
दिखुम्पा वंशावली

वंशावली किताब

लिकुवापोखरी-९, खोटाङ्ग सगरमाथा, नेपाल

किताब : दिखुक्पा वंशावली
अनु. तथा सम्पादन : दिखुक्पा सेवा समाज
भाषा सम्पादन : दिखुक्पा सेवा समाज
प्रकाशन : दिखुक्पा सेवा समाज
सर्वाधिकार : दिखुक्पा सेवा समाज
प्रकाशन मिति : २०७४ साल
प्रकाशित : ५०० प्रति
कम्प्यूटर लेआउट : प्रकाश नेपाली, काठमाडौं
मूल्य :

अग्रज संकलक

दिखुक्पा वंशमा १२ औं पुस्तामा बि. स. १९७३ सालमा जन्मनुभएका श्री उजिन्द्र बाहादुर राई कमानध्वज राईका कान्छा सुपुत्र हुनुहुन्थ्यो सोही कारणले “कान्छा राई” को नामले पनि प्रचलित हुनुहुन्थ्यो । उहाँको योगदान दिखुक्पा वंशमा अतुलनिय र अपुरणिय छ । उहाँ नामुद ज्योतिष शास्त्री साथै वरिष्ठ कानुनविद पनि हुनुहुन्थ्यो । राणाकालिन समयमा आफ्नो २०/२२ को अल्लारे उमेरमै पुर्व ४ नं. भोजपुर गोस्वारा अड्डाबाट सोह्र (१६) भागी ऐन पासगरी वकिल सोसरहको लालमोहर (लाइसेन्स) प्राप्त गरि वकालतको अभ्यास गरि एउटा सफल कानुनवेत्ताको परिचय बनाउन सफल हुनुभएको थियो ।

माथिका दुईबाहेक उहाँको एउटा महत्वपूर्ण योगदान दिइ जानुभएको छ हामी सम्पूर्ण दिखुक्पा वंशलाई र त्यो हो वंशावली संकलन र इतिहासकार । आज हामीले प्रकाशन गर्न लागेको वंशावलीको जग पनि उहाले नै बसालिदिनुभएको हो । जसमा हामीले पछिल्ला केही पुस्ताहरू थपेर

यसलाई पुर्णता दिएकाछौं । यसबाहेक उहाले छाडि जानुभएको स्थानिय इतिहासहरू पनि निकट भविष्यमा प्रकाशन गर्ने जमर्को गरिनेछ ।

बि. स. २०६३ मा देहावसान हुनुभएका हाम्रा बहुमुखी प्रतिभाका धनि जिवा श्री उजिन्द्र बाहादुर राईमा हार्दिक श्रदान्जली सहित यो वंशावली समर्पित गरिन्छ ।

- दिखुक्पा सेवा समाज

भुमिका

नेपालभित्र र बाहिर वसोवास गर्ने सम्पूर्ण दिखुक्पा परिवार पहिचान, उत्पत्तिजन्य अवधारणा, ऐतिहासिक पैतृकता, मुख्य वसोवास क्षेत्रहरू, संस्कार विशेषताहरूको खोजमुलक कार्य गर्न अथवा वंशजान-पहिचान र विशेषताहरूको खोजयुक्त कार्य गर्न अथवा वंशजान-पहिचान (चिनजान) कार्यक्रम तथा दाजुभाइ आत्मिएता अफै मजवुत होस भनी आपसी सहयोगको भावना जगाई दिखुक्पा वंशलाई एक सूत्रमा बाध्ने उद्देश्यले २०५६ सालमा दिखुक्पाहरूको मुलथलो खोटाङ जिल्ला लिकुवापोखरी-९ तेन्दुवामा सम्पूर्ण दिखुक्पाहरूद्वारा दिखुक्पा समिति गठन गरिएको थियो र फेरी आफ्नो उद्देश्य तथा संस्कृतिलाई बचाइ राख्नको निम्ति र अभ वंशज एकता नितान्त आवश्यक भएकोले २०७१ सालमा फेरी उपसमिति गठन गरी वंशावली प्रकाशन २ दिखुक्पा समितिलाई पूर्णता दिइएको थियो । हाल विभिन्न जिल्ला तथा गा.वि.स. अथवा पहाड देखि तराई, तराई देखि देश बाहिर सम्म वसोवास गर्नु भएको सम्पूर्ण दिखुक्पा बन्धुहरूको पारिवारिक नामावली संकलन गरी र सम्माननीय अग्रज जीवाश्री उजिन्द्र बहादुर दिखुक्पा राई द्वारा हस्तलिखित अभिलेख विवरणलाई आधार मानी यो पुस्तक प्रकाशन गरिएको छ ।

यस वंशावलीमा संकलन भएको जति सबै छोरीहरूको नाम तथा विवाह गरेर गएको ठाउँ, पाछा र सम्पूर्ण दिखुक्पाहरूको नाम तथा जन्म मिति समावेश गरिएको छ । हाल दिखुक्पा पाछाहरूको वसोवास स्थलहरूमा, खोटाङ जिल्लाको लिकुवापोखरी गा.वि.स.मा तेन्दुवा, गैरिगाउँ, र तुल्दुङ्गा, वाप्लुखा गा.वि.स.मा संडकुलुङ र तराईमा सुनसरी, मोरङ, उदयपुर, सिराह, जनकपुर, भ्रपापा देखि काठमाडौंमा विभिन्न ठाउँमा अवस्थित छौ र दिखुक्पाहरूको पेशालाई हेर्दा भारतिय गोरखा सैनिक देखि बेलायती गोरखा सैनिक सम्मको सुरुवाति अहिले सम्म कायमै छ । अनि नेपालको निजामति सेवा देखि अरु ब्यापार व्यवसाय देखि वैदेशिक रोजगार र घरायसी कृषि सम्म आबद्ध छौ ।

दिखुक्पा वंशावलीको मूल उद्देश्य वंशावली पुस्तक प्रकाशन मात्र नभएर हामी किरात राई, राईबाट पाछा, पाछाबाट उपपाछा हुंदै कसरी दिखुक्पा उप-पाछामा परिणत भयौं भन्ने कुराको खोजमुलक कार्य तथा भावी पुस्ताको लागि सन्देश पनि हो र हाम्रो संस्कृति, संस्कार र परम्पराहरू के-के हुन् ? यसलाई कसरी बाचाई राख्न सकिन्छ ? यी कुराहरूको प्रवर्द्धन र जगेर्नाको लागि यो आवश्यक भएकोले दिखुक्पा वंशावली गठन भएको छ ।

- दिखुक्पा सेवा समाज

दिखुक्पा वंशावली सम्बन्धमा

खोटाङ्ग जिल्लाको दक्षिण पूर्वी भेगमा अवस्थित सावा खोलाको आसपास सावाली सातपाछा भनेर कहलिएको राई वान्तावा समुह भित्रको एउटा महत्वपूर्ण सदस्य हो “दिखुक्पा पाछा” । एउटै पुर्खाको सन्तान नै वंश र आज अस्तित्वमा रहेको सम्पूर्ण दिखुक्पाहरु पनि एउटै पुर्खाको सन्तान भएकोले दिखुक्पा वंश भन्दा फरक पर्दैन । हामी सम्पूर्ण दिखुक्पा एउटै वंश एउटै रगतको दाजुभाई हौं । हाम्रो सम्पूर्ण वंशको जानकारी र सुचना समावेश गरिएको संगालो नै वंशावली हो । त्यसैले हामी दिखुक्पाहरुको परिचयपत्रको रूपमा दिखुक्पा वंशावली प्रकाशन गर्न आवश्यक महशुस गरिएकोले वंशावली पुस्तक प्रकाशन गरिएको छ ।

दिखुक्पा वंशको पृष्ठभुमी अथवा संक्षिप्त इतिहास बारे खोजतलास गर्दा के कुरा बुझिन्छ भने हामी यो भेगमा अन्तैबाट सरेर आएको थियो भन्ने कुरा थाहा पाउँछौं । हालको भोजपुर जिल्लाको दिल्पा भन्ने गाउँबाट एवैछा पाछाको खारुसुन नाम गरेका ब्याक्ति टेम्के, सेल्मेको जंगलमा शिकार खेल्दै यो सावाढापमा आइपुगे । उनलाई यस भेगमा आइपुगेपछि फर्केर जाने मन भएन । त्यसैले बस्नको लागि खोड्ताराङ्ग ओढार रोजे । त्यही बसेर उनले आफ्नो साखा सन्तान फैलाए जो कालान्तरमा त्यही वरिपरि बसे । खारुसुनको दुई छोरा थिए तुलसा र उर्तुचा । तुलसाको दुई भाई छोराहरु, दिखुक्पा र बारालुन, त्यसैगरी उर्तुचाको चाही दावा मात्र छोरा थिए । यी तीन भाईको समयकालमा सावा भेगमा सावाली सातपाछाको

निर्माण गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुदा यी तीनै भाईको नामलाई नै पाछाको मान्यता प्रदान गरी खिम्दुङ्ग, राताङ्गखा, याङ्गमा र सोनाहाङ्ग सहितको सावाली सातपाछाको निर्माण भयो । यसरी नै एउटा ब्यक्तिको नामबाट पाछामा परिणत भई आजको दिनसम्म पनि त्यसैलाई पालना गर्ने गरिएको छ । यसरी हेर्दा हामी दिखुक्पा वंशको मुल जरा खारुसुन हो भन्ने कुरामा कसैको शंका नहोला । उनै खारुसुन यस भेगमा आएर आफ्नो सन्तान फैलाए पछि गएर उनका सन्तानमा पनि बिभाजन भयो । त्यही बिभाजित हांगामध्ये एक हामी दिखुक्पा हौं । जसलाई हामी एउटा वंशको रूपमा स्थापित गरी यो वंशावली प्रकाशन गरेका छौं ।

हामी सम्पूर्ण दिखुक्पाहरु एउटा पुर्खा र एउटै थलोको सन्तान भए पनि आज बिभिन्न कारणले यत्रतत्र फैलिएका छौं । यसरी फैलँदै जाने क्रममा हाम्रो भौगोलिक साथै भावनात्मक दुरी पनि बढ्दै गईरहेको छ । सन्तान घटेको भन्दा बढेको राम्रो, नासिनु भन्दा फैलेकै राम्रो तर दुरी चाही बढ्नु भएन भन्ने मान्यता लाई आत्मासाथ गदै संसारको जुनै कुनामा रहे पनि आफ्नो वंश अथवा दाजुभाई बिर्सनु हुन्न । यसको मुख्य कारण हो, भोली गएर आफ्नै वंशभित्र विहेवारी होला भन्ने हो । हाम्रो संस्कारमा वंशभित्रको बैवाहिक सम्बन्ध वर्जित छ । यस कुरालाई विज्ञानले

पनि सही हो भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ । त्यसैले भोली गएर आफु र आफ्नो सन्तानमा त्यस्तो दुखद् घटनाहरू नघटुन् भन्नको लागि पनि आफ्नो वंशसंग परिचित हुन आवश्यक छ । यो मात्रै होइन हामी एक सामाजिक प्रणी हौ र हाम्रो हरेक कृयाकलापमा समाजको आवश्यक पर्छ । त्यो समाज भनेकै आफ्नो वंश हो आफ्नो दाजुभाई हो । त्यसैले आफ्नो दाजुभाईसंग सधै नजिक रहनुपर्छ ताकी आफ्नो जीवनयापन सहज र सरल रहोस् । यही उद्देश्य प्राप्तीको लागि दिखुक्पा सेवा समाजको गठन भएको छ । त्यसै क्रममा दिखुक्पा सेवा समाजले आफ्नो पहिलो खुड्कीलोको रूपमा वंशावली प्रकाशनलाई लिएको छ । वंशावली प्रकाशनको मुल उद्देश्य भनेकै आफ्नो पितापुर्खा संग अनभिज्ञ हालका पुस्ताहरूलाई आफ्नो पुस्ता र वंशसंग परिचित गराउनु साथै आउने पिढीको लागि आफ्नो इतिहास सुरक्षित गरिदिने भन्ने हो । यसका साथै आफ्नो वंशको उत्थान र संरक्षण सम्बर्द्धन गर्ने भन्ने मूल लक्ष्यका साथ दिखुक्पा सेवा समाज अगाडी बढ्दो छ । यो वंशावली प्रकाशनले हामी सम्पुर्ण वंशलाई अझ नजिक ल्याउनेछ अनि हाम्रो भाईचाराको सम्बन्ध अझ धेरै प्रगाढ बनाउनेछ भन्ने विश्वस्त छौ ।

अन्तमा, वर्षौंदेखिको हामी सबैको मनमा रहेको चाहाना आफ्नो वंशको वंशावली बनेको हेर्ने कुरालाई सार्थक पार्न सफल भएकोमा सम्पुर्ण दिखुक्पा वंशमा बधाई तथा शुभकामना ।

रामप्रसाद राई

अध्यक्ष

दिखुक्पा सेवा समाज

केन्द्रिय कार्य समिति

लिकुवापोखरी-९, खोटाङ्ग सगरमाथा, नेपाल

संकलकको दुई शब्द

दिखुक्पा वंशावली संकलन गर्ने क्रममा विशेषत हाम्रो अग्रज काका श्री उजिन्द्र बहादुर राईद्वारा हस्तलिखित अभिलेख पुर्खेउली, पुर्खा पिताको नामलाई आधार मानी संकलन गरिएको छ । ... पनि तयार पारिएको यस वंशावलीले पुर्खाहरुको सम्मान सम्भना हाम्रो लागि मार्ग निर्देश र भावी पिढीहरुको लागि मातृत्व प्रदान गर्नेछ भन्ने आशा छ ।

वंशावली कसरी शुरु भयो र किन यो आवश्यक छ ? भन्ने अर्थमा हामी किरात राई पनि यो परिवर्तनशिल समय संगै विभिन्न तह, पाछामा पनि परिवर्तन हुँदै गइरहेका छौं र जनगणनाको हिसाबले पनि हामी धेरै भइ सक्यौं, त्यही कुराहरुलाई स्मरण गर्दै दिखुक्पा राईको पनि अव वंशावली आवश्यक छ अथवा सम्पूर्ण वंशहरु एकिकृत हुन आवश्यक छ र यसलाई शुरु र संकलन गर्ने क्रममा हामीले वंश भेला गन्यौं, विभिन्न समस्या र कठिनाईको वावजुत हामीले यो कार्य सम्पन्न गरेका छौं ।

र विभिन्न कारणवस केहि कमी, कमजोरी वा छुट हुन सक्छ । त्यसलाई हामीले सबैले फेरी संकलन गरी, समस्याको समाधान गरी अर्को परिमार्जित संस्करण तयार गर्न सकिन्छ भन्दै सम्पूर्ण दिखुक्पाहरुलाई नमस्कार भन्दै बिदा चाहन्छु ।

सु. पशुपति राई

मोरङ, विराटचोक

वंशावली हेर्ने तरिका

सामान्यतया वंशाली सुरुदेखि अन्तसम्म एउटै पानामा अटाउनुपर्ने हो तर पुस्तकमा ढाल्दा त्यो सम्भव नभएकोले छुट्टा छुट्टै पानाहरुमा राखिएको छ । यसरी राख्दा दिन खोजिएको सुचना र जानकारीहरु केहि अस्पष्ट देखिन सक्छ त्यसैलाई मध्यनजरमा राख्दै केही सांकेतिक चिन्हहरु प्रयोग भएकाछन् । जसलाई निम्न अनुसार उल्लेख गरिएको छ :

पुस्ता संख्या

संकेत	पुस्ता संख्या
◇	यो संकेत भित्रको नं. पुस्ता नं. हुनेछ
(.....)	जन्ममिति बि. स. मा
(o)	वंश अगाडि नबढेको
जे.	जेठी श्रीमती
का.	कान्छी श्रीमती
सु.	सुबेदार (दर्जानी चिन्ह)

विभिन्न कारणले गर्दा सम्मपुर्ण दक्षाहरुको वृष्टित विवरण उल्लेख भएन होला त्यसको लागि क्षमाप्राथीछौँ साथै आउदा संस्करणहरुमा पुन समेट्दै जानेछौँ भन्ने प्रण पनि गर्दछौँ ।

बिषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पेज नं.
१.	अग्रज संकलक	ख
२.	भुमिका	ग
३.	दिखुक्पा वंशावली सम्बन्धमा	घ
४.	संकलकको दुई शब्द	च
५.	वंशावली हेर्ने तरिका	६
६.	कुलभक्त	३-१३
७.	चर्तुदल	१४-१९
८.	मानध्वज	२०-२५
९.	कमानध्वज	२६-३०
१०.	सर्वध्वज	३१-३५
११.	नरध्वज	३६-३८
१२.	खड्गध्वज	३९-४१
१३.	पंचध्वज	४२-४३
१४.	वालध्वज	४४-४६
१५.	गृधमान	४७
१६.	पद्यसुर	४८
१७.	विक्रमसिं	४९-५१
१८.	खड्ग बहादुर	५२-५४
१९.	टेब बहादुर	५५
२०.	एमानसिं	५७
२१.	धनसुर	५८
२२.	नरदल	६०-६४
२३.	हाम्रा संस्कारहरू	६५-७५
२४.	फोटोहरू	७६-९९

कुलभक्त

११

आईबोलसिंह ०

कबितमान

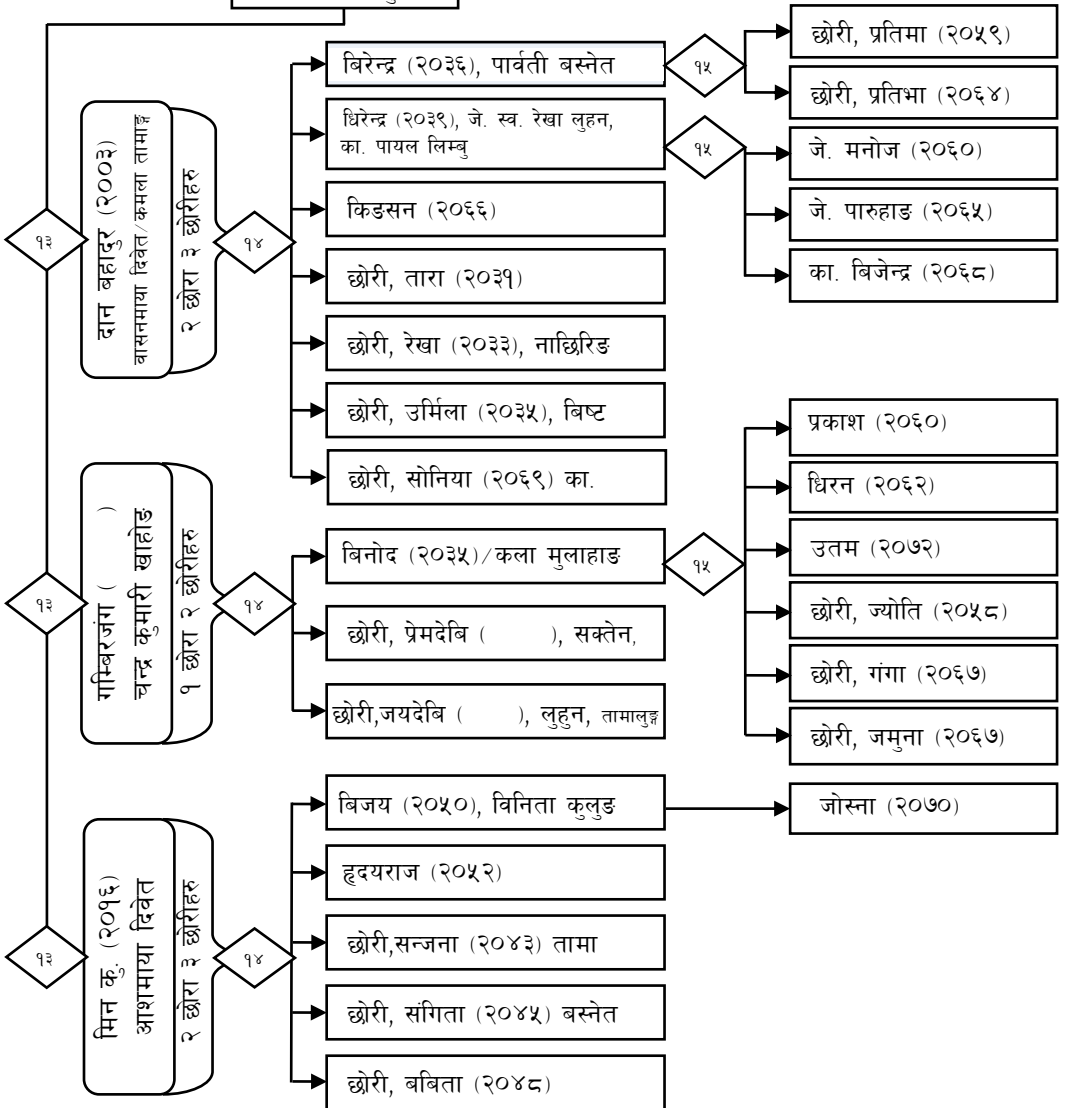
गोदाम सिंह

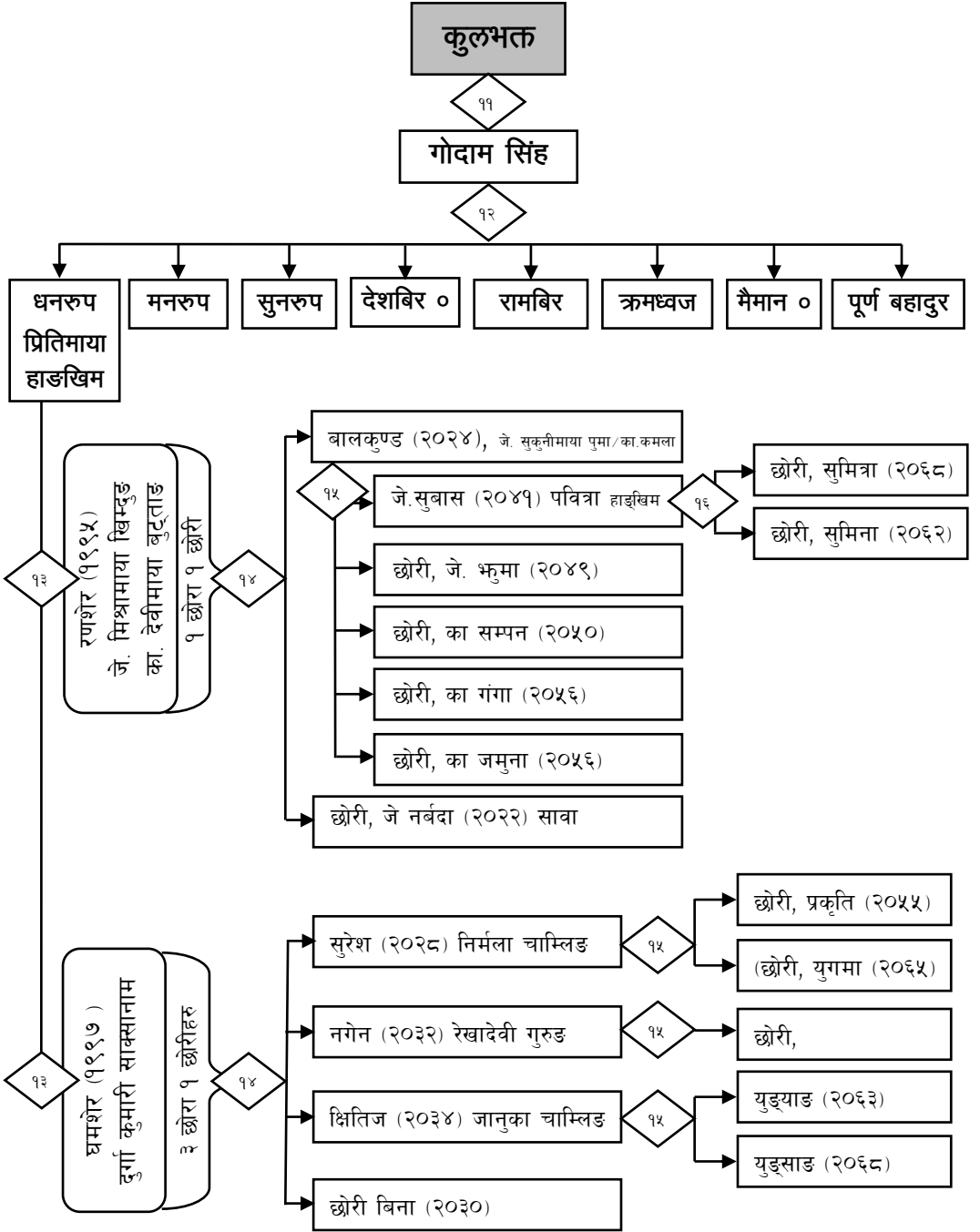
धर्मध्वज

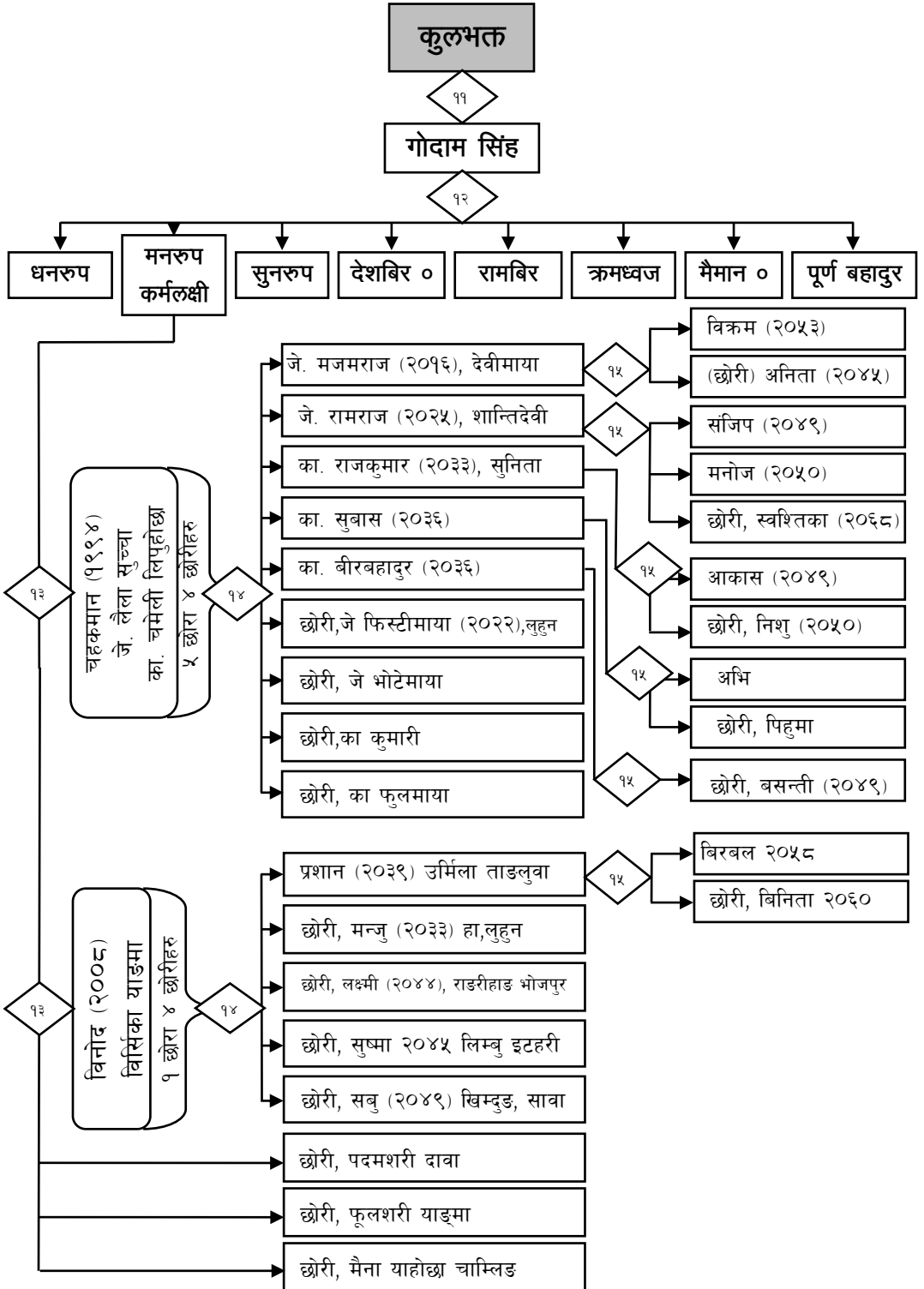
लक्षुमान

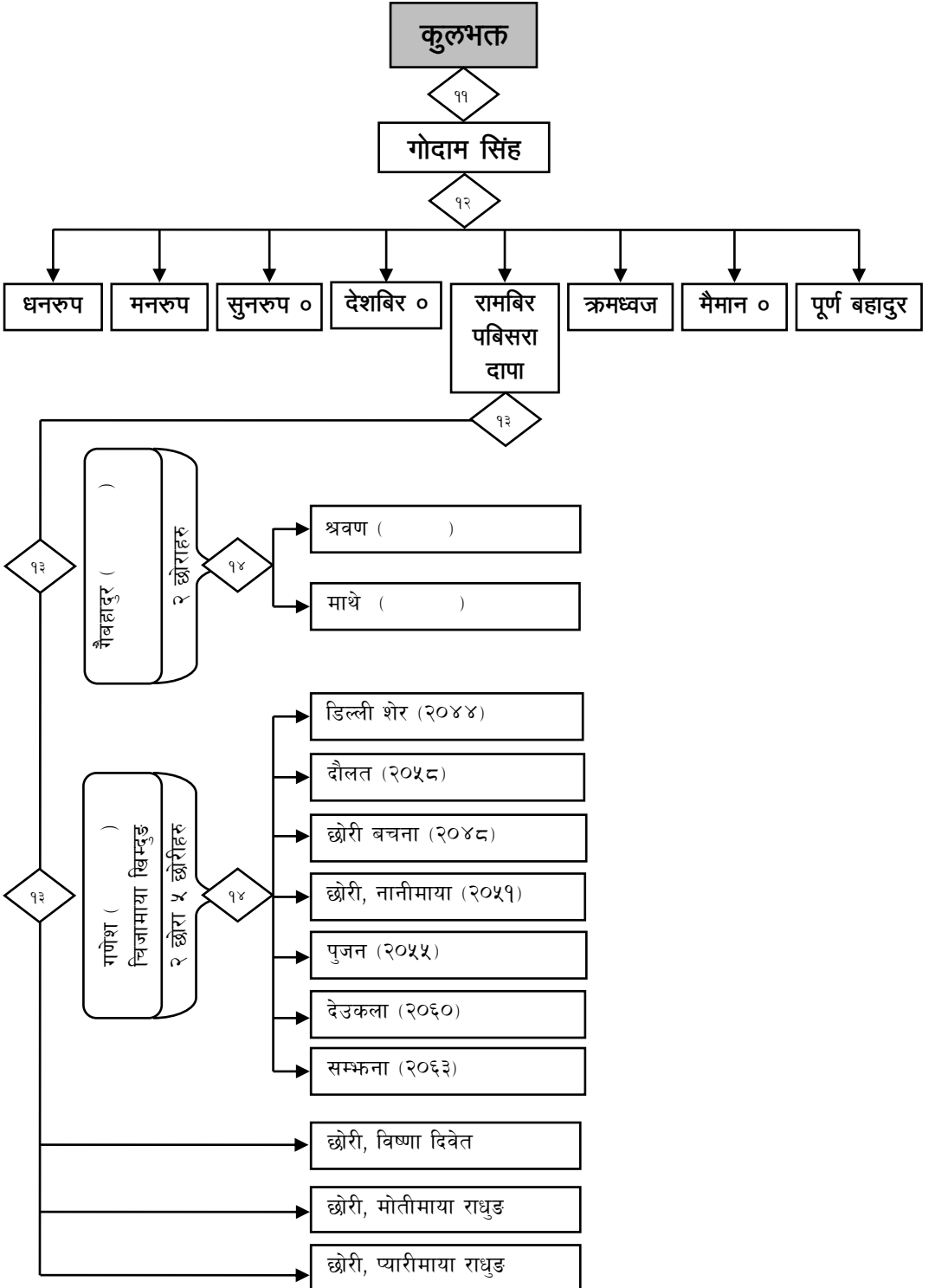
१२

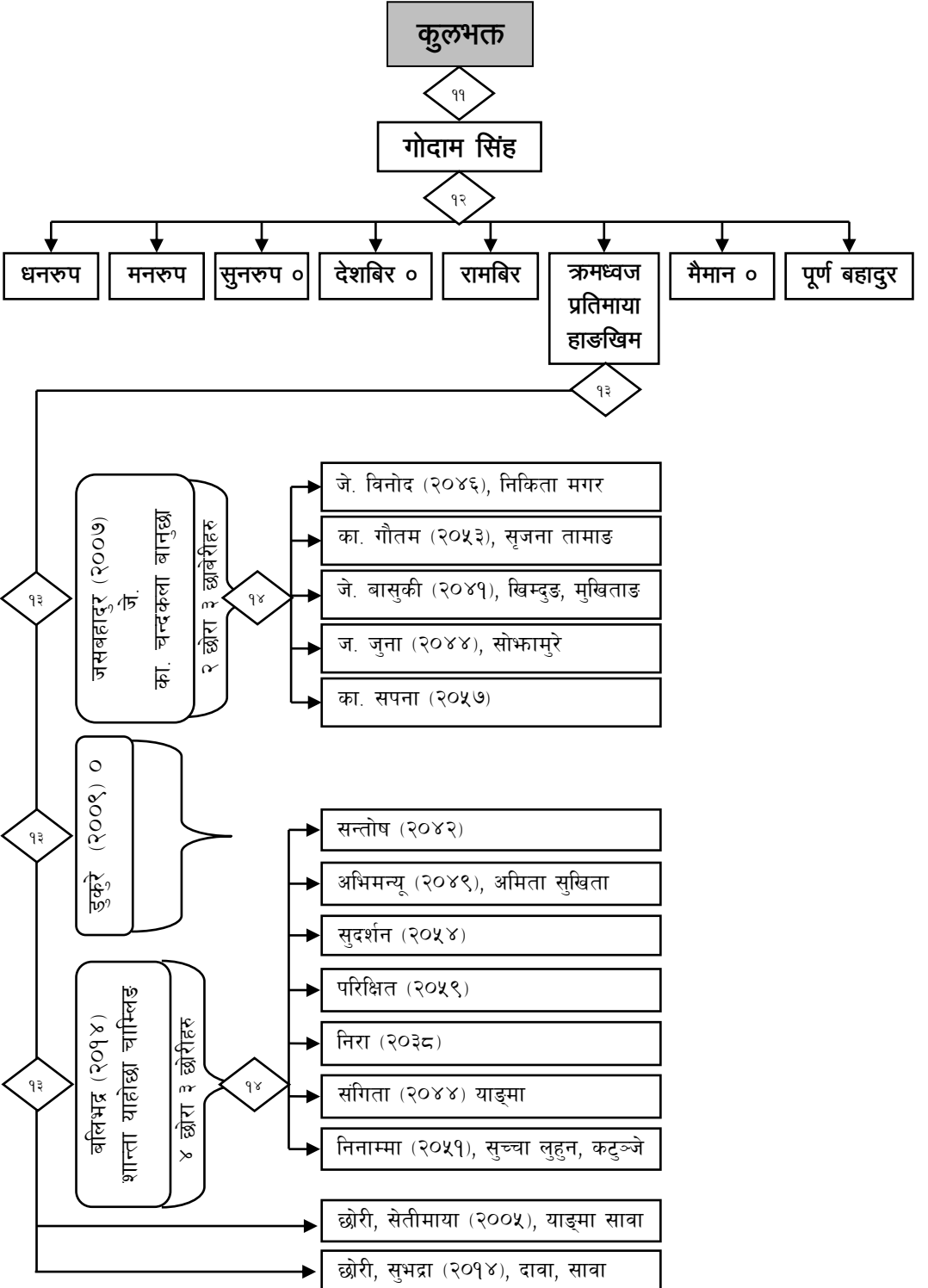
धननारायण (१९८२)
हिराशोभा खिम्दुड

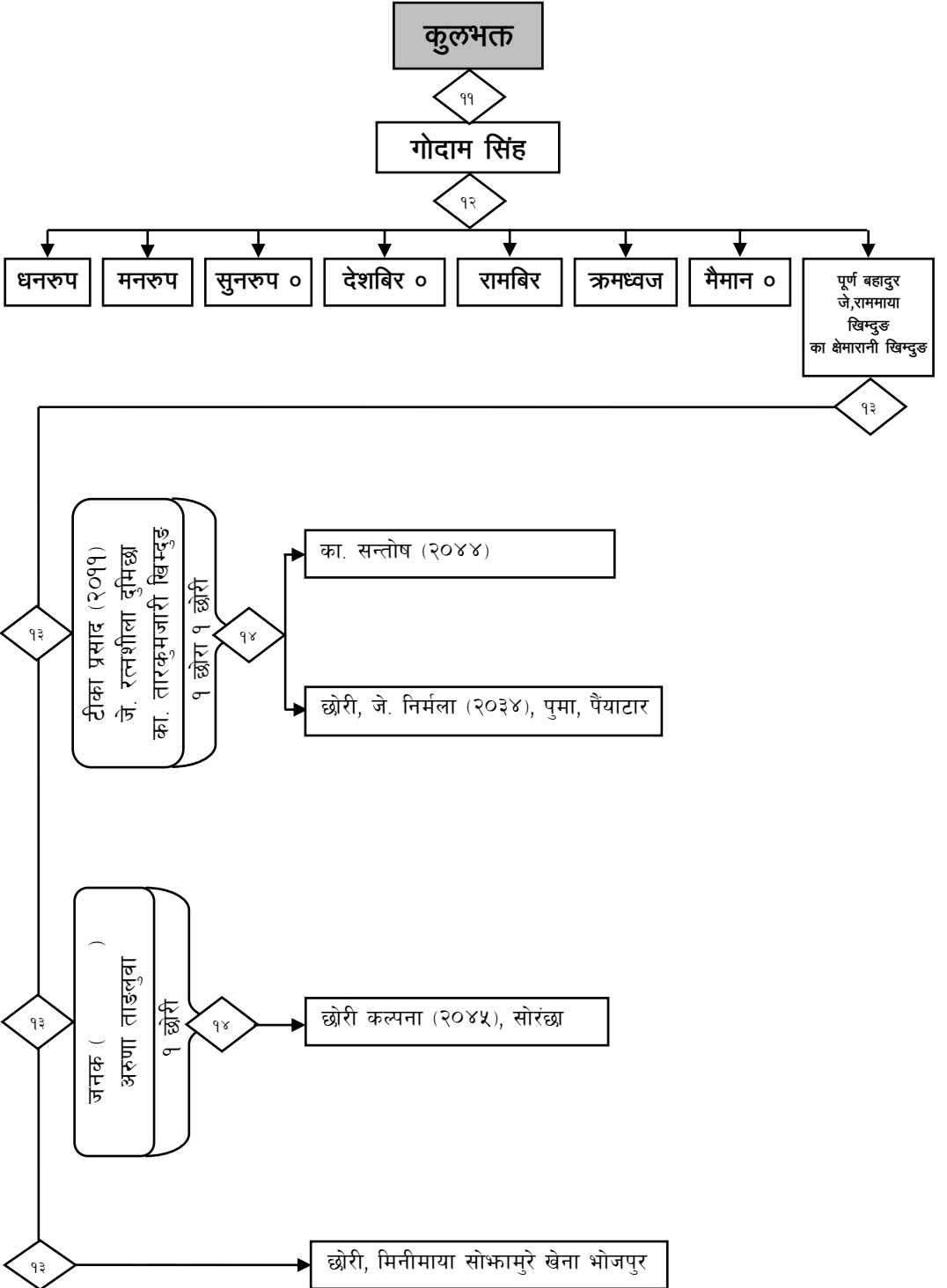

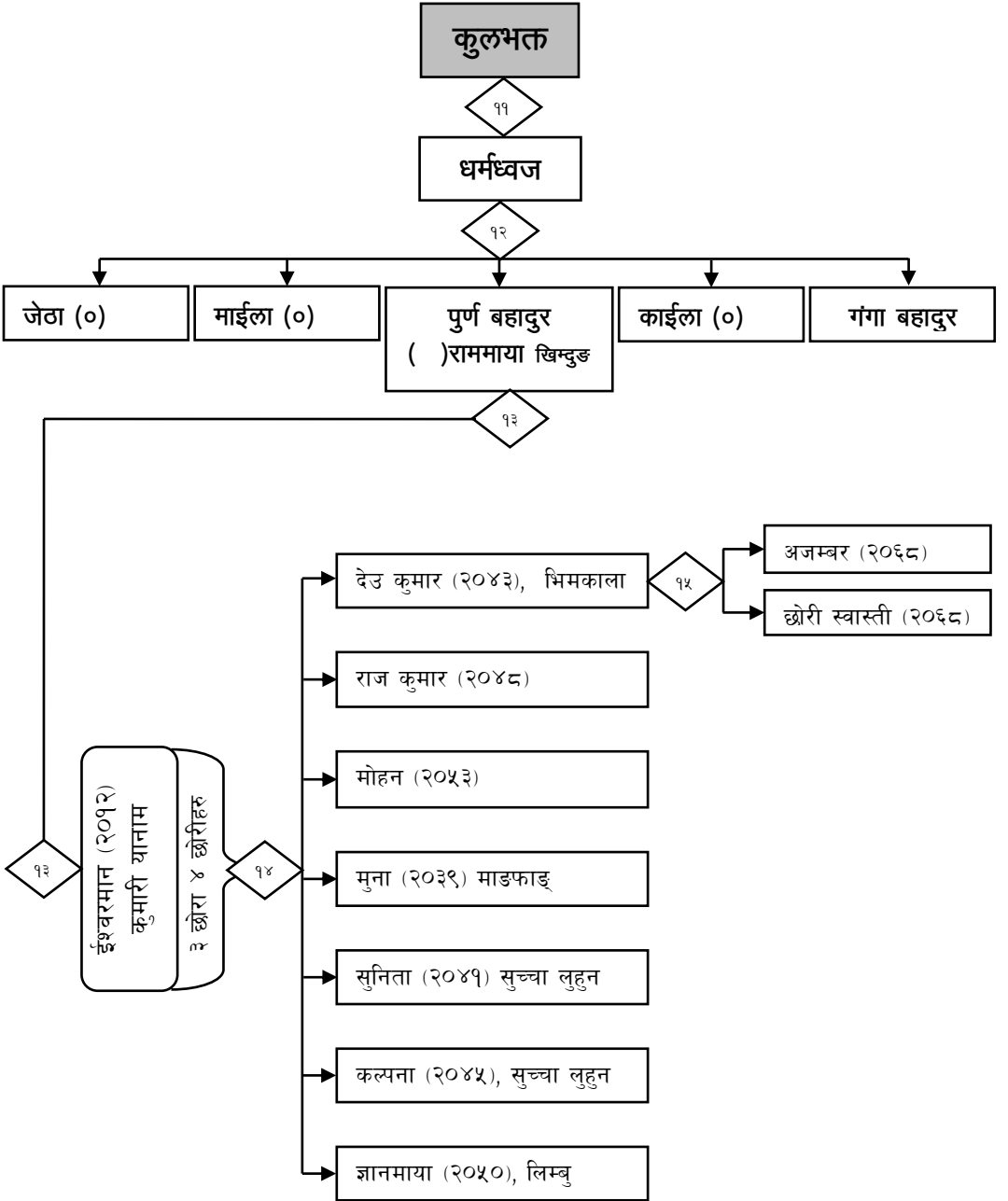

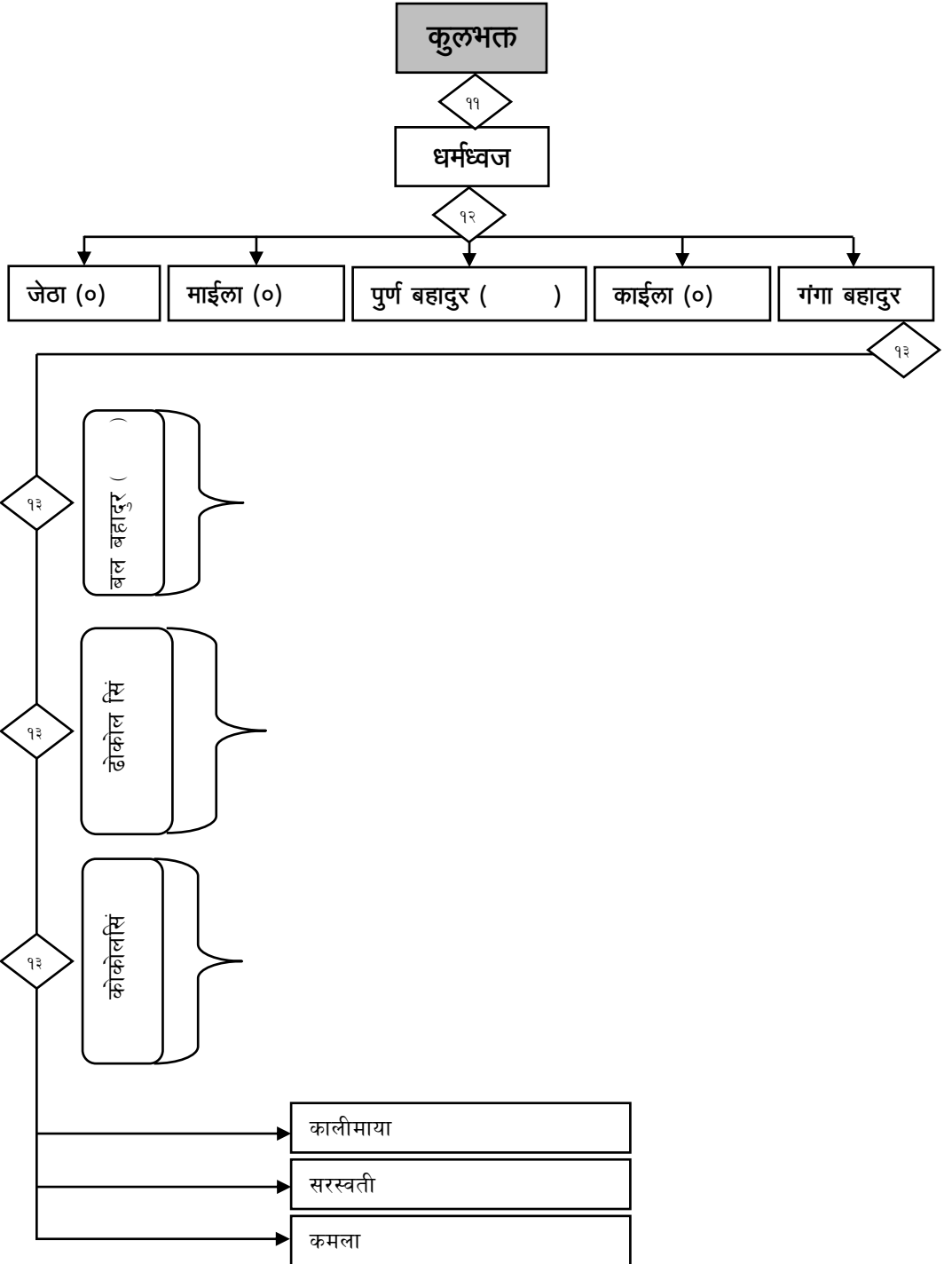

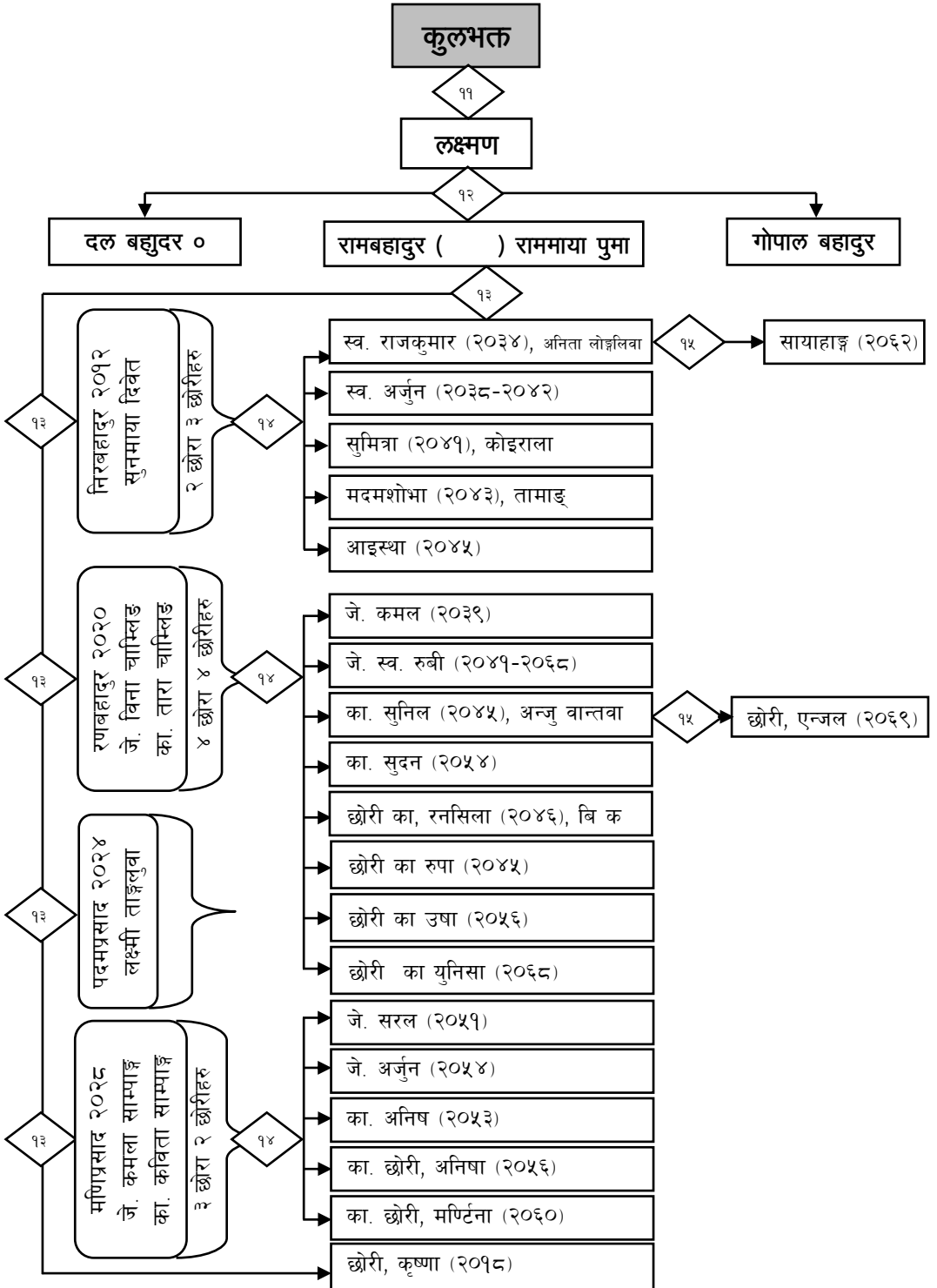

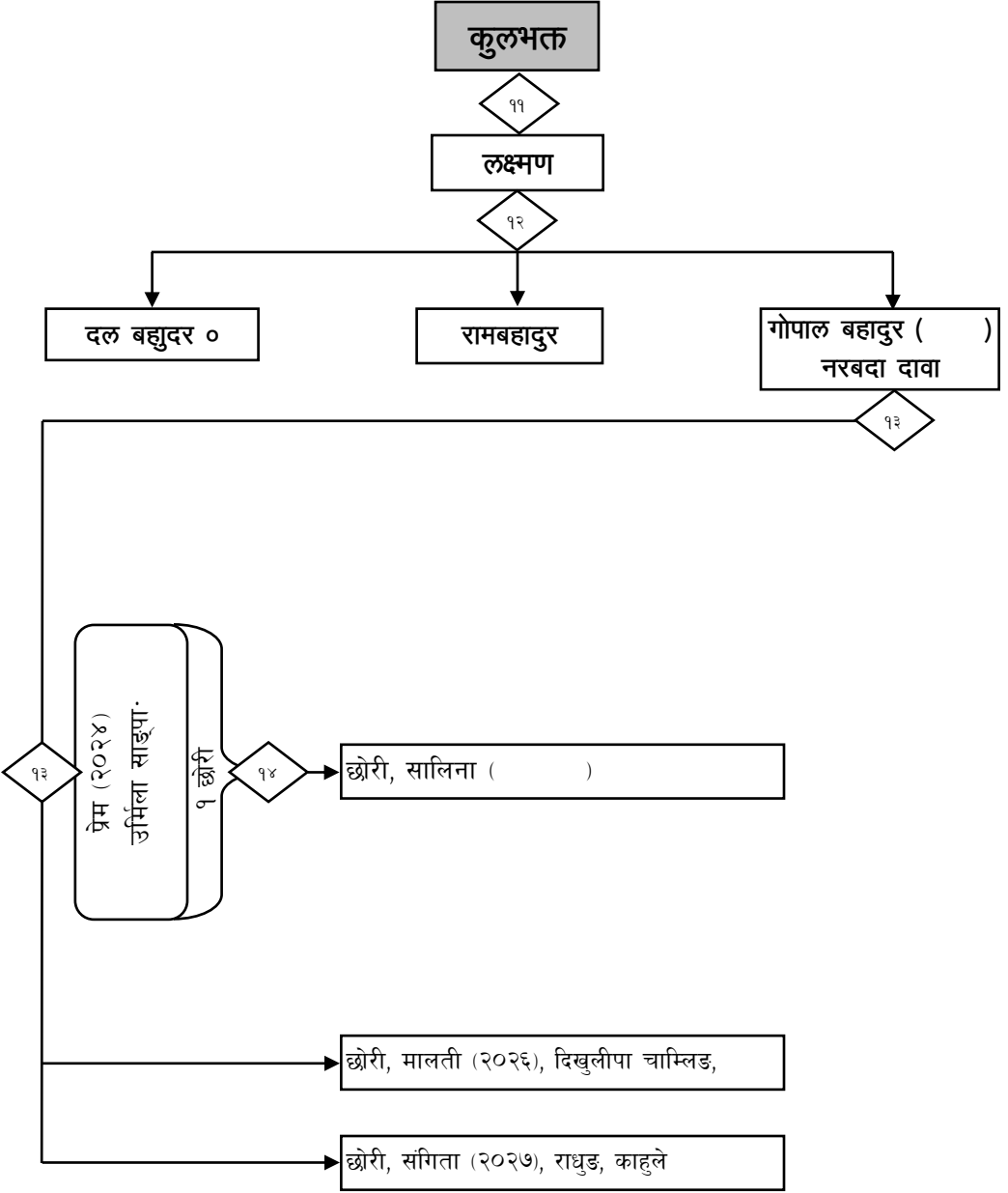

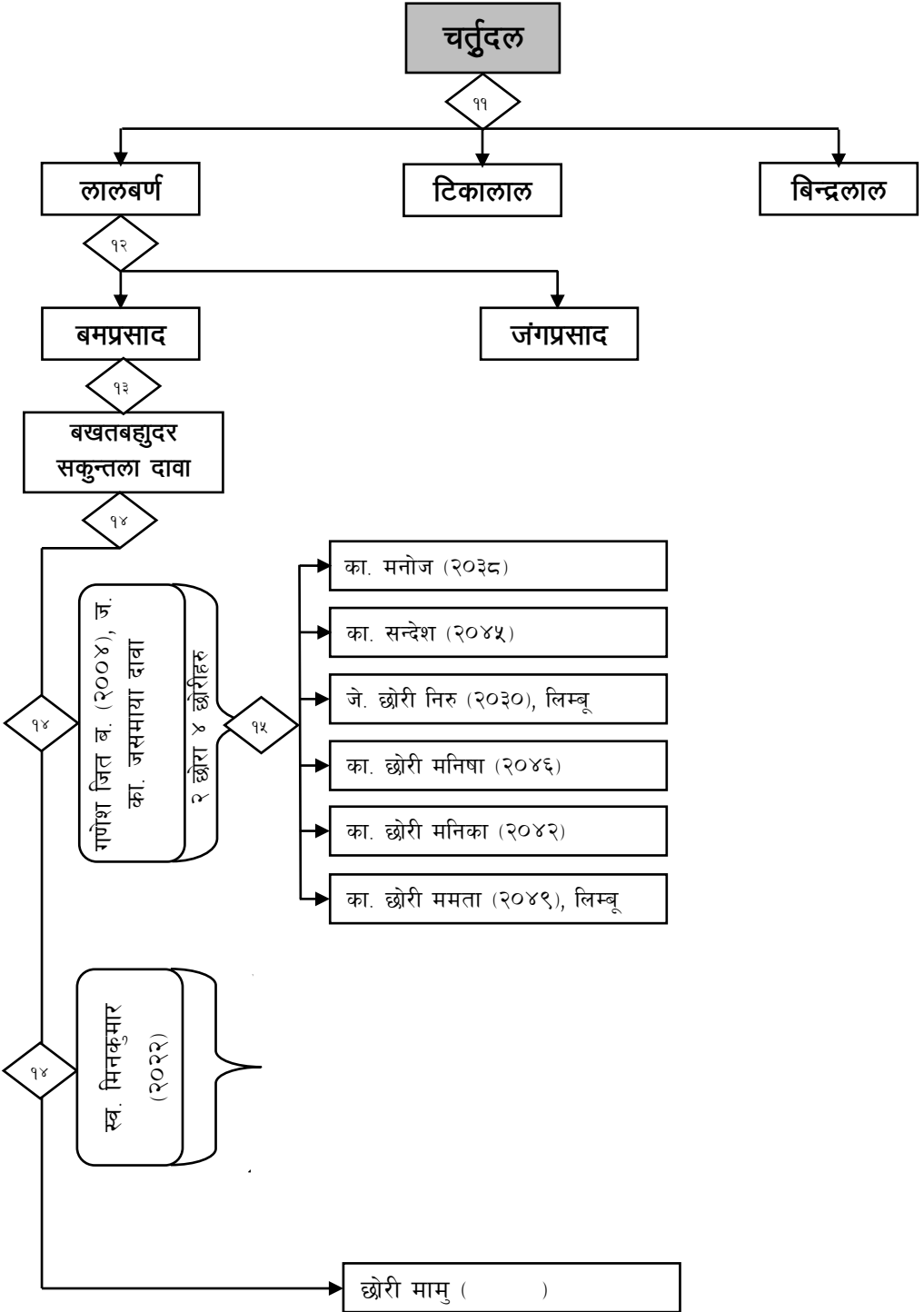

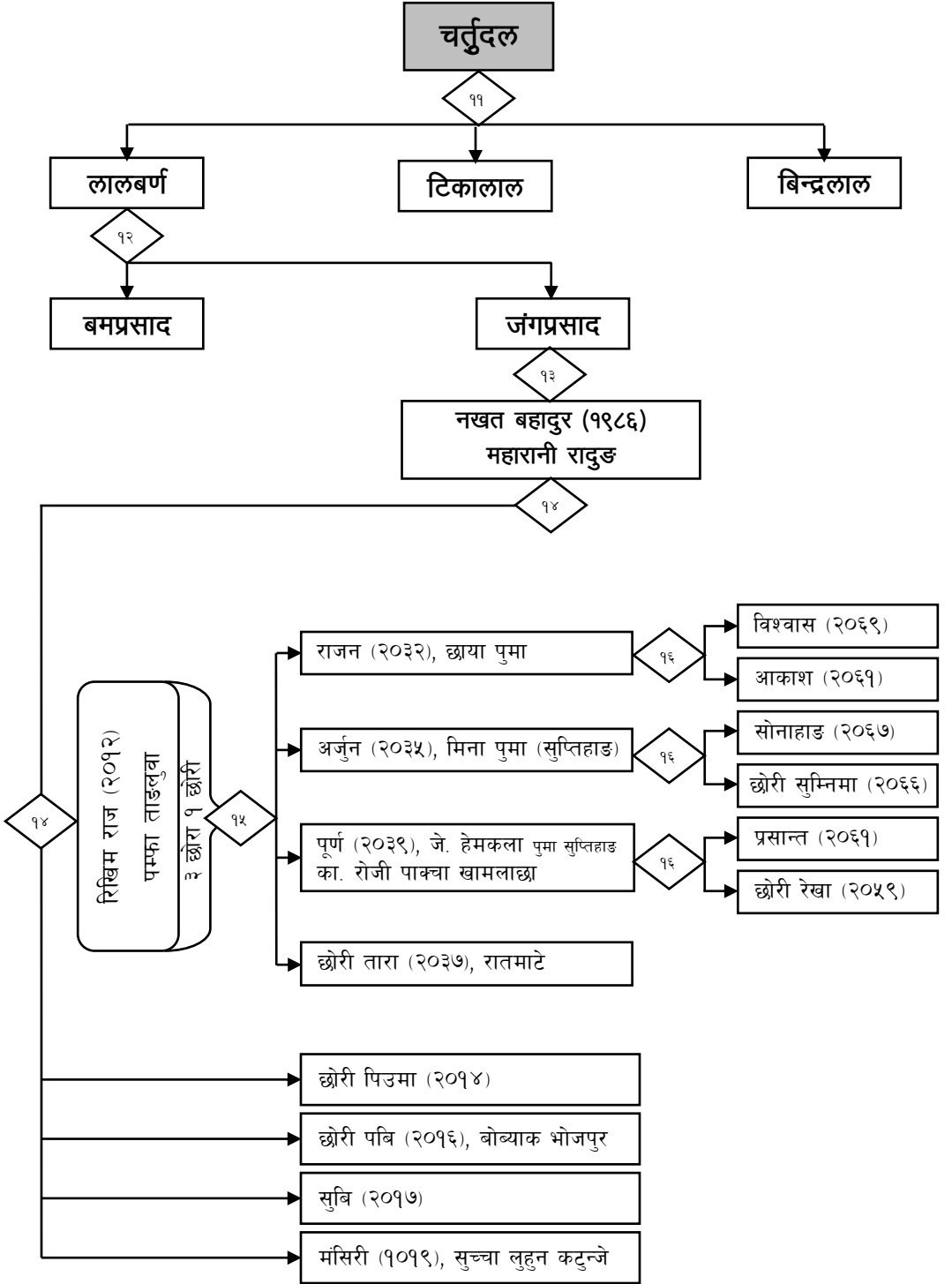

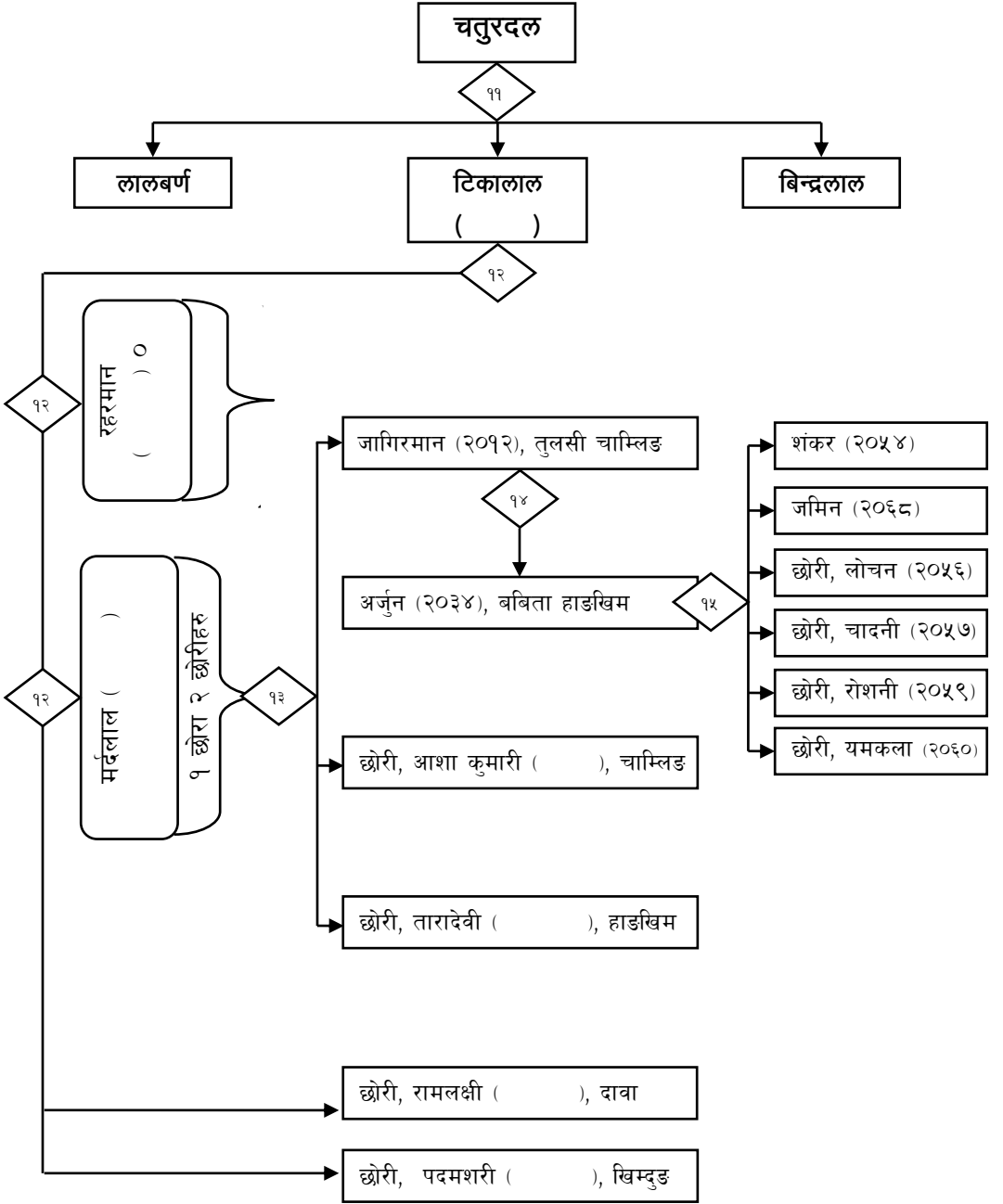

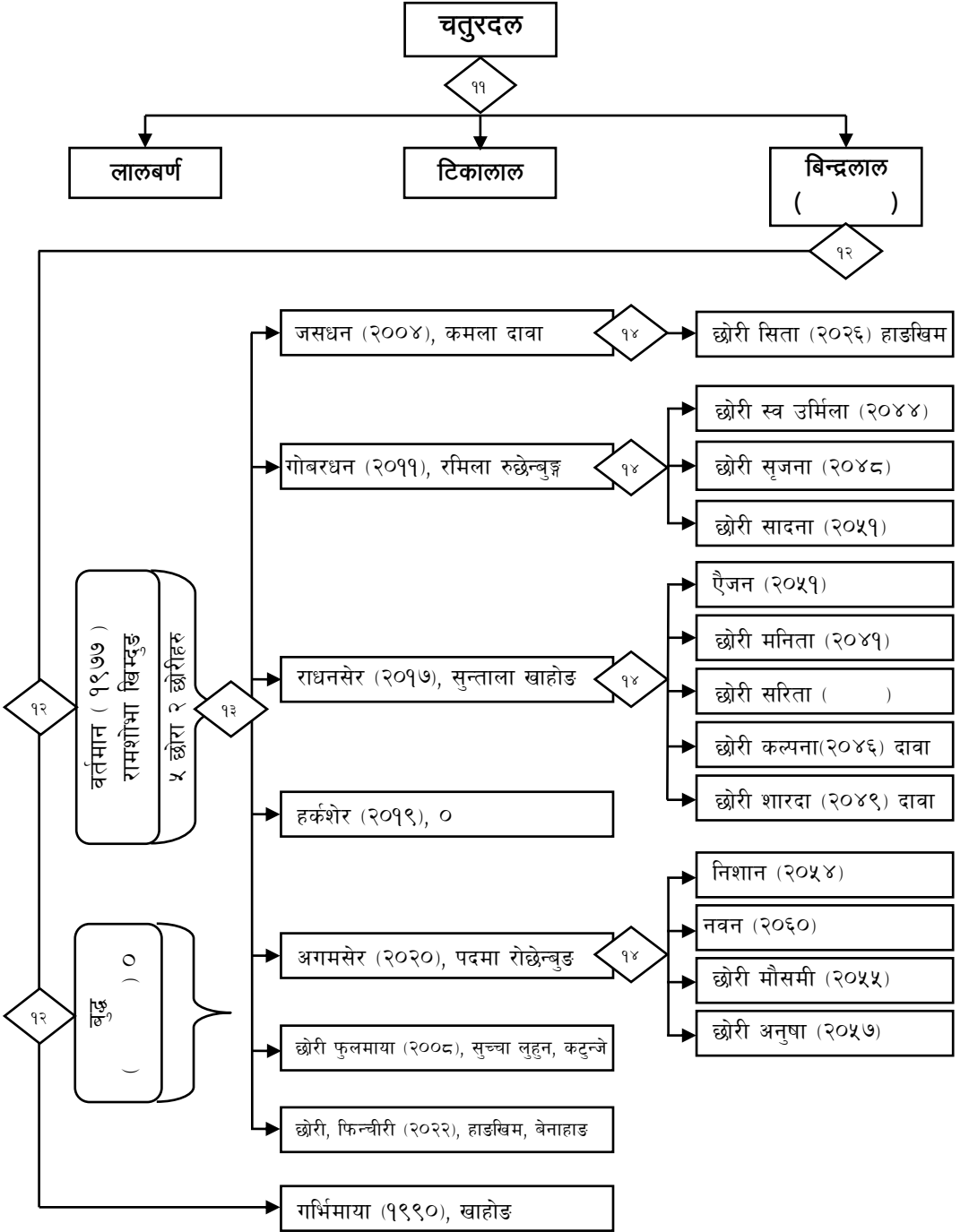

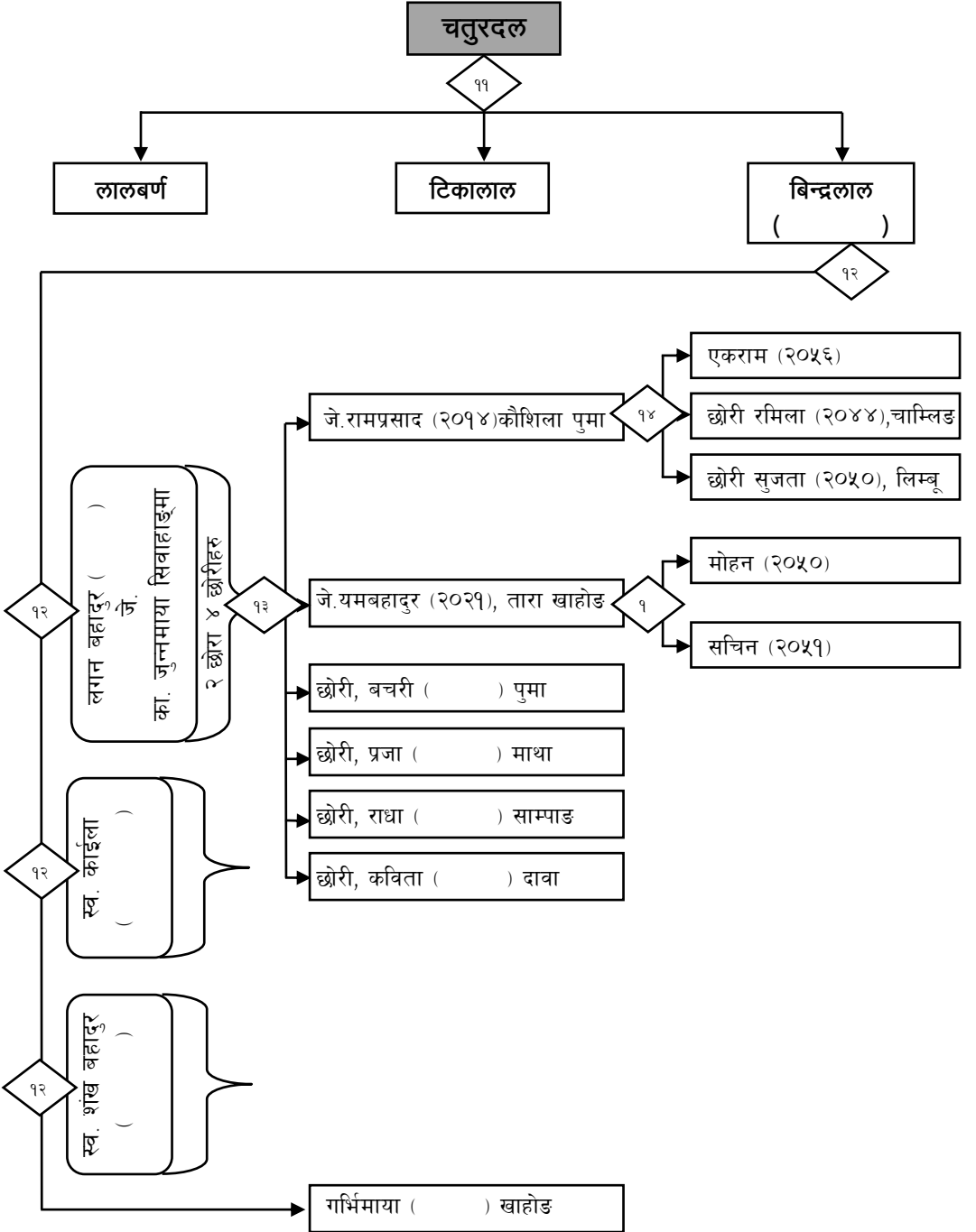

मानध्वज

११

सिंहलाल ०

विरजंग/चिजामाया

भरतजंग

शेरजंग

धनजंग

स्व. पिचतजङ्ग

१२

बरण्ड बहादुर (१९९१)
जे. मैया, मा. टिकामाया,
का. मनकुमारी
५ छोरी ३ छोरीहरु

१३

विश्वराज (२०२२), फूलमाया चाम्लिङ
अश्वराज (२०२७)
रविन चन्द्र (२०२९), अनिता साम्पाङ
शुभ चन्द्र (२०३३), जुनिता बान्तवा
शिव चन्द्र (२०३६), शान्मति चाम्लिङ
छोरी बशुन्धरा (२०२४)
छोरी जाम्बाशरा (२०४१) चाम्लिङ्ग रतन्छा
छोरी दिपशिखा (२०४२) चाम्लिङ्ग रतन्छा

१४

१४

१४

१४

विवश (२०५३)
रिवश (२०५८)
छोरी, अनिता (२०५१)
तिमन (२०६५)
छोरी, रोदा (२०६९)
छोरी, यदिदा (२०७४)
अभिदान (२०६९)
मिहाङ (२०६९)
छोरी, तुबशिखा, (२०६६)

१२

ग्रेटबहादुर (१९९३)
जे. निमाया
का. टिका कुमारी
३ छोरीहरु

१३

जे. मदन कुमार (२०२०), पञ्चमाया लुहुन्छा
का. अरुण कुमार (२०२४), शोभा लामा
का. बद्री प्रसाद (२०२६) अम्बिका हाङ्गखिम

१४

१४

१४

सागर (२०४६) प्रेमकला लोङ्ली
दामोदर (२०६०)
अकबर (२०५८)
ग्रेजर (२०६२)
रोजर (२०६५)
छोरी ईन्दिरा (२०४९)
छोरी शम्भद्रा (२०५१)
छोरी देउभद्रा (२०६८)
नुमाहाङ (२०५७)
बिहामाङ (२०६१)
छोरी एन्ना (२०६८)

छोरी, कुमारी (२००३) बुत्ताङ्ग छापगाउँ

मानध्वज

११

सिंहलाल ०

विरजंग/चिजामाया

भरतजंग

शेरजंग

धनजंग

स्व.

१२

उजिरमान (१९९५)
देवी कुमारी खारुड
हाडिखिम
२ छोरा ३ छोरीहरु

नरेश (२०२९), इन्दु लिम्बु
रमेश (२०३५), रुपा याम्फु
छोरी, शोभा (२०३३), थुम्राहाङ्ग पुमा

१४

छोरी, यास्मिन ()

१४

हाडनाम २०६९

१२

बिबिसेन (१९९७)
जुनुमाया मेखु लुहुन
४ छोरा १ छोरी

भिक्टोर (२०३२)
सिक्टन (२०३४), कमला बुत्ताड लुहुन
परान (२०४३)
ग्रेन (२०४५)
छोरी, जिना (२०३८), कोयु राई

१४

छोरी, कोड्मी ()

छोरी,चेन्मी ()

१२

गोबर्धन (१९९९)
शुक्र कुमारी हाडिखिम
२ छोरा ५ छोरीहरु

दिपक (२०२६), फुलमाया सुच्चा लुहुन
वरुण (२०४०), दिक्षा थुलुड
स्व. छोरी, देवकी
छोरी, समिता (२०२९), बुत्ताड लुहुन
छोरी, शर्मिला (२०३३)
छोरी, मनिका (२०३५)
छोरी, लक्ष्मी (२०३९), साड्सेन

१४

खान्नुहाड (२०५६)

सायाहाड (२०६९)

छोरी, कुमारी (२००३) बुत्ताङ्ग छापगाउँ

मानध्वज

११

सिंहलाल ०

विरजंग/तिजमाया

भरतजंग

शेरजंग

धनजंग

पिचतजंग

१२

जवरधन (२००६)
जे. तेजमाया सुन्चा
का. चन्द्रकुमारी हाङ्गीखिम
४ छोरा ४ छोरीहरु

१२

१२

- जे. विकास (२०३६), माइती
- जे. ध्रुव (२०३९)
- जे. दिनेश (२०४७)
- का. बलराम (२०५४)
- का. छोरी, अरुणा (२०४९) चाम्लिङ, भोजपुर
- का. छोरी मेरुना (२०५१)
- का. समित्रा (२०५४)
- का. सरिता (२०५७)

१४

छोरी, सेङ्गमी (२०६७)

सुरधन (२००८)
नर्वदा, राधुड काहुले
६ छोरा ६ छोरीहरु

१२

१२

- देवेन्द्र (२०३९), सरिता सिवाहाड
- भुपेन्द्र (२०४४)
- योगेन्द्र (२०४९)
- ज्ञानेन्द्र (२०५३)
- समुन्द्र (२०५५)
- जितेन्द्र (२०६०)
- छोरी, पुस्या (२०४६)
- छोरी, गीता (२०४७)
- छोरी, सुस्मा (२०५१)
- छोरी, रुपा (२०५८)
- छोरी, दिपा (२०५६)
- छोरी, छिमाया (२०६४)

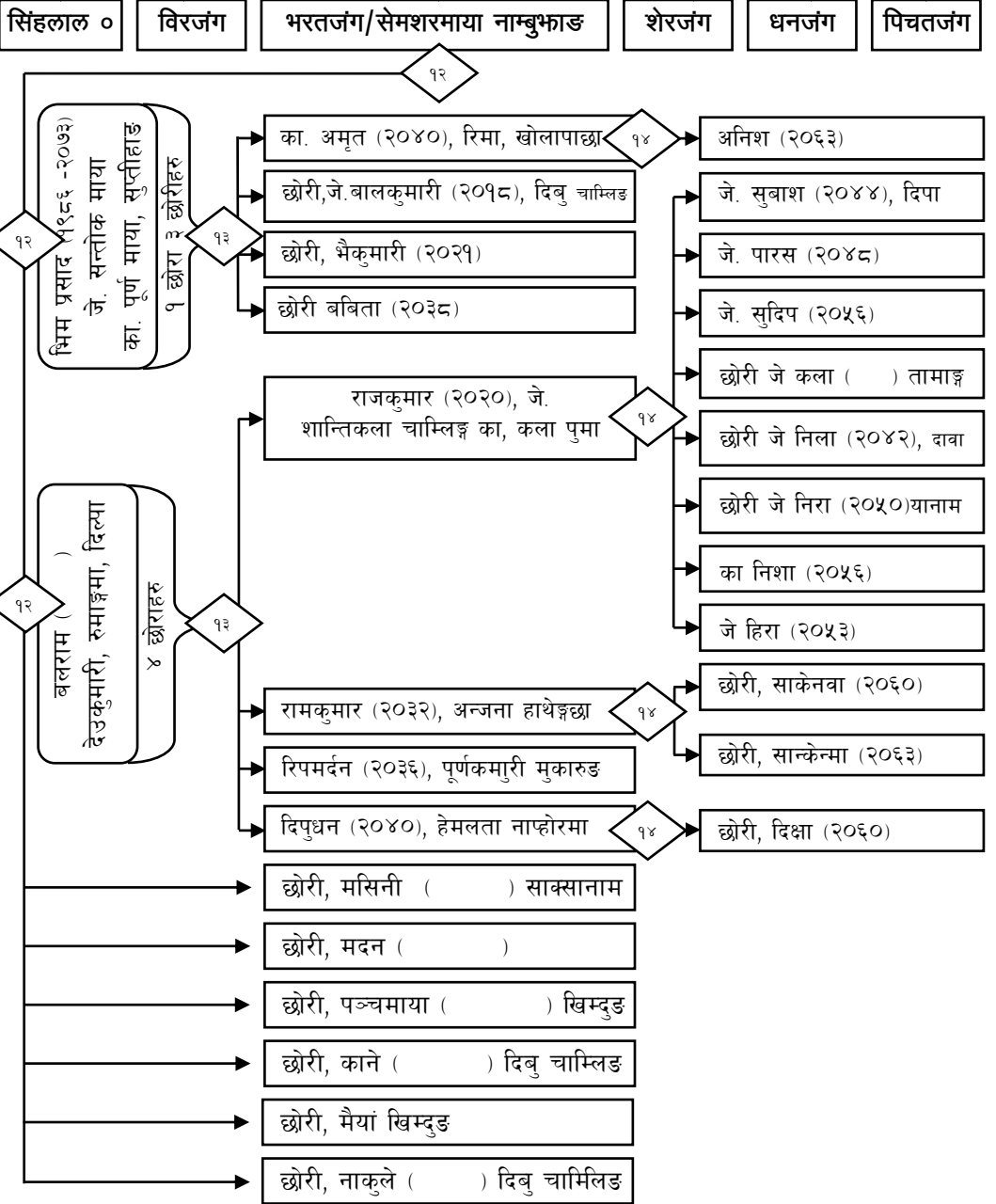
१४

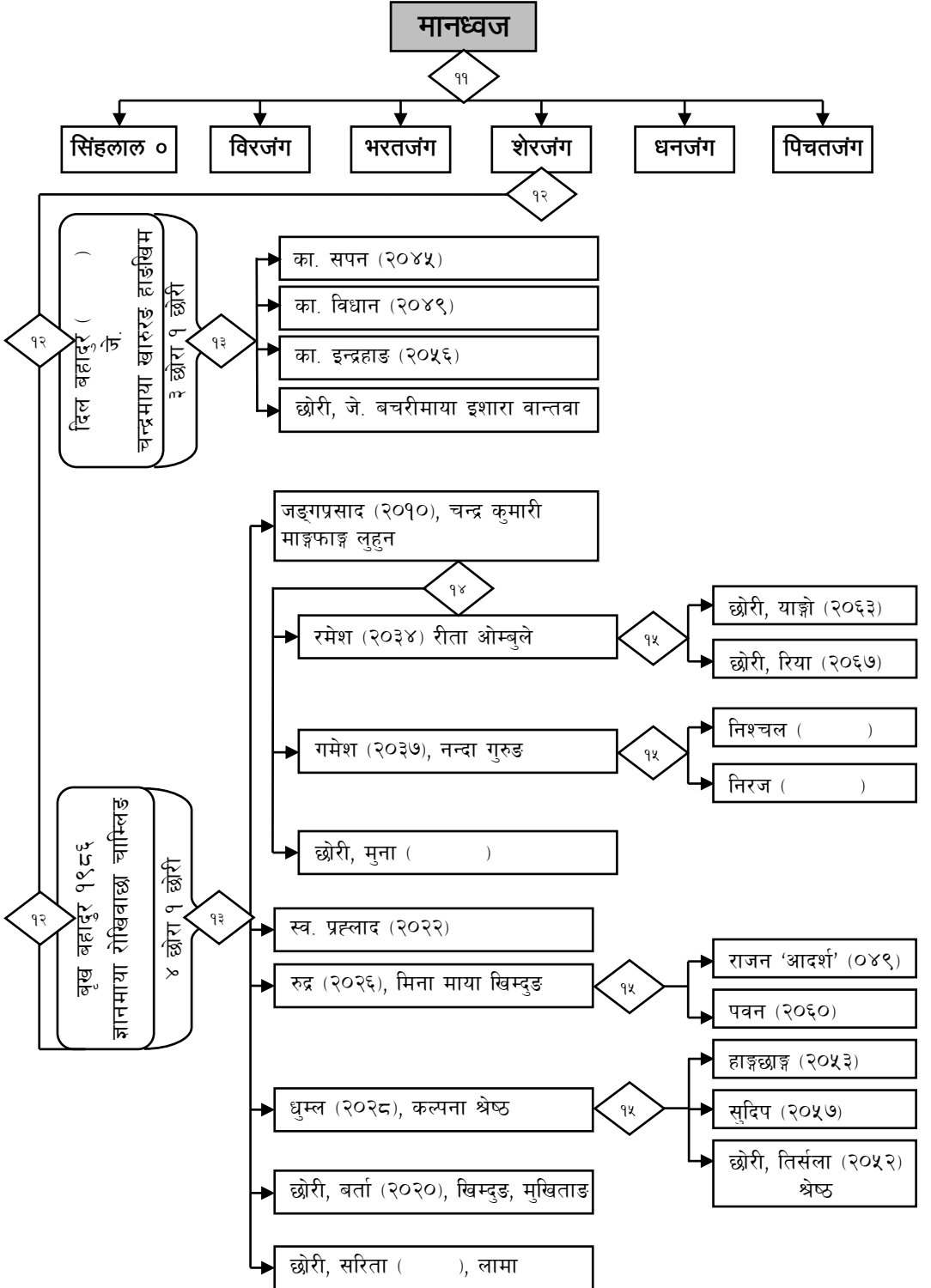
चासुम हाड (२०७१)
छोरी, छेन्चीहाङ्मा (२०६८)

छोरी, कुमारी (२००३) बुत्ताङ्ग छापगाउँ

मानध्वज

११

कमानध्वज

११

जे. अगमराज

जे. अम्बिका, का. शिविमाया

जे. उजिन्द्र बहादुर

का. हरि बहादुर

१२

जे. काशिराज (२००२)
धनकुमारी ताडलुवा

५ छोरा २ छोरीहरु

१२

१३

भिम कुमार (२०२३)

रोशन (२०२८)

मुकेश (२०३३)

भुवन (२०३८), करुणा तामाङ

सुमन (२०४२)

छोरी, कल्याना (२०२६), सिवाहाङ

छोरी, चन्द्रकला (२०३६), सोनाहाङ

१४

छोरी, विमला (२०५४)

अञ्जनी कुमार (२००४)
जे. धर्मशीला चाम्लिङ
का. पवित्रा सक्तेन

१ छोरा २ छोरीहरु

१२

१३

जे. नारानसिं (२०२६)

छोरी, रेणुका () यानाम

छोरी, चम्पामाया () राजालिम, बाङला

१४

पुजन (२०५१)

प्रह्लाद (२०५७)

छोरी, पुण्यकुमारी () चाम्लिङ

छोरी, बचरीमाया () चाम्लिङ

कमानध्वज

११

जे. अगमराज

जे. अम्बिका, का. शिविमाया

जे. उजिन्द्र बहादुर

का. हरि बहादुर

१२

जे. धर्मकुमार (२०१०)
मिश्रा कुमारी दावा
२ छोरा ४ छोरीहरु

१३

कल्याण (२०३८), का. सबिता अम्बुले

प्रदिप (२०४२), शोभा चाम्लिङ

छोरी राधा (२०४०), सुम्तिहाड

छोरी, मनिका (२०४४), चाम्लिङ

छोरी, इन्दिरा (२०४६), चाम्लिङ

छोरी, कृष्णा (२०५४)

देशकुमार (२०४१), जे नविना सोभामुरा,
का तारा मुलाहाड

छोरी, प्रविणा (), लिम्बू, ताप्लेजुङ

छोरी, अनु (२०३८), पुमा, ताम्बुवा

छोरी, संरचना (२०४९), पुमा, ताम्बुवा

छोरी, प्रमिला (२०५२), चाम्लिङ

छोरी, उर्मिला (२०५३), पुमा

छोरी, निर्मला (२०६७)

छोरी, अनिता (२०६८)

छोरी, पुण्यकुमारी () चाम्लिङ

छोरी, बचरीमाया () चाम्लिङ

१४

जे. छोरी, पूजा (२०५८)

जे. छोरी, पुष्पा (२०६०)

का. छोरी, सिक्का (२०६५)

१४

सुप्रभात (२०७०)

छोरी, प्रसन्ना (२०६९)

१२

का. प्रेम कुमार ()
रामकुमारी दावा
१ छोरा ७ छोरीहरु

१३

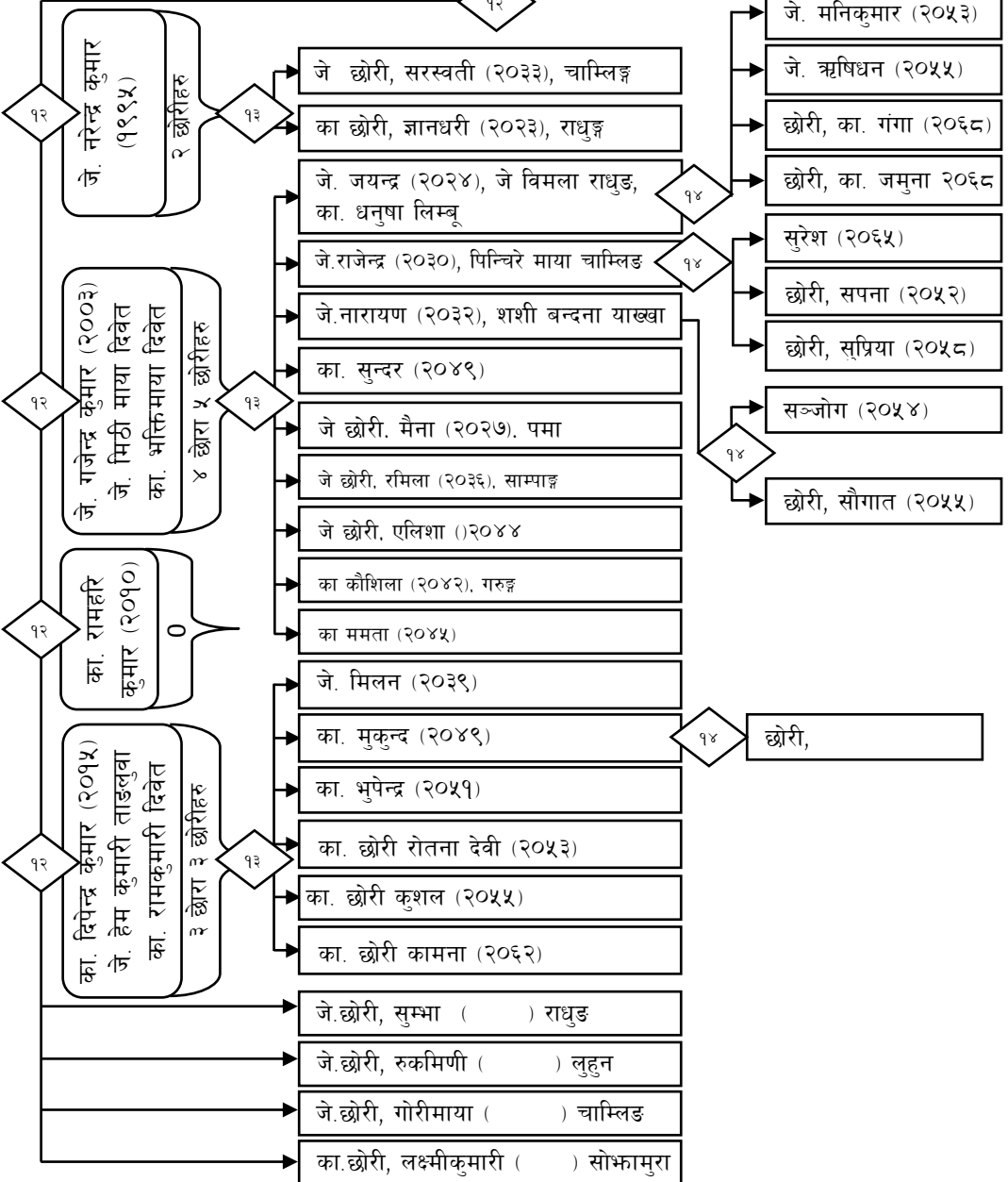
कमानध्वज

११

जे. अगमराज

जे. उजिन्द्र बहादुर
जे. डिगमाया दिवैत का. सुभद्रा माडफाड

का. हरि बहादुर

सर्वध्वज

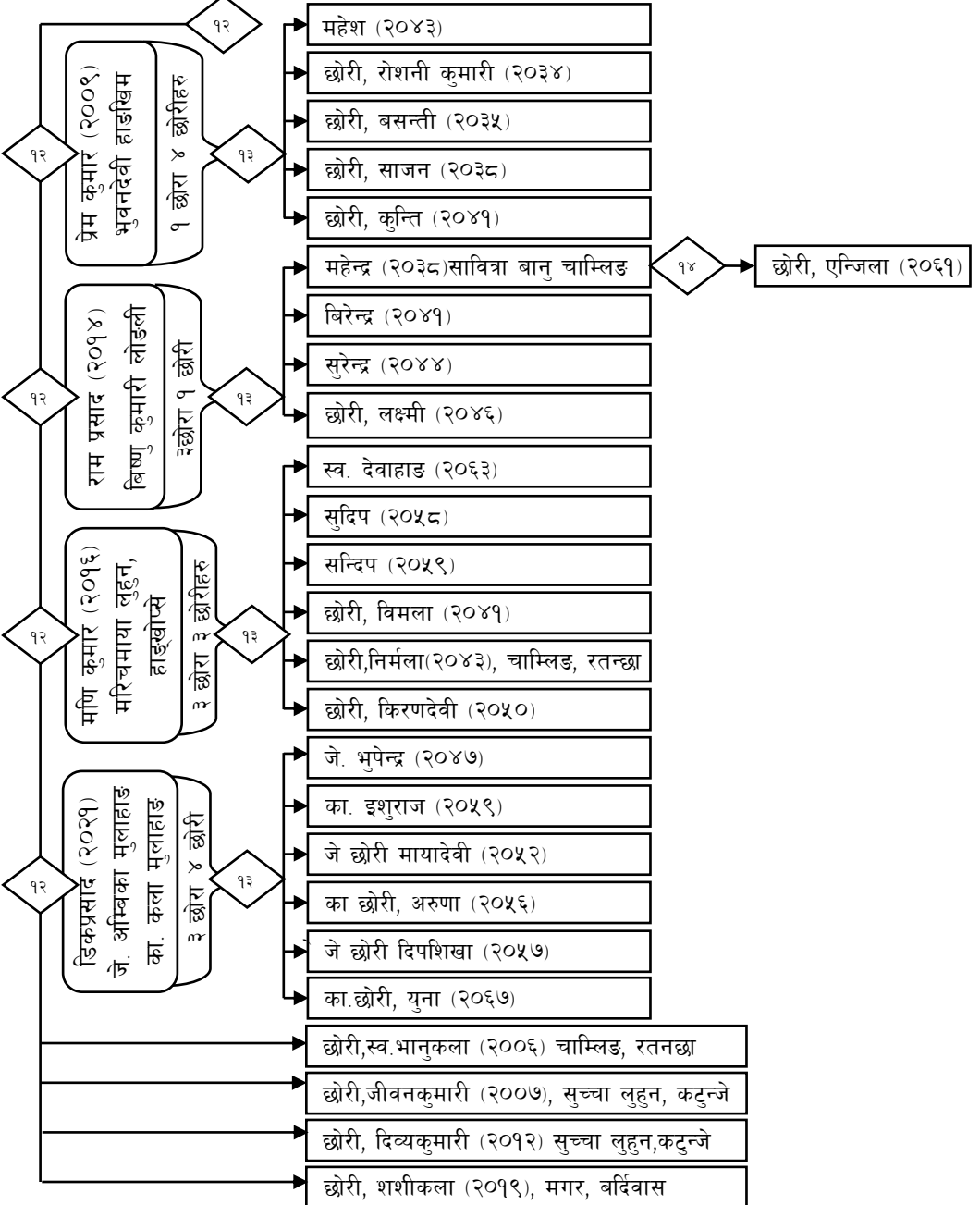
११

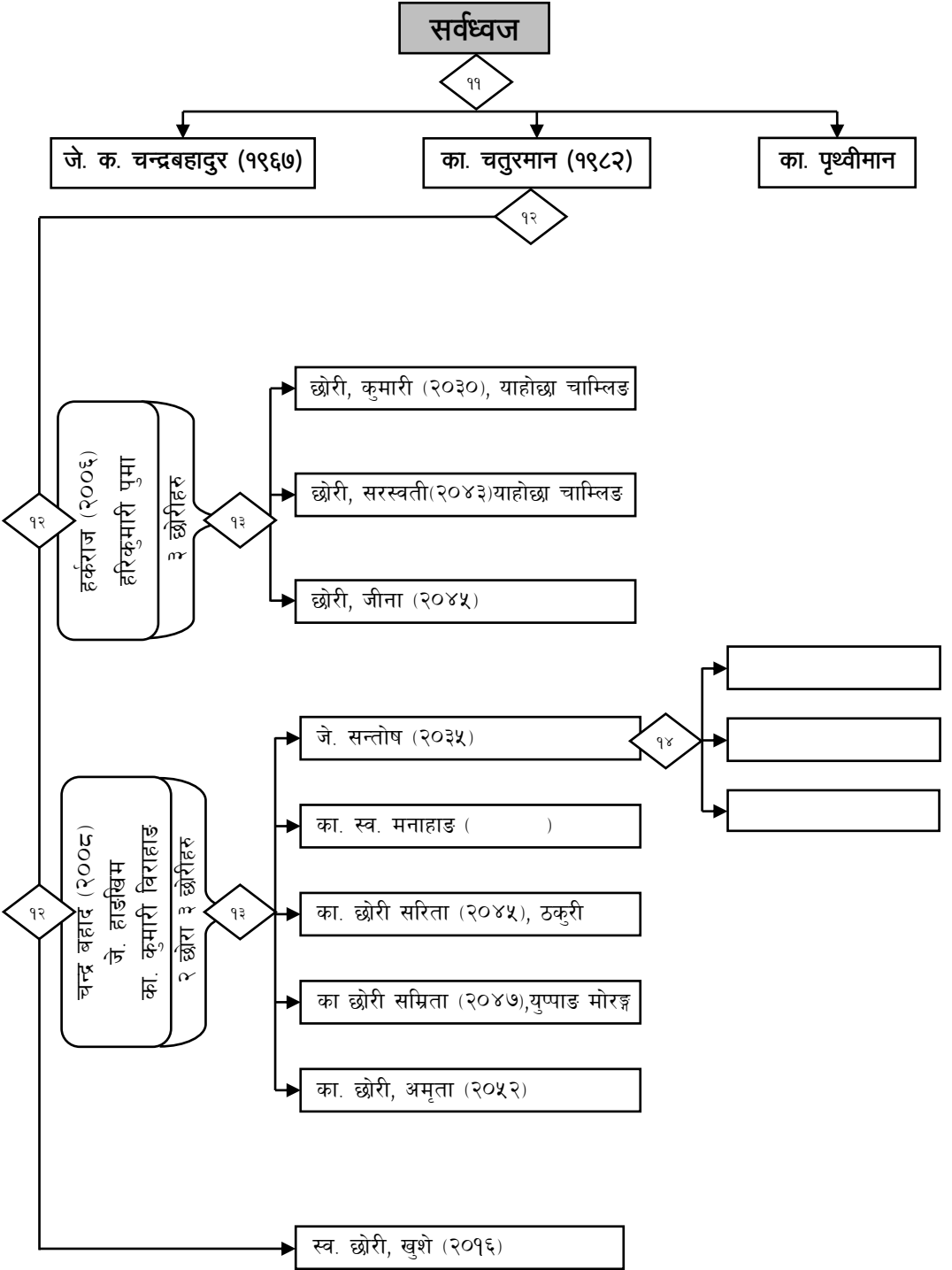
जे. क. चन्द्रबहादुर (१९६७-२०३२)

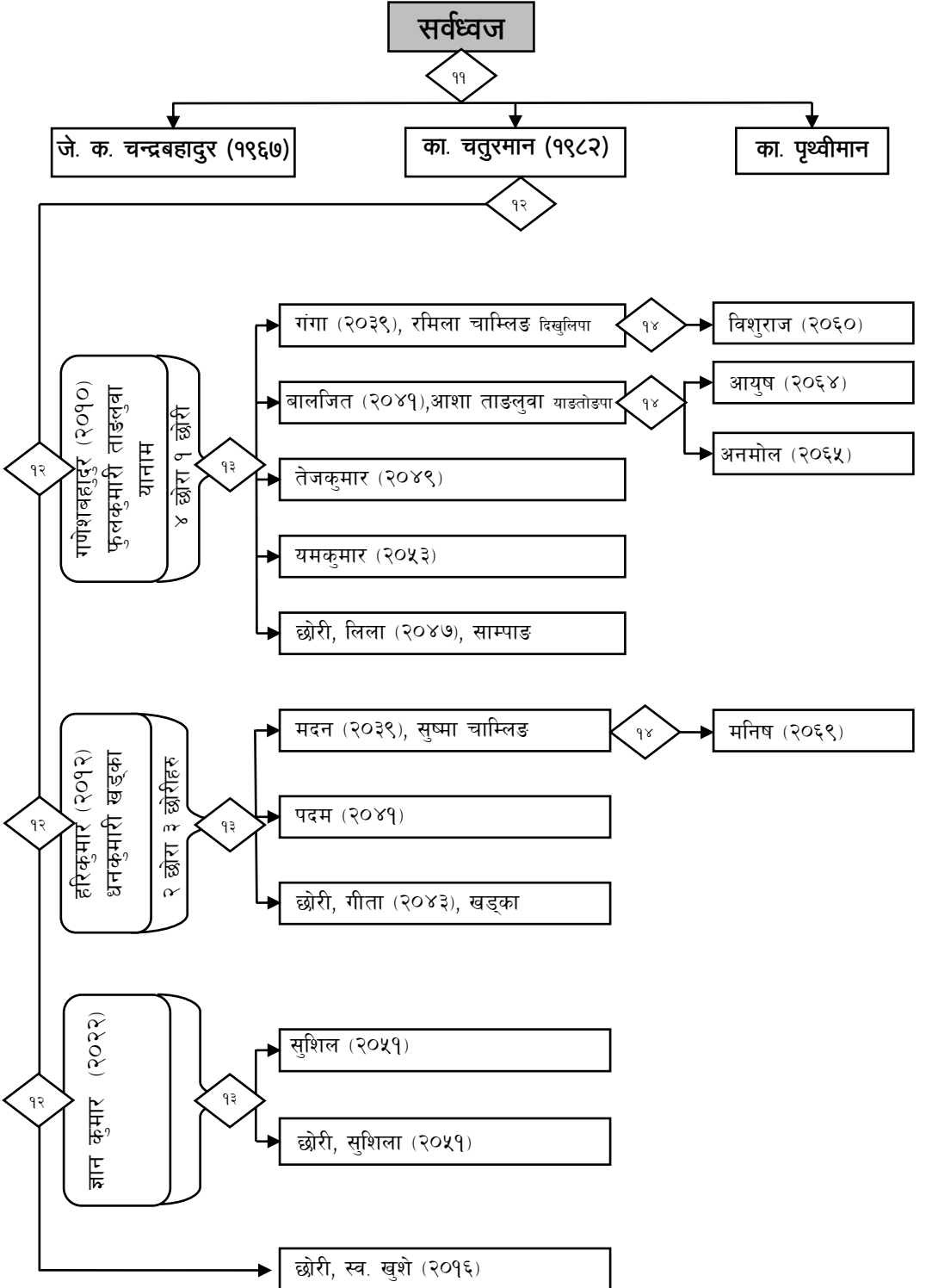
खड्गकुमारी नाम्बुहाड (१९८५-२०७१)

का. चतुरमान

का. पृथ्वीमान

सर्वध्वज

११

जे. क. चन्द्रबहादुर (१९६७)

का.चतुरमान (१९८२)

का. पृथ्वीमान (१९८७-)
जे. बदमकुमारी राधुड, का.
अम्बिका खिन्दुड

१२

१२

स्व. टिका प्रसाद (२०१९)

छोरी, मिश्रा देवी २०१२ नाछिरिड, एसेलुखर्क

छोरी, जुना देवी २०२९ सिवाहाड, बासिखोरा, भोजपुर

नरध्वज

११

दिलप्रसाद (१९६४-२०४६)
बदिमाया यानम छा

हर्कमान (१९६८-२००९)
जितमाया होमदिहोछा

१२

स्व ढाकमान
()

१२

भिम बहादुर
१९९७-२०५८
१ छोरा २ छोरीहरु

१२

मेघनाथ (२०००)
जे, काविनी

१२

सुपशर्पति कुमार (२०१३)
पुर्णशरी रुखेन्बु, रबी
पाचथर
१ छोरा १ छोरी

१२

१३

दिलिप (२०२१)

छोरी राम्रीमाया

छोरी पुतलीमाया

१४

जे, चुडाराज (२०३०), अमृता साम्पाड

का, बिकाश (२०४६) रत्नमाया बुनभेन्मा

का, दिपेन्द्र (२०४८) लक्ष्मी खिम्बुले

छोरी, स्व कमला (२०४१)

छोरी, बिमला (२०४३), खिम्बुले

१४

आशिष (२०५५)

१३

छोरी, आबनी (२०४५), मोक्तान

छोरी, हिमचुली (२०६९)
छोरी, दिलमोती (२०७१)

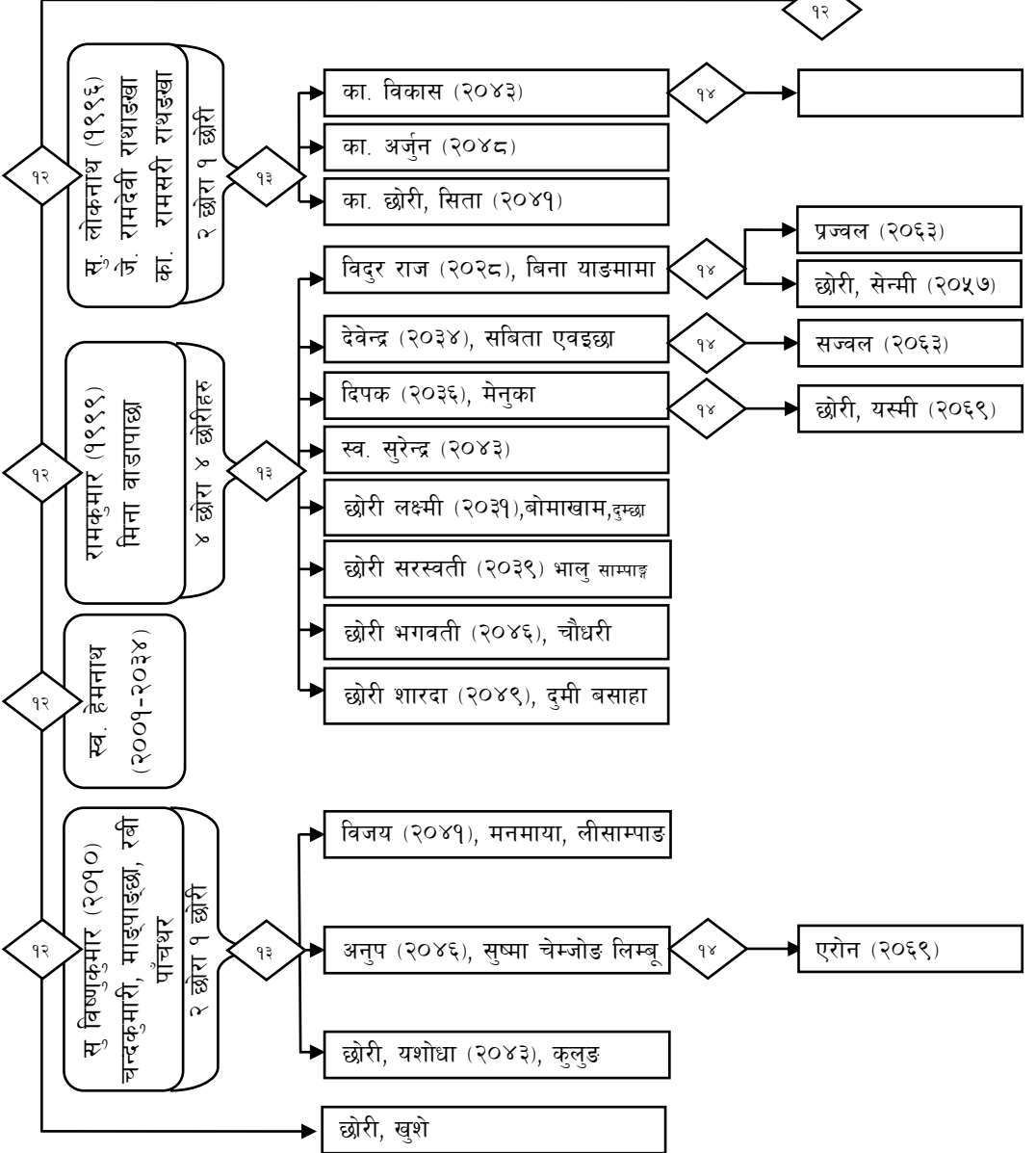
नरध्वज

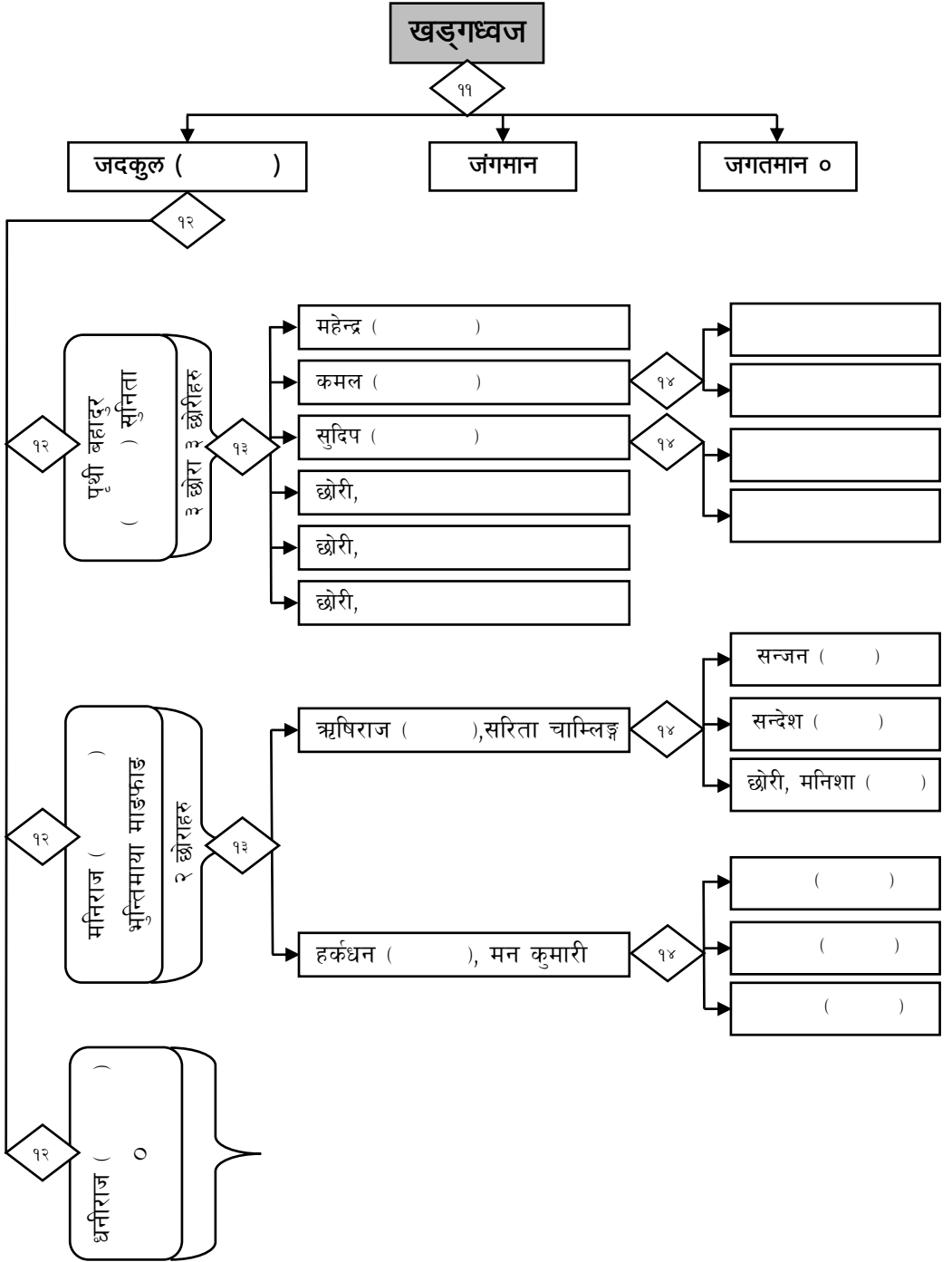
११

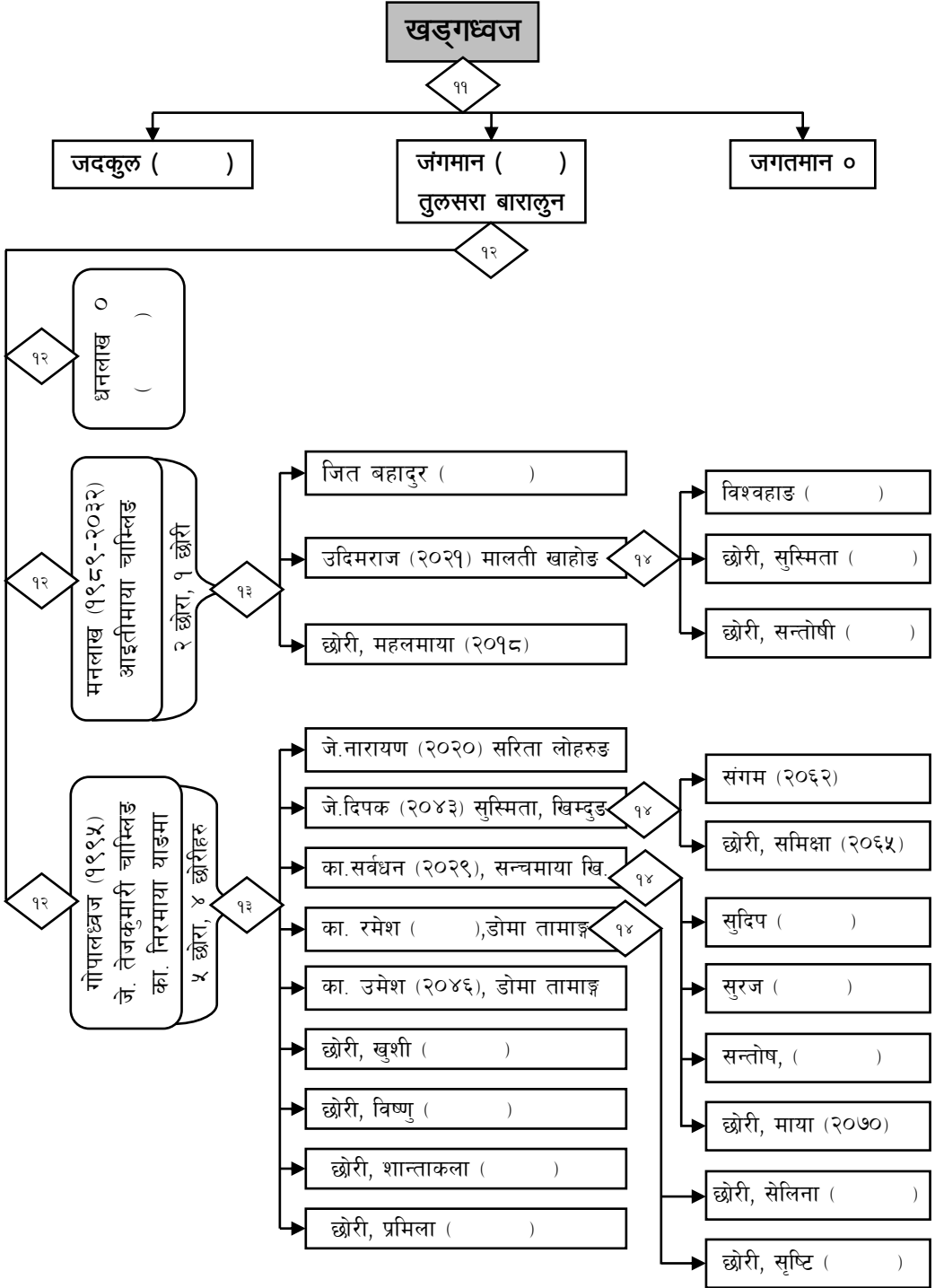
दिलप्रसाद (१९६४-२०४६)

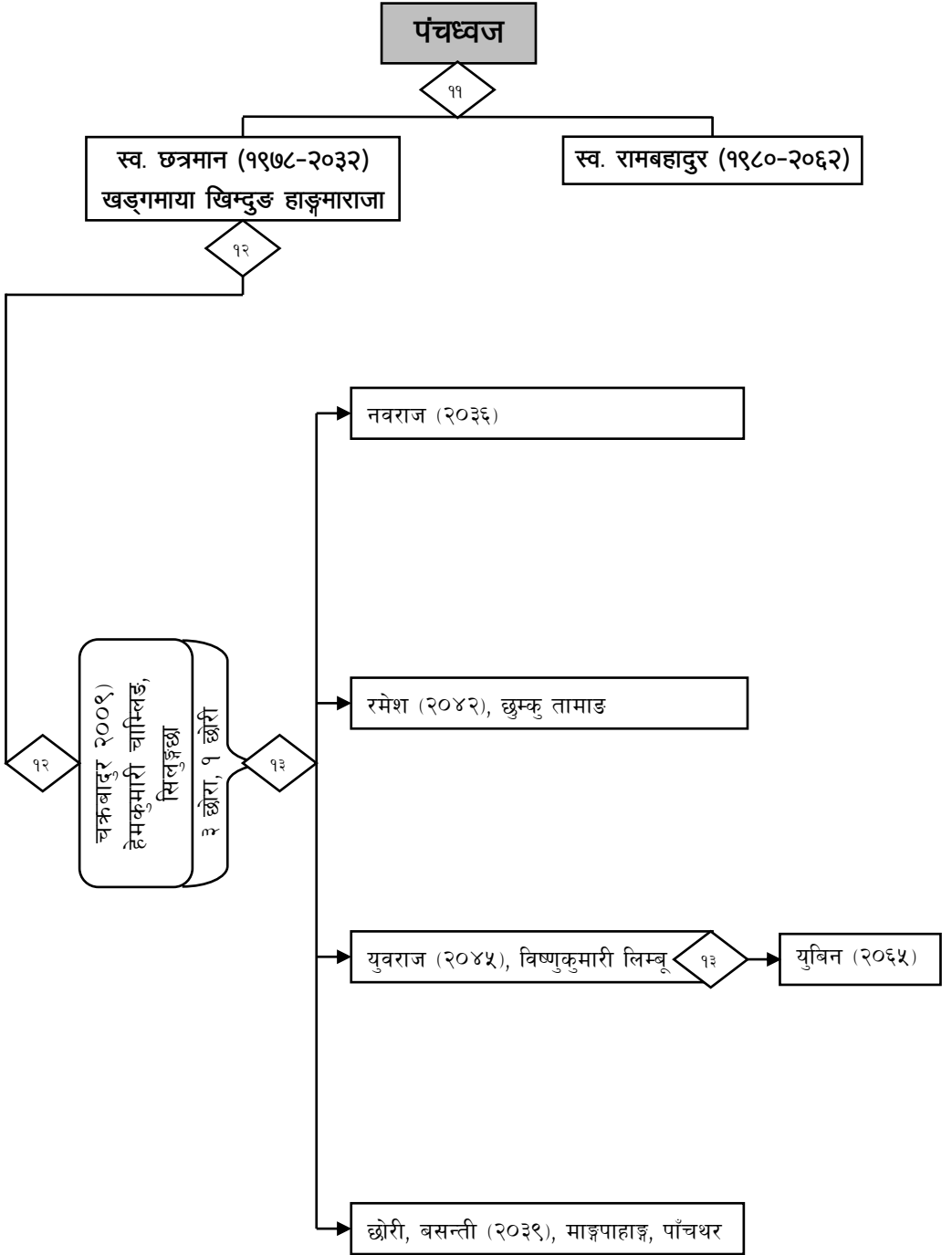
हर्कमान (१९६८-२००९)
जितमाया, होमदिहोछा

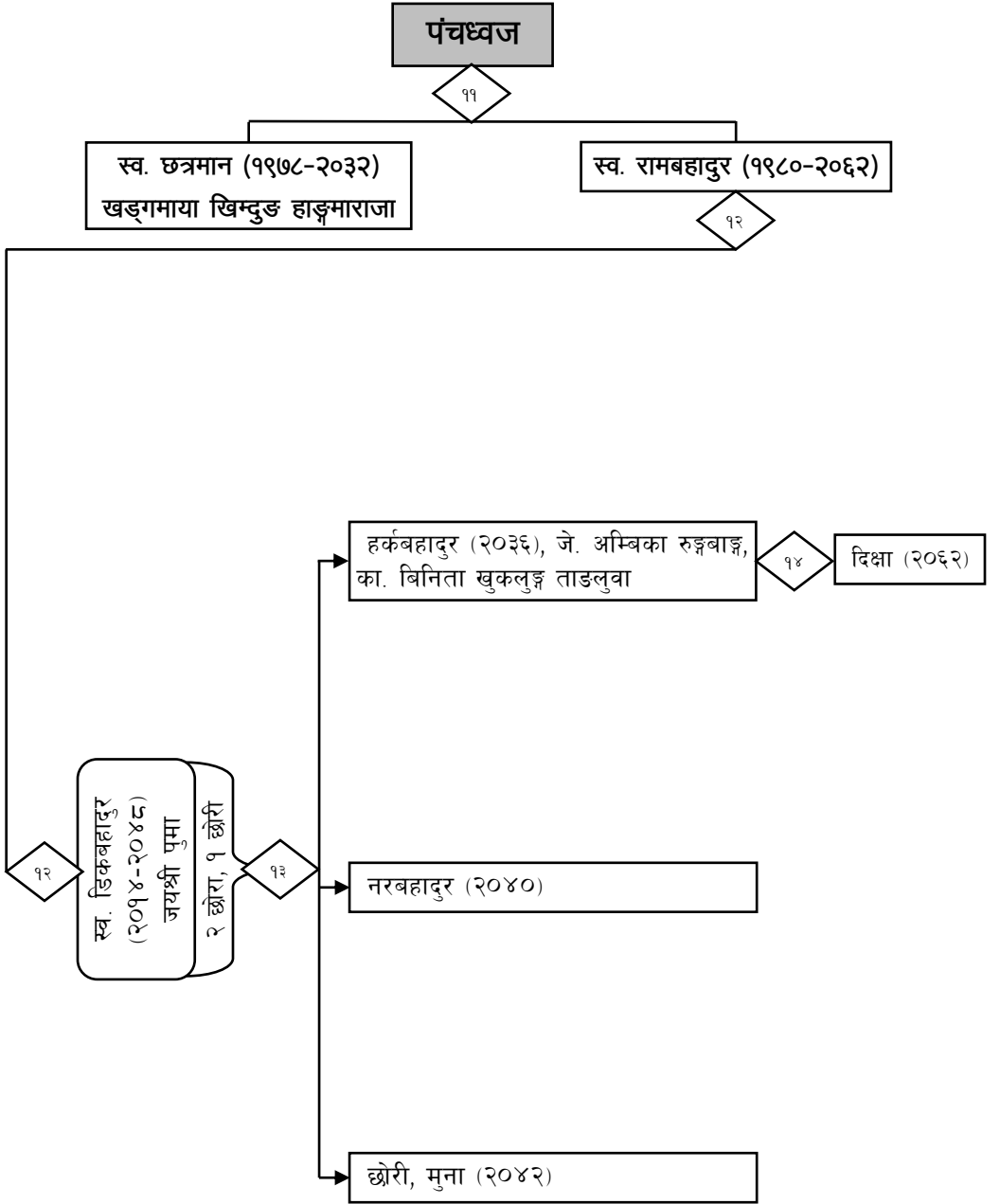
१२

बालध्वज

११

भैलाल ()

कुलबिर ()

सहरमान ()

जहरमान ()

स्व.कान्छा ()

जे. साङ्सुडमाया, साङ्सु

१२

स्व. जेठा ()

बलराम (), दिलकुमारी पुमा

कालुमान (२०१८), तारा थुलुङ्ग

१४

१४

मनिराज (२०६०)

छोरी, लक्ष्मी (२०५६)

रोशन (२०६४)

छोरी, कल्पना (२०५४)

छोरी, गिष्मा (२०६९)

हेमन्त (२०६०)

१२

जसबहादुर (२००९)

विष्णुकुमारी यानाम

६ छोरा, १ छोरी

१३

तेजबहादुर (२०१८), जसमाया चेम्जोङ

१४

बुद्धिमान (२०४२), सिता आलेमगर

गिरीराज (२०४६), देशु फेजङ्ग

कुमार (२०४८), दुर्गा याङ्देन

आशिक (२०६२)

छोरी, मनकुमारी (२०४२), हाङ्खिम

रामकुमार () ()

१४

छोरी, जे. बबिता ()

भाईमान (२०३०), स्वरस्वती लिम्बू

छोरी, पूर्णमा (२०२६), हादिरा पुमा

प्रयास (२०६९)

छोरी, प्रिती (२०६८)

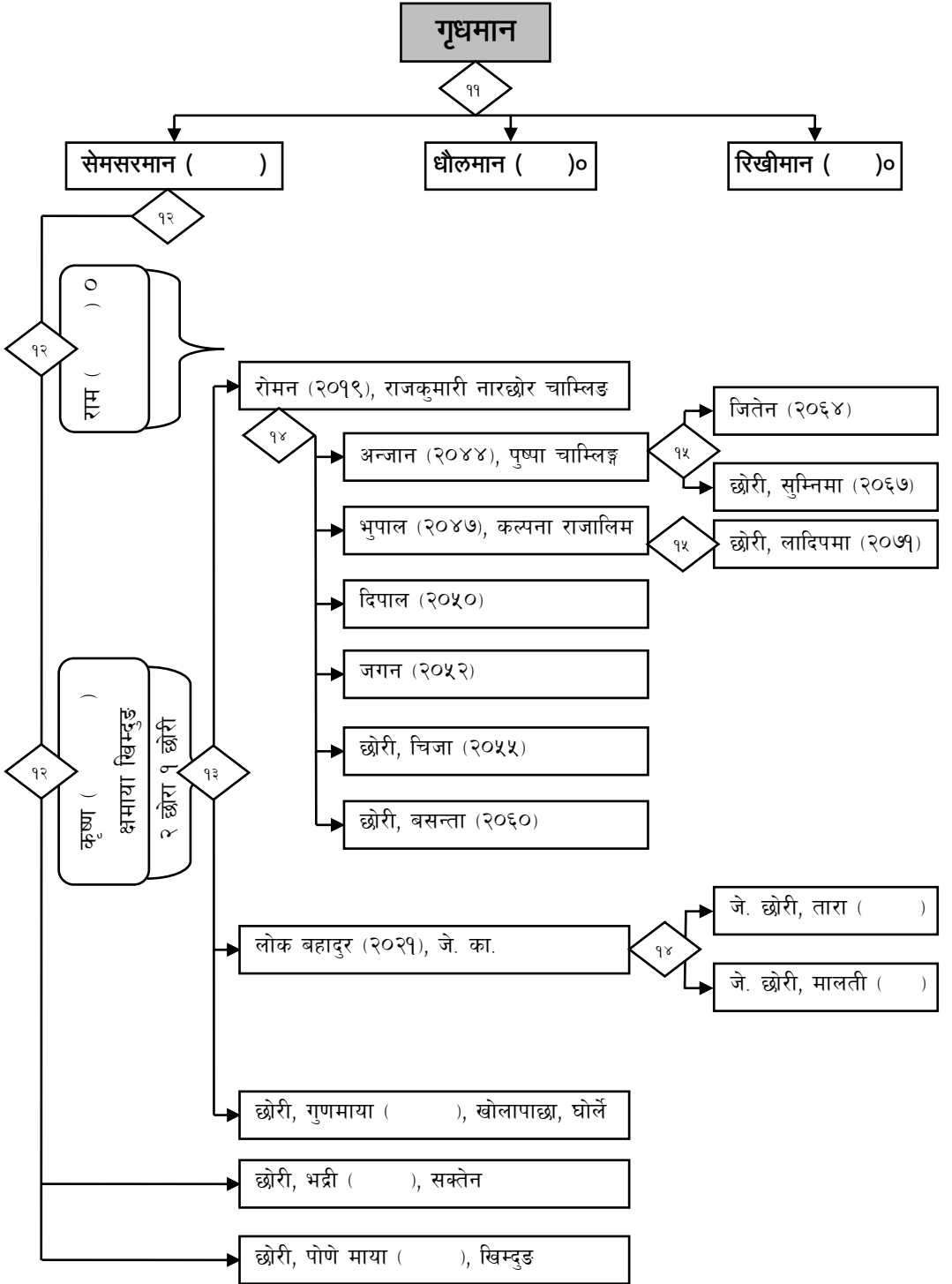
छोरी, सम्भना (२०६५)

१५

१५

जे. छोरी, स्व. सुनडखी () चाम्लिङ, बेगुवा

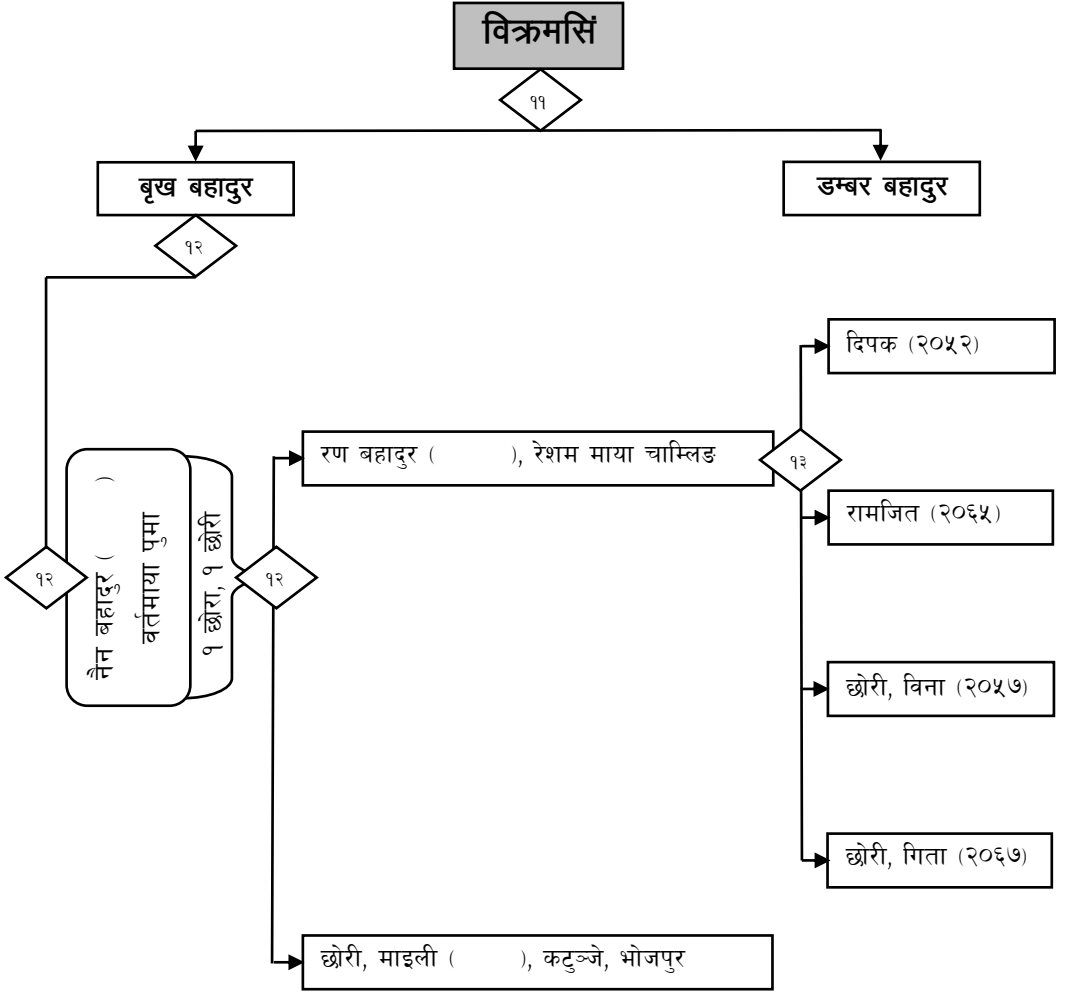
का. छोरी, स्व. कालीमोती () दावा

पद्यसुर

११

काले () ०

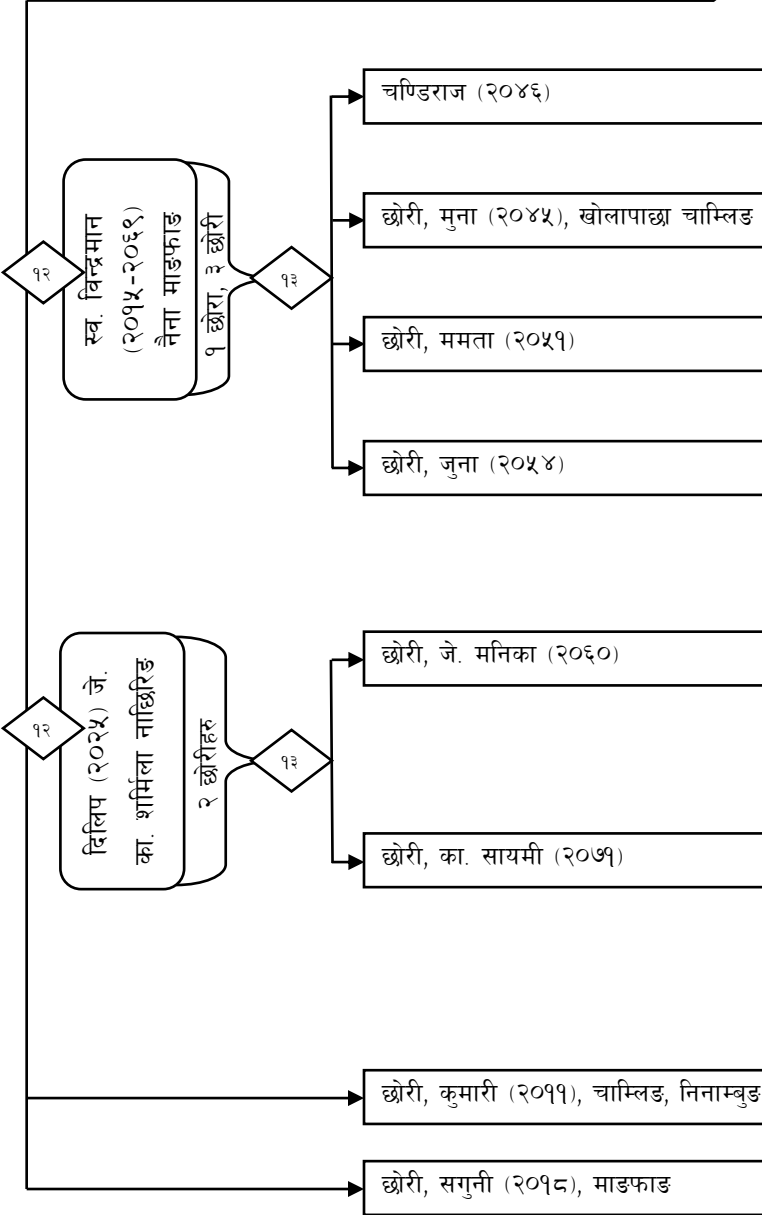
बिक्रमसी

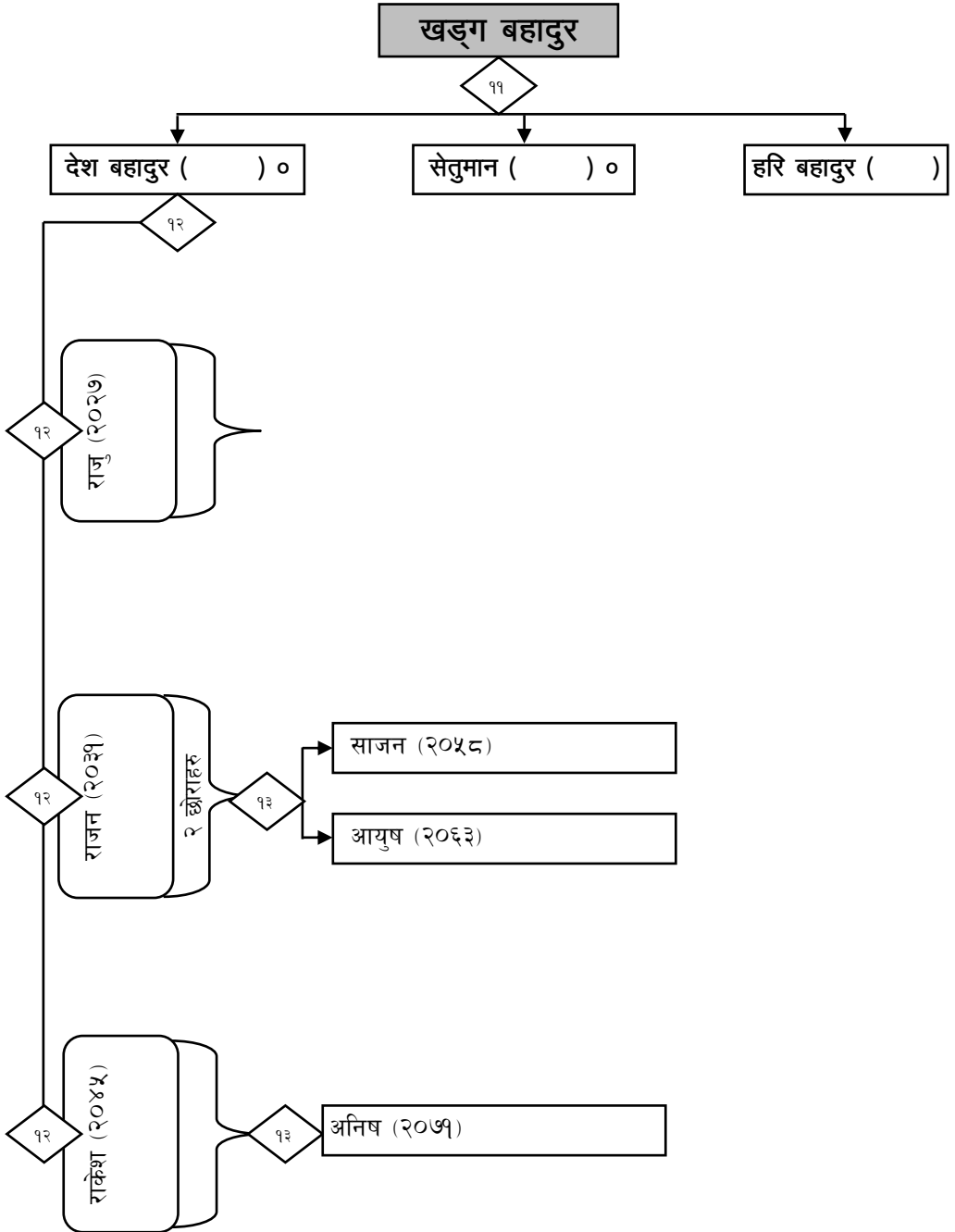
११

बूख बहादुर

डम्बर बहादुर (१९८६-२०) रामलक्षी चाम्लिङ

१२

खड्ग बहादुर

११

देश बहादुर ()

सेतुमान () ०

हरि बहादुर (१९८६)
जे. होसिमे चाम्लिङ
का. रामलक्ष्मी सोभामुरे

१२

जे. मालबहादुर (२०११)
रामकुमारी सोभामुरे
२ छोरी, २ छोरी

१३

पुर्ण कुमार (२०३६), तारा खाहोड

१४

सुनिल (२०६१)

राजिन्द्र (२०४१) कमला पुमा

१४

सुशिल (२०७१)

छोरी, सानुके (२०३४), सिप्तुङखा

छोरी, सुस्मिता (२०७१)

छोरी, मनिता (२०४०), पुमा

का. पुर्णप्रसाद (२०२३)
धनुकुमारी सिप्तुङखा
४ छोरी, १ छोरी

१३

शुम्मु (२०४६), मनिता हाडखिम

१४

चुनाराज (२०४९), टिका थुलुङ

१४

हिमाल (२०५१),

मिलन (२०५६),

छोरी, मनिषा (२०५३),

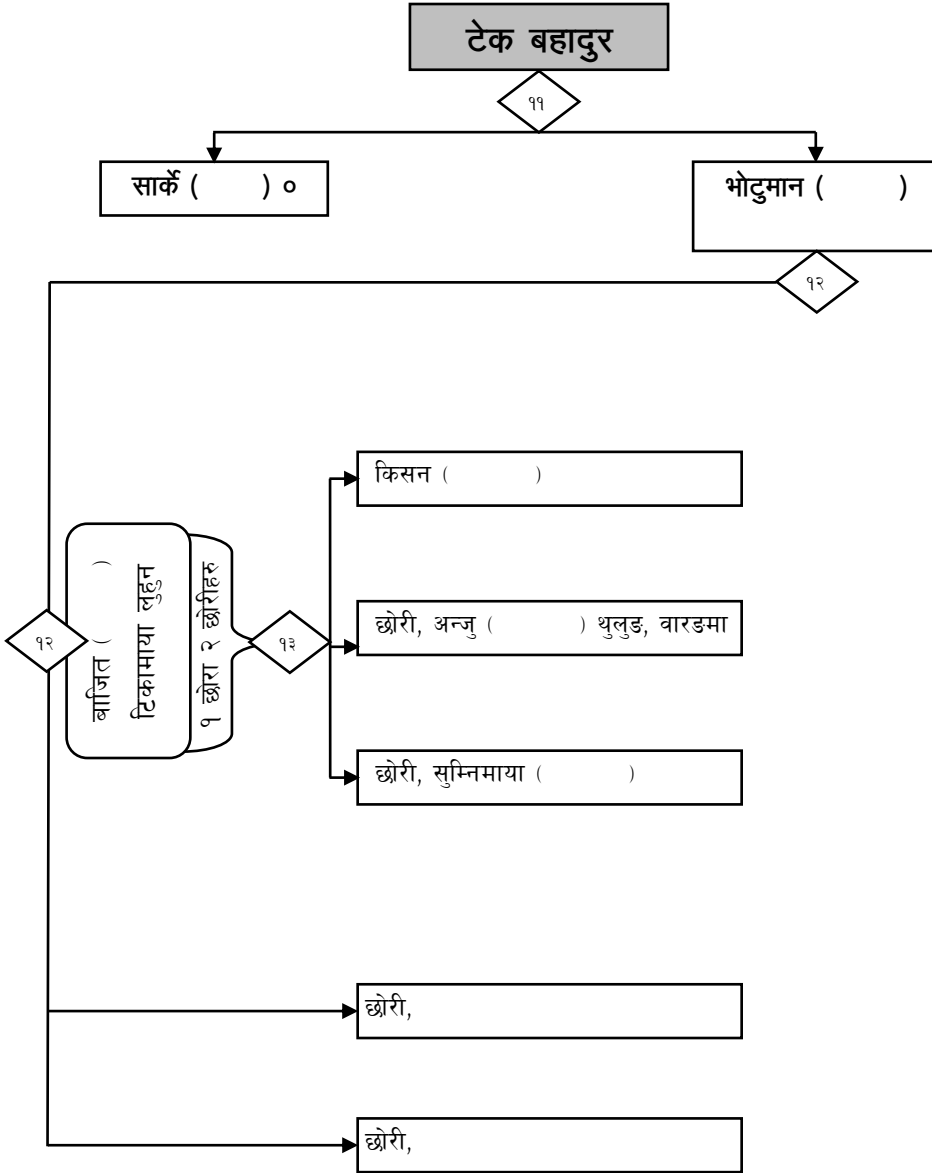
का. गडुलुङज (२०३१)
ममिता सिप्तुङखा
१ छोरी, १ छोरी

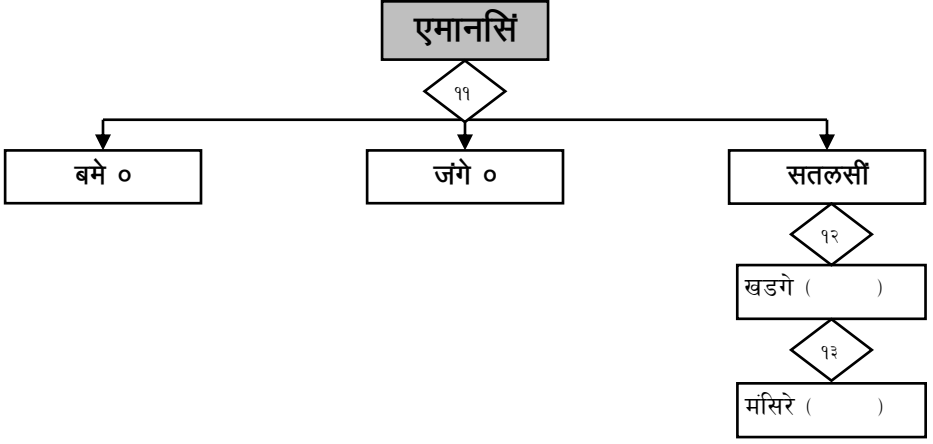
१३

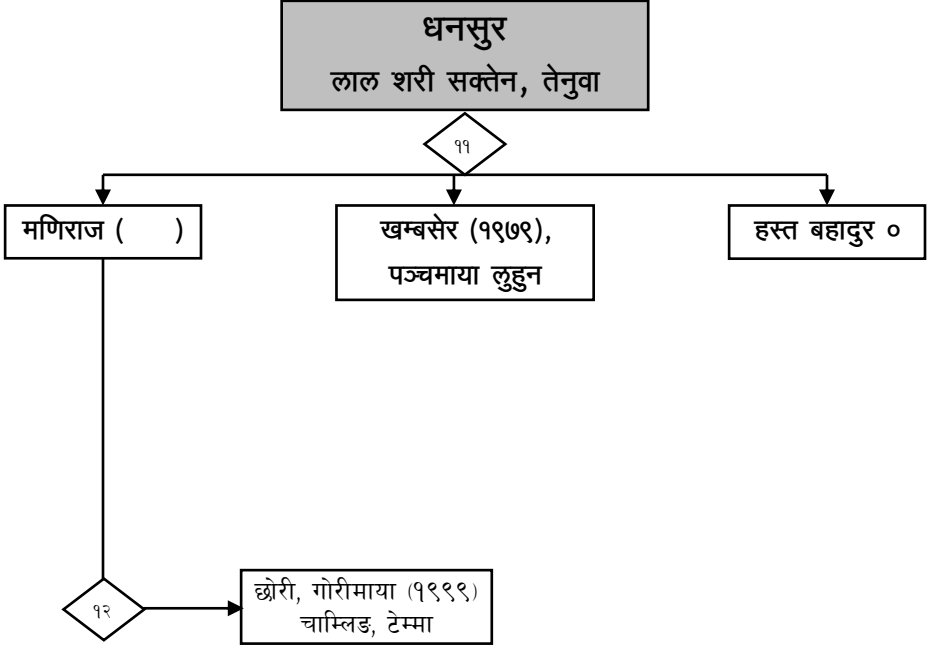
मिक (२०६५),

छोरी, टिनु (२०५८),

छोरी, रुकमणी (), पुमा

धनसुर
लाल शरी सक्तेन, तेनुवा

११

मणिराज ()

खम्बसेर (१९७९-२०),
जे. दौलीशोभा (१९८०) याङ्मा कटहरे
का. पञ्चमाया (१९९०), लुहुन, कटुन्जे भोजपुर

हस्त बहादुर ०

१२

१२

तुल्मान (२०१७)
मणिका श्रेष्ठ,
काठमाण्डौ

ज्ञानिशा (२०३८), मञ्जली चाम्लिङ

१३

साङ्देव (२०७१)

महेश (२०४१), सनम छिवात्पाङ

१३

छोरी, साया (२०६९)

जोनश (२०६८)

स्व. उमेश (२०४४), माओ सहिद घोडेटार

दिपक (२०४८),

छोरी, निर्मला (२०४२), सिप्तुङ, भोजपुर

शर्मिला (२०४५), चाम्लिङ, बड्का, दियाले

कोमल (२०४९), सिप्तुङ, सुनसरी

१२

का. काशिराज (२०१८)
तारामाया पुमा (२०१४),
चिसापानी
४ छोरा, ३ छोरी

१३

१२

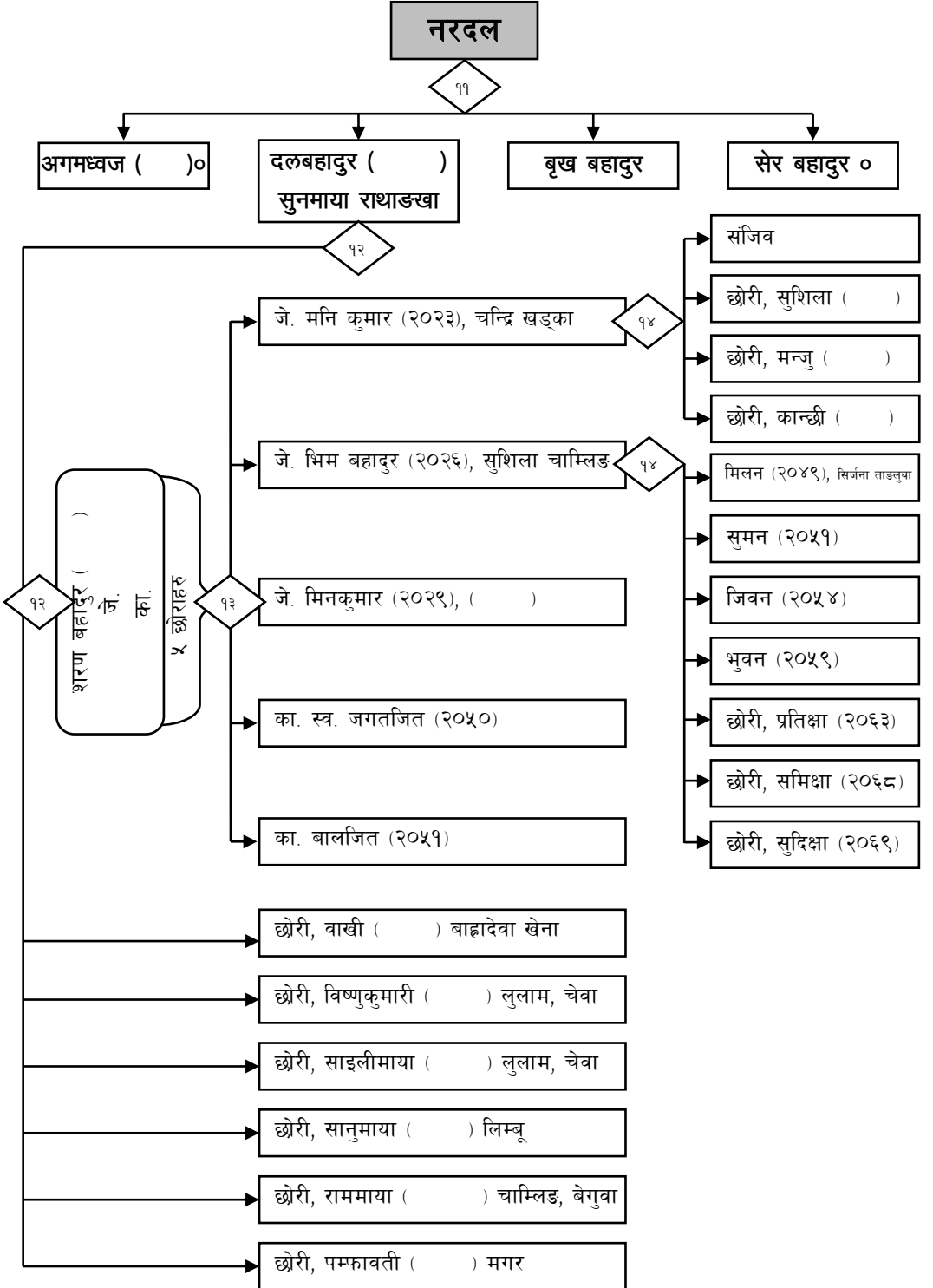
स्व. नरेश (२०३५) ०

जे. छोरी, सोममाया (२००१) चाम्लिङ्ग, कटहरे

छोरी, चन्द्रकला (२०११) सिप्तुङ, काठमाण्डौ

छोरी, बबिता (२०२५) यानाम, बेलटार

छोरी, तारा (२०२७), लिम्बू, काठमाण्डौ

नरदल

११

अगमध्वज ()०

दलबहादुर ()
सुनमाया राथाङ्खा

बृख बहादुर

सेर बहादुर ०

१२

बाबुराम ()
दिलमाया सोझामुरा

१२

उमेश (२०४६)

सुरेश (२०४८)

नरेश (२०५२)

राजेश (२०५६)

छोरी, प्रमिला (२०४३)

छोरी, देवीकला (२०५०)

छोरी, शर्मिला (२०५४)

१२

प्रेम कुमार ()

१२

छोरी, वाखी () बाहादेवा खेना

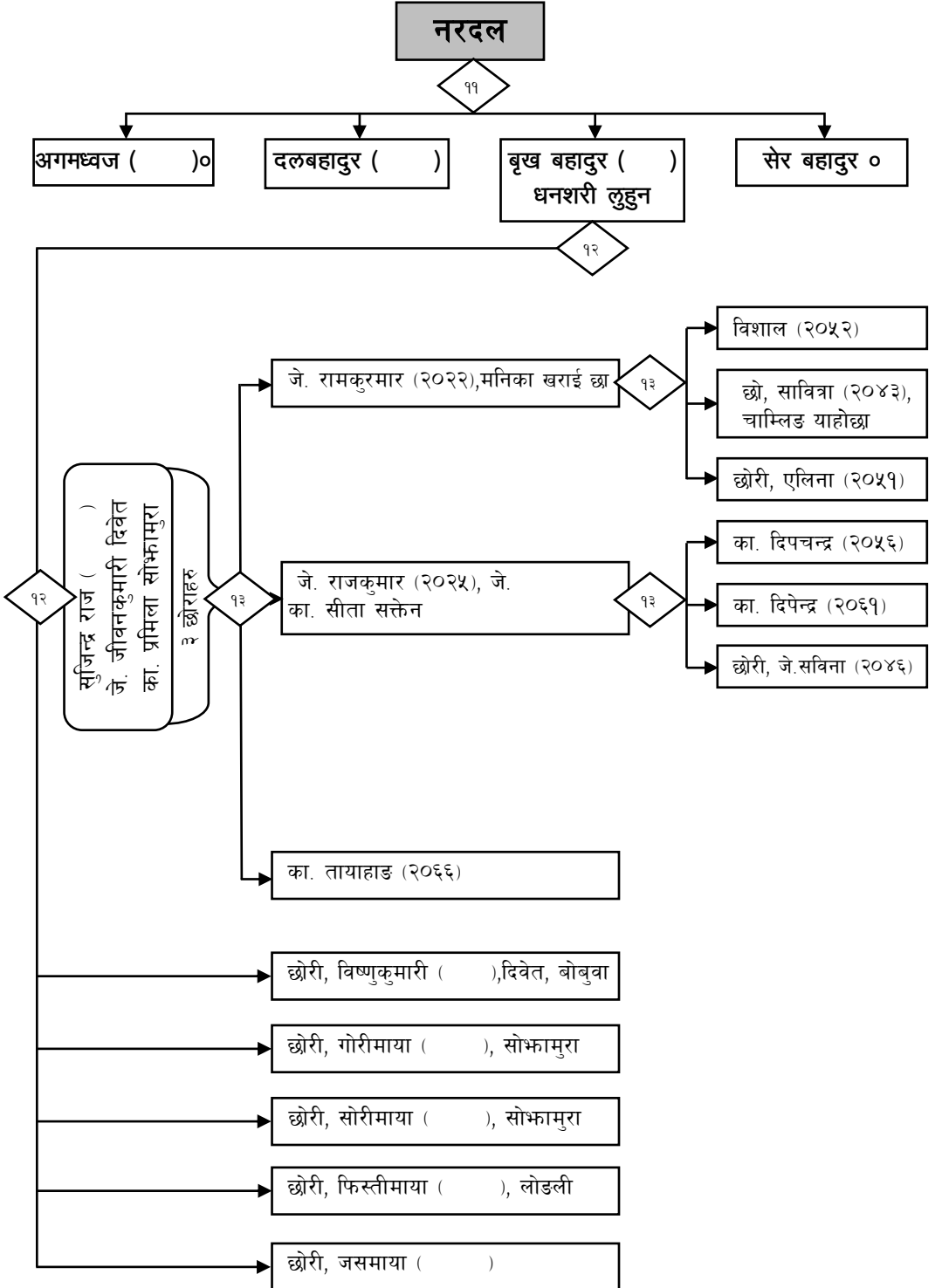
छोरी, विष्णुकुमारी () लुलाम, चेवा

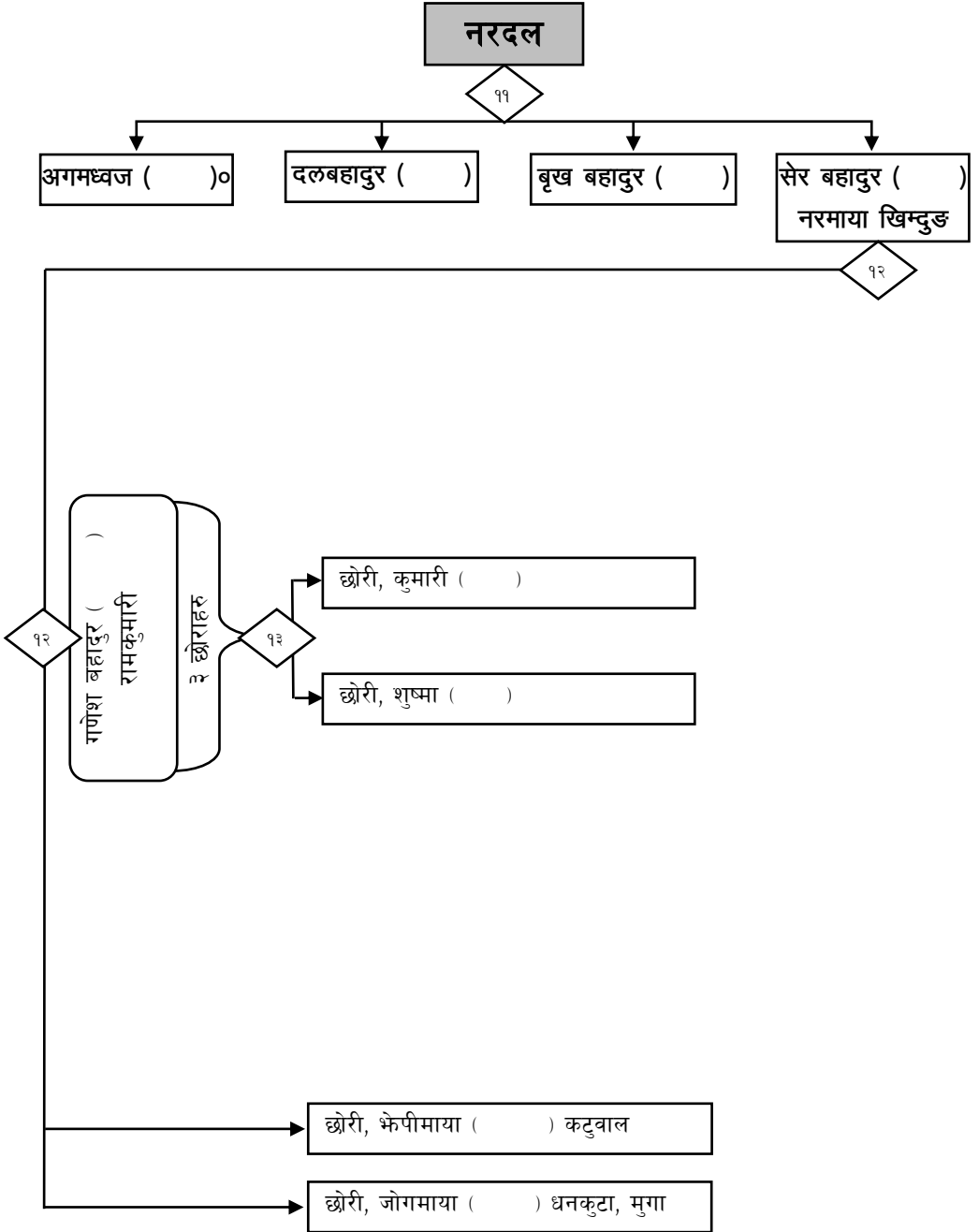
छोरी, साइलीमाया () लुलाम, चेवा

छोरी, सानुमाया () लिम्बू

छोरी, राममाया () चाम्लिङ, बेगुवा

छोरी, पम्फावती () मगर

हाम्रा संस्कारहरू

मानव जिवनको बिभिन्न खण्डमा वा समयमा बिभिन्न कर्मकाण्डहरू गर्नुपर्छ । यो क्रमम जन्मेदेखी मृत्युसम्म बिभिन्न रूप तथा तरिकाले गरिन्छ । सबैको आ-आफ्नै संस्कार हुन्छन । त्यहि अनुरूप हामी दिखुक्पाले पनि आफ्नै मौलिक परम्परागत संस्कारहरू छन् ।

जन्म

बच्चा जन्मने बित्तिकै सुडेनीले फलाक्छ (याहात्काउँछ) अनि छोरा भए भाले र छोरी भए पोथी ठट्टाएर मार्छ र त्यसलाई पोलपाल गरेर बनाउँछ र पकाउँछ । यसरी पकाएको मासु, भात, जाँड र रक्सी आदि एउटा दुनामा राखेर देवीदेवतासंग शक्ति मार्गने अन्य भुतप्रेतलाई पन्साउने । त्यसपछि सुत्केरीलाई भानेको जाँड खुवाईन्छ अनि बाकी खाने कुराहरू खना र कुखुराको भोल पनि खुवाईन्छ ।

नवारन

बच्चा जन्मेपछि नाम दिने गरिन्छ । छोरी भए पाँच दिन (५) दिनमा छोरा भए छ (६) दिनमा नाम राख्ने वा नवारन गर्ने चलन छ । छोरी हो भन पोथी कुटी मारेर पोलपाल गरी नाडलोमा खुर्पा सहित राखेर बृद्ध महिलमले याहात्काउनुपर्छ अनि हातमा धागो दिएर आफ्नो मातृभाषामा “लौ है हान ओको खानालाई सुम्निमा आ त पुवा ओ छ ओ को आम्नु” भनेर बुढापाकाले नाम लगाइदिन्छन् । यदि छोरा हो भने भाले कुटी मारेर पोलपाल गरेर नाडलोमा खुकुरीसंग राखेर बृद्ध महिलाले याहात्काउनुपर्छ अनि हलो, जुवा, अनि धनुकाँड आदि तयार पारेर छोरीलाई जस्तै आफ्नो भाषामा भनिन्छ “लौ है हान ओको आम्नो साप्तङ्ग बिछुबान्छु ओदा छ, मुमाचामालाई हलो जुवा छ, शिकार सेत्मा चामालाई आप्तिरङ्ग छे ओदो डे छ ।” भन्दै नाम लगाइदिन्छ ।

पास्नी

छोरी भए पाँच (५) छोरा भए छ (६) महिनामा अन्न खुवाईन्छ । छोरा हो भने एउटा थालमा सुन, पैसा, कागज, कलम राखेर बच्चाको अगाडि राखिन्छ र उसले कुन चिज रोज्छ त्यही नै उसले भविष्यमा आर्जन गर्छ भन्ने मान्यता छ । जन्मेदेखि आजै उसले अन्नको परिकार खान लागेको हुनाले जतिसक्दो मिठो र धेरै परिकार तयार पारिएको हुन्छ । ती सबै परिकारबाट अलि अलि नमुना गरी फिकेर चोखे फालिन्छ । त्यसपछि बच्चाको बाबुआमाले दहीमा मुछेको अछेताको टिका लगाईदिएर आर्शिवाद दिदै चाँदिको मोहर पैसाले

सबै परिकार तिन पटक यताउता मन्साईन्छ र त्यसपछि ती सबै सोही मोहर पैसाले बच्चालाई खुवाईन्छ । यहि क्रममलाई निरन्तरता दिन परिवारको अन्य सदस्यहरू वरिष्ठताको आधारमा अधि आउँछन । घरपरिवारको सदस्यहरूको पालो सकिएपछि निम्तालु आफन्त तथा इष्टमित्रले पनि बच्चालाई आर्शिवाद तथा अन्न ग्रहण गराउँछन ।

छेवर तथा गुन्युचोली

छोरा भए छेवर र छोरी भए गुन्युचोली दिएर कर्म चलाउने चलन छ । छोराको छेवरमा कपाल पुरै मुण्डाएर नयाँ कपडाले पहिराएर मिठो भोजनका साथै सेतो टिका लगाएर आर्शिवाद दिईन्छ । त्यसैगरी छोरीलाई गुन्युचोली दिई कर्म चलाउने चलन छ । छेवर प्रायजसो तीन वर्षमा गरिन्छ । तर नजुरेको खण्डमा पाँच, सात, नौ आदि बिजोडी वर्षहरूमा गर्दा पनि हुन्छ । तर यो कर्म नगरी बिवाह गर्न मिल्दैन । बिवाह हुने निश्चित भएपछि पनि यो कर्म यो कर्म गरेर मात्र बिवाह गरिन्छ । छोराको छेवरमा बाउले टोपी लगाइदिएर कर्म चलाउछ अनि बाउआमाको मृत्यु हुदा त्यही टोपी खोलेर क्रियापुत्रीमा बस्नुपर्छ । त्यसैले यो कर्म नगरेको ब्याक्ती अधुरो हुन्छ ।

विवाह

अन्य कर्महरू जस्तै विवाह पनि एउटा गर्ने पर्ने कर्म हो । यसको स्वरूप र शैली हेर्ने हो भने हामी विवाह दुई शैलीमा गछौं भनेर भन्न सकिन्छ ।

मागी विवाह

यो शैलीको विवाह चाँही औपचारिक र पाराम्पारिक हो भन्ने हाम्रो मान्यता छ । मागी विवाहको लागि सर्वप्रथम कलियाको (लमी) बन्दोबस्त गरिन्छ । कलियाको काम मध्यस्तकर्ताको सरह हुन्छ दुवै पक्षलाई सम्बन्ध जोड्नको लागि सहजकर्ताको भुमिका खेल्छन् । उनकै बिस्वासमा सम्पुर्ण वार्तालापहरू अगाडी बढाई दुबै पक्ष राजी भए बैना सरह एक चिण्डो रक्सी राखेर टुङ्गो लगाईन्छ । यसरी चिण्डोमा रक्सी राखेर सम्बन्ध गास्ने कुरा पक्कापक्की गर्ने प्रक्रियालाई चुवा लाउनु भनिन्छ अर्थात् यसलाई आजकलको भाषामा मगनी पनि भनेर भनिन्छ । चुवा लगाईसकेपछि दुवै पक्षको सरसल्लाह अनुरूप उचित समय मिलाएर दुलाह पक्षले जन्ति सहित आएर दुलही लगी आफ्नो घरमा भित्राउछन् । यदि कुनै कारणबस चुवा लगाएको र दुलही भित्राउने बिच धेरै अन्तराल रहेमा हिउँद लाग्यो, वर्षा लाग्यो भन्दै केटा पक्षले केटि पक्षलाई रित बुझाउदै गर्नुपर्छ । यसको मुल उद्देश्य हाम्रो सम्भौता छदैछ हामीले बिर्सको छैन भन्ने जनाउनको लागि हो । अन्तिम विवाहको समारोह वा कार्यक्रमको तिथीमिति तयार पार्नको लागि यादेन (छत्रपत्र) को आयोजना हुन्छ ।

चोरी विवाह

यो शैलिको विवाह आधुनिक ढाचाको प्रेम विवाह जस्तो सुनिए पनि उत्तिकै पुरानो र पाराम्परिक हो । हामीले सोभै हेन्यौं भने चोरेर अर्थात गुपचुपमा गरिने विवाह नै चोरी विवाह हो । यसको खास कारण के हो भने लोक समाजले थाहा नपाई सुटुक्क गर्ने भन्ने हो । यस क्रममा परिवार बाहेक अन्यलाई कमै जानकारी हुन्छ । त्यसैले अन्य लोक समाजले थाहा नपाउन भनेर रातको समयमा केटी वा दुलहीलाई केटा पक्षले लिएर जान्छ । अहिले चलेको भागेर जाने वा हाटवजार बाटै मिलेर जाईजाने आदि पनि चोरी विवाह अन्तर्गत पर्न आउछन् । यसरी केटी वा दुलही लिएर वा भगाएर गईसकेपछि दस्तुरस्वरूप केहि रुपिया पैसा (माङ्गचेम) उनको माइतिमा पठाई हजुरको छोरी चेली हाम्रो घरमा छे हामीले आफ्नो कुलमा भित्रायौं भन्ने जानकारी गराउनुपर्छ र उनको माइति पक्षले उनलाई चुलाबाट निकाल्छन् । छोरीको हकमा पनि सोही कुरा लागुहुन्छ जतिसक्दो चाडो माङ्गचेम मगाएर पुज्नुपर्छ । यता त्यसरी भगाएर वा चोरेर ल्याएको बेहुली वा दुलहीलाई हामीले चाडो भन्दा चाडो चुलामा देखाउने वा पित्रीलाई देखाउने काम गर्नुपर्छ । यदि यसो नगरेमा हकमाङ्ग (काचो वायु) देखिने डर हुन्छ । यसरी मुख्य अड्कोहरूलाई पन्साउदै काम चलाउ विवाह त हुन्छ तर अन्त्यमा असली दस्तुर र रित बुभाउदै छिनाफाना लिनु पर्छ । यो छिनाफाना लिने काम दुलाह दुलही आमा बाबु बनेर गर्दा पनि हुन्छ ।

यसरी दुवै तरिकाले विवाह गरिए पनि अन्तिम रित भने एउटै हुन्छ जसले विवाह भएको पुष्टि वा छिनाफानो गर्छ र त्यो महत्वपूर्ण रित हो - बुलु बटुका (कासँ डबका) बुभाउने । केटा पक्षले कासँ डबका केटीको माइती घरमा पुराएपछि बागदत्त बोलेरमात्र विवाहलाई पुर्णता दिइन्छ । यो विधि गर्दा पितृमा चल्ने जातहरू, राई लिम्बु धिमाल मगर, बाट आएकोलाई घरभित्र हेनसङ्गको फेदमा पुजिन्छ भने अन्य जातका कुटुम्बबाट प्राप्त डबकालाई बलेसीमा पुजिन्छ ।

मृत्यु

मुन्दुमी संस्कारमा मानिसको मृत्यु पश्चात दफन गरिन्छ । कसै-कसैको ब्यक्तिगत ईच्छा अनुरूप चितामा राखेर अग्नि दिने चलन पनि छ । दफन गर्ने ठाउँसम्म पुन्याउनलाई हरियो बासको घारो बनाईन्छ । सम्पूर्ण घरपरिवारको सदस्य, दाजुभाई, तथा छरछिमेक भेला भईसकेपछि शवलाई काँचो धागोले बुन बाधिन्छ र दैलोको सिधा तेसाईन्छ र पालै पालो घरपरिवार आफन्तले चोखो जाँड (चोखोखाचा) देब्रे हातले हरियो (चाछुवा) पातले (भएसम्म वाही बाग्वा) तीन-तीन पटक मुखमा हालिन्छ । त्यसपछि कात्रोमा बेरेर हरिया बासमा राखिन्छ र कात्रो कै टुकाले तीन ठाउँमा बाधिन्छ र सागरमा लैजानलाई ठिक्क पारिन्छ । घरभित्रबाट

फुटेको अलिकति भातसंग कुखुराको चल्ला हतियार प्रयोग नगरी पछारेर मारी खुट्टाले टेकेर च्यातेर पकाई राखिन्छ । त्यससंगै आगो पनि निकालिन्छ अनि चोयाको सहायताले तयार पारिएको थैली जसमा एक माना चामल र उल्टो ढुङ्ग्रोमा जाँडराखिन्छ । यसरी सम्पूर्ण सामाग्री तयारी अवस्थामा रहेपछि सबैभन्दा अगाडी आगो बोक्ने त्यसपछि अन्य सामाग्रीहरू अघि लगाएर शव पनि हिडाईन्छ । तोकिएको स्थानमा पुगी उचित भाग छनौट गरी 'मुन्धुम' फलाक्दै एक दुई पैसा राखी खाल्डो खन्न सुरु गरिन्छ खाल्डो खन्दा शिर उत्तर र पाउँ दक्षिणतिर पर्ने गरि खन्नुपर्छ । खाल्डो खनिसके पछि त्यसमा मृतकले प्रयोग गर्ने बिशेषगरी मृतकको प्रिय सामाग्री मुलत, कपडाहरूमा त्यसमा सबै राखिन्छ । यसरी खाल्डोमा मृतकले प्रयोग गरेका सामाग्री त राख्न सकिन्छ तर सुनचाँदी जस्ता बहुमुल्य चिजहरू कहिल्यै पनि राख्नुहुन्न । खाल्डोमा राखिसके पछि मृतकको शरिरमा रहेको कपडा काटिदिनुपर्छ बिशेषगरी तुनाहरू काटिदिनुपर्छ । दुई ओटा नमुना भन्याङ्ग (एउटा सुल्टो र उल्टो) बनाई जसमध्ये उल्टो चाहि त्यहि छोडिन्छ । त्यसको अर्थ मलामीहरूको सातो फर्काएको हो । अन्तमा: ढुङ्गाको ढकनी लगाएर कोरा बस्ने लगाएत परिवारको मान्छेले देब्रे हातले तीन पटक मटिट दिनुपर्छ र त्यसपश्चात क्रममश सबैले मलामीले पनि मटिट दिनुपर्छ । अनि माटोले पुर्णरूपले पुरेर त्यसमाथि वरिपरी उल्टो भाटाले बारेर घरको नमुना बनाई छोडि जानुपर्छ ।

मलामी फार्से

मलामी फार्से भनेको ब्याक्तिको मृत्यु पश्चात उसलाई काजक्रियामा गर्न मद्दत पुऱ्याउने दर दाजुभाई, आफन्तहरूलाई भारा (बोभ) नपरोस् भनि उहाँहरूको लागी तथा मृतकको नाममा गरिने कार्यक्रमलाई मलामी फार्से भनिन्छ, अथवा मलामीहरूले गरेको सहयोगको कदर गर्दै घरपरिवारले धन्यवाद स्वरुप खानपिनको ब्याबस्था गरिने कार्यलाई मलामी फार्से भनिन्छ । यदि यसो नगरे घरपरिवार लगाएत मृतकको आत्मालाई पनि बोभ रहिरहन्छ भन्ने मान्यता छ । त्यसैले कुनै एक दिन सबैको सल्लाह र सहज अनुरूप सम्पूर्ण मलामीहरू भेला भएर घरपरिवारले तयार पारेको खानाहरू खाई पिई गरेर उनीहरूलाई उक्त बाधा र भाराबाट छुटकारा दिलाई दिनु पर्छ अर्थात (फार्से) गरीदिनु पर्छ ।

सम्पूर्ण तयारी पुरा भएपछि सबै इष्टमित्र भेला भएर त्यसमध्ये एक जाना बुढ्यौली वा घरकै अघुवाले धन्यवाद स्वरुप मुन्धुमी मन्तव्य राखेर अन्तमा लौ आजबाट सबैलाई फार्से होस् भनेर सबैले एकै स्वरमा फार्से भनेर भनिदिनुपर्छ ।

न्वाङ्गी

न्वाङ्गी भन्नाले सुरुको विधि भनेर वा पहिलो अर्पण भनेर पनि बुभन्दा हुन्छ । यस अर्थमा नया बाली नयाँ अन्न खानु अथावा फुकाउनु हो । हामीले हाम्रो सर्वोच्च शक्तिपिठ पितृलाई सबै भन्दा पहिले चढाउनु वा अर्पण गर्नुपर्छ । सोहि अनुरूप हामीले फलाएको उब्जाएको अन्नलाई पनि पितृलाई चढाएर देखाएर मात्र आफूले पनि खानु पर्छ वा खपत गर्नु पर्छ ।

मुन्धुमी संस्कारमा अदुवा सबैभन्दा पवित्र मानिन्छ र हरेक वर्ष नयाँ अदुवा प्रयोग गर्नुपर्छ । यस्तो पवित्र र महत्वपूर्ण चीजलाई पनि पितृलाई देखाउनुपर्छ या भनौं विधि गर्नुपर्छ । त्यसैले न्वाङ्गीमा विशेष गरेर नयाँ अदुवा नै मुख्य वस्तु हो भन्दा फरक पर्दैन । अदुवा शुद्ध गरी करेसा बारीमा रोपिएको हुन्छ र यसलाई प्रयोगमा ल्याउनुभन्दा पहिले पितृलाई अर्पण गरेर आशिर्वाद सहित प्रयोग गर्ने अनुमति लिइन्छ । अदुवा नयाँ बाली र अन्नको पनि प्रतिनिधित्व गर्दछ । यो न्वाङ्गी गरिसकेपछि निधक्क नयाँ अन्न बाली उपयोग गर्नसकिन्छ । यसको अलावा न्वाङ्गीमा दैनिक जिवनमा प्रयोग हुने हातहतियारको पनि पुजा गरिन्छ ।

आवश्यक सामाग्रीहरू:

- नयाँ अदुवा
- धानको पात
- नयाँ धानको चिउरा
- कुटो कोदालो
- गुलेली
- बन्दुक

विधि:

सबै आवश्यक सामाग्रीहरू जम्मा भएपछि घरभित्र एक उपयुक्त ठाउँ रोजेर थान बनाउने । पुज्नुपर्ने सबै हातहतियारहरू पनि थानमा मिलाएर राख्ने । धानको टुप्पी लगाएर छुम्पुमा चिउरा कुट्ने । चाल्नामा केराको पात राख्ने एक छेउमा नयाँ अदुवा र एक छेउमा चिउरा राख्ने बिचमा चाहि चोखो जाँड लगाएको चिण्डो राख्ने । त्यही चाल्नामा धानको बोट पनि राख्ने । यसरी तयारको पारेको चाल्नालाई नै थानको रूपमा रोजिएको ठाउँमा राखी चिण्डोमा रहेको चोखो जाँडले पर्सदै पितृलाई पुकार्दै आजबाट हामी नयाँ अन्नबाली चलाउदैछौं त्यसभन्दा हजुरहरूलाई चढाएकाछौं । हजुरहरूले रक्षा गरिदिनुहोला । हामीले प्रयोग गर्ने यी हातहतियारबाट दुर्घटना घट्नुबाट पनि बचाउनुहोला सधै तन्दुरुस्त रहन मद्दत गर्नुहोला

भन्दै आजबाट नयाँ अन्नबाली चलाउन अनुमति लियोँ है पितृ हो । यसो भन्दै पुजा सकेर प्रसादकुरुपमा चिउरा र अदुवाको टुक्रा बाडिन्छ । न्वाङ्गी भदौ महिनामा गरिन्छ । यदी भदौमा गर्न सकिएन भने दशैमा टिकाको दिनबाट नयाँ अदुवा खान हुन्छ भन्ने भनाइ छ ।

साम्खा

सबै किरात वंशहरुमा झै 'दिखुक्पा' वंशमा पनि आपनो पितृलाई पुज्ने वा सम्झ्ने अथावा भनौ पितृलाई भाग चढाउने परम्परा छ । यसलाई पितृपुजा भन्दा पनि हुन्छ जसमा पित्रमा (चुलामा) गएका आपनो पुर्वजहरुलाई पुकारेर उनिहरुको भाग चढाउने गरिन्छ । हाम्रो समुदायमा के मान्यता छ भने दिवंगत पुर्वजहरु मृत्युपश्चात पनि हाम्रै वरीपरी रहन्छन्, उनिहरुले सधै देखिरहन्छन् र सदैब हाम्रो रक्षा गर्छन् । त्यसैले उनीहरुलाई पनि जिवित सरह नै खान दिनुपर्छ अन्यथा उनीहरु रिसाउछन्, मन दुखाउछन् । त्यसकारण सधै हामीले आपनो पितृलाई अन्तिम शक्तिको रूप मान्दै उनिहरुलाई भाग चढाउदै जानुपर्छ । जसलाई राई बान्तावा भाषामा "साम्खा" भनिन्छ । साम्खालाई सरलीकरण गर्ने हो भने पितृ पुजा पनि भन्दा हुन्छ । साम्खा बर्षमा दुई पटक गरिन्छ जसलाई "दोडवाङ्गमा" उभौली र "दोडदाब्मा" उधौली भनिन्छ । यी दुबैको उद्देश्य र विधि एउटै हो मात्र फरक भनेको उभौली बर्षे अन्नवाली लगाउनु भन्दा अगाडी र उधौली अन्नबाली उठाईसकेपछि गरिन्छ ।

आवश्यक सामग्रीहरु:

१. वाबुक (चिण्डो) ।
२. सोलोवा ।
३. बछा-माटोको सानो भाडा ।
४. आरावा (चामल)
५. तोत्ला (टुप्पी भएको केराको पात)
६. याङ्गला (केराको पातको एक पाटा)
७. सिप्खादि (चोखो जाड)
८. अलोङ्दी (तुलो अदुवा)
९. सुबिदि (सानो अदुवा)
१०. भाङ्गमाङ्गसा (उसिनेको मासु)
११. शाङ्ताङ्ग (जाड भएको चिण्डो)
१२. वामा (तुप्तुवामा-सानो पोथी, वामा कोक्ताङ्ग-तुलो अण्डा पार्ने पोथी)

विधि:

सम्पूर्ण सामानहरू जुटाईसकेपछि घरको मुलाढोकातर्फ फर्काएर थानको स्थापना गरिन्छ । सबैभन्दा पहिले टुप्पीसहितको केराको पात (तोत्ला) बिच्छाईन्छ । उभौलीमा भए तोत्लालाई घरको निदालबाट उभोतिर टुप्प फर्काईन्छ भने उधौलीमा उधोतिर पारिन्छ । त्यसपछि तोत्लामाथि याङ्गला राखिन्छ अनि दुई छेउमा दर्ईवटा चिण्डो राखिन्छ साथै लगभग मध्यभागमा बछा राखिन्छ । त्यसपछि सोलोवा पुजारीको छेउमा राखिन्छ जसमा चोखो पानि, जाड राखिएको हुन्छ । यसका साथै चामल र अदुवा पनि थानको लगभग माभैमा राखिएको हुन्छ ।

यसरी सम्पूर्ण तयारी सकिएपछि त्यस कार्यक्रमको अघुवा अथवा जान्नेले या भनौ तोकिएको पुजारीले (पाङ्गकामी सेलेमी) आपनो विधि थाल्छ पितृलाई पुकार्छ, बोलाउछ अनि सम्झाउँछ कि आज यो दिनमा यहाँ महान पितृहरूलाई सम्भेर मान गरेर हजुरहरूको पाउदर अथावा भाग यो घर बाट दिनको लागी बोलाएका छौ । तपाईंहरू आउनुहोस, बस्नुहोस, हेर्नुहोस् हामी तपाईंहरूको भाग दिन्छौ सबै माननिय पितृहरू वाडी-चुडी खानुहोला भन्दै सुरुवात गर्छन् । यसरी गदै जादा पोथी कुखुराको ढाडमा मुङ्गोले हानेर रगत छदाई थानमा चढाईन्छ । त्यसपछि घरको मुल्की अर्थात दाब्बेहाङ्गमाको बुन काटिन्छ र अगेनामा पोलिन्छ यहि बेला धमाधम पोथीलाई अगेनामा आगो बालेर पोल्ने क्रमम जारी रहन्छ । यसबेला बिचमा बिसाइन्छ वा मध्यन्तर सरह हुन्छ । यसरी हतारमा कुखुरा तयार गर्नुको मुख्य कारण चाहि के हो भने त्यहि पोथीको कलेजो, खुट्टा-पखेटा लगाएत थानमा चढाउनुपर्छ र अन्त्यमा प्रसादको रूपमा बाड्नुपर्छ । यहि क्रममा थानको अछेतालाई पनि पकाईन्छ जसलाई फलाङ्ग कोक भनिन्छ । त्यसैगरी कुखुरा पनि बनईसकिन्छ र त्यसको टाउको देखि लिएर सरलक्कै करङ्गसम्माको भाग निकालिन्छ जसलाई माङ्जिराटाङ्ग भनिन्छ र थानमा राखिन्छ ।

अब पुनः पाङ्गकामी सेलेमीले पितृहरूलाई लौ अब सम्पूर्ण खाने पिउने कुराहरू आयो अथवा निस्कियो तपाईंहरूले बाडी-चुडि खानुहोला भनेर फलाकछन् वा आग्रह गर्छन । यसरी पितृहरूको भाग चढाई सकेपछि उनीहरूलाई धन्यवाद दिदै सधै-सधै त्यस घर परिवारको उन्नति प्रगतिमा साथ रहन साथै त्यस घर परिवारमा दुःख कष्ट (सारीमा) नदिन आग्रह गर्छन र आफ्नै यथास्थानमा गई हासी खुसी बस्न अनुरोध गरिन्छ । अब पितृहरूको फिर्ति पछि पुनः घरको मुल्की अर्थात दाब्बेहाङ्गमाको खुट्टाको बुडी औलामा केराको पात राखेर “बुन” काटिन्छ र अगेनामा लगाई पोलिन्छ । यसरी सबै पितृहरूको

फिर्ति पछि सम्पूर्ण विधिहरूको समापन पश्चात थानमा चढाएको सम्पूर्ण चिजहरू प्रसादको रूपमा बाडेर खाइन्छ ।

सायाचोडमा

किरात संस्कारमा सबैभन्दा उच्च स्थान आफ्नो शिरलाई दिइन्छ । सामान्यरूपमा हेर्दा पनि मानव अंगमध्ये टाउको सबैभन्दा माथिनै हुन्छ । सम्भवत सोही कारणले पनि हुनसक्छ मुन्धुमी संस्कारमा साया अर्थात् शिर (टाउको) लाई उच्च अनि पवित्र स्थान दिइन्छ । यस्तो पवित्र अनि महत्वपूर्ण अंगको सदैव आफुले पनि मान गर्नुपर्छ राख्नुपर्छ भन्ने टड्कारो मान्यता छ । आफ्नो शिरको मान र ओहदा सधैं कायम राख्नुपर्छ सधैं ठाडो अनि उच्च राख्नुपर्छ । यसलाई जान वा अन्जानमा पनि ढल्नु दिनुहुदैन । यदि कहीकतै आफ्नो शिरको अपमान भएको महसुस भएमा क्षमायाचना सहित यसलाई उठाउने वा ठडाउने काम गर्नुपर्छ । जसलाई सायाचोडमा भनिन्छ, वान्तावा भाषामा शिरलाई साया र उठाउनुलाई वा ठडाउनुलाई चोङ्गमा भनिन्छ । यो साया चोङ्गमा एउटा मुन्धुमी परम्परा हो र यसलाई सम्पन्न गर्न मुन्धुमी ज्ञान आवश्यक पर्छ । त्यसैले मुन्धुमी ज्ञाता वा जानकारहरूले मात्र यो विधि सम्पन्न गर्न सक्छन ।

आवश्यक सामाग्रीहरू:

बेछुक

वापा

हातहतियार

रक्सी

चामल

पैसा

दियो

खुकुरी

सम्पूर्ण सामाग्रीहरू जम्मा भएपछि कुनै चिजले एक निम्टो चामल भर्ने अनि त्यसलाई एउटा टपरामा खन्याउने त्यसमाथि दियो बाल्ने । दियोसंगै साया गर्ने ब्याक्तिको साथबाट अथवा उसको नामको केही पैसा पनि राख्ने । साया गर्ने ब्याक्ति अगाडि आएर थान छेउमा बस्ने अथवा उसको कपडा अगाडि राख्ने खुकुरी अनिवार्य भिरेको हुनुपर्छ । दोवाङ्गले कुलपितृलाई पुकार्दै बल माग्दै विधिलाई अगाडि बढाउछन् । हे कुलपितृ हो माङ्गछामा हो । यस घरका तिमीहरूको छोरा पौवापरदेश गर्दा बाटोघाटो हिड्दा खोलानाला तर्दा भुलचुकमा उसको शिर ढल्यो होला । साक्षात देख्ने तिमीहरू छौं अनि यो घरको शक्तिको स्रोत नै तिमीहरू हो । त्यसैले रक्षा गरिदेउ अनि फेरि पनि अस्तिभैं यो तिम्रो सन्तानको शिर उठाइदेउ भनि बिन्ति बिसाउदैछौं । हे कुलपितृ हो माङ्गछामा हो घरको रखवाला हो यो छोराको शिर ढलेको भए

यो भाले चढाएर यसै भालेको शिरले उसको ढलेको शिर उठाइदेउ अनि सधै शिर ठडाएर हिड्न मद्दत गर सधै हिमाल भैँ अटल र उच्च शिर पारेर हिड्न सकोस् यो छोरा ले । लौ है बल देउ भन्दै सोलोलो ... सोलोलो सोलोलो भन्दै तीन पटक भन्नुपर्छ अनि यतिबेला साया गर्ने ब्याक्तिलाई उभन्दा कान्छो भाइहरुले उचाल्नुपर्छ । यो बेला उसले गुलेली तथा बन्दुक बोक्नुपर्छ साथै रक्सी पनि पिएको जस्तो गर्नुपर्छ ।

त्यसपछि भालेलाई रेटि मारिन्छ अनि पोलेर टाउकोको भाग चाहि थानमा चढाउनुपर्छ उक्त टाउको पछि साया गरेको ब्याक्ति आफूलेमात्र खानुपर्छ । यसरी टाउको थानमा चढाएपछि दोवाङ्गले लौ है यो छोराको ढलेको शिर उठाइयो कुलपितृ हो भुलचुकमा गल्लि भए माफ गरिदेउ अनि सधै यो छोराको रक्षा गर शिर सधै उच्च राख्न मद्दत गर भनी समापन गर्दछन् । समापन पस्चात दियो राखेको टपरीको चामल फेरि अधिकै भाडाले नाप्नुपर्छ र त्यो चामल अधिभन्दा बढेर आउँछ भन्ने मान्यता छ । यदि बढेर आयो भने त्यो कार्य सफल भएको मान्नुपर्छ र उक्त चामल छुट्टै पकाएर साया गरिएको ब्याक्ति एक्कलैले खाइसक्नुपर्छ ।

सारीसाम्खा

यो सारीसाम्खा सिधै हेर्दा साम्खा नै हो तर यो चाहि आवश्यक परेको खण्डमा गरिन्छ । हामी किरात समुदायको आस्थाको केन्द्र भनेकै हाम्रो चुला, माडछामा अनि पितृहरु हुन । यी तिनै एक अर्कामा सम्बन्धित छन र एकमा तलमाथि पर्दा अरुमा पनि त्यसको प्रभाव देखिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । यसरी हाम्रो शक्ति केन्द्रहरु अन्तर्निहित छन् । हामीले आदर सत्कार नगर्दा हामीले बिराउदा कहिलेकाहीँ रिसाउछन् बेखुस हुन्छन् र हामीलाई सताउछन् दुःख दिन्छन् । जसलाई 'सारीमा' भनेर हाम्रो भाषामा भन्ने गर्छौँ । जसै हामीलाई लाग्छ वा जान्ने बुझ्नेले निचोड निकाल्छन् कि उत्पन्न समस्याको कारण सारीमा हो । तब त्यसबाट पार पाउन अथवा समस्याको समाधान गर्न साम्खा गर्नुपर्छ र यस अवस्थामा गरिने साम्खा नै हो तर यसमा बुन काटिदैन साथै यसमा प्रयोग भएका केराका पातहरु सबै बाहिर फालिन्छ ।

आवश्यक सामग्रीहरु:

- वाबुक - चिण्डो
- डाक्सी - केराको पात
- सोलोइवा -
- आरावा - चामल / अछेता
- बेछुक - अदुवा

विधि:

यसको सम्पूर्ण विधि नियमित साम्खा सरह नै हो र यो आवश्यक परेको खण्डमा मात्र गरिन्छ तर बुन काटिदैन ।

माङ्छामा

माङ्छामा हाम्रो मुल देवता अथावा मुलदेवी हुन् । यसलाई कुनामा गोप्य गरी राखिन्छ । यो राखेको ठाउँमा घरको मुलकी बाहेक अरु जानुहुन्न । यसलाई छुन चलाउन पनि हुन्न । घरको सहकाल र समृद्धिको देवी हुन् र यिनलाई सधै खुशी राख्नुपर्छ बाधा पुऱ्याउनुहुन्न चित दुखाउनुहुन्न । यीनलाई जानअन्जानमा पनि बाधा पुगेको, चित दुखाएको लागेमा माफी माग्दै फकाएर राख्नुपर्छ । घरमा बिभिन्न कार्जेहरु गर्दा भोजभतेर गर्दा होहल्ला हुन्छ जसले माङ्छामालाई बाधा पुग्छ तर्सेर वा चित दुखाएर जाईजान सक्छिन् । त्यसैले त्यस्तो कार्जे होहल्ला सकेर सबै साम्य हुनसाथ माङ्छामा राख्नुपर्छ । यदि यसो नगरेमा उनि जाईजान सक्छिन र त्यस घरको सह र समृद्धि पनी लिएर जान्छिन् ।

माङ्छामा गर्दा चाहिने आवश्यक सामाग्रीहरु:

१. सुबिरा बाग, माग्बाला बाग (भोर्लाको पात)
२. सुबिदी, होङ्लोङदी, बेछुक (अदुवा)
३. आरावा (चामल)
४. चोखो खाचा (चोखो जाड)
५. वापा (भाले)
६. अछेता
७. वाबुक, सोलैवा (चिण्डो)
८. एकमाना चामल माथि बति बाल्ने थालमा दियोमा द्याके पैसा राख्ने ।
९. बिदेश बाट पैसा पठाएको भए र आफुसंग भए पनि अर्को थालमा राख्ने ।

विधि:

मुन्धुम गर्न थाले लगतै दोवाङ्ग (धामी) लाई र बुद्यूली को शिर उभाउने रक्सी उक बोतल र माग्बाला बागमा दक्षिणा-(रुपैया) बेरेर धामी वा बुद्यूलीको टोपीमा सिउरी दिने आफुभन्दा श्रेय भए ढोगी दिने । आवश्यक सामाग्रीहरु जम्मा भईसकेपछि हेन्सङ्गताङ्गको फेदमा

भोर्लाको पात राखेर त्यसमाथि लङ्गवो (चिण्डो) राख्ने । जसमा चोखो खाचा (चाखो जाड) भरिएको हुन्छ । त्यसैको छेउमा अछेता हुन्छ । त्यसपछि दोवाङ्गले तिन चुलालाई बल माग्दै सुरु गर्छन् । उनले माङ्छामालाई फकाउने कोशिस गर्छन् । जसलाई यसरी संक्षेपिकरण गर्न सकिन्छ । यो घरपरिवार यो लालाबाला आजसम्म तिम्ने साहारा तिम्ने आर्शिवादले बाचेका छन् । तिमिलाई आफ्नो शक्तिको स्रोत मानेका छन् तर पनि हिजो यो घरमा कार्जे भयो भोजभतेर भयो होहल्ला भयो तिमि डरायौ होला, तिम्नो मन दुख्यो होला, त्यसैले यहाबाट पर जाने मन गर्दै होला तर त्यसो नगर, हामी आफ्नो गलति मान्छौ अनि माफि माग्छौ तिम्नो सरण पछौ । तिमिलाई भनेर हामी भाले र जाड राखिदिन्छौ । यसो भन्दै भाले रेटी मारेर त्यसको रगत थानमा र तीन चुला साथै चुलाको चौघेरामा वरिपरि चुहाईन्छ । भालेलाई पोलपाल पारेर कलेजो निकाली थानमा चढाईन्छ र दोवाङ्गले पुन फलाक्छन् लौ है तिमिलाई यो भालेको भोग दियौ अब तिम्नो लागी यो खाने पिउने कुराहरु जेङ्कुडमा राखिदिन्छु । त्यहि खानु बस्नु तर यो घर छोडी चाहि नजानु है” । यसो भन्दै दोवाङ्गले भोर्लाको पातमा रहेको सबै चिज सर्लककै उठाएर चुलातर्फ फर्केर नाच्दै-नाच्दै, पछाडी-पछाडी सदैँ जेङ्कुडमा पुन्याई राखिदिन्छन् । यसरी माङ्छामालाई फकाएर राखिन्छ र प्रसादको रूपमा त्यहि मासु पकाएर बाडिन्छ ।

निम्न अवस्थामा माङ्छामा राख्नुपर्छ:

१. छोराले बुहारी भित्राएपछि वा छोरी अन्भाएपछि ।
२. बाजागाजा बजाएर कुनै काम गरेमा ।
३. ढोल बजाएर बिजुवा राखेमा ।
४. प्रदेशबाट रुपैया पैसा पठाएर वा लिएर आएमा ।
५. घरपैचो गर्दामा ।
६. मुन्धुमी इतर अन्य कुनै शैली र विधिबाट पुजापाठ गराएमा ।

अवस्था अनुसार फलाक्ने कुराहरु अर्थात खुलाउनु पर्ने केहि छिटफुट कुराहरु फरक पर्छन् तर पनि समग्रमा बुभुदा चाहि माङ्छामा हाम्रो मुलदेवी अथवा कुलदेवी हो । त्यसैले हाम्रो हरेक गतिविधि, उन्नति, प्रगती आदिको जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने नै माङ्छामा पुज्नुको मुल उदेश्य हो भनेर बुभन सकिन्छ ।