

ཀླུ་ཁབ་ཀྱི་དཔེ་སྟླན་ཐོབ་པ་ཚུལ་རྟོགས་དཔེ་ལྗང་པའི་ནམ་གྲངས།
国家出版基金资助项目

ཁོར་ཡུག་ཐུགས་བརྩིག་དང་ ལྷ་སྦྱོང་གི་སྐོར།

ལྷ་ཁུ་མིན་ཆང་གིས་ཚུལ་སྟོན་བྱས།
ཚེ་རིང་ལག་གིས་བྱིས་ལྷ་སྦྱོང་།

མི་རིགས་དཔེ་སྟླན་ཁང་།

ཀྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔེ་སྟན་ཐོབ་ས་ཅས་རྣམས་དབུལ་སྐྱད་པའི་ནམ་གྲངས།

སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་གོང་གསལ་གསར་པ་འདུགས་སྟན་བྱེད་པའི་བཅའ་ཁྲིམས་སྒྲིབ་སྟོན་སྒྲར་གྱི་དཔེ་ཚོགས།

民族文版普法书系·社会主义新农村建设法律指导丛书

ཁོར་ཕྱག་སྐྱགས་བཙག་དང་ ཐུང་སྒྲིབ་ཀྱི་སྒྲར།

ཀྲུ་མིན་ཆང་གིས་ཙོམ་སྒྲིག་བྱས།

ཆོ་རིང་བཟ་གིས་ཀྱིས་བསྐྱར།

མི་རིགས་དཔེ་སྟན་ཁང་།

图书在版编目 (CIP) 数据

环境污染与保护: 藏文/朱民强编著; 才让扎西译.--北京: 民族出版社, 2010.12

民族文版普法书系. 社会主义新农村建设法律指导丛书)

ISBN 978-7-105-11321-7

I. ①环… II. ①朱…②才…III. ①环境保护法—中国—藏语 IV. ①D922.68

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 263992 号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)

<http://www.mzcbs.com>

北京佳顺印务有限公司印刷

各地新华书店经销

2010 年 12 月第 1 版 2010 年 12 月北京第 1 次印刷

开本: 850 mm×1168 mm 1/32 印张: 10.625

印数: 0001-2000 定价: 17.00 元

ISBN 978-7-105-11321-7/D·2106(藏 309)

(藏编室电话: 58130509 藏文发行科电话: 64227665)

དཔེ་སྟུང་གསལ་བཤད།

《སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་གོང་གསལ་གསར་པ་འཛུགས་སྟུང་ཁྱེད་པའི་བཅའ་
ཁྲིམས་སློབ་སྟོན་སྐོར་གྱི་དཔེ་ཚོགས་》ཞེས་པ་འདི་ནི་རྒྱལ་ཁབ་དཔེ་སྟུང་ཐོབ་ས་རྩིས་རྒྱུ་
དངུལ་སྒྲིག་པའི་ནུས་གྲངས་ཏེ་《མི་རིགས་སྐད་ཡིག་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ཁྱབ་སྤེལ་དཔེ་
ཚོགས་》ཀྱི་ཡ་གྲུལ་ཡིན། དཔེ་ཚོགས་འདིའི་ནང་དུ་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་མང་ཚོགས་ཀྱི་
ཐོན་སྐྱེད་དང་འཛོལ་ལ་ཉེ་བར་འབྲེལ་བའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་བདམས་གསེས་
བྱས་ཡོད་པ་ནི་བྱི་བ་བྱིས་ལན་གྱི་ཐབས་ཤེས་སྤྱད་ཡོད་པ་དང་། བཅའ་ཁྲིམས་མཁས་པ་
ནུས་ཀྱིས་དམིགས་གཏད་ཡོད་པའི་སློན་ནས་འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཡོད་ཅིང་། ཉེ་བར་མཁོ་
བའི་ཤས་དང་ལྟ་དགའ་སྟོག་བདེའི་ཤས་དང་ལྟན་པའི་ཐོག་ནས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་
མང་ཚོགས་ལ་བཅའ་ཁྲིམས་སྐོར་གྱི་སློབ་སྟོན་གསེས་སུ་ལུལ་ཡོད།

2010ལོའི་ཟླ་11པར།

དཀར་ཆག

ཁག་དང་ཨ། བཅའ་ཁྲིམས་ཤེས་བྱ་སྐོར་གྱི་དྲི་བ་དང་དྲིས་ལན།

1. དྲི་བ། ཁོར་ཡུག་སྤྱང་སྤྱོད་ནང་གི་ཁོར་ཡུག་ལ་གོ་བ་རི་ལྟར་ལེན་དགོས། 1
2. དྲི་བ། ཁོར་ཡུག་སྤྱང་སྤྱོད་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཅི་ཡིན། 1
3. དྲི་བ། རང་རྒྱལ་གྱི་ཁོར་ཡུག་བཅའ་ཁྲིམས་མ་ལག་གི་ནང་དོན་
གཙོ་བོ་གང་དག་ཡིན་ནམ། 3
4. དྲི་བ། ཁོར་ཡུག་སྤྱང་སྤྱོད་གྱི་དམིགས་འབེན་ལམ་ལུགས་ཅི་ཡིན། 4
5. དྲི་བ། སྤྱགས་བཅོག་གི་ཆོད་འཛིན་གཅིག་གྱུར་བྱེད་དགོས་པའི་ལམ་
ལུགས་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན། 4
6. དྲི་བ། དུས་བཀག་ནས་གཙོ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན། 4
7. དྲི་བ། རང་རྒྱལ་དུ་བཅོག་འབྲུད་རིན་དོད་བསྐྱེས་རིགས་ཀྱི་རྣམ་
གངས་གང་དག་ཡོད། 5
8. དྲི་བ། བཅོག་འབྲུད་རིན་དོད་བསྐྱེས་རིགས་དེ་སྤྱི་འཛིན་
བཀའ་འཁྲོལ་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་སམ། 5
9. དྲི་བ། སྤྱི་འཛིན་ལས་ཁུངས་མ་ཡིན་པས་ཁོར་ཡུག་སྤྱང་སྤྱོད་ལྟེ་ཁག་
གི་ཚབ་བྱས་ཏེ་བཅོག་འབྲུད་རིན་དོད་བསྐྱེས་ཆོག་གམ། 6
10. དྲི་བ། ཁོར་ཡུག་ཤུགས་རྒྱུ་ལ་གདེང་འཛིན་བྱེད་པའི་ལམ་
ལུགས་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན། 7
11. དྲི་བ། དུས་མཉམ་དུ་དུས་འགོད་དང་། དུས་མཉམ་དུ་ལས་འགོ་
འཛུགས་རྒྱ། དུས་མཉམ་དུ་ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་འགོ་འཛུགས་

	པའི་ལམ་ལུགས་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན།	8
12. གྲི་བ།	བཙོག་འབྲུང་སྟེན་ལྷ་མོ་འགོད་དང་བཙོག་འབྲུང་ཆོག་ འཁྲལ་འཛིན་ཡིག་གི་ལམ་ལུགས་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན།	8
13. གྲི་བ།	སྟུགས་བཙོག་བཟོས་ཟེན་པའི་རྩལ་འགྱུར་སྡེ་ཁག་ ལ་གཞི་དང་འཆོག་ཏོང་མཆམས་འཛིག་ཏུ་བརྟུག་ཆོག་གམ།	9
14. གྲི་བ།	ཁྲག་ཤེད་ཉམས་པའི་ནད་པ་ཞིག་གིས་རྩུམ་བཙག་བཟོ་ གྲུ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་ལ་གཏུག་ནས་ཁོར་ཡུག་སྟུགས་ བཙོག་ལས་གཞི་དང་སྟོན་ཐེབས་ཞེས་པའི་རེ་བ་འདོན་ཆོག་ གམ།	10
15. གྲི་བ།	མི་གང་དག་ལ་ཁོར་ཡུག་དམངས་དོན་གྱི་ལྷ་གཏུག་ཐོབ་ ཐང་ཡོད།	11
16. གྲི་བ།	གྲོང་གསེབ་བཟོ་གྲུ་འི་ནང་ལས་གཉེར་ཡུན་རིང་བྱས་ཤིང་། ཁོར་ཡུག་ཏུ་ཅང་བཙོག་སྟབས་ཀྱིས་མི་ལུས་ལ་ གཞི་དང་འཆོ་ཐེབས་ན་ཁོར་ཡུག་སྟུགས་བཙོག་གི་གྲོད་དོན་ ལྟར་ལྷ་སྦྱར་བྱས་ན་ཆོག་གམ།	13
17. གྲི་བ།	ཁོར་ཡུག་སྟུགས་བཙོག་གི་གཞི་དང་འཆོའི་དཔང་ ཡིག་སྟུས་འདོན་སྟོན་བྱེད་དགོས་སམ།	15
18. གྲི་བ།	ཤོག་བྱ་བཟོ་གྲུས་ཚད་བཟུལ་བཙོག་འབྲུང་བྱས་ན་ངེ་ ལྟར་བྱ་དགོས།	16
19. གྲི་བ།	རྩི་ཆས་འདོན་པ་ལས་བྱུང་བའི་སུན་སྒྲར་ཁོར་སྒྲུང་སྡེ་ ཁག་གིས་བཀག་འགོག་བྱ་དགོས་སམ།	18
20. གྲི་བ།	བྱར་སྟེན་ཚུའི་སྟེད་ངོས་རྒྱས་པའི་རྟེན་གྱིས་གསོ་སྤྲེལ་བྱེད་མཁན་གྱི་ ཉམང་པོ་ཤིག། དོ་དམ་དང་གཙང་སེལ་གྱི་འོས་འགན་ཡོད་པའི་སྡེ་ ཁག་ལ་སྟོན་ཆབ་འཇལ་དགོས་པའི་རེ་བ་འདོན་ཆོག་གམ།	19
21. གྲི་བ།	ཕག་གསོ་རྩ་བ་གསར་འཛུགས་བྱེད་དུས། ཁོར་ཡུག་	

- སྤང་སྦྱོང་ལྟེ་ཁག་གི་ཞིབ་བཤེར་ཚོག་འཁྲུལ་མ་འཐོབ་ན།
 དེར་ཆད་པ་གཅོད་དམ་མི་གཅོད། 21
22. ཁྱི་བ། ཁོར་ཡུག་སྤྲུག་ས་བཅོག་གི་གཞོད་འཚོ་ཐེབས་ཆོད་ག་འདྲ་
 ཞིག་ཏུ་སྟེབས་ན་ད་གཞོད་སྤྲུག་ས་བཅོག་བཟོ་མ་ལན་ལ་
 སྦྱོན་ཆོབ་འཇལ་དགོས་བའི་རེ་བ་འདོན་ཚོག་ 23
23. ཁྱི་བ། རང་རྒྱལ་ཁོར་ཡུག་སྦྱོར་གྱི་དམངས་དོན་གཏུག་བཤེར་གྱི་
 ལུ་གཏུག་ཏུ་ས་ཡུན་ཅི་ཅམ་ཡིན། 25
24. ཁྱི་བ། བྱིས་མ་ཚོས་གྱི་སྒྲིག་ཤིན་ཏུ་གསལ་བས་མི་གཞན་གཞིང་ལོག་
 པར་གཞོད་པ་བཟོས་ན་དེ་ནི་ཁོར་ཡུག་སྤྲུག་ས་བཅོག་
 གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་སམ། 26
25. ཁྱི་བ། སྤང་བྱེར་གད་སྟེགས་ས་ཚོགས་གྱིས་ཏུ་སྤྱན་གྱོད་གསེབ་ཞིང་
 སའི་འགམ་ཏུ་གད་སྟེགས་འཁོད་ན་རི་ལྟར་བྱ་དགོས། 29
26. ཁྱི་བ། རྩས་འཕྱར་བཟོ་གྲུག་གི་མོས་གྱོད་གསེབ་གྱི་འགམ་ཏུ་མཛོད་ཁང་
 ཞིག་བཅུགས་ནས་དེའི་ནང་ཞིང་སྤྱན་ཐོག་རོ་མང་པོ་ཞིག་
 གསོག་ཉར་བྱས་པ་ནི་བྱ་དགོས་སམ་ཁྱིམ་ས་འགལ་གྱི་བྱ་
 སྦྱོང་ཅིག་ཡིན་ནམ། 30
27. ཁྱི་བ། རིང་ས་ནས་སྐྱས་ཞིང་སྒྲིག་ན་ཁོར་ཡུག་ལ་གཞོད་སྦྱོན་
 ཐེབས་མྱོད་དམ། 31
28. ཁྱི་བ། བཟོ་སྦྱོན་བསྐྱར་འཇུགས་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་མིང་
 ལ་གཞོད་པ་བཟོས་ན་ཐག་གཅོད་རི་ལྟར་དགོས། 32
29. ཁྱི་བ། འཇུགས་སྦྱོན་ལས་གནས་གྱི་དོ་ཕྱེགས་དང་ས་སྦྱོས་གས་
 ལ་དངོས་རྩས་རིགས་མ་ཁེབས་ན་ཆད་པ་གཅོད་དགོས་སམ། 33
30. ཁྱི་བ། ཉེ་འཁོར་ཏུ་འགྱིག་རིགས་ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་པའི་རྩས་འཕྱར་
 བཟོ་གྲུ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས་ཏུ་སྤྱན་ཏུ་སྤངས་རོ་བཏང་ནས་
 དྲིང་ན་འཐུལ་ན། ཁྱིམ་ས་འགལ་གྱི་བྱ་སྦྱོང་ཅིག་ཡིན་ནམ། 34

31. གྲི་བ། ཡར་འདམ་བཟོ་གྲུ་ལས་ས་རྩལ་གྱི་བྱང་ཚད་ཏ་ཅང་ཆེ་བས་
 དེའི་འགམ་གྱི་ཁང་མྱང་ལ་ས་རྩལ་སྤྱག་པོ་ཆགས་ན་
 ཇི་ལྟར་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས། 35
32. གྲི་བ། དངོས་རྩལ་རང་འབར་ལས་དྲག་ལྡན་གྱི་སྒྲངས་རྩ་མང་པོ་བྱུང་ན།
 རྒྱུན་ཚབ་འཇལ་བའི་འགན་འཁུ་སྤྱོད་འཁུར་དགོས། 36
33. གྲི་བ། དམིགས་བསལ་གནམ་གཤིས་ལས་བྱུང་བའི་ཁོར་
 ཡུག་སྤྱགས་བཅོག་འགལ་འཛུལ་མེད་བའི་འགན་
 འཁུའི་ཆ་དོན་སྤྱད་འཐུས་བྱེད་དོན་ཅི་ཡིན། 39
34. གྲི་བ། རྒྱ་ཡུགས་གསེར་རྒྱུང་རྩ་བས་ཁོར་ཡུག་ལ་སྤྱགས་བཅོག་
 བཟོས་ན་ཇི་ལྟར་བྱ་དགོས།..... 41
35. གྲི་བ། ཉེ་འགམ་གྱི་རྩལ་འཁྱར་བཟོ་གྲུ་ཅན་གྱི་རྩལ་འཁྱར་
 དངོས་རིགས་ཕྱི་ཤར་ནས་བྱ་གཞུག་འཁོར་ཆེན་ཤིབའི་དོན་
 རྒྱུན་བཟོས་པ་ལ་གཏུག་བཤེར་བྱས་ཆོག་གམ།..... 44
36. གྲི་བ། རྩོད་ཁང་འགམ་གྱི་ཟ་ཁང་གིས་མཚན་མོར་སྤྱོད་ས་ན་
 སུན་སྒྲུ་དང་སྒྲུ་དབྱངས་གཏོང་པ་སོགས་གྱི་སྒྲུ་ཏ་ཅང་
 ཆེན་ཇི་ཞིག་བྱ་དགོས། 45
37. གྲི་བ། ཁོར་ཡུག་སྤྱགས་བཅོག་གི་ཚུད་གཞི་ནང་དུ། ཁོར་ཡུག་ཚད་གཞི་
 ཕྱགས་བསྐྱུས་གོ་ཚད་སྤྱོད་བཞག་པ་སྤྱོད་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས། 45
38. གྲི་བ། ཁང་བ་སྒྲར་བཟོ་བྱེད་སྐབས། ཉེ་འགམ་གྱི་གཙང་པོ་ནང་དུ་སྒར་
 ཡོད་གྱི་གད་སྐྱེགས་སྤྱགས་པ་ལ་ཁང་གི་ལས་བྱེད་པས་མཐོང་
 བས། འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་འགལ་ཡིན་ཟེར་བ་དེ་འགྲིག་གམ། 48
39. གྲི་བ། རང་དགར་བཞག་པའི་རི་དོས་ནས་སྤོང་བོ་བཅད་དེ་
 བཅོང་འདྲིད་ན། འགྲོ་ཡུགས་གད་དག་སྤྱོད་དགོས། 48
40. གྲི་བ། རྒྱུག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གྱི་སྤྱི་དངོས་དཀོན་རིགས་ཆར་
 གཅོད་བཏང་ན། ཁྱེད་ཀྱི་འགལ་གྱི་བྱ་སྤྱོད་ཡིན་ནམ།..... 49

41. གྲི་བ། སྤྱ་གྲུ་འགད་རྩེས་སྒྲིགས་སྤྱད་ནས་རྒྱུ་མཛོད་ནང་གི་ཉ་འགས་
བསད་ན་རྒྱལ་ཁབ་གྲིག་ཏུ་འབེབས་དང་འགལ་
ཡོད་དམ། 50
42. གྲི་བ། སྤྱ་མཛོད་མ་བཞོས་ན་ཁྲིམས་འགལ་ཡིན་ནམ། 51
43. གྲི་བ། བྱེ་འགྱུར་ས་ཁུལ་དུ་སྤྲོན་སྤྱོད་བཞོས་ན་ཚོགས་གཙུག་ལག་ཁང་། 53
44. གྲི་བ། བྱེད་ཐབས་རྒྱུ་མཛོད་བསྤྱད་ནས་པར་ལེན་ཁང་གི་ཕེད་མེད་
རྒྱ་ཆ་བཅོ་བྱུངས་བྱས་ཏེ་དདུལ་ལེན་པའི་བྱེད་ཐབས་དེ་
ཁྲིམས་དང་མཐུན་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ། 54
45. གྲི་བ། རྒྱུ་མཛོད་ཀྱི་འགྲིག་འཁོར་ལ་བཟོ་ཐབས་རྒྱུ་མཛོད་བསྤྱད་ནས་སྤྲོམ་
བཅོ་བྱུང་བྱེད་པའི་ཁེལ་ས་ལ་ཆད་པ་དེ་ལྟར་གཙོད་དམ། 55
46. གྲི་བ། ཉེན་ཡོད་དངོས་རྩལ་སྤྲོལ་འབྱེད་བྱེད་པའི་ལམ་བར་དུ་དོན་
ཀྱིན་བྱུང་ཉེ་ཆུར་སྤྲོལ་སྤྲོལ་བཅོག་བཟོས་ན་འགན་འཁུན་ཅི་ལྟར་
འཁུར་དགོས། 56
47. གྲི་བ། ཞིང་ཆེན་བཀལ་པའི་རྒྱལ་སྤྲོལ་སྤྲོལ་བཅོག་གི་ཚོད་གཞི་བྱུང་ན།
ཅི་ལྟར་ཐག་གཙོད་བྱ་དགོས། 58
48. གྲི་བ། རྒྱ་ཁྲི་མཛོད་དུ་འགྲིག་ཤོག་ཁྲིམས་མ་བཞོས་ན་ཁྲིམས་འགལ་
ཡིན་ནམ། 61
49. གྲི་བ། ཁྲིམས་འགལ་གྱིས་ཉ་གསེར་བ་བསྐྱུན་ཏེ་སྤྲོལ་སྤྲོལ་བཅོག་གི་
གཞོད་འཆོ་ཐེབས་པའི་ཁྱོད་གུན་ལ་བཅའ་ཁྲིམས་གྱིས་སྤྱད་
སྤྱོད་བྱེད་དམ། 63
50. གྲི་བ། ཆར་བ་ཆེན་པོ་སྤྲོལ་སྤྲོལ་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་དོན་ཀྱིན་
གྱིས་ཁོར་ཡུག་སྤྲོལ་སྤྲོལ་བཅོག་བཟོས་ན། གཞོད་འཆོ་གཏོང་
མཁན་གྱིས་སྤྲོལ་སྤྲོལ་ཆེད་འཇལ་བའི་འགན་འཁུན་འཁུར་
དགོས་མཁམ། 65
51. གྲི་བ། སྤྲོལ་སྤྲོལ་གསུམ་པས་བསམ་བཞིན་དུ་བྱས་པའམ་ཡང་ན་

	གནོད་སྐྱོན་ཐོག་མཁན་རང་ཉིང་ནས་བཟོས་པའི་སྐྱགས་ བཅོག་ཡིན་ན་གནོད་འཚེ་གཏོང་མཁན་གྱིས་འགན་འཁུ འཁུར་དགོས་སམ། 67
52. གྲི་བ།	ཁྱང་གསེབ་གྱི་རྒྱང་བསྐྱགས་རྒྱང་འཕྲིན་དེ་ཁོར་ཡུག་སྐྱགས་ བཅོག་གི་སྐྱོན་སྒྲིའི་བྱེད་ཁོངས་སུ་གཏོགས་སམ། 69
53. གྲི་བ།	སྒྲིབ་ལྱའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ནང་གི་འཛུགས་སྐྱོན་གྱི་སྐྱོན་སྒྲིབ་ སྐྱོན་འགན་འཁུར་དགོས། 72
54. གྲི་བ།	ཁང་བ་གསར་པ་ལས་བཟོ་བྱས་ཆར་བའི་ནང་གི་ཅུ་ཚྭ་དང་ ཨན་འགྱུར་གཉིས་ཀྱི་དམིགས་ཚད་ལྡན་ས་བཅུ་བར་བཀལ་ ནས་མི་སྣོད་མི་ཐུབ་ན། ལས་བཟོ་ཀྱང་ཟླ་ལ་སྐྱོན་ཆབ་འཇལ་ དགོས་པའི་རེ་བ་འདོན་ཆོག་གམ། 74
55. གྲི་བ།	འཕྲོ་བའི་རང་བཞིན་གྱི་རྒྱ་ཆ་ཐོར་ཏེ་འཕྲོ་བའི་སྐྱགས་བཅོག་གི་ དོན་སྐྱོན་ཆབས་ཆེན་བཟོས་ན་འགན་འཁུར་སུ་ཞིག་ལ་མངའ་ འདེད་བྱེད་དགོས། 76
56. གྲི་བ།	མཐོག་གོན་མོལ་སྒྱུད་ཁང་བའི་སྒྲ་ཐོག་ནས་འཐེན་ན་ སྐྱོན་ཆབ་སྒྲིང་པའི་འགན་འཁུར་འཁུར་དགོས་སམ། 79
57. གྲི་བ།	རང་གི་འགན་གཙང་ལེན་བྱས་པའི་ཞིང་ནང་དུ་སྐྱོན་གཏོར་ ནས་ཉེ་འཁོར་གྱི་ས་ཞིང་ལ་གནོད་འཚེ་བཟོས་ན་ སྐྱོན་ཆབ་རི་ལྟར་འཇལ་དགོས། 81
58. གྲི་བ།	ལྷ་ཟླ་འགྱུར་གྱིས་ཉ་གསེ་རྩ་བ་ལ་སྐྱགས་བཅོག་བཟོས་ན་ སྐྱོན་ཆབ་སུས་འཇལ་དགོས། 83
59. གྲི་བ།	ཉ་གསེ་རྩ་བའི་མཐའ་བསྐྱར་དུ་གང་འདོད་གྱིས་གང་ སྐྱེགས་སྤངས་ན་ཆོག་གམ། 85
60. གྲི་བ།	རྒྱང་ཁམས་ཆེན་པོས་སྐྱགས་བཅོག་བཟོས་ན་སེམས་པའི་ གསོད་དུལ་གྱི་སྐྱོན་ཆབ་འཇལ་དགོས་སམ། 87

61. ཇི་བ། རྩ་སྤྲུགས་བཅོག་བཟོས་པའི་མྱེ་ཁག་དེ་བཟོ་བྲུག་ཞན་གྱིས་
ཟླ་མཇེལ་བཏང་ནས་བཟོ་བྲུག་སར་བ་འབྱུང་རྩིས་སྤྱོད་གྱི་ཁྱོང་
ཁུན་གསལ་བསྐྱོད་གྱི་འགན་འཁུམས་འཁྱུར་དགོས། 88
62. ཇི་བ། ཁོར་སྤྱང་མྱེ་ཁག་དེ་ཁོར་ཡུག་སྤྲུགས་བཅོག་གི་དོན་རྒྱུན་
ནང་དུ་འབྱུང་ཕྱི་མ་བྱས་ན་ཆོག་གམ། 90
63. ཇི་བ། ཁོར་སྤྱང་ཅུས་གྱིས་གང་འདྲ་དུ་ཆད་པ་བཅད་ན་
ཆོག་གམ། 92
64. ཇི་བ། ཁྱིམ་འགལ་འདྲུགས་སྤྱོད་ལས་ཁོར་ཡུག་སྤྲུགས་བཅོག་
བཟོས་ན་ཁོར་སྤྱང་ཅུས་འདྲུགས་སྤྱོད་ཅུའུ་ཆད་པ་
གཙོད་ཆོག་གམ། 95
65. ཇི་བ། བྱ་སྤྱོད་གང་འདྲ་ཞིག་བྱས་ན་ཁོར་ཡུག་སྤྲུགས་བཅོག་
གི་དོན་རྒྱུན་ཆོད་སྤྱོད་ཀྱི་བྱས་ཉེས་སྤྱུབ་པ་ཡིན། 97
66. ཇི་བ། རི་སྤྱོད་འདབ་ཆགས་རིགས་བསང་ན་ཁྱིམ་འགལ་
གྱིས་རི་དྲུགས་རྩོན་པའི་བྱས་ཉེས་སྤྱུབ་བམ། 98
67. ཇི་བ། ཁྱིམ་འགལ་གྱིས་རི་སྤྱོད་སྤྱོད་ཆགས་ཅ་ཆེན་ཉོ་ཆོང་
དང་འདུལ་གསོ། རྒྱུད་སྤྱོད་ཀྱི་དང་པའི་བྱ་སྤྱོད་བྱས་
ཉེས་སྤྱུབ་བམ། 100
68. ཇི་བ། མི་གཞན་གྱིས་སྤྲོས་ནས་ཁྱིམ་འགལ་གྱིས་རི་དྲུགས་རྩོན་
པ་དང་ཅ་ཆེན་ནས་རྩོད་ཉེན་ཡོད་པའི་རི་སྤྱོད་སྤྱོད་ཆགས་
གསོད་པ་ལ་ཞུགས་ན། ཁྱིམ་ཆད་རི་སྤྱོད་གཙོད་དགོས། 102
69. ཇི་བ། ཁྱིམ་འགལ་གྱིས་གཏེར་རིགས་སྤྱོད་འདོན་བྱེད་པའི་བྱས་
ཉེས་ལ་རོས་འདོན་རི་སྤྱོད་བྱེད་དགོས། 104
70. ཇི་བ། བྱ་སྤྱོད་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ན་ཁྱིམ་འགལ་གྱིས་ནགས་
ཆོས་ལམ་ཤིང་ཆ་གཙོད་པའི་ཆོག་འཁྱུར་འདོན་ཡིག་
བཏང་པའི་བྱས་ཉེས་ཟེར། 107

71. གྲི་བ། ཅི་ཞིག་ལ་ལྟ་སྟུལ་དོ་དམ་གྱི་འགན་དབང་གོར་བའི་བྱས་
 ཉེས་ཟེར།..... 111
72. གྲི་བ། ལུ་དང་གང་སྟགས་བཅོག་སྐྱོར་གྱི་ཚད་གཞི་བྱང་ན་བྱེད་
 ཐབས་གང་དག་བརྒྱུད་ནས་ཐག་གཅོད་བྱ་དགོས། 114
73. གྲི་བ། ལུ་དང་གང་གང་ཞིག་ལ་ཁོར་ཡུག་དམངས་ཚོད་སྐྱོར་གྱི་གཏུག་
 བཤེར་འདོན་དབང་ཡོད། 115
74. གྲི་བ། ཁོར་ཡུག་སྟགས་བཅོག་གི་ཚད་གཞི་བྱང་ན་བདེན་དཔང་
 འདོན་སྤྱོད་གྱི་འགན་འཁུག་ཞུག་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན།..... 116

ཁག་གཉིས་ལ། དཔེ་མཆོན་ཅན་གྱི་བྱང་དཔེ་སྐྱོར།

- གཅིག དབྱང་ཆེ་གེ་མོས་སྟོག་ཆས་ཀྱང་བེ་ལྷགས་ལས་བཟོ་བྱའི་སུན་སྟུལ་ལྟེ་
 དམངས་ལ་གནོད་འཚེ་བཟོས་པ་ཁྲིམས་ལ་གཏུག་པའི་བྱུང་གཞི། 118
- གཉིས། ཉ་གསལ་ཁན་གྱིས་ཁིང་ཆེན་བཀལ་ནས་སྟགས་བཅོག་གཏོང་བའི་
 ཁེ་ལས་ཁྲིམས་ལ་གཏུག་པའི་བྱུང་གཞི། 120
- གསུམ། མའེ་ལིན་མ་ཁོ་འཆོང་ཞབས་ལྷ་ཀྱང་བེས་ཀན་ཅ་ཞི་ཕོ་ཆོད་བཀག་ཀྱང་
 ཟིས་ཉའི་རྒྱུ་ལ་སྟགས་བཅོག་ཐེངས་གཉིས་ལ་བཟོས་པ་ཁྲིམས་
 ལ་གཏུག་ནས་བྱུང་གཞི་གསལ་སྤྱོད་གྱི་བྱུང་དཔེ། 123

ཁག་གསུམ་ལ། བཅའ་ཁྲིམས་དང་ཁྲིམས་ཁྲིལ་གྱི་སྐྱོར།

- ཡུལ་ཁམས་སྤང་སྟོབ་བྱེད་ཕྱགས་སྐྱོར་གྱི་ཀྱང་ཏུ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
 གྱི་བཅའ་ཁྲིམས།(ཆོན་བཤུས།)
 (1989ལོའི་ཟླ12ཆོས་26ཉིན།) 127

མཚོ་ཁམས་སྤངས་ཕྱི་ཕྱོད་ཕྱོགས་སྐོར་གྱི་ཀྲང་རྩ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ ཁབ་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས།(ཚན་བཤུས།)	
(1999ལོའི་ཟླ12ཚེས25 ཉིན།)	140
སྤྱི་གཞུགས་སྤྱི་གཞི་ཁོར་ཁྲིམས་ལྟར་སྤྱི་གཞུགས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ཕྱི་ཕྱོད་ཕྱོགས་སྐོར་གྱི་ཀྲང་རྩ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ བཅའ་ཁྲིམས།(ཚན་བཤུས།)	
(2004ལོའི་ཟླ12ཚེས29 ཉིན།)	171
ཁོར་ཁྲིམས་སྤྱི་གཞི་སྤྱི་གཞུགས་སྤྱི་གཞི་ཁོར་ཁྲིམས་ལྟར་ཕྱི་ཕྱོད་ཕྱོགས་སྐོར་གྱི་ཀྲང་ རྩ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས།(ཚན་བཤུས།)	
(1996ལོའི་ཟླ10ཚེས29 ཉིན།)	202
རྒྱལ་སྤྱི་གཞུགས་སྤྱི་གཞི་ཁོར་ཁྲིམས་ལྟར་ཕྱི་ཕྱོད་ཕྱོགས་སྐོར་གྱི་ཀྲང་རྩ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས།(ཚན་བཤུས།)	
(2008ལོའི་ཟླ2ཚེས28 ཉིན།)	219
རྒྱང་ཁམས་ཆེན་མོའི་སྤྱི་གཞུགས་སྤྱི་གཞི་ཁོར་ཁྲིམས་ལྟར་ཕྱི་ཕྱོད་ཕྱོགས་སྐོར་གྱི་ཀྲང་རྩ་ མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས།(ཚན་བཤུས།)	
(2000ལོའི་ཟླ4ཚེས29 ཉིན།)	255
ཀྲང་རྩ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཉེས་ཁྲིམས།	
(2006ལོའི་ཟླ6ཚེས29 ཉིན།)	279
གྲང་གསལ་གྱི་ཁོར་ཁྲིམས་སྤངས་ཕྱི་ཕྱོད་ཕྱོགས་སྐོར་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ལྟར་ཕྱི་ཕྱོད་ཕྱོགས་སྐོར་ གྱི་བསམ་འཆར།	
(2007ལོའི་ཟླ11ཚེས13 ཉིན།)	286
ཡུལ་ཁམས་སྤངས་ཕྱི་ཕྱོད་ཕྱོགས་སྐོར་གྱི་ཁྲིམས་འགལ་སྤྱི་གཞུགས་སྤྱི་གཞི་ཁོར་ཁྲིམས་ལྟར་ ཕྱི་ཕྱོད་ཕྱོགས་སྐོར་གྱི་ཀྲང་རྩ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས།	
(2006ལོའི་ཟླ2ཚེས20 ཉིན།)	301

ཁག་དང་ཕྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ཤིས་བྱའི་ རྒྱུ་ལྱེ་བྱེ་བ་དང་བྱིས་ལན།

► 1. བྱི་བ། ཁོར་ཡུག་སྤྱང་སྦྱོང་ནང་གི་ཁོར་ཡུག་ལ་གོ་བ་རྩི་ལྟར་
ལེན་དགོས།

བྱིས་ལན། ཁོར་ཡུག་ནི་མིའི་རིགས་ལས་ཕྱི་ཡུལ་གྱི་འཛིག་རྟེན་གཞན་ཞིག་ཡིན།
ཁོར་ཡུག་དེར་ཡང་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་དང་མིས་བསྐྱེད་ཁོར་ཡུག་བཅས་གཉིས་སུ་དབྱེ་སྡེ་
ཡོད་ལ། ཁོར་ཡུག་སྤྱང་སྦྱོང་དང་འབྲེལ་པ་ཡོད་པ་ནི་རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས་དེ་ཡིན། ཡང་
གཅིག་བཤད་ན། རང་བྱུང་ཁམས་ནང་ཏུ་ཁོར་ཡུག་ནི་བཞོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་དངོས་པོ་དང་
རྒྱས་ཚད་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། རྒྱང་ཁམས་ཆེན་པོ་དང་། རྒྱ་ནགས་ཆེན་པོ་དང་། རྒྱ་གར་
དང་། བྱེར་སྐྱེས་སྐྱེ་དངོས་དང་། གཏེར་ཁ་སྐྱེས་ཡིན་ལ། མི་རྒྱལ་ས་ཁྱིམ་བཞོལ་སྤྱོད་
བྱེད་པའི་རང་བྱུང་དངོས་པོ་དང་རྒྱས་ཚད་ལ་ཐོན་ཁུངས་ཟེར། འབྱུང་འབྱུར་ཏུ་བཞོལ་
སྤྱོད་བྱེད་པའི་དངོས་པོ་དང་རྒྱས་ཚད་ལ་གསལ་བའི་ཐོན་ཁུངས་ཟེར། རང་བྱུང་ཐོན་
ཁུངས་དེ་ལ་ཚད་བཀག་ཐོན་ཁུངས་དང་ཚད་མེད་ཐོན་ཁུངས་བཅས་གཉིས་སུ་དབྱེ། ཚད་
བཀག་ཐོན་ཁུངས་དེ་ཡང་གསལ་ཏུ་སྒྱུར་བའི་ཐོན་ཁུངས་དང་གསལ་ཏུ་སྒྱུར་མི་བྱུང་
བའི་ཐོན་ཁུངས་བཅས་གཉིས་སུ་དབྱེ། ཚད་མེད་ཐོན་ཁུངས་ནི་བཞོད་སྤྱོད་བྱས་ཀྱང་
རྒྱགས་རྒྱ་མེད་པའི་ཐོན་ཁུངས་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། ཉི་མོག་གི་བྱེད་རྒྱས་དང་། རྒྱང་གི་
བྱེད་རྒྱས་དང་། རྒྱ་མཚོ་སྐགས་ཡིན།

► 2. བྱི་བ། ཁོར་ཡུག་སྤྱང་སྦྱོང་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱ་མཚན་ཅི་
ཡིན།

བྱིས་ལན། མིའི་རིགས་ནི་ཁོར་ཡུག་གི་ཐོན་ཁུངས་ཡིན། འཛིག་རྟེན་ཁམས་མེད་
པ་དང་། མིའི་རིགས་འཆོལ་རྟེན་གྱི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་དེ་མེད་ན། མིའི་རིགས་གསོན་མི་

སྤྱི་ཚོཌ་འིང་ཡུཌ་གི་གྲང་ག་ལེབ་གསར་པ་འདྲེན་སྐྱོད་ཕྱིན་པའི་བཅའ་ཁྲིམས་སྒྲིབ་སྟོན་སྒྲིབ་གྱི་དཔེ་ཚོཌ།

ཐུབ་པས་མི་རྒྱུས་རང་བྱུང་དང་འབྲེལ་པ་དམ་པོ་ཡོད། མིས་དུས་རྒྱུན་པར་རང་བྱུང་ཁོར་
ཡུག་བཞོལ་སྦྱོང་དང་བསྐྱར་བཞོང་བྱེད་བཞིན་ཡོད། འོན་ཀྱང་། མིའི་རིགས་ཀྱིས་དཔལ་
འབྱོར་བྱེད་སྒྲིབ་དང་རང་བྱུང་བསྐྱར་བཞོང་གི་བྱེད་སྒྲིབ་ནང་དེས་པར་དུ་དབྱེ་མཚམས་གཉིས་
ལས་བརྒལ་མི་རུང་སྟེ། (1) རང་བྱུང་ཁམས་ནས་འདྲོན་པའི་ཐོན་ཁུངས་དེ་རང་བྱུང་
ཁམས་ཀྱི་ཡང་བསྐྱར་སྟེ་འཕེལ་རྒྱས་པ་ལས་བརྒལ་མི་རུང་བ་དང་། གོ་བདེ་བའི་སྒོ་ནས་
བཤད་ན། བྱ་བསད་དེ་བྱ་སྒྲིབ་ལེན་མི་ཚོག་པ་ཇི་བཞིན། (2) ཁོར་ཡུག་ནང་དུ་གཏོང་
བའི་སྐྱགས་བཅོག་དེ་ཁོར་ཡུག་བཅོག་ལེལ་གྱི་ཚད་ལས་བརྒལ་མི་རུང་། དེ་ནི་ཁོར་ཡུག་རང་
གཙང་རང་དག་གི་རྒྱས་པ་ཡིན། དེང་སངས་ཆལ་ལར་བཅོག་འབྱུང་ཤིན་ཏུ་ཚབས་ཆེན་
ཡིན། སྤྱིར་དུས་གཙང་གི་ཇིང་བྱ་ཞིག་ལ་རྒྱུག་པར་བཏང་ན་བཟའ་འཁོར་གཅིག་གི་ནང་
དུ་ཡང་བསྐྱར་སྐྱར་གསོ་བྱེད་ཐུབ་ལ། ལྷལ་འཕྱར་ནས་ལྷལ་འཕྱར་བཅོག་རིགས་བཏང་ན་
ཇིང་བྱ་ནང་གི་རྒྱ་འཕྱར་མི་ཚོག་པར་མ་ཟད་ད་དུང་དྲི་དན་ཞིག་འབྱུལ། འདི་ནི་ཁོར་ཡུག་
རང་གཙང་རང་དག་གི་རྒྱས་པ་དང་བརྒལ་བ་རེད།

མིའི་རིགས་ཀྱི་བྱེ་སྒྲིབ་ལས་ཁོར་ཡུག་ལ་བཟོས་པའི་གཞོན་འཚའི་འཇུག་འབྲས་མི་འདྲ་
སྟེ། སྤྱིར་བཏང་དུ་ཁོར་ཡུག་སྐྱགས་བཅོག་དང་ཁོར་ཡུག་གཏོར་བརྒྱག་གཉིས་སུ་དབྱེ།
གནའ་རབས་སུ་ཁོར་ཡུག་གི་གནད་དོན་སྐྱགས་ལ་གཅིག་སུ་མི་འཛིན་པ་ཡིན། ཁོར་ཡུག་
སྐྱགས་བཅོག་ནི་ཉེ་བའི་ལོ་ཉི་ཤུ་ནང་འབྱུར་དུ་ཐོན་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན། ལྷག་པར་
དུ་ལོ་འདི་འགའི་ནང་ཚབས་ཆེ་བའི་སྐྱགས་བཅོག་དོན་རྒྱུན་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་བྱུང་།
(2004 ལའི་མཇུག་དུ་སྤྱི་ལོ་རྒྱ་རྒྱ་ལོ་ནང་བཅོག་རིགས་བཏང་ནས་རྒྱ་ཡུལ་ཕིན་གྲང་བྱེད་གི་
སྒྲིབ་དཔེ་མངས་ཡོངས་ཀྱིས་རྒྱ་གཙང་ཞིག་འཕྱར་མ་ཐུབ་པ་ཇི་བཞིན) ཁོར་ཡུག་སྤྱི་བསྐྱོབ་ནི་
དོན་དངོས་སུ་བྱ་རབས་ཚ་རྒྱུད་རྒྱུས་ལ་རི་སྒོ་རྒྱ་དུས་ཞིག་ཐུལ་དུ་བཞག་པ་དེ་ཡིན། ང་
ཚོར་སའི་གོ་ལ་གཅིག་མ་གཏོགས་མེད་དེ། དེ་རིང་ཁོར་ཡུག་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་
མང་པོ་ཞིག་བརྒྱས་ཆོད་ལ་བརྩེ་མཐོང་བྱེད་རིན་མེད་ན་ཡང་གལ་ཏེ་མི་ཡོངས་ཀྱིས་ཐུགས་
ཁུངས་བྱས་ན། ང་ཚོའི་བྱ་རབས་ཚ་རྒྱུད་ཀྱིས་བཞོལ་སྦྱོང་བྱེད་པའི་ཐོན་ཁུངས་ཤིན་ཏུ་
ཉུང་བ་རེད།

▶3. དྲི་བ། རང་རྒྱལ་གྱི་ཁོར་ཡུག་བཅའ་ཁྲིམས་མ་ལག་གི་ནང་

དོན་གཅིག་མཐུག་དག་ཡིན་ནམ།

དྲིས་ལན། རང་རྒྱལ་མིག་སྤྱད་ཁོར་ཡུག་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་མ་ལག་གཙོ་བོ་ཕྱགས་ལྔ་
ཡིས་བྱུང་སྟེ། (1) ཆ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྤྱད་སྦྱོབ་སྐོར་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་གཏན་འབེབས།
ཆ་ཁྲིམས་ནང་དུ་ཁོར་ཡུག་སྤྱད་སྦྱོབ་སྐོར་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་གཏན་འབེབས་ནི་ཁོར་ཡུག་དང་
ཐོན་ཁུངས་ལ་སྤྱད་སྦྱོབ་བྱེད་པའི་མང་གཞི་ཡིན་ཏེ། ཁོར་ཡུག་གི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་།
ཁྲིམས་སྒྲིལ་དང་། སྒྲིག་སྒྲིལ་སོ་སོའི་གཞི་འདོན་ས་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། ཁོར་ཡུག་སྤྱད་སྦྱོབ་དེ་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགན་འབྲི་ཞིག་དང་གཞི་རྒྱུ་རྒྱུས་ཞིག་ཡིན་པ་ཆ་ཁྲིམས་ནང་དུ་དངོས་སུ་
ཁས་ལེན་བྱས། ཁོར་ཡུག་སྤྱད་སྦྱོབ་ཀྱི་མཛུབ་སྟོན་ཆ་དོན་དང་ལས་འགན་གཙོ་བོ་གཏན་
འབེབས་བྱས་ཏེ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ཁོར་ཡུག་སྤྱད་སྦྱོབ་ཀྱི་བྱེད་སྒྲིལ་དང་ཁོར་ཡུག་ཁྲིམས་
འཁུགས་དེ་ཆ་ཁྲིམས་སྟོན་ནས་མང་གཞི་གདིང་བ་རེད། རང་རྒྱལ་ཆ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་
དགུ་པ་དང་། དོན་ཚན་བཅུ་པ་དང་། དོན་ཚན་ཉེར་གཉིས་པ་སོགས་ཀྱིས་ཁོར་ཡུག་སྤྱད་
སྦྱོབ་ཐད་ལ་རབ་དང་རིམ་པས་གཏན་འབེབས་བྱས། (2) ཁོར་ཡུག་སྤྱད་སྦྱོབ་ཀྱི་གཞི་
རྒྱུ་རྒྱུས་ཀྱི་ཆ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཁྲོད་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས། 1989ལོའི་ཟླ་12ནང་《ཁོར་ཡུག་སྤྱད་སྦྱོབ་བྱེད་ཕྱགས་སྐོར་གྱི་ཀྱང་
དུ་མི་དམངས་སྒྱིམ་ཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་》ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ཕྱགས་བསྟན་བྱས་པ་ནི་རང་རྒྱལ་ཁོར་
ཡུག་སྤྱད་སྦྱོབ་སྐོར་གྱི་གཞི་རྒྱུ་རྒྱུས་ཀྱི་ཆ་ཁྲིམས་ཞིག་ཡིན། ཕྱགས་བསྟན་རང་བཞིན་གྱི་གཞི་
རྒྱུ་རྒྱུས་ཀྱི་ཆ་ཁྲིམས་དེས་ཁོར་ཡུག་སྤྱད་སྦྱོབ་སྐོར་གྱི་ནང་དོན་ཕྱགས་ཡོད་ནས་གཏན་
འབེབས་བྱས། (3) ཁོར་ཡུག་དང་ཐོན་ཁུངས་སྤྱད་སྦྱོབ་སྐོར་གྱི་གཅིག་སྦྱོང་གྱི་བཅའ་
ཁྲིམས། ཁོར་ཡུག་དང་ཐོན་ཁུངས་སྤྱད་སྦྱོབ་སྐོར་གྱི་གཅིག་སྦྱོང་གྱི་ཁྲིམས་སྒྲིལ་ནང་དུ་ཁོར་
ཡུག་དོན་མཁུ་བྱེད་ཚུལ་དང་ཁོར་ཡུག་ཐད་ཀྱི་འགལ་བ་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཚུལ་སྤྲོད་ཞིབ་པའི་
སྐོན་ས་གསལ་པོར་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད། དེ་ཁོར་ཡུག་སྤྱད་སྦྱོབ་སྐོར་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་
མ་ལག་ནང་དུ་དོན་ཚན་ཆེས་མང་པ་དང་གོ་གནས་ཆེས་གལ་ཆེན་ཟིན་ཡོད། དེ་ནི་ས་ཞིང་
བཀོལ་སྤྱོད་རྒྱུས་འགོད་སྐོར་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས། ཁོར་ཡུག་སྤྲུག་པ་བཅོམ་དང་འགོག་སྒོམ་
སྐོར་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས། རང་བྱུང་སྤྱད་སྦྱོབ་སྐོར་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་སོགས་ཀྱིས་བྱུང་པ་ཡིན།
(4) ཁོར་ཡུག་གི་ཚད་གཞི། (5) རྟོགས་གཞན་པའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་
ཁོར་ཡུག་སྤྱད་སྦྱོབ་སྐོར་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཚད་གཞི།

►4. དྲི་བ། ཁོར་ཡུག་སྤྱང་སྦྱོབ་གྱི་དམིགས་འབེན་ལམ་ལུགས་ཅི་
ཡིན།

དྲིས་ལན། ཁོར་ཡུག་སྤྱང་སྦྱོབ་གྱི་དམིགས་འབེན་ལམ་ལུགས་ནི་ཡིག་ཐོག་གི་
འགན་འཁུལ་གན་རྒྱར་བརྒྱད་ནས་ནང་སྟོན་སྟུགས་གནས་རིམ་པའི་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་
དང་། སྐྱགས་བཅོག་སྡེ་ཁག་གིས་ཁོར་ཡུག་སྤྱང་སྦྱོབ་ཆོད་གྱི་འགན་འཁུལ་གྱི་གཏན་འབེབས་
བྱས་པའི་སྲིད་འཛིན་དོན་དམ་གྱི་ལམ་ལུགས་ཞིག་ཡིན། ལམ་ལུགས་འདིས་ས་ཁོངས་གཅིག་
དང་། སྡེ་ཁག་གཅིག་གསལ་ཡང་ན་ལས་ཁུངས་གཅིག་གི་ཁོར་ཡུག་སྤྱང་སྦྱོབ་གྱི་འགན་འཁུལ་
མི་སྣ་དང་འགན་འཁུལ་བྱེད་ཁོངས་སྐྱོད་གསལ་པོ་གཏན་འབེབས་བྱས་པར་མ་ཟད། ས་
གནས་རིམ་པའི་སྲིད་གཞུང་དང་སྡེ་ཁག་སོ་སོའི་བར་གྱི་ཁོར་ཡུག་སྤྱང་སྦྱོབ་ཁྲིད་གྱི་འབྲེལ་བ་
ཡང་ལེགས་སྒྲིག་བྱས་ཡོད། དེས་ན་ཁོར་ཡུག་སྤྱང་སྦྱོབ་ཆོད་རིམ་པ་བཞིན་བསྐྱར་བཅོས་བཟང་
པོ་བྱེད་ཐུབ།

►5. དྲི་བ། སྐྱགས་བཅོག་གི་ཆོད་འཛིན་གཅིག་གྱུར་བྱེད་དགོས་
པའི་ལམ་ལུགས་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན།

དྲིས་ལན། སྐྱགས་བཅོག་གི་ཆོད་འཛིན་གཅིག་གྱུར་བྱེད་དགོས་པའི་ལམ་ལུགས་
ནི་བྱེད་ཁོངས་དེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་དུ། ཁོར་ཡུག་སྤྱང་སྦྱོབ་བྱེད་ཆོད་གསར་དུ་བཅོགས་
པའི་གཅིག་གྱུར་གྱི་སྒྲིག་གཞིའི་གཙོ་སྒྲིང་དང་ལག་ལེན་གྱི་དོན་དམ་བྱེད་ཐབས་ཞིག་ཡིན། དེ་
ནི་ཁོར་ཡུག་དོན་དམ་ལ་ཤུགས་སྟོན་བྱེད་པའི་བྱེད་ཐབས་གཙོ་བོ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། སྐྱགས་
བཅོག་གི་ཆོད་འཛིན་གཅིག་གྱུར་བྱེད་པ་དེས་ས་ཁོངས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྤྱང་སྦྱོབ་ཆོད་བཅོས་བསྐྱར་
བྱེད་པ་དེ་དམིགས་ལྟུང་བྱས་ཏེ། སྐྱགས་བཅོག་འགོག་སྤྱང་གི་འཆར་གཞི་ལ་གཞིར་བཟུང་
ནས་སྐྱགས་བཅོག་གི་དངོས་རྒྱུ་གྱི་རོ་བོ་དང་། རྣམ་གྲངས། གནས་ལུང་ལྟར་གཅིག་
གྱུར་གཙོ་སྒྲིང་བྱས་ཏེ་ཆེས་དམའ་བའི་རིན་ཐང་གིས་ཆེས་བཟང་བའི་བྱུང་འབྲས་ལེན་པ་
ཞིག་ཡིན།

►6. དྲི་བ། ཏུས་བཀག་ནས་གཙོ་སྒྲིང་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས་ནི་ཅི་
ཞིག་ཡིན།

དྲིས་ལན། ཏུས་བཀག་ནས་གཙོ་སྒྲིང་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས་ནི་ཁོར་ཡུག་སྤྱང་སྦྱོབ་སྐྱགས་