिएको छ। (Chemjong, 2003a)
त्यसबेला त्यहाँ काशीवंशका लिम्बूले जगा आवाद गरी बसेका थिए। सुरुमा विवाद भयो तर पछिबाट आपसमा मिलजुल गरी कुटुम्बेरी गरी एकै वंश भई बसे। तर उबाहाङका सन्तानले त्यसैबेला आफूलाई लहासावंशी हाँ भन्ने कुरा निकाले। लिम्बूलाई सङ्गठित पार्न यो उनको रणनीतिक चाल थियो। उनले राजधानी ताप्लिजोड (ताप्लेजुङ) बाट चेम्फुवाजोड (हालको चैनपुर सद्धखुबासभा) सारे। उनले प्रजालाई युमाध्रम वा यासोकेनी धर्म (बलिप्रथामुक्त युमा धर्म) मान्न लगाए। (Chemjong, 2003a)

यसरी हेदाउनु उबाहाङले नाम राखेको लहासावंश अधि असमबाट छुट्टिदै चीनको खाम, सिचुवान गएको सुमेर, असुर किरात, काशीवंश नै थिए भनेर इतिहासले सङ्गठि गरेको छ। कालान्तरमा यिनीहरुका दरसन्तान नेपाल ध्रुव गर्दा अघिदेखि काशीवंश खाम्बोड्बा नामले स्थापित किरातविरुद्ध लिम्बूलाई सङ्गठित पार्न आफू उनीहरुभन्दा बेलै तिब्बतबाट झरेका लहासागोत्रेभनी उबाहाङले चालेको रणनीतिक चालले गर्दा लहासागोत्र भनेर शब्द त्यसबेला चलेको इतिहासले बताउँछ। (Chemjong, 1974)

समरण रहोस्, त्यसअधि साताँ शताब्दीमा माराडहाङले तिब्बतबाट झरेर दोलखामा क्याम्प बनाई बौद्ध धर्म फैलाउने निहुँले भित्रभित्र लहासागोत्रे नारा लगाएर एकथरी लिम्बूलाई सङ्गठित पारेका थिए।

उबाहाङ र उनका अनुयायीले आफू लहासावंशी भएको दाबी गरे। उनीहरुले लिम्बू समुदयमा बलिप्रथा विरोधी बौद्ध बोन (युमा) धर्म किरात लिम्बुवानमा प्रवेश गराएको इतिहासले देखाउँछ। उबाहाङ, माबोहाङले प्राचीन बोन
धर्ममा प्रचलित बलिप्रथालाई निषेध गर्दै शाकाहारी पूजा गर्न उद्दी जारी गरे। तपस्नि प्राचीन बोन धर्मको प्रभाव किरात लिम्बुवानमा प्राचीन कालदेखि भएकाले बलिप्रथा, जाओकसी चढाउने प्रथा हतेन। यो प्रथा किरात लिम्बूमा अद्वावधि पाइन्छ।

‘पूजा अनि भूजा गर्न’ अर्थात पहिले भगवानको पूजा अनि पेटपूजा भने सांस्कृतिक मान्यता र व्यावहारिकता लिम्बू समाजमा प्राचीन बोन र शैव दर्शनबाट मगदी आएको प्रवाह हो। पर्याप्तरागत बोन धर्मको मद र मांस सहितको धामीजाको प्रथालाई हटाउन उबाहाडले त्याएको बौद्ध बोन (युमा) धर्म किरात लिम्बू समुदायमा निसङ्क्धानी देखियो।

लामो अन्तरालमा राजनीतिक लहर चलेको मौकामा पहिचानको लहरसितै नवैं शताब्दीको उबाहाड, माबोहाड रणनीतिको हाल पुनरावृत्ति भएको छ। यस्री पुनरावृत्ति हुने क्रममा मौलिकता देखाउन विभिन्न व्यङ्ग सिरिने क्रममा विज्ञानरुले जानेर हो वा नजानेर हो ईसाईतत्व समेत पुसाएका छन्। त्यसैलाई किरात लिम्बूको मौलिकता भनी चलाएका हल्ला सामाजिक सञ्ज्ञालमा छरपस्ट देखिन्छ।

2.2.१३ युमा धर्म स्थानीय नाम

जीववाद, आत्मवाद, प्राचीन बोनधर्म र बौद्ध बोनधर्मको जानकारी लिएपछि किरात लिम्बूको पर्याप्तरागत युमा धर्म कस्तो धर्म हो भने थाहा हुन्छ। यो आत्मवादी र जीववादी (Animistic-Shamanistic) आदिवासी धर्म हो। सिक्किम, पश्चिम बंगाल भारतमा गरिएको अध्ययनले युमा धर्मलाई बौद्ध बोन धर्मकै एक रूप भनी पुष्टि गरेको छ। (Dutta, 2014)
भारत सिक्किमको लहोपो गाउँमा गरिएको अर्को एक अध्ययन अनुसार युमा धर्मविलम्बीको पूजास्थललाई माझहिम भनिन्छ। त्यहाँका फेरिंदबाले गरेका विधिभिधान बौद्ध बोन धामीझाक्री परम्परा अनुसार नै सम्पन्न गरेको देखियो। अध्ययनले लिम्बू जातिको युमाधर्म र बौद्ध बोन धर्मबिच निकटता भएको निष्कर्ष निकालेको छ। (Balikci-Denjongpa, 2003)

यस्री दत्ता र डेंजोक्पाको भारतमा रहेका लिम्बू संस्कृतिक अध्ययनद्वारा युमा धर्म भनेको बौद्ध बोन धर्म कै स्थानीय रूप हो भनेर औैल्याएको छन। त्यति मात्र होइन इन्साइक्लोपिडिया ब्रिटानिकाले समेत लिम्बूको युमा धर्म तिब्बती बोन धर्म तथा बौद्ध धर्म प्रभावित धर्म बताइएको छ। (Encyclopedia Britannica, 2019)

काशी, किरात, असुर, लिम्बू रक्तगत अनन्या अफ्रिकाबाट आरम्भ भए तापनि मेसोपोटेमिया, पश्चिम एशिया, मध्यएशिया, ताक्लामकान, तरिम बेसिन, सप्तसिन्धु, तिब्बत, हिमालयमा यिनीहरूको पुरातात्त्विक पदचिन्ह भेटिन्छन्। हाल ती क्षेत्रमा बसोबास गरेदै आदिवासीको जीवनरूप्त युक्तिपूजा जीववाद (Animism) र धामीझाक्री आत्मवाद (Shamanism) दर्शनमा आधारित छन्। उक्त स्थानीय परम्परा रक्तगत अनन्यासित प्रवाहित भएर आएको मानवशास्त्रीय वृत्तिको छ।

परम्परागत बोन धर्मको एक विशेषता बलिप्रथा हो जुन परम्परा मानिससले सिकारी युगबाटै मानिल्याएको मानवशास्त्रीको मत छ। बोन धर्मको दोस्रो विशेषता धामीझाक्री प्रथा हो। उनीहरूले आत्मासित सम्पर्क स्थापित गरी आत्मा, देवता र दानवलाई खुसी पार्न गर्दछन्। यो
धामीझार्की प्रथालाई किरात लिम्बू समुदायमा साम्भा, फेराइ/ माले प्रतिनिधित्व गरेका छन्।

अब हामी तिब्बतमा बौद्ध धर्म प्रवेशमा विकसित भएको बौद्ध बोन धर्म साहित्यभित्र प्रवेश गरेका छन्। बौद्ध बोनधर्म दर्शनमा चार देवताहरूको ब्राह्मण छ, जसमध्ये एक मातृदेव युम (Yum) ले अन्य तीन पुरुष देवता ल्हा (Lha), सृष्टिकर्ता शिपा (Sipa), र गुरुदेव तोन्पा (Tonpa) लाई नेतृत्व गर्दछन्।

(“Bon.,” 2016) यता मुन्धुममा अवलोकन गर्ने युमा यही बोनधर्मको युम शब्दवाट उद्विकास भएको हो। किनभने दुवै धर्ममा यी शब्दले सर्वथा मातृशक्ति जनाउँछन्।

बौद्ध बोन दर्शनले शिपा (Sipa) लाई सृष्टिकर्ता पुरुष देवता मान्छ। यहाँ सृष्टिकर्ता शिपालाई मातृ देवता ‘युम’ अन्तर्गत राखिएको छ। यसबाट यहाँ हुन्छ कि बौद्ध बोन धर्म मातृसत्तात्मक धर्म हो। जब कि शैव पितृसत्तात्मक धर्म हो। बौद्ध बोन धर्मको शिपा, शैवधर्मका शिव, महादेव, रुद्र तथा किरात मुन्धुममा थेबासाम, थेबाहाडसाम रूपमा अनेक तर सारमा एकै हुन्। स्मरणीय छ, तिब्बत कैलाश पर्वत मानसरोवर क्षेत्र शैव र बोन धर्मवल्मबीको सङ्गमस्थल ठियो जहाँ आपसी सांस्कृतिक अन्तररूपल भएको थियो।

बौद्ध बोन धर्मका निन्द्वा (Nyingma) दर्शनमा आउने ९ (नौ) यान (मार्ग) लाई थेरु-पा वा पितृदेव भनिन्छ। (Bon. 2016) उल्लेखित थेरुपा र थेराबिच ध्वनि र अर्थ तुलना गर्ने ध्वनिसाम्य (Homonym) र अर्थ पनि समान छन्। बौद्ध बोन धर्मका विभिन्न शब्दावली मुन्धुमी दर्शनमा पनि प्रयुक्त भएका छन्। बौद्ध बोन धर्मको ‘निन्द्वा’ शब्दबाट किरात मुन्धुमको ‘निन्द्वा’ बनेको छ। बोनधर्मको ‘युम’
शब्दबाट मुन्दुमको ‘युमा’ बनेको पनि प्रष्ट छ। किरात लिम्बू भाषामा ‘युम’ भनेको नुन हो।

अधि नेपालमा नुन तिब्बतबाट आउने भएकाले ‘युम’ ‘युमा’ उँचैबाट झिरेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। भाषागत रूपमा पनि नुन जटिल युम अर्थात् युमालाई दिन खोजिएको छ। मुन्दुमको आउने आत्मार्थिक संज्ञा निर्धारीमा युमा संज्ञा व्युत्पत्तिको आधारभूमि बौद्ध बोन धर्मको ‘निर्मा’ र ‘युम’ संज्ञा हुन्। अति: ‘निर्धारीमा’ वा ‘युमा’ र बौद्ध बोन धर्मको ‘निर्मा’ र ‘युम’ संज्ञाबाट उद्भव भएका संज्ञा हुन।

मैरो अध्ययनको अद्वैतविद्यक निष्कर्ष भन्न- सिकारी युगदेखि चलिएको आत्मवाद, जीववादबाट प्रभावित बोन धर्म कालान्तरमा बौद्ध बोन धर्ममा रुपान्तरित भयो। लामावादको विरोध छल्न बौद्ध बोन धर्मले स्थानीय नामको खोजी गन्यो। (Dibeltulo, 2015) यही क्रममा युमाधमर्म नामकरण र उद्भविकास भएको हो। मैले निकालेको यो अद्वैतविद्यक निष्कर्षलाई पुष्टि गर्न थप सन्दर्भ सामग्री हेरिएन।

निर्मा (Nyingma) एक तिब्बती संस्कृतिविद्वारक शब्द हो जसको शाब्दिक अर्थ प्राचीनतम हो। यो निर्मा सांस्कृति बोन धर्म तथा तिब्बती बौद्ध धर्ममा विश्वास गर्दछ। विकासक्रममा यो संस्कृतिले पछि स्थानीय देवीदेउतार धामीजाक्री प्रथालाई पनि अङ्गालयो। (Rinpoche, 1991) हाल यो संस्कृति उत्तर चीन, तिब्बत, हिमालय क्षेत्र र उत्तर अमेरिकामा प्रचलित छ। (Ghimire, 2014) यही परम्परा लिएर विभिन्न समूहहरू नेपाल अर्थात् किरात राज्यमा प्रवेश गरे। तिब्बतबाट भागेर अर्को समूह तरिक नवैं शताब्दीतिर
नेपालको किरात राज्यमा आए किरात राज्यमा अधिपत्य जमाए। (Chemjong, 2003a)

तिब्बतबाट झरेका लिम्बूका पुरखाले बौद्ध बोन धर्मलाई युमा धर्मको नाममा किरात लिम्बूवानमा फैलाएको इतिहासले बताउँछ। (Balikci-Denjongpa, 2003; Datta, 2014; Chemjong, 2003a) लिम्बूको एक मूलदेवता निङ्ग्वा फूमा (Ningwa Phuma) को ‘निङ्ग्वा’ र तिब्बती प्राचीन संस्कृतिबोधक शब्द ‘निङ्ग्वा’ शब्दबिच ध्वनिसाम्य र सादृश्य मात्र समान छैन जसको शब्दार्थ पनि समान छन्। त्यसबाट युमा परम्पराको उत्पत्ति बौद्ध बोन दर्शनबाट भएको प्रमाणित हुने। आदिवासी संस्कृति, परम्परागत बोन संस्कृति, बौद्ध बोन संस्कृति र युमा संस्कृतिबिच रूपमा केही भिन्नता भए तापनि सारमा तात्विक सामान्ता छन्।

किरात इतिहास र संस्कृति नामक पुस्तकमा इतिहासकार इमानसिंह चेमजोङ अनुसार चीन सिचुवानबाट मुनाफेनहाउड़ले ईशापूर्व २०० मा आफूले विजय गरेका सिन्यूक (चीन), तिब्बतमा युमा धर्म प्रचार गरे। पछि नविन शताब्दीमा तिब्बती उबाहाउड़ले नविन शताब्दीमा युमा धर्म नेपाल ल्याए र शासकीय रणनीतिक रूपमा प्रचार गरे। (Chemjong, 2003a) इतिहास विश्लेषणको आधारमा उबाहाउड़ले ल्याएको भनिएको युमा धर्म बौद्ध बोन धर्मको स्थाथीय नाम हो। (Balikci-Denjongpa, 2003; Datta, 2014) जसमा बौद्ध धर्मको प्रभावले परम्परागत बोन धर्मको पशुबलि निषेध गरिन्छ।

भाषाविज्ञानको दृष्टिले हेर्ने पनि किरात लिम्बू भाषा भोट-बर्मेली परिवारको एक भाषा भएकोले यो भाषा बोल्ने जनसमूह चीन र तिब्बतबाट झरेको कुरामा दुईमत छैन।
प्राचीन कालदेखि हिमालय क्षेत्रमा तिब्बतबाट मानिससङ्गी भाषा र संस्कृति पनि सरेको थियो। सो क्रममा तिब्बतको परस्परागत बोन धर्म र पछि बौद्ध बोन धर्म पनि क्रमिक रूपमा सर्दै आएका हुन्।

संस्कृतिक दृष्टिले हेदा बौद्ध बोन धर्मको तोर्मा बनाउने परस्परा किरात लिम्बूमा पनि पाइन। तुडुदुङ्गे पूजा गर्दा तोर्मा बनाउने चलन। बोन धर्मको मौलिक बलिप्रथा र जादुकला किरात लिम्बू लगायत भाषाशास्त्रले चिनेका महाकिरात आदिवासी गुरु, मगर, दनुवार, तामाङ आदि समुदायमा धामीज्ञाक्री (Animistic-shamanistic) प्रथा पाइन।

चिनियाँ धार्मिक इतिहासमा प्रागैतिहासकालदेखि हालसम प्रमुख धर्महरूमा आत्मवाद, बहुईश्वरवाद, पितृपूजा, कन्फ्यूसिज्म, ताओइज्म र बौद्ध धर्म उलेखित छन्। (DeGroot, 2016) आत्मवाद, पितृपूजा, बहुईश्वरवाद, बौद्ध धर्मको प्रभावमा बौद्ध बोन धर्म (स्थानीय नाम युमा धर्म) लिएर तिब्बतबाट किरात लिम्बू गिराइलिम्बूवान झरे। त्यसबाट संस्कृतिक संवाहन भई लिम्बूको केही समूहले यसैलाई आधार मानेर समस्त लिम्बूको धर्म भएको दाबी गरे।

यद्यपि त्यो एक अभियान मात्र भएको इतिहासले बताउँछ। यसअघ परम्परागत बोन धर्म, शैव धर्मले किरात लिम्बू समुदायमा गहिरो प्रभाव पारिसकेको इतिहास साक्षी छ। (Chemjong, 2003a, 2003b, 2003c)

हिमालय क्षेत्रमा शैव धर्मको प्रभाव बोन धर्ममा र बोन धर्मको प्रभाव शैव धर्ममा परेको थियो। (Bickel, 2000)

उलिखित प्रमाण र आँकडाका आधारमा किरात लिम्बूको युमा धर्म बौद्ध बोन धर्मको स्थानीय नाम हो। युमा
धर्म प्राचीन शैवधर्म, परम्परागत बोन धर्म र बौद्ध धर्मबाट प्रभावित छ। यसको उद्धार तिब्बतमा बौद्ध धर्मको प्रवेशपछि परम्परागत बोन धर्म परिवर्तन भएर उद्विकास भएको हो। बोन धर्ममा बौद्ध धर्मको प्रभाव भएपछि मूलतः दुईटा दर्शन र संस्कारको प्रवेश हुँदै बौद्ध बोन धर्म निर्माण भयो। पहिलो आहिसात्मक दर्शनको प्रभाव सर्वर बलिप्रथाको अन्त्य र मदमास निषेध गरियो।

दोस्रो दर्शन बौद्ध थेरावादको प्रवेश भयो जसानुसार आध्यात्मिकता, तप, आनन्द, मोक्ष, गुरुपरम्परा जस्ता तत्वको पनि प्रवेश गराइयो। तर नेपालमा यो दोस्रो तत्वलाई धामीझार्की (साम्बा, फेदाँड़बा/मा) ले प्रभावहीन तुल्याइदिए। जुन एक्काइसौं शताब्दीमा नेपालमा लिम्बूवान अभियान र सिक्किममा युमासाम अभियान मार्फतू पुनःस्थापित युमा (युमासाम) धर्ममा ‘युमाहाङ्मा’ को रूपमा हाल प्रकट भएकी छिन्।

बौद्ध बोन दर्शन निर्मान र उक्त धर्मको प्रमुख देवी युमको नाम टपकै टिपेल लिम्बू मुन्तुमकी एक प्रमुख देवी युमा, निर्वाणमा मानिएको छ। बौद्ध बोनको प्रमुख देवी युम मुन्तुमको युमा बनेको छ। बौद्ध बोन धर्म किरात लिम्बूवानमा युमासाम, युमाधर्म, लासाहाङ्मा, यासोकेनी संज्ञाले प्रख्यात छ।

बौद्ध धर्ममा लामावादको उदयपछि बोन धर्मको बलिप्रथाको विरोध भयो। (Dibeltulo, 2015) जसले गर्दा बोनधर्म वैकल्पिक नाम सहित बौद्ध बोन धर्म बनन बाध्य भयो। स्थानीय नामको ह्योरे होको बौद्ध बोन धर्म युमा धर्ममा उद्विकास भयो। यसरी नवों शताब्दीमा मदमासरहित बौद्ध बोन (युमा) धर्मको प्रवेश नेपालमा भयो। मुन्तुमका
तिब्बतबाट उबाहाड, माबोहाडले मद्यभागहितको युमाधर्म त्याउँदा धेरावाद झलकने गुरु परम्परा आएको इतिहासमा देखिएकोन। बौद्ध धेरावादले अवलम्बन गरेको गुरु परम्परालाई धामीज्ञाक्री परम्पराले थिएको अवस्था देखिएको।

युमा धर्ममा आज पुन: बौद्ध धेरावादका आध्यात्मिक तत्व सहित गुरु परम्परको उदय भएको छ। अनिश्चितवादी बौद्ध दर्शनमा बौद्ध धेरावादको प्रवेशले एकेश्वरवादी इसाई दर्शनका केही तत्व घुसाउन सहज तुल्याइदियो। यसै बौद्ध बोन दर्शनमा आधारित युमा धर्ममा इसाई तत्वको प्रवेश सिक्किमबाट प्रकाशित युमा साहित्यमा भेटिएको। यो प्राकृतिक र वैदिक खोजभन्दा बढी राजनीतिक र रणनीतिक चालबाजीको उपज हो भनेको अध्ययनले प्रष्ट बताइदिएको हो। (Gustavsson, 2013)

२.२.१४ युमा धर्ममा इसाई प्रभाव

प्राकृतिकिय साहित्यको नाम केलाई धार्मिक मानसरोवरमा बौद्ध धर्मको सम्पर्क आएको थियो। सातै शताब्दीमा बौद्ध धर्मले तिब्बतमा सधन प्रवेश पाएको बोन धर्ममा बौद्ध धर्मको प्रभाव पर्न गयो। परम्परागत बोन धर्म परिवर्तन भई बौद्ध बोन धर्ममा रुपान्तरित भयो। त्यसपछि बोनधर्मको बलप्रथा, मादकपदार्थ चढाउने संस्कार परिवर्तन भई बल नचढाउने, मादकपदार्थ बर्जित संस्कार स्तरकृत बौद्ध बोन धर्म विकासित भयो। त्यसबेला बोन धर्मविरुद्ध बौद्ध लामावादले विरोधी स्वर निकाल्ने। (Dibeltulo, 2015)

त्यसैले बौद्ध बोन धर्म वैकल्पिक नामको खोजीमा स्थानीय नाम जुराएर असित्त्वमा रहन पुग्यो। नवौं शताब्दीमा उबाहाडले यही बौद्ध बोन धर्मलाई युमा धर्मको नाममा तिब्बतबाट किरात लिम्बुवानमा प्रवेश गराए। यसै
शैव मिश्रित बोन धर्ममा सुरूमा बौद्ध धर्मको प्रभाव पर्न गयो। हाल एकाडेमिक शताब्दी आरम्भमा यसमाथि ईसाई धर्मको थप प्रभाव पर्न गएको अध्ययनले बताउँछ।

नेपालमा प्रजातन्त्र पुनस्थापना भएपछि वि.सं. २०४६ सालपछि युमा धर्मले पुन: चर्चा पाउन थाल्यो। युमा धर्ममा बलिप्रथा र मादक पदार्थ निषेध गरिएको छ। तर लिम्बू समुदायमा परम्परादेखि बोन धर्मको प्रभावले साम्भा, फेदाङ/मा वा धामीझाङको दरवीदेवतालाई बलि चढाउने र जाँडकसी चढाउने प्रचलन छ। तर हाल युमा धर्ममा धामीझाङको सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थानलाई धर्मगुरुमा (युमाहाङ) ले विस्थापित गरिदिएकी छिन्। भारतको सिक्किमका लिम्बू जातिको एक अनुसार्थानमा लिङ्ग गुस्ताभसनले युमा धर्मलाई श्रीलक्षाको प्रोटेस्टेंट बौद्ध धर्ममा तुलना गरेकी छिन्। (Gustavsson, 2013)

सिक्किममा लिम्बूले आदिवासी हक र अधिकार स्थापित गर्न आफूलाई मौलिक धर्म र सांस्कृतिक भएको जाति देखाउन युमा धर्मलाई अघि सारे। यसलाई व्याख्या गर्न क्रममा ईसाई धर्मका दार्शनिक तत्त्व घुसाइएको प्रमाण भेटियो जसको प्रभाव यता नेपालमा पनि परेको छ। धामीझाङको स्थानमा उभयाएकी युमाहाङमाको हुलिया हेदायत तिनी ईसाई धर्म गुरुले लगाउने सैतो पहिरे लगाउँछिन् र उनलाई मानभाउ भने हिन्दू धर्मगुरुलाई दिडिएको श्री ३ को पगारी दिडिएको छ। मादहिमलाई सामान्य युमासाम मन्दिर भन्दा दरबारी शैलीमा परिवर्तित गरिएको छ।

लिङ्ग गुस्ताभसन (२०१३) ले युमा धर्मबारे सिक्किमका लिम्बू समुदायमा गरेको उक्त अध्ययनका क्रममा युमाधर्मका व्याख्याता जसराज सुब्बालाई समेत श्रोत मानेर अध्ययन
अधि बढाएको जनाएको छन्। उनले प्राप्त तथ्यहरूको विश्लेषण गर्दा सिक्किममा मानिएको युमा धर्ममा क्रिश्चियन दर्शनको प्रभाव परेको निष्कर्ष निकालिन। सन् १९६० दशकमा श्रीलङ्काका जसरी बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले क्रिश्चियन प्रोटेस्टेंट दर्शनका अवधारणा आफ्नो धर्ममा मिसाए त्यसैगरी हाल सिक्किममा पनि युमा धर्ममा ईसाई दर्शनका तत्त्व मिसाइएका छन्। (Gustavsson, 2013)

रिचार्ड गोम्ब्रिच (Gombrich) र गणनाथ ओबेयेसेकेरे (Dananath Obeyesekere) ले सन् १९६० को मध्य दशककतिर बौद्ध धर्मलाई दुर्गतिमा विस्तार गर्नको लागि श्रीलङ्कामा “प्रोटेस्टेंट बौद्ध धर्म” को अवधारणा ल्याएर मानिसको सामाजिक तथा जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याएका थिए। यी दुई अध्येताले धेरावाद बौद्ध धर्म (Theravada Buddhism) मा ईसाई प्रोटेस्टेंट धर्मका निम्नलिखित तत्त्वहरू घुसाइएको पाए। श्रीलङ्कामा धेरावाद बौद्ध धर्ममा घुसाइएका ईसाई धार्मिक विचार हाल सिक्किममा युमा धर्ममा समेत मिसाइएका छन्। (Gustavsson, 2013)

अध्ययन अनुसार युमा धर्ममा घुसाइएको पहिलो बुँदा हो–पहिले आफ्नो आत्म-परीक्षा (Self-scrutiny) मा जोड दिनु। दोस्रो, धर्मलाई सार्वजनिककरण (Aprivatization) तथा आन्तरिकीकरण (Internalization) गर्नु। तत्साथै, मानिसको मन र आत्मामा के के कुरा हुँदै भनेर केन्द्रित गराउनु। चौथो, आफ्नो चलन धर्मभन्दा पनि एक महान दर्शन हो भनेर दाबी गर्नु। र पाँचों, युमा धर्मको व्याख्या र तुलना गर्ने क्रममा लिम्बू शब्द, पदावली, शब्दकोश प्रयोग नभइ अंग्रेजी शब्द, पदावली र साहित्यको प्रयोग गर्नु हो, जसले युमा दर्शनको अर्थ र मौलिकताको जरो खोतल्न लिम्बू शब्दकोशमा नभई
अंग्रेजी शब्दकोश, ईसाई दर्शनमा भर पर्नु पर्दछ।
(Gustavsson, 2013) उल्लिखित आधारमा युमा दर्शन ईसाई दर्शनद्वारा टड्कारो रूपमा प्रभावित पारिएको पाइन्।

आध्यात्मिक समानता र विश्वव्यापीकरण कुनै पनि धर्मको नैसर्गिक विशेषता हुन्। तर युमाधर्म केवल लिम्बू जाति मात्रले मान्ने धर्म भएकाले यसमा धर्मको नैसर्गिक चरित्र नभएकोले धर्मको परिभाषा अन्तर्गत युमा धर्म पर्दैन भन्ने तर्क समेत उठेको छ।

युमा धर्म सिक्किममा लिम्बू जातिभित्रको अभिजात वर्गले मात्र मान्ने धर्म भएको अध्ययनले बताउँछ। यो अध्ययनले युमा धर्मका व्याख्याता जसराज सुब्बालो आफ्नो ईसाई धर्मको अनुभव पनि युमा दर्शन व्याख्याको क्रममा मिसाइएको अध्ययनको विश्लेषण छ। लिम्बू जातिलाई अन्य धर्ममा जानबाट रोकलाई युमा धर्मको जबर्जस्त व्याख्या गर्दा ईसाई तत्त्व घुसाइएको अध्ययनको निष्कर्ष छ।

(Gustavsson, 2013)

हामीले युमा धर्मलाई बौद्ध बोन धर्मको रूपमा आत्मवाद वा प्रकृतिपूजक धामीझाक्री (Animistic-Shamanistic) प्रथा बुझ्दै आएको सिक्किमका विद्वान लेखक जसराज सुब्बालो युमा धर्मलाई ईसाई कितामा पुन्याइ दिएका छन्।

उनले सुरुमा लेखेका साहित्यमा युमा धर्मलाई बहुआभिव्वलाई मानिन्याएको एककाईसँग शांताब्दीतरिए एकेश्वर्वादी भएको भनी कुरो घुमाएको आरोप पनि अध्ययनले लगाएको छ।

(Gustavsson, 2013) यही क्रममा सुब्बालो युमा धर्म पन्नथवादी वा पैनेंटिज्म (Panentheism) धर्म हो भनी व्याख्या गरेका छन्।
लेखक जसराज सुबा (2005) अनुसार पनन्थवाद भनेको परमात्मा सर्वत्र ब्रम्हाण्डमा व्याप्त रहेको र यो समय र स्थानले नबाँधिएको असीमित भएर फैलिएको दर्शनमा विश्वास गर्ने वाद हो। यसलाई सरसतरी हेदा यसभित्र प्रकृतिपूजक आत्मवादी दर्शनजस्तो लागदछ। तर यसमा गहिरिएर साहित्य खोल्दा वास्तविक भेद खुल्दछ। यो पनन्थवाद जर्मन दर्शनिक कार्ल ग्रूस (Karl Krause) द्वारा प्रतिपादित शब्द हो। पनन्थवाद (Panentheism) सन् १९२८ मा जर्ज विलहेम फ्रेडरिक हेगेल (१७७०–१८३१) र फ्रेडरिक विलहेम जोसेफ स्कैलिंग्स (१७७५–१८५४) द्वारा प्रतिपादित पनन्थवाद (Pantheism) विरुद्ध अधि सारिएको अवधारणा थियो।

पनन्थवादी दर्शनले आत्मा, परमात्माबाटै ब्रम्हाण्ड र सम्पूर्ण सृष्टि भएको ठान्दछ र परमात्माको थप चाहनाको सम्भावना बताउँदैन। तर पनन्थवादी दर्शनानुसार आत्मा र परमात्मा चाहनाले सृष्टि र ब्रम्हाण्डको रचना भएको हो र यो चाहना अनन्तकालीन छ। पनन्थवादले आत्मा र परमात्मा ब्रम्हाण्डसम्म समान रूपले फैलिएको तथा वीचमा कतै पर्खाल नभएको कुरामा विश्वास गर्दछ भने पनन्थवादी दर्शनले व्यापक रूपमा फैलिएको ब्रम्हाण्ड, सृष्टि र आत्मा, परमात्मा बीचमा एक तात्विक पर्खाल देख्दछ।

त्यसैले पनन्थवाद एकेश्वरवादी दृष्टिकोणले एक सर्वश्रेष्ठ जीवित देवी (युमा) को परिकल्पना गर्दछ। उनै एकेश्वर देवीको सत्ता वर्त्तमान समाज सज्जालन गर्न चाहन्छ। उनको यो धार्मिक र राजनीतिक चाहनाको भेद छूट्याउन जरूरी छ। किरात लिम्बूको मुन्थुमी दर्शनले पनन्थवादमा झैँ आत्मा र परमात्माबाट सृजित ब्रम्हाण्ड र सृष्टिबीच आपसमा समानता
देखिन। आत्मा वा ज्ञानको शक्तिले नै पवित्रशक्ति रचना भएको मन्दली कथन छ। मन्दली सृष्टि, ब्रम्हाण्ड, आत्मा, परमात्माको अवस्था तथा स्वर्ग भेट्दै। यो नै जीववाद वा प्रकृतिवाद हो तर लेखक जसराज सुब्बाको व्याख्याले पनथवादी युमा धर्म (पनथ?) मा सृष्टि, ब्रम्हाण्ड, परमात्माको तत्त्व तात्त्विक पर्यालोखाल गरी दिनेको छ।

त्यसैले ब्रम्हाण्डको सृष्टिकर्तालाई केवल ईश्वरको प्रतिनिधि वा युमाहाडमाले मात्र देखिन। उसको अवस्थालाई उसको उत्तराधिकारिको मात्र भेट्दै र अनुकूल व्याख्याको सम्भावना आफूमा सुरक्षित राखिन। यसकी युमाध्माको परमात्माको उत्तराधिकारिलाई दिने असीमिति अधिकारले मानिस र समाजलाई दैर्घ्यकालीन प्रभाव पार्दछ।

शैव धर्म तथा बोन धर्ममा परमात्मा स्वर्ग विद्यमान निराकार शक्ति वा ज्ञान वा प्रकाश वा तागेरा निद्वाभूलाई पवित्रशक्ति वा ब्रम्हाण्ड वा प्रकृतिभित्र स्वर्ग खोज्दै र भेट्दै पनि। बोन धर्ममा ज्ञान वा परमात्माका संवाहक धामीझाको फेराइबा सामाजले तागेरा निद्वाभूलाई स्वर्ग निराकार माड अर्थात् देव मान्दछन् जोसित जहाँसुकै बसेर पनि परमात्मासित बातचित मार्दछन्।

कालान्तरमा बलिप्रथा मुक्त, मादकपदार्थ मुक्त बौद्ध प्रभावपछि बौद्ध बोन धर्म (युमा धर्म) लाई एकेश्वरवादी दर्शनको भारी बोकाएर ईसाकरण गरिएको छ। युमाहाडमालाई तागेरा निद्वाभूमाको प्रतिनिधि बनाइसको छ। अनुकूल व्याख्या गरी भक्तलाई तशन गर्न वा दासत्व लादने अवसर उनलाई प्रदान गरिएको छ।

बोन धर्मका धामीझाको र बौद्ध बोन धर्म (युमा) धर्मको तुलना गर्दै आजभन्दा केही दशक अधिसम्म यी दुई मतबीच
बलिप्रथा र मादक पदार्थ ढाल्ने र नचाउने संस्कारमा मात्र भिन्नता देखिन्छ्न्। तर हाल युमा धर्म इसाइकरण भएपछि भने धामीझाकी वा फेदाइका साम्बाको स्थानमा युमाहाडाइमा (धर्मगुरुमा अर्थात् तागेरानिद्राभूमाको प्रतिनिधि) नियुक्त गरिएको छ। लिम्बू समुदायमा हालसम साम्बा फेदाइका धामीझाकी प्रथा परम्परादेखि चलिआएको मानिएकोमा उक्त प्रथा हाल इसाइकरण भएपछि युमाधर्मले एकेश्वरवादी युमाहाडाइमा गुरु परम्परामा समाजलाई धनेकोती छ।

यी दुई पात्रको तुलना गरिएको हुन्। साम्बा, फेदाइका/मा वा धामीझाकी ईश्वरीय तत्त्व नजिक रहने सर्वसाधारण मानिस हुन्। उनीहरू आफूलाई साधारण व्यक्ति ठाउै जनताका सेवक ठाने गर्नु। उनीहरू सामान्य जीवनशैलीमा सर्वसाधारण नागरिकसरह रहन्छन्। उनीहरू आत्मसिद्ध सम्बन्ध स्थापित गरेको जीवन जगतको निर्वार्थ सेवा गर्नर भावना हुन्। साम्बा फेदाइका धामीझाकीलाई कुनै विशेष आसन चाहिदै उनीहरू ध्यानमा बस्ता मुक्त धारण गरे पनि त्यसपछि आफूलाई सामान्य मानिससरह ठान्छन् र व्यवहार गर्दछन्। उनीहरूले देख्नुहोस् जोखना सल्लाहस्वरूप दिन्छ।

उता युमाहाडाइको वचन आदेश सरह मान्नुपर्दछ। युमाहाडा आफूलाई एक विशिष्ट नागरिक ठान्छिन्। उनी श्री ३ धारी अभिजात संस्था हुन्। उनी ईश्वरको आदेश पालनाको रूपमा शासन गर्दछिन्। यो शैली हेदा युमालाई हिन्दू सन्त महाराजको सम्बूच्छ बनाउन खोजिएको तथा क्याथोलिक धर्मगुरुको पतिनिधित्व मिल्दोहुँदिनै पतिनि लगाइदिएर क्याथोलिक धर्मगुरुसरह शक्तिशाली शासक बनाउन खोजिएको देखिन्छ।
यही आवरण देखाएर युमा धर्मलाई पनि ईसाई धर्म वा हिन्दू धर्म समतुल्य देखाउन खोजिएको छ। जुन स्वाभिमानित बहुसंख्यक मानिस आकर्षित नदेखिएको सिद्धिकम्मो गरिएको अध्ययनले बताउँछौ। यसारी युमा धर्मका धर्मगुरुलाई विशिष्ठीकृत गरी अभिजात वर्गको धर्मको रूपमा परिवर्तन गर्नमा ईसाई प्रभाव जिम्मेवार रहेको सिद्ध हुन्छ।

(Gustavsson, 2013)

सिद्धिकम्मा गरिएको अध्ययनले युमा धर्म लिम्बू जातिको अभिजात वर्गमा मात्र सीमित रहेको पाइएको छ। त्यहाँ धेरै स्थानमा नयाँ माङहम स्थापना भए पनि धेरैलाई यसबारे थाहा नभएको र परम्परागत रूपमा चलिआएको जोडकसी चढाउने तथा बलि चढाउने परम्परा (प्राचीन बोन धर्म) छाँडै बहुसंख्यक लिम्बू तयार नभएको स्थिति छ। कतिपय किरात लिम्बू परम्परागत बोन, हिन्दू र बौद्ध धर्म र लिनका संस्कार मान्न सहज ठान्छन्। (Gustavsson, 2013)

विवेचना

बोन धर्म प्रकृतिपूजक बहुईश्वरवादी धर्म हो। यो शिव प्रभावित पितृसत्तात्मक धर्म हो। यही बोन दर्शनमा बौद्ध दर्शनले प्रभावित तुल्याएँ छ बौद्ध बोन (युमा) धर्मको उद्विकास भयो जुन माटृसत्तात्मक धर्म हो। जहाँ मद र मांस बर्जित गरिएको छ अर्थात बलिप्रथा निषेध छ।

ईसाई धर्म, ईस्लाम धर्म एकेश्वरवादी धर्म हुन् जसलाई व्यक्तिवादी (Monotheist) पनि भनिन्छ। नेपालमा लिम्बू संस्कृतिका जानकार लाओती र तुम्बाहाङ युमालाई बढ (टूली देवी) अरुलाई साम्माङ (साना देव) बताउँछन्। (Laoti, 2005; Tumbahang, 2011) लाओती युमा धर्मलाई एकेश्वरवादी धर्मको रूपमा चिनाउँछन्। यसबारे उनीहरुको
सैद्धान्तिक आधार के हो त्यो प्रकट छैन। तर उता सिविकिम्मा युमाधर्मका व्याख्याता जसराज सुब्बाले आफ्नो पुस्तकमा युमा धर्मलाई ईसाई सैद्धान्तिक आधारमा एकेश्वरवादी (Monotheism) धर्मको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। (Subba, 2005)

लेखक जसराज सुब्बाले तागेरा निद्रवाभूमालाई एकल प्रमुख देवीको रूपमा स्थापित गराउने प्रयास गरेका छन्। सम्भवत: युमा धर्मलाई पनि ईसाई धर्म सरह विश्वव्यापी बनाउन उनले तरक अधि सारेका छन्। उनले एकेश्वरवादमा परमात्माको विभिन्न रूप हुने हुँदा जसरी ईसाई दर्शनमा क्राइटलाई पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा गरी तीन रूपमा देखाइन्छ उसै गरी युमा धर्ममा तागेरा निद्रवाभूमायुम- सामलाई मातृसत्ता, थेबा-पा-साम रा पितृसत्ता र निरिपेक्ष यथार्थता (देवता र मानवता) गरी परमात्माका तीन रूप देखाउँदै युमा धर्म र ईसाई धर्मबीच सुब्बाले तुलना गरेका छन्। (Subba, 2005)

किरात मन्थुममा मातृसत्ता, पितृसत्ता र निरिपेक्ष यथार्थ (सत्य र महाज्ञान) को गुञ्जायस छ तर ईसाई धर्ममा मातृसत्ताको गुञ्जायस छैन। यसैले यी दुई दर्शन तुलनीय हैनन्। एकेश्वरवादी ईसाई धर्म र बहुईश्वरवादी, प्रकृतिपूजक बोन धर्म र बौद्ध बोन धर्मबीच तुलना गर्दै परस्पर विरोधी तत्त्व भेटिन्छ। किरात मन्थुममा महाज्ञानको प्रकाशको उदय भएपछि क्रमशः सृष्टिको रचना भएको छ। मन्थुममा थेबा, युमा दुवैको चर्चा र स्थान समान रूपमा छ।

लेखक जसराज सुब्बा (2005) ले युमा धर्मलाई एकेश्वरवादी धर्मको रूपमा स्थापित गर्ने क्रममा युमा धर्मलाई ईसाई धर्मसित जुन तुलना गरे त्यो तरक अपत्यारिलो
छ। तुलना गर्नु थियो त त्यसलाई शैव वा बौन वा हिन्दू
धर्मसित तुलना गर्न सकिन्थ्यो। किनभने स्वयम्भूवादी ब्रम्हा,
उद्दारकर्ता अवतारवादी विष्णु र सत्यवादी वा संहारकर्ता
शिवसित बौद्ध वोन (युमा) धर्म सारभूत रूपमा तुलनीय छन्।
त्यो भन्दा पनि शैव धर्मको शिव (थेबा), पार्वती (युमा), र
सत्य तत्त्व जाणनसित बौद्ध वोन (युमा) धर्मको सहज तुलना
गर्न सकिन्छ। त्यो नगरी मातृत्व वा मातृशक्ति अप्रकट
ईसाई धर्मसित मातृशक्तिप्रथाम युमाधर्मको जबर्जस्त तुलना
गरेको देखिएको रस्ता लेखक जसराज सुब्बा ईसाई धर्मबाट प्रभावित
रहेको भन्ने गुस्ताभानसनको अध्ययनको निष्कर्ष मान्न दे
लागदछ। (Gustavsson, 2013)

महत्वपूर्ण कुरा, परम्परागत बौन धर्म प्रकटपूजक
जीववाद (Animism) र धामीझाक्री प्रथा आत्मवाद
(Shamanism) दर्शनमा आधारित आस्था र धर्म हो। यसको
दर्शनबारे माथि छलफल र तुलना भइसको छ। दोसो,
यसले पितृदेवलाई उच्च सम्मान गर्दछ। थेबासाम/
थेबाहाउसाम/ शिव पितृदेवकै प्रतिरूप मानिन्छन्। उनै शिव,
थेबा किरातका कुलगरु पनि हुन्।

किरात लिम्बू समुदायमा जीवन-कर्म जस्तै:- जन्म,
विवाह, मृत्यु हुँदा तथा मानिस बिरामी हुँदा कुलगरु रा
पितृस्थल समरण गर्ने गरिन्छ। पितृदेव, देवता, दानव
आत्मको आराधना गर्दा साम्बा, फेदाङ्गा/माले तिनै
पितृस्थलबाट सातो/आत्मा ल्याउने/जोडौने परम्परा छ। यी
सबै कर्म गर्दा साम्बा, फेदाङ्गा, थेबा (धामीझाक्री) हरूले
आफ्नो पितृलाई जोडकसी र मासु चढाउँछन्। देवतालाई
खुसी पार्न कुखुरा, सुँगुर, बोका आदि पशुपन्छि वा आडाको
बलि चढाउँछन्। आगो वा बलेको कोइलमा तितेपाती वा
सल्लाको सुगन्धित धूप बालेर मुन्थुम वाचन गर्दै अक्षताले मन्नाउँने चलन छ।

त्यसरी पूजाआजा गरेपछि “पूजा अनि भुजा” भने जस्तै देवतालाई चढाइएका वस्तुलाई प्रसाद मानेर ग्रहण गर्ने चलन छ। यो परम्परालाई प्राचीन बोन धर्म मानिन्छ जुन दृश्य किरात लिम्बू संस्कृतिमा टडकारी देखिन्छ। (Rinpoche, 1991; Balikci-Denjongpa, 2003; Gustavsson, 2013; David, Sondra, 2013; Dutta, 2014; Bon, 2016; The Editors, Encyclopedia Britannica, 2019)

2.2.१५ युमामा राजनीतिको प्रभाव

युमा धर्ममा विभिन्न धर्मको प्रभाव मात्र परेन यसमा राजनीतिक प्रभाव पनि उत्कै मात्रामा पर्दै आएको छ। मुनाफेनहाउ, उबाहाउ जस्ता शासकले राज्यमा धर्मलाई राजनीतिसित मिसाए तापनि परम्परागत शैव मिश्रित बोन दर्शन तस्मस् गरेन। नेपालमा वि.सं. २०४६ सालमा बहुलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएर वि.सं. २०६५ सालमा संघीय गणतन्त्र आएपछि आदिवासी जनजातिमा स्तव्यतता, पहिचान र नौलो अवसर र संभावना झुल्कियो।

अतित्ववादी लिम्बुवानको राजनीतिक नारा लिए आदिवासी लिम्बू अरुणपूर्वका ९ जिल्लालाई लिम्बुवान स्तव्यत राज्य स्थापना गर्न तम्सिए। यही क्रममा लिम्बुवान अभियानले तिब्बतबाट उहिले झरेका उबाहाउले जारी गरेको बौद्ध बोन (युमा) धर्मलाई राजधर्म बनाउने लक्ष्य बनायो।

(Palungwa, 2019)

धर्मको परिभाषाले समग्र मानिसलाई समेटनु पर्नेमा युमा धर्म लिम्बू जातिको धर्मको रूपमा मात्र स्थापित भयो। लिम्बुवानमा युमा धर्म नमाने ऊ लिम्बू नहुने, त्यसैले लिम्बूले युमा धर्म मान्नैपन्ने वाद्यकारी नियमको रूपमा युमा धर्मलाई
लिम्बुवान अभियानले रणनीति बनायो। यो धार्मिक दबाबको पछाडि राजनीतिक अभीष्ट थियो। यस क्रममा उनीहरूले किरात शब्दसम्बन्धी बखेडा निकाले। किरात भनेको खम्बू (राई) मात्र हो लिम्बू होइन भन्न थाले। राई र लिम्बूको रक्तवर्ग अनन्या, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक नातालाई ढाकछोप गर्न खोजियो।

लिम्बुवान राजनीतिले रणनीतिक चाल चाल्यो। सातौं शताब्दीका किरात राजा माराडहाड (मावाराड)को पालामा व्यवस्था गरिएको किरात राज्यका लिम्बुवान र खम्बूवान राज्यसत्ता ब्यूँताउने सपना अभियन्ताले जनतालाई देखाए।

पूर्वी नेपाल तत्कालीन प्रदेश नं. १ लाई किरात प्रदेश बनाउन खोज्दा लिम्बुवान अभियन्ता तथा युमा धर्मका समर्थकले त्यसको चर्चा विरोध गरे। प्रदेश सरकार गठनपछि देशका ढूला राजनीतिक दलहरूले किरात शब्दलाई प्राचीन सम्प्रदाय मानैं प्रदेशको नाम किरात प्रदेश राख्ने सहमति गरेको सुनियो। यसमा एकथरी बौद्धिक समुदायको पनि समर्थन थियो।

तर, यस प्रस्तावलाई लिम्बुवान अभियन्ताले ठाउँ अस्वीकार गरिदै विरोध गरिएको किरात प्रदेश नामाकरण हुनसकेन। किरात लिम्बू समुदायबीच फुट आएको कारिव ६ वर्षपछि २०७९ फागुनमा प्रदेशको नाम कोशी प्रदेश रहन पुयो। हाल कोशी प्रदेश नामाकरणको विरोध किरात-लिम्बुवान दुवै पक्षबाट भएको छ।

एकातिर जातीय आधारमा किरात वा लिम्बुवान प्रदेशको नाम राखिनु हुन भनने तर्क पहिलेदेखि नै बलियो छ भने अर्कातिर जातीय आधारमा किरात लिम्बुवान प्रदेश मागिने को समूह पनि क्रियाशील छन्। जेहोसू लिम्बुवान अभियानले
किरात नामलाई जातीय चश्माले हेनु र राई मात्र देखिनु तथा प्रदेशको नाम किरात नराख्नु वा किरात रहनुभन्दा बसौ १ नम्बर प्रदेश नै राखिराख्ने रणनीति लिनु लिम्बुवानको पूर्वाग्रही सोच र आत्मघाती कदम थियो।

लिम्बुवान अभियानको दृष्टिकोण यस्तो बनुमा नेपालको राजनीतिक पृष्ठभूमि जिम्मेदार छ। विगत लामो समयदेखि देशमा केही जातका मानिसले सत्तामा हालिमुहाली गरेका छन्। फलस्वरूप पूर्वी नेपालका किरात लिम्बू जातिले राज्यको नेतृत्व गर्न तथा राज्यप्रणालीको महत्वपूर्ण पदमा स्थान पाएन्। नेपाल एकीकरणपछि राज्यले आदिवासीहरूको सांस्कृतिक पहिचान, भाषा, लिपि मेटाउने काम गन्यो। जसको प्रतिकृयास्वरूप लिम्बुवान पहिचानको भावना मुखरित भएर आयो। यसमा देशी, विदेशी शक्तिले पनि खेल खेलेका छन्। यद्यपि, यो वास्तविकता वा सवाललाई विदेशीको इसारा आरोप लगाएर पन्छाउँदा आदिवासीमाथि अन्याय हुनछ।

त्यसैले लिम्बुवान अभियान राज्यवर नश्लीय आधारमा गरिएको थिच्योगिथोचिचिरुच्छ राजनीतिक धरातलमा उभिएको एक मौलिक अभियंतिहो। यो राजनीतिक अभियान भएकाले यसले कतिपय बौद्धिक तथा प्राविधिक सवाललाई वेवास्ता गर्दै आफू अनुकूल ब्याख्या गर्न गरेको छ। यसभित्र अन्तर्निहित सैद्धान्तिक अर्थ बुझ्न लाई पूर्वाग्रहमुक्त गहनौ अन्तरदृष्टि चाहिन्छ।

इतिहासले किरात समुदायभित्र लिम्बू, राई, याक्खा, सुनुवार लगावलाई समेटेको छ। इतिहास र समाजले स्थापित गरेको मान्यता विपरित लिम्बुवान राजनीतिले किरातलाई प्रतिस्पर्धी देखि आत्मघाती दृष्टिकोण निर्णय।
अधि छैटैं शताब्दीमा किरात राज्यबाट विभिन्न जातजाति समेटिएर लिम्बुवान राष्ट्र गठन भएको इतिहास साक्षी छ।

(Chemjong, 2003a) दश लिम्बुवानमा पनि किरात राष्ट्र जीवित थियो जुन अझै कायम छ। किरात र लिम्बू हाल रक्तमिश्रित र सांस्कृतिक अन्तरघुलित अवस्थामा रहेका छन्।

२१औं शताब्दीमा आइपुगेर लिम्बुवान अभियानले दश लिम्बुवान राज्यकालपछिको इतिहासलाई मात्र आधार बनायो। त्यसैले लिम्बुवान अभियान सांस्कृतिक र ऐतिहासिक भन्दा बढी राजनीतिक तथा रणनीतिक दृष्टिकोणले अभिप्रेरित छ। अभियानले युग्माधि संस्कृतिलाई एक रणनीतिक हतियार बनाएको टड्कारो देखिन्छ।

दश लिम्बुवानले फिदिम अम्बेपोजामा भन्ने स्थानमा बाँधेको थितिको दफा न. ४ र ५ मा उल्लिखित बन्दोवस्तले चोकफुड थिम थितिबारे बुझाउँछ। दश लिम्बुवान थितिन. ४ अनुसार यसअधि शासन गर्न आठ किरात राजवंश र सबै प्रजालाई चोकफुड थिम रीति बमोजिम दश लिम्बूमा गणना गर्न। यसै गरी थितिन. ५ द्वारा भोट, मधेश लडाई मासको चानिसलाई दास नबनाई तिनलाई पनि दश लिम्बुवानको चोकफुड थिम बमोजिम लिम्बू नबाई समाण व्यवहार गर्न व्यवस्था गरेको थियो। (Chemjong, 1974, pp9-11)

दश लिम्बुवानको चोकफुड थिमले लिम्बू भनेको जात मात्र नभएर राष्ट्रका रूपमा बढी मुखित थियो। लिम्बू शब्द कुनैबेला राष्ट्रबोधक शब्द भएर हाल जातमा सीमित भएको कुरा बिर्सन मिल्दैन। त्यसैले आज लिम्बू राष्ट्र लिम्बू जातमा परिवर्तित भएको अवस्थामा लिम्बूबीच एक संस्कार र एक
धर्म खोज्नु वा थोप्नु तर्कसम्मत हुँदैन। किरात लिम्बूका भाषा, बोलीचाली एवम् संस्कृति र धर्ममा विविधता देखिनुलाई स्वाभाविक मान्नु पर्दछ। दश लिम्बुवानको थिति निर्माण गर्दा पनि अधिका आठाराइ विचार र रखालो उपस्थितिलाई ससम्मान लिम्बूमा स्वागत गरिएको थियो।

यो कार्य त्यसैमा सीमित छैन। पछि भोट र मधेशका मानिस पनि लिम्बू बनेका छन्। त्यसकारण एउटा राष्ट्रभित्र समेटिएका विभिन्न समुदायलाई लिम्बू राष्ट्र (पछि थर) दिइए तापनि उनीहरूको सांस्कृतिक मौलिकता कुनै न कुनै रूपमा रहिलाई जान्नुहोस्। विविधता देखिएको त्यसमा सहिष्णु व्यवहार देखाउनु पर्दछ।

हाल युमा धर्म र लिम्बुवान अभियान राजनीतिक गठबन्धनको रूपमा अघि बढेको स्पष्ट देखिन्छ। चिनीहरूले धर्मलाई राजनीतितिसित मिसाएका छन्। नेपालका राजनीतिक अभियन्ता, राजनीतिमा झुकाव राखौ विद्वान लेखकले लेखका सामग्री आग्रह, पूर्वाग्रहले भरिपूर्ण छन्। सोही अवस्था भारतको सिविकिम र पश्चिम बझालका आदिवासी लेखकको पुस्तक र लेखमा पनि देखिएको अध्ययनहरूले औल्याइपिएका छन्। (Spivak, 1988; Gustavsson, 2013)

लिम्बुवान प्रभाव क्षेत्र हेदैर यो नेपाल, भारत (पश्चिम बझाल) र सिविकिम (भारत)मा विभाजित छ। लिम्बुवान क्षेत्र दुई देशमा भएको नयाँ र एकथरी किरात लिम्बू विद्वान विश्लेषण गर्ने गर्दछन्। इतिहासमा लिम्बुवानका लिम्बू जाति राजनीतिक प्रतिशोधको सिकार भएर, रोजागारी र अवसरको खोजीमा दाङ्जिलिङ्ग, सिविकिम, भुटान पसेका थिए। राजनीतिक परिवर्तन हुँदा दाङ्जिलिङ्ग भारतको एक हिस्सा बन्न गयो भने सिविकिम स्वतन्त्र राज्य रह्यो। पछि
सिक्किम र दार्जिलिङ्ग दुवै भारतका दुई प्राति अन्तर्गत रहन पुगे। यो अवस्थालाई लिम्बुवान विश्लेषकले रणनीतिक दृष्टिकोणमा राखेका छन्। त्यसैले लिम्बुवान अभियान र युमा धर्म अभियानमा ती क्षेत्रका किरात लिम्बूबीच समबन्ध र प्रभाव परेको छ। आज सिक्किम र दार्जिलिङ्गको गतिविधिले नेपालको लिम्बुवान गतिविधि प्रभावित मात्र होइन निर्देशित पनि भएको थाहा पाउन गाहो पर्दैँ। नेपाललाई अस्थिर राख्ने, आदिवासीलाई इसाईकरण गर्न पश्चिमा ग्राण्ड डिजाइन तथा लिम्बुवानलाई सिक्किमीकरण गर्न भारतीय राजनेता नेहुँ अवधारणालाई सघाउ पुग्नेगरी लिम्बुवान अभियान परिचालित भएको हो कि भने संशय र चिन्ता प्रकट भएका छन्। किनभने लिम्बुवान दल र भारतबाट निर्देशित नेपालका तराई दलबीच बेलाबेला भएका राजनीतिक र रणनीतिक गठबन्धनको उक्त आश्चर्यलाई बल पुन्याँछ।

सङ्क्षेपमा, नेपालको राजनीतिक गतिविधिलाई केवल आवरण र घोषणामा मात्र नहरेर सारमा यसको दूरगामी प्रभाव नियाल्नु पर्दछ। नेपालको आदिवासी राजनीतिलाई पश्चिमेली र छिमेकी मुलुकहरूले आफू अनुकूल तुल्याउन भरमगढुर प्रयास गरिरहेका छन्। देशको राजनीतिक अवस्था, विदेशी प्रभाव र समग्र जनाधारणालाई हामीले सही विश्लेषण गर्नुपर्दछ। आज नेपाली राजनीतिलाई भरोसा गर्न सकिने अवस्था छैन।

आजको २१औं शताब्दीमा जातीय र धार्मिक आधारमा राजनीति गर्नु वा त्यसको पछि लाग्नु भनेको समयको धार
विपरित बनु हो। यसथ नेपाल र नेपालीको हित र स्वार्थभित्र किरात लिम्बू जातिको पनि हित र स्वार्थ खोजनु पर्दछ भने यो पहलिकाको मत छ। राज्यले पनि आदिवासीका अधिकार सुनिश्चित र भावनाको कदर गर्नुपर्दछ।

2.२.१६ समाज सुधारक शैवमार्गी सत्तेहाड

सत्तेहाड शैव धर्ममा आधारित एक मध्यमार्गी पथ हो। यो किरात समुदायकेन्द्रित छ। समुदालाई पछाडी पानेको कृपाल अनुभवन समया रहेको छ। सयलाई जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक चेतना भने निति हुनेछ।

जनगणनामा निस्केने किरात समुदायको उल्लेख संख्यालाई यो मतले रणनीतिक दृष्टिले हरेको पाइन्छ। फलस्वरूप सत्तेहाडका प्रवर्तक फाल्गुनिन्द्रका उत्तराधिकारीले सत्तेहाड पथलाई किरात धर्ममा रुपान्तरित गरेको छ। यसो गर्नुमा राजनीतिक लक्ष्य वा प्रभाव पनि लुकेको पाइन्छ। सत्तेहाड मतको नाम फेरिएर किरात धर्म भएपछि समुदायभित्रै विवाद उत्पन्न भएको छ।

किरात धर्मको प्रयोग सर्वप्रथम वि.सं. २०४८ को जनगणनामा भएको हो। यसको प्रमाण किरात याक्षुंड चुम्लुडले सामाजिक सञ्जालमा २०७६–७७ सालमा पनि साझा गरेको थियो। तत्कालीन किरात जातिको जनसङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा कम भएको र जनगणनामा उक्त सङ्ख्या उल्लेख देखाएर अस्तित्व र पहिचानको राजनीतिक दुनो सोड्याउन किरात याक्षुंड चुम्लुडले २०४८ सालको जनगणनामा किरात जातिले मान्ने धर्म महलमा किरात धर्म उल्लेख गनें निर्णय र उर्दी जारी गरेको देखिन्छ। फलस्वरूप किरातको जनसङ्ख्या २०४८ सालको जनगणनामा ३.१ प्रतिशत देखियो।
यस अधि उनीहरू आफ्नो धर्म हिन्दू बनाउँथे, कोही बोन, बौद्ध, थेबा, युमा, मुन्थुम आदि बनाउँथे।

नेपालमा लोकतन्त्रको पुनःस्थापनापछि किरात याक्षुद समुदायका समाज सुधारक तथा तपस्वी फाल्गुनदले प्रतिपादन गरेको सत्तेहाड मार्गलाई राज्यले पनि मान्यता दिएको छ। फाल्गुनदलाई राष्ट्रियको विभूति घोषित गरिएको छ। त्यसबाट उत्साहित भएर फाल्गुनदका अनुयायी सत्तेहाड पन्थीले आफ्नो मार्गलाई सत्तेहाड मार्ग र धर्म भनु भन्दा पनि किरात धर्म भनेर जोडतोडले प्रचार गरेका छन्।

सत्तेहाड पन्थीले त्यस्री समस्त किरात समुदायकै धार्मिक पगारी आफू एकलैले लगाएपछि समस्त किरात समुदाय सशक्तिक बने र विवाद उत्पन्न भयो। सत्तेहाड मार्ग समाज सुधारको आदर्श लिएर महादेव शिवलाई आफ्नो कुलगृह मान्दै किरात समुदाय लक्षित एक समाजिक-राजनीतिक अभियान हो।

नेपाल राज्यमा हिन्दू धर्मावलम्बीको दबदबा र राज्यसत्ताले लिम्बूको किपट खोसी दिएको चोटले रन्थनिएका कतिपय लिम्बूले सत्तेहाडलाई हिन्दूवादी सत्ताको पक्षपोषक देखे। उनीहरूलाई किराती भेषमा हिन्दू भएको आक्षेप लगाइयो। खास गरी लिम्बुवान अभियानसित गठबन्धन गरेका युमा धर्म अभियनत्तैले त्यसो गरे।

युमा वादीले पहिचानको नाममा किरात शब्द र किरात धर्मलाई गैरलिम्बू जाति र धर्म भएको आरोप लगाए।

किरात लिम्बू समुदायभित्र विवाद यति उत्कर्षमा पुग्यो कि स्वघोषित गैरकिरात लिम्बू समूहले सत्तेहाडद्वारा प्रयोग गरिने किरात संज्ञा (जाति र धर्म) विरूद्ध सामाजिक सज्जालमा तल्लो स्तरमा घृणा फैलाएको देखियो। यद्यपि किरात
समुदायमा परम्परागत मुन्धुमा समसामयिक सुधार गर्दै स्थापित भएको सत्तेहार्द धर्म किरात लिम्बू जातिको एक सामाजिक र धार्मिक मार्गको रूपमा समाजमा स्थापित भइसकेको अवस्था छ।

फाल्गुन लिङ्देनको जन्म पिता जगुनबाज लिङ्देन, माता हंशमतिको कोखबाट वि.सं. १९४२ साल कार्तिक २५ गते इलामको चुक्विचनाम्बामा भएको थियो। उनको न्वारानको नाम नरधवज थियो। शरीर मजबुत रहोसे भनेर बाल्यकालमा उनलाई फलामको छुरा लगाइएको थियो। त्यसै आधारमा उहाँलाई बाल्यकालमा फलामसिंह पनि भनिन्थ्यो। पछि जसमुनि पनथ्यात दीक्षित भएको उनी महागुरू फाल्गुनन्द नामले चिनिए। (Mabuhang, 2016)

पल्लो किरात लिम्बुवामा समाज सुधारक फाल्गुनन्दको उदय चाहिँह वि.सं. १९७३ सालति भएको हो। समाजमा पछाडि परेका किरात जनजातिलाई जनव्यवस्थामूलक मुन्धुमारा सचेत र जागरूक बनाउने काम उनले गरे। उनले जनव्यवस्थाना फैलाउँदा किरात मुन्धुम, भाषा र लिपि समेतको पुनरुत्थान भयो।

सत्तेहार गाउँघर डुल्देघुम्दै जाँदा मानिसले उनलाई विभिन्न नामले चिने, बोलाए। कसैले उनलाई जसमुनि साधु भने, कसैले सत्यपथमा डोन्याउँने सत्तेहार भने। जनमुदायलाई आफैनो परिचय दिने क्रममा आफूले प्रदर्शित गरेको मार्ग सत्तेहार नामले बोलाउन उनले समुदायलाई आग्रह गरे। त्यसैले उनले पथप्रदर्शन गरेको मार्ग वा धर्मलाई सत्तेहार भनिन्छ । उनको देहस्वासन वि.सं. २००५ साल चैत्र २२ गते पाँचथरको रविवार भयो। (Tumbapo & Laoti, 1995; Sherma, 1997)
सतेहार्ड धर्म शिव धर्म अन्तर्गत मध्यमार्गी शैव सम्प्रदाय हो जसमा बलिप्रथा निषेधित छ। सतेहार्ड पन्थ र शैव दर्शन र संस्कारबीच समानता छन्। शिव भनेको सत्य हो । सतेहार्ड नामबाट पनि यो शिवमार्गी हो भन्ने कुरा थाहा भइहाल्च। यो किरात मुन्दुममा थेबासामले पुकारिने शिव पूजा सहितको धर्म हो। यसले परम्परागत शिव धर्म, बोन धर्म, बौद्ध बोन (युमा) धर्म मान्ने जनसमुदायमा यसले सामाजिक सुधारको अपेक्षा राखेको छ। यसले रक्सी, मासुको प्रयोगलाई निषेध गर्दछ। सामाजिक सुधार स्वरूप जायजन्म, विवाह, मृत्युसंस्कार आदिमा फलाउँग खर्च गर्न बन्देज गर्दछ।

किरात समुदायभित्र यसलाई मान्ने नमाने मानिस भए पनि यो धर्म प्राचीन शैव परम्परामा आधारित छ। किराती समाज सुधारक फाल्गुन लिड्देन मुलतः समाज सुधारक शैव तपस्वी तथा प्रभावशाली साधु हुन्।

फाल्गुनदका चेला झापा दमक–१० निवासी बालगुरु ढलबहादुर नेम्बाद अनुसार महागुरुले जम्माजमी सातपटक कुम्भकर्ण हिमालको यात्रा गरे। उहाँ बिहानीपख कसैले नदेखेगरी हिमाल चढ्दथे, केही दिन अलप भएर पुनः क्याम्म्मा आउँथे। उक्त कुरा एक शोधमूलक ग्रन्थ ‘महागुरु फाल्गुन दबारे रोमांचक धार्मिक सञ्चाल’ पुस्तकमा शोधकर्ता चन्दकुमार सेमार्द्वारा गरिएको अन्तर्वार्ता संग्रहित छ। (Sherma, 1997 p34)

उक्त ग्रन्थमा फाल्गुनदका समकालीन चेला, अनुयायी तथा उनलाई पक्रने व्यक्तिसिन्दलिएको अन्तर्वार्ता पनि सद्ग्रहित छनौ। फाल्गुनदले बेलाबढिर सातपटक तर्काएको, राजा तिब्बुनलाई दर्शनभेट गर्न जाँदा हातको हककडी आफै खुस्कर भुईँमा झरेको घटनाहरू उल्लेख छनौ। यस आधारमा
उहाँ एक तपस्वी, समाज सुधारकका अतिरिक्त आफूलाई शक्तिशाली देखाउन धामीज्ञाक्रिले प्रयोग गर्ने जादुको समेत प्रयोग गरेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

tapasvi falgunndale dideka upadeshahroko sandakulam, samyadan tatha anuvad devbhadur tumbaro r janauday laavtile gareka chann। (Tumbapo & Laoti, 1995) mukhyamukhy beundaahro nimmanunsaar chann:-

mahaguru le kirati jaatilai piichidikala jaati bhenere samboodhan gareka chann। ek upadeshma unkore atmanama sarvgyapii dayshwar parmatma aaparseaap pravesh bheko le devakardeks chanu main aapu matrunashtha r ljpiko utthanamama laugeko vatetaeka chann। apurno jivannyaatra atyant kathin bheko vatetaeka chann।

ek du:khii parivarma janmej abhavama hurkerek gare rib dudrero, beshaha balak r paadhi bhikshu bhare hindiko unle xatae। dulda ghuma jasale jee bhikshadhan dinchann tuhi bhiksha, sag, sinsi khare aurisip bir teparya garek kiratiilai devawani sunaudder hindiko xatae। yasari hindaa aapu kahilekahe aamsanjasama pareko izhleko pani dideka thite। devawani sunaudder timihihuru ko chintra dukhdo hoi, tar ngsunauddh bhane malai devadand laagne bhayo, m kaso garoi? bhenere duniyaalaii apano baatitara r nityati xataeka thite। (Tumbapo & Laoti, 1995 pp16-17)

unle sunaeka pramukh devawanihuru nimmanunsaar chann- hre kiratiiputro hoi, timihihuru sabhyo bane, ahadikar kahilithe nagar। kirat sabai ekai vandhun milieb bane। kirat vamsma uhilithe lohimso raja r kamsosoro raja aapasmah jagada gare।
फलस्वरूप छुट्टिपर बसे र कमजोर भए। त्यसपछि उनीहरूलाई शत्रुले पराजित गरी दिए। त्यसैले अब तिमीहरू कलहको बाटोमा नलाग।

सबै मिलेर एकमतले उँधौली र उँभौलीमा धरती माताको सेवा आराधना गर। कोही पनि बढ़ी अग्लो र कोही होिचो नहुनै। धनी र गरिबमा भेदभाव नगर। सबै समान हुनौ। घमण्ड र अहड्कार छोडौ एकै सल्लाहमा रहनौ। नशालु पदार्थ, मादक पदार्थ, मासु नखाउ। यस्ता खाद्यवस्तुले हामीलाई अझानी, मुख, असभ्य, लठेब्रो, अधबेसो बनाउँछ। यसले आपसी कलह, रक्तपात गराउँछ। हाम्रो धर्म कर्म संस्कार र संस्कृति पनि लोप भयो। हाम्री अरुका अरौटे, भरौटे मात्र भयाँ। यसकारण अब सात्तिक मार्ग अपनाउ। परम्पिता (थेबा/ शिव) लाई चिनेरपछि मात्र तिमीहरूको न्वारान हुनेछ। तब मात्र तिमीहरू मातापिताको न्यानो काखमा हुर्कनेछौ। (Tumbapo & Laoti, 1995, p25)

महागुरु फाल्गुनमा किरात समाजमा प्रचलित सामाजिक संस्कार शुभकार्य, अशुभ कार्य तथा अन्य कर्म, संस्कार गर्दा भोगबलि र भोजभतेर गर्ने चलन अब समयानुसार नभएको त्यस्ता कुरीति, कुसंस्कारलाई समाजबाट हटाउन आवाहन गरे। मानिसलाई चित्र बुझाउन उनले मृत्युसंस्कार गर्दा दिवक्ष्ण आत्मालाई बलि चढाउने पशुपूछीको आत्मला मोक्ष हुनबाट रोकने तर्क अधि सारे। बरु यसको बदलामा नुवाई-धुवाई गरेर फेरिहामा, थेबा, साम्बले चोखो धूप, फूल, फलफूल, दियो, कलस स्थापना गरी शुद्ध पवित्र जलले माङ्छेना (शिर उठाउने कार्य) गर्नेउपदेश दिए। (Tumbapo & Laoti, 1995, p39)
किरात लिम्बू समाजमा प्रचलित छोरीचेलीको सुनौली-रुपौली रीत खाने चलनलाई महागुरुले कुरीति, कुसंस्कार बताए। संस्कार माने कुनै किरात लिम्बूले विवाह गरेपछि लगातार तीन सालसम्म जाँड रक्सी, पशु मारेर मासुको ढाकर भारी (हक्तबा) बोकाएर दुलहीले माइतिलाई सत्कार गरेले छ। त्यसले लिम्बू समुदायलाई आर्थिक भार परेको हुँदा गुरुले त्यो त्याग्न उपदेश दिए। रीतिरितिलाई समयानुकूल परिमार्जन गरेर तिराङ्णु पर्दछ। समाजका कुरीति त्याग्न आफ्नो धर्म कर्म जोगाउनु पर्दछ, उनको विशेष आव्हान छ। (Tumbapo & Laoti, 1995, p33)

धर्मगुरु फाल्गुनन्द अनुसार नारी र पुरुष समान हुन्। घरको धनसम्पत्तिमा दुवैको हक बराबर हुनछ। आफसमा झगडा गर्नु हुँदैन। सुभाङ्घी पाएँ भन्दैमा धमण्डण नगर्नू। वैरिसित भन्दा पनि आफूबीचकै कलहले लड्दा क्रमशः विभाजित हुँदै जाँदा कालान्तरमा किरात वंश पतन भएको इतिहास उनले समझाए।

उहिले थेलिहाङ र साइबहाङ नामका दुई राज्य न धर्म समान हुने भए। उनीहरु दुवै सुर, रीर धनुषधारी र शक्तिशाली भए। उनीहरुले विशाल राज्यस्थापना गरे। पछि उनीहरुमा तें टूलो कि म टूलो भन्ने अहिङ्का उत्पन्न भए। उनीहरु आफसमा झगधा गर्न थाले। त्यसपछि किरात वंश दुङ्क्रियो साथै राज्य पनि टुक्राउदिखानु भयो। गैर-किरात जातिले किरातबीचमा फूट ल्याउदिए। आफ्नो राज्य गुमेपछि किरात जाति शक्तिहीन भए। पछि यिनीहरुलाई राज्यलाई पर्न भए। महागुरुले अब यसमा दुङ्ख नमान्न ईश्वरको लीला समझाएका छन्। ज्ञान, बुद्धि, विबेक लगाएर कामकर्तव्य गर्न तथा ईश्वर भक्तिमा ध्यान दिन किरात
समुदायलाई उनले आच्छान गरेका छन् (Tumbapo & Laoti, 1995, p36)।

महागुरु फाल्गुनन्द अनुसार पूजा गर्दा ईश्वरको प्रतिक दियो कलशको स्थापना गर्नुपर्दछ। पवित्र फूल, फलफूल, शुद्ध जल, र लिखित मुख्य शास्त्रबाट सफल दाम्पत्य जीवनको लागि अजर अमर हुन शुभआशीवांद दिएर विवाह शुभकार्य सम्पन्न गर्नुपर्दछ। कुख्याटको अशुद्ध रगत, सगुन पानी खुबाउने काम गर्नु हुँदैन। विवाह गर्दा जगाजमीन बेचेर हजारों, लाखों रूपैया खर्च गरी बेहुलाबेहुलीलाई आजीवन ऋणामा दुबाउने काम पनि गर्नु हुँदैन। आर्थिक अवस्थाले धान्न नसक्ने यस्ता कर्म संस्कारलाई मह्यो र भड़किलो निर्माण नजरैजन परिवार संतान, दर्शनात्मक साहुको ऋणको भारले थिइँदैन।

फल्सवरूप किरातका संतान दर्शनात्मक आजीवन शिक्षा, स्वास्थ्य, धर्मकर्मजस्ता आधारभूत कुरार्हुर्वात बन्भित हुन पुग्छन्। किरात समुदायको यस्तो दयनिय अवस्थाप्रति गुरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यस्ता कुरौति र कुरुसंस्कार रोक्नका लागि आफू यो धरतीमा आएको महागुरुले सन्दर्भमा जनाएका छन् (Tumbapo & Laoti, 1995, p39)।

महागुरुले बालक, बृद्ध, अपाङ्ग, असक्त, गरिब असहायलाई दया माया गर्न, दुःखीमार परेको बेला सहयोग गर्न उपदेश दिएका छन्। (Tumbapo & Laoti, 1995, p71) पशुपन्छिएको बैठ नगर्नौ। कसैलाई नढाउनौ, नचोनौ, धुर्त नहर्नौ, अरक्षी श्रीमती नलाउ, कसैलाई थिचोमिचो अन्याय, अत्याचार, दमन नगर्नौ भनी सम्भाएका छन। अर्काको देखासिकी नगर्नौ। अरुको बोली, भाषा, धर्म, कर्म नलिनौ।
आपनो खुद्रामा उभिनू भन्ने महागुरु फाल्गुनन्दको उपदेश छ। (Tumbapo & Laoti, 1995, p69)

महागुरुले मानिसमा सदाचार विकास गरी समाजमा अमनचयन कायम राखन आवश्यक उपायको सूचार्यक व्याख्या गरिदिएका छन्। सृष्टिकर्ता ईश्वरको सेवा आराधना, धर्मकर्म, त्याग, तपस्या नगरेउक्त व्यक्तिलाई शिक्षा, ज्ञान, विवेक हासिल हुँदैन। शिक्षा, ज्ञान र विवेक नभएको मानिसले जोसुकैसँग वैवाहिक संबन्ध राख्दछ, धनसम्पत्तिमा आसक्ति गर्दछ र ईश्वर गर्दछ। त्यस्ता मानिसले अभिमान गर्दछ अनि आफू, परिवार र समाजमा सदा तनाव र झैझगडा फैलाउँछ।

फाल्गुनन्दका उपदेश दैनिक जनजीवनसित सम्बन्धित छन्। अन्न नभई बाँच सर्किंदैन त्यसैले खेतीपाती गर्नु पर्दछ। बेपाँकमा धनसम्पत्ति उडाउनु हुँदैन त्यसको रक्षा गर्नु पर्दछ। यसै जीवनोपयोगी उपदेशहरूलाई देववाणी मान्नु पर्दछ र यसलाई कार्यान्वयन गर्न राजनीति बनाउनु पर्दछ। सबैले मेरो उपदेशलाई उचित स्थान दिनौ। म जनसेवामा झुप्पिडिखि महलसम्प गुलछ। धनी, गरिब, हाटबजार सबैको मनमा अङ्काँ खोज्दछ। यसैले म श्रेष्ठ छौ। (Tumbapo & Laoti, 1995, p41) यसी जनसेवामा समर्पित महागुरु परिवाँदा आफूलाई असाधारण व्यक्ति भएको परिचय दिन समेत पछि परेन्।

महागुरु फाल्गुनन्दले विश्व शान्तिको लागि पनि आव्हान गर्दछन्। एक उपदेशमा उहाँले किरात वंश एकजुट भई अग्लो डॉँडाकोँदा, देउराली भज्ञाप, खोलानाला, देवस्थलहरूमा भेला भएर यजादि सेवा तथा देवकार्य गर्न गर्नू। सबैले घरघरमा लासाहाडको नामूला निसा चन्द्र र सूय अड्डिकत
पवित्र सेतो उज्जवल ध्वजा खड़ा गर्नु र पवित्र आत्मा सतः
कर्म, सतः धर्म सकल प्राणी र विश्व शान्तिको लागि सेवा
आराधना गर्नु (Tumbapo & Laoti, 1995, p3944)। यसै
किराती जातिलाई सांस्कृतिक रूपमा जागरूक र एकताव्यत्र
बनाउने उत्कट चाहना उनीभित्र रहेको छलिङ्ग्न।

महागुरुले एक उपदेशमा आफ्नो अनुयायीहरूलाई
येताहका सन्तान भनेर सम्बोधन गरेका छन्। सकल प्राणी
र विश्व शान्तिको रक्षार्थ उपकार गर्न सबैमा आव्हान गरेका
छन्। उनले रातो रङ्गलाई हिसार र रक्तपातको द्योतक र सेतो
रङ्गलाई शान्तिको द्योतक मान्दछन्। त्यसैले सन्तेहाट ध्वजा
तथा कार्यमा चलने सामग्रीहरू पनि सेतो रङ्गका हुन्छन्।

सर्वस्वाती ईश्वर पृथ्वीमाता, ज्वारभाटा, हिमाल, ढुङ्गा,
पहरा, वनस्पति, देवी, देउराली, खोलानाला, पोखरी, ताल
तलैया प्राकृतिक स्थललाई सेवा आराधना गन्नू भनेर
महागुरुले उपदेश दिन्छन्। (Tumbapo & Laoti, 1995, p48)
यसै फाल्गुनंदको उपदेश परम्परागत किरात मूल्य मान्यता
प्रकृतिपूजामा आधारित रहेको स्पष्ट छ।

उपदेश अनुसार आँ सृष्टिकर्ताई ईश्वरमा सत्य ईश्वर,
जलदेव, अभिनदेव, सूर्यदेव, भन्द्रदेव, हिराइँँ चम्किलो देव,
ताँबाको सृष्टिदेव, काँसको सृष्टिदेव, फलामको सृष्टिदेव,
पिठलको सृष्टिदेव, सुवण सृष्टिदेव आदि सम्पूर्ण देवकुण्ड
१०८ कुण्ड सूर्यचन्द्रदेवः चम्किलो स्थानमा महामाता (युमा)
को आसन रहेको छ। सबै मनुष्यले महामाताको उच्च
आसनमा पुनर्पुर्दछ। (Tumbapo & Laoti, 1995, pp64-65)
यहाँ महागुरु फाल्गुनंदले आँ वाणीद्वारा सृष्टिकर्ताई
परमात्मा ईश्वर, सत्य परमधिता (थेबा) र महामाता (युमा)
लाई श्रद्धापूर्वक सेवाभाव प्रकट गर्दै उक्त उच्च स्थानमा पुन्न मनुष्य मात्रलाई आक्षाय गर्दछन्।

फाल्गुनन्दको धर्म उपदेशलाई सःसी मुन्धुम भनिन्छ। उनले आफ्नो उपदेशको प्रभाव फैलाउन आफूलाई देवतवकरण गर्न अवतारवादको सहारा लिएका छन्। फाल्गुनन्दले आफूमा सत्य परमात्मा लीन रहेको र किराट लिम्बूका पूज्य लेपुहाडको खबर सत्य वाचा बोली जन्म लिएको बताएका छन्। उनले थिबोड वाक्युड (किराट) जातिलाई सूर्य उदाउँदा र अस्ताउँदा “ॐ नामसिथाथा” वा “ॐ नामे सेवारो” भनेर सेवा गर्न अर्थ दिएका छन्। उनले सूर्यदेवको आराधनामा विषेष जोड दिएका छन्। हुन पनि किराट मुन्धुममा सूक्ष्म सम्बन्धमा पञ्चरुपी चेनना रेखा वा पञ्चनत्व वा पञ्चशक्तिकि (सूर्य, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश) लाई आधार मानिएको छ।

किराट महागुरू फाल्गुनन्दका उपदेशलाई केवल एक वाक्यमा भन्नु पद्दा जीवनमा सत्य आहार, सत्य विहार र सत्य व्यवहार हुनुपर्नछ। तस्रथौ, उनको दर्शन र उपदेशमा बौद्ध दर्शनको प्रभाव परेको देखिन्छ।

हिन्दू धर्मसित पूर्वाग्रह राखने किराट लिम्बूले सत्तेहाड पथलाई हिन्दू धर्म प्रभावित मत मानेका छन्। महागुरूको आध्यात्म दर्शनमा यसबारे दृढ स्पष्टत्वकि पाइन्छ।

किरातले लिङ्गो रोप्दा, कर्मकाण्ड गर्दै “ओतू सबाहा” भने मन्त्रोक्ष्यारण गर्दछन्। यसही मन्त्रलाई पछि हिन्दूले “ॐ स्वाहा” भनी अपभ्रंश गरी आफ्नो मन्त्रमा समावेश गर्दे। अग्नीदेव (सूर्य) सबै देवको मुख भएकाले पहिले उनलाई चढाएर मात्र ईश्वरको आराधना हुने हुँदा चरु पोलने, होमादी गर्ने किरातको मौलिक परम्परा ही जसलाई हिन्दूले पछि
आफ्नो कर्मकांडको अझ बनाएका छुन्। शैव मत हिन्दूभन्दा जेठो आस्था हो। उक्त तथ्य महागुरु फाल्गुननदका एक चेला रामप्रसाद थेरेसित अनुसन्धाननक्ता चन्द्रकुमार सेमाले लिएको अन्तर्वार्ता बताइएको छ। (Sherma, 1997)

अध्ययनक्रममा सत्तेराड मतलाई यो पहङ्किकार्ले पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण एशियामा वैदिककाल पूर्व विद्यमान रहेको शैव दर्शनसित तुलनीय देखेको छ। लिम्बू भाषाको ‘नाम’ शब्दले सूर्देव नै बुझाउने हुँदा त्यही शब्दबाट भारोपेली भाषा परिवार (संस्कृत, नेपाली) मा चलेको ‘नमो;’ ‘नमस्कार’ बनेको विश्लेषण गरिएको छ।

महागुरुले आफ्नो जीवनकालमा पूर्वी नेपाल लिम्बुवान, सिक्किम, भुटानमा गरी जम्मा ६/७ स्थानमा देवस्थल स्थापना गरेका थिए। त्यहाँ भेला भएर चराचर सकल प्राणीको रक्षार्थ अनिदेव, वायुदेव, जलदेवको सेवा आराधना गर्न आक्षान गरेका छन्। (Tumbapo & Laoti, 1995, p71) आफूले तीसवर्षको आयु लिई आएकोमा तीसवर्ष थप बाँच्ने र अब चीनमा जाने वा जन्म लिने र पुनः यही क्षेत्रमा पुनर्जन्म हुने भविष्यवाणी गरेको छ। उनले पितादेव (थेबा) को मार्ग भनेको हिजोको इतिहास, संस्कारको मार्ग भएको र उक्त मार्गकुम्भकर्ण हिमालझुङ्गँ दिनरात उज्यालो छ भनेको छ। (Tumbapo & Laoti, 1995, p73)

हिन्दू धर्म सत्ताई रूपमा बुझोका कतिपय लिम्बूको साँच र व्यवहार संकीर्ण देखिन्छ। उनीहरू महागुरु फाल्गुननदले अवलम्बन गरेको ओम् शब्दोच्चारण, यज्ञादि कर्म, अहिःसा आदि हिन्दू धर्मतुल्य भयो भनेर लाच्छन लगाउँछन्। महागुरु फाल्गुनन्द हिन्दू गुरुबाट प्रशिक्षित भएकाले उनले प्रतिपादन गरेको धर्म पवकै हिन्दू धर्म हो भन्ने आरोप
लगाउँछन्। सत्तेहाड धर्मलाई किरात धर्म भन्न थालिएकाले कतिपयले त्यही झौँकमा किरात पहिचान नै त्यागिदिएका पनि छन्। अनि पहिचानको नाममा कतिपयले आफ्नो समुदायको मौलिक धर्मलाई युमा धर्म भएको दाबी गर्ने गर्दछन्।

सत्तेहाड कर्म गर्दा मुन्धुम आरभमा ओत् (ॐ) भनिन्छ । उनीहरु होम यज्ञ गर्ने गर्दछन्। थेबाहाडसाम/ थेबासाम/ महादेव शिव वा शिवलिङ्ग पूजा गर्ने गर्दछन्। यस परम्पराको गहिराइ हर्न हामी वैदिक काल, संस्कृत साहित्यभन्दा पनि पूर्व सिन्धु, महेन्द्रोद्ध संध्या, चिनियाँ संध्या, मेसोपोटेमिया संध्या पुननुपदर्छ। यसलाई छिचोलन प्राचीन इतिहास, भाषाविज्ञान, जीवशास्त्र, नृत्तवशास्त्र एवम् मानवशास्त्रको बृहत्त्व अध्ययन गर्नुपर्न हुन्छ।

महागुरु फाल्गुनले आरभमा महागुरु वा सन्तको पदवी हिन्दू गुरुबाट हासिल गरेका शैव मार्गी नै हुन। उनलाई शिव उपासक वा पूर्ववैदिक हिन्दू मानुमा कुनै द्विविधा छैन। हिन्दूतले अवलम्बन गरेको ओमकार, होमादी वैदिक कालपूर्व आदिवासी किरातको आफ्नै परम्परा र विधि थियो, जसलाई पछि आयर्ले आफ्नो बनाएका मात्र हुन्। शिव धर्मलाई यजुर्वेद कालमा मात्र आयर्ले धारण गरेका थिए। त्यसपछि मात्र आयर्लुङ्ग सनातन धर्म अपनाएका थिए।

(Thulung,1985)

सत्तेहाडमागर्ले मुन्धुम् आरभमा उच्छारण गर्ने मन्त्र ‘ओत्’ ले माड वा ईश्वरलाई बुझाउँछ। उक्त मतानुसार ‘ओत्’ शब्द नै मौलिक भएको र कालान्तरमा आयर्ले यो शब्द सापटी लिएका हुन्। किरातको ‘ओत् सबाहा’ मन्त्र
आर्य जिब्रोमा ‘ओम् स्वाहा’ भएर टाँसिएको तर्क सत्तेहाडमार्गको छ। (Sherma, 1997)

लोगनाथन (२००५)ले शैव तथा सुमेरियन तमिल भाषा र संस्कृतिको अध्ययन गरेका छन्। उनले सुमेरियन मन्त्रमा ओम् चिन्हको प्रयोग भएको दारी गरेका छन्। यस आधारमा किरात र द्रविड सुमेरिया रहेँ शैव परम्परात रहेको र ओम् मन्त्रको प्रयोग भएको थाहा हुन्छ। उनीहरुले यो संस्कृतिलाई सिन्ध हड़प्पा भनि ल्याएका थिए भन्ने विश्वास गरिन्छ।

मेसोपोटे�मया सभ्यतामा ४००० वर्षअघि प्रचलित Cuneiform लिपिबाट वेलायती साहित्यलयमा कार्यरत इतिहासकार Irving Finkel ले चालीसवर्ष लामो अध्ययन पश्चात उक्त लिपिबाट पुस्तक प्रकाशित गरेका छन्। पुस्तकमा उनले माटो (Small Tablet or Clay) मा कुँडिएका सुमेर तथा अक्कड लिपिको अर्थ र व्याख्या (Decode) गरेका छन्। सूर्यलाई प्राचीन सुमेरियमा उत्तर र अक्कड़नले उद्, उत्, उतम्, तम् भन्दै। (Finkel, 2014) प्राचीन कालमै यो सूर्य शब्दको अर्थ पितृ वा पितृदेव थियो।

सूर्यलाई विभिन्न धर्ममा देवता मानिन्छ। हिन्दूमा ओम् र किरात सत्तेहाडमा ओत् प्रचलित छन्। ‘ओत्’ शब्द सुमेर र अक्कड भाषा र लिपिमा भएको र ‘सबाहा’ शब्द प्राचीन कालमा परिस्थिति इतिहासमा उल्लिखित सबियन्स् वा शिव शब्दको एक रूप हो। (Thulung, 1985) अत: ओत् वा ओम् र सब, शिव वा सबाहा शब्द किरात सभ्यतातिथित्र व्युत्पति भएको विश्लेषण गरिन्छ।

मोहेन्जोदरो हड़प्पा अर्थात् सिन्धुघाटी (ईशापूर्व 3५००-ईशापूर्व १५०० कालीन) सभ्यता उत्खननमा प्राप्त योगीको
मूर्ति वरिपरि पशुहरू, जड़गल, त्रिशूलको चित्र कुँदिएको स्थल तथा शिवलिङ्ग भेटिए। धेरै इतिहासकारहरू यो मूर्तिलाई महादेव शिवको साधनारत मूर्ति मान्दछन्। (खत्री, १९८७) शिवलाई मूर्ति र लिङ्को रूपमा पूजा गर्ने गरिन्छ। वेदहरूमा लिङ्कपूजाको उल्लेख छैन।

ऋग्वेदमा महादेव शिवलाई संहारकर्ता रूपमा मात्र प्रार्थना गरिएको छ। यसकारण शैवधर्म वेदभन्दा पुराणो प्रागैदिक धर्मको रूपमा विद्यमान रहेको भनेर नै बल पाउँछ। (Khatri, 1987, pp18-19) जसलाई अर्का विद्वान डेनिलि शिव सततिसिद्धुमा आर्य प्रवेश पूर्व चलेको आदिवासी दर्शन र मत बताउँछन्। यही दर्शनले त्यसबेला सत्य, तत्वज्ञान, योग, आयुर्वेद आदिदर्शन विकसित गरेको थियो। (Danielou, Alain & Gabin, Jean-Louis, 2003)

उल्लिखित प्रमाणका आधारमा किरात पुराको ‘ओत् नामे सबाहा’ (हे सूर्यदेव पितृदेव हाम्रो सेवा छ) मन्त्रलाई वैदिक साहित्यले संस्कृत भाषा अनुकूल अपभ्रंश गरी ‘ओम् नमोः स्वाहा’ सनातन (सत्य) मन्त्रको रूपमा स्थापित गरेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। मन्त्रलाई भलै आज आर्यले आफ्नो मौलिकता भनी यसको प्राचीनता संस्कृतसिद्ध गाँसे पनि संस्कृत भाषाले आदिवासी किरात, द्रविण लगायतको सहयोगमा बनेको भारोपेली भाषा भएको भाषाशास्त्रीले बताएका छन्।

किरात पूर्वजको मूल मेसोपोटेमिया, सुमेरसभ्यता र सम्पदासित गाँसिएको हुँदा आज पनि किरात वंश ओमकार, शिव, शिवलिङ्ग, योनी (शक्ति) लाई आफ्नो पैत्रिक अस्तित्वको रूपमा विश्वास गर्दछन्। उक्त मान्यता रा विश्वासलाई अनेक तथा र प्रमाणले समर्थन गर्दछन्।

२.२.१७ सत्तेहार्द शिक्षाको मूल्याङ्कन

कुनै जातिको धर्म उसको संस्कृतिको रूपमा प्रकट हुन्छ।

(Mulder, 1985) धार्मिक आस्था जीवन र जगतको ज्ञान, धारणा एवम् संस्कृति बनेको दरसन्ताननमा सर्न गर्दछ। (Geertz, 1985) यसकारण धर्म र संस्कृति एक अर्कासिसिम सम्बन्धित छन्।

माथिको भनाइबाट के कुरा थाहा हुन्छ भने कुनै पानि धर्म वा संस्कृतिमा आबद्ध मानिसलाई आफूले परिवार वा समुदायबाट हासिल गरेको संस्कृति वा धर्मले पार्न प्रभाववले गर्द आफूले जानेका वा जान्न खोजेका बाहेक अन्य सत्यतथ्य सुने, खोजने केलाउने क्षमतालाई भुते बनाइदिन्छ।

गहन चिन्तन, तर्कवितर्क, शास्त्रार्थ गर्न नसकदा प्रतिक्रियास्वरूप तनाव, घृणा, आवेश, आक्रमणको मानवीय स्वभाववले समाजमा ध्वें भएको छन्।

यदाकदा सुनिन्छ, किरात लिम्बू समुदायलाई विषयवस्तुको गहिरो अध्ययन गरीए कुरो बुझाउन कठिन र चुनौतीपूर्ण छ। उदाहरणको लागि फाल्गुनलाई बलिप्रथा र मदमिदिरा निरेख गर्न, हिंसा नगर्न जस्ता सादगी जीवनशैलीद्वारा असल चरित्र निर्माणार्थ अतिउपदेश दिएका छन्। एक समतामूलक र शान्तिपूर्ण आदर्श समाजको परिकल्पना उनले गरेका छन्। जुन उपदेश सुन्दर वा पढ्दा अत्यन्त सुन्दर र आकर्षक छन्। जसलाई ठाई विरोध गर्नु वैज्ञानिक र विवेकसम्मत ठहर्द्देँ।

किरात लिम्बू जातिय जीवनशैलीलाई महागुरुको उपदेश अनुरूप व्यवहारमा उतार्न निकै कठिन । सिकारी युग्मदिखि साम्बा, फेदाङ्काघार देवतालाई बलि चढाएर पूजाकर्म गर्न र मांस भक्षण गर्न बाटो महागुरुको उपदेशले बन्द हुन्छ।
झन्झाटिलो महानगरी पूजा कर्म गरेर त्यसको भरपाइस्वरूप बलि चढाएको पशुपन्छङ्गो मासुको भुजा गर्नेपरिवारजनको स्वाद र स्वार्थ पनि यसले पूरा हुन दिनो। साँचौ महागुरुले भनेजस्तो पूजाकर्म गरेमा पूजा संस्कार नीरस, र अनाकर्षक हुँदै क्रमशः लोप हुने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले गरी खाउ भन्ने मान्यता बमोजिम बलिको मासुको साथमा देवताको प्रसाद स्वरूप मादकपदार्थ प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्न संस्कृति हटाउन परमात्माले भन्दा पनि आफै स्वादे र स्वार्थी आत्माले नदिएको हो भन्न सद्दको मानु पर्दै।

आजको किरात लिम्बू समाज एकनासको छैन। हिजो पनि कोही सुभाङ्गी चलाउँथे तर बहुसद्धायक गरिब थिए। आज कोही लाहुर गएर पैसा र सुन ल्याउँछन् तर गाउँघरमा अधिकतर निम्न आयका मानिस हुन्छन्। किरात लिम्बू समुदायमा हुनेखानेले सामाजिक संस्कार जसै: विवाह, मृत्यु संस्कारजस्ता कार्य गर्दै खर्चिलो र भड़किलो शैलीमा गर्न गर्दछन्।

समाज पनि स्वार्थी छ। फलानाले त्यसरी भोज खायो तेले नख्वाए तेरोमा आउँदै भन्ने समाज छ। उसले जस्तो नगरे नहुने भएपछि भएको खेतबारी साउँकोमा बन्धकी राखेर संस्कार कार्य सम्पन्न गर्दै धेरै किरात लिम्बू सुकुम्बासी भएका छन्। कोही असम, सिक्किम, भुटान पसे कोही मदेश झरे। केही नलाग्ने किरात लिम्बू अन्य धनि लिम्बूको घरमा वा खस आर्यको आरौटे, भरौटे, हली बन्न बाथिभएका छन्। यही संस्कार र शैलीलाई तोड्न महागुरुले उपदेश दिँदै तर स्वार्थी समाज धनीको पक्षमा छ। जतिसुक्रै रामा अर्ती दिँदै पनि समाज त्यसलाई कुनै आरोप लगाउँछ र त्यसको बोट
मान तम्सिन्छ। किरात लिम्बू समुदायमा आज त्यही भइरहेको छ।

नहुनेले जेसुकै गरुङ् हुनेले खान्छन् नि त भने समाज छ। मानिसको आफ्नो धनमा आफू खुसी गर्न नपाउँदा, भोग दिने पछि खाने चलन कसैले बन्देज लगाए अपेक्षा महसुस गर्दछन्। अलि जोरबल गरे विरोध गर्दछन् वा आक्रामक बन्दछन्। यसकारण किरात लिम्बूको जिनसँगी धर्म संस्थातिको आडमा आएको अनियन्त्रित मादक पदार्थ सेवन, भोजनकेत तथा अधिक मासु भक्षणजस्ता जीवनशैलीलाई समयानुसूचक समीक्षा गरी जनचेतना फैलाउन जरूरी ठहर्छ। जनचेतनाद्वारा भडंकिला र खर्चिला कार्य व्यवस्थित र नियन्त्रित गरुङ आवश्यक छ। यद्यपि समुदायले यसलाई संस्कृति, धर्म, राजनीतिसित जोड़े हर्दछ। जेहोस्, संस्कृतिको नाममा विद्यमान सामाजिक कुरीति, कुसंस्कारले गर्दा पनि किरात समुदायको सामाजिक, आर्थिक र बौद्धिक स्तर विकासमा अवरोध खडा गरेको यो लेखकले बुझाइ छ।

महागुरु फाल्गुननको जीवन दर्शन वास्तवमा धार्मिक आवरणमा किरात समुदायमा आएको एक युगान्तकारी सामाजिक, राजनीतिक आन्दोलन हो। यो हुनेखाने वा सुभाषी लिम्बूभन्दा पनि आर्थिक रूपले बिपन्न लिम्बूपश्चलाई मध्यनजरमा राखिएको व्यवस्था हो।

थोरे जम्गालमिन भएका वा जग्गा आफ्नो नभएका आर्थिक निम्न भएका किरातलाई सामाजिक कर्म गर्दा आर्थिक भार कम होस् साहुको ऋणमा डुबु नपरेस् भनी विवाह, मृत्यु जस्ता सामाजिक कर्म कम खर्चिलो गराउने अभियान भनेको समतामूलक अवधारणामा आधारित बन्दोबस्ती हो। यस्ता व्यवस्था समेत समाजमा सबैलाई ग्राह्य
हुँदैनन्। यो सामाजिक विकस्थल हो। किनभने हाम्रो समाज आडम्बरमा बाँच चाहन्छ।

सुभाङ्गी पाएका लिम्बूको वा आर्थिक रूपमा सम्पन्न, सामाजिक, राजनीतिक रूपमा सक्रिय मानिसको समाजमा दबदबा हुन्छ, जहाँ हुनेक्षाने बोलबाला हुन्छ। फेरि आजकल विदेशी सेनामा गएका लाहुरेको ठाँट र तामझाम बेगलै छ। लाहुर जानु, तामझाम देखाउनु किरात लिम्बूको आदर्श बनेको छ। सबैभन्दा आफूलाई ठूलो देखाउने होड चलेको छ। यस्तो अनावश्यक खर्च गर्न प्रतिस्पर्धामा आर्थिक रूपमा कमजोर किरातको बेहाल भएको छ। त्यति पनि खर्च नगरे तेरोमा मलामी वा जन्ती आइँदैन भनेर समाजले प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष घरीरले लगाउँछ र दવाव दिन्छ।

यस्तो अवस्थामा गरिब निमुखा किरात लिम्बू घरखेत साहुकोमा बन्धक राखेर भए पनि बाबुआमाको मृत्युकर्म गर्न वा छोराछोरीको विवाह कर्म गर्न बाध्य हुन्छन्। अर्थातः विपन्न किरात मुङ्लान भासिन्छन्। नभासिए त्यही समाजमा सीमान्तकृत हालतमा बाँच बाध्य बन्छन्। यही नियतिलाई महागुलुले बुझेर त्यसलाई मन्त्रित गरेका छन्।

गाउँघरमा शासक थैरै र शासित थैरै हुन्छन्। लिम्बू समुदायमा पनि सुभाङ्गी पाउने एकजना भए उसका घरधुरी थैरै हुन्छन्। किरात लिम्बू समाजमा पनि शोषित नै थैरै हुन्छन्। मुङ्लान भासिन नवाहने किरात गाउँमै बसेमा ज्यानै निम्नस्तरको जीवनशैली बिताउँछन्। कुनै सम्पन्न लिम्बू वा गैरलिम्बूको घरमा गोठाला, भरिया, बनिबुतो गर्दै बस्नुपर्दछ।

यस्तै घरपरिवारका सदस्यको स्वास्थ्य, शिक्षा, नै भाषामा आधारभूत आवश्यकतातै पूरा हुँदैनन्।
त्यसैले ती धेरैजसो अकालमा मर्नौ, बोर्नेरो रै पनि अभिजात नुभज्ञ र जीवनभर गरिने भिन्न दिनका र बाँधेका पनि अशिक्षित हुन्छन् । तर किरात लिम्बू समाजमा राजनीति सम्बन्धमा, अभिजात लिम्बूकै हातमा भएकाले ती गरिने निमुखा बजाउँ उपदेश, विचार र अभियानलाई त्यसै समुदायका अभिजात लिम्बूकै ढूलोतै स्वरूप मिले दिन्छन् । त्यसलाई अनेक लाज्जानु सम्बन्धमा मुख्य र लगाएर समाजलाई सर्थे धमिलो बनाएर नियन्त्रण आफ्नो पकडमा राख्निछन् । राजनीतिले कुनै हाउ गुजी खडा गरी दिन्छ । समाजका बुढीभर टाटाबाटाले बुझुस्क्याक जोशित पीडितको टावको गन्ती देखाएर आफ्नो राजनीतिक स्थान बनाउँछन् अनि जीवनभर दुनै भोज्याउँने काम गर्दछन् ।

किरात लिम्बू समाज आज एकातिर राज्य कोपभागी भएको छ भने अकालित अस्तित्व र पहिचानको नारामा अन्तनिहित राजनीतिक स्वार्थसिद्धिमा प्रयोग भएको छ । राजनीतिमा जातीय नेता, दल र स्वार्थीत्तवको आगमन र पलायन हुन्छन् । उनीहरुले कहिले किरात, लिम्बुवान जातीय राज्य स्थापनाको मीठो संपना देखाएर भोज्यासाङ्गा किरात लिम्बूलाई आन्दोलित र उद्देशित पार्दछन् । राजनीतिक खेलमा कहिले किरात, लिम्बुवान त कहिले किरात धर्म, युमा सात्तसी स्वाल निकाले किरात लिम्बू मनमस्तिष्कलाई अस्थिर र अलमाल मात्र हैन विभाजित पार्दछन् ।

ढूलहुँदूल राजनीतिक दलमा लाग्नेले पनि जनतालाई गलत आश्वासन, प्रलोभनमा पारेर भोट किने र सत्तामा जाने गर्दछन् । कुनै पनि राजनीतिक दलले वा सरकारले किरात समुदायको कुस्तिका हटाउन र सामाजिक उत्थानको लागि ठोस काम गरेन्छन् । नेता बन्ने पैसा खर्च गर अनि पछि जितेपछि असुल भने मन्त्रि धनले मनमा पालेका हुन्छन् ।
समाज सामान्तवादी सोचमा जकरिएको अवस्था छ।
देशमा जात, धर्म, धनमा आधारित राजनीतिले चलेको छ।
राजनीतिमा अपराधी, काला बजारी, ठेकदार, दलाल,
पूर्जीपति को हावी छ। नव पूर्जीवादले समाज आक्रान्त छ।
निम्नस्तरलाई संरक्षण गर्न काममा कम्युनिस्ट सरकार परि
चुकेको छ। संविधानमा लेखिएको भए पनि सरकारले
समाजवादी कदम चालेन। यस्तो देशमा आर्थिक हिसाबले
निम्न र मध्यम वर्गलाई अरू खस्न नदिने सत्तेहाड उपदेश
लिएर अधि बढेको अभियानलाई हिन्दू धर्मको बिल्ला
भिराएर आफू मौलिक र आदिवासीको ढोंग पिटाइले गरिब
निमुखाभन्दा पनि सम्भान्त किरात लिम्बूको स्वार्थसिद्ध
गरिदिएको छ।
किरात लिम्बू राजनीतिले कहिल्यै पनि निमुखा किरात
लिम्बूका पक्षमा केही सोचेको वा व्यवस्था गरेको देखिएन।
किरात लिम्बू जनतालाई राजनीतिले केवल सत्तामा उकलने
भन्याड बनाएको छ। केवल आकर्षक तर भ्रमपूर्ण
राजनीतिक नारा जनतामा घन्काइन्छन्। यिनै राजनीतिक
दल र नेताले आज किरात र गैरकिरातबीच वा लिम्बू र
गैरलिम्बूबीच मात्र हैन किरात किरातबीच, लिम्बू लिम्बूबीच
फाटो ल्याएका छन्। धर्मले मानिसलाई समाजमा मिलेर बसन
सिकावै पनेमा आपसमा घृणा फैलाउने काम गरेका छन्।
यस्तो धर्मीलो र अन्त्यकारपूर्ण किरात लिम्बू राजनीतिक
सामाजिक बौद्धिक आकाशमा फाल्गुनीर्नदको जीवनदर्श
सान्दर्भिक ठहर्छ।
आज किरात धर्मलाई केवल सत्तेहाड धर्ममा सीमित पार्दा
किरात शब्दको अर्थ-संदृकृचन भएको छ। धार्मिक, प्राज्ञिक,
ऐतिहासिक, जीववैज्ञानिक, पुरातत्त्व लगायतका तथ्यहरूले
स्थापित गरेको किरात संज्ञा, पद्वी, नश्ल, अतित्व, सभ्यता आदिलाई धार्मिक पहिचानमा केन्द्रित गर्नु सर्वथा अनुचित छ।

किरातलाई विभिन्न कालखण्ड र क्षेत्रमा विभिन्न नामले चिनियो, पुकारियो। त्यति लामो कालखण्डमा यसका हजार शत्रु हजार मिन्न भए। कसैले कहिले यिनलाई राम्रो भने वा लेखे भने कहाँ कतै यिनलाई अपमानबोधक नाम पनि दिए होलान्। हामीले इतिहासका राम्रा नराम्रा कुरालाई विना पूर्वाग्रह खवीकार गर्न सकिएन भने इतिहासको गाहिराइमा पुन सर्कैँदैन।

कमसेकम यति हेक्का राखि रकि किरात शब्द लिम्बू मात्रको परिचय नभएर अन्य जातिको पनि पहिचान हो। अत: आरम्भको सत्तहाड धर्मको नामसिते उक्त मत, पथ, दर्शन अधि बढेमा उचित हुन्छ। महागुरु फाल्गुनल्लो भनाई पनि यही थियो।

जे होस्, किरात सत्तहाड धर्मले किरात लिम्बू भाषा र साहित्यको विकासमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको छ। राष्ट्रिय विभूति फाल्गुनल्लो किरात लिम्बू समुदायको इतिहास र गरिमालाई समेत माधि उचालेका छन्। गैरकिरात लिम्बूले पनि खवीकार गर्न विचार र दर्शनको प्रादुर्भाव किरात लिम्बू समुदायमा हुँ खागतयोग्य कुरो हो। उनले देखाएको बाटोमा हिंड्डू सके सबैको हित हुनेछ।

आर्थिक रूपमा विपन्न किरात लिम्बूलाई उकासन लागिपरेका समाज सुधारक सन्त फाल्गुनल्लो धार्मिक भनिएको मत वैचारिक, न्यायिक र सामाजिक आन्दोलनको रूपमा प्रस्तुत भएको छ। उद्देश्यमा यो महान मात्र हैन अतुलनीय पनि छ। सामाजिक हलचल र परिवर्तन ल्याउन
सफल धार्मिक अभियन्ता महागुरु फाल्गुनन्दलाई नेपाल सरकारले समेट मृत्युपर्यन्त राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा सम्मानित गरेको छ। उनको त्याग, तपस्या र योगदान नेपाली इतिहासमा ख्यातिकार्य तुँदिएको छ।

2.2.१५ इतिहासलेखनमा राजनीतिक प्रभाव

आदिवासी इतिहास लेखको लागि आवश्यक पनि सन्दर्भ सामग्री खोजी गर्न सवालमा आदिवासी लेखकका सामग्री अध्ययनमा निकै ढूलो चौनौती देखिएको छ। आदिवासी विद्वान लेखकहरूका लेख, रचनालाई आँखा चिम्लेर विश्वास गर्न नसकिने अवस्था विद्यमान छ भनेर अध्ययनले आँल्याइदिएका छन्।

इतिहासलेखनमा अध्ययनकर्ता वा इतिहासकारको कस्तो व्यक्ति हुनुपर्यंत भनेर पनि प्राणिक बहस हुँदै रहेछ। आदिवासी लेखक सम्बन्धमा एउटा तिघो टिपणी पढौ पाइयो। जसलाई यहाँ उल्लेख गर्नु सान्तर्थिक ठानेको छ। आदिवासी पछाडि पारिएको समुदाय हुन्। यिनीहरूको इतिहास लेखनमा हिजो अन्याय भयो। यसहरूले यिनीहरूको इतिहास लेखन हुन सकेन भनेर आदिवासीको गुनासो छ। आदिवासी सामाजिक र आर्थिक हिसाबले पछाडि परेका, पारिएका जाति हुन् भनेर दुई मत नहोला। यिनै समुदायबाट उठे यही समुदायलाई नै केही सेवा गर्नु भनेर मनसाय र उद्देश्यले जनजाति लेखक अधि सरेका देखिन्छन्। यिनीहरूले उनीहरूको समुदायलाई मात्र हैन समग्र समाजलाई नै योगदान पुन्याएका छन्।

यति हुँदाहुँदै पनि अनुसन्धानमा लागेका मानिसले जनजाति लेखकको बारेमा अध्ययन गरेर उनीहरूले अधि सारेका तथ्यहरू सही छन् कि छैनन् भनेर जाँच गर्न गरेका
छन्। यस्तो बेलामा कुनै पनि लेखकको व्यक्तिगत र सामाजिक भूमिका र चरित्रको पनि लेखाजोखा गरिन्छ। आदिवासी लिखित सामग्री अध्ययन गर्दा लेखक, पाठक सचेत रहनु पर्दछ। यद्यपि गैर आदिवासी लेखकले आदिवासी सवालमा पूर्वार्थ राखेका सामग्री झन्नु बढी छन्। अत: आदिवासी वा गैरआदिवासी लेखकका रचना दुवैलाई सजिलै विश्वास गर्न नसकिने यो कलमको बुझाइ छ।

अनुसंधानकर्ता लिण्डा गुस्ताभसनले आदिवासी लेखक इमानसिंह चेमजोड र जसराज सुब्बाको बारेमा टिप्पणी गरेकी छन्। उनका अनसार उल्लिखित दुईजना लेखक लिम्बू समुदायबाट अगाडि बढेका विद्वानहरू हुन्, जसका कृतिले लिम्बू समुदायको भित्री पक्ष र दृष्टिकोणको समेत प्रतिनिधित्व गर्न गर्दछन्। उहाँहरू दुवैका लेखनमा आफ्नो लिम्बू समुदायको चेतना र जागरणको अपेक्षा राखेको पाइने। उहाँहरू दुबैजना जातीय संघसंस्थामा क्रियाशील थिए र छन्।

समुदायको लागि यो पवकै सकारात्मक कुरा होला। तर उनीहरू जातीय संघसंस्थामा समेत क्रियाशील भएका कारणले अनुसंधान वा लेखनमा त्यसले प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा प्रभाव परेको देखिन्छ। फेरि यी दुवै लेखक इसाई सम्प्रदायबाट सम्मचालित विद्यालयमा प्रशिक्षित भएकाले उनीहरूका कारण तो चाहिए इसाई दर्शनको प्रभाव परेको देखिन्छ। (Gustavsson, 2013)

भारतको दार्जिलिङ्गमा भएको आन्दोलनमा आदिवासी लेखकहरूको भूमिकालाई लिएर गायत्री चक्रवर्ती स्पाइबेकले एक अध्ययन गरेकी छन्। “रणनीतिक
अनिवार्यता" (Strategic Essentialism) को आधारमा जातीय सवालमा लेखनेआदिवासी लेखकहरू राजनीतिक तथा रणनीतिक दृष्टिले प्रेरित भएर लेखने र समसामयिक राजनीतिमा आफ्नो स्थान बनाउने तथा फाइदा लिने गर्दछन्। तिनका लेखनले समग्र जातीय प्रतिनिधित्व नभइ आफ्नै वा सीमित अभिजात वर्गको धारणाको मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने गर्दछन्। (Spivak, 1988)

यो वस्तुगत आरोपलाई ठाडै नकारन सकिन्न, यसमा केही न केही सत्यता छ। अर्कातिर गैरआदिवासी लेखकका आदिवासी विषयवस्तु लेखनमा प्रशस्त पूर्वाग्रह पोखिएका हुन्छन्। अत: चाहे आदिवासी हुनू वा गैरआदिवासी लेखक हुनू आदिवासी सवालमा लेखिएका सामग्रीको सत्यता र लेखकको पुष्टभूमिमा ध्यान दिने पर्दछ।

गायत्री चक्रवर्ती स्पाइबेक्क्स्का पश्चिम बझालमा गरिएको अध्ययनको यो निष्कर्ष सिक्किममा आदिवासी लेखकहरूमा पनि लागु भएको छुरा अर्का अनुसंधानकर्ता लिण्डा गुस्ताभसनको एक अध्ययनमा बताइएको छ। (Gustavsson, 2013) आदिवासी लेखकले प्रवृत्ति नेपालमा के कस्टो छ? तिनीहरू के के लेखछन् वा बोलछन्? त्यो कुरा तिनीहरू किन भन्नू? वा त्यो लेखर उनीहरूले केकस्ता फाइदा कसरी लिङरहेका हुन्छन् भनी सचेत पाठकले नियाल्न जरूरी भएको छ।

नेपालमा पनि आदिवासी लेखकको अवस्था र प्रवृत्ति रणनीतिक अनिवार्यता (Strategic Essentialism) बाट प्रभावित दार्जिलिंग र सिक्किमभन्दा भिन्न छैन। प्राजिक तथा बाहिरी दृष्टिकोणबाट गरिएको अध्ययनको सारले आदिवासी लेखकहरूको आदिवासी विषयक लेखनलाई
चुनौती दिएको छ। राजनीतिक वा रणनीतिक हिसाबले लेखिने कुनै पनि पुस्तक वा लेखले क्षणिक तरङ्ग उत्पन्न गरे पनि त्यसको यथार्थ लक्ष्य र गाहिराइ के कति रहेछ भनेर पाठकले एकदिन बुइदछन। त्यो बुझन केही समय धैर्य गर्नु पर्दछ, समय पुगीपछि कुरो खुल्दछ।

यसै तथ्यबाट सिकन खोजेको कुरा के हो भने कुनै पनि जिम्मेवार लेखकले अध्ययन अनुसन्धान तथा लेखनलाई राजनीतिक तथा रणनीतिक आग्रहबाट मुक्त राख्नसक्नु पर्दछ। पाठकलाई यथासम्भव प्राज्ञक्रो परिचय तथा बाल्टिक सामग्री मात्र पस्तक नु पर्दछ। पाठकले पनि लेखकको परिचय तथा भूमिकाको जानकारी मात्र पस्तक नु पर्दछ। यसैले पनि लेखकको परिचय तथा भूमिकाको जानकारी मात्र पस्तक नु पर्दछ। यसैले पनि लेखकको परिचय तथा भूमिकाको जानकारी मात्र पस्तक नु पर्दछ। यसैले पनि लेखकको परिचय तथा भूमिकाको जानकारी मात्र पस्तक नु पर्दछ। यसैले पनि लेखकको परिचय तथा भूमिकाको जानकारी मात्र पस्तक नु पर्दछ।

2.3 सभ्यता र इतिहासको रूपरेखा

2.3.1 इतिहास र वंशावली

मानव जातिबीच भएका अतीतका घटनाहरूको अभिव्यक्तिलाई इतिहास भनिन्छ। इतिहासले कुनै जाति वा राष्ट्रको उदय र पतनको लेखाजोखा गर्दछ। यसले समुदाय र देशको राजनीतिक र सामाजिक अवस्था प्रभावित पाने महान् परिवर्तनहरूको हिसाब राख्दछ। (Anderson, 1876) मानव इतिहास केलाउने मानवशास्त्रभित्र भरपर्दा ज्ञानका क्षेत्र छन्। कुनै जातिको वंशावलीलाई पनि अध्ययनको एक सहयोगी साधन मानिन्छ। अत: कुनै जातिको इतिहास मात्र नभएर कुनै राष्ट्रको इतिहास लेखनमा वंशावलीलाई भरपर्दा सोत मानिन्छ।
इतिहास कसरी उत्पत्ति हुन्छ? सामान्यतया: बाबु-बाजेले तिनका छोराछोरी, नातिनातिनालाई बताइएका जानकारीमूलक घटना, परिघटना, लोकोक्ति तथा घरपरिवारमा चलेका वा सिकाइएका परम्परागत चालचलनबाट सिकेका ज्ञान नै इतिहास वा इतिहासलेखनका आधारभूमि हुन्। (Voltaire & Woolf, 1924)

अतीतको कुनै विशेष घटना वा तथ्य वा ज्ञान एक पुस्ताबाट दरसन्तानमा सदै जानेछ। वंशगत आर्जित ज्ञान मौखिक तथा व्यावहारिक रूपमा पुस्तान्तरण हुँदै जाँदा तथ्यको गुणस्तरमा भनेर क्षयीकरण हुन सक्दछ। त्यसैले इतिहास अध्ययन गर्दै लिखित प्रमाणहरूको विशेष महत्त्व रहनेछ। इतिहास भनेर मानव जातिको विगतकालीन लिखित प्रमाणहरूको अध्ययन हो। (Hirst, 2008) अतः जातीय वैज्ञानिक शोधमा सम्बन्धित ऐतिहासिक लिखित सामग्री खोजनु र अध्ययन गर्नुपर्ने।

मानव जातिको स्वभाव पनि व्यक्तिको स्वभाव जस्तै हुनेछ। आफनो प्रतिभाको उपयोग गर्दै उसले आफनो संस्कृतिलाई अभिव्यक्त गर्ने गर्दछ र आफनो इतिहासप्रति गर्दै गर्दछ। मानिसको स्वभाव उसको संस्कृति र इतिहासबाट प्रभावित हुनेछ। मानिसले इतिहास र संस्कृति विना कहिल्यै आफुहाँ पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दैन। (Malcolm X, 1965) अर्कातिर इतिहासबाट सत्यको खोज गर्ने कार्य निकै कठिन कार्य हो भनेर ग्रीक दार्शनिक तथा बायोग्राफर प्लूटार्क (Plutarch, ca. 46–120 CE) ले धेरै अधि सचेत गराएका छन्। (Walbank, 2020)

इतिहास र वंशावली एकअर्का परिचयक तथा परिपूरक पनि हुन्। सामान्यत: वंशावलीलाई पुनेख्याली वा
वंशवृक्ष भन्ने गरिनछ। लिम्बू जनजिब्रोमा यसलाई ‘भडुसोली’ भनिन्छ भनेर पशिमेली लेखकहरूले किरात लिम्बू जनजिब्रो टिपी दिएका छन्।

नेपाल प्रजा प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित नेपाली शब्दकोश (सम्पादक सूर्यविक्रम ज्वाली, २०४०) अनुसार वंश–वृक्ष वा वंशावली भनेको कुनै वंशका मूल पुरुषदेखि थालेर वर्तमान कालसम्मका मानिसहरूको परिवारको शाखा–प्रशाखाको क्रम लेखिएको तालिका हो। अंग्रेजी भाषामा प्रकाशित कोलिन्स अनलाइन शब्दकोश अनुसार ऐतिहासिक अध्ययनको आधारमा लेखिएको वंशवृक्षलाई वंशावली भनिन्छ।

प्राचीन हेब्रू भाषामा वंशावलीलाई पुर्खाँली पुस्तक (The book of generations) भनिएको छ। विलियम स्मिथ (William Smith) अनुसार जिसस क्राइस्टकालिन The book of the generation of Jesus Christ पुस्तकमा वंशावलीलाई ऐतिहासिक प्रमुख श्रोत मानिएको छ र ऐतिहासिक मान्यता वंशावलीबाट गरिन्छ भनिएको छ। साथै उक्त पुस्तकले वंशावलीमाले मूल–पिता वा पुत्रहरूको नाम उल्लेख गरेको छ। छोरीको सन्दर्भमा भने यदि कुनै छोरी उल्लेखनीय भएमा वा कुनै अधिकार वा सम्पत्ति हस्तान्तरण गरिएको भएमा मात्र वंशावलीमा छोरी उल्लेख हुने बताइएको छ। (Smith, 1901)

तस्थार्थ, वंशावली भन्नाले कुनै वंशमा जन्मेका मानिसहरूको मूल–पुरुषदेखि वर्तमान कालसम्मका शाखा दरसुन्तानको क्रमानुसार नामावली हो।

वंशावलीबारे कलमको विश्लेषण यो छ कि वंशावलीका शाखाहरू स्वतन्त्र रूपमा छुट्याएपछि, विभिन्न घटकहरू
देखिए। तर यस क्रममा अर्को परिवारको रगतको सम्बन्धबारे यसबाट थाहा हुदैन। अर्को शब्दमा, पत्नीको वंश/जातिबारे वंशावलीबाट थाहा हुदैन। यसरी रगतको मित्रण तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमिमा वंशावली मौन रहन्छ।

तसथर्य सबारे धप जान्नको लागि, इतिहास, भाषाविज्ञान, र आनुवंशिकी जस्ता वैज्ञानिक ज्ञान र प्रविधि आवश्यक पर्दछन्।

2.3.2 गोत्रसम्बन्धी अवधारणा

इतिहासकार नारदमुनि थुलुङले वेद, इतिहासको ऐतिहासिक विश्लेषण गरेर पुस्तक प्रकाशित गरेका छन्। थुलुङ (१९८५) द्वारा निकालिएको एक निष्कर्षमा ऋग्वेदले आजका किरातका पूर्वज मरिची कश्यप गोत्र बताएको छ। यी कश्यप गोत्र सूर्य वंश हुन्। मुन्धुममा पनि किरात लिम्बूलाई 'नामले कुसा' नामसामी अर्थात 'घामको सन्तान' भनिएको छ। आज पनि किरात लिम्बू जननदा र मद्री मुन्धुम अनुसार घामलाई सम्बोधन गर्ने गरिन्छ।

पौराणिक ग्रन्थहरूमा मरिची मय जाति भनेर लेखिएको पाइन्छ। किरातलाई मरत भनिएको छ। लिम्बू भाषामा मय भनेको हराउनु हो। भाषाशास्त्र तथा मानवशास्त्र विश्लेषणको आधारमा किरात लिम्बूबाट छुट्टिएर अन्य महादेश लागेका मय जाति हुन् भने सडकेत वाच्यार्थले दिन्छ। ऐल जातिलाई पनि मरत सखा, केसी (काशी), शक, शाक, शाके, सेन भनिएको छ। ऐल (भिल) जातिका गुरु ऐत्री (अत्री) हुनाले ती अत्री गोत्र हुन्। खस बाहुल्य पनि कश्यप गोत्र हुन्छन्। मरत जाति टुक्रिएर बसु र रुद्रका हाँगा कक्केस पहाड, एलबुज, समरकन्द, तासकन्द आदि भूमि गइ बसे। कालान्तरमा चिनीहरू तुर्क वा गोरा किरात कहलिए। (Thulung, 1985)
खसहरू मरतनिकट भएकाले आफूलाई कश्यप गोत्र नै मान्दछन्। अतः किरात, खस सूर्यवंशी कश्यप गोत्र हुन्। यी किरात लिब्बत मार्गबाट झरेका ल्हासा गोत्र र इराक, इरान, अरब, सिन्ध मैदान र उत्तर हिमालय दक्षिण पाटा लिएर असमसमका किरात कश्यप गोत्र हुन्। इतिहासकार थुलुङले ल्हासा गोत्र र कश्यप गोत्रलाई नेपाल आगमन मार्गका आधारमा नामकरण भएको बताएका छन्। त्यो उनीहरूको आगमन मार्गबोधक संज्ञा भएता पनि अधि तिनीहरू सबै कश्यप गोत्र नै रहेको तथ्यबाट छर्ज्जु हुन्। (Thulung, 1985)

चडबाङ साँबा मुन्धुमले पनि साँबा थेत्हाङ सबै कश्यप (काशी गोत्र) भएको र बीचमा समयको अँधीबेहरीमा परेर कोही भाइ ल्हासा घुमेर आउँदा ती ल्हासागोत्रे भएका मात्र हुन्। (Chongbang, 2009)

यसै गरी इतिहासकार इमानसिंह चेमजोङ किरात लिम्बूको गोत्र काशीगोत्र र ल्हासागोत्र भनी वर्गीकरण गर्दछन्। उनको भनाइ र भाषाशास्त्री बालकृष्ण पोखरेलद्वारा प्रस्तुत सिद्धान्त अनुरूप सुमेर (कुम्भ) र काशी जातिको रक्तमिश्रण पछि काशी जाति वा प्रभाव किरात र आर्य दुवैमा पाइन्छन्। यो काशी जाति, बंश, गोत्रले किरात लिम्बूको खम्बोड्बा भूमिपूत्रलाई जनाउँछ। यी काशी जाति असमसम फैलिए। असमबाट कोही समूह खाम (चीन) पसे। त्यहाँ बाट तिब्बतको मार्गबाट आउँदा ल्हासागोत्रे नामले चिनिए। (Chemjong, 2003b) यसै किरात लिम्बुवान प्रवेश मार्गको हिसाबले तिनीहरूलाई ल्हासागोत्रे भनिए पनि अधि ती काशीगोत्रे नै थिए भन्ने मुन्धुम र इतिहासको स्पष्ट सड़केत छ।
काशी जातिसिद्ध घुलमेल नभएको सुमेर जाति मध्य एशियाबाट मझोल नामले पछि नेपालमा महाकिरात भाषापरिवार अन्तर्गत भोटबर्मली भाषासँगै प्रवेश भएका पनि छन्। तिनीहरूमा काशी प्रभाव नहुन सक्छ। उनीहरूका लोकसाहित्यमा काशी पूर्वजको गाथा नहुन सक्छ। त्यसैले भाषाशस्त्री पोखरेल भन्दछन्– सबै लिम्बू किरात होइन्। (Pokhrel, 1998) भाषाशस्त्रीको तर्क के छ भने काशी (कश्यप) र कुर्म (सुमेर) रक्तमिश्रित जाति हुन्। यिनीहरूमा एकाधिको प्रभाव र रक्तमिश्रण छ।

अत: किरात लिम्बूका काशीवंश आर्यसिद्ध रक्तमिश्रित जाति हुन् भनु अतिशयोक्ति नहोला। त्यसैले यिनीहरूको धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध अधिदेखि आर्यसिद्ध ठोकिन्छ।

भाषाशस्त्रीको के सद्केत बुझिन्छ भने अधि सुमेर बेबिलोनियामा संस्ग्रं भई रक्तमिश्रण भएका काशी, सुमेरबाहेकका मध्य एशियामा अधि पुगेका मझोल (सुमेर) जो भोट–बर्मली भाषा परिवार लिएर नेपाल पसे र किरात लिम्बू भए ती किरात नहुन सकदछन्। त्यसैले त्यसमा कसी घोटून जरुरी छ भने भाषाशस्त्रीको दाबीलाई अस्वीकार गर्न सकिन्छ। किनभने आज एकथरी लिम्बू (तिब्बतबाट झरेका लहासागोत्रे) आफूलाई किरात मानदैन। त्यसमा आंशिक सत्यता हुनसकदछ। तिनीहरू काशीसिद्ध संस्ग्रं र रक्तमिश्रण हुनअधिका मध्य एशियामा बसेका मझोलको समूह हुन सकदछन्।

उनीहरू किरात देश र लिम्बुवान्मा आए किरातसिद्ध रक्तमिश्रण भइसकेको अवस्थामा पनि संभवत: पूर्वजाभासको कारण आफूलाई किरात मानदैन। यदापि,
यिनीहरू किरातसित रक्तमिश्रित, सांस्कृतिक घुलन भइसकेपछि व्यवहारिक रूपमा दूध र पानी छुट्याउन खोजनु केवल बौद्धिक माथापच्छी हो।

चडबाड साँबा माङ्छेन मुन्थुमले गोत्र सिद्धान्तमाथि प्रकाश पारेको छ। जुन किरात लिम्बूमा चलेको ल्हासागोत्रे र काशीगोत्रे सवाल र ती गोत्रबीचको ज्ञानको खाडललाई कम पार्न सहयोगी ज्ञान हुनसक्छ।

“साबा येथाहार हा इक्सादिड खाम्बेक चड्छो मेथेआड इक्सा डे खाम्बेक डे तरक डे ताडसाड डे इक्सारे इसुसी खाम्बेक रे इसुसी तरकले इसुसी ताडसाड ले इसुसी, साबा साहा येथाहारसाहा मेडरेलग मु थो ल्हासा बिषाडलाम केडबा केलम्बा ल्हासा कोट्र मु मेबोकसे, यो काँशीलाम केडबा केलम्बाहाल काशी कोट्र मेबोक्सेमु कोचीयो मेचीयो साराहार तपा यडगन तपा चडबाड साँबा हारेन कोट्र काशी रो।”

मुन्थुम अनुसार अधि साबा येथाहार हावाहुरीलेउँ फनफनी घुमे। त्यसमध्ये कोही ल्हासा भएर आए र तिनीहरू ल्हासा गोत्रे भए अनि कोही तल गंगामैदान घुमेर आए र उनीहरू काशी गोत्रे भए। मुन्थुमले काशी गोत्र र ल्हासा गोत्र दुवै साबा येथाहार एकै भएको बलाउँछ। यिनीहरू बीचमा छुट्टिएर अलग देखिएका मात्र हुन्। चडबाड साँबा (फयड लगायत) काशी गोत्रे हुनु भनी मुन्थुमले सर्णा गराउँछ।

माथि वर्णित सिद्धान्तका आधारमा नेपालमा किरात राज्य लिम्बू राष्ट्रभन्दा जेठो संजा हो। इतिहासले ल्हासा गोत्रे भने पनि ती अधि एकै साबा येथाहार (किरात) सुमेर, कश्यप काशीवंश थिए। इतिहासमा किरात राजलाई लिम्बुले पछि जितेपछि दुवै गोत्र एक राष्ट्र भइ रक्तमिश्रण र सांस्कृतिक अन्तरघुलन भयो।
आफूलाई काशीवंश बताउने खाम्बोड्झा सूर्यवंशी कश्यप गोत्र, काशी गोत्र भएकोमा भने कृङन सदैव छैन। (Chemjong, 2003b; Pokhrel, 1998; Thulung, 1985) अत: ऐतिहासिक घटनाक्रम अनुसार चिनीहरूलाई चिन्न किरात लिम्बू भन्नु नै उपयुक्त हुन्छ।

2.3.3 काशी गोत्र वा वंश
काशी भनेर गोत्र भनेको मैदान हो भन्ने थैरे मानिसको बुझाइ छ। यो सत्य कुरो हुँदाँहुँदै पनि बुझाइ अपूर्ण हो भन्ना थैरेलाई अचम्म लाग्न।
काशी भनेर गोत्र भनेर निकटपूर्व (टकी) निवासी हुनु, जसले बबिलोन १६९५ देखि ईशापूर्व ११५५ समाज कफ्जा गन्त्यो। (Bryce, 2009) त्यहाँ चिनीहरूको सुमेर (सुमेर) सित रक्तमिश्रण भयो। (Pokhrel, 1998) सुमेर प्रभावित किरात र काशी प्रभावित कश्यप, खस, शक आदि भए। चिनीहरू मध्य-एशिया (ताक्लामकान), भारतमा पुगेपुगे त्यहाँ पनि चिनीहरू बस्ने स्थानलाई काशी भनियो। यसकारण काशी भनेर काशी वंश बस्ने प्राचीन स्थान हुनौ। ती प्राचीन स्थल मेसोपोटेमिया (सुमेर), मध्यएशिया (ताक्लामकान) र भारत (गंगामैदान) मा थिए र छनौ।
हाल हामी काशी भनाले भारत नजिक भएकाले तथा हिन्दू सांस्कृतिक प्रभावले एकव गंगा मैदानलाई बुझाइछौ। यद्यपि काशी शब्द मेसोपोटेमिया देखि गंगामैदानसम्म जोडिएको जातिबोधक, नशलबोधक र संस्कृतिबोधक संज्ञा हो जसले काशी वंशको लिटिस्थल जनाउँछ।
काशी वंश अर्थात् कश्यप गढन्त (Coinage) क्यास्पियन सागर आसपास बस्ने जाति भएको आधारमा भएको हो।
(Thulung, 1985) यसले काशी वा कश्यपको अधिलो भौगोलिक स्थिति क्यास्पियन सागर जनाउँछ।

किरात इतिहास अनुसार काशी वंश किरात मेदिया (वर्तमान पर्सिया) देशको दक्षिणी भूभागमा बस्दै। उनीहरू त्यहाँ प्राचीन मुनातेम्बेबाट आएका थिए। (Chemjong, 2003b) उनीहरूले आफू बसेको स्थानको नाम काशी राखे। उनीहरूले आफू राजा हुन्थयो। ईशापूर्व १५७० मा यिनीहरूले प्राचीन बेबोलिन चढाई गरे र राज्य विजय गरे। यी काशी वंशलाई ईशापूर्व १३०० मा पुनः दक्षिण-पूर्वका एलामहरूले हराए र त्यहाँबाट काशी वंशलाई विस्थापित गरिदिए। यसरी काशी स्थानबाट विस्थापित हुँदा काशी वंशका नामदिव्वेर नामका राजपुरोहित थिए। उनकै नेतृत्वमा काशी वंशका किरात पूर्व (अफगानिस्तान) तर्फ लाए।

ईशापूर्व १४०० तिर दक्षिण पर्सिया र इरानियाल मुलुकबीच बन्द्वाणापार चलदै। त्यसैले उनीहरूले भारतवर्षको चर्चा सुनेका थिए। यिनीहरू वर्तमान अफगानिस्तानको गोलकु (काबुल) मा आएर बसे। त्यहाँ राजपुरोहित नामदिवरको देखवसान भयो। उनले मृत्युअघि सबैलाई भेला गरी उनका दुई पुजन राखेअर्ती उपदेश दिए।

यो काशी वंशको एक हाँगो पछि सिन्धूघाँटी हुँदा गंगा मैदानमा गयो र त्यहाँ १२ पुत्ता शासन गन्यो। त्यहाँबाट एउटा हाँगाले बनारसमा सुकी गंगाजी नामक स्थानमा राज्य स्थापित गन्यो। हाल काशीथाङ्गा किरात लिम्बुका पुर्खा यिने काशी वंशलाई मानिन्छ। त्यहाँबाट एक हाँगो उत्तर हिमालयतर्फ लाग्यो। उनीहरू सिमाङगढ हाल नेपालको बारा जिल्लामा पन्न सिमरामा आई बसे। त्यहाँ उनीहरूले तराई जड्गाल फाँडेका १२ गाउँ बसाउँछ।
समय बिदै जाँदा त्यहाँ तिनीहरूको जनसङ्ख्या धेरै भयो र आपसमा मनमुटाव पनि बढ्ने। राजपुरोहितको अनुमतिले लौहचन्द र महाचन्द त्यहाँबाट छुट्टिए। महाचन्दले डोटी र लौहचन्दले प्युठानमा राज्य स्थापित गरे। ईशापूर्व ८०० मा यलम्बरले काठमाडौँ उपत्यकामा शासन गरे। खिम्चिले सुनकोशी नदी वरिपरिको जड़लाई फाँडी राज्य स्थापना गरे जसलाई त्यसबेला नामदोपालु र किरात प्रदेश भनियो।

Figure 1 अध्ययनका आधारमा अफ्रिका (सुडान), बेबोलियन, ताकलामकन (चीन), बनारस (भारत) काशी क्षेत्र थिए। (Thulung, 1985; Pokhrel, 1998; Lingden, 2010; Mohsen and Hameed, 2021; मानचित्र साभार - nairaland.com, wikipedia.org; Asian Voice)

लुकथुयोले सिमाइँगढ़बाट बिजुगखोला गड्टीरमा बसाइँ सरे, त्यहाँबाट सुनकोशी नदी तरी मोरोड राज्य बसाले र त्यहाँ उनीहरू मैचे, कोचे र धिमाल जातिमा उद्विकास भए।
त्यहीबाट एक हाँगो छुटिएर फेरियामा भुईफुटा किरात वंश भए। यस्री पश्चिम दोटीदेखि पूर्वमा इलामसम्मका जगा आवाद गर्नेहरू नै काशी वंश हुन् जसलाई किरात वंशावलीमा ‘खाम्बोइंड्रा’ भनिन्छ। (Chemjong, 2003a)

Figure 2 भाषाविज्ञानले काशी, कुर्म (समुर) र गोथबीच भएको रक्तस्रोत तथा विकासक्रम देखाएको छ।

पौराणिक ग्रंथ महाभारत अनुसार हिमालय पर्वतलाई पश्चिममा गन्धमादन पर्वत भनिन्थ्यो भने पूर्वी हिमालय पर्वतलाई इन्द्रकील पर्वत भनिन्थ्यो। यस क्षेत्रमा त्यसबेला कम्बोज, यवन, शक, पारद, पल्लव, चिनियाँ, किरात, दरद, नाग, सुमेर, खस, बृहदबल, र पौण्डरक जातिहरूको बसोबास थियो। यी जातिहरू सभ्य र शक्तिशाली थिए।

पाण्डवहरू वनवास जाँदा पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जातिसिद्ध भेट भयो र कतिपय स्थानमा उनीहरूसिद्ध युद्ध पनि भयो। ती पहाडिया जाति वीर अर्थात सोह्रे आफै क्ष्ट्रिय गुणले सम्पन्न जाति थिए भनेर महाभारतमा बताइएको छ। महाभारत लगायत अन्य हिन्दूशास्त्रले यक्ष, किन्नर, गन्धर्व र किरात जाति शिवजी (महादेव) का अनुचर बताएका छन्।
यस आधारमा किरातलाई शिवजीलाई पूजा गर्ने क्षत्रिय गुणले सम्मन्न जाति भनी महाभारतले वर्णन गरेको छ।
(Chemjong, 2003b)

प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार धर्मचन्द राय चौधरी अनुसार ईशापूर्व ६००-५०० मा मगधमा राजा बिबिसराले मगधमा शासन गरेको बेला लिच्छवीहरूले हिमालयदेखि गंगा नदी क्षेत्रसम्म राज्य गर्दथे। राजधानी विशाली थियो। लिच्छवीहरू अनार्थ थिए। यिनीहरू विशालीमा भाजी वा भ्रिजी वा वाजी नामले चिनिन्थे, गंगामा याक्खा, कुशिनारामा मल्ल र कपिलवस्तुमा शाक्य नामले चिनिन्थे।
(Raychaudhuri, 1923)

लिच्छवीहरूको क्षत्रिय संघलाई चिनियाँ यात्री हुवाल चाडले ‘चाड च्यू’ राज्य भनेर आफनो यात्रा विवरणमा उल्लेख गरेका छन्। यही चाड च्यू भूभाग नै किरात मुन्दुममा उल्लिखित त्यो भूभाग हुनुपर्छ जहाँबाट १२ पुस्ता बसेपछि एक सन्तान उत्तर हिमालय र अर्कर सन्तान दक्षिण श्रीलंकाकाँति लागे। उत्तरतिर लाग्नेहरू हिमालयको तराई पाटो सिमाडगढ धुगर १२ वटा गढ बनाए, जसलाई बाहुबलीको नामले अझै चिनिन्छ। त्यहाँबाट कोही पूर्व कोही पश्चिम र कोही सन्तान उत्तरतरफ लागे। चाड-च्यूबाट दक्षिण लागेका सन्तान श्रीलंका (सिलोन) पुगे जहाँ अद्यावधि उनीहरू आदिवासी याक्खो सज्जाले चिनिन्छन्, ती किरात भ्राता हुन्। (Chemjong, 1961, p56)

2.3.4 ल्हासा गोत्र वा मार्ग
भाषाशास्त्री बालकृष्ण पोकरेल अनुसार सैहिक मूलका ल्हासा गोत्रका लेमु (लेय आमु) को प्रवेशपूर्व जम्मै किरात जाति काशी गोत्रका थिए। आफू काशी (छाग) गोतको हुँभनेर हाल सम्जना र गौरव महसुस गर्ने जाति किरात जाति
नै हुन्। ती किरातमा काशी (छाग) को प्रभाववरूप बाख्रा पिनको पूर्वजाभास (Totem) हो। यो पूर्वजाभास किरातमा यति पराकाठामा छ कि कार्तिपय किरात छागभक्षण अर्थात् बाख्राको मासु बार्न (Taboo) बार्न गर्दछन्। यो काशी प्रभाव बरु खस जातिमा तुप्तप्राय: भएको छ। उनीहरू सपनामा बाख्रा देखुलाई भूत देखेको ठान्दछन्। (Pokhrel, 1998)

ल्हासाङ्गी किरात पनि अधि सिन्धु र गंगा नदी भएका असम काम्रूपमा शासन गरेको एक ऐतिहासिक प्रमाणतर्फ इतिहासकार इमानसिंह चेमजोंडले सडकेत गरेका छन्।

उनले हिन्दूहरुको पवित्र धर्मग्रन्थ महाभारतको सहारा लिएर सुमेरवंशी किरातले धेरै वर्ष अधि काम्रूप असममा राज्य स्थापना गरेको सन्दर्भलाई एक बलियो आधार मानेका छन्। भारतमा जब आर्य वंशको आगमन भयो त्यसबेला काम्रूप असममा नरकासुर नामका एक किरात राजा शासन गर्दथे। उनले त्यसबेला राज्यमा जनतालाई अत्याचार गर्न गरेको भनी महाभारतमा वर्णन गरिएको छ। (Chemjong, 2003a)

नरकासुरसित आर्यहरुले लडाउँ गरे र आर्यहरुले युद्धमा नरकासुरलाई पराजित गरे। तब नरकासुर उत्तरतिर भागे र तिब्बतको खाम (मन्या) नामक स्थानमा बसेर राज्य गर्न थाले। यसरी किरातका पुराखा एक हाँगो नरकासुरको पालामा तिब्बतको खाम भूमिमा धपाइएको थियो।

(Chemjong, 2003a)

सातों सताङ्गीमा ल्हासागोत्रे किरात लिम्बू सुनकोशी पूर्व, टिस्टा पश्चिम, दक्षिण मोरङ तन्काईसम्म फैलिसकेका थिए। माराडहाङ तिब्बतबाट झरेर दोलखामा गढी बनाए र किरात लिम्बुवानमा बौद्ध धर्म फैलाउने निहुँले भेरिया पठाएर लिम्बुवानभित्र ल्हासागोत्रेलाई भित्रभित्री हातमा लिए। यसरी
लिम्बुवानलाई पहिलो पटक ल्हासा गोत्रे र काशी गोत्रमा विभिन्न गर्न उनी सफल भए। (Chemjong, 1974, 2003a) यस्री किरात इतिहासमा सातौं शताब्दीमा काशी गोत्रे र ल्हासा गोत्रे किरात लिम्बूबीच पहिलोपटक रणनीतिक युद्ध भएर सामै भएको थियो।

अधि खाम चीनमा सुवाहाङ नामका प्रभावशाली व्यक्ति राजा भए। उनका छोरा मुनाफेनहाङ पनि प्रभावशाली राजा भए। उनले तिब्बतको उपाजोडसम्म दखल गरे। उनको पुन लासाहाङको जन्म भयो। उनी पनि राजा भए तर अकालमा मारिए। त्यसपछि लासाहाङका कान्छाछोरा चडबाहाङलाई लामाहरुले तिब्बतको राजा बनाए। उनका दाजु उबाहाङ त्यसबाट रिसार्क र अर्क बाटो लिए। उबाहाङले नवौं शताब्दीमा तिब्बतको दक्षिणक्षेत्र र नेपालको पूर्वी क्षेत्र ताप्लिजोड (टाप्लेजुङ)सम्म दखल गरे। (Chemjong, 2003a)

किरात लिम्बुवान राज्यमा त्यसबेला काशी वंशका किरात लिम्बूले जग्गा आवाद गरी बसेका थिए। ल्हासागोत्रे प्रवेशको सुरुमा विवाद भयो तर पछि अपसमा मिली कुटुम्बेको गरी एकै वंश भई बसे। ततपश्चात उबाहाङका सन्तानले आफूलाई ल्हासावंशी हाँ भन्न थाले। उबाहाङले राजधानी ताप्लिजोड (टाप्लेजुङ) बाट चेम्फुवाजोड (हालको चैनपुर सड़खुवासभा) सारे। उनले प्रजालाई युमा (यासोकेनी) धर्म सिकाए।

यस्री हेद्र ल्हासावंशलाई नरकासुरको शाखाको रूपमा छट्टिएर तिब्बत बसेर नेपाल प्रवेश गरेको इतिहासले बताउँछ। उनीहरूले नै किरात लिम्बू समुदायमा युमा धर्मको प्रवेश गराए। सोही क्रममा रणनीतिक रूपमा संगठन बढाउन उबाहाङले पनि अधि सातौं शताब्दीका माराधाङले झैँ
आफूलाई ल्हासावंशी देखाएर प्रदेशमा संगठन बढाएका थिए। (Chemjong, 1974)

इतिहासमा लिम्बुवान प्रवेशमार्गको आधारमा काशीगोत्रे वा ल्हासागोत्रे भनिए तापनि यिनीहरूका पुर्खै मेसोपोटेमियामा बस्ने सुमेर/ कुर्म र पछि काशी रक्तमिश्रित, प्रभावित काशी जाति भएको इतिहासले सङ्केत गर्दछ। (Pokhrel, 1998) मनुभुमले पनि चीनभन्दा अधि मुनातम्बे स्थानबाट त्यहाँ पुगेको उल्लेख गरेको हुँदा मनुभुमले पनि चीनपूर्व्यको स्थितिलाई सङ्केत गर्दछ। (Chemjong, 2003a) योगीनितन्त्रले सङ्केत गरेको भएसह र शिवको उत्पत्तिस्थल पनि कुशदेश मानिएको छ। (Shrestha, 1985)

शिवको आदिम उत्पत्तिस्थल तथा आधुनिक मानिसको उत्पत्तिस्थल अफ्रिका भएको उत्पत्ति विज्ञान, पुरातत्त्व, भाषाविज्ञानमा आधारित 'अफ्रिका बाहिर ढाँचा' (Out of Africa Model) ले पनि समर्थन गरेको छ। (University of Cambridge, 2007) सुडान देशको नाम पनि शिवसँग गाँसिएको शिवदाबाट सुडान भएको दाबी इतिहासकार थुलुङ्को छ। (Thulung, 1985) यसकारण अफ्रिका महादेश वा आसपासका भूमध्यरेखीय देशहरूलाई आदिम किरात पुरुर्खभूमिको रूपमा मनुभुमले समज्ना गरेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

मनुभुमले समझेको मुनातम्बे सुदूर प्राचीन कालीन स्थल भएकोमा दुर्दमान नहोला। अतः मुनातम्बे यदि किरातको आदिदेश मान्ने हो भने हालसम्म गरेको अध्ययनको आधारमा मुनातम्बे नामक स्थल लिबिया, सुडान, लेबनान, ग्रीसमा भेटौ बनिन्छ भने यो लेखको विश्लेषण छ। (Subba, 2019)

2.3.5 काशी र ल्हासा गोत्रबीच अन्तरसम्बन्ध

किरात लिम्बू इतिहास संस्कृति सम्बन्धी जानकारहरूमध्ये कोही लिम्बूको गोत्र हुँदैन भनेर बताउँछन्। यो भनाइ कतिपय कोही वा सतही छ भनेर जित्नासा उठौँछ।

इतिहासले अधि सुमेरवंशी र काशी रक्तमिश्रित पहिलो किरात वंशलाई किरात लिम्बुवानमा खाम्बोढ़बा, काशीवंश, काशीगोत्र भनेर चिन्दछ। (Pokhrel, 1998; Chemjong, 2003a) किरात इतिहासले ल्हासागोत्रे नामकरण सातो शताब्दीमा माराडहाड र पछि नवौं शताब्दीमा तिब्बतवाट किरात लिम्बुवान आक्रमण गर्नेउबाहाड र पछि माबोहाडले दोहोन्याएका थिए। त्यसपछि लिम्बू समुदायमा काशीगोत्र र ल्हासागोत्र भनेर चलन चलेको इतिहास बताउँछ।

(Chemjong, 1974)

किरात इतिहासकार इमानसिंह चेमजोड अनुसार काशीगोत्र वा काशी वंशलाई किरात समुदायमा खाम्बोढ़बा भनिन्छ। चेमजोड अनुसार यिनीहुनै पर्सियाबाट अफगानिस्तान काबुल हुँदै गंगामैदान झरापुर र तामाकामुंका नेपालका पहिलो राजा भए। भाषाशास्त्री बालकृष्ण पोखरेल भने काशी वंश वा गोत्र भनुभन्दा पनि काशी जाति भनन रूचाउँछन्। यी काशी जाति पुगेका वा बसेका कतिपय स्थानका नाम अझै काशी नामले चिनिन्छन्। काशी नामक स्थान यिने काशी जाति वस्ने पर्सिया, ताल्कालकान चीन (मध्यएशिया), गंगामैदान (भारत) प्रख्यात छन्। (Thulung, 1985; Chemjong, 2003a; Lingden, 2010)

किरात इतिहासका मुदेन्छ छ भनेर वंशवलिले किरात राजा कुकुहाड सोमवंशी निमेसबाट अपदस्त हुँदा उनले तिब्बत
गएर शरण लिएका थिए। त्यसपछि उनले तिब्बतकै एक क्षेत्रमा शासन गरेको मुदेन्छड सँबाबा बंशावली बताउँछ। तीमध्ये कतिपय शासकले पछि तिब्बतमा सङ्घठित शक्ति बनाएर पुन: पुन्खौली थारथलो नेपाल, किरात राज्य हात पारेको तथ्य पाइन्छ। माराडहाङले नेपाल किरात राज्य हात पर्ने क्रममा मुदेन्छड साँबाका पुर्खा मुनाहाङले साथ दिएका थिए। मुनाहाङ तथा अनुयायी राजाको साथी भएको ऐतिहासिक आधारमा मुदेन (तिब्बत) हाङ (राजा) साँबा: (पुन्याउने) अर्थ दिने मुदेन्छड सँबाबा थर रहन गएको वंशावली बताउँछ। (Mudenchhong, 2007)

वंशावली विशेषण गर्दा मुदेन्छड सँबाबा जसलाई लहासागोत्र भनिन्छ। यद्यपि चिनीहरूका पुर्खा किरात राजा कुकुहाङ काठमाडौंबाट पराजित हुँदा आश्रय लिन तिब्बत पसेका थिए त्यसकारण उनका पूर्वज अधि काशी वंशका थिए। उनका सन्तान पछि किरात राज्य वा लिम्बुवान राज्य पसेका हुन्। यसैले मुदेन्छड सँबालाई लहासागोत्रे भनिए तापने इतिहास खोतल्दा तिनीहरू-अधि काशी वंश किरात नै रहेको विशेषण गर्न सकिन्छ।

इतिहासलाई केलाउँदै जाउँ। ईशापूर्व २०० मा सिचुवानका मुनाफेनहाङले विजय अभियानको क्रममा आफ्नो जितेका सिन्यूक (चीन), तिब्बतमा युमा धर्म लागु गराए। (Chemjong, 2003a)

ऐतिहासिक तथ्यानुसार ती मुनाफेनहाङ खाम, सिचुवान पलायन भएका असंख्य किरात-असुर नरकाङ्का वंश थिए। उबाहाङका पुर्खा सिचुवानबाट झरेका भनेर इतिहासकार चेमजोङले किरात इतिहासमा उल्लेख गरेका
छन्। तिनै मुनाफेन हाडका दरसन्तान उबाहाडले पछि किरात/ लिम्बुवान राज्य विजय गरी शासन गरे।

उबाहाड र माबोहाडले लिम्बुवानमा बौद्ध बोन (युमा) धर्म फैलाए। (Balikci-Denjongpa, 2003; Dutta, 2014; Encyclopaedia Britannica, 2019) यिनीहरूले आफूलाई ल्हासागोत्रे भनि तिब्बतबाट झरेका सबै लिम्बूलाई सक्षित पार्दै राज्य हात पारेको इतिहासले बताउँछ। (Chemjong, 1974) आरभमा काशीगोत्रे नरकासुर, सुवाहाड, मुनाफेनहाडका दरसन्तान उबाहाड, माबोहाड अधि काशी, सुमेर वंश भएको तर रणनीतिक कारणले ल्हासागोत्रे बताइएको इतिहासबाट स्पष्ट हुन्छ।

यसबाट के थाहा हुन्छ भने ल्हासागोत्रे भनिए तापि ती काशी वंशकै सन्तान चीन, तिब्बत पसेर पछि तिब्बत मार्गबाट कालान्तरमा किरात, लिम्बुवान छिरेका काशी वंशकै दरसन्तान हुन्। माराडहाड, उबाहाड, माबोहाडको राज्य हात पार्ने रणनीतिक रूप ल्हासागोत्रे संज्ञा जनमाएर विस्तारित पूर्वी नेपाल तथा किरात लिम्बुवान प्रदेश हात पारेको थिए।

जसले समुदायमा काशीगोत्रे र ल्हासागोत्रे भन्ने विवादको विजारोपण गरेको थियो। किरात लिम्बूको गोट्र भनेको रत्कठान्त्र्य नभएर केवल किरात लिम्बुवान पस्ने प्रवेश मार्ग समावने समूह भनने अर्थमा बुभनुपर्दछ। मूलत: ल्हासागोत्रे र काशीगोत्रे अधि काशीमित्रित सुमेर वा सुमेरमित्रित काशी भएको तथय पर्याप्त छन्।

प्राध्यापक बालकृष्ण पोखरलेले खस जातिको इतिहासमा काशी जातिको जुन शोधकार्य गरेका छन् त्यो किरात इतिहास र शोधको लागि एक महत्त्वपूर्ण सन्दर्भग्रन्थ हो।
विना खस, किरात इतिहास तथा नेपालको इतिहास अपूर्ण ठहरिने।

सड्क्षेपमा भनुपुर्दा यिनै काशी जातिबाट किरात, खस मात्र हैन आर्य जाति पनि उद्भव भएको दहो प्रमाण स्वरूप ‘खस जातिको इतिहास’ शौधग्रन्थ उभिएको छ। (Pokhrel, 1998)

2.3.6 किरात, लिच्छवी, सेन, खस

भारतीय इतिहासकार सुनीतिकुमार चटर्जी आफनो पुस्तक 'किरात जनकृति'मा बताए अनुसार- लिच्छवी किराती थिए तर यिनीहरूले राजनीतिक कारणवश आफनो कूल परिवर्तन गरेर राजपुत भएका हुन्। (Chatterjee, 2015)

हेमिल्टनले पनि लिच्छवीबारे थप प्रकाश पारेका छन्।

उनी भन्तनै- यिनीहरू मूलत: तिब्बती मूलका किराती थिए।

(Hamilton, 1819) नेपालको इतिहाससिद्ध जोडदै किरात इतिहासकार इमानसिंह चेमजोड यसलाई थप खुलस्त गर्नु- लिच्छवी उत्तर भारतमा बसोबास गर्ने हिन्दू प्रभावित किरात हुन्। लिच्छवीकाल पतनपछि यिनीहरू पुन: किरात वंशमा विलय भएका थिए। (Chemjong, 2003a)

लिच्छवी इतिहासको जीवित चिन्न हाल किरात लिम्बूवानमा भेटिन्छन्। इतिहासकार चेमजोड अनुसार लिच्छवी पहिचानमूलक शब्दको उपस्थिति हाल किरात भूमि, लिम्बूवान क्षेत्रमा पाइन्छन्। किरात लिम्बूवान क्षेत्रमा हालसम प्रचलित रहेको भौगोलिक/ जातिगत संज्ञा ‘साँबा’ र ‘लिवाड’ लिच्छवी शब्द भएको इतिहासकार चेमजोडको दाबी छ। (Chemjong, 2003a)

साँबा (थर, स्थान), लिवाड (थर, स्थान) लाई इतिहासकार चेमजोड लिच्छवी शब्द भएको विश्वास
गर्दछन्। यी शब्दमध्ये पहिलो शब्द साँबा हाल लिम्बू थरमा परिन्तृत भएको र यही थरबाट स्थानको नाम पनि मेवाखोला थुममा रहेको छ। उक्त थुमभित्रै पनर लिवाड स्थलको नामकरण त्यहाँ बस्ने लिवाड किराइत लिम्बूबाटै भएको विश्लेषण गरिँछ।

लिच्छवीकालीन शब्द साँबा र लिवाड नामक स्थानहरू हालको ताप्लेजुड जिल्ला अन्तर्गत मेवाखोला क्षेत्रमा पर्दछन्। यही संज्ञा थर भएका लिम्बू पनि हाल त्यहाँ भेटिन्छन्। अधि ती क्षेत्रमा बसन आउने याक्खुद साँबा र लिवाड समूह लिच्छवीकालमा अथवा पछि आएका हुनसक्छन्। त्यहाँ पुगेर उनीहरूले लिच्छवी संस्कृतिक शब्दहरूबाट आफूलाई चिनाएको र पछि त्यही शब्द चलेको विश्लेषण गर्न सकिँछ।

भारतीय इतिहासकारहरूले सेन, नागा, लिच्छवीलाई किराइको सहगोत्री पहिचान गरेका छन्। विभिन्न कालखण्डमा नागा, सेन, लिच्छवी पहाडवासी भए भने हिन्दुस्तानमा आएका किराइत मूलका मझोल (मुगल), शुक, कुशाण, प्रार्थ हिन्दू राजपूत भए। (Temple, 2019) सेन किराइत वंशको राजाबोधक उपाध भो। (Lingden, 2010)

इतिहासलाई गहिरिएर हेर्दा, सिमाडगढ पछि पाल्पामा विकसित ऐतिहासिक सेनवंश, किराइत मगर, किराइत याक्खुदका काशीवंश, खस जाटीबीच रक्तगत अन्यां टडाका देखिन्छ। उक्त कुरा मकवानपर्का किराइती राजा लोहाङ सेनले किराइत राज्यका विभिन्न पाँच प्रदेशमा किराइत याक्खुदबा लिम्बू चोडबाड, सेरिंड हाड, विद्याचन्द्र राय, नामदुक हाडलाई सुब्बा बनाएको ऐतिहासिक घटनाक्रमले बताउँछ। (Chemjong, 1974)
इमानसिंह चेमजोङले किरात इतिहासमा उल्लेख गरे अनुसार अधि पर्सियाबाट काबुल आएका किरातका एक हाँगो गंगा मैदान झन्ड्यो तर बाचा गरे बमोजिम उनीहरू काबुल फर्कनन्। त्यही हाँगो सुकी गंगामा १२ पुस्ता शासन गरे एक हाँगो सिमाडिङ गएर त्यहाँ बाट एक हाँगोले काठमाडौं विजय गन्यो। फलस्वरूप यलम्बर हाट पहिलो किरात राजा बने। यस हाँगाका किरात वंश क्रमशः खस, गोरखाली, क्षत्रिय, किरात भए। त्यसैले आज पनि काबुलका हजारे गोरखाली खस, किरातलाई भेटमा चाचाजी भनेर सम्बोधन गर्ने गर्दछन्। (Chemjong, 2003a)

भारत चित्तौरगढका चित्तौर (सेन)हरू मगरका पुर्खा भएको कृष्ण अविरलको पनि ठहर छ। नेपालका शाहवंश मगरवंश भएको समाजशास्त्री डोरवहादुर विष (१९९१) र मानवअधिकारवादी शाहवंश ऋषिकेश शाहको दाबी पाइन्छ। यसअधि पश्चिमेली विद्वानहरू डा. हेमिल्टन (१८०२), विलियम कर्कपेट्रिक (१८११), एडिन भेन्सिटार्ट (१८९६) ले पनि नेपालका राजवंश शाहका पुर्खा मगरवंश भएको दाबी गरिसकेका थिए।

इतिहासकार बाबुराम आचार्यले तत्कालीन अवस्थामा राजवंशलाई मगर खलक भनेर इतिहासमा लेख नसकेता पनि साथीसङ्गीतितीतित कुराकानीमा नेपालका राजा शाहवंश मगरवंश बताएका थिए। यो कुरा उनले मात्र नभेने योगी नरहरिनाथले समेत शाहवंशको पुर्खा मगर भएको ठोकुवा गरेका थिए। (Abiral, 2007)

लेखक अविरलतु 'शाहवंशको शल्यक्रिया' पुस्तकमा कवि शिखरनाथ सुदेवी (वि.सं.१९८५) को 'थरगोत्र प्रश्नावली' शीर्षकको कविता प्रस्तुत गरेरा छन्। उक्त
कवितामा मगरबाट गिरी, ठकुरी, राणा बनिएको चित्रण पाइन्छ।

ठकुरी कुलमा, गिरी जो भएका
गिरी गिरिकन, जो मगर भएका//६//
मगरको वंशावली विराजेर जान्छ
ठकुरी गाउँमा, राणा पत्र लाग्छ//७//
क्षत्रिय राजाहरूमा, हुन्छन् राणा
मगरको थर भनी, देखिन्छ राणा//८//
बैंदलको मासु, ठकुरीले खान्छन्
सुँगुरको मासु, मगरले खान्छन्//९// ...

(Abiral, 2007, p12)

‘ठकुरी, गिरी गिरिकन मगर भएका’ भन्दा पद्यको आशयलाई पुस्तकका लेखक अविरल ब्रटीपूर्ण देखिन्छ। तर भाषाशास्त्री बालकृष्ण पोखरेल ‘कस जातिको इतिहास’ शोधग्रन्थमा आफ्नो पुर्खा मगर भएको जानकारी गराउँछन्। उक्त शोधग्रन्थमा पोखरेलले एकदिन भेटमा पूर्वी अज्ञातलाई सूर्यबहादुर सेन ओलीलाई आफ्नो पुर्खा को बारेमा सोध्दा उनले समेत आफ्नो पुर्खा मगर भएको खुलास्त्याएको शोधकर्तामा पोखरेलले दाबी छ।

यसले के देखाउँछ भने हाल आर्य मानिने पोखरेल र ओली समेतका रक्तगत अनन्य मगरवंशसित रहेको छ। भाषाशास्त्री पोखरेलले अझ मेसोपोटेमियामा हुँदै सुमेर र काशीको रक्तमिश्रण भइसकेको हुँदा काशी र सुमेर प्रभावका आधारमा मात्र काशी र सुमेर जाति कहलिएका हुन् संसारका कुनै पनि जाति शुद्ध छैनन् भनी ठोकुवा गरेका छन्। (Pokhrel, 1998)
इतिहासकार नारदमुनि थुलुङ (1985) अनुसार किरातपूर्वज रमूक स्थान निकट पूर्वज थिए। यी दुई जाति किरिगिस पहाडदेखि नै हेलमेल भई बसेका थिए । खसपूर्वज त्यहाँबाट रसियाको खसागार वा खासागर भने स्थानमा पुगे र त्यहाँबाट नेपाल आएका थिए। त्यसैले तिनीहरू खस कहिलिए। किरात र खस अधि तीनहजार वर्ष अधिदेखि सँग हेलमेल गर्दै आएका जाति हुन ौ र केही काल अधिसम्म यिनीहरूबीच रोटी-बेटी समेत लेनेदेन हुन्थ्यो। खस जाति हिन्दू प्रभावमा परेका दक्षिण (तागाधारी) भएपछि भने यिनीहरू किरातसमिति टाढिए। यी दुई मूलभूत सांस्कृतिक भिन्नता छ त्यो दे भने खस मातृस्तातमा जोड दिन्थे भने किरात पितृस्तातमा जोड दिन्थे। त्यसैले किरात शिवलाई कुलदेवता मान्छन।

स्मृतिले खसलाई पनि किरातसरह नै क्षत्रियत थान दिएर राखेको छ। खस जाति को को हुन्? भने सवालमा इतिहासकार नारदमुनि थुलुङको जवाफ छ– दानी, विष, बानियाँ, चार्कि, बसनेत, खड्का र अधिकारी यी सात थर खस हुन्। खस जाति भित्रका विष र अधिकारी बाहुन हुन पुगे। तर चार्कि, बसनेत, खड्का बाहुन भएका छैनन। (Thulung, 1985)

नेपालमा पञ्चायत कालसम्म किरात खम्बुवानमा यदि कसैले छुनै कसुर गरेमा स्थानीय सामजिक पण्डितको साथ लिएर कसुरवालाको जात हेरी जात थाम्ने, घटाउने र शर्त पूरा गरे जात उठाउने गर्दै उक्त कुरा आफना पिता भोजपुर जिल्लाको राई गाउँको जिम्मावाल भएका आफूलाई थाहा भएको एक सन्दर्भमा शिवकुमार राईले बताएका थिए। (S.K. Rai, personal communication, January 15, 2020)
यसर्थ माथि उल्लिखित ‘थरगोत्र प्रश्नावली’ नेपालको मध्यकालीन इतिहासमा हिन्दू धर्मको बढ्दो प्रभावसित व्याप्त वर्णव्यवस्थाको गतिशिलिता (Dynamics) चिनित गर्ने एक पद्यसाहित्य हो। समाजशास्त्र, मानवशास्त्रमा त्यस्ता कै प्रथम दृष्टान्त भेटिन्छन्।

सड़क्षेपमा, किरात, लिच्छवी, सेन, खस, ठकुरी, राणा, राना, खान, खान आदिबीच रक्तगत अनन्य लुकेका छन्। त्यति मात्र नभएर ब्राह्मण (आर्य) भित्र समेत रक्तगत मिश्रण रहेको भाषाशास्त्री पोखरेलको दाबी छ।

जे होस् किरात र सहगोत्री वंश व्यवस्था सम्बन्धमा विद्वानहरूमा मत्वक्यता नभएता पनि मानवशास्त्रका विधागत भाषाविज्ञान, उत्पत्ति विज्ञान, पुरातत्त्व, इतिहासको आधारमा बहुमत विद्वानहरू भने नश्लीय, जातीय रक्तमिश्रणमा विश्वास गर्दछन्। फलस्वरूप सांस्कृतिक समानता देखिन्छन्। कालक्रममा जातीय, नश्लीय तथा सांस्कृतिक विविधता देखापनु स्वाभाविक छ।

2.3.७ गंगा मैदान

इतिहासकार इमानसिंह चेमजोंगले अफगानिस्तानदेखि गंगामैदान झरेका काशी किरातलाई काशीवंश भनेका छन्। (Chemjong, 2003a) यिनीहरूलाई किरात भाषामा काशीथाङ्डा/ खाम्बोढ़ा पनि भनिन्छ। हुन त किरात, खस, आर्यका पुख्तालाई मेसोपोटेमियामा सुमेर र काशी भनिएको छ जहाँ उनीहरुबीच रक्तमिश्रण भयो। (Pokhrel, 1998) अर्को काशी नामक स्थान मध्य एशियाको ताक्लामकानमा पनि रहेको छ। (Lingden, 2010)

यसबाट यी काशी जाति जहाँ गएर स्थापित भए त्यस स्थानको नाम पनि काशी राखिएको छ। जे होस् काशी
जातिको एक हाँगा गंगा मैदान पुगो र स्थापित हुँदा उक्त स्थानको नाम समेत काशी रहन गएको स्पष्ट छ। किरात इतिहासको आधारमा चड्बाड, फयड साँबा लिमबू काशीथाङबा/ काशीवंश हुन्। आफ्नो पुर्वालाई राजा (हाँड) मानेर यिनीहरूले आफ्नो थरसँग हाँड जोड्ने गर्दछन्।

चेमजोङ अनुसार काशीवंश सुरुमा मुनातमेबाट वर्तमान परिस्थिति देशको दक्षिण पश्चिम भाग मेदियामा बस्द्दै। यिनीहरूले ईशापूर्व १५७० अदि बेबिलोनमा शासन गरे। ईशापूर्व १३०० मा एलामवंशीले काशीवंशीलाई बेबिलोनबाट निकालिदिए। त्यसपछि नामदिवेर राजपुरोरीहितको नेतृत्वमा उनीहरू पूर्व लागे र अफगानिस्तानको गोलकु (गोकु) भन्ने स्थानमा आइपुगे। त्यहाँ नामदिवेरको चोला उठयो। मर्न अदि उनले आफ्ना चेला वा समूहमा पाप बढ्द्द्, भाइभाइमा रिसराग बढ्द्द्, झगडा नागर्नु भन्ने शिक्षा दिए। उनले मर्नअदि नाम दुल्य र लिप्ली दुई पुत्रलाई समूहको नेतृत्व हस्तान्तरण गरिदिए।

यो दुई समूहमा विभाजित भयो । एउटा समूह गंगा र जमूना नदीको बीचको भूभागमा पुग्यो। उक्त समूहले बनासको वरिपरि सुकी गंगाजी नामक स्थामा आफ्नो राज्य स्थापना गरी १२ पुस्ता शासन गन्यो। यो समूहलाई नै किरात भाषामा काशीवंश/ काशीथाङबा भनिन्छ। (Chemjong, 2003a)

त्यहाँबाट एक समूह छुट्टिएर ईशापूर्व १००० मा हिमालयको फे देश नेपालको तराईमा पुग्यो। उनीहरूले त्यहाँको घनाजङ्गल फँड़ेर आवादी बसाए। जसको नाम सिमाङगढ (सिम्रौनगढ) राखे। यिनीहरूलाई किरात इतिहासमा काशीवंश/ काशीथाङबा भनिएको पाइन्छ। राजपुरोरीहितको
आज्ञानुसार विभिन्न थरका मूल पुरुषहरूले त्यहाँ आआपना बस्ती बसाए। सिमाङगढको नेतृत्वमा उनीहरूले १२ गाउँ 'बाहागढी' बसाए। यिनीहरूको वंश विस्तार भई राजपुरोहितको आदेशानुसार लौहचन्दले प्युढान र महाचन्दले डोटीमा स्वतंत्र राज्यहरू स्थापना गरे। (Chemjong, 2003a) यसबाट हालका क्षेत्रीय चन्द अधि किरातबाट छुट्टिएका हुन्।

ईशापूर्व ८०० तिर यलमबरले सिमाङगढबाट उत्तर गएर काठमाडौं उपत्यकालाई जितेका थिए। त्यसै गरी खिम्चिले सुनकोशी नदी वरिपरिको जड्गल फडानी गरी नामदोपालु नामक किरात राज्य बसाए। लुकथुयोले आफ्नो सारादल सिमाङगढबाट उठाई बिजुमखोलाको गड़िटरमा सारे। त्यहाँबाट उनीहरू सुनकोशी नदी तरी मोरढ उजाद गरी आवादी बसाए। उनीहरूबाट राजीवी मेंचे, कोचे र धिमाल उद्विकास भयो। त्यहाँबाट अर्को हाँगो फेदाप पहाडमा उक्ले त्यहाँ आवाद गरी बसे र पछि भाइफुटा (भुईफुटा) सुनुवार वंश भए। चेमजोङका अनुसार भुईफुटा वंश लिम्बू वंशका एक शाखा हुन्।

अर्को हाँगो छुट्टिएर इमे वंश उद्विकास भयो। इतिहासकार चेमजोङका अनुसार इमे वंशी वर्तमान लाप्चा वंशका एक शाखा हुन्। एक अर्को हाँगो त्रिजुगा खोलातिर लाग्न। त्यहाँबाट ख्वालुड, रावा, लिखु आदि स्थानमा आवाद गरी बसने किरात बारम्बोरा वंशका भए। (Chemjong, 2003a)

इतिहासकार चेमजोङले तत्कालीन पश्चिम डोटीदेखि पूर्व इलामसम्मको भूभाग आवाद गरी बसनेलाई किरात काशी वंश भनेर चिनाएका छन्। उनका अनुसार यो काशी वंशलाई किरात वंशावलीमा 'खाम्बोडबा' भनिन्छ। यही क्षेत्रका
किरात ने कालान्तरमा सिमाडगढका सेन भएका थिए। उनै सेन वंशबाट चडबाड साँबा, फयड साँबा तिम्बूको उदविकास भएको चडबाड साँबा वंशावलीले बताएको छ। उनीहरू पनि आफूलाई काशी वंश/ खाम्बोडबा भएको विश्वास गर्दछन्। (SenChobegu, 2007)

किरात प्रवेशको लहर यतिमा मात्र सीमित छैन।
कालान्तरमा चीनको उत्तर-पश्चिमी गान्सु (Gansu) प्रान्तमा ईस्वीपूर्व १७६ मा जाइन्यू (Xiongnu) जातिले यूज़ी (Yuezhi) जातिलाई पराजित गरिदिए। मध्यपूर्वियामा पनै गान्सुबाट विथापित यूज़ी जाति ब्याक्ट्रिया (हालको ताजिकिस्तान, उज़बेकिस्तान) हुँदै कालान्तरमा भारतखण्ड आइपुगे, त्यहाँ तिनीहरू कुषाण संज्ञाले चिनिए। यी जाति भारतको पाटलीपुत्र (पटना) देखि गंगामैदानमा फैलिए। (Loewe & Shaughnessy, 1999)

भारतीय इतिहासमा कुषाण जातिबारे उल्लेख छ। यो जाति किरात भएको स्वामी प्रपन्नाचार्यको दाबी छ। यो तथ्यलाई कुषाणकालिन कनिष्ठको मूर्ति किरात आकृतिको भएको स्वामीको तर्क छ। (Lingden, 2010) कुषाण भारतखण्डमा प्रवेशपूर्व सुकीकाली मैदान दक्षिण नागपुर (विद्याज्ञान वर्तमा) नर्वदा नदीपूर्व खण्डमा भारतिव नागाहाड शासन गर्दथे। (SenChobegu, 2007, p179) ती जातिलाई संस्कृत साहित्यले म्लेच्छ जाति तथा इतिहासमा हुन संज्ञाले चिन्दछ। यी हुन जातिले अझै देश (बिहार) मा पनि शासन गर्दथे।

कुषाण भारतखण्डमा प्रवेश भएपछि ती हुन, सेन तथा लिच्छवी त्यहाँबाट विथापित भई नेपालभित्र प्रवेश गरे। यस्ती विथापित हुने क्रममा सन् ३४०–४५५ मा नेपाल प्रवेश
गर्नेककतिपय हुना, सेन तथा लिच्छवी कालान्तरमा किरात लिम्बू जाति भए। (Pandeya, 2013) जेहोस्, इमानसिंह चेमजोडले काशीवंश लिम्बू परिसियाबाट अफगानिस्तान हुँदै गंगामैदान भएर कालान्तरमा सिमाडगढ (सिम्नौनगढ) आए भन्ने सिद्धान्तलाई माथि उल्लिखित तथ्य तथा घटनाक्रमले समेत समर्थन गर्दछन्।

2.3.8 यकतुम्बा उदय

मार्कण्डेय पुराणलाई उद्धृत गर्दै चडबाड साँबा वंशवलीले पाटक पत्र्जलीमा किरात राजा सेनछेडङङबाको शासन बारे चर्चा गरेको छ। उनको मृत्यु कलि वर्ष ३९ मा भयो, यद्यपि मानवशास्त्रले कलि वर्ष जान्दैन। उनको मृत्युपथ्यात उनका सन्तानलाई परीक्षितले शासनमा अवरोध गरे। परीक्षित आफ्नो सन्तान जनमजेयलाई राजा बनाउन चाहन्थे। पाण्डव ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिरले पानि परीक्षितको पक्ष लिए।

घटनाक्रमले यो दृष्टान्त महाभारतकालिन भएको सम्बन्ध दिन्छ। राजा हुने विवाद उठेपछि सेनछेडङङबाका सन्तान यलम्बरले अन्तै जान उचित सम्भ। अन्त लागि उनले किरातइङबा १० भाइबीच सरसल्लाह गरे। सल्लाहानुसार आफ्ना पुर्खा को नाम छोडेर नयाँ राज्य स्थापना गरेँ जाने निधो गरे। वंशवली अनुसार पाटक पत्र्जली छाडु यलम्बर सहित किरातइङबा १० भाइ थिए। उनीहरुको परिचय निम्नानुसार छ। (Chongbang, 2009)

1. यकतुम्बा (लिम्बू)
2. आल्टइङबा (अठपरे/आठपरिया)
3. याक्खेबा (याक्खा)
4. लड्फेवा (लहारूड)
5. धार्फेवा (धार्फू)
६. सुहाचेर्रा (सुनुवार)
७. गुरुवर्ग (गुरुड)
८. थाक्लोप्पा (थकल/थोकल/थकाली)
९. माङ्गपापा (मगर पात्य प्रवेश गरेका)
१०. थाङ्दपापा (थाङ्द, मगर चितौन प्रवेश गरेका) थिए।

चढ़बाङ सोबा वंशावलीले त्यसबेला यलम्बर नेतृत्वमा छ भाइको समूहले गठन गरेको सैन्यवल्ले तत्कालीन अहिर वंशले शासन गरिरहेको काठमाडौं उपत्यकामा हमला गन्यो। पाँच दिनको घमासान युद्धपछि यलम्बर समूहले काठमाडौं उपत्यकामा राज पलबी बसेका अहिर वंशलाई रहायो। कलिवर्ष ४० मा यलम्बरहाङ काठमाडौं उपत्यकामा पहिलो किराती राजा बने। (Chongbang, 2009)

वंशावलीमा दश भाइमा कुन कुन भाइ लडाइँगा सहभागी थिए भनेर नामावली प्रेष नभए तापनी यलम्बर स्वयम् यकतुम्बा जेठो देखिए र नेतृत्व पनि उनले गरे। किरातकाल पतनपछि हाल उपत्यका पूर्व छरिएका अठपरे, याक्र, लहारुड, यडफू र सुनुवार मिलेका यलम्बरको नेतृत्वमा काठमाडौं उपत्यका विरुद्ध लडेको विशेषण गरिन्छ।

२.३.९ मोहेन्जोदडो-हड़प्पा सभ्यता

ईशापदुः ३३०० देखि ईशापूर्व १७०० कालीन सिन्धु हड़प्पा क्षेत्रको उत्खनन गर्दा शिव, पशुपति र स्वस्तिका प्रमाण भेटिए। ती क्षेत्रमा आर्य आगमन ई.पू. १७००-ई.पू. १५०० मा भएको थियो। सर्वप्रथम इण्डो-आर्यनले पञ्जाब उपत्यका आक्रमण गरेको प्रमाण भेटिएको छ। यसरी सिन्धु हड़प्पा क्षेत्रमा आर्य प्रवेश भएपछि मात्र संस्कृत भाषा र साहित्यको विकास भयो। पछि सोही भाषामा वेद, मन्त्र आदिई.पू. १५०० देखि ई.पू. ५०० समको कालखण्डमा
रचना गरिए। अन्तमा यही वैदिक धर्मबाट कालान्तरमा हिन्दू धर्मको विकास भयो। (Sanijit, 2011)

मानव जातिको बसाई सराईको प्रवाह मौसमी वायुको लहर जस्तै भएको थियो। लामो कालखण्डमा मध्यपूर्वबाट मध्यमेशिया विस्तारित हुँदै एउटा महत्त्वपूर्ण मानव शाखा सिन्ध हडङ्पा गंगामैदान भारत र हिमालय नेपालतिर बढेको प्रमाणहरूले देखाउँछन्। प्राचीन सिन्ध-हडङ्पा सभ्यता ईशापूर्व 3300 देखि ईशापूर्व 1700 सम्म सिन्धु घाँटी तथा सप्तसिन्धु क्षेत्रमा फैलिएको थियो।

त्यहाँ कृषि प्रमुख व्यवसाय थियो। यसका अतिरिक्त त्यसबेलाका मानिस विभिन्न व्यवसायमा आबद्ध थिए। त्यसबेलाका मानिसहरू कृषक, व्यापारी, श्रमिक, राजमिस्री, पुरोहित, सुरक्षाकर्मी, वास्तुकार, कुम्भकार, धातुकर्मी, जलहारी, सफाई कर्मचारी, तान बुने बुनकर, मूर्तिकार, रङ्ग साँडेज्जा गर्ने कामदार, नाविक, शासक, चुरा बनाउने चुरौटे, शैल्य चिकित्सक, नर्तक, ईटा बनाउने मजदूर आदि हुन्थे। (Kafle, 1983)

सिन्ध-हडङ्पा सभ्यतामा मानिस शिव, प्रकृति र मातृशक्तिका उपासक थिए। त्यसबेला प्रचलित पशुपति, साँडे, नाग, प्रजनन् शक्ति, पानी, रुख, पशुपन्छी, स्वस्थक चिन्ह आदिको उपासनालाई गरिएन्थ्र्यो। त्यसबेला यज र पशुबलि प्रथा भएको प्रमाण भेटिन्छ। समाज र राज्यमा पुरोहितको विशेष भूमिका हुन्थो। हडङ्पा सभ्यता कर्मकाण्ड र अनुष्ठानमा विश्वास गर्दथ्यो। मानिस त्यसबेला मानिस काल्पनिक रूपको मिश्रित पशु र मानवको उपासना गर्ने गर्दथे। त्यहाँ प्राप्त पशुपति मोहडाले सन्यासवाद वा समाधि वा योगको महत्वलाई दर्शाउँछ। (Kafle, 1983)
यस संबंधताका मानिस मृत्युपिछको जीवन र पुनर्जन्ममा विश्वास गर्दथे। त्यसैले मृत मानिसको चिहानमा मानिसलाई चाहिए वस्तु र उसका प्रिय वस्तु पनि सँगी गाडी दिने गर्दथे। सिन्धु-हड़पेली मानिस अदृश्यशक्ति, भूतप्रेत, राक्षस वा त्यसै अहिंतकारी शक्तिको कल्पना पनि गर्ने गर्दथे।

सिन्धु हड़पा संस्थातामा धार्मिक विविधता भए तापनि आपसमा सहिष्णुता थियो। त्यसैलाई यो संबंधता विकसित अवस्थामा पुगेको इतिहासकारहरूको भनाइ छ। सिन्धु- हड़पासंस्थातामा शिव, पशुपति, शिवलिङ्ग, मातृशक्ति आदिको उपस्थिति देखिएका त्यहाँ किरात वंशको उपस्थिति रहेको सिद्ध हुन्छ।

2.3.10 मेसोपोटेमिया संबंधता

प्राचीन संस्कृत संस्थाभित्र प्रवेश नगरी इतिहासलाई अवलोकन गर्न सक्दैनौ। किरात इतिहासको जरौ लामो छ यसले धेरै संस्कृतसहरू छिचोल्दै आएको छ। किरात पुर्वाङ्का सुमेर, काशी, रुद्र, दास, असुरका पदचिन्न मिश्रको संस्कृत, मेसोपोटेमियाको संस्कृत, बेबोलनिको संस्कृत, सिन्धुघाँटी हड़पासंस्कृत, वैदिक, उत्तरवैदिक संस्कृत तथा चीन संस्कृतभित्र भेटिन्छन्।

ईशापूर्व ६००० मा Tigris/ Euphrates नदीको घाँटीमा एउटा संस्कृताको विकास भयो, जसलाई मेसोपोटेमिया संस्कृता भनिन्छ। यो भूभाग हाल इराकमा पर्दछ। यो संस्कृतलाई सुमेरिया, बेबोलोनिया, आसिरिया र चाल्डीयन चार भागमा बाँडौ सकिन्छ।

सुमेरिया संस्कृता- प्राचीन कालमा फारसको खाडी Persian gulf को उत्तरी क्षेत्रलाई सुमेर वा सुमेरु क्षेत्र भनिन्छ। Tigris/ Euphrates नदीले बगाएर ल्याएको मलिनो
माटोको कारण यो भूमि उब्जाउ थियो। यो क्षेत्रमा विभिन्न जाति आई बस्न थाले। यहाँ बसेमा प्रमुख सुमेरियन जाति थिए।

ती सुमेरियन जाति को थिए भन्ने सवालमा दिव्यानहरूको विभिन्न मत पाइँछ । कसैले यिनीहरू चीनका बासिन्दा भनेका छन् । कसैले भारतबाट आएका द्रविड मानेका छन् । तर ती जाति आर्य र सिमेटिक Semitic जाति दुवै होइन।

सुमेर जाति मरेको मानिसको लाससतै मृतकलाई मनपर्न सामग्री गाडिदिन्थे। (Kafle, 1983) किरात लिम्बुमा पनि लास गाड्नेचलन अद्यावधिक छ। इतिहासकार चेमजोङले किरात इतिहासमा सुमेरलाई किरातका पुर्खा बताएका छन्। (Chemjong, 2003a)

बेबोलिनिया संध्याता- इतिहासकार मायाप्रसाद कापले अनुसार ईशापूर्व २७५० मा बेबोलिनियालाई अक्कड जातिले विजय गरे। उनीहरूले सुमेर समेत आफ्नो क्षेत्रमा गाईँ।

त्यहाँ राजा सारगनले ईशापूर्व २७१७ सम्म शासन गरे र त्यसपछि नरमसिन राजा भए। ईशापूर्व २२०० मा उक्त अक्कड राज्यमाथि Semetics जातिको अर्को एक शाखा एमोराइटले अधीनमा लियो। उनीहरूले बेबिलोनलाई राजधानी बनाए।

त्यसबेला समाजमा उच्च, मध्यम र दास गरी तीन वर्गका मानिस हुन्। समाजमा स्त्री र पुरुषको स्थान समान थियो।

यिनीहरू लेख्दा दायँबाट बायाँतिर लेख्दथे। साहित्यको पनि विकास भएको थियो। त्यसबेला महाकाव्य ‘गिलग्मेस’ को रचना भयो। बेबिलोनका मानिसलाई त्यसबेला यजुर्वेद र स्वास्थ्य विज्ञानको जानकारी थियो। वैद्य फिस लिएर उपचार गर्दथे। उनीहरू जादृ र टुनामुना समेत प्रयोग गर्दथे। (Kafle, 1983)
असिरिया सङ्ख्या - बेबोलिनिया र असिरियाको बीचमा युद्ध भइ रहन्थ्यो। ईशापूर्व ११०० मा असिरियाले बेबोलिनिया अधीनमा लियो। यी असिरिया, असुर-किरात थिए। ठूलो भूभाग पखाल लगाएत सहर बसाएका असुर वानिपालले निनेहेक सहरमा विशाल पुस्तकालयको निर्माण गरे। यसको वर्षन होरेडोट्सले आफ्नो संसारको पहिलो इतिहासमा उल्लेख गरेका छन्। इतिहासकार इमानसिंह चेमजोङदले असुर बनिपाललाई किरात-असुर पूर्वजको रूपमा किरात इतिहासमा चित्रित गरेका छन्। (Chemjong, 2003a)

असिरियाको राष्ट्रिय देवता असुर थियो। त्यहाँ यज्ञ, प्रार्थना, जादु, टुनाले देवतालाई खुसी पार्ने चलन थियो। त्यसबेला मानिस राक्षस, भूतप्रेतता विश्वास गर्ने गर्दथे। पछि यिनीहरुले बेबोलिनियाको देवता मारडुकलाई पनि आफ्नो धर्ममा गाथे। दैनिक जीवन तथा युद्धमा घोडाको प्रयोग तथा फलामको चलन असुरहरुले सर्वप्रथम चलाएका हुन्। (Kafle, 1983)

चाल्दिया सङ्ख्या - ईशापूर्व ६०६ मा असिरियन सङ्ख्या समाप्त भयो र चाल्दियन साम्राज्यको उदय भयो। उनीहरुले बेबिलोनिया कला, संस्कृतिको विकास गरे। यही कालमा आकाशमा झुल्ने बगँचाको निर्माण भयो। त्यसबेला नक्षत्र विज्ञानको पनि विकास भयो। उनीहरुलाई १२ राशीको ज्ञान थियो।

ईशापूर्व ६००० देखि ईशापूर्व ५०० सम्म सुमेरियन, अक्कडियन, बेबोलियन, असिरियन र चाल्दियनहरुले व्यापारमा उनन्ति मात्र गरेनन् कि राम्रा राम्रा महल, मन्दिर, बगँचा, सडक समेत बनाए। उनीहरुले कला-कौशल, नक्षत्र-विज्ञा, गणित, ज्योतिष, साहित्य तथा चिकित्साको
पनि विकास गरे। (Kafle, 1983) उल्लिखित सभ्यताभित्र किरात पूर्वजलाई सुमेर, कुर्म, असुर, काशी, रूद्र नामले चिन्न सकिन्छ।

2.3.11 चिनियाँ सभ्यता

भूमध्यसागरीय क्षेत्रमा ईशापूर्व ३३००–१२०० तिर फक्रेको काथय युगको पतन विभिन्न कारणबाट भयो। एकातिर बाढी, भूकम्प, जलवायु परिवर्तनले ल्याएको खडेरी जस्ता प्राकृतिक प्रकार उम्मीद सभ्यता प्रभावित भयो। अर्कातिर मानवसिर्जन अन्तरराष्ट्रीय ध्रुव, व्यापार व्यवस्था सड़केट, बाहिरी शक्तिको सामुद्रिक स्थानात उभएको विश्वसनीय पतनका प्रमुख कारण थिए।

यसका साथै राजनीतिक तनाव समेटले भूमध्यसागरीय सभ्यताको पतन भयो। त्यसपछि त्यहाँका मानिस मलिलो जगाको खोफ्तोमा विभिन्न दिशामा छिरिए। (Mark, 2019)

चीनको हुवाड–हो (Yellow River) नदीको माथिल्लो भूभागमा ई.पू. ३००० देखि ई.पू. २००० मा एउटा गतिलो सभ्यताको उदय भयो जो माजियाँओ संस्कृति (Majiayao Culture) को नामले चिनिन्छ।

उत्तरी हुवाड–हो नदी क्षेत्र, पूर्वी गान्सु, र उत्तरी सिंचुवान क्षेत्रमा काँस युगीन (ई.पू. ३१००–ई.पू. २७००) ऐतिहासिक सामग्री उत्खननबाट प्राप्त भएका छन्। (Duan et al., 1998) अन्य उत्खननबाट प्राप्त भाँडाकुङ्ग, सड़ख, एवम् लिखित प्रमाणका आधारमा भन्न सकिन्छ, ई.पू. २१०० देखि ई.पू. १६०० अवधिमा चीनमा एक समृद्ध सभ्यता विकसित अवस्थामा थियो। (Sheth & Khushboo, 2017)
२.४ सृष्टिसम्बन्धी दर्शन तथा सिद्धान्त

हामीले सुमेर, काशी, असुर, किरात, रुद्र, दास विकासक्रम बारे चर्चा गर्यो। उनीहरूको यात्रा कुशदेश, मुनातेम्बे, सुमेर मैसोपोटेमिया, मध्य-एशिया, चीन, भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको सड़केत पार्यो। मुन्धम, वेद, संस्कृति र इतिहासका अनुसार र लिखित ज्ञानलाई उत्पत्तिविज्ञान, भाषाविज्ञान, पुरातत्त्व, नृत्तज्ञता मानवविश्वास्त्रीय ज्ञान र सिद्धान्तका कसीमा घोटेरै हरूपर्दछ।

यसमा थप खगोल, अन्तरिक्ष, दर्शन, र वैज्ञानिक सिद्धान्त समेतलाई पृष्ठभूमिमा विवेचना गर्नुपर्दछ। किनभने अनुसन्धान भनेको उपलब्ध ज्ञान र सिद्धान्त माध्यमांको तार्किक छलफल, विश्लेषण र निष्कर्ष हो।

२.४.१ बिग ब्लॉक सिद्धान्त

वैज्ञानिकहरूले ब्रम्हाण्डको उत्पत्तिका बारेमा व्यापक अध्ययन गरेका छन्। वैज्ञानिकहरूले यसबारेमा विभिन्न कोणबाट व्याख्या गरेर आ-आपनी सिद्धान्त र अवधारणाहरू अधि सारेका छन्। त्यस्तिमध्ये 'बिग ब्लॉक' सिद्धान्त वैज्ञानिक जगतमा एक स्वीकार्य सिद्धान्त हो।

यो सिद्धान्तको उत्पत्ति र विकासमा कुनै एक जनाको मात्र योगदान नभएर थैर वैज्ञानिकहरूको टूलहुला सिद्धान्तहरूको हात रहेको छ। यसैले यो सिद्धान्त निर्माण र विकासमा थैर समय लागेको छ। बिग ब्लॉक सिद्धान्तले हाम्रो ब्रम्हाण्डको प्रारम्भमा के भयो भनेर व्याख्या गर्दछ।

ज्योतिषशास्त्र तथा भौतिकशास्त्रले पनि ब्रम्हाण्डको आर्थिक अवस्थाको बाटो खोली दिएका छ। बिग ब्लॉक सिद्धान्तले भन्छ।- ब्रम्हाण्डको सृष्टिअधि शून्य वा महाशून्य थियो। यही शून्यताबाट आर्थिक भएको ब्रम्हाण्डको
उत्पत्तिकाल र त्यसपछि चरणवाद्ध विकासबारे बिग-ब्याड सिड्हान्तले व्याख्या गर्दछ।

आजबन्धा १३.७ विलियन वर्षश्रेणी 'Singularity' अर्थात् एक अलौकिक शक्तिले ब्रम्हाण्ड अस्तित्त्वमा आयो र त्यो क्रमशः फैलियो। त्यो अलौकिक शक्ति के थियो भनेर अहिल सम्म एकीन गर्न सकिएको छैन। भौतिकशास्त्रले त्यो अलौकिक शक्तिलाई 'Black Holes' शून्यतामा रहेको कालो प्वाल भनेको छ।

यो 'ब्लैक होल' गुरुत्वाकर्षण शक्तिको दबाव संभव भएको वैज्ञानिकहरूको धारणा छ। आरस्थभमा यो कालो प्वाल सानो र तातो थियो। यो क्रमशः फैलियो र चिसियो जसलाई अंग्रेजीमा (Black Hole) भनिन्छ। हाल हाम्रो रहेको पृथ्वी यसको एक अंश चिसिएर बनेको हो। पृथ्वी एक ग्रह हो, यो आकाशगंगाको एक सानो अंश मात्र हो।

अस्तिन्य आकाशगंगा मिलेर ब्रम्हाण्ड बन्दछ। त्यस अन्तर्गत अस्तिन्य ताराहरू हुन्छन्। ब्रम्हाण्डको फैलने क्रम निरन्तर जारी छ। (Hawking & Ellis, 1968)

यो बिग ब्याड व्याख्या गर्दा केही भ्रम उत्पन्न भएका छन्। यो सिड्हान्तको व्याख्या गर्दा त्यसबेला महाविश्वमालो भयो भने भनाई छाइँ गलत हो। वैज्ञानिकहरू के मान्दछन् भने त्यसबेला कुनै प्रकारको विस्फोट भएन। त्यहाँ एकाएक अस्तित्वमा आएको ब्रम्हाण्ड सुरुमा सानो बेलुन जस्तो थियो र त्यो क्रमशः हावा फुकेर फुलेको बेलुन आकाशमा हालसम्म फैलिरहेको छ। जुन प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेको अवस्था छ।

सृष्टिको सुरुमा शून्य वा 'Space' थियो भनु अर्को भ्रम हो। वैज्ञानिकहरू भन्नै त्यहाँ कुनै शून्यता वा अन्तरिक्ष थिएन। उसो भए के थियो त? भने जिज्ञासामा यो बिग
ब्याड सिद्धान्तले कुनै जवाब दिँदैन। तर शून्यता थियो भने
कुरा यो सिद्धान्तले कदापि मान्दैन।
यो सिद्धान्तले आइन्स्टाइनको सापेक्षतको सिद्धान्तको
आधारमा भन्न- समय, अन्तरिक्षको आर्म्भ हुन्छ जसलाई
मापन गर्न सकिन्छ। तस्रथ बिग ब्याड मापन योग्य नभएकाले
tयहाँ नै अन्तरिक्ष वा समय थिएन भन्ने यो सिद्धान्तको
दाबी रहेको छ। (Eastman & Missler, 1970)
यो बिग-ब्याड सिद्धान्तलाई समर्थन मिल्नुमा धेरै
कारणहरू छन्। पहिलो कारण हो- ब्रम्हाण्डको आर्म्भ
सम्बन्धी तर्कसम्मत व्याख्या। दोस्रो कारणमा यो सिद्धान्तले
भनेखाँ ब्रम्हाण्ड सुरुमा सानो र क्रमशः फैलिएको
अवधारणालाई हब्बल्सको वैज्ञानिक सिद्धान्त समेतले पुष्टि
गरेको छ।
तैसो कारणमा ब्रम्हाण्ड क्रमशः सेलाउँदै भन्ने
अवधारणालाई अन्य वैज्ञानिकहरूले पनि मानेका छन्।
अन्तरिक्षमा हाइड्रोजन र हिलियमको उपस्थितिले पनि बिग
ब्याड सिद्धान्तलाई सघाउ पुन्याएको वैज्ञानिकहरूको दाबी
छ। (Hawking & Penrose, 1996)
भौतिकशास्त्री जर्ज लमेतरले सन् १९२७ मा पहिलो पटक
ब्रम्हाण्ड फैलिएको पत्ता लगाएपछि उनले यसको आर्म्भिक
अवस्था र समय पत्ता लगाउन सकिने तर्क अधि सारेका थिए
जसले वैज्ञानिक समाजमा विवाद उत्पन्न भयो। त्यसपछि
यसलाई समर्थन गर्न र नगर्नेमा मत विभाजित भयो।
वैज्ञानिक एडविन हब्बलले पनि यही सिद्धान्तलाई समर्थन
गर्दै ब्रम्हाण्ड सर्दी गरेको तथ्य पत्ता लगाए। यसरी वैज्ञानिक
जगतमा ब्रम्हाण्डको उत्पत्ति र विस्तार सम्बन्धमा व्यापक
अध्ययन, छलफल र निष्पर्श निकालिएको छ जसमा अद्यावधिक भइरहेको छ।

सन् १९५० को एक रेडियो कार्यक्रममा यो सिद्धांतलाई ‘बिग ब्याड’ सिद्धांत भनेर प्रचार गरेपछि सोही नामले यो सिद्धांत विश्वभर प्रचलित हुनगरी। (Encyclopedia Britannica, 2019) हुन त यो सिद्धांतको विपक्षमा समेत स्थापित वैज्ञानिकहरुका मत उभिएका छन्।

यसका विकल्यमा अन्य सिद्धांतहरू पनि प्रतिपादित भएका छन्। यदापि, यो बिग-ब्याड सिद्धांत जति मान्य, लोकप्रिय वैज्ञानिक सिद्धांत हालसम्म उभिन सकेको छैन।

2.४.२ मानव उत्पत्ति र विकास सिद्धांत
ईशापूर्व ४.६ विलियन वर्षसम्म वृक्षको निर्माण आरम्भ भयो। ईशापूर्व ४.५ विलियन वर्षसम्म जीवनको पृथ्वीमा यहूदीको वस्तु ठोकिएको पृथ्वीको एक भाग चोइटिएएर चन्द्रमाको निर्माण भयो। ईशापूर्व ४ विलियन वर्षसम्म पृथ्वीको वायुमंडलमा पानीको वाप, कार्बनडाइअक्साइड, नाइट्रोजन ग्याँसको निर्माण भयो।

ईशापूर्व ३.५ विलियन वर्षसम्म वृक्षको पृथ्वीमा पहिलोपल्ट जीवित वस्तु व्याक्ट्रेरिया र अल्पवनस्पतिको विकास भयो। ईशापूर्व २.५ विलियन वर्षसम्म अक्सीजन लिनलाई स्वास फेर्ने जीवको उद्भव भयो। ईशापूर्व ६००,०००,००० वर्षसम्म पहिलो जीव चेटो जुका, जेलीफिऩको विकास भयो। ईशापूर्व ५७०,०००,००० वर्षसम्म वृक्षको विकास भयो।

ईशापूर्व ४००,०००,००० वर्षसम्म पहिलो पल्ट समुद्र र जमिनमा बाँचन सकने उभयचर जीवको विकास भयो। ईशापूर्व २००,०००,००० वर्षसम्म पहिलो स्तनधारी जीवको
विकास भयो। ईशापूर्व ४,०००,००० वर्षअघि मानिसका आदिपुर्ख होमिनिड (Hominids) का आदिस्वरूप अस्ट्रेलोपिथेसिन (Australopithecines) को उदय भयो।

ईशापूर्व २,५००,००० वर्षअघि ढुङ्गा को औजार चलाउन सिपालु जाति (Homohabilis) को उद्विकास भयो। ईशापूर्व १,८००,००० वर्षअघि दिमाग दोबर भएका दुई खुट्टाले उभिने जाति (Homoerectus) को उदय भयो। ईशापूर्व १,७००,००० वर्षअघि Homoerectus अफ्रिकाबाट संसारभर फैलियो।

आजभन्दा ३००,००० देखि २००,००० वर्षअघि Neanderthal को उदय भयो र थिनीहरु आजभन्दा ४०,००० देखि २४,००० वर्षअघि Homosapiens द्वारा विस्थापित भएँ तथा होमोसेपियन्समा रक्तमिश्रण भएर बिलिन भए। आजभन्दा २००,००० वर्षअघि Homosapiens अफ्रिकामा देखा परेको छ।

ईशापूर्व १००,००० वर्ष अघि Homosapiens मध्यपूर्वमा बसाई छन् थाले। ईशापूर्व ७५,००० वर्षअघि Homosapiens दक्षिणपूर्व एशिया र चीनमा आइपुगेका पुरातात्त्विक प्रमाणले बताउँछन्।

2.4.3 मानव विकास कालक्रम

प्रागैतिहासिक काललाई विभिन्न कालखण्डमा विभाजित गरिएको छ। यो काल विभाजन भौगोलिक स्थिति र उपलब्ध ढुङ्गे हतियार, साधन, अन्य अवशेषका आधारमा गर्न गरिन्छ। नेपाल, भारत, चीन लगायत एशियाली क्षेत्रको प्रागैतिहासिक काल विभाजन (Pre-Historic Era) निम्नानुसार छः—

(क) प्राचीन पूर्वपाषण युग– ३३ लाख वर्ष अघि देखि

२५०,००० वर्ष अघिसम्मको कालखण्ड (Lower Paleolithic
3.3 million years ago - 250,000 years ago) हो। सर्वप्राचीन मानवपुर्खा अस्ट्रेलोपिथेकस (Australopithecine) यही युगमा उदय भएको थियो। यिनीहरू जडगलमा वनस्पतिजन्य खाद्यसामग्री सड़कलन गर्देर्ने। उनीहरूलाई आगो र लुगाफाटाइ ज्ञान थिएन। यिनीहरू न्यानो क्षेत्रमा बस्दैर्ने।

यिनीहरू ठूलोमा जज्झली जनावर मारेका खान सकर्दैने। साना साना जनावर जस्तै: मुसा, छेपारो, भा्यागुटा, चराचुरुझ्झ जनावर खान। यिनीहरूले दुझ्झा औजार बनानु आरम्भ त गरेन्नृ तर दुझ्झा, लौरो र ठूलोमा हड्डी औजारको रूपमा प्रयोग गरेको अनुमान छ। (Encyclopedia Britannica, 2019)

त्यसपछि अफ्रिकामा होमोहेबिलिस (Homohabilish) मानव पुर्खा उदय भयो। यिनीहरू मूलतः साकाहारी नै थिए। यिनीहरूको वासस्थानको वरिपरि ठूलोमा जज्झली जनावरका हड्डीहरू भेटिए। यिनीहरूले धेरैजसो चिल्ला र गोलो दुझ्झे औजार प्रयोग गरी शिकार गर्न गर्दैर्ने।

यिनीहरूले दुझ्झा को भित्री भागबाट बनाइएको बज्ज्घरो (Handle Axe) र एकधारे, दुईधारे र चुच्चे (Awls) हतियारहरू प्रयोग गर्न गर्दैर्ने। यिनीहरूले प्रयोग गर्ने दुझ्झे हतियार भित्री चट्टानका (Core tools) अंग्रेजी S, Z, D आकारका उपकरणहरू हुन्ने जो पश्चिमी युरोपमा फेला परेका छन्। (Encyclopedia Britannica, 2019)

त्यसपछि दुई खुट्टाले टेकेको हिङ्गु दुझ्झा (Homo Erectus) मानवपुर्खा उदय भयो। यिनीहरूले बनाईएको दुझ्झा को हतियार अस्युल भने स्थानमा पाइएकाले उनीहरूको संस्कृतितलाई अस्युलियन संस्कृति पनि भनिन्छ। यिनीहरूले दुझ्झा को हतियार बनाउन कदा दुझ्झाको प्रयोग गर्न गर्दैर्ने।
हतियार बनाउँदा ढुङ्गाको भित्रको कडा भाग (Core) तथा ढुङ्गाको बाहिरी भाग (Flake) को पनि प्रयोग गरे। यिनीहरूले खानेकुरा नपाउँदा मानिसकै मासु पनि खाने गर्दै। होमोइरेक्टसको समयमा न्यानो भएकाले यिनीहरू गुफामा मात्र नभए बाहिर खुल्ला ठाउँमा पनि बस्न थाले।

(Encyclopedia Britannica, 2019)

प्राचीन पाण्डार्य युगको अन्त्यतिरिक्त व्यापक हिमपात भई हिमयुग सुरू भयो। युरोपतिर जीवन असम्भव थियो तर एशियातिर चिसो कम थियो। उत्तरी भारतको सोहन संस्कृति र दक्षिणी भारतको मद्रास संस्कृतिमा प्रयुक्त ढुङ्गे हाते बजारे फेला परेका छन्। सोहन संस्कृतिमा औजारको विविधता थियो। मानिसले त्सबेला जाडोबाट बचन जनावरको छालको प्रयोग गरे।

(ख) मध्य पूर्वपाण्डास युग - ३००,००० वर्ष अघिदेखि ३०,००० वर्ष अघिसम्मको कालखण्ड (Middle Paleolithic 300,000 years ago - 30,000 years ago) अन्तिम हिमयुग (circa 115,000- circa 11,700 years ago) मा विश्वमा एक विकसित प्रजातिको मानवपुरुष नियन्त्रकरित्त (Neanderthal) को उदय भयो। ती अलि होचा कदका थिए भनैने कुरा प्राप्त अखिसिप्पजरले देखाउँछ।

यिनीहरूको अवशेष गुफामा फेला परेको हुनाले यिनीहरू गुफामा बस्दै भनेनु बुझिन्छ। दक्षिण फ्रान्सको मुस्तैर स्थानमा यिनीहरूको अवशेष फेला परेर संस्कृतिको यथेष्ट जानकारी मिलेकाले नियन्त्रकरित्तले विकसित गरेको संस्कृतिलाई मुस्तैर संस्कृति (Mousterian Culture) भनिन्छ।

यो संस्कृतिको अवशेष युरोप, एशिया, अफ्रिकामा फैलिएका छन्। मुस्तैर संस्कृति समृद्ध मानिएको छ।
त्यसैबेला मृत मानिसलाई गाड्ने चलन आयो। मुस्तरहरूले ढुङ्गा, जनावरको सिंद, जनावरको हड्डीबाट काट्ने, रेट्ने, खुर्किने, छैंडने हातहरियार विकसित गरेका थिए। त्यसबेलका मानिसहरू विभिन्न प्राकृतिक वस्तुहरूले शृङ्खार गर्ने गर्दथे तथा गहना लगाउँथे। (Encyclopedia Britannica, 2019)

(ग) उत्तर पाषाण युग- विगत ४०,००० ईशापूर्द देखि १०,००० ईशापूर्व सम्मको कालखण्ड (Upper Paleolithic 40,000 BC-10,000 BC) यो कालखण्डमा नियन्त्रणहरू प्रजातिलाई आधुनिक मानवको पछिलो पहिचान (Homo sapiens) प्रजातिले विस्थापित गरी दियो। आजभन्दा १७-१८ हजार वर्ष अघिल आधुनिक मानिस होमोसैपियन्सले तुलनात्मक हिसाबले औजार, हतियार निर्माणमा विशिष्टता हासिल गरे। यसबेला उनीहरूले माछा माने बल्छी र ठूलूला जनावर धनुकाँणको विकास गरे। उनीहरूले जङ्गली खाद्यवृत्त सड़क्र गर्न थाले। (Encyclopedia Britannica, 2019)

होमोसैपियन्सको यस युगलाई प्रागैतिहासिक औद्योगिक युग पनि भनिन्छ। तिनीहरूले कला क्षेत्रमा रातो, कालो, पहेँलो र खैौरे रड प्रयोग गरेर गुफामा चिन्त्र कोरेका अवशेष भेटिन्छन्। सिकार खेलधरहरूको चिन्त्र कोरेर उनीहरूले आफ्नो जीवनको छाप छाडे।

केही प्रस्तर मूर्ति र कलाका आधारमा यिनीहरूको ईश्वरप्रति आस्था रहेको मानवविज्ञानीले विश्लेषण गरेका छन्। यिनीहरू मृत शरीरलाई गाड्न अघि रझाउँथे। कतै टाउको गाडेर शरीर जलाउँने पनि गर्दथे। जो होस् त्यसबेला सम्म यिनीहरूलाई कृषि र पशुपालनको ज्ञान थिएन तैपनि
कुकुर पालेर सिकार खेल्दा प्रयोग गर्ने गर्दथे भन्ने वैज्ञानिकहरूको विश्वास छ।

(घ) मध्यपार्श्व युग- ईशापूर्व १३,००० देखि ईशापूर्व ८,००० वर्ष सम्मको कालखण्ड (Mesolithic 13000 BC - 8000 BC) लाई मध्यपार्श्व युग भनिन्छ। यो युग युरोपको अन्तिम हिमयुग समाप्त भएको परिणाम हो। यस युगमा जनावर पालन तथा फलफूल लगाउन सुरू भयो। त्यसबेला अन्नभण्डार गर्न गरेको प्रमाण भेटिएकाले त्यसबेला कृषि, खेतीपाती सुरू भएको अनुमान गरिन्छ। वातावरणीय अनुकूलताले त्यस युगमा युरोपमा भन्दा एशियाका मानिस विकसित अवस्थामा पुगेका थिए।

(घ) नवपार्श्व युग (Neolithic 8,000 BC-5000 BC)– ईशापूर्व २४,००० देखि ईशापूर्व ५,००० सम्मको कालखण्ड। यो युगमा हिमयुग सबैतिर समाप्त भएकाले मानव सभ्यताको विकासक्रममा व्यापकता र तीव्रता आयो। पहिलेभन्दा जङ्गली जनावरको सड़ख्यामा कमी आयो। त्यसबेला मानिस समूहहरूको रूपमा निश्चित स्थानमा स्थायी बसोबास गर्न थाले। मानिसको सड़ख्या बढेको र सम्पर्क पनि बढेकाले खेतीपाती तथा पशुपालन गर्न नयाँ नयाँ तरिका सिन्न थाले। त्यसबेला खेतीपाती सुरू भए तापनी जङ्गली खाद्यवस्तु सड़ख्यामा कमी तथा सिकार गर्ने कार्य व्यापक मात्रामा थियो। (Violatti, 2018)

हालसम्म प्राप्त प्रमाणको आधारमा सर्वप्रथम कृषि विकास मेसोपोटेमिया तथा यसका वरिपरिका क्षेत्रमा भएको थियो। कृषिमा भएको विकासले मानव सभ्यतामा परिवर्तन आयो। मानिसहरूले कृषिमा विकास गरेपछि सिकार खेल्दै हतियार भन्दा कृषि उपकरणको विकास गरेको थिए।
जनसङ्ख्याको वृद्धि, खाद्वस्तुको कमी हुंदै जाँदा प्रतिस्पर्धा सिर्ज्ञा भयो। इतिहासकारहरू भन्दै- त्यसबेला मानिसको तीक्षण बुद्धि विकासले गर्दा मानव सभ्यतामा चमत्कारपूर्ण आविष्कारहरू भए। पशुपालनतरफ मैसोपोटेमिया क्षेत्रमा कुकुर, बाख्रा, गाई, भैसी र सुंगुर पालिएको प्रमाण पाइएछ।

पशुपालन केवल मासु खानको काल लग्न रहेका। त्यसबेला खेतीमा हलो जोराउन पशुको प्रयोग गर्न तथा जनावरको रौंको लुगा लगाउने चलन आरस्थ भैसकेको थिएन। तर माटाको भूत्या बनाएर आगोमा पोल्ने, चक्र बनाउने चलन भने त्यसबेला चल्दै। जनावरको छाला ओढौ ने मानिसले त्यहीबेला कपालको कपडा बुनेर लगाउन थाले।

(ड) ताम्र-प्रस्तर युग (Chalcolithic Neolithic 5,000 BC) ईशापूर्व ५००० देखि आरस्थ भएको मानिन्छ। यस अन्तर्गत ईशापूर्व ३००० देखि ईशापूर्व १००० सम्मको समयावधिलाई काँस युग (Bronze age) भनिन्छ। ईशापूर्व १००० देखि हालसम्मको काललाई फलाम युग भनिन्छ। सर्वप्रथम प्रयोग गरिएको धातु तामा हो। सिन्धु घाँटीको सभ्यतामा सर्वप्रथम मानिसले ढुका र तामाको प्रयोग गरेको भेटियो। त्यसकारण त्यो संस्कृतिलाई ताम्र-प्रस्तर (Chalcolithic culture) संस्कृति भनिन्छ।

सिन्धुघाँटी सभ्यताको समयावधिलाई रेडियो-कार्वन प्रविधिद्वारा परीक्षण गर्दा सभ्यताको काल ईशापूर्व २८९० देखि ईशापूर्व १७५० सम्म भएको पत्ता लागेको छ। (Patrie, et al, 2016)

यसका अवशेषहरू सिन्ध उपत्यका र उपत्यकाको नजिकको टाकुरो मोहिमोडोमा भेटिएको हुनाले उक्त
सभ्यताको नाम सिन्ध सभ्यता वा सिन्ध घाँटीको सभ्यता भनियो।

कालान्तरमा उत्खनन कार्य जारी राख्दा यो सभ्यताका अवशेष धेरै ठाडा राजस्थान, हरियाणा, पूर्वी पंजाब र मुज़फ्फराबाद समेतमा फैलिएको पाइएको हुँदा यो सभ्यतालाई सिन्धुघाँटीको सभ्यता भनुभन्दा पहिलो प्रमाण फेला परेको स्थानको आधारमा हड़प्पा संस्कृति भन्न थालियो। हाल यो संस्कृतिलाई ताम्र-प्रस्तर संस्कृति पनि भनिन्छ।

2.4.4 मानव उद्विकास

पृथ्वीमा मानवको बसोबास तथा विकास (Evolution of Homo-Sapiens) लाखौँ वर्ष अघिदेखि भएको हो। तर त्यति लामो मानव सभ्यता अध्ययन गर्न लिखित वा ऐतिहासिक प्रमाण हामीसँग छैन।

मेसोपोटेमिया लगायतका सभ्यताका लिखित प्रमाण केवल ५००० वर्ष पुराना छन्। त्यसकारण त्यसपूर्वका सभ्यता तथा संस्कृतिलाई लिखित प्रमाणको आधारमा गरिने अध्ययन र विवेचनालाई प्रागैतिहास (Prehistory) भनिन्छ।

लिखित प्रमाण नभेटिएका युगका मानिसहरूको युगलाई प्रागैतिहासिक युग तथा संस्कृतिलाई प्रागैतिहासिक संस्कृति

![Figure 3 Human Evolution Cited in 'Science' by Carina M. Schlebusch et al. (2017) and Timeline for the evolution of apes and homo ancestors cited in The Aquatic Human Ancestor Theory Website.](image-url)
भनिन्छ, जसको अध्ययन उन्नाईसाँ शताब्दीको अन्त्यतिर मात्र थियो।
संसारमा मानव जातिको उत्पत्तिस्थल र तिनको वितरणको बारेमा व्याख्या गर्न विभिन्न सिद्धान्त निर्माण भएका छन्। त्यसमध्ये बडी स्वीकार्य सिद्धान्त अफ्रिका बाहिर ढाँचा हो।
"Out of Africa" सिद्धान्त अनुसार होमोसेपियन्सको वितरण भएको थियो। (University of Cambridge, 2007) यस अधि चित्रमा होमोसेपियन्सको उद्विकासपूर्व कुन कुन पूर्वज हुँदै लामो कालक्रम कुन कुन भूगोलमा फैलियो भने बारे तस्वीरले मोटामोटी खाका देखाउँछ। यो क्रममा विभिन्न प्रजाति कसरी नाशिए र होमोसेपियन्स उद्विकास भए भने चित्रले बताउँछ।
त्यसैगरी जैविक विकासका क्रममा मानिसका अधिल्ला पुर्खासित मानिस कसरी छुट्टिदै आए भने तस्वीर दोस्रो रेखाचित्रले देखाउँछ। मानिसको जैविकपुर्खाको बृहत परिवार, परिवार, उपपरिवार, जाति, प्रजातिको विवरण चित्रमा हर्न सकिन्छ।
मानिसको अलि नजिक र अलि टाढाका बाँदर प्रजाति कुन कुन रहेछन् भने मोटामोटी ज्ञान उल्लिखित खाकाले दिन्छ। चित्रमा आधुनिक मानिसका पूर्वजमा चिम्पान्जी र बोनोबो तुलनात्मक नजिकका बाँदर प्रजाति छन्। (Dennell & Roebroeks, 2005; Bramble & Lieberman, 2004)

२.४.५ जीव विकासवाद सिद्धान्त.
चार्ल्स डार्विन (सन् १८०९–१८८२) को विकासवादी सिद्धान्तले समूहगत जीवित प्राणीको पुर्खा एकै भएको र यिनीहरूको विकास क्रमश: भएको बताउँछ। (Darwin, 1859) उनको Theory of Evolution-Natural Selection
सिद्धान्तले जीवहरूको उत्पत्ति र विकाससम्बन्धी प्रश्नहरूको जवाब दिन्छ।

उनको सिद्धान्त अनुसार एककोषीय जीववाट क्रमशः बहुकोषीय भएको थियो। जीवको उपस्थिति पहिले पानीमा भयो। त्यसपछि जमिन र पानीमा रहने उभयचर उद्विकास भयो। अनि जमिनमा रहने स्तनधारी, विकसित जीवमा उद्भव भएका हुन्। उनका अनुसार विकास ढिलो तर निश्चित रूपमा हुन्छ।

जनावरको शरीरको विकास वातावरण र आवश्यकता अनुसार विकसित हुने गर्दछ। जसले वातावरणसित अनुकूलता कायम राख्न सक्दैन वा प्रतिस्पर्धा कमजोर ठहर्छ, उसको अस्तित्व पृथ्वीबाट लोप हुने गर्दछ।

2.4.6 मानव बसाइँसराइ

संसारभरका मानिसको जैविक नमुना सङ्कलन गरेको कोषभित्रको जिनको अध्ययन गर्दा के कुरा पत्ता लाग्ने भने सबै मानिसका एउटै साझा आमाको चिन्नै २००,००० वर्षअधिक अस्तित्वमा थियो।

मानिसका वंशाणु (Mitochondrial DNA) को तुलनात्मक अध्ययन गर्दा माइटोकोक्लिया (Mitochondrial Eve) को आधारमा के कुरा दुझौ लाग्ने भने आजभन्दा २००,००० वर्षअधिक यस जगतमा रहेका आधुनिक मानिसका सृष्टिकर्ता एउटै आमा अफ्रिकामा उद्विकास भएकी थिइन्। (Gibbons, 1992)

त्यहाँबाट विभिन्न चरणमा आधुनिक मानिसको उद्विकास भयो। तिनीहरू त्यसपछि संसारभर वितरण भएको अध्ययनहरूले सिद्ध गरेको छन्।
"Out of Africa" demonstrates that modern humans evolved from a single population in Africa, and then spread to all parts of the world. This process was driven by physiological and adaptive changes that allowed early humans to better survive and thrive in different environments.

Modern humans are a result of the replacement of archaic human populations in Europe, Africa, and Asia by a single modern human population that evolved in Africa. This process was facilitated by physiological and adaptive changes that enabled early humans to better survive and thrive in different environments.

Modern humans are a result of the replacement of archaic human populations in Europe, Africa, and Asia by a single modern human population that evolved in Africa. This process was facilitated by physiological and adaptive changes that enabled early humans to better survive and thrive in different environments.
विस्थापित गरिदिएको तथ्यलाई चिनियाँ अध्ययनले समेत पुष्टि गरिदिएको छ। (Li, 2004)

2.4.7 अफ्रिका बाहिर ढँचा सिद्धान्त

विषय प्रवेश: यसलाई Theory of 'Out of Africa' model भनिन्छ। आज संसारमा रहेका मानिसको उद्भव र चिनीहरूको बसाइसराइलाई समय–रेखा अनुसार व्याख्या गर्न काम अफ्रिका बाहिर सिद्धान्तले गरेको छ। यो ढँचा वैज्ञानिक जगतमा एक स्वीकार्य सिद्धान्तको रूपमा स्थापित भएको छ। यो सिद्धान्तले नेपालमा मानव विकासक्रमका सन्दर्भमा उठेका सवाल समेतलाई सम्बोधन गर्दछ।

अध्ययनको औचित्य: आधुनिक मानिसको प्रवाह भारतवर्ष नेपालमा कहिले कुन मार्गबाट भयो भन्ने व्याख्याको आवश्यकता परेको छ। नेपालमा शिवालिक क्षेत्रमा करिब 300,000 वर्ष पुराना ढुङ्गे हातहतियार औजार भेटिनु। (Corvinus, 1985)

काठमाडौं उपत्यकामा करिब 30,000 वर्षअधिक गोबी मरुभूमि, मध्यएशियामा पाईने ढुङ्गे औजारसित मिल्दाजुल्दा अवशेष भेटिनुले नेपालमै मानव जातिको उद्विकास भएको विश्वास गर्नेको साधना पनि उल्लेख छ। (Tamang, 1998)

आदिवासीका मनुष्य र लोकसाहित्यले पनि यसैलाई बल पुन्याउने हुँदा के तीन लाख वर्ष पुराना वा तीस हजार वर्ष अधिक मानिसबाटै हालका आधुनिक मानिस उद्विकास भएका हुनूै त? यसको जवाफ यो लेखले दिनेछ।

'अफ्रिका बाहिर' सिद्धान्त: एक यस्तो वैज्ञानिक सिद्धान्त हो जसले आनुवंशिकी, भाषाविज्ञान र पुरातत्त्विक प्रमाणहरूका आधारमा आधुनिक मानव (होमोसेपियन्स)
प्रजाति कसरी विश्वभर प्रसार र विकास भए भनेर अध्ययन र व्याख्या गर्दछ। (University of Cambridge, 2007)

उक्त सिद्धान्त अनुसार सर्वप्रथम १ लाख ५० हजार वर्षपूर्व पूर्वी अफ्रिकामा आधुनिक मानिसका प्रजाति देखा परेको थियो। त्यसबले मानवजाति अफ्रिकी महादेशको उत्तर, दक्षिण र केही पश्चिम क्षेत्रमा विस्तारित भए।

पूर्वी अफ्रिकाबाट विश्वभर समूहमा मानिस उत्तर र पश्चिम अफ्रिकाको त्रस्तै फैलिएको थियो। त्यहाँबाट तिनीहुँदै अफ्रिकाभर विस्तारित भए त्यसका साथसाथ संसारभर छिमेको थियो। फैलने क्रममा ८९,००० वर्ष अघिसम्ममा अफ्रिकाभर फैलिसके तापनी १ लाख वर्षपूर्व नै दक्षिणी चीन र ७५ हजार वर्षपूर्व भारत (जवालपुरम) सम्म फैलिसकेको थिए।

उक्त सिद्धान्त अनुसार प्रागैतिहासिक कालको होमोसेपियन्स आजभन्दा ८५ हजार देखि ७५ हजार वर्षपूर्व उत्तरपूर्वी अफ्रिकाको इथियोपिया तथा एरिट्रियाबाट रक्तसागर पार गरेर अरब प्रायदिप आइपुगे र अझ अधि देखि। त्यहाँबाट तिनीहुँदै परिस्थिति खाडी पार गरेर इरान, पाकिस्तान र दक्षिण एशियामा फैलिए। तिनीहुँदै इन्दोनेशियासम्म फैलिए।

त्यहाँबाट एक समूह पनि: फर्किएर आयो र दक्षिणी चीनमा फैलियो।

इन्दोनेशियाको तोबा ज्वालामुखी विस्फोट (७५-७०,००० वर्षअघि) महाप्रलय भएको थियो। उक्त घटनाको करिब १ हजार वर्षपछि मात्र मानव जाति तड्ग्रिन थाले।

अफ्रिका बाहिर पूर्वी एशियामा फैलिएका मानिस इन्दोनेशियामा ७५,००० देखि ७०,००० वर्षअघि इन्दोनेशियाको तोबा ज्वालामुखी विस्फोटपछि उत्पन्न
पछिल्लो हिमयुगको अन्त्यपछि मात्र दक्षिण एशियातिरी फैलिए।

तिनीहरू चीनको महासागरीय तटबाट चीनको भित्री भूभागमा क्रमशः फैलिएर चीनको तिब्बतसम्म आइपुग्ए। करिब ७३ देखि ६५ हजार वर्ष अघि मानवजाति महाप्रालयपछि पुनःस्थापित हुँदै आए।

आजभन्दा ६०,००० वर्षपूर्व मानवजातिको एक हुलले अफ्रिका महादेश छाडेको प्रमाण पाइन्छ। त्यो हुल पाकिस्तान र उत्तरपश्चिमी भारतीय भूभागमा आइपुग्यो। ५०,००० वर्षअघि मानिस उत्तरपश्चिम भारतबाट उत्तरपूर्वी भारत, बर्मा, थाइलैंडहुँदै अष्ट्रेलिया पुग्यो।

आजभन्दा ४५ देखि ४० हजार वर्षपूर्व धेरै तर्कमा मानिसहरू फैलने क्रम जारी थियो। यही सिलसिलामा चीनको किनाराबाट भित्री भूभागमा तथा जापानमा जनसंख्या फैलियो। भारतको दक्षिणी भूभागबाट उत्तरी

Figure 4 Human Migration due to War, Disaster and Climate Change. Cited in National Geographic by Erin Blakemore (2019).
भूभागमा जनसङ्ख्या फैलियो। त्यहाँबाट बर्मा हुँदै नेपाल लगायत हिमाली तथा तिब्बती भूभागमा जनसङ्ख्या फैलियो।

‘अफ्रिका बाहिर’ ढाँचा अनुसार होमोसेपियन्स अफ्रिकाबाट १००,००० देखि ७०,००० वर्षाधि संसारमा फैलिएको विविधता सरलिएको उत्पत्तिर परिणाममा। उत्तर पाषाण युग अर्थात् ईशापूर्व ४०,००० देखि ईशापूर्व १०,००० सम्मको (Upper Paleolithic 40,000 BC-10,000 BC) कालराज्या नियन्त्रण स्थल प्रजातिलाई मानवको पछि लिल्या प्रजाति आधुनिक मानिस (Neolithic) होमोसेपियन्स (Homo Sapiens) ले विस्थापित गरिदिइहो।

आजबन्धा ३५,००० वर्षाधि मानवजातिको अर्द्र समूहहरू रस, मझलिया, चीन हुँदै बर्मा, कोरिया र जापानतिर बढ्ने। त्यसैबेला मझलियाबाट एक समूह भारतको सिन्ध घाँटी, काशी हुँदै दक्षिणतिर भारतको मध्यभागमा आइपूग।

त्यसपछि पुन: भारत, नेपालमा दुई दिशाबाट मानवजातिको आगमन भयो। एउटा पूर्वमार्ग बर्मा, बझलाडेश भएर भारत तथा नेपालमा मानिसको आगमन सुरु भयो भने अर्को मार्ग पश्चिममार्ग इरान, पाकिस्तानबाट भारत, नेपालमा मानिस प्रजातिको आगमन सुरु भयो। (Jurmain, 2008)

रूसी अध्ययनले काठमाडौं उपत्यकामा उत्कृष्टनमा फेला पारेका ढुङ्गे औजार मझलिया, गोबी मरूभूमिमा ३०,००० वर्षाधि पाइने ढुङ्गे औजारसित मिलेको भनिएको छ। उक्त सन्दर्भलाई अफ्रिका बाहिर सिद्धान्तले पान व्याख्या गरी दिएको छ।
रूसी खोजकर्ता डा. अनातोली याकोव्लेव शेटेंको (Anatoly Yakovlev Shatenko) ले भौगोलिक उत्खननद्वारा नेपालको अध्ययन गरे। उनले उत्खननमा ईशापूर्व ३०,००० कालीन हुँदै औजार तथा हतियार फेला पारे। काठमाडौं उपत्यकाको यम्बू अर्थात् बूढानिलकण्ठमा प्राप्त ती अवशेष गोभी मक्लोलिया, एशिया र अमेरिकामा फेला परेका अवशेषसित समान पाइएको थियो। (Tamang, 1998)

पुरातत्त्विक प्रमाण: इतिहासकारहरु अनुसार ती मध्य पूर्वपाषाण युगीन (Middle Paleolithic), उत्तर पाषाण युगीन (Upper Paleolithic) मानिस (नियन्दरथललाई नव–पाषाण युगीन (Neolithic immigrants) आधुनिक मानिसका समूहले ९,०००–५,७०० वर्षाधि विस्तारित गरिएको थियो। (Laird, 2006; Wang et al., 2012)

नेपालको पुरातत्त्विक अन्वेषण तथा उत्खननले त्यसपछि एकैचौंटि ९,०००–७००० वर्षाधि आधुनिक मानिसका गतिविधि देखाउँछ। त्यसपछि तिब्बतबाट पुनः तिब्बतबाट पुनः तिब्बतबाट पुनः सिर्दै हिमालय पार गरेर वा बर्मा, असम, सिक्किमको बाटो हुँदै आजभन्दा ६,०००–५,७०० वर्षाधि हिमालय प्रवेश गरेको आनुवंशिकी अध्ययनले पुष्टि गरेका छन्।

बुँदागत निष्कर्ष: तिब्बतमा आधुनिक मानिस आजभन्दा २१ हजारवर्ष अधि बसोबास गरेको उत्तर पाषाण युगीन (Upper Paleolithic) मानिस थिए। उनीहरूलाई उत्तरी चीनबाट आएका नव–पाषाणयुगीन सिकारी (Neolithic immigrants) मानिसहरूले आजभन्दा ईशापूर्व ३००० मा विस्तारित गरिएको थियो। (Laird, 2006)
त्यही क्रममा नेपालको हिमालय क्षेत्रमा आजथन्दा ६०००–५७०० वर्षअघि आएका मानवसमूहले पहिलेका मानवसमूहलाई विस्थापित गरिदिए।
अध्याय 3 समस्याकथन

3.1 सम्बद्ध सवालहरू

ऐतिहासिक प्रमाण अनुसार अधि किरात लिम्बू समुदायमा एकजना वंशावली तथा इतिहास लेखन साम्बा रहस्यहरू एकजना वंशावली लेखन रहन्छ। उनले समूहभित्रका सदस्यहरूको वंशावली लेखन गर्ने ठाउँमा आएकाहरूको वंशक्रम समेत लेखाजोखा गर्ने गर्दा।

यो परम्परा समयको अन्तरालमा परिवर्तित हुँदै आए। आफ्नो जीविको पार्जन ने सबै व्यस्त भए। गाउँघरमा जाने बुझेको मानिसले यदाकदा जानकार तथा लेखन जाने मानिस बोलाए फाटफुट वंशावली लेखन लगाउने चलन चल्न। उक्त तिपोटलाई पोको पार्दा बाकसमा सुरक्षित राखने चलन चलेको थियो। यो स्थिति आजभन्दा करिब ५०/६० वर्ष अधिकम चलिएको थियो।

त्यसरी हातलेमा टिपोट गरेका वंशावली धेरै मात्रामा हराए, धेरै मात्रामा माउकोराले खाए, कोही मुसाले खाए, कतिपय आगोमा जले नष्ट भए। जुन उदेश्यका भादी सन्तातिका लागि वंशावली लेखिए ती अधिकतर पूरा हुन पाएका। यस्ता गुनासा धेरै बूढापाकाको मुखबाट हामी सुन्दर भए। कतिपय बूढापाका हामीले सुरक्षित राखने देखि नसकेकोमा पछु लाग्दै गर्दै। अत: हामीले चाहेअहिं ठान्ने ज्ञान र
इतिहासलाई पुस्तान्तरण गर्न सकेन। त्यसैले लिखित स्रोतसामग्रीको अभाव आज खडकिएको छ।

अध्ययनका क्रममा थाहा भयो कि किरात लिम्बू सम्प्रदायमा जानकारी लुकाउने चलन पनि रहेछ। खास गरी यदि कसैले संसारीलाई जानकारी भए तापनि अरुलाई हत्तपत्त नबताउने प्रवृत्ति रहेछ। कारण, नातागोता सबै खुलस्त बताइयो भने अंशियारको संख्या बढून सक्छ।

फलस्वरूप आफ्नो जग्गा वा धनसम्पत्ति बाँटुनुपने जोखिम हुन्छ। त्यसैले वैंशभीत्रै पारिवारिक जानकारी खुलस्त रूपमा छलफल गरुङ्भन्दा लुकाउने वा ठाठा देखाउने प्रवृत्ति समेत जनमानसमा लुकेबे सबैको पाइयो। समाजमा विवादमा पर्न नखोज्ने प्रवृत्तिका कारण वा कुनै स्वार्थवश कुनै जानकारी थाहा भए तापनि हत्तपत्त कसैलाई नदिने रवैया छ। यस्ता अवस्थामा पारिवारिक तथा जातीय सूचना सड्कलन कार्य चुनौतिपूर्ण बन्छ।

नेपालमा वि.सं. २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था आयो। सामाजिक वातावरण केही मात्रामा खुल्ला भयो। मानिसका मनमा दबिएर बसेका कुण्ठा प्रकट हुन थाले। वि.सं. २०६३ सालमा नेपालमा पहिचाननामा आधारित आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्यो। वि.सं. २०४६ सालबेल्ली नेपाली समाज खासगरी आदिवासीजनजातिमा नयाँ चेतनाको लहर आयो। आदिवासी जनजातिले आफ्नो पहिचान र इतिहास खोजी गर्न थाले। यसै सिलसिलामा वैंशवली लेख्ने क्रम निकै बढ्यो। फलस्वरूप, आदिवासी जातजातिका वैंशवली धमाधम लेखिन थालियो।

जानको खोजीले समाजमा नौलो जागरण पनि ल्याउयो। यसले कता कता समुदायभित्रै थर, उपथरबीच संकीर्णता
पनि जन्मायो। वि.स. २०६३ सालको राजनीतिक घटनाक्रमबाट नेपाली समाजमा तनाव उत्पन्न भयो। जातीय आधारमा प्रदेश निर्माण गर्न सवाल उठ्यो। यसबाट कुनै जातिको विश्वस्त्रु इतिहास लेखने क्रममा एउटा चुनौति थपियो। किनभने अध्ययन अनुसन्धानमा जातीय राजनीतिक प्रभाव पर्न गयो। राजनीतिक नाराले गर्दा किरात र गैरकिरातबीच मात्र नभएर लिम्बू र राई तथा लिम्बूबीच सड्किर्णता र तिकता आयो।

राजनीतिक तथा राजनीतिक प्रभावले किरात लिम्बू चेतना बहकिन गयो। लिम्बुवान राजनीतिले गर्दा किरात लिम्बू कतिपय आपूर्ताई लिम्बुवान क्षेत्रकै अदिवासी, भूमिपुत्र भनेर दाती गर्नु राजनीतिक दृष्टि ले प्राथमिकता बन्यो। त्यसमा दायाँ बायाँ सोचेनलाई पहिचानविरोधीको बिल्ला भिराउने काम पनि कतिपयले गरे। सोही क्रममा मुन्धुमी सांस्कृतिक अपवादख्या गरियो। फलस्वरूप सामाजिक सन्तालमा मानव सृष्टिसम्बन्धी यस्तो मुन्धुमी श्रम छर्न थालियो कि ताप्लेजुड्रा रहेको एक योनी आकारको दुञ्जाबाट लिम्बू जाति फुसुफुसु निस्केका नुन।

सांस्कृतिक मात्र हैन राजनीतिले पनि हामीलाई आदिभौतिक ज्ञान छिचोलेर वैज्ञानिक युगअनुकूलको दृष्टिकोण राखनलाई छेकदो रहेछ। हुन त यो कुरा इतिहासमा पनि थियो र वर्तमानमा पनि जारी छ।

ऐतिहासिक अध्ययन तथा वंशावली विश्लेषणका आधारमा किरात लिम्बूभिभित्र विभिन्न थर र उपथरको उत्पति करिब ५/६ सय वर्षयता भएको देखिन्छ। त्यसैलाई लिम्बूको आरम्भबिन्दु वा उत्पति मानेर आफ्नो इतिहास तथा वंशावली लेखने अभ्यास छ। किरात लिम्बूको परम्परागत विश्वास के
पाइयो भने पारिवारिक वंशावली लिम्बूभन्दा बाहेक लामो नहोस्। किनभने अरु थर, जातिसित सम्बन्ध जोडिन्छ र विवाद आउँछ। मैले मूलभूत समस्या यहाँ नेका र पाएँ।

वंशावलीलाई एक पारिवारिक वंशक्रममा सीमित राखने भने मानवशास्त्रीय पृष्ठभूमिमा एक सदस्यको तस्वीर झैं उतान्रेको यस सबैलामा मा कुनै पनि पारिवारिक धरलाई अन्य जात जातितीर्थको सम्बन्ध केलाउँदै मानवशास्त्रीय दृष्टिले तस्वीर देखाउने प्रयास गरूनुपर्दछ भनेमा विश्वास गर्दछ। किनभने अब वंशावलीलाई वैज्ञानिक दृष्टिले हेनु र लेखनुपर्दछ।

शुद्धिन्छ केही आधारमा इतिहास पूर्व हुँदैन। लोकगाथालाई ऐतिहासिक, वैज्ञानिक तथ्य र आँकडाले साथ दिनु पर्दछ। मानवशास्त्रले किरात लिम्बू उद्भव र इतिहासको खाका कोैले नसकेको अवस्था छ। आवश्यक ध्यान पुण्य नसकेको मात्र हो।

नेपाल एकीकरण हुनअधिको लिम्बुवान काललाई किरात लिम्बूको आधार विन्दू मानेर वंशावली लेखने चलन छ। लिम्बुवान राजनीतिले किरात लिम्बूको पुन्यवौली यति भने सीमित पारेको राजनीति गर्न खोज्दछ। मानवशास्त्रीय दृष्टिकोणले किरात लिम्बूको पुन्यवौली बुझिन लिम्बुवान निर्माणपूर्वको कालमा जानुपर्दछ।

आज प्रचलित किरात लिम्बूका पारिवारिक नाम वा थर आजभन्दा बढीमा ५/६ सय वर्षअघि निर्माण भएका हुनै। लिम्बुवान राज्य निर्माणमा युद्धले समेटिएका क्षेत्रका अन्य जात जाति पनि लिम्बू राष्ट्र बने। पृथ्वीनाराण शाको पालमा भएको नूनपानी सन्थिपश्चात् पनि लिम्बूले भोगचलन गरी
आएको क्षेत्रमा आपूजी राजा भइबस्न आदेश पाएकाले लिम्बू वंश विस्तारको क्रम निरन्तर रह्यो।

किरात राइ लिम्बूका दाजु भएको, जनसंख्या पनि लिम्बूको भन्दा बढी भएको भए तापनी राइको भन्दा लिम्बूका थर उपधर कै भने गुना बढी छन्। यसमा भूस्वामित्वले आप्रत्येक प्रभाव पारेको छ। नेपाल एकीकरण वा गोरखा विस्तार (वि.स. १८३१) भएपछि भन्दा पनि भूमिसुधार (वि.स. २०२१) लागेरिएको लिम्बू जातिको प्रभाव कम भयो।

यही प्रभावलाई लिम्बुवाँ अभियानले आर्यविवेदु मानेर राजनीति गर्न खोजेको हो। अब समाज धेरै अधिक बढिसकेको छ। जातीय राज्यले दीर्घकालीन समाधान दिन सकदैन भने दृष्टान्त विश्वमा निरन्तर चलने दृढकाल पुष्टि हुन्छ। जेहोसफ, राजनीतिक सवाललाई यहाँ भन्ने जनसंख्या भएपछि लिम्बू जातिको प्रभाव बढ्देछ।

मैले भन्न खोजेको र भने लिम्बुवाँ राजनीतिले किरात लिम्बुको बोधित्तक तथा प्राचीन अध्ययनलाई प्रभावित तुल्याएको छ। सोचने कोण सड़कुचित र भूते बनाइएको छ। वैज्ञानिक युग आर्यविवेदु भइसक्यो तर हाम्रो अध्ययन गर्ने शैलीमा समयानुसार परिवर्तन आइसकिएको छैन। राजनीतिक प्रभावले गर्दा मानिस तर्किएका रस्तिएका छन्। खुलेर पढौ, बुझ, लेख, अध्ययन गर्न सकेका छैनन्। या मनोवैज्ञानिक पर्यालाई भत्ताउन बाँकी हुन्छ।

वंशावलीमा अध्ययनलाई लिम्बुवाँ अध्ययनको ऐतिहासिक काललाई यदि आर्यविवाहकाल मान्ने हो भने किरात काल ओझेलिया पर्दछ। लिम्बुवाँ अधि यहाँ किरात देखियो। शुद्ध वेद वा मुद्रभ रचनाकाल मुख्यत: १३ आं देखि १८ आं शताब्दी मान्ने सकिन्छ। यी आदिभौतिक ज्ञानमा आधारित साहित्यात भएको छ। भूमिका: ऋगवेद पाँच शताब्दी सम्ममा रचना
भएको थियो। किरातको मनुष्य नवौं-दशौं शताब्दीमा लेखिएको थियो।

किरात लिम्बू संस्कृतिबारे अध्ययन नभएको होइन तर ती अध्ययनहरू प्रायः लोकसाहित्यकै वरिपरि घुमेको छ। आलोचनात्मक विश्लेषण, तुलनात्मक अध्ययनको कमी छ। उनीहरू किरात लिम्बूको सुदूर इतिहास केलाउँदै सुमेर, कुर्म, काशी, रुद्रहरू जोडिन अनिच्छुक देखिन्छन्। प्रजाति वर्णन (Ethnography) मा किरात लिम्बू लेखक रमेका छन्। यसैलाई आधार मानेको लिम्बुवान रणनीतिलाई उकेरा लाउने लेखकको संख्याले बजार ढाकेको अवस्था छ। त्यसकारण राजनीतिक कुहिरोको प्रभावलाई छिचोले गरिएको विशुद्ध अध्ययन नै आजको आवश्यकता हो।

आदिभौतिक (Metaphysical) मिथक वा मनुष्यको विशेषता र सीमालाई बुझोर वैज्ञानिक पुनःव्याख्या (Decoding) गन्न जोङगर चलाउनु पर्दछ। यसमा आँट पनि चाहिएछ। किनभने यो चुनौती हुन्छ। समाजले नयाँ विचार र धारलाई निस्तेज पार्न अनेक हत्कण्डा चलाउँछ। यसमा धैर्यता चाहिएछ। समय आएपछि पानी सफा हुन्छ। सत्यतथा खुल्दै जाँचन।

प्रजाति वर्णन (Ethnography) मा अभिव्यक्त शब्दको बाहिरी रूप (अभिधा अर्थ) र भित्री रूप (रूपक/ सड्केत/ व्यंग्यार्थ/ तापर्य) खुट्याउन नसकेक पाठक अल्मतिएका छन्। उनीहरू बाहिरी रूपलाई बुझोर तथ्यलाई हुबहु सामान्यीकरण (Generalization) गन्न गर्दछन्। जुन आदिभौतिक ज्ञानलाई आधुनिक विज्ञानले अन्धाधुन्ध पत्याउँदै। विज्ञानले तथ्य र प्रमाण एवम् तर्किक निष्कर्ष खोज्दछ।
स्थानीय मुन्धुम वा पारिवारिक मुन्धुमलाई सामान्यीकरण गर्नुहुँदैन। त्यसलाई ऐतिहासिक तथ्य र आँकडासिततुलना र विश्लेषण गर्नुपर्दछ। कुनै थरको विकासक्रम प्रस्तुत गर्दै त्यो तथ्यपरक हुनुपर्दछ। उदेका सवाललाई तार्किक ढङ्गले निरूपण गर्नु पर्दछ। लिम्बुवान अभियानले लिम्बूलाई लिम्बूमै सीमित पार्न खोजे तापनि इतिहास र मुन्धुमले अघि पर पर जान र खोजन कर लगाउँछ। हामीले हाम्रो ज्ञानको भोक र अध्ययनको श्लिष्टिजलाई राजनीतिक अभियानको मूल्याङ्कन सक्दैन।

अत: मुन्धुमका अतिरिक्त मानवशास्त्र, प्राज्ञिक, बौद्धिक, जंगतमा भएका अध्ययन अनुसन्धानमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ। आदिवासी पनि विश्व समुदायको एक सदस्य हो भने कुरा आलमसात गर्नुपर्दछ। त्यसैले मुन्धुममा मात्र सीमित नरहर विश्व इतिहासलाई छिछोलेर जातीय पहिचानको आधार खोजनु पर्दछ। यही दृष्टिकोण राखेको साँबा फयङको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमिको मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ। यो समयको माग हो।

हालसम्म फयङ साँबाको वंशावलीको प्रारम्भिक खाका मात्र प्रकाशित छ। यसबारे विस्तृत विवरण प्रकाशित हुन सकेको छैन। किनभने यसको विस्तृत अध्ययन नै हुन सकेको थिए। फयङको वंशावली संध्करण जति चुनौतिपूर्ण छ, साँबा उपथरबीच सम्बन्ध पत्ता लगाउने काम त्योभन्दा बढी चुनौतिपूर्ण छ। अर्को मुख्य कुरा, साँबा उद्धव पत्ता लगाउने काम हालसम्म भएको छैन। साँबाको पुर्खाको क्रमबद्ध निष्कर्ष निकालन सकिएको छैन। यसमा अभ्ययनको आवश्यकता छ।
साँबा परिवारभित्र करिब डेढ दर्जन उपथर वा परिवार छन्। तापनी वंशावली केही उपथरका मात्र प्रकाशित छन्। प्रकाशित वंशावलीले साँबा वंश उदयपछिका पुस्ता र विवरण मात्र प्रस्तुत गरेका छन्। साँबा वंश उदयपूर्वको पुर्वांको विवरण अधुरा छन्। तिनको रक्तगत नाता तथा सांस्कृतिक अन्या खोजी गर्न प्रयतन आजसम्भ भएका छैनन्।

साँबाको उद्भव कुन जाति वा वंशबाट भयो भन्ने सवालमा साँबाका पुर्वांक राय, सेनहाङ भएको उलेख छ। यद्यपि आज साँबा परिवार आपूर्त राई, सेन, मगरसित रक्तगत वा सांस्कृतिक सम्बन्ध जोडिएको मान्न इच्छुक देखिएन्। यो सामाजिक, राजनीतिक, एवम् मनोवैज्ञानिक कारणले भएको हो भन्ने यो लेखकले रातको राय छ। त्यसैले ठोस प्रमाणका आधारमा लेखिएका तथ्यलाई उजागर गर्नुपर्दछ । ढाकछोप गर्नु हुँदैन। यसको सामाजिक, राजनीतिक, एवम् मनोवैज्ञानिक अवश्यकता र उपत्यकाले भएको हो भन्ने यो लेखकले राय छ। त्यसैले ठोस प्रमाणका आधारमा लेखिएका तथ्यलाई उजागर गर्नुपर्दछ । कुरा नचपाइकन प्रश्न पार्न मानवशास्त्रीय अध्ययनको आज खाँचो छ।

साँबा फयङको एकल इतिहासलाई नेपालको इतिहास एवम् विश्व इतिहासलाई जोड्ने काम भएको छैन। फयङ साँबालाई विश्व समुदायको एक परिवारको रूपमा उभयाइने काम चुनीतिपूर्ण छ। त्यसमा यो अध्ययन केन्द्रित रहने छ।

3.2 अध्ययनको उद्देश्य

साँबा परिवारको एक सदस्य फयङ हो। यसको सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अवस्था र उत्पति, विकास र वितरणको अध्ययन प्रमुख उद्देश्य हो। फयङ साँबा परिवारको वंशावली तयार पार्नु अध्ययनको दोस्रो उद्देश्य हो। किरात, सेन, राई, साँबा र फयङ रक्तगत अनन्याका आधार खोजी गर्नु तेस्रो उद्देश्य हो।
फयङ साँबाको उदय कहाँ कहिले भयो पत्ता लगाइएको छ। साँबा थर उदविकास हुनु अधिका पूर्वज समेत पत्ता लगाइएको छ। तुडदुङ्गे मन्थुमको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको खोजी गरेर साँबा उत्पतिमा यसको समबन्ध खोजिएको छ। साँबाको कुलपूजा मानिने तुडदुङ्गे मन्थुमको ऐतिहासिक महत्त्व किन र कसरी स्थापित भएको हो पत्ता लगाइएको छ।
मानवशास्त्रीय दृष्टिकोणको आधारमा अध्ययन अघि गरिएको छ। फयङ साँबालाई मानव परिवारको एक सदस्यको रूपमा लेखाजोखा गरिएको छ। राई, सेन, किरात, महाकिरात, काशी, खस, आर्य जातिसंगको अन्तरसंबन्ध केलाउने काम गरिएको छ। यसका लागि भाषाविज्ञान, पुरातत्त्व, साहित्य लगायत वैज्ञानिक अध्ययनलाई आधार बनाइएको छ।
फयङ साँबा समुदायको मन्थुभी ज्ञान, वैदिक ज्ञान, मानवशास्त्रीय तथ्य र आँकडाबीच वस्तुगत विश्लेषण, तर्कपूर्ण निष्कर्ष तथा तथ्यपरक संशोधण गर्नु अध्ययनको तरिका हो। फयङ साँबा उपथर बोलीचाली र लेखाइमा के कस्ता अभ्यास र प्रचलित साइनको मूल्याङ्कन गरेर सुझाव दिने काम पनि अध्ययनमा गरिएको छ। प्रस्तुति र विश्लेषणका आधारमा यो क्षेत्रमा के कस्ता सम्भावना र चुनौती छन् पाठकलाई जानकारी गराइएको छ।

3.3 अध्ययनको परिकल्पना
कुनै पनि अध्ययन सुरु गर्नलाई खास परिकल्पना गरिएको छ। त्यस दौरान विभिन्न प्रश्नहरु उठ्छन्। फलस्वरूप एउटा ढाँचामा राखेर अध्ययनलाई अघि बढाउने काम गरिएको छ।
यस क्रममा यो अध्ययनको थालनी दुई कुराको संयोगले भएको छ। पहिलो कुरो, लेखकको बाल्यकालदेखि मनमा रहेको जिज्ञाशा नै हो। ब्रम्हाण्ड, संसार, मानव सृष्टि कसरी भयो होला भने सवालले मलाई सदा जिज्ञाशु बनायो। मानिस र जातीय उत्पत्तिबारी अध्ययन गर्न उत्प्रेरित गन्। यही प्रश्नको उत्तरको खोजीमा म निरन्तर लागेन, लागिरहेको छु।

किरात लिम्बू संस्कृतिलाई पनि मैलो लामो समयदेखि अध्ययनको क्षेत्र बनाएको थिएँ। दोस्रो, एक दिन मलाई परिवारका सदस्यहरूबाट फयड साँबा वंशावली लेखने प्रस्ताव आयो। यसलाई मैले चुनौति र अवसर दुवै मानेन र खरेकार गरेआ अध्ययनमा अधि बढेँ। त्यसैले यो अध्ययन किरात लिम्बू संस्कृतिको एक सदस्य फयड साँबाको नालीबेली पनि हो। पहिचान आज राजनीतिक शब्द बनेको छ। यसले आग्रह पनि बोक्दछ। त्यसैले यो शब्दको प्रयोग बिनै पनि फयड साँबा परिवार र उनका वरिपरि रहेका समुदायहरूको पृष्ठभूमिको अध्ययन घुनेछ।

शोधलाई ठोस परिकल्पना र उठेका प्रश्नहरूले निर्देशित गरेका छन्। अध्ययन मानवशास्त्रीय कोणमा बगेको छ।

अध्ययनलाई धरातलमा खोजने काम गरिएको छ। सामान्य र व्यवहारिक सवालहरूलाई मूल प्रश्नात्मक आधारशिता बनाइएको छ। जस्तै, साँबा परिवार भनेको को हो? यसमा कति सदस्य छन्? चिन्नहरू कहाँ कहिले उपत्ति भए? कहिले अलग भए? अहिले कहाँ कताबसेका छन्? त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न थियो, साँबा परिवारको फयड उपथर कहाँ कहिले उपत्ति भयो? उसका अन्य दाजुभाड दो को को हुन्? ती कहाँ कहाँ छन्?
तेस्रो महत्त्वपूर्ण सवाल, फयड परिवारको विकास कसरी भयो? उनीहरु कहाँ रहाँछ सबैको छन्? मूलथलो मेवाखोलाबाट फयड परिवारका सदस्य को को कहिले कहिले कहाँ रहाँछ गएर बसेका छन्? उनीहरुको वंशावलीको स्वरूप के कस्तो छ?

अध्ययनले साँबा परिवारको इतिहासभित्र पश्चात जीवन दृष्टि लगाएको छ। साँबा परिवार मेवाखोला साँबामा आएर साँबा हुनुभन्दा अधि ती कुन वंश थिए? ती पुर्खालाई वर्तमान किरात इतिहास, विश्वको इतिहास, मुन्धुम, वेद आदिले चिन्छ कि चिन्दैन? लिखित, मौखिक ज्ञान र सूचनालाई आधार मानेर फयड साँबाको मानवशास्त्रीय अस्तित्व खोजी गरिएको छ।

साँबाका पुर्खा मेवाखोलामा कहिले कसरी कहाँबाट आए? ती को थिए? यस जिज्ञासालाई साथ दिने इतिहास, पुरातत्त्व, भाषाविज्ञानका तथ्यहरू के के छन् तिनको खोजी गरिएको छ। हाल साँबा परिवारका पुर्खा एकै हुन् कि फरक छन्?

साँबा पुर्खा तुडङ्गी मुन्धुमको के कस्तो सांस्कृतिक अवस्था छ? यसको ऐतिहासिक महत्त्व के छ? साँबा फयडका पुर्खा र किरात, महाकिरात, खस, आर्यसिको रक्तगत तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध के कस्तो थियो?

प्राचीन तथा प्राचीन कालीन अध्ययन चुनौतीपूर्ण छ। यद्यपि प्राप्त प्रमाण र सामग्रीको आधारमा विश्लेषण उल्लिखित सैद्धान्तिक सवालहरूको विवेचना गरिएको छ। साथै ब्यवहारसिक सवाल जसै- तिनीहरुको पहिचानमूलक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आस्था र अभ्यास के कस्तो छ? थर, उपथर बोलाउँदै लेखाइमा के कस्टा अभ्यास छन्? आपसी
साइनोमा के कस्टा अभ्यास र समस्या छन् लेखाजोखा गरिएका छन्। देखिएका समस्या समाधान गर्न तथा चुनौती सम्बोधन गर्न अध्ययनले सुझाव दिएको छ।

उल्लिखित सवालहरूले अध्ययनलाई डोन्याएको छ। अन्त्मा, अध्ययनले यस क्षेत्रमा देखिएका अवसर र चुनौतीबारे पाठकलाई जानकारी गराएको छ।

3.4 सैद्धान्तिक ढाँचा

यो एक अन्वेषणात्मक, गुणात्मक अध्ययन (Exploratory and Qualitative Study) हो। यसमा किरात लिम्बू साँबा फयङको सामाजिक–सांस्कृतिक मानवशास्त्रमा आधारित तुलनात्मक अध्ययन गरिएको छ।

प्राप्त ज्ञान बा सिद्धान्तमाथि गरिएको तर्कपूर्ण व्याख्यानमाथि यो अध्ययन अडेको छ। यहाँ कुनै पनि ज्ञानलाई अन्धानुगत ढङ्गले स्वीकार नगरी विभिन्न तथ्यहरूसित तुलना र विश्लेषण गरी निष्कर्ष निकाल्ने काम गरिएको छ।

आवश्यकतानुसार त्यसमाथि थप तथ्य र आँकडासित भिडाएर तार्किक विश्लेषण, संशोधन र निष्कर्ष निकाल्ने काम भएको छ। निष्कर्ष निकाल्दा आलोचनात्मक यथार्थवाद (Critical Realism) को कसीमा तथ्यलाई घोटेर परख गरिएकोछ।

ज्ञानको अवस्था सत्तामित्तसा (Ontology) अन्तर्गत परम्परागत एवं आदिभौतिक ज्ञान समेत अध्ययन गरिएका छ। भरपर्दा ज्ञान ज्ञानमित्तसा (Epistemology) अन्तर्गत मानवशास्त्र र आधुनिक विज्ञानका सम्बन्धित क्षेत्रका ज्ञान र सिद्धान्तलाई अध्ययनको दायरामा लयाएकोछ। अध्ययन गद्दी मूलभूतमित्तसा (Axiology) मा जातीय, राजनीतिक,
धार्मिक, भौगोलिक आदि कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखीकन प्राक्तिक मूल्य र मान्यतालाई विशेष ध्यान दिइएकोछ।

अध्ययनको रणनीति (Research strategy) मिश्रित प्रकृतिको छ। यो अध्ययनको विशेषता एकातिर अनुदैर्घ्य अन्वेषणात्मक (Longitudinal Exploratory) छ भने अर्कातिर प्रजाति वर्ण (Ethnography) पनि भएको छ।

![Figure 5 सांस्कृतिक सापेक्षता (Culturally Relativism), सांस्कृतिक जगत (Cultural Universal) र विश्वनागरिकता (Cosmopolitan) यी मानवशास्त्रको आधार हुन्। जसमा हरेह समुदायलाई एक नगरको नागरिकको हैलिज रहन्छ। मानवशास्त्रमा अध्ययन गरिने समुदायको सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य र दृष्टिकोणसहित अन्य जातिको समानता, ढाँचा, लक्षण, संस्थाको विकास र व्यवहारको खोज र तुलनात्मक अध्ययन गरिएको छ। सर्वअन्य वातावरणका वैज्ञानिक ढाँच्चमा हेरिएको छ। (Rey, 2010; Wilson, 1975)

प्रस्तुत अध्ययन सामाजिक-जैविक ढाँचा (Socio-biological model) को सिद्धान्तमा आधारित छ।
1975) साँबा जातिको उद्विकासलाई व्याख्या गर्न उत्तम ढाँचा हो– सामाजिक–जैविक ढाँचा।

साँबा उद्विकास किरातकालदेखि लिएर लिम्बुवानकालसम्म लामो कालखण्डमा सुरक्षाखातिर आफ्नो वंश (जिन) खोजै विभिन्न लहरमा मेवाखोला तम्बरखोला क्षेत्रमा आएर साँबा बने र भूअभिधा समेत स्थापित गरे। जसलाई पछल्लो चरणमा तुडले मुन्द्रुमले प्रमाणित गरिएको छ।

सामाजिक जैविक सिद्धान्त (Socio-Biological model) अनुरूप मानिस आफ्नो पुख्ताको वंश, जिन खोजै जाने र आफ्नो संगठन बलियो र विस्तारित बनाउने आकारक्षा मानिसको जिनमा अन्तरनिहित रहन्छ। यसक्रममा तुडले अरुण, वरुण, तम्बरको मुहान क्षेत्र हुँदै मैवाखोला, मेवाखोला तथा तम्बरखोलाको यात्रा गरिएको छ।

उनीभित्र रहेको जिनको प्रभावले उनले आफ्नो मानिस खोज पदताल गरेको देखिनौ। यसकारण यो मुन्द्रुमको समझिने सार सामाजिक जैविक ढाँचा (Socio-Biological model) अनुरूपको छ।

सूचना, तथ्य, जानको क्रमबद्ध सडकलाई विश्लेषण र प्रस्तुतीकरणलाई सामान्य भाषामा अध्ययन भनिन्छ। तर यसले मात्र अध्ययनको परिभाषा पूर्ण हुँदै। विद्यमान सूचना, जानको आधारमा तर्कपूर्ण विश्लेषण सहितको नयाँ ज्ञान हासिल, सिद्धान्त प्रेरणिकरण वा निर्माणलाई अनुसन्धान भनिन्छ। नयाँ अवधारणा, विधि र बुझाइ सहित अनुसन्धान गर्न गरिन्छ।

यसलाई सजिले बुझिने भाषामा भन्नुपर्दा कुनै ज्ञान र सिद्धान्तमाधि तार्किक तर्क राख्नु नै शोधको मूल मान्यता हो। तर्कवितरक बाट निकने ज्ञानलाई पुन: थप तर्कवितरक
गरेर मात्र हामी अनुसन्धानको निष्कर्षमा पुगदछौं। प्रस्तुत अध्ययनमा कटौतीकरण (Deduction) र प्रेरितीकरण (Induction) सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै विश्लेषण, संश्लेषण कार्य सम्पन्न भएको छ।

एकातिर उपलब्ध सिद्धान्त अध्ययनबाट उत्पन्न परिकल्पनालाई प्रमाण अवलोकन पश्चात तथ्य निरूपण गरिएको छ भने अकातिर भेटिएका देखिएका प्रमाणको ढाँचा हेरेर परिकल्पना गरी थप प्रमाणको आधारमा तथ्यहरूलाई सज्जित बनाई सिद्धान्त प्रेरितीकरण र निर्माण भएको छ।

ज्ञानको अवस्था सत्तामीमांसा (Ontology) कस्तो छ? यसमा आदिभौतिक ज्ञानको विस्तृत अध्ययन गरिएका छन्। भरपूर ज्ञानको अवस्था ज्ञानमीमांसा (Epistemology) के कस्ता छन्? तिनको पनि अध्ययन गरिएको छ। अध्ययनमा कल्तिको मूल्यमीमांसा (Axiology) अपनाइएको छ? यसमा जातीय, राजनीतिक, भौगोलिक आदि कुनै पनि आय धूमधुम नराखी प्राचीन मूल्य र मान्यतालाई विशेष जोड दिइएको छ।

अध्ययन रणनीति (Research Strategy) मा यो मिश्रित प्रकृतिको छ। यो एकातिर अनुदृण्य अन्वेषणात्मक (Longitudinal Exploratory) रहेको छ भने अकातिर प्रजातिवर्णन (Ethnography) मा पनि अध्ययनले दृष्टि पुन्याएको छ। सामाजिक-जैविक सिद्धान्तले प्रजातिवर्णन चिरफार गरिएको छ।

पद्धति (Approach) मा पनि यो मिश्रित प्रकृतिको छ। यो अनुसन्धान एकातिर विषयवस्तुबाट स्वतन्त्र रहेर ठोस प्रमाणमा आधारित अध्ययन सकारात्मकवाद (Positivism)
मा आधारित छ। अकांक्षित शोधकर्ता स्वयम् शोध शीर्षकको विषयवस्तु भएकाले उसमा रहेका ज्ञान र दृष्टिकोण समेत घटनाक्रम अध्ययन (Phenomenology) दृष्टिकोण समेत अध्ययनमा परेको छ।

3.५ अध्ययनको सीमा

जीवन र जगतलाई मात्र हैन अतीतलाई हेरने हाम्रा आपना दृष्टिकोण छन्। आदिभौतिक ज्ञानले हामीलाई प्रभावित तुल्याएको छ। यस अध्ययनमा उक्त आदिभौतिक ज्ञान तथा प्रजातिवर्णनको चर्चा गरिए तापनी मानवशास्त्रीय दृष्टिले तथ्यहरूको विवेचना र निष्कर्ष निकालिएको छ।

यद्यपि यो लामो समय लगाएर गरिएको एक अध्ययन भए तापनि यसले छिड्चोलन नसकेका अनगिन्ति क्षेत्र छन्। थेरै जिज्ञासा यसले समाधान गरे पनि थप प्रश्न जन्माउने छ। कतिपय उत्तर भेटिन्छन् भने कतिपय उत्तर अझै अनुसन्धान नै छन्। यसलाई एक विशुद्ध प्राकृतिक अध्ययनका रूपमा मात्र हेरियोस्।
अध्याय ४ अध्ययन विधि र दृष्टिकोण

४.१ अध्ययन विधि

प्रस्तुत अध्ययन अन्वेषणात्मक तथा वर्णनात्मक अध्ययन (Exploratory & Descriptive Study) विधिमा आधारित छ। प्राप्त ज्ञान र सिद्धान्तमध्ये तर्कवितर्क र विश्लेषण भएका छन्। यसैले यो तुलनात्मक अध्ययन हो जहाँ विषयवस्तुलाई मानवशास्त्रीय दृष्टिकोणले हैरिएको छ।

अध्ययनलाई कसरी अधि बढाएमा, कसरी हिडेमा गनत्य पुगिन्छ भनेर मार्गर त्र स्पष्ट हुन जसूरी छ। अध्ययन वंशावली अतिरिक्त बृहत किरात लिङ्गू ऐतिहासिक पुष्टभूमिमा केन्द्रित छ। विभिन्न विश्वविद्यालयले अवलम्बन गरेका अध्ययन विधिलाई ध्यान दिइएको छ। कर्नल विश्वविद्यालयका किथ हियोल्सोवे (Keith Hjortshoj) अनुसार इतिहास अध्ययनको संरचनात्मक ढाँचा निम्नानुसार छ। (Hjortshoj, 2009)

अध्ययन विधि

१ अध्ययन सोत सामग्री
लेखक १, लेखक २
हियोत्सोवेका अनुसार इतिहास अध्ययन अधि बढाउँदा वैज्ञानिक विधि अनुरूप अधि बढ्नु पर्दछ। साहित्य पुनरावलोकन (Literature Review) गर्ने क्रममा विभिन्न लेखकका विचार र जानकारीको विस्तृत अध्ययन गरिन्छ। यसै अध्ययन गरिस्कैपछि अध्ययनकर्तामा विभिन्न परिकल्पना उत्पन्न हुन सक्दछन्।

एक महत्वपूर्ण परिकल्पनालाई तय गर्नुपर्दछ। आफूले सोचेको परिकल्पना अनुसार थप इतिहास सामग्री तथा वैज्ञानिक सामग्रीको थप गहन अध्ययन गर्नुपर्दछ। त्यसपछि भरपदृ वैज्ञानिक प्रमाणको पहिचान गर्न सक्नुपर्दछ। यही प्रमाणको आधारमा एउटा निष्कर्षमा अध्ययनकर्ता पुग्नु पर्दछ। यो मार्गचित्रलाई यथासम्भू परिपालन गरिएको छ।

अनुसन्धान भनेको सूचनाको संकलन, विश्लेषण, निष्कर्ष मात्र नभएर सिद्धान्त/ ज्ञानमाधि गरिने गहन तर्क हो। अध्ययनमा प्राप्त भएको जानलाई आवश्यक तर्कवितर्क गरी निस्कने निचोड नै शोधको सार हो। किरात याकथुढ साँबा फयडःसम्बन्धी सामग्री अध्ययन गर्दा प्राप्त ज्ञान र सिद्धांतमाधि तर्क गर्दा निस्किएको पहिलो चरणको निष्कर्षलाई परिकल्पना/ हाईपोथेसिस बनाएर पुन: खोजी विस्तार गरेर र थप तथ्य र आँकडा सहित तर्क र विश्लेषण एवम् संशोधन गर्ने विधिलाई अनुशरण गरिएको छ।
त्यसपछि आउने निचोडलाई मात्र अध्ययनको निष्कर्ष बनाइएको छ। यदि कुनै सिद्धान्त/ ज्ञान प्राप्त हुँदा पहिलो चरणको निष्कर्ष/ परिकल्पनामा सीमित रहनु परेको खण्डमा स्रोत खुलाई विचार सहित तथ्य राखने काम गरिएको छ। कुनै सिद्धान्त/ ज्ञानलाई प्रमाणले पूर्ण समर्थन नगरे सम्भावना मात्र जनाइएको छ।

एउटा निष्कर्ष निकालने प्रयासमा दुई समूहहरूले तुलना गरी अनिवार्य रूपमा समानता र भिन्नताहरू पहिचान र विश्लेषण गर्ने काम तुलनात्मक अध्ययनमा गरिन्छ। यहाँ फयड साँबा र यो समूहको वरिपरी अतीत र वर्तमानमा रहेका, भएका अन्य साँबा, किरात लिम्बू, महाकिरात, खस, आर्यबीच तुलना गरिएका छन्।

आदिभौतिक ज्ञान जस्तै:- मुद्धुम, वेद, पुराण तथा आधुनिक ज्ञान मानवशास्त्र, मनोविज्ञान तथा आधुनिक विज्ञान जगतमा प्राप्त तथ्य र आँकडालाई अध्ययन क्षेत्र बनाइएको छ। प्रस्तुत तुलनात्मक अध्ययनले संस्कृति र समाजबीच समझदारी बढाउन र समझौता र सहकार्यको लागि एक आधार सिर्जना गर्नेआशा पानी राखेको छ।

यो अध्ययन मूलतः मानवशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट गरिएको ऐतिहासिक अन्वेषणात्मक (Exploratory) अध्ययन हो जसले लिखित आँकडाको वस्तुगत विश्लेषण, तुलनात्मक अध्ययन र संश्लेषण गरेको छ।

यसले फयड साँबाको पारिवारिक विकास र व्यवहारको गुणात्मक सूचना प्राथमिक स्रोतको रूपमा सड़कलन गरेको छ। नेपालका ताप्लेजुड, पाँचथर, सड़कलन भाषा, सुनसरी, झापा, मोरड, ललितपुर तथा भारतको सिकिम, असम र
भुटानका फयङ साँबा बस्तीलाई समुदाय (Cluster) मानिएका छन्।
हरेक समुदायको सूचना सङ्कलन गर्ने फोकल पर्सन तोक्न उद्देश्यमूलक अनुकूल नमूना (Purposive and Convenience Sampling) विधि अपनाइएको छ। फयङ साँबाको तथ्याङ्कको विशेषतामा एकसूचका (Homogenous) हुने भएको र तथ्याङ्कलाई सामान्यीकरण (Generalization) गर्न नमिल्ने हुँदा उक्त अनुकूल नमूना विधि अपनाइएको हो।

सामाजिक जैविक ढाँचा (Socio-Biological Model) मा आधारित रहेक जिन (Gene) को खोजी सिद्धान्तमा अध्ययन अधि बढेको छ। यसले रक्तगत अनन्याको खोजी गर्दै पहिचान स्थापित गरेको छ। पहिलो वंशावलीलाई आधार मानेको त्यसमा अद्यावधिक गर्न वा थप सूचना सङ्कलन गर्न काम भएको छ। अद्यावधिक परिवार वृक्षमा परिवारको अवस्था तथा चेक लिष्टबाट सांस्कृतिक अवस्था सम्बन्ध सूचना सङ्कलन गरिएका छन्।

चेक-लिष्टबाट फोकल पर्सनले अनुसरण गरेका छन्। पहिलो वंशावलीको आधारमा नामावली थपघट अथवा छुट्टै टिपोट बनाएर अद्ययनकर्ता लाई सूचना उपलब्ध गराएका छन्। यसका साथै थप विवरण, फोटो र पापुलिपि पनि अद्ययनन्तर झडकलन भएको छन्।

अद्ययनकर्ता द्वारा प्राप्त सूचनालाई वंशावलीको हकमा अद्यावधिक गर्न काम भयो। ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सूचनालाई बुँधागत रूपमा टिपोट गरी विश्लेषण पश्चात शोध अभिलेखन गरियो। लिखित सूचनालाई वेबसाइट, मैसेज्जर आदि सामाजिक सञ्ज्ञालाय प्रकाशित र प्रचारित गरी नामावली तथा सूचना चेकजाँच गरियो। प्राप्त पृष्ठपोषण
र सुझावका आधारमा लेखनकार्यलाई परिमार्जन गर्न काम सम्पन्न भयो।

अध्ययननमा प्राथमिक तथा द्वितीय स्रोत दुवै सडकलित भएका छन्। प्राथमिक सूचना सडकलन अन्तर्वार्ता, सामूहिक छलफल विधिधारा गरिएको छ। यसका साथै हस्तलिखित मुन्थुम, साँबाका वंशावली, टिपोट, सरकारी तथा व्यावहारिक कागजात, सरकारी कागजातका प्रकाशित प्रतिलिपिहरू, पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समसामयिक लेख, अन्तर्वार्ता, कलाकृति, फोटोग्राफी, भाषण, पालम तथा गीतसङ्गीत एवम् वृत्तचित्र प्राथमिक सामग्री सामेल गरिएका छन्।

विभिन्न थानहरूको स्थलगत अवलोकन भ्रमण तथा भेटघाटलाई पनि प्राथमिक तथ्याङ्क सडकलनका आधार बनाइएको छ। यस क्रममा ताप्लेजुड, सडक्षुवासभा जिल्लाको स्थलगत भ्रमण भयो। साथै विभिन्न थालमा छरिएर रहेका फयड साँबासित टेलिफोन, मोबाइल, ईमेल, भाइबर, म्यासेन्जर आदिमात्र सम्पर्क गरी सूचना सडकलन गर्न कार्य समेत सम्पन्न भयो।

स्थलगत अवलोकन अवधिमा लिम्बू भाषा, संस्कृति र इतिहासका विज्ञित पनि भेटघाट, अन्तर्वार्ता र सुझाव सडकलन कार्य गरियो। २०७५ साल माघमा धरानमा भएको साँबा हरूको भेलाहरूमा थप गृह्णा सडकलन गरियो।

द्वितीय सूचना सामग्रीमा इतिहास, साहित्य, भाषाविज्ञान, सामाजिकशास्त्र तथा मानवशास्त्र, धर्मशास्त्र, दर्शनशास्त्र, संस्कृति, जीवविज्ञान, मनोविज्ञान, वंशाणुविज्ञान, पुरातत्त्व आदि विषयका पुस्तकहरू, जर्नल, शोधपत्र, प्राक्तिक लेखरचना, निबन्ध आदि हार्डकपी तथा अनलाइनमा
अध्ययन गरिए। अनलाइनमा प्रकाशित विभिन्न वैज्ञानिक संग्रहसंस्था, प्राथमिक प्रकाशन केन्द्र, इन्साइक्लोपिडियामार्फ्ट अन्तर्विश्वविद्यालयकै सूचना सड्कलन गरिएका छन्।

यसका साथै लिम्बूका अन्य धरका वंशावलीको अध्ययन गरियो। किरात लिम्बूको इतिहास, नेपालको इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन विश्वको इतिहासलाई प्राथमिकताका साथ अध्ययन र विश्लेषण गरियो। माथिका सबै प्राथमिक तथा द्वितीय सूचनाका स्रोतलाई अमेरिकन साइकोलोजिकल एशोसियसन (APA) शैलीमा स्रोत जनाउ (साइटेसन) तथा सन्दर्भसूची तयार पारियो।

लेखकलाई माता नरमायाले सुनाए अनुसार वि.सं. २०१६ सालमा हाडपाडबाट ऐतराज फयङहाङ साँबा (पिता) र चारक्याम्बा (सरक्हाहादुर!) दुई भाई एकपटक तापलेङ्काको मेवाखोला स्नान साँबा गाउँमा गएका थिए। त्यहाँ सम्भवतः दाजुभाइको हालचाल बुझन र त्यहाँका जगामा आफ्नो हकदाबी, तिरोभरोको अवस्था बुझन एवम् दाजुभाइको वंशावली तथा नामावली ठेप्न गएका थिए।

त्यहाँ गएर दाजुभाइसित भेटघाट, कुराकानी गरेका थिए। त्यहाँ फेला परेसमका फयड साँबासम्बन्धी सूचना सड्कलन गरेर ल्याएका थिए। फर्कर आउँदा साँबाका दाजुभाइलेआउटा गतिलो बोका पानी कोसेली स्वरूप दिएको सम्मरण आमाले लेखकलाई सुनाएकी थिइन्। त्यसरी वंशावली सड्कलन कार्यको पृष्ठभूमि त्यसैबेला आरम्भ भएको मानन सकिन्छ।

यो अध्ययन समयसीमामा नराखी गरिएको थियो। वि.सं. २०५५ सालसम्म सड्कलित प्रारम्भिक वंशावली खाका प्रकाशन भयो। त्यसको करिब दुई दशकपछि वि.सं. २०७१ देखि यो कलमले किरात इतिहास, साहित्य, मनुभूम लगायत
भाषा विज्ञान, पुरातत्त्व, आनुवंशिकी आदि मानवशास्त्रका विभिन्न क्षेत्रका साहित्य सामग्री अध्ययन कार्य आरम्भ गर्न्छौ। त्यसलाई वंशावलीसित जोड्दा दोसो चरण आरम्भ भएको भन्न सकिन्छ।

वंशावलीको वस्तुगत सूचना सद्कलन, विश्लेषण कार्य २०७५ सालमा आरम्भ भयो। यसलाई वंशावली लेखनमा तेसो चरण पनि भन्न सकिन्छ। त्यसरी वंशावली अद्यावधि गर्न तथा सूचना सद्कलन गर्न काम २०७६ सालमा सम्पन्न भयो।

वि.सं. १८०६ मा मेवाखोला साँबाबाट आठराई हाडपाड झरेका फयड साँबा त्यसबेला चुँवा र सोबुवखोला दोभानदेखि उभो दक्षिणदिशामा खुर्पेठाक अर्थात् जंगेगल फँडानी गरेर आवाद गरी नसेका थिए। त्यसैले साँबा क्षेत्रमा हाडपाड झर्ने फयड साँबाको भूमिको सुभाङ्झि तिरो बुझाउन मानिस मेवाखोला थुम साँबा गाउँबाट बेलाकाल आठराई हाडपाड आउँने गर्दथ। यस कलमको हाडपाड घरमा केही दिन बसेर जानेर भनेर लेखकले आमाबाट जानकारी पाएको हो।

त्यस क्रियकलापबाट साँबा गाउँका मानिस र हाडपाडका साँबा थरबीच सम्पर्क रहेको, दाजुभाई सम्बन्ध राख्न पक्षको देखि नसेका। त्यसबाट पक्खी वंशावली र इतिहासको पृष्ठभूमि सुदृढ राज्य बन्द पुग्ने। पचासको दशकमा साँबा क्षेत्रमा नापी भएको भने त्यो क्रम टुट्यो। त्यसअघि आफ्नो भागको तिरो उठाउने जिम्मा तेकबहादुर फयडहाड साँबाले चाहिँ मेवाखोला साँबा बसने दाजुभाईलाई नै अधिकार सुमेको जानकारी लेखकलाई दिएका थिए।
वि.सं. २०५५ सालतिर ताप्लेजुङ जिल्ला आठराई हाडपाङ गाउँ निवासी ऐतराज फयडहाङ साँभाले मैवाखोला साँबा गाउँदेखिका पितृका नामावली टिपेर अहावावधिक गरेका पुराना कागजपत्र त्याएर यो लेखकलाई जिम्मा दिएका थिए। र त्यसलाई सफाई गरेल सार्न भनियो। यो लेखकले एउटा ढूळो नेपाली कागजमा हातैले टिपेर धसो तान्दै वंशक्रम वा वंशावलीको आधारभूत खाका तयार पार्न। तर, त्यो कागज आफूले हेर्न वा एकदुईजनालाई देखाउन न ठैकै भयो तर धैरलाई बाँडौ न देखाउन अपर्याप्त भयो।

त्यसबेला टाइपराइटरको चलन थियो तर त्यो टाइप गर्न सहज थिएन। कम्युटरको चलन भरखर आएको थियो। तर वंशावली नेपालीमा कम्युटर टाइप गर्न जाने मानिस वा छापाखाना बजारमा उति उपलब्ध थिएन्। वि.सं. २०५६ सालमा विराटनगरमा भरखर खुलेर एक कम्युटर केन्द्रमा गएर ए-फोर साइजमा वंशावली तयार गरियो।

त्यो भनेजस्तो नभए पनि काम चलाउ थियो। जे होस् चारपेजमा १० पुस्ता समेटिएको रेखाचित्र हस्तलिखितभन्दा सफा देखियो। त्यसलाई पहिले १०० थान र पछि १०० गरी जम्मा २०० थान (सेट) तयार गरियो। ती छापिएका सामग्री विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्न दाजुभाइलाई वितरण गरियो। वंशक्रमको उक्त प्रथम खाका वेबसाइटमा पनि प्रकाशित गरियो।

आज फर्कर हेदारी करिब दुई दशक बितिसकेइ। उक्त अवधिमा तमबरखोलामा पानी धैरै बग्यो। दाजुभाइबाट यसलाई अब अलि भूहु आकार बनाई पुस्तकाकार वंशावली छपाउँ भने चाहना प्रकट हुन थाल्यो।
वि.सं. २०७५ साल वैशाखमा धरानमा फयङहाङ साँबा समाजको बैठकले नामावली अद्यावधिक गरी पुस्तकाकार रूपमा वंशावली प्रकाशित गर्न निर्णय गर्न। उहिले देखिन्छ रो कार्यमा हात हालेकाले समुदायले यो कलमलाई नै त्यो कामको नेतृत्व लिन आग्रह गर्न।

बैठकले नामावली संकलन तथा आवश्यक सूचना संकलनको लागि सहयोगी हातहरू धीरेन्द्र फयङहाङ साँबा, टेकबहादुर फयङहाङ साँबा र चन्द्र फयङहाङ साँबालाई तोक्रियालाई गर्न।

शोधले समस्त किरात लिम्बू संस्कृति र इतिहास तथा नेपाली संस्कृति समेतलाई टेवा पुनै सम्भावना मैले देखेँ। त्यो आग्रह लाई कलमले स्वीकार गर्न र कलम चलाएँ

४.२ अध्ययन दृष्टिकोण

कुनै जातिको अनुसन्धान गर्दा विभिन्न क्षेत्रको वस्तुगत तथा विषयगत जानकारी आवश्यकता पर्दछ। विभिन्न कोणबाट गरिएको अध्ययनले नै तथ्यको यथास्थिति थाहा पाउन सकिन्छ। एकपक्षीय नभई बहुपक्षीय दृष्टिकोणले विषयवस्तुलाई हेतु पर्दछ। यस अध्ययनलाई प्रभावित पार्न मुख्य मुख्य क्षेत्र, शास्त्र, विधा र सिद्धान्तको सङ्क्षिप्त रूपमा यहाँ गरिन्छ।

मानवशास्त्र

ग्रीक भाषाको 'Anthropos' को अर्थ मानव र 'Logos' को अर्थ हो जसबाट मानवशास्त्र Anthropology व्युत्पन्ति भएको हो। पृथ्वीमा मानव जाति उत्पत्ति भएको हालसम्म उसको शारीरिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकास र व्यवहारको अध्ययन गर्न विधालाई मानवशास्त्र भनिन्छ। यसले कुनै समूह वा इतिहासको विशेष पक्षको मात्र अध्ययन नगरेर
समस्त मानिसको आर्थिक देखि वर्तमान कालसम्मको अध्ययन गर्ने गर्दछ। यो विज्ञानले मानिसको आरोभिक अवस्थादेखि वर्तमान आधुनिक स्तरसम्मको गहन अध्ययन गर्दछ।

मानवशास्त्रमा आदिम वा प्राचीन मानवको अस्थिपञ्ज, अवशेष, हातहतियार, घरेलु सामग्री, औजार, अन्य सामग्रीसाथै मानव इतिहास र जीवित मानिसहरूको विषयमा अध्ययन गरिन्छ। उत्पत्तिविज्ञान (अनुवंशिकी), पुरातत्व, भाषाविज्ञान, नृत्त्य, प्रजातिवर्गण आदि यस अन्तर्गत पर्दछन्। अतः मानिसको शारीरिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकास र उसका व्यवहारको अध्ययन गर्ने अन्य विधाभन्दा मानवशास्त्र विस्तृत र गहन विधा हो।

मानवशास्त्रलाई मोटामोटी तीन क्षेत्र र नौ उपक्षेत्रहरूमा विभाजित गरिएको छ। पहिलो शाखा हो, (१) शारीरिक मानवशास्त्र (Physical Anthropology) अन्तर्गत (क) मानव उत्पत्ति शास्त्र (Genetics), (ख) मानव अवशेष शास्त्र (Human Paleontology), (ग) मानवमापक (Anthropometry), (घ) जीवमापक (Biometry) पर्दछन्।

दोसो शाखा हो, (२) सामाजिक-सांस्कृतिक मानवशास्त्र (Social-Cultural Anthropology) अन्तर्गत (क) सांस्कृतिक मानवशास्त्र (Cultural Anthropology) र यस अन्तर्गत (अ) पुरातत्व (Archeology), (आ) प्रजाति विवरण (Ethnography), (इ) प्रजातिशास्त्र (Ethnology), (ई) भाषाविज्ञान (Linguistics) पर्दछन्। सामाजिक-सांस्कृतिक मानवशास्त्र अन्तर्गतको अर्को शाखा (ख) सामाजिक मानवशास्त्र (Social Anthropology) हो। त्यसै गरी मानवशास्त्रको तेसो शाखा हो, (३) व्यवहारिक मानवशास्त्र (Applied Anthropology) हो।
इतिहासकारहरूले केवल लिखित आॅकडाहरूमा मात्र कार्य गर्ने गर्दछन्। पुरातत्त्वबिद्वाले मानिसको आदिम तथा प्राचीन कालको संस्कृतिको पुनःसंरचना गर्ने गर्दछन्। उनीहरू समय र क्षेत्रको सीमालाई नाघेर प्रागैतिहासिकालमा रूचि लिने गर्दछन्।

समाजशास्त्र

ल्याटिन भाषामा 'Socius' को अर्थ सहकर्मी वा 'Companion' हो उक्त शब्दबाट सोही अर्थ बोक्नु व्यक्तित्वले ल्याई शब्द बनेको हो। सामान्यतः समाजको अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई समाजशास्त्र (Sociology) भनिन्छ। समाज न र समुदाय भनेको कुनै निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा बस्ने समान भावना भएका मानिसहरूको समूह हो। (Adhikari, 1997) समाजशास्त्रले समाजको ऐतिहासिक विकासको अध्ययन र समकालीन मानव व्यवहारहरूको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने गर्दछ। यसैले इतिहास र समाजशास्त्रका विषयवस्तु आपसमा समबन्धित हुनछन्।

जी.ई. हावार्ड (G.E. Howard) अनुसार इतिहास भनेको विगत-समाजशास्त्र (Past Sociology) र समाजशास्त्र भनेको वर्तमान इतिहास (Present history) हो। इतिहासले विभिन्न कालखण्डका मानव व्यवहारको अध्ययन गर्दछ भने समाजशास्त्रले समकालीन मानव व्यवहारहरूको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने गर्दछ। समाजशास्त्रमा जीवनका विभिन्न अवस्थाहरू (Stages) को वर्णन, सामाजिक रीतिरिवाज र चालचलनहरूको अध्ययन गरिन्छ।

समाजशास्त्र शब्दको प्रथम प्रयोगकर्ता अगस्तेस कोम्टे (Auguste Comte, 1798-1857) ले गरेका हुन्। उनले समाजिक विकासका तीन अवस्थाको वर्णन गरेका छन्।
पहिलो अवस्था हो ईश्वरीय (Theological) अवस्था जहाँ मानिसका हरेक कृयाकलापहरूलाई ईश्वरीय देनको रूपमा लिन्छन्। दोसो अवस्था हो, आदिभौतिक (Metaphysical) अवस्था, जहाँ मानिसले कुनै पनि वस्तुस्थिति (Phenomenon) को कारणको खोजी भावनात्मक तरिकाले गर्न गर्दछन्।

तेसो अवस्था हो, वैज्ञानिक अवस्था जहाँ कुनै पनि विषयको क्रमबद्ध अध्ययनद्वारा प्रमाणको आधारमा सत्यापन गरिन्छ। कोमेटा अनुसार सन् १३०० देखि आदिभौतिक अवस्था सुरु भएको थियो जुन १८ अई शताब्दीसम्म रहियो। १९ अई शताब्दीदेखि वैज्ञानिक युग आरम्भ भएको छ।

समाजशास्त्रले धार्मिक, आध्यात्मिक तथा नैतिक धारणा समाज विकासको ईश्वरीय अवस्थासित सम्बन्धित ठाण्डै। यो अवस्थाले समाजलाई वाचित मार्गमा दुर्निष्ठाँछ। त्यसैगरी धार्मिक अवस्थाले सम्ञाउन दुःखाउन नसकेको अवस्थामा मानिसले भावनाको सहारा लिन्छ र भावनात्मक तरिकाले कारण, निदान र निरूपण गर्न खोज्दछ। विभिन्न विचार र भावलाई अल्पकाल हिन्त उपमा दिएर अभिव्यक्त गर्ने काम साहित्यले गर्दछ। लोकसाहित्यको उत्तरत्न र विकास सामाजिक विकाससितै अगाडि बढेको हो।

आधुनिक साहित्यको विकासको आधार पनि लोकसाहित्य हो। समाज चिन्नित गर्ने काममा साहित्यकारहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन्। धार्मिक अवस्था तथा आदिभौतिक अवस्थाले मात्र समाजको विकासक्रम धान्य सक्दैन। उसलाई चित्र बुझाउन प्रमाण चाहिन्छ। कुनै कुरा प्रमाणित गरेपछि मात्र उसको चित्र बुझ्दछ। यो काम चुनौतीपूर्ण भए पनि सर्वस्वीकार्य छ।
विज्ञान विकसित भए पनि अपूर्ण छ। मानिस वैज्ञानिकत तथ्यले पनि चित्त नबुझेपछि कोही पुनः भावनामाफित् आदिभौतिक अवस्थातिर लहसिन्छन् र कवि बनेर भावनाको व्यवस्थापन गर्नु। कोही भावनालाई अभिव्यक्त गर्ने कलाको अभावमा सिधै धार्मिक अवस्थातिर पनि फर्कन्छन्। मानिसको आयुःसित पनि सामाजिक विकास अवस्थाको साइनो लागदछ। यद्यपि वैज्ञानिक युगको प्रवाहलाई अब पछाडि फर्काउन भने सकिन्छ।

अध्ययन तथा लेखन गर्ने काममा शोधकर्ता, तथा लेखकहरूले समाज विकासक्रमको उल्लिखित अवस्थालाई नियालेको खण्डमा आफूले गरेको अध्ययन, लेखन तथा सिर्जना समाज विकासको कुन अवस्था (चरण) मा परेको छ त्यो आफूलेखुद्धाउन सकिन्छ। यसैले कुनै लेखकको विचारलाई समाजशास्त्रको यो अवधारणासित तुलना गरेर पनि मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ।

संस्कृति

शेपार्ड अनुसार संस्कृति भनेको मानव निर्मित वस्तु हो। यसैमा सम्पूर्ण भौतिक वस्तुहरू र नमुनाकृत सोचाइ, अनुभूति र व्यवहार शैली पर्दछन्। कुनै पुस्तामा निर्मित संस्कृति पुस्तौनी सरेर जान्छ। संस्कृतिका दुई पक्ष हुन्छन्—(१) भौतिक वस्तुहरू जस्तै:— घर, भाँडाकुँडा, लुगाफाटा, बाटोघाटो, मन्दिर आदि तथा (२) अभौतिक जस्तै:— विश्वास, सामाजिक नियम, रीति-रिवाज, पारिवारिक पद्धति, आर्थिक पद्धति आदि। आवश्यकता नै आविष्कारकी जननी हुन् भनेखिन्द्र अड़ग्रेज मानववशास्त्री म्यालिनोस्कीको अनुसार संस्कृतिको उत्पत्ति पनि मानवीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि नै भएको हो।
मानवशास्त्र में संस्कृति का महत्व भूमिका रहन्छ। यही संस्कृति राष्ट्र का जाति बनेरे प्रमाण भेटिन्छन्। आज एक संस्कृति के आधार में राष्ट्र बनेरे अनेकों उदाहरण हुन। आयर्वा, किरात भनिने शब्द पनि हिन्दू संस्कृति बोधक शब्द थिए जो कालन्तरमा जाति, राष्ट्र, संविधान आदिमा रूपान्तरित हुँदै गए।

दर्शन
यो व्यापक, गहिरो, जटिल र विवादित क्षेत्र मानिन्छ। यसमा हामीले विभिन्न सिद्धान्त, अवधारणा, साहित्य तथा तथ्यहरूको जानकारी लिएर पाठक आफैले कुन काटि मान्त्रमा सही हो भनेर निक्यौल निकाल्नु पर्दछ। जसको लागि पनि दर्शनसम्बन्धी आधारभूत ज्ञानको आवश्यकता पर्दछ।

दैवी अधिकार सिद्धान्तको जग बोन धर्ममा पाइन्छ। त्यहाँ पनि सपनामा देवताबाट आदेश भए बमोजिम शासन चलाएको कुरा किवदन्तीमा सुन्न पाइँछ। मुनिमाना पनि किराती राजा माबोहाङले सपनामा निइवाफूमाबाट आजा पाए बमोजिम नियम कानुन वा आचारसंहिता बनाएको किरात इतिहासमा उल्लेख छ।

इतिहास पढ्दा प्रायः राजतन्त्र वा महाराजाको दीर्घको कथा पाउँछ। कतिपय स्थानमा राजा र धर्मग्रुप्त एके भएको पनि पाइन्छ। जनताबाट चुनिएको राजा कालन्तरमा सर्वशक्तिमान भएर जनतालाई नै दण्डित गर्न अधिकार पाएको इतिहास छ। आफना जनतालाई मात्र हैन अन्य छिमेकी राजा समेतलाई राजाले दण्ड दिने नाममा आक्रमण गरेका थिए। कुनै राजालाई दैवीशक्ति प्राप्त भएको,
देवताको अवतार वा सन्तान भएको वा देवताको आदेश पाएको बहानामा राजाहरूले कदम चालने गर्दै।

यसै विभिन्न दर्शनद्वारा प्रभावित भएको अचर्मलागदा घटनाहरूले इतिहासको निर्माण भएको छ। आखिर यो सामाजिक मनोविज्ञानको विकास के आधारमा भयो भनेर सामान्य जानकारी राखिएको खण्डमा इतिहास बुझ सजिलो पद्धत।

आफ्नो महत्त्वकाळकाउका राजनीतिक वैधता प्राप्त गर्नेछ, सरदार, पुरोहितहरूले नै यो दैवी अधिकार सिद्धान्तको विकास गरेका हुन्। यसै राज हुने के दाखिल गर्दैन् भने, ईश्वरको अनुक्षेत्राला नै राजालाई शासन गर्ने अधिकार प्राप्त छ। यसै राज, यसै शासन मा जोखिम भएको ईश्वरको, देखने, खने नपल्लाई वरदान दिएको आधारमा ईश्वरको अधिकार दाखिल गर्ने आफ्नो शासनलाई वैध र स्थापित गर्ने गर्दछ।

मेसोपोटेमियामा राजाको मृत्युपछि उनलाई देवता मानिन्थियो। इजिप्तका रोमन धर्म मा राजाहरू दैवी अधिकारको वकालत गर्ने गर्दै। यसै राज, यसै शासन प्राप्त हुने पनि राजाको दैवी शक्तिको व्याख्या गरेका छन्। युग पश्चात् मुलुकका राजा र दैवी दैवी प्रभावी द्वन्द्व भयो र समझौतासँग गरेको शासन चलाइन्थ्यो। पोप चर्चबाट राजाको दैवी अधिकारको वकालत भयो। (Glenn, 1992)

मध्य युगमा पश्चात्य धर्मपालक र धर्मगुरुबीच द्वन्द्व भयो र समझौतामा गरेको शासन चलाइन्थ्यो। पोप चर्चबाट राजाको दैवी अधिकारको वकालत भयो। (Glenn, 1992)

चीन, जापान तथा पूर्वी एशियामा पनि यही पश्चात्य सिद्धान्त कुनौल चलेको इतिहास पाइन्छ तर एउटा कुरा मूलभूत भनिन्छ पनि छ। पूर्वी एशियामा यदि राजाले नराश्रो काम गरेमा स्वर्गमा बसेका देवताले दिएको आदेश वा
आशीवाद फिर्ता लिङ्ने र जनविद्रोहद्वारा जनताले शासकलाई दण्ड दिनेछन् भन्ने जनविश्वास रहेको थियो।

यसर्ग जापान, चीन तथा पूर्वी एशियाका इतिहासमा जनमतलाई सम्मान गर्न संस्कारले स्थान पायो। (Williun, 1992) यसै सततालाई वैधता दिन चलाखीपूर्ण तरिकाले निर्माण गरिएको राजाको दैवी अधिकार सिद्धान्तको उत्पति र विकासले मानव इतिहासमा गहिरो प्रभाव पारेको छ।

जनविश्वास

ब्रम्हाण्ड, पृथ्वी, वायुमण्डल तथा जीव आदिको सृष्टि सम्बन्धमा विभिन्न धार्मिक समुदायमा आ-आफने धार्मिक जनविश्वास (Theology) रहेको पाइन्छन्।

हिन्दू धर्म दर्शनले ब्रम्हाण्ड, पृथ्वी, वायुमण्डल तथा जीवको सृष्टि ब्रम्हावायु भएको बताउँछ। संस्कृतमा ब्रम्हा भनाले आफू वा स्वयम्भू भने बुझिन्छ। उपनिषदको महावाक्य (सर्ग ५२, ५३, ५४) अनुसार ‘अहं ब्रम्हा अस्मि’ (म ब्रम्ह हुँ), ‘अयम् आत्मा ब्रम्ह’ (स्वयम् ब्रम्ह हो), ‘सर्व खल्विदं ब्रम्ह’ (सबै ब्रम्ह हुन्) (Constance, 2007)

यसैगरी किरात मुन्धुम दर्शनले ब्रम्हाण्ड, पृथ्वी, वायुमण्डल, जीव आदिको सृष्टि तागेरा निद्वाभू माडबाट भएको बताउँछ। तागेरा निद्वाभू माड भनाले सर्वदा तागेरा तागेरा ज्ञानको ज्योति हो। यसै तागेरा मुन्धुमले पनि आफू भित्र उत्पन्न ज्ञान वा स्वयम्भूबाटै यो सम्पूर्ण ब्रम्हाण्ड, पृथ्वी, वायुमण्डल, जीव आदिको सृष्टि भएको बताउँछ।

‘ओम् तागेरा निद्वा फुमाड, ओम् उइलेन उनाहुरी दिने लेन’ किरात मुन्धुम शिक्षा (खाहुन) को आरम्भमा गरिएको सम्बोधन अंशले स्वयम्भूलाई ओम् सर्वदा तागेरा तागेरा ज्ञोतिरीशवर भनी सम्बोधन गरेको छ। (Chemjong, 1965)
इतिहासकार इमानसिंह चेमजोङद्वारा सड़कलित र सम्पादित ‘किरात मुन्धुम’ (तेस्रो संस्करण, २००३, प्रथम संस्करण सन् १९६१) मा लेखकले मुन्धुम सड़कलन र सम्पादनबारे चर्चा गरेका छन्। श्रुतिपरम्परामा आधारित लोकसाहित्यको रूपमा विकसित मुन्धुम महाकाव्य तदसिद्ध गर्दै ३ देखि १२ दिन–रात लगाएर गाइन्छ।

यति लामो मौखिक महाकाव्यलाई हुबहु लिपिबद्ध गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य हो। यति हुँदाहुँदै पनि लेखकको अथक प्रयासले सिरिजङ्खा लिपि, रोग लिपि र चन्द्र पुलिड्लिपिमा लेखिएका ६ वटा हस्तलिखित ग्रन्थ सम्पादन गरी किरात मुन्धुम तयार पारेका छन्।

आठौँ-नवौँ शताब्दीमा तम्रबर्खोलाई निवासी सिरिजङ्खा नामका सन्त तथा राजाले पहिलो पटक मुन्धुमलाई सिरिजङ्खा लिपिमा लिपिबद्ध गरे। त्यसपछि मुन्धुम पहिलो पटक लेख्य परम्परामा ठल्यो। मुन्धुमको दोसो संस्करण अठारौँ शताब्दीमा तेअडौँ सेन थेरबेद्वारा सम्पादित प्रकाशित भएको थियो।

हालको किरात मुन्धुम तेस्रो संस्करण हो जो बीसौँ शताब्दीमा लालसोर सेन्दाङद्वारा सड़कलित सम्पादित गरिएको थियो। इमानसिंह चेमजोङद्वारा सेन्दाङ सड़कलित मुन्धुम साहित्यका मुन्धुम सम्पादित र प्रकाशित गरे जुन किरात मुन्धुमको नामले प्रसिद्ध छ। (Marohang, 2017)

मनोविज्ञान

नेपाल लगायत विश्वमा आजकल पहिचानको लहर उर्जेको छ। म फलाना जाति, म साहित्यकार, म महिला, म उच्च घराना, म फलाना व्यवसायी, म यो वा त्यो दलको
मान्छे, म फलाना क्लब वा खेलाडीको प्रशंसक, म नेपाली, वेलायती आदि इत्यादि।

यो पहिचानको सवाललाई राजनीतिक र सामाजिक दृष्टिकोणबाट मात्र विश्लेषण गर्दा यसले थप जिज्ञासा निरन्तर जन्माउँछ। यसैले यो विषय सामाजिक अध्ययन र राजनीतिको लागि मलिलो खेतीभूमि बनेको छ। यस विषयमा पर्याप्त बुझाइ हुन नसके पनि आआफ्ना निष्कर्ष छन्। निष्कर्षलाई आफू अनुकूल व्याख्या र उपयोग गरिन्छन्।

आज प्राचीन जगतका विविध आयाममा यसबारे के के काम वा अध्ययनहरू भइरहेकाछन् जान्न जरूरी भएको छ। यसबारे सामाजिक मनोविज्ञान क्षेत्रमा पहिचानलाई कसरी लिङ्ग वा बुझ्नस भनेर विभिन्न धारणा र सिद्धांतका विकास भएका छन्। यसले समाज र समाजको गतिविधि बुझ सहज बनाएको छ। यसबारे प्रकाशित पुस्तक Handbook of Self and Identity को सारांश यहाँ राख्दछ। (Leary & Tangney, 2012) यसबारे पहिचानसम्बन्धी मनोवैज्ञानिक अवधारणा बुझ सहज हुनेछ।

ओजरमैन (२००७) द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत अनुसार कुनै व्यक्ति उसको व्यक्तिगत धारणा तथा उसको पहिचान एक आपसमा गाँभिन्छन्। पहिचान मानिसको व्यक्तिगत गुण, चरित्र, सामाजिक सम्बन्ध, घरपरिवार तथा समाजमा खेलने भूमिका र कुनै समूहको सदस्यताले परिभाषित गर्न विशिष्टता हो।

पहिचानलाई समयलाई दृष्टिकोणबाट हेदा मानिस अतितमा के थियो, वर्तमानमा के गर्दछ र भविष्यमा के हुन चाहन्छ भने कुराले पनि पहिचान निर्धारण गर्न गर्दछ। यही
पहिचानले नै कुनै विषय वा वस्तुलाई हरेख चस्मा पनि प्रदान गर्दछ। त्यो चस्माले उसलाई अरुतिर भन्दा दिइएको विषयवस्तुमा केन्द्रित हुन प्रेरित गर्दछ। पहिचानले मानिसभित्र एउटा व्यक्तिगत अवधारणा विकास गरिदिन्छ। फलस्वरुप उभित्र कुनै विषयवस्तुलाई हरेख आफ्नै धारणा बन्दछ भनी निजर (१९९३) ले बताएका छन्।

मार्कस र क्रस (१९९०) को अर्को 'एक सिद्धान्त एक व्यक्तित्व' सिद्धान्त अनुसार मानिसलाई आफू बाँचेको वा आफूलाई लागेको कुरा मात्र सत्य लाग्नुहोस्। मान्छेले आफ्नो व्यक्तिगत अवधारणा बनाएपछि उसले मनभित्र आफ्नो काल्पनिक छवि निर्माण गर्दछ। त्यसपछि आफूँ कल्पित छवि अनुसारको अनुभूति गर्न थाल्दछ अनि उ भौतिक रूपमा पनि सोही अनुरूप व्यवहार गर्न थाल्दछ। जब कि, यी सबै व्यक्तिगत व्यवहार तथा चालहरू स्वयम्भू सीमित प्रारम्भिक अवधारणागत अवस्था मात्र हुन् भनेर जेम्स (१८९०/१९२७) ले बताएका छन्।

मानिसले त्यसबेला आफूमा धेरै ज्ञानको भन्दार र अनुभव भएको पनि महसुस गर्दछ, भनेर फिल्मस (२०११) ले पनि बताएका छन्।

हेनरी टाजफेल (१९७९) को 'सामाजिक पहिचान सिद्धान्त' अनुसार मानिस सामाजिक प्राणी हो। उसले आफ्नो पहिचान समूहबाट पाउँछ। पहिचानका साथै आत्मसन्तुष्टि र आत्मगौरव पनि उसले समूहबाट हासिल गर्दछ। उसको व्यक्तिगत छवि सुधार हेतु उसले आफ्नो समूहको वकालत गर्ने गर्दछ। उदाहरणको लागि उसले म वेलायती हुँ मात्र भदैन, अमेरिकी र फ्रेन्च पराजितको झुण्ड हुन् भनेर अरुलाई होच्याउन समेत ऊ पछि पर्दैन।
प्रस्तुत सिद्धान्तका अनुसार मान्छेमा 'हामीहरू' र 'उनीहरू' भने भावनाको विकास हुन्छ। यसबाट सामाजिक वर्गीकरण आरम्भ हुन्छ। त्यसबेला 'भित्री समूह' र 'बाहिरी समूह' को निर्माण हुन्छ। त्यस्पष्ट आफ्नो छवि सुधार्नको लागि आफ्नो समूहको वकालत र बाहिर समूहको विरोध गर्न गर्दछ। यसैले बुट्री एक भित्री समूहले बाहिरी समूहको नकारात्मक पक्ष उजागर गरेर आफ्नो छवि सुधार्न प्रयत्न गर्दछ। यो नै सिद्धान्तको मुख्य भनाई हो।

सिद्धान्त भन्न, मान्छेको वर्गीकरण र विभेदीकरण मान्छेबाटै आरम्भ हुन्छ। मान्छेको पहिचानसम्बन्धि समान्य ज्ञानले नै अन्तरसमूह असमानता र आन्तरिक समूहको समानताको मूल्याङ्कन गर्न गर्दछ। फलस्वरूप, एकअर्कालाई हरेक दृष्टिकोण पूर्वाग्रही हुन जान्छ। यसबाट साम्राज्यिक भावनाको विकास भएर असाहिष्णु साम्राज्यिक तनाव विकसित हुन्छ।

यसले अन्ततः उत्तर आयरलैण्डको जस्तो क्याथोलिक र प्रोटेस्टेंटबीचको क्रिश्चियन तनाव, धनी, मध्यम र गरिबबीचको तनावको स्थिति मात्र धतृ जर्मनीमा भएको यहूदी र नाजीबीचको नरसंहार, रूवान्दा भएको हुतु र तुसीबीचको नरसंहार र युगोस्लोभियामा भएको बोस्निया र सर्वबीचको नरसंहारजस्ता घटनाहरू गराउन सकदछ।

ताजफेल (१९७९) अनुसार सामाजिक पहिचान सिद्धान्त मानसिक स्थितिको तीन चरणमा विकासित हुन्छ। पहिलो चरणमा मान्छेलाई मान्छेबाटी वर्गीकरण गर्दछ। जस्तै: मान्छे हिन्दू मुस्लिम, काला गोरा, विद्यार्थी पुलिस आदि समूहमा विभाजित गरिन्छन्। दोस्रो चरणमा सामाजिक पहिचान
हुन्छ। यस चरणमा मानेले आफ्नो समूहको पहिचान गरिएको सोही अनुरूपको व्यवहार गर्न थाल्दछ।

जस्तै जब रे ध्य्यन आफ्नो पहिचान निम्नवर्ती भएवा थाहा पाएको उसले पनि विद्यार्थीको चालाङ्क र व्यवहार गर्न थाल्दछ। तस्थले चरणमा तुलना गर्न गरिन्छ। अर्थात् एक समूहको अर्को समूहसत्ताले आफूलाई तुलना गर्न गरिन्छ।

यी तुलना गर्न पारे आत्मसम्बन्धी हासिल गर्नै लागि गर्न गरिन्छ। यसबाट पूर्वार्थको निर्माण र विकास हुन्छ। फलस्वरूप एक समूहले अर्को समूहलाई प्रतिस्पर्धी वा प्रतिद्वंद्वी पाउँछ। त्यसपछि साधन सोतको लागि मात्र नभएर पहिचानको लागि प्रतियोगिता र हिंसाको आरम्भ हुन्छ।

सामाजिक पहिचानको सिद्धान्त अनुसार सामूहिक भावना र सदस्यता कुनै अपराधितक वा बाहिरबाट थोपिएको वस्तु नभएर सबै व्यक्तिको वास्तविक, सत्य र आवश्यक तत्त्व पनि हो। तर मानेले बाह्य समूह भनेहरु विभेद गरेको समूहमा यदि सही ढङ्गले मानिस खुद्दाहुन नसकेमा सम्भावित जुडी हुनेतर्फ सिद्धान्त सचेत गराउँछ।

अन्तमा, सिद्धान्तहरूले पहिचानका विभिन्न अवधारणाहरू अधि सार्नै क्रममा मोटामोटी तीन स्थिति सिर्जना हुने तर्फ सडकेत र सचेत गराएका छन्। पहिलो चरण हो प्रतिस्पर्धा को चरण, दोस्रो द्वन्द्वको चरण र तस्थले चरण हो नससंहारको। नेपालमा हाल पहिचानका सवाल दोस्रो चरणमा पुगेको अवस्था छ।

अलौकिक जीवनको हस्तक्षेप

एलियन (अलौकिक जीव) को उपस्थिति पृथ्वीमा छ कि छैन भनेर अहिले विज्ञान जगतमा बहस चलेको छ। अलौकिक वस्तुको हस्तक्षेप छ कि छैन भन्ने कोणबाट बहस
गरिएको छ। यसमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको वैज्ञानिक संस्था नासा, रक्षा मन्त्रालय तथा जासुसी संस्थाले अध्ययन गरेका छन्। यसैगरी रसियाको वैज्ञानिक, रक्षा तथा जासुसी संस्था पनि यसको अध्ययनमा विगत बिसौं शताब्दीको मध्यदेखि अध्ययनमा लागेका छन्। अध्ययनका कतिपय प्रतिवेदन गोष्पा छन् जसले आम मानिसमा संशय थपेको छ।

जेहोस् विश्वमा यसबारे अनगिन्ती बहस र चर्चा भएका छन्। तिनीहरूले विभिन्न व्याख्या र सिद्धान्त नै निर्माण गरेका छन्। Where Is Alien Life? Six Of The Top Theories: Aliens might be out there. Or, perhaps, they might not शीर्षकमा Victor Tangermann (December 1, 2017) लेखको आधारमा के ही टिप्पणी गर्दछ। ((Frank et al., 2018; Musk, 2017)

पश्चिमी जगतमा कुनै अलग ग्रहको जीव वा वस्तु उडन तस्तरी (युएफओ) को माध्यमबाट राति उडेर आएर मानिसलाई अपहरण गरेर लैजाने र केही दिन परीक्षण गरेर ल्याएर छाड्ने गरेको दाबी गर्न गरेछन्। एकथरी वैज्ञानिकको मत के पनि छ भने मानिसको रगतमा रहेको आएर फेक्टरमा नेगेटिव तत्त्व यही एलियनबाट मानिसमा सारिएको हो।

यसैगरी एकथरी वैज्ञानिकको मतानुसार मानिसको प्रजातिको विकासक्रममा पनि एलियनको हात छ। उनीहरू भन्छन् आधुनिक मानिस (Homo Sapiens) बाट अत्याधुनिक मानिस (Homo Sapiens Sapiens) बन्न एलियनले मानिसको जिन (डिग्निटी) मा परिवर्तन गरी दिन सक्छन्। अब एलियन्स अझै अत्याधुनिक मानिस (Homo Sapiens Sapiens) बनाउन चाहन्छन्।
माथिको भनाइ कतिको सत्य ५ यसलाई पुष्टि गर्न समय लाग्लाई तर यसले विज्ञान जग्त वा मानव जगतलाई सोच भने बाध्य तुल्याइदिएको छ। किनभने पृथ्वीमा हाल प्राचीन अवस्थामा निर्मित यस्ता भौतिक संरचना भेटिन्छ जसको निर्माण गर्न आधुनिक मानिसको क्षमताले नै भ्याउँदैन। मानिसका पुर्वाधार ती अद्वैत भौतिक संरचना निर्माण सम्भव देखिे। त्यसकारण अन्यत्र ग्रह वा सौरमण्डलबाट पनि पृथ्वीमाघ्र लामो समयदेखि हस्तक्षेप भएको विश्वास गरेको गरिन्छ।

माथिको अवधारणासँग मिल्दाजुल्दा परिघटना बोन धर्म र किरात लिम्बू संस्कृतिमा पनि पाइन्छन्। धामीझाकी अझै पनि आफूलाई वनझाकीले राती अपहरण गरी लगेर कुनै अनकण्ठार जडोलमा राखेर गाँवघोला खान दिएर धामीझाकी विद्या सिकाएको दाबी गरेको गर्छ। बोनसंस्कृति वा उक्त जनश्रुतिमा पाइने अलौकिक शक्ति नै धामीझाकी प्रथाको आधार थियो। कसैले सातदिन कसैले नौदिन राखेपछि पुनः पहिले लगेर प्रथामाले ल्याएर राती छाडिदिने गरिएरो बयान सुनिन्छ। त्यसी विद्या वा ज्ञान पाएर आफू धामीझाकी भएको हो भनी पुरानो धामीझाकी दाबी गरेको गर्छ।

उल्लिखित तथ्यहरूले अन्य ग्रहका जीव वा अलौकिक शक्तिले मानव जातिलाई प्रभावित पारेको सिद्धान्तमा बल पुग्दछ।

इतिहास लेखनशैली
यो अध्ययन विशेषत: इतिहासमा आधारित छ। विश्वमा प्रचलित इतिहास लेखनका प्रवृत्ति र शैलीको साज्ञोपाख्यो अध्ययन नगरी कुनै ऐतिहासिक सामग्रीलाई स्रोतको रूपमा
ग्रहण गर्न योग्य छ छैन केलाउन गाड्नो पर्दछ। उक्त क्षमताको विकास शोधकर्ता तथा पाठकमा सबल बनाउन इतिहास लेखन शैलीबारे छलफल गरिएको हो।

एनालिस अवधारणा (Annales School) बीसौ शताब्दीमा फ्रान्समा विकसित एक आधुनिक तथा वैज्ञानिक इतिहास लेखन शैली हो। विद्वान इतिहासकाबैरूले प्रतिपादन गरेको यो शैलीले राजनीतिक विषयवस्तुको सट्टा सामाजिक विषयवस्तुमा वैज्ञानिक तथा सामाजिक अध्ययन विधिद्वारा इतिहास अध्ययनमा जोड दिइन्छ। (Harris, 2004) यस क्षेत्रमा ब्रुडेल (Braudel) पछिलो पिठीका एक अग्रणी इतिहासकार हुन् जसले सामाजिक--आर्थिक विषयलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर इतिहास लेखे।

उनले इतिहास लेखनलाई विश्व प्रणाली सिद्धांत (World Systems Theory) अनुरूप अधि बढाए। (Harris, 2004) इतिहासग्राफी (Historiography) को विकास फ्रान्समा भयो। परस्परागत इतिहास लेखनलाई गहन र वैज्ञानिक ढण्डले अध्ययन गरेर त्यसलाई एक सामाजिक विषयवस्तुमा माध्यम प्राप्तिक विषय बनाइयो। इतिहासग्राफीमा इतिहासकारको ऐतिहासिक स्रोत, अध्ययन विधि र सैद्धांतिक अवधारणा (Theoretical Approach) समेतको बृहत् अध्ययन र मूल्याङ्कन गर्न गरिन्छ। (Ferro, 2003)

अर्को चाइखार्दो इतिहास लेखन शैली हो– मक्युरी विश्वविद्यालयका डेमिड क्रिस्चियनद्वारा प्रतिपादन विशाल इतिहास (Big History) दृष्टिकोण। यसले सृष्टिको आरम्भ मानिएको बिग व्याख्याको कालदेखि वर्तमान कालसम्मको साज्जोपाइ इतिहासको वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखन गर्न गर्दछ। यससमा बहुआयामिक अध्ययन क्षेत्र र त्यसका
आआफळणा विधि आकर्षित हुँदछन्। यसले कुनै खास विषयको गहिरो अध्ययनभन्दा पनि बहुआयामिक विषयवस्तुसित समन्वय गर्दै तथ्यहरूको तुलना गर्ने गर्दछ। फलस्वरूप यसले समग्र मानव इतिहासका साधना, मानवीय प्रवृत्ति र चरित्रको समाजिक अध्ययन र लेखन गर्दछ। यो विधा सन् १९८९ पछि विकसित भएको आधुनिक तथा वैज्ञानिक इतिहास लेखन शैली हो। (Thorpe, 2012)

तुलनात्मक इतिहास लेखन शैलीले कुनै खास समयबिन्दुमा विभिन्न समाजका संस्कृतिक अवस्थाको तुलना गर्दछ। यसमा विभिन्न समुदायबीच के के सामाजिक तथा सांस्कृतिक साझेदारी भएको थियो भन्ने विषयको गहिरो अध्ययन गर्दछ। यो शैली अमेरिका, वेलायत, जर्मनी, रूसमा प्रचलित छ। यो विधा १८ आौ शताब्दीमा आरम्भ भएर २० आौ शताब्दीसम्म लोकप्रिय भयो।
इतिहासकारहरूले रोमन शासक तथा चिनियाँ हान शासकहरूको तुलनात्मक अध्ययनलाई विभिन्न दृष्टिले महत्वपूर्ण पाएका छन्। (Kalberg, 1994)

ऐतिहासिक भौतिकवाद (Historical Materialism) समाज, अर्थशास्त्र र इतिहासको अध्ययन गर्ने एक पद्धतिगत दृष्टिकोण हो। यसले कुनै पनि अवस्था वा परिवर्तनको कारणको खोजी आर्थिक विश्लेषणद्वारा गर्दै सामाजिक वर्ग, राजनीतिक संरचना र विचारधाराको निर्माण गर्दै सहअस्तित्वमा जोड दिन्छ। उनीहरू इतिहासको निर्माण विचारधाराको नभई आर्थिक गतिविधिको उपज हो भन्दछन्। यसलाई सर्वप्रथम काल्स माक्स (सन् १८१८-१८८३) ले ऐतिहासिक भौतिकवादी अवधारणाको रूपमा
अधि सारे। यो विचारधाराको प्रयोग कम्युनिस्टले गर्नेगरेका छन्। (Marx, 1845)

इतिहासलेखनको क्रममा इतिहासकारहरूको पृष्ठभूमि समेतको अध्ययन गर्ने गरिन्छ। यो कार्यलाई आलोचनात्मक इतिहास लेखन भनिन्छ। कुनै इतिहासकार स्वतन्त्र अनुसंधानकर्ता थिए वा कुनै अभियान, विचार समूहसँग आबद्ध थिए भनेर समेत अध्ययन गर्ने गरिन्छ। यदि कुनै स्वार्थपूर्ति वा आग्रहबिश लेखिएको इतिहास भए त्यसलाई त्यही ढङ्गले विश्लेषण गरिन्छ। समग्रमा इतिहास के, कहिले, कहाँ, कसरी, किन लेखको भनेर गरिने अध्ययनलाई आलोचनात्मक इतिहास लेखन भनिन्छ।

आलोचनात्मक इतिहासलेखन इतिहासकारको अध्ययनमा मात्र सीमित हुँदै। आलोचनात्मक इतिहास लेखनले इतिहासको आधारभूमि कोने कवि तथा तिनका कला वा सिर्जना समेतलाई स्वायत मान्दैन्। अझ इतिहासकारहरूले त कविका रचना र कलालाई स्थिर तुल्याएर जनमानसलाई ग्राह बनाउने काम पनि गर्दछन्। यस इतिहास लेखन विधाले रचनाको पृष्ठभूमि र ऐतिहासिकतालाई पुरै इन्कार गर्दैन। (Bloom, 1997) यो दृष्टिकोणले बितेको कालखण्ड सही ढङ्गले बुझ इतिहासकार तथा पाठकलाई सहज हुँदा आजकल यो शैलीको प्रचलन बढेको छ। (Bernard-Carreno, 2010)

सांस्कृतिक इतिहास एक विषयगत अनुशासन (Academic discipline) तथा विषयगत अध्ययन हो। यसले मानवशास्त्रसँग सांस्कृतिक इतिहासलाई जोड्दछ। उहिलेका मानिसबाट पुस्तान्तरण हुँदै आएका ज्ञान, धारणा,
रीतिरिवाज तथा प्रमाणको जाँच यसले गर्दछ। यसले विगत, वर्तमान र भविष्यको निरन्तरताको निर्थि विशेष ध्यान दिन्छ।

स्वीस इतिहासकार ज्याकब बर्कर्हट (Jacob Burckhardt) सांस्कृतिक इतिहास लेखनमा अग्रणी मानिन्छन्। (Burke, 2015) चक्रीय तथा रेखीय इतिहास लेखनशैली पनि रोचक मानिन्छ। ग्रीक कवि होसियडले Works and Days मा मानिसको स्वर्णयुग, रजतयुग, कास्ययुग र फलामयुग गरी पाँच युग हुने बताएका छन्। ('Ages of Man -Greek Mythology', 2019)

यसले वैदिक तथा हिन्दू दर्शनले पनि सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग र कलियुग गरी चार युग मानेको छ। पिटिरिम ए. सोरॉकिन (Pitirim A. Sorokin, 1889–1968) ले समाजशास्त्रीय चक्रीय सिद्धांतको विकास गरे। उनले सांस्कृतिक मानसिकताको आधारमा समाजलाई (क) आध्यात्मिक अथार्थवादी, (ख) भौतिक यथार्थवादी तथा यी दुवैको संश्लेषित रूप (ग) आदर्शवादी समाज गरी तीन खण्डमा विभाजित गरे। हाल पश्चिमीली समाज नयाँ आदर्शवादी समाजमुख भएको बताइनछ। (Sorokin, 1963)

अलेक्जेंड्रा Alexandre Deulofeu (1903–1978) ले इतिहास समयको गणितीय मार्गमा हिन्दू भने Alexandre Deulofeu Mathematics of History सिद्धांतको प्रतिपादन गरे। उनले सभ्यता र शासको वंश निश्चित कालखण्डसम्म रहने र विभिन्न कारणवश स्वत: परिवर्तन हुँदै जाने बताए। उनले कुनै पनि सभ्यताको आयु १७०० वर्षको हुने तथा कुनै शासकवंश वा शासन प्रणालीको आयु ५५० वर्षको हुने दाबी गरे (Deulofeu, 1951)। यसेरी प्राचीनकालीन एवम्
आधुनिककालीन इतिहासकारहरूले इतिहासलेखनमा चक्रिय वा रेखीय लेखनशैली पनि अज्ञातलाई छन्।

सार्वभौम इतिहास (Universal History) लेखनले मानव जातिको समग्र इतिहासको अध्ययन गर्दछ। (Lamprecht & Andrews, 1905) यो इतिहास शैलीले मानव जातिको सृष्टि कालदेखि वर्तमानसम्मको कालखंडको समाप्तिगत अध्ययन गर्दछ। पश्चिमी जगतमा यसलाई प्राचीन काल, मध्यकाल र आधुनिक कालगरी मोटामोटी तीन खण्डमा विभाजित गरी अध्ययन गर्न चलन छ।

प्राचीन एसिया माइनरमा जन्मेका इफोरस (Ephorus, 405-330 BCE) ले सर्वप्रथम सार्वभौम इतिहास लेखनको थालनी श्रृंखलाबद्ध पुस्तकहरू लेखेका रहेका र पुस्तकमा उनले विषयवस्तुका अतिरिक्त अध्ययन विधि पनि समावेश गरेका थिए। उनले लेखका धेरै पुस्तकहरू मध्ये Histories उल्लेख गरेका थिए। (Marincola, 2007)

तेस्रो शताब्दीमा चीनमा शासन गर्न भएको समयकाललाई स्वर्णयुग मानिएको थियो। जुनबेला मध्यचीन र पश्चिम एसिया तथा यूरोपसम्मको सिल्करोड सञ्चालनमा थियो। यही कालखंडमा चीनमा कागज प्रचलनमा आयो।

त्यही मौकामा पश्चिम एसियामा आरस्थभएको सार्वभौम इतिहास लेखनको अनुसरण गर्दै चीन (मध्य एसिया) मा पनि सार्वभौम इतिहास लेखन आरस्थभएको थियो। त्यसबेला सीमा क्षेत्रमा (१४५–८६ ईशापूर्व) ले मिथकलाई आधार मानेका त्यसबेलासम्मको चीनको इतिहास लेखनकार्य गरेका थिए। Records of the Grand Historian (109–91 BCE) नामक इतिहास लेखनको सार्वभौम इतिहास (Universal
History) मानिन्छ। जुन इतिहास लेखनले चीन र भारतको इतिहास समेटेको छ। (Hansen, 2000)

इतिहासको निर्माणक्रमको बारेमा हेगेलले प्रतिपादन गरेको द्वन्द्वात्मक सिद्धांत (Hegel's Dialectic Method) बहुचर्चित र गहन मानिन्छ। त्यहाँ प्रयुक्त शब्द Dialect प्राचीन युनानी शब्द Dialect बाट उत्पन्न भएको हो जसको अर्थ हो विचारको आदानप्रदान। यही शब्दमाथि उनको सिद्धांत उभिएको छ। उनको सिद्धांत अनुसार कुनै पनि घटना वाद (Thesis) को रूपमा उदय हुँदा यसले आफूहित्र केही कमी वा विवादको बिउ सँगै लिएर आउँछ। कालान्तरमा वादको विरूद्धमा प्रतिवाद (Antithesis) निर्माण हुन्छ। अन्ततः वाद र प्रतिवादबीचमा सम्मान (Synthesis) निर्माण हुन्छ।

यो सम्मानले एउटा अर्को वादको जन्म दिन्छ र यो वादले पनि पहिलेको जस्तै– प्रतिवादको जन्म गर्छ र पनि सम्मान हुँदै इतिहासको निर्माण हुन्छ। (Spencer & Krauze, 2012)

प्राचीन युनानी दर्शनले पनि यस्तै द्वन्द्वात्मक स्थितिले इतिहासको निर्माण हुने बताउँछ। हेगेल प्राचीन युनानी सिद्धांतबाट प्रभावित भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। जे होस् उनले विकास गरेको दर्शनले इतिहास लेखनलाई मार्गदर्शन गरेको छ। रूपमा फरक देखिएता पनि सारमा मार्क्सवादी दृष्टिकोण पनि यही द्वन्द्वात्मक अवधारणामा भौतिकवाद थपेर विकसित सिद्धान्तलाई द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको रूपमा अधि सारिएको देखिन्छ।

यद्यपि यसलाई व्याख्या गर्न क्रममा मार्क्सवादी सिद्धान्तमा केही मौलिकता पनि छन्। मार्क्सवादी इतिहास लेखनलाई नियतात्मकवादी (Deterministic) इतिहासलेखन
पनि भनिन्छ जहाँ जुनसुके घटनाको पछि कुनै कारण रहेको हुन्छ। (Fine & Boffo, 2012) माक्स्रांवादी दृष्टिकोण अनुसार वस्तुगत (Objective) र विषयगत (Subjective) चिन्तनका कारण उत्पन्न अन्तरक्रियाले इतिहासको निर्माण हुन्छ।

इतिहास निर्माणमा आर्थिक कारण वा आर्थिक स्वार्थको अहम्भूमिका हुनेमा माक्स्रांवादी दृष्टिकोणको जोड पाइन्छ। माक्स्रांवादी इतिहास लेखन एक अभियानको रूपमा पनि हेरिन्छ, जसले दबाइएका वर्गको इतिहासलाई उत्थान र सशक्तीकरण गर्दछ। वर्गहीन समाजको निर्माणमा इतिहासकारहरूलाई यसले सैद्धान्तिक मार्गनिर्देश गरेको छ।

माक्स्रांवादी इतिहास लेखनले विषयगत (Thematic) अवधारणाको आधारमा इतिहासको अध्ययन गर्दछ। यसले विभिन्न समुदायका बीचमा के कस्ता एकरूपता (Pattern) एवम् समानता (Integration) छन् र के कारणले कसरी विभिन्न समुदायबीचमा विविधता (Diversity) विकास भयो भनेदै अध्ययन गर्न सँग गर्दछ। (Hare & Jack, 2015)

यसको लागि विभिन्न देशको भौगोलिक सीमा, सास्त्रात्मक तथा जातीय सीमाभन्दा बाहिर गएर इतिहासलाई विश्वव्यापी दृष्टिकोणले हेनु जस्तै हुन्छ। जसको प्रयास सन् १९८० पछि अमेरिकी विश्वविद्यालयका इतिहासकारहरूले विश्वव्यापी अभियान चलाएर विश्व इतिहासलाई एक शैक्षिक विषयको रूपमा विकसित गरेका छन्।

मानवशास्त्रले समग्र समाजलाई हेदै, प्राचीन र आधुनिक कालमा प्रवेश गर्दछ। यसले सरलदेखि जटिल विषयवस्तुको निरीक्षण गर्दछ। यो क्रममा समाजको विभिन्न चालचलन, रीतिधितिलाई समाजभित्रै तथा अन्तरसामाजिक तुलना गर्न सँग गर्दछ। आफ्नो समाज वा समुदाय भित्रै वा
समुदायबाहिर के के कुराहरू किन वा कसरी समान वा फरक भए भन्दे कुराको अध्ययन र तुलना मानवशास्त्रमा गरिन्छ। (Roy, 2003; Upadhyay & Pandey, 1993; Jha, 1994)

उल्लिखित इतिहास लेखन सिद्धान्त अध्ययनले कुनै पनि ऐतिहासिक सामग्रीको अध्ययन, मूल्याङ्कन, विश्लेषण गर्न्छ। उल्लिखित सिद्धान्त र शैलीलाई यो कलमले ध्यान दिएको छ।
अध्याय ५ नतिजा
किरात साँबा फयोक इतिहास तथा वंशावलीलाई अध्ययननार्थ मोटामोटी तीनवटा चरणमा विभक्त गरिएको छ, जस अनुसार पहिलो चरण प्राचीन कालदेखि किरात वंशसम्म (अ) शिर्षक अन्तर्गत समेटिएको छ। दोस्रो चरण (आ) मा ऐतिहासिक कालीन सेन वंश चर्चा गरिएको छ। तेस्रो चरण (इ) मा राई, लिम्भू, साँबा, फयोक उद्घवबारे वर्णन गरिएको छ।
(अ) प्राचीन कालदेखि किरात वंश
(आ) ऐतिहासिक सेन वंश
(इ) राई, लिम्भू, साँबा, फयोक उद्घव
अनादिकालीन इतिहासको लेखाजोखा गर्दा हामी अभिनव मनुसम्म पुरुषहरू। मुन्धुमले मुना, मुनातेम्बे, मुजिङ्ग्ना खेयोढ़नाको नाम लिएको आधारमा उक्त पात्रहरू तान बुनेने, कृषिकालीन चरित्रको रूपमा मुन्धुमला सम्जना गरिएको छ। वेद, मुन्धुमले पनि करिब ५, ६ हजार वर्ष अधिको अवस्था मात्र सड्केत गरेछ। आधुनिक मानिस आफ्रिकामा करिब २००,००० वर्ष अधि उद्घव भएर संसारभर फैलिएको मानवशास्त्र अन्तर्गत उत्पत्ति विज्ञान (Genetics) ते बताउँछ।
समाज विकासको आदिभौतिक चरण अर्थात् १३ ओँ देखि १८ ओँ शताब्दीमा लेखिएका साहित्यले करिब ५–६ हजारभन्दा उताको सम्जना गरी लेखन सकेको पाइँदैन। मानव उद्घव भएर धेरैपछिका कुरा मात्र हाम्रा पुरुषहरू।
हामीलाई चिनोको रूपमा प्रमाण छाडेका छन्। जसलाई हामी धर्मग्रन्थ, लोकसाहित्यको रूपमा पद्धूदछौँ, पुरातत्त्व, संस्कृति, उत्पत्ति विज्ञानको रूपमा अध्ययन गर्दछौं।

मानवशास्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा गरिएका विद्यागत अध्ययनबाट प्राप्त ज्ञान र सिद्धान्तका आधारमा मानव विकासक्रमको रेखाचित्र कोर्न मानवशास्त्र सफल भएको छ। मानवशास्त्रले समयकाल, मानिसको गतिशीलता, सांस्कृतिक चिन्ह आदि केलाइए प्रशास्त जानकारी, ज्ञान र सिद्धान्त आधुनिक जगतलाई पस्केको छ। तर जातिविशेष, घटना विशेषको इतिहास मानवशास्त्रमा खोजनु असम्भव प्रायः छ। तापनि मानवजाति भित्र किरात जाति पनि भएकाले तुलनात्मक ठग्नले अध्ययन र विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

मानवशास्त्रको एक विधा प्रजाति विवरण (Ethnography) हो। यसले प्रजातिको आफनो इतिहास आफूले कसरी सुनेको, बुझेको, देखेको र लेखेको छ ती कुराको ज्ञान हामीलाई दिन्छ। प्रस्तुतिको आरम्भमा फयड सँबा आफू कहिले, कसरी उत्पत्ति भयो भनी सम्भन्धित मनुष्यमले बताई दिन्छ।

अत: फयड मुन्थुमसम्बन्धी मुन्थुम समुदायका जानकारबाट पाण्डुलिपिबाट र अन्तरवातार्बाट सूचना प्राप्त गरी अभिलेख राखिएका छन् जुन निम्नानुसार छन्:

५.१ प्राचीन खाका (अ)

मानिसको उत्पत्तिसम्बन्धी किरात मुन्थुम
किरात मुन्थुम अनुसार ब्रम्हाण्ड, पृथ्वीको सृष्टिपछि मानिस विनाको संसार तागेरा निद्वा: भू माडलाई नरमाइलो लाग्यो। उहाँले अर्का देव पोरोक्मी याम्फामीलाई मानिस
जातिको नमूना बनाउन अहाँनु भयो। पोरोकमी यामफामीले मानिसको मूर्ति बनाउने क्रममा पहिलो पटक सुनको र दोस्रो पटकमा चाँदीको मानवमूर्ति बनाए। त्यसपछि सेतो चमरले हम्काउँदै "ए! घामको छोरो तै घाम भइस्, ए! जूनको छोरो तै जून भइस्, तरुणीबाट जन्म हुँने मानिस पनि तै नै भइस्, अब उठ्!" भनी बोलाउँ। मानवमूर्ति चट्पटाएन, बोलेन।

उनी दुःखित भइन।

उनले फेरि तागेरा निङ्ग्वा: भू माडबिट ज्ञान मागिन्। ज्ञान पाएर उनले मालिङ्गो वा देवनिगालोको खरानिमा पहेँलो माटोको लेउ मिसाए। त्यसमा दुःखाको टोड्कामा रहेको आकाशको पानीले मुँछे। गिलो माटोलाई मानिसको मूर्ति बनाए। त्यसमा सातो हालिदिए। उक्त मूर्तिलाई फेरि उसैगरि बोलाए। यस्री बोलाउँदा उक्त माटोको मूर्ति "हुँ कै भनेको " भन्दै बोल्यो र चट्पटायो। त्यो देखि पोरोकमी यामफामी खुसी भए। (Chemjong, 2003c)

किरात मुन्थम अनुसार तागेरा निङ्ग्वा: भू माडबिल स्वास्नी विनाको लोगे मानिस नसुहाएको ठाने। उनले फेरि पोरोकमी यामफामीलाई स्वास्नी मानिसको मूर्ति बनाउन अहाँ। पोरोकमी यामफामीले पनि निङ्ग्वा: भू माडबाट ज्ञानबुद्धि पाएपछि स्वास्नी मानिस बनाए। अब लोगेमान्चे र आइमाई भेट भए तर ती आपसमा लजाए। त्यसैले पोरोकमी यामफामीले दुःखाको टोड्काको पानी झिकेर त्यसमा मर्च दबाई मिसाए। त्यो औषधी खुवाएपछि उनीहरुको लाज हट्यो। त्यसपछि ती आपसमा बोलचाल गर्न थाले। उनले ती तरुणी तन्दरी छोराछोरीलाई बैश निन्त हालिदिए।

ती दुई जनालाई तागेरा निङ्ग्वा: भू माडबिल अब तिमीहरू मेरा सन्तान भयौ भनि आशीर्वाद दिए। त्यसपछि
तिनीहरूबाट सुसुबन्डा-लालुङ्गा सन्तान जन्मियो। सुसुबन्डा-लालुङ्गा हुर्क्दै गए। उनी सिकार खेलन सक्ने भए। उनले एकदिन आफ्नी आमासित धनुकाँण मागे। यस्री आठ वर्षको उमेरदेखि उनले चराको सिकार गर्न थाले।

खापुना मरडना मुन्धुम

खापुना मरडना मुन्धुम अनुसार सृष्टिको आरभमा सुनसान थियो। पछि मुजिङ्ना खेयढङ्ना सुसुबेन लालाबेनका छोराहरू नामसामी (सूर्यवंशी) सन्तान भए। नामसामीका छोरा सुवाम्फेम्बा भए। सुवाम्फेम्बाको छोरा युक्पुडहाड हुन्। युक्पुडहाडका छोरा सावाङ्गेम्बा भए। सावाङ्गेम्बाको छोराहरू पान्तुयाड र तेन्तुयाडहरु हुन्। ती दुई भाइका चैली थिङ्नौ खापुना मरडनामा। यिनी तागेरा निड्वाभू माडकी एक अंश यूःमासाम अर्थात सुन्मिमा हुन्। (Sherma, 2000)

मुन्धुमलाई फेदाङ्ग्बा/मा, साम्बाहरुले आ-आफनै ठकरीले व्याख्या गर्न गर्दछन्। उनीहरूका विश्लेषणमा विविधता पाइन्छन्। समग्रमा, विश्लेषणमा सृष्टिकथामा वर्णित सृष्टिकर्ता स्वयम्भू (तागेरा निड्वाभू माड) माने किरातवंश श्रद्धाले नामसामामी (नाम=घाम, सामी=सन्तान), सूर्यपूजक हुन्। त्यसै गरी उनीहरू पार्वती/ उमा/ युमामा आस्था राख्दछन्। किरात लिम्बूमा प्रकृति, धरती जस्ता मातृशक्तिलाई पूजा गरिन्छ।

यद्यपि सृष्टि वा अस्तित्वको कारक उही भगवान हुन्छ भने आस्थामा चित्र बुझाएर अध्ययनको ढोकालाई ठप्काउन सकिन्छ। किनभने कुनै पनि धर्मास्त्रीय दर्शनमा आधारित पुराकथाहरुले सृष्टिसम्बन्धी जिज्ञासा शान्त हुदैनौ। आज विज्ञानले सबै जिज्ञासा शान्त पार्न नसके तापनि जति जवाफ
दिएको छ त्यो तथ्यपरक छ। हुन पनि वैज्ञानिक सोच र
अध्ययनको आरम्भ भएको कारिब ५०० वर्ष मात्र भयो।

वैज्ञानिक युग आरम्भअधि ५००० वर्षभन्दा लामो
कालखण्ड चलेको आध्यात्मिक, आदिभौतिक ज्ञान र दु
संस्कृति बन्यो। त्यही संस्कृतिको प्रभाव आज मानव जीवन
शैलीमा जराईँ गडेको छ। त्यसै लामो कालखण्डमा निम्नित
विश्वास, अन्तरविश्वासलाई यति छोटो अवधिमा विकसित
विज्ञान जगतले जिज्ञाशा शान्त पार्न पर्ने नसक्न। तापनि
कुनै दिन तथ्यहरू खुल्दै जानेछन्। उही क्रममा सृष्टिसम्बन्धी
जिज्ञासाको समाधान वैज्ञानिक जगतले गर्नेछ, आशावादी
बनेँ।

अध्ययनका सिद्धान्त, ज्ञान, तथ्य र निष्कर्ष उपर
पाठकका मत, राय बाइदिख्न्। यसो भन्दैमा अध्ययनको क्रम
रोकिनु हुँदैन। मैले आफ्नो ज्ञान, अनुभव र क्षमताले
भ्याएसम्म विषयवस्तुको वस्तुगत अध्ययन, विश्लेषण,
संश्लेषण गरेको छ। नयाँ ज्ञान वा सिद्धान्तमाथि पाठकलाई
जिज्ञासा लागेमा समबद्ध सन्दर्भ सामग्री अध्ययन गर्न सकिने
छ। ती सन्दर्भ सामग्री नै किन? कुनै मुन्दुम भए पुगी
हाल्द्यो नि? कुनै अमृक धारमा लेखिएका सन्दर्भ सामग्री
मात्र हेँ उर पर्द्यो नि! भन्ने सवाल पनि उठ्न सकेक्न।

यो मानवशास्त्रीय दृष्टिकोणमा आधारित अध्ययन हो।
यसमा आवश्यक सामग्री मुन्दुम लगायत समभन्दित सामग्री
समावेश छन। अर्को कुरा लेखिएका सबै कुरा प्रमाण मान्न
सकिन। रणनीतिक आग्रह र राजनीतिक पूर्वाग्रहवश
लेखिएका सामग्री अध्ययन गरिए तापनि तिनमाथि उचित
विश्लेषण भएका छन। ती विचार, तथ्य र सिद्धान्त
मानवशास्त्रीय ज्ञानसिद्ध रुझी तुलनायोग्य छन् त्यसको
आधारमा ती सामग्रीहरू को बर्गीकरण भएका छन्। अध्ययनले मुन्दुम, वेद, पुराण र लोकसाहित्यका आख्यानलाई सुनेर प्रमाण र ऑक्डासितै पत्ताएको छ। तिनका विषयवस्तु हुबहु नॉउतारे पनि अन्तर्निहित ज्ञान र सिद्धान्तलाई सहयोगी ज्ञान, सिद्धान्तको रूपमा स्थान दिइएका छन्।

कुनै स्वार्थ समूहको विचार, पूर्वाग्रहभन्दा मानवशास्त्रको आग्रह नै अध्ययनको ध्येय हो। यसैले मानवशास्त्रले मेम्बर र वेद, पुराण र लोकसाहित्यका आख्यानलाई सुनेर अनुभवको छैन। तिनी तर्कहरू आग्रह पूर्वाग्रहसामु अध्ययन लखराएको छैन, देखेको कुरा प्रष्ट बोलेछ। कुनै ज्ञान, सिद्धान्त असहज भएमा, भावनामा ठूलो लागेमा यसलाई प्रालिक माथापच्ची समझिदिनुहुन आग्रह गर्दछ।

अध्ययनक्रममा यस क्षेत्रका विज्ञानरुसिद पनि सम्पर्क भयो। प्रजातिविध, भाषाविज्ञानमा किरात याक्थुक जगतमा निकै काम भएका छन्। उनीहरू ज्ञात र अनुभवले भरिपूर्ण छन्। जसको म सम्मान गर्दछ। यद्यपि मानवशास्त्रीय विधाहरूका तथ्य र ऑक्डासित उनीहरूका धारणा र विचार बिलकुलै भिन्न छन्। आजकल कविज्ञानज्ञाता, कुम्भकर्ण क्षेत्र तथा तम्बाकोहोला सभ्यतालाई मुनातेम्बे वा लिम्बू उत्पत्तिस्थल भनी दाबी गर्ने आदिवासी याक्थुक जमात राजनीतिक रूपमा पनि सक्रिय छन्।

आदिवासी किरात भूमिमा पछि लिम्बुवान जनमेको इतिहास साक्षी छ। प्राचीन परम्परा माने आदिवासी साहित्यमा स्थानीय विवरण आउनु अर्थत्य याक्थुक मुन्दुम साहित्यमा लिम्बुवान क्षेत्रको विवरण आउनु बोन धर्म (जीववाद, आत्मवाद) को प्रभाव होस (Halverson, 1998;
किरात याक्षुडक समाजले प्रजातिवर्ण (Ethnography) लाई मान्ने विज्ञात मान्ने चलन पाइन्छ। जो व्यक्ति लिम्बू भाषा जानबढ मुन्धुम जानबढ ऊ किरात याक्षुडको विज्ञ हो भन्ने धारणा छ। पहिचानलाई आदिभौतिक ज्ञान (Metaphysics) लाई सम्पूर्ण ज्ञानको स्रोत मान्न्छ। किरात लिम्बू समाज आधुनिक समाजमा रमेको छ तर उनीहरूको दृष्टिकोण अझै पुरानेछ। यसको मतलब हामीले नयाँ दर्शन वा धर्म मान्नु पर्छ भनेको होइन। आफै दर्शन र सांस्कृतिक नै वैज्ञानिक कोणबाट पनि अध्ययन गरेर अधिक बढौन पर्छ भन्न खोजेको छु।

समाजशास्त्री अगस्त कोम्टे अनुसार समाज विकासको यो आदिभौतिक ज्ञानको युग अठारौं शताब्दीमा मात्र थियो। उन्नाइसौं शताब्दीपछि हामी वैज्ञानिक युगमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। कुनै पनि ज्ञान र सिद्धान्तलाई तथ्य र प्रमाणको आधारमा वैज्ञानिक कसीमा घोटेर मात्र पचाउने भएका छौँ। हिजोका आदिभौतिक ज्ञानलाई आफ्नो स्थानमा सुरक्षित राख्दै अब मुन्धुमलाई वैज्ञानिक तथ्य र आँकडा सहित विश्लेषण गरी मुन्धुमको पुनःव्याख्या गर्न पनि जरूरी छ।

किरात लिम्बू समुदाय एकातिर परम्परावादी ज्ञानको सांस्कृतिक व्याख्या र अपव्याख्याले भ्रमको कुहिरोमा रमेको देखिन्छ। अर्कातिर यही धमिलो कुहिरो भित्र राजनीति,
रणनीति र व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धि गर्न भएका छन्। यसभित्र विभिन्न स्वार्थ तत्त्वको प्रवेश भएको छ। संस्कृतिलाई पहिचानको आधार बनाउनु सही हो तर त्यो आफ्नो ठाउँमा छ।

जिज्ञाशु अनुसन्धातालाई यसको वैज्ञानिक अध्ययन र सही व्याख्या पनि गरेँ भन्न खोजेको हुँ। मुन्थुमलाई अपव्याख्यागरी यसलाई राजनीतिक तथा रणनीतिक हतियार बनाइएको कुरो बुझ्नु भन्न खोजेको हुँ। राज्यसन्ताले विगत लामो समयदेखि लिम्बू संस्कृति, भाषा, लिपि र जनतालाई पराजित पक्षको नजरले हें र व्यवहार गरेको छ। यो कुराको इतिहास र वर्तमान साक्षी छन्।

इतिहासको यो चक्र, चरित्र र सामाजिक राजनीतिक यथार्थ हो। अत; संस्कृतिलाई कसरी एकताको आधार बनाउने भने कोणबाट हें आजको आवश्यकता हो। यो प्रतिस्पर्धको युग हो अनि वैज्ञानिक युग पनि। त्यसैले आजको प्रतिस्पर्धामा मुन्थुमी कन्दनी कस्तुका साथै वैज्ञानिक पटुका बाँध्दै उभिनु सक्नु पर्दछ। संस्कृतिले किरात लिम्बू अरुमाझ पहिचान लिएर उभिएका छन् जुन स्वागतयोग्य कुरो हो।

यो पनि बुझ्नेछ कि संस्कृति र मुन्थुमको गलत व्याख्या र बुझाइले उनीहरु विभाजित पनि भएका छन्। एकताको अभावमा अरुबाट थप थिचीमिचोमा परेका छन्। यसरी आफ्नो रैधाने ठाउँमा सीमान्तकृत हुन पुनुमा बाह्यकारक मान्त्र नभएर उनीहरुका साँच र शैली पनि जीमेवार छन्।

मौखिक मुन्थुमलाई लिपिबद्ध वेद, बाइबल वा कुरानमित तुलना गर्न सकिन्न। लिखित तर आधिकारिक मुन्थम बाहेक मौखिक मुन्थुमलाई आधार मान्दा धेरै होसियार हुन्पर्दछ।
ऋग्वेद ईशापूर्व १५०० देखि ईशापूर्व १००० मा रचनारम्भ भएर ईशापूर्व ५०० मा पहिलोचोट पात्मा लिपिबद्ध भएका थिए। राजा सिरिजड़ गाले नरवा/दर्शाँ शताब्दीमा पहिलो पटक मुन्धुम लिपिबद्ध गरेको किरात इतिहास छ। १८ आँ शताब्दीमा ते अडृस्सी सेन थेलेले सबा/साँबा यत्हार र सुसुवा लिलिम मुन्धुम सिरिजड़ गाले लिपिमा लिपिबद्ध गरे। सन् १९२५ मा सिक्किममा लालसोर सेन्दाडले किरात मुन्धुम सङ्कलन गरे। (Tumbahang, 2013; Marohang, 2019)

इमानसिंह चेमजोङ लेखकले मुन्धुम सङ्कलन गरी सन् १९५६ मा 'किरात मुन्धुम' प्रकाशन गरे। २० आँ शताब्दीमा किरात संस्कृत सम्बन्धी मुन्धुम आसमान सुबा, चन्द्रकुमार सेमाले सङ्कलन र प्रकाशन गरे। सिक्किमका जसराज सुबाले युमामुन्धुम सङ्कलन व्याख्या गरे। २१ आँ शताब्दीमा बैरागी काइँलाले 'छ ईस मुन्धुम (पुराकथा) सङ्कलन र प्रकाशन गरे।

यसैले किरात लिम्बूको मुन्धुम मौखिकमा जेठो मानिए तापनि लिखितमा कान्छो नै देखिन्छ। मौखिक लोकसाहित्यका आपै विशेषता र सीमा हुन्छौ। तिनको होसियारी व्याख्या गरिएन भने यसले ठूलो अन्यौल, ध्रम र समस्ता ल्याउँछ। जुन आज किरात लिम्बू समाज भोगन बाध्य छ। यसलाई चुनौती मानेर वैज्ञानिक ठङ्गले मुन्धुमको अध्ययन अधि बढाएमा सम्भावना पनि प्रशस्त छन्।

मौखिक मुन्धुम फेदाङब/मा, साम्बारिप्छेए फरक फरक गाइन्छौ। यसैले मौखिक साहित्य मुन्धुमलाई प्रजातिवर्ण (Ethnography) को श्रेणीमा राखिन्छ। प्रजातिवर्ण वा लोकसाहित्यलाई सामान्यीकरण गर्न मिलदै। (Desmond, 2014; Willis, 2010; Taylor, 2002; Rashid, Caine, Goez, 2015)
पयार् ज्ञान हुँदाउँदै पनि लिपिबद्ध कुनै धार्मिक ग्रन्थले प्रमाण र आँकडा पेश गर्न नसक्ने हुँदा यसलाई एउटा लोकसाहित्यको कोटिमा राखेको अध्ययनार्थ सीमामा बाँधिन्छ। यिनीहुँलाई लोकसाहित्यको कोटिमा राखेर कुनै जाति विशेषको ज्ञान र सिद्धांत मानन सकिन्छ। तथ्य र प्रमाणले साथ नदिएसँगम त्यस्ता आख्यान र प्रजातिवर्णन जनविश्वासमै सीमित रहन्छन्।

संस्कृति भनेको सामाजिक व्यवहार र मान्यता हुन्। मानिसले प्रयोग गर्ने भाँडावर्तन, हातहतियार, घरवस्ती, उपकरण, खाने लगाउने वस्तु, मन्दिर, मूर्ति आदि भौतिक संस्कृति हुन् जसलाई हामी आँखाले देख्दछौँ। भावनात्मक, आदर्शात्मक, मान्यताप्रधान तत्त्वलाई हामी छुन सक्दैनौँ, मूल्य, मान्यता, परम्परा, रीति, विवाह, नातासम्बन्ध, धर्म, विचार, दर्शन, साहित्य, ज्ञान, भाषा आदि अभौतिक संस्कृति भन्दछौं। सडक्षेपमा, मानिसको चालचलन, परम्परा र सामाजिक मूल्य मान्यतालाई संस्कृतिले निर्धारण गर्ने गर्दछ। यसैले आदिवासी अरुभन्दा भिन्न हुन्छन् जुन कुरो उनीहुँको संस्कृतिले नै देखाउँछ।

यति हुँदाउँदै पनि संस्कृतिको समीक्षा मानवशास्त्रले गर्ने गर्दछ। संस्कृतिले मानिसको व्यवहारमा कसरी कुन तहसम्म प्रभाव पार्दछ र यसको निर्माण र विकास कसरी भएको छ भनेर विभिन्न कोणबाट अध्ययन र समीक्षा मानवशास्त्रले गर्ने गर्दछ। यसै सन्दर्भमा कुनै जातिको संस्कृतिलाई हेर्न मार्क्सवादी दृष्टिकोण आलोचनात्मक मात्र नभएर मननीय पनि हुन।

मार्क्सवादी समीक्षात्मक सिद्धांत अनुसार कुनै पनि संस्कृति राजनीतिक स्वार्थसिद्धी निम्ति दुरुपयोग गरिएको
क्षेत्र हो। समाजमा संस्कृतिको आदमा धूलाठालू अभिजात वर्गले निम्न वर्गलाई एउटा भ्रमको जालो बुनेर के ज्याउने र शासन गर्न गर्दछन्। ती अभिजात वर्गले रचेका साहित्यलाई नै हामी संस्कृतिले, प्रजातिवर्णको नाममा अध्ययन गर्न गर्दछेँ। ती केवल राजनीतिक र रणनीतिक हिसाबले रचिएका साहित्यिक रचना हुन भनेर माक्सवादले व्याख्या गरिदिएको छ। यसतर्फ हामीले ध्यान दिएका छैन। (Dupre, 1980)

हुन पनि इतिहास हेदा शासकहरूले नै तिनका राजगुरु, पुरोहितका सरस्वत्लाहमा राज्यव्यवस्था चलाउन र देशमा अमनचयन कायम राखन विभिन्न धर्म र संस्कृतिको रचना गरेका छन्। साथै धर्म र संस्कृतिलाई राजनीतिक र रणनीतिक हिसाबले चलाएको कुरा बुझ जंगबहादुरको आदिवासीविरोधी मुलुकी ऐनहेरे पुछ। यसको प्रभाव र प्रमाण लिम्बू समुदायमा पनि भेटिन्छन्। (Gustavsson, 2013)

प्रजातिवर्ण (Ethnography) ले समय बाहिरको ("Out of Time") को कुरा गर्न गर्दछ। (Fabian, 2014) अर्थात् यसको समय, साल, ऐतिहासिक तथ्य र अङ्कडासित कुनै तालपाल राख्दै। अत: कालप्रेस्प्रजातिवर्णको आधारमा मानिसले गलत व्याख्या विश्लेषण गर्न गर्दछन्। हाम्रो समाज यसतील नै सधैं भ्रमको जालोमा समाजलाई निरंतर राखन चाहनेको हातमा छ। कुनै भ्रमको वैज्ञानिक निदान र निरूपण गर्नमा उनीहरू कुनै चासो राख्दैन्।

त्यसकारण माथि माक्सवादी समीक्षात्मक सिद्धान्तले अधि सारेका निष्कर्ष गम्भीर प्रकृतिका छन्। अर्का विद्वान फेबियनले पनि प्रजातिवर्ण समयसीमा बाहिरको
काल्पनिक विषयवस्तुमा आधारित भएकाले यसको अपव्याख्या भइरहेको बताएका छ। (Fabian, 2014)

यसरी हेदा प्रजातित्वनको रङ्ग किरात लिम्बू सोचमा गढेको देखिन्छ। धर्मगरुँ, धर्मभिरु तथा शासक आलोचना सहइन्छ, अरुका कुरा सुदेइन्छ। तर विवेकशील मानिसले धार्मिक आध्यात्मिक चिन्तन या यात्रालाई निरन्तरता दिए पनि समालोचनाको कान सदा खुल्ला राख्ने गर्दछन्। अध्ययनकर्ताले कुनै पनि विषयवस्तुलाई उल्टो, सुन्टो हेरेर जाँच त्यसको समग्र अध्ययन र विश्लेषण गर्ने गर्दछन्। हुन पनि आफ्नो आङ्काको कसिङ्ग्ता आफूले देखिदैन अरुले नै हेरी दिनुपर्याय भनेदेखि आफ्नो कमीकमजोरी कहिलेकाहिं अरुका आङ्का वा अन्य विद्वानाको खोजदृवर्त गर्दछ।

पछि फरकर हेदा, तेहों शताब्दीपूर्व मानिसको चेतना स्तर ईश्वरमा केन्द्रित थियो। उसबेला सबै कुराको कारण उही ईश्वरलाई मानिन्थ। सम्भवतः डर, त्रासबाट बचन जिज्ञासाको उत्तर दिन साथै समाजलाई सदाचार बनाउन उक्त दर्शन र मार्ग मानिसले अपनाए होलान। तेहीैं शताब्दीदेखि अठारहैं शताब्दीका मानिसको चेतनास्तर अलि माथि उठेको देखिन्छ। त्यसबेला उनीहरूले जीवन र जगतलाई बुझ नसकिने किलाप बनाए। सबैछोलो ईश्वरको अस्तित्व जाँचेण तापनि ईश्वरको सट्टा मानिसले कुनै अलौकिक शक्तिमा आस्था गर्न थाले।

समाजका पुरोहित वर्गले समाजको अमूर्त ढल्ले भावना मिसाएर जिज्ञासा मेट्ने प्रयास गरे। जसको लागि उनीहरूले साहित्यको सहारा लिए। फलस्वरूप त्यसबेला सामाजिक चिन्तन बढेकाले कालजयी साहित्यक कृति रचना भए। उन्माइन्सैं शताब्दीमा आएर मानिसले अब साहित्यका
काल्पनिक कुरामा पानि चित्र बुझाउन छाडे। उनीहरूलाई तथ्य र प्रमाणले बुझिने कुरा मात्र विश्वास गर्न थाले जसलाई सकारात्मकवाद (Positivism) भनिन्छ। (Michel, 2018)

यसै वैज्ञानिक युग आरम्भ भयो।

इतिहासकार एलेन डेयल डेनियल भनुहन्छ- "मानिस अझै दैर्घ्य चरित्रका छन्। मानिस कहिले तार्किक र पारदर्शी कुरा गर्न गर्नै तर कहिले अविवेकी र अपारदर्शी व्यवहार समेत गर्नै गर्दैछन्। विश्वयगत रूपमा विज्ञान, इण्जिनियरिङ, अर्थशास्त्र मानिस करिब ८० प्रतिशत मानिस तर्कपूर्ण र पारदर्शी कुरा गर्नै गर्दैछन्। धर्म, राजनीति, सामाजिक अन्तर्क्रिया, दर्शन र कानुनका क्षेत्रमा ८० प्रतिशत मानिस विवेकहीन र अपारदर्शी व्यवहार देखाउँछन्" (Daniel, 2010)

विद्वान लेखकले लामो अनुभवको उत्तर निचोड मननीय छ। कुन कुन क्षेत्रमा हामी कस्ता सोंच राख्नौं वा व्यवहार गर्दैछौं त्यसको ऐना देखाउने काम लेखकले गरिदिएका छन्।

हिजोका रक्तरम्भित काला दिनलाई राजाका वीरताका फूलबुट्टा भरेका इतिहास पढेहरु रोमाञ्चित हुन्छौं।

भावनामा अत्यन्त जति मीठो पलाट्न। वास्तवमा समग्र अतीत मीठोभन्दा तीतो बढी थियो। आधुनिक युगको उदय त्यसी सजिलै भएको होइन। कैयाँ वीर र सोझा मानिसको बलिदान र सोजानले बर्माला, दासप्रथा, सतीप्रथा जस्ता काला दिन अन्त्य भए। लाखां मानिसको बलिदानले हासिल भएको स्वतन्त्रता, मानव अधिकार जस्ता उज्याला मानव चेतनाको अभ्युदय र विकास धेरै लामो कालखण्डमा मात्र सम्भव भएका हुनु।

आज मानिसमा राजनीतिक सत्ता मात्र होइन ईश्वरीय सत्तालाई समेत चुनौती दिने आत्मविश्वास पलाएको छ। अब
कसैले पनि ईश्वरको नाममा अन्याय अत्याचार गर्न पाउँदैनन्। अब मानव जाति त्यस्ता अङ्ख्यारा रातलाई फर्कन नदिन सचेत भएका छन्। यद्यपि युगलाई पछाडि धेरैले शक्ति विद्यमान छन्।

आजको युगमा आफूलाई ईश्वरद्वारा शासित भएको दास मनोवृत्ति र संस्कृतिमा विश्वास गर्न हो भने हामी एककाइसों शताब्दीमा रहेको बेकार छ। वैज्ञानिक दृष्टिकोणले सोचने, खोजने र अधि बढ्ने प्रयत्न नगरे अब हामी पछि पनि छौँ। जीव विकाससम्बन्धी डार्विनको सिद्धांत अनुरूप वातावरणमा अनुकूलित हुने वा प्रतिस्पर्धा उत्तर जित्नेको मात्र बाँचनेसम्भवना रहन्छ। (Darwin, 1836-42) प्रतिस्पर्धा जितने भनेको हिजो जस्तो धनुकाँण हान्न वीर भए हुँदै संस्कृतिको वकालत गरेर मात्र पनि पुढैन। अब त आधुनिक युग अनुसारको वैज्ञानिक दृष्टिकोण, धारणा सोच र शैलीको विकास गर्नुपर्दछ।

हुन त हामीमा पुखाका दिन वा अतीत सम्झेर वर्तमानमा अति रोमाञ्चित हुने बानी छ। सम्भवत: बाल्यकालमा रोमाञ्चक दन्त्यकथा सुनेर परेको प्रभावले त्यसो भएको हुनसकछ। खासगरी हिन्दू धर्मशास्त्रले उहिले सत्य युग राम्रो थियो, हाम्रा पुखा महान्थिए भने पूर्वग्रह दिमाग र समाजमा लाई छ। तर मानवशास्त्रले प्रागैतिहासकाल भन्दै वर्तमानकालमा समग्र मानव जनजीवन सहज हुँदै गएको देखाउँछ। ती धार्मिक ग्रन्थ र दन्त्यकथालाई अब वैज्ञानिक दृष्टिकोणले पुनःव्याख्या गर्न जरूरी भएको छ। लोकसाहित्यको सही ठझ्ले अध्ययन, विश्लेषण र संश्लेषण गर्नुपर्दछ भने मेरो मान्यता छ।
कल्पना र भावनामा बुनिएका र फक्ताएका
लोकसाहित्यको मर्म बुइनुपर्दछ। (EssaysUK, 2018) मुन्दुम या वेदलाई मात्र होइन लेखिएका सबै इतिहासलाई आँखा चिम्लेर मान्न सकिन्न। कुने पनि ज्ञानको आधार र पृथ्वीभूमि
तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्दछ। भ्रमको तथ्य र तथ्यको सत्य खुट्याउनु शोधको ध्येय हो। भनिन्छ, सत्यनिकट पुगनु
शिव (सत्य) दर्शन हो, यही नै अध्ययनको ध्येय पनि हो।
आधुनिक मानिसको उद्भव आजभन्दा करिब २००,०००
वर्षअधि अफ़्रिकामा भयो। (Wang, Li, Sun et al., 2012)
आजभन्दा ७०,००० वर्षअधि मानव चेतनाको विकास भयो।
आजभन्दा ५०,००० वर्षअधि मानिसले सुँगुरको चित्र गुफका
भित्तमा कुँदे। इण्डोनेसियाका आदिवासीको उक्त हस्तचिन्ह
नै मानव चेतनाको आदि चिन्ह मानिन्छ। त्यसपछि ३०,००
अधि युरोपमा भेटिएका मानव निर्मित हातको हत्केलाको
चित्र पनि आदि मानव चेतनाका चिन्ह थिए। मानवशास्त्रको
भनाइ अनुसार १४,००० वर्ष अधि सर्वप्रथम मध्यपूर्वका
मानिसले ईश्वरीय सत्ता वा ईश्वरको अस्तित्वको कल्पना
गरेका थिए। (Armstrong, 2003)
१२,००० वर्षअधि मानव जातिले कृषि पेसा आराम्भ
गरेपछि मानिसको जीवनमा आमूल परिवर्तन आयो। केवल
५०० वर्ष अधिदेखि मात्र मानिसले विज्ञानको विकास गरे।
उनीहरूले त्यसपछि हरेक घटनालाई वैज्ञानिक ठल्ले कारण
सोच र खोज थाले। (Harari, 2014) मानव उद्विकासमा
देखापरेका यी चार मुख्य विकासक्रम युगान्तकारी कोशीहुँदा
हुन।
उल्लिखित आधारमा हाम्रा धर्मग्रन्थ, मुन्दुम, वेद, मिथक
अधिकतम ७०,००० वर्षभन्दा अधिका हुन असभ्य छन्।
मन्धुम र वेदमा वर्णित आदिम बताइने विवरणाले समाज विकासक्रमको कृषियुगीन मानव पात्रसित तादात्म्यात राख्दछन्। त्यसैले ती पात्र आजभन्दा बढीमा १४ हजार वर्ष अधिका मात्र हुन्। त्यस्तबलो रचना तथा लेखनकाल ईपु १५०० देखि ईपु ५०० सम्म भएको थियो। (Sanijit, 2011)

यसकारण सबैभन्दा पुरानो धार्मिक ग्रन्थ पनि आजभन्दा मोटामोटी ३५०० वर्ष भन्दा पुरानो हैन। लेपुहाङ मन्धुम तथा मत्य पुरानामा वर्णित मिथक ईशापूर्व ३००० देखि ईशापूर्व २८२० मा घटित भएको हुनसक्छ, बाढी प्रलयकाल मोटामोटी ५००० वर्ष पुराना हुनसक्छन्। (Subba, 2019) अतः आजसम्म पुरानो माणिको लिखित ग्रन्थ वेद, पुराण आदि बढीमा ६०००-५००० वर्ष पुराना स्मृति हुन्। मन्धुमको पुराकथा पनि यसकै वरिपरि घुमेको छ।

सिन्धौटी हड्डपास्थ्यता (ईशापूर्व ३३०० देखि ईशापूर्व १७००) कालीन अवशेषमा भेटिएका शिव, पशुपतिको चिन्हले किरात अस्तित्व र पहिचानलाई भारतवर्षमा करिब ६००० वर्ष पुराना जाति बताउँछ। मुजोड्ना खेयोड्ना मन्धुममा वर्णित किरात याक्षुडका पुर्खा बजु (युमा) ले तान बुनेको मिथकले पनि युमालाई कृषियुगीन पात्र झल्काउँछ।

युमाको तान बुने कलालाई चीनको सिल्करोडको विकासक्रमसित पनि जोड़ुन सकिन्छ। किनभने ईशापूर्व १५०० अधिने मध्य एसियादेखि अरब हुँदै यूरोपसम्मको रेसम व्यापारमार्ग खोलिएको थियो। (Bullet, 2008) किरात याक्षुडको भाषा सिचुवानबाट उद्भव भएर भोट-बर्म्ली भाषा परिवार नामले सिम्बुवान आएको तथा आनुवंशिकी भाषा वितानले बताउँछ। (VanDriem, 2005) अत: हाम्रा मन्धुम, वेद, लोकआख्यानले मोटामोटी ५-६ हजार वर्ष
पुराना स्मृति समझेका छन्। हामीले हाम्रा धार्मिक ग्रन्थ, लोकसाहित्य निर्माणको पृष्ठभूमि हेरेको चिनिहरूको विशेषता र सीमालाई बुझन जरुरी हुन्छ।

विज्ञान जगतले ब्रम्हाण्डको उत्पत्ति १३.७ विलियन वर्ष अधि भएको आँकलन गरेको छ। पृथ्वीको उत्पत्ति ४ विलियन वर्षअधि भएको पत्ता लगाएको छ। (Wall, 2011) मानिसको सबै जिज्ञासा शास्त गर्न नसके पनि आधारभूत तथ्य, सिद्धान्त र प्रविधिको विकास विज्ञानले गरेको छ। विज्ञानले आधुनिक मानिसको उद्देश र तिनको विस्तारसम्बन्धी सिद्धान्तको विकास उत्पत्ति विज्ञान (Genetics), भाषाविज्ञान र पुरातत्वले गरेका छन्।

मानवशास्त्रले मानव विकास र व्यवहारको अध्ययन अन्य विधानभन्दा व्यापकता र गहनतापूर्वक गरिआएको छ। यसैले प्रस्तुत अध्ययनलाई मानवशास्त्रकै मियो वरिपरि घुमाइएको छ।

आजको वैज्ञानिक युग भनेको प्रतिस्पर्धाको युग हो हामी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा मा विश्वास गर्दछौं। तर इतिहासमा सधैः स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएका छैनन्। राजाहरूको कथा मात्र इतिहास हैनन्, जनतामाथि कस्तो शासन व्यवस्था लाइएको थियो। किन राजा हटाइन्थे जनताले कस्तो सुख शान्तिले गरिखान पाएका थिए भनेर विवरणको खोजी हुन बाँकी नै छ। राजा वीर थिए भनिन्छ तर अत्याचारी थिए भनेर उसको इतिहासले भन्दैन। कुनै राजको नरानी कुरा उसको प्रतिद्वन्द्विले मात्र लेखदछ। जसैको साक्ष देवासुर संह्रामका पुराण आदि छन् जहाँ असुरको अपमान गरिएको छ।

किरात राजा नरकासुर वीर थिए भनी किरात इतिहास भन्छ तर तिनको अत्याचारबारे संस्कृत साहित्यले लेखेको
छ। त्यही आरोप वा अवगुणको बहानामा उनलाई राज्यसत्ताबाट घटनाक्रमले पाखा लगायो।

५.९.१ वैज्ञानिक अवधारणामा आधारित रूपरेखा

आरम्भिक चुडामणि सेनसम्म

विज्ञानले आधुनिक मानवकी जननी आजभन्दा २००,००० वर्षअधि अफ्रिकामा थिइन्। तापानि मानिस जातिले आजभन्दा करिब ५-६ हजार वर्षयताका पुर्खालाई मात्र सम्मज्ञ सकेको साहित्य र इतिहास भेटियो। मानव समृति साहित्य र इतिहासले त्यति पर अफ्रिकादेखि वंशावली सम्मज्ञ सकेको छैन। क्यास्पियन महासागरमा बसोबास गर्न पर्खालाई आदिपुर्खामा मानेर कस्त्नपाली आफनो पुर्खामानेको साहित्य भेटियो। त्यसैले आजभन्दा करिब ५-६ हजार वर्ष यताका धमिलो चित्रलाई मोटामोटी आँकलन गर्ने काम लोक साहित्य, इतिहास, र धर्मग्रन्थले गरेका छन्।

आज अनादिकालीन तथा आदिकालीन जति वंशावली छन् तिनीहरु २००,००० वर्षको त कुरै छाडौँ, ५-६ हजार वर्ष यताका रेखाचित्र पनि प्रश्न देखाउन असमृत छन्। तापानि हामिले जति ज्ञान पार्न, पुर्खाप्रति आभार व्यक्त गर्दें, त्यसैलाई अधार मानेर विविध आयामको तुलनात्मक अध्ययन र वैज्ञानिक अध्ययनको आधारमा विश्लेषण गर्न मार्ग प्रशस्त भएको ठानुपर्दछ। अहिले प्राप्त वंशक्रमले हामिलाई गाँठी कुरो बुझन वा खोतलन मोटामोटी सड़केत मात्र दिएको बुझुपर्दछ।

यस अध्ययनमा अनादिकाल भन्नाले माथि उल्लिखित भनाईको आधारमा क्यास्पियन सागर, पर्सिया, मेसोपोटेमिया, सप्तसिन्धु, गंगामैदान हुँदै नेपालको तराई
जिल्ला बाराको सिमाङ्गढ़ भए नेपालको पूर्वक्षेत्र चौदंडीसम्मको किरात, कासी, खाम्बोढुबा, याक्खुद यान्त्रालाई साइडक्टिक रूपमा समेट्न खोजिएको हो।

सिमाङ्गढमा किरात वंश नामले चिनिएका काशी जाति पछि सेनवंशामा सफाराउरत भए। यसमा लामो कालखण्ड व्यतीत भयो। त्यसपछि तिनीहरूको एक समूह चौदंडी प्रवेश गरेको भूक्षेत्रमा शासन गरेको । ती सबैकुरा वंशक्रममा उल्लेख गर्न सम्भव छैन। त्यसैले अनादिकालदेखि कोशी चौदंडीसम्म आइपुङ्गदा चुडामणि सेनका सत्तान सेतने सेनेहाङका रूपमा चिनिएको कालखण्डलाई यस अध्ययनमा सहजताका लागि अनादिकाल मानिएको हो।

यहाँ स्वयम्भू मनुदेखि वंशक्रम आरम्भ गरुको तातपर्य किरात मुन्थुमले पनि यहाँबाट सृष्टिको आरम्भ भएको परिकल्पना गरेको छ। संस्कृत साहित्यले पनि स्वयम्भू मनलाई मानव सृष्टिको प्रारम्भ मानेको छ। मुन्थुमले मानव सृष्टि आफसेआफ्नै स्वयम्चिताएर भएको स्वयम्भएको ठान्दछ।

प्राप्त ज्ञानका आधारमा वंशक्रम आरम्भ स्वयम्भू मनुबाट भएकाले उनलाई आदिपुरुष मानिएको हो। साहित्यमा वर्णित माथि उल्लेखित स्वयम्भू मनुको समयकाल आधुनिक समय विज्ञानले करिब ५ देखि ६ हजार वर्षअधिको एकिन गरेको छ। (Sheoran, 2017)

विज्ञानले मानिससङ्ग मिल्दोजुङ्लो वंश बाँदरको सृष्टि करिब २५ लाख वर्षअधि भएको तर आधुनिक मानिस (होमोसेपियन्स) २ लाख वर्ष पूर्वमात्र भएको निष्कर्ष निकालेको छ। अफ्रिकाबाट पश्चिम एसिया, मध्यपूर्व एसिया, मध्यएसिया हुँदै दक्षिणपूर्व तथा पूर्वी एसियामा
फैलिएका कारब २ लाख वर्ष लामो वंशक्रमम तयार पार्न सम्भव छैन। हामी यहाँ केवल वंशक्रमको प्रवृत्ति झङ्काउने सड्केत मात्र देखाउनसम्म सम्भ्ध छै। यस बीचमा लामो कालखण्ड लुकेको तथा विभिन्न विकासक्रम ढाकछो हुनसक्छन।

हामीले बिलेका समय र घटनालाई यदि हिमश्रृंखलासित तुलना गर्न हो भने हामी प्रत्येक हिमालको एक एक नाम र उचाई बताउन सक्दैन। हामी केवल ती भूवनोट अफगानिस्तान भारत पाकिस्तान हुँदै नेपाल, सिक्किम, भूटान र बर्मासम मैलिएको क्षेत्र भन्न सकदछौ। यो चीन र तिब्बतको दक्षिण भूभाग भन्न ठम्याउन सकदछौ। लहाउ पूर्वपश्चिम मैलिएको हिमश्रृंखला नै हिमालय हुन। वंशक्रमको हिमालयमा हिमश्रृंखला कहाँबाट छुट्टिएको रहेछ कहाँबाट पुन: गाँसिएको रहेछ भनी केवल बिम्बातमक रुपमा तुलना गर्न र बुझ सक्दछौ।

यहाँ हरेक वंश वा समुदायलाई भन्दा पनि यसको मूल लहरोलाई समातेर तुलनात्मक अध्ययन गर्न सकिन्छ। बोटबिरुवाको लहरो र मानिसको लहरोमा मूलभूत अन्तर के छ भने बोटबिरुवाको लहरो एकपटक छुट्टिएपछि फेरि जोडिनै तर मानिसको लहरो एकपटक छुट्टिए पनि त्यो पटक पटक जोडिनै र छुट्टिन सक्दछ।

मानिस भनेको भेडा भेडाको बथानमा, बाखा बाखाको बथानमा छुट्टिएर बसने जाति होइन। यसको विशेषता नै विभिन्न जातिबीच मित्रित भएर विकसित हुने मानव जाति हो।

इतिहासकारहरूले किरात/ मझ्नल वंश युद्धप्रेमी थिए। उनीहरूले युद्धमा पराजित गरेर अन्य जातिका महिलालाई
अपहरण गरेर त्याउने चलन थियो। (Curtin, 1908) यो काम
देवासुर सहयुगमा आर्हले पनि गरेको धर्मग्रन्थ बताउँछ। यो
विवाह शैली अन्य जातिमा पनि प्रचलित थियो। काशी,
सुमेर, गोथ रक्तभोगको कुरो भाषाशास्त्री पोखरेलले
बुल्ला रूपमा उठाएका छन्।

कालान्तरमा जातिप्रथा, रक्तभोग जस्ता भावनाको विकास
भयो, धर्मको विकास भयो र नश्लीय शुद्धताका सिद्धांत
जन्मे। यदापि विज्ञानले यी सबै जातपात, रूप, वर्ण,
धर्मसंस्कार सबै वातावरण, समाज र मानव निर्मित वस्तु
मान्दछ। यसलाई ठान दिएमा यानिस मानिसभीचको
रक्तभोग, सांस्कृतिक संश्लेषण, विकासक्रम, वंशक्रम
बुझ सहज हुनेछ।

यस पुस्तकमा हिमालय (नेपाल) मा किरात प्रवेश कुन
कुन मिश्रबाट कहिले प्रवेश बारे मोटामोटी रेखाचित्र देखाउने
प्रयास गरिएको छ। सप्तसिन्धु लगायत भारतखण्डमा
ईश्वीपूर्व १७०० देखि १५०० को बीचमा आर्य प्रवेशपूर्व
किरातका पुर्खा रूद्र, हुण, दास, दस्यु, द्रविण जातिका नामले
स्थापित थिए। त्यसपछि आर्य र किरातका पुर्खाबीच युद्धका
शृङ्खला चल्द। यही क्रममा दास, दस्यु, मरल सित मज्जोलको
रक्तभोग भएर किरात नश्ल विकास भए।

ती जाति नेपाल, भारतको उत्तरपूर्व असमसम्म फैलिए।
यो नै किरात नश्ल उद्विगसित स्वरूप थियो। यी जाति नेपाल
लगायत भारतवर्षमा प्रवेश र विस्तार गरुन समूह समग्र
किरातको दोस्रो ठूलो समूह थियो। (Thulung, 1985;
Chemjong, 2003a)

त्यसाँधि नै किरातका पहिलो समूह हिमालय, नेपालमा
पसिनकेका थिए। एक वैज्ञानिक अध्ययनले आजभन्दा
कारब ६०००–५७०० वर्षअघि कोदारी, रसुवा मार्ग भएर उत्तरबाट ठूलो मात्रामा जनसमूह नेपालभित्र प्रवेश गरेको थियो। तिनले यहाँ बसेका पुराना जातिलाई आफूँभित्र समेटेको वा विस्थापित गरिदिएका थिए। ठूलो मात्रामा भित्रिएको यो जातिसित कालान्तरमा आर्नसित युद्ध भयो। युद्धमा पराजित भई यो समूह पश्चिमबाट नेपाल प्रवेश गन्यो। यस्ती त्यसोला पनि किरातमा अन्य जातिको रक्तमिश्रण भयो। यद्रापि तिनीहरू नेपालका आदिवासीमा परिनाम भए। जसलाई पुरातत्त्व, भाषाविज्ञान अध्ययनले पनि पुष्टि गरेका छन्। (Wang et al., 2012; Zhao, M. et al., 2009; Kallie, 2018)

वेद र मुन्धुममा आएका फरक नाम वा पात्र भाषाले गर्दा फरक देखिएको हो कि? भन्ने सवाललाई भाषा विज्ञानले समझाएको छ। वेद ईस्वीपूर्व बाहिरेदेखि ईशापूर्वपूर्व शताब्दी र उत्तर कालखण्डमा रचना भएको र मुन्धुम ९, १० आँ शताब्दीमा मात्र लेखिएको हुँदा मुन्धुमले वेदको आधिकारिकतालाई ठाडै चुनौती दिन सक्दैन। पूर्ववैदिककाल हिन्दूधर्म र जातिको विकास हुनुअघि अवस्थाको वर्णन समेट ऋष्द्वेदमा छन्। वेदमा दस्यु, द्रविड लगायतका आदिवासीको जुन चर्चा छ ती तिरातका पूर्वज दास, दस्यु हुन्। तिनीहरू तत्कालीन द्रविड र रषणका समाजको थिए। (Thulung, 1985)

वेद, मुन्धुम र इतिहासको आधारमा नातिनिर्देशको विश्वघ्र आँकलन गरिएको छ। यो स्वयम् अपूर्ण भए तापनि अस्त्रीकार गरिहालन कठिन छ। किनभने ऋष्द्वेदले विभिन्न जानजातिको अस्तित्वको लेखाजोखा गरेको छ। धुमिल चित्रभित्र किरात अस्तित्वको खोजी गरी रेखाचित्र कोर्न हामी प्रयतनरत छौँ।
इतिहास लेखनका लागि स्रोतको आवश्यकता पूर्दछ। प्राचीन मिश्रको इतिहास लेखनमा त्यहाँका पिरामिड तथा स्फिंक्स सहायकसिद्ध भए। त्यसैगरी युनानको इतिहास जानको लागि होरोडोटसको कृति ‘हिस्ट्रिज’ (Histories) उपयोगी मानिन्छ। रोमको इतिहासमा लिवी (Livy) 'एन्नल्स' (Annals) उपयोगी स्रोत मानिन्छ। त्यसैगरी साहित्य पनि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत मानिन्छन्।

आर्य राष्ट्रको इतिहास लेखनमा वेद, पुराण, उपनिषद्, ब्राम्हण आदि ग्रन्थको अहम् योगदान छ। तर आर्य इतिहास लेखन केवल साहित्यमा केन्द्रित भएको पाइन्छ। यी सबै साल सम्वत नखुल्ले घटनाप्रधान सामग्री भए। त्यसैले भारतखण्डमा ईस्वीपूर्व १७००–१५०० पछि आएका आर्य र तिनीहर्भन्दा पहिले नै आएर राष्ट्र बनिसकेका अनाय अर्थात् किरातका पुराञ्जी के भरपर्दै छूटै इतिहास छैन। उनीहरूको बारेमा अन्य राष्ट्रको साहित्य र इतिहासको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता छ।

हुन त त्यसबेला सम्स्तको चलन नै थिए। त्यसैले घटनालाई नै प्रधान मानेर रचिएका साहित्यको माध्यमबाट इतिहास सम्झने प्रयतन गरिन्छ।

मौखिक रूपमा मुख मुखमा झूण्डको लोककथा, दर्थकथा मुन्नुम हो। यो इतिहासको एक आधारभूत स्रोत हो। यो लोकसाहित्यको चरणबाट गुज्रेको हुँदा यसका विशेषता र सीमालाई हामीले ध्यान दिनेपर्दै। किरातकालीन इतिहासका अवशेष काठमाडौं उपत्यकामा पाइन्छन्। अन्यत्र किरात देशमा किरातकालीन प्रमाण स्वरूप किरात शब्दका नदीनाला, स्थान, स्थलका नाम भेटिन्छन् तर आधिकारिक
रूपमा प्राचीनता झल्काउने गतिलो भग्नावशेष उत्खनन् र अध्ययन हुन बाँकी नै छ।

यसकारण अन्य राष्ट्रका साहित्य, इतिहास अध्ययनलाई किरात लिम्बू अध्ययनको दायरामा ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ। त्यहाँ कसैले आफूलाई उच्च र अरुलाई नीच देखाएर त्यो अस्वाभाविक माननु हुँदैन। एक जातिले आफ्नो लागि रचेका गाथामा रत्नावलै स्वभावावलै आफ्नो शिर माधि र प्रतिवन्द्विको शिर तल पार्दछ। त्यो विषयलाई इतिहास विश्लेषणको दायरामा केन्द्रित गरुनुपर्दछ।

वेद पुराण बोल्दछ कि आर्य र अनार्यबीच युद्ध श्रृङ्खला भए। इतिहास लेखनमा श्रुपक्षको कसैले पनि रामी लेखदैन, यो जानेको कुरा हो। संस्कृत साहित्यको निर्माणमा पूर्वाग्रह भएको कुरा स्थयम्बू आर्य विद्वान लेखकहरूले आलोचना गरेका छन्। द्वेशपूर्वक कसैलाई नीच देखाउने साहित्य वा शब्दलाई हामी प्राजिक स्थलमा तर्कसंग्रह ढाक्ने उजागर र खण्डन गर्न सक्दछौं। त्यहाँ जे कुरा जसरी लेखियो त्यसको धप अध्ययन गरेर त्यसलाई परिमाजन गर्न जिम्मा अब हाम्रो काँधमा आएको छ।

अब हामीले जे जति साहित्य र ऐतिहासिक तथ्यहरू हासिल गर्न तिनलाई आधुनिक विज्ञानको प्रकाशितमा परीक्षण गरुनुपर्दछ। मानवशास्त्रीय अध्ययन, नृत्त्व, उत्खनन्, जीववैज्ञानिक आनुवंशिकी, भाषाविज्ञान आदिको मद्दतले हाम्रो मुन्थुम, साहित्य र इतिहासबीच तुलना गरुनुपर्दछ। यस्री तुलनात्मक अध्ययन र विश्लेषण गरेर तर्कसम्मत निष्कर्षमा पुनरुपर्दछ। मध्यपूर्व, युरेसिया, मध्यएसिया, सप्तसिन्धु, सिल्करोड, तिब्बत, हिमालय क्षेत्रका आदिवासी सङ्गठन उत्खनन् गरुनुपर्दछ। कार्विनडेटिडको नतिजा, भाषाविज्ञानको
दृष्टिकोण, वंशवृक्ष खुल्ने विश्वव्यापी आनुवंशिकी
अध्ययनको बृहत् दायरालाई गहन पनि बनाउनुपर्दछ।

किरात जनजातिको मुन्थुम वेदभन्दा पुरानो भएको
kirātī मान्यता छ। kirātakā पुर्खा सुमेरबाट कोही बाँडिएर
sīnādhūpa श्रेणीमा आर्य पुनाघि स्थापित भइसकैको थिए।
उनीहरूले भारतर्वर्णमा शिव धर्मको प्रभाव बढाए। (Danielou
& Gabin, 2003) पछि ईशापूर्व १७००–१५०० मा आर्यको
sīnāma प्रवेश भयो। आर्य र किरात लगायत आदिवासीबीच
yuddh भयो जुन कुरा संस्कृत साहित्यमा पढ्न सकिन्छ।

yuddhā kirāat लगायत आदिवासी जातिहरू क्रमशः:
विस्थापित हुँदै गए। तर त्यसबेलासम्मा kirāatkako शिव
धर्मको प्रभाव आर्यको वैदिक धर्ममा पर्न गयो। आर्यभमा
śivalai rudda (rizāha) देवता र लिङ्ग योनी पूजकको रूपमा
अवहेलना गरे। कालान्तरमा śivalai एक शक्तिशाली
महादेवको रूपमा स्वीकारिए छिन सनातन धर्मले स्वरूप लियो।
यसकारण आदिवासी किरातको शिव धर्मको प्रभाव सनातन
धर्ममा वैदिककालदेखि पर्न जाँदा शिवदर्शन, चिन्ह,
प्रतीकलाई संस्कृत साहित्यले अनुकूल व्याख्या गरेको छ।

आखिर रुद्र भने पनि महादेव भने पनि शाकुकक भने पनि
उही kirāatēśvāra शिव हुं। (Thulung, 1985) उनको सत्य र
śunērdētako खोज गर्ने जीवनमूर्ति, योग साधना गर्ने
parśvralai सनातन धर्मले आत्मसात गन्यो। कालान्तरमा
yśivalai आफ्नो मौलिकताको दाबी गर्न संस्कृत साहित्य
पछि परेन। यद्यपि शिव धर्मका प्रवर्तक kirāatēśvāraका सन्तान
kirāat jātī नै हुनु भन्नेमा दुर्भि मत छैन।

आज kirāat धर्ममा hindoको प्रभाव पन्यो भनिन्छ, त्यो
स्वाभाविक हो किन्नभने सनातन धर्मको विकासमा शिव
धर्मकै प्रभाव छ। जेठो शिव धर्म हो उसको प्रभाव माइलो वैदिक धर्ममा पन्न गयो। अब अहिले आए जेठोको माइलोको प्रभाव पयो भनने कि! माइलोमा जेठोको प्रभाव पयो भनेर बुझे? सवाललाई ओल्टाईपल्टाई हेरे जवाव मिल्दछ।

वेद वा मुन्दुको आधारमा कोरिएको अनादिकालीन रेखाचित्र स्वयम्भा अस्पष्ट र अधुरो लागदछौै। तर कसैलाई बाटो देखाउँदा आफूले देखेसम्मको पंक्तिजसम्म आँधाले देखाएँ पूर्वको कलमलाई उसी वेद र मुन्दुको आदिपुरुषको अस्पष्ट आकृतलाई मोटामोटी अनादिकालिन पात्रहरूका रूपमा चित्रित गरेको छ। यहाँ देखाइएका अनादिकालीन १,२,३ निज बाँबुका छोरा नाति देखाइए तापमान ती केवल सार्केतिक हुन। यसले केवल तुलनात्मक पुस्त्वौली सद्केत गर्दछ। त्यसकारण यो अनादिकालीन वंशक्रम केवल तुलनात्मक पुस्त्वौली सद्कलन भन्न म उचित ठाण्डछौ।

यसमा वेदलाई आधार मानेर कुनै पात्रलाई संस्कृत नामले पुकार्दा हामीले उक्त पात्र किरात पुर्खा वा समतुल्य रहेको भनेर बुझन सक्नुपर्दछ। जसी विजयपुरको किरातकालीन इतिहासमा किरात साइलाइडका छोरा पुड्लाइड हिन्दू नामकरण भएपछि अमर रायले इतिहासमा चिनिए त्यस्री नै संस्कृत साहित्यले किरातलाई विभिन्न नामले उचालौ कहाँ देव भनेका छनु कतै क्षत्रिय भनेका छनु भने चतै असुर, दैत्य, म्लोष्ट र शुद्र समेत भन्न पछि परेका छैनन्।

त्यसै कुनै पात्र विशेषलाई पनि विभिन्न नाम दिएका छन्। यी तथ्यलाई तुलनात्मक विशेषणका आधारमा निरुपण गर्न दायित्व अब शोधकर्ता र पाठकको काँधमा आएको छ। यहाँ अनादिकालीन वंशक्रमको रेखाचित्र विद्वान लेखक तथा इतिहासकारका सामग्रीबाट साभार गरेको छ।
यसले वंशवृक्षको तुलनात्मक निरूपण तथा अध्ययनमा सहयोग पुगेन्छ।

फयङ साँबाको पुख्ताखोजदै जाँदा इतिहासले सेन, राय, याक्षुडङ, किराट, महाकिराट, सुमेर, काशीको नालीबेली केलाउन लगाउँछ। मुन्धुमले सुसुवा, लालाबेन, मुजिङ्ग्ना खेयोडनामा पात्रहरू देखाउँछन्। अझ विश्व इतिहासको भारतवर्ष, मोहेन्जोदडो–हड़प्पा, हिमालय पर्वत भूखला नाघेर, मध्य एसिया, अरबभूमि, भूमध्यसागर, पश्चिम एसिया, युरोप हुँदै आधुनिक मानिस उद्भव भएको भूमि अफ्रिकासम्म चियाउन हामिलाई कर लागदछ।

आधुनिक मानिस पृथ्वीमा अवतरित भएपछि मोटामोटी ६–७ हजार पुस्ता बितेछ। हामी कति अज्ञानी रहेछौँ हामिलाई आजको तीसपुस्ता अधिका पुख्ताएकै गर्न आज मुस्किल परेको छ। मुन्धुम, वेदमा बोलाइएका पुख्तापनि २०० पुस्ताभन्दा माथि जाैलीनौ। त्यसैले वंशावली अध्ययन भनेको महासागरको आदि र अन्त्य खोज्नु जतिकै अपार रहेछ। यस क्रममा आउने पात्रहरूलाई शास्त्रहरूमा विभिन्न नामले, कति इसाराले त कतै सडकेतले देखाइएका छन्। त्यसैले यो काममा मुन्धुम तथा साहित्यिक ज्ञान, ऐतिहासिक ज्ञान, मानवशास्त्रीय ज्ञान र बहुमुखी दृष्टिकोणको जरूरत छ।

वर्तमान पुस्तादेखि दुईतीन पुस्ता अधिसम्मको विवरण सही आउला। त्यसमा विवाद नआउला आए पनि निवारण गर्न सकिन्छ तर आजभन्दा तीसपुस्ता अधिका पात्रहरूका सिलसिलेवार वंशावली पाउन कठिन छ। किनभने ती विभिन्न सौतमा बेगलाबेली नामले चिनिन्छन्, तलमाथि पनि सकदछन्। त्यहाँ दिडिएको सडकेत र तिनको तुलना,
विश्लेषण तथा संश्लेषण गर्ने कार्य साँच्चिकै चुनौतीपूर्ण छ। यसमा विषयवस्तुको गहिरो ज्ञान र विधिसम्मत अध्ययन जरूरी हुन्छ। यति दाता गर्न सक्दछौ, अध्ययनक्रममा लागि लामो चिन्तन मननले अध्ययनकर्तामा एउटा अमूर्त दिशाभोध हासिल भएको छ। त्यसैलाई दहो पक्के व्याख्या लिपिबद्ध गर्ने काम यहाँ भएको छ।

प्राप्त प्रमाण र आँकडाका आधारमा मोटामोटी ६८८ वर्ष यताको अवधिमा साँबा र फयड थर, उपथरको उद्विकास भएको देखिन्छ। मानव इतिहासमा यो कालखंड छोटै मानिए तापने उक्त अवधिको ऐतिहासिक प्रमाण समेत पाउन कठिन छ। अत: तुलनात्मक अध्ययन विधिका माध्यमले पुर्खा र दरसन्तानको विश्लेषण, संश्लेषण गरिन्छ। कुनै नयाँ तथै भविष्यमा फेला परेमा परिमार्जनको ढोका खुला छैदछ।
Figure 6 अनादिकालीन वंशक्रम वेद, मुन्युम र इतिहासको आधारमा आँक्ने गरिएको छ। यो स्वयं अपूर्ण भए तापनी अस्तित्वकार गरिहुनै कठिन छ। ऋग्वेदले विभिन्न जानजातिबारे उल्लेख गरेको छ। यसै आधारमा किरात अस्तित्वको खोजी गरी रेखाचित्र कोरिएको देखिएको छ।
अनादिकालीन वंशक्रम चरण अ १/२
वैदिक साहित्यानुसार अभिनव मनु मनुहरू मध्यका प्रथम मनु हुन्। यिनैबाट आर्य र अनायर (किरात) उद्विकास भए। यिनीबाट प्रियवन्त र उत्तान शाख उद्भव भयो। प्रियवन्त शाखामा विषुपुराण, स्वयम्भूव मनुप्रसंग, श्रीमद्भागवत, हरिवंश सहित ३५ प्रजापति र स्वयम्भूव सहित ५ मनु भए र

(Thulung, 2042; Mabohang & Dhungel, 2047; Chemjong, 2059; Yonghang, 2068; SenChobegu, 2064)
आयर्विकसित भए। उत्ता उत्तान शाखाबाट चाक्षुस मनु र प्रजापति राजाहरू भएको हरिवंश पुराणले बताउँछ। यिनै उत्तानबाट उत्तानपाद हुँदै उर, अङ्ग, दक्षपुत्री हुँदै यम, घर (वसु), रुद्र (न्याम्बक) हुँदै तीन मुख्य जनजाति द्रविड, हुन र रंभण उद्विकसित भए। सिनध्मा यिनै हुँ जाति नै किरात कहिनथे। हुन त कालान्तरमा हुँ जातिविवाह हिमालयको किरात र मज्जोल (मुगल) जाति उद्विकसित भएको वंशावलीले देखाउँछ। किरातबाट मुनाइङ्झबा, किरातइङ्झबा हुँदै याक्तुम्भा जाति उद्विकसित भएको किरात वंशावलीले बताउँछ। (Thulung, 1985)

माथि अनादिकालीन वंशक्रममा अभिनव मनुदेखि किरात, याक्तुम्भा हुँदै सेनसममको वंशक्रमलाई समेटिएको छ। प्राचीन वंशक्रम अपार छ। त्यसलाई उल्लिखित वंशक्रमभङ्खर देखाउँनु घामलाई ठूक देखाउँनु जस्तो काम हो। तापनि त्यसलाई केवल साङ्केतिक रूपमा मात्र सम्प्रेषित गरिएको ठानु पर्दछ। यो वंशावलीले आयर र किरातको पुर्खा मात्र नभएर धेरै जाति प्रजातिका पुर्खा अभिनव मनुबाट आरम्भ भएको थाहा हुँछ। यिनको समयकाल करिब ५००० वर्ष पुरानो छ। यसकारण त्यहेला आयर र अनायर विभाजित मानिसको ५००० वर्ष अधि एको जाति, संस्कृतिमा आबद्ध थिए। (Sheoran, 2017) कालान्तरमा भूगोलमा छरिदिं जाँदा विभिन्न संस्कृति, आस्था, धर्म आदिमा ती विभाजित भए।

यस्तै प्रकारको वंशवृक्ष भाषा विज्ञानले पनि अधि सारेको छ। तुलनात्मक भाषाविज्ञानका अध्येता प्रा. बालकृष्ण पोखरेल अनुसार उहिले परिस्थित सागरको उत्तर सुमेरमा एक ठूलो मानव समूहले छाग (बाख्रा) पालने गर्दथे। उनीहरू छाग आस्थाका थिए। तिनीहरूलाई काशी जाति भनिन्थ्यो।
सुमेरमा बस्नेलाई मझ्नोल भनिन्थ्यो, अन्यलाई काशी भनिन्थ्यो। काशी र गुथ (गाई पाउले) समूहबीच रक्तमिश्रण भए एक काशी जाति भएका थिए। यिनै काशी जाति पुन: सुमेरमा गए र सुमेर (मझ्नोल/ कुम्रि) जातिसङ्ग रक्तमिश्रण भयो। पछि सुमेर प्रभाव हुने किर/ किरात भए र काशी प्रभाव हुने कश्यप, कस, खस भए।

भाषाशास्त्री बालकृष्ण पोखरेलका अनुसार संसारमा कुनै पनि जाति रक्तमिश्रणबाट मुक्त छैन्। उनका अनुसार किरात र खसको रक्त-अनन्य रहेको छ। खसबाटै ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शुद्र उद्विकास भएको हो। पोखरेलले उक्त तथ्य 'खस जातिको इतिहास' शोधन्यो खुलस्त पारेका छन्।
(Pokhrel, 1998)

वंशवृक्षको लहरी आनुवंशिकी (Genetical perspective) दृष्टिले हेदा आजजन्दा करिब २००,००० वर्षअघि आफ्रिकामा एक आमाई कोखबाट आधुनिक मानव जातिको जन्म र विकास भयो। (Gibbons, 1992) आजजन्दा २००,००० वर्ष अघिदेखिको यति लामो लहरोले नालीबेली अहिले ल्याउन असम्भव नै लागदछ। किनभने स्वयमभुव मनुको काल इन्द्रीपूर्ब ३३९१ अर्थात् आजजन्दा करिब ५३०० वर्षअघिसम्म मात्र देखिन्छ। (Thulung, 1985) ऋग्वेद तथा अन्य संस्कृत साहित्यका आधारमा स्वयमभुव मनु (ईशापूर्व ३३९१) तथा वंवसव भने (ईशापूर्व २८११) का कालभन्दा यताका वंशक्रम मात्र मानिसले समझ र टिप्प सकेका छन्।
(Sheoran, 2017)

बाँकी १९५,००० वर्षको वंशक्रम टिप्प मानव संस्मरण बाहिर छ। आजजन्दा ६०,००० वर्षअघि नियो जातिबाट मझ्नोल नशलको विकास भएको प्रमाणित भएको छ। (Li, 2004) चिनियँ आख्यानले पनि उनीहरुका पुर्खा काला थिए
भनेको छ, ती पछि वातावरणीय प्रभावले पहेला भए। हिन्दू देवी काली, महाकालीलाई पनि हामी माथि चिनियाँ आख्यानसित तुलना गर्न सक्दछौं। जेहोस, माथि करिब ५००० वर्षको अनुमानित वंशक्रमलाई प्रमाणित गर्न पनि असम्भव नै छ। श्रुति, स्मृति र प्रमाणको आधारमा तथा समानता र विविधताको आधारमा तुलना गरेइ हामी वंशवृक्षको सैद्धान्तिक खाकासम्म कोर्न सक्दछौं।

वंशावलीको प्रथम कालखण्ड अनन्त छ, त्यसैले यो रूपरेखा साइंटिक रूपमा मात्र उभिएको छ।

मुन्धुमले स्वयम्भू मनुको चर्चा गरेको तथा आर्य ग्रन्थमा पनि यसको उल्लेख भएको हुँदा स्वयम्भू मनुको कालमा किरातका पुर्ख र आर्यका पुर्खा एकैठाउँमा बसोबास गर्दथे। अर्थात् किरात वा मल्होल, आर्य तथा खस, ककेशियन आदि सबैका पुर्खा मेसोपोटामिया, परसिया एकै ठाउँमा थिए भनेर इतिहास र वेदले बताएका छन्। किरात मुन्धुमले पनि चीनमा आउनु पूर्व लिम्बूका पुर्खा मुनातेम्बेमा थिए भने(Thulung, 1985)को छ। (Chemjong, 2003a)

करिब ५००० वर्षाताका वंशक्रम निकाल्न हामीले वेदको सहारा लिने पनि हुन्छ। वेदका आधारमा हामी किरातका पुर्खाको अॅकलन गर्न सक्दछौं। कतिपय वैदिक जानलाई वैज्ञानिक उत्खनन, शोध र अनुसन्धानले प्रमाणित गरेका छन्। ती प्रमाणित इतिहासमा लेखिएका तथ्यहरूसित तुलना गरी सैद्धान्तिक अवधारणामात्रक काल कोर्न प्रयास गरिएको छ। आधुनिक मानिस उत्पत्तिकाललाई मानव जानले छिचोले पछि त्यसको एक शाखा किरातको रूपमा अफगानिस्तान सप्तसिन्धु, गंगामैदान हुँदै सिमाडगढ (सिम्फौनगढ) पुगे।
यसैको साङ्गोपाङ्ग सैद्धांतिक खाकालाई यहाँ अध्ययनार्थ अनादिकाल भनिएको छ।

5.2 वंशवलीजन्य खाका (आ)

सेनवंशी चुढामणि सेनका माईँला सन्तान सौँबासेरेड/ सौँबाश्रेड चौदण्डी चतराबाट साँगुरी, धनकुटा सड्डमटार हुँदै उँभो तम्बरखोला लागे। यही क्रममा उनी हालको पाँचथर पुगे। तम्बरखोला गडतिर हुँदै पाँचथरबाट अन्ततः उनी ताप्लेजुडको मेवाखोला थुम पुगे। त्यहाँ फयङ उपथर सहित अन्य सौँबाहरु उत्पत्ति भए। यसङो विभिन्न सौँबा उपथर आरम्भ हुँदासमको कालक्रमलाई अध्ययनार्थ आदिकालीन वंशवृक्ष मानिएको छ। यो खाका इतिहास, वंशवली र मुन्धुमको आधारमा कोरिएको हो। सेन थेरिम्लु वंशवली, योडहाड वंशवली, चडबाड सौँबा वंशवली तथा अन्य वंशवली एवम् वंशवली जानकारहरुका वस्तुगत सूचनाका आधारमा आदिकालीन वंशक्रम कोरिएको छ।

(Chongbang, 2009; SenChobegu, 2007; Yonghang, 2011, PhayangTB, 2019)

वंशवली वंशवृक्ष हो, पारिवारिक कम्प्रास पनि हो। यसमा केही नाम छूट्न, बदलिन सक्छन्, दोहोरिन पनि सक्छन्। पुस्तक्रमको तलमाथि पर्ने सक्छन्। नाम अस्पष्ट र अशुद्ध हुन सक्छन्। त्यस्तो तृती कमसौक्रमको तुल्याउन अन्य वंशवलीमा प्रकाशित वंशक्रममस्तित तुलना गरिएको छ। वंशवलीमा धेरै कुरा खुल्दैनन् कतिपय कुरा आफसमा बाइछन् पनि। त्यस्तो अवस्थमा ऐतिहासिक वस्तुस्थिति विश्लेषण गरेइ यहाँ वंशक्रम समायोजन, संश्लेषण गरिएका छन्।

फयङ सौँबा उत्पत्ति मुन्धुमको कोशीबाट एक सिकारी दल तम्बरतिर समातेर हिँडेको कथा छ। जानेक्रममा
यादरूप पुगेपछि समूहबाट एक भाइ छूटिए। पछि उक्त भाइबाट योडहाड र थेगिम उद्विकास भए। नाल्बोमा बेंदलको सिकार गर्न साराताप्रा/ श्राताप्रालाई चडबाड साँबा वंशावलीले सनेहाड राई वंश भनेको छ। यसबाट चडबाड, फयड लगायतका साँबा भए। यसले योडहाड, थेगिम र साँबा पुख्ता पनि अधि एकै रहेछन् भन्ने थाहा हुन्छ।

चडबाड, फयड लगायतका साँबाका पुख्ता नाल्बो पछि मेवाखोला साँबामा पुगे। त्यहाँ पुगनअधि उक्त स्थानमा साँबाहाडले राज्य गरिसकेका थिए। त्यसबेला उक्त स्थानको नाम साँबा रहिसकेको थियो। उक्त स्थानमा बसोबास गर्न साराताप्रा–फैमुनहाडका सन्तान चडबाड, फयड लगायत आठ साँबा भू–अभिधा (Toponym) को आधारमा साँबा कहलाइए। उनीहरू साँबा कहलिनुको प्रमुख कारण उनीहरू साँबासेरेङका दरस्तान थिए। पितृ साँबासेरेङ सम्बन्धित जनाउन उनीहरूले साँबा थर ग्रहण गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

कालान्तरमा मेवाखोला थुम साँबा क्षेत्रमा शासन गरेका वसेकाले भूअभिधा आधारमा उनीहरू साँबा कहलिए। उनीहरू सेनवंशी चुडामणि सेनका दरसन्तान थिए। चडबाड बंशावलीमा उनीहरूका पुख्ता सेन र राई पद्वीधारी थिए। बंशावलीमा उनलाई सनेहाड राई भनिएको छ। (Chongbang, 2009)

योडहाड बंशावली अनुसार सिमाडगढमा (१) अभि (उदिय) सेन, (२) पद्म सेन, (३) लारा सेन, (४) फोरा सेन र (५) चुडामणि सेन थिए। तीमध्ये वि.सं. १३२४ मा चुडामणि सेनले नेपालको भूभागमा शासन गर्दथे। त्यसकालमा राज्यविस्तार गर्दै गयासुद्धिन तुगलकले सिमाडगढबाट
उनलाई विस्थापित गरिदिए। त्यहाँबाट चुडामणि सेन आफ्ना सन्तान तथा दलबल सहित पूर्वतर्फ लागे र हालको चतरा चौदंडीमा आएर राज्य स्थापना गरे। उनको त्यही परलोक भयो। यिनै चुडामणि सेनका सन्तान सनेहाडका दरसन्तान पछि योडहाड भए। (Yonghang, 2011)

योडहाड वंशावली अनुसार चुडामणि सेनका चारभाई छोराहरू वि.सं. १३८८ मा साँगुरी भज्म्याड नाघेर भित्री पहाड सझमटार पुगेर बसोबास गर्न थाले। त्यहाँ सातवर्ष बसेपछि साइँलाभाइ सनेहाडले तमबरखोला पारि जाने इच्छा देखाए। उनी छुट्टिनअधि चारे दाजुभाइले स्मृतिस्वरूप एकएकओटा ढुङ्गा गाडे। जो हाडसम्मालुड नामकरण भयो।

त्यसपछि तीनभाइ सनेहाड तमबरपारि गए। सिम्राघाटमा पुगेर त्यहाँ उनीहरू सातवर्ष बसे। पोक्लाभाड़ तेह्नुम छुट्टिएका सनेहाडले पोक्लाभाड़का रजालाई पराजित गरी शासनसता हात पारि। अन्य तीनभाइ उँभो तमबरतिर लागे। वंशावली अनुसार याडरुपमा पुगेर एकभाइ पुन: छुट्टिए। उनका साडिनहाड र सुयपहाड नामका दुई छोराहरू थिए। उनका सन्तान कालान्तरमा योडहाड भए। याडरुपमा वि.सं. १३९६ मा नाहाडले राज्य गरे।

जेठो भाइ आफ्नो ससुराली तमबरखोला भएकाई उ त्यतै लाग्यो र कान्छाभाइ चचनुसन्छने सनेहाड मेवाखोलाको शिररतर पहाड गरा। यसरी मेवाखोला र तमबरखोला पुगेर सनेवंशी सनेहाडबाट कालान्तरमा साँबा लिम्बू उद्विकास भए। (Yonghang, 2011)

योडहाड वंशावलीले उल्लेख गरेको चचनुसन्छेनु सनेहाडलाई चडबाड साँबा वंशावलीले आफ्ना पुख्त सनेहाड राई भनी उल्लेख गरेको छ। जे होसू चडबाड, फयड
लगायत आठ साँबाका पुख्ना साराताप्पा का पुख्ना साँबासेरेङ भएको विश्लेषण गरिन्छ। यिनी साँबासेरेङ लाई पुख्ना मानेर साराताप्पा र उनका सन्तानले साँबा धर ग्रहण गरेका हुनसक्छन्। साँबासेरेङ, साराताप्पा का दरसन्तान मेंवाखोलामा स्थापित भए। उनीहरूबाटै साँबा धर तथा उपथरको उद्विकास भयो। (SenChobegu, 2007; Chongbang, 2009; Yonghang, 2011)

यही साँबा सेरेङका दरसन्तान चडाबाड साँबा, फयाङ साँबा लगायत आठ साँबाका पुख्ना भए, चडाबाड साँबा पुढ मुन्धुममा भन्न्छ। उक्त मुन्धुमले सेरेङ/ श्रेद सामाद भनेर साँबासेरेङलाई नै सड्केत गर्दछ। यसबाट थाहा हुन्छ कि चडाबाड, फयाङ साँबा मुन्धुममा वर्णित साराताप्पा साँबासेरेङका दरसन्तान हुन्। उनै साँबासेरेङको साँबा पदवी उनका दरसन्तानमा धर रहन गयो। अधि साँबाहाङबाट भूअमिथा (Toponym) साँबा गाउँ रहेको आधारमा र पछि पुगेका साँबासेरेङ वंशका आधारमा दरसन्तान साँबा कहलिए।

विजयपुरको किरातकालीन इतिहासमा सोहाँ शताब्दीको किरात राज्यका तराई भूभागमा चडाबाड र सेरेदहाड/ श्रेदहाड सुब्बा भई आ-अपनो क्षेत्र शासन गरे भनी उल्लेख छ। (Chemjong, 1974) त्यस तथ्यलाई चडाबाड साँबा र फयाङ साँबाका पोड मुन्धुममा देखाइएको सेरेङ/ श्रेद सामादसिने जोड्न सकिन्छ। यही आधारमा फयाङ साँबा, चडाबाड साँबा र सेरेङ/ श्रेद अधि सगोत्री थिए। यिनीहरूबीच रक्तगत अनन्या रहेको सडकेत मुन्धुमले दिन्छ।
वंशावलीमा उल्लिखित इतिहास चौथौं शताब्दीको हो। लिम्बुवान गठन हुँदा छैटैं शताब्दीतिर भएको थियो। लिम्बुवान गठनताका मेवाखोला, साँबाको नाम इतिहासमा उल्लिखित छ। यसबाट यी साँबासेरेङ भन्दा अधिनै साँबा स्थान र थरको नामकरण भएको थाला हुन्छ।

भारतीय इतिहासकार पाण्डे अनुसार भारतमा कुसान आक्रमणपछि सन् ३४०–४५५ तिर त्यहाँका हुण, सेन, लिच्छवी हिमालयमा पसे र ती किरात लिम्बू भए। (Pandeya, 2013) अर्का एक किरात सेन लिम्बू लेखक अनुसार कुसान आक्रमणपछि सन् ८९ तिर नागा, सेन र लिच्छवी किरात देश पसे र ती किरात लिम्बू भए। (SenChobegu, 2007)

यी ऐतिहासिक पर्यालाई टेकेक हामी माथिको सवालको जवाब भेटौल सक्दछौं। पहिलो शताब्दीदेखि पाँचों शताब्दीमा माथि उल्लिखित हुण, सेन, लिच्छवी, नागा मध्ये कुनै वंशबाट मेवाखोला तम्बरखोला प्रवेश गरेको सक्नकेत। त्यही आधारमा तिनीहरू मध्येबाट साँबाहाङ उद्विकास भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। यही साँबाहाङबाट साँबा गाउँ भूआमिधा चलेको अनुमान गर्न गाउँ पर्दै।

चढबाट साँबा, फयड साँबा लगायतका आठ साँबाको हकमा साँबा क्षेत्रमा बसेका आधारमा साँबा नाम रहेको बताईए तापनी उनीहरू साँबासेरेका वंश हुन्। त्यसैले उनीहरूले साँबा थर स्वीकार गरे। माथिको तथ्यबाट के अनुमान गर्न सकिन्छ भने सेनवंशी साँबासेरेक र अधि साँबाहाङका पूर्वज सम्बन्धित हुन सक्दछन्। यसमा थप अध्ययनको जरुरी छ।

सिमाडगढ (सिम्मौनगढ), चतरा, साँगुरी, धनकुटादेखि मेवाखोला थुम साँबा ताप्लेजुडसम्मको यात्रा इतिहासलाई
साङ्केतिक रूपमा दोस्रो स्थिति ‘आदिकाल’ भनिएको छ।
त्यसैगरी फयड साँबा उदय भएको काल र स्थान
ताप्लेजुडेखि वर्तमान कालसम्मलाई अध्ययनमा तेस्रो
स्थिति ऐतिहासिक काल भनिएको छ। वर्तमान कालमा
फयड साँबा हाडपाड, भुटान, सिक्किम, बेलायत आदि
स्थानहरूमा फैलिएका छन्।

वंशवृक्षको अनादिकाललाई क्रमशः अ १२३ गरिएको छ।
त्यसैगरी ऐतिहासिक काललाई क्रमशः आ १२३ र आधुनिक
काललाई क्रमशः इ १२३ उल्लेख गरिएको छ। यसलाई
अंग्रेजीमा क्रमशः A123, B123, C123 सडकेत गरिएको छ।

बंशावलीजन्य खाका

चरण आ

(आ1)- साथीरेख/सेतौने सोनिहाड राई

(आ2)- संबोध

(आ3)- कम्याहार

(आ4)- साइमोहार (साइममार)/सासापणा

(आ5)- सामिग्रह (संग्रामाद)

(आ6)- प्रबोहार (प्रबुकालाद)

(आ7)- केम्बुहार (केम्बुकाद)

(आ8)- पोमुहार (पोमुकाद)

(आ9)- भोक्चाद

(आ10)- हेवा (घाना)

(आ11)- केम्बाहार

(आ12)- केम्बानाहार

(आ13)- पोमुनहार

(आ14)- सामसाक

(आ15)- लाविकुक

(आ16)- सोपुं

(आ17)- देक्क्यानार

(आ18)- सोनिहार

(आ19)- मुदन

(आ20)- चाटारा (आ16)- लुहिन्सा (आ18)- फयहाराद (आ16)- कोहदारामा (आ16)- फिकेन्दरामा

(आ21)- नेपाली (आ16)- फयहाराद (आ16)- कोहदारामा (आ16)- मिकेन्दरामा

(SenChobegu, 2007; Chongbang, 2009; Yonghang, 2011; Mikkendang, 2019; PhyangMC, 2019)

Figure 8 किरात, सेन, साँबाको बंशावलीजन्य बंशवुक्षको रूपरेखा
सेन चबेगु लिम्बू वंशावली अनुसार सेनवंशी चुडामणि सेनका माइला छोरा साँवासेरेलाई चडबाड साँबा वंशावलीले सनेहार राई नामले उथ्याएको हुँदा उक्त पहिचान पनि खुल्ने गरी दुवै नामलाई आदिकालीन वंशक्रमको पहिलो क्रममा राखिएको छ।

नालबोमा बँदेल सिकारी पात्र साराताप्पा महत्त्वपूर्ण पुर्खा देखा परे। उनैका दरसन्त्तान फेन्युहाडपछि साँबाभित्र विभिन्न उपथर उद्विकास भयो।

5.3 मुन्थुम
5.3.1 साँबा फयङ उत्पति मुन्थुम

साँबा परिवारको फयङ र अर्को सदस्य साँबा चडबाडका उत्पति कथाहरू तुलना गर्दा प्रायः समान भेटिन्छै। कतिपय विवरण फरक परे तापनि सारमा ती एक छन। अध्ययनका क्रममा संकलित सूचना जस्ताको तस्तै यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

साँबा फयङको इतिहासमा रूचि राख्ने ताप्लेजुङ जिल्ला आठराई हाडपाड चुँवा (हाल वेलायत निवासी) टेकबहादुर फयङ साँबा लिम्बूले आफूले सुनेको फयङ साँबासम्बन्धी आख्यान धीरेन्द्र फयङ साँबा लिम्बूलाई टिपाइदिएका थिए। धीरेन्द्रमार्फत लिखित पाण्डुलिपि यो शोधकर्तालाई प्राप्त भयो। पछि अस्पष्ट भएका कतिपय कुराहरू शोधकर्ताले टेक बहादुर साँबा फयङसित अनलाइन भाइबरमा छलफल भयो।

त्यही पाण्डुलिपि र अनलाइन टेलिफोन वार्ता आधारमा साँबा फयङ उत्पति मुन्थुम यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

आख्यान यसप्रकार छ-

"उहिले तीनजना सिकारी बँदेलको सिकार खेलन कुकुर लिएर बराहक्षेत्र आए। त्यहाँ उनीहरूले चाँदीको जगार
भएको सुनको बँदेल देखो। उनीहरु त्यो सुनौलो बँदेललाई लखेटै जोँदा हालको तेह्रूम र पाँचघर जोड्ने लिम्बूनी पुलनेर पुगेछन्। त्यहाँ पुगेपछि बँदेल तेम्दे (मैदान) जड्गलभित्र लुकेछ। उक्त बँदेललाई लखेटन सिकारी कुकुर छाडेछन्। यसरी बँदेल सिकार गर्न उनीहरुले निकै कसरत गरेछन्।

सिकारको क्रममा तीनजना सिकारीमध्ये दुई भाइ कुकुरको पाईला पछ्वाउँदै गएछन्। ती दुई भाइ सिकारको पछि लाग्दा पाँचघर याडरू पुगेछन्। कथा अनुसार त्यसरी छुट्टिएका ती किरात बाट योड्हाँड र थेगिम किरात लिम्बू उद्भव भएछन्।

आख्यान अनुसार एक भाइ बँदेल पछ्वाउँदै तम्बरखोलाको तिरैतिर उँचै लागेछ। उ चाहिँ बँदेललाई लखेटै दरूखोला मेवाखोला पुगेछ। त्यहाँ पुगेउ उ बँदेल मार्न सफल भएछ। यसरी उसको नाम बँदेल मारा अर्थमा सेरातापा/ सारातापा/ भ्रादापा रहन गयो। सेरातापाले हालको नालबो गाउँमा पुगेबेल बँदेललाई मारेका थिए।

उनले बँदेललाई चिरफार गरे। बँदेलको मासुलाई आगोमा सुकाए। जड्गलबाट आगोको धुँवा आएको देखेर त्यहाँका नालबोका भोटे राजा (मुदेन)ले त्यहाँ के भएको हो बुझन सैनिक पठाए। सैनिकहरुले सेरातापालाई भेट। सैनिकहरुले राजाको आदेशानुसार आगो निभाएर राजा समक्ष हाजिर हुन एक घण्टाको समय दिए।

यता नालबोका भोटे राजाले कर्मचारीलाई दरवारको प्रवेशद्वारसम्म भित्रैदेखि सेतो कपडा बिछाउन लगाए। उनले भने- यदि यहाँ प्रवेश गर्ने मानिसले यो कपडा उठाउँदै भित्र पसेमा ऊ हाम्रो शत्रु हो र यदि कपडामाथि सहज ढक्कले टेक्दै
आएमा उ हाम्रो मित्र हो भनेर बुझनु। उनले सेरातापालको परीक्षा प्रवेशद्वारबाट लिने व्यवस्था मिलाए। उनको आदेश सुरक्षाकर्मीले बुझे।

केही समयमा सेरातापा दरवार आइपुगे। उनले प्रवेशद्वारमा बिछ्याएको कपडामाथि टेक्दै दरवारमा प्रवेश गरौ। उनले सर्वप्रथम आफूले मारेको बँदलको मासु नाल्बोका भोटे राजालाई चढाए। राजासँगको भेटमा केही कुराकानी भए। कुराकानी गरिसकेपछि सेरातापाले राजासँग विदा मागे। तर राजाले सेरातापालाई बिदा दिएन्। राजाले आफ्ना ६ जना छोरीमध्ये एकजनासित विवाह गरेइ बस्ने प्रस्ताव गरेको थियो।

सेरातापा/ सारातापाले पनि राजाको प्रस्ताव स्वीकार गरेको थियो। राजाले आफ्नी छोरीहस्तर्फ फर्कर सोधेत तर जेठी, माइली, साइँली, काइँली, अन्तरीपाँचै बैनीले सेरातापासित विवाह गर्न स्वीकार गरेन्। मान्छे हेर्देन भयाँरुता जस्तो छ त्यस्तासित हामी विवाह गर्दैन् भनेर छोरीहस्त पनिछेको थियो। आफूले सेरातापालाई छोरी दिने वचन दिएको तर छोरीने मनानेपछि मुदेन (भोटे) राजा चिन्तित बने। चिन्ताले गर्दै राजाले एक हप्तासम्म खाना खाएन्।

बुबाको यस्तो हालत देखेर कान्छी छोरीले मन पलियो। उनी सेरातापासित विवाह गर्न राजी भइन्। कान्छी छोरीको उमेर कलिले भएकाले राजालाई चिन्ता भयो। राजाले आफूले गरेको निर्णय बमोजिम सेरातापासित आफ्नी कान्छी छोरीको विवाह गरिदिए।

एकदिन सेरातापाको एकजना छोरा जन्मियो। सेरातापा र उनकी पत्नी जड्गल घुम्न जाँदा आफ्नो बच्चा पनि साथ लैजान्थे। एकदिन राजाकी छोरीहस्तले बहिनी र ज्वाई
जङ्गल गएको बेलामा घरमा बच्चा देखेन्न्। उनीहरूले बच्चा साथै लगे गएको हेकका राखेन्न्। यसैले बहिनीहरूको बच्चा यहाँ कोक्रोमा नहुँदा शोक पर्ला भनेर दिदिहरूले एउटा मासुको नानी आकृति बनाएर राखिदिए। उता कान्छी बहिनी र सेराताप्ला जड्गलबाट पर्किए। आउँदा अर्को नानी कोक्रोमा देखेअनीहरू अच्छममा परे। दिदिह्रुलाई सोधा यो हामीले बनाइदिएको मासुको नानी हो। यो पनि तिग्रै नानी हो भन्ने जवाफ बहिनीलाई दिए।

माइतीले बनाइदिएको मासुको नानी समेत लिएर कान्छी छोरी जड्गल जान लागिन्। जड्गलमा बच्चाले किराफटेक्याँ खाला भनेर दिदिहरूले मासुको नानीले जड्गल लैजान रोकेको। तर यदि यो पनि उसकै नानी हो भने बच्चालाई केही हुँदै भनेर मुदेन राजाले भनेपछि दुवै नानी लिएर कान्छीछोरी जड्गल गइन्। नभन्दै दुवैजना बच्चा जड्गलमा लिएर जाँदा दिदिहरूले बनाइदिएको मासुको बनावटी नानी चाहेँ मयौ। कान्छी छोरीले जन्माएको छोरा मात्र जीवित रह्ने।

एकदिन मुदेन राजाले ज्वाई सेराताप्ला र कान्छी छोरी तथा नातिलाई गरी खानको लागि भनेर साजुवा खोला र खेजुवा खोलाको बीचको जड्गल क्षेत्र छुट्याइदिए। सेराताप्लाई त्यहाँ जड्गल फॉँडेर खेतीपाती गरिखाने जग्गा पाए। उक्त क्षेत्रभित्र एकजनाको घरघडीरी पनि देखियो। यो कसले घरघडीरी भनी खोजी गर्दा त्यसको धनी तम्बरखोलामा भेटियो। सेराताप्लाई उसलाई तडङ्ग्यालाई मिसल साँबा भाइ बनाए। उनी त्यस क्षेत्रमा मिलेर बसे।"

(PhayangTB, 2019)
यस सम्बन्धमा माबुहाङले लिम्बू जातिको मुन्थुम र इतिहास पुस्तकमा फेन्फुहाङ उपशीर्षकमा एक आपुङ्की राजा खोक्लिखाल्को चर्चा गरेका छन्। खोक्लिखाल्को तिब्बतबाट गोला भएर नुन ल्याउँदा हालको साँबा गाउँ भएर ओहोर दोहोर गर्न गर्दथे। बाटामा उनले फेन्फुहाङको घरमा निस्केर खानेकुरा खाइदिए ज्यादै दुःख दिए। फेन्फुहाङले पनि बदलास्वरूप खोक्लिखाल्कलाई एकपटक खानामा विष हालेर हत्या गरिदिए। उक्त कथा अनुसार तिनै फेन्फुहाङका सन्तान हाल तडडप्पा साँबा भएका हुन्। (Mabuhang, 2012)

माथि साँबा फयङका पुर्खासैराताप्लाई तडडप्पालाई मिसिल भाइ बनाएको कथा हामीले जान्नै। उक्त पात्र तडडप्पासँग यो कथालाई पनि तुलना गर्न सकिन्छ। यसले साराताप्लाका दरसन्तानले तडडप्पाका सन्तानलाई मिसल भाइका रूपमा साँबा वंशमा समावेश गराएका रहेछन् भने बुझिन्छ।

यी फेन्फुहाङको बारेमा मुदेन्छड साँबा वंशावलीमा पनि चर्चा गरिएको छ। उनी उहले माराधाङ (मावामाराङ) लाई लिएर मुनाहाङ तिब्बतबाट किरात लिम्बुवान पस्दा यिनै फेन्फुहाङ मुनाहाङसित झरेका थिए। यसरी फेन्फुहाङ र मुदेन्छड साँबाका समबन्ध मुदेन्छड वंशावलीमा पाइन। (Mudenchhong, 2007) यसबाट के सिद्ध हुन्छ भने तडडप्पा साँबा फेन्फुहाङ थिए।

यिनीहरु मुदेन्छड साँबा समकालीन वा समूहका थिए। जेहोस्त तडडप्पा साँबा मुदेन्छड साँबासितै अधि मेवाखोला थुम आएको देखिन्छ। तडडप्पा साँबाका पुर्खासैर तिब्बतबाट नेपाल आक्रमण गर्न आउँदा मुनाहाङसँगै फेन्फुहाङ नामले तिब्बतबाट झरेका थिए।
५.३.२ लगन खोप्पा मुन्धुम
आन्न्होनू इक्सा पाकतेले खम्बेक पाकतेले हयुङ खाम्जड़्थी मुएड् खम्जड़्थी माक्चवीलाड् माख्मा चड़्थो कड़जिली गर कुड़्भाइचड़्थो साप्चिली मेिना कुलुम द्राओ तेमेन दिङ्का वेलुम् धम्मो तागेरे निइवाकसुइङ्क युक्रो पोरेक्कमी याम्फामी इड्जुम्मो साप्मा गेिन गर माइनु तम्मेले सेन्दोगेनगर पेसेनतरड़ मेल्ले सिकुम खोसेआइङ्क निवा खोसेआइङ्क इक्सा खेक्सिन नावाच्वड़ खेक्सीन हाक्न्थो सुरित्मा सरहा केजोक्सा साधा लप्सा द्वोरी लासा कोझा नाक्सा द्वोरी नाक्सा कोझनु अरुण वास्सा तम्मर वास्सनु कॉसी हाङ मेनु काशी कोज़ दुक्कोशी सुककोशी बराहक्षेत्र कोजाहा खोलानु कत्थो सिमराहा घाटनु मुलघाट कत्थो याक्चाना घाटनु साधाम घाटनु
कत्थो चेकचेनहा हाङ नु साम्जक हाङ नु खेवा हाङ नु खजुम् हाङ नु माबु हाङ नु हाङजिली होबेरी हाङ नु साँड़भेरे हाङ नु हाङसा माउ मेनु हाङजेरे फैिमुङ्क्सेरो हाङसेन्दर तेलिया घाटनु हाक्चपारा घाटनु कोजो नुभो घाटनु पाँचथर फिदिम कुम्मायासोक कुच्छा यासोकनु ताकलुङ्क खेडालिङ्क कुक्कसी साइन तालिङ्क्योक चिमलिङ्क्योक कुक्वाप्पा साइन हजेली हुभेरे हाङओ नालिगेन थाक्चेन कुफइन सक्वा मुइन सेलले फल्लाहाङ्क फल्नयोक्कू सिसल्ला मेन्चिनू युक्क्नेन फेक्चेल्ले वायु मुइड् सेलले दश याक्चुङ्क सत्र आनी रीतिरिवाज खेम्मिमु मुलुक इदाङ्क्क ओ
ताङ्क्सेङ्क येबोदाङ्क हिम्जिली हिम्नककुम्मो सुम्जिली सुम् हालुङ्क्को फलाना हाङ्क्ले तेन्ध्जेन मिक्किक्म लगेला तुसाची तुम्मीहाङ्क साची साप्मा मेन्च्झोने माङ्क्लाङ्क मेन्दोने तादार मेन्च्झोने सेप्माङ्क्ल मेन्दोने इन दुक्की मेन्दोने साम्पा साङ्
लाङ्ग मेन्दोने फलना हाडहाले मिककी कामइल्ले फुड्वा कामइल्ले नाबी थाड़बेन फुड्नेन सिस्सा मेन्क्सिनू फुड्नु मिककी फुड्वा काम्सिब्बा हगाचिंगाप बोछिल्ला मुन्दाड़सेरी मेन्थाए खामबुड़ लेप्लाड़ मेन्चाड़डेरो दार्ग पणेडिड़ यासा केरी मेन्दोक्केरो!

दार्ग फलना हाड़ले कुलागाने फलना हाड़ले कुहेंखिड़ दार्ग ताबा सिड्ला ताबा लुड़ला मेन्दोकेरो दार्ग याक्केक फुड्केक मेज्नानेरो दार्ग वासुम वालुम मिस्सुम मिलाप मेन्योकेरो यार्ग मायुकेरे सुम्दाड़ हासी मेन्दोकेरो दार्ग हुक्सोलाड़सो मेन्दोकेरो फलाना हाड़ले कुलागाने फलाना हाड़ले कुहेंखिने दार्ग बुनु फुड्नु तुनुआद फुड्नु वानेने फुड्नु हाड़नेने फुड्नु लाघियो फुड्नन नाघियो फुड्नन सिड्ज़ाङ्ज़ो फुड्नन येक्जाङ्ज़ा फुड्नु मिक्ल काम्सुड्सिड़ङ्ज़ फुड्नवा काम्सुड्सिड़ तुतु बाचानु
तुम्मिहाङ्ज़ बाचानु फल कुलागाने फलाना कुहेंखिने दार्ग याङ्ज़ लामा तेलानु पाड़लाम तेल्लामिनु काँशाधाला इंस्सा थाला चइधी तेत्तालासो चइधो कज़ा मनुसेरी कारावा भालेनु सिस्सा चोमेन नाली चोमेन थाड़बेन चोमेन सोती चोमेन चुड़्जिक़े चेच्छा चोमेन पाड़थाक साधाक आबुसाङ्ज़

पोमा चोमेन भाङ्ज़ सुमेक तकमेक केझङ्नेतले खक्सु थिक्सु केझङ्नेतले किसामय भोगा केझङ्नेतबा सुमेन्तेल्ले तकमेन तेघ्से खक्सु पिस्मुतेप्से बिसासय चोग केझङ्नेतबा सुमेन्तेल्ले तकमेन तेसी खक्सु पिस्मु तेघ्से बिसासय चाड तेघ्से फलना हाड़ले कुलागनेन सिस्सा चोकुलम ओ यमयम तुक्लुड़ ओ नाली चोक्लुड़ ओ धधक चोक्लुड़ ओ तुठु चोक्लाड़ मेन्झोज़ने मिकको फुड्वा मेन्झोने मिकका मेन्ज्लम्मे फुड्वा मेलेम्मे मिकका चाड्चाड़ फुड्वा चाड्चाड़ कारजे वा केथामे ओ हुक्सो सेवा कन्नेले ताजिड़ केल्ने हुक्सो सेवा।
यो मुन्धुम, मुन्धुम विवाह लगाउन गर्दा वाचन गरिने मुन्धुमको अंश हो। यसमा फयड साँबा (काशीकोट्र) र ल्हासागोट्रबीच विवाह बन्धन गर्दा एक झलक देखाइएको छ। फयड साँबाले आफ्नो काशीकोट्रको परिचय गराउँदा मुन्धुमले उनका पुर्खरुङ्गको स्थल गंगामैदान, दुधकोशी, सुनकोशी, बराहक्षे नाम लिदिएको छ। उनीहरू लिम्बुवानमा तेलिया घाट, हाक्पारा घाट, नुभो घाट, पाँचथर फिदिम, कुम्मायासोक कुच्छा यासोक हुँदै आएको चर्चा मुन्धुममा छ।

मुन्धुममा बीचमा विभिन्न राजाहुसित भेट भएको चर्चा आउँछ। मुन्धुम अल्डकार्युक्त छ साङ्खकेतिक छ र प्रशस्त भूमिका बाँधिएको । संक्षेपमा स्वयम्भू तागेरा निध्वाबू माङ्दालाई साक्षी राखेको बेहुला बेहुलीको वैवाहिक सम्बन्ध गाँसिएको घोषणा सामाले गर्दछ। यस्री विवाह घोषणा गर्नुमुखू बेहुला बेहुली दुवै विवाहको निम्ति विचार जान्न राजी वा बिराजी के हो? सामाले सबैसामू तीन पटक सोधने चलन छ। दुवैजना राजी भएमा विवाह भएको घोषणा गर्दै विवाहको बाँकी विधि अगाडि बढाइन्छ।

5.3.3 जुठो आधेल्लै मुन्धुम

(क) मानेर मर्द जुठो लाग्दा सुझ्याउने 'सुधो साङ्ख मुन्धुम' निम्नानुसार छ-

आल्लो कन्यो आनिगा ओ फङाना फलनी लाखाक लाम्खक याहाल्ले चोमेन मेंयारेन मुलुक इनादाङ्रो तह्सङ्र याबोदाङ्रो डाक्टर वैदिक सियोक मुदेनओ लामा साम्चिली कुलुमालो धामी जैशी याबा माङ्रा तेमेन बेल्र लेफाङ्र ओझा केरेक्ले यामेन चोमेन मेजोगुसाङ्र यामेन मेनात्तेन
चोमेन मेनातेन साकफारा फाआड़ मेगा तेल्ला लाभिआड़ लुगेल्ला आनी तुटु मयारेन तुम्मीहाड़ मेयारेन लारे कुसा लारे तरू नामले कुस्सा नामले तेमु।

हेकेले कना फलाना फलानी राम सर्वा चुगे। पेगेल्ले कोो आनिगाहा एक दिने दुई दिने तेह दिने आइनुनिन् भाड तेलिया भाड देश परदेशी आघू जुठो थेड़काला कुल कुटुम्बा हारे साञ्चेनदिटू फोयोडू सुद्धे साइमेन थिकमु याप्पी केजोक फाडू युमजामा साजामा सिन्दुर गाजाल वामा टीको लागन युझा पान मेन्डोड़ यो मेन्युडू तेके युक्ता साइप्पा इप्पा चामा सोसो लराई दूराई छोकमा फुक़ वामा सिन्दुर गाजल वामा थिक नाकु विभी केलोबा आनिगा बिन्नी रो।

(PhayangMB, 2019)

यस मुन्थुममा फेदाइबा/ साम्बाले मृतक परिवारमा जुठो फुकाउन पितू आत्मा विशेषत: घामसित अनुमति मागिरहेका छन्। मुन्थुममा परिवारजनको परिचय दिने क्रममा मृतकका पितू अधि गंगामैदाम हुँदै यहाँ आएका थिए भनिन्छ। यसी मृतकको पैट्रिक नाता गंगा मैदानसित गाँसेर उनलाई विरामी हुँदा धामीझाक्की, जैशी, वैद्य लगाई अनेक उपाय गरिएको बताइन्छ। यसी उनको उपचार गरे पनि उपचार नलागेर हाम्रो पनि केही लागेन। आहिले उनलाई माथि घामले लगे। उनको आत्मा (राम) अब उता सरेको छ।

यता उनका परिवारजनले एक दिने, दुई दिने, तेह दिने क्रियाकर्म गरी सकेका छन्। उनका परिवारजनले अब उप्रात्त परिवार, नाता, कुटुम्बलाई लागेको जुठो फुकाउन आव्धान गरेका छन। एकदेखि तेह दिने कर्म सम्पन्न भएकाले अब उप्रात्त परिवार र नाता, कुटुम्बको जुठो फुकाउन।

उनीहरुले अब सिन्दुर, गाजल, टीका लगाउन, फूल सिउरिन,
नुनतेल खान तथा सामान्य जीवनमा फर्कन अनुमति पाउँछन्।

यसरी फेदाङ्झा/ साम्बाले भेलासमक्ष आत्मा, पितृ, सूर्य भगवानसमक्ष आवाहन गर्दछन्। आत्मा अर्थात् सूर्य भगवानको आज्ञानुसार परिवार र आफन्तजनको जुठो फुकाइदिन्छन्।

(ख) 'जुठो आधेले सुधो साङ्झ मनुङ्झुम' वादीउपर प्रतिवादी मनुङ्झुम निम्नानुसार छः—

उसकु पुढङ्झा आलो मुलुक इना दाङ्झो मेमासिन् फलाना फलानी तुरे लाखा यामेन चोमेन धामी जैशी ओझा लामा विज्ञा सिदा वैद्य केरेक केरौमुम्त तर तुनु तेयारेन तुम्मिहाङ्झा तेयारेन कड्सन् लारे लारेसुर। नामले कुस्सा नामले तेरु। राम सरव चुरे। पेगेल्ला जुठो केथाका बडङ्झेरी भाइ नुनिया भाइ तेलिया भाइ चार दिने भाइ रेमु आइन सम्मानु नेत्ते युक्पाहारे नेत्तक केरेकले आइननाङ्झा धोमु पेनिहाङ्झा चक्खेबा मेजोकिसिङ्झे पडङ्झे बिङ्झे तुनु मुदेम्बा चक्खेबा मेजोकिसिङ्झे पडङ्झे बिङ्झे लामानमु किताब ओमेमेतुआइ चक्खेबा मेजोकिसिङ्झ।

आनी दश लिङ्झुवान सत्र्त्रमो मोमू झुनुने बिङ्झामु सापुकु मुरानु सोस्ती शान्ति चोक्मा पन्ने इलले आनिङ पुरेतनु आमा माउली ज्वाइरेला कुलकुटम्बा हारेमु सुहा दुहा चोक्मा पन्ने इलले आईननाङ्झ्दी केरेक केरोसुम्लो इप्झा पाप्झा लाझा चाझा सोसोलाङ्झा पिनिहाङ्झु पान र पान मेनदाङ्झु यो मेन्योडु नुझ्झा युम चामासा चामा वामा सिन्दुर गाजल फुड्झ्वामा टीकालगन युझ्झा साम्झु ज्वाइ चक्मा धामीजैशी ओझा बिङ्झुवा यम्मा देवीदेउराली भोग पिमा आएननाङ्झु थो सम्पूर्ण साङ्झेन दिङ्झु फयोडु पोड्झो। केधो सुमामिरो। केधो सुक्मी केरोसुम्लो।
एक तियाली एक बाचा, दुई त्याली दुई बाचा, तीन त्याली तीन बाचा, मेखोसै मेखोसुरो।” (Phayang, 2019)

यस मुन्थुममा फेदाइङ्ग/साँबाले मृतक परिवारमा जुठो फुकाउन आत्मा, पितृ, सूर्यदेवसम्मक्ष अनुमति मागदछन्। उनले भेलामा माग बमोजिम परिवारजन र कुलकुटुम्बलाई अब सामान्य जीवनमा फर्कन अनुमति दिन्छन्। अधिल्लो वादी मुन्थुममा परिवारजनको परिचय र मृतकको नाता गाँँगेर परिचय गरियो। उनलाई धामीझाँकी, जैशी, वैद्यलगाउँदा पनि केही नलागेको जानकारी दिइयो। यसकारण उनलाई माथि घामले लगेको अर्थात् आत्मा (राम) सरेको साँबाले बताउँछन्।

उनले मृतकका परिवार जनले एकटने, दुईदिने, तेहदिने क्रियाकर्म गरिसकेको जानकारी पनि दिइए। यसकारण फेदाइङ्ग/ सांबाले अब अप्रान्त परिवार र कुल कुटुम्बलाई लागेको जुठो फुकाइएको घोषण गर्दछन्।

त्यसपछि परिवार र कुलकुटुम्बले सिंदुर, गाजल, टीका लगाउन, फूल सिउरिन मिल्छ। नुनेल खान तथा सामान्य जीवनमा फर्कन पाइन्छ। त्यसपछि नाचगान, पूजाआजा गर्न, विवाह कार्य गर्न सकिन्छ। साथै, अन्य जातजातितिसिंह उठबस गर्न बाटो पनि तब खुल्दछ।

५.३.४ एक फयङ्ग साँबा अग्रजको ज्ञान र उपदेश

किरात याखुङ्गै साँबा फयङ्ग समुदायमा मुन्थुमबारे आफ्नो मौलिक दर्शन र धारणा कभो रहेछ भनी बुझ्ने प्रयास गर्नयो। मुन्थुमसम्बन्धी जानकार अग्रज मानबहादुर फयङ्गहाङ्गै साँबाको व्यक्तिगत जीवन दर्शन र उपदेश यसै सान्दर्भित ठहरेछ। उनकै हस्तलिखित पापुलिपिको
आधारमा विवरण राखौछ। उनको विचारमा जीवन जगत र सृष्टि के हो? मुन्धुम भनेको के हो? प्रार्थना कसलाई कसरी गरिन्छ? भनने प्रश्नको सहक्षिप्त जवाफ लिखित रूपमा उनले दिएका छन्। जो यसप्रकार छ-

“ॐ माङ्गे सेवारो के रे के वारो निङ्गवा सेगो बनारो थियान थक सेवारो। आति केबेक साङ् आति केवासाङ् खेनेमेन्न मझगेन्न। हारानुमा तामा। केतेओ योबा सिङ्गुद सेतेओ। यामसेमा सामसुमा आलो थासेओ। तुतु दिङ्ग हेना हुकसो ताडे चुप्सिङ्गाले सिङ्गुम दिङ्ग निङ्गवा केबिबा खेनेरो, ओम माङ्गे सेवारो।” (PhayangMB, 2019)

“उन्खोमा उन्खोन ताकेथेबा हारेखामासिङ्डुफू मेसुक्तु चोकमानु पापमा थियोकमा थुङ्गा खुन्चिङ्गु मेसुक्तु तक्सडाङ्ग तेम्भो लाजेयाङ्ग नेस्से लुङ्ग सिङ्गुदुङ्ग कुसाङ्ग आ थियोकमा थुङ्गमा मेयोसु खुन्चङ्ग चिनुमा सासाआ...।” (PhayangMB, 2019)

मुन्धुममा उनले ओम्स्वयम्भू माङ्डलाई सेवा गरेका छन्। उनले ईश्वरलाई आव्हान गरेका छन्। जहाँ भए पनि चाँडै आउन आव्हान गरिएको छ। उनले ओम्माड स्वयम्भू देवलाई सदा सेवा (नमस्कार) गर्दछन्। उहिले वनज्ञागल थियो, जाँडरकसी बनाउने खाने चलन थियो भनी सम्जन्त्न। आफ्ना पुर्खाङ्गो संस्मरण मुन्धुममा गरिएको छ।

मानबहादुर फयङ्गहाङ साँबाले बटाएएको मुन्धुमको परिभाषा अनुसार ‘मुन्धुम’ शब्द ’मुन’ र ’धुम’ बाट मुन्धुम बनेको छ। मुन भनेको हल्लिनु र धुम भनेको बलियो हो। यो मुन्धुम बलियो र चलायमान रहेको विश्वास गरिन्छ। यो विज्ञानभन्दा जेठो भएको उनको दाबी छ। सृष्टिमा सर्वप्रथम शून्य मात्र थियो, त्यसपछि माड प्रकट भए, अनि पृथ्वी
लगायत सारा सृष्टि रचना भयो। मानिसको उत्पत्ति पठिबाट भएको हो।

यसरी सृष्टिको बारेमा सडुक्षित जानकारी दिए पछि उनले यो पृथ्वीलोक लगायत विभिन्न आठलोकको नामकरण र परिचय दिनौ छन्। जुन यसप्रकार छन्:– १. नरक लोक (तातो र चिसो), २. प्रेत लोक (भोक र तिखा), ३. पशुलोक (मुख्र र अज्जानता), ४. मनुष्य लोक (जन्म, मृत्यु, रोग), ५. असुर लोक (दुःख), ६. देवलोक, ७. स्वर्गलोक र ८. वैकुण्ठलोक (PhayangMB, 2019)

उनले दिएको ज्ञान किरात मुन्द्रुम वरिपरि घुमेको छ। आजसम्म पनि फयड साँबाले आफ्ना पूर्वजले पुकारेका ओम् मन्त्र सम्जान्न। उनीहरु मुन्द्रुमका आधारमा आफूलाई सूर्यवंश, काशीवंश (कश्यप) भएको विश्वास गर्दछन्। आफूलाई किरात याक्षुंड नामले चिनाउने लिम्बू जाति साँबा फयड आज विभिन्न धर्म सम्म्रास्यमा लागेका छन्। यद्यपि सोही समुदायका एक अग्रजका भनाइ अनुसार साँबा फयड अधिदेखि शैव तथा बोन मतावलम्बी हुन्।

5.4 तुडुङ्गे मुन्द्रुमको अध्ययन

तुडुङ्गे मुन्द्रुम परिचय: तुडुङ्गे मुन्द्रुम साँबा लिम्बू जातिको एक विधवित पितृ-पूजा हो। विभिन्न पूजा सामग्री सजाएको माध्यमका फे दाइमा वा साम्बा वा येबाधारा गाथागायन गरी अनुष्ठान गरिन्छ।

हरेक तीन वर्षमा तीनवर्ष बोका र भाले सहित तुडुङ्गका प्रिय हातहतियार, वाद्यवादन, खाद्यवस्तु अर्पणार्थ सजाएर यो पूजा गरिन्छ। पूजा गर्दा परिवारजनको भलो हुने विश्वास गरिन्छ। यो पूजा गर्दा मानिसको मनस्थिति, क्रोध, आवेगलाई नियन्त्रण हुन्छ, घरपरिवारलाई रक्षा हुन्छ र मझल प्राप्ति हुन्छ।
भन्ने जनविश्वास रहेको छ। (Chongbang, 2009; Mudenchhong, 2007)

यो पूजा निदलोके थरका लिम्बूले पनि गर्ने गर्दछन्। साँबाका छोरीले छातीले फैलिए हाल गैर-साँबा लिम्बूले पनि तुडुढुढङ्गे पूजा गर्ने गर्दछन्। अतः यो पूजा हाल सबै लिम्बूको साझा पूजा बनेको छ।

साँबा थरभित्र२८ उपथर छन्- (१) चड्बाङ, (२) लुढहिम्बा, (३) फेन्डङ्गेबा, (४) फयडङ्ग, (५) काइदाङ्गबा, (६) मिककेन्दाङ्ग, (७) मादेन, (८) तड्डाङ्गपा, (९) सेड, (१०) मुदेर्न्छाङ्ग, (११) तेस्पेंबा, (१२) वेल्येबा, (१३) पाक्साँबाङ्ग, (१४) तुम्साङ्ग, (१५) लेगुवा, (१६) साम्बाहाङ्ग, (१७) ताम्पाङ्ग र (१८) हिनाहाङ्ग (Tumbahang, 2011; Sembu, 2014; SambaMingshra, 1918)

साम्लुप्पी साँबाको नाम माथि साँबाका २८ उपथरमा परेको छैन। किरात अध्येता कमल तिरेगा अनुसार उनीहरू आफूलाई काशीवंश/ काशीगोर्म भएको दाबी गर्ने गर्दछन्। (K. Tigela, personal communication, August 15, 2019) हाल साम्लुप्पी साँबाबारे यथेष्ठ जानकारी नभएता पनि तिरेगः सूचनाको आधारमा काशीवंश दाबी गर्ने साँबा पनि खाम्बोडङ्ग, सेन वंश हुन सक्दछन्। किनभने साँबा उद्विकासमा किरात, लिच्छवी र सेन काल गाँसिएको इतिहासले सड्केत गर्दछ। (Rai, 2005; Pandeya, 2013; SenChobegu, 2007)

तुडुढुढङ्गे मुन्धुम पृष्ठभूमि: तुडुढुढङ्गे मुन्धुमको इतिहास मूलत: साँबा लिम्बूसत गाँसिएको छ। यो आख्यान सप्तकोशीका सासक नकोहा/ नकोहाङ्गसत जोडिएको छ। तिब्बती भाषामा नदीलाई 'को' भनिएको छ। कोशी नदीहरूका मूल तिब्बतमा पर्दछन्। यसैले कोशी नामाकरण
पनि तिब्बती वर्ण 'को' बाट उद्धव भएको प्रमाण पाइन्छ।
(Pande, 1986)

dुई नदीको संगमस्थलमा राजधानी स्थापना गरी शासन गरेकाले राजाको नाम कोकोहाङ रहन गएको विश्लेषण गरिन्छ। यो क्षेत्र प्राचीन कालदेखि नै तराईबाट पहाड प्रवेश गरने मार्ग समेट भएको र त्यहाँ अवश्यित जडङ्गलमा बेलैल प्रशस्त पाइने हुँदा त्यसैबाट यो स्थानको नाम नेपाली भू-भन्नुलिङ्ग (Toponym) बराह क्षेत्र भएको बुझिन्छ। यो प्राचीन किरात स्थल भएकोले लिम्बू भाषाको 'सराहा' बाट संस्कृत र नेपाली भाषाको बराहा भएको विवेशण गरिन्छ। हेक्का राखेँ, संस्कृत भाषा निर्माणमा रैथाने किरात शब्दको योगदान रहेको छ। (India Inspires, 2014)

dुईँ नदीको मुन्दुम अनुसार कोकोहाङ राजाको राजधानी कोशी सङ्गमबाट उनका कान्छा छोरा तुडुँखे यात्रा गर्दै उँभो थोक्सुबा, सोगबु, लेगुवा, कुरुले, जलहारा, बेलहारा, पाख्रिबास हुँदै याख्रिखागाउँ पुगे। त्यहाँबाट अरुण, वरुण नदी तर्दै साम्भोक, कान्थोक पहाडी श्रुक्खला नाधै मेवाखोला पुगे। त्यहाँ उनलाई सुलुङ्गि सोँबालेस्वागत गरे। सोँबा लिम्बूले अझै पनि उनलाई आफ्ना पुर्खा मानेर हरेक तीनवर्षमा वा बिजोर वर्षमा तीनवर्ष बोका र कुखुराको भाले भोग दिएर पौजा गर्ने चलन छ। पितृदेवलाई खुसी पारेमा घरपरिवारमा सुखशानिः, रोगव्याधि नलाग्ने तथा अकालमा नमरिने उनीहरूको धारणा छ।

dुईँ नदीको मुन्दुम अध्ययनको उदेश्यः मुन्दुममा वर्णित तुडुँखे को थिए? उनी मेवाखोला यात्रामा किन गएका थिए? उनको यो यात्रा मुन्दुमको रूपमा किन प्रचलनमा आयो?
सम्बन्धित ऐतिहासिक तथ्य पत्ता लगाउनु अध्ययनको उद्देश्य हो।

समस्याकथन: लिम्बू समुदायका धैरै मुन्द्रुम छन् जसलाई साम्बा वा फेदाइखाले माध्यमनमा गायन गर्दछन् तर अनुष्ठान आयोजक समेतले वाचित मुन्द्रुमको अर्थ र मर्म बुझ्ने प्रयास गर्दैन। पूजा केवल एक परम्पराको रूपमा मात्र सम्पन्न हुन्छ। यसैले मुन्द्रुम विश्वूद्ध धार्मिक अनुष्ठान बनेको छ। अनुष्ठान सम्पन्न गर्नुलाई नै एक उपलब्धि र सन्तोषपूर्ण संस्कार मानिन्छ। यो लेखकलाई मनमा बाल्यकालदेखि जिज्ञासा थियो। आखिर किन साँबा जातिका लिम्बूले यो तुडुलेखकै पूजा गर्न गर्दछन्। हाल आएर यो मुन्द्रुमको अर्थ र मर्म बुझ्ने यसको महत्त्वलाई इतिहासित तुलना गर्न फयड साँबा वंशावलीलाई पूर्णता दिने काम गरिएको छ।

हाल साँबा थरका विभिन्न उपथरले आफ्नो वंशावलीमा उत्पत्तिलाई साँबा उत्पत्तिमा सीमित राखेको देखिन्छ। केवल उपथरको जातीय विवरण (Ethnography) मा अध्ययन सीमित रहेको अवस्था छ। साँबापूर्वको पुर्खाको बारेमा मानवशास्त्रीय अध्ययन गर्न आजसम्म पहल भएको छैन। हाल लिम्बुवाण समुदाय स्थापित र विस्थापितको विवादमा अल्मोटको छ। आदिवासी पहिचान खोज्ने बहानामा लिम्बू समाज आफू यहाँको भूमिपुङ्ग परिभाषित गर्न न्यारानदेखि को बल लगाउँछन्। यसस्तो अवस्थामा साँबापूर्वको पुर्खाको अध्ययन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ। जानको भोक मेटाउन खातिर प्राचीन माध्यमिकी गर्दै तुडुलेखकै मुन्द्रुमलाई आधार बनाएर इतिहासको खोजी गर्नु स्वयममा चुनौतीपूर्ण कार्य हो। यसलाई केवल मुन्द्रुम, आक्षणमा सीमित राखनु हुनन

हाल साँबा थरका विभिन्न उपथरले आफ्नो वंशावलीमा उत्पत्तिलाई साँबा उत्पत्तिमा सीमित राखेको देखिन्छ। केवल उपथरको जातीय विवरण (Ethnography) मा अध्ययन सीमित रहेको अवस्था छ। साँबापूर्वको पुर्खाको बारेमा मानवशास्त्रीय अध्ययन गर्न आजसम्म पहल भएको छैन। हाल लिम्बुवाण समुदाय स्थापित र विस्थापितको विवादमा अल्मोटको छ। आदिवासी पहिचान खोज्ने बहानामा लिम्बू समाज आफू यहाँको भूमिपुङ्ग परिभाषित गर्न न्यारानदेखि को बल लगाउँछन्। यसस्तो अवस्थामा साँबापूर्वको पुर्खाको अध्ययन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ। जानको भोक मेटाउन खातिर प्राचीन माध्यमिकी गर्दै तुडुलेखकै मुन्द्रुमलाई आधार बनाएर इतिहासको खोजी गर्नु स्वयममा चुनौतीपूर्ण कार्य हो। यसलाई केवल मुन्द्रुम, आक्षणमा सीमित राखनु हुनन
वैज्ञानिक प्रकाशमा हेनुपर्श भन्ने हुटटुटीले म अध्ययनमा लागेँ।

मुन्धुमलाई वैज्ञानिक ढ क्ले विश्लेषण गर्न सकेमा हामी हाम्रो एउटा धार्मिक वा सांस्कृतिक अनुष्ठानलाई एक ऐतिहासिक तथ्यसित जोडेर तयसलाई सजीव बनाउँन सक्दछौ। तब त्यसलाई लिम्बुवामा, किरात र नेपालको इतिहासमा जोडेर विश्व इतिहाससित तुलनायोग्य बनाउन सक्दछ। हामीले नेपालको इतिहासमा हाम्रा पूर्वजका पदचिन्ह सुरक्षित गर्न सक्यो भने मात्र हाम्रा सन्ततिले भविष्यमा आफ्नो पहिचान कायम राख्न सक्नेछन्। अन्यथा मेवाखोलाबाट आरम्भ भएको एक अपूर्ण इतिहास बोकेर जिउन साँभा बाध्य हुनेछ। फे द्विनाको तुप्पे एकदिन अतिर्थ्वको सहकटमा पर्नेछ।

हाल मेवाखोला साँभाबाट उत्पत्ति भएको वंशावली लेखनमै सन्तुष्ट रह्यो भने त्यो हाम्रो अत्यन्ताः, अक्षमता ठहरिनेछ। यो अज्ञाता र अदृश्यरेखिताले हाम्रो वास्तविक अतिर्थ्व र पहिचानमा एक तहको रूप लाग्नेछ। अनुसन्धान गर्न मानिस साँभा वंश र अन्य त्र सहायी किन जम्मेन भनेर भावी सन्ततिले ठिकानी छन्।

तुडुढ़ै मुन्धुम अध्ययनको महत्त्व: किरात लिम्बूको मुन्धुमको मानववास्त्रीय दृष्टि अध्ययन भएको है। मुन्धुमलाई सांस्कृतिक र धार्मिक दृष्टि हेर्न परम्परा लिम्बू समुदायमा विद्यमान छ। यसैले मुन्धुममाथिप्रथान राख्ने जिज्ञासा राख्ने तथा शोध गर्न आँट हत्तपट्ट कसैले गर्दैन्।

आज एक्काईसौ शताब्दीमा मध्यकालीन मुन्धुममाथिअध्ययन र अनुसन्धान गरेको यसको चुरौकुरो पत्ता लगाउनु पर्दछ। यही चुनौती स्वीकार गर्दै विद्यमान मूल्य र मान्यता
भन्दा पृथक वैज्ञानिक ढलाले मुन्थुमको अध्ययन गर्न यो प्रयास हो। यसबाट अन्य मुन्थुमउपर पनि भविष्यमा वैज्ञानिक दृष्टिकोण पनर्छ। यसले किरात लिम्बूको मुन्थुम कतिको प्राचीन छ, यसले कुन जीवन दर्शनलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ, यो कतिको उपयोगी छ, किन उपयोगी छ भनेर आदिवीतिक जीवनदर्शनलाई आधुनिक जीवन दर्शनसित जोडॉँदै काम गरिएको छ। किरात लिम्बूको जीवन दर्शन रहेको मुन्थुम वास्तवमा ऐतिहासिक घटनाक्रममा आधारित छ भन्ने कुरालाई अध्ययनले स्थापित गरेको छ।

तुडङ्गे मुन्थुम अध्ययनको सीमा: अध्ययनमा गुणात्मक (Qualitative data) सूचना मात्र सड़कलन, विश्लेषण बढी गरिएका छन्।

तुडङ्गे मुन्थुममा सामाजिक जैविक नमूना: यो मानवशास्त्रीय अध्ययनलाई सामाजिक जैविक ढाँचामा अध्ययन गरिएको छ। मानवशास्त्रले कुनै विशेष समुदायको कुनै विशिष्ट ऐतिहासिक पक्षको मात्र अध्ययन गर्न। यसले सम्पूर्ण मानिसको आरम्भिक स्तरदेखि वर्तमान कालसम्मको अध्ययन गर्न। मानवशास्त्रले कुनै जातिलाई मानव समुदायको एक सदस्यको रूपमा हर्दै। यो विधा मानिस र उसका व्यवहारको अध्ययन गर्न अन्य सबै विधाभन्दा विस्तृत र व्यापक विधा मानिन्छ।

मुन्थुममा तुडङ्गे देव साँभा जातिका पुर्खा मानिन्छौं। किरात लिम्बूमा पुर्खा, पितृलाई साम्भाव माने चलन छ। उनी आफ्नो वंश दाजुभाइ सोधिखोजी गर्दै यात्रामा निस्किए। सेन वंशको शासकीय प्रभाव क्षेत्रमा लिम्बुवान पनि परेकाले उनी त्यहाँ निर्धक्क घुमे। यसलाई विल्सन (1975) को
सामाजिक जैविक सिद्धांत (Socio-Biological Theory) अनुरुप भएको घटनाको रूपमा हर्न सकिन्छ।

मानिस आफ्नो पुरुष, वंश, जिन खोजै जाने र आफ्नो संगठन बलियो र विस्तारित बनाउने आकार्क्षा मानिसको जिनमा अन्तर्निहित हुन्छ। त्यही सामाजिक जैविक आकार्क्षा मुन्थुममा पनि देखिन्छ। तुलनात्मक देव आफ्ना पुरुषा, वंश बस्ने सम्पूर्ण स्थलको यात्रा गर्दैन। यसक्रममा उनी अरुण, वरुण, तम्बरको मुहान क्षेत्र नजिक मैवाखोला, मैवाखोला तथा तम्बरखोलाको यात्रा गर्दैन। उनीभित्र रहेको जिनको प्रभावले उनले आफ्ना मानिस खोजप्रदताल गरेको देखिन्छ।

यसकारण यो मुन्थुमको समविष्ट सारलाई सामाजिक जैविक ढाँचा (Socio-Biological model) अनुरुप परिवर्तित भन्न सकिन्छ। (Wilson, 1975)

यो आध्यात्मिक आध्यात्मिक प्रामाण्यको कसीमा घोटेर हेरिएको छ। वराहक्षेत्र इतिहासमा कहिले मोरद किरात, कहिले काठमाडौं विद्यार्थी, जिल्लाको अधीनमा राहेको छ। त्यति मात्र नभएर इतिहासमा कहिले तत्त्वदेश, बझाल, वित्तिक र तिब्बत समस्तको अधीनमा कोशी बराह रहेको थियो।
(Khatiwada, 2012)

इतिहासकार बालचंद्र शर्माका अनुसार नेपालमा ईशापूर्व ९०० देखि सन् २००–३५० सम्म किरात शासनकाल हो। (Sharma, 1965) किरात राई आध्यात्मिक अनुसार उहिल्ले खाम्बाहाड र मैवाहाड कोशी बराह क्षेत्रहुँदै तम्बरखोला, अरुण, वरुणतिर गएका थिए र मैवाहाड लिम्बुको दाजु थिए। (Rai, 2005) विभिन्न ऐतिहासिक तथ्य र लोकसाहित्यले पूर्वी
नेपालमा जाने अघिल्लो समूह किरात खाम्रोड्बा समूह भएको सिद्ध गर्दछ।

बराहक्षेत्र र किरात नाता: कोशी बराहक्षेत्रको विवरण दिने पौराणिक ग्रन्थहरू महाभारत, ब्रम्हपुराण, बराहपुराण, हिमवतखण्ड पुराण रहन्। (Khatiwada, 2009) किरात इतिहासमा यहाँका आदिवासी लगायत व्यस्तबेलाको शासकको बराहक्षेत्रसित गहिरो लगाव छ। यहाँका मन्दिर तथा पुरातात्त्विक वस्तुहरूमा किरातकालीन झलक पाइन्छ। (Rishav, n.d.) सार्व किरात राजा जितेदास्तीले यहाँ मन्दिर र गुढ़ीको व्यवस्था गरेका थिए। पछि मकवानपुरका किरात राजा लोहाङ सेनले पनि यहाँ विषेष बराहको मूर्ति स्थापना गरी गुढ़ीको लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइदिएका थिए। (Chemjong, 1974; 2003a, 2003b)

बराहक्षेत्रसित आदिवासीको नाता: धनकुटका अठपरेको (आठपहरिया) राईको घरपरिवर्तनमा कसैले मृत्यु भएर काजक्रिया सकिएपछि अनवर्त्त रूपमा कार्तिक पूर्णको दिन कोशीबराहमा गएर नुहाएपछि मात्र जुठो पक्काले जनविश्वास छ। उनीहरू बराहक्षेत्रमा गएर बराहको दर्शन र पूजा गर्ने गर्दछन्। उनीहरूको बराहक्षेत्रसित गहिरो सांस्कृतिक सम्बन्ध छ। (Shrestha, 1990) उनीहरूमा हिन्दू को प्रभाव परेको खतिवडाको अनुमान छ। (Khatiwada, 2009)

tर भाषाशास्त्री ठड्क न्योपाने अनुसार उनीहरू त्यहाँका प्राचीन आदिवासी हुन। (Neupane, 2018) हिन्दू शासकले लादेको दर्शन नमान्दा वि.सं. १९३३ सालमा रिद्मा आठपहरिया राई र राम्लिहाड आठपहरिया राईलाई शहीद बनाइयो। (Thapa, 2019) यसबाट आठपहरिया राईमा हिन्दू प्रभाव परेको भन्ने खतिवडाको भनाइसित सहमत हुन।
सकिन। आठपहरया राई र कोशीबराहीबको सांस्कृतिक सम्बन्ध आर्य (हिन्दु) प्रभाव (सिको) नभएर आर्याङम पूर्वको एक प्राचीन आदिवासी मौलिक परम्परा हो।

विजयपुरका राजा कामदात सेनको शासनकाल (सन् १७६१–१७६९) मा रानी थाउसाज्ञाका भतिज दुई आडबुहाङ राजकुमारहरूले एकदिन सर्दियोलामा घुमदेजाँदा तौवाको एक शिवको चूती भेटे। उक्त मूर्तिलाई राजा कामदात सेनले बजागाजाका साथ डोलीमा राखेको बहाक्षेत्रभित्र मन्दिरमा स्थापना गरी दिए। यसलाई पौछ खोलोले बगाएर लगेपछि पुन: अर्को चूती स्थापना गरियो। (Chemjong, 1974) आज पनि आडबुहाङ वंश त्यहाँ गएर आफ्ना पूर्वजले राखेको तामाको मूर्तिलाई पूजा गरेको गर्दछन्।

खजुम मुन्धुम: खजुम संस्कृति जानकार (J. Kurumbahang, Personal communication, April 29, 2020) अनुसार उदहिले बराहाकोकाला माङ बालक रूपधारण गरी छथर खजुम लिम्बू वस्तीमा प्रकट भएछन्। उनी दिनमा बालकको रूपमा प्रकट भइ त्यहाँका केटाकेटीसित खेलने गर्दैरहेछन्। यसरी वस्तीका केटाकेटीहुर्संग माङ घुलमिल भए। साँझ परेपछि भनेर बराहमाङ अलप हुँदारहेछन्। उनी राती कहाँ जान्छन् कसैले चाल पाउँदैनथे। बराहमाङ दिउँसो मात्र गाउँवस्तीमा झुलने क्रम लामो अवधिसम्म चलेछ।

खजुम वस्तीमा एकजना दम्पति सन्तानविहिन रहेछन्। उनीहरूले उक्त बालकरुपी बराहामाङलाई घरमा आश्रय दिएछन्। तर बालकरुपी माङ दिनभरी धनुकाण लिएर जड्गल जाने गर्दैन्। साँझ परेपछि टप्लुक्क घरमा आउँछन्। ती दम्पतिलाई घरमा बालकले काम सघाउने आशा गरेका थिए। बराहामाङ बेलुकापख आएर खाना खान मात्र आउने
फेरी राती समेत अल्पिने भएकाले दम्पतिलाई उनको स्वभाव मन परेन।

एकदिन खजुम दम्पतिले दिक्क मान्दै बराहमाङलाई सम्मान दिएको वस्तिका सबै बालबालिका काम गर्नुहोस्। तर तिमी भने दिनरात बरालिएर हिँदूँ। यस्री भएएन घरको काम पनि गरुङ्पर्यो भनी बराह बिङलाई भनेछन्। बालक बराहमाङले जवाफमा भनेछन्। "मलाई काम गर्नलाई टैक धार्मिको वाफे (काट्ने औजार), एक धार्मिको बमफक (खन्ने औजार) र एक धार्मिको कती (काट्ने औजार) भएभाए मात्र नेका गर्दछ।" त्यति साना बालकले त्यस्री भारी औजार र हतियारले माग राख्दा दम्पतिलाई अच्छम लागेछ। त्यपनि माग बमोजिमको औजार तथा हतियारत त्यार पारेर बालकलाई राखी दिएछन्।

बिहानको खाना खाएर अब त काममा जालान् भनने आशामा खजुम दम्पति बराहमाङले बाटो हेर्दै थिए। तर दिन निकैं बिल्न नाग्दा पनि बालक खाना खाएर घरमै बसेको देखि दम्पतिले बराहमाङलाई पुन: सोधेछन्। "खै तिमी काममा गएको?"

बालक बराहमाङले - "म कहाँ दिनमा काम गर्दछु र! म तराती मात्र काम गर्दछु" भनेर जवाफ दिएछन्। नभन्दै बराहमाङले राती गएर बारीको सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरेछन्। एकै रतमा बराहमाङले वनज्ञागल फाँडेर, डढळो लगाएर, खनजोत गरेर, बीउबिजन पनि छरिसकेछन्। त्यो देखि खजुम दम्पति र वस्तिका मानिस छक्क परेछन्।

अनौठो के भएको भने उक्त काम सम्पन्न गरेको बराहमाङ खजुम दम्पतिको घरमा फर्केर आएन्। दम्पति र वस्तीका
मानिस बालक बराहामाङ कहाँ गए होला भनी बाटो हेरेक बसे।

एकदिन बराहामाङले छरेको बाली जुनेलो, कोदो लटरम फल्यो। तैपनि बराहामाङ आएन्। बालीलाई सूँगुरले उधिनिरहेको देखिए खजुमहरूले लखेटिदिए। उनीहरूलाई त्यो सूँगुर अलि नौलो लागेछ। खजुम वस्तीमा सबैबाट आ–आफ्नो सूँगुर खोरमै थुनेर राखन भनियो। तैपनि सूँगुर कतैबाट आएर पाकेको बाली उधिन छाडेन। उक्त सूँगुरको धनी पनि कोही निस्कनन्। तब सूँगुर बाहिरबाट आएको ठानी खजुम बस्तीका मानिस मिलेर उक्त सूँगुरलाई लखेटिदै।

सूँगुर लखेट्दा त्यो कहिले सूँगुर कहिले बालकको रूप धारण गरेको भाग्यो।

धेरै मानिस मिलेर लखेट्पछि त्यो सूँगुर एक ठाउँमा बालकको रूप धारण गरेको बखँट दाँया हातले एउटा ढुङ्गामा अडेस लागेर उफ्निएछन्। हाल पेवालुङ नामक ढुङ्गामा बनेको हातको छाप त्यसबेला बराहामाङ भाग्दा बनेको हातको छाप हो भन्ने किवदन्ति छ। हातको छाप भएको ढुङ्गालाई छथर फाखवामारमा पेवालुङ नामले बराहा कोकाहाको किवदन्तिसिद्ध गाँसेर सम्झनामा पूजा गर्ने चलन छ। उक्त पेवालुङ हाल छथर गाउँपालिका वडाने ३ सुयेलधारा नजिक रहेको छ।

त्यसबेला खजुम लिम्बूहरू सूँगुर र बँदिल लखेट्दै कोशीबराहक्षेत्र पुगेछन्। उनीहरूले सूँगुर/बँदिललाई हतियार हानेकाले बराहा कोकाहाकोले खजुमलाई श्राप दिएछन्।

त्यसैले खजुम कोशीबराहक्षेत्र जान नहुने जनविश्वास रहेको छ। आख्यान अनुसार खजुमहरू सूँगुर र बँदिल धपाउँदै जाने क्रममा छथरबाट झरी कोही चौबिसे धनकुटामा त कोही
वाराङ्गी मोरडमा छारिएका हुन। खजुम समुदाय वराहमाडको आख्याननसित आफ्ना पुरूर्वी घटना र जनसंख्या वितरण गाँसिएको छ भनी जे। खजुम कुरुम्बाहाडले लेखकलाई बताए।

निद्रेक्खु लिम्बू र तुडुङ्गङ्गे पूजा: फेरापका बसने निद्र्लेखु ठर्का लिम्बूको मुन्थुममा पनि तुडुङ्गङ्गको वर्णन पाइन्छ। तुडुङ्गङ्गे देव ताप्लेजुडको फावाझोला शिर हुँदै तम्भर नाघे पोक्लाभाड पुगे। निद्रेखु बस्तीमा बास बस्दा उनलाई एक रात बाँधेर राखियो भन्ने किंवदन्ती छ। यसकारण निद्रेखुले तुडुङ्गङ्गे देवलाई भूलबस बाँधिदिएकाले प्रायश्चित स्वरूप उनको पूजा गर्न चलन चलेको भनाइ छ। उनीहुनौ तुडुङ्गङ्गको पूजाथान बनाउँदा एक डिल अग्लो स्थानमा डिलमुनि बाँस गाडिए थान बनाउने चलन छ। (Yakhthungba, 2020)

वारुमहाड़ लिम्बू र तुडुङ्गङ्गे देव: फिरात संस्कृतितिविद चन्द्रकुमार सेमा तुडुङ्गङ्ग मुन्थुमलाई अलि भिन्न ढाँच्छ व्याख्या गरेका छन्। उहिले कोकाहामाले हिउँधमा पनि तम्बरखोला धमिलो आएकाले खोला धमिल्याउनेलाई मारी दिनु भनि हुकुम दिए। उक्त आदेश पाएपछि तुडुङ्गङ्गे माद अरुण, वरुण र तम्बरखोला क्षेत्रको यात्रामा निस्किए। घुम्दै जाैँदा मैवाखोलाका वारुमहाड़ले आफ्नो गढ बनाउन माटो खन्दा खोला धमिलो भएको देखे। कोकाहामाले खोला धमिलो पार्नेलाई मारिदिनु भन्ने हुकुम भएकाले तुडुङ्गङ्गे देवले खोला धमिलो बनाइरहेका वारुमहाड़लाई मान्नामा एकजना उम्मक सफल भयो।

ऊ भागेर एक घरमा रहेको सुन्गुरको चारो खाने हुँद घोटो पारेर लुक्यो। उनले त्यहाँ तान बुद्दै गरेकी एक युवतीसित
गुहार मागेकाले ती युवतीले लुकेको वारुमहादलाई बचाइदिन्। लखेट्दै आएका तुडुढुढ़े देवलाई ती युवलीले आफूले कोही मानिस यता नआएको भनी बताइदिए पछि ती वारुमहाड बचे।

त्यसबेला तुडुढुढ़े देवको अन्तरमनले वरुमहाड लुकेको चाल पाए तर महिला ढाल बनेकी हुँदा उनले वरुमहादलाई छाडी दिए। त्यहाँबाट तुडुढुढ़े देव "मास्वा सेन्दुवा फाकखोड फपा" अर्थ "हस्तुवा पसुवा ठुंठ छोपुवा" भनेर गिज्याउँदै अधि बढे। उनी त्यसपछि फागो, थोप्रा, ओख्राबु थरिका लिम्बूलाई दाजुभाई भनी बोलाए तर कसैले जवाफ फर्काएनु वास्ता गरेनु। त्यसपछि उनी मेवाखोलाको चाँबुकमा पुरुदा उनलाई मुदेन्छड साँबाले दाजुभाई भनि स्वागत गरे। (Sherma, 2009)

तुडुढुढ़े सम्बन्धी तिब्बती कहावत: किरात संस्कृतितिविद्य चन्द्रकुमार सेराले धामीझाक्री साम्भाको सोतको आधारमा मुन्थुम बताएका छन्। मुन्थुम अनुसार उनिले एकजना साँबाले एकजना भोटेनी विवाह गरे। भोटेनीका माइतीपक्षले भाहा पाएर उक्त साँबालाई चुप्पीले रोपेर मारी दिए। मारिएको लासलाई तमबरखोलामा बगाइदिए। मुन्थुम अनुसार मारिएका ती साँबा तुडुढुढ़े साम्भाड भए। उनलाई जिउँदो बोकाको मुटु तोमासितै ढाढाउने गरिन्छ भनी साम्भाले मुन्थुम बताउने गर्दछन्। (Sherma, 2009)

मुन्थुम हरेन प्रचलित दृष्टिकोण: किरात लिम्बूका विभिन्न सम्प्रदाय कोशीबाह क्षेत्रमा आएर आफ्ना पूर्वजलाई समझेर आराधना (सेवा) गरेँ परम्परा छ। तर साँबा लिम्बूका कुलदेवता यही कोशीबाह कोकोरा राजाका कान्छा छोराको पवित्रस्थल भनेर तुडुढुढ़े मुन्थुमले फलाके पनि कुनै साँबा
दरसन्नतानले उवत क्षेत्रसित सम्बन्धित इतिहास खोज ध्यान दिएनन्। केवल मनुष्यमै सीमित राखेका छन्।

आज कोशीबराह क्षेत्रकै नजिकै बसने साँबाहूधृ पनि त्यहाँ गएर कोकोहा राजाको स्थल भनेर दर्शनसेवा वा कुनै सांस्कृतिक गतिविधि गर्दनन्। आज यो क्षेत्र हिन्दू (आर्य) धर्मको प्रभावमा गए तापनि किरात क्षेत्र भएको र कोशीबराह क्षेत्र साँबा लिम्बूको विशेष सांस्कृतिक स्थल भएकोमा दुईमत छैन। अत: तीनवर्षमा एकचोटी कोशीबराहमा गएर तुडुँझे स्थलको दर्शन गर्न सकिन्छ।

आज किरात इतिहास लेखनमा दुई धार देखा परेका छन्। पहिलो धारमा इमासिंह चेमजोड, नारदमुनि थुलुड, बालकृष्ण पोखरेल आदि विद्वान लेखक तथा इतिहासकारहरूले किरात इतिहासलाई मेसोपोटेमियासित जोडेका छन्। इमासिंह चेमजोड, नारदमुनि थुलुडले धर्मशास्त्र, स्थानीय इतिहास, विश्व इतिहास र पुरातत्त्वलाई आधार मानेर मनुष्य र इतिहासलेखन गरेका छन्।

भाषाशास्त्री बालकृष्ण पोखरेलले तुलनात्मक भाषाविज्ञानको माध्यमबाट विभिन्न ऐतिहासिक, पुरातात्विक प्रमाणको आधारमा खस जातिको इतिहास लेखे। उनले जैविक रूपमा खस, आर्य र किरात जातिको आपसमा रक्ततमिश्रित भैसकेको एकै जातिका फरक स्वरूप मानेका छन्। स्वामी प्रपन्नाचार्य, बाबुराम आचार्य, प्रेमबहादुर माबोहाड, भूपेन्द्रनाथ थुङ्जिलले किरात इतिहासलाई भारतवर्षिसित जोडेका छन्।

दौसी धारका आदिवासी लेखक गोविन्दबहादुर तुम्बाहाड, अर्जुनबाबु माबोहाडले भने लिम्भू मनुष्यमको विश्लेषणको आधार लिम्बुवानभित्र लिम्बूको उत्पतिस्थल देखाएका छन्।
उनीहरू तापलेजुङ, पाँचथर र तेहथुमका विभिन्न स्थललाई मुनाते ध्यान भएको र लिम्बू जाति यही लिम्बूवान भूमिमा उत्पत्ति (मुनाते) भएको विश्वास गर्दछन्। स्थानीय मुनाते अध्यामा लिम्बू इतिहासलाई स्थानीय लिम्बूवानमै स्थापित जाति भनेर आफ्ना पुस्तकहरूमा उनीहरू मुखरित भएका छन्।

योडहाड वंशावलीले पाँचथर च्याङ्गापुलाई आफ्नो थरको उत्पत्तिस्थल मुनातेम्बे मानेको छ। यो स्थान योडहाड उत्पत्तिको मुनातेम्बे भए तापनी अन्य थरीका लिम्बूमा भने यो ज्ञान लागू हुँदै। तर माथि तुम्बाहाड र माबुहाडले स्थानीय मुनातेम्बे अध्यामा गरिएको प्रजातिवर्णन (Ethnography) लाई सामान्यीकरण (Generalization) गरेका छन्।

मानवशास्त्र भने- प्रजातिवर्णनको सीमा हुन्छ, यसको विशिष्टता हुन्छ तर यसलाई सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन।

(Desmond, 2014; Willis, 2010; Taylor, 2002; Rashid, Caine, Goez, 2015)

प्रजातिवर्णन जातीय ज्ञान, धारणा र विश्वास भएता पनि मानवशास्त्रमा प्रजातिवर्णनलाई एक सीमाभित्र हेरिन्छ जुन विशेषतालाई ध्यान दिन जरूरी हुन्छ।

यसकारण किरात लिम्बू अध्ययन तथा इतिहास लेखनमा देखिएको विभिन्न धारले इतिहास पढ्न, बुझ द्विविधा उत्पन्न भएको छ। उल्लिखित दोसो धार सम्भवतः

राजनीतिक, रणनीतिक ढूँढिले अभिप्रेरित भएका छन्।

आफ्नो जातीय वर्णन गरीर यदाकदा अरुलाई गाली गरीर आफ्नो समूह र संगठन बनाउन क्रियाशील छन्। उनीहरू राजनीतिक पदमा समेत आसिन भएको, किरात लिम्बुवान आबद्ध संघ संगठन र राजनीतिमा सकृय रहेको देखिन्छ।
यसकारण उनीहरूको विश्लेषणलाई निरपेक्ष वा विश्लेषण प्राक्तिक र बौद्धिक दृष्टिकोण मान सकिन्न।

स्थानीय मुनिधुमलाई सामान्यीकरण गर्दा उनीहरूको विश्लेषणमा दोष देखियो। त्यसैले मुनिधुमलाई मात्र आधार मान्ने पहिचानको निष्कर्ष निकाल्नु अवैज्ञानिक विश्लेषण हो। मानवशास्त्रले अवलबन गरेका अध्ययनका बृहत् क्षेत्रमा पसेर विभिन्न कसीमा नघोटो सत्यतथा निस्कङ्देन। इतिहास, पुरातत्त्व र भाषा विज्ञान, उत्पत्तिविज्ञान (आनुवंशिकी) तथा जीवविज्ञानलाई आधार मान्ने अधि बढौ सकनु पर्दछ। तब मात्र त्यो ज्ञान वैज्ञानिक जगतमा ग्राहा हुन्छ। अत: तुडुङ्गः मुनिधुमलाई मानवशास्त्रीय दृष्टिकोणले सामाजिक जीविक ढाँचामा अध्ययन गरिएको छ।

तुडुङ्गः अध्ययन विधि: यो फयड साँबाको पहिचान र वंशावली अध्ययन (Genealogy study) मा केन्द्रित अन्वेषणात्मक अध्ययन (Exploratory study) मा हो। यसले तुलनात्मक अध्ययन (Comparative study) विथिघारा तथ्य विश्लेषण र निष्कर्ष निरुपण गरेको छ। फयड साँबा नेपाल, भारत र भुटानमा बसोबास गर्दछल। यिनीहरू बसोबास गर्नेछ जिल्लालाई समूहमा विभाजन गरी त्यहाँ एक फोकल व्यक्ति तोकियो। उसले आफ्नो समूहको नामावली र सूचना सद्कल गरी अध्ययनकर्ता लाई बुझायो। उसलाई सूचना सद्कल गर्नका लागि पुरानो वंशावली प्रति र चेकलिस्ट दिइयो। पुरानो वंशावली अद्यावधिक नामावली, सूचना, पाण्डुलिपि तथा तस्वीर आदि अध्ययनकर्ता उपलब्ध भयो। सोही आधार अध्ययनकर्ता ले वंशावली अद्यावधिक गर्नेछ काम सम्पन्न भयो।
व्याख्यात्मक सूचनालाई लिखित रूपमा आवश्चक व्याख्या सहित कम्प्युटरमा लेखने काम भयो। उक्त व्याख्यानलाई सिलसिला, शीर्षक र सन्दर्भ अनुसार वर्गीकरण गरियो। वर्गीकृत सूचनालाई शीर्षक र सन्दर्भ अनुसार कम्प्युटरमा विषयगत विश्लेषण (Thematic Analysis) गरी पुनः कम्प्युटरमा लेखन कार्य भयो। प्राप्त नतिजालाई वेब साइटमा राखियो। सामाजिक सज्जाल, इमेल र च्याटबाट सुझाव, पृष्ठपोषण प्राप्त गरी रुजु गरेको काम भयो। र संश्लेषित नतिजा प्रस्तुत गरियो।

यो अध्ययनमा साँबा फयडसम्बन्धी मुन्थुम, ज्ञान, दर्शनमार्थिको सतत र तर्कपूर्ण छलफल गरिएको छ। किरात लिम्बू, खस, आर्यका ज्ञान र दर्शनसिद्ध तुलना र विश्लेषण गरिएको छ। विश्व इतिहास र मानवशास्त्रका विभिन्न क्षेत्र जस्तै:- पुरातत्त्व, भाषाविज्ञान, उत्पत्तिविज्ञान, संस्कृतिको तथ्य र आँकडा भिडाएर विश्लेषण गरिएका छन् । यसका साथै भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, मनोविज्ञानका नवीनतम ज्ञान र सिद्धान्त सहित तर्कपूर्ण छलफल भएको छ।

किरात लिम्बूसम्बन्धी ज्ञानको अवस्था सतामिमांसा (Ontology) मा मुन्थुमजस्ता आदिभौतिक ज्ञानको अध्ययन गरिएको छ। प्रजातिवर्णन (Ethnography) सम्बन्धी ज्ञान र सिद्धान्तलाई उचित स्थान दिइएको छ। मानवशास्त्रमा स्थापित सिद्धान्त र ज्ञान अर्थात् ज्ञानमीमांसा (Epistemology) लाई अध्ययनको मूल आधार बनाइएको छ। अध्ययनमा प्रातिक, बौद्धिक मूल्यमीमांसा (Axiology) लाई महत्त्व दिइएको छ। जातिय, राजनीतिक, राजनीतिक, भौगोलिक आग्रह, पूर्वाग्रह राखिएको छैन। अध्ययन र लेखन पद्धति (Approach) मा स्वतन्त्रतापूर्वक वस्तुगत प्रमाणका आधारमा
विश्लेषण गरी सकारात्मकवाद (Positivism) लाई उचित ध्यान दिइएको छ। शोधकर्ता स्वयम्भू विषयवस्तुको एक पात्र पनि भएकाले यसमा स्वजातीय दृष्टिकोण सहितको घटनाक्रम (Phenomenology) पनि समावेश भएको छ।

अध्ययनमा कटौतीकरण (Deduction) सिद्धान्त अनुरुप किरात इतिहास, मुन्थुम, वेदका दर्शन र सिद्धान्तका विशाल भण्डारलाई किरात लिम्बू तथा साँबा फयडको तथ्यपरक ज्ञानको साँचोमा ठालेर बृहत् सिद्धान्त र ज्ञानलाई कटौतीकरण गरी सूक्ष्म र सरल तथ्य र आँकडामा अनुवाद गरिएको छ। अर्कातिर प्रेरितीकरण (Induction) सिद्धान्त अनुरुप किरात लिम्बू, फयड साँबाका मुन्थुम, इतिहास तथा सड्कलित ज्ञानलाई सम्बन्धित सिद्धान्त र ज्ञानसिद्ध संश्लेषित गरी सिद्धान्त निर्माण कार्यलाई प्रेरितीकरण कार्य पनि गरिएको छ।

अध्ययनमा देखिएका तथ्यहरू

फयड साँबाको जनसंख्यिक स्थिति: अध्यननले नेपाल, भारत, भुटानमा रहेका फयड साँबाको परिवारको सड्क्ख्यार र सामाजिक–सांस्कृतिक अवस्थाको लेखाजोखा गरिएको छ। फयड साँबा नेपालमा (ताप्लेजुङ, सड्क्खुवासभा, पाँचथर, सुनसरी, झापा, ललितपुर), भारतमा (सिकिम, असम) र भुटानमा बसोबास गर्दछौं। अध्ययनको आधारमा फयड साँबाको जनसंख्या करिब ९५२ जना र घरधुरी २०७ रहेको छ।

तुडुबुडै पूजा परम्परा: माथि उल्लिखित सबै स्थानमा तुडुबुडै पूजा गर्ने गरिन्छ। तर फेदाङ्ग, साम, येबा एवम् पूजा सामग्री हत्यापत नपाइने, पूजा खर्चिलो भएको धारणा पनि त्यहाँ पाइन्छ। कतिपय स्थानमा सांस्कृतिक चेतनाको
कमी र अन्य धर्मसंस्कृतिको प्रभावले गर्दा यो परम्परा हराउँदै गएको छ। फयडसँबा समुदायमा यो पूजा जीवित छ। सबैले गर्न सकेका छैनन्। सकनेले गरेका छन्। पूजा गरेमा राम्रो हुन्छ भनने जनधारणा व्याप्त छ।

पूजा विधि तथा सामग्री: तुडुढङ्गे देवको थान बनाउँदा अलग स्थान सफा गरी पश्चिम मोहडा फर्काउँछ। एक डिल उठाएर थान बनाउनु पर्दछ। घोचा गाडेर टोड थापेर छैमा पाल्लेको स्याउलालाई घोचामा सिउरिनु पर्दछ। तितेपाती तेस्रो पारेर बार बाँधु पर्दछ। थान अगाडि तोर्न, ददिरा राखिन्छन्। त्यसपछि धुप बाल्दै साम्बा वा पेदाङ्गैले मुन्धुमवाचन गर्दछन्। तुडुढङ्गे सामाङ्ग खमा थिम पूजासामग्री, पूजाविधि र मुन्धुम यस्त्राकार छन्:-

पूजा सामग्री

1. पार्ले (सिगाप) को तुप्पा सहितको घोचा- ५ थान
2. तितेपाटी - एक मुटी
3. विभिन्न किसिमका फूलहरू - एक टपरी
4. बन्दुक (तिम्मक) - एक थान
5. ठाल तरवार (मुदेसफेमा, खयाफेमा)- एक जोडी
6. धुप/अक्षता - १ टपरा
7. ददिरा (बाँसको मसिनो भाटामा भेडा) ऊन, धिउ तुप्पामा राखेको- १०८ गोटा
8. तोर्न (चामल र कोदोको पिठोबाट बनाएको- १०८ थान

थान

9. च्याबुढ (केइ):- १ थान
10. पोना (रातो र सेतो कपडा)
11. बाँसको सानो तोडबा र पिपा- २ जोडी
12. धुन्चे- १ थान
13. कलश- १ थान
14. धुप, अक्षता, कोइला
15. टाँड थापनलाई आवश्यक मात्रामा बाँस र स्याउला आदि।

तुडऩुङ्गे मुन्थुमः
आउल खैने लेकऩादो सुऩऩार माफऩे कुऩऩा फऩवा
तुडऩुङ्गे माफऩे साँफऩा माफऩे खैने सोदान याः रिन कोऩ्चे
केरेायञऩ केरागेर्ऱ्ले थाफऩे केरऩारे बिकुऩऩाक्से केन्तुऩऩु हऩः
माफऩाहाफऩा हातुऩऩुऩऩ, पिरऩऩुऩऩुसिल्ले खेन ग आतु
केर्ऩ्चऩेायञऩ याफऩुऩऩ केर्ऩ्चऩेायञऩ थाफऩे पाऩऩु यऩ्माच आऩऩा केसा
फऩवाोऩ साफऩारऩारऩ माफऩाहाफऩा आफऩऩऩऩ केरिबऩऩगेन
फऩा पेली फऩऩ्ञऩा केराफऩुऩऩुऩऩ आफऩऩा फऩवाोऩ खनेायञऩ साफऩारऩारऩ
हाफऩा माफऩा केरऩेकऩऩऩऩः! आफऩऩा साफऩारऩारऩ याफऩऩऩऩऩऩ केरऩेकऩऩऩऩऩ
फऩा थाफऩे केरऩारे मुफऩुऩ केरिबऩऩेायञऩ थाफऩे केरऩा नु थाफऩे केरऩुऩऩ तेमेन होफऩः?
वऩऩऩ होफऩः
आफऩारऩारऩ यो लाभ पेगऩऩिमुऩ रो।

थाफऩे केरऩुऩ नु थाफऩे पाऩऩु यऩ्मा कम्भेलारऩिक असाफऩुऩः यो
लाभ पेगऩऩिलेग खैने पारारऩा माफऩुऩ कोऩऩााऩ माफऩे कुऩऩा
फऩवा ग थामऩऩुऩः, सोगऩुऩ, बैगऩुऩ, जिगऩुऩ, बेर्बोटेटे टे
कुऩऩऩ्ञऩ, जऩऩऩारऩ, बेर्बऩऩारऩ, पाखऩिवास तेमेबऩ यो इक्सो
मिक्सो थानऩु लाफऩऩऩ खऩऩुऩ पाफऩऩ, खजऩुऩ यऩऩऩायऩ पाफऩऩः
थो लाभः अरूऩऩा बरूऩऩा वऩऩऩऩऩ तिमुऩ इक्सो मिक्सो
मेरिगऩऩेले साफऩारऩा काम्फऩायऩा होफऩः लेफऩऩऩ इक्सो मिक्सो
केरानुऩऩऩ बाहुः«बिस्या, फऩोऩुऩा, सजऩिक, सिगऩऩेम्बऩा
फऩाफऩऩऩऩ, याफऩऩऩऩ, तेरऩारऩारऩ, चिदेन साफऩारऩक केरऩऩक
पाफऩऩऩ यभऩे साम्सो यऩऩऩऩ मुफऩक केराउऩऩुर
थो केठाड़ेल्ले काइयम्बा फाडजङ यम्बा कान्द्रा फुक्कु, चिद्वा फुक्कु खङ्खरुङ लुञ्जा थिकसेन मिकसो जेठान्दुर मैरा होप्माले: च्यामा हाडफाबुद थोप्रा चिन्दुङ्ग वा साम्सोयामिङ्ग केवान्दुर फड्डाला, फाक्खोङ्गा फागयो: फागो स साम्सो यामिङ्ग केवान्दुर नेतुवा वहङ्ग साम्सो यामिङ्ग केवान्दु केठाका चफत् थुङ्गवा केरतुआइङ फिरिङ्गसो यक्मा खनसेन ग म याडकेघोङ्गसिङ्ग आडमामत्सा हाङ्गा, पेलीपाला कढ़ साङ्गक्सिल्ले खुन्ङ्गी मुन्थुमविङ्ग चेक्या कोम्यसुक्तेलले खेने ग मासुवासे सोरेकबा, ताक्कड़ लुङ्गवाने निडफाङ्ग केमेतुसी।

आल्ल खेनेकनू ते साम्लाम् मेंचोके कंहा नुसोङ्गसिङ्ग केठामेरा सा:सिपनिरो। चाङ्गखि दिनङ्ग नु: मानि पिरेसेआङ। खायो: लाङ्गम खेने चोकमाखाङ्गमा जेवादो थोलाम् के थाटे हातिखावा भुसुङ्ग खेसन्या सिजेपोमा गर्जा दुङ्गगे चोमिफम्मा बहङ्ग दब्ब्या सुमिङ्गी सुभलाम्दोग (दोबाट) फुक्क केगक्तआइङ सियाङ्गपेआइङ चड्ढो तुडङ्ग लाङ्गा साम्लाङ्ग लाङ्गा इक्सी मिक्सो के:थान्दुल्ले नाङ्गेन पिझाङ्ग साङ्गवाक्डुवा वहङ्ग चुम्साङ्ग फेन्ङ्गङ्ग पनुङ्गवा नावा चड्ढ केजङो आइङ केनुकसेरो।

(Chongbang, 2009, pp. 129-135)

सारंश: अब तिमी त्रिवेणीदेवका कान्छा छोरादुङ्ग (तुडङ्गुङ्ग) देव साँबादेवले बिउविजन पुन्याउन जाँदा यता तिम्सा बाबुदे तिस्रा दाजङ्गभाङ्गइङ शक्ति वरदान बौङ्गडिङ्गकेकाले तिमी फर्की आयांदा आफ्ना बाबुसाङ्ग मलाङ्ग पनि शक्ति वरदान देउ भनी वित्न्ति गर्दा तिम्सा बाबुले हे! मेरा कान्छा छोरा तिमीले पनि मबाट शक्ति र वरदान लौ पायी भनी आशीर्वाद सहित शक्ति, वरदान दिए अनि ती तिस्रा बाबु ओरालो लागे।
तिमी कोकाहा बराहा माडका कान्छा छोरा भने उँभो थाङसुबा, सोगबु, लेगुवा, खिखुबा, कुरुङ्ग, जलहारा, बेलहारा पाखिबास मैदान भार रिमिता हर्दै दुल्दै खम्बू गाउँ याख्का गाउँबाट अरुण बरुण नदी दुल्दै रिमिता हर्दै बाहिन्से, कौसुबा, सालिक, सिगेदिम्बा, फारख्खंडबा, याङ्खखंडबा, तिराफारा, चिदेन, साम्दीक, कंधोक गाउँहरूका नाम पुकार्दै उकालो लाग्यो।

त्यहाँ तिमीले ठूला पहाड कन्दरा ओडार निन्दा ओडार खड्कुर्णी पहाड एकपटक रिमिता गर्दै मेवाखोलाको नाम पुकार्यो। तम्बर नदी पार गरी पिरिङ्ख्हीमा पुग्यो। मास्वा रानीसङ्ग बोलन खोज्रा तिनीहरूले तिमीलाई गिज्याए। तिम्रो अपमान गरी तिमीलाई उल्याए। त्यसकारण तिमीले हे मास्वा हो। तिमीहरू नफैलने अपुताली हुनु भनी श्राप दियो। तर आज हामीलाई त्यस्तो कुनै श्राप दिने काम नगर। यी बालबच्चाहरू तिम्रै उपकार चाहिने सन्तान हुन्। यिनीहरूलाई आयु, आशीर्वाद र वरदान देउ।

त्यसपछि तिमी चौका खाम, जैवादो हुँदै उकाला हात्तीखावा, भुसुन्या, खेसुन्या, सिजेपोमा, गोर्जा, दुङ्गे, चेम्फिमा खोला दोबाटे, त्रिवेणी दोबाटे ओडार पार गरी भीपहरामाथि दुङ्गुङ्गे भई नाचदै घुम्दै रिमिता हर्दै। त्यसपछि तिमी पूर्वसिंधुखुवासभा दाहिने देख्रे रमणीय स्थल सृष्टि गरी फर्कियो। तिमी फर्कने बाटो दोबाटो, दुङ्गे , सिजेपोमा, उँधो मैवाखोला पिरिङ्ख्रे तर्दा हाङ्ख्रा दोभानबाट उकालो ओख्राबु याङ्खाबु पर जाँदा सुलुम्की, सान्थावरक, सिरेन, सोरेक नाम पुकार्दै दिङ्ग्ला, साप्ला, लिङ्टेम्बा, हाङ्ख्रा, सय्म्बा नाम पुकार्यो।
मुड्वा साद्सोड्वा थुकयुमा थुड्टेम्बे, पेवा, चेन्वेला, साम्सोड्बुड् नाम पुकायौं र खोला तयौं। सुइलुड्वा, लुइवा, फोफोयोमा एकपटक पुगी लिवाङ्घरुलाई बोलायो तर लिवाङ्घरु जोड र भातमा मस्त भएकाले उनीहरुले तिम्रो वास्ता गरेन। त्यसकारण तिमीले उनीहरुलाई लठेरा, अधबेसा नाम लगाउछिन्।

त्यसपछि तिमी साम्यो सुम्यो घुम्यो। तीन दिनसम पवित्र रूपमा प्रकट भयौ। सबैले तिमीलाई बोलाए "च्याबुकी क्याबो साम्छोलो निदुकी साम्धिक क्याबो सान्छोलो मिजाम्फामो मिजाम्फामो" भन्दै फर्किै। सोने पाण्य सबैले चढ़्लाई यदक्पा नामले पुकायौं र शुद्धसङ प्रकट भयौ र बोल्न थाल्यौ। सबै साँबा दाजुभाइहरू भेला भएको ठाँउमा साँबाहरूले तिमी दाजु हो कि भाइ हो कता जाने भने विनम्रतापूर्वक सोधनी विन्ती गरे।

तिमीले जवाफमा म बोली सिद्ध भएको शक्ति प्राप्त व्यक्ति हुँ। बालबक्सा नहुनेलाई सन्तान दिएर अपुतालीबाट बचाउन सकेन शक्ति भएको व्यक्ति हुँ। सदा ढाल, तरवार लिएर हिंडन नन पराउने भगवान हुँ भनेर बतायौ। चर्चा विविध जोडी तड़बा, जोडी पिपा, कलश धुप अक्षाता, दियो, ढाल, तरवार, चुड़ा सजाएर १०८ तरमाको लहर सजाएर तीनवर्ष भाले तीनवर्ष बोकासङ ढाँढाई मान भाउ गर, मेरो पुकार गर, भनी भन्यो। त्यसैले त्यहाँ भेला भएका साँबाहरूले तिमीले भनेद्वै गरी तिमो पुकारा गरे। तीनवर्ष बोका, तीनवर्ष भाले, तोरमा, ददिरा, खुकुरी, ढाल, तरवार, ढोलसङ पवित्र चाङ बनाई आठ नी फन्को पूरा गरे। तिमीले तिनीहरुलाई शक्ति प्रदान गर्यो।
अब हामी तिमीलाई समय समयमा बिहानिपख बोलाँछौं। आउ है तिम्रा अगुवा, पहिला, चिगोरा, निगोरो देवपुक्त्रहरूसँग तरमा कुलित्या थामसँग १०८ कुयुस थामसँग रातो सेतो कुखुरासँग सामुन्नेमा पवित्र थाममान गरी आठ नौ फन्को पूरा गरे। आठ नौ देव बिहान हुँदा सुनकेवार फूलाले शोभायमान देवतुल्य देवमित्रहरूसँग बेलुकी हुँदा तिम्रा पुकार गर्न तिमीसँग बात माने, तिम्रा दूलाई तिमीले ६ पटकसँग बोलाउँदा पनि तिम्रो मान नगर्दा बढुलाउने, धनुराउने, छारेरोगी अपुताली पारी दियो। अनि पुन: नचिनिने गरी प्रकट भयौ।

अब त्यस्री गालीश्राप दिन छाडी देउँ। अघि तिम्रो मानभाउ गर्नेलाई शक्ति आशीष प्रदान गरेका थियो। त्यस्री नै आज यस घरपरिवारले तिम्रो मान भाउ गर्दै छन्।

यिनीहरूको पनि राम्री संरक्षण गरी देउँ। यिनीहरूलाई जोगाई देउँ। आशीष वर्दान देउँ।

हे! त्रिवेणी वराहा कोकाहा माझका कान्छा छोरा अघि चन्द्रसूर्य मूर्ति बनाई लाउक्या, सारोम्मा, सेल्लेफिरी, नाथकुच्छुङ्गै नाम लगाई पावा भावा, उद्लोवा, तुम्पा्ज्ञकामा, तेम्भा नामधारण गरी आशीवाद दिँदा तिम्रो आशीवाद लागेन।

त्यसपछि ओरालो लाग्यो। फेरे वायक्मा, फड़फड़ै देम्मा, आरीसु री पाँड़लो, सेत्मामा, सेचर्मा नाम धारण गरी इसवा यासुवा नामधारण गर्यो। शक्ति प्राप्त गर्न आशीष वर्दान माग्दै छन्, शक्ति वर्दान देउँ है।

अब फेरि तिमी बलिझा, साहिझा, वादधु खेच्या, साम्मुचे, याद्नौँछ नामधारण गरी खोलातयो। सिद्धवाच्च्या, चक्किको, पिजाङ्जा, पुराजेक, पाङ्जाजेक, चड़ू तसिला मिक्लानेमा नामधारण गर्यो। आङ्को फेरेम्बे (कोचेतेखे) मा
एकरात बास बस्यौ र आठ दिन पवित्र भइ प्रकट भयौ। पापुङ्ग मैदानमा बात मार्यौ, रमिता हैयौ। "चाँदबुकी क्याबो सान्‌छोलो कडेवी क्याबो सान्‌छोलो मिजाम्फाम" भनौ।

अनि त्यहाँबाट फर्कर सापम्मा, उतिबुङ्ग, नामाबुङ्ग गाउँलाई देवस्थान घोषण गरी डाँडा काटी गयौ र आँखी डाही छेकथुन लिई गयौ। त्यस्री नै यहाँ उपकार गरिनेहरूको पनि आँखीडाही छली देउ है। गुराँस वाङ्ग्रेक, यासिङ्ग्रायक, चेदिङ्ग्राना, नाइयक्सा, वालेदुङ्गारा आदि फुङ्क्रिसे, पाङ्क्रिसे, पेकोनेमा नाम लगायो र फर्की आयौ।

यसरी फर्कदा तिमी तरूनी बनदेवीसङ्ग भेत भयो। उनीसङ्ग तिमी आठदिन साथीसङ्गी भई बस्यौ। यो पनि आशीष वरदान माने ठाउँ हो। आशीष वरदान छैन भने सातो हंश छैन भने साथी हंश लगाई देउ। अब साँबादेव दुङ्कुङ्गे देव यहाँबाट ओरालो लाग्यौ अब तिमी तरूनीले तिमीलाई आँखी लगाए पनि आँखा लगाउने ठाउँहरू सिगारामाथि जाउ।

पालुङ्गखोला, भोजी खजुमा, निमुक्कमा, ताइछाङ्गा हातीरुम्मा क्षेत्र तिमी खेली खाने ठाउँ घोषणा गर्यौं र पालुङ्ग्ङे ठाउँमा पुगी चारदिनसम्म प्रकट भयौ र त्यस ठाउँमा तिमीले बोलाउँदा तिमीसङ्ग मानिस बोले। चाँदबुकी क्याबो सान्‌छोलो पालुङ्ग्ङे क्याबो सान्‌छोलो, यीजाम्फो मिजाम्फाम्फो। त्यहाँबाट तिमी बराह कोकाहाको छोरा दुङ्कुङ्गे देव त चारदिनसम्म प्रकट भयौ।

मिरुक्मा, पाक्वामा, कामरुङ्गे, दुङ्कुङ्गे, साङ्गरुङ्गङ्गुङ्गुङ्गे, तवोरोपा, नेवोरोपा नामकरण गरी तिमा देवस्थानलाई सफा बनायौ। तिनीहरूलाई सरक्षण गर्न त्यहाँ फर्की आयौ। चारमागे पमेनमा फेरि पुग्यौ।
ताङ्वारा पेड्वारा पहाड नाघ्यौ। थुङ्साप, साप्पोन, याङ्दौरा उम्फक्मा पहाड नाघ्यौ। थुङ्साप लुरा पवित्र स्थलमा दिनरात तिम्रा भाला, तरवार, ढाल, बन्दुकसङ पवित्र लासो थापी तरमा कुदिल्ला राखी तन्दुरा राखी जीवनरूपी राता सेता फुलसिंत आयु वरदान आशीष थान थुङ्सापङ्ग भद्रभलाङ्गी बसेका ठाउँमा साँभाएरुले तिम्रा बराह कोकाहादेव थुङ्सापङ्ग देव साँभाएरुले वरदान मागे जस्तै आज शुद्ध पवित्र तिम्रा ओछ्यान लासो ओछ्याको मान भाउ गरेका छैन है।

तिम्रा मान पूरा भयो भाउ पूरा भयो। जोडी तोड्बा जोडी पिपा कलस राखी यस मितिमा यस मैनामका धनीहरूले बेलुकीपेख, घाम अस्ताएको बेला यस घरका मूली फलानाले तिम्रालाई पुकारा गर्ने बेला भो हे पुकारा गर्दछ। जोडी जाबको तोड्बा जोडी पिपा, कलस धुपको वास्ना दियौंन, तिम्रा मानको थान थपना पूरा गन्त्याँ, नगरा, ठोल राख्याँ। तिम्रा स्वागतको लागि भाले पनि चढायाँ। चाङ्ङुकी क्याबो साँभोलो (तीनपटक वाचन गरेर बोकाको ढाडको रँथानमा चढाउने)

कडेवी क्याबो साँभोलो (फेरि तीनपटक वाचन गरेर टाउकाको रँथानु) अन्त्यमा साम्दुकी क्याबो साँभोलो (फेरि तीनपटक वाचन गरेपछ टाउकाको रँथानमा चढाउने) अव तिम्रा अधि तिम्रा स्थल चाङ्ङुका मैदान, सिर्मार तुल्मामा तिम्रालाई लासो चढाए जस्तै आज यस घरका धनीहरूले तीनवर्ष बोकासङ तिम्रा मान भाउ गरे मान भाउ पुयाँ। तिम्रालाई तिम्रा स्वागतको लागि भाले पनि चढाएका छन्। तिम्रालाई तिम्रा मनपर्न खानपिन हातहलियार राखी भोग दिएका छन्। मलाई तिम्रासङ बातमार्न दूत
बनाइएको छ। यस दूतको कुरा सुनी यस घरका मैदानका धनीहरुलाई राम्रो संरक्षण गर्न आयु, वरदान देउ।

देवताहरू रिसाएका भए खुसी पारी देउ, जिऊज्ञान जोगाईदेउ, मान्छे बहुलाउने, धतुराउने, छारेरो आदिबाट बचाई देउ। कुनै मरिमराउ, अकाल मृत्युबाट जोगाउन देवता सदा दाहिना पारी देउ। यो दूतले यही बोली विन्ती गरेँ है- यस घरधनीहरुको तर्फबाट पुकारा यही गरेँ है। पुकारा सुनिदेउ। अब भोग चढाउँदै छु। भोग ग्रहण गरी देउ है। (भोग दिए पछि बोकाको मुटु र भालेको मुटु झिकेर थानमा चढाउने)

अब तिमी तुड्कुर्ने देव साँबादेरो भने बमोजिम नियो प्रथम पतक मान राख्ने तिमीलाई चिन्ने सुःलुढदिद साँबाहरुले तिमीलाई भोग दिए अनि तिमीले बुझ्द्रि दियो।

तिमीले सबैलाई आशीष वरदान दियो र फर्किम्यो। हे बराह कोकाहदेवको कान्छाछोरा तुड्कुर्ने देव साँबादेर! तिमी बाबु त्रिवेणी देव बराह कोकाहसँग सबैले शक्ति मागे। पवित्र चाकुबुक मैदान, निलातुरा, लुड्कपाले, तसराखा, सुस्कासदो, अरुण, वरुण, थामिना पहाड नाथ्नी। चाम्दाङ्गवा हरिया, वासुखोरा, सिङ्गुपासोती, खरना, हिदाङ्ग, थुपु, पाख्रिवास, पाक्ष, अरुण, वरुण, सतीघाट, लाईकुम ख्रभु गाँव कुरुले, पिल्बोटे, पिखुवा, लेखुवा, सङ्गपुवार त्रिवेणी कोकाहा तिम्रा बाबु भएको ठाउँमा यो मेजमान दिएँ।

भोग दिएको भारिसँग पुगी, हे बाबु म त लिम्बुवान पहाड पर्वत सबै खोलानालामा घुमेँ। यससै घुम्दा मेराथुममा सुलुडदिन साँबाले मलाई तीनवर्ष गन्धे बोकाभोग दिए ठूलो भालेले स्वागत गरे। मसँग आशीर्वाद मागे, भनी भन्यौ। तिम्रा बाबुले पनि तिमीलाई हे मेरा छोरा! तिमीलाई लिम्बुवानमा
सुःलुङ फाङ् दङ्गले मानभाउ गर्दछन् भने उनीहरूको प्रगति गरी देउ। छोरा मागे छोरा देउ। सन्तान मागे सन्तान देउ। तिनीहरूको संरक्षण गर।

यदि उनीहरूमा आखिर ठाउँहरू छ भने त्यो दूर गर।
अकाल मृत्यु, सिहेँभूमी, जागित्राले दुःख दिएको छ भने ती सबै भगाइदेउ। आयु, वर्दन माग्दछन् भने आयु वर्दन देउ, भनी माने जस्तै उपकार गरिने यस घर, मैनामका धनीहरू फलनफुल सकुन्, पिनीहरूको शुभलाभ होस्, पिनीहरूले संरक्षण होस् भनी हजुरसंग पुकारा गर्दछ छन् है–
यही विनितिकार गर्ने तिम्रो दूतले दुईहात जोडी विन्ति गरको छ। नमस्कार!

विश्लेषण:

मौखिक र लिखित मुन्तुममा भिनन्ता: मुन्तुममा केही भिनन्ता पाइन्छन्। तुडुङ्गे देवलाई मेवाखोलमा स्वागत गर्न पाट्रमा भिन्न मुन्तुममा पारक पाट्र पाइन्छन्। लिम्बू जातिको चिनारी विभिन्न गोविन्दबहादुर तुम्बाहाडले तुडुङ्गे मेवाखोलमा पुरादा तुडुङ्गे देवलाई भिन्न गरे भनी उल्लेख गरेका छन्। (Tumbahang, 2011)
मुदेन्छ वंशावली तथा साँबा मिड्सा सझुम्भोका उपाध्यक्ष गंगा साँबा अनुसार तुडुङ्गे देवलाई मादेन्छले स्वागत गरे भनेका छन्। (Mudenchhong, 2007; Limbu, 2020) किरात संस्कृतिविद्, चन्द्रकुमार सेमाले तुडुङ्गे मेवाखोला चाबुक पुरादा मुदेन्छ साँबाले दाजुभाई भनी स्वागत गरे भनेका छन्। (Sherma, 2009)

उल्लिखित स्वागत गरने मुन्तुमी पाट्र हालैका विभिन्न अध्ययनमा फेदाङ्गा साम्बाबाट पाइएका ज्ञान हुन्। तर करिब १६० वर्षअघि नन्दप्रसाद चढबाङ्ग साँबाबाट गायन
गरी इन्द्रप्रसाद चड्डवाड दाँबाध्वारा लिपिबद्ध गरिएको चड्डवाड साँबा वंशावली अनुसार तुडस्थेलाई मेवाखोला साँबामा परिचय मागने मादेन/ ओमदिन साँबा भएको तथा देवलाई स्वागत सत्कार गर्नेमा सुलुङ्गेन लगायतका साँबाहरू भएको उल्लेख छ। (Chongbang, 2009)

मौखिक परम्परामा विविधता आउनु स्वाभाविक छ। तर चड्डवाड साँबा वंशावली एवम् मुदेन्छड साँबा वंशावलीले आजभन्दा १६० वर्षअघि तुडस्थेदेखि मुन्धूम लिपिबद्ध गरिएको दाबी गरिएको छ। यसैले करिब डेढ शताब्दी अघि लिखित सामग्रीलाई आधार मानेर लेखिएको मुन्धूममार्ग ने भरपर्दा आधार मान्न उचित ठहर्दछ। यसर्घ मुन्धूममा तुडस्थेदेखि देवलाई सामुहिक रूपमा मादेन, ओमदिन, सुलुङ्गेन लगायतका सबै साँबाहरूले सोधनी, स्वागत सत्कार गरिएका थिए। किरात सेनेहाङ लिम्बू वंशावली अनुसार यी सुलुङ्गेन रुग्वीदैखि उत्तर लाग्ने सेनवंशका माइलाभाई साबासेरेका सन्तान थिए। (SenChobegu, 2007) जे होस् सुलुङ्गेन लगायत वंश एकै भएकाले तुडस्थेलाई मुन्धूममा यीनीहरूले आफ्ना पुर्खा मानेका हुन्।

नुनपानी सन्धिमा उठेको वंशावली संदर्भः साँबा मिद्र्सा सड़चड़भो अभिलेख अनुसार लिम्बुवान सैनिकमा सहभागी हुन वि.सं. १८०० सालको पहिलो दशकदेखि नै मेवाखोलाबाट साँबाहरू चैनपुर झलने क्रम आम्ला भयो। (SambaMingsra, 2018) यही सिलसिलामा ओहोरडोहोर गर्दा गर्दै मेवाखोलाबाट फयड साँबा कोही सड़खुवासभा, कोही आठराई हादपाड र कोही पाँथरमा खुपेठ्याक गरी बसेको वंशावली विश्लेषणबाट थाहा हुन्छ।
वि.सं. १८३९ सालमा भएको गोरखाली–लिम्बूवान युद्धमा साँबाहरूले काडसो राय (काडसोरे) तथा लिम्बूवान सेनाको तर्फबाट डटर गोरखालीको सामना गरे। युद्धमा लिम्बू सेनापति काडसो तथा साँबा सेना शिपा र फातेको ज्ञान गयो।

गोरखाली सरदार रामभद्र थापा मगरले लिम्बू सेनाका अफिसर मानवित राय, राजा मोत राय, वीरजीत रायसमक्ष लिम्बूको वंशावली खिकाई मागे। वंशावली केलाई हेदा काशी वंशका लिम्बूहरू र गोरखालीको पुर्खा अधि सिमाङगढमा रहेछ एकै वंशको नातिपनाति भएको पत्र लायो। सिंजाली थापा मगरले लिम्बू मर्द जुटो बाँन गरेको प्रमाण गोरखालीले देखाएका साँबा लगायत काशीवंश लिम्बू युद्ध गर्न रोकिए। फलस्वरूप ऐतिहासिक नुनपानीको सम्भित भयो।

दमानसिंह चेमजोंदको विजयपुरको किरातकालीन इतिहासको नुनपानी सन्दिको पृष्ठभूमिमा आएका वंशावलीसम्बन्धी सारभूत तथ्यलाई साँबा मिड्सा सडछुम्भो, चडबाड साँबा वंशावली, योडहाड वंशावली तथा किरात सेन लिम्बू वंशावलीका तथ्य र ज्ञानले समर्थन गर्दछन्।

सामाजिक जैविक नमुना अनुकूलको मुन्दुमी गाथा:
सामाजिक–जैविक नमुना (Socio-Biological model) सिद्धांत अनुसार सामाजिक सम्बन्ध र प्रक्रियामा जिनको प्रभाव रहेछ। मानिसका स्वभावमा जिनको प्रभाव रहेछ। प्रस्तुत सिद्धांतले जिनको रक्षार्थ, प्रवर्धनार्थ कुनै जीव वा मानिसको कृष्णकलापको अध्ययन गर्दछ। आफ्नो अस्तित्वको लागि जीवले आफू र आफू नजिकको नाता छनौट (Kin selection) गर्नेछ।
मानिसले हरेक व्यवहारको केन्द्र आफूलाई तुल्याएर स्वार्थी बनाउने तत्त्व जिन हो। आफ्नो परिवार, जात, धर्म, राष्ट्र र आदर्शका लागि मर्न तयारसम्म तयार पार्ने तत्त्व यही जिन हो भनी सामाजिक जैविक नमुनाले बताउँछ। मुन्थुममा तुडङ्गे आफ्नो पूर्ववर्ती वंशको खोजीमा बराह्यक्षेत्रदेखि अरुण वरण हुँदै मैवाखोला पुगनु पनि पक्कै जिनको प्रभावले हुनुपर्दछ भन्दै मेरो ठम्यालेछ।

साँबा थर उत्पत्ति: साँबा शब्दले अफ्रिकामा नृत्य संस्कृति जनाउँछ। (Przybylek, 2020) मेसोपोटेमियाको शैव धर्मको सम्बन्ध शिव, सब, सबियन्स शब्दसँग छ। (Thulung, 1985) आर्य भारतमा प्रवेश गर्न क्रममा पूर्व सिन्थ नदीको किनारमा किरात असुरहरूको समृद्धशाली राज्यका राजा साम्बा थिए। (Nahar, 1956) जम्मुक्शमीरमा रहेका साम्बा र कठुवा स्थानलाई साँबा जातिको भू-अमिधा (Toponym) मानन सकिन्छ भन्ने यो कलमको विश्लेषण छ। सबा साम्मान गुप्तम अनुसार सबा साम्मान कालान्तरमा लिम्बू जातिभित्र विलय भएका छन्। (Subba, 2005)

एक उत्पत्ति मुन्थुम अनुसार लुडङ्गुल लेलेप तप्लेजुङमा सुसुबेन लालाबेनका छोरा छुघ्छुरु सुहाम्फेबा र छोरी तेल्लारा लाहादेल्नाका १७ भाइ सन्तान भए। उनीहरूलाई चालनीमा छानेर ९ जनालाई तालिम दिएर साम्बा बनाइ बाबुपट्ट मुन्थु भए र विलाइयो। (Mabuhang, 2006) यसकारण साँबा, सबा, शिव शब्द एकआपसमा सम्बन्धित देखिन्छन्। यो साँबा थरको प्राथमिक स्रोत र व्युत्पत्ति- सरदार, पूजारी बोधक पदवी साम्बा नै हो। यसैसाम साँबा थर उद्विकास भएको देखिन्छ।

पाषाण कला अध्ययन गर्न क्रममा जुम्लामा फेला परेका तथ्यलाई पनि म यहाँ साँबासित जोड्न चाहन्छ। प्राचीन
सभ्यतासँग सम्बन्धित मानिस र गाईका कलात्मक मूर्तिहरू जुम्ला जिल्लाको साँबालोल भन्ने स्थानमा भेटिए। पुरातत्वशास्त्रीहरूले उक्त मूर्तिहरू वराहक्षेत्र कोकोहाका शिरमा पाईले दुञ्जाका कलात्मक मूर्तिहरूसित तुलनायोग्य पाएका छन्। (Oli, 1988) यसबाट जुम्ला साँबालोल र कोकोहा बराहक्षेत्रमा एकै संस्कृति र वंशका मानिस बस्थे भन्ने ज्ञातै। उक्त स्थानको नाम हाल साँबालोल रहेको त्यहाँ दुञ्जाका कलात्मक मूर्ति बनाउने मानिस साँबा र एकै संस्कृतिका थिए भनी विशेषण गर्न सकिन्छ।

साँबाको वंशावली र मुख्य कोकोहा माध्यम गाँसिएको र कोकोहाको शिरमा पाईले दुञ्जे मूर्तिहरू पनि जुम्लाको साँबालोलसित मिल्दोजुङ्गल्ले भेटिएको हुँदा साँबाको सम्बन्ध जुम्लासित पनि गाँसिएको देखिन्छ। यसलाई पुष्टि गर्न आधारको रूपमा जुम्ला सभ्यता क्षेत्रमा पनि रोल्पा जिल्लाको लिवाड गाउँलाई लिन सकिन्छ। हाल ताप्लेजुङ जिल्लाको साँबा गाउँ र लिवाड गाउँ पनि नजिकै छन्। जुम्लाको साँबालोल गाउँ र लिवाड पनि एकै क्षेत्रमा छन्। इमानसिंह चेमजोडले साँबा र लिवाड शब्दलाई लिच्छवी शब्द बताएका छन्। (Chemjong, 2003a)

यता ताप्लेजुङको साँबा जाति बसे साँबा गाउँ र लिवाड गाउँ संगसँगै रहनु र उता जुम्ला र रोल्पामा उही नामका स्थान पनि नजिक रहनु अनि यी दुवै शब्दहरू लिच्छवी शब्द मानिनुसै जुम्ला, रोल्पासित साँबा जाति र शब्दको सम्बन्ध लिच्छवीकालीन र पूर्वकालीन ज्ञातै। यसबाट भने भनि सकिन्छ भने किरात/लिच्छवी जुम्ला सभ्यता पार गर्दै कोशी बराहक्षेत्रबाट आएका थिए। अनि त्यहाँबाट कोही तम्रब
ताकेर उभो मेवाखोला थुम पुगे तथा कोही बराहक्षेत्रबाट काशी मैदान झरे भने यो अध्ययनको विश्लेषण छ।

साँबाहाङ शासित तथा बसोबास क्षेत्रबोधक भू-अमिथा (Toponym) साँबा गाउँ रहन गएको जनश्रुति छ र साँबा मिद्रा सड्चुम्भोको भनाइ पनि समान धारणाको छ। सो स्थानका पछि चौथी शताब्दी आएका सेनवंशी सेनहाङ सावासरेड, साराताप्पाका दरसन्तान पनि साँबा कहिलिए। (SambaMingshra, 2075) यस्री मेवाखोला थुमको साँबा थर र गाउँं जनाउने संज्ञाहरू किरात, लिच्छवी र सेन वंशसित सम्बन्धित छन्।

फयङ थर उत्पत्ति: लिम्बू भाषामा फयङको शाब्दिक अर्थ झललीरी, फक्रो र हो। एक जनश्रुति अनुसार लगाएको लुगा फयङ-फयङ झललीरीझँ हल्लिएको हुँदा त्यही अनुकरणात्मक शब्दवर्ण चरिचायक फयङउपथर उत्पत्ति भयो। यही आधारमा अर्को एक साँबा फेन्चाङ्बको व्युत्पत्ति पनि पहिरनबाटै भएको हुनसक्ने लेखकको विश्लेषण छ। लिम्बू भाषामा फेन भनेको लगाँंटी वा धोती र चाङ भनेको लगाउने लुगा हो। यी दुई शब्दको योगले धोती लगाउने मान्छे बुझाउने गरी फेन्चाङ्ब हुँदै फेन्चाङ्ब उपथर बनेको हुनसक्छ।

पहिरनलाई नै पहिचानको रूपमा मान्नु पने अवस्था कसरी अयो भने सम्बन्धमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ। विशेष रूपमा समाजले पहिरनलाई अनाँठो देखेकोले चिन्नलाई नाम दिएको हुनुपर्दछ। यसरी हेद्र यी साँबाह्रू मधेशबाट पहाड उक्लेका जाति हुन् भने सिद्धन्तलाई बल पुगदछ। अर्थात् कोशी बराहक्षेत्रबाट तम्बर, मेवा खेला उक्लेका सेनका दरसन्तान भने तथ्यलाई बल पुगदछ।
पूर्ववैदिक शिवधर्मको प्रभाव: प्रकृतिपूजक शैवधर्म भारतवर्षको पूर्ववैदिक (Pre-Vedic) दर्शन हो। शैव धर्ममा अन्तर्निहित सड़ख्या सिद्धान्त र योग विद्यालाई पछि वैदिक धर्मले ग्रहण गर्ने दिनी जैन धर्म मानवतावदी, कर्मवादी र वर्णव्यवस्था (हुवावत्त) मा विश्वास गर्ने धर्म हो। बौद्ध धर्म र वैश्वव धर्मले यसही जैन दर्शन अनुकूलन गरी आ-आफ्नो दर्शन र धर्म निर्माण गरे।

सनातनले माथिका शैव, जैन, बौद्ध, वैश्वव धर्मलाई अनुकूलन गरी हिन्दू धर्म निर्माण गर्नुहोस्। तर पौरुष, शक्ति/धरती/प्रकृति, तत्त्वबोधक शैव धर्मले वर्णव्यवस्था (जातपात प्रथा) अस्वीकार गरिएका। (Danielou & Gabin, 2003)

ईशापूर्व १५०० तिर आर्य भारतमा प्रवेश गरेको छ। उनीहरूले त्यहाँका आदिवासी उपर अनेक हथकंडा अपनाएर विजय हासिल गरी उनीहरूलाई रैथाने स्थलबाट विस्थापित गरी दिए। आदिवासीका रैथाने मिथकलाई आर्यले वेद, पुराण तथा सनातन धार्मिक ग्रन्थहरू संस्कृतमा अनुवाद गरे र हिन्दू सम्पदा बनाइए। आदिवासीका पवित्र तीर्थस्थललाई समेट सनातन (पछि हिन्दू) धार्मिक स्थल बनाइयो। (Kalyanaraman, 2019)

काशीवंशको सुमेर, गंगामैदान, सिमाङगढ, चौदण्डी, बराहक्षेत्र यात्रा: ईशापूर्व ४००० मा सुमेरमा मज्जोल जाति थिए। (Chemjong, 2003b; Thulung, 1985) उनीहरूको भेट त्यहाँ काशी जातिसिद्ध भयो। यसअधि काशी र गुथ (गाईपालक) बीच रक्तमिश्रण भइसकेको थियो। पछि पुन: सुमेर र काशी जातिको त्यहाँ रक्तमिश्रण भयो। यससँग कालान्तर सुमेर प्रभावित काशी जाति किर (किरात) भए र काशी प्रभावित सुमेर जाति काशी (कश्यप) खस भए।
यही किर जातिबाट अर्को शाखा युरोपमा सुकर (Suiker) जनियो। यही सुकरलाई ग्रिसेलीहरू बराह (Batrahos) र सनातनी पूर्वजहरू कोक भन्दछेको सिसलीको पुराकथाका राजा कोक (कोकलसा) र किरात क्षेत्रको बराह क्षेत्रको कोका नदीको सन्दर्भ सादृश्य अर्थपूर्ण छ। (Pokhrel, 1998)

किरातकालीन राजा कोकोहाङ र बराहक्षेत्रका बराहमाध्र बराहमाध्र कोकोहाङ सन्दर्भ सादृश्य पनि अर्थपूर्ण मानिन्छ। कोशी नामकरण तिब्बती भाषाको वर्ण 'को' (जसको अर्थ नदी) बाट बनेको हो। (Pande, 1986) शब्द सोत र व्युत्पत्तिका आधारमा दुई नदीको सङ्गमस्थलमा एक राजधानी स्थापना भएको हुँदा को–को हाँड भनिएको हुनसक्छ। यो क्षेत्र प्राचीन कालदेखि नै तराईबाट पहाड प्रवेश गर्ने, काठमाडौं उपत्यका जाने मुख्य मार्ग थियो।

संस्कृत भाषामा रेखाने किरात शब्द समेतको योगदान रहेको छ। (India Inspires, 2014) यही आधारमा किरात लिम्बू भाषाको बँदेलबोधक 'सराहा' शब्द बाट संस्कृत भाषाको बराह (Homonym) भएको र त्यहाँ जाढंगलमा बँदेल प्रशस्त पाइने हुँदा यसैबाट यसको नाम भू–अधिधा (Toponym) बराहक्षेत्र (सराहा क्षेत्र) भएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

सेनवंश र भारतमा कुसान आक्रमण: भारतमा कुसान आक्रमणपछि सन् ३४०-४५५ तिर त्यहाँका हुँन, सेन, लिच्छवी हिमालयमा पसे र किरात लिम्बू भए। (Pandeya, 2013) अर्का एक किरात सेन लेखकले कुसान आक्रमणपछि सन् ८९ तिर नाग, सेन र लिच्छवी किरात देश पसे। (SenChobegu, 2007) इतिहासकार इमानसिंह चेमजोड अनुसार सन् ५४०० शताब्दीमा दश लिम्बुवान गठन भयो र
त्यसबेला सेरेङहाङ/श्रेष्ठहाङले मेवाखोला र सामलुणी साँबाले तम्बरखोलामा शासन गर्दै थिए। मेवाखोलामा साँबा, सेड चडवाड र तम्बरखोलामा पाकसाँबा बस्नेछ। किराट इतिहासमा उल्लेख छ। (Chemjong, 2003b)

साँबा गाउँ र लिवाड गाउँ हाल तापलेजुङको मेवाखोला थुममा छन्। इतिहासकार चेमजोङले साँबा र लिवाड शब्दहरू लिच्छवीकालीन शब्द बताएका छन्। उल्लिखित तथ्यहरूका आधारमा ईस्वी समूह पहिलोखेडै चाँ। शताब्दी कालखण्डमा किराट, लिच्छवी, सेन मेवाखोला, तम्बरखोला आए। (Rai, 2005; Pandeya, 2013; SenChobegu, 2007) यही कालमा साँबा थर बनेको र उक्त थरबाट भूअनिधिसात्र गाउँ नामाकरण भएको विश्लेषणले बताउँछ।

सेनवंशको सिमाङगढ प्रवेश: ईस्वी सन् ९०० देखि ११०० सम्म नेपाल अशान्त थियो। (Chemjong, 2003b) नवें शताब्दीपछि चाणक्य नीति, हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म विषयलाई लिएर नेपाल, भारत र तिब्बतबीच गृहयुद्ध चलेको थियो जसले ठूलो राजनीतिक तनाव सृजना गरेको थियो।
(Sharma, 1965)

चित्तौडगढबाट सिमाङगढ आएका सेनवंशी राजाका सन्तान अभिसेन सन् १०२५ तिर सिमाङगढका राजा थिए। अभिसेन सन्त स्वभावका थिए। उनका सेनापति नान्यदेव (नेवार सेनापति) ले उनलाई शासनबाट अलग पारी दिए। सिमाङगढमा पनि अस्थीर युद्धकालीन अवस्था भएकाले त्यहाँ सेनवंश ६/७सुस्ता मात्र टिक्को। (SenChobegu, 2007)

सेनवंशको लिंगुवान प्रवेश: त्यसपछि सेनवंशी अभिसेन तथा राजपुत्रहरू सिमाङगढ छोडी पूर्व नेपालको
चौदण्डी तथा बराहक्षेमा आई दरबार बनाएर बसन थाले। यसै दक्षिण–पश्चिमबाट सेनवंश पूर्वी नेपालमा प्रवेश र प्रभाव जमाउँदै तराई, कछाड र पहाडभित्र अधि बढ्दा हिन्दूहरूले उनीहरूलाई पिछा गरी रहे। यो क्रम इस्वी १२ आँ शताब्दीमा तीन्र रह्यो। (SenChobegu, 2007) त्यहाँ दुईचार पुस्ता बसेपछि चार भाई सेनेहाड वि.सं. १३८८ सालमा साँगुदै उक्ले। (Yonghang, 2011) यी सेनवंश लिम्बुवानमा प्रवेश गरेपछि सेचेने सेनेहाड वंशले चिनिए। (SenChobegu, 2007)

यी सेनलाई हिन्दूले पिछा गर्नु पछाडि एक सिद्धांत रहेको छ जसलाई भाषाशाःस्त्री बालकृण फोखरेलले खस जातिको इतिहास शोधग्रन्थमा प्रश्नार्थरिदेका छन्। उनले आफ्नो पुर्खा मगर भएको र आफ्नो पुर्खा मगर राजाका राजगुरू भएको बताएका छन्। (Pokhrel, 1998) उनले यस सिद्धान्तलाई थप बल पुने गरी भनेका छन् कि पृथ्वी नारायण शाहका पुर्खाका राजगुरू पनि आय्र थिए ती पनि मगरबाटे उद्विकास भएका हुन्। यसै मगर, सेनबाट कतिपय आय्र जातिको उद्विकास भएको सिद्धांत भाषाशाःस्त्री पोखरेलको शोधले बताउँछ । यस आधारमा सेनलाई हिन्दू आय्रले पछाण्डिएका हुन्। किनभने उहिले ती हिन्दू कहिलिन अधि सनातनी थिए।

सनातन भनेको सत्य अर्थात् शिवपूजक जाति बुझिन्छ। यसै किरात, सेन, खस, आयर्बीच रक्तमिथ्रण सुमेरदेखि भारतवर्षसम्म भएको थियो।

यो सिद्धान्तलाई बुझन पौराणिक तथा ऐतिहासिक तथा विश्लेषणको सारलाई हेनुपर्दछ। अधि सप्तसिन्धुमा किरात जाति अधि आए, त्यहाँ आय्र पछि आए र विश्वापित गरी
दिए। ती किरातलाई आर्यले चिनेरै पछ्याएर आएका थिए। किनभने यिनिहरुबीच अधि सुमेरै रक्तमिश्रण भइसकेको थियो। यद्यपि यिनिहरुबीच अधिको सुमेर र काशी (गोथ) प्रभावले सांस्कृतिक रूपमा क्रमशः विभाजित हुँदै गए। (Pokhrel, 1998)

आपसमा रक्त मिश्रण र संस्कृति सड्क्रमण भए तापनि सांस्कृतिक विकासक्रमले अलग हुँदै गए। सांस्कृतिक समूहबीच स्वार्थवश देवासुर रस्ता भयो। युद्ध पनि कहाँ भयो भने जहाँ जहाँ थाइर गएर जमेका थिए त्यहाँ आर्य पछि पछि खोज्दै गएर स्वार्थ नमिलेपछि बलबुढ़ि लगाएर आर्यले किरात-असुरलाई विस्थापित गर्दै गए। (Chemjong, 2003a)

आर्यद्वारा घोषित देवासुर रस्ताको दोस्रो चरण यही भारतवर्ष भूखण्ड भएको थियो। भारतको हिमाज्जलिदेखि उत्तर प्रदेश, विहार र असमसमका आर्य र असुर किरातबीच युद्ध भयो। (Thulung, 1985)

आखिर ती आर्य सप्तसिन्धु, हिमाज्जल, कुरुक्षेत्रबाट दक्षिण भारत किन लागेनन्? जबकि सप्तसिन्धु, हिमाज्जलबाट गंगामादिनी हुँदै गंगामैदान जान तथा कुरुक्षेत्रबाट भारतको दक्षिण प्रदेश जाने प्राचीन माग थिए। किनभने ती आर्यको किरात असुरसित केही न केही रक्तगत अनन्य कायम थियो। केही सांस्कृतिक भिन्नता भए तापनि समानता पनि थिए। एकअर्कालाई आनीबाली ढावा थियो र कमी कमजोरी पनि थाहा थियो।

त्यसैले असुर किरात बलिया जाति अधि अधि गएर जङ्गल फाँडेर जम्गा आवाद गर्दै गए पछि आर्य आएर उनीहरुलाई अनेक हक्कपन्डा अपनाएर आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक रूपमा विस्थापित गरी दिए।
शिव आर्यलाई मात्र सुम्पेर किरात अलग रहनै सक्तैन। किरातले आफूलाई हिन्दू कुन अर्थमा नमान्ने? सिन्धुबाट आएको हिन्दू नमान्ने हो भने किरातको इतिहास सिन्धुसितै गाँसिन्छ। (Thulung, 1985; Danielou & Gabin, 2003)

सनातनबाट आएको मा बिनै अथर्मा नमा ने ससुबाट आएको हिन्दू नमान्ने हो भने सनातन भनेको सत्य अनि सत्य भनेको शिवको दर्शन हो।

आर्य्द्वारा किरात प्रताधित भएको अवश्य हो। अधि देवासुर सड्ग्राममा किरात असुर हारेर छेउ किनार लागेकी हो। यद्यपि किरातकले, मध्यकालमा किरात राज्य लिम्बुवान राज्य स्थापन गर्न किरात सफल भए। हाल त्यसको प्रभाव कम भयो। यो त इतिहासको नियम हो। कुनै जाति सधैं शासक जाति रहिन्नेन सक्दैन। इतिहासले जहाँ पनि त्यस्तै घटनाक्रम देखाउँछ।

तर, त्यसको मतलब शिव र किरातको सम्बन्धलाई कुनै पनि मूल्यमा हिन्दू र आर्य संज्ञाले बिठोलन सक्दैन। किनभने सनातन शिव किरात पहिचानसित गाँसिएको सिद्धान्त र ज्ञानलाई मानवशास्त्र, इतिहास, साहित्य, तमाम तथ्य प्रमाणले काँध थापेका छन्। यसमा सन्देह गर्नु अल्पज्ञान हो भन्नु अतिशयोक्ति नहोला।

शिव (सत्य) दर्शन कसैलाई मन पर्न सक्छ कसैलाई मन नपर्न पनि सक्छ। कसैलाई विभिन्न शैव संस्कार मन पर्नसक्छ कसैलाई मन नपर्नसक्छ। आजको युगमा किरात मात्र नभएर जुनूनको जाति आफूले चाहेको धर्म मान्न स्वतन्त्र छन्। तर किरातेश्वर शिव (सत्य) र किरात वंशबीचको नाता र प्रभावलाई इतिहास र प्रमाणले स्थापित गरेका छन्। जसलाई ढाकछोप गर्न वा मेट्न असम्भव छ।
सेनवंश लिम्बूमा विलय: किरात सेनेहाङ लिम्बू वंशावलीले आपनो पुर्खा सेनवंशी अभिसेन भएको पहिल्याएको छ।(SenChobegu, 2007) वंशावलीमा अभिसेन पछि क्रमशः पदमसेन, लारासेन, फोरासेन र चुडामणिका नाम उल्लिखित छन्। चुडामणिका चार सन्तान थिए। जेठा सेनेहाङ, माइँला साँबासेन (साँबासेरेङ), साइँला सुरदसेन र काङ्छा मणिसेन थिए। ती चार सन्तान चौदंडी कोशीबराह क्षेत्रबाट साँगुरी नाघेर धनकुटा जिल्लाको बोधे गाविस-५ तम्भरखोलाको किनार सधाम बसे र छुट्टिने बेलामा सम्मनास्वरूप चारभाइले एकएक दुःखा गाडे छुट्टिए। हाल उक्त चारदुःखा स्थापित गरिएको स्थानलाई हाडसेनलुङटार भनिन्छ।

किरात सेनेहाङ लिम्बू वंशावली अनुसार जेठा सेन्सेनेहाङ चिदंदेहाङले पोक्लाबाट विजय गरी शासन गरी बसे र उनीबाट पछि माङ्धुम्बो, इड्वारम, सेन्सेनेहाङ उद्भव भए। माइँला साँबासेन (साँबासेरेङ) मेवाखोला गई बसे र उनीबाट पछि साँबा, मादेन, लाबुङ, चोबाबाट, चोबाबाट, मुदेनहाङ, तडादप, मिफेदेन, ताम्मादेन, र सोल्जेन उद्भव भए। साइँला सुदरसेनबाट पछि हेम्ब्या, इथिङ्ङु, सिङ्गु, र थुप्पोको थेरे उद्भव भए। र काङ्छा मणिसेनबाट योद्हाङ, नेबाङ, चोबेगु, हाडसरुङ्ग, केरुङ र थैक्लिहाङ उद्भव भए। योद्हाङबाट पछि सेम्बु र लिड्डेन उद्भव भए। चोबेगुबाट पछि फेजोड र यादेम्बा उद्भव भए। भनी किरात सेनेहाङ लिम्बू वंशावलीले उल्लेख गरेको छ। (SenChobegu, 2007)

बराहा कोकोहामाङ को थिए? मुरेहाङपछि विजयपुर तथा लिम्बुवानको शासनभार मकवानपुरका किरात सेन राजाहरूको काँधमा सयो। विजय नारायण राई (सन्
१५८४-१६०९) र फेदापका राजा, मन्त्री मुरेहाडबीच मतभेद भएपछि मक्रवानपुरका किरात सेनले विजयपुरमा हस्तक्षेप गरे। (Chemjong, 2003a)

सोहेँ शताब्दीपछि किरात लिम्बुवान राज्य किरात सेन राज्यभित्र गाभिलफछि सेनहरूले बराहक्षेत्रमा बाटो बनाए र मन्दिरको जिर्नाङ् द्वारा गरिदिए। (Ghimire, 1999) किरात सेन लिम्बू वंशावली अनुसार लोहाङसेन शासनकाल (वि.सं. १६६६-१६९८) राजे कोशीबराह क्षेत्रमा सिक्कमाङढबाट आएका लारासेन र फोरासेनहरू बसदिए। उनीहरूलाई 'बराहमाङ' भनिन्थ्यो। यी राजाहरू लिम्बुवानन्मा बराहमाङ नामले चिनिए। यसकारण बराहमाङ/ कोकोहामाङ सेनवंशी राजाहरू थिए। (SenChobegu, 2007)

बराहमाङका समकालीन लोहोरुङ्ग सिक्कलाङ्ड खङ्गमाजोड, सड्कुवासभामा बसोबास गर्दिए। सिक्कलाङ्डको ससुराली बराहमाङ थिए। बराहमाङले ज्वाइङ्लाई पनि सिक्कलाङ्ड (देव) सम्मान दिएका थिए। (SenChobegu, 2007) तुङ्गुङ्गे देव यीने बराहदेवका कान्त छोरा थिए भनी मुन्नुमले बताएको छ।

तुङ्गुङ्गे र ठडङ्गुङ्गे: एक अनुसान्नता जे. राईले थिमाल-लिम्बू-किरात विषयको एक शोधपत्रमा आदिवासी जनजाति एकतालाई नेपालका आदिवासी नेता, अभियन्ताले केवल गोरखा विस्तार विरुद्ध भावना उघासल प्रयोग गरे भन्ने निष्कर्ष निकालनु भएको छ। तर, जातीय रक्तगत-अनन्यता र जैविक समबन्धको खोजी, अन्तर्राष्ट्रियको अन्तरसांस्कृतिक अध्ययन गरी आदिवासी जनजातिबीच एकता ल्याउन प्राक्तिक आदिवासी समाज चुकेको उनको ठहर छ। (Rai, 2017)
यो अध्ययनले ठिमाल-लिम्बू दाजुभाइ भने सिद्धान्तलाई समर्थन गर्नुहोस्। यसबारे थप तथ्य र आँकडा उजागर गर्दछ। सेन वंशबाट साँभा लगायत नेम्बाड उत्पति भएको र ठिमाल थरभित्र लेम्बाड र कासङ्ग थर समेत भएको ठिमाल र लिम्बूबीच रक्तगत अनन्या सम्बन्ध देखाउँछ। काशीवंशका तुडङ्गे पूजक साँभा र महाराज ठडङ्गे पूजक ठिमालबीच रक्तगत-अनन्या सडङ्गकेत गर्दछ। समान भोटबर्मली भाषा परिवार बोल्नु, न्वाँगी चढाउने र च्याबुड नाचनेजस्ता समान संस्कृति दुवैमा हुनुले अधि ठिमाल-लिम्बू दाजुभाइ भएको प्रमाणित गर्दछ।

पुरातात्त्विक प्रमाणः संस्कृतिविद्य सोमप्रसाद खतिवझा (S. N. Khatiwada, Personal communication, Oct 16, 2019) अनुसार चतरामाथि वयरवन जडङ्गलमा सेन राजाहरूको ललकोट रक्षमहलको अवशेष पाइन्छ। त्यहाँ सेनहरूको सैनिक भएको चिन्न फेला नपरे तापने उनीहरूको धनसम्पति लुकाउने कक्ष तथा स्थल भेटिएको उनको दाबी छ। कोशीबराह क्षेत्र चतरामाथि जडङ्गलमा रहेको उक्त सेन दरबारको भग्नावशेषलाई आफना पुर्खाइहरूको नासो दरबार भएको किरात सेन चबेगु लिम्बू वंशवलीले दाबी गरेको छ।
(SenChobegu, 2007)

निष्कर्षः तुडङ्गे कोशीबराहका सेनवंशी बराहामाडका कान्छा राजकुमार हुन्। उनी अरुण, वरुण, तम्बर, मैवाखोला हुँदै मैवाखोला पुगेको रोमाज्ञक काव्यात्मक गाथा हो- तुडङ्गे मुंखम। उनी कोशीबराह क्षेत्रबाट आफना पुर्ववर्ती वंशजलाई खोज्दै मैवाखोलामा पुग्दि मादेन/ सुलुङ्गेन/ साँभाहरूले उनलाई भव्य स्वागत गरेल।

विश्लेषण अनुसार तुडङ्गे देव सामाजिक जैविक नमुना (Socio-Biological Model) अनुरूप जिनको प्रभावस्वरूप
आफ्नो वंश खोजै मेवाखोलाय यात्रा सत्रौँ शताब्दीमा गरेका थिए। किरात लिम्बूवान किरात सेनको प्रभावक्षेत्रमा भएकाले उनले आफ्नो सेन प्रभावक्षेत्रमा आफ्ना वंश नाताको खोजी गर्नुलाई सामाजिक जैविक (जिन) नमुनाको एक उदाहरण मान्न सकिन्छ।

किरात लिम्बू शैव दर्शन प्रभावित प्रकृतिपूजक जीववाद, धार्मिक्र क्र प्रधा आत्मवाद भएको (Animistic-Shamanistic) बोन धर्म मान्ने जात हुन्। (Bickel, 2000; Tibetopedia, 2016; Dibeltulo, 2015) यिनीहरू पितृलाई पनि सामाज्याः (देख) मान्दछन्। यसैले तुडङ्गलाई साँबा र अन्य लिम्बूले देखको रूपमा पूजा गरेका हुन्। यसै परम्पराको निरन्तरता स्वरूप साँबाले तुडङ्गलाई आफ्नो पुर्खा मानी हरेक तीनवर्षमा पूजा गरेका परम्परा चलेको देखिन्छ।

तुडङ्गले मुन्थुम साँबा लिम्बूले लगायत अन्य लिम्बू समूहको एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परम्परा हो। यो मुन्थुम साँबा वंशावली अध्ययनमा एक कोशदुङ्गा बनेको छ। साँबाले आफ्नो उपत्तिस्थल मेवाखोला भएको हालसम्म चित बुझाउँदै आएको मुन्थुम, इतिहास र पुरातत्त्व लाई साँबा उद्विकासको अनुचिन्ह अब सेन इतिहासमा खोजि, कोशी बराह तथा चौदण्डी नियाल युग्म सन्देश दिएको छ।

٥.٥ सेनबाट सेड सेनेहाड
फयड साँबाको पुर्खा सेरेड/ सेड/ श्रेड/ सेनेहाड हो भने सड्केत चडबाड साँबा वंशावलीमा पाइन्। उक्त वंशावलीले आफ्नो एक पुर्खा सेरेड सामाज्याः भनेर पुढ़ मुन्थुममा उल्लेख गरेको छ। (Chongbang, 2009; Phyang, 2019) यसआधारमा चडबाड साँबा, फयड साँबा निकटवर्ती भाइ हुन् तथा उनीहरूका पुर्खा सेरेड/श्रेड देव साँबा हुन्।
चाँबाङ साँबा वंशवलीबाट चाँबाङ साँबा लगायत
फयङ साँबाको पुर्खा सेनेहाङ अर्थात् सेन हुन् भने
जानकारी पाइन्छ । फयङ र सेरेङ गाँसिएका प्रत्यक्ष आँकडा
वंशवलीमा भेटिन्नु। चाँबाङ साँबाको पुढ मुन्धुमले भने
चाँबाङ र सेरेंदसितको समबन्ध देखाउँछ। यसैहरु फयङ
मुन्धुमले सेरेङ आफ्ना पुर्खा भएको बताउँछ। यसबाट सेरेङ,
चाँबाङ र फयङ सम्बन्धित हुन् भने बुझिन्छ।

यो तथ्यलाई समर्थन गर्न एक भरपर्दा स्रोत किरात
सेनेहाङ लिम्बू वंशवली हो। (Chongbang, 2009) उक्त
वंशवली अध्ययन गर्दा सेरेङ/ सेन र फयङ साँबाबीच
अन्तःप्रजनन अनुविन्न फेला पद्दछ। अत: सेन, सेरेङ,
चाँबाङ, फयङ रक्तअनन्या हुन्। सेरेङ/ सेन भनेको सेनकै
अपश्रंश रूप हो। यसबाट सेनबाट सेरेङ/ सेन लगायत साँबा
विकसित भए । अत: साँबाका पुर्खा सेन वंश हुन्। यसलाई
विस्तारमा बताइसकिएको छ।

किरात सेनेहाङ थैगिम लिम्बू वंशवली तथा इतिहास
(वि.सं. २०६४) ले विभिन्न थरीका लिम्बूका उत्पति बारेमा
महत्वपूर्ण जानकारी दिएको छ। थैगिम लिम्बूले वंशवलीमा
आफ्ना पुर्खा पहिल्याँने क्रममा आफू सेनवंशी अभिसेन
(उद्भिमसेन) को दरवन्तान भएको जनाएको छ।
अभिसेनपछि पदमसेन, लारासेन, फोरासेन र चुडामणि सेन
भए। चुडामणि सेनका चार सन्तानमा जेठा सेनेनेहाङ/ लिम्बू
सेनेहाङ, माइँला सावासेन/ सावासेरेङ, साईङ्ङा सुरदसेन र
कान्छा मणिसेन थैगिमहाङ भए।

किरात लिम्बू सेनेहाङ लिम्बू वंशवली (वि.सं. २०६४)
अनुसार जेठा सेनेनेहाङ सिदिझडहाङ पोकलाबाङ गइबसे र
उनीबाट पछि माधुम्बो, इड्वारम, सेनथेबे थरका लिम्बू
उद्विकसा भए। माइला सावासेन (सावासेन/सावसेन) मेवाखोला गडबसेर उनीबाट पछि सेन, साँबा, मादेन, लाबुङ, चोबेगु, मुदेनहाङ, तडदपा, मिफेडगेन, ताममादेन र सुलुङदिन थरका लिम्बू उद्विकसा भए।

त्यसैगरी साइँला सुदरसेनबाट पछि हेम्भ्या/हेम्भ्या, इथिघु, सिङु, र थुप्पोको थेरे विकसित भए। कान्छा मणिसेनबाट पछि योडहाङ, नेम्बाङ, चोबेगु, हाइडसरुम्बा, केरुरु र थोलिहाङ थरका लिम्बू विकसित भए। उक्त वंशावली अनुसार योडहाङबाट पछि सेम्बु र लिडदेन थरका लिम्बूमा परिणाम भए। चोबेगु एकथरी पछि फेजोड र याडदेनबाट थरका लिम्बूले चिनिए। (SenChobegu, 2007)

मणिसेनका चार सन्तान चौदण्डी कोशीबाराह क्षेत्रबाट साँगुरी नाघेर धनकुटा जिल्लाको बोधे गाविस वडा नं. ५ मा पर्ने तमखोलाको किनार सधाममा भन्ने स्थानमा गडबसे। पछि छुट्टिने बेलामा सम्भनास्वरूप चारभाइले एकठ दु़धा गाडेर छुट्टिए जसलाई हाल हाइडसेनलुङटार (अपह्रंश भएर हाइडसेनमोरडटार) भनिन्छ। (SenChobegu, 2007)

त्यसबेला गाडिएका ती चार दुँकामध्ये तीनोटा दुँका वि.सं. २०१२ सालमा विधिमैहरूले नष्ट गरिदिए भनेर बुढापकाले भन्ने वर उक्त वंशावलीमा उल्लिखित छ। यसको प्रमाणस्वरूप वि.सं. १९९७ सालतिर लेटेन जसपटि चोबेगु थेगिमहाउ लिम्बू, सुब्बा दगलसिह सेन चोबेगु थेगिमहाउ लिम्बू र सुब्बा मानबहादुर चोबेगु थेगिमहाउ लिम्बू मिलेर तयार पारेको हस्तलिखित प्रथम वंशावलीलाई लिन सकिन्छ। जसको आधारमा सेनचबेगु वंशावली लेखिएको छ। वंशावलीमा लेखिएको बराहक्षेत्रमा भग्नावशेषको रूपमा रहेको सेनवंशको ऐतिहासिक खण्डहरको चित्र प्रकाशित
गरेको छ। पुस्तकमा हाडसेनलुकटारमा अवस्थित ४ देखि
देखि ६ फुट अगला चार दुञ्जाबारे सचित्र जानकारी दिराएका
छन्। (Chongbang, 2009)

विश्लेषण

अब म पाठकलाई माइलो भाड साँबासेन (साँबासेरेङ/साइलहाड) तर्प ध्यानाकृष्ट गर्दछू। यहाँ उल्लिखित शब्द वा
ध्वनिलाई ध्यान दिन्दा थाहा हुन्छ कि 'साँबासेन' संज्ञामा
'साँबा' र 'सेन' शब्दको योग छ। सम्भवतः माइँला भाड
कार्यदक्षतामा साम्भा (फेडाङ्घा) थिए कि भन्ने आशय पनि
यहाँ देखिन्छौ। उँ सेनवंशी थियो भन्ने पनि सेनको योगले
बताउँछ। यो कसरी सेरेङ/सेड भयो त भन्ने सवालमा
वंशावलीले कोष्ठमा उल्लिखित "साँबासेन (साँबासेरेङ)" ले
स्पष्ट पार्दछ। (Chongbang, 2009, p225)

अत: 'साँबासेरेङ' नाम थरभित्र 'साँबा' र 'सेयरेङ'
शब्दहरूको योग रहेको स्पष्ट छ। साँबासेरेङको यही साँबा
ध्वनि नै उनका दरसन्तानको साँबा थरमा सरेको विश्लेषण
गर्न सकिन्छ।

बुँदागत निष्कर्ष

चड्बाड साँबा वंशावली अनुसार पूर्वजद्वारा नामकरण
भएको स्थल साँबा हो। त्यहाँ सेन वंश आएर बसेकाले
उनीहरू पनि साँबा भए भन्ने वंशावलीको सड़केत छ। यो
तथ्यलाई थप व्याख्याको जरूरत पर्दछ। यसलाई
विवेचनात्मक दृष्टिले हेङ्न सकिन्छ। साँबासेरेङ फयङ,
चड्बाड साँबाका पुख्चा हुन। उनी त्यहाँ चौध्री शताब्दी
आसपासमा आए। (Yonghang, 2011)
चढ़बाउँ साँबा वंशावलीले उनीहरूका पूर्वज आफ्ना पुखाले साँबा नामकरण गरेको स्थलमा पुगेपछि भूअभिविचा (Toponym) कै आधारमा आफ्नो थर साँबा रहेको बताउँछ।
एतिहासिक विश्लेषणका आधारमा साँबासेरेङको आगमन करिए पूवर्ज चौधरिको भने देखिन्छ।
(Yonghang, 2011) किरात इतिहास अनुसार छैटैँ शताब्दीमा मेवाखोला तमरबखोलामा साँबाहाड शासक थिए।
(Chemjong, 2003a)
सामाजिक जैविक नमूनाका आधारमा मेवाखोलाका साँबा र साँबासेरेङबीच रक्तअन्य वा सांस्कृतिक सम्बन्ध हुनसकदछ। (Wilson, 1975) यस विषयका तथा अध्ययनको आवश्यकता छ। किनभने भारतीय तथा किरात इतिहासमा साँबा क्षेत्रमा लिच्छवी, सेन वंशको प्रवेशबारेमा उल्लेख गरिएका छन्। लिवाड र साँबा शद लिच्छवीकालीन भएको इतिहासकार चेमजोङको मत छ।
उल्लिखित साँबा र लिवाड स्थानीय नाम र जातीय थरले लिच्छवी र सेन वंशलाई सहकेत गर्दछन्। सेनचबेगु वंशली, चढबाउँ साँबा वंशावलीले मेवाखोला तमरबखोलामा सेन वंशको प्रवेश बताउँछ।
अत: साँबा भूअभिविचा सेन, लिच्छवीकाल भन्ना अधि किरातकालमा नै गढन्त भएको स्पष्ट हुन्छ। यो शब्द छैटैँ शताब्दी अधि नै स्थापित थियो। किरात लिम्बूवान क्षेत्रको तमरबखोला, मेवाखोला क्षेत्रमा कालान्तरमा आएका किरात, लिच्छवी र सेनले साँबा थर ग्रहण गरे भनी एतिहासिक तथ्यहरूले बताएका छन्।
५.६ फयड साँबा उत्पत्ति

फयड साँबाको उद्भव सेन वंशबाट भएको थियो। चुडामणि सेनका माईला सन्तान साँबासेरेड साँबाका पुर्ख हुन्।

किरात सेनेहाङ लिम्बू वंशावली (2007) अनुसार अभिसेनपछि क्रमशः पदमसेन, लारासेन, फोरासेन र चुडामणि सेन भए। चुडामणिका चार सन्तान जेठा सेनेहाङ, माईला साँबासेन (साँबासेरेड), साँइला सुरदसेन र कान्छा मणिसेन थिए। ती चारजना चौदण्डी कोशीबारह क्षेत्रबाट साँगुरी नाघेर धनकुटा जिल्लाको बोधे गाविस-५ तम्बरखोलाको किनार सधारणमा गइ बसे।

तपहाँबाट दाजुभाई छुट्टिने बेलामा सम्झनास्वरूप चारभाइले एकएक ढुंगा गाउँ छुट्टिए जुन हाल हाडसेनलुढोटार कहिँछ। वंशावली अनुसार जेठा सेनेहाङ सिद्दिकहाङ पोक्लाबाङ विजय गरी शासन गरी बसे र उनीबाट पछि माधुम्बो, इड्वारम, सेनथेबे उद्भव भए। माईला साँबासेन (साँबासेरेड) मेवाखोला गइबसे र उनीबाट पछि साँबा, मादेन, लाबुङ, चोङबाङ, मुदेनहाङ, टडङ्पा, मिफेडगेन, ताम्मादेन, र सोलझेन उद्भव भए।

(SenChobegu, 2007)

यो तथ्यलाई योडहाङ वंशावलीले पनि समर्थन गरेको छ। जेठा भाई पोक्लाबाङ पसेर त्यस थुमको राज्य भाई शासन गरेको छ। अर्को भाई पाँचथर यादवारक गए। उनको सन्तान योडहाङ, चेबेगु, लिडदेन भए। उनीहरू पाँचथरमा फैलिए योडहाङ वंशावली अनुसार कान्छा चचनु सेँच्छने सेनेहाङ मेवाखोला लागे। जेठा भाई तम्बरखोलामा विवाह गरेर बसे।
(Yonghang, 2011) पछि तिनीहरूबाट मेवाखोला र तम्बरखोला साँबा परिवार विकसित भयो।

प्रकाशित वंशावली एवम् विभिन्न साँबा वंशावलीमा फयड साँबा उत्पत्तिबारे उल्लेख पाइदैन। फयड निकटदृश चडबाड भ्राताको वंशावलीले पनि फयड साँबा उद्देश्यबारे प्रश्न बोलेको छैन। उक्त वंशावलीले केवल फेक्वा:छाड नाम मात्र उल्लेख गरेको छ। यसबाट भाला हुन्छ कि फयड उत्पत्ति निकै पछि भएको थियो।

विभिन्न साँबाहरूको वंशावली तथा पुस्ताक्रमको तुलनात्मक अध्ययन गरियो। यस सिलसिलामा साँबा वंशावलीका जानकारहरूसित पनि सम्पर्क गरियो। छलफलका क्रममा के थाहा भयो भने फेक्वा:छाडबाटे फयड उद्विकास भएको हो। यस तथ्यलाई मेवाखोला साँबा निवासी मोहनचन्द्र साँबाले अपनो वाणुलिपिमार्फत् लेखकलाई जानकारी गराए। (Chongbang, 2009; PhyangMC, 2019)

वंशावली विश्लेषण, प्रमाण तथा स्रोतका आधारमा साँबा उद्विकास हुँदा चडबाड लगायत आठ साँबा परिवार फेला पर्दछन्। साँबाका पुर्खा पेम्बुनहाङपछि उनका सन्तान साम्पत्ति र लादिदुप ह्याए। त्यसपछि साँबा परिवारमा चडबाड, लुडहिम, फेन-छाड्वा, फयड, कोइदाङ्ग्र, रिक-नदाङ्ग्र, मुदेन, र तडाङ्ग्र (आठ) उपथर उद्विकसित भए। यसको रेखाचित्र प्रस्तुत पुस्तकमा प्रकाशित छ।

5.7 फयड साँबा गढन

लिम्बू-नेपाली शब्दकोशले ‘फयड’ को शब्दार्थ झल्लरी बताउछ। (Pandhak, 2006) फयड साँबामा प्रचलित एक
लोकोक्ति अनुसार उहिले फयङ्ड आदिपूर्षको पहिरन, धोती, दौराको फेर हिंदुदाखेरी ज्ञुल्दथ्यो।

उनको पहिरन झुल्लोको वा हल्लिएको देखेको पहिरनलाई सड्केत गरी ‘फयङ्डफयङ्ड’ हल्लिने लुगा लगाउने मानिस भनी समाजले चिन्यो र सोही नामले उनलाई बोलाउन थाले। पहिरन हल्लिने शैलीबाट उत्पन्न लिम्बू अनुकरणात्मक फयङ्ड शब्द तत्काल व्यक्तिको पहिचानमूलक नाम र पछि फयङ्ड उपथरमा परिणात भएको समुदायको विश्वास छ। यसैले आधारमा ‘फयङ्ड’ उपथर गढन्त (Coinage) भयो।

यो लोकोक्तिलाई विश्लेषण गर्न सम्भवतः उसको शारीरिक बनावट अग्लो थियो होला र हिंदुदा उसको दौरा, धोती र कुनै पहिरन झुल्लीरै झुल्दथ्यो। तत्कालीन समाजलाई उनको पहिरन नौलो लागेको वा सुहाएको पनि हुनसक्दछ। यसले उनको पहिरनको विशेषता नै पहिचानमूलक शब्द फयङ्ड व्युत्पत्तिको आधार बन्न गयो।

वंशावली अनुसार फयङ्डका निकटतम पुर्खा फेक्वान्छाड र उनका एक भाइ फेन्छाडवा हुन। लिम्बू-नेपाली शब्दकोश (Pandhak, 2006) अनुसार फेक्वा र फेनको नेपाली अर्थ धोती र लङौदी तथा चाँडको अर्थ लुगा हुन्छ। यसैले फयङ्डका पुर्खा तथा दाजुभाइ धोती लगाउने मान्छे थिए भने बुझिन्छ। यसै पहिरनबाट फेक्वाचाड हुँदै फेक्वान्छाड र फेन्छाडबाबाट फेन्छाडबा उद्विकास भएको सहज विश्लेषण गरिन्छ। यसले पहिरनको विशेषता नै साँबाका विभिन्न उपथर हरू व्युत्पत्तिका आधार देखिन्छन्। तत्कालीन सामाजिक प्रतिक्रियाबाट उत्पन्न जनबबलले त्यसलाई जुन संज्ञा दियो त्यो पछि उपथरमा परिणात भयो।
साँबाट फयङ, फेन्खाङ्ग्न, फेक्वाङ्ग्न उपथरहरू पहिरनकै आधारमा गढन भएको देखिन्छ। यिनीहरूको पहिरन तत्कालीन स्थानीय मानिसलाई नौलो लागेकाले पहिरनबाट उनीहरूको नाम वा थर रहेको थाहा हुन्छ। यस आधारमा यिनीहरू कोशीबाट (कोकोहाँ) मधेशबाट पहाड उक्लेका जाति हुन् भने सिद्धान्तलाई थप बल पुढैछ।

कसैले फयडमा हाङ जोड्छन् कसैले जोड्दैनन्। फयड साँबा मेवाखोला क्षेत्रमा सुभाङ्गी चलाएका सुबा लिम्बु हुन्। यिनीहरूका पुर्खा हाङ, राई र सेनजस्ता पदवीले समेत पुकारिस्थै। (Chongbang, 2009; Yonghang, 2011) यही आधारमा ‘फयड’ उपथर पछाडी ‘हाङ’ लेखने चलन चलेको हो। साँबा पुर्खा सेनहाङ राई तथा फे दाप्रा पहाडमा पनि ‘हाङ’ पदवी जोडिएको हुँदा ‘हाङ’ लेखेको खण्डमा त्यसले हाङवंशी पुर्खा जस्ता उनीहरूको सम्बन्धलाई जीवन्त गराउँछ।

विजयपुरको किरातकालीन इतिहास अनुसार विजयपुरका राजा विजय नारायण रायको पुर्खा साङ्लाइडका छोरा पुङ्लाइड हिन्दू नाम अमर र पद राय लिएकाथिन।

विजयनारायण रायले पनि आफ्नो पुर्खाको पाइलाई निरन्तरता दिइ। उनले फे दाप्रा राय मुरेहाङ खेवाङलाई आमन्त्रण गरी राय पद सहित चौतारिया पदमा नियुक्त गरे।

तर मुरेहाङले राजकुमारीमाथि कुदृष्टि राखेकाले विजय नारायणले मुरेहाङलाई मृत्युदंड दिइ। (Chemjong, 1974)

मुरेहाङको छोरा बाजाहाङले आफ्नो पिताको बदला लिन तर मुरेहाङले राजकुमारीमाथि कुदृष्टि राखेकाले विजय नारायणले मुरेहाङलाई मृत्युदंड दिइ। (Chemjong, 1974)

मुरेहाङका छोरा बाजाहाङले आफ्नो पिताको बदला लिन मकवानपुरको किरात सेन राजा लोहाङ सेनले सहयोग मागे।

मकवानपुर सेन राजा लोहाङ सेनको नेतृत्वमा बाजाहाङ समेटको सैनिकले विजयपुरका राजा विजय नारायणलाई सत्ताच्यूत गराँ।
लोहाङ सेनले बाजहाङसित मीलर पूर्वमा टिस्टा, दक्षिण पूर्वीयासम्म राज्य बिस्तार गरे। तर बाजहाङले खरसाड गिद्दे पहाडमा वीरगति पाए। लोहाङ सेनले आफ्ना सहकर्मी बाजहाङका छोरालाई अधि विजय नारायणले मानिस्याएको थिति बमोजिम हिन्दू धर्मको दीक्षा दिएर हिन्दू पदवी राय प्रदान गरे। त्यसपछि उनलाई विजयपुरको मन्त्री पदमा नियुक्त गरी दिए। त्यसबेला बाजहाङका छोराहरुले हिन्दू नाम बदले पनि हाँड पदवी भने छाडेन्। (Chemjong, 1974)

हाङवंश बङ्गल वा सुँगुरभक्षक, मद वा जाँड सेवन गरेका जाति भएकाले उनीहरूले आफ्नो हाँड पदवी र खाद्यसंस्कार छाइन मानेन्। यसो विजयपुर किरातकालीन इतिहासमा हाङवंशको खानपान संस्कृति खुलेको प्रमाण भेटिन्छ। फयङका पुर्खा बङ्गलको सिकार गर्दै मेवाखोलापुगोको फयङ उत्पत्ति मुन्थुममा उल्लेख छ। बङ्गल वा सुँगुरको मासु यिनीहरूको प्रिय खाद्यमंश मानिन्छ। यिनीहरूको आफ्ना पुर्खा तुड़दुड़े देबलाई भने बोकाको मासु र जाँडको तोड्बा अन्वय छ। अतः यिनीहरू मदमाङसभक्षक संस्कृति सम्पन्न जाति हुन।

साँबाको उत्पत्ति मुन्थुममा फेम्बुनहाङ हाङ भएको तथा तुड़दुड़े मुन्थुममा वर्णित खाद्यवस्तु परिकर, विजयपुर इतिहासमा उठेको हाङवंशको खानपानको संस्कार तथा फयङको खानपान संस्कारमा देखिएका समानताले फयङ साँबा संस्कृतिक रूपमा हाङवंशी भएको प्रमाणित हुन्छ।

5.4 फयङ साँबा विकास
किरात याखुङ्ग लिम्बू जातिका विभिन्न थर, उपथर हुन्छन्। चाँबा किरात लिम्बूको थरमध्ये एक थर हो। फयङ एक उपथर हो। राई, लिम्बू, याखङ्ग, सुनुवार समुदायले
आफूलाई फिराक गर्नुहोस्। भाषाशास्त्रमा महाकिरात संज्ञाको प्रयोग भएको छ। जसले माथि उल्लिखित जाति अतिरिक्त नेवार, मगर, गुरुङ, दनुवार, थारु लगायत भोट-बर्मली भाषापरिवार बोल्ने विभिन्न जातिहरू समेटेका छन्।

आज लिम्बू जाति नै एक महाजाति भइसक्यो किनभने यस अन्तर्गत ३७९ थर, उपथर छन्। लिम्बुको सयाँ थर मध्ये एक थर साँबाभित्र पनि डेढर्याको उपथर रहेका छन्। यद्यपि साँबा उपथर गणना बारे स्वयम् उनीहरूबीच मतैक्यता छैन। साँबा उपथरको संख्या एकिन गर्न उनीहरू तल्लीन छन्।

विभिन्न साँबा वंशावली समाज तथा अन्य ऐतिहासिक स्रोतका आधारमा अद्यावधिक साँबाको उपथर यस्प्रकार छन्- (१) चदबाड (२) लुढिहिम्बा (३) फेन्छाङ्गा (४) फयं (५) काईदाङ्गा (६) मिककेंद्राङ्ग (७) मादेन (८) तडदप्पा (९) सेक (१०) मुदेदछाङ्ग (११) तस्येजा (१२) वेलनेबा (१३) पाकसाँबा (१४) तुम्साँबा, (१५) लेगुवाना (१६) सांबाहाङ्ग (१७) तामादेन र (१८) हिनाहाङ्ग (Chongbang, 2009; SambaMingshra, 2018; Tumbahang, 2011; Sembu, 2014)

साँबा परिवारको डेढर्याको उपथरमध्ये अधिकांशको उत्पत्तिस्थल (मुनातेम्बे) मेवाखोला थुम साँबाघिथिलिद्रिथाङ्ग यक हो। उक्त स्थानमा साँबाको पितृस्थल माझेना यक रहेको छ। त्यहाँबाट कालान्तरमा यीनीहरू विभिन्न क्षेत्रमा विस्तारित भए। फयंड साँबा प्रस्तुत अध्ययनको केन्द्रीय विषयकोस्तु हो। हाल यो जाति (उपथर) ताप्लेजुड जिल्लाको मेवाखोला साँबा गाउँ, आठराई हाङ्गपाङ्ग, सड़खुवायसह जिल्लाको विभिन्न गाउँमा, पाँचथर, सुनसरी, मोरड, झापा, र ललितपुर जिल्लामा बसोबास गर्दछन्। सयाबृंहि अधि, यीनीहरू भुटान, भारतको सिकिम, असम र नागालैण्डमा
पनि गई बसेका छन्। हाल केही घर वेलायतमा पनि बसोबास गर्दछन्। जहाँ रहे पनि यिनीहरु मेवाखोला साँबा गाउँ स्थित लुड़थाङ यकलाई आफ्नो ऐतिहासिक पितृस्थल, उत्पतिस्थल (मुनातेम्बे) र पवित्र माझेना यक मान्दछन्।

हिमाली, पहाडी तथा तराई जिल्लाबाट फैलिए बसेका फयङहाङ साँबाको मुख्य पेशा कृषि हो। तापनि विदेशी भूमि र रोजगारीमा पनि यिनीहरु उत्तरकै आकर्षि देखिन्छन्। भारतीय सेना, वेलायती सेना, नेपाली सेनामा यिनीहरूको आकर्षण देखिन्छ। नेपाल सरकारको निजामती सेवामा भने यिनीहरूको सड़ख्या न्यून छ। उच्च शिक्षामा पनि यिनीहरूको सड़ख्या कम छ। तर हालका नयाँ पुस्ता शिक्षा क्षेत्रमा अधि बढेको देखिन्छ। यिनीहरूको तराई, काठमाडौं उपत्यका र विदेशमा बसोबास गर्ने क्रम बढेको छ।

आर्थिक अवस्था सरदर मध्यमस्तरको देखिन्छ। विदेशी सेनामा जागिर खाने परिवारको आर्थिक अवस्था राम्रो भएता पनि बहुसड़ख्याको आर्थिक अवस्था मध्यम र केहीको आर्थिक अवस्था निम्नस्तरको छ। यिनीहरूको समाप्त आर्थिक र शैक्षिक अवस्था अन्य किरात लिम्बूको सामाजिक अवस्थाई विविधतायुक्त छ।

5.9 लिड थाङ यक

फयङ लगायत साँबा परिवारको पैतृक स्थललाई माझेना यक भनिन्छ। जसलाई लिडथाङ यक भनिन्छ। (Chongbang, 2009) यो मेवाखोला स्थित साँबा गाउँमा रहेको छ।

ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक विश्लेषणका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने, लिडथाङ यकबाट विभिन्न साँबा थर उद्भव भए। उक्त स्थान साँबाको माझेना यक हो, त्यसैले यसलाई साँबाको मुनातेम्बे पनि मानिन्छ।
माङ्गेना यकमा सम्बन्धित पारिवारिक थर, उपथरले कुलपूजा गर्न गर्दछन्। वर्तमानमा छरिेर बसेका साँबा परिवारका सदस्यले पूजाआजा गर्दा आफ्नो पैतृकस्थल माङ्गेना यक लिद्धाब यकलाई नामोच्चारण गर्ने गर्दछन्। अत: लिद्धाब यक साँबा परिवारको पवित्र आराध्यस्थल हो।

tाप्लेजुङ मेवाखोलाको साँबा गाउँमा अवस्थित लिद्धाब यक थेरै साँबाको माङ्गेना यक हो। साँबा परिवारमा थेरै सदस्य छन्। चडबाड, लुङ्भि, फेन्खडवा, फयढाउढ, काइदाङबा मिककन्दाउढ, मादेन, तडङ्दपा तथा अन्य साँबाले उक्त लिद्धाब यकलाई माङ्गेना यक मानेका छन्। साँबाका पुर्खा फेम्बुनहाउढको स्थल वा पितृको घर (यक) रहेकोले उक्त स्थानलाई लिद्धाब यक भनिएको हो।

साँबा परिवारले उक्त स्थानमा रहेको ढुङ्गा (लिम्बू भाषामा: लुङ्झ) लाई लिद थाब यक (भावार्थ: साँबा उपेको स्थान) को रूपमा मान्यत्तछन्। चडबाड साँबा वंशावलीमा उक्त ढुङ्गाको फोटो प्रकाशित गरिएको छ। (Chongbang, 2009)

साविकको मेवाखोला थुमको साँबा गाउँ वडा नं. ९ मा प्राकृतिक अवस्थामा शान्तिपूर्वक ध्यानमग्न र भएको चुच्चारु ढुङ्झा छ। यसको वरिष्ठ उसका सन्तानजस्ता देखिने ढुङ्झाको सुन्दर डाँडालाई ठाँढबाट हेदा देखिने। यो नै पैतृक तथा ऐतिहासिक लिद्धाब यक हो।

लिम्बू भाषामा लिद भननाले उम्रानु र थाब भननाले आउनु हो। उक्त ढुङ्झानेरबाट सृष्टि भएका/ पलाएका साँबा थर/ उपथर जनाउने गरी उक्त ढुङ्झालाई सम्भनका लागि लिद्धाब यक भनिएको तथ्य अनुमान गर्न गाहो पर्दैन।
साँबा तथा अन्य परिवारका वंशावली विश्लेषणको आधारमा साँबा सेरेङ, सारातापा, फेम्बुनहाङबाट साँबा परिवार उद्विकास भएको थियो। विभिन्न उपथरका साँबामा विभाजित हुँदा करिब ४०० वर्ष लागेको देखिन्छ।

(Chongbang, 2009; Yonghang, 2011) साँबा विभिन्न हाँगामा उपथरमा छुट्टिनु अधि लामो कालखण्ड साँबा परिवार उत्पतिस्थलमा थिए। त्यसैले माडगेना यक लिद्थाङ यक साँबाको तीर्थस्थल भनिएको हो। मुन्धुम अनुसार उक्त दुःखा फेम्बुनहाङले पवित्र पूजास्थल हो।

नेपालमा उल्लेखमा नयाँ राजनीतिक लहर र संघीयताको राप मेवाखोलामा पनि पस्यो। त्यहाँका साँबाहरूले आफ्नो पैतृकस्थललाई संरक्षण र सम्बर्धन गर्न सडकल्प गरेछ।

(SambaMingsra, 2018) फलस्वरूप स्थानीय साँबाहरूले वि.सं. २०७५ सालतिर प्राकृतिक अवस्थामा रहेको पुख्ताको नासो लुङ्घाङ यक स्थललाई आधुनिक स्वरूपमा ढाल्ने योजना गरे। योजना कार्यान्वयन गर्न विश्वभर छरिएका साँबासित सम्पर्क बढाए र आर्थिक सडकल्न गर्न। हाल उक्त परिकल्पनाले मूर्त रूप लिंदे गएको देखिन्छ।

सामाजिक सज्जालामा आएको तस्वीरका आधारमा चढ़बाङ साँबा वंशावलीले अभिलेखीकरण गरिरको प्राचीन लुङ्घाङ यक दुःखा तोडेर डाँडालाई सम्पाइएको देखिन्छ। त्यहाँ लुङ्घाङ यक हिम भवन बनाइएको देखिन्छ।
यस घटनाक्रमलाई यो लेखकले आलोचनात्मक दृष्टिले हेरेको छ। प्राचीन स्थल लिडथाड यक दुञ्जालाई प्राकृतिक रूपमा यथास्थितिमा नै संरक्षण गर्नु पर्दछन्। यसको

प्राकृतिक स्वरूपलाई तोडमोड गर्नुहुँदैन थियो। पैतृक सम्पदा संरक्षण गर्ने सकारात्मक कदम हुँदैहुँदै पनि उचित ठल्लो काम गर्ननसक्दा दुःख लागेको छ। फेम्बुनहाडको प्राचीन दुञ्जालाई अब प्राकृतिक अवस्थामा देखिन्छ र छैनन्।

किरात इतिहासमा कुनै राजाले आफ्नो चिनो, स्मारक, सूचना वा सन्देश कुनै दुञ्जा ठड्याएर दिने गर्दथे। त्यसैले त्यो ठड्याइएको दुञ्जा सबैले देखिन्छ स्थानमा राख्ने चलन थियो। सोही अनुरूप फेम्बुनहाडले पनि हत्तपत नटुट्ने एक उन्मत्त दुञ्जोलाई छाने होलान्। उनले आफ्ना आराधनास्थललाई दरसन्तानले पनि उत्पत्तिस्थलको रूपमा चिनुन् भनेर एक प्रतीकको रूपमा लिडथाड यक नाम र दुञ्जो राखिदिएको हुनुपर्दछ।

किरात लिम्बूको सांस्कृतिक पृष्ठभूमि नियालिन्। यिनीहरू बोन धर्म तथा प्रकृतिपूजक आदिवासी हुन्। यिनीहरूको पूजास्थलमा कुनै घर वा मन्दिर हुँदैन। खल्ला स्थलमा प्राकृतिक दुञ्जा वा थुमकोलाई नै पैतृक स्मारक मानेर यिनीहरू आराधना गर्ने गर्दछन्। हिन्दू देवी देवताको मन्दिर घर बनाईनाख। शिवालय मन्दिर बनाइनाख।
सिकिममाहाल युमा धर्मावलम्बी लिम्बूरै माड हिम बनाएका छन्।

यद्यपि प्रकृतिपूजक बोन दर्शन मान्ने किरात लिम्बू समुदायमा माड हिम बनाउने चलन छैन। यस्तै डाँडापाखामा कुनै दुःखालाई खुला रूपमा देखाउने मानेर परम्परादेखि पूजा गर्न गरिन्छ। हिजोसम्म लिंग थाङ यकमा डाँडामा बाहिर बसेका देवतालाई आज माड हिम मन्दिरभित्र सजाएर राखिएको छ।

हाल मेवाखोलामा निर्मित यक हिम वा घरको औचित्य र आवश्यकताबारे यो लेखले विवाद गर्दैन र समर्थन पनि गर्दैन। किनभने फेम्बुनहाइले पुजने लिंगथाङ यक भनी विश्वास गरिएको चुच्छे दुःखाको अस्तित्व मेटाएर जुन सम्पाइने काम गरियो त्यसले यकको मौलिकतामा गम्भीर धवका लागेको छ। लिम्बू भाषामा ‘लिंग’ अर्थ उम्रनु ‘थाङ’ अर्थ आउनु हो। पुरात जुन आदिभौतिक दृष्टिले गहिरो अर्थ लागे नाम साँबा उम्रेको/ उत्पतिस्थल जनाउने दुःखा ‘लिंगथाङ यक’ छाडेका थिए। संरक्षण वा सम्बर्धनका नाममा यत्र प्राकृतिक स्मारक आज कृतिम अवस्थामा पुगेको छ।

हुन त दुःखा कहिल्यै उम्र वृद्धि हुने त होइन तर मुन्थुमले दिएको नाम लिंगथाङ यकको वाच्यार्थसम्म ख्याल नगारिएकोमा दुःख लागेको छ। किनभने उक्त स्थानबाट साँबा परिवार फैलिएका हुन जसको साक्षी उक्त चुच्छे दुःखो थियो। जसलाई साँबा परिवारले र मुन्थुमले लिङ्थाङ यक नामको विशेष दुःखालाई सम्भन्ने अब मन्दिर सम्भिनुपर्न भएको छ।

यही गाउँमा फडफडे झरना पनि छ। झरनाको ओडारभित्र शिवका चिन्ह त्रिशूल र शिवलिङ्ग भेटिन्छन्। (M.C. Phyang, और ज्ञातको समय तिथिले)
साँबाका पुर्खामा शैव धर्ममा आस्था राख्दै भनने प्रकट हुन्छ। प्राकृतिक रूपमा सुन्दर देखिने झरना र आसपासका क्षेत्रलाई हाल पर्यटकीय क्षेत्र बनाइएको छ। पर्यटकलाई सुविधा पुनःयाउन यातायातको विकास भएको छ।

फडफडे झरना, लिङ्धाथाक यक, लगायत साँबा पूर्वजले स्थापना गरेका शिवलिङ्ग, वैठकस्थल जस्ता ऐतिहासिक र धार्मिक स्थलको संरक्षण हुनुपर्दछ। यस्तो प्राकृतिक, ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक महत्व भएको मैवाखोलास्थित लिङ्धाथाक यक, झरना तथा आसपासका स्थल संरक्षण गर्नु जनता र राज्यको दायित्व हो।

5.१० साँबा फयङ वंशवृक्ष (इ)

यस अध्ययनमा ऐतिहासिक वंशक्रमार्फत साँबाबाट फयङ उपथरमा उद्विकसित तुम्याहाड त्या र हिरीलाई जनाउँछ।

तुम्याहाड त्या र हिरीदेखि हालसम्म बाहेँ पुस्ता चल्दैछ।

विभिन्न स्थानमा बस्ने फयङ समुदायसितको अन्तरक्रियाको आधारमा पोँचाँ पुस्तादेखि हाल बाहेँ (केही मात्रामा तेह्राँ) पुस्ता अद्यावधिक गरिएका छन्। हामीलाई पोँचाँ पुस्तापूर्वको ज्ञान कम छ। यसलाई पूरा गर्न प्रयास जारी छ। ऐतिहासिक वंशक्रमलाई तथ्यपरक बनाउँने प्रयास भएका छन्।

योङहाङ वंशावली (Yonghang, 2011) अनुसार वि.सं. १३८८ मा सेनवंशी चारभाइ सेनहाङ चौदण्डी/चतराबाट साङूरी नाघेर धनकुटाको सज्जमटार पुगे। सज्जमटारबाट एक भाइ धनकुटा हुँदै पौँचथर पुगे र पछि योङहाङ भए। दुई
भाइ तम्बरखोलाको शिरतर्फ लागेँ। ती साँभामा परिचित भए।

किरात सैनेहाङ लिम्बू वंशावली (2007) अनुसार साँबासेरेङदेखि फयङसम्म गणना गर्दा जम्मा १६ पुस्ता हुन्छ। फयङ तुम्याहाङ त्या र हिरीदेखि हाल ३० वर्ष उमेर पूरा गरेका पुस्ताक्रम गणना गर्दा ११ पुस्ता हुन्छ। यसरी साँबासेरेङ चौदण्डीबाट साँगुरी उक्तलोको वि.सं. १३८८ साल देखि हाल वि.सं. २०७६ सालसम्मको समायावधि गणना गर्दा जम्मा ६८८ वर्ष हुन्छ।

उक्त ६८८ वर्षलाई २७ पुस्ता (१६ र ११ पुस्ताको योगफल) ले भागा गर्दा एक पुस्ता बराबर करिब २५ वर्ष हुन आउँछ। वंशावलीमा २० वर्षदेखि ३० वर्षको अवधिलाई एक पुस्ता मान्ने प्रचलन छ। अत: यहाँ गरिएको पुस्ता विश्लेषण साँबासेरेङदेखि फयङ (तुम्याहाङ त्या, हिरी) सम्म तथा त्याउँबाट हालसम्मको फयङ साँबा पुस्तागणना मान्य (Valid) ठहर्छ।

वंशावलीमा छोराको नाम लेखने प्रचलन भए तापको छोरीचेलीको मागबमोजिक समकालीन साँबा वंशमा जन्मेकी छोरीको नाम समेत वंशावलीमा समेटिएका छन् र तिनलाई ‘छोरी’ जनाइएको छ।

आठराई हाडपाडमा मेवाखोलाबाट इ५ धनकर्णका जेठी पट्टिका सन्तान इ६ धनराज, तिलोकसिंह, धर्मध्वज, धर्मवीर र कौसिंडका दरसन्तान छुट्टिएर फैलिएका छन्।

हाडपाडबाट कौसिंडतर्फको एक हाँगो बाँडिएर भुटानमा गइबसेका छन्। इ५ धनकर्णका कान्छी श्रीमती पट्टिका सन्तान संख्याबासभामा छुट्टिएर फैलिएका छन्। त्यहाँ उनीहरु विभिन्न गाउँमा फैलिएर बसेका छन्।
त्यसैगरी अर्काइ २५ जसपालको कान्छी श्रीमतितर्फकासन्तान इ६ साहानन्द, डम्बरबहादुर, नरवीर, भवनसिंहसन्तान भएका थिए। हाल उनीहरुका दरसन्तान पाँचथर जिल्लाको गाउँ लुड़रुप्पा बर्तमान फिदिम वडा न. १४ मा बसोबास गर्दछन्।

५.१०.१ फयङ परिवार

फयङ साँबाको उद्भवस्थल (मुनातेम्बे) मेवाखोला साँबा स्थित लिंडङ्खाड येक हो। जसलाई साँबाको माङ्गे यक पनि भनिन्छ जहाँबाट फयङको वंशक्रम आरम्भ हुन्छ। प्रस्तुत वंशक्रम साँबाबाट फयङ विकास भएपछिको रेखाचित्र हो। यहाँबाट विभिन्न स्थानमा शाखा, प्रशाखा भएर फयङ साँबाको वंश विस्तार भएको छ।
साँबाबाट फयङ उदविकासको क्रममा तुम्माहाङ ल्या र
तुम्माहाङ हिरीबाट फयङ वंशक्रम अधि बढेको चित्रबाट देखिन्छ।

(PhyangAR, 1069; PhyangRB, 2019; PhyangP, 2019; PhyangMH, 2019).
5.10.2 जनसङ्ख्या

फयड साँबाको घरसङ्ख्या ताप्लेजुडक जिल्लामा जम्मा ३६ घरधुरी छन्। जसमध्ये मेवाखोला थुममा जम्मा २६ घर छन्। ती मध्ये साँबा गाउँमा करिब १५ घर, बाल्देनमा ८ घर, नालबुमा १ घर, थुकिममा १ घर, लिवाडमा १ घर छन्।

ताप्लेजुडक जिल्लामा पने आठराई थुम हाडपाड गाउँमा १० घरधुरी फयड साँबा बसोबास गर्दछन्।

सड़खुवासभा जिल्लामा जम्मा ३५ घरधुरी छन्। जसमध्ये बाहुबिसेमा ५ घर, धुपुमा ५ घर, दिदिडमा १ घर, लेराईमा ३ घर, चैनपुरमा १ घर, वानामा ३ घर र अन्यत्र १७ घर रहेका छन्। यस आधारमा ताप्लेजुडकै हाराहारीमा फयड साँबा सड़खुवासभा जिल्लामा बसोबास गरेको पाइनछ।

पाँचथर जिल्लाको लुडरुप्पा पाक्यादमा जम्मा २० घरधुरी फयड साँबा १५ घर छन्। हाल यो गाउँ फिदिम नगरपालिका अन्तर्गतको एक वडा बनेको छ। मोरडक जिल्लामा जम्मा ८ घर छन्। जसमध्ये बाहुबिसेमा ४ घर, गछियामा ३ घर र विराटनगरमा ५ घर रहेका छन्। सुनसरी जिल्लामा जम्मा १९ घर छन्। जसमध्ये धारानमा १९ घर छन्। जसमध्ये धारानमा १८ घर र इटहरीमा १ घर छन्।

झापा जिल्लामा जम्मा २४ घर छन्। जसमध्ये भुटानमा २ घर, पृथ्वीनगरमा ३ घर, सतासीधाम दुधेमा ४ घर, बर्नेङ्जोडामा ५ घर, बुढाबारेमा ६ घर, बुढाबारीमा ४ घर रहेका २० घर छन्। यसै गरी ललिपुर जिल्लामा घरधुरी रहेका छन्।

भारत असममा फोन सम्पर्क राख्दा त्यहाँ करिब १० घर भएको जानकारी भयो। सिङ्किममा पनि कमसेकम २० घरधुरी भएको र भुटानमा ३० घरधुरी भएको एकीन भएको छ। भुटानबाट छुट्टिइंग नागाल्याण्ड भारतमा पनि गएकाले त्यहाँ पनि केही घर रहेको देखिन्छ तर त्यहाँ सम्पर्क स्थापित

भारत असममा फोन सम्पर्क राख्दा त्यहाँ करिब १० घर भएको जानकारी भयो। सिङ्किममा पनि कमसेकम २० घरधुरी भएको र भुटानमा ३० घरधुरी भएको एकीन भएको छ। भुटानबाट छुट्टिइंग नागाल्याण्ड भारतमा पनि गएकाले त्यहाँ पनि केही घर रहेको देखिन्छ तर त्यहाँ सम्पर्क स्थापित
हुन सकेन। हाल वेलायतमा नेपालबाट गएका ३ घरधुरी फयड साँबाको बसोबास छ। यस आधारमा फयड साँबाको जम्मा घरधुरी सङख्या २०७ बढी एकीन गरिएको छ।

नेपालको जनगणना सन् २०११ मा निकालिएको एक घर परिवारमा सरदार परिवार सङख्या ४.६ रहेको थियो। सोही आधारमा २०७ घरधुरीको हिसाब गर्दा फयड साँबाको कूल जनसङख्या केरिव १५२ जना देखिन्छ।
मेवाखोलामा फयङ साँबाको पैतृक स्थल

Figure 10 ताप्लेजुङ जिल्लास्थित साँबाको पैतृक स्थल मेवाखोलामा बसोबास गर्ने साँबाको फयङ परिवारको संख्या हालसम्म उल्लेख्य रहेको छ। १/३
ताप्तेजुङ मेवाखोलामा बसोबास गर्ने फय्ड साँबा। २/३

(PhyangMC, 2019)
Figure 12 ताप्लेजुङ मेवाखोलामा बसोबास गर्ने फयङ साँबा। ३/३ फयङ साँबा तुम्थाहाद त्याका तेस्रो पुस्ताका सरन्दा र यरन्दा परिवार मेवाखोला साँबामा छन्। सोही पुस्ताका चनुवा र युबन्दा मेवाखोला साँबाबाट आठ्राई हाडपाद, सड़खुवासभा, पाँचथर छुट्टिएका हुन। हाडपादबाट एक
हाँगो पुन: भुटान विस्तारित भएका छन्। त्यहाँबाट नागाल्याण्ड समेत गइबसेका छन्। असममा फैलिएको साँबा फयड परिवार पनि हाडपाडबाटै गएका हुन्।

5.10.4 आठराई हाडपाडमा फयड साँबा
यो उपशीर्षकमा फयड साँबा हाडपाडमा कहिले कसरी आए अनि उनीहरूले त्यहाँ अन्य जातिका लिम्बूसित केकस्तो व्यवहार गरे भन्ने चर्चा गरिएको छ। फयडहाड साँबा लिम्बूको वंशावली २०५६ (सड्कलक- ऐतराज फयड साँबा तथा प्रकाशक- नवराज सुब्बा फयड साँबा) मा उल्लेख भए अनुसार मेवाखोला साँबा गाउँबाट फयड साँबाको पहिलो समूह वि.सं. १८०६ सालमा हाडपाड आएको हो।

(PhayangAR, 1999)

फयडहाड साँबाका एक जानकार टेकबहादुर फयडहाड साँबा लिम्बू अनुसार बाजे पुस्ताका वही थेबा (तुम्याहाड हिरीका चौथो पुस्ता पट्चनद) को भनाई अनुसार साँबाहरू वि.सं. १८०० सालतिर आफ्नो थुम मेवाखोला साँबा छाडेका एक समूह हाडपाड आएका हुन्। उपरोक्त तथ्यलाई हालसालै साँबा मिट्त्सा सड़कविभागो मुखपत्रमा साँबाको वीरत्नको चर्चा गर्ने क्रममा पनि आएको छ। वि.सं. १८०० सालदेखि मेवाखोलाबाट साँबाहरू चैनपुरमा गोरखालीसँग लड्डू लिम्बू सेनामा जान थाले। उनीहरूले लिम्बूवान कमाण्डर काड़सोरे (काड़सु राय) लाई सहयोग गर्न पटक पटक चैनपुर आउजाउ गरे। यही क्रममा तुम्याहाड त्या तुम्बा (जेठा) का सम्भवत: चौथो पुस्ताका पन्चकनद्र र तुम्याहाड हिरी (कान्छा) का चौथो पुस्ताका शाहीवाल बीच बाटोमा पनि हाडपाड गाउँमा खुर्पठ्ठानाक गरी बसाईँ सरे।
हाल चलिएको १२ पुस्ता र चौथो पुस्ताको बीचमा अन्तर ९ पुस्ता हुन्छ। वि.सं. १८०६ देखि २०७६ सालसम्म २७० वर्ष हुन्छ। एक पुस्ताको २५-३० वर्षले गुणन गर्दा उक्त ९ पुस्तासित मिल्दोजुल्दो हुनाउँछ। यसलाई पुर्खि गर्न माथि पन्नननदले बताए अनुसार वि.सं. १८०० सालतिर आएको तथ्यलाई लिन सकिन्छ। उनी स्वयम् शाहीवालका नाति हुन्।

(TB. Phyang, personal communication, August 15, 2019)

नातिले आफ्नो हजुबाका कुरा सुन्न र सम्झन सक्दछन्। त्यसैले वंशावलीको पहिलो खाका तयारपार्दा कागजपत्र केलाएर वि.सं. १८०६ साल दावी गरिएको हो। यसमा केही वर्ष तलमाथि हुनसक्छ। हाललाई वि.सं. १८०० देखि १८०६ सालमा फयड साँबा हाङपाङ आएर खुर्पठ्वाक गरी बसे भनी विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

हाङपाङ किन आए होला भन्ने जिज्ञाशामा लिम्बुवान सेनामा सहभागी हुन जाने आउने क्रमलाई मान्न सकिन्छ। मेराखोलाको साँबाले लिम्बुवान सैन्य कमाण्डर काङसोरेलाई सहयोग गरे। यही क्रममा उनीहरू चैनपुरमा जाँदा आउँदा बीच बाटोमा पर्ने हाङबाङ (हाङपाङ) राजस्रो झगा देखेर फडानी गरी बसेको साँबा फयडका बुढापाङको भनाइ छ। अन्य जातिका लिम्बूले पनि चुँवाखोला क्षेत्र साँबाको खुर्पठ्वाक हो भनेका छन्।

वि.सं. १८०० आरम्भदेखि गोरखा-लिम्बुवान युद्धकालसम्म फयड साँबा आफ्नो मूलथलो मेराखोलाबाट चलायमान भएको तथ्य उनीहरू संखुवासभा, पाँचथर छुट्टिपर गएका परिवारको वंशक्रम गणनासित समेट मिल्न आउँछ। त्यसबेला यिनीहरू हाङपाङ मात्र होइन सड़खुवासभा, पाँचथरमा छरिएको प्रमाण वंशावली
सड्कलनका क्रममा पता लाग्यो। (PhayangMH, 2019; PhayangRB, 2019)

फयङसाँबा समूह सोबुवाखोलाको चुङ्खवा दोभानदेखि उँभो हाल हाडपाडको मध्य भूभागको जडङ्गल फँडानी गरेर चारकिल्ला बाँधेर बसे। त्यसैले त्यसबेला साँबाले फँडानी गरेको जग्गालाई 'साँबाको खुर्पेड्वाक' भनियो। उसबेला हाडपाड गाउँमा हाडबाड थरका लिम्बू र गाउँको माथिल्लो भाग सिङ्गोबामा सुनेबा थरका आदिवासी लिम्बू बसोबास गर्दथे। आफ्नो धातथलो मेवाखोलाबाट हाडपाडमा आएर फयङहाड साँबा खुर्पेड्वाकमा बसे लिम्बू भए तापनि उक्त स्थान हाडबाड र सुनेबाले पहिल्यै ओगटेरे थुम भएकाले फयङ साँबा हाडपाडमा ‘बिजिल्ले’ लिम्बू कहालाईए।

आठराई हाडपाडमा साधनसोतलाई लिए पहिलेदेखि बसोबास गर्न हाडबाड र सुनेबा लिम्बूबीच झगडा भइ रहन-थयो। त्यसमाथि फयङ साँबा लिम्बूको उपस्थितिले लिम्बूबीच तनाव उत्पन भयो। हाडपाडका फयङ साँबाको सुभाङ्गी मेवाखोलामा रहेकाले हाडपाडमा जगा व्यवस्थापन मिलाउन उनीहरुले तमरखोलाबाट यक्सोलाई जिम्मावाल जिल्ला बनन डाकेर र र सुभाङ्गी दिलाइए। (TB. Phyang, personal communication, August 15, 2019)

फयङहाड साँबाले हाडपाडको बसाइँ सहज बनाउन जिम्मावाल जिल्ला बनन डाकेका यक्सोसित पछि वि.सं. १८०७ सालमा फयङ साँबाको जग्गामा किचलो भयो। त्यसबेला यद्यपि फयङ साँबा र यक्सोबीच मिलापत्र भयो। (AB. Phyang, personal communication, April 22, 2018; D.R. Phyang, personal communication, January 16, 2018)

साँबा मिङ्सा सडकुम्भोले समग्र साँबाको चर्चा गर्न क्रममा गोरखाली–लिम्बुवान युद्धको चर्चा गरेको छ। लिम्बुवानका
सैन्य नेता काडसोरेको नेतृत्वमा मेवाखोलाका सँबाले चैनपुर सड़खुवासभा क्षेत्रमा गई पटक पटक गोरखाली विरुद्धको युद्धमा भाग लिएको दाबी गरेको छ। आफ्नो सरदार काडसोरेलाई बड़यत्रपूर्वक मारेपछि दु:खित बनेका लिम्बूमाथि गोरखालीले थप चलाखी गरेछ। गोरखा लिम्बुवान लडाइमा वीरता देखाउने अन्य सहिदहरुमा सँबा परिवारबाट सहभागी शिपा र फातकी पनि थिए।

गोरखाली सेनाका नेतृत्वकर्ता रामभद्र थापा मगरले गएको पटक पटक लिम्बुवान आक्रमण गर्दा पनि जितन नसकेपछि लिम्बूका नेतालाई उनीहरुको वंशावली झिकाए। उक्त वंशावली अध्ययनपछि लिम्बूका पुर्खा र मगरका पुर्खा एकै भएकाले अब युद्ध नलडौँ भनेर गोरखाली र लिम्बूबीच समझौता गर्न सम्भाल्नुहोस्। वंशावलीमा काशी वंशका लिम्बू र मगर सेनवंश–सम्बन्ध-देखिएपछि लिम्बू पक्ष युद्ध रोकन राजी भए। जुन कुरा किरात इतिहास समेतले उल्लेख गरेको छ। सोही आधारमा फे दाप, तम्बरखोला र मेवाखोलाका लिम्बूले गोरखालीबीच सहमति भयो र नुनपानी सम्भि भयो। यद्यपि गोरखाली-लिम्बुवान युद्ध गोरखालीको पक्षमा गयो।

वि.सं. १८३१ सालमा गोरखालीले लिम्बुवान हात पाए। यस ऐतिहासिक घटनामा ओहोर-दोहोर गर्दा मेवाखोलाका फयड सँबा मेवाखोला सँबाबाट सड़खुवासभा, आठराई हाडपाड, पाँचथर क्षेत्रमा फैलिएको थिए। धनकणर्का छोरा धर्मधवज मुदेनचाहिं भोटबाट नेपालमा नुनको व्यापार गर्दथे। उनको घरमा पैसा राख्ने भकारी थियो। उनकी एकजना बुहारी आड़बुहादू सिन। घरमा रीस उठ्दा उनलाई तेरो माइतीमा मेरो पैसा राख्ने भकारी जत्रो पनि धानको भकारी छैन भनेर होच्चाएको कुरा माइतीलाई पोल लगाइन्।
उसो भए त्यस्तो भकारीमा आगो झोसिदेखि भनेर माइतिले आवेशमा भनी दिँदा नभन्दै मन्दिरमा घर बुहारीले भकारीमा आगो झोसिदेखि घर खरानी पारिदिइन्।

उदाहरणको लागि खड्गबहार, अमबरबहार यक्सोको आमा असलबहार फयङहाङ साँबाको पुपू चेली हुन्। उनको अल्पयुँ साँबा एकैकोले खड्गबहारु, अमबरबहारु यक्सोकी आमा असलबहार फयङहाङ साँबाकी पुपू चेली हुन्। उनको अल्पयुँ मै निधन भएकोले खड्गबहारु, अमबरबहारुका पिता हस्तवीरले पुनः मृतकी भौंकी विवाह गरे। त्यसैले अमबरबहारुकी आमा तथा कान्छी आमा दुवै असलबहारु फयङकी चेलीह्रू थिए। यही नाताले खड्गबहारु, अमबरबहारु यक्सो परिवार फयङहाङ साँबा जगामा बसेका हुन् भनी जानकारहरुले यो कलमलाई बताएका थिए। (S. PhyangAngbuhang, personal communication, January 11, 2018; NM. MudenchhongPhyang, personal communication, August 20, 2019)

छोरी चेलीलाई जगामा दिएर राखने चलन यक्सोमा पनि पाइन्छ। यक्सोले आफ्नी चेलीलाई जगादान दिएर गरी खान दिएका थिए। एकजना यक्सो छोरीचेली सोबुवा बसने करणध्वज मुदेन्छइ साँबासित विवाह गरेर गएपछि उनलाई
पछि यक्सोले आफ्नै जगामा त्याएर राखे। उनी हाङपाङ निवासी आनन्दधोजका बाबु, जसबहादुरका बाजे हुन्। यस्री करण्ड्याज परिवारको बसोबास हाङपाङमा यक्सो परिवारले दिएको दाइजो जगामा भएको थियो। (NM. MudenchhongPhyang, personal communication, August 20, 2019; G. Mudenchhong, personal communication, July 20, 2023)

कालान्तरमा यिने मुदेछंड साँबाका दरसन्तान र फयङहाङ साँबाका दरसन्तानबीच कुटुम्बरी सम्बन्ध स्थापित भयो। यो पड़तिकारको पितृवंश फयङ र मातृवंश मुदेछंड साँबा हुन्। त्यसैले लेखक मावली साइनोले कतिपय यक्सोलाई मामा भन्ने भने कतिपय यक्सोलाई बुबाको साइनो खेहै लुक्वा दाजुभाई, काका, बडाबा आदि साइनोले सम्बोधन गर्ने गर्दछ।

जड़गल फँडानी गरेर आवाद गरिएको जगालाई खुर्पठ्याक भनिन्छ। हाङपाङ चुङ्वा दोभानदेखि दक्षिण क्षेत्रमा खुर्पठ्याक गरेको बसेका फयङहाङ साँबा पुखाले चर्चका चुङ्वा क्षेत्रका स्थापित छन्। साँबा खुर्पठ्याकबारे त्यहाँ बसोबास गर्ने अन्य लिम्बूको भनाइ के छ? अध्ययन गरिएको हो।

हाङपाङ निवासी सरला सुबा (आडबुहाङ) की सासु शाङकरमाया तुम्रोक आडबुहाङको बाल्यकाल चुङ्वाको सुन्तलाबारीमा वितेको थियो। उनले आपनी बाल्यकालमा बाजे (हजुरबा)बाट थाहा पाए अनुसार चुङ्वा जगा साँबाहरूले खुर्पठ्याक गरी बसेको जगा हो। बाल्यकालीन संस्मरण उनले आफ्नी बुहारी सरलालाई सुनाउने क्रममा उत्कर्त तथ्य बताएकी थिइन। (S. PhyangAngbuhang, personal communication, January 11, 2018)
हाङपाङ झरेका फयङ साँबाको पुख्ताळी स्थल भने मेवाखोला साँबा थियो। उनीहरूको किपट पनि मेवाखोलामा नै कायम थियो। हाङपाङ खुर्पेट्छायाकमा बसे पनि साँबाहरूको सुभाज्ञी मेवाखोला साँबामा रहेको थियो।

उनीहरूको माझेना यक ताप्लेजुङ जिल्लाको मेवाखोला साँबामा नै रहेको छ। साँबाका माझेना यकलाई लिडथाड यक भनिन्छ।

हाङपाङ निवासी ऐतराज फयङहाङ साँबा अनुसार मेवाखोलामा साँबा जगा नापि हुनपूर्व मेवाखोला साँबा तथा ओलाङचुङगोला मार्गमा पर्ने विभिन्न स्थानबाट मानिसहरू तिरो तिर्न हाङपाङ आउने गर्दै थियो। बाबुबाजेले भोटबाट नुन व्यापार गर्दा ओलाङचुङ गोलादेखि मैवा दोभानसम्म विभिन्न स्थानमा चौरी बाँध्न तथा बास बस्ने पाटीहरू बनाएका थिए।

उक्त मार्गमा पर्ने ओलाङचुङ गोलामा कालान्तरमा नेपाल सरकारले भन्नार कार्यालय तथा पुलिस चेकपोस्ट स्थापना गर्न भयो। त्यसको लागि भवनको आवश्यकता पन्यो। सरकारले त्यहाँ प्रयोगविहीन रहेको तिनै पुराना पाटीपौवालाई उपयोग गर्न चाहियो। यसको स्वामित्वलाई खोजी गर्दै सरकारी प्रतिनिधि हाङपाङ आएर ऐतराज फयङ साँबालाई भेटे। सरकारको माग बमोजिम उनले ओलाङचुङ गोलादेखि मैवादोभानसम्म पर्ने पाटीपौवा र जगाको स्वामित्व सरकारलाई लिखित रूपमा हस्तान्तरण गरिदिए।

(AR. Phyang, personal communication, January 15, 1999)

टेकबहादुर फयङ अनुसार मेवाखोला साँबामा आफ्ना स्वामित्वका जगाको किपट हक मेवाखोलामा रहेका दाजुभाइलाई नै सुम्पिएको बताए। (TB. Phyang, personal communication, August 15, 2019)
ताप्लेजुङ मेवाखोला साँबाबाट आएर हाङपाङमा खुर्पेट्वाय गरिसबाटका फयड साँबाले अन्य कुनै जातिलाई विस्थापित नगरिकन चारकिल्ला बाँधेहरु हाङपाङको चुँवा क्षेत्रमा बसेका हुन। यस आधारमा फयडहाङ साँबालाई हाङपाङ चुँवाका आदिवासी र भूमिपुत्र मान्न सकिन्छ। यद्यपि यही हाङपाङ गाउँको बिस्मुरेमा बसोबास गर्न हाङबाङ थरका लिम्बू र सिंदसोबा क्षेत्रमा बसेका सुनेबा थरका लिम्बू जतिका पुराना जाति फयड साँबा होइनन्।

यद्यपि हाङपाङमा फयडहाङ साँबाको अलगै चिहानडाँडा छ। हाङपाङमा चुँवाखोला वारिपारि बसने साँबा टोलको अलग–अलग स्थानीय पूजास्थल तथा माङ्दगेना यक बनाएका छन्। चैते दशैँ, बडा दशैँ, पितृपूजाआजा हुँदा वल्लो डाँडा र पल्लो डाँडामा अवस्थित देवीथानमा साँबाहरूको चहलपहल हुँने गरेको बाल्यकालीन याद लेखकलाई अभै ताजा छ।

आजकल फयड साँबा उपत्यकस्थल मेवाखोला साँबाबाट अन्यत्र फँलिएका छन्। नेपालभित्र उनीहरु आठराई हाङपाङ लगायत संखुवासभा, पाँचथर, सुनसरी, मोरङ, झापा, ललितपुर आदि जिल्लामा फँलिएका छन्। देशमा बसन खोजने मानिस अलि पछि केही मात्रामा तराई क्षेत्र मोरङ, झापा, सुनसरी झरे। हाल आएर काठमाडौं उपत्यकाभित्र पनि साँबा फयड बसेका छन्।

रोजगारी, भौतिक सुविधा तथा अवसरको खोजीमा अधिदेखि थैर साँबाहरू कोही असम, भुटान, सिक्किम पसे। पिनीहरु करिब एक–दुई दशकहरू धेरै साँबाहरूको हाङपाङमा बेलायतमा बसेका भोजन को लागि साँबाहरूको भोजनको नामले उनीहरु उत्तरी सङ्ग हुन।
Figure 13 आठराई हाङ्पाङमा बसोबास गर्ने कुयढ साँबा परिवार। १/६
Figure 14 आठराई हाङपाङमा बसोबास गर्ने फयझ साँबा परिवार/ 2/6
Figure 15 आठराई हाङपाङमा बसोबास गर्ने फयङ साँबा परिवार। ३/६
Figure 16 आठराई हाङपाङमा बसोबास गर्नेको फयङ साँबा परिवार/ ४/६
Figure 17 आठराई हाङ्पाङमा बसोबास गर्ने क्याँद साँबा परिवार। ५/६
Figure 18 आठराई हाड्याड़मा बसोबास गर्ने कयाड साँबा परिवार। 6/6
Figure 19 संखुवासभामा बसोबास गरेको फयाङ साँबा परिवार। १/३
Figure 20 खुवासभामा बसोबास गर्ने फयड़ साँबा परिवार। २/३
Figure 21 संखुवासभामा बसोबास गरेको फयङ साँबा परिवार ३/३

Note: NA= Name Not Available, (D)= Daughter

(PhyangMH, 2019)
संखुवासभामा फयङ साँबा उत्पत्तिबारेको थुडसाप मुन्धुम
"साबासो तुम्माड्याँ राइ भे मेवाखोला साबादो सामरीति
युक्त राख्छ। खेन्ते कुसा लघिल्या धनकरण वये राख्छ। खेन्ते
कुमेन्छिमा नेछिदै तारुसी राख्छ। हेक्केआड थो तारुमेन्ले
कुमिड क्वाडाख्न्छ राख्छ। कथोबेन्ले कुमिड सुगिक्न्छ राख।
हेक्केआड क्वाडाख्न्छमेन थो युड्न्छ। काँचो सुगिक्न्छन काथो
युड्न्छ। खेन्ते कुसा धर्मवीर मुलिक खेन्ते कुसा इनसे मेवये।
कुमिड सेबेडहाउड, माइलाले कुमिड भागीदत, साईलाले
कुमिड चिताबाउड, काईलाले सामुद्रेडहाउड, अन्तर्लेकुमिड
युराहाउड, जन्तरलेकुमिड बलसिंहहाउड, फोटबाले कुमिड
अहेवाउड। भगीदतको छोरार धोजु राईएकजनामात्र। उसको
छोरा जिते राई, भर्ते राई, र त्रिमान राई। जिते राईको छोरा
लाखमान राई र त्यसपछि अपुताली। भर्ते राईको छोरा हर्के
राई, उसको छोरा कमल र त्यसपछि रामकुमार। त्रिमान राई
अपुताली।"

नेपालको उत्तर–पूर्वी हिमाली जिल्ला सद्धूवासभाका
फयङ साँबाको बसोबास छ। २०७५ सालमा प्राप्त प्रस्तुत
टिपोटका आधारमा साँबा–फयङ–तुम्भालको पौँचो पुस्ताका
धनकरणको काँची श्रीमतीका सन्तान मेवाखोलाबाट
सद्धूवासभामा गइ बसेका हुन। पौँचथर र सद्धूवासभाका
वंशक्रम तुलनात्मक अध्ययनका आधारमा विक्रम् सम्बत
१८०० सालतिर धनकरणका काँचीपट्टिका सन्तान
सद्धूवासभामा फैलिएको मिल्न आउँछ।

फयङ साँबाको विस्तार त्यहाँ कसरी भयो होला भनेर
खोज्रा विक्रम सम्बत १८०० सालपछि चैनपुरमा लिम्बुवान
सेनालाई सहयोग गर्न तथा काङ्सिरे (काङ्सु राय) नेतृत्वका
लिम्बुवान सैनिक फोजमा सामेल हुन मेवाखोलाबाट साँबा
गएका थिए (SambaMingsra, 2018)। गोरखाली सेनाले उल्लेखित लिम्बुवान ताकेको थियो। गोरखा आक्रमणविरुद्ध लिम्बुवान सैनिकलाई सहयोग गर्न मेवाखोलाका साँबाबाट विभिन्न साँबा चैनपुर गढरहन्ये।

चैनपुर जाने आउने क्रममा फयड साँबा पनि उल्लेख्य मात्रामा थिए। फलस्वरूप मेवाखोलादेखि सड़खुवासभा क्षेत्रमा फयड साँबाको आवतजावत त्यसबेला बढ्दो थियो। यही क्रममा धनकणर्का (इ५) का सन्तान हाडपाड र संखुवासभामा छूटिएर घरजम गरी बसेका थिए।

अरुण-वरुण क्षेत्र साँबा पुर्खाहरू डुलने, घुम्ने, सिकार खेलने स्थान भएको मुन्धुममा पनि उल्लेख छ। लिम्बुवान सेनामा सहभागी हुन तथा गोरखाली-लिम्बुवान युद्धको शृङ्खला आरम्भ भएपछि त्यहाँ जानु स्वभाविक छ। यसैले यही कुरा साँबा वंशावलीले पनि उल्लेख गरेको छ। जस अनुसार वि.सं. १८०० सालपछि मेवाखोलाबाट फयड साँबा सड़खुवासभामा आउजाउ सुरु भएको थियो। यसरी आउजाउ गर्दा एक गुँड (श्रीमति) का सन्तान संखुवासभामा जम्यो। फयड साँबा मुन्धुमले बताउँछ कि त्यहाँ उनीहरूका दरसन्तान विभिन्न गाउँमा फैलिए।

वि.सं. १८०० सालदेखि एक थान (वि.सं. २०७६ साल) सम्म लगभग २७६ वर्षहुन्छ। उक्त अवधि बढीमा ९ पुस्ता हुने देखिन्छ। इ५ धनकणर्देखि हाल इ१२ पुस्तासम्म हिसाब गर्दा ८ पुस्ता हुन आउँछ। अत: यो वंशक्रम विश्लेषण गर्दा फयड साँबा वि.सं. १८०० पछि सड़खुवासभा वा फैलिएको तथ्य पत्यारिलो छ।

माथि "पइला-पइलावा..." वंशावली टिपोटमा धनकणर्का सन्तानले पछि राई थर लेखिएको देखिन्छ। यसलाई
विश्लेषण गर्नु पद्द अतीतको एक घटनालाई समझनु पर्ने हुन्छ। यो लेखक वि.सं. २०५९ सालमा सखुवासभामा जिल्ला जनस्वास्थ्य अधिकृत भएर जाँदा के कुरा थाहा पायो भने सखुवासभाका सिविदिम लगायतका केही गाउँमा अधि लिम्बू लेखी गरेका मानिसहरूले हाल राई लेखन थालेका छन्। उक्त कुरो स्वास्थ्यकर्मीले स्थानीयवासीको नामावली सड्कलन गर्ने क्रममा थाहा पाएका थिए।

त्यसको कारण सोधी खोजी गर्दै उक्त समुदायमा राईकै बाहुल्यता भएकोले समाजका मिलनको लागि त्यसो गरिएको हो भने कुरा थाहा भयो। त्यसबेला यो कुरा मलाई अनौठो लागेकाले मनमा गढौ थियो। अहिले वंशावली विश्लेषण गर्ने क्रममा त्यो समझना ताजा भयो र काम लाग्दै।

यो विक्रम सम्झे साठी दशकालीको कुरो हो। उनीहरूले त्यसबेला राईकै प्रभावले मात्र उक्त थर ग्रहण गरेको नभई साँबा वंशावलीमा पुर्खा राई भएकाले नै सहजरूपमा राई थर ग्रहण गरेको अनुमान गर्न गाड्न छैन। एकसमय मेवाखोला, आठराई, सखुवासभा क्षेत्रमा लिम्बूवानको प्रभाव बढी थियो। फलस्वरूप लिम्बू लेखिएको हुनसक्छ। वंशावली अध्ययनको प्रभावले उनीहरू राईमा फर्केको हुन्ने आधार बलियो छ। सखुवासभाका फयड साँबामा वंशावलीको प्रभावले राई लेखेका हुनु भने विश्लेषण गर्दछु।
भुटानमा बसोबास गर्न फयङ साँबा परिवार

भुटानका फयङ साँबा परिवार
तुल्य रत्न-चाँसुंग-रतनकण्ठ-चाँसुंगकी-कौशिक-रतनसब-सारस (८) शाखा

५.१०.६ भुटानमा बसोबास गर्न फयङ साँबा परिवार

Note: NA= (D)= Daughter; Date of Borth

Figure 22 भुटानमा बसोबास गर्न साँबा फयङ परिवार। ११/४
Figure 23 भुटानमा बसोबास गरेको साँबा फयङ परिवार। २/४
 Bengal-Basobas Garne Fakad Pariwar

Tumyang Tya-Chanuva-Panchakanda-Chasmukhi-Kausing-Ramdutta-Balsing-SanchaBir (C9) branch

Figure 24 भुटानमा बसोबास गर्ने साँबा फयङ परिवार । ३/४
भुटानमा बसोबास गर्ने फयङ चाँबा परिवार

लुन्पाड र्ग्या-सोन्ग्रु-म्स्तक्जिं-बासुम्सू-कौसिंह-रामवल-सल्पिङ-सन्ध्वीर (४१) शाखा

हॅरेन मन्नबाहुर

हॅरेन (D) तुकमाया हर्कमाया

हॅरेन Tak Bahadur

हॅरेन कुनवाहुर

हॅरेन तुदिमान

हॅरेन (D) तराकुमारी, चन्द्रमाया, सन्ध्वीर

हॅरेन सहरसिंह

हॅरेन तुदीर

हॅरेन तिलिपकुमार

हॅरेन अम्बर

हॅरेन (D) मन्नाया, तुकमाया

हॅरेन सहरसिंह

हॅरेन तुदीर

हॅरेन तिलिपकुमार

हॅरेन अम्बर

हॅरेन (D) मन्नाया, तुकमाया

Note: (D)= Daughter

(PhyangP, 2019)

Figure 25 भुटानमा बसोबास गर्ने साँबा फयङ परिवार। ४/४
भुटानको फयङ साँबा हाँगो हाङपाङबाट छुट्टीएर गएको एक शाखा हो। साँबा-फयङ-तुम्याहाङका आठोँ पुस्ता अर्थात् चासमुखी (इ५) का पनाति, कौसिङ्द (इ६) का नाति, रामदत्त (इ७) का छोरा, भुटानको फयङ साँबा हाँगो हाङपाङबाट छुट्टीएको शाखा हो। साँबा-फयङ-तुम्याहाङका आठोँ पुस्ता अर्थात् चासमुखी (इ५) का पनाति, कौसिङ्द (इ६) का नाति, रामदत्त (इ७) का छोरा, बलसिङ्द (इ८) ईस्वी सन् १९०६ (विक्रम सम्बत १९६३) सालमा भुटान लागेका थिए। (PhayangP, 2019)

बलसिङ्दका श्रीमती र चार छोराका साथ उनीहरू भुटान पुगे र हाल सान्ताप्सा, सिरार्डो (Santapsa, Tsirangtoe, Tsirang, Bhutan) मा भएको बसोबास गर्दछन्। उनहाँ फयङ साँबाको पुस्ताक्रमको आधारमा हेदाह भारत बाहिरी पुस्ता चल्दै छ। भुटान निवासी प्रेम साँबासित भएको अनलाइन उनीको भएको साधन मा नागर्याण्ड भारत पसेर नागर्याण्ड विवाहबारी गरी उनीहरू बसोबास गर्दछन्। एक हाँगो भुटानबाट झरेका नेपाललाई झापामा भएको बसोबास गर्दछन्।

भुटानबाट इलामको माइड्सबुडमा किरात धर्मगुरुलाई सेवा गर्न बेलाबेला आउने जाने गरेको कुरा प्रेम साँबाबाट भएको छ। उनीहरू फेसबुकमा च्याट भएको थियो। (P. Samba, Personal communication, Sept 2, 2019)

उनको अनुसार भुटानका फयङ साँबाको वंशावली भएको तर नेपालको मूलथलो मेवाखोला वा हाङपाङबिसिः जोडौन नसकेकाले अलम्यल्ल अवस्थामा थिए। उनले कुराकानीको क्रममा पुख्तका केही नाम जस्तै चासमुखी, कौसिङ्द, बलसिङ्द (पलसिङ्द) को नाम तलमाथि पारेको लेखकलाई
सुनाए। प्राप्त सूचनालाई लेखकसी रहेको मूल वंशक्रमसित तुलना गरेपछि भुटानको वंशक्रमलाई समायोजन गर्ने काम सम्पन्न भयो।

5.10.7 पाँचथरमा बसोबास गर्ने फयड साँबा परिवार

पाँचथरका फयड साँबा मेवाखोला साँबाबाट गएका हुन्। उनीहरू पाँचथर जिल्लाको लुडप्पा गाउँ वासुम खेतिघारीमा वि.सं. १८०७ सालमा छुट्टिएर गएका हुन्। उक्त समूह वनजड्गल खाली जगामा खुर्पेठ्याक गरेर त्यहाँ बसेको थियो। हाल उक्त स्थान पाँचथर जिल्लाको फिदिम नगरपालिकाका वडा नं. १४ मा पर्दछ। यिनीहरू जसपाल (इ५) का कान्छी पट्टिका सन्तान हुन्।
Figure 26 पाँचथरमा बसोबास गर्न साँबा फयफ फरिवार। १/२
पाँचथरमा बसोबास गर्ने साँबा फयङ परिवार

इं२ कुमार हिरी-कुमारा-साहीबाला-जसपाल-फुलसिंह (इं२) शाखा

Note: (D)= Daughter

(PhyangRB, 2019)
फल्फुलसागर, ऊँचाइ-युद्धिण्य-साहित्य-जनपत (५४) साहिब

Note: NA= Name Not Available; (D)= Daughter

Figure 28 सिक्किममा बसोबास गर्न साँबा फयड परिवार। १/२
किरात लिम्बू इतिहास तथा फय्ड साँबा वंशवृक्ष केलाउँदा लिम्बूवान-गोरखाली युद्धका क्रममा मेवाखोलाबाट थेरै फय्ड साँबा अन्यत्र विस्थापित भए। साब्बा मिउसा अनुसार वि.स. १८०० आरम्भदेखि साँबा चैनपुर संख्यासथा जान थाले। (SambaMingsra, 2018) यही क्रममा धनकणप्रे जेठी
पट्रिका सन्तान हाडपाड छुट्टिए। कान्छी पट्रिका सन्तान संख्यारोपमा विस्तारित भए। हाडपाडका ऐतिहासिक फयङसित वि.स. १८०६ मा साँबा र यक्सोसित भएको एक ज्ञानाधिकारको मुखुल्का कागज आफूसंग लामो समय रहेको अन्तर्वार्ताबाट थाला भए। (AR. Phyang, personal communication, January 15, 1999) यस आधारमा फयङ साँबा हाडपाडमा १८०० सालपछि बसेको प्रथ हुन्छ।

पाँचथरका फयङ साँबा परिवारका जानेबुझने सदस्य आफ्नो परिवार वि.स. १८०७ मा मेवाखोलाबाट छुट्टिएको दावी गर्दछन्। उक्त दावी सही मान सकिन्छ। त्यहाँ बसोबास गर्ने परिवार इ५ जसपालका कान्छी श्रीमतिका सन्तान थिए। हाल पाँचथरमा बस्ने फयङ साँबा परिवारको वंशक्रम इ१२, १३ पुगे।

यसै गरी सिक्किमवासी फयङ साँबा आफू मेवाखोलाबाट छुट्टिएको दावी गर्दछन्। यो भनाइले पनि मेवाखोलाबाट वि.स. १८०७ मा छुट्टिएका इ५ जसपालका जेठी श्रीमतिपट्रिका सन्तान सिक्किम गएको कुरालाई बल पुन्याउँछ। जसरी धनकर्णका जेठी श्रीमतिका सन्तान हाडपाड र कान्छी श्रीमतिपट्रिका सन्तान संख्यारोपमा फैलिए त्यसरी नै जसपालका जेठी पट्रिका सन्तान सिक्किम र कान्छी श्रीमतिपट्रिका सन्तान पाँचथर (हालको फिदिम) मा छुट्टिएर बसे। तुम्थाड हिरी (इ२) का दरसन्तान थिए जसपाल (इ५)। उनका कान्छी श्रीमतिका सन्तान पाँचथरमा र जेठी श्रीमतिका सन्तान सिक्किममा फैलिएको विश्लेषण गरिन्छ।

पाँचथरको वंशक्रम जसपाल (इ५) देखि निरन्तर इ१२ सम्म देखिन्छ। सिक्किमको वंशक्रम हालसम्मको पछिल्लो
पुस्तक इ१२ लाई मान्दा बिचका इ६, इ७ र इ८ पुस्ता फेला परेका छैन। यसमा थप अध्ययनको जरूरत छ।

5.१०.९ भारतको असममा बसोबास गर्ने फयङ साँबा

भारतको असममा पनि फयङ साँबा बस्दछन्। अध्ययन अनुसार साँबा-फयङ-तुम्पाङ त्यापट्टिका धनकर्णका जेठी पट्टिका धनराज र धर्मध्वजका आठौ पुस्ताका लक्षिमे र असलबहादुरका सन्तान (सेरबहादुर र निरबहादुर) हाउडपाउडबाट भारतको असमतर्फ आजभन्दा सत्तरी वर्षअघि लागेका थिए। हाल उनीहरुका सन्तान असमको दर्द, डिम्माकोशी क्षेत्रमा बसोबास गर्दछन्।

यसै गरी संखुवासभाबाट पनि फयङ साँबा भारतको असम गएको वंशावलीबाट थाहा हुन्छ। उहाँहरुसित फोन सम्पर्क गरेर विवरण माग्ने प्रयास गरिएको तापनि पर्याप्त सूचना पाउन सकिएन। यद्यपि उपलब्ध भएको सूचना वंशावलीमा समेट्ने काम भएका छन्।

5.१०.१० चलायमान फयङ साँबा जनसङ्ख्या

फयङ साँबाको उपस्थिति नेपालमा ताप्लेजुड, पाँचथर, सड्खुवासभाबाहेक झापा, मोरङ, सुनसरी जिल्लामा रहेको छ। मेवाखोला साँबा फयङ उत्पत्तिस्थलबाट उनीहरूको क्रमसः आठराई हाउडपाउड, पाँचथरबाट झरेका हुन्। झापामा बसोबास गर्ने कतिपय फयङ साँबा परिवार भुटानबाट झरेका हुन्। तराइमा अधि औलो रोगको प्रकोप थियो। यो क्रम भएपछि अर्थात् वि.सं. २०२५ सालपछि साँबा-फयङ-तुम्पाङको नवी पुस्ता नेपालको दक्षिण मधेश झर्ने क्रम सुरु भएको थाहा भयो। धरानमा गोरखा भर्ती केन्द्र स्थापना
भएपछि पनि फयड साँबा परिवार सुनसरी, मोरड झर्ने क्रम बढ्द्दै।

भारतीय तथा वेलायती सेनामा जागिर खानेको आर्थिक अवस्था सुधार भयो। उनीहरू तराईमा घरजगा किनेको बसन थाले। उनीहरूका सन्तान सुविधासम्पन्न सहर धरान लगायत तराईका बजारमा बसन थाले। यसपछि पहाडबाट अन्य मानिस पनि तल मधेश झर्ने क्रम बढ्द्दै। हाल धरान, विराटनगर, इटहरी नगरपालिका लगायत पूर्वी नेपालका विभिन्न पालिकामा फयड साँबा छरिएर बसेका छन्। यति मात्र नभएरउपत्यकाकोललितपुर जिल्लामा पनि बसोबास गर्दछन्। हाङपाङ र संखुवासभाका केही साँबा फयड परिवार हाल वेलायतमा पनि बसेका छन्।

5.११ साइनो तलमाथि परेको अवस्था

अध्ययनका क्रममा एउटा अचम्म के कुरा थाहा भयो भने वर्तमानमा प्रचलित साइनो र वंशावलीले देखाएको साइनो तलमाथि परेको रहेछ। समकालीन पुस्तका दाजुभाइमा प्रचलित साइनो वंशावलीभन्दा तलमाथि पनि गएको वंशावलीबाट छर्दहुन्छ।

वंशावलीको पहिलो खाका वि.सं. २०५६ सालमा प्रकाशित भएको थियो। त्यही नमुनाको आधारमा हाल वंशावली अद्यावधिक गर्न काम सम्पन्न भएको छ। करिब दुई दशक अवधिमा फयड साँबा समुदायले आ-आफ्नो नाम, पुर्खाको नाम तथा नाता आदि अध्ययन र विश्लेषण गर्न पर्याप्त समय उपलब्ध थियो। यसमा अद्यावधिक गर्न काममा प्रय देखाएको सहभागिता पनि थियो। जब सड्गरिह दूर अद्यावधिक गरी टेबुलमा राखेको पुस्ताक्रम गणणा गर्दै हाल बोलिचालीका कतिपय साइनो तलमाथि परेका छन्।
उदाहरणको यो लेखक इ१० पुस्तामा पर्दछ। फयड परिवारको इ१० पुस्ताबीच दाजु वा भाइ साइनो हुनुपर्नेमा काका भतिज बोल्ने गरिएको छ। त्यसै इ१० र इ११ बीच काका-भतिज हुनुपर्नेमा दाजु-भाइ साइनो चलेको छ।

वंशावलीमा वंशक्रम मापनलाई विभिन्न कोणबाट कसी लगाएर अद्यावधिक गरिएको छ। अतः वंशावलीले खुट्याएको साइनोमा सबैले ध्यान दिनु जरूरी छ। उदाहरणका लागि धनकणर्का सन्तान धमर्जवज मुदेनका सन्तान र चासमुखी (इ५) कौसिद्धका दरसन्तबीच साइनो तलमाथि भएका छ। यसै गरी धनकणर्का सन्तान तिलोकसिंह, धर्मधवज (मुदेन)का दरसन्तानमा पनि साइनो तलमाथि परेका छन्।

यो कसरी हुनगयो भनेर सामान्य विश्लेषण गरिएको प्राप्त भेटिस्ने मेवाखोलाबाट धाँपाङ झरेको छ र फयड साँबा परिवारको समूह अलग अलग समयमा धाँपाङ आधुनिकका थिए भनी सहज अनुमान गर्नसकिन्छ। चासमुखी, कौसिद्धका सन्तान बलसिंह भुटान गए भने अर्काभाई याखा चन्द्रवीर चुँवापारी बसे।

भौगोलिक दृष्टिले हेदार्चुँवाखोला दक्षिणमा पर्न साँबा बसोबास गर्ने क्षेत्रमा उत्तरतर्फका साँबा बसोबास गर्ने क्षेत्रभन्दा अलि साँगुरो छ। खोला उत्तरको साँबा फयड क्षेत्र अलि फराकिलो छ। यसकारण मेवाखोलाबाट हाडपाड आएर बसने पहिलो समूह यही चुँवाखोला उत्तर क्षेत्रमा बसने धर्मधवजका सन्तान हुनै भने अनुमान गर्न सकिन्छ। अर्का कुरो कौसिद्धका सन्तान फैलिएपछि चुँवादक्षिणमा साँगुरो
भएकाले जगाको खोजीमा बलसिंह भुटान गएका थिए भनी अनुमान गर्न सकिन्छ।

यसै गरी धनकणर्का सन्तान तिलोकसिंह र धर्मधवजका दरसन्तानबिच साइनो फरक परेको छ। यो कसरी भयो भनी जिज्ञासा थियो। वंशावली अध्ययन क्रममा पाँचथरका फयड साँबा परिवारका सदस्यले के सम्बिध भने अधि उनीहरूका एक परिवारका सदस्य तिलोकसिंह ससुरालीको नाटा पछयाउँदै हाँडपाड गएका थिए।

यसबाट के थाहा हुन्छ भने तिलोकसिंह र धर्मधवज धनकणर्का सन्तान भए तापनि उनीहरू एकैचोटी हाँडपाड गएका होइन। तिलोकसिंह केही पछि हाँडपाड पुगे, फलस्वरूप साइनो लगाउँदा फरक परेको थियो भनेर हाल वंशावली विश्लेषणले देखायो।

कुनै कालखण्डमा कारणवस एक तहमा भूलवस साइनो तलमाथि पर्नजाँदा उक्त स्थानमा दीर्घकालीन रूपमा साइनो गडबड भएको पत्ता लाग्यो। यस्ता भुल देखिएछा सुधार गर्दै जानुको विकल्प छैन।

5.१२ थर, उपथर बोलाइ लेखाइ अभ्यास

परिवारभित्र एवम् समुदायमा फयड साँबा थर उचारण, बोलाइ लेखाइमा एकरूपता छैन। फयड, फयड, फैयड लेख्ने वा भने गरेको पाइन। यो लेखकले प्रकाशित गरेको मंथालीको प्रथम संस्करणमा "फेयडहाँड साँबा वंशावली" उल्लेखित थियो। हामीले व्यस्तता फयड नै सही होला भने ढानेरका थियो। तर विभिन्न स्तर सामग्री, शब्दकोश अध्ययन गर्दै त्यसमा सुधार गर्नु पर्ने अवस्था आयो।
फयङका पुर्खा फेक्वान्छाड र भाई फेक्छाड्वाको नाममा फे (एकार) भएकाले फयङ सही होला भने सोचाइ थियो। हाल यसबारे लिम्बू साहित्य र सोतमाथि थप अध्ययन गरियो। नामकरणसम्बन्धी किरात लिम्बू जनबोली विचार गरियो। किरात लिम्बू शब्दभण्डार (शब्दकोश)मा फयङ शब्द भेटियो। जुन शब्दले साँबा उपथरसिंत तादात्म्य राख्दछ । यस्री फयङ शब्द अर्थपूर्ण ठहरिन गयो।

फयङ वर्णको व्युत्पति केदाउँ्दा किरात लिम्बू शब्दकोशमा यो वर्णले मानिसले लगाउने पहिरन झङ्गरीझों झुलेको वा हल्लिएको अर्थ जनाउँछ। फयङ साँबा किवदन्तीले पनि फयङ उपथर उनीहरुको पहिरनको हल्लाइका आधारमा नाम रहेको भनाइ छ। त्यसैले फयङ भनु नै उचित भएको शब्दकोशले सङ्केत गर्दछ।

आजभन्दा दुईदशक अघि प्रस्तुत उपथरलाई अन्य जातिका लिम्बूले कसरी बोल्छन् वा लेख्छन् लिखित प्रमाण थिएन्। अर्थात् लिम्बू साहित्य, इतिहास तथा पुस्तकमा यो उपथरबारे जानकारी उपलब्ध थिएन्। सन् २०११ र २०१२ मा प्रकाशित दुईजना किरात लिम्बू लेखकले यो उपथरलाई आफनो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्। ईडनाम लिम्बू र तुम्बाहाङले साँबा ठरमा पाईने भिन्न उपथर उल्लेख गरेका छन् र उनीहरुले साँबाको उपथर 'फयङ' उल्लेख गरेका छन्। (Ingram, 2012; Tumbahang, 2011)

हाल लिम्बू शब्दकोश प्रकाशित भएका छन्। शब्दकोशमा 'फयङ' शब्दले झङ्गरी अर्थात् कपडाको हावामा हल्लिने भाग भने जनाउँछ। फयङ किवदन्तीमा फयङको लुगा लगाएर हिङ्द्दा 'फयङ-फयङ' हल्लिएकाले यही अनुकरणात्मक शब्दबाट उसको परिचयवोधक संज्ञा फयङ
Phayang, Phyang, Fayang, Fyang ले नेगरे गरेको पाइछ। यसलाई अंग्रेजी हिन्दे Phayang, Phyang, Fayang, Fyang लेखने गरेको पाइछ। तर शब्दोच्चारणसम्बन्धी विज्ञानले Phyang नै मौलिक ध्वनि निकट देखाउँछ। ती शब्दहरूलाई भाषाशास्त्रीय कसीमा घोटेर हेदा यस्तो देखिन्छ।

Phonetics and Transcription

Phayang (Phayang) फायाङ (अंग्रेजी उच्चारण)
Fayang (Fayang) फायाङ (अंग्रेजी उच्चारण)
Fyang (Fyang) फायाङ (अंग्रेजी उच्चारण)
Phyang (Phyang) फ्याङ (अंग्रेजी उच्चारण)

(https://topphonetics.com/)

माथि 'Pha' /'Fa' दुवैको उच्चारण 'फा' सुनिन्छ। यद्यपि देवनागरी (संस्कृत) लिपिको 'फ' लाई अंग्रेजी वर्णमालामा 'Ph'अक्षरले संकेत गर्दछ। (Cardona, 2013) माथि देखाइएको तालिकालाई तुलनात्मक विश्लेषण गर्दै फयङ संज्ञालाई अंग्रेजीमा (Phyang) लेख्न बढी मौलिक ध्वनि निकट सुनिन्छ। यो पनि सही उच्चारणको हिसाबले शतप्रतिशत भने छैन। यद्यपि Phyang लाई उच्चारणका दृष्टिले तुलनात्मक रूपमा सुदृढ देखिन्छ।
य 'व्यञ्जन अन्तस्थ व्यञ्जन हो। यसमा 'य-अ', 'य-ए', 'य-आ' ध्वनि एकाकाका नजिक रहेकै सिरुहो। मौलिकता तको दृष्टिले यहाँ 'य-अ' अन्तस्थ व्यञ्जन 'फय (अ)ड' सहित मानिन्छ। अंग्रेजीको 'Ph' ले माथि 'य(-आ)' अन्तस्थ व्यञ्जनको ध्वनि सड़केत गर्दछ। त्यसैले अंग्रेजी होस् चाहेत नेपालीमा लिम्बू शब्द, ध्वनिको शतप्रतिशत न्याय सम्भव छैन। यद्यपि के गर्दै बढी न्याय हुन्छ, भाषासम्मक, तर्कसम्मत हुन्छ त्यसलाई ध्यान दिन र पर्दछ। तस्बिर Phyang तुलनात्मक मान्य हिज्जे ठहरिन्छ।

यसै अर्को शब्द छ साँबा । यसलाई साँबा, साम्बा, साँवा, सावा आदि लेखने चलन छ। पहिले यसलाई भाषाशास्त्रीय दृष्टिकोणले केलाउँ ।

Phonetics and Transcription

Samba (Sæmbə) साँबा/साम्बा (अंग्रेजी उच्चारण)
Saba (Saba) साबा/सावा (अंग्रेजी उच्चारण)
Sanba (Sanba) सांबा (अंग्रेजी उच्चारण)
Sawa (Sawa) सावा (अंग्रेजी उच्चारण)

(www.toPhonetics.com)

माथि तालिकामा अंग्रेजी भाषाको उच्चारणसम्बन्धी विज्ञानले साँबा थरलाई अंग्रेजी जियिमा परीक्षण गर्दै Samba, Saba लेखने सड़केत दियो। तर Sanba (सांबा), Sawa (सावा/ सव/ सवा)पढुदा नेपाली, लिम्बू दुवै उच्चारण प्रणालीले निकालने ध्वनिसिंह अंग्रेजी हिज्जे धारण गर्ने ध्वनि उति मेल खाँदैन। उसोबढ़े Samba (साँबा/ साम्बा) र Saba (साबा/ सब) मध्ये कुन उचित होला ? भन्ने सवाल उठ्छ।
साम्बा (Samba) शब्दका हिज्जे उच्चारण गर्दा साँबा/ साम्बा ध्वनि उत्पन्न हुन्छन्। उता Saba साबा हिज्जेद्वारा उत्पन्न ध्वनिमा नासिक्य ध्वनिको अभाव रहन्छ। यो शब्द साबा/ सब ध्वनि निकट सुनिन्छन्।

अतः Samba लाई नेपालीमा उच्चारण गर्दा उत्पन्न ध्वनि साम्बा र साँबा दुवै ध्वनिसाम्य (Homonym) सुनिन्छन्। तर Saba नेपाली उच्चारण हुँदा निकाल्ने ध्वनिमा भने मूलभूत भिन्नता सुनिन्छ। यो मौलिक लिम्बू उच्चारण भन्दा दूर सुनिन्छ। फलस्वरूप Saba उच्चारणले शब्दको मौलिक स्वरूप र अर्थमा विकृति निम्नान्त्याउँछ।

Samba साम्बा/साँबा हिज्जे र उच्चारण दुवै पक्षमा बलियो देखिन्छ। यो विकृत हुने समभावना कम छ।

अत: यो लेखक साँबा तथा Samba लाई उपयुक्त हिज्जे ठान्दछ।
अध्याय ६ छलफल तथा विश्लेषण

6.१ उत्पत्ति र उत्पत्ति विज्ञान

विषय प्रवेशः मानिसको सृष्टि ईश्वरले गरे भनी सम्पूर्ण जिज्ञासालाई धर्मशास्त्रले बिरको लगाइदिन्छ। यद्यपि मानव जिज्ञासालाई शान्त गर्न प्रयास विज्ञानले आरम्भ गरेको छ। मानिस लगायतको सृष्टि कसले गरे भने जवाफ सम्पूर्ण रूपमा विज्ञानले दिन नसके तापनि प्रयास जारी रहेको छ। मानिसले वैज्ञानिक ढ्कुले सोच्न र काम गर्न थालेको केवल ५०० वर्ष मात्र भएको छ। यसैले हामी भविष्यप्रति आशावादी हुनुपर्दछ।

पृष्ठभूमि: मानिसको उद्देश एकैचौटि नभई क्रमशः विभिन्न चरणमा लाखौं वर्षका अन्तरालमा भएको हो भनेर विज्ञानले प्रमाणित गरेको छ। आजको आधुनिक मानिसको उत्पत्ति कहाँ भयो? आज मानिस जहाँ जहाँ छन् तत् तत् स्थानमा भयो वा कुनै ठाउँबाट फैलिएका हुन्? आजका किरात लिम्प्को जैविक सम्बन्ध नेपालभित्र सीमित छ कि विश्व समुदाय र भूगोलसित सम्बन्धित छ? यसको विज्ञानसम्मत जवाफ खोज्नु एक्काइशैं शताब्दीको माग हो।

उत्पत्ति विज्ञानः विज्ञानले संसारका विभिन्न देशमा बस्ने मानिसको जैविक नमुना सज्जकलन गरी कोषभित्र पाइने जिनको सूक्ष्मअध्ययन गर्न गरेको छ। जैविक चिन्ह
माइटोकॉन्ड्रिया (Mitochondrial Eve) को अध्ययनका आधारमा आजभन्दा करिब २००,००० वर्षअघि सबै मानिसका एक साझा आमा अफ्रिकामा भएको तथ्य प्रमाणित भएको छ। (Gibbons, 1992) जस अनुसार अफ्रिकाबाटै आधुनिक मानिस संसारभर लामो अन्तरालमा फैलिएका हुन्।

उत्पत्ति विज्ञान (Genetics) ले चीन, तिब्बत, नेपाल, भारतवर्षको जैविक वंशाणु (DNA) समेत अध्ययन गरेको छ। चिनियाँ अध्ययन अनुसार आजभन्दा ५ लाख वर्षपूर्व भारतमा पहिलो पटक मानिसका पुर्खाले बसोबास सुरु भयो। चीनको तिब्बतमा त्यस बेलाका आधुनिक मानिसका पुर्खा सिकारी मानिसको रूपमा विचरण गर्नेगर्दै थिए।

तिब्बतमा आधुनिक मानिस (Homo Sapiens) आजभन्दा २१ हजारवर्ष अघि बसोबास गरेका प्रमाण भेटिए। ती उत्तर पाषाण युगीन (Upper Paleolithic) मानिसलाई उत्तरी चीनबाट आएका नव-पाषाणयुगीन सिकारी (Neolithic immigrants) मानिसहरूले ईपू ३००० मा विस्थापित गरिदिए। (Laird, 2006)

चिनियाँ अध्ययनले उत्तर पाषाणयुगीन सिकारी (Paleolithic inhabitants) र हालका तिब्बती जनसमुदायबीच आंशिक आनुवंशिकी सम्बन्ध रहेको जैविक अध्ययनले देखाएको छ। (Zhao, et al., 2009)

चीनमा २८ जनसङ्ख्या समूहको एक अध्ययनमा उत्तर र दक्षिण चीनमा बस्ने जनसङ्ख्याको आनुवंशिकी संरचनामा भिन्नता भेटियो तर बिच भूमिमा बसेका जनसङ्ख्यामा उत्तर-दक्षिणको मिश्रण पाइयो। आनुवंशिकी अध्ययनहरूले के पत्ता लगायो भने हाल दक्षिण एसियामा बसोबास गर्नें
मानिस दक्षिणपूर्वी एसियाबाट बसाइँ सरर आएका मानव समूह हुन।

भौगोलिक हिसाबले पूर्वी एसियाली देश चीन, मल्लोलिया, जापान, कोरिया, ताइवान, हडकड, मकाऊ देशहरूमा दक्षिणपूर्वी एसिया भिततनाम, लाओस, कम्बोडिया, थाइलैण्ड, बर्मा, मलेशिया, इण्डोनेशिया, डिन्जाौरु, फिलिपिन्स, टिमोर, बुर्नाई, क्रिसमस आइलैण्ड, अप्राम निकोबार देशहरूबाट मानिस बसाइँ सरेको आनुवंशिकी तथ्यहरूबाट खुलेका छन्। (Chu, et al., 1988)

चू. जे. वाई (1988) अनुसार नेपालमा मूलत: भारोपेली र भोटबमली भाषा परिवार बोल्ने मानिस बस्दछन्। त्यसमध्ये भोटबमली परिवारका मानिसको मुख्यभूमि चीन, तिब्बत भएको अध्ययनले बताएको छ। नेपालमा गरिएको अध्ययनमा धेरै मानिसमा पश्चिम युरेसियाली मातृ- आनुवंशिकी (DNA) तत्त्व तिब्बत माझबाट प्रवेश गरेको पत्ता लागेको छ। चिनियाँ अन्वेषक वाङ्गको अध्ययनले तिब्बतबाट मुख्यत: कोदारी, रसुवा भएर आजभन्दा ६०००–५७०० वर्षअघि ठूलो मात्रामा पूर्वी युरेसियाली आनुवंशिकी मातृत्व सहित तिब्बती जनसमुदाय नेपाल प्रवेश गरेका थिए। (Wang et al., 2012)

स्मरण रहोस्, युरेसिया राष्ट्रमा अफगानिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारुस, जर्मनिया, काजाकस्तान, किरिस्तान, मल्लोलिया, मोल्टोर्स, ताजकिस्तान, तुर्कमिनिस्तान, युक्रेन र उजबेर्किस्तान देशहरू पर्दछन्।

उल्लिखित तथ्यहरू विश्लेषण गर्दा, उत्तर चीनबाट आएका नव-पाषाणयुगीन मानिसले पाषाणकालीन मानिसलाई ईशापूर्व ३००० मा प्रायः विस्थापित गरिएका
थिए। करिब ६०००-५,७०० वर्षअघि तिब्बतबाट कोदारी, रसुवा भएर नेपाल पस्ने उल्लेख्य मात्राको जनसङ्ख्या भोट-बर्मेली भाषापरिवारका थिए। किनभने भाषाशास्त्र अनुसार नेपालमा भोट-बर्मेली भाषा परिवारको प्रवेशअघि आग्नेशियाली भाषी तथा द्रविडभाषीको बसोबास थियो।
(UpadhyayRegmi, 1990)

यसर्थ भोट-बर्मेली भाषा परिवार र भारोपेली भाषा परिवारभन्दा अधि आग्नेशियाली भाषा परिवारका मानिस नेपालमा बस्दथे। हाल उनीहरू दक्षिणातिर विस्थापित भइसकेका छन्। आग्नेशियाली भाषाको अवशेष वा प्रतिनिधि समथाल (सतार) र मुण्डा जनसंख्या र भाषा हुन्। तिनीहरू नेपालमा लोपोन्मुख अवस्थामा छन्। अतः भाषा विज्ञानको दृष्टिले नेपालका सबभन्दा पुराना आदिवासी समथाल र मुण्डा हुन्। जो हाल नेपालको जनसंख्यामा अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत समूहमा परिणत भएका छन्।

उत्पत्ति विज्ञान सन्दर्भमा हालसालै केही युवाहरूले आफ्ना पुर्खी कहाँबाट आएका रहेछन् भनी जान्नको लागि आफ्नो डि.एन.ए. परीक्षण गरेका त्यसको नतिजा इन्टरनेटमा यु-ट्युबमार्फत साझा गरेका छन्। यहाँ तीनजनया युवाको डि.एन.ए. नतिजा विश्लेषण गरेँ।

पहिलो प्रतिनिधि पात्र हुन्- सुवास लिम्बू। उनको डि.एन.ए. प्रतिवेदनमा संसारका कुन कुन नशल वा जातिसिद उनको आनुवंशिकी कति मेल खाएको छ हेन्न सकिन्छ। जातीय तथाकार Ethnic Makeup Percentage अनुसार उनको वंशाणु चिनियाँ, भियतनामिसित ४९.९ प्रतिशत मिलेको पाइयो। यसै गरी उनको आनुवंशिकी मझोलियनसित ३५ प्रतिशत, नेपालीसित १६.५ प्रतिशत मिलेको भेटियो।
उनको अनुवंशिकीको नाता दक्षिण अमेरिकी अमेरिन आदिवासीसित १.६ प्रतिशत मिल्दोजुल्दो भेटियो। (Shall Explore, 2018)

इन्टरनेटमा साझा भएको दोस्रो व्यक्ति नतासा लिम्बूको डि.एन.ए. नतिजा अनुसार उनको वंशाणु कोरिन, उत्तरी चिनियाँसित ७१ प्रतिशत मिलेको छ। यसै गरी उनको आनुवंशिकी चिनियाँसित २९ प्रतिशत मिल्दोजुल्दो पाइयो। (Styleinyouu, 2019)

तैस्रो युवा विजय थापा (मगर) को डि.एन.ए. नतिजा अनुसार उनको वंशाणु उत्तर-पूर्वी एसियालीसित ५२ प्रतिशत मिलेको छ। उनको आनुवंशिकी नाता दक्षिण-पूर्वी एसियालीसित २० प्रतिशत, दक्षिण-मध्यएसियालीसित २० प्रतिशत, साइबेरियालीसित ६ प्रतिशत, ओसेनियालीसित २ प्रतिशत (भन्दा कम) तथा दक्षिण अमेरिकी अमेरेनियन आदिवासीसित १ प्रतिशत (भन्दा कम) मात्रामा मिल्दोजुल्दो भेटियो। (Thapa, 2019)

माथि तीन जनाको डिएनए नतिजाले किरात लिम्बू र मगरको पुर्वाको वासस्थान तथा रक्तगत अनन्याको मोटामोटी रेखाचित्र प्रस्तुत गरेका छन्। यसबाट किरात लिम्बूको आनुवंशिकी चिनियाँसित धैरे मात्रामा मिलेको देखिन्छ। भाषाविज्ञानले बताएको भोट-बर्मली भाषा परिवारका किरात लिम्बू सदस्यलाई उपत्ति विज्ञान अर्थात् आनुवंशिकीले एशियाली बताउँछ।
६.२ हिमालय नेपालमा मानव
बसाइसराइका पदचिन्ह

विषय प्रवेश: हिमालय क्षेत्र मानव इतिहासका दृष्टिले प्राचीन क्षेत्र हो। उच्च भूभाग प्राचीन ऋषिमुनि तपस्यास्थल थिए। साथसाथी नेपालका तराई भूभाग, महाभारत पहाडका चर्चा धार्मिक ग्रन्थहरूमा पाइन्छन्। हाल ती क्षेत्रमा गरिएका पुरातात्त्विक उत्खननले मानव विकास र व्यवहारबारे ज्ञान थपेका छन्। मानवशास्त्रका विविध आयामबारे प्रस्तुल लेखमा चर्चा गरिनेछ। लोकसाहित्य, इतिहास तथा प्रमाणलाई वैज्ञानिक कसी लगाउने प्रयास गरिनेछ।

पृष्ठभूमि: हिन्दू धर्मावलम्बी यो भूमिलाई पवित्र पितृभूमि मान्छन्। आदिवासी आफूलाई यही भूमिमा उत्पत्ति भएका भूमिपुत्र ठान्दछन्। नेपालमा गरिएका हालसम्मका उत्खननले लाखी, हजारें वर्ष पुराना ढुङ्गे हतियार फेला पारेका छन्। यसैमा टेकेक मानव सृष्टि यही भएको दाबी गर्नको संख्या उल्लेख छ। आदिवासी जनजाति यही धारणा राख्दछन्। नेपालमा गरिएका पुरातात्त्विक उत्खननले उक्त धारणालाई बल पुन्याउँछन्। यद्यपि मानवशास्त्रले मानव विकासक्रमलाई कसरी ब्याख्या गरेको छ? यसमा के कस्ता अध्ययन भएका छन्? यसबारे केकस्ता सिद्धान्त स्थापित छन्? संक्षिप्त विवेचना हुनेछ।

नेपालमा सम्पन्न मुख्य पुरातात्त्विक उत्खननहरू
नेपाल सरकार र जर्मन अनुसन्धान परिषदको सहकार्यमा संचालित Geo-Archeological Nepal Project ले नेपालको दाङ जिल्लाको अध्ययन गन्यो। दाङ जिल्ला शिवालिक क्षेत्रको भूगर्भ, पूरातत्त्व तथा जैविक विविधताको अध्ययन
गरिएको थियो। उक्त दशवर्ष अध्ययनको नतिजा हाल प्रकाशित छ।

पुरातात्विक उत्खनन् तथा बहुपक्षीय अध्ययनमा देउखुरी दून उपत्यकाको अर्जुन खोलामा ३००,००० वर्ष अधिका पुराना विभिन्न दुःखे औजारहरू (Flakes, Blades, Points, Scrapers & Levallois-like Cores) फेला परे। त्यसै गरी उक्त क्षेत्रको रातो नदी बगरमा ७००० वर्ष धुंधी बज्ञारो पनि फेला पन्थ्यो। ब्रकुटी गोदारीमा १६०० वर्ष पुराना बज्ञारो र भाँडाकुङ्डा भेटिए। (Corvinus, 1985)

नेपाल र सोभियत रुस सरकारबीच भएको एक समझौता अनुसार रुसी खोजकर्ता डा. अनाटोली याकोब्लेब सेटेन्को (Anatoly Yakoblave Shetenko) ले पनि नेपालको काठमाडौं उपत्यकामा भौगोलिक उत्खनन गरे। उनको नेतृत्वमा गरिएको उत्खननमा ईशापूर्व ३०,००० कालीन दुःखे औजार तथा हतियार फेला परे। काठमाडौं उपत्यकाको यम्बू वा बूढानिलकण्ठ क्षेत्रमा प्राप्त ती प्रस्तर सामग्री गोभी मजङ्गेलिया, एसिया र अमेरिकामा फेला परेका प्रस्तर सामग्रीसित तुलनीय थिए।

यही आधारमा कतिपय आदिवासी विद्वानहरूको मत के छ भने काठमाडौंका आदिवासी तथा नेपालका आदिवासी यहाँ भूमिका उद्धव भएका जाति हुन्। तिनीहरू कतैबाट आएर स्थापित भएका होइन्नु भने उनीहरूको गहिरो विश्वास छ। उनीहरूको आस्थालाई उक्त उत्खननको नतिजाले बल पुन्याएको छ। नेपालमा त्योभन्दा धेरै पुरानो लाखों वर्ष अधि चलायमान मानवपुरुष नियन्त्रणल थिए भनेर उत्खननले पुष्टि गरेका छन्। शिवालिक क्षेत्रमा गरिएको नेपाल-जर्मन अध्ययन, रुसी अध्ययनका आधारामा
हिमालयको विभिन्न क्षेत्रमा ३००,००० वर्षअघिका मध्य पूर्वपाषाणयुगीन (Middle Paleolithic) ढुङ्गेको औजार छन्।

एक अमेरिकी अन्वेषक कल्लीले हिमालय क्षेत्रमा गरेको पुरातत्त्विक उत्खननमा आजबन्दा ९००० वर्षअघिका आधुनिक मानिस (होमोसेपियन्स) ले प्रयोग गरेन प्रस्तर सामग्री फेला पारे। (Kallie, 2018) यो अध्ययनले आधुनिक मानव समूहको उपस्थिति यो क्षेत्रमा ९००० वर्षअघि रहेको देखायो। यस आधारमा हिमालय क्षेत्रमा नवपाषाणयुगीन आधुनिक मानव होमोसेपियन्सको उपस्थिति ९००० वर्ष अघि रहेको तथ्य फेला पर्दछ।

उत्खननमा प्राप्त ढुङ्गेहरू हतियार तथा औजारहरू विशेषज्ञहरू अध्ययन गर्दै ती सामग्री प्राचीन पूर्वपाषाणकालीन थिए। ती ढुङ्गेको औजार मानवपुर्खाहोमोहेबिलिस, मध्यपाषाण युगीन नियन्त्रितपुर्खलाई चलाउने ढुङ्गेको औजारदेखि आधुनिक मानिसको पुर्ख होमोसेपियन्सले चलाउने खालीको थिए। ती पाषाण औजारले उक्त स्थानमा लामो कलखण्ड अघि मानव उपस्थितिलाई प्रतिबिम्तिगर्दछन्।

मानव समूह विस्थापन सिद्धान्त

शिवालिक क्षेत्रका ३००,००० वर्ष पुराना ढुङ्गेको औजार चलाउने मानिस पाषाणकालीन (Paleolithic) मानव समूह थिए। काठमाडौँ उपत्यकामा ३०,००० वर्ष पुराना ढुङ्गेको औजार चलाउने मध्य पूर्वपाषाणयुगीन (Middle Paleolithic), उत्तर-पाषाणयुगीन (Upper Paleolithic), मध्यपाषाण युगीन (Mesolithic) मानव पुर्ख हुन्। तुलनात्मक रूपमा ती कम विकसित रैथाने पाषाणकालीन (Paleolithic) मानव समूह थिए। उनीहरूलाई आधुनिक प्रस्तर हातहतियार चलाउन
जानेआधुनिक मानिसको समूहले ९०००–५,७०० वर्ष अघिर समय कालमा विस्थापित गरिदिए। (Wang et al., 2012)

काठमाडौं उपत्यका लगायत हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गरेका आदिवासीले बोल्ने मातृभाषा भोट–बर्मली भाषा परिवर्तन हो र भयानक भाषाविज्ञानमा महाकाव्य भाषा परिवर्तन भनिन्छ। नामबाट पनि विनीहरू चीनबाट नेपाल झरेको थाहा हुन्छ। उत्पत्ति विज्ञान (आनुवंशिकी अध्ययन) अनुसार आजभन्दा करिब ६,०००–५,७०० वर्ष अघिर उल्लेख सदृश्यामा आधुनिक मानव तिब्बतबाट रसुवा, कोदारी भएर प्रवेश गरे। (Wang et al., 2012) जसै नव–पाषाणकालीन आधुनिक (Neolithic) मानिस समूहले चीनमा अघिल्ला पुस्ताका मध्य–पूर्व पाषाणकालीन (Neolithic) आधुनिक मानिसले विस्थापित गरिदिए।

उक्त तथ्यलाई उत्पत्तिविज्ञान, भाषाविज्ञान, पुरातत्त्व, लोकसाहित्यले समर्थन गर्दछन्। किरात लिम्बू, राईको मुन्त्रमुग, मगर, तामाङका लोकसाहित्य अनुसार उनीहरूका पुर्खा चीनबाट आएका हुन्। (Tamang, 1998)

विश्लेषण: यसै मानवशास्त्र एवमू लोकसाहित्यले आदिवासीका पुर्खाको आगमनस्थल अन्यत्र बताइरहेछ एकथरी आदिवासी विद्वान आफू यहाँको भूमिपुत्र भएको।
दाबी गरेर थाक्नेपछि मुश्तुमले कुनै थर विशेष उत्पति भएको स्थानलाई मुनातम्भे भनिदिएको आधारमा उनीहरू मानव विशेषको उत्पतिस्थल भन्तान्दछन्। त्यसैले लोकसाहित्यलाई सामान्यीकरण गर्नु तथ्यको अपवाख्या गर्नु हो, जुन वैज्ञानिक छैन। (Desmond, 2014; Willis, 2010; Taylor, 2002; Rashid, Caine, Goez, 2015; UKEssays, 2018)

अहिले आफूलाई आदिवासी कहने भोट-बर्मेली भाषापरिवारका पछिल्ला मानव समूहले आग्नेसियाली भाषा (अस्ट्रिया ऐसियाटिक) परिवार बोलने अन्तिल्ला मानव पुर्खा विस्थापित गरेर बसेका भनु। जसै भारोपेली भाषा परिवारले भोटबर्मेलीलाई विस्थापित गरे उसैगरि भोटबर्मेली भाषा परिवारले आग्नेसियाली भाषा परिवारलाई विस्थापित गरेका थिए।

सामाजिक, राजनीतिक कारणले कुनै जातिको उत्पति वा नामाकरण यही भूमिमा भएता पनि उनको पितृको लहरो लामो छ। मानवशास्त्रले जातिको नाम, सोत र व्यवहारको अध्ययन गर्दछ। नेपालका प्रचलित आदिवासी थरहरू पर्ककै नेपाली भूमिका उपज हुन्। यसो भन्दै मानव उनीहरू अन्यत्रबाट आएर नाम थर परिवर्तन भएका हुन् जाति भन्ने तथ्यलाई ढाकछोप गर्न सकिन्छ।

आदिवासी यो माटोका जेठाबाटा जाति हुन्। उनीहरू नेपालमा अरुभन्दा पहिले आएर छेडौ भित्ता जड्गल फोर्डर बस्नी बसाए। यही आधारमा उनीहरूलाई आदिवासी भूमिपूर्त भएका हुन्। समग्र मानव जातिको विकासक्रम बाहिर राखेर कुनै जाति विशेषको उत्पति वा विकासलाई सीमित घेरा लगाउन खोजनु घामलाई हस्तक्लाले छेकनुसरह हो।
राजनीति र रणनीति गर्ने मानव व्यवहारले यो बुझाइलाई सरल बनाउनु भन्दा बढी क्षमा बनाएर खेलेका छुन्। यही क्रममा जात, जाति, आदिवासी जस्ता शब्दलाई मानवशास्त्रीय, सामाजिक दृष्टिकोण भन्दा बढी राजनीतिक रूपमा व्याख्या गरिदिएका छन्।

मानिस अधि एक थिए भनु भन्दा पनि हामी मानिस बेलाबेलै थियो भन्ने भनाइबाट कुरा थाउँदछन्। किनबने यस्ता कुराले राजनीति चल्छ र राजनीतिले नै कुनै समूहलाई सत्ता दिलाउँछ।

बुँदागत निष्कर्ष: नेपालमा भेटिएका मध्य-पूर्वपाषाण युगीन (Middle Paleolithic), उत्तर पाषाण युगीन (Upper Paleolithic) मध्यपाषाण युगीन (Mesolithic) ढुङ्गे हातहट्टियाँ चलाउने मानव समूहलाई आजभन्दा ९,०००–५,७०० वर्षअधि आउने नव-पाषाण युगीन (Neolithic) आधुनिक मानिस समूहले विस्थापित गरेका तथ्य स्थापित छन्।

शोधकर्ताद्वारा स्थापित उक्त तथ्यलाई उत्पत्तिविज्ञान (आनुवंशिकी), पुरातत्त्व, भाषाविज्ञानले समर्थन गरेका छन्।

अत: नेपालमा आदिवासी भए तापनि यही भूमिमा आधुनिक मानव जाति उत्पत्ति भएको भन्ने सिद्धान्त र मान्यता गल्त छ। भले यस भूमिमा आदिवासी, जात, जाति पक्कै छन्।
६.३ साँबा फयंकको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि

महादेव शिवलाई किरात लिम्बूका कुलदेवता भनी ऐतिहासिकहरूले लेखेका छन्। (Mabohang and Dhungel, 1990) हुन पनि यो लेखकले थाहा पाउँदा मेवाखोलामा, तम्बरखोलामा, हाडपाड, सडङ्खुवासभा लगायतका क्षेत्रमा प्रसस्त मात्रामा शिवालय थिए।

ती शिवालयहरू आज हाम्रो आँखाका सामु मासिएका छन्। यसै सन्दर्भमा मेवाखोलामा माथिमिक विद्यालयका स्थानीय शिक्षक तथा किरात लिम्बू सांस्कृतिका जानकार मोहनबन्द्राफयंक साँबाले मेवाखोलास्थित सुन्दर प्राकृतिक झरना फयंके झरना नजिक रहेको ओढारभेट पुराना शिवलिङ्ग, उच्चूल भएको जानकारी दिए। (PhayangMC, 2019)

ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा उक्त शिवलिङ्ग साँबाका पुख्ताले स्थापना गरेको विविध गरिनेछ। फयंके झरना जसलाई लिम्बू भाषामा फयंकदेन भनिनेछ, उक्त स्थान साँबा जातको ऐतिहासिक उद्गम स्थल हो। उक्त पवित्र स्थानमा शिवलिङ्ग पाइनुले साँबाको कुलदेवता महादेव शिव/ थेबासाम/ थेबाहाडसाम हुन् भने भनाइलाई पुष्टि गरिदछ।

वि.सं. १८६५ सालमा गिर्वानणयुद्ध विक्रम शाहले लिम्बुवानका काशीवंशका लिम्बुलाई उपार्न किपट नदिने परिपत्र जारी गरे। आफ्नो अधिकार खोसिने भयले लिम्बुवानका लिम्बू जाति उद्धेलित भए। फलस्वरूप वि.सं. १८६८ सालमा चारैतिरका काशीगोत्र, ल्हासागोत्र लिम्बू भेला (चुम्लुड) बसी बरु काशीगोत्रिले लगाएको जनै त्याग्ने तर उनीहरूले किपट नछोड्ने निर्णय गरे। त्यसबेलाको निर्णयानुसार तीन ढाकार जनै तम्बरखोलामा बगाइदिए भनी
इतिहासकारले बताएका छन्। (Ingnam, 2012) त्यसबेलाको बसेको भेलाले गरेको सहमति अनुसार उपान्त काशीवंश तथा लहासवंशबीच बिहेबारी चलाउने निर्णय समेत भयो। हुन तौ तीन थाकत जनै अतिशयोक्तिपूर्ण झै लागदछ।

यसमा धेरौर जे जति भए तापनि जनै खोलामा बगाइएको कुरालाई भने नकार्न सकिन। लिम्बुवानमा जनैसम्बन्धी अन्य घटना पनि घटेका इतिहास छन्।

नुपानी सन्धि (वि.सं. १४३१ मा) भएपछि पृथ्वीनारायण शाहले लिम्बू पल्टन बनाएर गोरखाली सेनामा प्रवेश गराए। पछि यही पल्टनले वि.सं. १९१२ सालमा नेपाल-तिब्बत युद्धमा बहादुरी देखायो। लिम्बूको पराक्रम देखि जझ्नबहादुर राणा खुसी भए। उनले लिम्बुवानमा हजाराँ जनै उपहारस्वरूप पाठाइदिएका थिए। लिम्बू पल्टनका सैनिकले तत्कालीन लिम्बू बुढापाकालाई सरकारबाट प्राप्त जनै लाउने वा नलाउने बारे राय मागे। बुढापाका लिम्बूले जनै नलाउनु भनी जवाफ पठाएका थिए भनी इतिहासकार चेमजोङले उल्लेख गरेका छन्। (Chemjong, 2003)

यस आधारमा काशीवंश लिम्बूले अधि जनै लगाउने गरेको स्पष्ट हुन्छ। उक्त जनै लगाउने संस्कार वि.सं. १८६८ सालपछि काशीवंश लिम्बूले त्यागेको इतिहासले बताउँछ। राज्यले खोस्न लागेकाले जग्गाको स्वामित्व (किपट) कायम राख्न लिम्बुवानसित एकता गर्दा काशीवंश लिम्बूले जनै परियाग गरेको ऐतिहासिक घटनाक्रमले बताउँछ।

यस घटनालाई अझै गहिरिएर हेर्दा गोरखा-लिम्बुवान युद्धलाई विश्लेषण गन्नूपर्दछ। गोरखा सेना र लिम्बू सेनाबिच भएको युद्ध र नुपानी सन्धिै पृष्ठभूमिलाई हेनूपर्दछ। गोरखा-लिम्बू युद्ध (वि.सं. १८३०-३१) मा लिम्बू
सेनातर्कका सेनापति काइसो रायलाई सहयोगार्थ मेवाखोलाबाट साँबा सरिक भएका थिए। (SambaMingsra, 2018)

साँबा मिङ्रा अनसार वि.सं. १८०० देखि नै मेवाखोलाबाट साँबाहरू उल्लेख सड़ख्यामा लिम्बू सेनामा भर्ती हुन चैनपुर जाने गर्दथे। उक्त तथ्य साँबा मिङ्रा सन्यद्भूले आफ्नो मुखप्रमाणे उल्लेख गरेको छ।

यसी क्रममा फयङ साँबाका सन्तान मेवाखोलाबाट सड़खुवासभा का सिक्दिम, बाहिबसे, सभापोखरी, चैनपुर आदि विभिन्न गाउँमा फैलिए। कोही भाइ त्यसी बेला आठराई हाडपाडमा खुर्पण्ड्याक गरिबसे। फयङ साँबा वंशावली विशेष्यणका क्रममा उनीहरूको हालसम्मको दरसन्तान गणना गर्दा त्यसबेला चैनपुर सेनामा जाउँदा त्यहाँ छुट्टिएका साँबा फयङ र आठराई हाडपाड, पाँचथर क्षेत्रमा छुट्टिबसेका परिवारका पुस्ताक्रम मिल्न आउँछ।

(PhyangAR, 1999; PhyangMH, 2019; PhyangRB, 2019) यसी गोरखा-लिम्बू युद्धको पृष्ठभूमिमा मेवाखोलाबाट साँबा अन्यत्र विस्तारित भएको तथ्यले बताउँछन्।

उक्त गोरखा-लिम्बुवानबीचको पटकपटकको युद्धमा गोरखालीले लिम्बू सेनालाई हराउन सकेन। उनीहरूले एउटा कुटनीति तत्काल रचे। गोरखाली सेनाका सरदार रामभद्र थापा मगरले लिम्बू सेनाका अफिसर मानवित राय, राजा मोत राय, वीरजीत रायसित लिम्बू वंशावली हेन मागे। लिम्बू पक्षबाट वंशावली झिकाइयो र उनीहरूले वंशावली अध्ययन गरियो। त्यसबेला के कुरा पत्ता लाग्ने भने अघि लिम्बूका पुरखा र मगरका पुरखा सिमाङगढमा एकै पुरखाका नाति नमानि सन्तान भएको र पछि फैलिङ्गएको पत्ता लाग्ने।
लिम्बू मर्दा सिङ्जाली थापा मगरले जुटो बार्न गरेका प्रमाण पनि भेटिए।

यसरी गोखाली र काशीगोत्रे लिम्बू एकै पुरुषका सन्तान भएको खुलेपछि उप्रान्त आपसमा युद्ध नगरैं भनि दुवै पक्ष सहमत भएका थिए। फलस्वरूप लिम्बुवान र गोरखा युद्ध रोकियो र नुनपानी सन्धि सम्पन्न भयो। (Chemjong, 1974)

यो खबर सुनेर पृथ्वीनारायण शाह पनि खुसी भए। उनले 'ढुङ्गा खोदा देउता मिल्यो' भन्दै पूर्वका लिम्बू वंशलाई गोरखा वंशमा समेट्न पाएकामा सन्तुष्ट भए। त्यसबेला गोरखा पक्षका धेरै मगर हिन्दू वर्णाश्रम अन्तर्गत क्षेत्रीय वर्णमा सामेल भैसकेका थिए। त्यसबेला किरात लिम्बुलाई गोरखाली क्षेत्रीय कुलमा समावेश गरिएको घटनाक्रममा सह्यक गरेको थिए। त्यसबेला किरात लिम्बुलाई गोरखाली क्षेत्रीय कुलमा समावेश गरिएको घटनाक्रममा सह्यक गरेको थिए।

वि.सं. १८६८ मा काशीगोत्रे लिम्बूले तम्बरखोलामा जनै बगाएको घटनाको सम्बन्ध नुनपानी सन्धि (वि.स. १९३१) घटनाक्रममा उजागर गरिएको थिए। गोरखाली मगर, सेन, खसले शरीरमा जनै भिदियो। काशीगोत्रे साँबा लिम्बूले जनै भिनेर गरेको तथ्य नुनपानी सन्धि घटनाक्रममा सगोत्री देखाएबाट प्रश्न हुन्छ।

कालान्तरमा किप्रत्र प्रथा कायम राख्न मात्र लिम्बूली एकतावधु भई आपनो जनै फुकालेर तम्बरखोलामा फालिदिएको एकौन हुन्छ। अतः त्यसबेला साँबाले लिम्बूले पाउने जगाको स्वामित्व थाम्नलाई मात्र जनै फुकालेर घटनाक्रममा थाहा हुन्छ। (Ingnam, 2012)

काशीवंश लिम्बू आफूलाई शिव उपाशक ठान्दछन्। शैवधर्ममा कापालिक सम्प्रदायले खरानी धस्ने तथा जनै भिनेर चलन छ। (Upadhyay, 1999) यसैले जनै लगाउने वा
लगाइँदेखि चलन नुनपानीलोक सन्धिताका एककासिलो उठको प्रसङ्ग होइन। यो सन्दर्भ सिड्ज़ाली थापा मगरसिको पारिवारिक इतिहाससति गाँसिंव्यो देखिन्छ। सन चबेगु वंशावलीलाको आधारमा साँबा सेंनवंश थिए। (SenChobegu, 2007)

एक कालखण्डमा सिमाडगढ़मा स्थापित यी सेनवंशका पुर्खा अधि भारतको चित्तौरगढ़मा रहेको शिवधर्मलाई राजकीय धर्म नै बनाएका थिए। त्यसबेला तिनीहरू शिवलिङ्को पूजा गरेको गर्दथेय। (Prapannacharya, 2000)

यी सेनवंश किराट लिम्बुवान छिरेर लिम्बू भएको हुन्। कतिपय खम्बुवानमा पसेर राई भएका छन्। यिनीहरूका पुर्खा सिमाडगढ़मा सेनवंशलाई नामले एके वंशका थिए भने तथा गोरखा लिम्बू युद्धलाई वंशावली अध्ययनबाट थाहा हुन्छ। वंशावली केलाउँदा साँबा मात्र हैन, योडहाङ, चबेगु र अरु समेत अधि सेनवंशी समुदायका थिए। (Chongbang, 2009; SenChobegu, 2007; Yonghang, 2011)

जनै लगाउने सन्दर्भमा लिम्बू संस्कृतिका जानकार येहाङ लाओतिले एक प्रसङ्गमा यो लेखकलाई बताए अनुसार आज पनि कतिपय लिम्बू र राईले जनै लगाउने गर्दछन्। अर्का एक प्रसङ्गमा अर्का किराट लिम्बूका अन्वेषक कमल तिगेलाले तम्बरखोला स्थलगत अध्ययनको क्रममा साम्पुल्ली साँबा आफू काशिगोत्रे अर्थात् काशीवंश दावी गरेको थिए।

माथि उल्लिखित पृष्ठभूमिका आधारमा तम्बरखोला, मेवाखोलाका लिम्बूले त्यसबेला जनै लगाउने चलन आर्य वा हिन्दू संस्कृतिको एकोहोरो दवावलो मात्र चलेको थिएन। परस्परागत रूपमा शैव धर्मको प्रभावले काशिगोत्रे लिम्बूले जनै भिरेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ।
यो जनै भिन्न संस्कार किरात लिम्बू र राईको मात्र सवाल होइन। किरातका अर्का एक सदस्य दनुवार पनि तागाधारी छन्। सप्तरीका दनुवारले आफू तागाधारी भएको दाबी गर्दछन्। उनीहरू गलामा बेरिएको जनै देखाउँदै आफू आर्थत (घोडा धर्म) मा गौरव गर्न गर्दछन्। अरुले भलै दनु (दानव) माने पनि ती आफ्ना लागि राजर्षि हुन्। (Pokhrel, 1998) यही काशिवंश पृष्ठभूमिका आधारमा समग्र राई, लिम्बूलाई सनातन (हिन्दू) धर्ममा समेट्ने धारणाको विकास भएको हो।

यसलाई थप प्रकाश पार्दछ। यहाँ हिन्दू धर्मबारे केही चर्चा गर्न आवश्यक ठाण्डछ। एक फ्रेन्च इतिहासकार एलिन डेनिली (1907-1994) व्याथार्थलिक परिवार जन्मिएका थिए। उनले विद्यावारिधिसमको शिक्षा हासिल गरे तर उनलाई ईसाई दर्शनले चित्र बुझेन। उनी पूर्वीय दर्शनको अध्ययन गर्न बनारस विश्वविद्यालयमा आएर शिक्षण कार्य गरे।

त्यसबेला उनले पूर्वीय दर्शनको पनि गहिरो अध्ययन गरे। उनले संस्कृत, हिन्दी, तमिल भाषा दक्ष गरे। उनले लामो जीवनकाल शैव दर्शनको अध्ययनमा बित्यो। उनले त्यसबारे पुस्तक पनि प्रकाशित गरे। (Danielou & Gabin, 2003)

डेनिली (2003) अनुसार भारतीय महादेशमा प्राचीन कालमा आर्य प्रवेश हुन्तै मुख्यतयाः शैव धर्मको बाहुल्यता थियो। शैव धर्म त्यसबेला धर्मको रूपमा स्थापित नभएर एउटा दर्शनको रूपमा व्याप्त थियो। जसले सृष्टि, कर्म र गत्वायको बारेमा बुझौलाई नै जीवनको लक्ष्य मान्यता बन्दै केही पुरुष असि, शक्ति, जिविन तत्त्वहरू हुँदछन्। यो एक यसरो व्याप्त र गहिरो दर्शन थियो जस अन्तर्गत सड़ख्यादर्शन, योगदर्शन आदि अन्तर्निहित थिए।
यसै गरी जैन धर्मको विभिन्न विशेषतामध्ये एउटा विशेषता पुनर्जन्ममा विश्वास गर्दथौ। फलस्वरूप वर्तमान जन्मको अवस्थाको कारण पूर्वजन्मको फल भएको भगवादी सोच जैन दर्शनमा व्याप्त थियो।

वैदिककालमा जब भारतमा आर्य प्रवेश गरे तब आर्यको वैदिक धर्मसिद्ध आदिवासीको शैव र जैन धर्मसिद्ध प्रतिस्पर्धा र अन्तर्रक्षित भयो। फलस्वरूप लामो कालखंड पछि वैदिक धर्मले आपनो वैदिक धर्मले शैव धर्म र जैन धर्मलाई क्रमशः ग्रहण गन्यो र सनातन धर्मको रूपमा दर्शन विकसित गरियो।

यति मात्र हैन सनातन धर्मले भारत भूमिमा प्रचलित आदिवासी धर्मलाई सनातन (हिन्दू) धर्म मान्यो। यही क्रममा जैनधर्ममा व्याप्त पुनर्जन्म, पापपुर्णजस्ता भागवादी परम्परा, वर्णव्यवस्था सनातन धर्मको महत्त्वपूर्ण अङ्ग बन्न बनाइयो। यही सनातन धर्म हिन्दू धर्मको रूपमा विकसित भयो। (Danielou & Gabin, 2003)

डेनिलीका उल्लिखित भनाइलाई अन्य विद्वानहरूले पनि समर्थन गर्न गरेका छन्। एक अध्ययन अनुसार ईस्वीपूर्व ६०० देखि चौथैं शताब्दीसम्म भारतवर्षका रैथाने देवीदेवता तथा धर्मलाई क्रमसः वैदिक तथा ब्राह्मण परम्परामा मिसाइयो। आदिवासीका मिथकलाई विभिन्न पुराणकथामा संस्कृत भाषामा अनुवाद गरियो। यस्ती आदिवासी साहित्यलाई कालान्तरमा सनातन धर्ममा रूपान्तरित गरियो। (Jones & Ryan, 2007) फलस्वरूप रूपान्तरित सनातन हिन्दू धर्म, दर्शन र साहित्यले आर्य समुदायको मात्र पृष्ठपोषण गन्यो।
यो क्रम यतिमा रोकिन्न्। सनातन धर्मकै विरोधमा जन्मेको जैन धर्मका अवतारवादी सिद्धान्त चलाखीपूर्वक सनातनले आत्मसात गन्यो। सनातनकै विरुद्धमा जन्मेको बौद्ध धर्मका प्रवर्तक बुद्धलाई संस्कृत साहित्यले आर्थिक आलोचना गरे तापनि कालान्तरमा बुद्धलाई पनि सनातन धर्मको विषयको अवतार मान्दै संस्कृत साहित्य लेखिए।

संस्कृत साहित्य यति कुटिल थियो कि आफ्नो दर्शन महान देखाउने क्रममा नाता जोडुदा जोडुदै ईसाई धर्मका प्रवर्तक क्राइष्टलाई पनि आर्यभूमि आएर उनी दीक्षित भएको दावी गर्दछ। क्राइष्टलाई भारतभूमि, हिन्दूधर्मको प्रभाव छ भनेर सनातन वा हिन्दू दर्शन दावी र गर्व गर्दछ। यसबाट सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ संस्कृत साहित्यकारले कसाई आदिवासीको शैव धर्मलाई आर्य साहित्य भनी पोको पारेर आफूमा मिसाए र पछि पेवा बनाए। यो कुरा बुझन हिन्दू, शैव साहित्य अध्ययन गर्न जरूरी हुन्छ।

वैदिक कालपूर्व विरुद्धकै लिम्बूका पुर्खाली शैव/ थेबासाम/ थेबाहाडःसाम मत र मातृशक्ति उमा/ युमा र बोन धर्म मानने गर्दै। यी मतहरू वैदिक कालपूर्व पश्चिम एसिया, मध्य एसिया एवम् हिमालय क्षेत्र र भारतवर्षमा विकसित थिए।

(Thulung, 1985; Bon. 2016)

"आसिन्धु सिन्धुपर्यन्त, यस्य भारत भूमिका। पितृभूषिक्षार्ध, सर्वं हिन्दू रितिस्मृतः" (Shastri, 1940) आधुनिक हिन्दू साहित्यकारहरूले भारतवर्षमा रहेका आदिवासीका धर्म संस्कृति लगायत सनातन धर्मलाई हिन्दूधर्मको रूपमा परिभाषित गरिदिए। उत्तरवैदिककालमा सनातन धर्ममा वर्णाश्रम धर्मको प्रवेश भएपछि सनातन धर्मभित्र विकृति आर्थिक भयो। पढून लेखन जाने वर्ग अर्थात्
टाठाबाठले आफूलाई सदा श्रेष्ठ बनाई राखन वर्णाश्रम धर्मको व्यवस्था गरेका थिए।

फलस्वरूप मानिस कर्मले होइन जन्मको आधारमा सदा उच्च जातमा रहने परम्परा थालनी भयो। यस्री सनातन वा हिन्दू धर्म अभिजात वर्गको स्थान सुरक्षित गर्ने धर्मको रूपमा स्थापित भयो। समरण रहोसृ, आज प्रचलित हिन्दू शब्द वैदिक पद होइन।

किरात लिम्बू महादेव शिवलाई आफ्नो कुलगुरु मान्छन। किरात जातिले आफू हिन्दू हनुभन्दा महादेव शिवका सन्तान हुनमा मौलिकता देख्न। वर्णाश्रम जाति प्रथा र होमादीजस्ता हिन्दू संस्कारले पौराणिक कालमा भारतमा चरम सामाजिक विकृति र अमानवीय पीडा दिएको थियो। यसको विरुद्धमा इतिहासले जैन धर्म तथा बुद्ध धर्म जन्मायो। संस्कृतको चतुर साहित्यकारले घटनाक्रमलाई आफू अनुकूल व्याख्या गरेर साहित्य रचना गरे।

संस्कृत साहित्यले भारतवर्षमा व्याप्त सबै धर्म र संस्कृति हिन्दू धर्मकै शाखा भएको तथा त्यसका पुरुषलाई आर्य देव विष्णुका अवतार भनेर अनुकूलन गरेका छन्। लेखापढीमा पछाडी परेका आदिवासीका अस्मितामा संस्कृत साहित्यले खेल्नसम्म खेल्यो र कालान्तरमा सबै रैथाने सांस्कृतिक सम्पदा र निधिमा दावी गन्यो।

मौलिकता खोज्ने सवालमा आदिवासी अल्मलिएका छन्। आफ्नो पछिल्लो थर वा उपथरको उत्पत्तिकाललाई समग्र मानव सृष्टिकाल मानेर त्यसैलाई संस्कृति र मौलिकता मान्ने समुह ठूलो छ। उनीहरू अनुसन्धान तथा तार्किक विश्लेषण गर्नभन्दा त्यसैलाई पहिचान भन्दै राजनीति गरेर शक्ति हासिल गर्न प्रतियोगितामा लिप्त छन्।
संस्कृत साहित्यले किरातका परम्परागत आस्थामा मात्र है। भारतवर्षलाई मातृभूमि ठान्ने जातिका सबै धर्म, संस्कृति जस्तै बौद्ध र जैनलाई पनि हिन्दू धर्मको छाप लगाइदियो। समाजमा राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक, र सांस्कृतिक रूपमा अभिजात वर्गको हालीमुहाली चल्ने वातावरण निर्माण भयो। यद्रपि बौद्ध धर्म तथा जैनधर्म यस्ता कृयाकलापबाट विचारित नभइकन अगाडि बढिरहेका छ। हिन्दू धर्म भन्दा जेठो शैव धर्मको फैद र दुर्घटना सहजै भेउ नपाउने गरी संस्कृत साहित्यकारले कुटिल शब्दजालले भरिएका साहित्य रचना गरेका छ। फलस्वरूप शिव किरातेश्वरका दर्शनांत उपरीत जाति आफ्नै भूमिमा अलमलमा परेका छ। उनीहरु आपसमा अनावश्यक वादविवाद गरेर उर्जा खेर फाल्दछ।

ओमकार परिवार भनेर ओम् उच्चारण गरेँ सम्पूर्ण सम्प्रदायलाई भारतवर्षकै उपज समझेहरु हिन्दू मान्ने चलन संस्कृत साहित्यको देन हो। जब कि शैव धर्मको जोरो प्राचीन सुमेर, बेबिलोन मात्र नभएर अफ्रिका महादेशसम्म फैलिएको छ। सउदी अरबमा रहेको मुसलमानहरूको पवित्र मक्का शिवलिङ्ग नै हो। अफ्रिकामा अझै पनि शिवसम्बन्धी विभिन्न स्थल छ्न् भनी History of Persia Vol. 1 p101 उद्वृत गर्द। नारदमुः थुलुङ्गले उल्लेख गरेका छन्। (Thulung, 1985)

मेरो अध्ययनको आधारमा हिन्दूको पवित्र 'ओम्' शब्द आयर्ले आफ्नो बनाउन अधि सुमेर तथा अकक भाषाको सूयदेव जनाउने 'ओत्' वा 'ओद्' वा 'उद्' शब्दात व्युत्पत्ति भएको पूर्ववैदिक सुमेर अकक वर्ण हो। यो ओम्, ओत्, ओद् शब्दको अर्थ सूयद्वारा हो। यो शब्द प्राचीन सुमेर, अकक भाषासित सम्बन्धित छ। यो तथै ईशापूर्व ३५०० कालीन
सुमेरयन ट्याबलेटहरूको अध्ययनद्वारा पता लागेको हो। (Finkel, 2014)

प्राचीन सुमेर जाति तथा किरातले आफ्नो कुलगुरु शिवलाई ओम, ओतु भन्नुको आधार यही हुनुपर्दछ। यसलाई कालान्तरमा भारतवर्षमा वैदिक धर्मले सर्वोच्च 'ओतु' वा 'ओदू' लाई 'ओम' बनाएर सूय्रबोधक पूर्ववत् उच्चस्थान कायम गरियो।

यही सुमेर वा अक्कड भाषाको 'ओतु' अर्थात सूयदेवलाई किरात लिम्बूले 'नाम' (घाम) भन्दछन्। त्यही 'नाम' बाट संस्कृतको 'नमः' वा 'नमो' र खस भाषाको 'घाम' शब्द व्युत्पन भएको हो भने लेखकी विश्लेषण छ। किनभने संस्कृत भाषाको विकास १७०० – १२०० ईशापूर्व वैदिक कालमा मौखिक रूपमा उत्पत्ति र संरक्षत रहेको इण्डो–इरानियन, इण्डो–युरोपियन भाषा परिवारको एक प्राचीन भाषा हो। संस्कृत भाषालाई ग्रीक, लैटिन, तमिल एवं आदिवासी रैथाने भाषाबाट विकसित भएको परिष्कृत भाषा मानिन्छ। (Burrow, 2001)

किरात लिम्बू शब्द सूयदेव नाम बाट नमः नमो: वा खस भाषाको घाम बनेको मेरो तर्कको दोसो आधार निम्नानुसार छ। विद्वानहरूले संस्कृतलाई केवल भाषा मात्र मान्दैनन्। यो भाषा त व्यापक समुदायको विचार र संस्कृतिको शब्दभण्डार पनि हो। संस्कृत भाषा केलाउँदा लेखा भाषामा पनि पुगिन्छ भनेर विद्वानहरूले दाबी गर्न गरेका छन्। (India Inspires, 2014)

लेखा भाषा र लिम्बू भाषा भोट–बर्मली भाषा परिवारका सदस्य हुन्। आर्यले सूर्यदेवलाई नमस्कार गरेर दिनआर्मभ गर्दछन्। किरात लिम्बूले पनि बिहान र बेलुका सूर्यको सेवा गर्न गर्दछन्। जसरी आर्यले आफूलाई सूर्यवंशी मान्दछन्।
उसैगरी किरात लिम्बू आफूलाई सूर्यका सन्तान (नामसामी) ठान्दछन्। त्यसैले सूर्यदिव बुझाउने लिम्बू भाषाको नाम/ नामे वर्णलाई प्राचीन कालमा सोही अर्थमा संस्कृत/ नेपाली भाषाले ग्रहण तथा अनुकूलन गरेर नम:। नमो/ घाम प्रयोगमा त्याएको विश्लेषण गर्दछ।

भाषाशस्त्रको आधारमा हाल किरात लिम्बूमा प्रचलित 'सेवा' वर्ण पनि शिव शब्दबाट व्यूत्पन्न भएको लेखकीय विश्लेषण हो। मानिस भेटुदा 'राम राम' भन्ने गर्दछन्। जम्माभेटमा आफना आराध्य देव पुकारेपछि प्रचलन पुरानो हो। त्यसै गरी कुलगरु आराध्य देव 'शिव' पुकारी 'सेवा' वर्ण व्युत्पत्ति भएको यो लेखकको विश्लेषण छ।

थैले संस्कृत भाषालाई मातृभाषा मान्दछन् तर संस्कृत विभिन्न भाषाबाट बनेको मिश्रण वा शब्दभण्डार हो भने भाषाशस्त्रीको मत पाइन्छ। हुन पनि संस्कृत शब्द सम र कृत दुई पदले बनेको देखिन्छ। तमिल भाषामा सम/ समई अर्थ मिसारे पकाएको तथा कृत/ कृतम् अर्थ गर्नु वा भाषा हो तमिल भाषामा संस्कृत शब्दको अर्थ विभिन्न भाषाहरू पकाएर बनाइएको परिस्कृत भाषा हो। (History in Hindi, 2020)

पुजारी तथा शासक वर्गले एक परिष्कृत भाषा बनाए। जसलाई उनीहरूले ईश्वरले दिएको भाषा बताए। यसको संस्कृतलाई सर्वसाधारणको भाषा नभई साम्भ्रान्त परिवारको भाषा बनाइए। (Berger et al, 2016) ऋग्वेद स्वयमले वेदका प्रत्येक शब्दलाई यौगिक बताएको छ। (Saraswoti, 1975)

वैदिककालपूर्व भारतवर्षमा रैथाने भाषा, धर्म र संस्कृतिको विकासित अवस्था थियो। सिन्धुहड़पाका आदिवासी भिल मिश्रित जातिको एक अन्न किरात, नाग
मद, मांस प्रिय मान्ने महादेवका सन्तान किरातका संस्कार र चरित्र संस्कृत साहित्यमा वर्णित महादेवको चरित्रसित तुलनीय छन्। कुनै पनि हिन्दू देवी, देवतालाई मादक पदार्थ चढाइँदैन। यद्यपि किरात लिम्बुका देवता थेबासाम/थेबाहाङसाम तथा पितृपूजामा मादक पदार्थ अनिवार्य चढाइँछ। तस्य शैव किरात र सनातन आर्य हिन्दूको आराधना विधि र परमपरामा मूलभूत अन्तर छन्।

अर्को चरित्र विचार गरो। किरातका कुलदेवतालाई वेदले रुद्र भनेर रिसाहा देवको रूपमा चित्रित गरेको पाइँछ। आज किरात जातिलाई सुरो, लडाकु र रिसाहा जाति भनेर नेपाली, बेलाहरु र भारतीय सेनामा भरी गरेर युद्धक्षेत्रमा खटाइँछ।

यस्ती शिव वा महादेव वा थेबासाम/ थेबाहाङसाम कुलदेवताको चरित्रसित हाल किरातको जीवनशैलीमा समानता पा इँछ। अतः महादेव शिव वा रुद्र किरातकै कुलदेवता हुना।

आर्यले किरातेश्वर महादेव शिवलाई आफ्नो देव बनाए भन्दैमा जातीय पूर्वाग्रह बोकेर आफूलाई भिन्न देखाउन आफू किरातेश्वर महादेवको सन्तान नथानु अज्ञाता या त पूर्वाग्रही साँच हो। किरातको देवता थेबासाम/ थेबाहाङसामलाई आर्यले महादेव वा शिव वा रुद्र मानिदिन।
किरातले गौरव महसुस गर्नुपर्दछ । यसमा थप अध्ययन अनुसन्धान गर्दै अधि बढ्नु पर्दछ।

माधिका पृष्ठभूमिका आधारमा मैवाखोला तम्बरखोलाका याक्षुड साँबाका पुर्वाले शिवलिङ्ग पूजा गरे, शरीरमा जनै भिरे भन्दा अचम्म नमाने हुन्छ। विभिन्न लिखित आँकडाले त्यही बताउँछन्। यो कुरा विचार गरौं, लिङ्गपूजा वा शिवलिङ्गलाई हिंदूले आरुभमाघृणा गर्ने गर्दथे। (Khatri, 1987) सनातन हिंदूले महादेव शिवलाई सहजै स्वीकार गरेका होइनन् भन्ने कुरा बुझनलाई स्वस्थानी ब्रतकथा हेरे थाहा हुन्छ।

मैवाखोलाका साँबा याक्षुड काशीवंश वा काशीगोरे हुन् भन्ने कुरा उनीहरूको वंशावलीले बताउँछ र उनीहरूको दाबी पनि त्यही पाइँछ। यिनीहरूका पूर्वज महादेव शिव वा थेबासाम/ थेबाहाङसाम मान्दथे। शिवलाई प्रिय लाग्ने मादक पदार्थ किरात साँबा जातिले सेवन गर्दछन्। उनीहरु मादक पदार्थ पितृलाई चढाउँछन्। आर्यले छिछिछिछ दूरदूर गर्न बँदेलको सिकार गर्न मुन्छुम भएका साँबा जातिको उत्पति यही बँदेलको सिकारसित जोडिएको छ। यसैले उनीहरु बँदेल खान्छन् र इष्टदेवलाई पनि चढाउँछन्। अत: यिनीहरु सुँगुरभक्षक हाड वा याक्षुड जाति हुन्।

सशक्षेपमा, साँबा काँशीगोरे, तागाधारी, शिवपूजक भए भएरीमा यिनीहरु वर्णव्यवस्था मान्ने आर्य भने होइनन्। यिनीहरु जातिप्रथा मान्दैनन्।

यिनीहरु विकृत यज्ञ होम संस्कारमा लिप्त छैनन्। यिनीहरु महादेव शिव/ थेबासाम/ थेबाहाङसाम र उमा/ युमासाम लगायत बहु देवी, देवता मान्दछन्। घरमा थेबासाम,
युमासाम लगायत घरदेवता, वनदेवता अर्थात् बहुईश्वरको पूजा गर्ने गर्दछन्। बोलीमा भोट-बर्मली भाषापरिवार बोल्दछन्। यिनीहरू काशी (कश्प) वंशीय हुन्। यिनीहरू शिव प्रभावित बोनधर्म (आत्मवाद, जीववाद) मान्दछन्। यिनीहरूका पुरोहित फेढाङ्खा/ मा, यबा, साम्बा हुन्छन्। साँबा फयड हाल किरात याक्थुड लिम्बू र राई लेख्दछन्। फयड साँबा परिवार परम्परागत मुन्धुम मान्दछन्। साँबाका पुख्न सेन, राई भएकाले तिनीहरू तागाधारी थिए। काशीवंश वा काशीगोत्रे दावी गर्न साँबा हाल लिम्बू र राई भएका छन्। लिम्बुवानमा बसेकाले किपट रक्षाको लागि यिनीहरू लिम्बूसित एकताबद्ध भएका हुन्। त्यसैले जनै त्यागेका छन्। काशीगोत्रीले लिम्बू बोन तथा बर्णश्रम नमाने शैव मतावल्ली भएकाले हिन्दू वर्णश्रमको क्षत्रिय नाता जोड्ने वा तोड्ने कुरा यहाँ असान्दर्भिक हुन्छ। साँबाले विशेष रूपमा मान्ने तुड्दुङ्खे देवतालाई फयड साँबाले पनि कुलदेवता मान्दछन्। अन्य किरात लिम्बूझे यिनीहरू परम्परागत भाषा याक्थुड पान बोल्दछन्। लिपिमा सिरिजङ्खा प्रयोग गर्दछन्। यिनीहरू लिम्बू, राई भाषालाई माया तथा किरात सिरिजङ्खा लिपिलाई सम्मान गर्ने गर्दछन्। अरु किरात लिम्बू र राईमा झौंफयड साँबामा पनि 'हामी किरात' भने भावना रहेको पाइन्छ।

6.4 भाषाशास्त्रीय विश्लेषण

विषय प्रवेश: मानवशास्त्रमा भाषाविज्ञानले अहमभूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। भाषाको अध्ययन गर्नेँ जाँदा उक्त भाषा बोलने जातिवा वंशको खोजी गरिन्छ। खोजी गर्ने क्रममा तिनीहरूका कालक्रम र फैलावटको लेखाजोखा
हुन्छ। यसबाट कुनै जाति वा भाषाको उत्पत्ति र फैलावटको वैज्ञानिक आधार पत्ता लाग्दछ।

यही वैज्ञानिक आधारमा मानवशास्त्रका अन्य विधालाई अधि बढौ सहज हुन्छ। आपसमा ज्ञानको सत्यताको जोँचपरख गरन मौका मिल्छ। फलस्वरूप ज्ञानस्तरका मापदण्ड सिर्जना हुन्छन्।

पृष्ठभूमि: नेपालमा कुन कुन भाषाको उपस्थिति कहिले भयो? कुन जेठो कुन कान्छो हो? किरातको भाषा कुन भाषा परिवारको हो? किरात लिम्बू कुन पृष्ठभूमिमा विकसित भयो? भाषा परिवारको विकासक्रम कस्तो छ? किरात लिम्बू जाति भोट–बरमेली भाषा परिवारमा आबद्ध हुनअधि कुन भाषा परिवार बोल्दथे? भाषा विज्ञानका ज्ञानलाई पुरातत्विक तथ्यहरूले समर्थन गर्नौ वा गर्दैनौ? यी यस्ता सवाल हुन् जसलाई भाषाशास्त्रले पनि विश्लेषण गर्दछ।

भाषाशास्त्र: भाषाैविज्ञानले भारतवर्धा भाषाको प्रवेश गर्न पहिलो जाति निग्रोवटु (Negrito) अथवा हब्सी जाति मानेको छ। यिनीहरू अफ्रिकाबाट अर्थ, इराको समुद्रतट हुँदै आएका थिए। सम्भवत: यिनीहरू नेपालमा पनि बसे�। यिनीहरूको शारीरिक बनोट पुड्डो कद, कालो वर्ण, भेडाको ऊनजस्टो चुँगुरिएको कपाल थियो। उनीहरू यहाँ मध्य पूर्वपाषाण युगीन (Middle Paleolithic), उत्तर पाषाण युगीन (Upper Paleolithic) जाति थिए भने भाषाशास्त्रिको विश्वास छ।

यिनीहरूको विस्तार दक्षिण भारततिर भयो हाल अन्दमान द्वीप समूहमा यिनीहरू छैदैछन्। त्यहाँ उनीहरूको भाषा अझै जीवित छ। भारतमा आर्य प्रवेश गर्दै आर्य सम्भता
उच्चस्तरको भएकाले निग्रोवटुको सांस्कृतिक प्रभाव आर्य
सभ्यतामा परेन। (UpadhyayRegmi, 1990)

भारतवर्षमा प्रवेश गर्न दोस्रो मानव समूह आग्नेवंशी
(Australoid) थिए। यिनीहरूको शारीरिक बनोटतर्फ छाला
कालो रज्जको, लामो टाउको र सानो नाक थियो। पछि आउने
किरात, मझोल र आर्यसित रक्तमिश्रण भएर यिनीहरूको
शारीरिक संरचनामा परिवर्तन भयो। आर्यहरू यिनीहरूलाई
निषाद, कोल, भिल्ल भन्दै।

आग्नेवंशी भाषा इण्डोनेशिया, माइक्रोनेशिया,
मेलनेशिया, पॅलिनेशिया द्वीपहरूमा बोलिन्छन्। यो
भाषालाई आग्ने-दक्षिण द्वीपीय (Austronesian) भाषा
भनिन्छ। यता एसिया महाद्वीपमा यो भाषा मोनखमर (बम्रा,
सियाम), खासी (असम), मुण्डा (भारत), फ्लाउझ निकोबारी
(बम्रा) मा बोलिन्छन् जहाँ बोलिने भाषालाई आग्नेशियाली
(Austro-Asiatic) भनिन्छ। भारतका द्रविड तथा नेपालका
सम्बन्ध (सतार) आग्नेवंशी हुन्।

एकथरी विद्वान द्रविड भाषी आग्ने भाषीभन्दा अधि
भारत आएको अनुमान गर्दछन्। द्रविड भाषा र सांस्कृतिको
प्रभाव सांस्कृतिक भाषा र हिन्दू सांस्कृतिमा अत्यधिक मात्रामा
परेको छ। (UpadhyayRegmi, 1990)

भाषा परिवारको विकासक्रम: निग्रो जाति सम्भवत:
अफ्रिकाबाट भूमध्यसागर हुँदै इरान भएर भारत प्रवेश गरे।
मोहेन्जोदडो र हड़प्पा उत्खनन भएपछि थाहाभयो ही
किरात र द्रविडले आर्य आउनु अधिउच्चतम सभ्यता र
सम्पदाका जनक भइसकेका थिए। द्रविड, किरातसित
आर्यको भेट सप्तसिन्धु क्षेत्रमा भयो। त्यसबलाले आर्यले द्रविड
र किरातलाई संस्कृत साहित्यमा दास, दस्यु, शुद्र संज्ञाले चिनाए। (Thulung, 1985)

भाषाशास्त्री प्राचीन नेपालमा निम्न जाति र तिनका भाषा नै पहिलो भाषाको रूपमा रहेको विश्वास गर्दछन्। (UpadhyayRegmi, 1990) उनीहरूलाई कालान्तरमा द्रविड भाषीले विस्थापित गरिएको। (Logan, 1853) अध्ययन अनुसार द्रविड भाषालाई पनि अस्ट्रोएसियन भाषीले सीमान्तकृत पारिदिदै। (UpadhyayRegmi, 1990)

हालसम्म पनि नेपालमा द्रविड र अस्ट्रोएसियली परिवारका भाषा बोल्ने प्राचीन आदिवासी बसोबास गर्दछन्। उत्तरबाट विशेष गरेका भोटबमली भाषा परिवारले नेपालमा बोलिने द्रविड, अस्ट्रोएसियली भाषालाई विस्थापित पनि गरिदियो। भाषाशास्त्री अनुसार हाल भोटबमली भाषी किरात मझोल पनि नेपालमा बोलिने द्रविड, अस्ट्रोएसियली भाषा बोल्दै। (Logan, 1853; UpadhyayRegmi, 1990)

यद्यपि चीन, तिब्बतबाट बहुल संख्यामा भोटबमली भाषाको प्रवेशले उक्त भाषा परिवारको विस्तार भयो। फलस्वरूप द्रविड, अस्ट्रोएसियली भाषा लगायतका प्राचीन आदिवासी भाषाहरू लुप उँहे गएका। कालान्तरमा नेपाल अंकित भएपछि भारोपली भाषा परिवारले भोटबमली भाषा परिवारको स्थान लियो।

हाल भोटबमली भाषा परिवारको स्थिति पनि सीमान्तकृत बन्दै गएको छ। यद्यपि भारोपली भाषा परिवार अन्तर्गत आर्यभारतीय भाषा खस नेपाली भाषाले आदिवासीसित भाषिक रूपमा सम्बन्ध स्थापना गरिदिएको छ फलस्वरूप नेपाल राष्ट्र स्थापित भएको छ।
हाल नेपालका रहेका सतार, मुण्डा जातिले बोल्ने भाषा आग्नेय भाषा परिवारका हुन्। यिनीहरू नेपालमा किरातभन्दा अधि आएको भाषा विज्ञानको ठहर छ। सिन्ध घाँटीमा द्रविडसँगै किरात रहेको नारदमुनि ठुलुङको तर्कलाई बल पुगे प्रमाण उत्खननमा भेटिएका छन्। शिव, पशुपति, मातृशक्ति, शिवलिङ्ग, साँडका नूति आदि मात्र नभएर किरात लिम्बूका केही शब्द द्रविड भाषामा पनि पाइनुले किरात र द्रविडसँगै रहेको विश्वास मानन सकिन्छ।

यसबेला किरातले बोल्ने भाषा के थियो त? माथि रेमी अनुसार किरात अधि आग्नेय भाषा बोल्दथे।
(UpadhyayRegmi, 1990) रेमीको भनाइमा दम छ, किनबने भियतनामी, मोन, खमेरजता आग्नेय भाषी (Austro-Asiatic) सित आनुवंशिकी/ उपत्तिविज्ञानले किरातको रक्तगत अनन्य गाँसिएको देखाउँछ।

आज किरात लिम्बूको डि.एन.ए.मा भियतनामीको डि.एन.ए. तुलनायोग्य अवस्थामा भेटिन्छन्। अर्को कुरो केही किरात लिम्बू शब्द र आग्नेय शब्द तुलनीय छन्। यसबाट सिन्ध घाँटीमा रहेका किरातको भाषा आग्नेसियाली (Austro-Asiatic) भाषा परिवारको थियो भनने सिद्ध हुन्छ।

यस तथ्यसित अरको एक प्रमाण तुलनीय छ। परसियाबाट आएका पछिल्ला किरात समूह भारोपेली भाषा बोल्दथे भनने एक तथ्यलाई भाषाशास्त्रको एक तथ्याङ्कले देखाउँछ।
(Ethnologue, 2020) यो तथ्यलाई किरात इतिहासले समर्थन गरेको देखिन्छ। इतिहासकार इमानसिंह चेमजोडले हजारे (अफगानिस्तानमा छुटेका किरातका सहगोत्री) र कचीन (बर्मा भेटिएका किरातका सहगोत्री) लाई किरातका रक्तगत अनन्य (वंश) ठहराएका छन्। (Chemjong, 2003a)
हजारे जातले बोल्ने भाषा भारोपेली भाषा परिवार तथा कचीले बोल्ने भाषा चिनियाँ-भोट-बर्मली परिवार अन्तर्गत पर्दछ। (Ethnologue, 2020) यसबाट के विश्लेषण गर्न सकिन्छ भने अफगानिस्तानबाट गंगामैदान झरेका हजारेका सहगोली जो आज किरात, खस, गोखाली भएका छन् ती अधि भारोपेली भाषा परिवार बोल्दथे। जुन समूह आज नेपालमा काशीवंश किरात लिम्बू (खाम्बोङबा) नामले स्थापित छन्।

यो भन्दा अधि महाभारतकालमा आएका किरात पुर्बात मत्स्य वंश, असुर, नरकासुर वंशले बोल्ने भाषा सम्बन्धमा ठोस प्रमाण भेटिएको छैन। उल्लिखित किरात-असुर आर्य्द्वारा लम्बे एक (खाम) पुरैको र पछि सिचुवानबाट भोट-बर्मली भाषा परिवारको भाषा बोली लिएर आएको भाषाविज्ञानले बताउँछ। (Chang, 1986; Wang, 1996; VanDriem, 2005)

किरात असुर अधि हिमालय, असम, बर्मा आसपास रहेका आग्नेय (Australoid) भाषा बोल्दथे। यही क्रममा किरातले आग्नेसियाली (Austro-asian) भाषा प्रयोग गर्दथे। यसरी भाषाशास्त्रले किरात र आग्नेसियाली भाषाको सम्बन्ध स्थापित गरेको छ।

(UpadhyayRegmi, 1990) यो तथ्यलाई भाषा परिवार वितरणको नक्साले पनि प्रश्न पर्दछ। (Ethnologue, 2020) Austro-Asiatic भाषा बोल्ने भियतनामवासीसङ्ग किरात लिम्बूको आनुवंशिकी सम्बन्ध थाए मात्रामा मिलेको छ। (Shall Explore, 2018) यसरी आनुवंशिक तथा भाषातत्त्व दुवैले किरात लिम्बूको डिएनए र बोल्ने भाषाको सम्बन्ध देखाउँछन्। (Ethnologue, 2020; Shall Explore, 2018)
उदाहरणको लागि Austro-Asiatic भाषा मोन खुमेर (Mon-Khmer) मा 'लाड' शब्दले गाउँ बुझिन्छ। यही शब्दले लिम्बू भाषामा खुट्टा जनाउँछ। (Hieu, 2020) गाउँ र हिंदु (खुट्टा) मानव विकासक्रममा संगसंगै आउने समानार्थी तथा तुलनीय शब्द हुन।

स्वामी प्रपन्नाचार्य किरातलाई शिव उपाशक तथा ओमकार मूल मन्त्रवाला मूलतः शैवदर्शन सिद्धान्तका आधारभूमि, घडेरी सरह मान्दछन्। यही आधारमा स्वामी किरातलाई गौतम आर्य मान्दछन्। (Prapannacharya, 1988)

स्वामीजीको पहिलो शब्द हिंदू किरात जाति सिन्धु निवासी भएको अर्थमा सही हो। दोस्रो शब्द आर्य भनेको विवादास्पद छ। किनभने आर्य भनेको रक्तअन्ना भन्दा सांस्कृतिक आधारमा सांग्धिल बनेको प्रबुद्ध समूह हो। यहाँ फरक विचार मात्र हैनन् अलग रक्तवीच मिश्रण भएका र अचिला स्थितिको प्रभाव पछि पर्ने पुस्तामा परेको प्रमाण छन्। भाषाशास्त्री बालकृष्ण पोखरेल सुमेर र काशी आपसमा रक्तमिश्रित जाति हुन्। सुमेरमा काशीमार्फत गुथ (गाईपालक) प्रभाव पनि अधि मेसोपोटेमियामा मिश्रित भइसको थियो। (Pokhrel, 1998)

यसकारण किरातका पुर्खामा काशी, गृह प्रभाव परेको देखिन्छ। किरातको एक समूह आफ्नोलाई काशीवंश दाबी गर्दछ। उनीहरु युरेशिया, अफगानिस्तान, सप्तसिन्धु, गंगामैदान हुँदै नेपाल पुगेको इतिहास पनि छ। (Chemjong, 2003a)

माथिका तथ्यलाई भाषाविज्ञान, आनुवंशिकी उत्पत्तिविज्ञानले पनि समर्थन गर्दछन्। यही सिद्धान्तलाई बल पुर्ने गरी किरात र आर्यका पुर्खा अधि परिस्थिमा रहेँदा
सूर्यपूजक (सूर्यवंशी) रहेकोबाट सिद्ध हुन्छ। आर्यका पुर्खा काशी (कश्यप) र किरातका पुर्खा काशी, सुमेर, असुर, रुद्र, दासबिच लामो कालखण्ड साथ रहेको तथा रक्तमिश्रण भएको इतिहासकार नारदमुनि थुलुडको समेत दाबी छ। (Thulung, 1985)

त्यसैंले तिनीहरुका दरसनन्तरमा परेका सांस्कृतिक प्रभाव र आस्थाका कारण मतभेद जन्मेका हुन् तथा समूहकृत भएका हुन्।

वैदिक साहित्य तथा परस्याली इतिहास अध्ययनका आधारमा इतिहासकार नारदमुनि थुलुड अनुसार स्वयम्भूः मनुका प्रियग्रंथतर्फ मनुभरत हाँगोबाट आर्यको उद्भव भएको थियो। त्यसै गरी स्वयम्भूः मनुका उत्तानतर्फका चक्षुः, उर, अङ्ग, दक्षपुरी, यम, वसु, रुद्रबाट, हुण (द्रविड, रभण सगोत्री) उद्भव भएका हुन्। हुणमा मझोलको मिश्रण भएपछि मुनाइङ्ग, किरातकाउँ, याक्रुङ्ग उद्भव भएका हुन्। (Thulung, 1985)

यहाँ विचारणीय कुरो के छ भने सिन्ध हड्डपास्थ्यता उत्खननमा द्रविड भाषा भेटिएको छ। यहाँ शिवलिङ्ग, पशुपति, शक्ति द्योतक मूर्ति, चिन्ह भेटिएका छन्। किरात भाषामा द्रविड भाषामा शब्द भेटिएका छन्। यसैले किरात र द्रविडको समुपस्थितिलाई बल पुंडछ। रुद्रबाट उद्ध (किरात) र द्रविड उद्भव भएको थुलुडको तथाकथकास सत्यता पाइन्।

विश्लेषणका आधारमा किरात आर्यसिंह भेट हुनाङ्गी द्रविडसँगै थिए। करिव ४,५०० वर्षाङ्गी उनीहरु द्रविड, आग्नेसियाली (Austro-Asiatic) भाषा प्रयोग गर्दै। (PTI, 2018) किरातको भारोपेलिभाषासिंह पनि सम्बन्ध देखिन्।
करिव ३५०० वर्षअधिक आर्य सप्तसिन्धुमा प्रवेश भएपछिकिरात र आर्य सांस्कृतिक, भाषिक रूपमा मिसिए। एकातिर मिसिए तापनी पूर्वसमृति तथा आस्थागत प्रभावले किरात आर्य र अनार्य दुवैमा विभाजित पनि हुँदै गए। यही आधारमा भाषा, साहित्य र संस्कृतिको विकास भयो। जसलाई संस्कृत साहित्यले आफू अनुकूल व्याख्या गरिदियो।

किरातको एक समूह छूट्टिने क्रममा अफगानिस्तानबाट हजारे समूह अलग भएका थिए। त्यसै गरी किरातकै बर्माका कचीन किरात सगोत्री हुनौ। हजारे तथा कचीन भारोपेली भाषा बोल्दछन्। यसबाट किरातको एक समूह भारोपेली भाषा परिवारसित आबद्ध भएको सडङ्घकेत भाषाशास्त्रले दिन्छ। अर्को किरात हाँगो अधि नै छुट्टिएर चीन (खाम) पुगेको थियो। उनीहरुले सिचुवानबाट भोट-बर्मली भाषा तथा बौद्ध बोन (युमा/ लासाहाङमा) धर्म किरात लिम्बुवानमा प्रवेश गराए।

किरातको विचरण, वितरण व्यापक भएकाले यिनीहरुको सोंच र भाषामा विविधता पाइन्छन्। फलस्वरूप यिनीहरुले मान्ने आस्था, संस्कृति र धर्ममा एकरूपता छैनन्। जो किरात समूह अधिदेखि सिन्ध, हड़प्पा सभ्यताकालदेखि भारतवर्षमा विचरण गरे तिनले आफूलाई शिवपूजक, लिङ्गपूजक मान्दछन्। अर्को समूह युरेसिया, कस्मिर, असमबाट चीन, तिब्बतमा पसे। उनीहरुले वोन धर्म, वौद्ध वोन धर्म नेपालमा त्याएका थिए।

किरात लिम्बू इतिहास र संस्कृतिमा काशीगोत्रे र ल्हासागोत्रे भने चलन पाइनछ। चीन, तिब्बतबाट झरेका ल्हासागोत्रे हुन्। गंगा मैदान, अर्थात् काशीबाट उक्तेका काशीगोत्रे हुन्। यिनीहरुलाई खाम्बोड्धा पनि भनिन्छ। यी
काशीगोक्रे र लहासागोक्रे अधि एकै सबा येताहादका सन्तान् भनी किरात साँबा मुन्धुमले बताउँछ। इतिहास अनुसार यिनीहरूको फेद अधि एकै सुमेर, काशी वंश, कश्यप थियो।
किरात लिम्बूले आफूलाई आर्य हिन्दू मान्ने वा नामान्नेमा एकमत छैन्। त्यो विषय अझै खोजको विषय हुनसक्छ।
यद्यपि किरात पुर्खा शैव दर्शनमा विश्वास गर्ने वर्णश्रम नमान्ने ओमकार परिवारका हुन् भन्ने निष्कर्षमा यो कलम पुगेको छ। अर्को कुरा किरातले भोट-बर्मेली भाषा परिवारको भाषालाई हाल चलनमा ल्याए तापनि अधि तिनका पुर्खा आग्नेयियाली र भारोपेली भाषा परिवारका भाषा बोल्दथे।
(Chemjong, 2003a; Ethnologue, 2020; Hieu, 2020; UpadhyayRegmi, 1990)
माझ्लाहरू चीनको याङ्ग-स्ते नदी र बुवाङ्ग-हो नदी निकट क्षेत्रमा बस्दथे। यिनीहरूको एउटा हाँगो सम्भवत: ब्रम्हपुत्रको किनारै किनार झरेलै हाँगोमा बाँडिए। एउटा हाँगो बमाटिर लाग्यो, अर्को हाँगो असम पहाडिको पस्तो र अर्को हाँगो हिमालय क्षेत्रमा प्रवेश गरेर फैलियो।
(UpadhyayRegmi, 1990) नेपालमा बोलिने नेवार, तामाङ, मगराती, शेपर्न, जिरेल, ब्यासी, हायु, थामी, चेपाङ, राई-लिम्बू आदि भाषाहरू यही भोट-बर्मेली भाषा परिवारका भाषाहरू हुन्।
भाषाशास्त्री भान-द्रियनको भाषागत आनुवंशिकी अध्ययनको आधारमा ईशापूर्व 5500-2700 मा चिनियाँ-भोट-बर्मेली भाषाको उत्तराधि भएको थियो। (VanDriem, 2005) यो भाषा परिवार ताक्लामकानकोई ईशापूर्व 2500-1700 मा पुगेको थियो। अर्को भाषाशास्त्री वाङ्गले पनि चिनियाँ भाषासिद्ध भोटबर्मेली भाषा परिवार आजभन्दा 6000 वर्षअधि छुट्टिएको जनाएका छन्। (Wang, 1996)
प्राचीन चीनको निर्माणको आरम्भ त्यही समयबाट भएको थियो। यो सिद्धान्तलाई गरिएका उत्खननबाट प्राप्त प्रमाणहरूले बताउँछन्। (Chang, 1986)

पुरातत्व, अनुवांशिकी तथा भाषविज्ञानको अध्ययनको आधारमा ईशापूर्व २९०० देखि ईशापूर्व १७०० मा चीनको सिंचुवानबाट मैकड नदी, ब्रम्हपुत्र नदी पार गरेर भारतको उत्तरपूर्व र नेपालको पूर्वीभागबाट नेपालमा भोट-बर्मली भाषा प्रवेश गर्ने।

Figure 30 किरात लिम्बूले बोल्ने भोट बर्मली भाषाको उत्पतिस्थल, काल र भाषा परिवारको विकासक्रम र वितरणबारे भाषाशास्तीहरूले ब्याख्या गरेका छन्।

अर्को मानव समूह सिंचुवान प्रदेशबाट सप्तसिन्धु प्रदेश हुँदै गंगानदीको किनार भएर नेपालको पश्चिमबाट तथा दक्षिण गंगामैदानबाट भोट-बर्मली भाषा नेपाल प्रवेश भयो। (VanDriem, 2005)

माथि चित्रमा महाकिरात तथा किरातभित्र कुन कुन भोट-बर्मली भाषाहरू पद्धत, स्पष्ट देखिन्छ। उल्लिखित चिनियाँ-भोट-बर्मली भाषा परिवारको उत्पति, वर्गीकरण र वितरणको सिद्धान्तलाई भाषाविद् गोर्डन हनिडान्ट लुचेंको भोट-बर्मली भाषा परिवार वर्गीकरण तालिकाले समर्थन गर्दछ। लिम्बू भाषा भोट-बर्मली भाषा परिवारको एक सदस्य
भाषा हो। भोट–बर्मेली भाषा परिवार ज्यादा ठूलो छ। यो भाषा हाल चीन, तिब्बत, बर्मा, उत्तरपूर्वी भारत, उत्तर भारत नेपाल लगायत दक्षिणपूर्व एसियामा फैलिएको छ।

लुचे Luce (c.1912-1978) को चिनियाँ-भोट–बर्मेली भाषा परिवारसम्बन्धी सिद्धान्तले लिम्बू भाषाको फेदलाई महाकिरात, किरात बताउँछ। किरात लिम्बू भाषा चिनियाँ भाषा परिवारबाट छुट्टिएको भोटबर्मेली भाषा परिवारको सदस्य भाषा हो।

Figure 31 किरात लिम्बू भाषा भोट–बर्मेली भाषा परिवारको एक सदस्य हो।
बुँदागत निष्कर्ष: भाषाशास्त्र, पुरातत्त्व, उत्पत्ति विज्ञानको आधारमा किरात लिम्बू भाषा आज भनेन्दा करिब 6,000–5,700 वर्षअघि चीनको सिंचुवानबाट उत्पत्ति भएर पूर्वमा ब्रम्हपुत्र क्षेत्र हुँदै नेपालको पूर्वी भाग प्रवेश गरेको थियो। अर्को भोट-बम्ली भाषाको लहर सप्तसिन्धु हुँदै नेपालको पश्चिम दिशाबाट तथा गंगामैदान पुगेको थियो। त्यहाँबाट नेपालको दक्षिणी भूभागबाट भोटबम्ली भाषा नेपाल प्रवेश गरेको थियो। (VanDriem, 2005)

किरात पुरुष युरेशिया, सप्तसिन्धु, भारतवर्षमा रहाँदा आग्नेसियाली (Austro-Asiatic) र भारोपेली (Indo-European) भाषा परिवार बोल्दै। चीनबाट झरेका ल्हासागोत्र र गंगामैदानबाट उक्तले काशीगोत्रको फेड भने अघि एकै थिए। (PhyangMB, 2019)

किरात लिम्बूका पुरुष सुमेर, काशी वंश, कश्यप थिए। (Chemjong, 2003a; Pokhrel, 1998; Thulung, 1985) ती शैवदशर्नमा विश्वास गर्न स्यर्वाली ओम्कार परिवारका थिए।

अत: हाल भोट-बम्ली भाषा परिवार बोल्ने किरातका पूर्वज अघि द्रविड, आग्नेसियाली र भारोपेली भाषा परिवारका भाषा बोल्दै। (Ethnologue, 2020; Hieu, 2020; UpadhyayRegmi, 1990)
६.५ वंशवलीहरूको तुलनात्मक अध्ययन

सेनेहाङका दरसन्तान भनी आफूलाई चिनाउने किरात लिम्बू वंशवलीहरू प्रकाशित भएका छौ। ती सामग्री अध्ययन, विश्लेषण तथा तुलना गरेपछि मात्र साँबा वंशवली अध्ययन पूर्ण हुन्छ। किन्न भने ती वंशवली अनुसार सेनेहाङ, साँबासेति सेनवंशी चुडामणिरु सेनका दरसन्तान हुन्।

सेन वंशवलीहरूका स्वरूप र सामाजिक र विविधता विश्लेषण गरी यहाँ साँबासेति/ साँबाको नालीबेली केलाइन्छ।

किरात सेनेहाङ थैगिम लिम्बू वंशवली तथा इतिहास (वि.सं. २०६४) ले विभिन्न थरीका लिम्बूका बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी दिएको छ। वंशवलीले आफ्ना पुर्खा सेनवंशी अभिसेन (उदमसेन) लाई पहिल्याएको छ। वंशवलीमा अभिसेन (उदयसेन) पछि क्रमशः पदमसेन, लारासेन, फोरासेन र चुडामणिका नाम उल्लिखित छन्। (SenChobegu, 2007, p228)

सेन चबेगु वंशवली अनुसार चुडामणिका चार सन्तान थिए। सन्तानमा जेठा सेनेहाङ, माइङ्गा साँबासेन (साँबासेति), साईला सुरदसेन रकाण्ठा मणिसेन थिए। ती चार सन्तान चौदंडी कोशीबराह क्षेत्रबाट साँगुरी नाघे धनकुटा जिल्लाको बोधे गाविस- ५ तम्बरखोलाको किनार सधाममा गइ बसे।

त्यहाँबाट छाछटिने बेलामा सम्बन्धस्वरूप चार भाईले एकेक दुझा गाडे छाछटिए। हाल उक्त चारदुझा गाडिएका स्थानलाई हाड-सेनलुडाटार भनिन्छ। बोलीचालीमा अपभ्रंश भएर हाडेसन मोरहटार पनि भनेको पाइन्छ। (SenChobegu,
2007) गानीका उक्त चार दुःखा वि.सं. २०१२ सालसम्म खडा अवस्थामा थिए। कुणै विठ्ठर्मीहरूले ती चारमध्ये तीन दुःखा नष्ट गरिदिए भनी बुढापाकाको भनाइलाई किरात सेनहाङ थेगिम लिम्बू वंशवली (वि.सं. २०६४) ले उल्लेख गरेको छ।

सेन चोबेगु वंशवली (२०६४) अनुसार जेठा सेनसेनहाङ सिदिदहाङ पोक्लाबाङ गडबसे। उनीबाट पछि माडधुम्भो, इड्वारम, सेनथे उदविकास भए। माइङ्गा साँबासेन (साँबासरेडौ साइतहाङ) मेवाखोला गई बसे। उनीबाट पछि साँबा, मादेन, लाबुङ, चोबेगु, मुदेनहाङ, तड़दपा, मिफेडगेन, ताम्मादेन, र सोल्जेन उदविकास भए।

त्यसैगरी साइङ्गा सुदसनहाङ कालान्तरमा हैम्ब्या, इथिङ्गु, सिंगु, र थुप्पोको थेरे उदविकास भए। कान्छा मणिसेनहाङ योदहाङ, नेम्बाङ, चोबेगु, हाङसरम्भा, केलुङ र थोक्लिहाङ उदविकास भए। वंशवली अनुसार योडहाङबाट पछि सेम्बु र लिङ्गदेन उदविकास भए। चोबेगुबाट पछि फेजोड र याङदेम्बा विकसित भए। (SenChobegu, 2007) चोबेगु वंशवलीमा जम्मा ३२ पुस्ताक्रम रेखाङ्कन गरेको छ।

योडहाङ वंशवली (२०१२) ले आफनो पुर्खा सेल्चेने सेनहाङ उल्लेख गरेको छ। त्यसपछि क्रमशः २. मुयनहाङ ३. ओमलहाङ ४. तेकनहाङ ५. ईक्सहाङ ६. हाङलप्पा ७. हाङफोमे ८. यबुनहाङ ९. खेमनुहाङ सहिया गडवीर ओझाहाङ १०. ओझाहाङका छोरा सिन्चिहाङ र भिमहाङ ११. सुभायहाङ र सुधनहाङ १२. नायदिनहाङ १३. स्वरुपहाङ १४. वसन्तहाङ र सेमुहाङ १५. सुभाहाङ १६. पोन्याहाङ मुगयहाङ र त्यसपछि लिङ्गदेन वंशक्रम उल्लिखित छ।
यसरी सेनेहाङको करिब १६ पुस्तापष्ट योडहाङ र लिङ्देन छुट्टिएको उल्लिखित वंशक्रमले देखाउँछ। योडहाङ वंशावलीले वि.सं. २०६८ सालसम्मा सेनेहाङको २९ आँ पुस्ता चलेको देखाउँछ। (Yonghang, 2011)

योडहाङ वंशावली तयार गर्दा लेखकले लामो समय लगाएर एकआपसमा छलफल गरेर तयार पारेको बताएका छन्। यसै चडबाङ साँबा वंशावली अध्ययन गर्दा पनि लेखकले लामो समय खर्च वंशावली तयार पारेको बताएका छन्। गग्मीतापूर्वक लेखिएका योडहाङ वंशावली, चडबाङ साँबा वंशावली, किरात सेनेोहाङ थेगिम लिम्बू वंशावली, लिङ्देन वंशावली फयाङ साँबा वंशावली अध्ययनका लागि उपयोगी स्रोत हुन्।

लिङ्देन वंशावली (२०११) ले सेत्तेने सेनेोहाङबाट आरम्भ गरेक्रमस २. सेम्मुहाङ ३. इदोहाङ ४. खम्बोहाङ ५. ताडलोपाहाङ ६. देलोपाहाङ ७. थेजपाहाङ ८. खजिपाहाङ ९. नन्दोहाङ १०. खोरिबाहाङ (लाङदेनहाङ) वंशक्रम उल्लेख गरेको छ। वंशावलीमा २०६७ सालसम्म जम्मा २२ पुस्ता वंशक्रम चलेको देखिन्छ। (Lingden, 2010)

वंशावलीमा सेनेोहाङबाट १० आँ पुस्तामा लिङ्देन छुट्टिएको देखिन्छ। जब कि योडहाङ वंशावलीमा सेनेोहाङको १६ आँ पुस्तामा मात्र लिङ्देन छुट्टिएको छ। (Yonghang, 2011) तुलना गरीहर्दा लिङ्देन वंशावलीमा योडहाङ वंशावलीमा भन्दा ६ पुस्ता कम छ। लिङ्देन वंशावलीमा छुट्टिएको ६ पुस्ताभित्र योडहाङ र लिङ्देनको सम्बन्ध लुकेको छ।

लिङ्देन वंशावली (२०११)ले लिङ्देन र योडहाङबीच सम्बन्ध नदेखाए पनि योडहाङ वंशावलीमा लिङ्देन
उत्पत्तिसम्बन्धी रोचक जनश्रुति प्रस्तुत गरेको छ। योझाङ
वंशावलीमा उल्लिखित १५ आौँ पुस्ताका शुभाहाङकी कान्छी
रानी अठपरे राई थिन्। शुभाहाङको मृत्युपछि उनका जेठा
रानीका छोरहुँदा कान्छी रानीको हत्या गर्न खोज्ने। त्यो
चाल पाएर उनले आफू गर्भवती भएको र बालक जन्मेपछि
छोरा भए मानृङू छोरी भए विवाह गर्नु भनिन्।

नभन्दै पछि छोराको जनम भयो। बच्चाको हत्या हुने
निश्चित जानेर बचाउन आमाले बच्चाको लिङ्गलाई डोरिले
बाँधिएर छोरीजस्तो पारे देखाई दिन्। पछि सोह वर्ष उमेर
पुगोपछि लिन आउनु भनी उनी हतार हतार माइत भागिन्।

सोहवर्ष पछि छोरी लिन शुभाहाङका छोरा आए। छोरी
लिन आउँदा अठपरे रानी र हुरको छोराले षड्यन्त्र गरे।

उनीहुँदा मानिस भेला पारी शुभाहाङका छोराको हत्या
गरिए। त्यसपछि म लिङ्गदेन हुँ भनेर शुभाहाङकी अठपरे
रानीका छोरा प्रकट भए। उक्त आख्यान योझाङ
वंशावलीमा छ। (Yonghang, 2011) मुन्नुम अनुसार लिङ्गदेन
अठपरे राईको कोखबाट जन्मेर विकसित भएका जाति हुन्।

लिङ्गदेन वंशावली (२०१०)ले लिङ्गदेन उत्पत्ति खोजने
क्रममा हेम्भ्या जातिसिद्ध तुलना गरेको छ। रक्तगत अनन्या
खुवटाउँ वंशावली अल्मलिएको देखिन्छ। त्यसै गरी लिङ्गदेन
वंशावलीले योझाङसङ रक्तगत–अनन्या (नाता) हाँगो
देखाउन नचाहेको वा नसकेको देखिन्छ। जब कि यी दुवै वंश
आफूलाई सेनवंशी अभिसेनका दरसन्तान भनी दाबी
गर्दछन्। यसमा शोधकर्ताले सकारात्मकवादी (Positivism)
दृष्टिकोण राखेक सत्यत्थ निरुपण गर्नु आवश्यक छ।

यस्ता समस्या फयड साँबा वंशावलीमा पनि देखिन्छन्।

फयड, चडबाङ र सेंड साँबा साँबासेन्द्रका दरसन्तान हुन्।
भन्ने इतिहासले बताउँछ। हालसम्म फयड र चडबाड साँबा फेन्नुहाङडपछि छुट्टिएका हुन् भन्ने तथ्य भेटिन्छन् तर सेन्न साँबा हाँगो कहाँहे छुट्टियो? हामीसँग हालसम्म प्रमाणः छैनन्।

विश्लेषणका आधारमा साँबासेरेङ भन्दा साराताप्पा पछिल्ला पुस्ताका पात्र हुन्। साराताप्पाबाट सेन्न नदेखिएको हुँदा साराताप्पा उदाउनुअधि नै सेन्न हाँगो छुट्टिएको हुँनुपर्दछ। घटनाक्रम विश्लेषण गर्दा ती साराताप्पा आफ्ना पुर्खा (साँबासेरेङ/ सेरेङ) खोज्दै मेवाखोला पुगेका हुन्। यो तथ्यलाई चडबाड साँबाको पुढ मुन्दुमले समेत सड्केत गरेको छ। (Chongbang, 2009)

साँबा वंशावली अनुसार उनीहरूका पुर्खा सेत्त्वेनेसनेहाङ राई थिए। यसकारण सनेहाङलाई साँबाका विभिन्न प्रजातिले आफ्ना पुर्खा दावी गर्न गर्दछन्। सेत्त्वेनेसनेहाङका चारभाइ सन्तान एकैसाथ चौदण्डी चतराबाट कोशी बराहबाट साँगुरी धनकुटा सज्जमोट हुँदै अधि बढेछ। त्यसपछि एक भाइ पोक्लाबाड लागे। अर्को भाए याडरूप पाँचथर पसे। बाँकी दुई भाइमा जेठा भाइ तम्बरखोला र कान्छा भाइ मेवाखोला लागे भनी योड्हाङ वंशावलीले बताउँछ।

कालान्तरमा मेवाखोला पुगेका सनेहाङका सन्तान साँबामा विस्तारित भए। यिनै सनेहाङको १६ आँ पुस्ता पुग्या साँबा उपथर विकसित र विभाजित भए भनी चडबाड साँबा वंशावली (२००८)ले बताउँछ।

हाल वि.सं. २०७६ सालमा सनेहाङको २८/२९ आँ पुस्ताक्रम चलिरहेछ। माथि योड्हाङ वंशावलीमा १६ आँ पुस्तामा योड्हाङ र लिड्देन छुट्टिएको देखिन्छ। तर लिड्देन वंशावलीमा हाल सनेहाङका २२ पुस्ता मात्र छन्। लिड्देन
वंशावलीमा सेनेहाङका १० आँ पुस्तामा लिडदेन परिवार जन्मेको छ। सेनेहाङका दरसन्तान योडहाङले सेनेहाङबाट २९ पुस्ताक्रम देखाउँदा उनैका दरसन्तान लिडदेन वंशावलीले सेनेहाङबाट २२ पुस्तामा मात्र देखाउन सकेको छ।

अर्को कुरा, योडहाङ वंशावलीले सेनेहाङका १६ आँ पुस्तामा लिडदेन उदय भएको थियो। तर स्वयम् लिडदेन वंशावलीले सेनेहाङको १० आँ पुस्तामा लिडदेन थर उत्पत्ति भएको दावी गरेको छ।

यस आधारमा लिडदेन वंशावलीमा वंशक्रम गणना गर्दा ६/७ पुस्ताक मनुष्य छुन्छ। नाम तलमाथि वा फरक परे तापमान सेत्त्विने सेनेहाङका चार सन्तान कोशीबाङ्ध क्षेत्रबाट साँगुरी धनकुटा हुँदै तम्बरखोला मार्ग समातेका थिए। वि.स. १३७७ साललाई आधार वर्ष मानेका विश्लेषण गर्दा समेत लिडदेन वंशावली (२०१०)मा ६ पुस्ता लिडदेन वंशक्रम छुटेको देखिन्छ।

यसका साथै, लिडदेन वंशावलीले चमजङलुङ फेफेलुङ च्याडथापु पोँचथरलाई आफ्नो माझेना यक मानेको छ। योडहाङ वंशावलीले पनि सोही स्थान च्याडथापुलाई नै आफ्नो माझेना यक मान्दछ।

स्मरण रहोस्, यी योडहाङ र लिडदेन दुवै परिवारका पुर्खालाई सेत्त्विने सेनेहाङ भएको र यिनिहरूका उत्पत्तिस्थल माझेना यक च्याडथापु रहेका छन्।

अत: सेनेहाङ वंशका किरात लिम्बु दरसन्तानले आफ्नो वंशावली वेढा सेनेहाङका अन्य परिवारका वंशावलीहरूको तुलनात्मक अध्ययन गर्न जरुरी छ।
६.६ मुन्धुमका आधारमा विश्लेषण

६.६.२ वरकमा साम्पाद मुन्धुम्

फररए ध वरकमा साम्नेरो माक्लेरे माकवरकमा साम्नेरो, केथाँझेला पोज्ञाहासापुरुङ्गँ आन्त्वेनु इक्सा खाम्बेक नेस्सेले तरक ताइसाङ पछ्चेले याजिरी रा फोकवाहाङ याक्सिङ। केन्छनेप्लेले याधरेमु कुबे उक्सु नाम्धरे भु कुबे उक्सु।

खम्बेलगमु लाग्याङङङैयामे कुबे कैयाङङङै कुम्न ग्याङङङै कुबे कैयाङङङै फरेर फवरकमे ओ माक्लेरे माकवरमे ओ लोक्साङ फुत्मु खु खेलामे चशु कुज्जू केस्यै।

चिक चुम्ले थिङक फेरेकक सिया माया मुकेबोक्सेरो थिङकुम्ले थिङक फेरेकौ थकले साम्पाद फोकवामा मु केबोक्सेरो ना अरुण होप्पा वरुण होप्पा वसा थोलाम केलाङ्छबीलो सँबा कनु येहाङ कनु खु कनु पाद्भे कनु पिंच्छा पन्नु साम्बेक कनु सिथ्या सोन्नु माथ्या सोन्नु सेरेजेमाङ सोन्नु, मिनुपाटी खराङ्गापाटी बसा थोलाम खड्केलन्दे, मिनु याकमा चैनपुर याकमा सिङ्गिपोखरी चिलाङ तेम्बे बसा थोलाम खझे थाङै।

नुनढाकी भित्रे डाबाङ्कर्क, गुफा मेन्छ्यायेम भुजे अकर कई फाडवाङ केलेक्टुरी सिमे हक्सुङ्गँ के गाक्तुरी ओलने दोबाटो फुडङलेङङ फेरी बसा थोलाम खड्केलन्दे। साइजेलुङ सोबुवा च्वात थुड्का केलेक्टुरी याक्से तेम्बे मेहेले चुड्वा हाड्पाङ खुवा छेन्नाङ रमिते मिनु हक्सो तम्बर हक्सो बसा थोलाम खड्केलन्देला माङीरे नाममाङी रे नारी जेन केनेत्सीआङ लाखइव्वे तरडङ नामखझे टुरुडङ केन्द्रेर।
चबत्थुंडबा केकाकुतरो। थो तेसुभु अञ्चलपुररो चैतेमा रो नागीमा रो फलत्तुंडबा बसा थोलामू खड़केलन्दले कोचीयो साहा मेचीयो साहा सिक्वा नु केतान्दु माथ्याम केतान्दु लेहामु केतान्दु पुड़साम्नु केतान्दु सिर जेबालू बुंकेलन्दले कोचीयो हाँड़ले मेचीयो हाँड़ले थिक नाहाँ सिन्द्रिमा अहड़ युरो। थिक नाहाँ लध्मा अहड़ युरो बारे इनु लकसम्बुमा साप्तौ कुलुम तेम्बेनु खाबुन्छो पेसामा बड्धो तेल्लारा लाएमा चड़ौ थितंदा काप तड़बा नु थिपिब्रह्द काप पिर्बिंदु नृसिन्द्रको कोवा कुम्मानु कोचीयो हाँड़ले मेचीयो हाँड़ले तेल्ला लाँचिर केनेतले खबर्दाह्द केनेतले सिख्या माथ्या लेच्छामु फुड्साम सामू सिरे इक्सो ओ वरक्मा सामाङले मुन्थम रो। (Chongbang, 2009, p.150)

किराट साँबा थैरे देवीदेवता सामाङलाई पूजा गर्न गर्दछन्। तीमध्ये एक वरक्मा सामाङक हुन्। फयड साँबा पनि यो सामाङको रूपमा पुड़ सामाङ मुन्थमले कोचीयो मेचीयो अर्थात् बराहक्षेत्र, सप्तकोशी, मेची क्षेत्रलाई सड़केत गर्दछ। मुन्थममा देवको आराधना गर्दै उनको परिचय र यात्रा विवरण तथा विभिन्न स्थानका नामहरू आउँछन्। उनका दरसन्तानले ती सामाङलाई समझेर आराधना गर्ने, देवलाई खुसी पार्ने र आशीर्वाद मागे काम गर्दछन्। यो कार्य फेदाङ्गु/रा, सामाङले मुन्थम वाचन गरी सम्पन्न गरिन्छ।

मुन्थममा आउने विभिन्न स्थलहरू निम्नानुसार छन्। यात्रा मदेश सप्तकोशी वारिपरिका कोचीयो कोशीहाड, मेचीयो मेचीहाडबाट सुरु हुन्छ। अन्य यात्रास्थलमा अरुण, वरुणको चर्चा आउँछ। साँबा, मिनुपाटी, खराङपाटी, चैनपुर,
सिन्द्रपोखरी, नुनढाकी, भिन्ने, डाँडाखर्क, गुफा, मेन्छायेमढाप, भुजे नामक स्थलहरूका नाम मुन्धुममा आउँछन्।

मुन्धुममा फुडलेड पेदी, सोबुवा, याक्से, मेहेले, चुडवा, हादपाड्को नाम छन्। त्यसपछि खुवा, छेन्ताङ, रमिते, हुँदी पुल तरेर अम्बरपुर, नागी पोँचथर हुँदी देवको यात्रा बढेको छ। मुन्धुमले देव साम्माडलाई कोचिीहाड मेचीयोहाड सप्तकोशी, मेची नदी क्षेत्रका राजवंश भएको जनाएको छ।

यसबाट वर्कमा साम्माड सप्तकोशी, मेची क्षेत्रका राजवंश थिए भने थाहा हुन्छ। अत: मुन्धुम अनुसार फयङ साँबाका पितृदेव मेची, कोशी क्षेत्रका राजवंश हाड थिए भने थाहा हुन्छ।

6.6.2 भिताप्सो ताम्भुङ्ना मुन्धुम्

तडसो नाझङ्सो तेम्बे खामलुङ्ङ तना पुक्ते थिन्दाल्दिङ्ग कुसाङ्कोराथिन् तडसो नाम्भाङ्ङ सो थाहिले काप्तडङ्ग ताछ्वा थोबा ताकामा पोक्सेरो, थाबु सिङ्काक दाङ्गा पोक्सेरो, पोक्ला लुङ्काप दाङ्गा पोक्सेरो थाक्सारा दाङ्गा पोक्सेरो, पेड्वा दाङ्गा पोक्सेरो, यासा दाङ्गा पोक्सेरो, खने दाङ्गा पोक्सेरो, युैङ्ग दाङ्गा पोक्सेरो, युवा दाङ्गा पोक्सेरो, सुरुम् दाङ्गा पोक्सेरो, साँबा दाङ्गा पोक्सेरो, माङ्जुम् दाङ्गा पोक्सेरो, माङ्जुम् दाङ्गा पोक्सेरो, माङ्जुम् दाङ्गा पोक्सेरो, माङ्जुम् दाङ्गा पोक्सेरो, माङ्जुम् दाङ्गा पोक्सेरो,

भिताप्सो ताम्भुङ्नामा खुने जम्मारे तुन्दमा पोक्सेल्लेग आनि कोचीयो मेचीयो साहा यजन्त दापा सारा दापाहारे उँथीली उभीली नुरिक चोकमा पोडङ्गु। चोकमले जाहा केजोक्पा सामान हा खाबुछो पेसम्मा जडङ्ग ठो तेल्लाए लाएमा जडङ्ग ठी थिद्डुङ्ग काप तडबानु साम्मा कुमाङ्ङ लिङ्ङोलु वधिन
सो कुमत्वा थिनु सैनिक जोरी आएम जोरीन पूजा आजा नेम्मा पोङ्लो।

तेबलारा नासो नेत्वा बडसो नाङ्सो तेम्बे थाबु सिंडाउँ फळेवारे कुयुरा कुळाउँला हा थिङ्डाउँतकु डच्छा बोराहा आसेनलासाम्बुक मु चिल्लेक तरेल्ले नाम्साड़ बेकत मु चिल्लेक तरेल्ले तासम्जेक चिल्लेक साहा नासाम्बेक चिल्लेक साहा फ्रेमेदिक फेड्वा बिसाड़ फँू इनु नुरिक चोकमासि पोङ्लो।” (Chongbang, 2009, p151)

प्रस्तुत मुन्धुम मुथुधु फयढ साँबाले भिताप्सो ताम्भुड़ना (वन- देवी) मन्षाउँदा वाचन गरिने मुन्धुम हो। यहाँ आराधनाको महत्व, विशेषता आदि चर्चा गरिएको छ। मुन्धुम अनुसार फयढ साँबा सन्तानले वर्षनी उँधौली, उँभौली पर्व रामकी मनाउँनु पर्छ।

अघि उँधो रहेका कोशी (कोची) हाङ, मेची हाङ (राजा) देखिका सारा पुर्खालाई वर्षनी सम्झनु पर्दछ। आफू बसेका ठाउँका दुझ्पा, माटो, वनजड़्गल, खोलानाला जस्ता प्राकृतिक स्थलालाई यथोचित मानसम्मान गरी खुसी पारी राखनु पर्दछ भनी प्रस्तुत मुन्धुममा दर्शाइएको छ।

६.६.३ चढबाई साँबा अर्थ उपदेश मुन्धुम्
कोजीयो मेचीयो साहा साराहा दाप्पा साराहा चढबाई साँबा हारे आनि हाङ्गाकिंत्रि कच्चामा माबुढ साम कोजीयो बुढमेचीयो बुढ साम्साड़ हाङ्गाकिंत्रि फच्चा माबुढ साम्सिम खाबुढो पेसम्मा जड्ढो बेल्लारा लाएमा जड्ढो साम्सादिमानु लिङ्गु थिङ्डबा कापतड़बानु थिङ्डदिङ्ड फाप पिँधिङ्डु सारिथोक पड़ेन्दोकनु ला धुपी नाम्सुपिनु सैनिक्जोरी वामजोरिनु नुरिक फेजिरिफ फडाङ्जा सोबुरे तुन्दुम हेना नेम्मा
सिरो लारिड सिदे आलरो नामलिड ओम्भा आलरो पुढ साम्माङ्ले खुन्न्छ अर्थ हा कयो साप्तुढाङ्ङ पळो।
कोचीयो मेचीयो हारे यक्न दापा सारा दापा चडबाङ्ङ साँबा हारे उथौली उभौली रे ताप्तेङ्ङ चोक्माङ्ङसाङ्ङ पुढङ्ङसाम्माङ्ङ चोक्माङ्ङसाङ्ङ एन साम्माङ्ङ हा जम नुरिक निंडवा मेमुनेन इच्छिङ्ङ आइ आयादिङ्ङ ताप्तेङ्ङ चोक्मा पोइलो फिजङ्ङी फदाङ्ङ मा सोबुरे चाम्जिङ्ङ मुन्घुम मेगेन्छाङ्ङ अखे ताजेङ्ङ मेगेन्छाङ्ङ चाम्जिङ्ङ यो रम्भाङ्ङ मुन्घुम योरूमाङ्ङ अखे ताजेङ्ङ योरूमाङ्ङ सिबक येबो ताङ्ङहा मुन्घुम मुई ताङ्ङहा नुरिक पुकारा चोगुम पुरुस्मिलो फाङ्ङ मुन्घुम हाबेकहा सिकारी साम्माङ्ङलोन साप्तुढाङ्ङआइ पळो...। (Chongbang, 2009)
चडबाङ्ङ साँबा अर्ति उपदेश मुन्घुमले पनि आफ्ना पुरुङ्ङका बारेमा जानकारी दिएको छ। उपदेश अनुसार उहिले आफ्ना पुरुङ्ङ कोचीयो, मेचीयो, सप्तकोशी क्षेत्रका बासिन्दा थिए। ती पुरुङ्ङलाई मुन्घुमले पुढङ्ङ फेदका देव साम्माङ्ङ पुरुङ्ङ मान्छ। ती पुरुङ्ङ हिङ्ङने पदमार्गं धनकुटाको बेलहारा, सडङ्घुवासभाङ्ङको नामलिड थिए भनी मुन्घुममा जनाइएको छ।
मेची, कोशीबाट बँदेल सिकारीको भेषमा साराताप्पा किरात लिङ्घुवान प्रवेश गरेका थिए। उनलाई एक विशिष्ट पुरुङ्ङका रूपमा मुन्घुमले सम्झन्छ। पितृदेवहरूलाई सदा तोडङ्ङबाले स्वागत गरुङ्ङ भनी मुन्घुमले उपदेश दिएको छ।
विवेचना: पुढङ्ङ साम्माङ्ङ भनेको फेदका देव वा मूलदेव वा पितृदेव हुन्छ। मुन्घुममा विभिन्न साम्माङ्ङको चर्चा भएको पाइङ्ङ। उनीहरुको विशेषता, यात्त्रा, पूजाविधि मुन्घुमले बताउँछ।
मुन्घुमले आफ्ना पितृ देवलाई उँढङ्ङली, उँबौलीमा सम्झोर आराधना गरुङ्ङ भन्दछ। पुरुङ्ङहरूलाई साम्माङ्ङ देव हुन्छ। मुन्घुममा साम्माङ्ङलाई उनीहरुको यात्रास्थलहरूको नामोच्चारण गरी आच्छान गर्ने गरिन्छ।
यस मुन्थुमले पितृदेवका साथमा कोशी, मेची, तम्बर, अरुण, वरुण नदीहरू बेलहारा, पाख्रीबास, नाल्लिङ्गु, गुफा, मेन्छवायाम ठाप, गोर्जटार, दुझे, मैवाखोला, मैवाखोला, सभापोखरी, सिद्धिपोखरी स्थलहरूको नामोच्चारण गर्दछ।

चड्भाड साँबा र फयड साँबाका विभिन्न मुन्थुममा सिरेड सामाडको समेत पितृपूजा गर्न उपदेश दिइएको पाइन्छ। यस आधारमा चड्भाडः, फयडःहाइलगायतका साँबाहरूको पुर्खाली सम्बन्ध सिरेड सामाड अर्थात् सिरेड साँबासित रहेको प्रष्ठ हुन्छ।

यति मात्र नभएर मुन्थुमका आधारमा साँबाको पुर्खाली नाता सम्बन्ध याक्खाहाडः, खम्बुहाइसित रहेको सड्केत पाइन्छ।

(ख) अर्थी उपदेश मुन्थुमः

पिप्पोरिनु याद्रघचमा सामाडको खुने आइखाम्लुडः तना फुकले कुसारो। चड्घिया पिप्पोरियाङ घचमारे थेयु थोग सएक तिमा याद्रघ्धसोग गरेका तिमा चड्घिया पिप्पोरी याद्रघ्धजा सामाडः पोक्सेरो। मिताप्सो ताम्भुडङ्गामेनु चड्घिया पिप्पोरी याद्रखचमेन नेमाडङ्ग्लहुडः नता वलसकले कुसा सिरो पिप्पोरी याद्रखचमेन्नाङ्ग सामभाडङ्ङ चोक्मेल्ले तडङ्गसो ताझेनसो तेम्बे कुथान तोक्मेल्ले खाबुछो पेसमा चड्घो तैलारा लाएमा जड्ङ्घो थिङ्ङ्घा काप तडङ्गानु साम्मा माङ्गु तिङ्ङ्घो कुलुम्म्यो माङ्ग्लुरु थिक हाकमा थाङ्ण काताक्वारे फेटा खुक्मा आउँ वा कुम्मा थिक नु चोक्मा पोडङ्लो। कुथिन्द्राङ्ङ कुसापोराहालाघोरुडङ्ग साहा नामदोरुडङ्ग साहा मुथाता साहा खेधना साहा पोगे फेद्रवा बिसाङ्ग कुफरा फुङ्ङु नुरी फेदाडङ्गमारे हेना बेंद्री मेमासिरो।
आला काईया तक्साङ माङ्गाहाआधिक पुस्ति माङ्गहारे
खुस्त्ती उत्पति तेल्लारा नासो तेला कयो सापुङ्म फळलो।
आसेन इक्सा खाम्बेक नेसेल्ले तरक ताज्साङ पत्तेल्ले तरक
tाज्साङ यम्बेठो कुगेराङ गामु येछे पत्ते। कुथानेँ गामु
येछे पत्ते सेन्दाङु आप्ते मिलाकु आप्ते अम्बेल्ले गामु मिनु
सामा अइ सामा लोक्साङ फुरुफ्त पेयाङ सेन्दाङु मियाँ
आभुल्ले सेन्दाङु सेरे लाहि सेरे मिलादि नाम्हि सेरे खनहा
sासेन्दाङु ग्राहा मेवोक्से लाहि ग्राहा मेवोक्से सेन्दाङु लोमु
तेतु लाहि रेमु तुतु मिलारेमु तेतु नाम्हिरेमु तेतु नाम्हिरे मु
tेतु।” (Chongbang, 2009)

प्रस्तुत मुन्धुममा पिप्पोरी साम्माङ मुन्धुमको चर्चाम गरिएको
छ। स्मरण रहोसु, किरात लिम्बूले आफ्ना पितृलाई साम्माङ
(देव) मान्दछन्। यही पितृदेवको सर्म्या गरेँ र
फेराङ्का/माद्वारा राम्री विधि पुन्नायेर आराधना गरी पितृ
खुसी राख्ने मुन्धुमको उपदेश छ।

उनलाई खुसी पार्न एउटा गलबन्दी फेटाले स्वागत गर्नु
पर्दछ। सेतो फूल चढाउनु पर्दछ। खानलाई एउटा कुखुराको
पोथी र तोइंघाले स्वागत गर्नु पर्दछ। मुन्धुममा देवको
उत्पत्तिस्थलको समेत चर्चा गरिएको छ।

(ग) अर्थिल उपदेश मुन्धुम्

मारखोरे कुबक्लाङु याइङ्ग्बेल्लाङु थड्ङ्ग्बेल्लाङु गड्ङ्ग्बेल्लाङु
फामिकले कुजक्नु फबकले कजक्नु मेरिरिमेन्दा बोका नु
सरिप्न्नें थोक्नु कुसङ्ग्वा कुमाङ्ग्वा तक्नु ला धूपि नाम्धुपिनु
लादियो नाम्दिनिनु आठ ओटा वानु कुझुसिङ्ग्ङा आच्चिमाङ्गु
पुस्तिभाङ्ग कजोक्पाङ्रे खुन्चिमिङ्ग्स सजुम याख्खा हाङ्ग्हारो
खुन्न्छि तेल्लारा लासो मेन्दोन्दुले सेन्दाङ्ग्लाङ्सिङ्ग्ङु मिया लाङ्सिङ्ग्म
मेदोन्दुले तोड्ङे तोइंघ्याले लिङुम लियो मेड्क्सुरो सजुम्दीङ्गु
याख्याहाङ लाईकुम खम्बुहाङ हा लारिङ सिदे मेलरे नाम्निङ ओम्मा मेलरे खज्जुम दिध्त खझाइसिक कवीयो सा मेचीयो सायझ गादिङ सारा दाप्पा हा रे आध कन साम्माङ हा सिकार चोक्मा साद मेन्मान्जक्मा साङ्ग उन्नौली उभौली नुरिक चोक्मा सि होयलो फेजिमा फेदादमा सोबु हारे नुरिक पुकारा चोगुमसिरो फाङ सकसक खेमु साप्ताङ्ग पल्लो।

(Chongbang, 2009)

प्रस्तुत मुन्नुममा पुर्खा जो संस्मरण गरिएको छ। सम्भजमा गर्न क्रममा खम्बुहाङ, याख्याहाङ, कोचीयो (कोशी), मेचीयो (मेची), साराताप्पा साम्माङ देवको स्मरण गरिएको छ। ती देवलाई बोका, कुखुरा, खानेकुरा चढाउने निर्देशण छ। पितृदेवलाई पूजाद्वारा खुसी राखुपर्नी बताइएको छ।

उल्लिखित सबै पुखालाई कमसेकम वर्षमा दुई पटक उंडौली र उंडौली पर्वमा विधिविधानपूर्वक आराधना सेवा गर्न दरसन्तानलाई मुन्नुमको उपदेश छ।

6.7 सखुवासभाका फयझ साँबा राई

सखुवासभामा फयझ साँबा उत्पत्तिबारेको थुड्साप मुन्नुम “साबासो तुम्माङ राइभे मेवाखोला साबादो सामरीति युडेत रेछौ। खेन्ते कुसा लाकिङ धनकर्य वये रेछौ। खेन्ते कुमेन्निमा नेच्छी तारुसी रेछौ। हेवके आध थो तारुमन्ते कुमिङ क्याहाङ रेछौ। काँथो बेते कुमिङ सुगिकमा रेछौ। हेवके आध क्याहाङमन थो युडसी। काँची सुगिममन कथो युडसिङ्घ। खेन्ते कुसा धर्मवीर मुथिक खेन्ते कुसा नुसे मवेये।

कुमिङ सेबेङहाङ, माईलाले कुमिङ भागीदत, साईलाले कुमिङ चिताबाङ, काईलाले सामुडङ्गहाङ, अन्तरले कुमिङ युराहाङ, जन्तरले कुमिङ बलसिङहाङ, फोतबाले कुमिङ अहेवाबा। भगीदतको छोरा थोजु राई एकजना मात्र। उसको
छोरा जिते राई, भर्ते राई, र त्रिमान राई। जिते राइको छोरा लाखमान राई र त्यसपछि अपुताली। भर्ते राइको छोरा हर्के राई, उसको छोरा कमल र त्यसपछि रामकुमार। त्रिमान राई अपुताली।"

नेपालको उत्तर-पूर्वी हिमाली जिल्ला सड़खुवासभाका फयड साँबाको बसोबास छ। २०७५ सालमा प्राप्त प्रस्तुत टिपोटका आधारमा साँबा-फयड-तुम्याङको पाँची पुस्ताका धनकर्णको कान्छी श्रीमतीका सन्तान सड़खुवासभामा बसेका हुन्। पाँचथर र सड़खुवासभाका वंशक्रम तुलनात्मक अध्ययनका आधारमा विक्रम् सम्बत १८०० सालतर धनकर्णका कान्छीपट्टिका सन्तान सड़खुवासभामा फैलिएको घटनाक्रम मिलन आउँछ।

फयड साँबाको विस्तार त्यहाँ कसरी भयो होला भनेर खोज्दा विक्रम सम्बत १८०० सालपछि चैनपुरमा लिम्बुवान सेनालाई सहयोग गर्न तथा कादसोरे (काङ्सु राय) नेतृत्वका लिम्बुवान सैनिक फौजमा सामेल हुन मेवाखोलाबाट साँबा गएका थिए। (SambaMingsra, 2018) गोरखाली सेनाले उहिलेदेखि लिम्बुवान ताकेको थियो। गोरखा आक्रमणविरुद्ध लिम्बुवान सैनिकलाई सहयोग गर्न मेवाखोलाका साँबा चैनपुर गए। त्यहाँ जाने क्रममा फयड साँबा पनि गएका थिए। फलस्वरूप मेवाखोलादेखि सड़खुवासभा क्षेत्रमा साँबाको आवश्यकता त्यसबेला बढेको थियो। यही क्रममा धनकर्ण (इ५) का सन्तान मेवाखोलाबाट हाँडपाड र संखुवासभामा फैलिएको देखिन्छ।

साँबा मुन्थुमले पनि अधि तिनका पुर्खा अरुण-वरुण क्षेत्रमा हुल्ने, घुम्ने, सिकार खेल्ने गरेको बताएको ५।
गोरखाली-लिम्बुवान युद्धको भृङ्गखला आराम भएपछि
लिम्बुवान सेनामा सहभागी हुन साँबा त्यहाँ जानु स्वभाविक छ। यही कुरा साँबा वंशावलीले पनि उल्लेख गरेको छ। जस अनुसार वि.सं. १८०० सालपछि मेवाखोलाबाट फयङ साँबा सड्धवस्ताभामा आउजाउ सुरू भएको थियो। यसरी आउजाउ गर्दै एक गुँडका सन्तान त्यत्तै रहेको संख्वास्थाका फयङ साँबा मुन्धुमले बताउँछ। त्यसपछि उनीहुनु त्यहाँ विभिन्न गाउँमा फैलिए।

ví.सं. १८०० सालदेखि हाल (ví.सं. २०७६ साल) सम्म लगभग २७६ वर्ष हुन्छ। उक्त अवधि बढीमा ९ पुस्ता चलन सकने देखिन्छ। इ५ धनकणर्दिदिखि हाल इ११ पुस्तासम्म हिसाब गर्दै ८ पुस्ता हुन आउँछ। अत: यो वंशक्रम विश्लेषण गर्दै फयङ साँबा ví.सं. १८०० पछि सड़क्ष्वासभामा फैलिएको तथ्य पत्यारिती देखिन्छ।

माथि "पडला-पडलावा..." वंशावली टिपोटमा धनकणर्का सन्तानले पछि राई थर लेखको देखिन्छ। यसलाई विश्लेषण गर्नु पर्दै अतीतको एक घटनालाई उल्लेख गर्न चाहेनछ।

यो लेखक ví.सं. २०५९ सालमा सड़क्ष्वासभामा जिल्ला जनस्वास्थ्य अधिकृत भएर जॉङ यसको कारण बन्दै हुन पार्ने भने सड़क्ष्वासभामा सिविदिम लगायतका केही गाउँमा अधि लिम्बू लेखदै गरेका मानिसहरूले हाल राई लेखन थालेका छन्। उक्त कुरो स्वास्थ्यकर्मीले स्थानीयवासीले नामावली सड़कलन गर्ने क्रममा थाहा पाएको थिए। त्यसको कारण सोधी खोजी गर्दै उक्त समुदायमा राईको बाहुल्यता भएकोले त्यसो गरिएको हो भने यस कुरा थाहा भयो। त्यसबेला यो कुरा मलाई अनौठो लागेकाले मनमा गठेको थियो। अहिले वंशावली विश्लेषण गर्ने क्रममा त्यो सम्भाना काम लाग्छ।
यो विक्रम सम्बत साठी दशकको कुरो हो। उनीहरूले त्यसबेला राईकै प्रभावले मात्र उक्त थर ग्रहण गरेको नभइ साँबा वंशावलीमा पुर्खा राई भएकाले नै सहजरूपमा राई थर ग्रहण गरेको यो कलमको विश्लेषण छ।

एकसमय मेवाखोला, आठराई, संखुवासभा क्षेत्रमा लिम्बूवानको प्रभाव बढी थियो। फलस्वरूप लिम्बू लेखिएको हुनसकेछ। वंशावलीको प्रभावले उनीहरू राईमा फर्केको हुनसकेआधार बलियो देखिएकै। अत: साँबा वंशावलीमा सेनेहाङ राई भएको कारणले संखुवासभाका फयङले राई लेखेका हुन् भन्ने यो लेखकको विश्लेषण छ।

समरण रहोस्, चडबाड़ साँबा वंशावलीमा फयङ समेतका पुर्खा सेनेहाङ राई उल्लिखित छ।

6.8 राई लिम्बू पुख्रीली नाटा
कुलुड राईको वंशावली (Thomrom, 2001) अनुसार बाइरिप्चो, होहोरेम्चो श्रीमान हावा, निनामरिदुम्की श्रीमान पारुहाङ, तुम्नोको श्रीमती चेतेमेम, हेलेन्दाकी श्रीमती दाबामारी क्रमसः किरात पूर्वज हुन्।

त्यसपछि क्रमशः दिबुरिकी, पाक्छोमिकी श्रीमती यरुका, हुनिको श्रीमती डेचयोम सयाम्मा, छाक्वा, मुतिधिको श्रीमती रिद्मालिम, रनु (रप्पा)को श्रीमती छुम्मुमाँ, तुनिलु, खारको श्रीमती दुम्बिलिम गल्काम्मा, खोक्चिलिपको श्रीमती बेडलिम्मा, रोदु (किरात) थिए।

उक्त वंशावली अनुसार रोदु (किरात) का सन्तान राई, लिम्बू, याक्खा, सुनुवार, धिमाल, मेचे, कोचे, नागा आदि हुन्।
किरात राईवंशावलीमा राई, लिम्बू, याक्खा, सुनुवार, कोचे, मेचे लगायत अन्य जाति उल्लिखित छन्। त्यसैले
किरात वंशावली तुलनात्मक अध्ययनको एक भरपर्दा स्रोत हो। किरात इतिहासले राई, लिम्बू, याक्खा, सुनुवार, धिमाल, मेचे, कोचे, नागा आदिबीचमा रक्तगत तथा सांस्कृतिक अनन्याले गाँसेको छ। किरात इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा ठूलो भूभागमा फैलिएका काशी वंश, खाम्बोड्बा जाति हुन्। (Chemjong, 2003a)

Figure 32 रेदू किरात वंश–वृक्षले किरात समुदायको साझ्पाङ्ग चित्र कोर्दछ।
6.9 धिमाल लिम्बू पुख्तौली नाता

धिमालसंगी मदेशमा बसोबास गर्ने राजवंशी जातिले धिमाललाई 'देमाल' भन्दछन्। 'देमाल' शब्दबाट धिमाल बनेको बुढापाकाको भनाइ छ। धिमाल भाषामा 'दे' भनेको छुट्टिनु र 'माल' भनेको मदेश हो।

धिमाल लिम्बूकै दाजुभाइ हो, भन्ने जनश्रुति छ। आख्यान अनुसार किरात दाजुभाइ उहिले पहाडबाट सँगी झरेका थिए। धिमाल बाटो भुलेक मदेशमा अल्मलियो। उ पहाड फर्कन सकेन। कसै-कसैले हिमाल शब्दबाट धिमाल बनेको पनि बताउँछन्। जे होसै धिमालका पुख्ता र पहाडका किरात लिम्बू भ्राता हुन्। कारणवश छुट्टिएर मदेशमा बसोबास गर्ने जाति धिमाल भए भने भनाइलाई समर्थन गर्न सांस्कृतिक आधार भेटिन्छ।

पहिली कुरो त धिमाल किरात हुन। लिम्बू र धिमाल दाजु-भाइ हुन् भने लोकोक्ति नै प्रचलित छ। धिमालको संस्कृति र किरात लिम्बूको संस्कृति मिल्दोजुल्दो छ। एक उखान अनुसार अधि दुई किराती दाजुभाइ काशी गंगामा गएछन्। त्यहाँबाट फर्कर आउने क्रममा भाइ बिरामी भएर हिंदु सकेन। उक्त भाइ मदेशमै छाडियो। दाजु मात्र पहाड उक्तन सफल भयो। उक्त जनश्रुति नेपाल, असम, बर्मा मात्र प्रचलित छ। यो कथामा उल्लिखित घटना ईशापूर्वकालीन हुनसक्छ भनी दिवसले अनुमान गरेका छन्। (Diwasa, et al., 1973)

वि.सं. १९७० सम्म यी धिमाल जाति तराईमा घुमन्छ जीवन बिताउँथै। एक ठाउँमा चार-पाँच वर्ष बसेपछि फेरि अर्को स्थानमा सररे जड़ग्लाफन्डर बस्ती बसाउँथै। वि.सं. २०२१ मा तराईमा ओलो उन्मुलन अभियान सञ्चालन भएपछि ओलो रोग क्रमशः नियन्त्रण हुँदै गयो। यसका साथै
पूर्व-पश्चिम राजमार्ग बना थालेपछि मात्र धिमाल जाति एक ठाउँमा स्थिर भएर बस्न थालेका हुन्। आजकल यिनीहरू कोशी र मेची नदीको बीच भूभाग मोरझ र झापमा बसोबास गर्दछन्। हाल यिनीहरू सुनसरी, इलाम, पश्चिम बझाल, असमसम्म फैलिएका छन्। (Diwasa, et al., 1973)

किरात इतिहास अनुसार किरात ईड्बाका दश भाइ छोरामध्ये थाइदावका सन्तान तराईमा फैलिएर धिमाल लगायत, थारु, मेचे, कोचे आदि भएका हुन्। (Mabohang & Dhungel, 1990) यिनी थाइदावका जेठा सन्तान धिकोम्पाका सन्तान धिमाल जाति हुन्। यिनीहरूको भाषा भोट-बर्मली भाषा परिवारमा पर्दछ। यिनीहरूले लिपि देवनागरी नै चलाउँछन्।

![Diagram](Dhimal, 2019)

Figure 33 Dhimal clan includes Lembang (Nembang) and Kasher (Kashi) family

यिनीहरूको धर्मलाई 'धिमाल धर्म' भनिन्छ। यिनीहरू प्रकृतिपूजक जीववादी तथा धामीजाक्री मान्ने प्रकृतिपूजक आत्मवादी (Animistic-Shamanistic) जाति हुन्। यिनीहरू पाकेको बाली र फलफूल पाक्दा नुवाङ्गी पूजा गर्ने गर्दछन्। यिनीहरू जडगल, चन्द्र, सूर्य, नदी, ढुङ्गा, माटो, मृतामा,
बूढाठाकूर वाराङ्ग, लक्ष्मी बेराङ्ग, महाराजा आदिको पूजा गर्ने गर्दछन्।

धिमालका विभिन्न थर र उपथर यसप्रकार छन्– दोङ्गे, दिङ्ग, तेघ्रे, तालिपा, हर्दिया, नुनिया, हर्दिया नुनिया, लेम्बाङ, बडताइली, लातेर, राथुम, कासेर, थारु, जोगी। धिमाल दोङ्गेका दिङ्गदोङ्गे, राजदोङ्गे, र सिमलदोङ्गे उपथर हुन्। दिङ्गदोङ्गेका दिङ्गे र राजदिङ्गे उपथर हुन। त्यसैगरी तालिपाका तेइमाली, बाङ्ग्माली र चाइमाली उपथर छन्। (Dhimal, 2019)

माधिको वंशावली हेदर धिमालमा नेम्बाङ (लेम्बाङ) र काशीवंश लिंबू (कासेर) को हाँगा रहेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। पिनीहरूको उपथरभित्र विवाह हुँदैन अन्तर उपथरमा मात्र विवाह चलन्।

ढङ्गढङ्गे पूजा

धिमाल समुदायमा भूमि पूजा, लक्ष्मी बिराङ्ग, चौमाजी र महाराजा थानको पूजा अर्चना, भाकल गर्न चलन छ। आफ्नो सन्तानको सुख शान्ति, सन्तान प्राप्तिका लागि भाकल गर्ने गरिन्छ। कामना पूरा भएपछि भाकल ढालाने परम्परा छ। महाराजथानमा भाकल ढालो खसी बोका, परेवा, सूंगुर, हाँस, कुखुराङ्ग बलि ढालाइन्छ। पूजाको दिन स्थानीय ग्रामथानमा मेला लागदछ। धिमाल जातिमा उक्त दिनलाई शुभ दिन मानिन्छ। उक्त दिन केटा र केटी एक अर्कामा हेराहेर गरी विवाह गर्न परम्परा रहेको छ।

ग्रामथान मेलामा धिमाल जातिको मौलिक पहिरन पेटानी र अन्य भेषभूषा लगाएर च्याबुङ्ग बजाउने गर्दछन्। धिमाल जातिको महाराजाको पूजालाई ढङ्गढङ्गे पूजा भनिन्छ। यो पूजा परापूर्वकाल देखि मनाउँदै आएको उनीहरू बताउँछन्। उक्त दिनमा गाउँ गाउँमा धुमधुमले मेला लागदछ। झापा र
मोरङमा रहेका धिमालहरू आआफना ठाउँमा भेला भइ ग्रामथानमा पूजा गर्न चलन छ। मोरङको पथरी शनिङ्ग्रेमा रहेको ग्रामथानमा वि.सं १९७० देखि ढूंढब्रेको पूजा गर्दै आएको कथन छ। उक्त दिन मेलामा चयाबुड नाच प्रतियोगिता समेत आयोजना गरिन्छ। (Kafle, 2018) ढूंढब्रेको पूजा गरेपछि गाउँमा बालीनाली फस्टाउने जनविश्वास रहेको छ।

धिमाल जातिको ढूंढब्रेको पूजा र साँबाको तुडुब्रेको पूजा तुलनायोग्य छन्। धिमालले पितृदेव महाराजा एक देवताको रूपमा पूजा गरेआशीवाद माग्दछन्। त्यसै गरी साँबा लिम्बूमा पनि आफना पितृ तुडुब्रेको पितृदेवको रूपमा पूजा गरेआशीवाद माग्दछन्। धिमाल र साँबा जाति पितृपूजाको खुसीयालीमा आफनो मौलिक बाजा चयाबुड बजाउने गर्दछन्। त्यसैले ढूंढब्रेर तुडुब्रे यी दुई शब्दमा एकातिर ध्वनिसाम्यको सादृश्यता छ अकातिर यसभित्र धार्मिक आध्यात्मिक आन्तिक समान रूपमा रहेका छन्।

माथि धिमालको थर उपथर तालिकामा कासिर र लेम्बाड उपथर पाइयो। यसले धिमाल जाति र काशीविश्वास्का किराट लिम्बू र नेम्बाड लिम्बूका पुख्त आफसमा सम्बन्धित भएको सदृकेत दिन्छ। "लिम्बू धिमाल दाजु-भाई" भने उक्तिले पनि यस तथ्यलाई समर्थन गर्दछ। यसबाट काशीविश्वास्का किराट लिम्बू तराईका भूभाग र पहाडमा विभाजित भइ आ-आफना अस्तित्व, संस्कृति र पहिचान विकास गरेको झलक्छ।

साँबा लिम्बूको 'तुडुब्रे' मुन्धुममा कोकोहाड राजा र सन्तान कोशीबाङ्ग क्षेत्रदेखि उँधो (मधेस) लागे भनिएको छ। मुन्धुम अनुसार तुडुब्रे उँभो पहाड लागे भने उनका पिता,
दाजुभाइ उँधो मदेश लागे। कोकोहाड राजाबाट तुडुङ्गेका दाजुहरूले उनीभन्दा अधि अंश र आशीर्वाद पाए र उँधो मदेस पसे। कान्छा सन्तान तुडुङ्गेले अरुण–वरुण क्षेत्रमा बिउबिजन बॉंडेर आउँदा ढिला भएको मुन्थुम बताउँछ।

Figure 34 मोरङको ग्रामीण भेकमा थिमाल समुदायले चाँड पर्व र उत्सवमा बजाउने व्याखुँ पाला र किरात लिम्बूको के: बाजा हेदासमान छन्। तस्वीर साभार पूर्वलीन्यूज।

उनले राजासमक्ष अंश र आशीर्वादको याचना गरे। उनले पनि राजाबाट अंश र आशीर्वाद पाएर कोशीबराह क्षेत्रदेखि उँभो लागेका थिए। तुडुङ्गेके अरुण–वरुण क्षेत्र घुम्दै मेवाखोलामा पुगे। त्यहाँ साँबाले आफ्नो ठानी सत्कार सम्मान र पूजा गरे। फलस्वरूप उनीहरूलाई फलिफाप भयो भनी मुन्थुम बताउँछ। त्यसैले उनै तुडुङ्गे देवलाई सम्झ्दै साँबा लिम्बूले आज पनि पितुपूजा गर्न गर्दछन्।

तुडुङ्गेको मुन्थुमको आधारमा किरात लिम्बूका दाजुभाइ कुनै कालखण्डमा कोशीबराह क्षेत्रबाट मधेस र पहाडमा
विभाजित भए। आज तुडुडुङ्गे शब्दको भाषागत तथा सांस्कृतिक सार तुरन्तीय देखिन्। साँबा र धिमालमा सगोत्री रक्तगत अन्याका चरित्र झ्लकाउने सांस्कृतिक आधार पनि भेटिन्छन्। धिमाल लिम्बू दाजुभाई भने लोकोक्ति पनि प्रचलित छ।

तसर्थ, दाजुभाई मानिएका धिमाल र लिम्बूबीचको सम्बन्धलाई सांस्कृतिक पर्व ढुढढङ्गे महाराजा पूजा र तुडुडुङ्गे पूजाले समर्थन गर्दछन्।

6.10 किरात लिम्बू र मगर

नेपालको जनसाधारणको संरचनामा क्षेत्रीय र ब्राह्मण-खस पछि तेस्रो स्थानमा जनसङ्ख्या भएको समुदाय मगर जाति हो। मगर समुदाय ५९ आदिवासी जनजाति मध्ये सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको जाति हो। यसको आफ्नै भाषा, धर्म र संस्कृति छ। सन् २०११ को जनगणना अनुसार यिनीहरुको जनसङ्ख्या नेपालमा १,८७७,७३३ अर्थात् कूल जनसङ्ख्याको ७.३ प्रतिशत रहेको छ। (CBS, २०११)

यो समुदायको मूलथलो हालको गण्डकी प्रदेश हो। यिनीहरु ढुङ्गा, काठ र माटोको काममा सिपालु भएकाले डकमी, सिकमी भए नेपालभरि फैलिएका छन्। यिनीहरु सोझा र सुर्वीर जाति भएकोले युद्धमा पनि यो जाति प्रसिद्ध छ। वेलायती तथा भारतीय सेनामा यिनीहरुको उपस्थिति उत्कृष्ट छ।

यिनीहरु हाल पूर्वेली र पश्चिमेली मगर भनेर चिनिन्छन्। यिनीहरुको बसोबास नेपालका विभिन्न जिल्लामा, भारतको पश्चिम बंगाल, चिकम, भुटान, र बर्मासम्म छ। यिनीहरुले बोलने भाषालाई खाम, कैके र धूत भनिन्छ। यी सबै
भाषाहरू महाकिरात अर्थात् भोट-बर्म्ली भाषा परिवार अन्तर्गत पर्दछन्। (Genesis of Magar, 2022)

नेपाल निर्माण अन्तर्गत गोरखा विस्तारमा मगर जातिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। यो मगर जातिवाल ठुकुरी र क्षेत्री बनेको हुँदा निर्धककसँग मगरले ठुकुरी वा क्षेत्री वा गोरखालीलाई लडाईँमा र राजकाजमा साथ दिएका थिए। (Bista, 1998) यो पड्रतिकारलाई भाषाशास्त्री तथा खस जातिको इतिहास शोधका ग्रन्थकार प्रा. बालकृष्ण पोखरेलले एकदिन कुराकानिका क्रममा आफ्नो पुर्खा मगर भएको बताएका थिए। उनको यही सिद्धान्त आफ्नो शोधग्रन्थ 'खस जातिको इतिहास' मा सविस्तार व्याख्या छ। यस आधारमा मगरबाट ब्राम्हण (आर्य) जाति समेत उद्विकास भएको थाहा हुन्छ।

मगर जातिको उत्पत्तिवारेमा केही रोचक किंवदंती छन्। यी एक किंवदंती अनुसार उहिल्लै सिम भनने स्थानमा मगर पुर्खाका दुई दाजुभाइ थिए। एउटाको नाम 'सी' र अर्को नाम 'छिन्तु' मगर थियो। तीमध्ये 'सी' मगर सोही ठाउँमा बस्छो र भाइ छिन्तु मगर दक्षिणतर्फ सिक्किममा आएर बसोबास गन्यो। ती जाति सिन्तु सती सेन भनेर चिनिए। नामले सिक्किममा शासन गरे। कालान्तरमा भोटियाँसँग मगरको युद्ध भयो। त्यहाँबाट उनीहरू सिमागढ बसाइँ सरे। त्यहाँ विस्तारमा बारा क्षेत्रमा मगरबाट राज्य विस्तार भयो। (Genesis of Magar, 2022)

अर्को किंवदंतीमा अठार मगरातका खाम मगरको उत्पत्तिवारे रोचक कथा पाइन्छ। उहिल्लै उनीहरूका पुर्खा का चार भाइ सन्तान भए। उनीहरू जङ्गलमा सिकार खेल्दै जाँदा आपसमा छुट्टिन पुगेछन्। कालान्तरमा ती चारभाइले
चारै दिशातिर आ-आफै सन्तान बढाएर बस्ती विकास गरे�। जेठा भाइका सन्तान बाहुन मगर भएछन्। माईँला भाइका सन्तान ठकूरी मगर भएछन्। साइँला भाइका सन्तान खस मगर भएछन्। कान्छा कामी मगरबाट अन्य मगर भएछन्। (Genesis of Magar, 2022) यो मिथकले अधि भाषाशास्त्री पोखरेलका पुर्खा मगर भएको भने सिद्धान्तलाई समर्थन गर्दछ।

मगरका मूल धर्महरू आले, बुढाथोकी, घर्ती, पुन, राना र थापा मगर हुन्। यिनीहरूका विभिन्न उपथर छन्। जस्तै: थापा मगरका बलाल, बलामी, बाहारी, सिंजाली, बगाले (अठघरी, सतगहारी, पुलामी, दलाम, पुँवर, सेतु, सिंझे, रोसला), कालागाउ (बढ्छा, छोटी, गोमा, खान, मलाङ्ग) उपथर हुन्छन्। मगरतमा बस्ने मगर आपसमा बाह्यरी र अठारथरी मगर भनेर चिनिन्छन्। (Bista, 1972)

मगर हाल बौद्ध, हिन्दू र बोन धर्म मान्दछन्। लामो समयसम्म बाहुन, क्षेत्रीसँगको संसर्गले यिनीहरूको धर्म संस्कृतिमा हिन्दू आर्य प्रभाव पनि गयो। हिन्दू पूजारी माने, हिन्दू चाडपवर्ता माने चलन पनि मगर समुदायमा छ। उत्तरी क्षेत्रमा बसोबास गर्न मगरमा बौद्ध धर्मको प्रभाव पनि गयो। उनीहरूले लामालाई मान्दछन्। बौद्धमार्गी मगर बौद्ध संस्कृति मान्दछन्। यद्यपि जानेबुझे मगर आफूलाई प्रकृतिपूजक जीववाद र धामीजाकी माने आत्मवादी (Animistic-Shamanistic) बोन धर्मलाई प्राचीन मौलिक धर्म मान्दछन्। (Genesis of Magar, 2022)

मगर संस्कृतिमा जन्मदेखि मृत्युसम्म विभिन्न चलन छन्। बच्चा जन्मपछि व्यारान गर्न, पास्नी गर्न चलन छ। यिनीहरूको फुपुचेली, मामाचेलीमा विहेवारी चल्दछ।
यिनीहरुको महत्वपूर्ण चलन मध्ये कुलपूजा एक हो। पितृको सम्बन्ध र सम्मानमा चण्डी बराहलाई सुङ्गुर बलि दिने चलन छ। कुलपूजा 3, 5, 7 र 9 विजोर वर्षमा गर्न चलन पाइन्छ।
(Sapkota, 2012)

उल्लिखित तथ्य विश्लेषणका आधारमा मगर जातिको उत्पतिसम्बन्धी आख्यानले आफ्नो पुर्खा 'सी' भएको कुरा थाहा हुन्छ। चीनको प्राचीन इतिहासले चीन देशको नामाकरण 'सी' ध्वनिवात भएको बताउँछ। 'सी' भनेको रेसमको कपडा तान बुनेर उत्पादन गर्न देश भने जनाउँछ। त्यस आधारमा उहिले चीनलाई 'सी' भनिन्थ्यो। यही ध्वनिवात चीन, चाइना शब्द बन्ने भाषाशास्त्रको मत पाइन्छ।

किरात मुन्त्रूम र इतिहासमा चीनलाई सिन्युक भनिन्छ। यो सिन्युक पद 'सी' र 'युड्बा' दुई शब्द मिसिएर 'सी' मा बसने अर्थ जनाउने 'सिन्युक' शब्द व्युत्पन्न भएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। प्राचीन कालमा चीन किरात लिम्बूका पुर्खाको स्थल सिन्युक र मगरको पुर्खा 'सी' को स्थल रहेको थाहा हुन्छ। यसबाट किरात, लिम्बू, मगर आदि 'सी' र 'सिन्युक (चीन) मा रहेको रक्तगत अनन्य सगोरी थिए भने पनि झलक्न्छ। यस तथ्यलाई भाषाविज्ञानले पनि समर्थन गर्दछ।

किरात लिम्बू र किरात मगर भोट-बर्मली भाषी हुनुै।

मगर र लिम्बूको जनसङ्ख्या र संस्कृतिलाई तुलना गर्दा मगरको जनसङ्ख्या सन् २०११ मा १,८७७,३३३ अर्थात् ७.३ प्रतिशत थियो भने लिम्बूको जनसङ्ख्या ३८७,३०० अर्थात् १.४ प्रतिशत मात्र थियो। संस्कृतितम इसाबले मगर जातिको बाहुल्यता छ। मगर जातिको संस्कृतिक विविधता पनि उत्तिकै फरकिलो छ। यद्यपि मगरमा मूलभूत चलन जस्तै
जीववाद, आत्मवाद अर्थात् प्रकृतिपूजा, धामीझाक्री मान्ने, पितृलाई सृंगुर बलि दिने परस्परा कायम ४। यो चलन किरात लिम्बूमा पनि पाइन्छ। किरात मगर र किरात लिम्बू पुर्खाबीच रक्तगत अनन्य भएको तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको मानवशास्त्रीय सडकेट ५।

भाषा विज्ञानले किरात लिम्बू र मगर भाषालाई भोटबर्मेली भाषा परिवार मान्दछ। प्रस्तुत तथ्यलाई मुख्यम र आख्यानले पनि समर्थन गरेका छन्। किरात लिम्बू र मगरको वंश सिन्युक (चीन) मा रहेका एक थियो। कलान्तरमा नेपालको सिमाओँबो आइपुर्गा सेन वंशले चिनिएका मगरबाट पछि किरात राई, लिम्बू, मगर भएका प्रमाण भेटिन्छन्।

मौलिक सांस्कृतिका जानकार मगर र गुरुड्कले आपनो प्राचीन मौलिक धर्मको रूपमा बोन धर्म मानेका छन्। यही बोन धर्मको प्रभाव किरात लिम्बूमा पनि पाइन्छ। यद्यपि किरात लिम्बूले हालसम्म आफूले माने प्रकृतिपूजक जीववादी तथा धामीझाक्री मान्ने चलन आत्मवादी बोन धर्म हो भनेर खुलेन भन्न सकेका छैन। बरुए एक समुदाय किरात लिम्बू मौलिकता देखाउने क्रममा आफ्नो मौलिक धर्म बौद्ध बोन धर्म अर्थात् युमा धर्म दाबी गर्दछन्। (Balikci-Denjongpa, 2003; Dutta, 2014; Encyclopaedia Britannica, 2019)

त्यसका साथै किरातको शैव मतावलम्बी थिए। बोन धर्मको उत्तप्ति साइबेरिया र विकास मध्यएशियामा भएको हो। (Halverson, 1998; ginger4766, 2020; Hoffman, 1975; Halverson, Dean C, 1998; Gucciardi, 2017; Stutley, 2003; Bickel, 2000)

किरात पूर्वज सुमेर मेसोपोटेमियामा रहेका शैव मतको प्रभाव थियो। (Thulung, 1985) पछि सप्तसिन्धु गंगामैदान आउँदा कैलाश मानसरोवरमा शैव र बोन धर्म अन्तरघुलन
भयो। बोन धर्म शैव प्रभावित र शैव पनि बोन प्रभावित बनन गयो।

फलस्वरूप शैव र बोनको एउटै तीर्थस्थल कैलाश मानसरोवर बनन गयो। यी दुवै धर्मबाट मगर र लिम्बू प्रभावित छन्।

6.११ किरात र खसरात

विद्वानहरूले किरातपूर्वज मरुत र खसपूर्वज मरुत निकट बताएका छन्। (Thulung, 1985) किरात र खस किरगिस पहाडदेखि सँगै थिए। खसपूर्वज त्यहाँबाट खसागर वा काशीगर भन्ने स्थानमा पुगे। यो क्षेत्र रस र चीनमा पर्दछ।

तिनीहरू कालान्तरमा त्यहाँबाट नेपाल आइपुगे। यही आधारमा तिनीहरू खस कहिलिए।

किरात र खस ३००० वर्ष अघिदेखि सँगै हेलमेल भडबसेका जाति हुन्। केही काल अघिसम्म यिनीहरू बीच रोटी-बेटी लेनदेन हुन्थ्यो। खस जाति हिन्दू प्रभावमा परेर क्षत्रिय (तागाधारी) भएपछि भने यिनीहरू किरातसित टाढिए। यी दुई मूलभूत सांस्कृतिक भिन्नता के छ भने खस मातृस्तरमा जोड दिन्थे भने किरात पितृस्तरमा जोड दिन्थे। यसैले किरात शिवलाई कुलदेवता मान्दछन्। स्मृतिमा खसलाई पनि किरात सरह नै क्षत्रियत्व स्थान दिएर राखेको छ।

इतिहासिकार नारदमुनि थुलुङ अनुसार दानी, विष्णु, बाणियाँ, कार्की, बस्नेत, खड्का र अधिकारी यी सात थर खस हुन्। खस जाति भिन्नता विष्णु र अधिकारी बाहुन हुन पुगे। तर कार्की, बस्नेत, खड्का बाहुन भएका छैनन्।

(Thulung, 1985)
किरात भूमिलाई किराँत भनेङ्गै कोशकार बालचन्द्र शर्माले खस भूमिको पर्यायिको रूपमा खसराउँ गढल्लो (Coinage) गरेका छन्। (Sapkota, 1962) नेपालका एक अग्रज साहित्यकार अगमसिंह गिरीले नेपाली, गोरखा र किरात संज्ञालाई एकार्कका पर्याय बताएका छन्। (Basnet, 1970) तुलामात्मक भाषा विज्ञानका एक अध्येता भाषाशास्त्री बालकृष्ण पोखरेलले नेपालीलाई अङ्ग्रेजी र खस, किरात, लाङ्गाली, तुङ्गली लगायतलाई अङ्ग मानेका छन्। भाषाशास्त्री पोखरेलले किरात र खसबीच रक्तगत-अनन्य रहेको बताएका छन्।

भाषाशास्त्री पोखरेलले खस जातिको बृहत् ऐतिहासिक, भाषिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अध्ययनको क्रममा खसान, मगरात, किरात, नेपाल लगायत भारतवर्ष तथा मानव सभ्यताको जननी मानिएको मेसोपोटेमिया समेतको बृहत् अध्ययन गरेका थिए। इजिप्टको दूरवर्ती अतितमा किरात (किर) र खस (गिसा) दुवै छाग (बाख्रा) मा आस्था भएका काशी महाजाति हुन्। हिन्दीली कलमा यो काशी महाजाति मध्य एसियास्थित हय्यीभूमि किरगिसमा आइपुगेपछि किर र गिसमा दुई भागमा विभाजित भएका थिए। (Pokhrel, 1998)

कालान्तरमा किर (वा किनको अर्थ घोडा) मा आशिविन (Horse-folk) को प्रभाव पन्यो यसैले यिनीहरु किरात कहिलिए। उता गिज (किसी वा गज अर्थ हाती) मा हातीको प्रभाव पर्न गयो। किर मध्य-एसियाबाट हिमाल उक्त्यो अर्मिनिया पुग्दा-नपुग्दा उनीहरुले आशिविन धर्म छोड्देर अर्थ-अश्व (किन्नर) भएका थिए। यिनै किर वंशका कुर्द इरान-
इराक-तुर्की तथा अजरबैजानमा बसोबास गर्दछन्। (Pokhrel, 1998)

भाषाशास्त्री पोखरेल अनुसार सैहिक मूलका लहासा गोत्रका लेप्तु (लेय आमु) को प्रवेशपूर्व जम्मै किरात काशी गोत्रका थिए। हाल आफू काशी (छाग) गोतको हुँ भनेर सम्झनामा तथा गौरव महसुस गर्ने जाति किरात नै हुन्। ती किरातमा काशी (छाग) को प्रभावस्वरुप बाख्रा पिनको पूर्वजाभास (Totem) थियो। यो पूर्वजाभास किरातमा यतिसम्म पराकाष्ठा छ कि कतिपय किरात छागभक्षण अर्थात् बाख्राको मासु बार्ना (Taboo) ले बार्दछन्। यो काशी प्रभाव बरु खस जातिमा लुप्तप्रायः छ। उनीहरू सपनामा बाख्रा देख्नुहोस् भूत देखेको ठाउँदछन्।

मूल फेलाना नपरेका प्रत्येक नेपेट अनुहारलाई किरात ठाने दृष्टिकोणमा कसी घोटाइको दिन आयो भने भाषाशास्त्री पोखरेलको ठमाँड छ। उनले लिम्बु, राई, याखा, सुनुवार र हायुलाई किरातका अङ्ग मानेका छन्। त्यसैगरी नेवार, तामाड, गरुड र थारुलाई तड़पन भनेका छन्। मगर, थामी, चेपाड, लाज्चे, कुसुदा र राजीलाई भाषाशास्त्री पोखरेलले लाज्चली कहेका छन्। उनले खस र किरात एकै रगतका भएका तथा खस र लाज्चली अनादिकालदेखिका बान्धव हुन् भनेर किटानी गरेका छन्। (Pokhrel, 1998)

हिन्ताबोधले आफूलाई खस कहलाउन नमान्ने खसलाई 'खस जातिको इतिहास' का लेखक तथा अनुसन्धाता प्राध्यापक बालकृष्ण पोखरेलले गतिलो दनक दिएका छन्। हाल आफूलाई किरात कहलाउन नमान्ने किरातलाई समेत यसले झटरो ठाउँमै लागेको छ। ग्रन्थको एक सारझैँ लागे एउटा गम्भीर वाक्यांश यस्तो छ- "आजको युगमा संसारको
कुनै पनि भागमा विशुद्ध जाति छैनन् तापनि मातृभाषाको आधारमा आज जातिहरूको पहिचान हुन थालेको छ।"

संसारमा व्याप्त जातिय जुगूप्पा भाषास्त्री पोखरेल दृष्टान्तको रूपमा यस्री अधि सार्दछन्- "नेपाली भाषामा 'थारु' शब्द गालिको पर्याय हो। फारसी भाषामा 'हिन्दवी' (हिन्दू) को अर्थ 'डाकु' हुन्छ। को उसो भए थारु वा हिन्दूले आफ्नो पहिचान लुकाउने? मेसोपोटेमिया को निवेदे (शोणिपुर) तिर असुरको अर्थ हुन्छ ईश्वर अनि देवको अर्थ दैन्य हुन्छ। पश्चिम एसिया र दक्षिण-पूर्व एसियाबीच प्रचलित विभिन्न शब्दको वाच्यार्थ एकार्थक बिन्याउँदै देखिछन्। यसर्थ खस जातिको इतिहास ग्रन्थ अनुसार छिमेकीले नरस्मी अर्थ लगाइए भनेर आफ्नो इतिहासलाई ढाकछोप गर्नु कदापि बुद्धिमानी होइन।"

भाषास्त्री पोखरेलले करिब चालीस वर्ष लगाएर गरेको अध्ययन ग्रन्थले महत्वपूर्ण र गम्भीर सवालहरू उद्धातन गरेका छन्। आज नेपाल राष्ट्रलाई नेपाली भाषा दिने खस जाति चिनाइदिने काम भाषास्त्री पोखरेलले गरेका छन्। यसको क्रममा उनले चिनाइ इतिहास अध्ययनलाई समेत सुगम बनाइएका छ। यसर्थ, भाषास्त्री पोखरेलको योगदानलाई नेपाली जगतले सदा उच्च सम्मानित गर्ने छ।

अब म भाषास्त्री पोखरेलले किरात, खस सिन्धान्तलाई बल पुगे किरात इतिहासकार इमानसिंह चेमचोडको तथ्य अधि सार्दछ।

इतिहासकार इमानसिंह चेमचोड अनुसार हालको एक भूमिलाई इतिहासमा किरात देशले सम्बोधन गरिएको छ। क्राइस पूर्व ४००० तिर इजिप्टका राजा स्नेफेलले आफ्नो देशमा पहिलो पिरामिड बनाउँदै गरेको बेला परस्यन
खाडीको उत्तरी मैदान (हालको इराक/ इरान) मा दुई खालका सभ्य जाति बसोबास गर्दथे।

उत्तरी मैदानमा बसनेलाई अकादवंश (अककड) र दक्षिणी मैदानमा बसने जातिलाई सुमेरवंश (सुमेर) भनिन्थ्यो। पिनीहरूको आ-आफनो नगर थियो, राजा थिए। सुमेर जातिलाई उस्बेला मझोल जाति पनि भनिन्थ्यो। सुमेर नदीमा बाँध बाँध्यौ खेतीपाती गर्नेगर्दथे। सुमेर जातिले लिपिको विकास पनि गरेका थिए। उनीहरू हुझालाई उभ्याएर शिलालेखमा अक्षर लेखेर सूचना जारी गर्नेगर्दथे।

सुमेर जाति र अककड जाति आपसमा लडाई झगडा गरिरहनथे। लडाईमा हारेपछि सुमेर जाति उसको दास बनेर बसनुभन्दा अर्क भूभागमा सर्दथे। यसै क्रममा सुमेर/ मझोल को एक ठूलो हाँगो सर्द जाँदा चीनमा पुग्यो र क्राइपूर्व ३००० मा एक सबल चीन राज्यको स्थापना गन्यो। सुमेर/ मझोलको अर्को हाँगो पनि त्यहाँबाट छुट्टिएर काबुल, पञ्जाब हुँदै गंगामैदानमा पुग्यो। त्यो समूह काशी गंगामा कैयौ पुस्ता बसोबास गन्यो। पिनी सुमेर/ मझोललाई पछि आयरले किरात नामले सम्बोधन गरे।

इतिहासकार चेमजोङको एउटा चाखलाग्दो तथ्य यहाँ उल्लेख गर्न जरुरी छ। उनका अनुसार अधि अफगानिस्तानका कूर्द, किरात र खस एकै वंशका थिए। (Chemjong, 2003a)

एक किरात किवदन्ती अनुसार सुमेर वंश काबुलमा आइपुगे र बसोबास गरे। त्यस्बेला पिनीहरू हिन्दू वा मुसलमान धर्म मान्दैनथे। सुमेर हुझाको जेटो भाइको नाम लाले हाँड थियो। ऊ तल गंगा मैदानतिर गएर उक्त स्थान बसनयोग्य छ छैन बुझ गएर फर्कन्त्रु भनेर त्यस्तरफ झन्न्यो।
अरुलाई काबुलमै छाडेर जेठो भाइ गंगा मैदान लाग्न। उसले गंगा मैदान पुगेर बुढाई जाँदा त्यहाँ बस्न उच्चिक ठाँक्यो र त्यहाँ बसन थाल्यो। उसको सभाहले गंगा मैदानमा जमेर राज्य गन्यो तर उनीहरू कसैले काबुल फर्क्यर आफ्ना परिवारका वंशलाई बोलाएन। गंगा मैदानमा कैयौँ पुस्तक बसोप्ल्छ ती किरात हिमालयतरफ्लागे। उनीहरू कालान्तरमा हिन्दू, खस, गोखा भए। (Chemjong, 2003a)

यता काबुलमा बस्ने सुमेर वंश कमजोर हुँदै गए।
यिनीहरूलाई पठानले विजय गन्यो मुसलमान बनाइयो।
यिनीहरू हाल हजारे नामले अफगानिस्तानमा बसोबास गर्दछन्। आज पनि हजारिले गोखालीलाई भेट्दा काकाजी वा चाचाजी नाताले सम्बोधन गर्न गर्दछन्। (Chemjong, 2003a)
यसबाट किरात र खस मात्र हैन अफगानिस्तानमा बसोबास गर्नेह जारेबिच पनि इतिहासले रक्तदात-अनन्या स्थापित रहेको थाहा हुन्छ।
किरातको ससि मुन्धुम अनुसार सुमेर/ किरात तीन दिशालाई हुँदै पलाहे भए आएर बनेका मिस्त्रि जाति हुन्।
यिनीहरूले हिमालय, पहाड र तराईमा आफ्नो बास्थान बनाए। पश्चिम दिशालाई आउने काषी वंश/ खम्बोज्स्वा/ खम्बोज भए। पूर्वबाट आउने ताईस्यान वंश/ ताड़साईज्बा/ मक्कोल भए। उत्तरबाट आउने ल्हासावंश/ मुनाफेन/ चिनियाँली/ भोटेली भए।
यीमध्ये काषी वंश खम्बोज्स्वा किरात सबस्थाना पहिले द्वारप युगपूर्व आए। यिनीहरूले किरात देशको स्थापना गरेको तथा महाभारतमा उल्लिखित छ। त्यसप्रि नेपालमा क्रमशः ताईस्यान वंश र ल्हासा वंशको प्रवेश भयो।
यिनीहरूको किरातमा रक्तमिश्रण भयो। माथि उल्लिखित
कतिपय किरात खसमा सम्मिलित भए। यिनीहरू पश्चिम दिशाबाट पसेका काशीगोत्रेको छुन्। (Chemjong, 2003a)

खाम्बोड्बा किरातको किरात देश थियो। यिनीहरूलाई भुईफुट्टा पनि भनिन्थ्यो। छैटौं शताब्दीमा किरात देश विघटन भएर दश लिम्बुवान गठन भयो। लिम्बुवान गठनताका त्यहाँ ल्हासागोत्रको प्रवेश भड्डकेको थियो। यसकारण ल्हासागोत्रको प्रवेशपछि दश लिम्बुवान आरम्भ भयो।

सातौं सताब्दीमा ल्हासागोत्रको किरात लिम्बू सुनकोशी पूर्व, टिस्टा पश्चिम, दक्षिण मोर्ड कन्काईसम्म फैलिसकेका थिए। सातौं शताब्दीमा तिब्बतबाट नेपाल आक्रमण गर्न माराडहार्डले चालेको युद्ध रणनीति विचार गरेँ। माराडहार्डले बौद्ध धर्म फैलाउने निन्हुले भेडिया खटाएर लिम्बुवानभित्र ल्हासागोत्रको भित्रभित्र हातमा लिएका थिए। यसरी माराडहार्डले लिम्बुवानलाई पहिलो पटक ल्हासागोत्रको र काशीगोत्रमा विभाजित गरेका थिए। (Chemjong, 1974, 2003a)

अंशुबर्मन/ अंशुबर्मा को मृत्यु (ई.स. ६४०) पछि सातौं शताब्दीमा सड्राभाग गम्भोको समर्थनमा एक तिब्बती सैनिक बलको सहयोगमा माराडहार्डले किरात लिम्बुवान चढाइ गरेका थिए। त्यसबेला किरात लिम्बुवाननाले बन्ने ल्हासागोत्रको लिम्बूहरू आक्रामक पक्षातिर लागे। फलस्वरूप आपुङ्जी राजाहरू भोटेली श्रेणीको शरणमा पर्न्छ पनि।

माराडहार्डले राज्य दक्षिणमा मिथिला, पूर्वमा सोडोकुपु पहाड, पश्चिममा हथौडा पहाड र उत्तरमा खम्पाजोडसम्म फैलाए। उनले खम्पाजोडमुनि रादेकलाई गुप्तकालीन दरवार र सानगढी (सौंगुरी धनकुटा)लाई शिशिरकालीन राजधानी बनाए। उनले राज्यमा बौद्ध धर्मको प्रचारप्रसार...
गरेः (Chemjong, 1974, 2003a, 2003b) यससँग किरात
इतिहासमा सातै शताब्दीमा कार्यीगती र लहासागरीत्रि किरात लिम्बूबीच पहिलोपटक रणनीतिक युद्ध भए साम्य भएको थियो।

किरात लेप्चा जसलाई रोड पनि भनिन्छ। किरात इतिहास अनुसार उनीहरू पूर्वी नेपालमा तीनतिरबाट प्रवेश गरेः। पहिलो समूह अरामू थियो जो सिरियाको आरामको निवासी थियो। तिनीहरू पछि दक्षिणी पर्स्यामा पुगे जसलाई एलाम/ इलामू/ इलामाइट पनि भनिन्थ्यो। त्यहाँ उनीहरू पूर्वी नेपाल आइ पुगे। उनीहरूले आफना सुहूर पूर्वाज समझेर आफू बसेको इलामकालाई एलाम नाम राखे। हालको एलाम जिल्लाको नामाकरणमा इलामाटको हात रहेको छ।

लिम्बू भाषामा इ भनेको घुमु र लाम भनेको बाटो हो। यद्यपि किरात लेप्चा जातिको बाहुल्य रहेको एलाम नामाकरणमा इलामाटको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई भने नकार्न सकिन्न। (Chemjong, 1974, 2003a, 2003b)

लेप्चाको दोसो समूह चीनको सिंचुवान प्रान्तको पूर्वी तिब्बत खामबाट पूर्वी नेपाल आएका थिए। यसै गरी लेप्चाको तेसो समूहका रोड लेप्चा दक्षिण चीनको युनान प्रान्तबाट बर्मा हुँदै पूर्वी नेपालमा आफनो वंश सोधखोज गरी आइबसेका थिए। किरात इतिहास अनुसार यिनीहरू मकवान वंशका नाम माव, ताइ तेम्बे, नाम गाम तेम्बे थिए। यिनीहरूको नजिकको रक्तनाता खम्बुवानका बहिष्क राईसित रहेको छ।

इलामाइट किरातको लेप्चा समूहको यात्रा मार्ग पश्चिम एसियादेखि चीन, तिब्बत, बर्मा हुँदै पूर्वी नेपाल, सिकिमसम्म फैलिएको थियो। यिनीहरू नेपाल भित्रैदा
यतिज्जेल किरात र खसको रक्त अन्यन्यता दर्शाउने आधारहरूबारे चर्चा भयो। अब ब्राह्मण र शूद्र (दलित)बीचको अन्तरसम्बन्ध बारे पनि चर्चा गरौँ। हाम्रो समाजमा व्याप्त वर्णश्रम अर्थात जातपत्र निर्माण प्रक्रिया बुझ यसबाट सहज हुनेछ। सुनुवार समुदाय किरात परिवारको एक सदस्य हो। हेर्दा, यिनीहरूको शारीरिक बनोत र संस्कृति किरात समुदायसित मिलदोजुल्दो छ।

भाषाशास्त्री बालकृष्ण पोखरेल अनुसार भारत हिमाल्य देशको कुलु तथा उपत्यकाले अझै कुलवंशको नाम उच्चारण गरिन्छ। भाषिक विश्लेषणका आधारमा हेर्दा कुलु (कुनु)बाट शुनु भएर पनि कुल (गुल) वंशले आफ्नो अस्मिता कुकुर (कातिके/ काठो) ढाकन सकेन। अधि शक्तिगण र कपिलले कत्युरी र कुलिन्दको सत्ता खोसेपछि कत्युरी र कुलिन्दले ठूलो चोट सहनु पनि।

तब एकथरी समूह उत्तर भारी गेलाल (ब्राह्मण) भए। अर्कातिर शूनु (कुकुर) का रूपमा पुहुनीको काम गर्न दास (दलित) भए । तेस्रो समूह आफ्नो प्रतिष्ठा बचाउन किरात सुनुवार भए। यी किरात सुनुवारले सुनुवार वंश स्थापना गरी किरात समुदायभित्र मिसिए। तिनीहरूका पुर्खाले मानसरोवरमा लामो अवधिसम्म लाञ्जाराज (नागराज) को साहिष्ठृ गरी शक्तिलाभ गरेका थिए। (Pokhrel, 1998)
यसरी सत्ता र शक्तिको चाकाचुलीले जातपातमा कत्रो फरक पादरिहरूलाई भने देखिन्छ। कुलु/ गुल/ शुनु ब्राह्मण, किरात र शुद्ध भएर हाम्रै समाजमा अद्यावधि छन्। यहाँ किरात सुनुवारको प्रसिद्ध उठाउँदा तथ्य पुष्टि गर्ने आधार पनि चर्चा गर्छ।

किरात सुनुवार आफूलाई किराती माने पनि आफूलाई राई मान्दैनन्। यिनीहरूको भाषागत समानता भने रुम्दाली राई (बहिङ) सित निकै मात्रामा र शुलुङ्ग र उम्बुलेसित केही मात्रामा मिल्दछ। यही सुनुवार समुदायकै जातीय बाहुल्यताको आधारमा यिनीहरूका भू-अङ्किता (Toponym) सुनकोशी र सुनसरी रहन गएका थिए। फलस्वरूप किरात सुनुवारबाट नेपाली भू-अङ्किता निर्माणमा समेत योगदान पुगेको छ। (Pokhrel, 1998)

किरातका अर्का सदस्य दनुवार र कुसुन्वारहरू पनि या त सुनुवारकै वंशज हुनुपर्ने नत्र तिनीहरू पनि सुनुवारहरूँ उत्पाटित जाति हुनुपर्दछ भने भाषाशास्त्री पोखरेलको दावी छ। सप्तरीका दनुवारले आफू तागाधारी भएको दाबी गर्दछन्। उनीहरू गलामा बेरिएको जनै देखाउँदै आफू आर्थित (घोडा) धर्मभाग गौरव गर्दछन्। स्मरण रहेसो पश्चिम एसियामा रहेदा किरात आस्था पनि आर्थित (घोडा) सित गाँसिएको थियो। भाषाशास्त्री पोखरेल अनुसार अरुले दनुवारलाई भूले दनु (दानव) माने पनि ती आफू लागि राजर्षि हुन्। (Pokhrel, 1998)

जातीय आत्मगौरवकै सन्दर्भलाई किरात समुदायभित्र पनि धैरे दृष्टान्त भेटिन्छ। किरात धिमालभित्र तागाधारी ब्राह्मण पनि पाइन्छ। झापामा गरिएको धिमाल जातिको एक अध्ययन अनुसार उक्त समुदायभित्र तागाधारी ब्राह्मण
धिमाल, मादक पदार्थ खाने मतुवाली धिमाल, र सामान्य सेवक धिमाल गरी तीन वर्षका धिमाल समुदायमा रहन्छन्। (Regmi, 1991)

यसबाट के बुझि नेपाल भने किरात पुरुषबाट किरात मात्र विकसित भएन बल्कि किरातबाट व्राम्हण, क्षत्री र दलित पनि विकसित भएका छन्। किरात समुदायभित्र रहेका तागाधारी समूह अझै पनि जीवित छन्। सामाजिक, राजनीतिक तथा रणनीतिक कारणले ती समूह बाहिर खुले आउन सकेको छैनन्। तागाधारी किरात अल्पसंख्यकमा परेका छन्। यद्यपि, किरातको शैव प्रभाव पूर्व वैदिककालिक भएका हो।

यसबारे अध्ययन गर्ने 'खस जातिको इतिहास' ग्रन्थ नै तयार पारेका छन् भाषाशास्त्री बालकृष्ण पोखरेलले। मैले यहाँ उनका केही बुझामा सारसंक्षेप टिपट मात्र राखेको हो।

एक वाक्यमा भन्नुपर्दा, किरातको इतिहास सगलो रूपमा हेनर्लाई किरात भ्राता खस र भाटुदेश खास र न्युवर्ने मेसोपोटेमियाको सभ्यता र इतिहास अध्ययन गर्न जरुरी छ।

६.१२ मुन्थुम र ग्रिसेली मिथक

मुन्थुम मौखिक रूपमा हजारैँ वर्षदेखि सर्प आयो। यसको लिखित रूपमा ढलन भने नर्लाई शताब्दीमा मात्र सम्भव भयो। किराती राजा लिजङ्गगाले मुन्थुम सड़कलन गरी किरात (सिरिजङ्गा) लिपिमा प्रकाशित गरे।

मुन्थुमको दोस्रो संस्करण अठारूँ शताब्दीमा तेहें डेंसी सेन थेबेद्वारा सड़कलित र प्रकाशित भयो। तेस्रो पटक मुन्थुम सड़कलन बीसैँ शताब्दीमा लालसोर सेन्दाडवारा भएको थियो। बजारमा किरात मुन्थुमको अभावलाई इमानसिंह चेमजोडले १८६१ भागमा पूरा गरेका। उनले किरात मुन्थुम नुँः
सड्कलित तथा नेपालीमा पहिलो पटक प्रकाशित गरे।
(Tumbahang, 2013; Marohang, 2019)

मुद्धुममा भएका तत्त्व, विषयवस्तुका आधारमा यसको रचनाकाल ईशापूर्व 3000 देखि ईशापूर्व 4000 देखि ईश्वी सन् बाहिरै देखि अठारी शताब्दी हुनसक्ने विद्वानहरूको मत हो। (Kandangwa, 2018) यस आधारमा मुद्धुमको रचना भएको लगभग 5-6 हजार वर्ष मानन सकिन्छ। यसबारे मैले गरेको विश्लेषण लेखहरूमा छन्।

किरात लिम्बू मुद्धुममा तागेरा निडवाभू माड परमात्माले मान्छे सृष्टि कल्पना गरे। उनले मानिसको रचना गर्न पोरोक्मी याम्फामीलाई आदेश दिए। पोरोक्मी याम्फामीले सर्वप्रथम सुनको मान्छेको मूर्ति बनाए र बोलाए, मूर्ति बोलेन। त्यसपछि चाँदीको मानिस बनाए र फेरि बोलाए, त्यो पनि बोलेन। उनलाई अचम्म लाग्यो।

उनले फेरि निडवाभू माडसित ज्ञान लिए। त्यसपछि नजिकै रहेको खरानी र सुलीबाट मानिसको मूर्ति बनाए र त्यसलाई पुनः बोलाए। अचम्म! त्यो खरानी र सुलीले बनाएको मान्छेको मूर्ति ‘हजुर’ भनेर बोल्यो।

पोरोक्मी याम्फामीलाई अचम्म लाग्यो। सुन, चाँदीले बनाएर बोलाउँदा नबोलने, जाबो खरानी, सुलीले बनाएर बोल्ने! भनी उनले थुक्क भनी दिन्दा मान्छेको शिर तत्काल निन्हुरियो, ठल्यो र मन्यो। हत्तपत्त उनले मानिसको शिर उठाइदिए। यससी परमात्माले मान्छेलाई बचाए।

यससी तागेरा निडवाभू माड अर्थात परमात्माले याम्फामीद्वारा मान्छे सृष्टि गराएपछि मान्छेलाई जीवनभोग गर्न अहाए। किरात मुद्धुममा वर्णित पुराकथाको सार यही हो। (Chemjong, 2003c, 2003d)
ग्रिसेली मिथकमा सृष्टिकर्ता क्रोनोसको निर्देशनमा तितानहरूले सुनको मानिस बनाए परन्तु तिनले मानवको खाँचो टार्न सकेनन्। त्यसपछि तितानले चाँदीको मान्छे बनाए तर ती चाँदीका मानिस अति दुष्ट भएर निस्किए। तिनले सर्जक वा देउताकै अनादार गरे। त्यसपछि जेउसले काँसको मानिस बनाए तर त्यो तँ झगडालु भएर निस्कियो। काँसको मान्छे पनि काम लागेन। (Pokhrel, 1998)

त्यसपछि उनले फेरि कुम्नी के को मान्छे बनाए भनेर ग्रिसेली मिथक कहन्छ। यी चौथो खाले मानिस केबाट बनाइए त्यो हेसिओडले बताएनन्। तर ती मान्छे ट्रोय र थेबेस युद्धमा मरेर वीरगति प्राप्त गरेन अर्धदिव जातका थिए भने भाषाशास्त्री पोखरेलको मत छ। ग्रिसेली पुराकथामा भनिएको विभिन्न धातुका मानिसमध्ये हालको मानिस फलामको मानिस हो। (Pokhrel, 1998)

किरात मुन्थुम (Chemjong, 2003c, 2003d) अनुसार मानिसले सृष्टिकर्तासित झगडा गरे भन्ने प्रसंग आउँछ। यो परिघटना ग्रिसेली मिथकमा पनि सृष्टिकर्तासित झगडा गरेको प्रसंग आउँछ। मुन्थुम र ग्रिसेली मिथकमा रहेको मानिसले सृष्टिकर्तासित झगडा गरेको प्रसंग तुलनीय छ।

किरात मुन्थुम र ग्रिसेली मिथक तुलना गरेँ। मुन्थुमले मानिसको सृष्टिसम्बन्धमा साइंसकक्तक रूपमा बोलेको छ। जब कि ग्रिसेली पुराकथा यसमा अस्पष्ट छ। किरात पुराकथा अनुसार सुन र चाँदीपछि खरानी र चराको सुलीबाट मानिस बनेको हो। ग्रिसेली पुराकथाले काँसको मानिस पनि काम नलागेको कुन्नी के के बाट बनेको मानिस भनिएको छ। यी मानिस ट्रोय र थेबेस युद्धमा मारिएका अर्धदिव जाति हुन् जुन
किरात पूर्वज थिए भनी भाषाशास्त्री पोखरेलको विश्लेषण छ।

हिन्दू धर्मशास्त्रमा उल्लेख भएको देवसुर संस्कारको चर्चा छ। आदिवासीको बोन दर्शन अनुसार संसारमा ईश्वरीय र दानवीय पक्ष विद्यमान छन्। यसी प्राचीन ग्रन्थ र दर्शनले पनि अधि ठूलो युद्ध भएकोतिर सड्केत गर्दछन्। कुँै भयक्कर युद्धपश्चात मनुष्यमा वा ग्रिसेली मिथकले मान्छे सृष्टि आर्मफलक माने भएको प्रतीत हुन्छ। पश्चिम एसियामा भएको पहिलो देवसुर महासंस्कारपश्चात किरात जाति ग्रिसेलीजातिबाट छूट्टिएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। उनीहरू त्यहाँ पश्चिम एसियाबाट पूर्व तथा उत्तरपूर्वतर्फ लागेको अनुमान गर्न सहज छ।

यहाँ भाषाशास्त्री बालकृष्ण पोखरेलको एउटा भनाईलाई विशेष ध्यान दिनुपर्दछ। उनका अनुसार पुराकथालाई वाच्यर्थमा लिने हो भने हामी भुमरीमा पर्दछौं, त्यसैले तिनका व्यङ्ग्यार्थ र लक्षार्थबाट नै पुराकथाको सही अर्थ निकाल्न सकिन्छ। (Pokhrel, 1998)

पुराकथाको ढाँचाभिभक्तिका किरात मनुष्य र ग्रिसेली मिथकबीच धेरै समानता छन्। ग्रिसेली मिथक मानवसृष्टि पुराकथामा मानवसृष्टिको क्रममा जुन धातुहरूको वर्णन गरिएको छ, त्यसैले किरात लिम्बूको मनुष्यमा पनि वर्णित छन्। कथासार र परिघटना दुई मिथकमा मूलभूत रूपमा मिलदेखुट्टो छ। ग्रिसेली मिथकमा सुन, चाँदी, काँस, के के, र फलामको मानिसको कथा छ भने मनुष्यमा पनि सुन, चाँदी, र सुली र खरानीबाट मान्छे सृष्टि गरिएको कथा रहेको छ।
ग्रिसेली पुराकथामा थप काँसबाट बनाइएको मानिसको वर्णन छ। साथै के केबाट मानिस बनाइएको विवरण दिइएको छ। यो के केबाट मानिस बनाइएको तत्त्वलाई मुन्धुम्रमा देखाइएको माटो, पानी, सुली र खरानीको मिश्रणबाट निर्मित मानिससित तुलना गर्न सकिन्छ। यहाँ ध्यानदिनु पर्ने कुरो के छ भने ग्रिसेली र किरातका पुर्खा यदि एकै मान्ने हो भने ग्रिसेलीसित किरात पुर्खा काँस युगमा छुट्टिएको हुनुपर्दछ। किनभने किरात मुन्धुम्रमा काँसको मानिसको चर्चा छैन।

अर्को कुरा पनि ध्यानयोग्य छ। मुन्धुम र ग्रिसेली मिथकमा सृष्टिकर्त्त्वसित मानिसले झगडा गरे भनिएको छ। कथासारको अन्त्यति झगडा वा युद्ध भएपछि मानिसका समूह एकआख्यामा छुट्टिएको कौं है अन्त्यत लागेको अनुमान गर्न सहज छ। किरात इतिहासमा किरात पुर्खा मिश्र, बेबोलिनिया, पर्सियाबाट पूर्वतर्फ कोही चीन, तिब्बत, कोही गंगा मैदान लागेको भन्ने विवरण छन्।

मुन्धुम्रमा त्याज्य पदार्थ अर्थात सुली र खरानीबाट मानिस बनेको चर्चा गरिएको छ। यी शब्दावली सामान्य अर्थका नभए व्यक्त्यार्थ, लक्ष्यार्थ बोकेका पदावली हुन्। यो मिथकले मानिस जाति कुनै युद्धपछि कति तुच्छतापूर्वक उद्भव भए भन्ने भन्ने युद्धार्थ दिइन्छ। वेदमा उल्लिखित देवासुर सद्ग्राम उल्लेख हुनु र बोन धर्मको देवता र दानवबाट मानव सृष्टि आरम्भ भएको दर्शन पाइनुने पनि ग्रिसेली तथा मुन्धुम्री पुराकथालाई नै समृद्ध गर्दछन्।

मुन्धुम्रमा काँसको मानिस नहुनु र ग्रिसेली मिथकमा काँसको मानिसको वर्णन हुनुले ग्रिसेली र किरात पुर्खा काँसयुग (ईशापूर्व ४००० देखि ईशापूर्व १२००) मा छुट्टिएको
अनुमान गर्न सकिन्छ। किन्नबने ग्रिसेली मिथकले फलामको मानिसको पनि चर्चा गरेको छ। फलाम युग ईशापूर्व १५०० पश्चातको युग हो।

भाषाशास्त्रीका अनुसार मिथकमा वर्णित धातुले जाति र युगले सद्केत गर्नछन्। काउंस र फलामा धातु वा युग दुई मिथकमा फरक पन्तैको अर्थलाई इतिहाससिद्ध तुलना गर्दछ दुई मानवजाति काउंस युगदेखि फलाम युगारम्भमा छुटेको थिए भनी विश्लेषण गर्न सकिन्छ। श्रृवंति र स्मृति परम्परामा आधारित मिथकमा केही भिन्नता आउनु स्वाभाविक छन्।

एकथरी विद्वान किरात मुन्दुमलाई ग्रिसेली पुराकथासित तुलना गर्न नहुने तर्क राख्दछन्। उनीहरू किरातको सम्बन्ध ग्रिससंग भएको विश्वास गर्दछन्। यस धारका लेखक जसराज सुबबाले मुन्दुम लिम्बूसङ्ग सम्बन्धित भएकाले यसलाई ग्रिसेली पुराकथासित तुलना गर्न नहुने तर्क राख्दछन्। (Subba, 2005)

यद्यपि इतिहासकार इमानसिंह चेमजोङ किरात मुन्दुमको पुराकथामा ग्रिसेली पुराकथाको प्रभाव थियो भनेर किरात इतिहासमा दारी गर्दछन्। यस विवादमा यो लेखक इतिहासकार इमानसिंह चेमजोङको भनाइसित सहमत छ। किन्नबने अरु तमाम प्रमाणहरूले पनि चेमजोङका भनाइलाई समर्थन गर्दछन्।

सद्क्षेपमा, किरात लिम्बूको प्राचीन इतिहास आरम्भ कुशदेश (अफ्रिका), मेसोपोटेमियमा थियो (Thulung, 1985)। त्यसपछि किरात पुर्वीको सम्बन्ध ग्रिससंग पनि रह्दै।

फलस्वरूप मुन्दुम र ग्रिसेली पुराकथा तुलनीय भएका छन्। ग्रिससपछि मेसोपोटेमिया हुँदै किरात पूर्वज सप्तसिन्धु आइपूर्छ। कुनै किरात पुर्वीका हाँगो चीन तिब्बत पुग्दै।
कालान्तरमा एकथरी किरात पुख्ता काशीगोत्रे गंगा काशीबाट नेपाल आए। अर्को हाँगी किरात ल्हासागोत्रे नामले चीन र तिब्बतबाट नेपालमा पसेर किरात लिम्बुवानमा स्थापित भए।

6.13 मुन्दुमी मुनातेिबे
किरात मुन्दुममा 'मुनातेिबे' लाई आदिम स्थल मानिन्छ। मुनातेिबे भनेको मुन्दुमको आरम्भस्थल वा किरात लिम्बुको सृष्टिस्थल हो। मुन्दुम आरम्भमा मानिसले मुनातेिबे संस्मरण गर्दा देवताको अस्तित्व स्वीकार गरेका थिए।

हुन त मानिसले जीवन र जगतको रहस्य पत्ता लगाउन नसकेक एक देवतालाई गढन्त गरेका थिए भनेर सोझा भन्दा नरास्रो सुनिएला। यद्यपि सारा रहस्यको जिम्मा सृष्टिकर्त्तालाई थोपरेको देखको मान्छेमा यदाकदा त्यस्तो अनिश्चितवादी सोच पनि आउँने गर्दछ। हामी अहिले त्यो गहन दार्शनिक सवालतर्फ नलागौँ।

मानवशास्त्रले आजभन्दा १४,००० वर्षअघि मध्यपूर्वमा देवताको कल्पना गरेको प्रमाण फेला पारेका छन्। (Armstromg, 2003) यद्यपि मुन्दुमको रचना त्यति पुरानो हैन। मुन्दुमले मानिस सृष्टिको परिकल्पना गरेको स्थल पश्चिम एशिया, मध्यपूर्व हुनसकदछ। किरात पूर्वजको नाता जनाउने मुनातेिबेको अर्थ मुन्दुममा मात्र नभएर अब हामी मानवशास्त्र, इतिहास, भाषा क्षेत्रमा पनि खोजौँ।

त्यो मुनातेिबे कहाँ थियो? भनेर अध्ययन गर्दा विभिन्न अवधारणा पाइन्छन्। इतिहासकार इमानसिंह चेमजोड प्राचीन परिस्थितालाई मुन्दुमी मुनातेिबे बताउँछन्। (Chemjong, 2003d) मेन्याङ्बो आफ्नो पुस्तकमा दक्षिण-पश्चिम चीनमा मुनातेिबे रहेको बताउँछन्। (Menyangbo, n.d.) चबेगु लिम्बू
मुनातेबे चीनको ताक्लाम्कानलाई मान्दछन्। ताक्लाम्कान मध्यएसिया स्थित गोभी मरुभूमि जसको पश्चिममा ताइस्थान, पामीर पर्वत, दक्षिणमा काराकोरम पर्वत, कुन्लुन र पूर्वमा मझोलिया पर्दछ। त्यहाँबाट बगेको नदी उत्तर-पश्चिम हुँदै मुनासरोवर (मानसरोवर) तालमा खस्दछ। (SenChobegu, 2007) यसरी मुनातेबे को अवस्थितिबारे विभिन्न अवधारणा पाइन्छन्।

मुन्धुमको आधारमा पनि मुनातेबे खोजिएका छन्। मुन्धुममा स्थानीयताको प्रभाव परेको हुन्छ। उदाहरणको लागि योडहाड वंशावलीले पाँचथर च्याङथापुलाई योडहाडको मुनातेबे मानेको छ। (Yonghang, 2011) बुझनुपर्ने कुरा के छ भने योडहाड वंशावलीले च्याङथापुलाई उनीहरुको जातीय उत्पतिस्थलको रूपमा मुनातेबे भनेको हो। मुन्धुम सुनेर र पढे यसलाई समस्त लिम्बू जातिको उत्पतिस्थल भनी व्याख्या गर्न भने मिल्दैन। स्थायी सहस्र, मुन्धुमले माङ्गेना यतलाई व्याख्या गर्दै जातीय उत्पतिस्थललाई मानिसको उत्पतिस्थल मुनातेबेसित तुलना गरिएको हो। यसलाई लक्षणार्थ रूपमा बुझनु पर्दछ।

मुन्धुम समातेर स्थानीयताको धार पक्क्विर लेख्ने आदिवासी लेखक तुम्बाहाङ, माबुहाङले लिम्बू मुन्धुमको जातीय विवरण विश्लेषणको आधारमा लिम्बूको उत्पतिस्थल लिम्बुवानवित्रै देखाएका छन्। स्थानीय मुन्धुमको आधारमा तुम्बाहाङले मुनातेबे जस्तो गर्दै मुजिङ्ना खेयोडाङ्गस्थल पिप्पुधाम ताप्लेजुंड बताएका छन्। तुम्बाहाङ र माबुहाङ दुवैले मुन्धुमी स्थल ताप्लेजुंड, पाँचथर र तेह्युम मानेका छन्। (Tumbahang, 2011, pp24-25; Mabuhang, 2012)
ध्यान दिनुपर्ने कुरो के छ भने, यो प्रजातिवर्णन (Ethnography) ले जातीय गुणात्मक सूचना अवश्य दिन्छ तर त्यसलाई सामान्यीकरण गर्न भने मिल्दैन। (Desmond, 2014; Willis, 2010; Taylor, 2002; Rashid, Caine, Goez , 2015; UKEssays, 2018) प्रजातिवर्णनको यही सीमा नबुझेर अध्ययनकर्ताले विश्लेषण गरिँदा, स्थानीय मुन्द्रभ्र सामान्यीकरण (Generalization) भएको छ। जसले समुदायलाई भ्रमित तुल्याईदिएको छ।

मुन्द्रभ्रका किरात लिम्बू थर वा उपत्थरहरूले आफ्नो उत्पति स्थललाई जातिगत पितृस्थल, मुनातेम्बे, माङ्गङ्गाका यक मान्दछन्। उदाहरणको लागि वंशावली अनुसार योडहाडाको मुनातेम्बे पाँचथर च्यादथापु हो। (Yonghang, 2011) यसरी किरात लिम्बूका धरैकोपछिका प्रजाति वर्णनमा आ-आफ्ना मुनातेम्बे छन्।

सप्तसिंहभ्र रहेका देव, दास, दस्यु किरात, पर्सियाबाट आउने किरातका पुर्खा र मध्यएसिया चीन तरिम बैंशी, उत्तरबाट आएका मझोल (ताङसाङ्बा) भ्राता हुन्। यिहीरहूको युद्ध आर्यसिन विभिन्न चरणमा भए। त्यसक्रममा आयर, किरात, मझोलबीच रक्तमिश्रण पनि भयो। (Thulung, 1985; Chemjong, 2003b) त्यसपछि ती जाति नेपालको पश्चिमबाट नेपालमा प्रवेश गरे।

मुन्द्रभ्रसिन्यूक (चीन) पुगीपछि उनीहरूको पूर्वस्थलका रूपमा मुनातेम्बे सम्झ। मुनातेम्बे किरात, मझोल वंश चीन (मध्यएसिया) पुगुन भन्दा पहिलेको स्थान थियो भने भने कुरा स्वतंत्र छ।

याख्युइका पुर्खा सिन्यूक (चीन) पुगुन पूर्वको मुनातेम्बे कुन स्थान थियो भने सवाल सम्बन्धमा भाषाशास्त्री
पोखरेले अधि सारेका तथ्यलाई नकार्न सकिन। यसका साथै इतिहासकार इमानसिंह चेमजोंडले अधि सारेका तथ्य पनि उत्तिकै मननयोग्य छन्

फादर गेसेफले सन् १७६९ मा लेखे अनुसार अधि नेपालको पहाडी भूभागलाई किरात देश भन्ने गरिन्थ्यो । उनको लेखाइ अनुसार किरात जाति नेपालभित्रै उपन्न भएको प्रमाण भेटिदैन। यिनीहरूको इतिहास, धर्म, संस्कृति, भाषा, व्यवहार हेदा यिनीहरू बाहिरबाट यहाँ प्रवेश गरेका जाति हुन्।

यसै गरी प्रोफेसर रबिन्सनले पनि काशीवंशका केही मानिस अफ्रिका महादेश (कुशदेश) बाट भारत पसे । त्यसपछि केही समूह अरब-फारसको शिनार तथा बेबिलोन देशतर्फ बढ्दै गएका थिए । यिनीहरू नै किरातका पूर्वज थिए। (Chemjong, 1961)

हिन्दूशास्त्र 'योगिनीतन्त्र' ग्रन्थले पनि किरातको उत्पत्तिवारेमा बोलेको छ। ग्रन्थ अनुसार- "कुशद्विप (अफ्रिका)बाट आएका महादेवसित कद्कति नाम गरेको परम् सुन्दरी कन्याको संसर्ग हुँदा एक पुत्रको जन्म भयो। ऋतुसमय हुनाले त्यो व्याध-बृत्ति गर्ने, मांस सेवन गर्ने, सर्व वन वन सिकार गर्दै हिङ्ग्ने हुनाले त्यसको उपनाम किरात राखियो।" (Shrestha, 1985) समरण रहोस, अफ्रिका देशलाई प्राचीन कालमा कुशदेश भनिन्थ्यो।

यसै भाषा विज्ञान, आनुवंशिकी, उत्खनन, इतिहास र साहित्यको आधारमा किरातका पुर्खा अफ्रिकाबाट आएको देखिन्छ। यही आधारमा सिन्यूक (चीन) पुगेर सम्बिकाको मुख्यमुखि मुनालेम्बे लेम्पुका पुर्खाले छाडेको स्थल अफ्रिकी देश लिबिया र मध्यपूर्वी लिबियन जलसक्ने विश्लेषण छ।
बुँदागत निष्कर्ष,
मुन्नुमी मुनातेम्बे शब्दले सामान्यतः मानव जातिको उद्गम स्थल जनाउँछ। त्यस अर्थमा मुन्नुमले समझेर मुनातेम्बे मानवशास्त्रले पनि देखेको हुनुपर्दछ। बहुसंख्यक स्थानीय तथा जातिगत मुन्नुममा देखाईएका मुनातेम्बे स्थल मानवशास्त्रमा उपलब्ध तथ्य र प्रमाणसित तदार्थमा राख्दैन्।

विद्वानहरु मुन्नुम इश्वीपूर्वकालमा रचनारुप भई मूलतः ते हाँदिखि अठारो शताब्दीमा कविद्वारा रचित भएका ज्ञान थिए भनी विश्वास गर्दछन्।

यहाँ ज्ञानको प्रस्तुति र बुझाइमा मूलभूत अन्तर छ। स्थानीय मुन्नुममा कुपै खास जाति वा धर्मको उत्पत्तिस्थललाई समस्त किरात लिम्बू र मानवको जन्मस्थल भने भाष्यले कतिपय किरात लिम्बूलाई अन्यौतल पारेको छ।

इमानसिंह चेमजोड्द्वारा प्रस्तुत किरात जातिको पुरातथा तथा भाषाशास्त्री पोखरेलले अधि सारेका तथ्यलाई मानवशास्त्रीय मतले साथ दिएको छ। तस्थार्थ, भाषाशास्त्री बालकृष्ण पोखरेल, इतिहासकार इमानसिंह चेमजोड र नारदमुनि थुलुङले सद्क्षेत्र गरेका तथ्यहरूका आदारमा कुशदेश, मेसोपोटेमिया, एलाम, सुमेरितै मुन्नुमी मुनातेम्बे हुनुपर्दछ।

हालसम्मको अध्ययनको आधारमा किरात मुन्नुमी मुनातेम्बे लिबिया, सुडान, लेबनान, ग्रिसमा भेटौन सकिन्छ भन्ने यो लेखकको पनि विश्लेषण छ। (Subba, 2019)
भाषा विज्ञानले किरात लिम्बू पुर्खा लेप्मु जातिको पहिचान पहिल्याँएको छ।

भाषाशास्त्री बालकृष्ण पोखरेल (1998) अनुसार किरात लिम्बूका पूर्वज 'लेप्मु' जाति थिए। ती लेप्मु जाति किराती रुथिनेब छोडेर हयीसभूभि आइपुझदा त्यहाँ अशिवनका प्रतिस्पर्धिका रूपमा नर (Naire) बने। यिनीहरु आफूलाई मनु (Manyu) भन्दै थिए। ती नरहरु एलामदेखिअर्मनियासम्म फेलिएका थिए।

ती नर (मनु) को प्रभावमा परेर एलाम (इलाम) मा लेप्मूहरु सैंहिक उपासनाबाट नृसिंह उपासनामा फेरिए। तिनीहरु किन्नर कहलिन थालिए। किन्नर जातिको उपासनामा छाग, अश्व र अर्धअश्वको तीन अवस्था देखिन्छ। लेप्मूहरुले लिबिया र लिबनानतिरिबाट ल्याएको लेय (Leo) भावना किर वा किरातको मौलिक भावना भने होइन भने भाषाशास्त्री पोखरेलको ठहर छ। यदापि, लिबिया मूलको सिंह (लेय) आस्थालाई पोखरेलले अरब जाति र लेप्मू जातिका पूर्वज बताएका छन्।

यी दुवै समूह जागृतनिकट आएपुँगेपछि विभाजित भए। एक्षरीले अह-लेयले आमू भावना ग्रहण गन्यो र ऊ लेप्मु भयो। 'लेय-आमु' बाट बनेको लेप्मु जसलाई किरात लिम्बूको पुर्खा पनि भनिन्छ। अर्को समूह अरब जाति भए। उनीहरुका पुर्खा 'अह-लेय-आमु' (अहामु) भए। अतः लेप्मु (लिम्बू) र अरब जातिको स्रोत एकै हुन। (Pokhrel, 1998)

भाषाशास्त्री पोखरेलले भावना विकासक्रमलाई थप व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार एलाममा लेप्मु जातिमा सैंहिक जाति (लेय-आमु वा लेब-आमु) को प्रभावले नृसिंह
भावनाको विकास भयो। त्यहाँ लेप्मूको नरलोक (Nairi) का मनुहरूसित भेट भयो। त्यसपछि लेप्मुमा नरसिंह उपासनाको विकास भयो।

नरसिंह भावना उत्पत्ति भएमि दुन्दुभि वा तुल्लुवी उद्भव भए। अझै लुर इरानको तुरिस्तान र लुल नेपालमा छन्। सैहिक भूमि एलाम्मा लेप्मुहरूको प्रतिस्पर्धा एकातिर काशी (खसकापूर्वज) र अकातिर कपि (लाखु, लाजङ्ग वा मगरका पूर्वज) सिद्ध थियो। यिनीहरू एकैचौटि किरगिसबाट पूर्व लागे। इरान, इराक, तुर्की, अजरबैजान समेतमा पाइने कुर्द, किन्नर, किर, किरात वंशज हुन्। (Pokhrel, 1998)

भाषाशास्त्री पोखरेल (1998) अनुसार किर र गिस मध्य एसियासम्म एकै महाजाति थिए। जसको साक्षी अझै किरगिस पहाड रहेको छ। यी दुवै जाति काशी महाजातिभित्र पर्दैथे। अशिवनको प्रभावले किर (तुलनीय रुसेली कुन्यु) र गिस दुवै नै अशिवन (Horse-folk) भए। पछि हिट्रेली कालमा गिज (गज) हातीको विकास भएर गयो यता किर (किरात) भने अश्व नै रह्यो। गिज (काशी) ले झैं किरले पनि अशिवन धर्म छाड्यो। हिमालय लागेको क्रममा किर (अश्व) अर्मिनियासम्म पुपदा नपुदै किन्नर (अर्ध-अश्व) भए। इरान-इराक-तुर्की तथा अजरबैजान समेतमा पाइने कुर्द यिनै किन्नर (किर) का वंशज हुन्। नेपालमा किर अर्धात्काशी गोर्तका किरातहरू कुनै समय आफ्नो काशी परिचयको प्रभावले गर्दा अझै पनि खसी-बोकाको मासु खाँदैन्।

किरहरूमा सैहिक भावनाको सज्जार गर्नेलेप्मु थिए। त्यसैगरी किरलाई लहासागोत्र तुल्याउने काम भने मगरका पुर्वा कपिहरूले गरे, जो लक्ष, रक्ष अथवा लस्स जस्ता नामले चिनिन्छन्। (Pokhrel, 1998)
भाषाशास्त्री पोखरेलको उपरोक्त भनाइलाई 'अफ्रिका बाहिर नमुना' (Out of Africa Model) ले पनि साथ दिएको छ। (University of Cambridge, 2007) वैज्ञानिक अध्ययनले आधुनिक मानसिक आवागमनको प्रवाह अफ्रिकाबाट मध्यपूर्व, मध्य एशिया, युरोप, दक्षिण एशिया, पूर्व एशिया, अस्ट्रेलिया, अमेरिकासम्म फैलिएको देखाउँछ।

भाषाको अनुवांशिकी, अध्ययनका आधारमा चीनको सिंचुवान राज्यमा चिनियाँ एवम् भोट-बमली भाषा परिवारको उत्पत्ति भयो। ह्वाड-हो नदी (Yellow River) क्षेत्रमा इस्वीपूर्व ५५००-२७०० मा भोट-बमली भाषाको विकास भडाइएको थियो। यो भाषा परिवारका समूह ईश्वीपूर्व ३९००-१८०० मा त्यहाँबाट केही पूर्व सिंचुवानमा सम्भव। त्यहाँबाट एउटा हाँगो चीनको उत्तरपश्चिम ठरिम बॅशी हुँदै कश्मिर क्षेत्र सप्तसिन्धुमा ईश्वीपूर्व २५००-१७०० मा आइपुग्यो। (Van Driem, 2005)

6.१५ मुन्धुम रचनास्थल

सकसक मुन्धुममा किरातको पुराकथा छ। यसको एक रूप किरात लिम्बू भाषामा पनि प्रचलित छ।

किरात लिम्बू भाषा चिनियाँ बमली अन्तर्गत भोट-बमली भाषा परिवारको सदस्य हो। यो भाषा चीनको सिंचुवान क्षेत्रबाट उद्भव भएको भाषाशास्त्री बताउँछन्।

भाषा विज्ञानले पहिल्याएको मार्ग पछ्वाएको यो भाषा बोल्नेको यात्रा पनि पतना लागदछ। इतिहास अनुसार किरात पुर्खा पश्चिम एशिया, पर्सियाबाट मध्य एशिया ताक्लामकान तथा असमबाट खाम सिंचुवान पुगेका थिए। किरात समूह चीनको सिंचुवान क्षेत्रमा भोटबमली भाषा परिवार बोलन
थाले। सिन्युक अर्थात् चीनमा पुगेर उक्त समूहले पुर्खास्थल मुनामेबे स्मरण गरे भनी मुन्धुम बताउँछ।

मानव यात्राक्रम निरन्तर चलिरह्यो। मुन्धुमको विवरण हेठर रचनार्थभन्दा चीन, मध्य-एसिया, सप्तसिन्धुतिर भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। प्राचीन चीनमा रेसम युगमा कपडा बुने प्रविधि प्रचलित थियो। यसको छाप परेको कुरा मुन्धुममा युमाले तान बुन्न सिकाएको घटनाक्रमबाट थाहा हुन्छ।

मुन्धुमको रचनार्थभन्दा क्षेत्रमा मध्य एसिया ताक्लामकानातिर भएको तथ्यलाई बल पुग्ने अर्को एक प्रमाण राख्दैछ। यो लेखकले हालै एक चिनिया टेलिभिजन कार्यक्रमलाई एक सोतको रूपमा लिएको छ। मध्य एसियामा पर्ने भित्री मझोलिया चीनमा छ। चिनियाँ टेलिभिजनमा प्रसारित एक वृत्तचित्र कार्यक्रममा त्यहाँको सांस्कृतिक झलक देखाइएको थियो। (CGTN Documentary, 2019 August)

उक्त वृत्तचित्रमा हाल त्यहाँ हुने सांस्कृतिक वैवाहिक समारोहमा एक धर्मगुरुले बेहुलालाई धनुवाण भिराइदिने चलन देखाइएको थियो। त्यसमा उल्लेखनीय दृश्यका देखियो भने त्यहाँ गुरुको सिंहासनमा दायाँ बायाँ त्रिशूलहरू गाडिएका थिए। (Beijing Transheng Audiovisual Publishing House of Science and Technology, 2019) त्रिशूल महादेव शिवको एक महत्वपूर्ण चिन्ह हो। यसले शैव आस्था जनाउँछ। महादेव शिवको त्रिशूल आज पनि भित्री मंगोलियामा एक पारम्परिक प्रतीकको रूपमा रहेको जनाउँछ।

यसका साथै अर्को उल्लेख युरो विवाह समारोहमा त्यहाँ शंखको प्रयोग गरिएको थियो। शंख ध्वनिद्वारा उत्सवमा मानिसलाई सड्केत गरिएको देखिन्छ।
यो परिदृश्य टेलिभिजनमा अचानक देखिएको देखि जिज्ञासा उत्पन्न भए। त्यसलाई शान्त पार्न उक्त भित्री मन्गोलियाको बारेमा गुगल खोज (सर्च) गरी अध्ययन गर्दा अन्य कुरा पनि थाहा भयो।

Figure 35 मन्गोलियामा पाइने एक परम्परागत विवाह समारोहमा बेहुलालाई धनुकाँड दिइनु। उक्त चित्रमा त्रिशूल पनि देखिेनु। तसंग, नक्सा साभार CGTN TV, Map- Inner Mongolia - Students / Britannica Kids।

चीनमा पर्ने भित्री मन्गोलियामा बस्ने अल्पसङ्ख्यक आदिवासीमा धार्मिक समारोहमा विभिन्न बाजाका अतिरिक्त बाँसबाट बनाइएका बाजा र शंख फुकने प्रचलन रहेछ। (Hays, n.d.)

त्यसकारण किरातका कुलदेवता शिवको त्रिशूल र शंखको प्रयोग आजसम्म पनि मध्य एसियाका मन्गोल जातिमा प्रचलित रहेको देखिएका मन्गोल र किरातका पुर्खा कुलदेवता शिव वा थेबासामको उपस्थिति ताकलामकानमा भएको सिद्धान्तलाई बल पुर्दछ।
यसकारण मध्य एसिया मुन्खुमको आरम्भिक रचना क्षेत्र हुनसक्दछ। हाल उक्त क्षेत्रमा रहेका शैव चिन्ह र पराम्पराले तथ्यको बलियो आधार जनाउँछन्।

इतिहासकारद्वय माबोहाङ र ढुंगेल (1990) अनुसार उहिल्लै हेमन्तभूमिमा स्वयम्भू मनु र माता सतरुपाका एक पुत्र मझोल जन्मियो। मझोलका (१) मुनाइङ्गबा (२) थोबोइङ्गबा र (३) योबोइङ्गबा तीन छोराहरू भए। हेमन्तभूमि गर्मी भएकाले सन्तान फेराउन उनीहरू अन्यत्र फेरिने निधो गरे।

जेठो मुनाइङ्गबाको छोरो किरातइङ्गबा परिवार त्यहाँबाट पश्चिमतर्फ हिन्द महासागरवारी हुँद सीमात्वृमिमा पुगेर बसोबास गरे। माईङ्गला भाइ थोबोइङ्गबाका सन्तान उत्तरतर्फको हिमालपारि किपु रुस खण्डमा गए, त्यहाँबाट चीन, लहासा, उत्तर मझोलियातर्फ फेरिएर बसे। पछि माईङ्गला थोबोइङ्गबाका सन्तान चीना, चावा, तुक्पा र भोटिया भए। उता कान्छा योबोइङ्गबाका सन्तान भने दक्षिणतर्फ ज्वालामुखी पर्वत पार गर्द दक्षिण मझोलिया, जापान, घामामा, बर्मामा कोचीन जाति भइ दक्षिणपूर्व दिशातर्फ फेरिए।

(Mabohang & Dhungel, 1990)

माबोहाङ र ढुंगेल (1990) अनुसार सीमात्वृमिमा छुट्टिएर मझोलका नाति, मुनाइङ्गबाको छोरा किरातइङ्गबाका १० भाइ छोरा भए। ती दश भाइ छोराहरू- याकतुम्बा, अलिवा, याक्खाबा, लुडफेवा, याडफेवा, सुहाचेप्पा, गुरुप्पा, मगप्पा, थोक्लेप्पा र थाडदाबा भए।

कालान्तरमा किरात राजा यलम्बरको पालामा थिनीहरूको कुल फुट भयो। कुल फुट भएर याकतुम्बाका सन्तानबाट याकतुम्बा, अलिवाका सन्तानबाच अठपरे राई, याक्खाबाका
सन्तानबाट याँक्या, लुडकेवाका सन्तानबाट लहरुड, याडफेवाका सन्तानबाट याम्फू, सुहाचेपाका सन्तानबाट सुनुवार, हायु र चेपाङ उद्विकास भए। यसैगरी गुरुपपाका सन्तानबाट गुरुड, मगपपाका सन्तानबाट मगर, थोक्लेपाका सन्तानबाट थाकाल थोकल (थकाली) र थाडङावाका सन्तानबाट थारु र दनुवार आदि उद्विकास भएका हुन्।
(Mabohang & Dhungel, 1990)

संक्षेपमा, किरात पुर्खा अफ्रिकाबाट मेसोपोटेमिया हुँदै पूर्व
सरेरका हुन्। यही क्रममा मुन्धुमको सृष्टि वा रचना ग्रिसमबाट
आरम्भ भएको र मध्यएसिया, चीनमा यो विकसित भएको
विश्लेषण गरिन्छ। किरात पुर्खाको केही हाँगा चीनमा पुगेको
उनीहस्तले त्यहाँ पुगेर आफ्ना पुर्खास्थल मुनातम्बे सम्भिन्छ।
मुन्धुममा वर्णित पुराकथामा जुन सुन, चाँदीको मानिसको
कथा छ, त्यो ग्रिसेली मिथकमा समेत मिलेकाले मुन्धुम र
ग्रिसेली मिथक तुलनीय छन्छ। मुन्धुममा मानव रचनासम्बन्धी
ग्रिसेली मिथक र मुन्धुम तुलनीय र आपसमा सम्बन्ध
देखिन्छ।

मुन्धुममा चीन (तिब्बत सहित), सप्तसिन्धु, गंगामैदान, र
किरात लिम्बुवानका विभिन्न स्थलहरूका प्रभाव परेरका छन्।
आदिवासी किरात मुन्धुम साहित्यलाई संस्कृत साहित्यले
अनुवाद गरेर आफ्नो बनाए भने भनाइ छ। यस आधारमा
किरात मुन्धुमले संस्कृत साहित्यलाई पनि टेवा दिएको छ।

नवी दशैँ शताब्दीतिर मुन्धुमको लेखन राजा सिरिजञ्जाको
पालामा भएको किरात इतिहासले बताउँछ। किरात
पुराकथाको गहिराइ ग्रिससम्म गहिरो भए तापनि
बहुस्ख्याक मुन्धुम बाहाँदिखि अठाराँ हशताब्दीमा रचित छन्।
धार्मिक तथा साहित्यिक उत्कर्ष रहेको आदिभौतिका काल
अर्थात् बाहोंदेखि अठारौं शताब्दीमा किरात मुन्धुम रचित, सड़कलित भए। मानवशास्त्रीहरूको बुझाइमा किरात लिम्बू मुन्धुम पनि त्यही कालमा बढी रचना भएका थिए।

किरात जाती किरात लिम्बुवान राज्यमा स्थापित भएपछि मुन्धुममा धार्मिक तथा मानवीय अध्ययन आरम्भ गरिएको थियो। यससम्म लिम्बूको मन्त्रिको सान्तवा महाकालीसम्म बौद्ध धर्म उत्थान हुँदै र उपर्युक्त मुनातमे गरिएको थियो। यससम्म किरात लिम्बूमा परम्परागत रूपमा बोन दर्शनको प्रभाव भन्न सकिएको थियो। बोनले जीववाद र आत्मवाद आदिको प्रभाव लाग्न थिए। जीववाद दृष्टिकोणहरूले धार्मिक तथा मानवीय प्राकृतिक वस्तुहरूलाई पितृविभिन्न रूपमा वैदिक सिद्धांत भएको हो। यसलाई किरात लिम्बूको मन्त्रिको सान्तवा महाकाली प्रस्तुत संस्कृति र धर्म धार्मिक रूपमा बोन दर्शनको प्रभाव भन्न सकिएको थियो।

६.७६ मधेस परिभाषाको समीक्षा

परिचय: नेपालका ७७ जिल्लामध्ये झापादेखि कञ्चनपुरसम्म पनि दक्षिणका २० जिल्लालाई तराई वा मधेस जिल्ला भनिएको थियो। यो नेपालको समथर भौगोलिक भारत विहारको उत्तरमा पर्दछ। त्यसमध्ये सप्तरी देखि पर्वतसम्म पनि आठ जिल्ला संघीय नेपालको मधेस प्रदेश अन्तर्गत पर्दछ। यसको मन्त्रिको सान्तवा महाकाली औल, मदेश, मधेस, तराई भनिएको थियो। ती क्षेत्रमा बस्ने मानिसलाई जनजीवनको मदेश, मदेश, मधेस, मधेस, मदेश, मधेस भन्ने चलन छ। यो क्षेत्रको तराई नेपालको पूर्वदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलिएको छ। यसको चौडाइ २६ देखि ३२ किलोमिटर रहेको छ। ५० वर्षलाई तराई क्षेत्र घना बनजाडुगल चारकोशी
झाडीले ढाकिएको थियो। पूर्व क्षेत्रमा सतार, धिमाल, कोच, मैच जाति जंगल फाँडेले घुमन्ते जीवन बिताउँथे। यो क्रम पूर्वपश्चिम राजमार्ग बन्न थालेपछि मात्र रोकियो।

प्राकृतिक दृष्टिमा औलो रोगले ज्यान जाने, घनाजंगल भरिएको उक्त क्षेत्रमा औलो रोग नियन्त्रण हुँदै गएपछि मधेसमा पहाडी क्षेत्रबाट मानिस झर्न थाले। यो क्षेत्रमा यातायात विस्तार भएपछि भारतबाट पनि मानिस यहाँ आउने क्रम बढ्यो। छिमेरकी राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल लगायत भारतका विभिन्न क्षेत्रबाट आएर हाल यहाँ बसोबास गरी नेपाली नागरिक भएका छन्।

नेपालको जनगणना २०११ अनुसार देशको आधा जनसंख्या ५०.२७ प्रतिशत (१,३३१८,७०५) तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्दछ।

यो क्षेत्रमा सतरीको दशकमा मधेस र मधेसी पहिचान स्थापित गर्न राजनीति आन्दोलन भयो। मधेस वर्णको अर्थ के हो, यो कसरी व्युत्तन भयो, समीक्षा गर्दै।

मधेस शब्दलाई नेपाल प्रजा प्रतिष्ठाले शब्दकोशमा यस प्रकार परिभाषा गरेको छ। १. अग्लो होचो र डाँडाकाँडा नभएको एकदम समथर भूभाग, तराई, मधेश। २. हिमालदेखि दक्षिण, विनायकवर्तदेखि उत्तर, कुरुक्षेत्र देखि पूर्व प्रयागदेखि पश्चिमपट्टि पन्न समथर भूभागको पुरानो नाउँ, मध्यप्रदेश।
(Nepal Academy, 2020)

प्रतिष्ठानमा उल्लिखित परिभाषाले एकातिर भौगोलिक विशेषता समथर भूभाग भनेको भूभागलाई नतोकी भारतका विशाल भूभागलाई समेटेको छ। राजनीतिक सन्दर्भमा यो परिभाषाले कताकता नेपालको तराई विखण्डनलाई बल पुन्याएको छ। किनभने परिभाषाले
तोकेर भूभाग अधि कहिल्यै एक क्षेत्रमा आबद्ध थिए?

यो मधेश शब्दको अर्थ अन्य शब्दकोशमा पनि हरैँ। एक
नामावली शब्दभण्डार हाम्रीवेभमा खोज्दा मधेश पनि
मानिसको नामको रूपमा फेला पर्दछ। त्यहाँ मधेश शब्दको
अर्थ एक हिन्दू देवता हो। (Hamriweb, 2010) यसै गरी अर्को
नामावली शब्दकोश बेबिनोलोजी शब्दकोशले मधेश संज्ञाको
अर्थ महादेव शिव बताएको छ। (Babynology, 2020) यसरी
प्राचीन कालदेखि महादेव शिव भूमिका रूपमा चिनिने नेपाल
भूमि चिनाउने एक संज्ञा मधेश रहेको थापा हुन्छ।

यद्यपि, नेपाल राज्यको आधिकारिक निकाय प्रजा
प्रतिष्ठानले आफै राज्यभित्रको एक भूभागलाई गरेको
परिभाषा के तथ्यपरक छ त? नेपालको हिमालय पर्वत र
भारतको विन्ध्या पर्वतबीचको मध्यप्रदेश, मधेश भनी चिन्न र
बुइन्लाई तर्कसम्म आधार के छन्? किन यी दुई
महापर्वतबीच पनि विशाल भूभागलाई मधेश (मध्यप्रदेश)
भनेल परिभाषित गरियो? किन भारतको मध्यप्रदेशसित
नेपालको मधेशलाई तुलना गरियो? यसको जवाफ खोज्नु
पर्दछ।

नेपाल प्रजा प्रतिष्ठानले सडकेत गरेका दुई पर्वतबीचको
समथर भूभाग भित्र नेपालमा केवल २६-३२ किलोमिटर
चौडाइ रहेको समतल क्षेत्र छ। जबकि समथर क्षेत्र खोज्दा
भारतमा हजारों किलोमिटर भूभाग पर्दछ। (Britannica,
2009; ForestryNepal, 2022) परिभाषाले बताए अनुसार
मधेस खोज्दा नेपाल र भारत मध्ये कुन क्षेत्रको भूभाग हो
भन्नेमा अन्योल पार्दछ। मधेस खोजै विन्ध्याचलसम्मको
समथर भूभाग पुगनुपुर्न हुन्छ। आखिर किन यस्ता भ्रममुक्त
परिभाषा प्रजा प्रतिष्ठानले प्रकाशित गन्यो? यति लामो अवधिमा यसलाई किन अद्वावधिक गरेन? यसलाई विवेचना गर्नु पर्दछ।

कुरुक्षेत्र र प्रयाग एवम् हिमालय र विन्ध्य पर्वतबीचका समतलमा कुनै मधेस राज्य वा स्थल रहेको कुनै तथा भारतीय इतिहास र प्राचीन ग्रन्थमा भैतिन्न। बरु ती क्षेत्रमा प्राचीन मत्स्यदेश वा म्हेच्छ देश तथा मगध देश थिए। हो, मधेसले शिवको प्रभावक्षेत्र सड़केत गर्ने गर्दछ

तुलनात्मक विश्लेषण

(क) मत्स्य देश, म्हेच्छ देश, मगध देश कुनै मानिसको जातियता (Ethnicity), नश्ल (Race), राष्ट्रियता (Nationality), भौगोलिक सम्बन्ध, धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक परम्परा तथा बोलिचालिका भाषाले निर्धारण गर्दछन्। नश्लको अलि साँग्तुर परिभाषा छ। शारीरिक बनावट, छालाको रङ्ग, नाक, आँख, आदिको बनावटका आधारमा गरिने बर्णकरणलाई नश्ल भनिन्छ। (Morin, 2020) किरात बहुविकल्पयुक्त संज्ञा हो जसलाई जातीय, नश्लीय एवम् सांस्कृति र संभयता समेत जनाउँछ।

महाभारतकालमा रहेका प्रसिद्ध किरात राज्यको वर्णन मार्केंडेय पुरामा गरिएको छ। जस अनुसार अश्वकुट वा काबुल, कुल्ला वा कुलु उपत्यका, मत्स्य वा उत्तर बिहार, पौन्ड्रा वा बझाल, सुमेर वा असम, मलक वा म्लेच वा लोहित, किन्नर वा गढवाल, र नेपाल किरात राज्य थिए। (Avasthi, 1942) यो भनाइले बिहार उत्तरको नेपाली तराई भूभागलाई मत्स्य देश जनाउँछ। यो लेखकको के तर्क छ भने यही मत्स्य देशको नामको आधारमा यो समथर नेपाली भूभागलाई नेपाली जनजीवनले मदेश संज्ञा सहज रूपमा ग्रहण गन्यो।
किरात इतिहासले प्राचीन किरात राज्यमा खम्बोज वा खम्बोज, यभन वा ग्रीक, शक वा सिथियन, पल्लव वा पर्सियन राज्य पर्दथे। इतिहासकार चेमजोंग अनुसार पाँच पाण्डव गुप्तवास बसेको राजा विराटको दरवार पूर्वी नेपालको तराई क्षेत्रमा पर्दछ। यो क्षेत्रमा आर्य आगमन भएपछि उनीहरूसित यहाँका मत्स्य जातिसित संस्कार मिलेन। (Chemjong, 2003a) त्यसैले आर्यले मत्स्यवासीलाई म्लेच्छ र देशलाई मत्स्य देश वा म्लेच्छ देश भन्न थाले। यही जनबोलीले मत्स्य देश सहज रुपमा बोल्दा मदेश बोलेको हुनसक्ने यो लेखकको तर्क छ।

यसका साथै किरात काशी जाति भएकाले पिनीहरूको मगध देश वा गंगा मैदानमा पनि सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको अनुमान गर्न सकिएको फलस्वरूप मगध देशको प्रभाव पनि मत्स्य देशमा पर्नु स्वभाविक छ। मत्स्य देश, म्लेच्छ देश र मगध देश जस्ता नामहरू मधेस नामाकरणका आधार राखिलाई हुन। यस क्षेत्रमा शैव प्रभावले महेश वा मधेस एकअर्को परिचय बने होलान्, लेखकको विश्लेषण छ। यद्यपि कालान्तरमा नेपाल र भारत स्वतन्त्र मुलुक बनेपछि नेपालको समथर भूभाग मात्र मधेस नामले चिनियो।

(ख) पुरातात्विक आधार
एलएन मिथिला विश्वविद्यालयका सहप्राधायापक मदन मोहन मिश्रले एक लेखमा नेपाल-भारत जोगबनी सीमा क्षेत्रमा महाभारतकालीन मत्स्य राजा विराट दरवारका भगनावशेषबारे जानकारी दिएका छन्। हाल यस क्षेत्रमा व्यापारिक नाकाको विकास भइरहेकाले विकासका नाममा प्राचीन सम्पदामा क्षति नपुगोस् भनी माग गरेका छन्। उनले त्यस क्षेत्रको संरक्षणमा जोड दिएका छन्। मिश्रका अनुसार
मत्स्य देशका विराट राजाको क्षेत्र क्षेत्र हाल नेपाल र भारत दुवै देशको सीमा क्षेत्रमा पर्दछन्। नेपाल तर्फ रहेका मत्स्य क्षेत्रमा भेडियारी प्रमुख छ, जहाँ राजा विराटको राजधानी र दामादिधी कीचक महल स्थल पर्दछ।

त्यसै गरी रानी, बथनाहा आदि प्राचीन स्थल नेपालमा पर्दछन्। मत्स्य देशसित जोडाेका प्राचीन क्षेत्र भारतीय क्षेत्रमा पन्नें ठाकुरगाँज, मधुबनीमा पर्दछन्। (Mishra, 2013)

कालान्तरमा मिथिला नामले पसिद्ध बनेको उक्त क्षेत्र प्राचीन कालीन मत्स्य देश थियो।

क्राइस्ट जन्मपूर्व बिहार दक्षिण क्षेत्रलाई मगध राज्य भनिन्थ्यो। यो प्राचीन भारतको सोह जनपद मध्येको एक राज्य थियो। काशी क्षेत्रको प्रभाव उत्तर बिहार तथा नेपालमा ज्वलन्त रूपमा परेको थियो। फलस्वरूप मगध देशको प्रभावले पनि मदेश नाम ग्राह्य भएको मान सकिन्छ।

माथि भनिन्यो मथेश नामले भगवान शिव जनाउँछ। माथि उल्लिखित मदेश नामाकरणका भौगोलिक, राजनीतिक प्रभावका साथै धार्मिक आस्था पनि गाँसिएको देखिन्छ। यो मधेश नामले भगवान शिव जनाउने हुँदा हिन्दू बहुल मदेशमा मधेश नाम सराबरी चलेको देखिन्छ। जनजीविमा मदेश वा मधेश समान रूपमा बोलिन्छन्।

नेपाल प्रजा प्रतिष्ठानद्वारा प्रतिपादित मधेश अवधारणाले हामीलाई कुरू क्षेत्र नजिक प्राचीन मत्स्य देश पुन्याउँछ। परिभाषामा देखाइएका चार किलाले नेपालको तराई भूभागलाई कदापि प्रतिबिम्ति गर्देन।

(ग) मध्य प्रदेश

नेपाल प्रजा प्रतिष्ठानले गरेको मधेश परिभाषामा जुन मध्य प्रदेश उल्लेख गरिएको छ, त्यो बिलकुल अमिल्दो छ।
किनभने मधेस नेपालको दक्षिणी भेकमा पर्दछ न कि देशको मध्य भागमा। भारतको मध्य विदेश भारतको मानचित्रमा मध्य भागमा छ। फलस्वरूप भारतमा मध्य विदेश नाम रहनु कुनै नौलो कुरो भएन। नेपालको आधिकारिक निकायले निकालेको नेपाली शब्दकोशमा आफ्नो एक विदेशलाई शब्दमा देखाउन नसक्नु आश्चर्यजनक मात्र नभएर खेदपूर्ण छ। भारतको मध्य भागमा पनेम विदेशलाई विन्ध्याचल पर्वत शृङ्खलाभन्दा केही दक्षिणमा पर्दछ। भारतको राजनीतिक इतिहासमा मध्य विदेशको नामकरण र स्थापना भारत स्वतन्त्र भएपछि सन् १९५६ सालमा भयो। भारतको राज्य पुनर्गठन विधान (The States Reorganisation Act of India, 1956) अनुसार मध्य भारत, विन्ध्य विदेश र भोपाल मिलाएर मध्य-विदेश गठन गरिएको थियो। भारतको राजनीतिक मानचित्रमा मध्य विदेश भारतको मध्य भागमा रहेको एक विदेश हो। यसको नाम मध्य विदेश राखिनुमा अधि मध्य भारतको छाप परेको छ। फलस्वरूप एक विदेशको रूपमा मध्य विदेश रहेको थाहा थाउन गाहो पर्दन। यता नेपालको मधेसलाई मध्य विदेश मान्दा तराई क्षेत्र नेपालको इतिहासमा न कहिल्यै मध्य भागमा थियो न हाल नेपालको राजनीतिक मानचित्रमा मध्य भागमा पर्दछ। नेपाल प्रजा प्रतिष्ठानले नेपालको मधेसलाई परिभाषा गर्दै संस्कृत शब्दकोशको अध्यानकरण गरेको प्रतीत हुन्छ। फलस्वरूप, नेपालमा चलेको मधेस आन्दोलनमा नेपाल प्रजा प्रतिष्ठानको प्रस्तुत गरेको मधेस परिभाषाले ब्युँताएको चारकिल्लाले आगोमा चिहौ थने काम गरिदिएको छ। शब्दकोशको राजनीतिक अभिप्रय नभए तापनि मधेस
राजनीतिले शब्दकोशको परिभाषाबाट फायदा उठाएको देखियो। अतः प्राचीन क्षेत्रमा मधेसको पुनःपरिभाषा आवश्यक भयो। पाठकलाई मधेसको सही अर्थ बुझाउन दिनुपर्ने भयो।

(घ) प्राचीन ग्रन्थमा मत्य देश
संस्कृत ग्रन्थका आधारमा संस्कृततिविद् डा. सोमप्रसाद खतिवडाले नेपालको मध्य र पूर्वी तराई मधेसको चर्चा गरेका छन्। प्राचीन मिथिला राज्यमा राजा जनक (शिरधवज) को अवसानपछि मिथिला बझ (बंग) र मत्य राज्यमा विभाजित भयो। कोशी पूर्वको भाग मत्यदेश नामले स्वतन्त्र राज्य उदय भयो। (Khatriwada, 2013)

प्राचीन संस्कृत साहित्यले हिमालय र विन्ध्याचलको बीचको भूभागलाई कतै पनि मधेस नामले पुकारेको पाइन्दैन। खतिवडा अनुसार ऐतिहासिक रूपमा कोशी क्षेत्र प्राचीन कालदेखि किरात प्रदेश नामले प्रख्यात थियो। यसको पूर्वी भाग लिम्बुवान र पश्चिमी भाग खम्बुवान नामले चिनिन्थ्यो। कोशी दक्षिणांको संस्कृतमा कौशिकीगंगा भनिन्छ। कोशी क्षेत्र, बराह क्षेत्र, कोकोहा क्षेत्र, चतरा प्राचीन कालदेखि प्रख्यात नाम हुन्।

संस्कृत साहित्यले सप्तकोशी क्षेत्रको चर्चा गरेको छ तर कतै पनि मधेस नाम उल्लेख छैन। हिमालय पुराण अनुसार पार्वतीको पसिनाबाट सप्तकोशी उत्पत्ति भएको एक आख्यान छ। यसैले यो क्षेत्र महादेव शिव वा किरात वंश सम्बन्धित छ। सप्तकोशी गंगामा मिसिने स्थानलाई कुरुशिला भनिन्छ भनी चिनियाँ यात्री कहेन-साउँले उल्लेख गरेका छन्।
यसरी मत्स्य देशमा कुरु शब्दको प्रभाव गंगासम्म फैलिएको देखिन्छ।

महाभारतमा मत्स्य राजा विराट नाम उल्लेखित छ। इतिहासकार इमानसिंह चेमजोंगले महाभारतकालीन मत्स्यदेशका राजा विराट (विरथ) लाई किरात-असुर वंश भनेका छन्। चेमजोंगले पुस्तकमा उत्तर विहार लगायत नेपाली सम्भार क्षेत्रलाई मत्स्य देश उल्लेख गरेका छन्। (Chemjong, 2003a) विराट राजाले आफ्नो दरबारमा पाँच पाण्डव गुप्तवास बस्दा आश्रय दिएका थिए। यसरी रामायण काल, महाभारत कालमा कोशि क्षेत्र मत्स्यदेश नामले प्रख्यात रहेको इतिहासकारहरूले बताएका छन्।

पाँच पाण्डव मत्स्य देशमा शरण लिन आउनका कारण महाभारतमा बताइएको छ। सक्षम, सुन्दर, शान्त, सभ्य र सुरक्षित स्थलका रूपमा मत्स्य देश छानिएको वर्णन छ। यसलाई सांस्कृतिक धार्मिक दृष्टिले पनि हरेको छ। सङ्क्षिप्त राजाको आस्था आरोपित भएको अनुमान गर्न सकिन्छ।

महाभारतमा महाकालिक भगवान शिवको आराधना छ। पाँच पाण्डव शिवका पूजक थिए भने ग्रन्थिकार थाहा हुन्छ। मत्स्यराज विराटको आस्था ले उनीसित आश्रय माग्न पाण्डवलाई सांस्कृतिक रूपले सहज भएको अनुमान गर्न सकिन्छ।

विन्याचल पर्वत भारतको करिब मध्यभागमा पर्दछ। इतिहासमा विन्याचल र हिमालय पर्वत शृङ्खलालाई अनेक प्रदेश र राज्य थिए जो आज पनि विभिन्न नामले प्रसिद्ध छन्। वैदिक कालदेखि वेलायती शासनकालसम्म भारतवर्षमा करिब ५६५ राज्यहरू अस्तित्त्वमा थिए। विन्याचल पर्वत र हिमालय पर्वतबीच पर्व भूभागमा महाभारतकालिन मत्स्य देश विराट (विरथ), कोशीबराह,
चतरा, बौद्ध कालीन शकराज्य, किरातकालीन काठमाडौं उपत्यका (नेपाल), वत्स, कोसल, मल्ल, श्रिजी, पञ्चाल, कुरु, गान्धार आदि नाम उल्लेख छन्। यद्यपि कतै मधेस वा मध्य प्रदेश उल्लेख छैन।

प्राचीन, ऐतिहासिक कालमा मात्र नभएर वर्तमान कालमा समेत हेदा हिमालय र विन्याचल पर्वतका बीचमा अरु पनि थेरै विशाल मैदानी भूभाग नेपाल भन्दा भारतमा बढी छन्। यी दुई पर्वतबीच हजारौं किलोमिटरको समथर मैदानी भूभाग पर्दछैन्। (Britannica, 2009) तीमध्ये नेपालभित्रको केवल २६–३२ किलोमिटरको पूर्व–पश्चिम पेटी छ।
(ForestryNepal, 2022) यो क्षेत्र करिव चार दशकअघ घना बनज्ञानले ढाकेको थियो।

नेपाल प्रजा प्रतिष्ठानको शब्दकोशको परिभाषा अनुसार त भारततिरका हजारौं किलोमिटर समथर भूभागलाई मधेस मानने हो भने त्यहाँ कतै पनि मधेस नामकरण गरेका तथ्य इतिहास तथा पौराणिक ग्रन्थमा भेटिन्नन्।

(ढ) मधेस शैव महेशको प्रभाव

शैव मत भारतीय उपमहाद्वीपमा किरात, द्रविड, भिल जातिमा ब्याप्त थियो। उनीहरु सप्तसिन्धू आगमन हुनपूर्व यो मत मेसोपोटेमियामा प्रचलित थियो। इतिहासकार नारदमुनि थुलुङले बाइबलमा उल्लिखित प्राचीन इतिहास (Genesis) लाई आधार मादौ मत्य वंशको समबैन मेसोपोटेमिया बेबोलिनिया देखाएका छन्। उनका अनुसार प्राचीन मत्य वंश अधि मेसोपोटेमिया बेबोलिनिमा रहाँ शैव धर्म मान्दै।

उनीहरुले सप्तसिन्धु आर्य आउनुभन्दा अधि नै सिन्ध घाँटी संध्यता विकसित गरेका थिए। (Thulung, 1985)
उनीहरूको एक समूह उत्तर विहार अर्थात् नेपालको कोशी तराई भूभागमा आएको किरात इतिहास बताउँछ। यसलाई भाषाशास्त्रले पनि समर्थन गर्दछ। तिनीहरू पश्चिमबाट नेपाल क्षेत्रमा प्रवेश गरेको तथा मत्स्यदेश स्थापना गरेको यसलाई शैव आस्था थियो भने ऐतिहासिक आधार छन्। सम्राट रहोसु, शैव धर्मलाई सनातन (हिन्दू) धर्ममा उत्तर वैदिक कालमा मात्र समावेश गरी आर्यले मानन थालेका छ।

(Danielou & Gabin, 2003) मत्स्यराजमा शैव धर्मको प्रभावले त्यस्वेला मदेश र मधेस शब्द समानार्थ थिए। यसकारण मदेश (मत्स्यदेश) सित गाँसेर शिव प्रभावित मत्स्यक्षेत्र मधेस वा मदेश नाम चलेको मानन सकिन्छ।

(च) मत्स्यदेशमा किरात-असुर निरन्तरता

नेपालमा किरात काल ईशापूर्व आठाँ शताब्दीमा आरम्भ भएको मानिन्छ। (Chemjong, 2003a) यद्यपि कवितिपय विद्वान यो भन्दा धेरै अधि र केही विद्वान केही पत्ते मान्छन्। पूर्वी नेपालको किरात इतिहासको चर्चा गर्दछ छैैैं शताब्दीमा गठन भएको दश लिमबुवानको चर्चा आउँछ। किरात देश आठ राईद्वारा शासित भूमि थियो। किरात राज्य विघटन भएको दश लिमबुवान गठन भयो।

साताँ शताब्दीमा तिब्बतको सहयोगमा माराङहाड़/ माड मावाराङले दश लिमबुवानलाई जिते। त्यसपछि उनले पश्चिममा खमबुवान, बीचमा लिमबुवान, पूर्वी लाभ्यान र दक्षिणमा भारतको पूर्णियासम्मको विस्तारित किरात मोरोड राज्य स्थापित गरेको अस्तित्व पूर्णियासम्मको विस्तारित किरात मोरोड राज्य स्थापित गरेको अस्तित्व पूर्णियासम्म।

माराङहाडले किरात दश लिमबुवान जितनुअघि र्जेली क्षेत्रबाट आफना समर्थक ७०० घरपरिवार लिए। आश्रयस्थलखो खोजीमा तिब्बत पसेका थिए। तिब्बत
जानाधिकारको रक्षा लाई उनले राजधानी र मोरङ (त्यसबेला मोरोङ) क्षेत्रमा केही समय राज्य गरेका थिए। उनले दश लिम्बुवान क्षेत्रमा शासन गरेको चाल पाएर दश लिम्बुवानले उनलाई त्यहाँबाट धपाइदिएका थिए।

त्यसँगै बदलास्वरूप उनले तिब्बतको सड़क गम्पोको सहयोगमा दश लिम्बुवान आक्रमण गरी विस्तारित विदेश हासिल गरे। यस घटनाक्रमलाई भारतीय इतिहासकार राहुल सार्कूट्यायनले भारतको विहार सातेउँ शताब्दीमा केही समय तिब्बत अधीन थियो भनी उल्लेख गरेका छन्। जेहोस्फ, नेपालको तराई भूभाग मदेश लामो कालसम्म किरात देशमा पर्दथयो।

(छ) आदिवासी मदेशी र मधेसी

मदेशका आदिवासी थारु, थिमाल, सतार आफूलाई मधेसी मान्दैनन्। उनीरूको दृष्टिमा मदेशमा पछिबाट विहार, उत्तरप्रदेश, भारतबाट छिरेका मानिस हाल नेपालको तराई जिल्लामा बहुसंख्यक भएका हुन्। सोझासाङ्ग आदिवासी मदेशीको आरोप छ, हामीलाई अतिक्रमित गर्नेले नै आज ेर्को स्वरमा मधेस र मधेसी स्वर निकालेका हुन् जसको राजनीतिक र रणनीतिक उद्देष्य रहेको छ।

नेपालमा २०६३-६४ साल (सन् २००७-८) मा मधेस आन्दोलन भयो। फलस्वरूप नेपालको राजनीतिक सर्वचनामा मूलभूत फेरबदल भयो। देशमा संघीय गणतन्त्र भयो। यद्यपि देश अस्थिर र अशान्त भयो। फलस्वरूप देशभिन्न उत्पन्न अशान्त वातावरणबीच सन् २०१५ मा भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी गरिदियो। नाकाबन्दीको आडमा भारतले नेपाललाई मधेसी समस्या समाधान गर्न
दवाव दियो। वादविवादका क्रममा त्यसबेला नेपालमा रहेका एक करोड भारतीय नागरिक जो आज नेपाली नागरिक भएका छन् उनीहरुको हक हितको पक्षमा भारत सरकार उभिएको घोषण गन्यो। भारतीय मन्त्री राजनाथ सिंहले एक वक्तव्यमार्फत मधेस आदोलन सन्दर्भमा नेपाललाई दवाव दिए। (Shrivastava, 2015)

भारत सरकारको रवैया र भनाइले माथि आदिवासी मदेशी थारु, कोचे, मेचे, सन्थाल, मुण्डा आदिले मधेस आन्दोलनलाई लगाएको आरोप सही ठहरै। यसबाट आज मधेस र मधेसी नाममा तराईमा भारतीय चासो कति रहेछ भने प्रश्न छैन। यसमा कतै नेपाल प्रजा प्रतिष्ठानको मधेस परिभाषाले बल पुन्यालाई त छैन? सोच्नु पर्दछ।

हाल मधेस भनिएको क्षेत्रका कोशी पूर्व आदिवासी धिमाल, मेचे, कोचे, सतार, उँगर र कोशी पश्चिममा थारु, दनुवार, अहिर आदि हुन्। प्राचीन कालमा मिथिला, मत्स्य, बझ राज्यको अस्तित्व कालान्तरमा नेपालभित्र मेचे, कोच राज्य तथा पश्चिम तराईमा थारु राज्यमा रूपान्तरित रहेको नेपाली इतिहास छ।

ऐतिहासिक तथ्य अनुसार थारु बहुल तराई क्षेत्र केही समय भारतीय वेलायती सताले ओगट्यो र केही समयपछि नेपाललाई नै केही भाग फिर्ता गरिदियो। (Regmi, 1969) त्यो तराई (मदेश) क्षेत्रमा औलो नियन्त्रण भएपछि भारतबाट मात्र हैन नेपालको पहाडी र हिमाली क्षेत्रबाट बसाइस्राई भयो।

(ज) परिभाषामा रैथाने भावनाको अभाव
मानिसको नाम जस्तै कुनै स्थानको नाम स्थानीय बोली, घटना, विशेषता आदिबाट व्युत्पन्न हुने गर्दछन्। कुनै
स्थानको नामको नाता खोज्दै जाँदा स्थानीय जातीयता, स्थानको विशेषता, आदिवासी भाषा, संस्कृति आदिको गन्ध आउँने गर्दछ। नेपाल प्रजा प्रतिष्ठानको शब्दकोशले गरेको परिभाषामा न प्राचीनताको सही आँकलन छ, न आदिवासी जातीयताको गन्ध छ, न त वर्तमान स्थानातिसंग तादात्म्यता नै छ। यो परिभाषाले पाठकलाई दिग्ध्रमित तुल्याएको छ।

महाभारतकालीन अवशेषका आधारमा जसरी विराट राजाको नामबाट विराटनगर नाम रहन रहन गयो। त्यसै गरी सातों शताब्दीका माराडाहाद/ मावाराडको नामबाट मोरद रहन गयो। संस्कृत म्हेंच्छ शब्दबाट मेच, मेचे, मेची भयो। भोट–बमली भाषा ‘को’ ध्वनि (जसको अर्थ नदी) बाट तिब्बतमा मूल भएको नदीको नाम कोशी रहन गयो। (Pande, 1986)

मधेस नामाकरणमा त्यस्ता आधारको खोजी भएको पाइदैन। संस्कृत र नेपाली शब्दकोशले केवल संस्कृत शब्द संरचनागत आधारमा मध्य र प्रदेशको योग मधेस भनी शब्द निरूपण गरेका छैन्। यो दृष्टिकोण भाषिक अभ्यास मात्र गरिएको आधारहिन प्रक्षेपण हो।

यद्यपि, यस क्षेत्रमा संस्कृत भाषाको प्रचलनपूर्वको रहेको एक राज्य मत्स्य देश हो। संस्कृत भविः र साहित्य तथा आर्य आगमनपूर्व स्थापित मत्स्य देशबाट मदेश वा मधेस नाम गठन्त भएको । (Thulung, 1985)

बुँदागत निष्कर्ष

मदेश, मधेस नामाकरण हुनमा पौराणिक तथा ऐतिहासिक आधार । प्राचीन कालदेखि उत्तर विहार, कोशी क्षेत्र मत्स्य देश थियो। यो भूमि किरात–असुर भूमि हो जसलाई संस्कृत साहित्यले म्हेंच्छ भूमि भन्दथ। यही म्हेंच्छ शब्दबाट
मेच र मेची बनेको ऐतिहासिक आधार भेटिन्छन्।

(Chemjong, 2003a) सोही आधारमा म्हेछ्देश, मेचदेश, मधेश जनवोलीमा सहज भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। यसमा मगध देशको प्रभावलाई पनि नकार्न मिल्दैन।

मधेश नामाकरणमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक प्रभाव रहेको छ। मत्स्य देश, मगध देश शैव प्रभावविन्न क्षेत्र हुन्। शिवलाई महेश पनि भनिन्छ फलस्वरूप मत्स्यदेशमा मदेश र मधेश समानाथी बन्न पुगे।

महादेव शिवलाई किरातेश्वर पनि भनिन्छ। ऐतिहासिक आधार केलाउँदा मत्स्य देश प्राचीन कालदेखि मध्यकालसम्म किरात शासित भूमि हो। तल नेपालको मधेसमा अधि मत्स्यदेश, मदेश, मधेश शब्द लामो कालसम्म जीवन्त रहेका थिए। फलस्वरूप अंग्रेजीमा तराई भनिने नेपालको समथर भुभागको प्राचीन नाम मधेश हो जसलाई संस्कृत वा नेपाली शब्दकोशले सही रूपमा पहिल्याउन सकेको छैन।

6.२७ तराई नामाकरण

नेपालको दक्षिण पाटालाई तराई भनिन्छ, यो नामाकरण कसरी रहन गयो चर्चा गरिरूँ। कोशी पश्चिम धारु बहुल मदेश वा मधेस क्षेत्र हो, जसलाई तराई क्षेत्र भनिन्छ।

तराई शब्द व्युत्पत्ति धारु जातिसंग सम्बन्धित रहेको यो लेखकको तर्क छ। धारु भाषाले 'तर्' (अर्थ तल्लो भूभाग) बाट बनेको हो। किनभने यसको शब्दार्थले नै व्युत्पत्तिको आधार पुष्टि गर्नेछ। तराई शब्द प्राचीन शब्द होइन। यो तराई शब्द भारतमा बेलायतीले शासन गरेपछि अंग्रेजी भाषाबाट बनेको अनुमान गर्न सकिन्छ। जसरी भारतको नाम इण्डिया, हिन्दू नामाकरण बेलायतीले गरेत्यसरी नै मधेसलाई पनि तराई भनिएको हो।
भारतमा वेलायती शासनकालमा हिमालय नेपालको पश्चिमी मदेश क्षेत्र केही समय अड़ग्रेजको हातमा पन्नो। (Regmi, 1969) त्यसबेला अड़ग्रेजले समथर भूभागलाई नाम राखौ त्यहाँका आदिवासिका जनजीवन ठपो खोतल्यो। आदिवासी थारु भाषामा तर् भनेको तल्लो भूभाग भएकाले त्यसलाई टिपेर अंग्रेजी भाषामा 'तर्' (तल्लो भेक) शब्दमा 'इयन (निवासी) योगबाट 'तरयन' भएको अनुमान गरन सहज छ। यसमा तरयन अप्रभुश्च छूँदै तराई भएको विश्लेषण गरिन्छ।

आज एकथरी मानिस तराई शब्दको व्युत्पत्ति खोजै भारतको तिरहुत जोडी गरिन्छ। यसमा थप अध्ययन गरन सकिन्छ। यद्यपि तराई गढन्तमा त्यहाँकै आदिवासी थारु भाषा र संस्कृतिको प्रभावलाई विश्वसनीय आधार मान्न सकिन्छ।

जो कोहीले तराई शब्द गुगल सर्च गर्दै उत्तर विहार तथा नेपालको दक्षिणी पाटो देखाउँछ। यो क्षेत्र किरात रक्तगत अनन्य थारु बहुल आदिवासी क्षेत्र हो। यसथर् तराई शब्द सोही क्षेत्रमा बसोबास गर्न थारु समुदायको जनबोली हो। यो शब्द निर्माणमा अंग्रेजी भाषाको प्रभाव परेको छ। भाषाशास्त्रले पनि यसको व्युत्पत्ति र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताउँछ।

६.१८ मेची, कोशी भूअमिथा

पृष्ठभूमि: संस्कृत साहित्यको मार्केंडद्वय पुराणलाई पनि इतिहासकार इमानसिंह चेमजोड (2003a) ले किरात इतिहासको एक सोतका रूपमा लिएका छन्। उक्त पुराण अनुसार महाभारतकालीन प्रमुख सात किरात राज्यहरू अश्वाकुट वा काबुल, कुल्य वा कुलू उपत्यका, मत्स्य वा उत्तर विहार, पौत्रा वा बझाल, सुमेर वा असम, मलक वा म्लेक वा
लोहित, किन्नर/ किरात/ गढवाल र नेपाल थिए। किरात राष्ट्रहरूमा खम्बोज वा खम्बोजा, यभव वा ग्रिक, सक वा सिथियन, पल्ल/ पार्थियन, परशिका/ पर्स्यिन, परद/ बाल्हिका, चिनियाँ किरात/ असुर र खस थिए। संस्कृत साहित्यले किरात भ्रातालाई कतै देव त कतै शुद्ध संज्ञाले सम्बोधन गरेको पाइन्छ। (Chemjong, 2003a)

संस्कृत साहित्यमा आर्य संस्कृतिसित आदिवासी संस्कृति नमिलने किरातलाई विभेद गरेको झँकिन्छ। यद्यपि किरातको गारिमामय उपस्थिति रहेको तथ्य महाभारतकालीन ग्रन्थमा समेक प्रमुख भलकन्छ। उक्त कालमा विहारमा हर्वाहार र बझालमा दर्वाहार र मोराक्षेत्रमा विराट, झापा क्षेत्रमा किचक र सत्य नामका किरात राजाहरू राज्य गर्दथे।

(Chemjong, 2003a) त्यसमध्ये विरथ (विराट) प्रसिद्ध राजा थिए जहाँ पाँच पाण्डव गुप्तवास बसेका थिए।

'मेच' भू-अमिथा

महाभारतकालीन पाँच पाण्डव गुप्तवासमा लुकन आएको बेला उत्तर विहार, उत्तर बगाल र असममा किरातीहरू राज्य गर्दथे। आर्यहरूले किरात पूर्वमा छन् भन्ने सुनेका थिए। आर्यहरूले त्यस्ते बेला असम र लोहित देशलाई म्लेच्छ देश नाम दिए। यही म्लेच्छ देशबाट म्लेच्छ र म्लेच्छबाट मेच र मेच जाति बनेको अनुमान गर्न सहज छ।

चेमजोङ (2003a) अनुसार किरात भाषामा 'ली' ध्वनिले निवासी बुझाउँछ। (Chemjong, 2003a) मेरो विश्लेषणमा मेची नाम रहनुमा म्लेच्छ अर्थात् मेच जातिलाई आर्यले लगाइदिएको संज्ञा म्लेच्छ/ मेचे शब्दमा किरात भाषाको 'ली' वर्णको योग गरेको मेच बनेको हुनसकछ। मेचे जाति
बसोबास गर्ने क्षेत्रमा बगैर नदीको नाम पनि जातीय संज्ञा गाँँसिएर मेची उद्विकास भएको हो। सोही मेच र ली योगका आधारमा मेची नदी भू-अभिधा (Toponym) रहेको हुनुपर्दछ।

'कोशी' भू-अभिधा

कोशी नामाकरणको खोजी विभिन्न विद्वानहरूले गरेका छन्। रामकुमार पाण्डे अनुसार तिब्बती भाषामा नदीलाई 'को' भनिन्छ। यही आधारमा यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने किरातहरूले कोशी भनेका हुनु भन्ने पाण्डेको भनाइ छ। (Pande, 1986) कोशी नदीहरूका मुहान तिब्बतमै भएकाले त्यहाँ उद्वभस्थलमा बोलिने नामले नै मान्यता पाउँछ।

यही 'को' ध्वनिबाट मुन्धुममा सप्तकोशीमा कोको/कोकोहा माड गाँसिएको हुनसक्दछ भन्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ। कोशी 'को' नदी र आसपास निवासी बुझाउने 'ली' ध्वनिको योगले 'लोली' हुनु पर्नमा किरातभ्रम रहेको काशी प्रभावले 'कोशी' शब्द विनिम्यो भएको तर्क राख्दछ।

यस सन्दर्भमा इतिहासकार नारदमुनि थुलुङको भनाइ पनि सान्दर्भिक हुन आउँछ। थुलुङ अनुसार मझोली भाषामा नदीलाई 'डी' भनिन्छ त्यसैबाट मस्याङ्डी, माडी, ख्वाङ्डी, डिहाड, हाडपोडी बनेको उनको तर्क छ। मझोली भाषामा कोशीलाई 'को' भनिन्छ। (Pande, 1986) किरात भाषामा नदीलाई 'डी' भनिने हुँदा कोडी बनेको र पछि कोशी भएको भन्ने थुलुङको तर्क छ। (Thulung, 1985) यहाँ म के थप चाहनुभए भने किरात परिवार भिन्नको काशी प्रभावले 'डी' गौण बनाई कोडीलाई कोशी भनिएको हुनसक्दछ।

संस्कृतिविद् सोमप्रसाद खतिवधाले कोशीको अर्थ संस्कृत साहित्यमा खोजेका छन्। संस्कृत साहित्यमा कोशी नदीको नाम कौशलीको उल्लेख छ। यो कुशिक ऋषिको पुत्रीको
नामसिद गाँसिएको छ। संस्कृत साहित्यमा कौशिकी भनेको शिवकी शक्ति उमा या पार्वतीको नाम हो भन्ने खतिवडाको भनाइ छ। (Khatiwada, 2012) जसै पनि किरात आख्यानले सप्तकोशीको निर्माण पार्वतीको पतिनाम हो भनेको छ। किरात आख्यानको सड़केत वा सन्देश सप्तकोशी नामाकरणको सांस्कृतिक आधार हुन्।

संस्कृत साहित्यमा कौशि बराहक्षेत्र सम्बन्धी विवरण महाभारत, ब्रम्हपुराण, बराहपुराण, हिमलखण्ड पुराणमा पाइन्छन्। (Khatiwada, 2009) यद्यपि यो क्षेत्रमा किरात, मत्य वंश कौशि क्षेत्र आर्य आगमन पूर्व स्थापित थिए। फलस्वरूप प्रसिद्धिको झल्को मात्र संस्कृत साहित्यले दिएको हो बुभन जसू छ।।

'कोशि' नदी संज्ञा व्युत्पन्नमा यस क्षेत्रका आदिवासी किरात कोचलाई पनि जोड्दे हर्नु पर्दछ। कोच अहिलेका राजवंशी हुन्। यिनीहरू किरात वंश हुन्। कौशि क्षेत्रमा किरात कोचको लामो शासन गरे। यसैले यो क्षेत्र कोच क्षेत्र हो।

ऋग्वेदमा शब्दलाई योगिक भनिएको छ। संस्कृत योगिक भाषा हो। संस्कृत भाषामा रैथाने किरात शब्द समेतको योगदान रहेको छ। (India Inspires, 2014) उदाहरणका लागि, आदिवासीका भाषिक प्रभावले किरात लिम्बू भाषाको बँदेलबोधक 'सराहा' शब्दबाट संस्कृत भाषाको बराहा ध्वनिसाम्य (Homonym) संज्ञा बनेको यो लेखकको तर्क छ। सप्तकोशी जड़गलमा बँदेल प्रशस्त पाइने हुँदा किरात शब्द सराहाबाट संस्कृत बराहा र नेपाली भू-अमिथ (Toponym) बराहक्षेत्र भएको विश्लेषण गर्दछ।

बुँदागत विश्लेषण तथा निष्कर्ष
कोशी व्युत्पत्ति समबन्धमा नदीबोधक 'को' वा 'डी' ध्वनिमा निवासीबोधक ध्वनि 'ली' को योगले 'कोडी' वा 'कोली' शब्द हुँदै किरात परिवार भित्रकै कास्थ प्रभावले नदीको नाम कोशी रहन गएको हो भन्ने यो लेखकको विश्लेषण छ।

6.१९ हाडसेनलुङ

हाडसेनलुङ धनकुटा जिल्लामा पर्ने एक ऐतिहासिक किरात स्थल हो। किरात भाषामा हाड अर्थ राजा, सेन अर्थ वंश र लुङ अर्थ ढुङ्गा हो।

यो धनकुटाको बोधेगाउँमा पर्ने तेलिया खोला, छरुवा खोला र तम्बरनदीको सज्जमस्थलमा पर्दछ। यो स्थानमा दश लिम्बुवान गठनपछि दश सरदारहरू भेला भएर एउटा ढुङ्गा गाडेर चिनो राखेका थिए। जसलाई हामी आजकल हाडसेनलुङ भन्नेछौ।

किरात ऐतिहास अनुसार सेन मकवान वंशका दश सरदारहरूले लिम्बुवान गठन गरेर दश थुम विभक्त गरे। प्रत्येक थुममा सरदारहरू राजा छानिए। तयसपछि आ-आफनो थुम लागे। (Chemjong, 2003a; Tumbahang, 2011)

धनकुटा जिल्ला बोधे गाउँबगै विकासित हाडसेनलुङलाई किरात लिम्बू जातिका विभिन्न वंशावलीले आफ्नो पुर्खाका महत्वपूर्ण अनुचिन्द्र रहेको स्थल मानेका छन्। किरात सेनेहाड लिम्बू (चबेगु) वंशावली र योडहाड वंशावलीले यो स्थानलाई आफ्ना पैत्रिक चिन्हस्थल दाबी गरेका छन्। योडहाड वंशावली अनुसार त्यहाँ चार भाइ सेनेहाडले चारढुङ्गा गाडेर छुट्टिएका थिए।

वंशावली अनुसार उनीहरू त्यहाँबाट छुट्टिएर एकभाइ पोक्लाबाड, एकभाइ याडङ्गुर र दुईभाइ तम्बरखोला,
मेवाखोला लागे। उक्त हाङसेनलुङ संज्ञामा सेन नाम पनि जोडिएको हुँदा सेनहाङ चारभाइले एक एक दुख्ना गाडेको तथ्यलाई बल पुढ्दछ।

चबेगु थैगिम थिम्बूले पनि उक्त स्थानलाई आफ्ना पुर्खाको एक अनुचिन्न रहेको ऐतिहासिक स्थलको रूपमा दाबी गरेको छ। सेनवंशी समुदाय किरात सेनहाङ थैगिम थिम्बू वंशावली तथा इतिहास (वि.सं. २०६४) ले आफ्ना पुर्खा सेनवंशी अभिसेन (उदीमसेन) को इतिहास पहिल्याएको छ। अभिसेन पछि क्रमशः पदमसेन, लारासेन, फोरासेन र चुढामणिका नाम उल्लिखित छन् (पु. २२८)।

चुढामणि सेनका चार सन्तान थिए सेनहाङ, साँबासेन (साँबासेरेङ), सुरदसेन र मणिसेन थिए। ती चारजना चौद्रणी कोशीबराह क्षेत्रबाट साँगुरी नाघेर धनकुटा जिल्लाको बोधे गाउँ वडा न. ५ तम्भखोलाको किनार सधामा गएर बसे। त्यहाँ बसेर छुट्टिने बेलामा सम्भनास्वरूप चार भाइले एक एक दुख्ना गाडेर छुट्टिए।

हाल त्यहाँ चारवटा दुख्ना गाडिएको स्थानलाई हाङसेनलुङटार वा हाङसेन मोरडाटार भनिन्छ। जसमध्ये तीनोटा दुख्ना विधमीहरुले वि.सं. २०१२ सालमा नप गरिदिए भन्ने बुढापाकाले भाइ वंशावलीमा उल्लेख छ। (SenChobegu,2007)

योडहाङ वंशावली अनुसार चार भाइ सेनहाङ वि.सं. १३८८ मा साँगुरी भण्डाङाका नापछ। त्यहाँबाट उनीहरू भित्री पहाड सज्ञमटार पुगेर बसोबास गरेका थिए। (Yonghang, 2011)

योडहाङ तथा थैगिम वंशावली अनुसार सेनवंशी चार भाइ सिमाङगढ (सिम्प्रौंगढ) बाट चौद्रणी/ चतरा हुँदै साँगुरी नाघेर सज्ञमटार पुगे। त्यहाँबाट एक भाइ धनकुटा हुँदै
तम्बरखोलाबाट अलगिएर यादरूप पाँचथर उक्तिए र पछि उनीहरुबाट योडहाड, थैगिम भए। यस्री सेनहाडका सत्तानमध्ये पाँचथर यादरूपमा छुट्टिएका योडहाड र थैगिम उद्विकास भए।

यस्री सेन र राईको पदवीधारी पूर्वजका सत्तान यादरूपमा योडहाड, थैगिम र लिङ्गदेन थरमा उद्विकास भएका हुन्। (Yonghang, 2011; SenChobegu, 2007) बोकी दुई भाड सेनहाडमा एकजना मेवाखोला र अर्का भाड तम्बरखोलालाई लागे। उनीहरुबाट साँबा लगायत अन्य लिम्बू उद्विकास भए।

हाडसेनलुङबारे चबेगु समुदायले निकै चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको छ। यसका चार दुःखामध्ये तीनवटालाई कसले किन कहिले नष्ट गन्नौ भने लेखाजोखा छ। हुन त यो किरात धरोहर हो। सेनहाड तथा दश सरदारका दरसन्तानका मात्र यो सरोकारको विषय होइन। यो किरात समुदायको धरोहर हो। यो सबै नेपालीको गाथा हो। अनि यो स्थल मानव सम्पदा हो। ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण गर्नु हामी सबैको दायित्व र चुनौति हो।

कतिपय पाठकलाई हाडसेनलुङको केवल लिम्बुवान गठन गर्नेस सेन मकवान दश सरदारको अनुचिन्ह भनी इतिहासमा पढेको बताउँछन्। फलस्वरूप अन्य याक्षुड वंशावलीमा यसको चर्चा आउँदा आशा गर्ने गर्दछन्। भौगोलिक अवस्थिति मुल्याङ्कन गर्न उक्त स्थान पहाड, मदेश प्रवेश गर्ने एक प्रमुख नाका हो। मदेशबाट पहाड उक्लादा देखिने शीतल स्थान हो। यो स्थान तीन नदीको त्रिवेणी स्थल भएकोले प्राकृतिक रूपमा सुन्दर पनि छ।
भौगोलिक तथा रणनीतिक कारणले महत्वपूर्ण स्थलमा विभिन्न कालखंडमा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाहरू घट्न सम्भव छ। इतिहासमा कुनै एक घटना घटेपछि अर्को महत्वपूर्ण घटना सोही स्थानमा भएको अन्य धेरै दृष्टान्त पाइएको भएको छ।

यो लेखकको विश्लेषणानुसार छैटी विश्वासी वातावरणको प्रकार लिम्बू सरदार भेला भएर सपथ गरेको राजिकुमारहरू चौधरी शताब्दीमा आएर केही समय बसेपछि चार ढुँगा गाडेर छाडेको स्थानलाई हाल हाल सेन लुढ वा हालसेनलुढ भनेको छ। यसबारे अध्ययन अनुस्थान गर्न ऐतिहासिक चिन्हको संरक्षण गर्ने लाग्ने जिम्मेवारी अब हाम्रो काँधमा आएको छ।

6.२० थर हिजज्जे विविधता
साँबा फयड थर बोलाइ र लेखाइमा भएका विविधताबारेर माथि पनि चर्चा गरियो। यसलाई विभिन्न कोणबाट हैरे प्रयास गरिन्छ।

लिम्बू भाषामा पुरोहित, अगुवा, हर्तकर्ता अर्थ बुझाउने संज्ञा 'साम्बाचा' र समानार्थी शब्द 'साँबा' हुन्। यो वर्ण व्यवहारमा काठ्याँ, लेखनीमा अशुद्ध बनेको छ। यसले यो शब्द विविधतामुक्त बनेको छ। यदाकदा यसलाई लिम्बू भाषाको भंसीबोधक साँबा शब्दसँग तुलना गरी अपवाह्या गरिएको छ। बोल्दा र पाथार गलत उच्चारण भएकोले साँबा बर्यार अपवाह्या भएको हुनसकलिन्छ। यसमा स्थानीयताको प्रभाव पनि धीर हुन सक्दछ।

साँबा प्राचीन र गहन शब्द हो। यसले साँबा शब्दको विशेषतालाई कसैले पनि सीमित पान खोज्नु वा बढ्याउनु हुँदैन। गहन अध्ययन गरेर मात्र दुजङ्गा पुग्नु पर्दछ। साँबा
शब्दको गहनता बारेमा छुट्टै शिर्षकको नविष्कार सविस्तार चर्चा गरेको छ।

सर्वप्रथम पाठकगर्न्को ध्यान नेपाली वर्णविन्यासपतर्क आकर्षित गराउँछु। तत्सम व्युपन्न शब्द जसले 'सम्बन्धित' वा सन्तान जनाउँछ। यसै विकसित भएका तद्वित शब्दको अन्तिम वर्ण 'व' लेखिन्छ तर उच्चारण 'ब' गरिन्छ। जस्तै- पाण्डव, कौरव, शैव, यादव इत्यादि। यही आधारमा हाल कतिपयले 'साँबा' शब्दलाई पनि 'साँवा' लेखदछन्। स्मरण रहेका, तत्सम शब्द भनेरको संस्कृत भाषाबाट रूप नफेरिंदै आएको शब्द हो, जस्तै- शिर, हिमालय, विद्यालय इत्यादि। नेपाली भाषामा तत्समका अतिरिक्त तद्भव, झर्रा र आगन्तुक शब्दहरू पनि हुनेछन्।

थाहे छ। यही 'साँबा' शब्द संस्कृतबाट सिधै रूप फेरिएर आएको तत्सम शब्द होइन। न त अन्य नेपाली शब्दहरू प्राकृत भएर बनेको शब्द नै हो। यो नेपाली राष्ट्रभाषा मध्ये एक किरात लिम्बूको मौलिक भाषाबाट आएको एक आगन्तुक शब्द हो। यसता आगन्तुक शब्दमा सम्बन्धित नियम आकर्षित हुन्छ। जसमा तत्सम, व्युपन्न शब्दको नियम लागु हुँदै। आगन्तुक शब्द वा वर्णको हकमा कथनी अनुरूपको धवनि नै लेखनी हुन्छ, जस्तै- याकथुम्बा, तोड़्बा इत्यादि। जो बोल्दा वा लेखदा धवनि एकै हुनेछन्। (Paudel & Khanal, 2004)

मौलिकतालाई ध्यान दिन्छ परम्परागत कथन वा सही उच्चारण सम्पोधन गर्दा लेखनीमा 'साँबा' हुन्छ। ज्ञातव्य छ, लिम्बू जाति बुझाउने शब्द 'याकथुम्बा' पनि 'सम्बन्धित' वा सन्तानबोधक शब्द नै हो, जसमा आगन्तुक शब्द बमोजिम।
कथनी र लेखनीमा 'ब' व्यञ्जनयुक्त 'याक्खुम्भा' लेखिन्छ।
अतः साँबा हैन साँबा लेख्नु वा बोलनुपर्दछ।

'साँबा' शब्द लिम्बूभाषीले उच्चारण गर्दै 'साँबा' अर्थात् 'साँ' उच्चारण गर्दै लामो स्वास लिएर एकछिन स्वास रोकने काम हुन्छ। श्वर वर्णलाई लामो तान्ने नियमलाई लिम्बू भाषाको व्याकरणमा 'केम्फ्रेड' भनिन्छ। यसलाई सिरिजङ्गा लिपिमा वर्णको माध्य शिरमा दुईटा थोप्लो दिइन्छ। भाषा व्याकरणको दृष्टिले 'साँ' वर्ण उच्चारण गर्दा Nasal consonants (Ñ,n,m)/Glottal stop (Glottalization) हुन्छ। लिम्बू जिब्रोमा यसलाई केम्फ्रेडका साथमा अलिकति रौकिएको तालमा (Glottalization) सहित 'साँबा' उच्चारण गर्ने गरिन्छ।

गैरलिम्बू नेपालीभाषीले साँबा (साँबा) उच्चारण गर्दै लामो स्वास नलिए सिधै बोल्ने गर्दछन्। बोलीको तालमा श्वस एकछिन नरोकिक्कन अन्य नेपाली शब्द हाँगा, राँगा शब्दोच्चारण गरेउँ दाङ्खले साँबा बोलेको सुनिन्छ। यससँग गैरलिम्बूको जीब्रोमा साँबा संज्ञा उच्चारण गर्दै मौलिक धनि सुनिदै। यद्यपि गैरलिम्बूमा चलेको अथ्यासलाई अस्वभाविक मान्न हुन। यहाँ लिम्बू भाषाको मौलिकता लादनु व्यवहारिक पनि हुँदै। बुब लेखाइमा मौलिक धनि निकट हुने गरी हिज्जे राख्न सकिन्छ। साथै सम्भावित अपभ्रंश रोकथाम गर्न सकिन्छ। अत: साँबा लेखेमा अपभ्रंशलाई रोकथाम वा कमसेकम गर्न सकिन्छ।

अन्तरभाषिक कार्यवापार तथा भाषान्तर भएपछि कुनै भाषाको मौलिकतामा हास आउँछ। त्यसकारण कुनै वर्ण विकृत हुनबाट जोगाउन ध्यान दिनुपर्दछ।
साँबा थरलाई अंग्रेजीमा कसरी सही लेखने त? किनभने साँबामा स, अ, म र बा ध्वनिको योग छ। अंग्रेजी Saa, -n, -m, baa ध्वनिहरूले साँबा उच्चारण पूरा हुन्छ। यी आठ अंग्रेजी अक्षरहरूलाई कसरी कमसेकम गर्न सकिन्छ ता कि मूल वर्णको ध्वनि नमरोसू भन्नी हेर्दा Samba/ Sanba साँबा निकट सुनिन्छन्। लिम्बू ध्वनिबाट सिधै अंग्रेजीमा लेख्दा माधिका दुई हिजजबीच भिन्नता आउँछ। अंग्रेजी र नेपालीमा लेख्दा क्रमशः साम्बा (Samba) र सान्बा (Sanba) हुन्छन्। साम्बा भए त ठिकै छ तर सान्बा (सानाबा) भएमा अन्तर्दृष्टि हुन्छ। यस्मा साहित्य पुनरावलोकन गर्दा इतिहासकार इमानसिंह चेम्जोडले किरात इतिहासमा अंग्रेजी हिजजे Samba नै प्रयोग गरेका छन्। (Chemjong, 2003a)

अब उपथर 'फयङ' लाई हेरी। यो उपथरलाई अंग्रेजी भाषामा लेख्दा Phyang हुन्छ। यहाँ पनि एकरूप छैन यसलाई Pheyang, Phayang, Pheyong आदि लेखने चलन छ। Phyang र Phayang मध्ये अथिकल (Phyang) छरितो र उपयुक्त हुन्छ।

लिम्बू तथा नेपाली भाषाको वर्णमालामा 'फ' वर्णलाई Pha लेख्ने गरिन्छ। 'फ' वर्ण रोमनीकरण Fa पनि लेख्ने चलन छ। प्रचलित लिम्बू-अंग्रेजी वर्णमाला, नेपाली-अंग्रेजी वर्णमाला, तथा युनिकोड वर्णमालाको मान्यता अनुसार 'फ' वर्णलाई अंग्रेजी हिजजे Pha सड्केत गरिएको छ। यस्तथात Phyang लेख्नु उपयुक्त हुन्छ।

यसलाई धेरैले फेयड वा फयोड लेख्ने पनि देखिन्छ। फयड लेख्नु नै सही हो। यसबाट माथि अलगी शिर्ककमा चर्चा भइसकेको। लिम्बू लेखकद्वारा लेखिएका पुस्तकमा पनि फयड लेखिएका भेरिन्छ। लेखक इडनाम लिम्बू,
ले आफ्ना 'याक्खुद पान' पुस्तकमा देवनागरीमा 'फयङ साँबा' उल्लेख गरेका छन्। (Ingnam, 2012) लिम्बू भाषाका जानकार गोविंद्दु दुम्बाहाङले पनि लिम्बू जातिको चिनारी पुस्तकमा फयङ साँबा नै उल्ले गरेका छन्। (Tumbahang, 2011)

अतः लिम्बू भाषा र संस्कृतिका जानकार तथा किरात इतिहासका विद्वानहरूले देखाएको भाषिक अभ्यासलाई पनि हामीले ध्यान दिन जरूरी छ।

६.२१ मुन्धुमले जोड्छ दुवैयाउँदैन

आदिवासी आफूलाई भूभिमुख मानदछन्। उनीहरु आफूले कसैलाई विस्थापित नगरेको यही माटोमा उत्पत्ति भएको विश्वास गरेको छ।

किरात लिम्बूको काशी वंश खामबोड़वा दुई लिम्बू शब्द 'खाम' र 'पोङ्ग' शब्दबाट बनेको छ। खाम भनेको माटो र पोङ्गको अर्थ हो, उठेको। यसर्थ खामबोड़वा शब्दले भूभिमुख सडकै गर्दछ । यसबाट भूभिमुख उक्त क्षेत्रका पुराना वासिन्दा हुनु भनेने थाहा हुनछ।

यद्यपि यी खामबोड़वाको उत्पत्ति स्थल सुमेर (मेसोपोटे्या) भएको इतिहासकार इमानसिंह चेमजोङको भनाई छ। (Chemjong, 2003a) जुन भनाइलाई भाषाशास्त्री बालकृष्ण पोखरेलको शोधग्रन्थ 'खस जातिको इतिहास' ले पनि समर्थन गर्दछ। (Pokhrel, 1998) जेहोस्कृ खामबोड़वा भन्नाले हिमालय नेपाल आउने किरातको एक धरा जनसमूह हो भनेने सहमत हुन सकिन्छ।

यो लेखकले गरेको हालसम्मको अनुसन्धान तथा विश्लेषणको आधारमा सुमेर (मेसोपोटे्या) बाट बसाइँ सर्दी सिन्ध हड्डपा, चीनको खाम पुगेका सुमेर काशीवंश किरात
पछि पूर्वी नेपालमा आइपुगे। पछि खामबाट उठेका/आएका खामबोड़बा भएका हुन। खामबा पुन्ने दुई समूहमा पहिलो समूह तात्कालिकताबाट खाम झरेका। यी दुवै किराट पूर्वज काशी, सुमेर जाति नै थिए। (Pokhrel, 1998)

समयकाल अन्तरातमा तिनका दरसन्तानले पुखाको स्थल भुलौ जादौ आफू यही माटोमा उब्जेका दाबी गरेका हुन। यस्री उनीहरूले आफूलाई भूमिपुत्र दाबी गर्नुमा आदिवासी अधिकार स्थापित गर्नु मुख्य कारण थियो।

महाकिराट भाषापरिवर्तका मगर जातिमा अझै खाम थर विद्यामान छ। यसले किरात लिम्बू मात्र हैन भोट-बमेली भाषापरिवर्तको महाशाखा महाकिराट सदस्य मगर पनि चीनको खामबाट आएका थिए। यो कुरा मगर आख्यानले समेत बताउँछ। पुराणमा वर्णित नरकासुर जो काशीवंश किरात सुमेर थिए। उनलाई आर्यिले धपापैछि खाममा भागेका थिए। पछि उनका दरसन्तान दश सर्दारले छैटैं शताब्दीमा किरात राज्य जितेर दश लिम्बुवान गठन गरे। (Chemjong, 2003a)

लिम्बू जातिको चिनारी पुस्तकमा गोविन्द तुम्बाहाङ लिम्बू जातिलाई आदिवासी दाबी गर्ने क्रममा मुन्थुमको विश्लेषण गर्दै मानव सृष्टिकर्ता देय पोरोक्ती याम्फामीले छेलो हानेको ठाउँ ईवाहरा तेम्ने हालको आठराई ईवा बताउँछौन्। त्यसै मुजिङ्ङा खेयोडङ्ङा जनमिकेर ठाउँ पिपुधाम ताप्लेजुड मान्दछन्। यस्री स्थानीय मुन्थुमका आधारमा तुम्बाहाङले लिम्बुवानका ताप्लेजुड, पौंचथर र तेह्नुमलाई किरात लिम्बू लगायत मानव सृष्टिकर्ता रूपमा चित्रित गरेका छन्। (Tumbahang, 2011, pp24-25) अर्का लेखक अर्जुनबाबु
माबुहाङ पनि यही धार्मा उभिएका छन्। उनले पनि किरात लिम्बूको उत्पतितिस्थल ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रुमभिरे देखाएका छन्। (Mabuhang, 2016)

योडहाङ वंशवलीले पाँचथर च्याङथापुलाई योडहाङको मुनातेम्बे मान्छ। उक्त स्थललाई उनीहरुले आफ्ना माझेत यक मानेका छन्। सेनेहाङबाट आफ्ना वंश योडहाङमा उद्विकास भएको स्थानलाई योडहाङ मुन्धुमले आफनो पितृ उत्पति भएको महत्त्वपूर्ण स्थल मुनातेम्बे बताएको छ।

योडहाङ वंशवलीले उक्त स्थललाई श्रद्धापूर्वक मुनातेम्बेसित तुलना गरेको हो। सोही अर्थमा योडहाङ वंशले आफनो उत्पतिस्थल मानियाएको छ।

योडहाङ मुन्धुमले मुनातेम्बे भने तापपि यो योडहाङको स्थानीय मुन्धुम हो। लिम्बूको एक धरण मुनातेम्बेलाई उक्त धरण उत्पतिस्थलको रूपमा मानवशास्त्रले बुझ्दछ। त्यसै नै अन्य धरण स्थानीय मुन्धुमलाई पनि सोही ढङलेनेविश्लेषण र व्याख्या गरुङ्पर्दछ। किनभने प्रजातिविवरण (Ethnography) ले कुनै जातिको गुणस्तरीय गाहिरो ज्ञान त दिन्छ तर यो ज्ञान सामान्यीकरण गर्न भने मिल्दैन।

प्रजातिविवरणको एक सीमा हुँच, जसलाई अध्ययनकर्ताले राम्री बुझुङ्पर्दछ। (Desmond, 2014; Willis, 2010; Taylor, 2002; Rashid, Caine, Goez , 2015)

मुन्धुम लोकसाहित्य हो। यो मौखिक हुँच। यसैले यसको स्वरूपमा विविधता पाइन्छ। लोकसाहित्यको यही विशेषतालाई पाइन्छ ध्यान दिनु पर्दछ। मुन्धुममा स्थानीयताको प्रभाव पर्दछ। यसैले स्थानीय मुन्धुमलाई सामान्यीकरण गर्न सकिन्छ। (Desmond, 2014; Willis, 2010)
आज स्थानीय मुन्थुमलाई सामान्यीकरण गर्दा पाठक दिनभित्रम भएका छन्।

लोकसाहित्य मुन्थुम, वेदका ध्वनिभित्र अभिधाशकति र रूपक शब्दशक्ति अन्तर्निहित छन्। त्यसैले ती जानलाई लोकसाहित्यकै कोटीमा राखिएको छ। ऐतिहासिक प्रमाणको रूपमा साहित्यलाई हुबहु मान्न सकिन्न यदापि यसले सडकेत गरेका ज्ञान भने महत्वपूर्ण हुन्छन्। सोही आधारमा प्रमाणको खोज र परीक्षण गरिन्छन्। अतः अनुसन्धातामा ज्ञानलाई केलाउने वा विश्लेषण गर्न विशेष क्षमता आवश्यक पर्दछ।

भारतवर्षमा पुरातत्त्वसम्बन्धी सबैभन्दा पुरानो मानव अवशेष भएको स्थान कश्मीरको बलुचिस्तान हो। (Jarrard, 2006) यो स्थान ईशापूर्व ७,५०० देखि २,६०० वर्ष पुरानो मानिन्छ। यसले आजसम्मकै पुरानो दाँत प्लाज पार्न उपकरण फेलापरेका छन्।

त्यसपछि को सो पुरानो मानव अवशेष सिन्धनदी आसपास तथा हड्डिया सभ्यता क्षेत्र नै हो। यो ईशापूर्व ३,३०० देखि ईशापूर्व १,७०० कालीन मानिन्छ।

पुरातत्त्विक महत्त्व भएको अन्य स्थलमा चीनको ह्वाइड-हो नदी र याक्सी नदी क्षेत्र हुन। नेपालमा पाषाणकालीन सामग्री फेला परे पनि मानव उत्पत्तिलाई टेवा दिने पुरातत्त्विक प्रमाण फेला परेका छैनन्। नेपालमा शिवालिक क्षेत्रमा भेटिएका ३००,००० वर्ष अधिप्रेक्ष्य ८००० वर्ष अधिसम्मका पाषाणकालीन, नवपाषाणकालीन दुमे हतियार चलाउने मानिस हुन्। (Corvinus, 1985) आजभन्दा ३०,००० वर्षअधिका काठमाडौँ उपत्यकाको बृहानिलकण्ठमा
भेटिएका दुबै हातहतियार चलाउने मानिस हुन। (Tamang, 1998)

तुलनात्मक रूपमा विकसित आधुनिक मानव समूह बाहिरबाट भित्रिएर रैथाने नवपाषाण तथा पाषाणकालीन मानिस विस्थापित गरिदिए। आधुनिक हतियारको बलद्वारा आधुनिक मानिस समूहले नवपाषाणकालीन मानिसलाई विस्थापित गरिदिए। कटिप्यलाई आफूमा विलिन गराए।

नेपालमा आजभन्दा ६,०००-५,७०० वर्षअघि उत्तरबाट आएका मानव समूहले पहिलेका नवपाषाणकालीन मानवसमूहलाई विस्थापित गरिदिएको एक अध्ययनले देखाएको छ। (Laird, 2006) अतः किरात लिम्बुवानमा पाषाणकालीन, नवपाषाणकालीन कुनै वस्तु र अवशेष फेरा परे तापैनि ती सम्बन्धित मानव समूहलाई ६०००-५७०० वर्ष अघि आएका आधुनिक मानव समूहले विस्थापित गरिदिए, जनसंख्या विस्थापन सम्बन्धी चिनियाँ सिद्धान्त यही भन्छ।

माथि उल्लेखित वैज्ञानिक अध्ययनको पृष्ठभूमिमा केवल स्थानीय मुन्थुम लोकसाहित्यको भरमा तेहेन्थूम, ताप्लेजुड, पाँचथरलाई मानव उत्पतिस्थित भनु स्वजातीय सीमामा सीमित ज्ञान हो। ती स्थान लिम्बू थर, उपथरका उत्पतिस्थित अवश्य हुन्। त्यस अर्थमा ती स्थान उनीहरुका लागि मुनातेम्बे भए। तर यो ज्ञानलाई समष्टिगत रूपमा किरात लिम्बू वा मानव जातिको उत्पतिस्थित भनी बुभनु वा बुभाउनु भने अतिशयोक्तिपूर्ण हुनछ।

भाषा विज्ञानले त अझ प्रष्ट रूपमा के भनेको छ भने नेपालमा हाल विभिन्न भाषा बोलने कुनै पनि मानव समूह आदिवासी होइन। यिनीहरु विभिन्न कालक्रममा आएर अधिल्लाई विस्थापित गर्दै स्थापित भएका जात हुन। (UpadhyayaRegmi, 1990, pp168-170)
प्रजाति विवरण (Ethnography) बाट आदिवासी ज्ञान हासिल गर्न सकिन्छ। छालाको रंग, शरीरको बनावट, भाषा, संस्कृति, भौगोलिक तथा आधारमा विभिन्न जाति र आदिवासी छट्टाइएका छन्। आदिवासीका ज्ञान आफ्ना ठाउँमा छर्ण्णु छन्। तपाईं त्यस्ता आदिवासी ज्ञानको प्राक्तिक एवं विज्ञान जगतमा सीमाभित्र बाँधिन्छन्। त्यस्ता ज्ञानलाई सामान्यीकरण गर्न सकिन्छ। (EssaysUK, 2018)

आदिवासी लेखकका प्रजातिवर्णन (Ethnography) मा आउने विवरण आदिभौतिक ज्ञानका रूप हुन्छ। ती ज्ञान मानवशास्त्रको अन्य विधा (Disciplines) ध्रुवीय सामान्यीकरण गर्न सकिन्छ। (Desmond, 2014; Willis, 2010; Taylor, 2002; Rashid, Caine, Goez , 2015)

आदिवासी भावनालाई गौरवशाली बनाउने चेतनालाई अस्वभाविक मान्न नसकिएका। यद्यपि त्यस्तान्तर एक खुद्धिला माथि राजनीति र रणनीतिका भावना मिसिएमा थप जतिलता आउँछ। फलस्वरूप आदिवासी अध्येताका विचार र लेखहरूको तटस्थामाथि बौद्धिक तथा प्राक्तिक जगतमा विवाचित बन्दछन्।

यसै सिलेसिलामा सिद्धिकमा गरिएको लिम्बू जातिको एक अध्ययन क्रममा राजनीतिक र रणनीतिक रूपमा लेखने आदिवासी लेखकबारे विश्लेषण भएको छ। आदिवासी शिर्षकमा अध्ययन गर्दा राजनीतिक र रणनीतिक रूपमा आबद्ध लेखक र अध्ययनकर्ताका विचार र ज्ञानलाई सीत साथै गर्दा चुनौती खुदा छुन्छ।

विश्लेषण अनुसार अभियन्ता र अभिप्रेरित लेखकका विचार र ज्ञान सत्यतथा र यथास्थितिभन्दा पनि रणनीतिक रूपमा लेखिएका हुन्छन्छ जुन त्यथार्थभन्दा ठार्न छन्। (Gustavsson, 2013)
नेपालमा पनि लिम्बुवानको आन्दोलनसितै भित्रभित्र स्थापित र विस्थापितको लहर चलेको छ। आफूलाई लिम्बुवानकै भूमिपुँज स्थापित गर्न सक्तिपय लिम्बू विद्वान लेखक लागिपरेका छन्। उनीहुँदु लिम्बू जातिको इतिहास लिम्बुवानै सीमित पार्न कोशिस गर्दछन्। मानवशास्त्रको नगरमा एक मानव सदस्यको रूपमा सक्तिपय लिम्बू जाति उभिन मान्दैन। उनीहुँदुभित्र कता कता सामन्ती राजा बनने, बनाउने धनुधको स्तरिकरहेको पाइन्छ। हुन पनि उनीहुँदुको यही मान्यताले गर्दै उनीहुँदूले वर्तमान राजनीतिक र बौध्दिक जगतमा स्थान र अवसर पाएका छन्।

आज आफूलाई किरात नमाने लिम्बुहुँदूको तर्क अचम्मको छ। मुन्धुमा किरात नभएको हुँदा हामी किरात होइनौं केवल लिम्बू हैँ भने तर्क राख्दछन्। तर लिम्बू शब्द पनि त मुन्धुमा त छैन नि! भने प्रश्नको जवाभ दिन उनीहुँदु सक्तैन। संस्कृत प्रथमा किरात शब्दको प्रयोग भएकाले संस्कृत साहित्य प्रति पूर्वाघाट राख्दछन्।

लिम्बूको फेढल लिम्बुवानभित्र नभएर अन्यत्र छ भनेर भाषाविज्ञानले सिंधू गरी दिएको छ। किनभने भाषा मानिससँगी आउने जाने वस्तु हो। यसकारण महाकिरात अन्तर्गतको एक लिम्बू भाषा उद्देश्यमित्र चीनको सिंधुवान युनानबाट भोट-बमली भाषा परिवार हुँदै नेपाल आएको हो भनेर भाषाशास्त्रीहुँदूले बताइ दिएका छन्। (VanDriem, 2005)

अफ्रिका, पश्चिम एसिया, मध्य एसिया, मेसोपोटेमिया लगायत भूमध्यसागरीय क्षेत्र, युरोपसम्म मानिसको आवतजावत ईशापूर्व १५०० अघिदेखि चलेको तथ्य पुरातत्त्व र भाषाविज्ञानले पुष्टि गरेका छन्। (Bullet, 2008) चीनबाट
नेपालको पूर्व, पश्चिम, उत्तर र दक्षिण चारेदिशाबाट किरात जाति प्रवेश गरेको तथ्य भाषा, पुरातत्त्व तथा आनुवंशिकी अध्ययनले बताइ दिएका छन्। (VanDriem, 2005)

इतिहासकार इमानसिंह चेमजोङ अनुसार लिम्बू दश सरदार आगमनपूर्व उक्त स्थानलाई आठ सामन्त आठराईले शासन गर्दथे जसलाई किरात राज्य भनिन्थ्यो। करिव छैटौं शताब्दीमा किरात देश शासन गर्ने आठ राई सामन्तलाई बाहिरबाट आएका दश सरदारले हराइदिए र त्यहाँ राज्य गरे।

त्यसपछि दश सरदारको नेतृत्वमा दश लिम्बुवान गठन भयो।

त्यस बेलादेखि नै किरात क्षेत्रमा पहिलोपटक लिम्बुवान र लिम्बू शब्दको प्रयोग भयो भन्ने इतिहासकारको भनाइ छ।

(Chemjong, 2003a)

क्रमसः पहिलेका किरात र पछि आएका लिम्बूबीच रक्तमिश्रण तथा सांस्कृतिक अन्तरचुलन भयो। यस्री किरात र लिम्बू मिश्रित जाति किरात लिम्बुवानमा स्थापित भए।

किरात र लिम्बू एक राष्ट्र र रक्तमिश्रण भइसकेको अवस्थामा आफू किरात मात्र या लिम्बू मात्र दाबी गरुन्को कुनै अर्थ छैन।

यो त केवल राजनीतिक, रणनीतिक चालबाजी मात्र हो।

किरात यहाँका आदिवासी हुन् भनी वेद, पुराण, इतिहास र पुरातत्त्वले स्थापित गरेका छन्। यदि लिम्बूले किरात शब्द नजोडेमा हाल हासिल गरेको आदिवासी किरात लिम्बू पहिचानमाथि प्रश्न चिन्ह लागदछ। आफनो पहिचानमा किरात मेट्न खोजेमा उक्त विचार विस्तारवादी लिम्बूको पहिचान बन्दछ।

कुनै लिम्बूले यदि आदिवासी किरात शब्दलाई अस्तिक गरेमा ऊँ छैटौं देखि नवों शताब्दीमा नेपाल आक्रमण गर्न तिब्बती अतिक्रमणकारी ठहर्दछ, इतिहास यही भन्न।
स्मरण रहोस् माराड्हाड, उबाहाडले तिब्बती शासनको आडमा नेपाल आक्रमण गरेका थिए। जेहोस् लिम्बुवान राज्य खा गरेपछि आदिवासी किरातसित उनीहरूको क्रमशः रक्तमिश्रण र सांस्कृतिक अन्तरधुलन भयो। त्यसपछि उनीहरू किरात लिम्बू संजाले चिनिए। फलस्वरूप किरात लिम्बू संजा इतिहासमा स्थापित पनि भयो।

किराति किराति खसींको आगमन पनि नेपालमा प्राचीन कालमा भएको थियो। किरात भूमिलकृतां खसान भूमि रहेको इतिहास साधी छ। यति हुँदाहुँदै पनि खस आदिवासीमा सूचीकृत हुन सकेका छैनन्। यसथर छैटौं शताब्दीमा गठित लिम्बू राष्ट्रले आदिवासी पगरी पाएकोमा किरात राष्ट्रप्रति कृतज्ञता जनाउनु पर्दछ। यो एक ऐतिहासिक आधार हो। किरात शब्दले लामो कालखण्ड र विविध सांस्कृतिक समूह समेटेको छ। यसैले यो संजा लिम्बू राष्ट्रभन्दा जेठो मात्र हैन फरकिलो पनि छ।

भाषाशास्त्र, पुरातत्व र आनुवंशिकीले किरात र लिम्बू शब्द एकाकारका परिचायक शब्द हुन्। यदापि सबै लिम्बू किरात नभएर ती केवल मझोल लिम्बू हुन् भनेर केही ल्हासागोत्रेलाई भाषाशास्त्री बालकृष्ण पोखरेलले सड्केक गरेका छन्। त्यतिमा जो इन महाकिरातमा पनि सबै जाति किरात नभएर ती भोट-बर्मेली भाषा बोल्ने मझोल हुनसक्छन् भनेर भाषाशास्त्री बालकृष्ण पोखरेलको तर्क छ। (Pokhrel, 1998)

किरात एक फराकिलो परिवार हो यसभित्र विभिन्न सात जातीय, नश्तिवत र राष्ट्रिय मिश्रण रहेको छ भनेर मार्केंडेय पुराणले नै बताइसकेको कुरा बुझनु जसरी छ। नेपालमा स्थापित किरात परिवार मूलतः तीन दिशाबाट जम्मा भएका थिए, किरात इतिहास भन्दछ। यसैले किरात र
मन्द्रुल वा लिम्बू भाषागत हिसाबले हाल एकै भाषा परिवारका बोली बोल्दछन्। अर्काकर्त्त्व भाषाशास्त्री पोखरेलको माथिको भनाइलाई उनकै एक अर्को भनाइले खण्डन गरेको छ। भाषाशास्त्री पोखरेल भन्नेछौं आज संसारमा कुनै पनि जाति रक्तमिश्रणबाट अछूता छैनछौ।
(Pokhrel, 1998) अत: एक राष्ट्र भइसकेको किरात लिम्बूबीच विभाजन खोज्नुको अर्थ छैन, व्यर्थ छ।

मानव उत्पत्ति र विकास अध्ययन क्रममा मानवशास्त्र र विश्व इतिहासले एकस्वरमा आधुनिक मानिसको उत्पत्ति अफ्रिका महादेशमा भएको बताउँछ। अफ्रिका महादेशबाट आधुनिक मानिस संसारका विभिन्न भागमा क्रमिक रूपमा विस्तारित भए। यही क्रममा विज्ञान जगत के मान्दछ भने किरात लिम्बू पनि उदारमस्थलबाट विभिन्न पहिचान र संज्ञाधारण गर्दै लिम्बुवान आएका हुन्। कुनै स्थापित इतिहास एवम् मानवशास्त्रसामु मुन्थुम, लोकसाहित्य एकलको जोर चल्दैन।

विश्व इतिहासमा मेसोपोटेमियामा रहाँ र रहाँ र जातिका पुर्खालाई सुमेरमा रहाँ र सुमेर/ कुर्म भनिन्थ्यो, भाषाशास्त्री बालकृष्ण पोखरेलको भनाइ छ। यिनै कुर्म वा सुमेर जातिसिद्ध काशी जातिको रक्तमिश्रण सुमेर क्षेत्रमा भयो। (Pokhrel, 1998) सुमेर प्रभावित किर किरात र काशी प्रभावित काशी, कश्यप, खस भए। पोखरेल भन्नेछौं, किरात लिम्बूका पुर्खाको पदचिन्ह विश्व इतिहास मेसोपोटेमियामा फेला पर्दछ।

किरात मुन्थुममा लिम्बुवान क्षेत्रका डोंडाकोंडा, थुम्का, दुङ्गा, खोलानाला, पहरा, कन्दराहरुको नाम पुर्खाको नामसित जोडिएका हुन्छन्। हरेक लिम्बू थरका आआफना
पितृस्थल माझेना यक हुन्छन्। मुन्धुममा लिम्बुवान भूस्थल, भोट (मुदेन), चीन (सिन्युक), कैलास पर्वत, मानसरोवर ताल, भारत (तेमेन) नाम आउँछन्।

एक थरी किरात पुर्खा चीनमा पुगेपछि मुनातेम्बेलाई समझेको मुन्धुममा पाइन्छ। उनीहरु क्रमसः किरात र लिम्बुवान क्षेत्रमा आएपछि स्थानीय नाम, हिमाल, खोलानाला मुन्धुममा प्रविष्ट भएका हुन्। यो शैली बोन धर्मको जीववाद, आत्मवाद सिद्धान्तमा आधारित प्रचलन हो। (Halverson, 1998; ginger4766, 2020; Hoffman, 1975; Halverson, Dean C, 1998; Gucciardi, 2017; Stutley, 2003; Bickel, 2000)

अतः किरात लिम्बू बोन धर्म तथा आत्मवाद जीववाद दर्शन अन्तर्गतका धामीझाकी मान्दछन् र प्रकृतिपूजा गर्दछन्। जहाँ स्थानीय प्रकृतिसिद्धांतका आत्माको नाता गाँसने काम धामीझाकी, साम्रा, फेरालबाले गर्ने गर्दछन्।

भाषाशास्त्री बालकृष्ण पोखरेल (1998) अनुसार अर्मिनिया इलामका नैरी जातिलाई मन्दू/ मनु भनिन्थ्यो। लिम्बूका पुर्खा लेप्पुले लिबिया र लेबनानमा सिङ्ग आस्था धारण गरे। मानव उद्भवसितै मानवशास्त्रले पहिल्याको मानव जातिको उद्भवस्थल मुनातेम्बे अफ्रिका, पश्चिम एशिया, मेसोपोटेमियामा हुनसक्ने यो लेखकको विश्लेषण छ। मानवशास्त्रका विभिन्न विधाका सिद्धान्त र जानलाई विश्लेषण गरिने लिबिया, सुडान, लेबनान र ग्रिस सुमेर क्षेत्र किरात लिम्बूको मुनातेम्बे स्थल हुन सक्दछन्। (Subba, 2019)

स्थानीय किरात मुन्धुमले लिम्बुवानका क्षेत्रलाई मुनातेम्बे सड़केत गरी तापनि त्यो किरात लिम्बूको थर वा उपथर
उद्भवस्थल मुनातेम्बे हो। मुन्थुममा स्थानीयताको प्रभावस्वरूप यो भएको हो।

माथिका परिघटना बुझनलाई समाजशास्त्रीय धारणा बुझन जरुरी छ। समाजशास्त्री अगस्त कोमेटले समाज विकासका तीन चरणहरू अधि सारेका छन्। पहिलो चरण हो- आध्यात्मवादी चरण। यो चरणमा मानिस प्रत्येक घटनाको कारण ईश्वरलाई मान्दथे। ईश्वरलाई खुसी राखन सिकारि युगदेखि नै बलिप्रथा चलेको थियो।

समाज विकासको दोस्रो आदिभौतिक वा मेटाफिजिकल चरण हो। यस चरणमा प्रत्येक घटनाको कारण प्रत्यक्ष देवतालाई नदेखाई कुनै अदृश्य दैवीशक्तिलाई कारण देखाइन्छ। यो चरणमा समाजमा पुजारी, वकिल र सैनिकको बोलबाला चलदथ्यो। उनीहरू कुनै घटनाको कारण बताउन अमूर्त र भावनात्मक ढल्दु बुझाउनेप्रयतन गर्दथे।

यो चरणमा लेखन पद्धतिको विकास भैसकेको हुँदा त्यसबेला प्रचूर मात्रामा साहित्यिक कृति रचना भए। मुन्थुम तथा वेद रचना त्यस्तो गलिका भएका हुन्। वेद लिपिविद्या आरम्भ पॉचाँ ईश्वापूर्वक भयो भने मुन्थुम लिपिविद्या गर्नेकाम नवाँ दशमी शताब्दीमा मात्र आरम्भ भयो।

प्राचीन तथा ऐतिहासिक कालमा अन्धविश्वास र परिवर्तन द्वारा युग चलायमान थियो। मानिसका जिज्ञासा त्यसले शान्त भएन्न। फलस्वरूप उन्नाइसँौ शताब्दीपछि विना प्रमाण मानिस कुनै तथ्य मान्न तयार भएन्न। कुनै घटनाको पछिदी कुनै न कुनै कारण हुनुपर्दछ। कारण पत्ता लगाउन विज्ञान र प्रविधिको विकास गरियो। त्यसैले १९आँ शताब्दीपछि वैज्ञानिक युग आरम्भ भयो।
समाज विकासक्रम र इतिहास लेखन मानिसले अब विज्ञान र प्रविधिको उपयोग गर्न थालियो। त्यसपछि पुरातन्त्र, नृतत्र, जीवविज्ञान, भाषाविज्ञान क्षेत्रमा विभिन्न प्रविधिको उपयोग भयो। तथ्य र प्रमाण सहित विश्व इतिहासको पुनर्लिखन कार्य आरम्भ भएको छ। अब मानिसले विज्ञानले प्रमाणित नगरेका तथ्यलाई स्रोत सामग्री मान्न छाडेका छन्।

यही क्रममा पश्चिममा बाइबल, पूर्वमा वेदको वैज्ञानिक व्याख्या भइरहेको छ। ती साहित्य केन्द्र सही र केन्द्र काल्पनिक छन् ऐतरे अध्ययन भइरहेको छ। अत: आज एकादिक मुन्दुमको खोजी अनि अर्कातिर ती मुन्दुमको वैज्ञानिक विश्लेषण जस्तै भएको छ।

आत्मवादको हो? आत्मालाई जीवनको केन्द्र बिन्दु मान्न यो एक प्राचीन परम्परा हो। करिब ९५ प्रतिशत आदिवासी जनजातिका धर्ममा यसको प्रभाव परेको छ। यसलाई अंग्रेजीमा समन तथा नेपालीमा धामीजाक्री प्रथा भनिन्छ। यो धर्म मध्य एशिया, साइबेरिया, यूरोपको पूर्वीभाग (युरेशिया), उत्तर र दक्षिण अमेरिका आदिवासीमा पाइन्छ। यो अवधारणा पाषाणकालदेखि चलेको हो, जुनबेला सिकार खेलरे खाना जम्मा चलन थियो। यो समन (Shaman) तुर्की-मझोलियन तुङ्गोस (Tungus) भाषाबाट बुपत्यति भएको शब्द हो। (Stutley, 2003) यसकारण फिरातका पुष्का यो धर्मबाट अचुन्नो रहन सक्न्छन्।

आत्मवाद धामीजाक्री अवधारणा र परम्परामा आधारित छ। धामीजाक्री ध्यान्युग्रोको आवाजको माध्यमले फरक चेतन अवस्था प्रवेश गर्दछ र दिव्य आत्मा भेटेको ठानेर दिव्य शक्तिसिद्ध कुराकानी गर्दछ। धामीको क्षेत्राधिकार विशाल
छ। दर्शन, उपचार, समस्या समाधान, दिव्यशक्ति धामीझाक्रीका क्षेत्राधिकार हुनु। उसले कहिले पनि आफ्नो लागि शक्ति सज्ज्य वा मुक्तिको लागि काम गर्दैन सदा समाजको हितको लागि मात्र काम गर्न गर्दछ। (Gucciardi, 2017)

धामीझाक्री प्रकृतिपूर्णक प्रथा हो। उनीहरू आत्मसित कुरा गर्दछन्। उनीहरू प्राकृतिक वस्तु जस्तैः-- हावा, पानी, आगो, आवाज, हिमाल, पहाड, नदीनाला, ढुङ्गा आदिको आत्मसित सम्पर्क स्थापित गर्न गर्दछन्। धामीझाक्री यत्रतत्र सर्वत्र धनै देवी, देवता, दानव, पितृसँग कुरा गर्न गर्दछन्। उनीहरूलाई खुसी पार्दछन्। तिनीहरूबाट शक्ति मागछन्। तर धामीझाक्रीले ज्ञानलाई कहिले पनि आफ्ना व्यक्तिगत आनन्द वा मुक्तिको बाटो खोजन प्रयोग गर्दैनन्। उनीहरू जे कार्य गर्नु समाजको हित र स्वार्थको लागि मात्र गर्दछन्। यो नै धामीझाक्री धर्मको दर्शन र मूल आधार हो जसको आडभरोसामा आदिवासी समाज आजसम्म टिकेको महसुस गर्दछ।

अन्तमा, किरात लिम्बुका समाजिक, संस्कृतिक अवस्थालाई हामी दुई तरिकाले सम्बोधन गर्न सकदछें। पहिलो, पहिचानको लागि मौलिक संस्कृति जरोन्याँ गर्न। यसका लागि आदिभौतिकी चरणका ज्ञान, प्रजातिविश्लेषण (Ethnography) अध्ययन गर्दै ज्ञानको भण्डार भनेन।

दोस्रो, मुन्दुम साहित्यका ज्ञान र सिद्धान्तलाई वैज्ञानिक व्याख्या (डिकोड) गर्न। मुन्दुमी ज्ञानलाई मानवशास्त्रका विभिन्न विधा जस्तैः-- उत्पत्ति विज्ञान, पुरातत्त्व, नृत्त्व, भाषाविज्ञान, इतिहास, संस्कृतितिसित तुलना र विश्लेषण गर्दै।
किरात लिम्बू उद्भव, विकास र व्यवहारको वैज्ञानिक व्याख्या गर्न।

मलाई के मा विश्वास छ भने जसरी ज्ञानले सबैलाई एकैलाई ठाउँ ल्याउँछ उसै गरी मुन्थुमी प्रकाशले पनि मान्छेलाई जोडौँछ, विभाजित गर्दै।
अध्याय ७ आलोचनात्मक विश्लेषण

लोकसाहित्य र संस्कृतिमा नेपाली समाज धनी छ, त्यसैमा उ रमेको पनि छ। अध्ययन गर्दा थाहा भयो किरात लिम्बू सम्बन्धि ज्ञानको अवस्था सत्तामिमांसा (Ontology) मा मुन्धुम जस्ता आदिभौतिक ज्ञानको बाहुल्यता छ। जातीय संस्कृति निर्माणमा यिनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन्।

यसमा राजनीति र रणनीति पनि मिसिएको छ। सांस्कृतिक तथा राजनीतिक अभियन्ताले यसलाई मौलिकताको जामा पहिराइ दिएका छन्। धेरै लेखक तथा अनुसन्धाता यिनै परिधिभित्र फनफनी घुमेर प्रजातिवर्णन (Ethnography) अनुसन्धान गरिएका छन्। विदम्बनाको कुरो, मानवशास्त्रमा स्थापित सिद्धान्त र ज्ञान अर्थात् ज्ञानमिमांसा (Epistemology) तर्फ अनुसन्धानका कलम उत्ति बढैन सकेको छैन। उनीहरु कोही सत्तामिमांशको प्रभावले थिचिएका छन् भने कोही स्वार्थ प्रभावित छन्। सत्यतथ्य खुल्दा सत्तामिमांशको दरबार भत्कने भय हुन्छ। सामाजिक सत्ता जोगाउने शैली र ज्ञानको शैल्यक्रिया गर्नेबीच द्वन्द्व हुनसक्छ। त्यसबाट टाढ्ठे रहन वा
सत्ताको प्रहारको जोखिम मोल्नुभन्दा कलम नचलाउनु नै निको मान्ने थेरै छन्।

वैज्ञानिक दृष्टिमा किरात लिम्बूसम्बन्धी थेरै अध्ययन सामग्री अध्ययनको मूल्यमिमांसा (Axiology) अनुरूपका छैनन्। प्राणिक, बौद्धिक मूल्य कम तर जातीय, राजनीतिक, रणनीतिक, भौगोलिक आग्रह, पूर्वाग्रह यथादा भएका सामग्री बजारमा प्रचूर मात्रामा पाइन्छन्। आदिवासी अध्ययनद्वारा केवल पहिचान स्थापना गर्ने र गुमेको हक अधिकार प्रतिस्थापना गर्ने लक्ष्यमा अभियन्ता तल्लीन छन्।

फलस्वरूप प्राणिक, बौद्धिक अध्ययन लेखन मूल्यमिमांसाको फॉर्म एक प्रकारले साँझे जुधेर चेतना माँडिएको बालीको अवस्थाहरू देखिन्छ। आजका पाठक मात्र होइन लेखक तथा अनुसन्धाता आलोचनात्मक अध्ययन कम तथा प्रजातिवर्णन वा प्रशंसा वा रोमाञ्च यथादा रुचाउँछन्।

यसैले वर्तमान अध्ययन र लेखन पद्धति (Approach) मा सकारात्मकवाद (Positivism) को अभाव खट्किएको छ। स्मरण रहेस्, अध्ययनको विषयवस्तुबाट स्वतन्त्र रहेर ठोस प्रमाणमा आधारित रहेर गरिने अध्ययन र लेखनलाई सकारात्मकवाद (Positivism) भनिन्छ। विचारणीय पक्ष के छ भने, हामीलाई जति मात्रामा स्वजातीय साहित्यकार, शोधकर्ता सामग्रीको आवश्यकता छ उत्तिकेन मात्रामा गैर जातीय लेखक र शोधकर्ता सामग्रीलाई अध्ययनको दायरामा त्याँनुपर्छ।

प्रजातिवर्णन (Ethnography) लाई मानवशास्त्रका तथ्य र आँकडासित जुधाउनु पहिलो शर्त हो भने तिनको तुलना, सही विश्लेषण गर्नु अन्तिम शर्त हो। पहिलो शर्त मात्र पूरा गरेर हुँदैन अन्तिम सर्त पनि पूरा हुनुपर्छ।
आफ्ना बारेमा आफ्नो लेखेका रचना र साहित्यमा मात्र भर परेर गरिने अध्ययन (Phenomenology) ले ज्ञानको एकप्रकारको भ्रमको तुवालो निर्माण गर्दछ। त्यो तुवालो हाम्रो पहिचान हो, सम्पत्ति पनि हो तर हामिलाई सोँछै वैज्ञानिक प्रकाशमा आफ्नो पहिचान चाहिएको हो भने हामी ज्ञानमीमांसा (Epistemology) मा प्रवेश गर्नुपर्दछ।

आदिवासी हुनको लागि अन्धविश्वासी नै बन्नुपर्दछ भने मान्यता अब त्यानु पर्दछ।

मानवशास्त्रले मानव समुदायको संस्कृति, शारीरिक बनौटको आधारमा मानव जातिलाई वर्गीकरण र तुलनात्मक अध्ययन गर्दछ। एकबाट अनेक कसरी कहिले भए भनेर विभिन्न शारीरिक विकास र व्यवहारको आधारमा अध्ययन गर्ने गर्दछ। कुनै जातिको विकास र व्यवहारमा कुन कुरा अन्यसँग समान छन् र कुन कुरा फरक छन् मानवशास्त्रले तुलना गर्दछ। यो मानव अवस्था किन कसरी कहिले भयो भनी खोल्न पनि मानवशास्त्रले सिकाउँछ।

भनिन्छ, धामीझाक्रीले जोखाना हेदार जसरी आत्मालाई बोलाएपछि पुन: आफ्नो स्थानमा फराउँछ त्यसैगरी मानवशास्त्रले पनि मानिस समुदाय अध्ययनाधिक पिपेर वर्गीकरण गरेपछि उनीहरूको उत्तरतिथ्यल पनि बताइछन्। मानवशास्त्रले विभिन्नता मात्र होइन समानता पनि छर्ज्ज पर्दछ।

कुनै पनि जाति वा समुदाय मानव जातिको एक अङ्ग हो। यस सिद्धान्तप्रति सबै जिम्मेवार बन्नुपर्दछ। मानवशास्त्रले आपसी सुझाव भने, हाम्रोस्तूम्बल र सहिष्णुताधिक सामयिकी चरित्र विकास गर्दछ। फलस्वरूप मानवशास्त्र तथा वैज्ञानिक
अध्ययनले नै असली जातीय पहिचान दिन्छ। फलस्वरूप जातीय सहअस्तित्व बुझ वहन सहज हुन्छ।

प्रस्तुत अध्ययनले मानवशास्त्र र अन्य वैज्ञानिक विधाका ज्ञान र सिद्धान्तलाई अध्ययनको दायरामा त्याइएको छ। तुलनात्मक अध्ययन गरिएका छन्। कटौतीकरण (Deduction) सिद्धान्त अनुरूप किरात इतिहास, मुन्द्रभुम, वेदका दर्शन र सिद्धान्तलाई किरात लिम्बू तथा साँबा फयङको तथ्यपरक ज्ञानमा ढ्याइले विशाल सिद्धान्त र ज्ञानलाई सूक्ष्म र सरल तथ्यमा अनुवाद गरिएको छ। अर्थात प्रेरितीकरण (Induction) सिद्धान्त अनुरूप किरात लिम्बू, फयङ साँबाको मुन्द्रभुम, इतिहास, ज्ञानलाई सम्बन्धित सिद्धान्त र ज्ञानसिद्ध संशोधन गरी एक सिद्धान्त निर्माण प्रेरितीकरण भएको छ। जसलाई अंतिम भन्दा समग्रमा हेर्दा थाहा हुन्छ।

यहाँ मानवशास्त्रका पुरातत्व, नृतत्व, उत्पत्तिविज्ञान, भाषाविज्ञान, प्रजातिविज्ञान, संस्कृति, इतिहास क्षेत्रमा अद्यावधिक सिद्धान्त, ज्ञानबाट निसृत परिकल्पना, उप-परिकल्पना परीक्षण गरी अन्तत: साँबा फयङको तथ्य र आँकडा निरूपण गरिएको छ। त्यसैगरी अध्ययनमा साँबा फयङका तथ्य आँकडा, ज्ञान, सिद्धान्त अद्यावधिक गरी निसृत परिकल्पना र उप-परिकल्पनालाई मानवशास्त्रका अद्यावधिक सिद्धान्त र ज्ञानसिद्ध तुलना, विश्लेषण र परीक्षण गरी सिद्धान्त प्रेरितीकरण पनि भएको छ।

कटौतीकरण (Deduction) सिद्धान्त अनुरूप प्रमुख तीन तथ्य र आँकडा यस्प्रकार छन्। पहिलो, फयङ साँबाको उद्विकास स्थल ताप्लेजुड, मेवाखोला थुम साँबा गाउँस्थित लिडथाड यक हो। (SenChobegu, 2007; Chongbang, 2009)
उनीहरू त्यहाँ साँबा फयाड उद्विकास हुन अधि सेन वंश थिए। उनीहरूका पूर्वज सिमाडगाद, चोदण्डीबाट कालान्तरमा आश्रयस्थलको खोजीमा साँगुरी भन्न्याड काटेर हाडसनेलुड स्थापना गर्दै किरात लिम्बुवान पसेका थिए। कालान्तरमा तिनीहरू लिम्बू भएका हुन। (SenChobegu, 2007; Chongbang, 2009; Yonghang, 2011)

दोसौ, पिनीहरूका कशयप गोत्र, काशी वंश (गोत्र), खाम्बोडाउ नूनौ। पिनीहरूको अधि मेसोपोटेमिया (सुमेर), सप्तसिन्धु, भारतवर्षदिखि नै खस, आयसित रक्तगत अनन्या तथा रक्तमिश्रण भएको थियो। (Pokhrel, 1998)

तेसौ, पिनीहरूका पूर्वज अधि मेसोपोटेमिया, सप्तसिन्धु, गंगामैदानदिखि नै शैव दर्शन मान्दै। (Thulung, 1985; Danielou & Gabin, 2003) पिनीहरू किरातेश्वर शिवलई आपनो कुलगरू मान्दथे। साँबा फयाडका पूर्वज सेन वंश अधि मेवाखोला थुम प्रवेश गरेपछि फडफड़े झरनास्थित गुफामा शिवलिङ्ग, त्रिशूलको स्थापना गरेका थिए। यसमा तथ्यहरू परस्परमा मिल्दाजुल्दा छन्।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा साइबेरियामा उत्पन्न र तिब्बत कैलाश मानसरोवर क्षेत्रमा विकासित भएको बोन धर्मको प्रभाव पनि साँबा फयाडमा परेको छ। बोन प्रकृतिपूजक धारंग्राकी प्रथा हो। त्यसैले पिनीहरू प्रकृतिपूजक जीववादी तथा साम्बा, फेदाङ मान्ने आत्मवादी–जीववादी (Animistic-Shamanistic) जीवन दर्शनबाट उत्तिकै प्रभावित छन्। अतिः परम्परागत संस्कृति र जीवनदर्शन विश्लेषण गर्दै पिनीहरू हाल रूपमा अनेक नाम बताए पनि सारमा शिव र शैव प्रभावित बोन धर्म धारण गर्दछन्।
प्रेरितीकरण (Induction) सिद्धान्तअनुरूप फयड साँबाका मुन्धुम, ज्ञान, इतिहास, स्थलगत अध्ययन आदिको आधारमा सम्बन्धित सिद्धान्त र ज्ञानलाई परिकल्पना, उपपरिकल्पना गरिएको छ। विद्यमान मानववशास्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरू जसैः-पुरातत्व, नृत्तत्व, उत्पत्तिविज्ञान, भाषा, विज्ञान, प्रजातिविवरण, संस्कृति, इतिहास क्षेत्रमा अद्यावधिक सिद्धान्त, ज्ञानसिद्ध तिनलाई तुलना, विश्लेषण गरी संश्लेषणात्मक ज्ञान निर्माण भएको छ। फलस्वरूप यहाँ सिद्धान्तको निर्माण प्रेरितीकरण भएको छ।

ती प्रमुख तीन सिद्धान्त, ज्ञान यसप्रकार छन्:- पहिलो, जसैर किरात शब्दलाई भाषा, ज्ञानलाई महाकाल विवाहारा प्रेरितीकरण गरी अध्ययन गरेको छ, उसैरी लिम्बू राष्ट्र शब्दलाई पनि दश लिम्बुवानको धर्म पादाले रीतले व्याख्या गरिदिएको छ। जस अनुसार दश लिम्बुवान गठन अधिका किरात राजा, विश्व र प्रजालाई लिम्बू राष्ट्र (थर) बनाइयो। त्यति मात्र नवध्यान भोट, मधेर (मदेश) बाट बन्दी बनाइएका मानिसलाई पनि लिम्बू राष्ट्र (थर) प्रदान गरियो। यसकारण लिम्बू धर्मभित्र केवल जाति, नश्ल मात्र नवध्यान यो संज्ञानित राज्यता अन्तर्निहित छ। यस आधारमा लिम्बू जातिभित्र एक सांस्कृतिक पहिचान खोजी गर्नु वा समान धार्मिक दर्शन, संस्कार र प्रवृत्ति अपेक्षा राखु वा लादू खोजनु एतिहासिक भूमि हुनेछ।

दूसरी सिद्धान्त, किरात लिम्बुका मुन्धुम, ज्ञान, दर्शनलाई लिम्बू जातिको प्रजातिविवरण (Ethnography) मा सीमित पारिएको छ। यसैर ज्ञानलाई प्रजातिविवरणमा मात्र सीमित पार्नुमा राजनीतिक, रणनीतिक र धार्मिक आकाङ्क्षा भएका हार रहेको छ।
मौलिकता, पहिचानद्वारा आदिवासी स्थापित गर्ने र आदिवासीका हक र अधिकार सुनिश्चित गर्न मा राजनीतिक नेतृत्व लागेको देखिन्छ। यस्त हुँदाहुँदै पनि आदिवासी ज्ञान, दर्शन र सिद्धान्तको शोध, उन्नयन कार्य पछाडि परेको छ। किरात लिम्बू ज्ञान र दर्शनलाई सानो म्रेममा नराखेन व्यापक मानवसङ्ग म्रेममा राखेन अध्ययन अनुसन्धान गरेर वैज्ञानिक ढल्ले व्याख्या गर्दै जानु पर्नै पिनीहरूका सांस्कृतिक विषयवस्तु प्रामाणिक भन्दा राजनीतित्रिक, अभियन्त्र, लेखकको राजनीतीमा, राजनीतिक, संवाद बनेका छैनौ। किरात लिम्बू ज्ञान र संस्कृतिको सेवा गर्नुलाई जानीतिल अवसर, सत्ता, शक्ति हासिल निम्नि कार्यव्यापारमा सीमित राख्यो र व्यक्तिगत अवसरको लागि भन्याड बनायो। यो शैली नेपालमा मात्र भन्छ र भारतीय आदिवासी आन्दोलनमा पनि यही अवस्था देखियो। (Spivak, 1988; Gustavsson, 2013) किरात मुन्थुम दर्शन, ज्ञान र सिद्धान्तलाई प्रजातिवर्णनवाहेकका मानवशास्त्रीय क्षेत्र जस्तै- पुरातत्त्व, नृत्तच, उत्पत्तिविज्ञान, भाषा/विज्ञान, तुलनात्मक सांस्कृतिक, विश्व इतिहासजस्ता वैज्ञानिक प्रकाशमा खोज्ने, विश्लेषण गर्ने काम उति भएको हैन। यसो हुनुमा विद्यमान नेपालको शिक्षा/को गुणस्तर, राजनीतिको निहित स्वार्थले पनि ठूलो भूमिका खेलेको छ। वैज्ञानिक ज्ञानको प्रकाशले मानव मानसलाई जोड्नु हुँदा यसले तुर्च राजनीतिक गर्ने र राजनीति बुन्न मात्र सिपालु खेलाड़ीलाई खेलने मौका कम दिन्छ। आज मान्छेको व्यक्तिगत क्षमता वा गुणस्तरको आधारमा भन्दा जातीय पहिचानको आधारमा अवसरको बाँडफॉँड गर्ने परिपाटी विकसित भएको छ। यसले समाजलाई एकहदसम्म न्याय दिए तापनी समग्रमा समय र समाजको सृजनात्मक
तथा प्रतिस्पर्धात्मक गतिलाई भने अगाडि बढून दिँदैन। यसले बरु पुरानै सामन्तवादी मोह जगाइदिन्छ।

स्वतन्त्रता, प्रतिस्पर्धा आज जातीय प्रतिस्पर्धामा रुपान्तरित हुँदैछ। यो पवकै एककाईसै शताब्दी अनुकूलको वैज्ञानिक सोच, चरित्र र शैली होइन! विश्वव्यापी रूपमा जाति, नश्तल, रक्त, लिङ्ग भेदभाव हुनु मानव जातिका लागि राम्रो सड्केद होइन। यो सवाललाई वैज्ञानिक र बहुआयामिक दृष्टिले सोच जसूँ छ।

तेस्रो सिद्धान्त, नेपालमा प्रचलित स्वदेशी वा विदेशी इतिहासकारहरूले लेखका किरात इतिहासले किरात र खस, आर्य अलग अलग जाति, नश्तल र संस्कृति भएका जाति हुनौ भनी सिद्ध गरी दिएका छन् जुन अपूर्ण र पूर्वाग्रही छ। स्थापित ऐतिहासिक सिद्धान्तलाई भाषाविज्ञान, पुरातत्त्व, उत्पति विज्ञानले गलत सावित गरी दिएका छन्। (VanDriem, 2005; Pokhrel, 1998, Thulung, 1985; Wang et al., 2012; Zhao, M. et al., 2009; Kallie, 2018) यति हुँदाहुँदै पनि अध्ययनरत्नाको ध्यान आलोचनात्मक हुन सकेको छैन।

इतिहासलाई बढ्याउने काममा स्वजातीय, स्वदेशी र विदेशी लेखक र इतिहासकारको हात हुँदै। बहुसंख्यक जातीय इतिहास र विश्व इतिहासबीच तालमेल छैन। किरात, खस, आर्य इतिहासको रेखाचित्रमा मेसोपोटेमिया (सुमेर), सप्तसिन्धु, गंगामैदान, भारतवर्ष हुँदै नेपालभित्र प्रवेश गर्दामा आपसमा रक्तगात अनन्या स्थापित भयो तथा रक्तमिश्रण भयो।

उपनिषद, ब्राम्हण सहित्य, मनुस्मृतिले ब्राम्हण जातिले आफूलाई श्रेष्ठ ठाणेर रक्तशुद्धतालाई प्रश्रय दिने काम गन्यो र एक हदसम्म सफल पनि भयो। यद्यपि भाषा विज्ञानले ती
सबैको यथार्थ पोल खोली दिएको छ। किरातबाट खस र खसबाट आर्थ (ब्राम्हण) बनेका अनगिन्ती उदाहरण भाषाविज्ञान, समाजशास्त्र, मानवविज्ञानमा पाइन्छन्।
(Pokhrel, 1998, Thulung, 1985) त्यसकारण मानिसलाई विभाजन गर र राज गर सिद्धान्तले नेपाली इतिहास तथा किरात इतिहास प्रभावित छ। यसलाई वैज्ञानिक प्रकाशमा विश्लेषण गर्नुपनि चुनौती छ।

प्रजातिवर्णन (Ethnography) ले कुनै जाति विशेषलाई विशिष्टीकरण गर्दछ, जुन सामान्यीकरण योग्य हुँदैन।
(Desmond, 2014; Willis, 2010; Taylor, 2002; Rashid, Caine, Goez , 2015) यसलाई मानवविज्ञान (Anthropology) का बाँकी क्षेत्र जस्तै:- पुरातत्त्व, नृतत्त्व, उत्पत्ति विज्ञान, भाषा विज्ञान, संस्कृति र इतिहासका ज्ञान र तथ्यसित तुलना र विश्लेषण गर्नुपर्ने त्यसैले मुन्थुमी आधारमा प्रजातिवर्णनको आधारभूमिलाई निर्येखा मानेर किरात लिम्बू अस्तित्व, पहिचान, इतिहासलाई पृथक ठान्दै अपनो बखानमा रम्नु आत्मरति मात्र हो।

मानवविज्ञानले मानव जातिलाई एक समुदाय मान्दछ। कुनै जाति विशेषलाई समुदायको एक सदस्यको रूपमा मानवविज्ञानले हर्दछ। यही आधारमा किरात लिम्बूका मुन्थुमी ज्ञान र दर्शनलाई पनि समस्त मानवविज्ञानका सिद्धान्त र ज्ञानको धरातलमा विश्लेषण गर्नु आजको आवश्यकता हो।

फलस्वरूप मानव अस्तित्व र जातीय पहिचानको रेखाचित्र कोरिन्छ। यही चित्रभित्र चित्रकिरात लिम्बू लगायत सबै जात जातिले अपनो ऐतिहासिक तस्वीर ऐनाइन्छ छर्लिङ देखि देखिन्छ।

आज सबै जात जाति आफनो जातीय संस्कृति प्रबन्धन र पहिचान निर्माणमा लागिपरेका छन्। माथि उठेघर हर्दछ,
संस्कृतिमा लिप्त समाज वा व्यक्तिले आफ्ना कुरा सत्य र अरुका कुरा असत्य मान्दछन्। आफ्ना बाहेकका कुरा सुदैनूँ सुने पनि पचाउँँ दैनन्।
मानिसले संसारमा जति मात्रामा पर्याप्त लगाए उति पुल बनाएनूँ भने विल्ह्रा जोसेफ फोर्ट न्युटनको याद आउँछ।
जातीय विवरण समाजशास्त्रको उत्तम स्रोत मानिन्छ।
यसको विशिष्टता र सीमा हुन्छ, यसैले भने बुझ पहिलो जरुरी हुन्छ।
जातीय विवरण वा जातीय शास्त्रले विगतको समाजशास्त्र वा इतिहास बताउँछ जसले आदिभौतिक (Metaphysical) पृथ्वीभूमिको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यसले समक्षित मानव विकास कालक्रम मध्ये कुनै एक कालखण्डको ज्ञान प्रतिबिम्बित गर्दछ।
मानवशास्त्रको क्षेत्राधिकार बृहत् र वैज्ञानिक हुन्छ। त्यसैले मानवशास्त्रले प्राप्त गरेको ज्ञान र सिद्धान्तलाई आदिभौतिक धरातलमा निर्मित वेद, मुन्धुम, लोकसाहित्यले चिन्दैन, जान्दैन र बुझदैन पनि। कुनै संस्कृतिमा लिप्त भएपछि ज्ञानको व्यवस्थापन बिर्नै लाग्दछ। त्यही आकाशभित्र उसको विचरण हुन्छ र जीवन बितदछ। उसले आफूले देखेको संसारबाहेक पनि संसार छन् कि भनेर मुन्टो उठाएर हेरेमा वा कुनै अघो डिलमा उभिएर हेरेमा बृहत्तर संसार देखिन्छ। यहाँ हामी त्यही प्रयास गर्दछौँ।
आजको जगत भनेको संस्कृतिलाई सर्वोपरि मानेर जयगान गर्नै, मर्नै र यसी संसारमा रहेका ज्ञानको खोज, सत्यको खोजीमा असीमित क्षितिजमा विश्वास गर्नै बिर्नैको दर्शन हो।
संस्कृति जयगानले जातीय अहंकारवादको निर्माण गर्दछ। फलस्वरुप दर्शन र युद्ध हुन्छन्। अर्कातिर
समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, विज्ञानले जात, जाति र नशल शब्द प्रयोग गरे तापनि यी सबै मानव निर्मित संज्ञा र पहिचान हुन् भनेकै छ। हामीले उल्लिखित सिद्धांत वा वाक्यलाई आधा मात्र बुझ्नेका छौँ।

आधा बुझ्नेले बाँकी बुझ पचाउनु पर्ने अवस्था कसरी आयो त्यो बेग्लै पाटो हो। मेरो खवरदारी के मात्र हो भने आज स्थापित ज्ञानकै पनि सही ब्याख्या र विश्लेषण भएका छैनन्। कुनै सिद्धांत वा वाक्यलाई आफू अनुकूल अर्थ लगाउने गरिएको छ।

संस्कृति निर्माणमा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, वातावरणीय कारण हुन्छन्। आवश्यकताको सिद्धांतअनुरूप संस्कृतिले जात, जाति, नशल, दर्शन, धर्मको विकास गरेको हो। हामीले संस्कृतिलाई भित्रबाट मात्र नहेरौं, बाहिरबाट पनि हेरौं। फलस्वरूप मानव समाजले तस्वीर फरक देखिन्छ । नातीय अहस्कारवाद, दुन्दु र युद्ध रोकन यसले बल पुग्दछै।

अतः हामी वर्तमानमा जे छिन त्यो सत्य हो। यदि अतीत हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोणमा केही दोष छ। त्यो अज्ञातवश मात्र भएको हैन, नियतवश पनि भएको छ। बिडम्बना, यो मानवीय चरित्र सत्य हो। यसकारण यस्ता मानवशास्त्रीय, समाजशास्त्रीय घटनाक्रम र परिदृश्यलाई मनोवैज्ञानिक दृष्टिले हेरेमा जिज्ञासा केही शान्त हुन्छन्।

तुढुङ्गे मुन्थुमसब्बन्धी वेभनेर सेनिनारमा मेरो प्रस्तुतिउपर मिचिगन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मारोहार्ड लिम्बूले दिनुभएको एक प्रतिक्रिया यु-ट्यूबमा यस्तो पाएँः "नवराज सुब्बाका यी ज्ञान र सिद्धांत अहिलेकाले नबुझ्नाले, ती आगामी २०० वर्ष पछि मात्र बुझ्ने छन्।" उनको यो भनाइले मलाई चिन्तित तुल्यायो। यसबेला म केवल कामना
गर्न सक्दछौ, कुनै पनि जातिको ज्ञान, दर्शन, सिद्धान्त, इतिहास माथि एक्काइस्रां शताब्दीको वैज्ञानिक प्रकाशमा अध्ययन गर्न, प्राणिक र बौद्धिक माथापच्ची गर्न र सत्यतथ्य पर्दैलु त्यति लामो काल हामीले पर्खन नपरोस्।

सामाजिक तुलना गर्नु सर्वव्यापी मानवीय विशेषता हो। यसबाट नै मानिसले आफ्नो मौलिकता थाहा पाउँछ र अन्य समुदायसित कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने तय गर्दछ। सामाजिक तुलनाले वर्तमान जटिल सामाजिक संरचनामा पनि मानिसलाई जिउने क्षमता प्रदान गर्दछ। लाज नमानौं, सामाजिक तुलनाको विस्तृत आधारशिलाका जानकारी हामीमा अपूर्ण छ।

हालसम्म लिखित दस्तावेजमा खुलन नसकेका सांस्कृतिक कठोरता र व्यक्तिगत सामाजिक तुलनात्मक प्रवृत्तिमाथि पुस्तकले प्रकाश पारेको छ। यहाँ व्यक्ति, स्थिति र संस्कृतितीत्व सामाजिक तुलना गर्न प्रवृत्तिको व्याख्या समेत भएका छन्।

किरात लिम्बू संस्कृति मानवशास्त्रीय विवेचना शीर्षक अन्तर्गत किरात सेन साँबा फयङ्को नमूनागत तुलनात्मक अध्ययन भएको छ।

समाजका सांस्कृतिक आयाममा पाइने कठोरपन र नरमपन, तथा व्यक्तिवाद र सामूहिकवादबीचको खाडल कम गर्न प्रस्तुत लेखनले बल पुज्याओस् यही आशा गर्दछ।
अध्याय ५ निष्कर्ष

५.१ बुँदागत सारांश

वैज्ञानिक अवधारणा

ब्रम्हाण्डको उत्पत्ति 'बिग बिग्रा' विधिद्वारा १३.७ विलियन वर्षअघि भएको थियो। (Wall, 2011) यो प्रक्रियालाई आइन्स्टाइनको सापेक्षतावादको सिद्धान्तले पनि समर्थन गर्दछ। बिग ब्राइज्न अनुसार आरम्भमा कुनै अन्तरिक्ष मध्ये तत्त्व केही पनि थिएन। कुनै अज्ञात कारणवश परमाणुभन्दा सानो बिन्दु क्रमशः फैलिंदै गयो। यो फैलने क्रम निरन्तर जारी छ। (Hobbs, 2015) यसरी आजभन्दा ४.६ विलियन वर्षअघि सूर्य, पृथ्वी र ग्रहको सृष्टि भए। पृथ्वी वरिपरि वायुमण्डलको सृष्टि ४ विलियन वर्षअघि भएको थियो। (Pennisi, 2017)

जोन पिकरेल (2006) अनुसार ५५ मिलियन वर्षअघि पृथ्वीमा पहिलो स्तनधारी जीवको सृष्टि भएको थियो। ८-६ मिलियन वर्षअघि गोरिल्ला उद्विकास भए। ४ मिलियन वर्षअघि अस्ट्रेलोपिथेसिसन (दिमाग सानो भएको आदिमानव) उद्विकास भए। २.५ मिलियन वर्षअघि होमोहेबिलिस् (बाँदर स्वरूपकै तर मुख कम चुच्चो परेको आदिमानव) उद्भव भए। कालान्तरमा २३०,००० वर्षअघि नियन्त्ररथल आदिमानव उद्भव भए। (Pickrell, 2006)

आजभन्दा १९५,००० वर्षअघि अफ्रिकामा आधुनिक मानिसको अग्रज होमोसेपियन्स उद्विकास भए।
(Johanson, 2001; Pickrell, 2006) ईशापूर्व ७०,००० वरुः आधुनिक मानव पुर्वाः हरू अफऱिका महादेशबाट विश्वभरः छरीने क्रम चल्यो। यसरी एशिया हुँदै ईशापूर्व ६०,००० वरुः आधुनिक मानव अस्त्रेलिया महादेशः र न्यू-गिनी पुर्वः। ईशापूर्व १८,००० वरुः आधुनिक मानव एशियामा विस्तारित भए। उक्ततथा उत्खननमा भेटिएका मूर्तिकलाले प्रभावित गर्दछन्।

(Reports, 2006)

मेसोपोटेमिया साध्यता र रक्तमिश्रण प्रक्रिया

ईशापूर्व ४,००० तिर मिश्रणमा पिरामिड बन्न आरम्भ भएको बेला परिसंय हाड़ीको उत्तरमा सुमेर जाति बस्थे।

(Chemjong, 2003a) पश्चिमेती इतिहासकारले भने युरोपमा फैलिएका मझोललाई प्रमुख पाँच समूह मझोल, हुण, बल्गूर, मेगेयर, र तुर्क बताएका छन्। (Curtin, 1908) यी सुमेर, कुर्म, मझोल, हुण जातिलाई किरातको पुर्त्ता भनी इतिहासले सडकेत गर्दछ।

भाषाशास्त्री पोखरेल नै (1998) अनुसार मेसोपोटेमिया सुमेरमा किरातका पुर्त्ता सुमेर/ कुर्म नामले चिनिन्थे। त्यहाँ पछि काशी वंशसित उनीहरूको रक्तमिश्रण भयो। त्यसअधि रक्तमिश्रण हुँदा सुमेर आस्थाध्वरारा प्रभावित भएका जाति किरात/ फिर भए। काशी आस्था प्रभावित जाति कश्यप/ शक/ काशी/ खस भए।

समयान्तरमा किर/ किरात र गिस/ गज/ कस/ खस जाति आ-आफ्नो क्षेत्र बनाएर बसेका थिए। जसको साक्षी किरगिस पहाड अद्यावधि छहेछ। मानिसमा विकसित हुने विभिन्न बाणी, व्यवहार, स्वास्थ्य, परिस्थिति, विचार र आस्थाले मानिस जाति छहेछ।
दुवै जारी रह्छो। सुमेर प्रभावित किर अश्व किरात प्रभावबाट अर्थात्व किन्नरमा रुपान्तरित हुन्छा गए। (Pokhrel, 1998)

पोखरेल (1998) अनुसार ती तीन समूह मिथुनपश्चात शक, खस, किरात सबै नाम मात्रका फरक थिए। उनीहरू सबैमा त्यसअघि नै एके छाग (बाख्रा) आस्था थियो। आर्य सहितका खस, किरातको रक्तमिथ्रण मेसोपोटेमियाबाट आरम्भ भइसकेको थियो। सुमेर प्रभावित जाति किर/ किरात भए भने कामी प्रभावित कश्यप, कामी, खस भए। यसैले भाषाशास्त्रीहरू भन्दछन् संसारमा कुनै जाति रक्तमिथ्रणबाट अछूता छैन। (Pokhrel, 1998)

इतिहासकार नारदमुनि थुलुङ अनुसार मेसोपोटेमिया (अरुब्भूमि), अफ़्रिका (कुशदेश) मा अझै पनि शिवका चिन्न भेटिन्छन्। हाल सउदी अरबमा रहेको मुसलमानहरूको पवित्र मक्का पहिले शिवलिङ्ग थियो, जुन पर्सियाली इतिहासले बताउँछ। (Percy, 1951; Thulung, 1985)

इतिहासकार नारदमुनि थुलुङ (1985) तथा भाषाशास्त्री बालकृष्ण पोखरेल (1998) अनुसार किरात र मुसलमानका पुर्खा अधि दाजुभाई थिए। भाषाशास्त्री पोखरेल (1998) अनुसार लिबिया मूलको सिंह (लेप्सू) हुन्। ती अरब जातिको पुर्खा (अहलामु) तथा लिम्बुका पूर्वज (लेप्सू) थिए। यी दुवैले जागौसा निकट आएले लेवले 'आमु' भावना ग्रहण गरिएको लेप्सू जाति भए। अर्का भाइ 'अह-लेय-आमु' (अहलामु) भए, जुन अरबका पुर्खा हुन्। यसैले 'लेय-आमु' र 'अह-लेय-आमु' दुवैले सोत एकै भएको पोखरलको ठोकुवा छ।

मेसोपोटेमियादेखि सिन्धघाँटीसम्म युद्ध, रक्तमिथ्रण र पारस्परिक प्रभावका कारण यी दुवैको दर्शन र साहित्यमा एकअर्काको प्रभाव देखिन्छ। शैव धर्मको प्रभाव पूर्ववैदिक
कालीन दर्शन र साहित्यमा परेको स्पष्ट हुनछ । त्यसैले आदिवासीको मुन्धुम वेदभन्दा जेठो मानिन्छ।

भारतीय इतिहास (2020) अनुसार सिन्ध घाँटी हड़प्पा संभ्यता करिब ८००० वर्ष पुरानो संभ्यता मानिन्छ। यो संभ्यता ईशापूर्व ३३०० देखि १७०० ईशापूर्वसम्म अस्तिवमा थियो। भारतवर्षमा आर्य आगमन १७०० ईशापूर्वमा भएको हो। कतिपय इतिहासकारहरू आर्य आगमन भएपछि सिन्ध घाँटी हड़प्पा संभ्यता पतन भएको विश्वास गर्दछन्।

आर्य आगमन पूर्व सिन्ध हड़प्पा संभ्यतामा बसने आदिवासी को को थिए भनेर अध्ययन भएर। यसको क्रममा हरियाणाको राखीगडी उत्खननमा भेटिएको ईशापूर्व ३२०० कालीन शवको डि.एन.ए. परीक्षण गरियो। परीक्षणमा ती आदिवासी आर्य नभएर भिल जाति भएको प्रमाणित भए।

भिल जाति एक विस्तृत जातिगत समूह थियो जसमा कोल, शबर, नाग, किरात, आन्ध्र जनजाति, वृत्त, पुलिन्द र यक्ष सम्मिलित थिए। यो समृद्ध संभ्यता कृषिमा आधारित विकसित स्वरूपको थियो। त्यसबेला विशाल स्नानागार सहितको नगर निर्माण भएका थिए। भवन निर्माणमा ईटाको प्रयोग गरिन्थ्यो । पुरातात्विक अध्ययन अनुसार त्यहाँ शिव, नाग, पशुपति, शक्तिको पूजा गर्ने गरिन्थ्यो। (History in Hindi, 2020)

स्मरण रहेसु, मेसोपोटेमियापछि सुमेर/ कुर्म/ किन्नर/ किरातजाति सिन्धघाँटी हड़प्पा संभ्यतामा पनि सलग्न थिए। शिवलाई किरातेश्वर पनि भनिन्छ। यद्यपि शिव पूजा किरातको मात्र नभएर सिन्ध हड़प्पामा रहेका समग्र भिल जातिकै साज्ञा आस्था र आराधना थियो।
भाषाविज्ञानले नेपाली मानवविज्ञानीय पृथ्वीभूमि बताउँछ नेपालमा सम्पन्न जनगणना-२०११ अनुसार देशभित्र जम्मा १२३ भाषा बोलिन्छन्। त्यसमध्ये भारोपेली भाषा परिवार ८६.१ प्रतिशतले बोल्दछन्। यसमा नेपाली, हिन्दी, उर्दू, भोजपुरी, मैथिली, अवधि आदि भाषा पर्दछन्। त्यसैगरी ८७.३ प्रतिशतले भोट-बम्लेली भाषा परिवार बोल्दछन्। यस अन्तर्गत किरात राई, लिम्बू, नेवार, तामाड, मगर, गुरुङ आदि भाषा पर्दछन्। त्यसैगरी अश्रू-एसियाली भाषा ०.१९ प्रतिशतले बोल्दछन्। सन्थाली, मुण्डा भाषा यस अन्तर्गत पर्दछन्। नेपालमा द्रविड भाषा भोट-बम्लेली भाषा ०.१८ प्रतिशतले बोल्दछन्। यस अन्तर्गत उराव, किसान आदिवासी जनजातिले बोल्ने भाषा पर्दछन्। (CBS, 2011)

भाषाशास्त्री अनुसार नेपालमा सर्वप्रथम निग्रोबुटु भाषा बोलिएको थियो। (UpadhyayRegmi, 1990) त्यसलाई द्रविडभाषीले विस्थापित गरिदियो। निग्रोबुटुका ढुङ्गे हातहातियाँ वा माटका सामग्री नेपालमा बैंकी रहे तापनी भाषाका अवशेष भने नगन्य हुन गए। द्रविड भाषाको प्रभाव भने अझै न्यून मात्रामा रहेको पाइन्छ। (Ramasamy, 2021)

यो भाषा परिवारलाई नेपालमा अश्रू-एसियाली भाषा परिवारले पुन: विस्थापित गरिदियो। फलस्वरूप द्रविडभाषी दक्षिण भारततर्फ केन्द्रित भए। अश्रू-एसियाली भाषाको अवस्था पनि भोट-बम्लेली भाषा परिवारले विस्थापित गरीदियो। (VanDriem, 2005) आज नेपाल अश्रू-एसियाली भाषाको प्रभाव पनि न्यून मात्रामा बैंकी छ। भोट-बम्लेली भाषा परिवाऱ्ये नेपालको हिमालय तथा पहाडी भूभागमा बालियो प्रभाव जमायो। कालान्तरमा नेपालमा भारोपेली भाषा परिवारको पकड जम्यो। नेपाल एकीकरण भएको।
नेपालमा खस भाषा सरकारी कामकाजी भाषा बन्यो जसलाई हामी नेपाली भाषा भन्दछौं।

भाषाशास्त्रीले बताए अनुसार हाल किरात जो भोट-बर्मली भाषामा आबद्ध छन् ती समुदाय पहिले द्रविड तथा अष्ट्रो-एसियाली भाषा बोल्दथे। (Ramasamy, 2021; UpadhyayRegmi, 1990) नेपालमा क्रमसः भोट-बर्मली भाषाको प्रभाव बढेपछि द्रविड र अष्ट्रो-एसियाली भाषाको प्रभाव न्यून हुन गयो। किरात लिम्बूका पुर्खा चीनमा पुगेर भोट-बर्मली भाषा परिवार बोलनअधि युरेशिया, सप्तसिन्धु, भारतवर्षमा रहेए आगेशियाली र भारोपेली भाषा बोल्दथे। (Chemjong, 2003a; Ethnologue, 2020; Hieu, 2020; UpadhyayRegmi, 1990)

भोट-बर्मली भाषा परिवारको एक सदस्य किरात लिम्बू भाषा आजभन्दा करिब ६,००० वर्षआधि चीनको सिंचुवानमा उत्पत्ति भएको थियो। जो विभिन्न मार्ग भएको क्रमसः नेपालमा प्रवेश भएको थियो। पहिलो मार्ग, ब्रम्हपुत्र हुँदै नेपालको पूर्वी मार्गबाट, दोसो मार्ग तिब्बतबाट हिमालय पार गरेको, तथा तैस्रो मार्ग सप्तसिन्धु हुँदै गंगामैदान भएर नेपालको दक्षिणी भूभागबाट भोट-बर्मली भाषा परिवार नेपाल प्रवेश गरेका थिए। (Chang, 1986; Wang, 1996; VanDriem, 2005)

चीनबाट झरेका ल्हासागोंत्र र गंगामैदानबाट उकलेका काशीगोंत्र दुवैका फेड अधि एकै काशी, सुमेर जाति थिए। अधि ती सबै शैव दर्शनमा विश्वास गर्ने ओम्कार परिवारका थिए। (Chemjong, 2003a; Ethnologue, 2020; Thulung, 1985; Hieu, 2020; UpadhyayRegmi, 1990) प्राचीन कालदेखि तिब्बतबाट झरेका भोट-बर्मली भाषीद्वारा अधि कैलाश मानसरोवर क्षेत्रमा शैव र शिव प्रभावित बोन धर्म
किरात लिम्बुवान लगायत हिमालय क्षेत्रमा फैलिएको थियो।
(Bickel, 2000)

ネパールमा पाषाणकालीन अवशेष

ネパールमा पाषाणकालीन दुःख्य हतियार तथा माटाका सामग्री फेला परेकाले आधुनिक मानिसको उत्पत्ति र विकास नेपालमै भएको जनधारणा विकसित भएको पाइन्छ। नेपालमा 300,000–30,000 वर्ष अघि भेटिएका पुरापाषाणकाली, पाषाणकालीन दुःख्य हातहतियार चलाउने मानिसका अवशेष शिवालिक क्षेत्रमा भेटिए। काठमाडौं उपत्यकामा पनि 30,000 वर्ष अघि दुःख्य अवशेष भेटिएका छन्। सोही आधारमा तिर मानवपूर्वबाट नै आदिवासीको उद्विकास भएको हुनुपर्दछ भन्ने जनविश्वास रहेको छ। (Corvinus, 1985) नेपालका शिवालिक क्षेत्रमा करिब १ करोड वर्ष अघि देखि ३० लाख वर्ष अघिसम्मका शिवापिथाकस होमिनिड (बाँदर प्रजाति) का खप्पर र बझारा भेटिएका छन्। (Natural History Museum of Nepal, 2020) यसले पनि उक्त विश्वासलाई थप बल प्रदान गरेको छ।

उक्त सवालमाथि चीनमा पनि गहन अध्ययन जारी छ। वाड, झाउ, कल्ली अनुसार हालसम्म गरिएको अध्ययनको आधारमा स्थापित सिद्धान्तले नेपाल जस्तै चीनमा पनि भेटिएका पाषाणकालीन अवशेष भेटिए तर तिनी मानिस आधुनिक मानिसमा विकसित भएको भन्ने परिकल्पना प्रमाणित हुन सकेन।

बरु चीनमा प्रतिपादित ‘विस्थापन सिद्धान्त’ अनुसार पाषाणकालीन मानिसलाई नवपाषाणकालीन समूहले क्रमसः विस्थापित गरी दिए। दुख्य हतियार वा सामग्री चलाउने
पाषाणकालिन मानिसका वंशज हालका आधुनिक मानिस होइन्।

अत: जसरी चीनमा पाषाणकालिन मानव समूह नवपाषाणकालिन मानव समूहहरू विस्थापित भए उसरी नै नेपालमा पनि आधुनिक मानव परिवार स्थापित भए। नेपालका पाषाणकालिन मानिसलाई उत्तरबाटै झरेका तुलनात्मक रूपमा विकसित नवपाषाणकालिन आधुनिक मानिसको समूहले आजभन्दा ६,०००–५,७०० अघि विस्थापित गरी दिए तथा आफूभित्र विलय गराए। (Wang et al., 2012; Zhao, M. et al., 2009; Kallie, 2018)

अत: मानव सृष्टि नेपालमै भएको भन्ने दाबीलाई उत्पत्तिविज्ञान, भाषाविज्ञान, पुरातत्वले गलत सावित गरी दिएका छन्।

मुन्दुममा पाइने स्थानीय नाम

अदिवासी किरात लिम्बू संस्कृति मूलतः शैव प्रभावित जीववाद (प्रकृतिपूजक), आत्मवाद (धामीझाकी) मा आधारित दर्शन हो। बोन धर्म पनि यसही आत्मवाद र धामीझाक्रीमा विश्वास गर्ने एक दर्शन, धर्म हो। यसमा स्थानीय प्राकृतिक स्थललाई देवस्थल, तीर्थस्थल, पितृस्थललाई पूजा गर्न परम्परा छ। पूजा गर्दा पितृ, देव, दानवलाई खुसी पार्न मदमांस भोग ढाउने परम्परा प्राचीन बोन धर्मको संस्कार हो। (Halverson, 1998; ginger4766, 2020; Hoffman, 1975; Halverson, Dean C, 1998)

प्राचीन कालदेखि बोन धर्म शैव धर्मबाट प्रभावित छ। यसैले बोन धर्म मान्दामान्दै पनि किरात लिम्बू किरातशेषको शिवलाई कुलगरु मान्दछन् र पूजा गर्न गरिएको छ।

तिब्बतमा सातैं शताब्दीमा बौद्ध धर्मको प्रवेश भयो। त्यस पछि त्यहाँको प्राचीन बोन धर्म बौद्ध बोन धर्ममा रुपान्तरित
भयो। यही बौद्ध बोन धर्मको स्थानीय नाम युमा धर्म हो।
बौद्ध बोनमा मदमांस बर्जित छ। (Balikci-Denjongpa, 2003;
Dutta, 2014; Encyclopaedia Britannica, 2019) यद्यपि
kिरात लिम्बू सांस्कृतिक रूपमा प्रकृतिपूजक, आत्मापूजक,
पितृपूजक, धामीज्ञाको मानने बोन धर्म (नाम नलिए पनि) वा
दर्शनबाट प्रभावित छन्।
युमा आस्थाको उत्पत्ति तिब्बतमा प्राचीन बोन र बौद्ध
dर्शनबाट भएको हो। उनीहरूले शक्तिको रूपमा युमालाई
पनि मानी ल्याएका छन्। बोनधर्म आत्मवाद, जीववाद
(Animistic-Shamanistic) दर्शनमा आधारित हुन्छ।
जहाँ स्थानीय लौकिक स्थललाई पूजा गर्न परम्परा रहेको छ।
फलस्वरूप मुन्धुममा यथेष्ठ मात्रामा स्थानीय स्थल,
नदीनाला, हिमाल आदि परेका हुन्छन्। (Gucciardi, 2017;
Stutley, 2003; Bickel, 2000) अन्य धार्मिक साहित्य
विकासक्रमको आधारमा बहुसंख्यक मुन्धुमको रचनाकाल
आदिभौतिककलीन अर्थात् बाह्य शताब्दीदेखि अठारहीं
शताब्दिसम्ममा भएको विश्वास गरिन्छ।

मुन्धुमी मुनातेम्बे
संसारमा देवताको अस्तित्वको परिकल्पना एवम् सिर्जना
आजभन्दा करिब १४,००० वर्ष अघि गरियो। सर्वप्रथम
मध्यपूर्वको मानिसले ईश्वरको रचना गरेको प्रमाण
मानवशास्त्रीले भेट्टाएका छन्। (Armstrong, 2003) किरात
मुन्धुम अनुसार 'मुनातेम्बे' किरात लिम्बूको आदिम् स्थल हो।
मुनातेम्बे मध्यपूर्व आसपास मेसोपोटेमिया, कुशदेश
(अफ्रिका), ग्रिस वरिपरे भएको हुनसकने अनुमान यो
लेखकले गरेको छ। (Subba, 2019)
इतिहासकार इमानसिंह चेमजोङ प्राचीन परसियालाई मुन्धुमी मुनातेम्बे बताउँछन्। (Chemjong, 2003d) अर्का किरात अध्येता भीमविक्रम सेन चबेगु लिम्बू र तेजबहादुर मेन्याङ्ग्रो अनुसार मुनातेम्बे मध्यएसिया गोबी मरुभूमि तालकालाकान, चीनमा रहेको थियो। (SenChobegu, 2007; Menyangbo, n.d.)

स्वयम् मुन्धुमी आधारमा पनि मुनातेम्बे पहिल्याँउने काम भएका छन्। योडहाङ वंशावलीले पाँचथर च्याड्थापुलाई योडहाङको मुनातेम्बे मानेको छ। (Yonghang, 2011) यहाँ बुझ्नुपन्ने कुरा के छ भने योडहाङ वंशावलीले च्याड्थापुलाई उनीहरूको जातीय उत्तर्तिस्थल मुनातेम्बे मानेको हो। मुन्धुमी आधार भन्दैमा उक्त स्थललाई समस्त लिम्बू जातिको उत्तर्तिस्थल भनी विश्लेषण गर्न भने मिल्दैन।

मुन्धुमले माझेना यकलाई पुर्खास्थल मान्दछ। यही स्थललाई मुनातेम्बेसित तुलना गरी जातीय अस्तित्वको उत्तर्तिस्थल महिमा गाउँदा मुनातेम्बेसित तुलना गरिएको हो। योडहाङ मुन्धुमको मुनातेम्बे आउन अधि उनीहरूका पुर्खा सेनहाङ (सेन वंश) थिए। उनीहरू च्याड्थापु पाँचथरमा सेनबाट योडहाङ धर्मा उद्विकास भए। फलस्वरूप उक्त स्थान योडहाङको सृष्टिस्थल वा मुनातेम्बे मानिएको हो।

एकथरी आदिवासी लेखकहरूले यस्तै प्रकारका स्थानीय मुन्धुमलाई विश्लेषण गरेर ताप्लेजुड, पाँचथर, तेहथुम क्षेत्रमा लिम्बू जातिको मुनातेम्बे भएको दाबी गर्न गरिएका छन्। गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङ, अर्जुनबाबु माबुहाङले लिम्बू मुन्धुमको जातीय विवरण (Ethnography) विश्लेषणको आधारमा लिम्बूको उत्तर्तिस्थल लिम्बुवानभित्रै देखाएका छन्। स्थानीय मुन्धुमको आधारमा तुम्बाहाङले मुनातेम्बे
सड्केत गर्न मुजिङ्ना खेयोडनास्थल पिपुधाम ताप्लेजुड़मा भएको विश्लेषण गर्दछन्।

स्थानीय प्रजातिवर्णनलाई सामान्यीकरण गर्दै लेखकहरूले समस्त किरात लिम्बू परिवारको मुनातेम्बे भनी बताएका छन्। यस्रो तुम्बाहाङ, माबुहाङ लगायत मुन्धुमी धारका लेखकहरूले मुन्धुमी स्थल मुनातेम्बे भनेर ताप्लेजुड़, पाँचथर र तेहथुम दाबी गरेका छन्। (Tumbahang, 2011, pp24-25; Mabuhang, 2012)

ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने, यो प्रजातिवर्णन (Ethnography) ले समुदायको झाँको अंशको गुणात्मक सूचना दिनेछ, जसलाई सामान्यीकरण गर्न भने मिल्दैन। (Desmond, 2014; Willis, 2010; Taylor, 2002; Rashid, Caine, Goez , 2015; UK Essays, 2018) प्रजातिवर्णनको यही विशिष्टता र सीमा नबुझेर अध्ययनकर्ताले एकपक्षीय विश्लेषण सामान्यीकरण (Generalization) गरी दिढा पाठकमा भ्रम उत्पन्न हुन्छ। किनभने हरेक लिम्बू थर वा उपथरहरूले आफ्नो उत्पत्ति स्थललाई मुन्धुमी पितृस्थल, मुनातेम्बे, माङ्गे ना मान्छेन। किरात लिम्बूका धरैपिछ्छे, ठाउँपिछ्छा आउने प्रजातिवर्णनमा निहित जान र सिद्धान्त उक्त जाति विशेषण मा लागु हुन्छ यदापि त्यसलाई सामान्यीकरण गर्न भने मिल्दैन।

अत: मुन्धुमले सम्झको मुनातेम्बे स्थानीय मुन्धुमले देखाएको स्थलभन्दा धेरै टाढा छ। यो स्थल भाषाशास्त्री बालकृष्ण पोखरेल, इतिहासकार इमानसिंह चेमजोड र नारदमुने थुलुङले देखाएका मेसोपोटेमिया, एलाम, सुमेरमा हुनुपर्दछ। यसमा मेरो हालसम्मको अध्ययनको आधारमा मुनातेम्बे लिबिया, सुडान, लेबनान, ग्रिसमा भेट्न सकिन्छ भन्ने विश्लेषण रहेको छ। (Subba, 2019)
वेदको रचनाकाल ईशापूर्व १५०० देखि ईशापूर्व ५०० मानिएको छ। (Whitaker, 2016) यसको लेखन ईशापूर्व ५०० पछि आरम्भ भएको हो।

मुन्थुमको रचना मुनातेम्बेबैट भएको मानन सकिन्छ। किनभने किरात लिम्बू सकसक मुन्थुममा सृष्टिकथा पनि उल्लेखित छ। उक्त मिथक ग्रिसेली मिथकसित मिल्दोजुल्दो छ। यसकारण ग्रिसेली मिथकका अंश प्रभावस्वरूप ग्रहण गरेकि किरातका केही समूह चीन पुगेको मुन्थुमले जनाउँछ।

सुमेर लिपिको प्रचलन किरात संस्कृतिसत गाँसिन्छ। यलाई आधार मानन सकिन्छ। मुन्थुम र ग्रिसेली पुराकथामा सुन र चाँदीको कथा समान रहेकाले कॉसयुग आरम्भ (ईशापूर्व ३५००) पछि किरात अलग भएको अनुमान गर्न सजिलो छ। यस आधारमा मुन्थुम रचना विन्दु त्यही काल हुनसकदछ।

पौराणिक मिथक बाढी प्रलय घटनालाई प्रमाणनसित तुलना गर्दा ईशापूर्व ३००० देखि ईशापूर्व २८२० सम्म पुरासकिन्छ। (Bandstra, 2009; Parrot, 1955; Sheoran, 2017, p. 73) त्यसपछि मानिस चिल्लबिल्ल भए। कोही कता कोही कता पुगे होलान्। किरातका केही समूह जब चीनमा पुगे तब उनीहरुले मुनातेम्बे सम्मिल्छ। यो लेखकले हालसम्मको अध्ययनको आधारमा मुन्थुमको सृष्टिसम्बन्धी पुराकथाको रचनाकाल बाढी प्रलय काल वरिपरिभएको हुनसकदछ भने विश्लेषण गरेको छ।

किरात मुन्थुममा वर्णित लेप्युहाको बाढी प्रलय मुन्थुमलाई विषय पुराणसित तुलना गर्दा उक्त कथा मेसोपोटेमिया क्षेत्रमा ईशापूर्व ३०००-२८२० मा अर्मनिया अजरबैजानमा पुरातत्त्वले भेटेका प्रमाणसित जोडेर यो
लेखकले तुलना गरेको हो। यस आधारमा मुन्धुमका पुराकथा, मिथक मैसोपोटेमिया, सुमेर, परसीया, एलाम क्षेत्रसंग समबन्धित छन्। (Subba, 2019)

मुन्धुमको सृष्टिसम्बन्धी दर्शनना ब्रम्हाण्ड उत्पत्तिमा स्वयम्भूको विचार, ज्ञान र शक्ति केन्द्रविन्दुमा रहेको छ। उनको पञ्चशक्ति चफत, मुकुम, हिकके, इक्सा, तरक अर्थात् आगो, पानी, हावा, पृथ्वी र आकाशलाई हामी पञ्चतत्त्व पनि भन्दछौँ। (Chemjong, 2003d) शैव दर्शनको प्रभाव वेदमा परिको थियो। यही आधारमा किरात मुन्धुमको प्रभाव वेदमा परिको हुनुपर्दछ। किनभने शैव कालभन्दा वैदिककाल कान्छो हो। (Danielou, Alain & Gabin, Jean-Louis, 2003)

तस्रथ शैव दर्शनको प्रभाव वैदिक धर्ममा परिको थियो। जेहोस्, सृष्टिसम्बन्धी मुन्धुम (पुराकथा) र लेपुहाड किरात मुन्धुमका जेठा रचना हुन। यहाँ बिडम्बना के छ भने वेद ईशापूर्व पाँचो शताब्दीमा संस्कृत भाषामा लिपिबद्ध हुन थाल्यो भने त्यसकै असली स्वरूप मानिएको ज्ञान र पुराकथा किरात भाषामा लिपिबद्ध हुन ज्याने ढिला भयो।

किरात इतिहास अनुसार नभाँ दशाँ शताब्दिमा श्रीजज्ञा लिपि सुरु भयो। त्यसबेला केही मुन्धुम उक्त भाषामा लेखिएको बताइन्छ। अन्य साहित्यमा १२ अँ शताब्दिदेखि १८ अँ शताब्दीमा धार्मिक साहित्य उल्लेख्य मात्रामा रचना भए। यो मानवशास्त्रीको मान्यता हो। यस आधारमा उक्त कालमा अन्य मुन्धुम रचना भएका नसक्नैल्यो। यही क्रममा तेअड्सी सिरिज्झ्ञा सेन थेरीले पनि अठाँ शताब्दीमा विभिन्न किरात मुन्धुम लिपिबद्ध गरे। पछि २० अँ शताब्दीमा लालसोर सेनदाङले मुन्धुम सडङ्गलन गरे। किरात
मुन्थुमलाई इतिहासकार इमानसिंह चेमजोङले थप सोत सहित सड़कलन, सम्पादन र प्रकाशन गरे। (Marohang, 2017) यही किरात मुन्थुमलाई हामी ज्ञानको रूपमा ग्रहण गर्दछौँ।

मत्स्यदेश मदेश मधेस

मदेश, मधेस नामकरण हुनमा पौराणिक तथा ऐतिहासिक आधार रहेका छन्। प्राचीन कालदेखि उत्तर विहार, कोशी क्षेत्र मत्स्यदेश थियो। यो भूमि किरात–असुर भूमि हो जसलाई संस्कृत साहित्यले म्हेछ भूमि उल्लेख गरेको छ। यही मत्स्यदेश, म्हेछ देश शब्दबाट मेच र मेची बनेको ऐतिहासिक आधार इतिहासकार चेमजोङले अधि सारेका छन्। मगध देशबाट मधेस बनेको कतिपय इतिहासको तर्क छ। भारत देश बन्दुपूर्व ती दुवै क्षेत्र शैव प्रभावित भूमि भएकाले प्रस्तुत तर्कलाई सही मान्न सकिन्छ।

समग्रमा, शैव सांस्कृतिक भूमि मत्स्यदेश, म्हेछदेश, मेचदेश, मगध भूमिका भूअमिथाका आधारमा जनबोलीले यस क्षेत्रमा मधेस नाम प्रचलित भएका बलिया आधार भेटिन्छन्।

मधेस नामाकरणमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक प्रभाव अन्तर्निहित छन्। मुसलमान शासन तथा बेलायतले भारत देश निर्माण गरुनभन्दा धेरै अधि शैव प्रभावका आधारमा संस्कृत साहित्यले परिकल्पना गरेको गोलमटोल मधेस परिभाषा नेपालमा वर्तमान कालमा असान्दर्भिक ठहरौ। संस्कृत शब्दकोशलाई आधार मानेर लेखिएका नेपाल प्रजा प्रतिष्ठान वा अन्य संस्था वा व्यक्तिले शब्दकोशहरूमा गर्ने गरेका परिभाषा मिथ्यापूर्ण छन्। वस्तुगत अध्ययन
अनुसंधानका आधारमा समयानुकूल मधेसको पुन:परिभाषा र बुझाइ आजको आवश्यकता हो।

किरात र हिन्दू

प्राचीन कालदेखि आर्य–अनार्यबीच युद्ध मात्र भएन आपसमा रक्तमिश्रण पनि भयो। त्यसको प्रभाव नशलमा मात्र नपरेर संस्कृति, दर्शन र धर्ममा समेत पन्यो। (Danielou, Alain & Gabin, Jean-Louis, 2003; Thulung, 1985; Pokhrel, 1998) शिव धर्मका अनुयायी किरात जातिलाई आफूले मानी त्याएको शिव धर्मलाई सनातन वा हिन्दू धर्म नामाकरण गरिएपछि प्रकारान्तरले यिनीहसूलाई हिन्दू धर्मको छाप लगाइयो।

किर/ किरातको आस्था शिव धर्ममा थियो। (Thulung, 1985) यिनीहसू महादेव शिवलाई आफ्नो कुलदेवता मान्दछन्। शैव धर्म शक्ति विना अपूर्ण मानिन्छ। यिनीहसू उमालाई युमाको रूपमा पूजा गर्दछन्। सेन र लिच्छवीहसूले शिवलाई कुलदेवता मान्दथे। (Chemjong, 2003a) सेनवंशी साँबासेरेङ र उनका दरसन्तान मेवाखोला बसेको स्थान फडफडैन झरना नजिक रहेको गुफामा स्थापित शिवलिङ्ग, त्रिशूल भेटिनुले यिनीहसू शिवपूजक भएको प्रमाणित हुन। (PhayangMC, 2019)

यी सेनवंशी साँबा तागाधारी समेत भएको र पछि वि.सं. १८६८ सालमा किपट जोगाउन अन्य ल्हासागोत्रे लिम्बूसित सम्झौता गरी आफूले धारण गरेको जजने तम्बरखोलामा बगाएको इतिहास साक्षी छ। त्यही क्रममा काशीगोत्रे र ल्हासागोत्रैबीत कुटुम्बेरी चलेको थियो। (Ingnam, 2012)

त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानवशास्त्र समाजशास्त्र विषयका एक शोधकर्ता अनुसार लिम्बूले मान्ने धर्मलाई किरात धर्म भनिन्छ, उनीहसू तागेरानिङ्गवाभू माड परमपिता र परममाता
मान्दछन् र हिन्दू धर्मलाई आत्मसात गर्दछन्। उनको धर्म भनाइ छ, नेपालमा वि.सं. २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि लिम्बूले धर्म र संस्कृति संरक्षण हेतु हिन्दू धर्म त्यागे अभियान चलाए फलस्वरूप केही प्रतिष्ठात किरात लिम्बूले आफ्नो धर्म हिन्दू भन्न छाडेका छन्।
(Subba, 1996)

उनको भनाइमा देखिने रूप तत्त्व भन्दा सार तत्त्व फरक छ। हाल आएर हिन्दू धर्म भनिए तापनि किरातको परस्परागत आस्था शैव धर्म हो, जसमा वर्णश्रम व्यवस्था हुँदैन। किरात पुर्खा सिन्ध निवासी भएको अर्थमा हिन्दू भनिए तापनि ब्राह्मणवाद लादिएको हिन्दू भने हैनन्।

सतेहाड पथ शैव धर्म अन्तर्गतको एक मत हो। यो पन्थले कालान्तरमा आफू किरात नामले परिचय दियो। यद्यपि यो शैव धर्ममध्येको एक मध्यमार्ग पथ हो। यसले किरात समुदायलाई आकर्षित र प्रभावित पारेकाले यसको नाम किरात धर्म राखिएको बुझन गाहो पर्दैन। यो कार्यले किरात शब्दको अर्थभित्र जुन व्यापकता थियो त्यसलाई अर्थसंडर्कुचन गरिदिएको छ। यसै रूपले किरात धर्म भनेर किरात शब्दको अर्थ सीमित गर्नु भन्दा फाल्गुनदले देखाएको पथलाई सतेहाड पथ, सतेहाड धर्म वा शैव धर्म भनु नै इतिहास सम्मत हुन्छ। यो पथका प्रवर्तक फाल्गुनद लिडदेनको मनसाय पनि यो पथलाई सतेहाड भनियोसः भने नै थियो।

महागुरु फाल्गुनदको आदेश अनुसार सतेहाड धर्म भनेर अधि बढाएमा भ्रम र विवाद हुने थिएन। शैव दर्शन जातीयता निरपेक्ष शैव धर्म हो। यसको एक हाङ्गो सतेहाड धर्म हो। विद्यमान किरात धर्मले नशलीय संज्ञा पनि जनाउँछ। यद्यपि
किरात एक नशल वा जाति मात्र नभएर राष्ट्र हो। यस्रो यो संज्ञालाई धर्मसित गाँसेर कुनै समुदाय विशेषले दाबी गर्नु वा प्रचार गर्दा धर्मको भावना विपरित हुन्छ। यो कदम महागुरु फाल्गुनको चाहना विपरित हो।

बोलिचालिमा कुरो बुञ्जाउनलाई आर्य धर्म, क्षेत्रीय धर्म, लिम्बू धर्म, कर्म भनिए तापनी आधिकारिक रूपमा कुनै धर वा जाति विशेषको विशेष धर्म हुँदै। कुनै पनि जातिले निरपेक्ष रूपमा धर्म मान्न सक्दछ। यसैले किरात समुदायले मान्ने धर्मलाई किरात धर्म भन्नु बोलिचालिमा चले तापनी यो कार्य दार्शनिक रूपमा अशुद्ध छ। हो, राजनीतिले यसलाई प्रयोग गरेर रणनीति बनाएको छ। प्राचीन यसमा विवाद उत्पन्न भएको छ।

प्राचार्यहास काल चित्ताउँदा तिब्बतबाट मानव समूह नेपाल झर्दा उनीहरूले साथमा बोन धर्म र शैव प्रभावित बोन धर्म किरात लिम्बुवान देशमा ल्याए। यो नै उनीहरूको परम्परागत धर्म हो। किरात लिम्बूले आफूले मान्ने प्रकृतिपूजा तथा धामिझाली परम्परालाई आफनै स्थानीय मुन्नुमी नाम दिए यद्यपि बोन धर्म भन्न सकेकी हैन। किरात समुदायको मगर र गुरुर्ड समुदायका जानेबुढनेले भने आफनो प्राचीन परम्परागत बोन धर्म भएको दुञ्जोमा पुगेको छन्।

(Sancharkarmi, 2010)

प्राचीन बोनधर्ममा अधि कैलाश मानसरोवरमा शैव मतावलम्बीसित भेट हुँदा आपसमा सांस्कृतिक प्रभाव परेको थियो। प्राचीन शैव (हिन्दू) र बोनको एकै तीर्थस्थल कैलाश मानसरोवर रहेको हो।
शिव धर्म र वोन धर्म किरातको मौलिक धर्म
सिथ घाँटी सब्यताको उत्कर्ष काल ईशापूर्व करिव २५००
देखि करिव ईशापूर्व १५०० सम्म मानिन्छ। त्यस क्षेत्रमा
गरिएका उत्क्षेनन्मा भेटिएका नाट्यवेशवर शिवको मूर्ति,
शिवलिङ्क, शक्तिको प्रतीक योनिचिन्छ, पशुपति आदि
अवशेषले त्यहाँ शैव धर्म प्रचलित रहेको प्रमाणित हुन्छ।
त्यहाँ आर्य ईशापूर्व १३०० देखि ईशापूर्व १५०० तिर आएका
थिए। त्यसैले शैव धर्मको प्रभाव आर्यको वैदिक धर्ममा परेको
थियो। (Srinivasan, 1984)

यहाँ ध्यान दिनुपर्न कुरा के छ भने, वैदिक धर्ममा शिव धर्म
अन्तर्सुलन भएर सनातन वा हिन्दू धर्म बनेको हो। सनातन
भनेको नै शिव (सत्य) हो। अब किरातले कुनै राजनीतिक वा
रणनीतिक अनुकूलनका आधारमा हिन्दू धर्म स्वीकार गर्न वा
नगर्न प्र वे छलफलको विषय हो, तर परम्परादेखि
किरातले मानी ल्याएको मौलिक धर्म भनेको
वर्णव्यवस्थारहित, ब्राम्हणवादरहित शैव हो। अनि बोन धर्म
पनि यिनीहरुको मौलिक संस्कृति हो।

मानवशास्त्रीय अध्ययनमा किरात लिम्बूको संस्कृतिमा
बोन धर्मको गहिरो प्रभाव छ। उनीहरु सम्पूर्ण भौतिक,
अभौतिक वस्तु, प्राकृतिक वस्तु तथा चराचर जगतमा
जहाँतहाँ जीवतत्त्व देखने जीववाद (Animism) मा विश्वास
गर्दछन्। उनीहरुको परम्परागत दर्शनमा सबै वस्तुमा
आत्माको उपस्थिति देखने आत्मवाद (Shamanism) सिद्धान्त
ब्याप्त छ।

यसैले किरात लिम्बू साम्बा, मुद्रामा (धामीज्ञाक्री) प्रथा
मान्दछन्। यसलाई सांस्कृतिक रूपमा बोन धर्म (Animistic-
भक्षण वा जीवन दर्शन शीव र शैव प्रभावित विद्वान्।

पूर्वजाभास
तुडुई मुन्धुमले साँबा जातिको पूर्वजाभास (Totem) स्वरुप बोका (छाग) बताउँछ। यो काशी जातिको दृष्टिको व्याख्या हो। पूजामा बोका अधि सार्न चलन प्राचीन कालमा किरात साँबाको पुर्ख सुमेर/ काशी जातिले धारण गरेको छाग (बाख्य) धर्मको प्रभाव हो। (Pokhrel, 1998) भाषाशस्त्री पोखरेलले कतिपय किरातले बाख्राको मासु बान्न चलनलाई उही मेरोपोटेमियाकालीन छाग धर्मको प्रभाव बताएका छन्। यही काशी प्रभावले गर्दा साँबा जातिले तुडुई मुन्धुमला वर्णित देवतालाई बोका चढाउने गरेको हुनुपर्दछ।

गंगा मैदान
इतिहासकार इमानसिंह चेमजोङ (2003a) अनुसार ईस्वीपूर्व ३००० मा किरातको एक समूह चीनमा पुय्यो र त्यहाँ राज्य स्थापना गर्न सफल भयो। अर्न किरात समूह ईशापूर्व २००० मा गोलकु/ काबुल अफगानिस्तान आयो। त्यहाँबाट पुनः एक समूह गंगा मैदानमा आयो। उनीहरू किरात नामले चिनिए। उनीहरूका काबुल रहेका वंश अद्यावधि हजार नामले अफगानिस्तानमा बस्दछन्। यसरी गंगा मैदान झर्न समूहलाई 'काशीगो' भनियो। यो समूह सुकीगंगामा १२ पुस्ता बसेपछि विभिन्न समूहमा विभाजित भए। त्यहाँबाट कोही उत्तर हिमालय नेपाललाई त कोही दक्षिण भारत हुँदै श्रीलंका पुगे जो त्यहाँ का आदिवासी याक्खा नामले पनि चिनिन्छौ। (Chemjong, 2003a)

गंगा मैदानमा स्थापित भएका सुमेर किरातमध्ये दक्षिण झरेका समूह हाल याक्खा नामले श्रीलंकका आदिवासी
भडबसेका छन्। त्यसैले उत्तरतर्फ लागि सुमेर किरात सेनवंश भए सिमाडगढ पुगे। (Chemjong, 2003a; Thulung, 1985; Pokhrel, 1998) यिनीहरूको एक हाँगो भारतको चित्तौरगढमा सेनवंश नामले शासन गरेर बसे। (Lingden, 2010) त्यहाँबाट आएर सेन वंशले सिमरामा सिमाडगढ बनाएर बसे।

यलम्ब/ यलम्बर नेतृत्वको एक किरात हाँगोले काठमाडौं (नेपाल) उपत्यका लडाई गरेर राज्य हात पार्न सफल भयो। नेपालको किरात इतिहास आरम्भ गर्न वंश यही सुमेर/काशी वंश थियो। (Chemjong, 2003a; Thulung, 1985) पछि त्यो समूहका सेन खसमा परिणत भएका छन्। (Pokhrel, 1998) काबुलमा छुटेको किरातको भाङ हजारे जातिले अझै पनि गोरखालीलाई भेट्दा चाचाजी (काकाजी) भनेर सम्भोधन गर्न गर्दछन्। (Chemjong, 2003a)

भाषाशास्त्री पोखरेल (1998) अनुसार सेनहरू धेरै उचित भएका छन् भने कतिपय लिम्बू पनि भएका छन्। (SenChobegu, 2007) इतिहासकार सेन चबेगु (2007) अनुसार सेनबाट राय, साँबा तथा गैरसाँबा राय, लिम्बुमा उदविकास भएका छन्। यिनै सेन वंश, राय, साँबाबाट फयड बनेका हुन्।

जुम्ला संभवता र साँबाको सम्बन्ध

इतिहासको समय-रेखामा काशीवंश सबै अफगानिस्तानबाट गंगा मैदान झरेरे भनिए तापिनि त्यो यात्रा सोझो रेखा भैं थिएन। उनीहरूमध्ये कुनै समूह बीच मार्गमा पनेर जुम्ला क्षेत्रस्थित जुम्ला संभवतामा संलग्न रहे। पाण्डुलिपि कला अध्ययनकर्ताहरूले मानिस र गाईका प्राचीन कलात्मक मूर्तिहरू जुम्ला जिल्लाको साँबालोलमा भेटेका छन्। उक्त
मूर्तिहरू वराहक्षेत्र कोकोहाका शिरमा पाइने ढुङ्गाका कलात्मक मूर्तिहरूसित तुलनीय भएको पुरातत्वविद्वाको दावी छ। (Oli, 1988) यसबाट साँबालोल अर्थात् जुम्लली संस्कृति र कोकोहा कोशी बराहक्षेत्रमा मानिस वा संस्कृतिबीच सम्बन्ध रहेको देखिएको छ।

जुम्लामा हालसम्म साँबालोल रहेको छ। त्यहाँ ढुङ्गाका कलात्मक मूर्ति बनाउने मानिस साँबा कहिँथे भन्ने सङ्केत मिल्दछ। जम्मु कस्मीर क्षेत्रमा रहेका साँबा, कठुवा जस्ता भूअभिधाले पनि यस सिद्धान्तलाई बल पुग्दछ। साँबा वंशावली मुन्धुम कोकोहा माध्यम गाँविएको छ। बराहक्षेत्र कोकोहाको शिरमा पाइने ढुङ्गे मूर्तिहरूले साँबालाई जुम्ला साँबालोलसित गाँविएको छ।

जुम्ला संभवता क्षेत्रमा र्ने रोल्पा जङ्गलामा रहेका लिवाड र ताप्लेजुडस्थित साँबा क्षेत्रमा रहेको लिवाड गाउँले माथि उल्लिखित सिद्धान्तलाई धप बल पुन्याउँछ। हाल साँबा थरका किरात बसोबास गर्न ताप्लेजुड जङ्गलाको मेवाखोला साँबा गाउँ नजिक लिवाड गाउँ रहेको छ। उता जुम्लाको साँबालोल गाउँ र लिवाड गाउँ पनि एकै क्षेत्रमा पर्दछन्। साँबा जाति बसने ताप्लेजुडका साँबा गाउँ र लिवाड गाउँ समीपमा रहनु ल्यसैले संयोग मात्र हौस।

साँबाका पूर्वज किरात अधि काबुल सप्तसिन्धुबाट गोंगा मैदान झरेका इतिहासले सङ्केत गरेको छ। उनीहरू क्रममा जुम्ला पार गरेको र कालान्तरमा बराहक्षेत्र आइपुगेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। साँबा मुन्धुममा कोशी बराहक्षेत्रको नाम आउँनु, कोकोहा बराहक्षेत्र र जुम्ला साँबालोलको पाषाण मूर्तिकलामा समानता पाइनु अर्थपूर्ण छ। त्यसमा
ताप्लेजुङ साँबा गाउँ नजिक लिवाड गाउँ रहनु केवल संयोग मात्र मानन सकिन।

अत: साँबाको सम्बन्ध जुम्लासित पनि रहेको विश्लेषण गरिन्छ।

सिमाडगढ सिमरा बारा नेपाल

इतिहासकार इमानसिंह चेमजोंड अनुसार काशीवंश किरात गंगा मैदानबाट सिमाडगढ हालको पर्सा जिल्लाको सिमरा आइपुगे। त्यहाँ तिनीहरू फैलिए। त्यहाँबाट तिनीहरू सुमेर काशी किरात सेन नामले नेपालको पूर्विदिख पश्चिमसम्म फैलिए। ती सुमेर काशी किराती नेताहरू डोटी, प्पूठान, पाल्पा, जरी, रावा (खोटाड), फेडाप, इलाम र मोरझे देशहरूमा आ-आफ्नो राज्यस्थापना गर्न सफल भए। तिनीहरूमध्ये यलमबरले काठमाण्डौँ उपत्यका विजय गरे।

(Chemjong, 2003b)

सेन वंश सिमाडगढमा राज्य गर्दै थिए। पछि त्यहाँ मुसलमान आक्रमण भयो। त्यसपछि सेन पूर्वतर्फ भागे र चतरा क्षेत्रमा चाद्रढी राज्य स्थापना गरी बसे। सिमाडगढबाट चाद्रढी पसेपछि तिनीहरू सेनवंश नामले स्थापित भए। त्यहाँ पनि असुरक्षित भएपछि तिनीहरू पूर्वी नेपालको किरात लिम्बुवानमा प्रवेश गरे। त्यसपछि तिनीहरू किरात राई लिम्बू जातिमा विजय भए। (SenChobegu, 2007)

साँबाका पुख्का चाद्रढी रहँदासम सेन वंश थिए। चाद्रढी पनि विघटन भएपछि ती सेन राय (राई) पनि भए। साँबाको पुख्का इतिहास, मुस्तुम र वंशावलीमा सेनन्हाड राय नामले चिनिन्छ। (Chongbang, 2009) सेनवंशी चुडामणि सेनका चारभाइ सन्तान मध्ये माईला सन्तान साँबासेरेक साँबाका पुख्का थिए।
साँबासेरेङ र हाइसेनलुङ

सेनवंशी चुडामणि सेनका माइला सन्तान साँबासेरेङ सहित अन्य चारभाइ चौदण्डीबाट किरात लिम्बुवान प्रवेश गरे।

वि.सं. १३८८ सालमा उनीहरू साँगुरी उकले धनकुटाको बोधेगाउँ संज्ञेमात्रामा सातवर्ष बसे। त्यहाँबाट चार भाइ छुट्टिने बेलामा एकएक चुच्चे दुःखा गाडेर चिनो राखे। यसलाई ऐतिहासिक स्मारक हाइसेनलुङ भनिन्छ। त्यहाँबाट अलगिएका भाइहरू आआपना ठाउँमा स्थापित भए।

(SenChobegu, 2007; Chongbang, 2009; Yonghang, 2011)

सेन चबेगु वंशावली (२००७) अनुसार साँबासेरेङबाट अलेक्रो सेनलाई कालातरमा अनुकूल स्थिति हुन छाड्यो। त्यहाँबाट उनीहरू सुरक्षित आश्रयस्थलको खोजीमा किरात लिम्बुवान पसेका थिए।

उनीहरुले कोशी चतरा बराहक्षेत्रबाट उत्तर दिशा ताकै तम्बरखोला पथ समाते। बीचमा भाइहरू छुट्टिदै गए। दुई भाइ मेवाखोला, तम्बरखोला लागे। एक भाइ मेवाखोलाबाट छिडकर उँचो नालबो हुँदै मेवाखोला साँबा पुग्यो। यिनी साँबासेरेङका सन्तान साराताप्पा नामले स्थापित भए।

(Chongbang, 2009; PhayangTB, 2019)

अर्का भाइ तम्बरखोलामा ससुराली गाउँमा पुग। मेवाखोला, तम्बरखोला रुङ्खाने सेन वंशवात कालातरमा साँबा लगायत अन्य थरका राई, लिम्बू बनेका छन्।
तुडुधुङ्गे, साँबाङ्ग र सेनवंशबीच रक्तअनन्या

यो लेखकले फयङ्ग साँबा वाङ्गशाली अध्ययनका क्रममा
तुडुधुङ्गे मुन्धुमको विशेष अध्ययन गर्नुहोस्। प्रस्तुत अध्ययनका
विषयमा विनाशित छलफल हेतु ग्लोबल नेटवर्कद्वारा
आयोजित वेबनेट अनलाइन कन्फरेन्समा प्रस्तुत गरियो।

(Global Network, 2020) उक्त अनलाइन छलफलमा विश्वमा
छरिएर रहेका किरातको तुडुधुङ्गे मुन्धुम सम्बन्धमा विभिन्न
थरका किरातबाट ज्ञान, धारणा र विचार आदान प्रदान भयो।

तुडुधुङ्गे कोशीबराह क्षेत्रमा रहेका सेनवंशी बराहमादका
कान्छा राजकुमार हुन्। सेन वंशी लोहाड सेनको शासनकाल
(वि.सं. १६६६–१६९८) मा किरात लिम्बुवान सेनको प्रभाव
क्षेत्र थियो। त्यसबेला मकवानपुरका सेन राजाहरु
शक्तिशाली थिए। उनीहरूको शासनकालमा सेनहरू
चौदण्डी, कोशीबराहमा जमेर बसेका थिए। (Khatiwada, 2019)

मुसलमान आक्रमणका कारण सिमाडगढङ्गको सेन
चौदण्डीमा विस्थापित भए। उनीहरू सुरक्षित स्थलको
खोजमा चौधरालाई देखिएर चौदण्डीबाट उकालो लागे। साँगुरी
भज्ञान हुँदै बोधेगाउँ सक्नुपन्न गएर भए। त्यहाँ
उनीहरूले हादसेनलुङ्ग निशाना राखेका थिए।

सामाजिक-जैविक सिद्धान्तसँग अनुरूप आफ्नो पूर्ववर्तिको वंश
(जिन) खोज्दै (Wilson, 1975) सत्रामा शताब्दीमा सेनवंशी
तुडुधुङ्गे मेवाङ्गहोला पुगेका थिए। तुडुधुङ्गे मुन्धुम अनुसार
जहाँ उनलाई मादेन/ ओमदिन/ सुलुङ्गे/ सुलुङ्गे
साँबाङ्गले आफ्नो वंश मानै हार्दिक स्वागत गरे।

(Chongbang, 2009)
साँबा उद्विकास

साँबासेरेङ (सेनेहाङ) साँगुरी उक्लेको काल वि.सं. १३८८ साल देखि हालसम्म करिब ४०० वर्ष अवधिमा साँबासेरेङबाट विभिन्न साँबाहरूको उद्विकास भयो।
(Yonghang, 2011)

वंशावली अनुसार साँबासेरेङ–सारातपाका दरसन्तान फेम्बुनहाङ भए। फेम्बुनहाङबाट छाडबाट, लुडहिम्बा, फेन्छ्डवा, फयङ, काइदाङबा, मिककेन्दाङ, मादेन र तड़दप्पा आठलाई निर्दिष्ट भए। यसकारण फयङका निर्दिष्टमा रक्तअन्नमा छाडबाट, लुडहिम्बा, फेन्छ्डवा, काइदाङबा, मिककेन्दाङ, मादेन, तड़दप्पा साँबा हुन्। (Chongbang, 2009; Phayang TB; 2019, PhayangMC, 2019)

यसै गरी साँबासेरेङका सन्तान सेह, सोलङ्गेन, ताम्मादेन, लाबुङ, मुदेनहाङ, मिफेङ्गेन छाँबा पनि फयङका रक्तगत अनन्या भ्राता साँबा परिवारका सदस्यहरू हुन्। (SenChobegu, 2007)

साँबा गठन्त र भू-अमिधा

फयङ नाम पाउन अधि यिनीहरूका पुर्खा साँबा नामले चिनिन्थे। फयङका पुर्खाले साँबा नाम ग्रहण गनुका दुई आधार देखिन्थन्।

पहिलो आधार, उहि नरकासुर असमका शक्तिशाली राजा थिए। उनी काशी वंश सुमेर थिए। उनले जनतालाई अत्याचार गरेको आरोप लगाएर आर्यले सन्तानबाट हटाए। उनी र उनको समुदाय त्यहाँबाट चीनको खाम नामक भूमि पुगेर अर्को राज्य गठन गरे। पछि त्यहाँबाट एक हाँगा बम्बा हुँदै असम र गंगामैदान आयो। त्याँहाँ हिन्दू प्रभाव बढेकाले एक
जनसमूह बजाल हुंदै पूर्वी नेपाल आए। ती दश सरदारले किरात देशमा आक्रमण गरे। उनीहरूले आठ किरात राय सामन्तले शासन गरेको किरात राज्य हत्याए र लिम्बुवान राज्य गठन गरे। (Chemjong, 2003a) ती दश सरदारका साथमा आएका साँबा काशीवंश सुमेक किरात थिए। जसलाई लिडदेनले आफ्नो पुख्ता वंश मानेको हुन्। (Lingden, 2010)

उल्लिखित आधारमा दश सरदारका रूपमा आएका साँबाहरूले शासन गरेको मेवाखोला क्षेत्रको गाँउ साँबा भूअभिधा (Toponym) रहन गयो। आफ्ना काशीवंश सुमेष पूर्वज साँबासितको रक्तगत अनन्य रहेको र उनको नाममा रहेको साँबा गाउँमा आएर बसेकाले पछि आफ्नो चडबाड, फयट लगायतका सेन वंशी पुख्रा साँबा भएको विश्लेषण गरिन्छ। (Chongbang, 2009)

यहाँ प्रश्न उठछ, उसो भए ती दश सरदार मध्ये किन साँबाले उक्त साँबा क्षेत्र आफूले जिम्मा लिए थिए तिनको पूर्वज भने दश लिम्बुवान गठन हुँगअधि उक्त क्षेत्रमा साँबा बसोबास गर्दै। जुन कुरा इमानसिंह चेमजोंद्वारा लिखित किरात इतिहासमा उल्लिखित हुने। भारतबाट पहिलोदेखि पाँच शताब्दीमा सेन, लिच्छवी, हुण जाति पहाडभित्र पसेका थिए, अत: तिनी परिवार मेवाखोला, तम्बरखोला क्षेत्रमा साँबाका रूपमा स्थापित भएका हुनसकदछन्। (Pandeya, 2013; SenChobegu, 2007)

यहाँ सामाजिक जैविक सिद्धान्तका आधारमा आफ्नो वंश जिनको खोजी गरेका ओब्न यहाँ आकर्षित हुन्छ। (Wilson, 1975) दश सरदार मध्यका साँबाहार्दो आफ्ना पूर्ववर्तमान साँबा वंशको स्थललाई आफ्नो पैतृक क्षेत्र स्थापित गरेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ।
दश लिम्बुवान गठनपूर्व आपना पूर्वजको रक्तगत अनन्यालाई दश सरदारले मानेका छन्। तिनीहरूले साँबालाई परिचायक संज्ञा मानेको घटनाक्रमले देखाउँछ।

dोसो आधार, साँबा थर ग्रहण गर्ने क्रम पछिसम्म जारी रहेको पाइन्छ। साँबा थर समातेर पूर्वजको नाम र जिन खोज्दै सेन वंश पनि साँबा थरसित गाँसिन्छन्। सेन राजा चुडामणि सेनका माइँला छोरा साँबासेंरेड पछि मेवाखोला, तम्बरखोला आए।

तसथर्, साँबाले आपना पूर्वज बसेको साँबा गाउँमा बसेः मात्र साँबा भएका थिएनन्। उनीहरू सेन वंश साँबासेंरेडका दरसन्तान पनि पूर्वजको नाम गाँसेर साँबा स्थापित भएका हुन्। आपना पुर्खाको वंशक्रम जिनलाई कायम राखन यिनीहरूले साँबा थर ग्रहण गरेका हुन्।

संक्षेपमा, फयङ साँबाका निकटतम् रक्तअन्या अन्य साँबाहरूमा चडबाड, लुडहिम्बा, फेन्छडवा, फयङ, काइदाडबा, मिक्केन्दाड, मादेन, तडदपा र सेड साँबा हुन्।
(Chongbang, 2009; PhayangTB, 2019) यसै गरी सेड, सोल्न्न, ताम्मादेन, लाबुङ, मुदेनहाङ, मिफेडगेन साँबा पनि फयङका रक्तअन्या साँबा वंश हुन्। (SenChobegu, 2007) बाँकी अन्य साँबाहरूसितको रक्तअन्या सम्बन्ध स्थापित गर्न थप अध्ययनको आवश्यकता छ।

फयङ साँबा उद्भव

साँबा परिवारभित्र फयङ उपथर नामाकरणमा एक चाखलाग्दो विवेकलाई छ। साँबा परिवारको एक सदस्यले लुगा लगाउँदा उनले लगाएको पहिरन झिल्लीहरू हल्लिएकाले लिम्बु भाषामा 'फयङ-फयङ' उपथर गढन्छ (Coinage) भएको हो।
साँबा उत्पत्तिस्थल खोतल्दा सामाजिक जैविक ढाँचा अनुरूप भएको पाइन्छ। समाजमा विकासक्रम र जिनको प्रवाह निरन्तर चल्दछ। मानिसले आपना पुर्खा, दाजुभाई, दिदीबहनी, कुलकुटम्बको हिसाबकिताब राखने गर्दछ। आपना पुर्खा र दाजुभाई खोज गर्ने चलन छ। यसको मूल कारण वंशमा जिनको प्रवाह खोजने प्राकृतिक तथा मानवीय चरित्र हो। किनभने सबै जीव आपना जिन सुरक्षित रहसू भने नैसर्गिक चाहना राख्दछन्। (Wilson, 1975) यहाँ सामाजिक जैविक ढाँचाबाट अध्ययनको ढोका उघानुर्को तात्पयर्य पनि त्यही हो।

फयङ्ग साँबाको उद्भवकाल नेपालको तापलेजुङ जिल्लामा मेवाखोला थुमको साँबा गाउँमा भएको थियो। उनीहरुको उत्पत्तिस्थललाई लिङ्गथाड यक पनि भनिन्छ। (Chongbang, 2009; PhayangTB, 2019)

साँबा याख्णुड परिवारमा फयङ्ग उद्भव भएपछि फयङ्गको पहिलो पुरुषलाई वंशावलीमा फयङ्गहाड साँबा (संक्षेत्र इ१) दिडिएको छ (PhayangAR, 1999)। फयङ्ग साँबाका जेठा छोरा तुम्याहाड त्या (तुम्बा) र काँचा छोरा तुम्याहाड हिरी (पाक्पा) लाई संक्षेत्र इ२ दिडिएको छ। यिनै दुई सन्तान फयङ्ग इ२ बाट हाल फयङ्गको पुस्ताक्रम इ१२ पुगेको अवस्था छ। हाल इ११ पुस्ताले ३० वर्ष उमेर पूरा गरेका छन्।

ऐतिहासिक साक्ष र प्रमाणका आधारमा फयङ्ग साँबा मेवाखोलामा ४ पुस्ता बसेपछि पाँची पुस्ताबाट अन्यत्र स्थानमा छरिए। यिनीहरूको छुट्टिने कालसित गोरखा विस्तार एवम् लिम्बुवान सेनाको गतिविधि सम्बन्धित छन्। (SambaMingsra, 2018)

साँबा मिङ्सा सन्द्वभो (२०१८) अनुसार लिम्बुवान सेनामा सहभागी हुन मेवाखोलाबाट साँबा थरका लिम्बू
चैनपुर सड़खुवासभामा जाने, आउने क्रम वि.सं. १८०० को प्रारंभिक दशकबाटै आरम्भ भयो । उक्त आँकङ विश्लेषण
गर्दै वि.सं. १८०६ मा केही भाइ फयङ साँबा आठराई
हाउडपाडमा खुर्पेठ्याक गरी चुँवाखोला क्षेत्रमा बसेको
tथ्यलाई बल पुगदै। (PhayangAR, 1999)

त्यही बेला पाँचथरको लुड़रुप्पा गाउँ वासुम खेतघारीमा धन पनि फयङ साँबा खुर्पेठ्याक गरी बसे । हाल उक्त स्थान
फिदिम नगरपालिका वडा नं. १४ मा पर्दछ। (PhayangRB,
2019)

चैनपुर जाने फयङ साँबा सड़खुवासभामा सिक्किम,
बाहिरिसे, सभापोखरी, चैनपुरमा छरएर बसे । उनीहरू त्यहाँ
थापित भए। (PhayangMH, 2019)

फयङको एक हाँगो हाउडपाडबाट अलगिएर भुटान गयो।
हाल साँबा फयङ परिवार भुटानका विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास
गर्दछन्। त्यहाँबाट पनि छुट्टिएर एक हाँगो नागाल्याण्डमा
फैलिएर गएको छ। (PhayangP, 2019) भारतको असममा
हाउडपाडबाट अर्को हाँगो छुट्टिएर गइबसेको छ।

फयङ साँबाको एक अर्को समूह हाल भारतको
सिक्किममा पनि बसोबास गर्दछन्। तर त्यो समूह
मेवाखोलाबाट गएको विश्वास गरिन्छ। यो समूह पाँचथर
लुड़रुप्पामा गइबसेका परिवारका निकट लागदछन्। जेठी र
कान्छी श्रीमतिका सन्तान पाँचथर र सिक्किमा बॉंडिएको
अनुमान गरिन्छ। यसमा थप अध्ययन जरूरी छ।

नेपालका पहाडी जिल्लाबाट तराईमा झन्ने क्रम औलो
नियन्त्रणपछि तीसको दशकबाट तीव्र रूपमा भयो। भारतीय
सेना, वेलायती सेना तथा नेपाली सेनामा भर्ती भएका फयङ
साँबा प्रायः नेपालको तराई जिल्लामा जग्गा किनेर बसन
थाले। कोही काठमाडौँ उपत्यकामा पसे भने कोही वेलायतमा पनि बसोबास गर्न पुगे। हाल फयड साँबाको कूल जनसङ्ख्या करिब ९५२ जना (२०७ घरधुरी) रहेको छ।

धर्म र संस्कृति

किरात साँबा फयडको दर्शन शैव र बोन धर्म हो।

फयड साँबा मुन्द्रुममा आस्था राख्दछन्। यिनीहरू शिवलाई थेबासाम र उमालाई युमासाम मान्दछन्। यसका साथै यिनीहरू हिमसाम्माद, ताम्भुडना साम्माद, तुडुदुङ्ङ देव लगायतका बहुईश्वर आराधना गर्न प्रकृतिपूजक फे दाङ, साम्बा, येबा (Animistic- Shamanistic) मान्दछन्। यिनीहरूको पितृ देव शिव, पार्वती/ थेबा, युमा हुन्।

साँबा उत्तपतिस्थल लिङ्धाट यक हो। यो साँबा मेवादोलामा रहेको छ। यसलाई ठाउँ ठाउँको माझ्ना यक पनि भनिन्छ। यसको नजिकमा फडफडदेन झरना पनि छ। यस छहरा निकट रहेको गुफाभित्र शिवलिङ्ग, त्रिशूल रहेका छन्। यसलाई साँबा जातिले आफ्ना पुर्खाको चिनो मान्दछन्।

गुफाभित्र रहेका शिवलिङ्ग तथा त्रिशूलहरू किरात साँबा सेनद्वारा स्थापित भएको विश्वास गरिन्छ। यसबाट साँबा पुर्खा शिवपूजक भएको थाहा हुन्छ। किरात इतिहासले पनि किरात सेन साँबा शिवपूजक भएको बताउँछ।

सेन वंश, साँबा अधि कश्यप, खाम्बोडबा, काशीगोत्रे तागाधारी थिए। यिनीहरू किरात राज लिम्बुवानमा प्रवेश गरेको विलय भएपछि राय/ राई लिम्बू भए। जुन कुरा गोरखाली-लिम्बुवान युद्धको अन्त्यमा वंशावली अध्ययन गर्दा थाहा भएको इतिहासमा उल्लिखित छ। काशीगोत्रे लिम्बू र मगर सेनको सम्बन्ध पछिल्लोपल्ट सिमाङढाङमा भएकाले
गोरखाली-लिम्बुवान युद्ध रोकिएको थियो। काशीगोत्रेको जनैधारी थिए।

वि.स. १८६८ मा काशीगोत्रॆले किरात लिम्बुवान युद्ध खाइपाइएको छिपर गुम्ने भयले यिनीहरूले जनै त्यागको थिए। यिनीहरूले लहासागोत्रे लिम्बू सिट चुम्लुड गरी किरातकायम राख्नै एकतावाल्दृ छैँ जनै त्याग गरेको र कुटुम्बरी चलाएको इतिहासले बताउँछ। (IngamLimbu, 2012)

आज वर्तमान अवस्था सरसरित हेड्र्फ फयङ साँबा समाजमा श्व, बोन, धेरा, युमा, सत्तेहाड आफ्नो मानद्रन्न्। यो समुदाय जातपातरहित गैरब्राह्मणवादी पूर्व वैदिक सनातन शैव हिन्दू परम्परा मानद्रन्न्। यसैले यिनीहरूको आफ्नो केलाउँदा शैव, बोन, बौद्ध, बौद्ध बोन (युमा), सत्तेहाड धर्म मानने गरेको देखिन्छ। एकले परिवारका कविताप्रनस्त धर्म निन्सै र मुसलमान धर्म पनि मानन थालेका छन्।

संक्षेपमा, फयङ साँबा जहाँ रहेपनि आफ्नो ऐतिहासिक स्थल, भाषा, लिपि र संस्कृतिलाई माया गराइछन्। यो समुदायमा हामी किरात राई लिम्बू आदिवासी भने भावना रहेको पाइन्छ।

५.२ केही सुझाव

अध्ययनमा सानातिना कुरा पनि खड्क्किएका छन्। किरात लिम्बूका ठर, उपथर लेखाइमा भाषिक एकरूपता छैन। साँबा, फयङ शब्दको नेपाली र अंग्रेजी भाषामा अक्षर र ध्वनि फरक लेख्ने बोल्ने अभ्यास पाइन्छ। यसलाई यथासम्भव एकरूपता दिइनुपर्दछ। मौलिकता, व्यावहारिकता र भाषिक संरचनाका आधारमा देवनागरी तथा नेपाली भाषामा 'साँबा' र उपथर 'फयङ' र अंग्रेजी भाषामा Samba, Phyang लेख्नु उपयुक्त हुन्छ।
किरात लिम्बू सांस्कृतिक अध्ययनका साथमा वंशावली तयार भएपछि थाहा भयो कि फयड साँबा समुदायभित्र चलेका कातिपय साइनोहरू तलमाथि परेका रहेछन्।

अतीतमा नौलो स्थानमा दाजुभाई भेट हुँदा साइनो केलाउँदा अज्ञानतावश नाता तलमाथि कायम भएको हुनसक्दछ। फलस्वरूप वंशावली केलाउँदा हाल प्रचलित साइनो तलमाथि पर्ने गएका छन्। नयाँ तथ्य नभेटिएसम्म वंशावलीले देखाएका साइनो खेदनु नै तर्कसम्मत हुन्।

अर्को कुरो, तुडूङ्गे मुन्धुमले कोशी कोकाहा बराह क्षेत्रलाई पुर्खाको पवित्र पितृस्थल कहेको छ। इतिहासले चौदण्डी (चतरा) सेन वंश अर्थात पितृस्थल भनेर बताइएको छ। बिडम्बनाको कुरो, सेन वंशका सन्नाग साँबा परिवारले हाल चतरा, कोकाहा बराहक्षेत्रसित सांस्कृतिक र ऐतिहासिक साइनो देखेका छैन। मुन्धुमले बताउँदा बताउँदै पनि उक्त पवित्र स्थलसित साँबा परिवारले सम्बन्ध स्थापित गर्न कुनै संस्कार गरेको देखिएन।

चतरा, कोकाहा बराहक्षेत्र पवित्रस्थल भएको तथ्यलाई अध्ययनले पहिल्याडिएको छ। मुन्धुम अनसार पितृदेवलाई समरण गर्न क्रममा उक्त स्थानलाई सम्जन विशेष जोड दिइएको छ।

यसका साथै, धनकुटा सधाममा रहेको हाउसेनलुङ तथा ताप्लेजुङ मेवाखोला साँबा गाउँमा रहेको फडफडे भरनास्थल किरात-सेन-साँबा वंशका पदमार्ग हुन्। पर्यटन गर्न रुचाउने तथा शोध गर्न चाहने महानुभवलाई उलिखित स्थलहरूमा गएर साँबा पुर्खाका पदचिन्ह तथा किरात-सेन सभ्यताको अध्ययन, अवलोकन गर्नहुन आग्रह गर्दछ।
Figure 36 कोशी बराह चतरा चौदण्डीक्षेत्र (तस्वीर-लेखक)
सन्दर्भ सामग्री

Berger, E; Israel, G.; Miller, C.; Parkinson, B.; Reeves, A.; Williams, N. (2016). *World History: Cultures, States, and Societies to 1500*. The University of North Georgia Press Dahlonega, Georgia.

Datta, B. (n.d.). *Bharat Barsa ka Brihad Itihas*. Delhi, India.

ForestryNepal (2022, Jan 13). What is the average breadth of Nepal?.
forestrynepal.org,
https://www.forestrynepal.org/what-is-the-average-breadth-of-nepal/

Astrobiology, 18(5), 503–518.
https://doi.org/10.1089/ast.2017.1671

https://doi.org/10.2139/ssrn.2532796

https://himalayanbon.org/yungdrung-bon/

fundamental differences-between-religion-spirituality/

Limbu, G. (2020 May 6). Samba Ancestor History and Important Place. [Video File]. https://youtu.be/1S9RMzZht7g

Limbu Translation Service (n.d.). Limbu Translation Services - Translation Services USA. Retrieved January 15, 2021, from

https://www.jagran.com/bihar/araria-10908647.html

Nepal Magar Tourism Society (2022, March 5). The genesis of Magar.
https://www.magartourismsociety.org/genesis-of-magar.html

https://www.thehindu.com/sci-tech/science/dravidian-language-family-is-4500-years-old-study/article23314180.ece

SAMAA TV (2020, September 25). PM Imran Khan's address to the UN General Assembly. SAMAA TV. [video].
https://youtu.be/thjJ8dPuw6E

Encyclopedia.
Sapkota, M. (1963). *Khas Ra Khaska Kura*.

Srivastava, S. (2020, July 12). Development of Linga in Images of Indian Painting and
Sculpture.
https://www.academia.edu/23289453/Development_of_linga

Tamang, M.D. (1998). *Book of Thu:Chen Thu:Jang*

Tumbahang, M.K. (2013). *A Linguistic Study of Limbu Mundhum*. A Dissertation Submitted to the Faculty of Humanities and Social Sciences of Tribhuvan University in Fulfillment of the Requirements for the
Degree of Doctor of Philosophy in Linguistics.

परिशिष्ट
परिशिष्ट-क (१-४) फयङ साँबा वंशावलीको पहिलो खाका
प्रकाशिकि

संकलकले लामो समय, अथवा परिप्रेक्ष्यपका साथ निर्मल स्थानमा बसोबास गर्नै आफ्ना राज्यभार मना र खोज्दौ, कोणप्रकारूल गरी निजले तयार गर्नै भएको वशालीलाई लिपिबद्ध गरेको र नीलो कोसली स्वरूप बनु हाम राख पाउँदा बुझ्दै लागेको छ।

संकलकला अनुसार फेरिकालाई सामान्यको आपनो राज्य विश्वविद्यालया (ताप्लुङ्ग) हो। वि.स. १८०६ मा केही फेरिकाला सामाय ताप्लुङ्ग बाहुल्याउँदा दुर्गम बाई बसोबास गरे। आज २५० वर्षको दौरानमा यो जाति ताप्लुङ्गद्वारा अधिराज्यको दुनौरी, मोर्द्र, भाप्रा, काठमाडौँ, आदि जिल्ला तथा प्रवास तर्फ भारतको आसाम सम्म पैलिएर गरी स्थापित भैसकेको छ।

समयको काहिलाईहो बदलिदै परिप्रेक्ष्यमा आज हाम्रो आफनोपन अर्थत संस्कृति, परम्परा क्रममा विस्तारीत हुँदै जातिगत ईतिहास, परिवार तथा अर्थतल नै अवसायभएको ७५ टपस्टाइटैको वेदिका। यसैले यसौ विचारमान मरत/व्यस्त परिप्रेक्ष्यमा आफनो जीतिकल, नामुन र अर्थतलको लागी नवविकोष - पहलो नवविकोषमा भने आफफले अधिप्रेक्ष्य भए प्रकाशित गरिएको यो साङ्गो नासो भक्तिको हाम्रा कारा सन्तति प्राप्त सम्पूर्ण छ।

आर्द्रिति निकुटह। यो नै अन्तल्ले सेवन सुरुवात हो। यसमा परिप्रेक्ष्यमा गर्न स्थान प्रसन्नि दिन। किशौर वर्षिपूर्व भएका आफना सन्ततिका नाम मोस्तर वा स्थायिक पुन: अको संस्करणमा वह परिप्रेक्ष्य स्थान व्यापक र लागी भएका मानिसको बाँजुराई बनु, निम्नाचारक र विज्ञानहरूलाई सुपकारको स्वागत तथा अनुरोध गरेको । सुपकार र सालाहारको लागि संकलक आ ग्रकाशिकाको सम्पर्क राख सकिने व्यवस्था अनुरोध गरेको छ।

प्रकाशिकि
नवराज सुखा
पोस्ट नब्स न° २४४,
विराटमार, फोन न° ०३१-२२३२७

मिति: २०७०/०५/१७
परिस्थिति- ख चेक-लिस्ट

सदस्यको नाम: मिति:
वंशवृक्ष/नामावली टिपेको स्थान:
घर सड्का:
घरपरिवारको वंशवृक्ष सम्पूर्ण परिवार सदस्यको नामावली तथा साइनो खुल्ने (रेखाचित्र छुट्टै पानामा):

त्यहाँको समुदाय कहाँबाट आएका थिए? ...
कहिले आएका थिए?
कति घर आएका थिए?
त्यहाँबाट अन्यत्र छुट्टिएर गएको भए
कहिले गए?
कति घर गए?
कता गए?

सांस्कृतिक चलन
तुडुबुडुके माझेना
...

नोट:
अन्य सांस्कृतिक चालचलन र अनुभवबारेमा सोध्ने हालको पुस्ताको छोरीको नामावली पनि टिप्ने
Ling Thang Yak: was that original Stone marked (Chongbang, 2009)
परिशिष्ट- घटना अध्ययनका सिलसिलामा केही सामुहिक तस्वीरहरू

सुनसरी धरामपार्क बसोबास गर्ने फाँचाल साँभा (सन् २००६)

पाँचथरमा बसोबास गर्ने फाँचाल साँभा (सन् २०९१)
सिकिममा बसोबास गर्ने फयाड साँबा (सन् २०१७)

साँबा साइसुमोका पदाधिकारीहरू (सन् २०१९)
परिशिष्ट-ढ मेवाखोला थूमको एक प्राकृतिक दृश्य र नक्सा

ताम्पैजुड ने मेवाखोला साँवाखोलाप्रजज्ञ फडफडे झारना

कोशी, तम्बरखोला, मेवाखोला क्षेत्रको रेखाविचित्र।

नक्सा साभार दीपनारायण साह रिसर्चगेट
लेखक परिचय तथा प्रकाशन

नाम: डा. नवराज सुबा
ठेगाना: विराटनगर, नेपाल
जन्म साल: २०१८
जन्मस्थान: आठराई हाङपाङ, जिल्ला ताप्लेजुङ, नेपाल

शिक्षा: स्वास्थ्य मनोविज्ञानमा विद्यावरिधि (त्रिविवि), जनस्वास्थ्य र नेपाली साहित्यमा स्नातकोत्तर (त्रिविवि), मानवशास्त्र, समाजशास्त्र, संस्कृती र जनसंस्कृति विषयक अध्ययन

कार्यानुभव: नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंस्कृत्य मंत्रालय अन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा जिल्ला जनस्वास्थ्य अधिकृत भई साढ़े तीन दशक काम गरेको। जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुमति गरी लेख तथा पुस्तक प्रकाशित भएको। साहित्यिक तथा साज्जितिक क्षेत्रमा रचित पुस्तक तथा एलबम प्रकाशित रहेको।

लेखकद्वारा प्रकाशित अन्य पुस्तकहरू

सांस्कृतिक: 1. Reviewing Tungdunge Mundhum, 2020, 2. Kirat Limbu Culture: Anthropological Investigation into Samba Phyang, 2023

साहित्यिक: कवितासंग्रह- जीवन मेरो शब्दकोशमा, बीच बाटोमा ब्यौँभेर, यात्रा आधा शताब्दीको, चीत्कार, जोखनामा वर्तमान। गीतसंग्रह- सहिदलाई सलाम, मन र माटो। निबन्धसंग्रह- मनको मभेरी, समयको स्वाद,

साहित्यिक: अदियो एलबम– देशको माया, हामी पहिले नेपाली, लुकेको रहर, अमृत्य जीवन, बहारसंग, हिमालैमा हिउँ। भिडियो एलबम– प्रतिबिम्ब भाग १-४।

जनस्वास्थ्य विषयक: जनस्वास्थ्य पाटा बाटा अनुभूति, जनस्वास्थ्यका सवालहरू, जनस्वास्थ्य अभ्यास र अनुभव, खोटाङको स्वास्थ्य, Traditional and Modern Health Care Practices and Effects on Rajbanshi, Health Seeking Behaviour of Rajbanshi in Morang, Nepal, Assessment of Health Improvement Program (Co-writer)

जनस्वास्थ्य विषयक अनुसंधान लेख:

2. The Philosophical Analogy of the Saksak Mundhum to Greek Mythology of Genesis Man’s Ages and Its Allegorical Notation. IAR Journal of Humanities and Social Sciences; 2022; 3(3): 24-29. DOI: 10.47310/iarjhss.2022.v03i03.004
4. An Analysis of the Kirat Limbu Traditional Beliefs and Culture. Global Journal of Research in Humanities & Cultural Studies, Volume 02| Issue 01 | Jan - Feb | 2022
5. Tungdunge Mundhum Establishes a Link Between the Sen and the Samba Dynasties. IAR Journal of
Humanities and Social Sciences; 2022; 3(1): 1-10. DOI:10.47310/jiarjhss.2022.v03i01.001

6. The Subba Surname Attributes to the Kirat Legacy. IAR Journal of Humanities and Social Sciences; 2021; 2(6): 24-29. DOI:10.47310/jiarjhss.v02i06.004

7. Mewa Khola Toponym is a Historical Document, and Tampering With it Shows Fanaticism. IAR Journal of Humanities and Social Sciences; 2021;2(5): 1-6. DOI:10.47310/jiarjhss.v02i05.001

8. Tungdunge and Dhangdhange are Homonyms that Represent Limbu and Dhimal's Relationship. IAR Journal of Humanities and Social Sciences; ; 2021; 2(4): 44-51. DOI:10.47310/jiarjhss.v02i04.008

10. Kirat, Rai, and Limbu Are Somewhat Perplexed By The Vast Array Of Ethnic Identities. IAR Journal of Humanities and Social Sciences; 2021; 2(3): 31-40. ISSN Print : 2708-6259 | ISSN Online : 2708-6267

More find@ https://orcid.org/0000-0001-5700-2179
Or https://nrsuubba.com.np/