

མི་དུག་ས་ཁུལ་དུ་བཅའ་བྲིམ་ས་ཤིས་བྱ་སྤེལ་བྱའི་དཔེ་ཚོགས།

མི་དུག་ས་ཁུལ་ཁོངས་རང་སྐྱོང་བཅའ་བྲིམ་ས་
སྐྱོང་གྱི་དྲི་བ་དྲིས་ལན།

ཡོན་ཏན་ཡིས་བཀྲམ་པ།

མི་དུག་དཔེ་ཚོགས་ཁང་།

མི་རིགས་མ་ཁོངས་རང་སྤོང་བཅའ་བྲིམས་
སྐོར་གྱི་དྲི་བ་དྲིས་ལན།

ཅིན་ཅེ་ཡིས་བརྒྱམས་པ།

དབྱངས་ཅན་སང་གེ་དང་། ཤེས་རབ་སྒོ་གྲོས།
ནམ་མཁའ་སང་གེ འཕྲིན་ལས་ཆོགས་བཅས་ཀྱིས་བསྒྱུར་པ།

མི་རིགས་དཔེ་སྟླན་ཁང་།

本书根据本社1987年5月第1版北京第1次印刷版本翻译出版。

དབ་འདྲི་ནི་འདྲི་གཞི་དཔེ་སྐྱུན་ཁང་གི་ 1987 ལོའི་ཟླ་ 5 པའི་པར་གཞི་ 1 པའི་ལོ་
ཅིན་གྱི་པར་ཐེངས་ 1 པོ་གཞིར་བཟུང་སྟེ་བསྐྱར་ནས་བསྐྱུན་པ་ཡིན།

དཔེ་སྐྱུག་འགན་འཁུར་པ། གང་ཉི་ཁུན།

ཁ་བྱང་འབྲི་མཁན། ཉ་མགྱིན་རྟོ་རྩེ།

མི་རིགས་ས་ཁུལ་དུ་བཅའ་བྲིམས་གྱི་ཤེས་བྱ་སྤེལ་རྒྱུའི་དཔེ་ཆ་གས།

མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་བཅའ་བྲིམས་

སྒྲིག་གྱི་དྲི་བ་དྲིས་ཡན།

•

ཉིན་ཉེ་ཁོ་ཡིས་བཅུ་མས་པ།

དབྱངས་ཅན་མེང་གེ་དང་། ཤེས་རབ་སྤྲོ་བྱས། ནམ་མཁའ་མེང་གེ

འཕྱིན་ལས་ཆོགས་བཅས་ཀྱིས་བསྐྱར་པ།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྱུན་ཁང་གིས་བསྐྱུན་གྲིང་འབྲེམ་སྤེལ་བྱས་པ།

1989 ལོའི་ཟླ་ 5 པའི་པར་གཞི་ 1 པོ་བསྐྱེགས་པ།

1989 ལོའི་ཟླ་ 5 པའི་ལོ་ཅིན་ལ་པར་ཐེངས་ 1 པོ་བཟུང་པ།

དབ་ཤར་སྐར་0.41

民族地区普及法律知识丛书
民族区域自治法问答

(藏文)

沈浩 编著

杨迦森、吴钰、孔宪岳、陈连超译

民族出版社出版发行 新华书店经销

民族印刷厂印刷

开本：787×1092 毫米 1/32 印张：5 1/4

1989年5月第1版

1989年5月北京第1次印刷

印数：0001—500册

I S B N 7—105—00782—6 / D · 218

民文(藏 16)定价：0.41元

དཔེ་སྒྲན་གསལ་བཤད།

ཀྱང་དབྱང་གིས་ལོ་ལྔ་ཡས་མས་ཀྱི་དུས་ཚོད་རིང་ལ་རྒྱལ་ཡོངས་ ལྷ་
བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་བྱལ་སྤྱོད་གས་ཐོངས་གཅིག་བྱེད་དགོས་པའི་
སྒྲིབ་བྱ་འདྲོན་གནང་ལྟར་རྒྱལ་ཡོངས་ཉུང་མི་རིགས་ས་ཁུལ་གྱི་མི་རིགས་
ཁག་གི་མང་ཚོགས་རྣམས་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱུ་འདྲི་.....
དགོས་མཁོ་སྤྲོད་ཆེད་ང་ཚོ་དཔེ་སྒྲན་ཁང་གིས་བཅའ་ཁྲིམས་དཔེ་སྒྲན་ཁང་
གི་སྤྱོད་མཐུན་ཚར་ཆེད་ལྷ་བྱས་ནས་《མི་རིགས་ས་ཁུལ་དུ་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་.....
ཤེས་བྱ་སྤྱོད་རྒྱུ་འདྲི་དཔེ་ཚོགས་》འདི་ཙམ་སྒྲིག་བྱས་པ་ཡིན། དཔེ་ཚོགས་
འདིའི་ནང་དུ་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ས་ཁུལ་གྱི་བྱེད་ཚོས་དང་ལྷན་དུ་འབྲེལ་.....
བྱས་ཤིང་། གོ་བདེ་པའི་ཡི་གེའི་ཐོག་ནས་མི་ཚང་མས་ཡོངས་བྱལ་དུ་
སེམས་ཁུར་བྱེད་པའི་བཅའ་ཁྲིམས་སྤྲོད་ཀྱི་གནད་དོན་རྣམས་གསལ་བཤད་
ཆོག་ཉུང་ལ་དོན་དེའི་པ་ཞིག་ཡོང་གང་ཐུབ་བྱས་ཡོད། ང་ཚོས་དཔེ་ཚོགས་
འདི་པར་དུ་བསྒྲན་པ་དེས་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ས་ཁུལ་ཁག་གི་ལས་བྱེད་པ་
དང་མང་ཚོགས་ཀྱིས་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱུ་དང་། ཁོང་
ཚོའི་ཁྲིམས་ལྟགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ལྷགས་ཆེ་ཅུ་གཏོང་རྒྱར་ཕན་ཐུས་ཡག་པོ་.....
ཞིག་ཐོན་པའི་རེ་བ་སྤྲོད་ཐག་པ་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

དཔེ་ཚོགས་འདི་རྒྱ་ཡིག་དུ་པར་སྒྲན་བྱས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་དུ་.....

སྐྱ་པོ་དང་། བོད། ཡུ་གུར། ཧ་སྐྱ་ ཁའོ་ཞུ་བཅས་གངས་ཉུང་མི་
རིགས་ཀྱི་ཡིག་རིགས་ལྟེ་ཐོག་འདེམས་བསྐྱར་བྱས་ནས་པར་དྲ་བསྐྱར་བ་
ཡིན།

དཀར་ཆག

1. མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྤྱོད་ཟེར་བ་དེ་ཅི་ཞིག་རེད། (1)
2. མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྤྱོད་ལ་ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་རང་
བཞིན་གང་དང་ཅི་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། (3)
3. མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྤྱོད་གི་བཅའ་ཁྲིམས་དེ་
གཏན་འབེབས་བྱེད་དཀོས་དོན་ཅི་ཡིན། དེར་དོན་
སྤྱོད་གལ་ཆེན་པོ་གང་དང་ཅི་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། (11)
4. མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྤྱོད་གི་བཅའ་ཁྲིམས་
གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་གཞིར་འཛིན་ས་ཅི་རེད།
དེ་གཏན་འབེབས་བྱེད་དུས་ཁྲིམས་འཇུགས་གྲོ་རིམ་
གང་དང་ཅི་ཞིག་བརྟུན་ཡོད་པ་རེད། (15)
5. མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྤྱོད་གི་བཅའ་ཁྲིམས་
གཏན་འབེབས་བྱེད་པའི་སྒྲིབ་སྟོན་བསམ་སྒྲུབ་ཅི་རེད། (19)
6. མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྤྱོད་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་
ལས་འགན་གཙོ་པོ་ཅི་རེད། དེ་གའང་བྱས་ནས་
གཏན་འཁེལ་བྱས་པ་རེད། (21)
7. མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྤྱོད་གི་རྩ་བའི་རྩ་དོན་ཅི་
རེད། (25)

8. མི་རིགས་རང་སྐྱོང་ས་གནས་འཇུགས་ ཏུས་ ཅུ་པའི་
ཅ་དོན་གང་དང་ཅི་ཞིག་ལ་བརྩི་སྲུང་བྱེད་དགོས། (28)
9. མི་རིགས་རང་སྐྱོང་ས་གནས་ གྱི་ མིང་ག་འདྲ་བྱས་
ནས་གཏན་འཁེལ་བྱེད་དགོས། (33)
10. མི་རིགས་རང་སྐྱོང་ས་གནས་ གྱི་ སྲིད་ འཛིན་གནས་
བབ་ཅས་པ་དེ་ཅི་རེད། དེའི་གོ་དོན་གང་ཡིན། (35)
11. མི་རིགས་ཞང་འཇུགས་དགོས་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ། མི་
རིགས་ཞང་དེ་མི་རིགས་རང་སྐྱོང་ས་གནས་ མིན་
པའི་རྒྱ་མཚན་ཅི་ཡིན། (38)
12. མི་རིགས་རང་སྐྱོང་ས་གནས་ གྱི་ རང་སྐྱོང་ལས་
ཁུངས་དེ་གང་ཞིག་ཡིན་ནམ། དེའི་ཅ་འཇུགས་ གྱི་
ཅ་དོན་ཅི་རེད། (40)
13. མི་རིགས་རང་སྐྱོང་ས་གནས་ གྱི་ རང་སྐྱོང་ལས་
ཁུངས་འཇུགས་རྒྱུའི་ཐད་གཏན་འབེབས་གང་དང་
གང་ཞིག་བྱས་ཡོད་དམ། (45)
14. མི་རིགས་རང་སྐྱོང་ས་གནས་ གྱི་ རང་སྐྱོང་ལས་
ཁུངས་ གྱི་ རང་སྐྱོང་དབང་ཆ་ ཟེར་བ་དེ་ཅི་རེད།
དེའི་གོ་དོན་གང་ཡིན་ནམ། (48)
15. མི་རིགས་རང་སྐྱོང་ས་གནས་ གྱི་ རང་སྐྱོང་ལས་
ཁུངས་ལ་རང་སྐྱོང་དབང་ཆ་གང་དང་གང་ཞིག་
ཡོད་དམ། (55)
16. རང་སྐྱོང་ཁྲིམས་སྒྲིལ་དང་གཅིག་སྡུང་ཁྲིམས་སྒྲིལ་

གཏན་འབེབས་བྱེད་རྒྱུ་སྐྱར་གྱི་རང་སྤྱོད་དབང་

ཆ་གཏན་འབེབས་གང་འདྲ་བྱས་ཡོད་དམ། (59)

17. མི་རིགས་དེ་རང་གི་སྤྱད་ཡིག་སྤྱོད་པ་དང་གོང་དུ་

སྤེལ་བའི་རང་སྤྱོད་དབང་ཆའི་སྐྱར་གཏན་འབེབས་

གང་འདྲ་བྱས་ཡོད་དམ། (62)

18. བྱངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་པ་དང་། ཆེད་

ལས་ཤེས་ལྡན་མི་སྣ། ལག་རྩལ་བཟོ་བ་བཅས་གས་

སྤྱོད་དང་སྤེལ་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱུ་ཐད་གཏན་འབེབས་ཅི་

ཞིག་བྱས་ཡོད་དམ། (66)

19. ས་གནས་དེ་གའི་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་འཇགས་སྤངས་སྤྱོད་

བྱེད་མཁན་སྤྱི་བདེའི་དམག་དཔུང་འཇུགས་རྒྱུ་

སྐྱར་གྱི་རང་སྤྱོད་དབང་ཆའི་ཐད་གཏན་འབེབས་

ཅི་འདྲ་བྱས་ཡོད་དམ། (72)

20. “མི་རིགས་ཁག་གི་མི་དམངས་ལ་འགོ་ཁྲིད་བྱས་ནས་

སྤྱོད་པ་ལྷན་ཁུགས་གཅིག་སྤྱད་ཀྱིས་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་

ཀྱི་དེང་རབས་ཅན་གྱི་འཇུགས་སྤྱོད་དགོས་”ཞེས་

གཏན་འབེབས་བྱས་ འོན་ དེར་གོ་བ་ཅི་འདྲ་ལེན་

དགོས་སམ། (73)

21. མི་རིགས་རང་སྤྱོད་ས་གནས་ཀྱི་རང་སྤྱོད་ལས་ཁུངས་

ལ་རང་གི་ས་གནས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་འཇུགས་སྤྱོད་དོ་

དམ་བྱེད་རྒྱུ་ཐད་རང་སྤྱོད་དབང་ཆ་གང་དང་གང་

ཞིག་ཡོད་དམ། (76)

22. དཔལ་འབྱོར་འཇུགས་སྐྱུན་གྱི་བྱེད་ཚུགས་དང་།
 སྤྱི་རྒྱུ། འཆར་གཞི་བཅས་གཏན་ཁུལ་བྱེད་
 རྒྱུ་རང་སྦྱོང་དབང་ཆའི་སྐྱར་གཏན་འབེབས་
 གང་འདྲ་བྱས་ཡོད་དམ། (79)

23. ཐོན་སྐྱེད་གྱི་འབྲེལ་བ་ལེགས་སྒྲིག་འོས་ཤིང་རིགས་
 པ་བྱེད་རྒྱ་དང་། དཔལ་འབྱོར་དོ་དམ་གྱི་སྒྲིག་
 སྒྲུལ་སྐྱར་བཅས་བྱེད་རྒྱུ་སྐྱར་གྱི་རང་སྦྱོང་
 དབང་ཆ་གཏན་འབེབས་གང་འདྲ་བྱས་ཡོད་དམ། (82)

24. རང་གི་ས་ཁུལ་ནང་གི་རང་སྦྱོང་ཐོན་ཁུངས་དོ་
 དམ་དང་། སྤང་སྦྱོང་། ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་ནས་བེད་
 སྤྱོད་བཅས་བྱེད་རྒྱུ་རང་སྦྱོང་དབང་ཆའི་སྐྱར་
 གཏན་འབེབས་གང་དང་གང་ཞིག་བྱས་ཡོད་
 དམ། (85)

25. རང་བདག་གི་སྐོ་ནས་རང་གི་ས་གནས་གྱི་ཅ་བའི་
 འཇུགས་སྐྱུན་གྱི་ནུས་གངས་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་རྒྱུ་
 རང་སྦྱོང་དབང་ཆའི་སྐྱར་གཏན་འབེབས་གང་དང་
 གང་ཞིག་བྱས་ཡོད་དམ། (88)

26. རང་བདག་གི་སྐོ་ནས་རང་གི་ས་གནས་གྱི་ཁེ་ལས་
 དང་། བྱ་ལས། དངོས་རྒྱས་ཆོང་ཚོགས་གས་དོ་
 དམ་བྱེད་རྒྱུ་སྐྱར་གཏན་འབེབས་གང་འདྲ་བྱས་
 ཡོད་དམ། (91)

27. ཕྱི་ཕྱོགས་དང་དཔལ་འབྱོར་དང་ཉ་ཆོང་གི་བྱེད་སྐོ་

སྤེལ་རྒྱུ་ལྷན་པོ་ལྟན་འབྲེལ་གང་འདྲ་བྱས་ཡོད་

དམ། (96)

28. ས་གནས་ཀྱི་ལྷན་པོ་ལྟན་འབྲེལ་རྒྱུ་རང་སྤྱོད་

དབང་ཆའི་སྒྲིལ་གྱི་ལྟན་འབྲེལ་གང་དང་གང་

བྱས་ཡོད་དམ། (99)

29. རང་གི་ས་གནས་ཀྱི་སྤྱོད་གས་དང་། ཆན་རིག

རིག་གནས། འཕྲོད་བརྟེན། ལུས་རྩལ་སྤྲོས་ཀྱི་

ལས་དོན་དོ་དམ་བྱེད་རྒྱུ་སྒྲིལ་གྱི་རང་སྤྱོད་དབང་

ཆ་གྲན་འབྲེལ་གང་འདྲ་བྱས་ཡོད་དམ། (105)

30. རང་གི་ས་གནས་ཀྱི་བྱ་བཞག་གཞན་ནམས་དོ་

དམ་བྱེད་རྒྱུ་དབང་ཆའི་སྒྲིལ་གྱི་ལྟན་འབྲེལ་

གང་དང་གང་ཞིག་བྱས་ཡོད་དམ། (110)

31. མི་རིགས་རང་སྤྱོད་ས་གནས་ཀྱི་རང་སྤྱོད་ལས་ཁུངས་

ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་འགན་གང་དང་གང་ཞིག་འཁུར་

དགོས་པ་དང་། རོས་འགན་གང་དང་གང་ཞིག་སྤྲོབ་

དགོས་པམ། (112)

32. མི་རིགས་ཁག་གི་སྤྱོད་མངས་ཀྱི་ཆོས་དད་རང་མས་

འགན་སྤྱད་བྱེད་རྒྱུ་སྒྲིལ་གྱི་ལྟན་འབྲེལ་གང་དང་

གང་བྱས་ཡོད་དམ། (115)

33. མི་རིགས་ཁག་གི་ལུས་སྤྲོས་གོམས་གཉིས་སྤྱད་

འཛིན་ནམ་བཅོས་སྤྱད་བྱེད་རྒྱུ་རང་དབང་ལ་

འགན་སྤྱད་བྱེད་རྒྱུ་སྒྲིལ་གྱི་ལྟན་འབྲེལ་གང་

འདྲ་བྱས་ཡོད་དམ། (118)

34. མི་རིགས་རང་སྤྱོད་ས་གནས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་
ཀྱི་མི་རིགས་འབྲེལ་པར་བྱལས་སྟོན་ཀྱི་ལྟ་སྟེང་དོན་
སྤྱོད་གལ་ཆེན་པོ་གང་ཞིག་ཡོད་དམ། (120)

35. མི་རིགས་རང་སྤྱོད་ས་གནས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་
ལུགས་ཀྱི་མི་རིགས་འབྲེལ་བ་སྤྱད་སྤྱོད་དང་
འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་ལྟར་སྒྲུབ་གཏན་འབེབས་
གང་དང་གང་བྱས་ཡོད་དམ།..... (126)

36. མི་རིགས་ཆེན་པོའི་རིང་ལུགས་དང་ས་གནས་མི་
རིགས་རིང་ལུགས་ལ་ངོ་ཚྏ་བྱེད་དགོས་དོན་ཅི་
ཡིན་ནམ། མི་རིགས་ཆེན་པོའི་རིང་ལུགས་དང་
ས་གནས་མི་རིགས་རིང་ལུགས་ལ་ངོ་ཚྏ་བྱེད་
རྒྱུ་ཡང་དག་པའི་བྱེད་སྤྱོད་གས་ག་རེ་རེད། (129)

37. ཡོང་རིམ་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ཁྲུངས་ཀྱིས་མི་རིགས་རང་
སྤྱོད་ས་གནས་ལ་འགོ་བཟུང་དང་རོགས་རམ་བྱེད་
པར་དོན་སྤྱོད་གལ་ཆེན་པོ་གང་ཡོད་དམ། ཡོང་
རིམ་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ཁྲུངས་ཀྱིས་འགོ་བཟུང་བྱེད་
རྒྱུ་ཅི་དོན་ག་རེ་རེད། (131)

38. ཡོང་རིམ་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ཁྲུངས་ཀྱིས་མི་རིགས་རང་
སྤྱོད་ས་གནས་ལ་དཔལ་འབྱོར་དང་རིག་གནས་
འཛུགས་སྐྱོན་གྱི་བྱ་གཞག་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་
རོགས་བྱེད་རྒྱུ་ལས་འགན་ག་རེ་རེད། གཏན་

འབེབས་གང་དང་གང་བྱས་ཡོད་དམ། (136)

39. གོམ་གང་མདུན་སྒྲོས་གྱིས་མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་
སྐྱོང་གི་སྤྱིམས་སྒྲོལ་འཇུགས་ལྷགས་སྐྱོན་བྲལ་
འཐུས་ཚང་ཡོང་བ་བྱེད་དགོས་དོན་ཅི་ཡིན་ནམ།
ག་འདྲ་བྱས་ནས་མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་གི་སྤྱིམས་
སྒྲོལ་འཇུགས་ལྷགས་སྐྱོན་བྲལ་འཐུས་ཚང་ཡོང་བ་བྱེད་
དགོས་སམ། (139)

40. གང་འདྲ་བྱས་ནས་ནན་ཏན་གྱིས་མི་རིགས་ས་ཁོངས་
རང་སྐྱོང་གི་བཅའ་སྤྱིམས་ལག་ལེན་མཐར་ཕྱིན་བྱེད་
དགོས་སམ། (147)

མཇུག་བྱང་། (154)

1. མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྤྱོད་ཟེར་བ་དེ་ཅི་ཞིག་རེད།

རང་ཁྱུལ་ནི་མི་རིགས་མང་པོ་ཡོད་པའི་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཁྱུལ་ཁབ་ཅིག་
ཡིན་ཞིང་། རྒྱ་རིགས་ལྷན་དེ་ད་དུང་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ལྡ་བཅུ་དུ་ལྔ་
ཡོད་པ་རེད། མི་རིགས་ཁག་གི་མི་དམངས་ཚོས་སྐྱ་མང་དུ་རྒྱབས་ཆེན་
མས་ཁྱུལ་གསར་སྐྱུན་བྱས་པ་རེད། གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཁག་གི་མི་གངས་
ཁྱོན་སྐྱུལ་སྤྱི་ཚོ་སྤྱོད་ལྷན་དུག་དང་བདུན་བརྒྱུ་ལྷན་ཙམ་ཡོད་པ་དེས་ཁྱུལ་
ཡོངས་མི་གངས་སྐྱུལ་འཕོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་དུག་དང་གངས་རྒྱུད་བདུན་ཙམ་
ལས་ཟིན་མེད་ནའང་སྤྱད་སའི་ས་ཁུལ་གྱི་ཉ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་ཅིང་། ཁོང་
ཚོ་འདུས་སྤྱད་ས་ཁུལ་དེས་ཁྱུལ་ཡོངས་ཀྱི་གྲུ་སྐྱུལ་འཕོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་
དུག་ཅུ་ལྷན་ཙམ་ཟིན་པ་དེས་ཉ་ལམ་ཀྱང་གོའི་བྱེད་ཀ་ཟིན་ཡོད་པ་རེད།
མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྤྱོད་ཞེས་པ་དེ་ནི་གསལ་པོར་བཤད་ན། ཀྱང་
ཉ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་ཁྱུལ་ཁབ་གྱི་མངའ་ཁོངས་ནང་དུ་ཁྱུལ་ཁབ་གྱི་ལས་
ཁུངས་མཐོ་ཤོས་ཀྱི་གཅིག་གྱུར་འགོ་བཟུང་འོག་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཁག་
གིས་རྩ་ཁྲིམས་དང་མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྤྱོད་གི་བཅའ་ཁྲིམས་གྱི་གཏན་
འཁེབས་ལྟར་རང་ཉིད་འདུས་སྤྱད་ས་ཁུལ་དུ་མི་རིགས་རང་སྤྱོད་ས་གནས་
དང་མི་རིགས་རང་སྤྱོད་ལས་ཁུངས་གསར་འཛུགས་བྱས་ནས་རང་བདག་གི་
སྒོ་ནས་མི་རིགས་རང་ཉིད་ནང་ཁུལ་གྱི་ས་གནས་རང་བཞིན་གྱི་ལས་དོན་དོ་
དམ་བྱེད་པ་དང་འབྲེལ་རང་བྱིས་རང་བདག་གི་དབང་ཆ་སྤྱད་ཀྱི་དེ་རེད།
མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྤྱོད་དེ་ནི་ཀྱང་གོའི་བྱེད་ཆོས་ལྡན་ཞིང་མི་རིགས་ཀྱི་
གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་ཆབ་སྲིད་ལམ་ལུགས་ཤིག་དང་། ཀྱང་གོའི་
གྲུ་སྐྱུལ་ཁྱོད་གིས་མར་ཁེ་སི་ལེ་ཉིན་རིང་ལུགས་ལ་བརྟེན་ནས་རང་ཁྱུལ་གྱི་

མི་རིགས་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་ཕྱིན་པའི་ཅ་བའི་སྲིད་ཁྲིམས་གིས་རང་ཁྱལ་
ཁྱིམ་འཛུགས་ལམ་ལུགས་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་བཅས་རེད།

རང་ཁྱལ་གྱི་མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་ནི་མི་རིགས་རང་སྐྱོང་དང་
ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་གཉིས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་ཞིང་། ས་ཁོངས་ངེས་ཅན་གྱིས་
གིས་སྡེ་ཆུང་བྱས་པའི་མི་རིགས་རང་སྐྱོང་ཞིག་རེད། མི་རིགས་ས་ཁོངས་
རང་སྐྱོང་གི་ཁྲད་ཆས་ནི་མི་རིགས་རང་སྐྱོང་ཕྱིན་མཁན་སྡེ་ཆུང་ཆང་མ་ནི་...
ཁོངས་མི་ཁྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱོད་ཐང་ཕྱོག་ནས་ཁྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲངས་སུ་ཞུགས་པ་...
ཞིག་མིན་པར་ཀྱང་ཅ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་ཁྱལ་ཁབ་ཀྱི་བྱུང་ཆ་འབྲེལ་དུ་མི་
རྒྱུད་བཞིན་ཡོད་ཞིང་། དེ་ནི་རང་སྐྱོང་དབང་ཆ་སྤྱད་མཁན་མི་རིགས་རང་
སྐྱོང་སྡེ་ཆུང་ཞིག་རེད་ལ། རང་ཁྱལ་གྱི་ས་གནས་རིམ་པའི་སྲིད་དབང་ལས་
ཁྲངས་གིས་ཀྱང་ཡོད་པས་དེའི་ཕྱིན་སྐྱོང་ཆང་མ་ཀྱང་དབྱེད་སྲིད་གཞུང་གིས་...
གཅིག་གྱུར་གྱི་འགོ་བཟུང་ཕྱིན་དགོས། དེར་བརྟེན་ན། མི་རིགས་ས་ཁོངས་
རང་སྐྱོང་ནི་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཀྱང་ཅ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་ཁྱལ་ཁབ་ནང་མི་...
རིགས་གིས་གིས་བྱུང་ཆ་གཅོ་པོ་བྱས་པའི་མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་ལག་
བསྟར་ཕྱིན་རྒྱ་ཞིག་རེད།

མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་ལག་བསྟར་ཕྱིན་པ་དེའི་ཕྱོག་ནས་ཁྱལ་...
ཁབ་ཀྱིས་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཁག་གིས་རང་ཉིད་མི་རིགས་ནང་ཁྱལ་གྱི་...
ལས་དོན་དོ་དམ་ཕྱིན་རྒྱུའི་ཁོ་དབང་སྤྱད་པར་བརྩི་འཛིག་དང་འགན་སྲུང་...
ལེགས་པར་ཕྱིན་པའི་དགོངས་དོན་མཆོན་ཡོད་པ་དང་། ཁྱལ་ཁབ་ཀྱིས་མི་
རིགས་ཁག་འདྲ་མཉམ་དང་། མཐུན་སྦྱོལ། ཐུན་མིང་དུ་དར་བྱས་གོང་...
འཕེལ་ཡོང་བ་བཅས་ལག་བསྟར་ཕྱིན་རྒྱ་རྒྱུན་འཁྲོངས་ཕྱིན་པའི་ཅ་དོན་...
མཆོན་ཡོད་པ་རེད། མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྐྱོང་ལག་བསྟར་ཕྱིན་པ་དེས་

མི་རིགས་ཁག་གི་མི་དམངས་ཀྱིས་རང་ཁྱིམ་རང་བདག་བྱེད་པའི་དྲུང་འཕྱོན་གྱི་རང་བཞིན་འདྲན་སྒྲེལ་བྱེད་རྒྱ་དང་། འབྲ་མཉམ་དང་། མཐུན་སྒྲིལ། རིགས་རིས་བཅས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་མི་རིགས་འབྲེལ་བ་གོང་དུ་... སྒྲེལ་རྒྱ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཅིག་གྱུར་སྤྱོད་དུ་གཏོང་རྒྱ། མི་རིགས་རང་སྤྱོད་སྤྱོད་གནས་དང་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་འཛུགས་སྐྱུན་གྱི་བྱ་གཞིག་གོང་འཕེལ་ཡོང་བར་སྐུལ་སྒྲེལ་གཏོང་རྒྱ་བཅས་ཀྱི་ཐད་ལ་བྱས་པ་ཏེ་ཅང་ཆེན་པོ་ཐོན་ཡོད་ལ། བྱིན་ཆད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དོང་རབས་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་བྱེད་རྒྱའི་བྱ་རིམ་ནང་དུ་འང་བྱས་པ་སྐར་ལས་ཆེ་བ་ཞིག་ཐོན་སྐབ་རིས་རེད།

2. མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྤྱོད་ལ་བྱེད་འཕགས་ཀྱི་རང་... བཞིན་གང་དང་ཅི་ཞིག་ཡོད་པ་རེད།

རང་རྒྱལ་གྱི་མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྤྱོད་གི་ལམ་ལུགས་ལག་བརྟར་བྱེད་རྒྱ་དེར་1947 ལོར་ནང་སྐྱོང་རང་སྤྱོད་ལུགས་པ་ནས་ད་ལྟ་... བར་ལོ་རྒྱུ་བཞི་བཅུ་ལྷག་ཙམ་བྱིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པ་རེད། རང་རྒྱལ་དུ་མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྤྱོད་གི་ལམ་ལུགས་ལག་བརྟར་བྱེད་རྒྱ་དེ་རང་རྒྱལ་གྱི་གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་ཞིང་མི་དམངས་ཀྱི་སྤྱོད་ལ་བབ་པས་བྱེད་འཕགས་... ཀྱི་རང་བཞིན་ཏེ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་དང་། རང་རྒྱལ་གྱི་མི་རིགས་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་ནོར་བུ་མཐུ་ལྷན་ཞིག་ཡིན། དེ་ནི་དུས་ལྷན་རིང་པོའི་ལག་ལེན་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་དུང་ཡོད་ཅིང་། དེའི་མཚན་ཚུལ་གཙོ་བོ་གཤམ་གསལ་སྤྱོད་ལ་བཞིན་ཐོག་ནས་མངོན་ཡོད་པ་རེད།

དང་པོ། མི་དམངས་དམངས་གཙོའི་སྲིད་དབང་སྐྱེར་འཛིན་གྱི་ལམ་

ལུགས་དང་མི་རིགས་འདྲ་མཉམ་གྱི་ལམ་ལུགས་བྱང་འབྲེལ་བྱས་དེ་མི་རིགས་
ཁག་གི་མི་དམངས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རྒྱུ་འཕྲོད་རང་བཞིན་འདྲན་སྲིད་གང་
ལུགས་བྱས་པ་དང་སྒྲགས་མི་རིགས་རང་སྤྱོད་ས་གནས་ཁག་གི་འཛུགས་སྐྱོན་
གྱི་བྱ་བ་གོང་དུ་སྲིད་བའི་ལྷན་ཚད་མཚུགས་སུ་གཏོང་བྱུང་གྱི་རེད།

རང་རྒྱལ་ནི་བཟོ་པའི་གྲལ་རིམ་གྱིས་འགོ་བཙུག་བྱེད་ཅིང་བཟོ་ཞིང་་་་
མནའ་འབྲེལ་གྱིས་མང་གཞི་བྱས་པའི་མི་དམངས་དམངས་གཙའི་སྲིད་དབང་
སྐུར་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་རེད། མི་རིགས་ཁག་གི་མི་དམངས་ཆང་མ་ནི་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདག་པོ་ཡིན་པས་ཆང་མར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དོན་དག་ཆེན་པོ་དོ་
དམ་བྱེད་རྒྱ་དང་། མི་རིགས་རང་ཉིད་ནང་ཁུལ་གྱི་ལས་དོན་དོ་དམ་བྱེད་
རྒྱའི་དབང་ཆ་ཡོད་པ་རེད། མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྤྱོད་གི་ལམ་ལུགས་དེ་
ནི་རང་རྒྱལ་གྱི་མི་དམངས་དམངས་གཙའི་སྲིད་དབང་སྐུར་འཛིན་གྱི་ལམ་་་་
ལུགས་དེ་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ས་ཁུལ་དུ་མཛོན་དུ་འབྱུང་བ་མཚོན་བྱེད་གྱི་
ནམ་པ་ཞིག་དང་། གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཁག་གིས་རང་བྱིམ་རང་བདག་གི་
དབང་ཆ་སྤྱད་བྱེད་གྱི་ལམ་ལུགས་ཡག་ཤོས་ཤིག་རེད། དེར་བརྟེན་མི་རིགས་
ས་ཁོངས་རང་སྤྱོད་དེ་ནི་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་ཉིད་མི་རིགས་་་་
ནང་ཁུལ་གྱི་ལས་དོན་དོ་དམ་བྱེད་རྒྱུ་གྱི་ནམ་པ་ཡག་ཤོས་ཤིག་རེད་ལ།
མི་རིགས་རང་སྤྱོད་ས་གནས་སུ་མཉམ་དུ་འཛོལ་སྐྱེལ་མཁན་མི་རིགས་ཁག་
གི་མི་དམངས་ཚོས་འདྲ་མཉམ་དང་མཐུན་སྲིད་ཀྱི་ངང་ཐུན་མོང་དུ་མི་་་་་་
དམངས་དམངས་གཙའི་ཁེ་དབང་ལོངས་སུ་སྤྱད་བྱེད་གྱི་ནམ་པ་ཡག་ཤོས་་་་
ཤིག་ཀྱང་རེད། མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སྤྱོད་ལག་བསྟར་བྱས་ན་ས་ཁོངས་
རང་སྤྱོད་ལག་ལེན་བྱེད་མཁན་མི་རིགས་དེ་ཉིད་དང་མི་རིགས་གཞན་དག་
ཁག་གི་མི་དམངས་ནམས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རྒྱུ་འཕྲོད་རང་བཞིན་འདྲན་སྲིད་