

थारू जातिका लोकनृत्य र त्यसमा गाइने गीतहरू

धृवप्रसाद भट्टराई, पीएचडी
dhruba.b123@yahoo.com

लेखसार

थारू जाति नेपालको तराई क्षेत्रमा परम्परादेखि बस्दै आएका छन्। यिनीहरूको मुख्य पेसा कृषि हो। खेतीपातीका समयमा पुरै मिहिनेतका साथ खेती गर्नु, अन्य समयमा माछा मार्नु र गीतसङ्गीतमा रमाउनु यिनीहरूको मुख्य दिनचर्या हो तथापि आजकल विभिन्न पेसा, व्यवसाय र वैदेशिक रोजगारी आदिमा पनि संलग्न हुन थालेका छन्। यिनीहरू कसैसँग छलकपट नगर्ने, विनोदप्रिय र सिधासाधा जातिका रूपमा पनि चिनिन्छन्। यिनीहरू कुनै पर्व मनाउँदा होस् वा संस्कार सम्पन्न गर्दा होस् तथा खेतीपाती लगाउँन थाल्दा होस् वा लगाईसकेपछि फुर्सदको समयमा विभिन्न नाचहरू देखाउने र ती नाचमा विभिन्न गीतहरू गाउँर रमाइलो गर्ने गर्दछन्। यी गीत वा नाचहरू पनि ठाउँअनुसार फरक फरक छन्। यस अध्ययनमा नेपालको गण्डकी प्रदेशको नवलपुर क्षेत्रमा बसोवास गर्ने थारू जातिले प्रदर्शन गर्ने नाचमा केकस्ता गीतहरू गाइन्छन् भन्ने सन्दर्भबाट अध्ययन गरिएको छ। यस सन्दर्भबाट अध्ययन गर्दा थारू नवलपुरका थारू जातिले विभिन्न समयमा मौलिक बाजाको तालमा मेणरी, भुमरा, रासधारी, जोगेडा, जँत्सारी आदि लोकनाच नाच्ने गरेको र यी नाचमा आआफ्नै शैलीका गीत गाउँने गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

शब्दकुञ्जी: जँत्सारी, जोगेडा, भुमरा, मेणरी, रासधारी, लोकनृत्य।

विषयपरिचय

नेपाल विभिन्न जातजाति तथा भाषाभाषीको बसोवास रहेको देश हो। ती जातजातिमध्ये एक जाति थारू हो। यो जाति नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको चुरे र महाभारत पर्वतको फैँद भित्री मधेस र तराईको उत्तरी घाँचमा परम्परादेखि छरिएर रहेको जाति हो। यस लेखका लागि आवश्यक सामग्रीको सङ्कलन गण्डकी प्रदेशको नवलपुर क्षेत्रमा बस्ने थारू जातिबाट गरिएको छ। त्यसैले लेखमा आएका नुत्य तथा गीतको भौगोलिक सीमा नवलपुर हो। यहाँका थारू जातिले नाच नाच्दा गाउँने गीतको परिचय दिनु यस लेखको उद्देश्य हो। यस नवलपुर क्षेत्रमा पनि थारू जाति परम्परादेखि नै बस्दै आएको मानिन्छ। नेपालको जनगणना २०६८ अनुसार थारूको जनसङ्ख्या सत्र लाख सौंतिस हजार चार सय सत्तरी रहेको छ। यो नेपालको कुल जनसङ्ख्या (दुइ करोड चौंसठी लाख चौरानब्बे हजार पाँच सय चार) को ६.५ प्रतिशत हो। विवेच्य नवलपुर क्षेत्रमा २०६८ को जनगणना अनुसार थारूको जनसङ्ख्या चौंतिस हजार आठ सय साठी रहेको छ। यो नवलपुर क्षेत्रको कुल जनसङ्ख्या (दुइ लाख अठार हजार एक सय पन्थन) को १५.९८ प्रतिशत हो। यसबाट नवलपुर क्षेत्रमा थारूको बाकलो उपस्थिति रहेको देखन सकिन्छ (भट्टराई, २०७५, पृ. ११)। यस जातिको इतिहास तथा मूल थलोका बारेमा तोकेर भन्न सकिने अवस्था छैन। यस सम्बन्धमा विभिन्न विद्वानहरूले विभिन्न मत प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। यस क्रममा जनकलाल शर्माका अनुसार थारू जाति नेपालको चुरे र महाभारत लेकको खोँच भित्री मधेस र तराईको उत्तरी खोँचमा बस्दै आएका छन्। जलवायुको अनुकूलता नभए पनि लामो समयदेखि यस भूमिप्रति ममता राख्ने र यस क्षेत्रबाट अन्यत्र जाने मनसाय पनि नराख्ने हुनाले थारू जातिलाई यहाँका आदिवासी मान्नुमा अत्युक्ति हुँदैन (शर्मा, २०६७ : पृ. ३५७)। दक्षिणतर्फका व्यक्तिलाई बाजी भनी आफूहरू भिन्न जातिको मान्ने र नेपालको मैचीदेखि महाकालीसम्म नै पहाडको फैँदमा रहेका भित्री मधेस र तराईको उत्तरतर्फ आफ्नो मौलिक भाषा र संस्कृति निर्माण गरी विशिष्ट पहिचानसहित

यिनीहरू रहेकाले शर्माले उक्त भनाइ राखेको देखिन्छ । टेकनाथ गौतमले भने थारू जातिको पितृस्थल पश्चिम रहेको मानेका छन् । उनले थारू भाषाका शब्द, नाम, चालचलन र किंवदन्ती आदिबाट उनीहरू पश्चिमी देश र जातिसित सम्बन्धित रहेको मानेका छन् (गौतम, २०४४: १५) । केही विद्वानले सिन्ध प्रदेशको थार भन्ने ठाउँबाट आएका हुनाले यिनलाई थारू भनिएको हो भन्ने भनाइ राखेका छन् भने केहीले थारू जातिमा महिलाको प्रधानतालाई हेरेर चितौडका राजपुतमाथि मुसलमानी आक्रमण हुँदा त्यहाँका स्वास्नी मानिस भागेर पहाडका कुनाकन्दरामा धेरै समयसम्म लुक्दा पनि आफ्ना श्रीमान् नआएकाले आफूसँग आएका नोकरचाकर र अन्य व्यक्तिसँग विवाह सम्बन्ध गाँसेर जन्मिएका सन्तान नै थारू हुन् भन्ने मानेका छन् । राना थारूमा महिलाको प्रधानता हुने भएकाले यो तर्क प्रस्तुत गरिएको जनकलाल शर्मा बताउँछन् (शर्मा, २०६७ : ३५७) । तर केहीले थारूलाई शाक्यवंशी मान्छन् । उनीहरूका अनुसार बुद्धको अवसानपछि बौद्ध धर्ममा महासङ्खिक र स्थविरवाद नामक दुइ हाँगा फाटे । तिनै वादमध्ये स्थविरवादका अनुयायी भएकाले यिनलाई थारू भनिएको हो । जे होस थारू नेपालको भित्री मधेस र तराईको उत्तरी घैंचमा परम्परादेखि बस्दै आएको जाति हो भन्ने सबैले मानेका छन् । नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मकै लामो क्षेत्रमा बस्ने भएकाले यिनीहरूका क्षेत्रका आधारमा विभिन्न भेद पाइन्छन् । जसमा राना, कठरिया, मलोरिया, रभेतिया, डड्गोरिया, भाँगहिया, देशाउरिया/बुढानिया, सोलरिया, सुर्खेतिया, देउखरिया, बुतौलिया, नवलपुरिया, चितौनिया, सप्तरिया/कोचिला, मोरड्गिया/लम्पुछिया, गोरखपुरिया र राजस्थानी आदि छन् (चौधरी, २०७२ : ६२) ।

यिनीहरू आफै थारू भाषाको प्रयोग गर्न्छ । थारू भाषाको स्रोतका सम्बन्धमा विद्वानहरूमा मतान्तर रहे पनि अर्धमागधीको र मागधीको अपभ्रंश भाषाको सम्मिश्रणबाट बनेको भाषा हो भन्ने प्रायः विद्वान्को दृष्टिकोण रहेको देखिन्छ । यस भाषाका कैर्याँ भेदहरू पनि पाइन्छन् । ती भेदहरूमा डँगौरा, राना, कठरिया, सोन्हा, रौतार, चित्तवन्या, कोचिला, दनुवार र लम्पुच्छवा आदि प्रमुख हुन् (चौधरी, २०७१: ४९५) । हाल यस भाषामा नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, अवधी वा हिन्दी भाषाको प्रभाव पनि परेको पाइन्छ । नवलपुर क्षेत्रमा बोलिने थारू भाषा चितवनमा बोलिने भाषासँग धेरै मात्रामा मिल्छ तापनि यी दुझमा केही भिन्नता समेत पाइने हुनाले यहाँको भाषालाई विद्वानहरूले नवलपुरिया भनेका छन् । यो नवलपुर क्षेत्र उत्तर र पश्चिम पहाड र दक्षिणमा नारायणी नदीले घेरिएको तथा पूर्वमा चितवन र चितवनको पहाडले घेरिएकाले मैथिली, भोजपुरी तथा अवधी भाषाको सम्पर्कमा आएको त्यति देखिँदैन । त्यसैले नवलपुरको थारू भाषामा ती भाषाको प्रभाव कम देखिने जानकारहरू बताउँछन् । यिनीहरूले नाच र त्यस समयमा गाउँने गीतमा थारू भाषा र वेशभूषाको पूर्ण प्रभाव छ अर्थात् पहाडमा अन्य मातृभाषा हुने गुरुड, मगर, राई आदि जातिले गाउँने गीत नेपालीमा पाइए पनि तराईका थारू जातिले गाउँने गीत थारू भाषामै छन् ।

अध्ययन विधि

यस लेखमा गण्डकी प्रदेशको नवलपुर क्षेत्रमा रहेका थारू जातिले देखाउने नाच र त्यस समयमा गाइने गीतको अध्ययन गरिएको छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीको सङ्कलन सोही क्षेत्रमा गएर गरिएको हो । त्यसैले यसमा सर्वेक्षण विधिको उपयोग गरिएको छ । त्यसैले यहाँ उदाहरणका लागि प्रस्तुत गरिएका सामग्री प्राथमिक स्रोतबाट लिइएका हुन् । यसमा थारू जाति र यिनीहरूको रहनसहन तथा गीत र नृत्यको सैद्धान्तिक जानकारी विभिन्न पुस्तकबाट लिइएकाले द्वितीयक सामग्रीको सङ्कलन पुस्तकालय विधिबाट गरिएको छ । यसमा सम्बन्धित क्षेत्रमा गई सामग्री सङ्कलन गरी त्यसैका आधारमा थारू जातिले के कस्ता नाच देखाउँछन् र त्यस समयमा के कस्ता गीतहरू गाउँछन् भनी निर्धारण गरिएकाले यहाँ आगमनात्मक विधिको उपयोग गरिएको छ भने आवश्यकतानुसार निगमनात्मक विधिको पनि उपयोग गरिएको छ ।

गीत तथा नृत्यको विश्लेषणको सैद्धान्तिक आधार

नवलपुर क्षेत्रमा ब्राह्मण, छेत्री, थारू, मगर, कुमाल, बोटे, माझी, कामी, दमाई, सार्की आदि जातिजाति र विभिन्न धर्मावलम्बीहरूको बसोवास रहेकाले यसै अनुरूपको संस्कृतिको विकास भएको पाइन्छ। यसरी यस क्षेत्रमा विभिन्न जातजातिका विविध संस्कृति रहेको पाइए पनि यहाँ थारू जातिले विभिन्न संस्कृति मनाउने ऋममा नाच्ने लोकनृत्य तथा गाउँने लोकगीतका बारेमा जानकारी गराइएको छ। यी गीत वा नृत्यलाई जानकारी गराउन गीत र नृत्य सिद्धान्त दिन सकिने भए पनि यहाँ यी सिद्धान्तको मर्मका आधारमा नृत्य तथा गीतको सामान्य परिचय दिइएको छ।

थारू जातिमा प्रचलित लोकनाच तथा गीतहरू

थारू समाजमा परम्परादेखि नै लोकगीत, नोकनृत्य, लोककथा, लोकगाथा, कहवी (उखान), फकडा—पिहानी (गाउँखाने कथा), आदि प्रयोग गरेर मनोरञ्जन गर्ने गरिन्छ। यस जातिलाई लोकसंस्कृति र लोकसाहित्यको प्रयोगका दृष्टिले अत्यन्त सम्पन्न मानिन्छ। उनीहरूले प्रदर्शन गर्ने लोकनाच तथा गीतहरू ठाड़ अनुसार फरक फरक छन्। यहाँ नवलपुर क्षेत्रमा अनेकाँ गीत तथा गाथाहरू गाइन्छन् भने अनेकाँ नृत्य प्रदर्शित हुन्छन्। यहाँ प्रदर्शन हुने मुख्य नाचमध्ये मेणरी, रासधारी, भुमरा तथा जोगेडा आदि नाच हुन्। यसका अतिरिक्त अन्य नाच पनि प्रस्तुत गरिन्छन्। यहाँ यिनै नाच र यी नाचमा गाइने गीतको चर्चा गरिएको छ।

मेणरी नाच

गण्डकी प्रदेशको नवलपुर क्षेत्रमा प्रचलित नाचहरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण नाच मेणरी हो। यो नाचको सुरुवात बडा दर्शादेखि हुन्छ। घटस्थापनाका दिन जमरा राखेपछि जमरा जगाउँन ढोल/मादल बजाइन्छ। यसलाई दशमीका दिन पनि बजाउन सकिन्छ। हरिबोधिनी एकादशीका दिन त्यही ढोल बजाएर नाचिने नाचलाई मेणरी नाच भनिन्छ। यो नाच हरिबोधिनी एकादशीमा नाचगान गरेपछि समाप्त हुन्छ। यस नाचमा तिसचालिस वा त्यसभन्दा धेरै पुरुषहरू सहभागी हुन सक्छन्। सहभागीमध्ये पन्थी/ बिस जनाले तुला तुला ढोल वा मादल बजाउँछन् भने केहीले भयाली र केहीले ढाल र तरबार लिई युद्ध गरेको अभिनय गर्छन्। ढोल बजाउँदा सुरुमा देवीदेवताका नाममा बजाइन्छ। युद्धको अभिनय गर्दा राम र रावणको युद्ध वा महाभारतसँग सम्बन्धित युद्धको अभिनय गरिएको हुन्छ। राम र रावणको युद्धमा एउटाले दशवटा टाउका लगाउँ रावणको अभिनय गर्छ भने दुइ जनाले राम र लक्ष्मणको अभिनय गरेका हुन्छन्। यसका अतिरिक्त यस समयमा महाभारत, कृष्णचरित्र, सीताहरण (भवराँ), राम र रावणसँग सम्बन्धित तथा चणिवर (खेत गोड्ने बेलामा गाइने गीत) आदि गीत गाउँने प्रचलन पनि छ। यस नाचमा सहभागीहरूले सेतो धोत (धोती) र कमिज लगाउँका हुन्छन् भने टाउकामा गम्भा बेरेका हुन्छन्। ढोल वा मादललाई सेतो, रातो र पहाँलो रडका कपडाले बेरेर रड्गीचड्गी बनाइएको हुन्छ। यो नाच गोलो आकारमा घुम्दै नाचिन्छ। मादल र खुट्ट्याको तालमा नाचिने यो नाचमा कसैले तरबार, कसैले ढाल र कसैले लद्धी लिएका हुन्छन्। तरबार र लद्धी लिनेले प्रहार गर्न खोज्ने र अरूले आफूलाई बचाउने अभिनयका साथ यो नाच नाचिन्छ। यो नाचमा अगाडि मादले, बिचमा ढाल तरबार वाला र अन्तमा भयाली बजाउनेहरू गोलो आकारमा नाच्छन्। गोल आकारको बिचमा गीत गाउँनेहरू रहन्छन्। गीत गाउँनेहरू गीत गाउँदै नाच्दै पनि गर्छन्। यस समयमा भवार/सीताहरण, महाभारत तथा चणिवर आदिसँग सम्बन्धित गीतहरू पनि गाइन्छन्।

मेणरी नाचमा प्रत्येक घरबाट अनिवार्य उपस्थिति रहन्छ। त्यहाँका मानिसमा मेणरी नाचमा उपस्थित नभएमा घरपरिवारमा कुनै न कुनै अनिष्ट हुन्छ भने लोकविश्वास छ। त्यसैले यस नाचलाई बाध्यात्मक मानिन्छ। यस नाचलाई कसैले घरमा लगेर नचाउन चाहेमा देवीलाई पूजा गरेर अर्थात् मनाएर लाने चलन छ। घरमा त्याउँदा

गुरुसँग मन्त्रेको अक्षता ल्याई घर वा आँगनमा छेरे मात्र घरमा नाच टोलीलाई भित्रयाउने गरिन्छ। मेणरी नाच नाच्दा आराध्यदेवीलाई चारै दिशा धेर्ने अर्थात् बाँध्ने प्रचलन छ। चौदिशा धेर्दा निम्नलिखित गीत गाइन्छ :

पूर्वे सम्फे सूर्य गोसाईँ
पश्चिमै देवीको ताल
तबहुँ देवी करे रक्षपाल
उत्तरै सम्फे हरिकहिँ निराजन
दक्षिणै गड्गा नदीतिर
बानहुँ देवीको रक्षपाल।

यस समयमा गाइने भवाँ गीतको नमुना तल दिइएको छ :

कथिकर डोँगा कथिकर बहाना
कथिकर लेके उतौ बहिपार
चाँपक डोँगा चननक बहना
सोही लेके उतरब बहिपार
कौने राधी बैठे आगे महुनियाँ
कौने बैठे कलिहार ॥

आगे चढे बैठे राधिका
पाछे बैठे किसुन कान्हा
हाली हाली ख्यौही विदेशिया
सँगवाँ गइले बडि दुर
उत्तरे से आवे काली गड्गा
दक्षिनेसे आवे रापती
बिचव परे मफिधार
हालि हालि ख्यौली विदेशिया
सँगवाँ गइले बडि दुर

भुमरा

भुमरा जहिले पनि नाच्न सकिने नाच हो। भुमरा शब्द भुमव अथवा भुम्नु शब्दबाट बनेको मानिन्छ। यसको अर्थ भुमीभुमी नाचिने नाच भन्ने आउँछ। भुमरा नाच केही ठाउँमा महिलाले मात्र नाच्ने नाचका रूपमा चर्चा गरिएको छ (थारु, २०६९ : २६४—२६७) तर नवलपुर क्षेत्रमा भने पुरुषहरू महिलाको वेशमा नाचिने नाच भनी बताइएको छ (शिखाराम थनेत, वर्ष ७२, कावासोती न. पा. १७ गोर्स्तीबाट प्राप्त जानकारी)। महिलाका वेशमा रहेका पुरुषले घाँघर, चोलो, कपालमा मुकुट र महिलाको कपाल लगाउँका हुन्छन्। नर्तकीहरूले खुट्टामा घुँघुर लगाउँका हुन्छन्। बाजा बजाउने पुरुषहरू भने पुरुषकै वेशमा सेतो धोती, कुर्था/कमिज र टाउकामा गम्भा बाँधेका हुन्छन्। एउटा वा दुइवटा नर्तक, दुइ तीन जना मादल बजाउने र पाँच सात जना गाउँनै यसमा सहभागी हुन्छन्। यसमा भयाली पनि बजाउन सकिन्छ। नाच्नेले नै मादल बजाउन सक्छ भने नबजाउन पनि सक्छ। नाच्ने अगाडि हुन्छन् भने बाजा

बजाउने र गीत गाउँने पछाडि हुन्छन्। नाच्नेहरू अगाडि पछाडि गरेर, घुमेर, बसेर, उठेर जसरी पनि नाच्न सक्छन्। यसमा हँसाउने जोकर पात्रको पनि प्रयोग गरिएको हुन्छ। जोकरले नर्तकको घाँघर तानेर, आफ्नो जिब्रो देखाएर, हातका औँलाले विभिन्न इसारा गरेर दर्शकलाई हसाउने प्रयास गरेको हुन्छ। उसले जिस्काएको देखेर नर्तकले त्यसलाई लखेटने, हकार्ने तथा रिसाएको अभिनय गर्ने आदि गर्दछ। त्यसबाट जोकरले डराएको अभिनय गरे पनि फेरि जिस्काउने गर्दछ। जोकरको मूल उद्देश्य दर्शकलाई हँसाएर मनोरञ्जन दिनु रहेको देखिन्छ। यस नाचमा आउने गीतको ताल द्रुत लयको हुन्छ। सुरु मङ्गलाचरणबाट गरिने यस नाचका गीतहरू महाभारत, कृष्णलीला, सीतहरण तथा अन्य विभिन्न सामाजिक सन्दर्भका हुन्छन्।

रासधारी

रासधारी नाच जुनसुकै समयमा नाच्न सकिने भए पनि यो विशेष गरेर धार्मिक अर्थात् पूजापाठ भएको, किरिया बसेको वा मेलापर्व लागेका समयमा नाचिने गर्दछ। किरिया पुत्री रहेको ठाउँमा किरिया पुत्रीलाई कुनातिर राखी तिनीहरूकै अगाडि यो नाच नाचिन्छ। उनीहरूमा के विश्वास हुन्छ भने किरिया पुत्रीका अगाडि रासधारी नामक नृत्य देखाएमा पितृ त्यहाँ आउने र आफूलाई त्यहाँ राखिएका चिजबिज प्रयोग गरेर ऊ सन्तुष्ट हुन्छ र उसको आत्माले शान्ति पाउँछ भन्ने मान्यता राखिएको हुन्छ। त्यसैले त्यस समयमा किरिया पुत्रीका छेउँछाउँमा पैसाका ढकलाई बाला वा त्रिशूल गरी निसाना लगाई राखिएको हुन्छ भने यस्तै किरिया पुत्रीका छेउँछाउँ खरानी छर्कने वा त्यहाँ भाँडाकुँडा, कपडा, किताब, फलफूल, तरकारी, खानेकुरा वा अन्य यस्तै मान्छेले प्रयोग गर्ने चिज राखिएको हुन्छ। नाच सकिएपछि अगाडि राखिएका वस्तु यताउता भएको वा केही चिज चलाइएको पाइएमा मृत व्यक्तिको यो चाहना रहेछ, त्यसलाई त्यही चढाइदिनु पर्छ वा पितृले त्यो वस्तु प्रयोग गरेर सन्तुष्ट भए भन्ने मानिन्छ। नजिकैको खरानीमा रहेको पाइलाको डोबलाई हेरेर पितृ फलाना दिशातिर रहेको वा डोबमा खुट्टाको आकार हेरेर पितृ यो योनिमा प्रवेश गरेको रहेछ भन्नेसमेत मानिन्छ।

यो गीतमा पनि पुरुषहरू नै नाच्छन्। यसमा तबला, डुगी, सारङ्गी, भ्याली र डन्टाल (फलामका डन्डी) बजाइन्छ। प्रायः डन्टाललाई रौसाले बजाएको हुन्छ। यसमा पञ्च/बिस जनासम्म नाच्छन्। यो नाच्चा घाँघर र चोलो लगाइएको हुन्छ। घाँघरलाई घुमाएर अर्थात् फननन्प नाचिन्छ। यस नाचमा प्रयोग हुने गीतहरू पनि सीताहरण, महाभारत तथा कृष्णलीलाकै हुन् तापनि कृष्णलीलासँग सम्बन्धित गीतलाई बढी गाइएको हुन्छ। यसमा आउने ताल भुमराभन्दा केही मन्द लयको हुन्छ। यो नाच घुमेर वा अभिनयका साथ नाचिन्छ भने गाउँने र बजाउनेहरू पछाडि रहन्छन्। रासधारीमा गाइने गीतको नमुना यस प्रकारको छ :

पुरब खोजली पश्चिम खोजली
कतहुँ नमिलले मोर पियाके सन्देश
इसे दुनिया मे मोही परना पराइ

उत्तर खोजली दछिन खोजली
कतहुँ नमिलले मोर पियाके सन्देश
इसे दुनिया मे मोही परना पराइ ॥

जँत्सारी गीत

कहवहीं उपजे एक जोरी जतवा
 कहवहीं उपजे भिन गहुँ
 सिलहट उपजे एक जोरी जतवा
 मोरडा उपजे फिनी गहुँ
 कौन देले गहँवाँ कौन देले मौनी
 सासू देले गहँवाँ ननदी देले मौनी
 सौतेनी पठवली जँत्सार सहारा
 बुलिबुलि हाकपारे चेरिया
 कौने घर जाँत गिडकाय
 उँचीतक कुरियावा निचेत महलिया
 ताहीं घर जाँती गिडकाय
 जाँत नहीं चलसो निक नहीं लगतो
 गो बटहीं धान रोय
 रैरे पटुकवा राज दरबरिया
 केकेरे आँचल रोर पौँछ
 रैरे पटुकवा राजदरबरिया
 अपने आँचलवा रोर पोछ ।

जोगेडा

जोगेडा धार्मिक कार्यमा नाचिने र गाइने नृत्य तथा गीत हो । यसमा पन्ध्रबिस जनासम्म नाच्ने गरिन्छ । यसमा पनि पुरुष महिलाको वेशमा हुन्छन् । यसमा पनि घाँघर र चोलो लगाइन्छ । गीत गाउँने र बजाउने बसेका हुन्छन् । नाच्ने व्यक्तिमात्र नाच्छन् । यसमा अगाडि र पछाडि गर्दै नाचिन्छ । यसमा तबला, डुगी, भ्याली, हारमोनियम, खैँजडी आदि बाजा बजाइन्छ । रासधारी र जोगेडा गीत उस्तै भए पनि नृत्य र लय फरक हुन्छ । रासधारी मन्द लयमा र भुमरा द्रुत लयमा गाउँने र नाच्ने गरिन्छ भने जोगेडामध्यम लयमा गाउँने र नाच्ने गरिन्छ । जोगेडामा जुनसुकै गीत गाउँदा पनि यसमा “ए रामा हो” भन्ने थेगो जोडिएको हुन्छ । यसमा गाइने गीतको नमुना तल दिइएको छ :

यहींपर गड्गा वहींपर जमुना
 हे रामा हो [बिचव परे बलुरेत
 जमुनाके तिरे कृष्ण गइयाँ चरावै
 ए रामा हो [वंशिया बजावे
 कृष्ण गोपिनी नचावे
 घर घर मे कृष्ण गोपिनी के दही चोरावे
 गोपिनी सबके दिलिया बसिया चोरावे
 ए रामा हो [गोपिनी सब गेलेसिन सागर स्नान
 कृष्ण दिलिया चिर चोरावे ए रामा हो [

भक्ता गीत

भक्ता गीत गाउँनुलाई भक्ता पार्नु भनिन्छ । भक्ता विशेष गरी जितियामा पारिन्छ भने खडेरीमा पानी माग्न देवताको प्रार्थना गर्दा, व्रत वा पर्वमा पनि पारिन्छ । यस्तै खर काट्दा, धान रोप्दा, गोड्दा, धान उठाउँदा, जड्गलमा जाँदा पनि यसलाई गाउँने गरिन्छ । यसमा महिला र पुरुष मिलेर अनेकथरिका गीत गाउँछन् । यसमा प्रेम, धर्म, संस्कृति, कृषि, इतिहास तथा समाजका विभिन्न सन्दर्भ आउन सक्छन् । यो गोलो आकारमा घुमेर, बसेर, कुनै काम गर्दागर्दै वा हिँडै गर्दा पनि गाइन्छ । यसमा पुरुषले चिच्चाएर गाउँछन् । चिच्चाउँदा तिखो स्वर निकाल्न बायाँ हातले गलो समाउने र दायाँ हात उचालेर भावाभिव्यक्ति गर्ने गरिन्छ भने त्यस समयमा महिलाले त्यसलाई सामान्य स्वरमा साथ दिएका हुन्छन् । यसमा कुनै बाजा बजाइँदैन । यसलाई थपडी बजाएर ताल दिइन्छ । यसको रस नै गीतमा हुन्छ भन्ने मानिन्छ । यसरी चिच्चाएर गीत गाउँनुलाई उनीहरू सुरुमा घनाजड्गलको बिचमा रहँदा बाघ, भालु लगायत जड्गली जनावरबाट डर मान्दा वा उनीहरूबाट बच्न आत्मरक्षाको उपायका रूपमा यो गीत गाउँन थालिएको हुन सक्ने बताउँछन् । काम गर्दा निरसता हटाउन तथा एकलोपनको साथीका रूपमा यस गीतलाई गाइने गरेको मानिन्छ । यसका केही नमुना यस प्रकारका छन् :

चनैनी भक्ता

राहरतर शीतल जुड छइँयाँ
ताहीतर सिँहलो कृष्टिया लगाई
उहे राहे चपवा अबयिक जाइक काइके
येडिया देलो सिलकाय

जोगिया भक्ता

गिरि पर्वतवाँ से जोगिया एक नाम हे
बैठी गेल जोगिया निमिगेल जुडी छायाँ
अरिअरि बहिनी कुवाँ पनिहरनी
सेकयके पनिया पियाब
नाहीवा डोरिया नाहिवा कलशा
कथिलाई पनिया पियाई
कुवाँ बडई पनिया कलश बडै डोरी
सेहेलाई बहिनी पनिया पिलाई
जाँतोही जोगिया पनिया के पियासले
अँजुरा डसले चलि आए
पनिया पिनलहाँ बहिनी जिहवा सुस्तोलहाँ
कहिदेही राजके अवास
अगिवर मार्ग देखले करिया बोझाएँ
पिछेवर देखले भाँसी बथान
उहीवर देखले राजाके दरबार
उहुँवसे साई उठी चलिगेलहाँ जोगी
राजके दरबार भइगेलहाँ ठाड

धुनी जगाके जोगिया भिक्षा मागे
तरकहाँ सोनवा उपर कहाँ दुभिदनवा
भिक्षा लेहु जोगी छडहाँ दुवार

निष्कर्ष

नेपाल अनेकाँ जातजाति, भाषाभाषी, धर्म, संस्कृतिको विविधतालाई उजागर गर्ने देश हो । यी अनेकाँ जातजाति भाषाभाषीमध्ये तराईको पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म फैलिएर परम्परादेखि बस्दै आएको जाति थारू हो । यिनीहरू नवलपुर उपत्यकामा पनि परम्परादेखि नै बस्दै आएको पाइन्छ । विवेच्य नवलपुर क्षेत्रमा २०६८ को जनगणना अनुसार १५.९८ प्रतिशत थारू जाति रहेको देखिन्छ । यसबाट नवलपुर क्षेत्रमा थारूको बाकलो उपस्थिति रहेको देखन सकिन्छ । यिनीहरू यहाँ रहँदाबस्दा आफै भाषा, सभ्यता, संस्कृति, रहनसहन निर्माण गरेका छन् । यो उनीहरूलाई चिनाउने मुख्य आधार हो । उनीहरू विभिन्न पर्व, उत्सव, मेला, कृषि आदि कार्य आदि विभिन्न सन्दर्भ आउँदा नाचगान गर्ने रमाइलो गर्ने गर्दछन् । जसले आफ्नो जीवन भोगाइलाई सरस तथा आकर्षक बनाएको हुन्छ । यस समाजमा परम्परादेखि नै लोकगीत, नोकनृत्य, लोककथा, लोकगाथा, कहवी (उखान), फकडा—पिहानी (गाउँखाने कथा), आदि प्रयोग गरेर मनोरञ्जन गर्ने गरिन्छ । यस जातिलाई लोकसंस्कृति र लोकसाहित्यको प्रयोगका दृष्टिले अत्यन्त सम्पन्न मानिन्छ । उनीहरूले प्रदर्शन गर्ने लोकनाचहरू ठाउँ अनुसार फरक फरक छन् । यहाँ प्रदर्शन हुने मुख्य नाचमध्ये मेणरी, रासधारी, भुमरा तथा जोगेडा नाच/नृत्य आदि हुन् । यस्तै यहाँ अनेकाँ गीत तथा गाथाहरू गाइन्छन् । यहाँका गीतमा भक्त्या अत्यन्त चर्चित गीत हो भने सोरठी चर्चित गाथा हो । यी नृत्य तथा गीतगाथाले थारू जातिको रहनसहन, यिनीहरूका सुखदुःख, हाँसो, प्रेम, घृणा तथा जीवन भोगाइलाई दर्साएका छन् ।

सन्दर्भ सामग्रीसूची

गौतम, टेकनाथ (२०४४), थारू जातिको इतिहास र संस्कृति, दाढ़ : सुशील कुमार गौतम ।

चौधरी, लक्की (२०७१), ‘थारू देव थान’, नेपाली लोकवार्ता, काठमाडौँ : भृकुटी एकेडेमिक पब्लिकेसन्स ।

थारू, फनि ‘श्याम’ (२०६९), थारू लोकसंस्कृति र चाडबाड, काठमाडौँ : नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान ।

पौडियाल, ज्ञानेन्द्र (२०६७), ‘प्रसौनी नमूना गाउँ विकास समिति — थारू जाति सङ्ग्रहित चिनारी’ नवलपरासी :

प्रसौनी नमूना गाउँ विकास समितिमा प्रस्तुत अप्रकाशित लघुअनुसन्धान ।

शर्मा, जनकलाल (२०६७), हाम्रो समाज : एक अध्ययन, (चौ. संस्क.) , ललितपुर : साभा प्रकाशन ।

शर्मा, मुकुन्द (२०७०), थारू लोक रामायण, बुटवल : जानकी देवी शर्मा ।

(२०७१), जिल्लास्तरीय पर्यटन विकास योजना

(२०७१/०७२), नवलपरासीको योजना विकास प्रतिवेदन

स्रोत व्यक्ति : शिखाराम थनेत, वर्ष ७२, कावासोती न. पा. १७ गोर्सती

पतिराम थनेत, कमल गुरौ कावासोती न. पा. ९ ।