

山南市人民政府

ལྷ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་།

山府规备（2023）1号

备案报告

自治区人大常委会：

现将我市2023年2月22日公布的《山南市人民政府关于修改〈山南市城市管理综合执法办法〉的决定》及说明一式五份报请备案。

2023年2月22日

山南市人民政府令

ལྷོ་ཁོང་ཕྱེད་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་བཀའ་བྱོལ་

第4号

《山南市人民政府关于修改〈山南市城市管理综合执法办法〉的决定》已经2023年2月19日市二届人民政府第24次常务会议通过，现予公布，自2023年4月1日起施行。

市长

2023年2月22日

(此件公开发布)

山南市人民政府关于修改 《山南市城市管理综合执法办法》的决定

山南市人民政府决定对《山南市城市管理综合执法办法》作如下修改：

一、将第三条修改为：“城管执法应当遵循以人为本、依法治理、源头治理、权责一致、协调创新的原则，坚持严格规范公正文明执法。”

二、将第十一条修改为：“城管行政处罚由违法行为发生地的县（区）城管执法部门管辖。法律、行政法规、部门规章另有规定的，从其规定。

城管行政处罚的违法行为发生地在泽当城市规划区内的，由市城管执法部门管辖。”

三、将第二十九条修改为：“有下列情形之一的，在城管执法部门负责人作出行政处罚的决定之前，应当由从事行政处罚决定法制审核的人员进行法制审核；未经法制审核或者审核未通过的，不得作出决定：

（一）涉及重大公共利益的；

（二）直接关系当事人或者第三人重大权益，经过听证程序的；

（三）案件情况疑难复杂、涉及多个法律关系的；

（四）法律、法规规定应当进行法制审核的其他情形。

城管执法部门初次从事行政处罚决定法制审核的人员，应当通过国家统一法律职业资格考试取得法律职业资格。”

四、将第三十一条第二项修改为：“当场不收缴事后难以执行的。”

五、将第四十九条第七项修改为：“法律、法规、规章规定的其他情形。”

此外，对个别文字、表述、规定日等作相应修改。

本决定自 2023 年 4 月 1 日起施行。

《山南市城市管理综合执法办法》根据本决定作相应修改，重新公布。

山南市城市管理综合执法办法

(2022年7月12日山南市人民政府令第3号公布 根据2023年2月22日《山南市人民政府关于修改〈山南市城市管理综合执法办法〉的决定》修正)

第一章 总 则

第一条 为规范城市管理综合执法工作，提高执法效率和水平，维护城市管理秩序，提升城市管理的科学化、精细化、智慧化水平，保护公民、法人和其他组织的合法权益，根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国行政强制法》《山南市城市建设管理条例》等有关法律法规，结合本市实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于本市行政区域内的城市管理综合执法活动。

本办法所称城市管理综合执法（以下简称城管执法），是指城市管理综合执法主管部门（以下简称城管执法部门）依法相对集中行使有关行政管理部门在城市管理领域全部或部分行政处罚权及与行政处罚权有关的行政强制措施。

第三条 城管执法应当遵循以人为本、依法治理、源头治理、权责一致、协调创新的原则，坚持严格规范公正文明执法。

第四条 市、县（区）人民政府应当加强对城管执法工作的领导，建立健全城管执法协调和保障工作体制机制，及时解决城

管执法中的重大问题。

第五条 市、县（区）城管执法部门负责本行政区域内城管执法工作。

公安、民政、财政、自然资源、生态环境、住房和城乡建设、交通运输、水利、农业农村、商务、文化、市场监督管理、广电等部门按照各自职责做好城管执法相关工作。

第六条 市城管执法部门可以在乃东区、市辖开发区、名胜古迹、火车站等特定区域设立派出机构，负责其辖区内城管执法工作，受市城管执法部门直接管理。

县（区）城管执法部门可以向乡（镇）、街道派驻执法机构，负责本行政区域内城管执法工作。

乡（镇）人民政府、街道办事处负责派驻执法机构日常工作。

第七条 广播电台、电视台、报刊和互联网站等媒体应当加强城市管理法律、法规、规章、政策的宣传，增强公民自觉遵守城市管理规定的意识，倡导城市管理志愿服务，营造全社会共同维护城市管理秩序的氛围。

第八条 公民、法人和其他组织应当支持城管执法工作，对违反城市管理的行为有权进行劝阻或者举报。

第二章 职责与权限

第九条 城管执法部门相对集中行使以下职责：

（一）依法行使对违反城市市容市貌管理、环境卫生管理、城市园林绿化管理、市政公用设施运行管理等城乡规划和建设管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（二）依法行使违规设置户外广告的行政处罚权；

（三）依法行使侵占城市道路、违法停放非机动车辆等行政处罚权；

（四）依法纳入的其他行政处罚权；

（五）依法行使上述行政处罚权相关的行政强制措施。

依法确定由城管执法部门集中行使的行政处罚权及相关行政强制措施，原行政管理部门不再行使。

第十条 城管执法部门依照法律、法规、规章的规定，可以在其法定权限内书面委托符合条件的组织实施行政处罚。

受委托的组织必须符合以下条件：

（一）依法成立并具有管理公共事务职能；

（二）有熟悉有关法律、法规、规章和业务并取得行政执法资格的工作人员；

（三）需要进行技术检查或者技术鉴定的，应当有条件组织进行相应的技术检查或者技术鉴定。

第十一条 城管行政处罚由违法行为发生地的县（区）城管执法部门管辖。法律、行政法规、部门规章另有规定的，从其规定。

城管行政处罚的违法行为发生地在泽当城市规划区内的，由市城管执法部门管辖。

第十二条 县（区）城管执法部门之间因管辖权发生争议，应当协商解决，协商不成的，报请市城管执法部门指定管辖，也可以由市城管执法部门直接指定管辖。

市城管执法部门应当自接到指定管辖申请之日起七个工作日内作出管辖决定。

第十三条 有下列情形之一的，可以由市城管执法部门直接管辖：

（一）县（区）城管执法部门应当立案调查而不予立案调查，且拒不改正的；

（二）县（区）城管执法部门以行政处罚代替刑事处罚，且拒不改正的；

（三）县（区）城管执法违法案件重大复杂的；

（四）县（区）城管执法部门因特殊原因不能行使管辖权的；

（五）违法案件对全市城管执法工作具有指导性的；

（六）法律、法规、规章规定应当由市城管执法部门调查处理的。

第十四条 城管执法部门在城管执法活动中发现违法行为不属于城管执法部门管辖的，应当及时告知或者移送有关部门。

第三章 程序与规范

第十五条 城管执法工作应当由具备行政执法资格的城管执法人员实施。

拟从事城管执法工作的人员，应当符合规定条件，通过资格认证和统一培训、考试合格，且取得自治区人民政府制发的行政执法证件后，方可从事城管执法工作。

城管执法活动必须由两名以上城管执法人员共同进行，应当着统一制式服装，佩带统一标志标识，使用统一格式的城管执法文书，并向当事人出示行政执法证件。

第十六条 城管执法部门可以根据工作需要配备城管执法协管人员（以下简称协管人员）。

新招聘的协管人员应当经所属城管执法部门培训考核合格，报本级人民政府司法行政等部门备案并向社会公示后，才能从事城管执法辅助性事务。

协管人员只能配合城管执法人员从事宣传教育、巡查、信息收集、违法行为劝阻等辅助性事务，不得从事具体城管执法工作。

第十七条 城管执法部门应当按照国家、自治区和本市相关规定，定期开展城管执法人员和协管人员思想政治素质、业务能力、职业道德水准、廉政警示教育等培训。

第十八条 城管执法人员与案件有直接利害关系或者有其他关系可能影响公正执法的，应当回避。

当事人认为城管执法人员与案件有直接利害关系或者有其他关系可能影响公正执法的，有权申请回避。

当事人提出回避申请的，城管执法部门应当依法审查，由城管执法部门负责人决定。决定作出之前，不停止调查。

第十九条 城管执法部门在作出行政处罚决定之前，城管执法人员应当制作《行政处罚事先告知书》，告知当事人拟作出的行政处罚内容及事实、理由、依据，并告知当事人依法享有的陈述、申辩、要求听证等权利。城管执法部门不得因当事人陈述、申辩而给予更重的处罚。

城管执法部门在作出行政强制措施决定之前，城管执法人员应当当场告知当事人采取行政强制措施的理由、依据，并告知当事人依法享有陈述、申辩、申请行政复议或者提起行政诉讼、要求赔偿等权利。

第二十条 城管执法部门开展城管执法活动，可以依法采取下列措施：

- (一) 实施检查，并制作检查笔录；
- (二) 以勘验、拍照、录音、摄像等方式进行现场取证；
- (三) 在现场设置警示标志；
- (四) 询问案件当事人、证人等，并制作询问笔录；
- (五) 查阅、调取、复制有关文件资料等；
- (六) 法律、法规规定的其他措施。

第二十一条 城管执法人员应当依法收集与案件有关的证据。证据包括：

- (一) 书证；

- (二) 物证;
- (三) 视听资料;
- (四) 电子数据;
- (五) 证人证言;
- (六) 当事人的陈述;
- (七) 鉴定意见;
- (八) 勘验笔录、现场笔录。

证据必须经查证属实,方可作为认定案件事实的根据。以非法手段取得的证据,不得作为认定案件事实的根据。

第二十二条 城管执法部门应当将执法依据、执法权限、执法程序、执法结果、执法人员、监督方式等城管执法信息及时向社会依法公示,但涉及国家安全、公共安全、国家秘密、商业秘密和个人隐私等法律、法规禁止公开的除外。

第二十三条 城管执法部门应当依法以文字、音像等形式,对行政处罚的启动、调查取证、审核、决定、送达、执行等进行全过程记录,归档保存。

第二十四条 城管执法部门及其工作人员对城管执法过程中知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私,应当依法予以保密。

第二十五条 对违法事实确凿并有法定依据,符合下列情形之一的,城管执法人员可以当场作出行政处罚决定:

- (一) 予以警告的行政处罚;
- (二) 对公民处以二百元以下罚款;

(三)对法人或者其他组织处以三千元以下罚款。

法律另有规定的，从其规定。

第二十六条 当场作出行政处罚决定，城管执法人员按照以下程序实施：

(一)向当事人出示行政执法证件；

(二)口头告知当事人拟作出行政处罚决定的事实、理由和依据，并告知当事人依法享有的陈述权和申辩权；

(三)充分听取当事人的陈述和申辩；

(四)填写编有号码、盖有城管执法部门印章的《行政处罚决定书》格式文本，由城管执法人员签名或者盖章后，当场交付当事人，并在三个工作日内向所在单位备案；

(五)处以罚款的，应当告知当事人按规定缴纳罚款。

第二十七条 除本办法第二十五条规定的可以当场作出的行政处罚外，城管执法部门发现公民、法人或者其他组织有依法应当给予行政处罚的行为的，必须全面、客观、公正地调查，收集有关证据。必要时，依照法律、法规的规定，可以进行检查。

城管执法部门对有依法应当给予行政处罚的行为，属于本部门管辖且符合立案标准的，应当及时立案。

第二十八条 城管执法部门负责人应当对调查结果进行审查，根据不同情况，依法作出行政处罚、不予行政处罚或其他决定。

对情节复杂或者重大违法行为给予行政处罚的，城管执法部

部门负责人应当集体讨论决定。

第二十九条 有下列情形之一的，在城管执法部门负责人作出行政处罚的决定之前，应当由从事行政处罚决定法制审核的人员进行法制审核；未经法制审核或者审核未通过的，不得作出决定：

- （一）涉及重大公共利益的；
- （二）直接关系当事人或者第三人重大权益，经过听证程序的；
- （三）案件情况疑难复杂、涉及多个法律关系的；
- （四）法律、法规规定应当进行法制审核的其他情形。

城管执法部门初次从事行政处罚决定法制审核的人员，应当通过国家统一法律职业资格考试取得法律职业资格。

第三十条 城管执法部门作出行政处罚决定的，应当制作《行政处罚决定书》。《行政处罚决定书》应当载明下列事项：

- （一）当事人的姓名或者名称、地址；
- （二）违反法律、法规、规章的事实和证据；
- （三）行政处罚的种类和依据；
- （四）行政处罚的履行方式和期限；
- （五）申请行政复议、提起行政诉讼的途径和期限；
- （六）作出行政处罚决定的行政机关名称和作出决定的日期。

《行政处罚决定书》必须加盖城管执法部门的印章。

第三十一条 依照本办法第二十五条规定当场作出行政处

罚决定，有下列情形之一，城管执法人员可以当场收缴罚款：

（一）依法给予一百元以下罚款的；

（二）当场不收缴事后难以执行的。

第三十二条 在边远、水上、交通不便地区，城管执法部门及城管执法人员可以依照本办法第二十五条、第二十八条的规定作出罚款决定后，当事人到指定的银行或者通过电子支付系统缴纳罚款确有困难，经当事人提出，城管执法部门及城管执法人员可以当场收缴罚款。

第三十三条 除当场收缴罚款外，行政处罚当事人应当自收到《行政处罚决定书》之日起，十五日内到指定的银行或者通过电子支付系统缴纳罚款。

第三十四条 当场收缴罚款的，应该出具国务院财政部门或者自治区人民政府财政部门统一制发的专用票据；不出具财政部门统一制发的专用票据的，当事人有权拒绝缴纳罚款。

第三十五条 城管执法部门应当自行政处罚案件立案之日起九十日内作出行政处罚决定。法律、法规、规章另有规定的，从其规定。

第三十六条 城管执法部门拟作出属于听证范围的行政处罚决定之前，应当制作《行政处罚听证告知书》，告知当事人有要求听证的权利。

当事人要求听证的，应当在城管执法部门告知后五个工作日内提出。城管执法部门应当组织听证，除涉及国家秘密、商业秘

密或者个人隐私依法予以保密外，听证公开举行。

城管执法部门应当在举行听证的七个工作日内，通知当事人及有关人员听证的时间、地点。

听证结束后，城管执法部门应当根据听证笔录，作出行政处罚、不予行政处罚或者其他决定。

第三十七条 城管执法部门依照法律、法规实施行政强制措施之前，应当向城管执法部门负责人报告并经批准。

情况紧急需要当场实施行政强制措施的，城管执法人员应当在二十四小时内向城管执法部门负责人报告，并补办批准手续。城管执法部门负责人认为不应当采取行政强制措施的，应当立即解除。

违法行为情节显著轻微或者没有明显社会危害的，可以不采取行政强制措施。

第四章 保障与监督

第三十八条 市、县（区）人民政府应当将城管执法经费纳入财政预算，分级保障。

第三十九条 市、县（区）人民政府应当根据城市发展速度和规模，依法合理配置城管执法人员和协管人员，按照规定配置城管执法执勤用车、调查取证设施、通讯设施等城管执法装备。

第四十条 城管执法部门应当制定城管执法过错责任追究、

城管执法案卷评查、法律顾问和廉政建设等制度。

第四十一条 城管执法人员和协管人员依法行使职权的行
为受法律保护。

第四十二条 城管执法部门和相关行政管理部门之间应当
建立行政执法和相关行政管理信息共享机制，下列涉及其他行政
管理部门的信息，应当自制作或发现之日起三个工作日内通报：

- (一) 行政处罚决定；
- (二) 行政许可决定；
- (三) 其他行政执法信息；
- (四) 相关行政管理信息；
- (五) 其他因工作需要共享的信息。

第四十三条 城管执法部门查处违法行为需要查询有关材
料的，相关行政管理部门应当进行业务协助，并应依法及时提供。

第四十四条 城管执法部门在依法执行公务时，对严重阻碍
城管执法的行为，应当及时报警。公安机关在接到报警后，应当
按照有关规定处理。

第四十五条 村（社区）协助城管执法部门做好调查取证、
文书送达、法律宣传等工作。

第四十六条 城管执法部门根据城管执法工作需要可以开
展鉴定、检验、检测。

属于相关行政管理部门职责范围以内的，需要其提供专业认
定意见的事项，相关行政管理部门应当自收到协助函件后，及时

出具专业认定意见并附相关依据；不能按时出具的，应当向城管执法部门书面说明理由并明确答复期限。

属于相关行政管理部门职责范围以外的，由城管执法部门委托专业机构进行鉴定、检验、检测。

第四十七条 市、县（区）人民政府应当加强对城管执法部门城管执法的评议、考核，加强对城管执法工作的监督检查。

城管执法部门及城管执法人员应当自觉接受人大、政协监督，听取公民、法人或者其他组织的意见和建议，不断改进和完善城管执法方式和方法。

第四十八条 城管执法部门应当向社会公布投诉、举报电话及其他监督方式。

城管执法部门收到投诉、举报后，应当及时核查处理并将处理情况告知投诉、举报人。

城管执法部门应当按照有关规定为投诉、举报人保密。

第五章 法律责任

第四十九条 城管执法部门及其工作人员有下列行为之一的，由上级城管执法部门或者有关机关责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分：

（一）原行政管理部门继续行使依法确定由城管执法部门集中行使的行政处罚权的；

- (二) 对违法行为应当立案而不及时立案的；
- (三) 没有法定行政处罚依据的；
- (四) 违反法定的行政处罚程序的；
- (五) 擅自改变行政处罚种类、幅度的；
- (六) 城管执法人员未取得行政执法证件的；
- (七) 法律、法规、规章规定的其他情形。

第五十条 任何单位和个人拒绝、阻挠城管执法部门及城管执法人员依法开展城管执法活动，尚不构成犯罪的，由公安部门按照有关规定给予治安处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第五十一条 违反本办法规定的其他行为，法律、法规、规章已有规定的，从其规定。

第六章 附则

第五十二条 本办法自 2022 年 8 月 12 日起施行。

抄送：市委各部门，山南军分区，武警山南支队、边境管理支队、消防救援支队，市人大办、市政协办，中级法院、检察院，各人民团体，各中（区）直单位。

山南市人民政府办公室

2023年2月22日印发

山南市人民政府令

ལྷོ་ཁ་སྤྱོད་ཁྱིམ་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་བཀའ་བློན།

ཨང་4 པ།

ལྷོ་ཁ་སྤྱོད་ཁྱིམ་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་སྤྱི་ལོ་ལྷན་ཁྲིམས་ལྟར་བཟུང་སྟེ་ཐབས་བཟོ་བཅོས་ཀྱིས་
ལྷོ་ཁ་སྤྱོད་ཁྱིམ་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་གཏན་འཁེབས་འདི་2023 ལོའི་ཟླ་ 2
ཚེས་19 ཉིན་ལྷོ་ཁ་སྤྱོད་སྐབས་གཉིས་པའི་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་རྒྱུ་ལས་ཚོགས་འདུ་
ཐེངས་24 ཐོག་ཕྱི་ལོ་ལྷན་ཁྲིམས་ལྟར་དུ་ལྷོ་ཁ་སྤྱོད་ཁྱིམ་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་སྤྱི་ལོ་ལྷན་ཁྲིམས་
1 ཉིན་ནས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ།

སྤྱོད་ཀྱི།

2023 ལོའི་ཟླ་2 ཚེས་22 པ།

(ཡིག་ཆ་འདི་ལོ་ལྷན་ཁྲིམས་ལྟར་བསྟར་བྱ་རྒྱུ།)

(གཉིས) རོ་བདག་གམ་ཡང་ན་སྤྱི་གས་གསུམ་པའི་གལ་ཆེའི་ཁེ་དབང་དང་ཐད་ཀར་
འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་དང་། འུངས་སྐྱེལ་དག་འབྲུད་ཀྱི་གོ་རིམ་བརྒྱུད་དགོས་པ།

(གསུམ) རྒྱུད་གཞིའི་གནས་ཚུལ་ལ་དཀའ་གནད་རྙོག་འཛིན་ཆེ་ཞིང་བཅའ་སྲིམས་ཀྱི་
འབྲེལ་བ་མང་པོ་དང་འབྲེལ་ནས་ཡོད་པ།

(བཞི) བཅའ་སྲིམས་དང་སྲིམས་སྒྲིལ་ནང་སྲིམས་ལྷགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞིབ་བཤེར་
གཏན་འབེབས་བྱ་དགོས་ལྷགས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་གཞན་དག་
བཅས་ཡིན།

ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་དོ་དམ་སྲིམས་སྐྱུར་ཚོན་པས་སྲིད་འཛིན་ཆད་གཅོད་གཏན་འབེབས་ཀྱི་སྲིམས་
ལྷགས་ཞིབ་དབྱུང་བྱེད་མཁན་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཅིག་གྱུར་བཅའ་སྲིམས་ལས་རིགས་ཐོབ་
ཐང་གི་ཡིག་རྒྱུགས་བརྒྱུད་བཅའ་སྲིམས་ལས་རིགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཐོབ་པ་བྱེད་དགོས།

བཞི། རོ་བདག་ཚོ་སོ་གཅིག་པའི་ནང་ཚོན་གཉིས་པར་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་རྒྱ་ལྷོ་ས་དེ་གར་
ཚེས་ལོན་མ་བྱས་ན་རྗེས་ནས་ལག་བསྟར་བྱེད་དཀའ་བ།

ལྷ། རོ་བདག་ཚོ་ཞེ་དགུ་པའི་ནང་ཚོན་བདུན་པར་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་རྒྱ་ལྷོ་བཅའ་སྲིམས་དང་
སྲིམས་སྒྲིལ་ནང་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་གཞན་དག་བཅས།

དེ་མིན་ཡི་གེ་རེ་གཉིས་དང་གསལ་བཤད། གཏན་འབེབས་ཉིན་མོ་སོགས་ལ་བཟོ་བཅོས་
འོས་འཚམ་བརྒྱབ་ཡོད།

གཏན་འབེབས་འདི་2023 ལོའི་ཟླ་4 ཚེས་1 ཉིན་ནས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱ།

སྣོ་ཁ་ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱོད་ཀྱི་རོ་བདག་སྤྱི་གས་བསྐྱེད་སྲིམས་སྐྱུར་བྱ་ཐབས་དེ་གཏན་འབེབས་
འདི་གཞིར་བཟུང་བཟོ་བཅོས་འོས་འཚམ་བརྒྱབ་ཡོད་པས་བསྐྱུར་བྱ་ཡོངས་བརྒྱགས་བྱ་རྒྱ།

ལྷོ་ཁ་ཤོང་ཁྱིམ་གྱི་ཤོང་ཁྱིམ་དོ་དམ་སྤྱོད་ལ་བརྟུན་ ཁྱིམ་སྐྱོད་བྱ་བ་ཐབས།

(2022 ལོའི་ཟླ་7 ཚེས་12 ཉིན་ལྷོ་ཁ་ཤོང་ཁྱིམ་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་བཀའ་ཁྱུ་ལང་3 པའི་
ཡོངས་བསྐྱེད་ལ་འདི་2023 ལོའི་ཟླ་2 ཚེས་22 ཉིན་ལྷོ་ཁ་ཤོང་ཁྱིམ་གྱི་ཤོང་ཁྱིམ་དོ་དམ་སྤྱོད་ལ་
བརྟུན་ཁྱིམ་སྐྱོད་བྱ་བ་ཐབས་བཅོ་བཙམ་རྒྱལ་རྒྱུ་ལེ་རྒྱུ་ལེ་རྒྱུ་ལེ་རྒྱུ་ལེ་རྒྱུ་ལེ་རྒྱུ་ལེ་རྒྱུ་ལེ་རྒྱུ་ལེ་
གཞུང་གི་གཏན་འབེབས་གཞིར་བཟུང་བཅོ་བཙམ་བརྒྱུ་བ་)

ཡོངས་བསྐྱེད་ལ་བརྟུན་ཁྱིམ་སྐྱོད་བྱ་བ་ཐབས།

དོན་ཚན་དང་པོ། ཤོང་ཁྱིམ་དོ་དམ་སྤྱོད་ལ་བརྟུན་ཁྱིམ་སྐྱོད་ལས་ཀ་ཚོད་ལྡན་ཏུ་གཏོང་
བ་དང་། ཁྱིམ་སྐྱོད་ལས་ཚོད་དང་རྒྱ་ཚོད་མཐོ་ཏུ་གཏོང་བ། ཤོང་ཁྱིམ་དོ་དམ་གྱི་སྤྱི་གཞུང་ལས་
ལྷན་རྒྱུ། ཤོང་ཁྱིམ་དོ་དམ་ཚོད་རིག་ཅན་དང་ཞིབ་མཐོན་ཅན། ལྷོ་རིག་ཅན་བཅས་ཀྱི་རྒྱ་ཚོད་
མཐོ་ཏུ་གཏོང་བ། ལྷོ་དམངས་དང་ཁྱིམ་སྐྱོད་ལེ་རྒྱུ་ལེ་རྒྱུ་ལེ་རྒྱུ་ལེ་རྒྱུ་ལེ་རྒྱུ་ལེ་རྒྱུ་ལེ་
མཐུན་ཁེ་དབང་ལྷན་སྐྱོད་བཅས་བྱ་ཆེད། ལྷན་ལྷན་ལེ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་
འཛིན་ཆད་གཅོད་བཅས་ཁྱིམ་སྐྱོད་དང་ལྷན་ལྷན་ལེ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་
བཅོན་ཤེད་བཅས་ཁྱིམ་སྐྱོད་ལྷོ་ཁ་ཤོང་ཁྱིམ་གྱི་ཤོང་ཁྱིམ་འཕུལ་སྤྱོད་དོ་དམ་སྤྱོད་ལེ་ལེ་གསལ་
འབྲེལ་ཡོད་བཅས་ཁྱིམ་སྐྱོད་དང་ཁྱིམ་སྐྱོད་ལེ་ལེ་གཞིར་བཟུང་། རང་རེའི་ཤོང་ཁྱིམ་གྱི་དོན་དཔོན་
དང་ལྷན་འབྲེལ་བྱས་ཏེ་བྱ་བ་ཐབས་འདི་བཅོས་པ་ཡིན།

དོན་ཚན་གཉིས་པ། བྱ་བ་ཐབས་འདི་རང་རེའི་ཤོང་ཁྱིམ་གྱི་སྲིད་འཛིན་ས་ཁོངས་ནང་གི་
ཤོང་ཁྱིམ་དོ་དམ་སྤྱོད་ལ་བརྟུན་ཁྱིམ་སྐྱོད་བྱ་བ་ཐབས་ལ་ཡིན།

བྱ་བ་ཐབས་འདིའི་ནང་བརྗོད་པའི་ཤོང་ཁྱིམ་དོ་དམ་སྤྱོད་ལ་བརྟུན་ཁྱིམ་སྐྱོད་(གསལ་ཏུ་
བརྟུན་མིང་ལ་ཤོང་ཁྱིམ་དོ་དམ་ཁྱིམ་སྐྱོད་ཞེས་འབོད་རྒྱུ་ཞེས་པ་ནི་ཤོང་ཁྱིམ་དོ་དམ་སྤྱོད་ལ་
བརྟུན་ཁྱིམ་སྐྱོད་གཙོ་བོ་གན་ཚན་པས་(གསལ་ཏུ་བརྟུན་མིང་ལ་ཤོང་ཁྱིམ་དོ་དམ་ཁྱིམ་
སྐྱོད་ཚན་པ་ཞེས་འབོད་རྒྱུ་)འབྲེལ་ཡོད་སྲིད་འཛིན་དོ་དམ་ཚན་པས་ཤོང་ཁྱིམ་དོ་དམ་གྱི་བྱ་བ་
ཁོངས་སུ་སྲིད་འཛིན་ཆད་གཅོད་དབང་ཆ་ཚོད་དམ་ཡང་ན་ཁག་ཅིག་དང་། སྲིད་འཛིན་

ཆད་གཅོད་དབང་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་སྲིད་འཛིན་བཅོན་ཤེད་བྱ་བ་ཐབས་སྣོན་བཅས་གཅིག་
ལྷན་གྱིས་ལག་བརྟུང་ཁྲིམས་བཞིན་བྱེད་པར་བྱེད།

དོན་ཚན་གསུམ་པ། སྲོང་ཁྱེད་དོ་དམ་ཁྲིམས་སྐྱུར་སྐབས་མི་གཙོ་པོར་འཛིན་པ་དང་།
ཁྲིམས་བཞིན་བཅོས་སྐྱོད་། འབྲུང་ཚ་ནས་བཅོས་སྐྱོད་། དབང་འགན་གཅིག་མཐུན། མཐུན་
སྐྱུར་གསར་གཏོད་བཅས་ཀྱི་ཚ་དོན་ལ་བཅི་ལྷན་ལྷན་ཏུ་དཔོན་པོ་དང་། གཞུང་དྲུང་ཚུལ་མཐུན་
ཀྱི་ཁྲིམས་སྐྱུར་ནས་པོ་དང་ཆོད་ལྷན་ཏུ་གཏོང་རྒྱུ་མཐུན་འབྲེལ་བྱེད་དགོས།

དོན་ཚན་བཞི་པ། སྲོང་ཁྱེད་དང་རྫོང་(རྒྱལ)མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གིས་སྲོང་ཁྱེད་དོ་
དམ་ཁྲིམས་སྐྱུར་ལས་ཀར་འགོ་བཟུང་བྱ་བ་ལྷན་ཆེ་ཏུ་གཏོང་བ་དང་། སྲོང་ཁྱེད་དོ་དམ་ཁྲིམས་
སྐྱུར་ཐད་མཐུན་སྐྱུར་དང་འགན་ལྷན་བྱེད་ལས་བཅུགས་ནས་སྲོང་ཁྱེད་དོ་དམ་ཁྲིམས་སྐྱུར་
ཁོད་ཀྱི་གནད་དོན་གལ་ཆེ་ཏུ་སྐོབ་ཏུ་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས།

དོན་ཚན་ལྔ་པ། སྲོང་ཁྱེད་དང་རྫོང་(རྒྱལ)གི་སྲོང་ཁྱེད་དོ་དམ་ཁྲིམས་སྐྱུར་ཚན་པས་སྲིད་
འཛིན་ས་ཁོངས་དེ་གའི་སྲོང་ཁྱེད་དོ་དམ་ཁྲིམས་སྐྱུར་ལས་ཀར་འགན་འཁུར་དགོས།

སྤྱི་བདེ་དང་དམངས་སྲིད། འོས་སྲིད། རང་བྱུང་ཐོན་ལུང་ས། སྤྱི་ཁམས་ཁོར་ཕུག་རྫོང་
ཁང་དང་སྲོང་ཁྱེད་སྲོང་གསེབ་འཁྲུགས་སྐྱུན། འགྲིམ་འབྲུལ་སྤྱི་ལ་འདྲེན། རྒྱ་བེད། ལིང་ལས་
སྲོང་གསེབ། ཚོང་དོན། རིག་གནས། ཚོང་རའི་ལྷ་སྐྱུལ། རྒྱང་བརྒྱགས་དང་བརྟན་འཇིག་
སྐབས་ཚན་པས་རང་སོ་སོའི་འགན་འཁུར་ལྷི་ལྷར་སྲོང་ཁྱེད་དོ་དམ་ཁྲིམས་སྐྱུར་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་
ལས་ཀ་ལག་པོ་བརྒྱབ་དགོས།

དོན་ཚན་དྲུག་པ། སྲོང་ཁྱེད་གྱི་སྲོང་ཁྱེད་དོ་དམ་ཁྲིམས་སྐྱུར་ཚན་པས་སྤྱི་གདོང་རྒྱལ་
དང་སྲོང་ཁྱེད་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་གསར་སྤེལ་ལུལ། གནའ་བྱུལ་གསལ་ཅན། མི་འཁོར་འབབ་
ཚུགས་སྐབས་དམིགས་བསལ་ས་ཁོངས་སུ་མངག་གཏོང་ཚན་པ་བཅུགས་ཚོག་ཅིང་། དེའི་
ཁོངས་གཏོགས་ལུལ་གྱི་སྲོང་ཁྱེད་དོ་དམ་ཁྲིམས་སྐྱུར་ལས་ཀར་འགན་འཁུར་བ་དང་། སྲོང་
ཁྱེད་དོ་དམ་ཁྲིམས་སྐྱུར་ཚན་པའི་ཐད་ཀའི་དོ་དམ་དང་ལེན་བྱེད་དགོས།

རྫོང་(རྒྱལ)གི་སྲོང་ཁྱེད་དོ་དམ་ཁྲིམས་སྐྱུར་ཚན་པས་ཤང་(སྲོང་རྒྱལ)དང་སྲོམ་གཞུང་དོན་
གཙོད་ཁང་ཏུ་ཁྲིམས་སྐྱུར་ལས་ལྷན་ལས་ཀར་གཏོང་བྱས་ནས་སྲིད་འཛིན་ས་ཁོངས་དེ་གའི་
སྲོང་ཁྱེད་དོ་དམ་ཁྲིམས་སྐྱུར་ལས་ཀར་འགན་འཁུར་དགོས།

མངག་གཏོང་བྱས་པའི་ཁྲིམས་སྐྱུར་ལས་ལྷན་ལས་ཀྱི་རྒྱན་གཏུན་དོ་དམ་ལས་ཀར་ཤང་
(སྲོང་རྒྱལ)མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་དང་སྲོམ་གཞུང་དོན་གཙོད་ཁང་གིས་འགན་འཁུར་

(ལྷ) གོང་འཁོད་སྲིད་འཛིན་ཆད་གཅོད་དབང་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་སྲིད་འཛིན་བཅོན་
ཤེད་བྱེད་ཐབས་ལག་བསྟར་སྲིམས་བཞིན་བྱེད་དགོས།

གོང་བྱིར་དོ་དམ་སྲིམས་སྐྱུར་ཚན་པས་སྲིད་འཛིན་ཆད་གཅོད་དབང་ཆ་དང་འབྲེལ་
ཡོད་སྲིད་འཛིན་བཅོན་ཤེད་བྱེད་ཐབས་གཅིག་བསྟར་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱ་གཏན་འབེབས་
སྲིམས་བཞིན་བྱས་ཡོད་ཕྱིན། དེ་སྲིད་འཛིན་དོ་དམ་ཚན་པས་བསྐྱར་དུ་ལག་བསྟར་མི་
བྱེད་རྒྱ།

དོན་ཚན་བརྒྱུ་པ། གོང་བྱིར་དོ་དམ་སྲིམས་སྐྱུར་ཚན་པས་བཅའ་སྲིམས་དང་སྲིམས་སྲོལ།
སྐྱིག་སྲོལ་བཅས་ཀྱི་གཏན་འབེབས་སྟུར། སྲིམས་བཀོད་དབང་ཆད་ནང་ཡིག་ཐོག་ནས་ཆ་
རྒྱུན་དང་མཐུན་པའི་རྩ་འཛུགས་ལ་སྲིད་འཛིན་ཆད་པ་གཅོད་རྒྱུའི་མངག་བཅོལ་བྱས་ཚུགས་
མངག་བཅོལ་དང་ལེན་བྱེད་མཁན་རྩ་འཛུགས་ལ་ངེས་པར་དུ་གཤམ་གསལ་གྱི་ཆ་རྒྱུན་
འཛེམས་དགོས་པ་སྟེ།

(གཅིག) བཅའ་སྲིམས་སྟུར་བཅུགས་པ་མ་ཟད་སྐྱི་པའི་ལས་དོན་ལ་དོ་དམ་བྱེད་པའི་
འགན་ལུས་ལྡན་པ།

(གཉིས) འབྲེལ་ཡོད་བཅའ་སྲིམས་དང་སྲིམས་སྲོལ། སྐྱིག་སྲོལ། ལས་སྐྱོ་བཅས་ལ་རྒྱས་
མངའ་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྲིད་འཛིན་སྲིམས་སྐྱུར་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་མཁན་ལས་དོན་མི་སྣ་ཡིན་
དགོས།

(གསུམ) ལག་རྩལ་ཞིབ་བཤེར་རམ་ཡང་ན་ལག་རྩལ་གསལ་འབྱེད་བྱེད་དགོས་རིགས།
བབ་མཐུན་གྱི་ལག་རྩལ་ཞིབ་བཤེར་རམ་ཡང་ན་ལག་རྩལ་གསལ་འབྱེད་སྐྱིག་འཛུགས་བྱེད་
པའི་ཆ་རྒྱུན་འཛེམས་དགོས།

དོན་ཚན་བརྒྱུ་གཅིག་པ། གོང་བྱིར་དོ་དམ་སྲིད་འཛིན་ཆད་གཅོད་དེ་སྲིམས་འགལ་བྱེད་
རྒྱུ་ཐོན་སའི་རྫོང་ (རྒྱས) གི་གོང་བྱིར་དོ་དམ་སྲིམས་སྐྱུར་ཚན་པའི་དོ་དམ་བྱེད་ཁོངས་སུ་
གཏོགས། བཅའ་སྲིམས་དང་སྲིད་འཛིན་སྲིམས་སྲོལ། ཚན་པའི་སྐྱིག་སྲོལ་བཅས་ཀྱི་ནང་
ཕྱགས་སུ་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད་ན། གཏན་འབེབས་དེ་དང་བསྟུན་དགོས།

གོང་བྱིར་དོ་དམ་སྲིད་འཛིན་ཆད་གཅོད་ཀྱི་སྲིམས་འགལ་བྱེད་རྒྱུ་ཐོན་ཡུལ་དེ་ཅིང་
ཐང་གོང་བྱིར་གྱི་གོང་བྱིར་འཆར་འགོད་སྲུལ་ནང་ཡིན་ཕྱིན། གོང་བྱིར་དོ་དམ་སྲིམས་སྐྱུར་
ཚན་པའི་དོ་དམ་བྱེད་ཁོངས་སུ་གཏོགས།

དོན་ཚན་བརྒྱུ་གཉིས་པ། རྫོང་ (རྒྱས) གི་གོང་བྱིར་དོ་དམ་སྲིམས་སྐྱུར་ཚན་པའི་དབང་

དོ་དམ་བྱེད་ཁོངས་ཀྱི་དབང་ཚལ་ཐང་ཚོད་རྟོག་བྱུང་རིགས་དེས་པར་དུ་སྐྱོས་མོལ་བྱས་ནས་
ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས། སྐྱོས་མོལ་བྱེད་མ་ཐུབ་པའི་རིགས་སྐྱོང་བྱེད་དོ་དམ་ཁྲིམས་རྒྱུར་ཚན་
པའི་དམིགས་འདུགས་དོ་དམ་བྱེད་ཁོངས་སུ་སྟོན་མེད་བྱེད་དགོས། སྐྱོང་བྱེད་དོ་དམ་ཁྲིམས་
རྒྱུར་ཚན་པས་ཐང་ཀར་དོ་དམ་བྱེད་ཁོངས་དམིགས་འདུགས་བྱས་ཀྱང་འབྲིག

སྐྱོང་བྱེད་དོ་དམ་ཁྲིམས་རྒྱུར་ཚན་པས་དམིགས་འདུགས་དོ་དམ་བྱེད་ཁོངས་ཀྱི་ལྷན་ཁྲིམས་
འཕྲོར་ཉིན་ནས་བཟུང་། ལས་ཉིན་བདུན་ནང་ཚུན་དོ་དམ་བྱེད་ཁོངས་རྒྱུར་གྱི་ཚོད་དོན་
འཛོག་དགོས།

དོན་ཚན་བརྒྱ་གསུམ་པ། གཤམ་གསལ་གྱི་གནས་ཚུལ་གསལ་ལས་རིགས་གཅིག་ཡོད་ཕྱིན།
སྐྱོང་བྱེད་དོ་དམ་ཁྲིམས་རྒྱུར་ཚན་པས་ཐང་ཀར་དོ་དམ་བྱེད་ཚོག་པ་སྟེ།

(གཅིག) རྫོང་ (རྒྱལ) གི་སྐྱོང་བྱེད་དོ་དམ་ཁྲིམས་རྒྱུར་ཚན་པས་སྐྱོད་དོན་ཕོ་འགོད་
བྱས་ནས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས་ཀྱང་དེ་རྣམས་མ་བྱས་པ་མ་ཟད། ཡོ་བསྐང་གཏན་ནས་མི་
བྱེད་པའི་རིགས།

(གཉིས) རྫོང་ (རྒྱལ) གི་སྐྱོང་བྱེད་དོ་དམ་ཁྲིམས་རྒྱུར་ཚན་པས་སྐྱོད་འཛིན་ཚད་
གཅོད་ཀྱིས་ཉེས་དོན་ཚད་གཅོད་ཀྱི་ཚབ་བྱེད་པ་མ་ཟད། ཡོ་བསྐང་གཏན་ནས་མི་བྱེད་པའི་
རིགས།

(གསུམ) རྫོང་ (རྒྱལ) གི་སྐྱོང་བྱེད་དོ་དམ་ཁྲིམས་རྒྱུར་གྱི་ཁྲིམས་འགལ་སྐྱོད་དོན་ཚེས་
ཤིན་དུ་རྟོག་འཛིན་ཆེ་རིགས།

(བཞི) རྫོང་ (རྒྱལ) གི་སྐྱོང་བྱེད་དོ་དམ་ཁྲིམས་རྒྱུར་ཚན་པས་དམིགས་བསལ་རྒྱ་རྒྱུན་
དབང་གིས་དོ་དམ་བྱེད་དབང་ལག་བརྟམ་མི་ཐུབ་པའི་རིགས།

(ལྔ) ཁྲིམས་འགལ་སྐྱོད་དོན་གྱིས་སྐྱོང་བྱེད་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱོང་བྱེད་དོ་དམ་ཁྲིམས་རྒྱུར་ལས་
ཀར་མཚུབ་སྟོན་རང་བཞིན་ལྡན་རིགས།

(དྲུག) བཅའ་ཁྲིམས་དང་ཁྲིམས་སྒྲིལ། རྒྱུག་སྒྲིལ་བཅས་ཀྱི་གཏན་འབེབས་ལྟར། སྐྱོང་
བྱེད་དོ་དམ་ཁྲིམས་རྒྱུར་ཚན་པས་བརྟག་དཔྱད་དང་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་རིགས་བཅས།

དོན་ཚན་བརྒྱ་བཞི་པ། སྐྱོང་བྱེད་དོ་དམ་ཁྲིམས་རྒྱུར་ཚན་པས་སྐྱོང་བྱེད་དོ་དམ་ཁྲིམས་
རྒྱུར་བྱེད་སྐོའི་ཁྲོད་ཁྲིམས་འགལ་བྱ་སྐྱོད་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་གང་ཞིག་སྐྱོང་བྱེད་དོ་དམ་
ཁྲིམས་རྒྱུར་ཚན་པའི་དོ་དམ་བྱེད་ཁོངས་སུ་མི་གཏོགས་པའི་རིགས། འབྲེལ་ཡོད་ཚན་པས་
དུས་ཚོག་ཤེས་སུ་འཇུག་པའམ་ཡང་ན་དེར་སྐྱེལ་དགོས།

མྱེད་ཀྱི་དམ་ཁྲིམས་རྒྱུར་མི་ལྷ་དང་རམ་རྒྱུ་བ་པའི་བསམ་སྒོ་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བྱང་ཚད་དང་།
ལས་སྒོའི་ལུས་པ། ལས་རིགས་ཀྱི་སྲིད་ཀྱི་ཚུ་ཚད། སྲིད་དོན་གཙང་སྲིད་གི་ཉེན་ཚོན་སྲོལ་
གསལ་སྤྲོད་ཀྱི་གསལ་སྲིད་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་དགོས།

དོན་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པ། མྱེད་ཀྱི་དམ་ཁྲིམས་རྒྱུར་མི་ལྷ་དང་མྱེད་དོན་དབར་ཐད་
ཀའི་ཁེ་སྲིད་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའམ་ཡང་ན་འབྲེལ་བ་གཞན་པའི་སྲིད་པས་ཁྲིམས་འཛིན་དྲང་
གཞག་ཐད་འགོག་སྲིད་བཟོ་སྲིད་པའི་རིགས་གཟུར་གཡོལ་བྱེད་དགོས།

དོ་བདག་པས་མྱེད་ཀྱི་དམ་ཁྲིམས་རྒྱུར་མི་ལྷ་དང་མྱེད་དོན་དབར་ཐད་ཀའི་ཁེ་སྲིད་
འབྲེལ་བ་ཡོད་པའམ་ཡང་ན་འབྲེལ་བ་གཞན་པའི་སྲིད་པས་ཁྲིམས་འཛིན་དྲང་གཞག་ཐད་
འགོག་སྲིད་བཟོ་སྲིད་པའི་དོན་འཛིན་བྱས་ཕྱིན། གཟུར་གཡོལ་བྱེད་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ལྷུ་
དབང་ཡོད།

དོ་བདག་པས་གཟུར་གཡོལ་བྱེད་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ལྷུས་ཕྱིན། མྱེད་ཀྱི་དམ་
ཁྲིམས་རྒྱུར་ཚན་པས་ཞིབ་བཤེར་ཁྲིམས་བཞིན་བྱེད་དགོས་པ་དང་། མྱེད་ཀྱི་དམ་ཁྲིམས་
རྒྱུར་ཚན་པའི་འགན་འཁུར་བས་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས། ཐག་མ་བཅད་གོང་ལ་བཟླ་ག་
དབྱེད་བྱེད་མཚམས་མི་འཛོག་རྒྱ།

དོན་ཚན་བརྒྱ་དགུ་པ། མྱེད་ཀྱི་དམ་ཁྲིམས་རྒྱུར་ཚན་པས་སྲིད་འཛིན་ཆད་གཅོད་
བྱེད་གཏུན་མ་འཁེལ་གོང་། མྱེད་ཀྱི་དམ་ཁྲིམས་རྒྱུར་མི་ལྷས་སྲིད་འཛིན་ཆད་པ་མ་
བཅད་གོང་གི་གསལ་བཤེར་ཡི་གེ་བཟོས་ཏེ་དོ་བདག་ལ་སྲིད་འཛིན་ཆད་པ་གཅོད་རྒྱའི་ནང་
དོན་དང་དོན་དངོས། རྒྱ་མཚན། གཞི་འཛིན་ས་བཅས་གསལ་པོར་ཤོད་དགོས་པ་མ་ཟད། དོ་
བདག་ལ་གསལ་འདེབས་དང་ཁྲུངས་སྐྱེལ་དག་འབྱུང། དཔང་ཉན་ཡོང་རེ་ལྷུ་བ་སྤྲོད་ཀྱི་ཁེ་
དབང་ཁྲིམས་བཞིན་ཁྲུངས་སྐྱེལ་རྒྱ་ཡོད་པ་ཤེས་སུ་འཇུག་དགོས། མྱེད་ཀྱི་དམ་ཁྲིམས་
རྒྱུར་ཚན་པས་དོ་བདག་གིས་གསལ་འདེབས་དང་ཁྲུངས་སྐྱེལ་དག་འབྱུང་བྱས་པ་སྲིད་ཏུ་
བྱས་ཏེ་ཆད་པ་སྐྱར་བས་སྐྱེ་བ་བཅད་མི་ཚོག

མྱེད་ཀྱི་དམ་ཁྲིམས་རྒྱུར་ཚན་པས་སྲིད་འཛིན་བཅོན་ཤེད་བྱེད་ཐབས་སྲིད་པའི་
ཐག་མ་བཅད་གོང་། མྱེད་ཀྱི་དམ་ཁྲིམས་རྒྱུར་མི་ལྷས་དོ་བདག་ལ་སྲིད་འཛིན་བཅོན་
ཤེད་བྱེད་ཐབས་སྲིད་དགོས་པའི་རྒྱ་མཚན་དང་གཞི་འཛིན་ས་ས་དེ་གར་ཤེས་སུ་འཇུག་
དགོས་པ་མ་ཟད། དོ་བདག་ལ་གསལ་འདེབས་དང་ཁྲུངས་སྐྱེལ་དག་འབྱུང། སྲིད་འཛིན་
བརྒྱུར་གྲོས་ཡོང་རེ་ལྷུ་བའམ་ཡང་ན་སྲིད་འཛིན་གཏུག་བཤེར་དང་སྲིད་ཚབ་འཇུག་རེ་ལྷུ་བ་

སོགས་ཀྱི་ཁོ་དཔང་སྤྱི་མཐོག་བཞུགས་པའི་མཛུགས་སྐྱོད་རྒྱ་ལོད་པ་ཤེས་སུ་འཇུག་དགོས།

དོན་ཚན་ཉི་ཤུ་ལ། མྱོང་བྱེད་དོ་དམ་སྤྱི་མཐོག་སྐྱུར་ཚན་པས་མྱོང་བྱེད་དོ་དམ་སྤྱི་མཐོག་སྐྱུར་
བྱེད་སྐྱོད་ལ་བར་གཤམ་གསལ་གྱི་བྱེད་ཐབས་སྤྱི་མཐོག་བཞུགས་པའི་མཛུགས་སྐྱོད་ཚོགས་པ་སྟེ།

(གཅིག) ཞིབ་བཤེར་བྱེད་པ་དང་འབྲེལ་ཞིབ་བཤེར་ཟིན་ཐོ་བཟོ་བ།

(གཉིས) ལྷན་ཞིབ་དང་པར་རྒྱལ་སྤྱོད་ལ། བརྟན་པོ་སོགས་ཀྱི་བྱེད་ཐབས་ལ་བརྟེན་
ནས་ལས་ལུལ་དངོས་སུ་དཔང་རྟགས་ལེན་པ།

(གསུམ) ལས་ལུལ་དངོས་སུ་ཉེན་བརྒྱུ་མཚོན་རྟགས་འཇུགས་པ།

(བཞི) མྱོད་གཞིའི་དོ་བདག་དང་དཔང་མི་སོགས་ལ་འདྲི་ཚད་བྱེད་པ་མ་ཟད། འདྲི་
ཚད་ཟིན་ཐོ་འགོད་པ།

(ལྔ) འབྲེལ་ལོད་ཡིག་ཆའི་དབྱེད་ཡིག་སྟོན་བཤེར་དང་སྐྱོང་ལེན། འདྲ་བཟོ་བཅས་
བྱེད་པ།

(རྒྱལ) བཅའ་སྤྱི་མཐོག་དང་སྤྱི་མཐོག་སྐྱོད་ནང་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་བྱེད་ཐབས་གཞན་
དག་བཅས།

དོན་ཚན་ཉི་ཤུ་གཅིག་ལ། མྱོང་བྱེད་དོ་དམ་སྤྱི་མཐོག་སྐྱུར་མི་རྣམས་མྱོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་
དཔང་རྟགས་འཇོལ་བསྐྱོད་སྤྱི་མཐོག་བཞུགས་པའི་མཛུགས་སྐྱོད་དགོས། དཔང་རྟགས་ཁོངས་སུ།

(གཅིག) ཡིག་དཔང་།

(གཉིས) དངོས་དཔང་།

(གསུམ) ལྷ་ཉན་དབྱེད་གཞི།

(བཞི) ལྷོག་རྒྱལ་གཞི་གྲངས།

(ལྔ) དཔང་པོའི་ལྷ་ཚོགས།

(རྒྱལ) དོ་བདག་པོའི་གསལ་འདེབས།

(བརྟན) དབྱེད་འདོམས་བསམ་འཆར།

(བརྒྱུ) ལྷན་ཞིབ་ཟིན་ཐོ་དང་ལས་ལུལ་དངོས་སུ་ཟིན་ཐོ་བཟོ་བཅས་ཚུད་ཡོད།

བདེན་དཔང་རྣམས་ངེས་པར་དུ་ཚད་ཞིབ་བྱས་ནས་དངོས་ར་འཕྲོད་རྗེས་མྱོད་དོན་གྱི་
དོན་དངོས་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པའི་གཞི་འཛིན་ས་བྱེད་ཚོགས་སྤྱི་མཐོག་སྐྱུར་ལ་
བརྟེན་ནས་ཐོབ་པའི་དཔང་རྟགས་དེ་མྱོད་དོན་གྱི་དོན་དངོས་དངོས་འཛིན་བྱེད་པའི་གཞི་
འཛིན་སར་བྱས་མི་ཚོགས།

(གཅིག) རོ་བདག་ལ་སྲིད་འཛིན་ཁྲིམས་སྐྱུར་གྱི་ལག་བྱེད་སྟོན་རྒྱ།

(གཉིས) རོ་བདག་ལ་སྲིད་འཛིན་ཆད་གཅོད་གྱི་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་དོན་དངོས་དང་
རྒྱ་མཚན། གཞི་འཛིན་ས་བཅས་དག་ཐོག་ནས་ཤེས་སུ་འཇུག་རྒྱ་མ་ཟད། རོ་བདག་ལ་གསལ་
འདེབས་བྱེད་དབང་དང་ཁྲུངས་སྐྱེལ་དག་འབྲུད་བྱེད་དབང་ཁྲིམས་བཞིན་ཡོངས་སུ་སྤྱོད་རྒྱ་
ཡོད་ལུགས་ཤེས་སུ་འཇུག་དགོས།

(གསུམ) རོ་བདག་གི་གསལ་འདེབས་དང་ཁྲུངས་སྐྱེལ་དག་འབྲུད་གང་ལེགས་ཉན་
དགོས།

(བཞི) ཨང་རྟགས་ཡོད་པ་དང་ཕྱོད་བྱེད་དོ་དམ་ཁྲིམས་སྐྱུར་ཚན་པའི་ཐམ་ག་བརྒྱབ་
པའི་སྲིད་འཛིན་ཆད་གཅོད་ཚོད་ཡིག་གི་རྣམ་གཞག་ཡིག་ཆ་སྐོང་འབྲི་དགོས་ཤིང་། ཕྱོད་
བྱེད་དོ་དམ་ཁྲིམས་སྐྱུར་མི་སྣས་མིང་རྟགས་འགོད་པ་འཕམ་ཐམ་ག་བརྒྱབ་རྗེས། ས་དེ་གར་དོ་
བདག་པར་སྤྱོད་དགོས་པ་མ་ཟད། ལས་ཉིན་གསུམ་ནང་ཚུན་དུ་གནས་སའི་སྡེ་ཚན་དུ་སོ་
འགོད་སྟོན་མེད་ལྷུ་དགོས།

(ལྔ) དདུལ་ཆད་གཅོད་དགོས་རིགས་རོ་བདག་པར་གཏན་འབེབས་ལྟར་དདུལ་ཆད་
འཇལ་གོས་ལུགས་ཤེས་སུ་འཇུག་དགོས།

དོན་ཚན་ཉེར་བདུན་པ། བྱ་ཐབས་འདིའི་དོན་ཚན་ཉེར་ལྔ་པའི་ནང་གཏན་འབེབས་
བྱས་པའི་ས་དེ་གར་སྲིད་འཛིན་ཆད་པ་བཅད་ཚོག་པ་ལུད། ཕྱོད་བྱེད་དོ་དམ་ཁྲིམས་སྐྱུར་
ཚན་པས་སྐྱི་དམངས་དང་ཁྲིམས་མིའམ་ཡང་ན་ཅ་འཇུགས་གཞན་དག་ལ་སྲིད་འཛིན་ཆད་
པ་ཁྲིམས་བཞིན་གཅོད་དགོས་པའི་བྱ་སྤྱོད་ཡོད་པ་ཤེས་ནྟེགས་བྱུང་ཚེ། དེས་པར་དུ་བྱིན་
ཡོངས་དང་དངོས་ཡོད། དྲང་གཞག་བཅས་གྱི་སྐོ་ནས་བརྟག་དབྱེད་བྱས་ཏེ་འབྲེལ་ཡོད་
དཔང་རྟགས་འཚོལ་བསྟུ་བྱེད་དགོས། དགོས་དེས་སྐབས་བཅའ་ཁྲིམས་དང་ཁྲིམས་སྤྱོད་གྱི་
གཏན་འབེབས་ལྟར་ཞིབ་བཤེར་བྱས་ཚོག

ཕྱོད་བྱེད་དོ་དམ་ཁྲིམས་སྐྱུར་ཚན་པས་སྲིད་འཛིན་ཆད་པ་ཁྲིམས་བཞིན་གཅོད་པའི་བྱ་
སྤྱོད་ཡིན་པ་དང་། ཚན་པ་དེ་གའི་དོ་དམ་བྱེད་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་མ་ཟད། ཕྱོད་དོན་སོ་
འགོད་གྱི་ཚད་གཞི་དང་མཐུན་པའི་རིགས། ཕྱོད་དོན་སོ་འགོད་དུས་ཐོག་བྱེད་དགོས།

དོན་ཚན་ཉེར་བརྒྱད་པ། ཕྱོད་བྱེད་དོ་དམ་ཁྲིམས་སྐྱུར་ཚན་པའི་འགན་འཁུར་པས་
བརྟག་དབྱེད་བྱས་འབྲས་ལ་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་དགོས་པ་དང་། གནས་ཚུལ་མི་འདྲ་བར་
གཞིགས་ནས་ཁྲིམས་བཞིན་སྲིད་འཛིན་ཆད་པ་གཅོད་པའམ་སྲིད་འཛིན་ཆད་པ་མི་གཅོད་

པ། ཡང་ན་ཚོད་དོན་གཞན་དག་འདྲི་བ་བཅས་བྱེད་དགོས།

གནས་ཚུལ་རྟོག་འདྲི་ཆེ་བ་ལས་བྱི་བྱ་སྐྱོད་ཚབས་ཆེན་ལ་སྲིད་འདྲི་བ་
ཆད་པ་གཙོ་བོ་དགོས་ཤིགས། རྒྱུ་རྐྱེན་དོན་མ་གྲིས་སྐྱུར་ཚོན་པའི་འགན་འཁུར་པས་སྐྱོད་
མོང་སྐྱོད་སྐྱོད་བསྐྱུར་བྱས་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས།

དོན་ཚོན་ཉེར་དགུ་པ། གཤམ་གསལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ལས་རིགས་གཅིག་ཡོད་ན། རྒྱུ་
རྐྱེན་དོན་མ་གྲིས་སྐྱུར་ཚོན་པའི་འགན་འཁུར་བས་སྲིད་འདྲི་བ་སྐྱོད་ཆད་པ་གཙོ་བོ་རྒྱུ་
ཐག་མ་བཅད་གོང་། སྲིད་འདྲི་བ་སྐྱོད་ཆད་གཙོ་བོ་ཚོད་དོན་ལ་གྲིས་སྐྱུར་སྐྱོད་ཆད་
ཞིབ་བཤེར་གཏན་འབེབས་བྱེད་མཁན་མི་སྣས་གྲིས་སྐྱུར་སྐྱོད་ཆད་ཞིབ་བཤེར་གཏན་
འབེབས་བྱེད་དགོས་པ་དང་། གྲིས་སྐྱུར་གྱིས་ཞིབ་བཤེར་གཏན་འབེབས་བྱས་མེད་པ་ལས་
ཡང་ན་ཞིབ་བཤེར་གཏན་འབེབས་སྐྱོད་འཆམ་བུང་མེད་རིགས་ཚོད་དོན་བཞག་མི་ཚོགས།

(གཅིག) སྐྱུ་པའི་ཁེ་ཕན་གལ་ཆེན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ།

(གཉིས) དོན་བདག་གམ་ཡང་ན་སྐྱོགས་གསུམ་པའི་གལ་ཆེའི་ཁེ་དབང་དང་ཐད་ཀར་
འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་དང་། རྒྱུ་རྐྱེན་དག་འཁུར་གྱི་གོ་རིམ་བརྒྱུད་དགོས་པ།

(གསུམ) རྒྱུད་གཞིའི་གནས་ཚུལ་ལ་དཀའ་གནད་རྟོག་འདྲི་བ་ཆེ་ཞིང་བཅའ་བྱི་
འབྲེལ་བ་མང་པོ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ།

(བཞི) བཅའ་བྱི་དང་གྲིས་སྐྱུར་ལས་འགན་འཁུར་གྱི་སྐྱོད་ཆད་ཞིབ་བཤེར་
གཏན་འབེབས་བྱེད་དགོས་ལུགས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་གཞན་དག་བཅས་
ཡིན།

རྒྱུ་རྐྱེན་དོན་མ་གྲིས་སྐྱུར་ཚོན་པས་སྲིད་འདྲི་བ་ཆད་གཙོ་བོ་གཏན་འབེབས་གྱི་གྲིས་སྐྱུར་
ལུགས་ཞིབ་དབྱེད་བྱེད་མཁན་ལ་རྒྱལ་ཁབ་གྱི་གཅིག་གུར་བཅའ་བྱི་ལས་རིགས་སྐྱོད་
ཐང་གི་ཡིག་རྒྱུགས་བརྒྱུད་བཅའ་བྱི་ལས་རིགས་གྱི་སྐྱོད་ཐང་སྐྱོད་པ་བྱེད་དགོས།

དོན་ཚོན་སུམ་ཅུ་པ། རྒྱུ་རྐྱེན་དོན་མ་གྲིས་སྐྱུར་ཚོན་པས་སྲིད་འདྲི་བ་ཆད་པ་གཙོ་བོ་
རྒྱུ་ཐག་མ་བཅད་པའི་རིགས། སྲིད་འདྲི་བ་ཆད་གཙོ་བོ་ཚོད་ཡིག་བཟོ་དགོས། སྲིད་འདྲི་བ་ཆད་
གཙོ་བོ་ཚོད་ཡིག་ནང་གཤམ་གསལ་གྱི་དོན་ཚོན་ཁག་གསལ་པོར་འགོད་དགོས་པ་ལྟེ།

(གཅིག) དོན་བདག་གི་རུས་མིང་དང་འཕྲོད་མིང་དང་སྐྱོད་གནས།

(གཉིས) བཅའ་བྱི་དང་གྲིས་སྐྱུར་སྐྱོད་སྐྱོགས་སྐྱོད་བཅས་དང་འགལ་བའི་དོན་དོས་
དང་དཔང་ཉེགས།

(གསུམ) གྲིད་འཛིན་ཆད་གཙོད་ཀྱི་ནམ་གྲངས་དང་གཞི་འཛིན་ས།

(བཞི) གྲིད་འཛིན་ཆད་པ་གཙོད་སྐྱེས་དང་དུས་ཚད།

(ལྔ) གྲིད་འཛིན་བརྒྱུར་སྐྱོན་ཡོང་རེ་ལྷན་བཏང་གྲིད་འཛིན་གཏུག་བཞེས་བྱེད་པའི་
ཐབས་ལམ་དང་དུས་ཚད།

(དྲུག) གྲིད་འཛིན་ཆད་པ་གཙོད་རྒྱུའི་ཐག་གཙོད་མཁམ་གྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
མིང་དང་ཐག་གཙོད་པའི་ཚེས་གྲངས་བཅས།

གྲིད་འཛིན་ཆད་གཙོད་ཚོད་ཡིག་ལ་ངེས་པར་དུ་སྤྱོད་ཀྱི་དོ་དམ་ཁྲིམས་རྒྱུར་ཚན་པའི་
ཐམ་ག་རྒྱག་དགོས།

དོན་ཚན་སོ་གཅིག་ལ། བྱེད་ཐབས་འདིའི་དོན་ཚན་ཉེས་ལྡན་པའི་གཏུག་འབེབས་རྣམས་ས་
དེ་གར་གྲིད་འཛིན་ཆད་པ་གཙོད་རྒྱུའི་ཐག་གཙོད་དགོས་ཁར། གཤམ་གསལ་གནས་ཚུལ་
གསལ་ལས་རིགས་གཅིག་ཡོད་ཕྱིན། སྤྱོད་ཀྱི་དོ་དམ་ཁྲིམས་རྒྱུར་མི་རྣམས་ས་དེ་གར་དུལ་
ཆད་ཚེས་ལེན་བྱས་ཚོག་པ་ཉི།

(གཅིག) རྒྱུར་བརྒྱུ་མན་གྱི་དུལ་ཆད་ཁྲིམས་བཞིན་གཙོད་པ།

(གཉིས) ས་དེ་གར་ཚེས་ལེན་མ་བྱས་ན་རྗེས་ནས་ལག་བརྒྱུར་བྱེད་དཀའ་བ།

དོན་ཚན་སོ་གཉིས་ལ། བས་མཐའ་དང་ཚུ་སྐྱོག་འགྲིམ་འགྲུལ་མི་བདེ་བའི་ས་ཁུལ་དུ་
སྤྱོད་ཀྱི་དོ་དམ་ཁྲིམས་རྒྱུར་ཚན་པ་དང་སྤྱོད་ཀྱི་དོ་དམ་ཁྲིམས་རྒྱུར་མི་རྣམས་བྱེད་ཐབས་
འདིའི་དོན་ཚན་ཉེས་ལྡན་པ་དང་ཉེས་བརྒྱད་པའི་གཏུག་འབེབས་རྣམས་དུལ་ཆད་གཙོད་
རྒྱུའི་ཐག་བཅད་རྗེས། དོ་བདག་གིས་དམིགས་འཇུགས་བྱས་པའི་དུལ་ཁང་ངམ་སྐྱོག་རྒྱལ་
གཏོང་སྤྱོད་མ་ལག་བརྒྱུད་དེ་དུལ་ཆད་འཇུག་བྱེད་པར་དོས་གནས་དཀའ་ངལ་
ཡོད་རིགས། དོ་བདག་གིས་བཏོན་པ་བརྒྱད། སྤྱོད་ཀྱི་དོ་དམ་ཁྲིམས་རྒྱུར་ཚན་པ་དང་སྤྱོད་
ཀྱི་དོ་དམ་ཁྲིམས་རྒྱུར་མི་རྣམས་ས་དེ་གར་དུལ་ཆད་ཚེས་ལེན་བྱས་ཚོག།

དོན་ཚན་སོ་གསུམ་ལ། ས་དེ་གར་དུལ་ཆད་ཚེས་ལེན་བྱེད་པ་ལུད། གྲིད་འཛིན་ཆད་པ་
གཙོད་པའི་དོ་བདག་གིས་གྲིད་འཛིན་ཆད་པ་གཙོད་པའི་ཚོད་ཡིག་འཕྱོར་ཉིན་ནས་བརྒྱུད་
ཉིན་བཅོ་ལྔའི་ནང་ཚུན་དམིགས་འཇུགས་བྱས་པའི་དུལ་ཁང་ངམ་སྐྱོག་རྒྱལ་གཏོང་སྤྱོད་
མ་ལག་བརྒྱུད་དེ་དུལ་ཆད་འཇུག་དགོས།

དོན་ཚན་སོ་བཞི་ལ། ས་དེ་གར་དུལ་ཆད་ཚེས་ལེན་བྱེད་དགོས་རིགས། རྒྱལ་གྲིད་རྒྱུ་
ཁུངས་ཁང་གི་ནོར་གྲིད་ཚན་པའམ་ཡང་ན་རང་སྤྱོད་སྤྱོད་ས་མི་དམངས་གྲིད་གཞུང་གི་ནོར་

སྲིད་ཚོན་པས་གཅིག་གྱུར་བཟོ་འགྲེམ་བྱས་པའི་ཆེད་སྲིད་འཛིན་ཤོག་སྲིད་དགོས། རྗེས་སྲིད་
ཚོན་པས་གཅིག་གྱུར་བཟོ་འགྲེམ་བྱས་པའི་ཆེད་སྲིད་འཛིན་ཤོག་མ་སྲིད་ཕྱིན། རྗེས་བདག་ལ་
དདུལ་ཆད་མི་འཇལ་རྒྱུའི་དབང་ཆ་ཡོད།

དོན་ཚོན་སོ་ལྟ་པ། སྲིད་ཁྲིའ་དོ་དམ་སྲིམས་སྐྱུར་ཚོན་པས་སྲིད་འཛིན་ཆད་གཅོད་ཀྱི་
སྲིད་དོན་སོ་འགོད་བྱེད་ཉིན་ནས་བཟུང་ཉིན་དགུ་བཅུའི་ནང་ཚུན་སྲིད་འཛིན་ཆད་གཅོད་
ཀྱི་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས། བཅའ་སྲིམས་དང་སྲིམས་སྲོལ། སློག་སྲོལ་བཅས་ནང་ལོགས་སུ་
གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད་ན་གཏན་འབེབས་དེ་དང་བསྐྱུན་དགོས།

དོན་ཚོན་སོ་རྒྱག་པ། སྲིད་ཁྲིའ་དོ་དམ་སྲིམས་སྐྱུར་ཚོན་པས་དཔང་ཉན་བྱུང་ཁོངས་སུ་
གཏོགས་པའི་སྲིད་འཛིན་ཆད་གཅོད་ཀྱི་ཐག་གཅོད་མ་བྱས་ཤོང་། སྲིད་འཛིན་ཆད་གཅོད་ཀྱི་
དཔང་ཉན་གསལ་བརྗོད་ཡིག་བཟོས་ཏེ། རྗེས་བདག་ལ་དཔང་ཉན་རེ་བྱུའི་དབང་ཆ་ཡོད་
པ་ཤེས་སུ་འཇུག་དགོས།

རྗེས་བདག་གིས་དཔང་ཉན་རེ་བ་འདོན་དགོས་ཕྱིན། སྲིད་ཁྲིའ་དོ་དམ་སྲིམས་སྐྱུར་ཚོན་
པས་གསལ་བརྗོད་རྗེས་ཀྱི་ལས་ཉིན་ལྟའི་ནང་ཚུན་འདོན་དགོས། སྲིད་ཁྲིའ་དོ་དམ་སྲིམས་
སྐྱུར་ཚོན་པས་དཔང་ཉན་སློག་འཇུགས་བྱས་ཏེ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གསང་བ་དང་ཚོང་ལས་ཀྱི་
གསང་བའམ་ཡང་ན་མི་སྐོར་གྱི་གསང་དོན་དང་འབྲེལ་ཞིང་གསང་སྲུང་སྲིམས་བཞིན་བྱེད་
དགོས་པ་ལྟར། དཔང་ཉན་ཡོངས་གྲགས་སུ་སྤེལ་དགོས།

སྲིད་ཁྲིའ་དོ་དམ་སྲིམས་སྐྱུར་ཚོན་པས་དཔང་ཉན་མ་ཚོགས་གོང་གི་ལས་ཉིན་བདུན་
ཚོན་དུ་རྗེས་བདག་དང་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྐོར་དཔང་ཉན་ཚོགས་པའི་དུས་ཚོད་དང་ས་གནས་
བརྗོད་ཤོག་གོང་དགོས།

དཔང་ཉན་མཇུག་སློལ་རྗེས། སྲིད་ཁྲིའ་དོ་དམ་སྲིམས་སྐྱུར་ཚོན་པས་དཔང་ཉན་ཟིན་
བྱིས་ལྟར། སྲིམས་བཞིན་སྲིད་འཛིན་ཆད་པ་གཅོད་པའམ་སྲིད་འཛིན་ཆད་པ་མི་གཅོད་པ།
ཡང་ན་ཚོད་དོན་གཞན་དག་འཛོག་པ་བཅས་བྱེད་དགོས།

དོན་ཚོན་སོ་བདུན་པ། སྲིད་ཁྲིའ་དོ་དམ་སྲིམས་སྐྱུར་ཚོན་པས་བཅའ་སྲིམས་དང་སྲིམས་
སྲོལ་ལྟར་སྲིད་འཛིན་བཅོམ་ཤེད་བྱེད་ཐབས་ལག་བསྟར་མ་བྱས་ཤོང་། སྲིད་ཁྲིའ་དོ་དམ་
སྲིམས་སྐྱུར་ཚོན་པའི་འགན་འཁུར་པར་སྟན་མང་ལྷུ་བ་དང་སློགས་ཚོགས་མཚན་འཕྲོག་
དགོས།

གནས་ཚུལ་རྒྱུག་ཆེ་བས་ས་དེ་གར་སྲིད་འཛིན་བཅོམ་ཤེད་བྱེད་ཐབས་ལག་བསྟར་

བྱེད་དགོས་རིགས། གྲོང་ཁྱིམ་དོ་དམ་ཁྲིམས་རྒྱུར་མི་རྣམས་ཚུ་ཚོད་ཉི་ཤུ་ཙུ་བཞི་འེ་ནང་གྲོང་
 ཁྱིམ་དོ་དམ་ཁྲིམས་རྒྱུར་ཚོན་པའི་འགན་འཁུར་པར་སྟོན་མེད་ལྷུ་དགོས་པ་མ་ཟད། ཚོག་
 མཚན་འགོད་པའི་འགོ་ལུགས་གསལ་སྟོན་བྱེད་དགོས། གྲོང་ཁྱིམ་དོ་དམ་ཁྲིམས་རྒྱུར་ཚོན་
 པའི་འགན་འཁུར་པས་སྲིད་འཛིན་བཅོན་ཤེད་བྱེད་ཐབས་སྦྱོང་མི་འོས་པ་སྟོན་ན། འབྲེལ་
 མར་སྲིད་འཐེན་བྱེད་དགོས།

ཁྲིམས་འགལ་བྱ་སྦྱོང་གི་ཉེས་ཚབས་ཉ་ཅང་རྒྱུ་བའམ་ཡང་ན་སྦྱི་ཚོགས་ལ་གནོད་པ་
 མངོན་གསལ་མེད་རིགས། སྲིད་འཛིན་བཅོན་ཤེད་བྱེད་ཐབས་མ་སྦྱོང་བྱུང་ཚོག

ལེའུ་བཞི་པ། འགན་ཁུར་དང་ལྟ་སྟེལ།

དོན་ཚན་སོ་བརྒྱུད་པ། གྲོང་ཁྱིམ་དང་རྫོང་ (རྒྱལ) མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གིས་གྲོང་
 ཁྱིམ་དོ་དམ་ཁྲིམས་རྒྱུར་འགོ་སྟོན་དེ་ལོར་སྲིད་གི་སྟོན་ཚིས་ནང་འཇུག་དགོས་པ་དང་རིམ་པ་
 དེ་བྱེད་མ་འགན་སྲུང་བྱེད་དགོས།

དོན་ཚན་སོ་དགུ་པ། གྲོང་ཁྱིམ་དང་རྫོང་ (རྒྱལ) མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གིས་གྲོང་ཁྱིམ་
 འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའི་རྒྱུར་ཚོད་དང་གཞི་ཚོན་ལ་གཞིགས་ནས། གྲོང་ཁྱིམ་དོ་དམ་ཁྲིམས་
 རྒྱུར་མི་རྣམས་དང་རམ་སྲུབ་པ་བཞོན་སྡིག་ཁྲིམས་བཞིན་ལུགས་མཐུན་བྱེད་དགོས་པ་དང་།
 གཏན་འབེབས་སྟུར་གྲོང་ཁྱིམ་དོ་དམ་ཁྲིམས་རྒྱུར་གྱི་ལས་སྟོན་རྒྱུར་མེད་དང་བརྟུག་
 དཔུང་དཔང་ལེན་སྡིག་བཞོན། འཕྲིན་གཏོང་སྡིག་བཞོན་སོགས་གྲོང་ཁྱིམ་དོ་དམ་ཁྲིམས་
 རྒྱུར་སྡིག་ཆས་བཞོན་སྡིག་བྱེད་དགོས།

དོན་ཚན་བཞི་བརྒྱུད་པ། གྲོང་ཁྱིམ་དོ་དམ་ཁྲིམས་རྒྱུར་ཚོན་པས་གྲོང་ཁྱིམ་དོ་དམ་ཁྲིམས་
 རྒྱུར་ལོར་བའི་འགན་འཁུར་བའི་བདེ་འཕེད་དང་གྲོང་ཁྱིམ་དོ་དམ་ཁྲིམས་རྒྱུར་གྱི་ཡིག་སྟོན་ལ་
 དཔུང་ཡིག་དཔུང་བཤེར། བཅའ་ཁྲིམས་སྟོ་འདྲི། སྲིད་དོན་གཙང་སྦྱོང་སོགས་གྱི་ལས་ལུགས་
 གཏན་འབེབས་བྱེད་དགོས།

དོན་ཚན་ཞེ་གཅིག་པ། གྲོང་ཁྱིམ་དོ་དམ་ཁྲིམས་རྒྱུར་མི་རྣམས་དང་རམ་སྲུབ་པས་འགན་
 དབང་ཁྲིམས་བཞིན་སྦྱོང་པའི་བྱ་སྦྱོང་ལ་བཅའ་ཁྲིམས་གྱི་སྲུང་སྦྱོང་ཐོབ།

དོན་ཚན་ཞེ་གཉིས་པ། གྲོང་ཁྱིམ་དོ་དམ་ཁྲིམས་རྒྱུར་ཚོན་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་སྲིད་འཛིན་
 དོ་དམ་ཚོན་པའི་དབར་སྲིད་འཛིན་ཁྲིམས་རྒྱུར་དང་འབྲེལ་ཡོད་སྲིད་འཛིན་དོ་དམ་གྱི་ཚོ

འཕྲིན་མཉམ་སྐྱོད་ལམ་སྲོལ་འཇུགས་དགོས། གཤམ་གསལ་གྱི་སྲིད་འཛིན་དོ་དམ་ཚན་པ་
གཞན་དག་གི་ཆ་འཕྲིན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་རིགས། བཟོ་འགོད་དམ་ཤེས་ཚྭ་གས་བྱང་ཉིན་
ནས་ཚེས་པའི་ལས་ཉིན་གསུམ་ནང་ཚུན་བར་བྱེད་སྲོལ་དགོས་པ་སྟེ།

(གཅིག) སྲིད་འཛིན་ཆད་གཅོད་གྱི་ཐག་གཅོད།

(གཉིས) སྲིད་འཛིན་བཀའ་འཁྲུལ་གྱི་ཐག་གཅོད།

(གསུམ) སྲིད་འཛིན་ཁྲིམས་སྐྱུར་གྱི་ཆ་འཕྲིན་གཞན་དག

(བཞི) འབྲེལ་ཡོད་གྱི་སྲིད་འཛིན་དོ་དམ་ཆ་འཕྲིན།

(ལྔ) ལས་ཀའི་དགོས་མཁོའི་དབང་གིས་མཉམ་སྐྱོད་བྱེད་དགོས་པའི་ཆ་འཕྲིན་གཞན་

དག་བཅས།

དོན་ཚན་ཞེ་གསུམ་པ། སྐྱོད་ཆུང་དོ་དམ་ཁྲིམས་སྐྱུར་ཚན་པས་ཁྲིམས་འགལ་བྱ་སྐྱོད་ཅད་
ཞིབ་ཐག་གཅོད་བྱེད་སྐབས་འབྲེལ་ཡོད་རྒྱ་ཆ་འདི་ཅད་བྱེད་དགོས་ཚེ། འབྲེལ་ཡོད་སྲིད་
འཛིན་དོ་དམ་ཚན་པས་ལས་སྐྱོའི་རིགས་འདེགས་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད། ཏུས་ཐོག་ཏུ་མཁོ་
འདོན་ཁྲིམས་བཞིན་བྱེད་དགོས།

དོན་ཚན་ཞེ་བཞི་པ། སྐྱོད་ཆུང་དོ་དམ་ཁྲིམས་སྐྱུར་ཚན་པས་གཞུང་དོན་ཁྲིམས་བཞིན་
སྐྱུབ་སྐྱབས། སྐྱོད་ཆུང་དོ་དམ་ཁྲིམས་སྐྱུར་ཐད་འགོག་སྐྱེན་ཚབས་ཚེན་བཟོ་བའི་བྱ་སྐྱོད་
འཕྲད་ཚེ་ཕྱི་ཏུ་ཉིན་བར་གཏོང་དགོས། སྐྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཉིན་བར་འཕྱོར་རྗེས་
འབྲེལ་ཡོད་གཏན་འབེབས་སྐྱུར་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས།

དོན་ཚན་ཞེ་ལྔ་པ། སྐྱོད་ཚོས་ (སྡེ་ཁུལ) སྐྱོད་ཆུང་དོ་དམ་ཁྲིམས་སྐྱུར་ཚན་པས་གཞིགས་
འདེགས་ཀྱིས་བརྟག་དབྱེད་དཔང་ལེན་དང་ཡིག་ཆ་སྐྱེལ་སྟོན། བཅའ་ཁྲིམས་དེལ་བསྐྱབས་
སྐྱོལ་གྱི་ལས་དོན་ཡག་པོ་སྐྱུབ་དགོས།

དོན་ཚན་ཞེ་དྲུག་པ། སྐྱོད་ཆུང་དོ་དམ་ཁྲིམས་སྐྱུར་ཚན་པས་སྐྱོད་ཆུང་དོ་དམ་ཁྲིམས་
སྐྱུར་ལས་ཀའི་དགོས་མཁོར་གཞིགས་ནས་གསལ་འབྲེད་དང་བརྟག་བཤེད། ཞིབ་དབྱེད་
ཚད་ལེན་བཅས་བྱས་ཚོག

འབྲེལ་ཡོད་སྲིད་འཛིན་དོ་དམ་ཚན་པའི་འགན་འཁུའི་བྱེད་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་
རིགས་ལ་ཆེད་ལས་ཀྱི་དོན་འཛིན་བསམ་འཆར་འདོན་སྐྱོད་བྱེད་དགོས་ཕྱིན། འབྲེལ་ཡོད་
སྲིད་འཛིན་དོ་དམ་ཚན་པས་རམ་འདེགས་ཡི་གེ་འཕྱོར་རྗེས། ཆེད་ལས་ཀྱི་དོན་འཛིན་བསམ་
འཆར་ཏུས་ཐོག་འདོན་པ་དང་སྐྱབས་འབྲེལ་ཡོད་གཞི་འཛིན་སའང་ལུས་ཏུ་བསྐྱབས་དགོས།

དུས་ཐོག་ཏུ་འདོན་མ་བྱུང་ཚེ། གྲོང་ཁྱིམ་དོ་དམ་ཁྲིམས་སྐྱུར་ཚན་པར་ཡིག་ཐོག་ནས་རྒྱ་
མཚན་གསལ་བཤད་དང་སྒྲགས་ལན་འདེབས་པའི་དུས་བཀག་ཁ་གསལ་བཟོ་དགོས།

འབྲེལ་ཡོད་སྲིད་འཛིན་དོ་དམ་ཚན་པའི་འགན་འཁུལ་ཁྲིམས་ཁྲིམས་སྐྱུ་མི་གཏོགས་པའི་
རིགས། གྲོང་ཁྱིམ་དོ་དམ་ཁྲིམས་སྐྱུར་ཚན་པས་ཆེད་ལས་སྒྲིག་གཞིར་མངག་བཅོལ་བྱས་ཏེ་
གསལ་འབྱེད་དང་བརྟག་བཤེར། ཞིབ་དཔྱད་ཚད་ལེན་བཅས་བྱེད་དགོས།

དོན་ཚན་ཞེ་བརྒྱན་པ། གྲོང་ཁྱིམ་དང་རྫོང་ (རྒྱལ) མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གིས་གྲོང་
ཁྱིམ་དོ་དམ་ཁྲིམས་སྐྱུར་ཚན་པའི་གྲོང་ཁྱིམ་དོ་དམ་ཁྲིམས་སྐྱུར་ཐད་དཔྱད་མོལ་ཞིབ་དཔྱད་
བྱ་བྱགས་དང་། གྲོང་ཁྱིམ་དོ་དམ་ཁྲིམས་སྐྱུར་ལས་ཀར་ཉ་སྐྱུལ་ཞིབ་བཤེར་བྱ་བྱགས་ཆེ་ཏུ་
གཏོང་དགོས།

གྲོང་ཁྱིམ་དོ་དམ་ཁྲིམས་སྐྱུར་ཚན་པ་དང་གྲོང་ཁྱིམ་དོ་དམ་ཁྲིམས་སྐྱུར་མི་སྣས་དམངས་
འཇུག་དང་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཉ་སྐྱུལ་རང་འགྲུལ་དང་དང་ལེན་དང་། སྐྱི་དམངས་དང་ཁྲིམས་
མིའམ་ཡང་ན་རྩ་འཛུགས་གཞན་དག་གི་བསམ་འཆར་དང་གྲོས་འགོ་ཉན་འཛོག་བྱས་ཏེ།
གྲོང་ཁྱིམ་དོ་དམ་གྱི་ཁྲིམས་སྐྱུར་བྱེད་སྒྲུབ་དང་བྱེད་ཐབས་ཟམ་མི་ཆད་པར་ལེགས་བཅོས་
དང་འཇུག་སྐྱོ་ཚང་ཏུ་གཏོང་དགོས།

དོན་ཚན་ཞེ་བརྒྱན་པ། གྲོང་ཁྱིམ་དོ་དམ་ཁྲིམས་སྐྱུར་ཚན་པས་སྐྱི་ཚོགས་ལ་ཞུ་གཏུག་ཁ་
པར་དང་ཐེར་འདོན་ཁ་པར། ཉ་སྐྱུལ་བྱེད་སྒྲུབ་གཞན་བཅས་ཡོངས་བསྒྲགས་བྱེད་དགོས།

གྲོང་ཁྱིམ་དོ་དམ་ཁྲིམས་སྐྱུར་ཚན་པར་ཞུ་གཏུག་དང་ཐེར་འདོན་བྱེད་མཁན་བྱུང་ཚེ།
དུས་ཐོག་ཏུ་ཞིབ་བཤེར་ཐག་གཅོད་བྱེད་པ་དང་སྒྲགས་ཐག་གཅོད་བྱས་ཚུལ་ཞུ་གཏུག་དང་
ཐེར་འདོན་བྱེད་མཁན་གྱིས་ཤེས་སུ་འཛུག་དགོས།

གྲོང་ཁྱིམ་དོ་དམ་ཁྲིམས་སྐྱུར་ཚན་པས་འབྲེལ་ཡོད་གཏན་འབེབས་ཉ་སྐྱུལ་ཞུ་གཏུག་དང་
ཐེར་འདོན་བྱེད་མཁན་གསང་བ་བྱེད་དགོས།

ལེའུ་ལྔ་པ། ཁྲིམས་འཇུགས་ཀྱི་འགན་འཁུལ།

དོན་ཚན་ཞེ་བརྒྱན་པ། གྲོང་ཁྱིམ་དོ་དམ་ཁྲིམས་སྐྱུར་ཚན་པ་དང་དེའི་ལས་བྱེད་མི་སྣར་
གཤམ་གསལ་གྱི་བྱ་སྤྱོད་གསལ་ལས་རིགས་གཅིག་ཡོད་ཕྱིན། གྲོང་རིམ་གྲོང་ཁྱིམ་དོ་དམ་ཁྲིམས་
སྐྱུར་ཚན་པའམ་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཡོ་བསྟར་བྱེད་འགན་དཀྱི་རྒྱ་དང་། ཐད་ཀའི་

གཙོ་འགན་པ་དང་དེ་མིན་ཐང་ཀའི་འགན་འཁུར་པར་ཆད་པ་སྲིམས་བཞིན་གཙོ་བོ་རྒྱ་རྒྱུ།
(གཅིག) དེ་ལྟའི་སྲིད་འཛིན་དོ་དམ་ཚན་པས་སྲིམས་ལུགས་ནང་གྲོང་ཁྱིམ་དོ་དམ་
སྲིམས་རྒྱུར་ཚན་པས་གཅིག་བསྐྱུས་ཐོག་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱ་གཏན་འཁུར་བའི་ལ་ཟིན་པའི་སྲིད་
འཛིན་ཆད་གཙོ་བོ་དབང་ཆ་ལྷན་ལྷན་སྦྲོད་རིགས།

(གཉིས) སྲིམས་འགལ་བྱ་སྦྲོད་གྲོང་དོན་ཐོ་འགོད་བྱེད་དགོས་ཀྱང་དུས་ཐོག་དུ་གྲོང་
དོན་ཐོ་འགོད་མ་བྱས་པའི་རིགས།

(གསུམ) སྲིམས་ལུགས་ནང་སྲིད་འཛིན་ཆད་གཙོ་བོ་གཞི་འཛིན་ས་གཏན་འབེབས་བྱ་
ས་མེད་རིགས།

(བཞི) སྲིམས་ལུགས་ནང་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་སྲིད་འཛིན་ཆད་གཙོ་བོ་གོ་རིམ་
དང་འགལ་བའི་རིགས།

(ལྔ) སྲིད་འཛིན་ཆད་གཙོ་བོ་རྣམ་གྲངས་དང་འགྱུར་ཚད་རང་མཚམས་ཀྱིས་རྒྱུར་
རིགས།

(དྲུག) གྲོང་ཁྱིམ་དོ་དམ་སྲིམས་རྒྱུར་མི་རྣམས་སྲིད་འཛིན་སྲིམས་རྒྱུར་ལག་ཁྱིམ་ཐོབ་མེད་
རིགས།

(བདུན) བཅའ་སྲིམས་དང་སྲིམས་སྒོལ། རྒྱུག་སྒོལ་བཅས་ཀྱི་ནང་གཏན་འབེབས་བྱས་
པའི་གནས་ཚུལ་གཞན་དག་བཅས།

དོན་ཚན་ལྟ་བུ་ལ། རྗེ་ཚན་གང་དང་མི་རྣམས་ལྟ་ཞིག་གིས་གྲོང་ཁྱིམ་དོ་དམ་སྲིམས་རྒྱུར་
ཚན་པ་དང་གྲོང་ཁྱིམ་དོ་དམ་སྲིམས་རྒྱུར་མི་རྣམས་གྲོང་ཁྱིམ་དོ་དམ་སྲིམས་རྒྱུར་བྱེད་སྡོམ་སྲིམས་
བཞིན་སྲེལ་བར་ཁས་ལེན་པ་དང་བཀག་འགོག་བྱས་ཀྱང་ཉེས་གསོག་ཚད་ལ་སླེབས་མེད་
རིགས། རྒྱུ་བདེ་ལས་ཁྲུངས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་གཏན་འབེབས་རྒྱུར་བདེ་འཇགས་ཆད་པ་
གཙོ་བོ་རྒྱ་དང་། ཉེས་གསོག་ཚད་ལ་སླེབས་རིགས་ཉེས་འགན་སྲིམས་བཞིན་བདའ་འདེད་
གཏོང་རྒྱ།

དོན་ཚན་ད་གཅིག་ལ། བྱ་ཐབས་འདིའི་གཏན་འབེབས་དང་འགལ་བའི་བྱ་སྦྲོད་གཞན་
དག་ཐང་བཅའ་སྲིམས་དང་སྲིམས་སྒོལ། རྒྱུག་སྒོལ་བཅས་ཀྱི་ནང་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད་
ཕྱིན་གཏན་འབེབས་དེ་དང་བསྟུན་དགོས།

ལྟོ་བྱུག་ལ། འཇུག་།

དོན་ཚན་ད་གཉིས་ལ། བྱ་ཐབས་འདི་2022 ལོའི་ཟླ་8 ཚེས་12 ཉིན་ནས་ལག་བསྟར་

བྱེད་དགོས།

འབྲུལ་ཡུལ། གྲོང་མཉམ་ཚན་པ་ཁག་དང་ལྗོ་ཁའི་དམག་ཁུལ་ཡན་ལག་ཁང་། སྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་སྡོ་ཁའི་ཉིང་ལག་རྒྱ་ཁག མཐའ་མཚམས་དོ་
དམ་ཉིང་ལག་རྒྱ་ཁག མེ་ཚོན་རོགས་སྐྱོབ་ཉིང་ལག་རྒྱ་ཁག གྲོང་བྱེད་དམངས་འཐུས་གཞུང་ལས་ཁང་། གྲོང་བྱེད་སྲིད་གྲོས་
གཞུང་ལས་ཁང་། འཕྲིང་རིམ་ཁྲིམས་ཁང་། ཞིབ་དཔྱད་ཁང་། མི་དམངས་ཚོགས་པ་ཁག གྲུང་དབྱང་(སྡོང་ས)ཐད་གཏོགས་ཕྱི་ཚན།

སྡོ་ཁ་གྲོང་བྱེད་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གིས་

2023 ལོའི་ཟླ་2ཚེས་22 ཉིན་པར་འགྲེམ་བྱས།

《山南市人民政府关于修改〈山南市城市管理综合执法办法〉的决定》的起草说明

2022年7月12日山南市人民政府令第3号发布《山南市城市管理综合执法办法》（以下简称《办法》），2022年8月12日起实施，2023年2月进行修改，现就《山南市人民政府关于修改〈山南市城市管理综合执法办法〉的决定》（草案）的起草作如下说明：

一、修改的必要性

自2022年8月12日起实施《办法》过程中，发现个别条款规定过于笼统，实践中操作性不够强，不利于日常执法工作开展；个别条文表述不准确，与上位法表述不完全一致；部分条文表述不明确，存在歧义，在执法过程中可能引起争议。因此，结合工作实际，对《办法》进行修改。

二、修改的主要依据

《办法》修改的主要依据是《中华人民共和国立法法》《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国行政强制法》《规章制定程序条例》《城市管理执法办法》等有关法律、法规。同时参考了《中共中央 国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》（中发〔2015〕37号）、《中共西藏自治区委员会 西藏自治区人民政府关于深入推进城市执法体制改革的实施意见（试行）》（藏党发〔2018〕2号）《山南

市城市管理和综合执法局职能职责配置、内设机构和人员编制规定》（山委办〔2019〕68号）等文件精神。

三、修改过程

2023年2月1日启动《办法》修改，市城市管理和综合执法局开展修改《办法》相关工作。先后深入各县（区）以召开座谈会形式征求意见和建议，其次将修改后的《办法》通过《山南城管》微信公众号、一线执法人员、社区和商户中广泛征求意见建议，共收集到2条意见建议，因意见建议重复或与立法目的冲突未采纳。同时，借鉴区内外的先进立法经验及市司法局提出的意见建议，形成了《山南市人民政府关于修改〈山南市城市管理综合执法办法〉的决定》（送审稿），报市司法局进行合法性审查。

2023年2月6日，市司法局收到《山南市人民政府关于修改〈山南市城市管理综合执法办法〉的决定》（送审稿）后，由市司法局立法科进行合法性审查。在审查过程中，市司法局积极与市城市管理综合执法局沟通进行了数次修改，并向市人大常委会、各县（区）、市直相关部门和政府法律顾问征求了意见建议，同时通过门户网站向社会各界广泛征求意见建议，对《山南市人民政府关于修改〈山南市城市管理综合执法办法〉的决定》（送审稿）进行再次修改完善。

2023年2月14日，经市司法局局长办公会议审议通过，形成《山南市人民政府关于修改〈山南市城市管理综合执法办法〉的决定》（草案）。2023年2月19日山南市二届人民政府第24

次常委会通过，于 2023 年 2 月 22 日发布，2023 年 4 月 1 日施行。