

मगर समुदायको लोक संस्कृतीको अवस्था र चुनौतिहरु

विष्णु कुमार सिङ्जाली
(सिंजापतिमगर)

bishnusinjali@hotmail.com

१. विषय प्रवेश

मानव समाज संस्कृती र संस्कारको निर्माता तथा अनुयायी हो। परम्परादेखि चलन चल्तीमा रहेका समाजका मार्गनिर्देश गर्ने संस्कारहरु मानव समाजमा पाईन्छ। अर्कोतर्फ यस्ता लोक संस्कृतीहरुले मानव समुदायको पहिचान (Identity) पनि दिन्छ। कुनै पनि समुदाय/जाति मानव समाजमा छुट्टै पहिचान बचाउन वा छुट्टयाउन उसको लोक संस्कृतीको महत्व हुन्छ। हामी नेपालीहरु भारतीय भन्दा भिन्न छौं भन्नु हाम्रा लोक संस्कृतीहरुले प्रष्ट पारेको छ। अर्को तर्फ कुनै देश, क्षेत्र वा राज्यमा मानव समाजलाई एकताको सुत्राधार लोक संस्कृतीले गर्दछ। जब धेरै समुदायको लोक संस्कृतीले एक-अर्कामा समिप्यमा राख्दछ, सम्मान गर्दछ, राम्रा मुल्य मान्यतालाई अबलम्बन गर्दछ तब सांस्कृतिक एकताको वातावरण बन्दछ। यसको बावजुद कुनै पनि वर्ग वा जातिको एकल संस्कृती लादने प्रयाश भयो भने विभाजनको रेखाहरु कोरिंदै जान्छ, विभाजनले राज्य कमजोर बन्छ।

लोक संस्कृतीले कुनै पनि समुदायको जीवनशैलीलाई बुझाउँदछ। यो ऐतिहासिक रुपमा एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा मौखिक रुपमा हस्तान्तरण भएको हुन्छ, यो समुदायको नयाँपन (novalty) माथी “परम्परागत रुपमा” प्रस्तुती देखाउँदछ, जसले समुदायको चेतनाको विवरण पनि प्रदान गर्दछ (www.wikipedia.org)।

कुनै पनि आदिवासी/जनजाति वा जाति हो भनि प्रमाणित गर्ने कुराहरुको समग्र नै लोक संस्कृती हो। लोक संस्कृतीका तत्वहरु (components) मा उनीहरुको खानपान, पहिरन, चाडपर्व, पुजाआजा, गीत संगित/नाचगान, क्रियाकलाप, शिक्षण, बसोबास, विश्वास तथा परम्परागत संस्कारहरु आदि पर्न सक्दछन् यस अध्ययन लेख (कार्यपत्र)मा सके सम्म मगर समुदायको लोक संस्कृतीलाई सरसर्ती उल्लेख गर्ने प्रयाश गरिएको छ, यद्यपी यहाँ धेरै कुराहरु छुटेका हुन सक्दछन्।

मगर समुदायका बारेमा

मगरहरु भारतीय महाद्विपका प्राचिन जातिहरु हुन्। नेपालको सन्दर्भमा जनसंख्याको हिसाबमा तेस्रो धेरै जनसंख्या भएको र आदिवासी जनजातिहरु मध्ये बढी जनसंख्या भएका (CBS 2001) मंगोलीयन शारीरिक बनावट भएको जाति हो। यिनिहरुको आफ्नै मातृभाषा छ, जसलाई टिबटीयन-बर्मेली भाषीक वर्गमा वर्गिकरण गरिएको छ (*Dr. Harka Gurung, 1998, P 66*) मगरहरुको आफ्नै छुट्टै लोक संस्कृती छ।

मगरहरुको मुख्य बासस्थान गण्डकी र राप्ती क्षेत्र भए पनि नेपालका सबै जिल्लामा र भारतको आसाम, ग्वाहाटी, सिक्कीम लगायत अन्य ठाउँहरु, भुटान, हंगेरी (मग्यार) आदि थुप्रै ठाउँहरुमा आदिवासीका रुपमा भने आधुनिकतासँगै संसारभरी नै छरिएर रहेका छन्। नेपालमा मगरहरुको जनसंख्या १६,२२,४२९ र ७.९४ प्रतिशत छ (CBS 2001)। एक क्रिश्चियन परियोजनाको वेब साईट (Web: www.joshuaproject.net) का अनुसार नेपालमा २०,२४,००० भारतमा २,९३,००० र बंगलादेशमा १,५०० जनसंख्या देखाएको छ। तर पनि मगर जातिको घना बस्ती राप्ती, गण्डकी, लुम्बिनी अञ्चलहरु हो तर धेरथोर सबै जिल्लाहरुमा बसोबास छ। गाउँमा बस्ने जनसंख्याको कुरा गर्दा मगरहरु 7.63% अर्थात 14,88,064 जनसंख्या ग्रामिण क्षेत्रमा र शहरमा बस्ने जनसंख्याको कुरा गर्दा 4.16% अर्थात 1,34,357 जना मगरहरु शहरमा बसोबास गर्दछन्। हिमाली जनसंख्याको कुरा गर्दा मगरहरु 1.63% अर्थात 24,570 जनसंख्याको बसोबास छ। पहाडको जनसंख्यामा 11.77% अर्थात 11,86,366 जनसंख्या मगरहरुको बसोबास छ। तराईको जनसंख्यामा 3.69% अर्थात 4,11,485 मगरहरु तराईमा बस्दछन् (CBS 2001)। हुन त हाल बसाई सराई, जनसंख्या वृद्धि, भौतिक विकास तथा सामाजिक परिवर्तनहरु जस्ता कारणहरुले गर्दाले गर्दा मगरहरुको बसोबासको क्षेत्रमा परिवर्तन भैरहेको छ।

मगर भाषीहरुको संख्या ७,७०, ११६ छ। तर यसमा मगर टूट, र मगर खाम/पाड छुट्टयाईएको छैन, काईके मगर भाषा बोल्नेहरु ७९४ छ। मगर भाषा बोल्नेको जनसंख्या ३.३९ प्रतिशत हो भने कुल मगर जनसंख्याको ४७.५९ प्रतिशत हो (टी.बी. पुनमगर, २०६७, पे.८)।

नेपालमा हिन्दु धर्मको विकृत रुप बर्ण व्यवस्थाले पनि मगरहरुमा पनि उच्चनीच र छुवाछुत आधारीत सामान्ती अवधारणहरुको विकास भयो। खास गरेर सामान्ती राजा, भारदारहरु तथा आँफुलाई उच्च राख्न खोज्ने मगरहरु जात परिवर्तन गरि ठकुरी र क्षेत्री भए, लोक संस्कृती र मातृभाषा परिवर्तन गरे। जात परिवर्तन नगर्नेहरु शुद्ध मगर रहे, बर्ण व्यवस्था मानेन्। राज्यले मगर मातृभाषा र लोक संस्कृतीलाई हेरेन, यसले गर्दा पनि मगर भाषा र संस्कृती खस्केको हुनुपर्दछ। अर्कोतर्फ राजा पृथ्वीनारायणको नेतृत्वमा स्थापीत हिन्दुधर्म खस जातीय अहङ्कारवादमा आधारीत सामान्ती सत्ताले सम्पुर्ण जाति-जनजातिमाथी आर्थिक, राजनितीक, सामाजिक र सांस्कृतिक शोषण र उत्पीडन गऱ्यो (आहुति, २०६७, पृ १९)। यसको मार पनि मगर समुदाय माथि पऱ्यो।

मगर समुदायमा लादिएको वर्णाश्रममा आधारीत वर्ग व्यवस्थाले मगरहरूमा पनि जात परिवर्तनको लहर आयो । “मगरहरूलाई क्षेत्री र ठकुरीलाई आफ्नै दाजुभाई हुन् भन्ने विश्वास भएको हुनाले पनि निर्धक्कसँग ठकुरी र क्षेत्रीहरूको साथ दिन सजिलो परेको हो । आफ्नो उन्नती गर्न सफल धेरै मगरहरूले पनि खसहरूले जस्तै आफुलाई ठकुरी र क्षेत्री बनाएका थिए” (डोर बहादुर विष्ट, सबै जातको फुलबारी, सातौं संस्करण २०५५, पृ.५२) । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने मगरहरूले आफ्नो मातृभाषा र लोक संस्कृतीलाई तिलाञ्जली दिएर जात परिवर्तन गरी सामान्ती राजतन्त्रमा समाहित भएको, र प्रजाको आवाज राजाले सुन्ने परिपाटी नभएको कारणबाट पनि मगर जाति पछि परेको हुन सक्दछ ।

मगर समुदाय उत्पत्तिको मिथकहरू

मगरको उत्पत्तिको बारेमा अझ पनि ईतिहासको पानामा लुकेको रहस्य खोतल्न कुनै पनि विद्वानहरू सफल भएका छैनन्, केही सिमित अनुमान र किंवदन्तीका आधारमा कथाहरू हालिएका छन् : (१) किँरात मुन्धुम अनुसार मगरहरू उत्तरी हिमालय क्षेत्रको सिम भन्ने स्थानमा भएको र यिनीहरू सीङ र चित्तु नाम गरेका दुई मगरहरूको नेतृत्वमा नेपालको दक्षिणी भेकमा आएका थिए । यिनीहरू मध्य एसियामा बसोबास गर्ने सेता हुण थिए (*Imansing Chemjong, History of culture of Kirat people, KTM 1967, Part 2 Page 67*) । (२) मगरहरूको उत्पत्ती सम्बन्धमा यो भनिन्छ कि मगरहरू ईसापूर्व एक हजार देखि पन्ध्र सय अघि हालको मुस्ताङ हुँदै नेपाल पसेका हुन् । म्याग्दी, पर्वत, बागलुङ, प्युठान, रोल्पा र उत्तरी रूकुममा आएका हुन् (*Gorak 2048/26, Coded by Dr Budhamagar, Nepalese Culture : Different Dimension 2060 BS P 25*) । (३) केही मगरहरू चीनका खाम प्रान्तबाट नेपाल आएका हुन भन्ने विश्वास गर्दछन् (*केशरजङ्ग बरालमगर, पाल्या तनहुँ र स्याङ्जाका मगरहरूको संस्कृती २०३८, प्र. २०५० पृ.९६*) । (४) खास गरेर मगरहरू तान्त्रिक मतका विश्वासी थिए । यद्यपी तान्त्रिक मत कुनै क्रमिक दर्शन नभएर एक विश्वास मात्र थियो तापनि त्यसबेला नेपाल, भोटमा यस मतको आस्था यति बलियो थियो कि पछि आएर यसले बुद्ध र हिन्दु धर्म माथी प्रभाव पार्यो । तान्त्रीक मत न कुनै धर्मको उपज थिएन न कुनै धर्मावलम्बीहरूको देन नै थियो । वास्तवमा यो मगर जातिको विशुद्ध परम्परा थियो । मगरहरू नेपालमा बौद्धहरूको आगमन भन्दा पहिले वा काठमाडौँ उपत्यकामा बसोबास योग्य भुमी हुनु भन्दा अगावै उत्तरतिरबाट आई बसेका थिए (*Khildhoj thapa 2036, Magar jati Ek atihashik ruprekha, Serophero barsa 1, anka 1, Falgun 2036 BS, p 7-8*) । (५) केही मगरहरू नेपालमा भारतको चितौरागढबाट नेपाल पसेका थिए । ऋषी राना चितौरागढको राजा थिए । उनीहरूको सन्तानले तेह्र वंश सम्म राज गरे (*Francies Toker, Gurkha : the story of the Gurkhas of Nepal country 1957, P.21*) । (६) मगरहरू सिक्किम देखि कुमाउ सम्म फैलिएर बसेका छन्, तापनि यिनीहरूको मुल थलो सप्त गण्डकी हो (विक्रमजीत हसरात (सं.), हिस्ट्रि अफ नेपाल, सन् १९७०, ईन्डीया, पृ.८) । (७) मगरहरू कालीको वार र पार तथा कालीको सहायक नदीहरूको महाभारत लेक र थुमहरूमा पहिले देखि नै बसिआएका हुन् । मगरहरू काली नदीले बनाएको बेशी, फाँट भएर नै गण्डकी प्रदेशमा प्रवेश गरेका थिए कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ (*केशरजङ्ग बरालमगर, पाल्या तनहुँ र स्याङ्जाका मगरहरूको संस्कृती २०३८, प्र. २०५० पृ.२३*) । (८) प्राचिन ईतिहासमा मगरहरू लाई “मगर” नामले उल्लेख नगरी लिच्छवी, वृजी, विडाल, मेदेश, भाटी, कवि वा कभि, सिचयन, अफर्ति, अवाटी र चिनियाँ ईतिहासकारहरूले यु-ची (Yue-Chi) भनि मगरहरूलाई उल्लेख गरिएको छ । अहिलेको “मगर” शब्द आर्य ब्रह्माण्डद्वारा राखिएको आधुनिक शब्द हो । चाँगुको जगञ्जय मल्लको ताम्रपत्रमा मगरहरूलाई “मगल” शब्द उल्लेख भएको छ (*एम.एस. थापामगर, प्राचिन मगर र अक्खा लिपि २०४९, पृ. १*) । (९) मगरहरू प्राचिन ईतिहासमा वर्णन गरिएको मग, गगल, मोगल, मोगलान, मगध, मल्ल, मगह, महन्त, महर, मग्यार र मगरस्थान संग सम्बन्धीत छन् र समय परिस्थिती अनुसार यो जातको नाम परिवर्तन हुँदै गएको हो । मगरहरू भगवान बुद्धको समय भन्दा निकै अघिबाट नेपाल र भारतका भुभागमा बसोबास गर्ने गर्थे । त्यसकारण गौतम बुद्ध पनि उनीहरूकै सन्तान हुनु पर्दछ । (*Hirasing Thapa, Magar through the age, Manuscript, 2063 BS*) ।

वास्तवमा मगरहरू कहिले कतैबाट यो भुमीमा आएको नभई, यहि भुमीमा फिरन्ते जीवन बिताउने रामापिथेकस (नेपालपिथेकस) कै सन्तान हुन् वरु कालान्तरमा उत्तर वा पश्चिम वा दक्षिणबाट आएका जातिहरूको रगत यहाँ समिश्रण चाहिँ अवस्य भएको छ । “मगर केटीलाई बाहुन क्षेत्रीले लगेका हुन्छन् मगरकेटाहरूले अरु जातका केटीहरू बिहे गरी ल्याउँदैनन् । पुरानो व्यवस्थाको ऐनले बाहुन क्षेत्रीका छोरी मगरले स्वास्नी तुल्याई लैजानमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो तर मगरका छोरी-स्वास्नी बाहुन क्षेत्रीले लैजान रोकटोक थिएन (विष्ट, डोरबहादुर २०३०, सातौं संस्करण २०५५ पृ ५४) । यति मात्रै होईन अन्य जातले पनि मगर समुदायका छोरीचेली बिबाह गरि जनसंख्या बढाए । मगर भाईहरूबाट फुटेर थुप्रै जातहरू बने । यस अर्थमा मगर जातिबाट धेरै जातिहरूको विकास र प्रगती भएको सत्य हो ।

२. सैदान्तिक आधार

मानव समाज गतिशिल र परिवर्तनशिल छ । लोक संस्कृती मानव समाजको पहिचान र विकासको सुचक हो । लोक संस्कृती समय सापेक्ष तथा मानिसहरूले पछ्याउन सक्ने आधुनिक र प्रमाणका आधारीत (evidence based) पनि हुने गर्दछ । समुदायको लामो अभ्यासबाट लोक संस्कृतीको जन्म भएको हुन्छ । लोक संस्कृतीले मानीसको आवश्यकता पुरा गर्नुका साथै समाजमा सुरक्षा तथा सम्मानको व्यवस्था समेत गरेको हुन्छ ।

लोक संस्कृतीमा थुप्रै भागहरू रहेका हुन्छन्, तिनीहरूको एक अर्कासँग सम्बन्ध भएको हुन्छ, समाजमा ब्यक्तिको व्यवहार, नैतिकता, सामाजिक न्याय, परिवर्तन, चुनौती आदि व्यवस्थापन गर्न लोक संस्कृतीले सामाजिक सदस्यहरूलाई प्रशासित र मार्गदर्शन गरिरहेको हुन्छ । अर्कोतर्फ मानिस जन्मेर हुर्केको समुदायको लोक संस्कृतीले उसका व्यवहारहरूलाई निर्माण गरेको हुन्छ । यस अर्थमा समुदाय/जात विशेष व्यवहारहरू पनि समाजमा प्रदर्शित भईरहेका हुन्छन् । उदाहरणको लागि थारु, मगर जस्ता मंगोल ब्यक्तिहरू शोभा-साभा हुने शोषण, दमन, पीडा सहन सक्ने वा छिटो बुझ्न नसक्ने र बाहुन जस्ता आर्यन समुदायका ब्यक्तिहरू बाठा, शोषण/दमन छिटो बुझ्न सक्ने जस्ता व्यवहारहरू सो समुदायको लोकसंस्कृतीको शिक्षण वा हस्तान्तरणको प्रक्रियाले गर्दा फरक भएको हुनसक्छ ।

मगर समुदायको लोक संस्कृती पनि आफैमा सम्पन्न छ, सामाजिक व्यवहारलाई मार्गनिर्देशन दिन सक्दछ । तर पनि आजको विज्ञान र प्रविधीको युग, सञ्चारको युग, शहरीकरण, विश्वब्यापीकरण, परनिर्भरता जस्ता कारणहरू तथा रोजगार वा सुविधाको लागि हुने बसाई सराई आदिले गर्दा पनि मगर समुदायको लोक संस्कृतीमा परिवर्तन हुन लागेको छ । आधुनिक पश्चिमा संस्कृती, संस्कृताईजेसन आदि र मगर लोक संस्कृती बीच द्वन्द्व भएको छ मगर जातमा । मगर लोक संस्कृतीको समसमायीक सुधारका साथै जीवन्त बनाउन पनि जरुरी छ नेपालको फुलबारीको एक फुलको बोट जोगाउनलाई राष्ट्रको सम्पदा जोगाउनलाई ।

३. मगर समुदायको लोक संस्कृती

३.१ जीवन चक्र संस्कार (life cycle rituals)

३.१.१ गर्भ/जन्म/छैटी/न्वारन

जन्म संस्कार मानव जीवनको पहिलो संस्कार हो । मगर समुदायमा गर्भवती आमालाई धार्मिक कार्यमा अशुद्ध मानिन्छ । मण्डली र बाबु बराजु आदि पुजाआजामामा गर्भवती स्त्रीको लोग्नेलाई पनि अशुद्ध मानिन्छ । गर्भ रहेपछि न्वारन नगरन्जेल बाबु आमा र शिशुको जन्म पछि न्वारन नगरे सम्म तेह्र दिने दाजुभाईहरू समेत पुजा/धर्म कार्यमा अशुद्ध मानिन्छ (बरालमगर २०५०, पृ ६०) । म्याग्दीमा गर्भवतीको श्रीमानलाई जंगलमा शिकार जान, भीर मह निकाल्न समेत असुद्ध मानिन्छ (पुन, २०६६, पृ ७९-८०) ।

बच्चा जन्मे पछि सुडेनी/पाकी महिलाले नाईटो काट्ने, बच्चा नुहाईदिने जस्ता कामहरू गरिन्छन् । हिन्दु धर्मबाट प्रभावित मगर समुदायमा जेठो छोरा जन्मेको खुसीयालीमा, बालक जन्मेको छ दिनका दिन **छैटी** गर्ने गरिन्छ । प्राय छोरी र अरु छोराहरू जन्मदा छैटी गरिंदैन । छैटी बच्चा जन्मेको छैटौँ दिनको आधारातमा भगवानले बच्चाको भाग्यको रेखा कोर्दछन्, त्यस रातमा भगवानलाई आउन जान अवरोध नहोस् भनेर ढोका खुल्ला राख्ने चलन छ (Manbir Garbujamagar, Magaranti religious and rites, 2049 BS P.30) ।

साधरणतया मगरहरूले ११ दिनका दिन **न्वारन** गर्ने गर्दछन् । परिस्थिति अनुसार तीन दिन देखि विजोर दिनमा न्वारन गर्ने (Baptism) गर्ने गर्दछन् । रुकुम रोल्पाका मगरहरू बच्चा जन्मेको पाँच दिनमा न्वारन गर्दछन् (Dr. Buramagar & other 2060 BS, P.35)। साधरणतया मगरहरू बच्चाको नाम राख्न बाहुन पुरोहित बोलाउँदैनन् । न्वारन गर्नको लागि कुटुम्ब (निवा वा निवाका छोराहरू) लागि आउँदछन् । रुकुम रोल्पामा नातेदारभित्रकी पाकी, बुढी/गन्यमान्य महिलाबाट नामाकरण गर्ने चलन पनि छ (बमकुमारी बुढासंगको कुराकानी) हिन्दुकरण भएको गाउँमा बाहुन पुरोहितकहाँ गई नाम जुराउँदछन्, गौमुत मन्तरेर ल्याउँदछन् र विधी गरी बच्चाको नाम सुनाउँदछन् । गौमुत छयापेर चोख्याउँदछन् । आजकल मगर भुसाल (वापा/मगर पण्डित) राख्ने चलन बढ्दै गईरहेको छ । हिन्दुको प्रभाव नपरेको गाउँमा बच्चा जन्मेको बार, महिना, क्षण वा कुनै घटनाका आधारमा नाम जुराउने चलन पनि छ (Roka 2025 BS, P61, coded by Dr. Harsabahadur Buramagar P.27) । रिसिड घिरिड र केही अन्य भागका मगरहरूले पहिलो छोरा जन्मेको खुसीयालीमा टाढा टाढाका आफन्तहरूलाई बोलाउने चलन हुन्छ । यस्तो चलनलाई “सारटीका याहाके” भनिन्छ । आफन्तहरूले बच्चाको बाबु आमा वा बच्चालाई फुलमाला, पैसा दिने गर्दछन् भने बच्चाको तर्फबाट भोज पनि गरिने गरिन्छ (बरालमगर, २०३८, प्र. २०५० पे ६१) ।

३.१.२ पुरभदै/पास्नी (छो कास्के) :

मगर समुदायमा छोरीको पाँच महिना र छोराको छ महिनामा पास्नी गरिने चलन हुन्छ । यसको लागि जोतिषले दिन जुराईदिने गर्दछन् । साधरणतया भाई भाईको कन्या जसको राशीफल मिलेको हुन्छ उसले बच्चालाई पहिलो अन्न खुवाउने चलन छ । तर आजकल पहिलो अन्न प्रशान गराउने व्यक्ति पनि जोतीषीले जुराईदिने चलन बढ्दै गईरहेको छ । यसपछि मात्र बच्चाका बाबुआमा अनि आफन्तले अन्न प्रशान गराउने गर्दछन् । मगरहरू यसको लागि तेह्र किसिमको परिकार जुटाउने गर्दछन् र बरको पात वा सालको पातमा सो परिकार राखेर अन्न प्रशान गर्ने गरिन्छ । पुरभदैमा भद्राईको मासु खुवाउनाले बच्चा बाटो हुन्छ भन्ने विश्वास प्रायः धेरै मगरहरू गर्दछन् । सुँगुरको मासु मगरहरूले खाए पनि अन्नप्राशनमा बच्चालाई खुवाइदैन । भात खुवाउँदा बच्चा रुने गर्दछ र यदि नरोएमा अशुभ हुने धारणा धेरै मगरहरू राख्दछन् (बरालमगर, २०३८, प्र. २०५० पे. ६३) । यस दिनमा बच्चालाई नयाँ कपडा लगाईदिने गर्दछन् । यदि पहिलो छोरा जन्मेको हो वा खुसीयाली मान्न सक्ने मगरहरूले सो दिनमा ठूलै भोजभतेर पनि गर्दछन् र सोरठी, मारुनी, कौरहा आदि नाचगानको पनि व्यवस्था गर्ने चलन छ ।

३.१.३ छेवर गर्ने :

साधरणतया बच्चा जन्मेको पाँच वर्षमा मामाहरूद्वारा भान्जाको केश काटेर छेवर गरिदिने गर्दछन् । यो कार्य ९ वर्ष भित्र विजोर वर्षमा गरिने गरिन्छ । प्रायः मगरहरूले बच्चाको घरमा नै मावली आई छेवर गरिदिने गर्दछन् भने, कतै कतै मावलीकहाँ लगेर गरिदिने चलन पनि छ । तनहुँको घिरिड, गजरकोट र किहुँमा भने कुटुम्बले नै छेवर गरिदिने गर्दछन् (बरालमगर २०३८, प्र. २०५० पे. ६४)। तर आजकल छेवर गर्ने चलन हराउँदै गईरहेको छ । छेवर गर्दा कसैकसैले धुमधामका साथ भोजभतेर गर्ने गर्थे भने कोहीले साधारण ।

३.१.४ गुन्यु चोलो दिने (घाँघर याहाके) :

मगर समुदायमा छोरी पाँच वर्ष पुगे पछि विजोर वर्षमा मगर लामाले साईत हेरी विधी विधान पुन्याई घाँगर दिने प्रचलन थियो । तर आजकल यस्तो पाईदैन ।

३.१.५ विवाह संस्कार

विवाह मानव जीवनको सुष्टी सञ्चालनको लागि मानव समाजद्वारा बनाईएको एक सामाजिक संस्था हो । मगर समुदायमा विवाह गर्दा मामा छोरी फुपुचेला गर्ने चलन हुन्छ । मगर समुदायमा मागी विवाह, प्रेम विवाह, भागी विवाह, चोरी विवाह, जबरजस्ती विवाह, विधवा विवाह प्रचलनमा रहेका छन् । हालमा आएर समाजको चेतना सँगै जबरजस्ती विवाह, चोरी विवाहहरू हराउँदै गएका छन् ।

३.१.५.१ मागी विवाह : यस विवाहलाई मगरहरू लगन्या विवाह पनि भन्दछन् । यस विवाहमा केटीको घरमा दहीको ठेकी लिएर केटा पक्ष जान्छ । प्रस्ताव स्वीकृत भएमा ठेकी केटी पक्षले म्हास्दछन् । प्रस्ताव स्वीकृत भएमा केटीलाई केटाको साथै पठाईन्छ । तर आजकल हिन्दुकरणले गर्दा ब्राम्हणको जस्तै जन्ती आई लिएर जाने चलन बढेको छ । केटीलाई केटासँगै पठाएमा पछि “ढोगभेट” को कार्यक्रम राखेर विवाहको रीत पुरा गरिन्छ ।

रुकुम, रोल्पाका मगरहरूमा मागी विवाहमा साईमासा लिने दिने चलन छ । यो भनेको केटाकेटी बीच साईनो गाँस्नको लागि पक्का गर्ने लोक संस्कृती हो । केटा पक्षले तेस्रो व्यक्ति मार्फत केही रकम साईमासाको रुपमा केटीलाई दिन्छन् । केटीले स्वीकार नगरेमा फिर्ता हुन सक्दछ । केटीले स्वीकार गरीसके पछि सोही केटासंग विवाह नभै अन्य केटासंग भएमा दोब्बर रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

३.१.५.२ प्रेम/भागी विवाह वा अन्य विवाह : मगर समुदायमा धेरै जसो मागी विवाह भन्दा पनि प्रेम/भागी विवाह बढी हुने गर्दछन् । यस्तो विवाहहरूमा केटा पक्षले केटी पक्षकहा ३ दिन भित्र दहीको ठेकी लगी वा नलगी छोरी लगेको खबर दिइन्छ । यस्तो विवाहमा माईती पक्ष असन्तुष्ट भएमा केटी खोस्न आउने चलन पनि छ । यस्तो चलनमा माईति पक्षलाई तर्साउन बन्दुक पड्काउने गरिन्थ्यो, पछि यहि चलन मगरको विवाहमा बस्यो । आज पनि मगरहरू विवाहमा बन्दुक पड्काउने गर्दछन् (वैरागी नाटामगरसंगको कुराकानी, २०६६ चैत) । यसमा केटापक्ष केटी पक्षकोमा गएर “ढोगभेट फुकाउने”को लागि सोधनी गर्दछन् यसलाई “सोढनी” भन्दछन् । दुवैपक्षको कुराकानी मिलेपछि “ढोगभेट फुकाउने”को आयोजना गरेर विवाह कार्य सम्पन्न गरिन्छ । धेरै जसो मगरहरू विवाहमा कुटुम्बले उम्काउँदछन्, जग्गे राख्दैनन् । तर हिन्दुको प्रभाव बढी परेको ठाउँमा पुरोहित राख्ने, जग्गे होम गर्ने चलन पनि छ । रुकुम रोल्पामा मगर जैसीको महत्वपूर्ण भुमीका हुन्छ, यो संस्कारको लागि ।

ढोगभेटको लागि माईती पक्षले केटा पक्ष सँग सुङ्गुरको मासु, रक्सी, बारा, सेल आदि माग्ने चलन पनि मगर समुदायमा चलन छ । रोल्पाका मगर बस्तीमा ढोगभेट विवाह संस्कारमा केटापक्षले केटीको बाबा लाई राँगाको टाउको, दाजुभाईलाई फिलाको मासु र अन्यलाई पनि राँगाको मासु र अन्य खानपाहरु पाहरु रीत लानुपर्ने चलन छ । तर आजकल यो चलन हट्दै गईरहेको छ । यसका साथै दाईजो प्रथाले जरा गाड्दै गईरहेको छ । मगरहरूमा मामाको छोरी विवाह नगरे, मामाहरुले अड्को थाप्ने चलन पनि छ । यस्तोमा माईतमा “ढोगभेट फसाक्के” मा जानुभन्दा अगाडी मामाघरमा रीत कोशेली लगी पहिला मामा कहाँ “ढोगभेट” गरी स्वीकृती लिनु पर्दछ । मगरहरूमा मामाको छोरी विवाह गर्ने चलन भएकोले केटाकेटीहरु किशोर उमेरको शुरुवातमै प्रेम/भागी विवाह गर्ने समस्या निकै छ, यसले मगर युवाहरुको शिक्षा र चेतनामा असर गरेको छ ।

मगर समुदायमा विधवा विवाहलाई स्वीकार गरिन्छ । विधवाले चुरा, पोते लगाउनु कुनै बन्देज छैन लोक संस्कृतीमा । विवाह संस्कारको लागि कुटुम्बको भुमीका महत्वपूर्ण रहन्छ । मगरहरूमा केटापक्षले विवाह समाहरोह/ढोगभेटमा एक जोडी कुखुरा लैजाने र केटीको कुल छुट्टयाउने रीत पुजा गर्दा, कुखुरा काटेर छोड्दा कसरी बस्दछन् त्यसको आधारमा ती जोडीको वैवाहिक जीवनको जोखना हेर्ने गरिन्छ ।

३.१. ६ मृत्यु संस्कार

मृत्यु संस्कार मानव जीवनको दुःखद र अन्तिम संस्कार हो । धेरै जसो मगरहरू लाशलाई जलाउने गर्दछन् भने केहीले गाड्ने गर्दछन् । लाश लैजाँदा लाश भन्दा अधि कुटुम्बहरुले सेतो कपडाका लामो गराई “बाटो/लाम” हिडाले चलन पनि छ । प्राय मगरहरू तेह्रदिन सम्म किरिया बस्दछन् अरु हिन्दु जस्तै । दशौँ दिनमा सम्पूर्ण भाईहरु जम्मा भएर दशगत्र गर्दछन् र तेह्र दिनका दिन चोखिन्छन् । चोखिने दिनमा मगरहरू मासु प्रयोग गर्दछन्, मृतकलाई पनि चढाउँदछन् । सो अवधीमा किरियापुत्रीहरुलाई भात खुवाउने कार्य कुटुम्बबाट हुने गर्दछन् र उम्काउने काम पनि कुटुम्बबाट गर्ने गरिन्छ । हिन्दुको प्रभाव परेका गाउँहरूमा उम्काउँदा बाहुन पुरोहित राख्ने चलन पनि छ । आजकल मगर लामा (भुसाल) हरूले पनि पुरोहितको कार्य गर्दछन् ।

रुकुम, रोल्पा लगायत नेपालको उत्तरी भेगका मगरहरूले मृत्यु कार्य तीन दिनमा चोख्याउने चलन छ । कहिलेकाहीँ अनुकुल नमिलेमा त सो चोख्याउने कार्य छ महिनापछि पनि हुन सक्छ (बमकुमारी बुढासँगको कुराकानी) । रुकुम रोल्पाका मगर गाउँहरूमा मृत्यु हुँदा रुने आईमाई मानिसहरु गीतको तालमा रुने गर्दछन् । कतै कतै भेंडालाई रातभरी रुवाएर भोलीपल्ट मसानलाई बली दिने चलन पनि छ । मृत्यु संस्कारमा काठको मुर्ती बनाई राख्ने चलन पनि छ (एच बी थापा/खाम को कुराकानीमा) ।

मगर समुदायमा भौँक्री, धामीको मृत्यु भएमा समाधी (Cremation) गर्ने तरिका अरु सर्वसाधारण भन्दा फरक हुन्छ । उनीहरुलाई गाड्ने चलन हुन्छ र उनीहरुलाई बाजा बजाएर समाधी स्थल लैजाने चलन हुन्छ । उसले पढेको पुस्तक, चलाएका सामानहरु पनि गाड्ने गरिन्छ । तर रुकुम, रोल्पा लगायत केही भेगमा यस्ता समानहरु अन्य लामा, धामी वा उत्तराधीकारीले धारण गर्ने पनि गर्ने चलन हुन्छ ।

३.२ लोक संस्कृतीमा चाडपर्व र पुजाआजाहरु

मगर समुदायका चाडपर्वहरूमा माघे सक्रान्ती, बसन्त पञ्चमी, यौनाट, चैते दशै, चण्डी पुजा, बुद्ध पुर्णिमा, भुमे (/भुयाँर), साउने सक्रान्ती, कृष्णअष्टमी, तीज (भोरा स्याहाके), बडा दशै, तिहार आदि प्रमुख छन् । रुकुम रोल्पाका मगरहरूले दशै तिहार परम्परागत रुपमा मनाउने गर्थेनन् । तिहारको बेलामा पैसेरु नाँच नाचिने गरिन्थ्यो । तर आजकल सस्कृटाईजेशन वा देखासिकीबाट मान्ने गरिएको पाईन्छ । बडा दशैमा टीका लगाउने मगरहरूले रातो टीका लगाउँदैनन्, सेतो टीका, जमरा मात्र लगाउने चलन छ ।

भुमे चाड असारको १ गते मनाउने चलन रुकुम रोल्पा, म्याग्दी जिल्लामा तथा बागलुङका केही भेगमा पाईन्छ । तर अरु मगरहरूमा भने भुमे पुजालाई भुयाँर पुजाका रुपमा पुजा गर्ने चलन छ । यसका साथै चाडका रुपमा मगरहरू मंसीरे पुर्णिमा, फागुने पुर्णिमा, बैसाखे/बुद्ध पुर्णिमा, जेठ पुर्णिमा, जनै पुर्णिमा (मौसमी चाडको रुपमा, बाहुनको जस्तो जनै फेर्ने चाडको रुपमा होईन), भदौ पुर्णिमा पनि मान्ने चलन हुन्छ । कतै कतै पन्ध्र पुसलाई पनि चाडको रुपमा मानीने लोक संस्कृती पाईन्छ ।

मगरका पुजाआजामा चण्डी पुजा, पितृपुजा, मण्डली पुजा, बाजीबज्यै पुजा, बराही/बराहा पुजा, भुमे/भुयाँर पुजा, कुलपुजा प्रमुख हुन् भने अन्य पुजाआजामा माई पुजा, नाग पुजा, भौँक्री, शिकारी, मरी (बायु) पुजा, मसान वा भुत पुजा, हरेलो, देवी देउराली आदि अलौकिक शक्तीको पुजाआजाहरु मगर समुदायमा प्रचलित छ (विस्तृत जानकारीको लागि, मीन श्रीसमगर २०६८, मगर पुजारी रहेका प्रसिद्ध देवस्थलहरु पु.१७७-१८० हेर्नुहोला) ।

डोल्पामा काईके मगर भाषीहरु बौद्ध धर्मावलम्बी भए पनि हिन्दु र बौद्ध दुवैका चाडपर्व मनाउँदछन् (अम्बिका रेग्मी, २००७) । सो क्षेत्रमा रुड पुजा (रुड पीही र रुड पाचा), जोबाटा, चिसेरु, लशीन टानामा, धामी पुजा, मस्ता देउराली र लाठी, कर्चेन, मीनटुन आदि पुजाआजाहरु गर्ने गरिन्छ (Maya Daurio, Sodhmala 2067 BS, P. 15-17) । त्यस भेगमा रुड मुख्य चाड हो र यो एक महिना सम्म मनाउने गरिन्छ ।

मगर समुदायको चाडपर्व र पुजाआजाहरु हेर्दा प्रकृती पुजारी/आत्मवाद (animism) र कुल प्रतिक (toteism), तान्त्रीक भौँक्रीवाद (shamanism), आदिको प्रभाव बढी पाउन सकिन्छ । अर्कोतर्फ मगर समुदायमा बौद्ध र हिन्दु दुवै धर्मका संस्कृतीहरु देख्न पाईन्छ । मगर समुदायमा संस्कृतीकरण (sanskritization) वाह्य मानिसहरुको आगमनबाट आपसी संस्कृतीकरण (acculturation) वा साँस्कृतीक लेनदेन (cultural exchange) यस्तो भएको हुन सक्दछ । बौद्ध धर्मका अनुयायी बनीसकेका मगरहरूमा हिन्दुकरणको प्रभाव परेको कारणबाट र हिन्दु

धर्मले स्थानीय प्रकृती पुजारी/आत्मवाद, कुल प्रतिक, तान्त्रीक भाँक्रीवाद, बौद्ध संस्कार तथा मौसमी चाडवर्षहरूलाई उसको केही थपेर हिन्दुकरण गर्ने मन्द विष पिलाईदिएर संस्कृती माथी आक्रमण गरेको कारणबाट पनि यस्तो भएको हुन सक्दछ। तर पनि उनीहरूको परापूर्व कालदेखि चलिआएको आफ्नोपन पनि छोड्न सकेका छैनन्।

३.३ लोकगीत/नाचहरू

मगर समुदायमा कौरहा (चुड्का), रोदी, भ्राउरे, सोरठी (मारुनी), घाँटु, यौनाट, ओहली, ज्यानै, जिवैमामा नाच, भोरा नाच, हुरा नाच आदि नाचगानहरू मगर समुदायमा पाईन्छ भने यानीमाया, सुनीमाया गीत, ठाडो भाका गीत, तेर्सो भाका गीत, लस्के भाका गीत, दोहोरी, साली ज्यु गीत, असारे आदि गीतहरू पनि पाईन्छ। मगरहरूका गीत र नाचगानहरू प्राय मौसमी हुने गर्दछन्।

लोकप्रिय कौरहा (चुड्का) लोक गीत/नाच तनहुँ, पूर्वी स्याङ्जा, पूर्वी पाल्पा, नवलपरासी, गोर्खा, लमजुङ आदि जिल्लाका मगर समुदायमा बढी प्रचलित छ। यौनाट, स्याङ्जाको काली गण्डकी र आँधीखोलाको संगम क्षेत्रमा प्रचलित छ। ओहोली ज्यानै तनहुँको रीसीङ घिरीङ, भिरकोट क्षेत्रमा कर्म गीतको रूपमा प्रचलित छ। हुरा गीत/नाच पुर्वेली मगरहरू बीच बढी प्रचलनमा छ। शिरफुले माया म्याग्दीमा बढी प्रचलित छ।

रुकुम रोल्पामा रोदी बस्नेलाई थकान भनिन्छ, यसको विशेषता अन्त भन्दा अलि फरक छ, सो क्षेत्रमा कठौता, ठाडो भाका, साहिलादाई, फाङ्को, यानीमाया, सुनीमाया, लस्के भाका, भ्राप्पे आदि पनि पाईन्छ। यसका साथैरुकुम रोल्पाका मगरहरूमा बोम्पी, सिङ्गारो, पैसरी/पैसेरु, भुमे नाच, ओगोवाङ्गे, भोलेनी, फाङ्क, खेरकुनाङ्ग, डाम्फे (घाँटु), जोहोरा, धोता, साङ्गे आदि नाच/गानहरू पाईन्छ। यस्ता नाच/गानहरू मौसमी हुन्छन् (बम कुमारी बुढा र एच.बी. खाममगरसँग बैसाख २६, २७ दाङ लमहीको कुराकानीमा आधारित)। लस्केभाका, तेर्सोभाका, ठाडोभाका, तथा चुड्के भाकाका गीतहरूका साथै घाँटु, कौरहा, मारुनी, जीवैमामा, भुम्यानाच, पैसेरु, सारङ्गे जोरास्याई, भाँक्रीनाच, स्याम्बो आदि लोकनाचहरूको विकास ऐतिहासिक मगरातका गण्डकी र राप्ती क्षेत्रमा भएका हुन् (श्रीस, सौधमाला, २०६७, पृ २३)। यस अर्थमा मगर समुदाय लोक गीत र नाचहरूको जन्मदाता, संरक्षणकर्ता समेत हो।

३.४ मगर समुदायको लोकबाजाहरू

मगरहरू रमाईला, जोशिला तथा सोभा-साभा र ईमान्दारीता उनीहरूको पहिचान हो। मगर समुदायको लोक बाजाको रूपमा मादल प्रमुख हो। यहि भएर काठमाडौँका नेवार समुदायले समेत यसलाई मगरबाजा भन्दछन्। मादलको आकार प्रकारहरू धेरै हुन्छन्, जस्तै मारुनी/सोरठी नचाउन ठुला मादल (गुर मादल) प्रयोग हुन्छ। यसका साथै डम्फु, खैजडी, भ्रर्रा, साना खालका भ्याली, चाँप आदि पनि लोक बाजाको रूपमा पाईन्छ। रुकुम रोल्पामा दमाहा, सबै मगर समुदायमा पञ्चे बाजा पनि लोक बाजाको रूपमा पाईन्छ। पहिले पहिले पञ्चे बाजा मगरहरू बजाउँदैनथे, तर आजकल उनीहरू आफैँ लोक बाजाको रूपमा बजाउन थालेका छन्। यसका साथै पातबाट गीतको भाका बजाउने, मुरली/बाँसुरी आदि पनि मगर समुदायमा लोक बाजाको रूपमा स्थापित भएका हुन्।

३.५ परम्परागत खेलकुदहरू

मगर समुदायलाई संसारका मानिसहरूले लडाकु जातिका रूपमा चिन्दछन्। विर गोर्खाहरूको नाम राख्न मगरहरूको भूमिका महत्वपूर्ण छ। उत्तरी भेगका मगरहरू धनुकाँड को खेल आज पनि लोकप्रिय छ। यस्तै गरि दौड खेल, छेलो/ठेलो हान्ने, डन्डी वीयो, भाले जुधार्इ, कबडी, बाघचाल आदि परम्परागत रूपमा खेलिदै आएको पाईन्छ। बच्चाहरूमा लुकामारी खेल, गंगै रानी, छेक्काना/गोटा, खोप्पी, गुच्चा, कबडी आदि लोकप्रिय छन्।

३.६ परम्परागत विश्वासहरू (superstitions)

मगर जाति आदिवासी भएकोले यो जाति प्रकृती पुजक हो। मगर जाति परम्परागत विश्वासहरूमा लौकिक शक्ति (superstition) को विश्वास अझ पनि पाईन्छ। उनीहरू लामा, धामी, भाँक्री, बोक्सी, भुत, बन्नाईनी, मसान, राक्षस, देवी देउराली, चण्डी, बाजी बजैको आत्मा, पितृ/कुल आत्मा, आदिको विश्वासको लोक संस्कृती अझ पनि छ। यी यस्ता लौकिक शक्तिहरूका बारेमा मगर गाउँहरूमा कथा हान्ने र जीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग गर्दछन्। समुदायमा रोग, विरामीपन र उपचारका सन्दर्भमा पनि लोक संस्कृतीका मुल्य मान्यताहरूको प्रयोग गरिएको हुन्छ भन्ने त्यो बैज्ञानिक युगमा अन्धविश्वास फैलिएको होस्। परिवारका कुनै सदस्य विरामी हुँदा अक्षता छुने, भाकल गरी कुखुरा उठाएर राख्ने, बलि दिने कुराहरू यसैका परिणामहरू हुन् (सिंजाली, २०६७ शोधमाला पे. ८१-८८)।

ढोल्पामा काईके मगर भाषीहरू बौद्ध धर्म मान्दछन्। सो क्षेत्रमा रुड पुजा (रुड पीही र रुड पाचा), जोवाटा, चिसेरु, लशीन टानामा, धामी पुजा, मस्ता देउराली र लाठी, कर्चेन, मीन्टुन आदि पुजाआजा तथा कथाहरू पनि लोक विश्वासहरू हुन्। यस्ता पुजाआजाहरू परिवारका सदस्यहरूको विरामी, रोग तथा उपचार संग पनि सम्बन्धीत छ (Maya Daurio, Sodhmala 2067 BS, P. 15-17)।

३.७ मगर समुदायका लोक कथाहरू

मगर गाउँहरूमा मध्यकालका राजाहरूको बारेमा लोक कथाहरू पाईन्छ। अनि धेरै मगरहरू आफुहरू ठकुरी वंश भएको पछि मगर भएका लोक कथाहरू पनि हान्दछन्। मगरहरूको लोक कथामा युद्ध, जीत वा हार, देवी देवताको वा पुजा आजाको बारेमा हुन्छ। जस्तै म्याग्दीका पुन थरका मगरहरूको “करवाकेली” (पुन, २०६०, पे २८), तनहुँ पाल्पा र स्याङ्जामा “बाजी बजै” का मिथकहरू यसका उदाहरणहरू हुन्। दुःखको कुरा मगर गाउँका यस्ता लोक कथाहरू संकलन गरि प्रकाशन भएको छैन। वरु बाहिरीया वा धुर्त विद्वानहरूले त्यसलाई तोडमोड गरि आफ्नो गराएका छन् उदाहरणको रूपमा स्याङ्जाको “आइदी” खोला उत्पत्तीको कथा आँधीखोला र श्रवणकुमार संग जोडी हिन्दुकरण भयो। यस अर्थमा मगर समुदायका लोक कथाहरू हराउँदै वा अन्य समुदाय वा विद्वानहरूबाट चोरिँदै छन्, समयमा नै यसको प्रतिनिधि अधिकार मगर समुदायले लिन जरुरी छ।

३.८ मगर समुदायको मातृभाषा

मगर समुदायमा तीन वटा मगर भाषाहरूको अस्तित्व छ, जस अनुसार (१) मगर टूट (२) मगर खाम/पाङ (३) मगर काईके। कुनै कुनै विद्वानहरू मगरलाई पाँच प्रकारका भनेर मान्छन्, उहाँहरू व्याङ्सी भाषा र मीजु महर भाषालाई पनि मगर भाषाको शाखा मान्दछन्। मगर भाषीहरूको जनसंख्या ७,७०,११६ छ। तर यसमा मगर टूट, र मगर खाम/पाङ छुट्टयाईएको छैन, काईके मगर भाषा बोल्नेहरू ७९४ छन्। मगर भाषा बोल्नेको जनसंख्या ३.३९ प्रतिशत हो भने कुल मगर जनसंख्याको ४७.५१ प्रतिशत हो (टी.बी. पुनमगर, २०६७, पे.८)। पश्चिमाञ्चल मगर टूट भाषा बोल्नेहरूको घना बस्ती भएको ठाउँ हो। पश्चिमाञ्चलमा मगरहरूको जनसंख्या १६.४३% अर्थात् ७,५०,९६० छ। यस जनसंख्यामा ४,०२,२९९ जनाले मात्र मगर टूट बोल्ने गर्दछन् (श्रीस, २०६६ पे.५)। मगर खाम/पाङ भाषा मुख्य गरी रुकुम, रोल्पामा बोल्नेछ, आजकल बसाई सराईले देश भरी नै फैलिएको छ।

मातृ भाषाको कुरा गर्दा मध्यकाल वा सामान्ती राज्य व्यवस्थाको उत्पत्ती र हिन्दु आर्यनहरूको आगमन तथा “फुटाउ र राज्य गर” गायत्री मन्त्रको मारमा मगर जाति परेको कारणबाट गुल्मी, बाग्लुङ, पर्वत, म्याग्दी, का जिल्लाहरू, पश्चिम पाल्पा, उत्तरी तनहुँमा मातृभाषा माथी दमन गरियो। यो प्रक्रिया शाहकाल, राणाकाल र पञ्चायत काल सम्म जारी रह्यो। जसले गर्दा आज मगर भाषाहरू छुट्टिएर फरक हुन गयो, किन भने तत्कालिन समयमा सञ्चार हुन सकेन।

मध्यकालमा बाईसे चौबिसे राज्यहरूको स्थापनाले गर्दा पनि मानिसहरूलाई निश्चित सिमा रेखमा बाँधेर राख्यो, संचार हुन पाएन, यसले गर्दा पनि आदिवासीहरूको मातृभाषामा फरक आउँदै गयो। यस कालमा पनि सत्तासिन मगरहरू, भारदारहरू तथा प्रगती गरेका मगरहरू जात परिवर्तन गरि क्षत्री र ठकुरी बनेको र भाषा परिवर्तन गरेको कारणबाट मगर भाषाको प्रगती भएन। नेपालको एकीकरण भएपछिको नेपालमा पनि मगर भाषाले उचित स्थान पाएन। शासकहरूले मगर भाषा प्रति दमन गर्दै गए। मध्यकालमा म्याग्दी, बाग्लुङ, गुल्मी, अर्घाखाँची जिल्लाहरू लगायत पश्चिमी पाल्पा, तनहुँको उत्तरी भेगमा मगर भाषा बोल्न लगाईएको प्रतिबन्धलाई भुन कडा पारियो। यसले मगर भाषाहरूमा फरक आयो सञ्चारको अभावमा। मगर खाम/पाङ र मगर टूटमा विभाजन भयो। यस अर्थमा मगर मातृभाषाले टाउको उठाउन सकेन। मगर भाषा मगर जातिको कुल जनसंख्या १६,२२,४२१ मध्ये ७,७०,११६ अर्थात् ४७.५१ प्रतिशतले मात्र बोल्दछन् (CBS, 2001) र बाँकी ५२.४९ प्रतिशत मगरहरू मातृभाषा बोल्न छोडीसके। यसले के देखाउँदछ भने यो मातृभाषा छिटो छिटो मृत्युको बाटोमा कुदिरहेको छ।

३.९ मगर समुदायको परम्परागत पेशा

मगरहरू परम्परागत पेशाका हिसाबले दक्ष कृषक, भुगर्भविद (आउरी) तथा उत्खननकर्ता, राज्यका सुरक्षाकर्मी (सैन्य सेवा), थोरै मात्रामा व्यापार भएको पाईन्छ। तर राज्यले मगरहरूलाई खानी खन्न नदिएपछि वा दमन गरेपछि यो पेशा आजकल छैन। समयको परिवर्तन सँगै मगरहरूले पनि पढ्न लेख्न पाए पछि आज सबै पेशामा मगरहरू छन्।

३.१० सामाजिक -आर्थिक लोक चलन

मगर समुदायमा सहकारीताको सिद्धान्तमा आधारित “भेजा” प्रथा कायम थियो। यसका साथै पाठेभाई, गुठ आदि स्थापना गरि सामाजिक आर्थिक क्रियाकलाप लोक संस्कृतीको रूपमा पाईन्छ। यद्यपी यस्ता परम्परागत कुराहरूलाई आधुनिकीकरण गर्न भने सकिएको छैन। सामाजिक रूपमा न्याय, अन्यायको कुरामा उजुरी सुन्ने सामाजिक न्याय गर्ने चलन चण्डी पुर्णीमाको पुजामा गरिने चलन छ। समाज बसेर गाउँका कुराहरू गाउँभित्र मिलाउने सभा पनि मगर समुदायमा पाईन्छ।

३.११ मगर समुदायको खानपान

मगरहरू धेरै ठाउँमा छरिएर रहेका कारण पर्यावरण र उत्पादन अनुकूलका खानपान पाईन्छ। उनीहरू मकै, कोदो, गहुँ धान, जौ, फापर, गोडागुडी आदिबाट बनेका परिकारहरू खाने गर्दछन्। कुनै मगरहरू खसी/बाखाको मासु खाँदैनन् भने कुनै मगरहरू राँगा/भैसी र गाई गोरु खाँदैनन्। रुकुम रोल्पा लगायत उत्तरी भेगका मगरहरू गाई गोरुका मासु खान्छन् यद्यपी नेपाली हिन्दुवादी कानुनले उनीहरूलाई जेलनेल हाले तापनि। कोही मगरहरू सुँगुरको मासु खाँदैनन्। यस अर्थमा मगरमा मासुको बारेमा विविधता छ। तर पनि जाँड रक्सी सबैले परम्परागत देखि नै चलाउँदै आएका छन्। पशुपालन र कृषी मगरहरूको परम्परागत पेशा भएकोले पनि दुध उत्पादन र त्यसबाट बनेका परिकारहरू पनि उनीहरूको खानपानमा पर्दछ। बारा, सेलरोटी, गोडागुडीको बिरम्ला, तरुलका परिकारहरू, सिस्नोका तरकारी, ढीडो, मकैको च्याख्ला, गन्द्रुक आदि पनि खानपानभित्र पर्दछ। तैपनि आजकल आधुनिकताले मगरहरूले आफ्नो क्षमताले भ्याए सम्म सबै किसिमका खानेकुराहरू आफ्ना भान्छामा बन्ने गरेका छन्।

३.१२ परम्परागत पहिरन

मगरहरूले पहिले पहिले पुवारको धागो निकालेर त्यसबाट कपडा (भाँगा) बुनेर लगाउने गर्थे। लोग्ने मानिसहरू त्यही भाङ्गाको गादो र कछाड लगाउने गर्दथे आईमाईहरू पनि भाङ्गाको गादो र लुङ्गी जस्तै त्यही पुवाबाट निर्मित कपडा लगाउँथे। पछिल्ला समयमा लोग्ने मानिसहरू खाडीको भोटो, कछाड, लड्गौटी, भाङ्गा र टोपी लगाउँने गर्दथे भने महिलाहरूले पाँगाको गुनियो, चोलो, घलेक र टाउकामा लरफु (मजेत्रो) लगाउने गर्दथे (बरालमगर, २०३८, प्र. २०५०, पे. ३९)। यसका साथै ग्रामिण भेकमा मुख्य कृषी पेशा भएकोले खुपेटो र हँसिया भिर्ने चलन छ। कतै कतै पुरपहर खुकुरी भिर्ने चलन पनि थियो। आजकल आधुनिकता र संचार तथा फेशनको विकासले संसारका आधुनिक पहिरन मगरहरूले लगाउँदछन् तर परम्परागत पहिरनलाई मगरका कार्यक्रमहरूमा लगाउने गर्दछन्।

मगर समुदायमा गहनाको रूपमा महिलाहरूले मढरी, टुङ्गी, फुली, बुलाँकी, सिरबन्दी, सिर फुल, कुन्डल, रैया, जन्तर, हम्मेल रानीहार, बाला, कन्ठी आदि लगाउने परम्परागत चलन थियो, यसका आकार प्रकार भने गाउँ ठाउँ अनुसार केही भिन्नता पनि पाउन सकिन्छ। पुरुषहरूले हातमा बालो, कानमा कानमुन्डी (वीरबल) लगाउने चलन थियो। आजकल आधुनिक समयमा घाँटीमा सिक्री गहनाको रूपमा प्रचलन पनि बढेको छ, यसका साथै आधुनिक गहानाहरू सँग मगर समुदाय परिचित भईसको छ। मगर समुदायमा तिलहरी (काँची) विवाहित तथा अविवाहित दुवैले लगाउने गर्दछन्।

४. लोक संस्कृतीको जगेर्ना र सुधार

मगर समाज भित्र भएका लोक संस्कृतीहरूको संरक्षण गर्न तथा समय सापेक्ष नभएका वा विकृत संस्कृतीहरूको सुधार गर्न आवश्यक छ । मगराँत क्षेत्रमा प्रचलित लोकगीतहरूलाई अलि व्यवस्थित किसिमले गायर क्षेत्रिय र भेगीय स्तरमा लोकप्रिय बनाउने कार्यमा बाग्लुङ जिल्ला राङखानीका गोर्या श्रीस श्रीसमगरको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । गोर्न्या श्रीसले १९ औं सताब्दीमा भेगीय तथा क्षेत्रिय स्तरमा लोकप्रिय बनाएको लोक गीतलाई पर्वत पुख्र्यौली घर भई भाक्सु भारतमा बसोबास गर्ने मीत्रसेन थापामगरले राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय चर्चीत बनाएका थिए (श्रीसमगर, शोधमाला २०६७, पृ २३) ।

लखन थापा विद्रोह, किपट उन्मुलनको प्रसंग लगायतका थुप्रै जनजातीय विद्रोहको ज्वलन्त ईतिहास माथी टेकरै 'वाम' र 'प्रजातान्त्रिक' भनिने लोकतान्त्रिक राजनैतिक आन्दोलनको थालनी भएको हो (आहुति, २०६७, पृ ८१) । यस अर्थमा जसरी नेपालमा राजनैतिक सुधार गर्न प्रथम सहिद लखन थापाले दिलोज्यान दिएका थिए । त्यसरी नै मित्रसेन थापा (सिंजाली) मगरको भूमिका महत्वपूर्ण छ । उनले मगर समुदाय लगायत तत्कालिन नेपाली समाजमा भएका विकृतीहरू सुधार गर्न उनका गीतहरू, नाटकहरू रचना गरी समाजलाई प्रगतीको बाटोमा हिंडाउन हिंडेका थिए ।

प्रसिद्ध साहित्यकार ईन्द्रबहादुर राईले उल्लेख गरे अनुसार, गोर्खाली भन्नेहरूको बुद्धि कहिल्यै आउँदैन, यीनीहरूलाई ठीक बाटोमा हिंडाउन कोशिस गर्नु व्यर्थ हो भन्नेहरू अघि पनि थिए, अहिले पनि छन् । समाज र जातीको लागि केही नगरी आफ्नै निम्ती मात्र बाँचेर तिनीहरू मरे । मित्रसेन आफ्नो निम्ती बाँचेनन्, समाज र जातिको निम्ती बाँचे (पृ ४७०, राई इन्द्र सम्पूर्ण ४) । उनी संस्कृतीका संरक्षक मात्र नभई सांस्कृतीक कृषक नै हुन् भन्न सकिन्छ (सायमी, प्रकाश, शोधमाला, २०६७ पृ ७०) । उनलाई तत्कालिन गोर्खाली समाजको कुरीतिहरू, रक्सी, जुवा, फेशन र फजुल खर्चीमा उनको चित्त बुझेको थिएन । यी विसंगतीहरू हटाउनुपर्छ भन्ने चेष्टामा उनले व्यंगात्मक गीत रचना गरेको उदाहरण भेटिन्छ । जस्तै :

पाँच आना छ कमाई, छ आनाको रक्सी

मासु खान पाईन भनी बुढी हेर टुस्की

अमल पुरा नभएमा ज्याने खुस्की

साहुसित मन्टो लुकाई हिँड्छन् जुस्की जुस्की

अदालतले कुकी गर्दा बल्ल बुढी भस्की

(राना गुप्तबाहदुर, शोधमाला, २०६२, पृ ३५) ।

बहुप्रतिभाशाली मित्रसेनले समाजमा जाँड रक्सी, जारी, बालविवाह, बहुविवाह जस्ता कुसंस्कृती र भाषा साहित्यमा रहेको साहित्यीक योगदानले तत्कालिन समाजलाई नङ्ग्याईदिएका छन् । जनतामा जागरण र धर्मप्रति प्रेम जगाउने मित्रसेनले लाहुरेको रेलीमाई फेशनै राम्रो, रातो रुमाल रेलीमाई खुकुरी भिरेको जस्ता गीत मार्फत चित्रण गरे । आमजीवनको आपाधापीमा एक-अर्काप्रतिको डाहा ईश्यामा रमेको समाजलाई नयाँ सन्देश सनद गरे,

किन गछौं ताना तानी मनमानी

दुई दिनको छ जीन्दगानी

(सायमी, प्रकाश, शोधमाला, २०६७ पृ ७०) ।

उनले तत्कालिन समाज सापेक्ष र सदाबहार गीतहरू मात्र रचना गर्ने र गाउने गरेनन्, उनले त थुप्रै निबन्धहरू, थुप्रै नाटकहरू र थुप्रै अनुवादहरू तत्कालिन गोर्खाली समाज, तथा नेपालीहरूलाई छोडेर गए । उनको सामाज र लोक संस्कृतीको बयान यति छोटो लेखमा गर्न सम्भव छैन । उनका बारेमा गरिएका सोधग्रन्थ, उनका कृती आज पनि सबैले एक पटक नजर लगाउनु उचित हुनेछ । जसले उर्जा प्रदान गर्न सक्दछ ।

मगर समुदाय लोक संस्कृतीमा धनी छ, सोही समुदायबाट धेरै मानिसहरू धेरै कामहरू भएका छन् लोक संस्कृतीका सबल पक्षलाई संरक्षण तथा प्रवद्धन गर्ने तथा विकृतीहरूलाई हटाउने कामहरू गर्न जरुरी छ । आफ्नो लागि मात्र होईन समाज र देशको लागि बाँच्ने कार्यहरूलाई मगर समाजमा प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ । सृजनाहरूलाई बढावा दिन जरुरी छ । फेरी पनि गोर्न्या श्रीस, मित्रसेन थापामगरहरू जन्माउनु र हुर्काउनु मगर समुदायको जिम्मेवारी छ ।

५. एकताको आधार लोक संस्कृती

लोक संस्कृती र संस्कार समुदायको रहन सहन तथा पर्यावरण सँग सम्बन्धीत हुन्छ । मगर समुदायको लोक संस्कृतीहरू पनि विगत लामो समयदेखि मगरहरूले अभ्यास गर्दै, सुधार गर्दै, बाध्य संस्कृतीको प्रभाव पर्दा पर्दै जोगाएर राखेको पाईन्छ । यसले मगर समुदायहरू बीच एकता कायम गरेको पाईन्छ । मगर समुदायमा पाईने लोक गीत, लोक नाचहरू मगरहरूमा आत्मियता थपेको छ ।

साभ्रान्त मगरहरू थर परिवर्तन गरी क्षेत्री वा ठकुरी बन्ने कुरा विगत र वर्तमानमा कुनै नौलो होईन । अर्कोतर्फ मगरहरूलाई एक आपसमा बभाउन अठार पन्थी, बाह्र पन्थी, गाई खाने र नखाने मगर, पुर्वेली मगर र पश्चिमे मगर, उत्तरी मगर र दक्षिण मगर, काला मगर र गोरा मगर आदि विभाजन गरेको पाईन्छ । यसका अलवा कुनै थरहरूलाई छुट्टै जात भनि उचाल्ने, नभएका मिथकहरू जोडेर सोभा मगरहरूको चेतनामा गोबर भरिदिने गरेको पनि पाईन्छ । मगर फुटाउन "फुटाउ र राज्य गर" नीति अपनाएका मिशनरी तथा स्वदेशी/विदेशी शासकहरूले कनिका छर्ने गरेको प्रशस्त उदाहरणहरू पाईन्छ । विद्वानहरूले आफ्ना पी.एच.डी. अनुसन्धानहरूमा कुनै थरलाई छुट्टै जात हो भनि नलेखिदिएका होईनन् तर पनि लोक संस्कृतीले आजसम्म मगरहरूलाई समीप्यमा राखेको छ ।

अवस्य लोक संस्कृतीलाई पयोवरण र स्थानीयताले प्रभावमा पार्दछ तर पनि मगर समुदायको लोक संस्कृती र संस्कारमा छरिएर रहेका सबै मगरहरूमा धेरै समानता पाउन सकिन्छ । यहि भएर आत्मीयता बोध भएको हो । आज "भाई फुटे गवाँर लुटे" बनाउन लागि परेको नेपालको सामान्त वर्ग मगरहरूलाई अलमलाउन उनीहरूको लोक संस्कृती लाई रीमिक्स गरेर प्रस्तुत गर्दैछन् । अर्को अर्थमा नेपालका शासक वर्ग र अभिजात वर्गले मगर समुदायका गीत, संगीत, नाच, लोक नाटकहरूलाई प्रसारण गरेका छैनन्, बरु त्यसमा रीमिक्स थपेका छन् । यसमा मगर समुदाय सचेत हुन जरुरी छ । भनिन्छ कुनै जातिलाई मास्नु छ भने पहिले त्यस जातिको भाषा र संस्कृती मास्नु पर्दछ । यहि रणनीतिको हामी शिकार हुन सक्ने सम्भावना छ ।

आजको विज्ञान र प्रविधीको युगमा पश्चिमीकरण, संस्कृतीकरण, विश्वव्यापीकरण ले गाँजेर परनिर्भरता सृजना गरेको अवस्थामा हाम्रो लोक संस्कृती डगमगाउन थालेको छ । यहि भएर मगरहरुमा पनि कनिका बुक्याउने मानिसहरु जन्मिन थालेका छन । यस्तो अवस्थामा हामीले हाम्रा संस्कृती संस्कारलाई प्रचार प्रसार तथा सुधार गरी मगर लगायत सम्पूर्ण सबै नेपालीलाई एकताको सुत्रमा बाँध्न जरुरी छ । सञ्चारका माध्यममा हाम्रा लोक संस्कृती लैजान र प्रसारण गर्न आजदेखि सबै लाग्नुपर्दछ । मान्छे आफ्नो लागि जसरी पनि बाँच्दछ तर समाजको लागि बाँच्ने प्रयाश पनि गर्न जरुरी छ, मित्रसेन थापामगर, लखन थापामगरको जस्तै ।

६. मगर लोक संस्कृती कमीकमजोरी

लोक संस्कृतीमा पनि विकृतीहरु अवस्थ हुन्छन्, समय समयमा यसमा क्रान्ति ल्याउन कामहरु पनि भएका हुन्छन् । (क) संस्कृतीका नाममा जाडरक्सीको दुरुपयोग हुनु (ख) नाचगान वा रमाईला पर्वहरुमा मात्र भुलेर किशोर किशोरीहरुले पढाई बीचैमा छोड्नु, (ग) बाल विवाह (घ) किशोर/किशोरीहरु शारीरिक शोषणका शिकार (ङ) फजुल खर्च (च) स्वदेशमा बस्ने भन्दा विदेशीने संस्कृतीको विकास (छ) कमजोर चेतना आदि मगर समुदायको लोक संस्कृतीबाट उब्जेका कमीकमजोरी हुन् ।

संस्कृती भनेको परम्परा मात्र नभएर नवीनता र वर्तमान पनि हो । यसकारण त्यसमा निहित खराब पक्षहरुलाई हटाउँदै समय सापेक्ष परिष्कृत गराईनु पर्ने हुन्छ । युग अनुकूल परिवर्तन हुन नसक्दा कालान्तरमा संस्कृतीको अस्तित्व लोप हुन सक्छ । मौलिकतालाई कायम राख्दै रुपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ (श्रीस, शोधमाला, २०६७ पृ. २४-२५) । हाम्रा लोक संस्कृतीमा रहेका नाचगान, लोक कथा, नाटक आदि साहित्यिक विधाहरुलाई व्यवसायीक बनाउनु पर्दछ, प्रतिलिपी अधिकार लिनु पर्दछ, नत्र हाम्रो संस्कृतीको प्रतिलिपी अधिकार अभिजात वर्ग वा विदेशीको हातमा पुग्न के बेर ? अनि हामी नै हराउन के बेर ?

७. मगर लोक संस्कृतीको परिवर्तन

समाज परिवर्तनशिलन र गतिशिल छ । मगर समुदाय पनि परिवर्तनको नियमबाट बाहिर रहन सक्दैन । मगर समुदायका लोक संस्कृतीमा संस्कृतीकरण (sanskritization), पर संस्कृतीग्रहण (acculturation), साँस्कृतिक विस्तार (Diffusion) र राज्यको सनातन हिन्दु वर्णाश्रम वर्ग विभाजनको चेपमा फसेर थुप्रै पटक परिवर्तनहरु भई सकेका छन्, ईतिहासमा । यहि भएर मगर लोक संस्कृती (१) बौद्ध संस्कृती, (२) प्रकृती पुजारी/आत्मवाद (animism) र कुल प्रतिक (toteism), तान्त्रीक भाँक्रीवाद (shawmanism), र (३) हिन्दु संस्कृतीको अस्तित्वको मिश्रण पाईन्छ । यसरी धेरै पटक परिवर्तनहरु हुँदै आजको अवस्थामा मगर संस्कृती छ ।

आज पनि मगरहरुले निर्माण गरेको लोक संस्कृती पनि परिवर्तनको संघारमा उभिएको छ । आजकल युवा जमातको शहर वा विदेश पलायन, बैदेशिक रोजगार, बसाई सराई, कृषी उत्पादन पेशामा कम मोह, परनिर्भरता, राज्य सत्तादेखि बाहिर आदि कारणहरु मगर संस्कृती परिवर्तनका मुख्य कारणहरु हुन् । यसलाई आधुनिकता, विश्वव्यापीकरण, विज्ञान र प्रविधीको विकास, सञ्चार माध्यम र सञ्चार प्रणालीको विकास आदि एकै पटक थोपरीएको कारणबाट सो कुराहरुमा पहुँच नपुगेको कारणबाट मगर लोक संस्कृतीको लोप हुन सक्ने खतरा बढेको छ ।

वाट्य संस्कृतीको प्रभाव, मिडीयामा मगर संस्कृतीको श्रव्य दृष्य सामाग्रीहरुको पहुँच पुऱ्याउनु नसक्नु, श्रव्य, दृष्य, छापामा मगर संस्कृतीको स्तरीय सामाग्रीहरु उत्पादन गर्न नसक्नु आदि पनि मगर संस्कृतीको मृत्यु हुन सक्ने कारणहरु हुन् ।

आज मगर संस्कृतीमा रहेका भाम्ने, चुङ्का आदिलाई रोईला र भजनका गीतहरुले विस्थापन गरिरहेका छन्, किनभने मिडीयामा तिनैको बाहुल्य छ । त्यस्तै गरि अन्य गीतहरुमा पनि रीमीक्स भएका छन् । घाँटु, मारुनी (सोरठी, करहाड नाच, पाङ्दुरे), भुम्या, कौरहा आदि गीती नाटकहरु हराउँदै जान थालेका छन् । पश्चिमा पङ्क, रक, आधुनिक गीत, डिस्को नाचहरुले स्थान लिईरहेका छन् । मगर गाउँहरुमा भएको सृजना आज भेट्न गाहरो बन्दै गईरहेको छ । धेरैले मादल, बाँसुरी आदि जस्ता परम्परागत बाजा गाजा बजाउन जान्दैनन् । युवा पुस्तामा आधुनिक विदेशी चलचित्रहरु तथा अस्लिल चलचित्र आदिले प्रवेश पाएको छ । आधुनिक ड्रम सेट, गितार, कम्प्युटरबाट बनाईएका संगीतहरु आदि पनि मगर समुदायमा प्रवेश गरिसकेको छ ।

मगरका पुजाआजा र चाडपर्वहरु पनि आज हराउँदै गईरहेको छ । आज हाम्रो समाजमा अंग्रेजी नयाँ वर्ष, क्रिसमस, वर्थ डे, भ्यालेन्टाईन डे लगायत पश्चिमा चाडहरु भित्रिएका छन् । मगर गाउँहरुमा खेलीने छेलो/ठेलो खेल, धनुँकाड खेल जस्ता आदि खेलहरु हराउँदै गईरहेका छन् । मगर समुदायमा शिक्षा लिन गाहरो हुने कारण देखाउदै आफ्ना बच्चाहरुलाई मगर भाषा नसिकाएर अंग्रेजी वा नेपाली सिकाउने प्रचलनले मातृभाषा पनि हराउने खतरा छ ।

संस्कृतीकरण (sanskritization) र विगतको वर्णाश्रम वर्ग विभाजनमा आधारीत सामान्ती राज्य व्यवस्थाले अत्याधीक शोषण गरेको मगर समुदायको लोक संस्कृतीमा आज फेरी लोक बौद्ध संस्कृतीको पनि पुनःजागरण भएको छ, र केही मगरहरुमा मातृभाषा सिक्ने, सिकाउने कार्यहरु पनि भएका छन् तर कछुवा गतिमा, दौडीरहेको घोडा भेट्न लड्गडो मानिस कुदे जस्तै गरी । अर्कोतर्फ ग्रामिण, पिछडीएका, अवसर विहीन मगर समुदायमा भने क्रिश्चियन संस्कृतीको प्रवेश भएको छ ।

७. निश्कर्ष र सुभावहरु

लोक संस्कृतीले कुनै पनि समुदायको जीवनशैलीलाई बुझाउँदछ । यो ऐतिहासिक रुपमा एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा मौखिक रुपमा हस्तान्तरण भएको हुन्छ, । कुनै पनि आदिवासी/जनजाति वा जाति हो भनि प्रमाणित गर्ने कुराहरुको समग्र नै लोक संस्कृती हो ।

मगरहरु भारतीय महाद्विपका प्राचिन जातिहरु हुन् । नेपालको सन्दर्भमा जनसंख्याको हिसाबमा तेस्रो धेरै जनसंख्या भएको र आदिवासी जनजातिहरु मध्ये बढी जनसंख्या भएका (CBS 2001) मंगोलीयन शारीरिक बनावट भएको जाति हो । यिनहरुको आफ्नै मातृभाषा छ, जसलाई टिवटीयन-बर्मेली भाषीक वर्गमा वर्गिकरण गरिएको छ (Dr. Harka Gurung, 1998, P 66) मगरहरुको आफ्नै छुट्टै लोक संस्कृती छ । मगरहरुको मुख्य बासस्थान गण्डकी र राप्ती क्षेत्र भए पनि नेपालका सबै जिल्लामा र भारतको आसाम, ग्वाहाटी, सिक्कीम लगायत अन्य ठाउँहरु, भुटान आदि थुप्रै ठाउँमा आदिवासीका रुपमा भने आधुनिकतासँगै संसारभरी नै छरिएर रहेका छन् । नेपालमा मगरहरुको जनसंख्या १६,२२,४२१ र ७.१४ प्रतिशत छ (CBS 2001) ।

मगर समुदायमा तीन वटा मगर भाषाहरूको अस्तित्व छ, जस अनुसार (१) मगर टूट (२) मगर खाम/पाङ (३) मगर काईके। कुनै कुनै विद्वानहरू मगरलाई पाँच प्रकारका भनेर मान्छन्, उहाँहरू व्याङ्गी भाषा र मीजु महर भाषालाई पनि मगर भाषाको शाखा मान्छन्। मगर भाषीहरूको जनसंख्या ७,७०,११६ छ। तर यसमा मगर टूट, र मगर खाम/पाङ छुट्टयाईएको छैन, काईके मगर भाषा बोल्नेहरू ७९४ छन्। मगर भाषा बोल्नेको जनसंख्या ३.३९ प्रतिशत हो भने कुल मगर जनसंख्याको ४७.५१ प्रतिशत हो (टी.बी. पुनमगर, २०६७, पे.८)। पश्चिमाञ्चल मगर टूट भाषा बोल्नेहरूको घना बस्ती भएको ठाउँ हो। पश्चिमाञ्चलमा मगरहरूको जनसंख्या १६.४३% अर्थात् ७,५०,९६० छ। यस जनसंख्यामा ४,०२,२९९ जनाले मात्र मगर टूट बोल्ने गर्दछन् (श्रीस, २०६६ पे.५)। मगर खाम/पाङ भाषा मुख्य गरी रुकुम, रोल्पामा बोलिन्छ, आजकल बसाई सराईले देश भरी नै फैलिएको छ।

मगर मातृभाषा मगर जातिको कूल जनसंख्या १६,२२,४२१ मध्ये ७,७०,११६ अर्थात् ४७.५१ प्रतिशतले मात्र बोल्दछन् (CBS, 2001) र बाँकी ५२.४९ प्रतिशत मगरहरू मातृभाषा बोल्न छोडीसके। यसले के देखाउँदछ भने यो मगर मातृभाषा छिटो छिटो मृत्युको बाटोमा कूदिरहेको छ।

मगर समुदायमा संस्कारजन्य (ritual) संस्कृती आफ्नै प्रकारको छ जुन अरु जाति भन्दा भिन्न छ। मगर समुदायको आफ्नै प्रकारको मिथक, लोक कथाहरू, लोकगीतनाचहरू, लोक बाजाहरू, परम्परागत पहिरन, खानपान, चाडपर्व, पुजाआजा, रहन सहन छ, जसले आदिवासी जातिको बारेमा प्रमाण पेश गर्न सक्दछ।

मगर लोक संस्कृतीले पनि आधुनिकता, विज्ञान र प्रविधी तथा सञ्चारको प्रभाव, बढ्दो परनिर्भरता, विश्वव्यापीकरण, संस्कृतीईजेसन, पश्चिमीकरण तथा अन्य संस्कृतीको प्रभावले गर्दा, बसाई-सराई, तिब्र शहरीकरण, वैदेशिक रोजगार जस्ता आदि कारणहरूले गर्दा संस्कृती परिवर्तनको संघारमा छ। यो परिवर्तन लोप हुने दिशामा छ। यसतर्फ सबै सचेत हुनु पर्दछ, नत्र राज्यको एक सम्पदा गुम्नेछ, समय अनुकुल परिवर्तन गरि मौलिक पन जोगाउन लाग्नुपर्ने खाँचो छ।

यस अध्ययनको क्रममा भेटिएका तथ्यहरूको आधारमा मगर समुदायको लोक संस्कृतीको संरक्षण, प्रवर्द्धन र समायानुकुल बनाउन निम्न सुझावहरू गर्न सकिन्छ।

(१) मगर लोक संस्कृतीलाई जोगाउन मगरहरूको राज्यमा पहुँच बढाउनुपर्दछ। स्थानीय स्तरका सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यलयहरूमा स्थानीय मगर समुदायको पहुँच बढाई र स्थानीय उत्पादनलाई बढाई रोजगारी र आमदानी बढाउने कार्यक्रम लागु गर्नुपर्दछ।

(२) लोपोन्मुख लोक गीत, संगीत, नाटक, नाच आदिलाई राज्यले श्रव्य, दृष्यका साधनमा निर्माण गरेर सञ्चार माध्यममा प्रसारण गराउनुपर्दछ। मिडियामा विभेद हटाउनु पर्दछ।

(३) मगरका लोकसंस्कृती सम्बन्धी स्तरीय चलचित्र, डकुमेन्ट्री र श्रव्यदृष्य सामाग्रीहरू बनाउन जरुरी छ।

(४) मगर लोक संस्कृतीलाई व्यवसायीक बनाउनु पर्दछ। मगर गाउँ तथा बस्तीहरूमा पर्यटकहरूलाई भित्राएर लोक संस्कृतीको प्रदर्शन गर्न जरुरी छ। यसले स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना गर्नुका संस्कृतीको संरक्षणमा मद्दत पुग्दछ।

(५) मगर संस्कृतीमा भएका विकृतीहरू, असान्दर्भीक कुराहरू, अन्धविश्वासहरू हटाई समय सापेक्ष, प्रगतीशिल संस्कृतीको विकास गर्न सबै लाग्नु पर्दछ।

(६) मगर संस्कृतीको रूपमा रहेको मातृभाषालाई जोगाउन, लेखन तथा पठनलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ। कृतीहरू प्रकाशन गर्न राज्यले पनि सहयोग गर्नुपर्दछ। समुदाय आफैले पनि कृतीहरू प्रकाशन गरिरहनु पर्दछ।

(७) नेपाल सरकारले तयार पारेको मातृभाषा शिक्षा (MLE) निर्देशिकामा शुरक्षित गरिएको मातृभाषी बालबालिकाको अधिकारको प्रचार गर्नुपर्दछ। उनीहरूलाई स्कुल पुऱ्याउन मगर भाषामा शिक्षा प्रदान गरि ज्ञानको अन्य भाषामा स्थान्तरण गर्नुपर्दछ। यदि यस्तो लागु भएमा मगर गाउँमा पढाउन मगर भाषा जान्ने शिक्षकहरूको आवश्यक पर्दछ, यसले स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना पनि हुन सक्दछ, यसर्थ यस कार्यमा मगर समुदायले आन्दोलन नै चलाउनु जरुरी छ।

(८) नेपाल सरकारले स्थानीय निकायका अड्डा अदालत, सरकारी कार्यलयहरूमा मातृभाषामा निवेदन, जाहेरी, लिखत, उजुरी दिन सक्ने र सो मातृभाषामा काम कारवाही भई सेवाग्राहीले सेवा पाउने कुराको कानुनी व्यवस्था गरेको छ। यसलाई पनि मगर समुदायमा प्रचार गर्नुपर्दछ। मातृभाषाको संरक्षण पनि लोक संस्कृतीको संरक्षण हो।

(९) मगर भाषालाई विषय र माध्यमको रूपमा पढाउन अभिजात वर्ग वा राज्य सँग संघर्ष गर्दै जानुपर्दछ। विश्वविद्यालयमा तत्काल विषयको रूपमा पढाउनको लागि मगर संघ लगायत अन्य मगर सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरूले आन्दोलन गर्न जरुरी छ। किन भने विश्वविद्यालयमा पढाउन सक्ने गरी मगर भाषाहरूको साहित्य तथा सन्दर्भ ग्रन्थहरूको विकास भैसकेको छ।

(१०) लोक संस्कृती सम्बन्धी, मातृभाषा सम्बन्धी प्रतियोगिता गर्नु पर्दछ। पुरस्कारको स्थापना गर्नुपर्दछ। यसमा सम्पन्न मगरहरू लाग्नु पर्दछ। आफ्ना प्रियजन वा आफन्तको सम्झनामा अलिकति खर्च छुट्टयाएर पुरस्कारको स्थापना गर्नुपर्दछ। यसले एकातिर मगर भाषा साहित्य, लोक संस्कृतीको विकास गर्छ भने अर्कोतर्फ आफन्तको सम्झना पनि गराउँदछ। पुरस्कार स्थापना गर्न सरकारले पनि सघाउनु पर्दछ।

(११) मगर भाषा, साहित्य तथा मगरका लोक संस्कृतीमा काम गरिरहेका विद्वानहरूलाई नेपाल सरकारले बाँच्ने माध्यमको जोहो गरिदिनुपर्दछ। विद्वतवृत्तिहरू प्रदान गर्नुपर्दछ। अर्कोतर्फ मगर समुदायको बस्तीमा पर्यावरण तथा भौगोलिक अवस्थाको विविधताले गर्दा लोक संस्कृतीहरूमा केही विविधता (few diversities) छ। यस विविधतालाई अध्ययन अनुसन्धान गरि के कस्ता कुराहरूमा समानता छ, के-कस्तो कुरा कहाँ किन फरक छन् र कसरी भए आदि कुराहरूको अध्ययन अनुसन्धानहरूको कार्य समेटि मगर लोक संस्कृतीको प्रोफाइल तयार पार्नुपर्दछ। यसले एक-अर्कालाई बुझ्न सहयोग गर्दछ। र देश विकासका लागि एकता हुन मगर समुदायमा भावना प्रफुटन गराउन सक्दछ।

(१२) मगर समुदायमा रहेका लोक कथाहरू, मिथकहरू मगरहरूले नै संकलन गरि प्रकाशन र प्रशारण गरिनुपर्दछ। यसको चोरी हुन दिनु हुँदैन। यसमा मगरका सबै संघ संस्थाले खबरदारी गर्दै धुर्त बाट्य विद्वानहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्दछ। यसको प्रतिलिपी अधिकार मगरहरूमा जानुपर्दछ। आज नेपालमा थुप्रै एन.जी.ओ./आईएनजीओ का माध्यमबाट प्रतिलिपी अधिकार बाहिर निर्यात हुँदैछ।

(१३) नेपाल सरकारबाट मगर भाषा, साहित्य र लोक संस्कृती सम्बन्धी संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका काम गर्न, अध्ययन तथा अनुसन्धानका कार्य गर्न एउटा छुट्टै मगर सम्बन्धी स्वायत्त प्राज्ञिक संस्था खोलिनु पर्दछ।

र अन्तमा

राष्ट्रिय एकताको लागि सबैलाई बराबर अवसर प्रदान गर्न जरुरी छ, कसैलाई काखापाखा गर्न मिल्दैन । जसरी मगर समुदायको भोज भतेर वा परिवारमा ठूला साना सबैलाई बराबर र गर्भवती महिला भए डबल भाग (पुङ्ग) दिने गरिन्छ त्यस्तो समाजवादी वितरण प्रणाली हुन जरुरी छ । अर्कोतर्फ बहु भाषिक, बहुसांस्कृतिक समाजमा एकले अर्कोको बारेमा बुझ्न सरकारी तहबाट बहुभाषीक शब्दकोश, बहुसांस्कृतिक सामग्रीहरू निर्माण गरी र निःशुल्क वितरण गर्न पनि जरुरी छ ।

मगर लोक संस्कृती लामो ईतिहास बोकेको आदिवासी जाति मगर समुदायको मौलिक सम्पती हो । भाषा, संस्कृती देशको सम्पती हो । राज्यले आफ्नो सम्पती जोगाएर राख्नु पर्दछ । राज्यले यसको संरक्षण गर्दैन भने मगर समुदाय चुप लागेर बस्नु हुँदैन, राज्यलाई भकभककाउनु पर्दछ, मगर भाषा, लोक संस्कृती बचाउनका खातिर, राज्यको साँस्कृतीक सम्पती बचाउनका खातिर

जीलौ / धन्यवाद ।

द. सन्दर्भ समाग्रीहरू

- Aahuti, 2067 BS : Nepalma Barnabyabastha ra Barga-sangharsha, Published by Samata foundation Ktm.
Baralmagar, Kesharjang, 2050 BS : Palpa. Tanahun ra Syangjaka Magarharuko Sankriti, Published by Royal Nepal Academy ktm.
Bista, Dorbahadur, 2055 BS: Sabai Jatako phulbari, 2055 BS, 7th edition, Published by Sajha Prakashan Lalitpur
Buramagar, Harhabahadur & Rokemagr, Gopalbdr 2060 BS : "Magar culture" with in Nepalese culture: Different Dimensions, Royal Nepal academy.
Bhattarai, Gyaneswar : Brihat gyankosha 25th edition 2066 BS, KTM
Central Bureau of Statistics 2001 : Population Census 2001
Chemjong, Imansing 1967 : History of culture of Kirat people, KTM
Gurung, Harka, 1998 AD : Nepal Social Demography and Expectations, Published by New Era KTM.
Gurung, Harka, 2001AD :Social Demography of Nepal census 2001, Himal books, Kathmandu.
Gurung, Harka, 2006 AD : Janjati Serophero, Published by Nepal Adibasi janajati Mahasangha KTM
Gurung, Gopal 1992 AD : Ranjitima Adhekha Sachaiharu, KTM
Hamilton, F.B., 1815 AD: An Account of the Kingdom of Nepal, 1815 AD UK, Reprint 1997, Delhi India
Kirkpatrick, William J. 1973 AD : An Account of The kingdom of Nepal, Published by Rupa Co India, 2007 AD. Lapha, Sanjog, 2067BS : Magar Sahityako Bikas, KTM
Mishra, Dilliram, 2057 BS: Nepal Adhirajyama Tanahun, Published by Sharmila Mishra.
Paul Bahaman and Mark Glazen, 1998 AD: High points in Anthropology, 2nd edition, New Work.
Punmagar, Mejan 2066 BS : A study of Pun Magar, KTM
Pun Magar, TB 2066 BS : Hami Magar, Butwal
Ritzer, Goerge 2000AD : Sociological Theory, 5th edition New Work
Sinjali, BK 2007 : Health Awareness Among Rural Magars towards Communicable Diseases (A Case Study of Kotdarabar VDC of Tanahun District)
Shrimagar, Min 2066 BS : Paschimanchal Bikas Chhetra Magar Samudayama Prachalit Lokgit nriyako Bartaman Abastha ra chunautihar, Published by Magar Study Centre Ktm
Tanahun District), TU Dissertaion for MPA Degree KTM.
Thapamagar, Lokanesh 2057 BS : Eitihasis pristhabhumima pratham sahid lakhana thapamagar, Butwal
Thapa, Khildhoj, 2036 BS : Magar jati Ek aithasik ruprekha, Serophero barsa 1, anka 1, Falgun 2036 BS, p.7-8.
Tuker, Francis, 1957 Gurkha : the story of the Gurkhas of Nepal country 1957
Thapa, Hirasig, 2007AD: Magar through the age (Magar Hostory) (Manuscript)
Thapa, M S 2049 BS : Prachin Magar ra Akkha Lipi.
Thapa, Hirasig, 2066 BS: Magar (Dhut)-Khas- English Dictionary
Tamang, Sitaram 2061 BS : Nepal Samaj Bikasko eitihasis bhautik nirupan, KTM
Udas (pokhareli), Dr, Gehendra man : Nepalka adibasi janajati hindukaran, KTM
Ukyab, Tamil & Adhikari, Shyam 2000 AD: The nationalities of Nepal, published by HMG Ministry of Local development, Ktm
Wright, Daniel 1877 AD : History of Nepal, Published by Rupa Co India 2007 AD.

Newsaper & Journals

- Sodhmala, 2062 & Sodhmala 2067 (A journal of Magar Studies Centre)
Smarika Mitrasen Pratisthan, Different Serials.
Poon hill, 2063 Pokhara.
Kanung Lam, Monthly newspaper Kathemandu, Different serials
Gorakhpatra, Kantipur Daily Different Serials
Hamro Bharse, 2063 serial 1, (editor Min shreesmagar)
Occasional Papers In Sociology and Anthropology, Different Serial related to Magar, Published by TU, Central Department of Sociology & Anthropology, KTM)
Langhali (Published from Pokhara) different Serials

मुख्य सूचना बाताहरू

- (१) वम कुमारी बुढामगर (मगर अधिकार कर्मी/समाजसेवी)
- (२) नारायण तारुङ (वैरागी नाट्यमगर), तनहुँ ।
- (३) कर्णबहादुर बुढामगर (रुकुम)
- (४) एच.वी. थापा (खाममगर) (दाङ)
- (५) दल बहादुर राना (निवृत्त खर्क-९ ग्वादी, स्याङ्जा)
- (६) यम सिजालीमगर, (साखा-अधिकृत, नेपाल सरकार)
- (७) मीन श्रीस, (विद्यार्थी पीएचडी)
- (८) श्याम थापामगर (लेक्चरर, वि.वि.वि, विद्यार्थी पीएचडी)
- (९) युवराज थापामगर (खोटाङ)

websites

- www.wikipedia.org
www.magarstudiescenter.org
www.magar.org
www.rajyasatta.com
www.joshuaproject.net