

ཞུས་སྟོན་ཁའི་བོང་སྐྱོར་ལུ་དབྱེད་པ།

DOI: <https://doi.org/10.17102/rigzoedjournal.clcs.rub.2.002>

བརྗེད་དོན།

“བོང་སྐྱོར་”ཟེར་མི་འདི་སྐུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག་ སྤིང་ཕུ་ཁ་རྫོང་འོག་ གཡུས་སྟོན་ཁ་ལུ་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ གསོལ་སྲོལ་ཡོད་པའི་གསོལ་མཚོན་ཅིག་ལུ་སྐྱབ་ཨིན་པས། གསོལ་མཚོན་འདི་གཡུས་གོ་འདི་ནང་ སྟོན་ དང་སྐུ་ལས་དར་ཏེ་ཡོད་རུང་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ དེ་གི་སྐྱོར་ལས་ག་གིས་ཡང་ཞིབ་འཚོལ་འབད་འབདམ་ མེད་པ་མ་ཚད་ དུས་སྟོན་འདི་གི་སྐྱོར་ལས་ཤེས་མི་ གཡུས་གོ་འདི་ནང་གི་ བམ་རྒན་ཤོས་དག་པ་ཅིག་ ལས་མིན་འདུག། རྒན་ཤོས་ལ་ལུ་ཅིག་ ལོ་ན་རྒྱས་ཡོད་པ་ལས་བྱང་གིས་མ་ལྷོགས། ལ་ལུ་ཅིག་ལོ་རེ་ བཞིན་དུ་ཚོལ་ལས་འདས། བཞིན་ལུ་ཚུ་གིས་ དེ་གི་ཁྲུང་ས་དང་དགོས་པ་ བྱ་སྐྱོའི་རིམ་པ་ཚུ་མ་ཤེས་པར་ སྟོན་ལས་ཡོད་པའི་གསོལ་མཚོན་ཕུལ་ནིའི་ ལས་སྲོལ་འདི་ཉམས་ཏེ་ མིང་ཅམ་ར་མེད་པར་འགྱུ་ཅི་གི་ཉེན་ ཁ་ཡོད་པ་ལས་ ལས་སྲོལ་འདི་ཉམས་སྲུང་དང་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་ དང་ འབྲེལ་བ་འཐབ་སྟེ་བྱི་བྱིས་ལན་དང་ ཡིག་ཆ་ཚུ་དབྱེད་བྱེད་འབད་ཐོག་ལས་ བསྐྱེལ་ལེན་འབད་ཡོད་ པའི་གནད་དོན་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ བོང་སྐྱོར་འདི་ ལོ་ལྷ་རྟག་ར་ རང་ལྷོ་ལྷོ་ པའི་ཚེས་༡༥ ལས་ཚེས་༡༥ ཚུན་ གཡུས་གོ་ནང་ལུ་རྒྱུན་ལྷན་མི་འོང་ནི་དང་ ལོ་ལྷ་གསལ་རྟག་དུ་ལེགས་ནི་དོན་ལུ་ བརྗེད་ བསྐྱེལ་ཞུ་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ བོང་སྐྱོར་དེ་ དུས་ནམ་ལས་བྱང་ཡི་ག་ གི་སྐྱོར་ལས་ཁ་གསལ་ཅིག་ག་ བྱི་ཡང་ བཤད་སྲོལ་མེད་པ་མ་ཚད་ ཁྲུང་ས་བརྟགས་ཡིག་ཆ་ཡང་ག་ནེ་ཡང་མེད་རུང་ བོང་སྐྱོར་འདི་ ཞབས་དུང་མཚན་ལྡན་བདེ་བ་བྱོན་ཞིན་ལས་དར་ཡོད་པ་ཨིན་པའི་ཁྲུང་ས་དང་ བོན་དང་ནང་ཚེས་འབྲེལ་ མ་ལུ་གྲུར་ཡོད་པའི་ཁྲུང་ས་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོད། བོང་སྐྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་ཞིབ་འཚོལ་དེ་གིས་ འབྲུག་གི་རོ་ རྟགས་ལས་སྲོལ་མི་ཉམས་ནི་དང་ ད་ལྟོ་ཚུན་བོང་སྐྱོར་དེ་གི་ རྒྱབ་ཁྲུང་ས་མ་ཤེས་པ་ལུས་མི་ཚུ་དང་ཞིབ་ འཚོལ་པ་ཚུ་ལུ་སྐྱོན་ཐོག་ཚུ་གསལ།

གཙོ་ཚིག། བོང་སྐྱོར། དུས་སྟོན། གསོལ་ཁ། གནས་བདག། དཔའ་བོ། ཞུས་སྟོན་ཁ།

དོ་སློང།

ཉེ་མ་ སངས་རྒྱལ་གྱི་བསྟན་པ་མ་དར་བའི་སྐབས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལུངས་ཕྱོགས་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་
 བོན་གྱི་བསྟན་པ་དར་ཉེ་སྔོན་རྒྱལ། ཨིན་རུང་ ལུང་ཕྱོགས་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ ད་ལྟོ་བར་ནང་ཡང་བོན་གྱི་
 ལུགས་སྲོལ་འདི་མ་ཉམས་པར་ བརྩི་སྲུང་འབད་སྲོལ་ཡོད་པ་མ་ཚད་ ལུང་ཕྱོགས་ནང་གི་མི་ཚུ་གིས་བོན་
 ཀྱི་ལུགས་སྲོལ་འདི་ལུ་ དད་པ་དང་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་སར་མཐོང་མ་མས། དེ་བརྟུན་སྡེ་ རུབ་ཕྱོགས་རྫོང་
 ཁག་སྲུ་ན་ཁ་ལུ་ རྟེན་འོག་བརྩུ་གཅིག་ཡོད་ས་ལས་ གླིང་ལུ་ཁ་དང་ཤེལ་ར་ན་རྟེན་འོག་གཉིས་ཀྱི་ནང་
 བོང་སྐྱོར་ཟེར་བའི་བོན་གྱི་ ལྷ་གསོལ་ནི་ཡོད་རུང་ བར་སྐབས་ཅིག་ལས་ཤེལ་ར་ན་གི་ བོང་སྐྱོར་གྱི་སྲོལ་
 འདི་ཉམས་ཡོད་རུང་ གླིང་རུ་རྟེན་འོག་གཞུས་ལུ་སྟོན་ཁ་ལུ་འབད་བ་ཅིན་ ད་ལྟོ་བར་ནང་ཡང་མ་ཉམས་
 པར་གསོལ་ནི་འདུག།

ལུ་སྟོན་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ ཁ་རྒྱུན་ལས་འབད་བ་ཅིན་ ལུ་སྟོན་ཁའི་བོང་སྐྱོར་འདི་ ལོ་ལྷན་ག་ར་རང་ལྷ་
 ༡ པའི་ཆེས་ ༡༥ གི་ཕྱི་རུ་ལས་ཆེས་ ༡༥ ཚུན་ ཉིན་གྲངས་གསུམ་གྱི་རིང་འགོ་འདྲེན་འབྲེལ་སྲོལ་ཡོད་པའི་
 བོན་གྱི་ལུགས་པ་བརྒྱུད་བུ་བརྒྱུད་སྡེ་ ལག་ལེན་འབྲེལ་སྡེ་ཡོད་པའི་ལམ་སྲོལ་ཅིག་ཨིན་མས། བོང་སྐྱོར་གྱི་
 ལྷ་གསོལ་འདི་གཙོ་བོར་ གཞུས་ཁ་ལུ་ མི་དང་སྐོ་ལོར་སེམས་ཅན་ཚུ་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་རལ་བར་ཆད་ཚུ་
 ལས་ བཀག་ནིའི་དོན་ལུ་དང་ བད་ཡམས་ལུ་གོ་ནི་ཐབས། ཆར་རྒྱུས་སུ་འབབ་ནི་དང་ ལོ་ཕྱགས་རྟེན་
 རྩ་ལེགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ གསོལ་མཁུ་ཨིན་པས།

ཨིན་རུང་བོང་སྐྱོར་འདི་གི་སྐོར་ལས་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ནང་ག་ཉེ་ཡང་བཀོད་དེ་མེད་པ་ལས་བརྟེན་ ག་དེམ་ཅིག་
 སྡེ་ བོང་སྐྱོར་འདི་གི་སྐོར་ལས་ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་མ་བཞག་པ་ཅིན་ སྲོལ་བཟང་
 པོ་དེ་ མ་འོངས་ན་གཞོན་ཚུ་གི་སྐབས་ལུ་ ཤེལ་ར་ན་གི་བོང་སྐྱོར་བརྩམ་སྡེ་ ཡལ་ནི་ཉེན་ལ་འདུག། དེ་
 ཡང་དཀོན་མཚོག་བསྟན་པའི་སྐོར་མེ (༢༠༡༥ ཤོག་གྲངས་ ༡) གིས་ “རྒྱ་ཕྱན་བརྒྱལ་བར་མི་རུས་
 དེ། རྒྱ་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་ག་ལ་ཚོད། ལྷ་རབས་ལུགས་ཀྱང་མ་ཤེས་ན། ཚོས་ཀྱི་དེ་ཉིད་རི་ལྷར་རྟོགས། །”
 ཟེར་གསུངས་དོ་བརྩམ་སྡེ་ ལམ་སྲོལ་བཟང་པོ་ཤེས་ནི་དེ་ལག་ཆེས་ཨིན་མ་ལས།

ཞིབ་འཇོལ་འདི་ ཉམས་མ་བཅུག་པ་ཡུན་བརྟན་གནས་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་ བྱངས་བཙལ་ཐབས་ཤེས་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་བྲིས་ཡོད། དེ་ཡང་ བོང་སྐྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་དབྱེ་དཔྱད་དང་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་ལུ་བྲི་བ་བྲིས་ལན་འབད་དེ་ བསྟུ་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ཁ་གསལ་སྟེ་བཀོད་དེ་ཡོད། དེ་ལས་གནས་སྤྱད་དབྱེ་དཔྱད་དེ་ བད་དོན་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་བྱ་སྐོར་ལྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ གནད་དོན་བཀོད་དེ་ཡོད།

ཚུམ་རིག་བསྐྱར་ཞིབ།

བོན་ཚུམ་འདི་འབྲུག་ལུ་ སྤོན་གོང་ལས་ར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ར་ དར་ཏེ་ ཡོད་དོ་བཟུམ་སྟེ་ སྤྱི་ན་ཁ་རྫོང་ཁག་ སྤྱིང་མུ་ཁ་རྫོང་འོག་ གཡུས་ཚུམ་སྤོད་ཁ་ལུ་ཡང་ བོང་སྐྱོར་ཟེར་བའི་བོན་ཚུམ་ཅིག་དར་ཏེ་ ད་སྟོན་བར་ནང་ཡང་མ་ཉམས་པར་ གསོལ་སྟོལ་ཡོད་པ་ཨིན་རུང་ དེ་གི་འབྱུང་བུ་བྱངས་དང་ དགོས་པ་ཚུ་ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་མེད་པ་ལས་ ཞིབ་འཇོལ་འབད་དགོ་པའི་གནས་དོན་ཅིག་ལུ་གྱུར་ཏེ་འདུག།

བོང་སྐྱོར་འདི་ གཏེར་བཏོན་དོ་རྗེ་སྤྱིང་པ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མེད་སྟོན།

གཡུས་མི་ལ་ལུ་ཅིག་བོང་སྐྱོར་འདི་ གཏེར་བཏོན་དོ་རྗེ་སྤྱིང་པ་གིས་སྟོལ་གཏོད་གནང་ཡོད་པ་སྟེ་བཤད་ནི་འདུག། སྤྱིར་བཏང་ གཏེར་བཏོན་དོ་རྗེ་སྤྱིང་པ་འདི་ གཏེར་བཏོན་རྒྱལ་པོ་ལཱ་ཡི་ཡ་གྲུལ་ཨིན་མ་སྟེ་ཅི་ཡིན་རུང་ ཞིབ་འཇོལ་ཚུམ་ཤོག་དང་རྣམ་ཐར་ནང་ བོན་གྱི་གཏེར་བཏོན་པ་ཡང་ཨིན་མ་སྟེ་བཤད་ནི་འདུག། དེ་ཡང་ ཀམ་མེ་ (Karmay, 2020) ཀྱིས་འབད་བ་ཅིན་ གཏེར་བཏོན་དོ་རྗེ་སྤྱིང་པ་གིས་ སྤོན་མ་རུས་རབས་^{༡༣} པའི་ནང་ བོད་ལུ་ནང་པའི་ཚུམ་དང་བོན་གྱི་ལུགས་སྟོལ་གཉིས་ཆ་ར་ དར་བྱུང་བཏང་ལུགས་ཟེར་ཨིན་མས། དོ་རུང་ཁོ་གིས་ ག་ཅི་བཀོད་དེ་འདུག་ཟེར་བ་ཅིན་ འབྲུག་གིས་གནས་མང་རབས་ཅིག་ནང་ ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཡོད་མི་ནང་ལས་ སྤྱི་ན་ཁ་རྫོང་ཁག་སྤྱིང་མུ་ཁ་རྫོང་འོག་ནང་ལུ་ཡང་ གཏེར་བཞེས་དེ་ལས་ ཁོ་གིས་རྒྱུད་པ་དང་གནས། དེ་ལས་ ལུགས་སྟོལ་བཟང་པོ་ཚུ་ ད་སྟོན་བར་ན་ཡང་ ཡོད་ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག། དེ་མ་ཚད་ གཏེར་བཏོན་པ་ཨིན་མ་སྟེ་བཀོད་དེ་འདུག། (Gardner,

2009)། གནད་དོན་འདི་ཚུ་དང་འབྲེལ་བ་ཅིན་ སྤོམ་གོང་ལས་རང་ བོན་ཚོས་དང་ནང་ཚོས་འབྲེལ་བ་
ཡོད་པ་ཤེས་ཚུགས་རུང་ བོང་སྐོར་འདི་ གཏེར་བཏོན་དོ་རྗེ་གྲིང་པ་ལས་དར་ཡོད་མེན་འདི་ཁ་གསལ་མིན་
འདུག།

བོན་གྱི་དབྱེ་བ་དང་ལྷན་རྒྱུ།

བོན་གྱི་དབྱེ་བའི་ཐད་ཁར་ ཚོས་སྤོམ་ (Choden, 2014) གྱིས་འབད་བ་ཅིན་ བོན་ཚོས་ལུ་ བོན་
དཀར་དང་བོན་ནག་ཟེར་དབྱེ་བ་གཉིས་ཡོད་པ་ཨིན་མས། དང་པ་བོན་དཀར་ཟེར་མི་འདི་སེམས་ཅན་དམར་
གསད་དང་འབྲེལ་བ་མེད་མི་ཅིག་དང་ བོན་ནག་ཟེར་མི་འདི་མིག་འཕྲུལ་རྒྱབ་ནི་དང་ སེམས་ཅན་དམར་
གསད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་ཅིག་ཨིན་ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་པ་མ་ཚད་ འབྲུག་ལུ་བོན་ནག་འདི་ནང་པའི་ཚོས་
ལུགས་འགོ་བརྩམས་ཞིན་མ་ལས་ཚུར་ དར་ལྷན་གནམ་མེད་ས་མེད་ཅིག་འབྲེལ་ཚུགས་པས་ཟེར་ཨིན་མ་
མ་ཚད་ ལྷན་ཚེ་རྗེ་ལག་གཞུགས་འགོར་མཚོམ་ལུ་བརྩེ་སྤོམ་ཡོད་པའི་ “རྒྱ” ཟེར་མི་འདི་བོན་དཀར་གྱི་
ཁོངས་སུ་བསྟུན་ཨིན་ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག། ཨིན་རུང་ལྷན་སྤོམ་འདི་བོང་སྐོར་འདི་ བོན་དཀར་དང་བོན་
ནག་གཉིས་ལས་ ག་ཅི་གི་གྲངས་སུ་རྒྱུད་པ་ཨིན་ན་ཁ་གསལ་མིན་འདུག།

པོ་མེ་རེད་ (Pommaret, 2006) གིས་འབད་བ་ཅིན་ བོན་ཚོས་འདི་མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ གཞུས་ཁའི་མི་
རྒྱ་གིས་ ཞིང་ལུ་འགོ་བརྩམས་པའི་སྐབས་དང་ ལོ་ཐོག་བསྟུ་ཞིན་མ་ལས་བརྩེ་སྤོམ་ལུ་ལྷན་ལྷན་དོ་ཡོད་པ་མ་ཚད་
དེའི་སྐབས་ལུ་ སྤོམ་ཚོས་པ་དང་གཞུས་གོ་གཞན་ཁའི་མི་རྒྱ་ རྒྱུ་སྤོམ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་དང་
སྤོམ་ཚོ་ཡང་བཟུ་མི་བརྩམས་ཟེར་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ ལྷན་སྤོམ་འདི་བོང་སྐོར་འདི་ ཞིང་ལུ་འབད་ནི་འགོ་
མ་བརྩམས་པའི་སྤོམ་མ་བརྩེ་ནི་ཡོད་པའི་ཁར་ བོང་སྐོར་དེ་ནང་སྤོམ་ཚོས་པ་རྒྱ་གིས་ཡང་ གསོལ་མཚོད་
སུལ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཚད་ གཞུས་གོ་གཞན་གྱི་མི་རྒྱ་ཡང་ འདི་ནང་ལྷན་ལྷན་བར་འོང་སར་མཐོང་མ་ལས་
བོན་ཚོས་ཀྱི་རྒྱུ་སྤོམ་ལུ་ལྷན་པར་ཡོད་པ་སྤེལ་མཐོང་ཡི།

གཞུས་གོ་འདི་ནང་ལུ་ བོང་སྐོར་གསོལ་དགོ་པའི་ལྷན་ལས།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ བོན་གྱི་སྤོམ་གཞི་བརྩམས་འབད་དགོ་པའི་ རྒྱལ་ལྷན་ལས་ལེ་འོང་མ་ཨིན་མས། ཚོས་

འཕེལ་ (Chophel, 2018) གིས། འབད་བ་ཅིན་ རྒྱ་རྒྱུ་ལག་གཞུག་ཡངས་ཐང་ལུ་ བོན་ཚོས་སུ་ བོང་སྐོར་ཟེར་བའི་རྒྱུ་སྟོན་འདི་ སྟོན་མ་བོད་ལས་དམག་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་བདམ་མཚོན་ལུ་ བརྩི་སྤྱོད་ལུ་ ཨིན་མས་ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག། དག་དབང་རྒྱ་མཚོ་ (༢༠༡༣) གིས་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ རྒྱ་ཡངས་ཐང་ལུ་ ཡོད་པའི་བོན་ཚོས་འདི་ རྒྱུ་བདུད་ཀྱི་ལྷ་གསོལ་ཨིན་ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་པ་མ་ཚད་ རྒྱ་ཡངས་ཐང་གི་ལྷ་ གསོལ་འདི་གཙོ་བོ་ར་ ཞབས་རྒྱུ་འབྲུག་ལུ་བྱོན་ཞིན་མ་ལས་ཚུར་ བོད་ལས་དམག་ལེན་ཐངས་མང་ རབས་ཅིག་འོངས་པའི་སྐབས་ གནས་བདག་རྒྱུ་བདུད་ཀྱིས་ མཐུ་དང་རུས་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དམག་རྒྱལ་ ཁ་ཐོབ་པའི་ བཀའ་ཅིན་དགའ་ཚོར་ལུ་ཞིན་དང་ བོད་དམག་ལས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་བཀའ་ཅིན་ལུ་ ལོ་ཨ་ རྟག་ར་ མཚོད་སྟོལ་ཡོད་པའི་ལྷ་གསོལ་ཅིག་ཨིན། གསོལ་བའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ ད་སྟེའི་བར་ན་ཡང་ སེམས་ཅན་དམར་བསད་འབད་དེ་ སུལ་ཞིའི་སྟོལ་འདུག་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་འབད་མཐུད་ ལུ་སྟོན་ཁའི་ བོང་སྐོར་འདི་ ག་ཅི་སྟེ་བརྩི་བསྐྱོང་ལུ་ཨིན་ན་ དེ་གི་རྒྱུ་ལུངས་རྒྱུ་ཁ་གསལ་སྟེ་མི་ཤེས་པས།

དོ་རུང་ཡངས་ཐང་གི་མི་དང་སྤྱོད་ལུ་ལོ་སྟོན་གི་མི་ཚུ་གིས་ ལོ་སྟོན་གི་སྤུད་སྤུལ་བའི་ལོ་རྒྱུ་གསོལ་མཚོད་ཟེར་ གནས་བདག་རྒྱུ་བདུད་ལུ་ སུལ་བའི་སྟོལ་ཅིག་ཡང་འདུག། དག་དབང་རྒྱ་མཚོ་ (༢༠༡༣) གིས་འབད་ བ་ཅིན་ སྤྱོད་ལུ་རྒྱུ་བདུད་ལུ་ གསོལ་ཁ་སྤུལ་བར་འོང་དགོ་མི་འདི་ སྟོན་མ་བོད་དང་འབྲུག་དམག་ རྒྱུ་བའི་སྐབས་ གནས་བདག་རྒྱུ་བདུད་ཀྱིས་གོགས་རམ་མཛད་དེ་ ཕྱིའི་དམག་ལས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་མི་ལུ་ བཀའ་ཅིན་དགའ་ཚོར་ལུ་ཞིན་དོན་ལུ་དང་ ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ལུང་བྱོགས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་ལུ་ རྒྱུ་བས་དང་སྟོང་ གོགས་འཕྲོ་མཐུད་དེ་ མཛད་ཅི་དོན་ལུ་གསོལ་མཚོད་སྤུལ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ གོང་གི་ཡངས་ཐང་གི་ མི་ཚུ་གིས་མཚོད་སྟོལ་ཡོད་མི་འདི་ནང་འབད་བ་ཅིན་ གསོལ་ཐངས་ལུ་ དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོར་མ་མེད་ པའི་ཁར། འབྲེལ་གཏོགས་འབད་མི་ སྤྱོད་ལུ་མི་ཚུ་ཡང་འོང་ནི་གི་སྟོལ་མིན་འདུག། དེ་གི་བྱ་སྟེའི་རིམ་པ་ ལུ་ལྷ་བ་ཅིན་ ལུ་སྟོན་ཁའི་བོང་སྐོར་དང་ཆ་འདྲ་སྤྱོད་ཅིག་འདུག། ཡངས་ཐང་གི་མི་རྒྱུང་མ་གཅིག་གིས་ སྟོལ་ནི་ཡོད་མི་འདི་ལུ་ “ལྷ་གསོལ” ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད་རུང་ སྤྱོད་དང་ཡངས་ཐང་གི་མི་ཚུ་བསྟོལ་སྟེ་ གསོལ་མི་འདི་ལུ་ “གསོལ་མཚོད” ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག། ཨིན་རུང་ཚུ་ཤོག་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་ལུ་ ལྷ་ གསོལ་དང་གསོལ་མཚོད་གཉིས་ཀྱི་ གོ་དོན་གསལ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ག་ནི་ཡང་མ་བཀོད་པས། དེ་འབད་མཐུད་ལས་

ཡུམ་སྟོད་ཁའི་བོང་སྐྱོར་འདི་ གསོལ་མཚོད་ཨིན་ན་ ལྷ་གསོལ་ཨིན་ན་ བལྟ་དགོཔ་ཁག་ཆེམ་སྡེ་མཚོང་ཡི།
 ཕན་བདེ་དགེ་ལེགས་དབང་ཕྱུག་ (༢༠༡༤ ཤོག་ ༡༧༧- ༢༠༧) གིས་ ལྷ་ཚོང་ཁག་སྤྱི་ཚེད་འོག་ནང་
 ལོ་ཨ་རྟལ་གསོལ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ རྒྱུང་བདུད་ཀྱི་ལྷ་གསོལ་འདི་ དཔལ་ལྷ་རྒྱུང་བདུད་ལུ་སྤུལ་ཕྱ་ཨིན་མ་
 ལས་ རྒྱུང་བདུད་དེ་ རྫོང་གཞིས་ནང་གསོལ་ཁའི་གྲངས་སུ་མ་ཚུད་པའི་ལྷ་ལྷ་བཀའ་ཏེ་ཡོད་པ་མ་ཚད་
 དེ་བོན་གྱི་གསོལ་མཚོད་ཨིན་པའི་ལྷ་ལྷ་ཡང་བཀོད་དེ་འདུག། དོ་རུང་ ལྷ་གསོལ་གྱི་རྒྱལ་སྟོན་བཙུ་བཙུ་བའི་
 སྐབས་ དཔལ་གཟུང་པ་ཚུ་ ལྷ་ཡངས་ཐང་ཆེད་འོག་ལས་འོང་དགོཔ་ཨིན་མ་བཤད་དེ་ཡོད་རུང་ དེ་གི་རྒྱུ་
 ལྷ་ལྷ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་བཀོད་དེ་མིན་འདུག། ཞིབ་འཚོལ་འདི་ནང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཁ་གསལ་མེད་དེ་འབད་
 རུང་ བྱ་སྐྱེའི་རིམ་པ་འདི་ ཡུམ་སྟོད་ཁའི་བོང་སྐྱོར་དང་ཆ་འབྲ་སུ་ཅིག་ཡོད་པ་ཤེས་ཚུགས་ལྷུང་ཡི།

སྤྱིར་བཏང་ཡུམ་སྟོད་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ གནས་པ་ཚར་གསུམ་གསོལ་སྲོལ་ཡོད་པ་ཨིན། སངས་རྒྱལ་བསྟན་
 འཛིན། (༢༠༢༠ ཤོག་གྲངས་ ༢༥) གྱིས། ཡུམ་སྟོད་པ་ཚུ་གིས་གནས་པོ་འདི་ ལོ་མཚོད་ཀྱི་སྐབས་དང་
 ལོ་གསུམ་སུ་རྒྱ་རྒྱུ་སྡེ་ བསྟོད་པའི་སྐོ་ལས་ གནས་པོ་དར་བཀའ་ཏེ་གསོལ་སྲོལ་འདུག་ཟེར་ བཀོད་དེ་
 འདུག། སྤྱིར་བཏང་ གནས་པོ་ཁག་གསུམ་སྡེ་གསོལ་སྲོལ་ཡོད་རུང་ དེ་ནང་བོང་སྐྱོར་གྱི་སྐབས་ལུ་
 གནས་པོ་དེ་ གསོལ་སྲོལ་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐོར་ལས་བཀོད་དེ་མིན་འདུག།

མཇུག་ར་བོན་གྱི་རྒྱལ་སྟོན་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ དེ་གི་རྒྱུ་ལྷ་ལྷ་ཚུ་དང་བྱ་སྐྱེའི་རིམ་པ་ཚུ་ ཡུན་བརྟེན་སྡེ་གནས་
 ཐབས་ལུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་རུང་ ཡུམ་སྟོད་ཁའི་བོང་སྐྱོར་གྱི་སྐོར་ལས་ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ ཞིབ་
 འཚོལ་འབད་དེ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་མེད་པ་ལས་ ལམ་སྲོལ་འདི་གི་སྐོར་ལས་ ཤེས་མི་ཕམ་རྟེན་ཤོས་
 དག་པ་ཅིག་ལས་མིན་འདུག། དེ་མ་ཚད་ བ་གཞོན་ཚུ་གིས་དེ་གི་སྐོར་ལས་མ་ཤེས་པར་ ཉེ་མ་ལས་ཡོད་
 པའི་ལམ་སྲོལ་འདི་ཉམས་ནི་གྱུར་ལྟོད་དེ་ཡོད་པ་ལས་ ཚུ་མ་ཤོག་འདི་ནང་ བོང་སྐྱོར་གྱི་རྒྱུ་ལྷ་ལྷ་ཚུ་དང་བྱ་
 སྐྱེའི་རིམ་པ་ཚུ་དབྱེད་བྱེད་འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ ལམ་སྲོལ་འདི་ཉམས་སྤང་འབད་དེ་ གོང་འཕེལ་
 གཏང་ནི་དང་ མ་འོངས་པ་ནང་ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་ འབྲུག་པའི་ལམ་སྲོལ་གྱི་ཤེས་ཡོན་སྟོན་ནི་ལུ་རྟེན་ཐབས་
 འབད་ཚུགས།

ཞིབ་འཇོལ་ཐབས་ལམ།

ཞིབ་འཇོལ་འདི་ གཡུས་གོའི་ལམ་སྲོལ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཅིག་ཡིན་མཁེལ་བརྟེན་ གཡུས་གོའི་ ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་བསམ་ཚུལ་དང་ བྱ་སྐྱོའི་རིམ་ཚུ་དཔུད་ཞིབ་འབད་དགོས་ལས་ འབྲེལ་བཤད་ཅན་ གྱི་ཁྲུངས་བཅོན་ཐབས་ཤེས་ལག་ལེན་འཐབ་ཅི།

གནས་སྤྱད་གྱི་དོན་ལུ་ གཡུས་གོ་འདིའི་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་འབྲུང་རབས། ལོ་རྒྱུས། ཚུམ་འབྲི་དང་ རྣམ་ཐར་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པ་མ་ཚད་ ལ་རྒྱུན་ལོ་རྒྱུས་དང་བསམ་ཚུལ་གྱི་དོན་ལུ་ དགོས་དོན་ཅན་ གྱི་དཔེ་ཚད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ གཡུས་གོ་གི་བོང་སྐྱོར་འགོ་འདྲེན་པ། ཚོགས་པ་དང་ བཞུགས་པ་ལུ་ བོང་སྐྱོར་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མི་གྲངས་། དང་ བ་གཞོན་ཚུ་གི་བསམ་ཚུལ་གྱི་དོན་ལུ་ བ་གཞོན་དག་པ་ ཅིག་དང་གཅིག་ཁར་ རིམ་སྐྱིལ་ཆ་ཅམ་གྱི་དྲིས་ལན་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་གནས་ཚུལ་བསྐྱེད་འབད་ཡི། གནས་སྤྱད་དབྱེད་པུད་འདི་ ཞིབ་འཇོལ་གྱི་དམིགས་གཏང་གཙོ་བོ་ བོང་སྐྱོར་ལོ་རྒྱུས་ཡིན་མཁེལ་ བོ་རོ་ དང་ཀ་ལག་ (Braun & Clarke, 2006) གཉིས་ཀྱིས་བཤད་པའི་ བོང་དོན་དབྱེད་པུད་གྱི་བྱ་རིམ་རྒྱུག་ བོ་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ གནས་སྤྱད་དབྱེད་པུད་འབད་དེ་ཡོད།

ཞིབ་འཇོལ་གྲོས་བསྟར།

བོང་སྐྱོར་གྱི་གོ་དོན།

སྤྱིར་བཏང་ ཞུམ་སྟོན་ཁའི་གཡུས་གོ་ནང་བཙུགས་སྲོལ་ཡོད་པའི་ “བོང་སྐྱོར” ཟེམ་མི་ཐ་སྙད་འདི་ “བོན་ སྐྱོར” ཟེམ་མི་འདི་ལས་བྱུང་བའི་ཐ་སྙད་ཅིག་ཡིན་མས། དེ་ཡང་ “བོན་སྐྱོར” ཟེམ་མི་འདི་ བོན་པོ་ཚུ་གི་ གསོལ་མཚོད་གྱི་རིམ་པ་ཅིག་ལུ་སྐོབ་དོ་ཡོད་རུང་ བན་བདེ་དབང་ལྷུག་གིས་ “ཚོས་ལུ་ཚོས་སྐྱོར་ཟེར་སྐབ་ དོ་བཟུམ་སྟེ་ བོན་པའི་ཚོས་སྐོན་འདི་ལུ་ཡང་ བོན་སྐྱོར་ཟེར་སྐབ་དགོས་ཡིན་རུང་ ད་རེས་ནངས་པ་མི་ཚུ་ གིས་ཡོངས་གཤགས་ལུ་ བོང་སྐྱོར་ཟེར་སྐབ་སྲོལ་དར་ཡོད་པ་ཡིན་པས།” (༢༠༡༤) ཟེར་བཀོད་དོ་བཟུམ་སྟེ་ ཉེ་མ་ ཚོས་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་རིམ་ “ཚོས་སྐྱོར” ཟེར་སྐབ་དོ་བཟུམ་སྟེ་ བོན་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་རིམ་ལུ་ “བོན་སྐྱོར” ཟེར་སྐབ་སྲོལ་ཡོད་རུང་ ལྷུག་ལས་སྐྱོ་གདངས་ཉམས་པའི་རྒྱུ་ལྱིས་ “བོང་སྐྱོར”ཟེར་དར་

འབྲེལ་བའི་ཡོད་པ་ཡིན་མས། དེ་མ་ཚད་ “བོད་སྐད་” ཟེར་མི་ཚོགས་འདི་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་གོ་དོན་སོ་སོ་ཅིག་མེད་པའི་ཁར་ གསོལ་མཚོད་འདི་བོན་ཚོས་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་སྤྱིའི་རིམ་པ་ཅིག་ཡིན་མས།

ཞུམ་སྟོན་ཁའི་བོད་སྐད་གི་འབྲུང་ཁུངས།

བོད་སྐད་གི་འབྲུང་ཁུངས་ཀྱི་ཐད་ཁར་ གཡུས་གོའི་གཞན་ཤོས་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་བཤད་དོན་བརྒྱུ་འབད་བ་ ཅིན་ ལྷ་གསོལ་འདི་རྒྱུ་རབས་༡༤ པའི་ནང་ཞབས་བྲུང་རིན་པོ་ཆེ་འབྲུག་ལུ་བྱོན་པའི་སྐབས་ ཞབས་བྲུང་ དང་གཅིག་ཁར་ལྷ་གསོལ་ལུ་སྟེ་འོང་མི་ ཞུམ་སྟོན་ཁའི་གཡུས་གོ་གི་གནས་བདག་ བྲག་དམར་རྩོ་རྩེ་དག་ འཛེམས་ལས་མར་ དར་ཡོད་པའི་ལྷ་གསོལ་གི་ལམ་སྲོལ་ཅིག་ཡིན་མས་སྟེ་བཤད་པ་ཡིན་མས།

ཡིན་པུ་ འཕྲིན་ལས་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་འབད་བ་ཅིན་ སྤྱ་ན་ཁ་རྩོང་ཁག་དེ་ནང་ བོན་ཚོས་འདི་རྒྱུ་རབས་ ༧ པ་དང་༡༠ པ་ནང་ལུ་ འགོ་དང་པ་ཞབས་བྲུང་མཚན་ལྡན་བདེ་བ་བྱོན་ཞེན་ལས་རྒྱུར་ དར་ལུག་ཟེར་ ཡིན་མས་(༢༠༢༡)། ལྷོགས་ཅིག་ལས་ དགོ་བཤེས་དགོ་འདུན་རིན་ཆེན་ (༢༠༠༥) གྱིས་ “སྤྱིང་ལུ་གཏེར་ རྒྱ་སོགས་གཏེར་གནས་སོ་སོ་ནས་ཚོས་འོར་བུ་གཏེར་མང་པོ་སྤྱན་བྲངས་” ཟེར་བཀོད་ཡོད་དོ་བརྒྱུ་སྟེ་ ཀམེ་ (Karmay, n.d) གིས་ སྟོན་མ་རྒྱུ་རབས་༡༣ པའི་ནང་གཏེར་བཏོན་རྩོ་རྩེ་སྤྱིང་འབྲུག་ལུ་བྱོན་ ཞེན་ལས་ ས་གནས་མང་རབ་ཅིག་ནང་ཞབས་བྲུང་གིས་བཅགས་ཡོད་པ་མ་ཚད་ སྤྱ་ན་རྩོང་ཁག་སྤྱིང་ལུ་གཏེར་ འོག་ནང་ལུ་ཡང་ ཞབས་བྲུང་གིས་བཅགས་ཏེ་གཏེར་རྒྱ་བཞེས་ཏེ་ བརྒྱུད་པ་དང་ལུགས་སྲོལ་རྒྱ་གསར་ བརྒྱུགས་འབད་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱ་བཀོད་དེ་ཡོད་པུ་ ཡིག་ཆ་ནང་བོད་སྐད་གཞི་བརྒྱུགས་འབད་ཡོད་ པའི་ལོ་རྒྱུས་མིན་འདུག།

གནད་དོན་འདི་རྒྱ་ལུ་དབྱེད་དེ་བལྟ་བ་ཅིན་ གཡུས་གོའི་རྒྱ་གི་ཁ་རྒྱུན་ལུ་ བོད་སྐད་འདི་ཞབས་བྲུང་རིན་ པོ་ཆེ་འབྲུག་ལུ་བྱོན་ཞེན་ལས་རྒྱུར་དར་ཡོད་ཟེར་མི་འདི་ “ཞབས་བྲུང་” ཟེར་བའི་མཚན་གྱི་རྒྱུ་གྲངས་ ལས་ལྷ་བྲངས་སྟེ་ ཞབས་བྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ཡིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་པ་མ་གཏོགས་ དོན་ལུ་ ཞབས་བྲུང་ མཚན་ལྡན་བདེ་བ་དང་འཛོལ་ཡོད་པ་ཤེས་རྒྱུ་གསལ་པས།

དེ་ཡང་ རྒྱུ་བས་རྩེ་དགོ་འདུན་རིན་ཆེན་གྱིས་ ཞབས་བྲུང་མཚན་ལྡན་བདེ་བ་ ཞུམ་སྟོན་གཡུས་གོ་གི་ཉེ་

འདབས་ལུ་བྱོན་ཏེ་ གདན་ས་བཅགས་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་གནས་ཚུ་ཡང་མཇལ་ནི་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་
ཡོད་པ་མ་ཚད་ བོན་གྱི་བསྐྱང་གསོ་ཚུ་ཡང་དར་ཡོད་པ་སྤེ་བཀོད་དེ་ (༢༠༠༧) ཡོད་པའི་ཁར་ གཡུས་མི་
གིས་བཤད་ཚུལ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ གཡུས་ལྷུ་སྟོན་ཁའི་བོང་སྐྱོར་འདི་ ཏེ་མ་སེམས་ཅན་ཚུ་དམར་
བསད་འབད་དེ་གསོལ་མཚོད་ལུ་དགོ་པའི་ལམ་སྲོལ་ཅིག་སྤེ་སྟོན་ཡོད་པ་ལས་ གཏེར་སྟོན་རྩི་རྒྱུང་པ་
དང་བོང་སྐྱོར་གཉིས་ཀྱི་བར་ནང་འབྲེལ་བ་མེད་པ་ཤེས་ཚུགས་པས།

དེ་མ་ཚད་ གཏེར་ཚེན་རྩི་རྒྱུང་པའི་ཚོས་སྐྱོར་ནང་ལུ་ཡང་ ཁོ་གིས་བཞེས་གནང་མི་ གཏེར་འདི་ཚུ་གར་
ནང་པ་སངས་རྒྱུས་ཀྱི་གསང་སྤྲུགས་རྩི་རྒྱུང་པའི་གཏེར་ཚོས་ཨིན་མ་སྤེ་ (༢༠༢༠) བཀོད་དེ་ཡོད་པ་ལས་
གཡུས་གོ་དེ་ནང་ལུ་ དར་ཡོད་པའི་བོན་ཚོས་འདི་ གཏེར་སྟོན་རྩི་རྒྱུང་པ་ལས་དར་ཡོད་པའི་ལམ་སྲོལ་
ཅིག་མེན་པས།

བོང་སྐྱོར་གྱི་དུས་ཚོགས།

བོན་པའི་གསོལ་མཚོད་བཅི་སྲུང་གི་དུས་ཚོགས་ཚུ་ མཐའ་གཅིག་ཏུ་དེས་པ་མིན་འདུག། བོ་མེ་རེད
(Pommaret, 2006) གིས་འབད་བ་ཅིན་ བོན་ཚོས་འདི་ཉིན་ཁྲངས་གསུམ་དེ་མ་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ འགོ་
འདྲེན་འཐབ་དོ་ཡོད་པ་མ་ཚད། བོན་ཚོས་དེ་ཞིང་ལུ་འབད་ནི་འགོ་བཅུགས་པའི་སྐབས་དང་ ལོ་ཐོག་བསྐྱུ་
ཞིན་མ་ལས་གསོལ་མཚོད་དོ་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཟུམ་སྤེ་ གསོལ་མཚོད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ལྷམ་ཚོས་པ་ཚུ་
བཅའ་མར་གཏོགས་མ་བཏུབ་པའི་ཁར་ གཡུས་གོ་གཞན་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ དུས་སྟོན་འདི་ནང་བཅའ་
མར་གཏོགས་ནི་དང་ ལྷད་མོ་ཡང་ལྷ་བར་འོང་ནི་མེད་ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག།

དཔལ་འདུག་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་བ་ (༢༠༠༧) གིས་ དུས་ལུན་དང་བཅའ་མར་གཏོགས་ཐངས་ཀྱི་སྐྱོར་ལས་
བཤད་དེ་མེད་རུང་ བོན་ཚོས་ དཔེར་ན་མོང་སྐྱོར་ཚུ་གི་ཁའི་ཁར་ལ། ལྷ་ཡངས་ཐང་གི་བོན་སྐྱོར་ སྤོ་ཤིང་
གི་མཚོད་པ་ཟེར་ལེ་ཤ་ཡོད་རུང་ དེ་ཚུ་ལྷམ་བཏུན་པ། ལྷམ་བཅུ་གཅིག་པ། ལྷ་བཅུ་གཉིས་པ། ལྷ་བཞི་པ་
དང་གཉིས་པ་ཚུ་ནང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཨིན་མས་ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག།

ལྷམ་སྟོན་ཁའི་བོང་སྐྱོར་འདི་ གཡུས་གོའི་མི་ཚུ་གིས་བཤད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ སོ་ནམ་གྱི་ལུ་འབད་ནི་

འགོ་མ་བཅུགས་པའི་ཉེ་མ་ རང་ལྗེ་༥ པའི་ཚེས་བཅོ་༡༥ གི་ ཕྱི་རུ་ལས་འགོ་བཅུགས་ཉེ་ཚེས་༡༥ ཚུན་
ཉིན་གྲངས་གསུམ་གྱི་རིང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཡོད་པ་ལས་མ་ཚད་ ལས་རིམ་དེ་ནང་སྐྱམ་ཚེས་པ་ཚུ་གིས་
ཡང་ གསོལ་མཚོད་སྤུལ་ནི་ཡོད་པའི་ཁར་ གཡུས་གོ་གཞན་ཁའི་མི་ཚུ་ཡང་ འདི་ནང་ལྟ་མོ་ལྟ་བར་འོང་
དོ་ཡོད་པ་ལས་ བོན་ཚེས་ཀྱི་དུས་ལུན་ཁྱད་པར་མེད་རུང་ གསོལ་མཚོད་སྤུལ་ནིའི་དུས་ཚོགས་དང་བཅའ་
མར་གཏོགས་ལུགས་ལུ་ངེས་པ་མིན་འདུག།

གསོལ་མཚོད་ཀྱི་འགྲུར་བ།

ལྷ་གསོལ་འདི་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་ གཙོ་བོ་འཚོ་བ་སོ་ནམ་གྱི་ལཱ་ལུ་བརྟེན་དགོས་ལས་ གནམ་སོ་ལ་ལྷ་མ་
གཉིས་པའི་ནང་ སོ་ནམ་གྱི་ལཱ་འགོ་མ་བཅུགས་པའི་སྤྱི་མར་ ལོ་ཐོག་ལུ་རི་དྲུགས་ཀྱི་གནོད་པ་མི་འོང་
ནིའི་དོན་ལུ་དང་ལོ་ཐོག་ལེགས་ནི་དོན་ལུ། མི་དང་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་རྐྱེན་དང་བར་ཚད་མི་འོང་ནི་དོན་ལུ་
གནས་པ་དོ་རྗེ་དག་འཛོམས་ལུ་གསོལ་ཁ་སྤུལ་ཨིན་པས།

གཡུས་ཁའི་ཕམ་རྒན་ཤོས་ཚུ་གིས་ངག་རྒྱན་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ལོ་ངོ་༤༠ དེམ་ཅིག་གི་ཉེ་མར་འབད་བ་
ཅིན་ ལུམ་སྟོན་ཁའི་གནས་བདག་བྲག་དམར་རྩོ་རྗེ་དག་འཛོམས་ཀྱི་གནས་ཁང་ནང་ལུ་སྟེ་ གསོལ་ཁ་སྤུལ་
བའི་སྐབས་ ཚོགས་ཤུ་འདི་ཨིན་ཅིག་མིན་ཅིག་ སྐྱང་གཅིག་བསད་དེ་སྤུལ་དགོས་སྟེ་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་
ད་རེས་ནངས་པར་འབད་བ་ཅིན་ སྐྱང་གསད་མ་དགོ་པར་ སྐྱང་རྩུང་ལེགས་ཤོས་གཅིག་གནས་ཁང་གི་
གདོང་ཁ་ འཁྱིད་ཞིན་མ་ལས་སྐྱང་རྩུང་གི་མགུ་ཏོག་ཁར་ཚུ་སྤྲུགས་ ལྷག་ཀོ་གུར་དར་བཏགས་སྟེ་ གནས་
ཁང་གི་རྩ་བར་ཤིང་ཅིག་གུར་བཏགས་བཞག་པ་ཨིན་ཟེར་ཨིན་མས།

དེ་བཟུམ་སྟེ་ ཉེ་མ་འབད་བ་ཅིན་དཔའ་བོ་དེ་གིས་ ཁྱིམ་གུང་པ་ག་ར་བཤལ་ཉེ་མོ་བཏབ་ནི་ཡོད་པ་ཨིན་རུང་
ད་རེས་ནངས་པར་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་ག་ར་གཅིག་ཁར་འཛོམས་ཉེ་དམངས་མོ་བཏབ་དོ་ཡོད་པ་དང་ གསོལ་
ཁ་སྤུལ་མིའི་ཐད་ལུ་འབད་རུང་ ཉེ་མ་འབད་བ་ཅིན་གསོལ་ཁ་སྤུལ་མི་ དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོར་མ་མང་
རབས་ཅིག་གཡུས་ཁ་ལུ་ཡོད་པ་ལས་ བོང་སྐྱོར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་འཇམ་རུང་ ད་རེས་ནངས་པའི་དུས་
ལུ་ དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོར་མ་གཞན་ཁ་ལས་ འཚོལ་དགོས་ལས་གདོང་ལེན་འབྱུང་དོ་ཡོད་པ་དང་།

ལྷ་གསོལ་འདི་གི་སྐབས་ལུ་ཡང་ ཉེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ མི་ག་ར་གིས་དེ་ན་ལུ་ཁྱོན་ཆས་ལེགས་ཤོམ་ཁྱོན་ཉེ་
ལྷ་དམོ་ལྷ་བར་འོང་མ་ཡིན་རུང་ དེ་མེས་ནངས་པ་འབད་བ་ཅིན་ དེ་སྤེ་སྤྱོ་བ་བསྐྱེད་ནི་མེད་པ་མ་ཚད་ ཁྱོན་
ཆས་ཚུ་ཡང་དོང་མ་དང་ཁེན་ཇ་ཁྱོན་ཉེ་འོང་མ་དོ་ཡོད་པ་སྤེ་ཡིན་མས། (རོ་རྒྱུང་རྒྱུན་འབྲེལ་ ༡༥/༡༢/༢༠༢༣)།

གནད་དོན་དེ་ཚུ་ལུ་བཟུ་བ་ཅིན་ གསོལ་མཚོད་སྤུལ་ནིའི་གི་དུས་ཚོགས་དང་དུས་ཡུན་ལུ་འགྱུར་བ་ཐབས་
ཉེ་མེད་རུང་ དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ གསོལ་མཚོད་སྤུལ་ཐངས་དང་བཅའ་མར་གཏོགས་ཞུགས་ཀྱི་
གནས་སྟངས་ཚུ་འགྱུར་བ་འགྲོ་སྟེ་འདུག།

བོང་སྐོར་གྱི་བྱ་སྤྱོད་རིམ་པ།

ཞུམ་སྟོན་ཁའི་བོང་སྐོར་འདི་ ལྷན་གཉིས་པའི་ཚེས་༡༥ གི་ ཕྱི་རུ་ལས་ཚེས་༡༥ ཚུན་འགོ་འདྲེན་འཐབ་
བཞིན་དུ་ཡོད་པའི་ གཡུས་གོའི་མི་དམངས་ཡོངས་ཀྱི་གསོལ་མཚོད་ཀྱི་རིམ་པ་ཅིན་ཡིན་མས། དེ་ཡང་ ལྷ་
གསོལ་གྱི་སྐབས་གཡུས་ཁའི་མི་ག་ར་བཅའ་མར་གཏོགས་པའི་ཁར་ དམིགས་བསལ་སྤེ་ ལོ་བསྟར་
བཞིན་དུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་རྩ་བོ་བཞི་རེ་བཏོན་ཉེ་ གཡུས་ཁའི་ཚོགས་པ་དང་སྤྱི་དཔོན་གྱི་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་དོ་ཡོད་པ་དང་ བཅའ་སྤྱི་གཟུ་ག་ར་ ཚེས་༡༥ ལས་འགོ་བཙུགས་སུ་རྩ་བོ་ཚུ་གིས་རྒྱབ་ཡིན་པས་(རོ་
རྒྱུང་རྒྱུན་འབྲེལ་ ༡༢/༡༢/༢༠༢༣)།

དེ་ཡང་ཚེས་༡༥ གི་ཉིན་མ་ལས་ དཔའ་བོ་དང་ཚོས་པ་གཉིས་ཆ་ར་གཏོར་མ་བཞེངས་དང་ ཕྱི་རུ་ཁམས་ཅིག་
ལས་གཡུས་ཁའི་མི་དག་པ་ཅིག་ གཡུས་ཀྱི་ལྷག་ལུ་ཡོད་པའི་ གནས་ཁང་གི་རྩ་བར་སོང་ཞིན་མ་ལས་
གནས་བདག་བྲག་དམར་རོ་རྩེ་དབང་འཕེལ་ལུ་ གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ་གཡུས་ཁའི་ལྷ་ཁང་ནང་ལུ་ཞིན་མ་ལས་
ལོ་གཅིག་གི་རིང་རྒྱུན་དང་བར་ཆད་ག་ནི་ཡང་འབྲུང་མ་བཙུག་ཟེར་བའི་ སྟོན་ལམ་གྱིས་ཐོག་ལས་འགོ་
བཙུགས་པ་ཡིན་པས།

དེ་ལས་ ཚེས་༡༦ གི་རྩོ་པ་ལས་ ཚོས་པ་རྩ་བོ་གིས་ལང་ནང་ ཚོག་གཏང་ནི་འགོ་བཙུགས་པ་མ་ཚད་
དཔའ་བོ་ཡང་ལྷ་ཁང་གི་ཐང་ནང་དཔའ་བོ་རྒྱབ་ཡིན་པས། དཔའ་བོ་དེ་ཡང་ རྩོ་པ་ཚར་གཅིག་དང་ཉི་མ་སྟོ་

ཟ་སྟེ་ཚར་གཅིག་རྒྱུ་རྒྱུ་ལོ་ལོ་དང་དེ་ལས་ “དར་ག་གང་” ཟེར་གཞུང་སྟོ་ལམས་ཅིག་ལས་དཔའ་བོ་དེ་
ཕྱོགས་བཞི་ག་ར་ལུ་བསྐྱོར་ཏེ་ཚོག་དང་གདངས་དབྱངས་འཕྲེན་ཏེ་རྒྱུ་ལེན་པས།

དེ་ལས་ ཚེས་༡༧ གྱི་བོ་པ་ལུ་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་ལྷ་ཁང་གི་ཐང་ནང་ལུ་ དཔའ་བོ་སྐྱོར་ར་རྒྱུ་སྟེ་སྐྱུངས་
སྟོད་དེ་ དཔའ་བོ་གིས་” དམངས་མོ་” ཟེར་ དམངས་གྱི་མོ་བཏབ་ གཡུས་ཁ་ལུ་བར་ཆད་དང་བསྐྱོག་
ཐབས་འབད་དགོཔ་ག་ཅི་ར་འདུག་ག་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་བཤད་པ་རྒྱུ་ལེན་མས། འདི་འི་སྐབས་ཚེས་པ་
ཚུ་ སོ་སྟེ་གི་གནས་ཁང་རྩ་བར་ཚོག་གཏང་པར་འགྱུ་དོ་ཡོད་པ་དང་ ཚེས་པ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གྲུང་པ་རེ་
ལས་སོ་སྟེ་རེ་རེ་ཐོན་ཏེ་ གྲུང་ཚུང་གཅིག་འཁྱིད་དེ་ གནས་ཁང་རྩ་བར་འགྱུ་ཞེན་མ་ལས་ དེ་ནང་ལུ་སྟོན་
མ་འབད་བ་ཅིན་ གསོལ་ཁ་སྐྱུ་བའི་སྐབས་ སོ་སྟེ་བྲག་དམར་དོ་རྩེ་དག་འཛོམས་ལུ་ ཚོགས་ཤེད་ལེན་
ཅིག་ལེན་ཅིག་ གྲུང་གཅིག་བསད་དེ་སྐྱུ་དགོཔ་ལེན་ཚུང་ད་རེས་ནངས་པ་འབད་བ་ཅིན་ གྲུང་གསད་མ་
དགོཔ་ར་ གྲུང་ཚུང་ལེགས་ཤོས་གཅིག་གནས་ཁང་གི་གདོང་ཁར་ འཁྱིད་ཞེན་མ་ལས་གྲུང་ཚུང་གི་མགུ་ཏོ་
ཁར་ཚུ་སྐྱུགས་ ལྷག་གོ་གུ་ལས་མར་དར་བཏགས་སྟེ་ གནས་ཁང་གི་རྩ་བར་ཤིང་ཅིག་གུར་བཏགས་
བཞག་པ་ལེན་པས། མ་གཞི་ ད་རེས་གྲུང་བསད་མ་དགོཔ་ཚུང་ ཚོགས་ཤེད་ལེན་ཁར་ལས་གྲུང་གི་མཁལ་
དོག་ དོན་ཉིང་། མཚེན་པ་ལ་སོགས་པ་ག་ར་ཚང་མ་སྟེ་ཉེ་སྟེ་ སྐྱུ་དགོཔ་ལེན་མས། དེ་གིས་ སྐྱིར་བཏང་
བོན་ལུ་བོན་དཀར་དང་བོན་ནག་ཟེར་གཉིས་ཡོད་མི་ནང་ལས་ ལྷུ་སྟོད་ཁའི་བོང་སྐྱོར་འདི་སེམས་ཅན་
དམར་བསད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ལས་ འདི་བོན་ནག་གི་ལམ་སྟོལ་ཅིག་ལེན་མེས་ཚུགས་པས།

ཕོ་མེ་རེད (Pommaret) གིས་འབད་བ་ཅིན་ བོན་ཚོས་གྱི་ལྷུ་ཚོས་གཅིག་ གྲུང་ཚོས་པ་གིས་ བཅའ་
མར་གཏོགས་མི་བཏབ་ཟེར་ལེན་མས (2006)། དེ་བཟུམ་སྟེ་རང་ ས་གནས་གཞན་ཁར་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་སྟོལ་ཡོད་པའི་ ལྷ་གསོལ་ཚུ་ནང་ཡང་གྲུང་ཚོས་པ་གིས་མེན་པ་ ས་ཚོ་དང་དཔའ་བོ་དེ་ལས་མི་
གཞན་པ་ཚུ་གིས་ འབད་མ་ལེན་པས། ལེན་ཚུང་ལྷུ་སྟོད་ཁའི་ བོང་སྐྱོར་ནང་ཚོས་པ་ཚུ་གིས་ཡང་ བཅའ་
མར་གཏོགས་པའི་ཁར་ ཚོས་པ་ཚུ་གིས་གཏང་མི་ཚོག་འདི་ཡང་ རང་ཚོས་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོག་བཏང་དོ་

ཡོད་པ་ཡིན་མ་མས། དེ་གིས་ ལྷུ་སྟོན་ཁའི་བོང་སྟོར་འདི་ བང་ཚོས་དང་བོན་གཉིས་ཆ་ར་ སྤྲ་བཤེ་སྟེ་
ཡོད་པ་ཡིན་མ་ཉ་གོ་ཚུགས་པས།

དེ་ལས་ཚེས་^{༡༡} གྱི་ཕྱི་རུ་ “བྱང་དམན་དང་གོ་སར་” ཟེར་བའི་ལས་རིམ་སློབ་ཆེ་ཉོག་ཉོ་ཅིག་འགོ་འདྲན་
འཐབ་ཡིན་པས། འདི་ཡང་ སོ་སྐྱེས་གཉིས་གྱིས་ གོ་གནག་པོ་སྟོན་ ལག་པ་གྱུར་གྱི་རུང་རེ་བཤེད། བྱང་
དམན་ཟེར་ སོ་སྐྱེས་བཞི་དགྱིར་དགྱིས་ རགས་ཅུ་བཀའ་བ་ དེ་ལས་སོ་སྐྱེས་གཅིག་གིས་ རྩུང་འཚོ་བཅོམ་
ཡིན་མས། འདི་ནང་ལུ་ བྱང་དམན་གྱིས་ གོ་སར་ལུ་མདའ་རྒྱབ་ད་ རྩུང་འཚོ་འོང་སྟེ་མདའ་བཏོན་ཞིན་མ་
ལས་ སྤྲོན་བཅོས་འབད་ཡིན་མ་དང་ དོ་རུང་གོ་སར་གྱིས་ བྱང་དམན་ལུ་མདའ་རྒྱབ་ད་ རྩུང་འཚོ་གིས་
སྟོན་བཅོས་འབད་དེ་ བྱང་དམན་དང་གོ་སར་གྱི་བར་ན་འཐབ་འཛིན་འབད་མ་ཡིན་མས།

འདི་གི་རྒྱ་མཚན་ གཡུས་མི་ཚུ་གིས་འབད་བ་ཅིན་ གོ་སར་ཟེར་མི་འདི་གླིང་གོ་སར་ཡིན་པའི་ཁར་ བྱང་
དམན་ཟེར་མི་འདི་ གླིང་གོ་སར་གྱི་དགྲ་བྱང་བྱང་ཡིན་མ་ལས་ ཁོང་གཉིས་གྱི་བར་ན་དམག་རྒྱབ་པའི་ཚུལ་
ཡིན་ཟེར་བཤད་པ་མས། དེ་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན་ བོང་སྟོར་འདི་དང་གླིང་གོ་སར་གྱི་བར་ན་དང་ཡང་ འབྲེལ་བ་
ཡོད་པ་ཤེས་ཚུགས་པས། གླིང་ལུ་རྟེན་འོག་ནང་ལུ་ ཡོངས་གྲགས་ཡོད་པའི་གཏམ་རྒྱུས་བཤད་ཚུལ་དང་
འཁྲུཾ་ལ་བ་ཅིན་ དང་ལུ་གླིང་ལུ་ཁ་དེ་ གླིང་གོ་སར་གི་གླིང་ཀ་སྟོན་ཁ་ཟེར་ གླིང་གོ་སར་བཞུགས་སའི་
ཡུལ་ཡིན་མ་སྤེ་བཤད་པ་མ་ཚད་ ད་ལྟོའི་བར་ན་ཡང་གླིང་གོ་སར་གྱི་གནས་ཡིན་ཟེར་ རོ་ཤོག་ལ་གསལ་
རིལ་རི་སྟེ་ མཇལ་ཚུགས་པས། དེ་མ་ཚད་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་གྱི་གནས་དཔོན་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཆགས་
རབས་གནས་ཟེར་མི་དཔེ་དེ་བ་ནང་ལུ་ གནས་འདི་ཚུ་གླིང་གོ་སར་ཡང་ན་ཚོས་རྗེ་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་གྱི་
ཡིན་མས་ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག། བོང་སྟོར་འདི་བཟུམ་ གླིང་ལུ་ལུ་ཡང་གསོལ་སོལ་ཡོད་པ་ལས་ འདི་ལུ་
བལྟ་བ་ཅིན་ ལྷུ་སྟོན་ཁའི་གཡུས་དང་གླིང་ལུ་གཉིས་སྟོ་ལོགས་ཁར་ཡོད་པ་ལས་ བོང་སྟོར་འདི་གླིང་
གོ་སར་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་བཟུམ་ཅིག་འབད་ཡང་མཐོང་མ་མས། ཡིན་རུང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མེད་གྱི་ ཡིག་
ཆ་དང་བདེན་ལུངས་ག་ཞི་ཡང་བཀའ་ཞི་མེད་པ་ལས་ མ་འོངས་པ་ཞིབ་འཚོལ་འབད་དགོ་པའི་གནད་དོན་
ཅིག་ཡིན་མས།

དེ་ལས་ ཆོས་༡༥ གྱི་འོ་པ་ ལྷན་མོ་གསོལ་ནི་འདུག། ལྷན་མོ་འདི་ཡང་ དཔལ་བོ་དེ་གི་གཞུགས་ལར་ མིའི་
 ལྷན་ཆས་ལྷན་ཏེ་གསོལ་ནི་འདུག། དེ་གི་ཁྲུངས་ཡང་ ཡུལ་བདག་ལྷན་མོ་ལུ་ གསོལ་ལ་ལུལ་མ་ཡིན་ཟེར་
 བཤད་པ་མས། ཡིན་རུང་ ལྷན་མོ་གི་དོས་འཛིན་ལ་གསལ་མིན་འདུག། སངས་རྒྱལ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་
 ལུས་སྟོད་ཁའི་གནས་བདག་ བཀའ་དམར་དོ་རྩེ་དག་འཛོམས་རྒྱུང་མ་ཅིག་གཤོད་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་ ལྷན་མོ་
 ཡོད་པའི་སྐོར་དང་གསོལ་མཚོན་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚུ་མིན་འདུག། ཁོ་གིས་ཞིབ་འཚོལ་འབད་མི་ནང་
 གཡུས་ཁའི་གནས་པོ་འདི་ ལོ་མཚོན་གྱི་སྐབས་དང་ལོགས་སུ་སྐྱེ་རྒྱུ་སྟེ་ བསྟོད་པའི་སྐོར་ལས་ གནས་པོ་གི་
 དར་བཀའ་ཏེ་གཏང་སྟོལ་འདུག་ཟེར་བཤོད་ལུག (༢༠༢༠)། མདོར་བསྟུ་བ་ཅིན་ ལུས་སྟོད་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་
 ཤོང་ལུ་བཤོད་མི་གཉེས་པ་དེ་གུར་ བོང་སྐོར་གྱི་སྐབས་གསོལ་མི་འདི་བརྩིས་ད་ ལོ་ལྟར་བཞིན་ཏུ་གནས་པོ་
 ལག་གསུམ་སྟེ་གསོལ་མ་ཡིན་པས།

དེ་ལས་ཆོས་༡༥ གྱི་ཕྱི་རུ་ “གོགས་ལུས་གསོལ་” ཟེར་བྱིན་གུང་པ་རེ་ལས་ བོ་སྐྱེས་རེ་རེ་ཤིང་གི་བཟོ་བའི་
 དཔལ་ཉུགས་རེ་འབག་སྟེ་ ལྷ་ཁང་གི་ཐང་ནང་ མེ་འཕུ་ཡོད་མི་སྐོར་ར་རྒྱབ། དེ་ལས་ ལུ་དང་ཏུ་རྒྱབ་སྟེ་
 ཉེན་མ་གསུམ་གྱི་བོང་སྐོར་འདི་མཇུག་བསྟུན་ཡིན་པས། དེའི་ནངས་པ་བོ་པ་ཆོས་༡༧ གི་ཆེ་ དཔལ་བོ་དང་
 ཆོས་པ་ཚུ་གར་ རང་སོའི་ཕྱོགས་ལུ་ འཁྱོལ་ཡིན་མས། དེ་ནང་ གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་སྟོ་མཛར་བཅིང་
 ཏེ་བཀའ་ལམ་མ་ཚོད་ ལོག་ལུ་དཔལ་ལྷན་མོ་ལམ་བཏབ་སྟེ་ ལ་བུལ་མ་ཡིན་པས།

བོང་སྐོར་དང་འབྲེལ་བའི་ཕན་གཞོན།

གཡུས་ཤོའི་མི་ཚུ་ལུ་ བོང་སྐོར་དང་འབྲེལ་བའི་ཕན་གཞོན་པ་ཚུ་ཡང་ཡོད་པའི་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་པ་ཡིན་
 མས། ལྷ་གསོལ་འདི་ལོ་བསྟར་བཞིན་ཏུ་གསོལ་བ་ཅིན་ གཡུས་ཁ་ལུ་ནད་ཡམས་སུ་གོ་དང་ རྒྱུ་རན་
 ཚབས་ཆེན་ཚུ་བཀའ་ཚུ་གསལ་མ་ཚོད་ ཆར་རྒྱུ་རྒྱུས་སུ་འབབ་ནི་དང་ལོ་ཐོག་ལེགས་ཏེ་ ཞི་བདེ་འཕེལ་ནི་
 ལུ་ཕན་པ་ཡོད་པ་ཡིན་པས། གསོལ་ལ་ལེགས་ཤོམ་འབད་སྟོན་ལམ་བཏབ་སྟེ་ལུ་བ་ཅིན་ གནས་བདག་
 བཀའ་དམར་དོ་རྩེ་དག་འཛོམས་གྱིས་མི་ཚུ་ལུ་ གནས་སྟངས་ག་ཅི་བཟུམ་ནང་འབད་རུང་ གོགས་རམ་
 འབད་མ་ཡིན་ཟེར་བའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་པ་ཡིན་མས། གཡུས་ཁའི་མི་ཚུ་གིས་ བཤད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་

ཉེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ སེམས་ཅན་དམར་བསད་འབད་དེ་ གསོལ་མཚོད་སྤུལ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་
འཁྲུལ་བ་ཅིན་ བོན་པའི་སློལ་མ་ ཞབས་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་བདེ་བ་དང་འབྲེལ་ཡོད་པ་བརྩམ་ཅི་ཡོད་རུང་
ཞབས་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་བདེ་བ་གིས་ བོན་དཀར་དང་བོན་ནག་ག་ཅི་ལག་ལེན་འབབ་ཡིན་ན་དབྱེད་ཕྱད་
འབད་དགོ་པའི་གཞི་ཅིག་ཡིན་མས།

བོད་སྐྱོར་འདི་ གཡུས་སྐོར་དེ་ནང་ལུ་ རང་ལྷན་པའི་ཚེས་༡༥ ལས་ཚེས་༡༥ ཚུན་ གཡུས་གོ་ནང་ལུ་རྒྱུན་
རན་མི་འོང་ནི་དང་ ལོ་རྒྱུགས་རྟམ་ཏུ་ལེགས་ནི་དོན་ལུ་ ལོ་ལྷ་རྟམ་རང་གསོལ་ནི་འདུག། སྤྱིར་བཏང་བོན་
དཀར་གནག་གཉིས་ཡོད་པའི་ནང་ལས་ ཞུམ་སྟོད་ཁའི་བོད་སྐྱོར་འདི་ ཉེ་མ་འབད་བ་ཅིན་ སེམས་ཅན་
དམར་གསད་འབད་དེ་གསོལ་མཚོད་སྤུལ་དགོ་པ་ལས་བརྟེན་ བོན་ནག་དང་འབྲེལ་བ་འདུག།

ཡིན་རུང་ད་རེས་ནངས་པ་འབད་བ་ཅིན་ དངོས་སུ་སེམས་ཅན་དམར་བསད་འབད་ནི་མེད་པ་ལས་ བོན་
དཀར་ལུ་རྒྱུར་ཡོད་པ་མ་ཚད་ ཉིན་མ་དེ་སྐར་ ཚོ་གུ་ཚུ་ཡང་ནང་པའི་ལུགས་ལྟར་ གནང་དོ་ཡོད་པ་ལས་
བོན་དང་ནང་ཚེས་འབྲེལ་མ་ལུ་རྒྱུར་ཏེ་ཡོད་པ་སྤེལ་ཤིང་ཉེ་གསལ་གྱུར་ཡོད་པ་མ་ཚད་ གསོལ་མཚོད་དང་ལྷ་
གསོལ་གཉིས་ལས་ གཡུས་གོ་དེ་ནང་གི་གནས་བདག་བྲག་དམར་རྩོམ་དྲུག་འཛུམས་ལུ་གསོལ་མཚོད་
སྤུལ་མ་ཡིན་པ་ལས་གསོལ་མཚོད་ཡིན་མས།

གསོལ་མཚོད་ཀྱི་བྱ་རིམ་དང་རྒྱུ་ཚོད་ལུ་ ལྷན་པར་དང་འགྱུར་བ་རྒྱ་མེད་རུང་ གསོལ་མཚོད་སྤུལ་ཐངས་
དང་བཅའ་མར་གཏོགས་ཐངས་ཀྱི་གནས་སྤངས་ཚུ་ རྒྱུ་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་མཐུན་འགྱུར་བ་སོང་སྟེ་ཡོད་པ་
ལས་ མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོད་འབད་ནི་ལུ་ཚ་གྲང་ལངས་དགོ་པའི་གཞི་ཅིག་ཡང་ཡིན་མས།

མཇུག་བསྟུན་རྒྱུ་སྟོན།

བོད་སྐྱོར་ཟེར་ ཞུམ་སྟོད་ཁ་ལུ་ཡོད་པའི་ལྷ་གསོལ་འདི་སྲོན་དང་སྤུལ་ལས་དར་ཡོད་པའི་ ལམ་སྲོལ་ཅིག་
ཡིན་པས། སྲོལ་འདི་གཙོ་བོར་ གཡུས་ཁ་ལུ་མི་དང་སྐོ་ཞོར་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་རྒྱུན་རན་མི་འོང་ནི་དོན་ལུ་
དང་ ཆར་རྒྱ་རྒྱུ་སྤུལ་འབབ་ནི་དང་ལོ་རྒྱུགས་རྟམ་ཏུ་ལེགས་ནི་དོན་ལུ་ ལོ་བསྟར་བཞིན་རུ་རང་ལྷན་པའི་

ནང་ཉིན་གྲངས་གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་ འགོ་འབྲེན་འཐབ་སྲོལ་ཡོད་པའི་ལམ་སྲོལ་བཟང་པོ་ཅིག་ཡིན་མས།

བོང་སྐོར་འདི་གི་ ལུངས་དང་དགོས་པ་བཤད་མི་ གཡུས་ཁ་ལུ་མི་དག་པ་ཅིག་ལས་མེད་པའི་ཁར་ ཁོང་
ཆ་ལུབ་ཀྱིས་ཡང་ གསལ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་སྟེ་བཤད་ནི་མིན་འདུག། ད་རེས་ནངས་པ་རྒྱུ་གྱི་འགྱུར་བ་དང་
བསྐྱེད་ མཐུན་ཉེན་ཚུ་ཡར་བྲག་མི་ལུ་བརྟེན་ གཡུས་གོའི་སྤར་སྲོལ་གྱི་ལམ་སྲོལ་ལུ་བརྩི་མཐོང་ཉེ་མ་
བཟུམ་མེད་པ་མ་ཚད་ ན་གཞོན་ཚུ་གིས་ལྟ་སྲོལ་མིང་ཙམ་ཅིག་ཤེས་པ་མ་གཏོགས་ བརྩི་མཐོང་དང་དག་
སྤང་སྲོལ་ཅིག་མིན་འདུག། དེ་འབད་ལས་ ལམ་སྲོལ་ཚུ་ ཡུན་བརྟན་གནས་ཐབས་ལུ་ འབྲེལ་བ་ཡོད་
པའི་ལྟན་ལག་དང་གཅུག་སྟེ་ཚུ་གིས་ ལམ་སྲོལ་ཚུ་མི་ཉམས་སྐྱུན་སྦྱོང་དང་ ཉམས་པ་སོར་ཚུད་གྱི་དོན་ལུ་
སྲིད་བྱས་དང་ལམ་སྟོན་གྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ འཕུལ་དུ་སྤྲིག་དགོཔ་གལ་ཅན་ཅིག་ཡིན་མས།

ལུ་སྟོན་ཁའི་བོང་སྐོར་གྱི་ཞིབ་འཚོལ་འདི་གིས་ གནད་དོན་འདི་འབྲེལ་བའི་ཞིབ་འཚོལ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་
གནས་ཚུལ་རྒྱབ་སྐྱོན་དང་ འབྲེལ་ཡོད་གྱི་ཤེས་ཡོན་པ་དང་སྲིད་བྱས་ལམ་སྟོན་པ་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་ལུངས་ཅིག་
སྟེ་ཕན་ཐོགས་པའི་ཡིད་ཆེས་ཡོད།

རྒྱབ་ཉེན་དཔེ་དེ་བ།

དགོན་མཚོག་བསྟན་པའི་སློན་མེ། (༢༠༡༢) ཚུ་གིང་གི་བསྟན་བཅོས། རིག་གཞུང་སློབ་དེ་བ། སློབ་རིབ་
དལ་པ།

སྐབས་ཇེ་དགེ་འདུན་རིན་ཆེན། (༢༠༠༥) རྟོ་འབྲུག་ཚོས་འབྱུང་། ཀེ་ཨེ་མ་ཏེ། ཐིམ་ཕུ།
ངག་དབང་རྒྱ་མཚོ། (༢༠༡༣) ཞིབ་འཚོལ་རྒྱུ་དེ་བ། འབྲུག་ཀུན་གསལ་རང་སྦྱོང་ལས་འཛིན། ཐིམ་ཕུ།
འབྱུང་རབས་དང་ལམ་སྲོལ་ལྟེ་བ།

གཏེར་ཆེན་དོ་རྗེ་གྲིང་པའི་ཚོས་ཚོགས། (༢༠༢༠) གཏེར་ཆེན་དོ་རྗེ་གྲིང་པའི་ཚོས་ཚོགས།

<https://tdlassociation.bt/dz/about/>

ཕན་བདེ་དབང་ཕུགས། (༢༠༡༤) རྒྱ་རྒྱུ་ལ་ལྷན་ལུ་ཡོད་པའི་བོད་སྐད་ (བོན་སྐད་) ལྷ་སྲོལ། འབྲུག་གི་
 དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ། འབྲུག་སྤྱི་ལོ། འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་།

ཕན་བདེ་དགོ་ལེགས་དབང་ཕུགས། (༢༠༡༤) གནས་ཡིག་ཀྱན་ཕན་ལམ་ལམ་སྟོན། འབྲུག་ཐིམ་ཕུགས། ཅ་
 རྟིང་འཛིན་སྐྱོད་སྤྱི་ལོ། སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས།

འཕྲིན་ལས་རྒྱལ་མཚན། (༢༠༡༡) འབྲུག་ལུ་བོན་ཚོས་ཐོག་མར་ཤར་ཕྱོགས་ལ་བྱུག་ལུ་དར་ཡོད་པའི་རྒྱུ་
 ལུངས། འབྲུག་གི་ལམ་སྲོལ་འཕྲོད་རིམ་གཉིས་པ། རྒྱ་ཚོས་ཞིབ་འཚོལ་ལྟེ་བ། རིག་གཞུང་
 མཚོ་རིམ་སྐོབ་གྲ།

སངས་རྒྱལ་བསྟན་འཛིན། (༢༠༡༠) ལྷ་ན་ལ་དང་མགར་ས་རྒྱུ་ལ་གི་གནས་བདག་གཞི་བདག། འབྲུག་
 གི་དངོས་མེད་ལམ་སྲོལ། འབྲུག་སྤྱི་ལོ། འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་།

Braun, V., & Clarke, V. (2008, July 21). *Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology.* 3(2).

Choden, T. (2004). Ha: *The Bon festival of Gortshom village.* Wayo Wayo. Centre-for Bhutan Studies.

chophel, s. (2018). Bonkor festival of Haa Yangthang. *Bhutan Cultural Library,* 1-4.

Gardner, A. (2009). *Dorji Lingpa.* The Treasury of Lives. Retrieved April 4, 2024, From <https://treasuryoflives.org/bo/biographies/view/Dorje-Lingpa/8750>

Karmay, G. S. (n.d). *Dorje Lingpa and His Rediscovery of the “Gold Needle” in Bhutan* Retrieved from https://www.bhutanstudies.org.bt/publicationFiles/JBS/JBS_Vol2No2/JBSVOL2NO2.pdf

Penjore, D. (2004). *Wamling Khraphu: A vibrant Ancient Festival.* Wayo, way voices from the past.

Pommaret, F. (2014). *Bon in Bhutan. What is in the name?* In Kumagai Seiji.

Pommaret, F. (2006). *Bon and Chos. Local community rituals in Bhutan.* In Antonio Terrone (ed.) [https://www.researchgate.net/publication/258110388_Qualitative_Data_Analysis_Techniques.](https://www.researchgate.net/publication/258110388_Qualitative_Data_Analysis_Techniques)

Sage, Braun, V., & Clarke, V. (2006). *Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology,* 3(2). 77-101.

