

ཏཱིཌ་ཏཱིཌ་ཏཱིཌ་ཏཱིཌ་

ཀྲུང་དུ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་གྱི་ངལ་རྩལ་ སྒོར་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་གྱི་གསལ་འགྲེལ།

ཏཱིཌ་ཏཱིཌ་ཏཱིཌ་ཏཱིཌ་

ཏཱིཌ་ཏཱིཌ་ཏཱིཌ་ཏཱིཌ་

ཏཱིཌ་ཏཱིཌ་ཏཱིཌ་ཏཱིཌ་

ཀུང་རྒྱུ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་གྱི་ངལ་རྩལ་ སྒོར་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་གྱི་གསལ་འགྲེལ།

ཆེ་མིང་ཆོས་འཁེལ་དང་ཆེ་མིང་ལོ་རྒྱུས་བསྒྱུར།

ཡི་ཁྲིན་དཔེ་སྟེན་ཆེན་པོ།

© ཡི་ཁྲིན་མི་དམངས་དཔེ་སྟེན་ཁང་། རྩམས་ཡི་ཁྲིན་ཁང་།

图书在版编目 (CIP) 数据

教你读懂《中华人民共和国劳动法》: 藏文/张涛编; 祁继先, 次仁罗布译. —成都: 四川民族出版社, 2008. 9

(中国农村文库)

ISBN 978-7-5409-4008-9

I. 教… II. ①张…②祁…③次… III. 劳动法—基本知识—中国—藏语 IV. D922.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 102954 号

JIAONIDUDONGZHONGHUARENMINGONGHEGUOLAODONGFA

教你读懂《中华人民共和国劳动法》(藏文版)

张涛 主编

祁继先 次仁罗布 译

责任编辑 白玛次成 公保杰

封面设计 毕生 武韵等

技术设计 公保杰

责任印制 田东洋

出版发行 四川出版集团·四川民族出版社

天地出版社

(成都市三洞桥路 12 号 邮政编码: 610031)

印刷 四川和记印务有限公司

版次 2008 年 9 月第一版

印次 2008 年 9 月第一次印刷

规格 203mm×140mm

印张 5.375

字数 90 千

定价 10.00 元

书号 ISBN 978-7-5409-4008-9

དཔེ་མཛིག་འགན་འཁུར་བ། བརྒྱ་ཚུལ་བྲིམས། མགོན་པོ་སྐུ་བས།

ཡུང་གོའི་ནིང་འབྲོག་དཔེ་མཛོད།

ཡུང་ལྷ་མི་དམངས་ཚུ་མཐུན་ཚུལ་ཁབ་ཀྱི་ངལ་ཚོལ་

སྐོར་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་གསལ་འབྲེལ།

ཆེ་ཤིང་ཚས་འཕེལ་དང་ཆེ་ཤིང་ནོར་བུས་བསྐྱར།

སི་ཁྲོན་དཔེ་སྐྱུན་ཆོགས་པ།

སི་ཁྲོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྱུན་ཁང་།

གནམ་ས་དཔེ་སྐྱུན་ཁང་གིས་བསྐྱུན་ནས་བཟུང།

སི་ཁྲོན་རྒྱ་ཅིའི་པར་འདེབས་བརྒྱ་ལྔ་དཔར།

༢༠༠༥ལོའི་ཟླ་༧པར་པར་གཞི་དང་པོ་བཅུགས།

༢༠༠༥ལོའི་ཟླ་༧པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།

དཔེ་རྒྱགས། ISBN 978 - 7 - 5409 - 4008 - 9

དཔེ་རིན་སྒྲིར། ༡༠. ༠༠

出版
子农村读物
为广大农民服务

李瑞琰

五十年青

序

徐惟诚

《中国农村文库》从18年前开始出版，至今已出版了四批360种农村适用的图书。这是一批广大农民买得起、读得懂、用得上的图书，因此自然受到广泛的欢迎，为满足农民的文化需求，开阔视野，普及科学技术知识和必要的社会知识，推动农民脱贫致富，建设社会主义新农村，做出了应有的贡献。

现在，《中国农村文库·藏文版》由天地出版社和四川民族出版社共同出版，是又一件值得欢迎的大喜事。

“天助自助者”。农民要摆脱贫困，需要政府和社会各界的支持，更需要依靠亿万农民自己努力奋斗。“扶贫先扶志，扶贫先扶智”。帮助农民掌握脱贫致富的知识和技能，才是农村扶贫事业的根本。这也就是我们出版《中国农村文库》的

初衷。

中国是一个多民族的国家，少数民族占人口的相当比例。每一个少数民族都是中华民族大家庭中平等的一员。56个民族同在祖国的蓝天下，共同享有祖国大家庭的关怀。然而由于历史的原因，许多少数民族的发展相对滞后，他们更加迫切地需要文化的扶助、智力的扶助。其中一项重要的工作，就是克服语言文字的障碍，为他们及时提供能够看得懂的适用图书。《中国农村文库·藏文版》的出版，是为此而作的努力中重要的一步。

藏族是一个优秀的民族，有悠久的历史，以勤劳、勇敢、智慧著称于世，曾经创造过自己灿烂的文化。帮助广大藏区农牧民掌握新的科学技术文化知识，等于为猛虎添上有力的翅膀，帮助他们自由地驰骋于现代世界。《中国农村文库·藏文版》出版以后，还要做大量的宣传、推广、发行、组织阅读和使用的工作，使它充分地发挥作用。

《中国农村文库·藏文版》第一批只有40种图书，数量还太少。这又是一件新的工作，缺少经验。希望编辑出版部门继续深入藏区调查研究，组织更多适合藏族群众需要的读物出版，为广大藏区农牧民在中国各民族共同富强的金光大道上前进做出更多的贡献。

2008年8月

ཡུང་གོའི་ཞིང་འབྲོག་དཔེ་མཛོད་ ཐོད་ཡིག་པར་མའི་སྒྲིང་གཞི།

ཁྱེད་མེ་ཁྱིའི་ནས།

ཡུང་གོའི་ཞིང་འབྲོག་དཔེ་མཛོད་ཅེས་པ་འདི་ལ་བཙ་བརྒྱད་.....
སྒྲིན་ནས་པར་སྒྲིན་བྱེད་འགོ་ཚུགས་ཏེ་རྒྱལ་ད་ལྟའི་བར་རྒྱ་གྲང་.....
གསེབ་ལ་སྒྲིན་གོ་ཚོད་པའི་དཔེ་དེབ་ཆོ་བཞི་དང་དཔེ་རིགས་སྟུང་...
བརྒྱ་དང་རྒྱལ་ཅུ་དཔེ་བསྒྲིན་བྱས་ཡོད་ཅིང་། དཔེ་དེབ་དེ་ཆོ་ནི་རྒྱ་
ཆེ་བའི་ཞིང་པ་ཆོས་ཉི་ལྔ་བ་པ་དང་སྒྲིག་ཤེས་པ། སྒྲིན་བདེ་བ་
བཅས་ཡིན་ལྟ་བུས་རྒྱ་ཁྱབ་ཆེ་བའི་དགའ་བསུ་ཚོབ་པ་ལོས་ཡིན་ལ།
ཞིང་པའི་རིག་གནས་ཀྱི་མཁོ་དགོས་སྒྲོང་བ་དང་མཚོང་རྒྱ་ཆེ་རྒྱ་.....
གཏོང་བ། ཚན་རིག་ལག་ཚལ་གྱི་ཤེས་བྱ་དང་དགོས་ངེས་ཀྱི་སྒྲི་
ཆོགས་ཤེས་བྱ་ཁྱབ་གདལ་གཏོང་བ། ཞིང་པའི་དབུལ་བཙས་སྟུག་
འབྱར་བྱ་བ་དང་སྒྲི་ཆོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་གྲོང་གསེབ་གསར་པ་.....
འབྲེགས་སྒྲིན་བྱེད་པར་སྒྲིལ་སྟེལ་གཏོང་བ་བཅས་ལ་དགོས་ངེས་ཀྱི་
བྱས་རྗེས་འབུལ་ཡོད།

ད་ལྟ་ཡུང་གོའི་ཞིང་འབྲོག་དཔེ་མཛོད་ཐོད་ཡིག་པར་མ་ཞེས་...

པ་འདི་མི་ཁྱོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྱོན་ཁང་དང་གནམ་ས་དཔེ་སྐྱོན་.....
ཁང་གཉིས་ཀྱིས་སྐྱོན་མོང་རུ་དཔེ་སྐྱོན་བྱེད་པ་དེའང་ཡང་རུ་དགའ་
བསུ་ཞུ་འོས་པའི་བཀྲ་ཤིས་པའི་དོན་ཆེན་ཞིག་ཀྱང་རེད།

ཆོས་སེམས་ཅན་ལ་ལྷའང་འཁོར་ཞེས་པ་ལྟར། ཞིང་པ་ཆོ་
དབུལ་པོའི་གནས་ལས་ཐར་ཐབས་བྱུང་དགོས་ན་སྲིད་གཞུང་དང་...
སྤྱི་ཚོགས་ལས་རིགས་ཁག་ནས་རྒྱུ་རྒྱུ་ཐོབ་དགོས་ལ། ཞིང་པ་
རྒྱུ་རྒྱུ་རུ་མས་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་འབད་བཙོན་ལྟར་ལེན་བྱེད་པ་
ལ་དེ་བས་བརྟེན་དགོས་པ་ཞིག་རེད། དབུལ་སྤྱི་བྱེད་རུ་ས་སྤྱོད་ལ་
སྤྱོད་པས་སྤྱི་བ་དང་དབུལ་སྤྱི་བྱེད་རུ་ས་སྤྱོད་ལ་སྤྱོད་རིག་སྤྱི་བ་...
ཞེས་པ་ལྟར། ཞིང་པར་དབུལ་བཙོས་སྤྱག་འཕྱར་གྱི་ཤེས་བྱ་དང་
ལག་ཆ་ལ་ཁུང་རུ་ཆུད་བརྒྱུ་པ་དེ་གཞི་ནས་ཁྱོད་གསེབ་དབུལ་.....
བཙོས་བྱ་གཞག་གི་ཆ་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། དེའང་ང་ཆོས་ཀྱང་གོའི་
ཞིང་འགྲོག་དཔེ་མཛོད་ཅེས་པ་དེ་དཔེ་སྐྱོན་བྱེད་པའི་དང་པོ་ཉིད་...
ཀྱི་རེ་བསམ་ཡིན།

ཀྱང་གོ་ནི་མི་རིགས་མང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་ཞིང་།
གངས་རྒྱུང་མི་རིགས་ཀྱིས་མི་གངས་བསྐྱམས་འཁོར་ནང་བསྐྱར་.....
ཚད་རིས་ཅན་ཞིག་བཟུང་ཡོད་ལ། གངས་རྒྱུང་མི་རིགས་ཚང་མ་ནི་
ཀྱང་རྒྱ་མི་རིགས་བྱིམ་ཚང་ཆེན་མོའི་ནང་གི་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་...
ཅན་གྱི་ཁོངས་མི་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། མེས་རྒྱལ་གྱི་གནམ་འདིའི་འོག་རུ་

གནས་པའི་མི་རིགས་ལ་བརྟུང་དུ་ག་དེ་ཆང་མས་ཐུན་མོང་དུ་མེས་
 རྒྱལ་བྱིམ་ཆང་ཆེན་མོའི་ཐུགས་ཁུར་མཉམ་དུ་སྦྱང་བཞིན་ཡོད་མོད།
 ཡིན་ནའང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱ་རྒྱེན་ལས་དབང་གིས་གངས་ལུང་མི་རིགས་
 མང་པོའི་གོང་འཕེལ་བྱ་བ་དེ་བརྟུན་བཅས་ཀྱི་རྩིས་ལུས་སྐབས་ཡོད་
 རྟེན་ལ། ཁོ་ཆོར་རིག་གནས་དང་སློ་རིག་ཐད་དབུལ་སྦྱོར་བྱ་རྒྱུ་དེ་
 དེ་བས་ཁ་ཆ་དགོས་གཏུག་ཆེ་བ་ཞིག་རེད། དེའི་ཁྲོད་གལ་གནད་
 ཆེ་བའི་ལས་དོན་ཞིག་ནི་སྐད་ཡིག་མི་གོ་བའི་འགལ་རྒྱུན་དེ་ཁྱད་.....
 བསད་བྱས་ཏེ་ཁོ་ཆོར་དུས་ཐོག་དུ་སློག་ཐུབ་ལ་སྦྱོང་གོ་ཆོད་པའི་.....
 དཔེ་དེབ་འདོན་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན་ཞིང་། གྲུང་གོའི་ཞིང་འབྲོག་
 དཔེ་མཛོད་བོད་ཡིག་པར་མ་ཞེས་པ་འདི་དཔེ་སྐྱུན་བྱེད་པ་ནི་དེའི་
 ཐད་འབད་བརྩོན་བྱེད་པའི་ཁྲོད་ཀྱི་གོམ་རིམ་གལ་ཆེན་ཞིག་གྲུང་.....
 རེད།

བོད་རིགས་ནི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དང་ལོ་རྒྱུས་རྒྱུན་རིང་ལྡན་པའི་
 མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་ལ། ལས་ལ་བརྩོན་པ་དང་སྤྲོ་བས་པ་ཆེ་བ། སློ་
 རིག་ལྡན་པ་བཅས་ཀྱིས་འཛམ་གླིང་ལ་སྟན་གསལ་ཆགས་པ་དང་།
 སྤར་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་འོད་སྟོང་འབར་བའི་རིག་གནས་གསར་སྐྱུན་
 བྱས་ཡོད། རྒྱ་ཆེ་བའི་བོད་ཁུལ་ཀྱི་ཞིང་འབྲོག་མི་དམངས་ཆོར་ཆོན་
 རིག་ལག་རྩལ་དང་རིག་གནས་ཤེས་བྱ་ཁྲུང་དུ་རྒྱུད་བརྟུག་པ་དེའང་
 རྟག་མོར་གཤོག་པ་སྒྲིས་པ་ལྟར། ཁོ་ཆོར་དེང་རབས་ཀྱི་འཛམ་གླིང་

ཐོག་རང་དགར་འཕུར་མིང་ཡང་ཐུབ་པའི་རྟོགས་རམ་ཐེབས་གྱི་……
 རེད། གྲུང་གོའི་ཞིང་འབྲོག་དཔེ་མཛོད་བོད་ཡིག་པར་མ་ཞེས་པ་
 འདི་དཔེ་སྟུན་བྱས་རྗེས། ད་རུང་དྲིལ་བསྐྱགས་དང་བྱབ་གདལ།
 བཀྲམ་སྤེལ། རྟོག་འདོན་དང་བེད་སྤྱད་བྱ་བ་སྤྱིག་འཇུགས་སྟགས་
 གྱི་ལས་དོན་འབོར་ཆེན་བསྐྱབས་ནས་དེའི་རྒྱས་པ་འདོན་སྤེལ་གང་
 ལེགས་ཡང་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས།

གྲུང་གོའི་ཞིང་འབྲོག་དཔེ་མཛོད་བོད་ཡིག་པར་མ་ཞེས་པ་……
 འདིའི་ཆོ་དང་པོར་དཔེ་དེབ་རིགས་བཞི་བརྒྱུ་ལས་མེད་ཅིང་གྲངས་
 ཀ་དེ་ཉ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཡིན་ལ། ལས་དོན་དེའང་ད་རུང་བྱ་བ་
 གསར་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་ཉམས་སྦྱང་ཡང་མེད་པས། ཚུལ་སྤྱིག་དང་
 དཔེ་སྟུན་ལྡེ་ཆན་གྱིས་ཐུ་མཐུད་དེ་བོད་ཁྱལ་ལ་བཟབ་འཇུག་བྱས་ཏེ་
 བརྟག་དཔུང་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཐོག་བོད་རིགས་མང་ཆོགས་གྱི་……
 དགོས་མཁོ་དང་འཕྲད་པའི་སྟོག་དེབ་དེ་བས་མང་པོ་སྤྱིག་འཇུགས་
 བྱས་ནས་དཔེ་སྟུན་བྱས་ཏེ་རྒྱ་ཆེ་བའི་བོད་ཁྱལ་གྱི་ཞིང་འབྲོག་མི་……
 དམངས་ཆོ་གྲུང་གོའི་མི་རིགས་ཁག་དང་མཉམ་ཏུ་སྟུན་མོང་ཏུ་……
 ལྟོབས་འབྱོར་བྱུང་བའི་ཐབས་ལམ་འོད་སྟོང་འབར་བའི་ཐོག་ཏུ་……
 མཐུན་སྦྱུང་ཡང་བར་བྱས་རྗེས་དེ་བས་མང་པོ་འབུལ་དགོས།

གྱི་ལོ་༢༠༠༥ལོའི་ཟླ་བ་༥པ་ལ།

རྩ་མཐུང་མདོར་བསྟུན།

ཀྱང་རྩ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངལ་ཚལ་སྐྱོར་གྱི་.....
བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་གསལ་འགྲེལ་བྱ་བ་འདི་ནི་རྒྱ་ཆེའི་ཞིང་འབྲོག་.....
ཤོགས་པོ་དང་ལྷག་དོན་དུ་ཕྱི་ལོགས་སུ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཞིང་.....
འབྲོག་ཤོགས་པོ་ཚོར་དམིགས་ནས་ཆེད་དུ་ཚལ་སྤྱོད་བྱས་པའི་.....
ཁྲིམས་ཁྲབ་ལག་དེབ་ཡིན། དེའི་འདིའི་ནང་གྱུར་དོན་ལ་དཔགས་
ནས་ཁྲིམས་བཤད་པ་དང་། དེ་ཡང་འཆོ་བའི་ནང་རྒྱན་དུ་མཐོང་
བའི་གྱུར་དོན་བདམས་ཏེ་གོ་བདེ་ཞིང་ཤེས་སྤྱོད་པའི་སྐད་ཆའི་ཚོག་...
ནས་ཀྱང་རྩ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངལ་ཚལ་སྐྱོར་གྱི་.....
བཅའ་ཁྲིམས་(གཤམ་ལ་བསྟུན་མིང་དུ་ངལ་ཚལ་སྐྱོར་གྱི་བཅའ་.....
ཁྲིམས་ཟེར)ནང་ཞིང་འབྲོག་སྤྱི་མི་དང་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད་.....
པའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་རྣམས་གསལ་འགྲེལ་བྱས་ཤིང་།
ཞིང་འབྲོག་ཤོགས་པོ་ཚོས་སེམས་སྤྱོད་བྱེད་པའི་ངལ་ཚལ་སྐྱོར་གྱི་.....
བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་ལྷ་ཚོགས་འདུས་ཡོད། ཞིང་འབྲོག་
ཤོགས་པོ་རྣམས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་རིམ་བཞིན་མཐོ་དུ་.....
འགྲོ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་དུ། ཞིང་འབྲོག་སྤྱི་མི་ཚོ་ངལ་ཚལ་ལས་
ལྷགས་བྱ་བར་ཞན་པའི་སྤྱོད་པའི་གནས་ཚུལ་འགྱུར་བ་ཡོང་
ངེས་ཡིན་པར་ང་ཚོ་ཡིད་ཆེས་ཡོད། དེང་སང་དཀའ་ངལ་གྱི་གནས་

སུ་གུར་བ་དང་ཐེ་ཚམ་གྱི་དྲ་བར་ཚུད་པའི་ཞིང་འབྲོག་ཁྲགས་པ་.....
ནམས་ལ་དེབ་འདིས་དངོས་སུ་སློབ་སྟོན་དང་རོགས་རམ་ཐོབ་རེ་.....
བྱེད་བཞིན་ཡོད་དོ།

དཀར་ཆག

ངལ་ཚུལ་འབྲེལ་བ་དངོས་སྒྲུབ་སྒྲོར། (1)

1 གང་ལ་ངལ་ཚུལ་འབྲེལ་བ་བློར། (1)

2 ངལ་ཚུལ་སྒྲོར་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ལྟར་ལེགས་སྤྱིག་འབྲུས་.....
པའི་ངལ་ཚུལ་པར་མི་གང་དང་གང་ཚུད་ཡོད། (1)

ལས་ཁྲུགས་ལ་སྒྲུལ་འདྲིའི་གཏོང་བའི་སྒྲོར། (3)

3 གང་ལ་ལས་ཁྲུགས་བློར།..... (3)

4 གང་ལ་ངལ་ཚུལ་པའི་འདྲ་མཉམ་ལས་ཁྲུགས་དབང་ཆ་.....
བློར། (4)

5 གང་ལ་སྒྱུ་ཤོ་ལོ་ན་མ་སོན་པ་དང་། གང་ལ་ལོ་ན་མ་སོན་
པའི་ལས་མི། གང་ལ་བཟོ་སྒྲུག་བཅས་བློར། (4)

6 བཟོ་སྒྲུག་དང་ངལ་ཚུལ་གན་རྒྱ་བཞག་པ་གོ་ཚད་དམ།
ངལ་ཚུལ་སྐོབ་ཆ་ཐག་གཅོད་ཅི་ལྟར་བྱ་དགོས། (6)

7 ཞིང་པས་ཁྱི་ལོགས་སུ་ལས་ཀ་སྒྲུབ་པར་འགོ་ལྷགས་གང་.....
དང་གང་འགྲིམ་དགོས། (7)

ངལ་ཚུལ་གན་རྒྱ་དང་སྒྲུན་མང་གན་རྒྱའི་སྒྲོར། (9)

8 གང་ལ་ངལ་ཚུལ་གན་རྒྱ་བློར། (9)

9 ངལ་ཚུལ་གན་རྒྱ་ནམ་པ་ག་འདྲའི་སྐོག་ནས་འཛོག་དགོས།

.....(9)

10 གང་ལ་གོ་ཚད་པའི་ངལ་ཚྱལ་གན་རྒྱ་དང་། གང་ལ་གོ་མི་
ཚྱེད་པའི་ངལ་ཚྱལ་གན་རྒྱ་བེད།(10)

11 ཞིང་འབྲོག་སྤྱི་མིས་རང་སྤྱི་མཐན་དང་ངལ་ཚྱལ་གན་རྒྱ་
འཛིག་དགོས།(11)

12 མི་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་མཐན་ཕྱི་ཚན་གྱིས་ངལ་ཚྱལ་པ་དང་
ངལ་ཚྱལ་གན་རྒྱ་འཛིག་དུས་འབའ་དདུལ་དང་ཉེན་ཁུར་གཏའ་
དདུལ་སོགས་བསྐྱས་ན་སྤྲིམས་དང་མཐུན་ནམ།(12)

13 ལས་ཚད་ལྟ་ཡུན་ཐད་ལ་ཁ་ཆད་ཇི་ལྟར་འཛིག་དགོས།
.....(13)

14 ལས་ཚད་ལྟ་ཡུན་ནང་ངལ་ཚྱལ་གན་རྒྱ་ཕྱིར་འཐེན་གང་
འདྲ་བྱ་དགོས།(16)

15 ལས་ཚད་ལྟ་ཡུན་ནང་ངལ་ཚྱལ་གན་རྒྱ་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་
ན། མི་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་མཐན་ཕྱི་ཚན་གྱིས་གསོ་སྦྱང་སྦྱང་བརྒྱར་
བྱེད་དདུལ་བཏང་རིགས་ལས་བཟོ་པས་སྒྲིག་དགོས་སམ།(17)

16 གན་རྒྱ་བཞག་རིང་ནང་གཉེན་ཕྱི་མི་ཚོག་པའི་ཁ་ཆད་
དེ་སྤྲིམས་དང་མཐུན་པ་ཡིན་ནམ།(18)

17 མགོ་སྒྲིར་གཡོ་འཕུལ་གྱིས་ངལ་ཚྱལ་གན་རྒྱ་བཞག་པ་དེ་
ཕན་གོ་ཚད་དམ།(20)

18 འཛིགས་སྤུལ་འོག་བཞག་པའི་ངལ་ཚྱལ་གན་རྒྱ་ཅིས་འགོ་

ཡོད་དམ།.....(21)

19 གནས་ཚུལ་གང་འདྲི་འག་ངལ་ཚུལ་གན་རྒྱ་མཆམས་.....
བཞག་ཆོག(21)

20 ངལ་ཚུལ་གན་རྒྱ་མཆམས་བཞག་ན། བཀོལ་སྤྱད་བྱེད་
མཁན་ལྷེ་ཆོན་གྱིས་དཔལ་འབྱུར་ཐོག་གི་གསལ་དབུལ་སྤྱད་དགོས་...
སམ།.....(23)

21 གཞན་ལ་མིང་ཆོབ་འགོད་ཏུ་བཅུག་པའི་ངལ་ཚུལ་གན་རྒྱ་
ཅིས་འགོ་ཡོད་དམ།.....(24)

22 གང་ལ་ཐུན་མོང་གི་གན་རྒྱ་ཟེར།(25)

23 ཐུན་མོང་གི་གན་རྒྱར་ནང་དོན་གང་དག་ཡོད།(26)

24 སྐབས་འབྲལ་ལས་མིས་ཐུན་མོང་གི་གན་རྒྱར་གཏན་.....
འབེབས་བྱས་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོངས་སུ་སྤྱད་ཆོག་གམ།.....(27)

25 ཞིང་འབྲོག་སྐྱ་མི་དང་བཀོལ་སྤྱད་བྱེད་མཁན་ལྷེ་ཆོན་གྱིས་
ངལ་ཚུལ་གན་རྒྱ་འདྲི་ཏུས་བཟོ་ཆོགས་གྱིས་རོགས་རམ་གང་དག་
བྱེད་ཐུབ།.....(28)

ངལ་ཚུལ་གན་རྒྱ་ཕྱིར་འཐེན་རྒྱུར།.....(30)

26 གང་ལ་ངལ་ཚུལ་གན་རྒྱ་ཕྱིར་འཐེན་ཟེར།(30)

27 གནས་ཚུལ་ཅི་འདྲི་འག་མི་བཀོལ་སྤྱད་བྱེད་མཁན་ལྷེ་
ཆོན་གྱིས་ངལ་ཚུལ་གན་རྒྱ་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ཆོག་གམ།.....(30)

28 གནས་ཚུལ་གང་གི་འོག་ལ་བཀོལ་སྤྱད་བྱེད་མཁན་ཞེ་ཚན་
སྒྲིགས་གཅིག་སྤུས་ངལ་ཚུལ་གན་རྒྱ་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་མི་ཚོག་པ་ཡིན་
ནམ།.....(32)

29 གནས་ཚུལ་གང་གི་འོག་ལ་ངལ་ཚུལ་པས་ངལ་ཚུལ་གན་...
རྒྱ་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ཚོག་གམ།.....(33)

30 ཞིང་འབྲོག་སྤྱི་མིར་ནད་ཕོག་པའི་རྒྱུ་ཁྱིམ་ངལ་གས་རྒྱག་
དགོས་བྱུང་ཆེ། བཀོལ་སྤྱད་བྱེད་མཁན་ཞེ་ཚན་གྱིས་རྒྱ་མཚན་དེར་
བརྟེན་ནས་ངལ་ཚུལ་གན་རྒྱ་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ཚོག་གམ།.....(34)

31 ངལ་ཚུལ་པར་ལས་ཆེད་ལྟ་བའི་དུས་བཀག་ནང་ནད་ཕོག་
ན། བཀོལ་སྤྱད་བྱེད་མཁན་ཞེ་ཚན་སྒྲིགས་གཅིག་སྤུས་ངལ་ཚུལ་
གན་རྒྱ་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ཚོག་གམ།.....(35)

32 ལས་ནད་ཕོག་པའམ་ལས་ཐོག་དུ་ཆས་སྒྱུར་བྱུང་བ་མ་.....
ཟད། ངལ་ཚུལ་རྒྱས་ཤུགས་ཤོར་བའམ་ཆ་ཤས་ཤོར་བའི་ངོས་
འཛིན་ངེས་གཏན་བྱུང་ན། བཀོལ་སྤྱད་བྱེད་མཁན་ཞེ་ཚན་སྒྲིགས་
གཅིག་སྤུས་ངལ་ཚུལ་གན་རྒྱ་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ཚོག་གམ།.....(37)

33 ངལ་ཚུལ་གན་རྒྱ་ཕྱིར་འཐེན་མི་བྱེད་ཀ་མེད་བྱུང་མཁན་...
ངལ་ཚུལ་པར་བཀོལ་སྤྱད་བྱེད་མཁན་ཞེ་ཚན་གྱིས་དཔལ་འབྱུར་.....
ཐད་གསབ་དངུལ་སྤྱོད་དགོས་སམ།(40)

34 བཀོལ་སྤྱད་བྱེད་མཁན་ཞེ་ཚན་གྱིས་དུས་བཀག་གི་སྒྲོན་ལ་