རུས་ཆིགས་ཆེན་པོའི་ནད་
འགོག་བཅོས་བྱེད་ཐབས།

ཀྲུང་གོའི་ཡུལ་ནད་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་གཙོ་སྒྲིག་བྱས།
བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་གིས་བསྒྱུར།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

རུས་ཚིགས་ཆེན་པོའི་ནད་འགོག་བཅོས་བྱེད་ཐབས།

大骨节病的防治

ཞང་གྱེ་ལུན་དང་ཞང་རུའུ་ཡིས་བརྩམས།
བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་གིས་བསྒྱུར།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

大骨节病的防治/中国地方病协会主编;索朗次仁译.北京:民族出版社,2003.1

ISBN 7-105-05353-4

Ⅰ.大... Ⅱ.①中...②索... Ⅲ.大骨节病-防治-藏语 Ⅳ.R684.1

中国版本图书馆(CIP)数据核字(2002)第107573号

DA GUJEBING DE FANGZHI

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街14号 邮编100013)

http//www.e56.com.cn

民族出版社微机照排 迪鑫印刷厂印刷

各地新华书店经销

2002年12月第1版 2002年12月北京第1次印刷

开本:787毫米×1092毫米 1/32 印张:1.625

印数:0001-1200册 定价:3.90元

该书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换

(电话:64234411-6509)

本书根据中国环境科学出版社 1999 年 3 月第 1 版北京第 1 次印刷版本翻译出版。

བདེ་འདི་ནི་ཀྲུང་གོའི་ཡུལ་ཁམས་ཚན་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་༡༩༩༩ལོའི་ཟླ་༣པའི་པར་གཞི་དང་པོའི་པེ་ཅིན་གྱི་པར་ཐེངས་དང་པོ་གཞིར་བཟུང་སྟེ་བསྒྱུར་ནས་བསྐྲུན་པ་ཡིན།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། གཡག་འཇམ།
责任编辑： 雅 降
ཞུ་དག་འགན་ཁུར་པ། བཀྲ་མཚོ།
责任校对： 扎 措

༄༅། །རྫས་ཚིགས་ཆེན་པོའི་ནད་འགོག་བཅོས་བྱེད་ཐབས།

ཀྲུང་གོའི་ཡུལ་ནད་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་གཙོ་སྒྲིག་བྱས།

བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་གིས་བསྒྱུར།

*

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཞིང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས།
(པེ་ཅིན་ཧྲོ་ཐིང་ལི་བྱང་ལམ་ཨང་14པ། སྦྲག་ཨང་100013
ཁ་པར་ཨང་གྲངས་64234411—6509)
མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་སྒྱུལ་འཁོད་པར་སྒྲིག་ཁང་ནས་པར་བསྒྲིགས།
ཧེ་ཞིན་པར་ཁང་ནས་པར་བཏབ།
2002ལོའི་ཟླ་12པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
2003ལོའི་ཟླ་དང་པོར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ།
དེབ་ཚད། 787mm×1092mm 1/32 པར་ཤོག 1.625
པར་གྲངས། 0001－1200 དེབ་རེར་སྒོར་3.90

སྔོན་འགྲོའི་གཏམ།

ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་ཁ་ཤས་རིང་འབད་བརྩོན་བྱས་པ་བརྒྱུད་རང་རྒྱལ་གྱི་ཡུལ་ནད་འགོག་བཅོས་ལས་དོན་ལ་སྐྱེ་བོ་ཀུན་གྱིས་མཐོང་ཐུབ་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཐོབ་ཡོད་ལ་རྩ་ཆེའི་ཉམས་མྱོང་ཡང་གསོག་འཇོག་བྱས་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ཡུལ་ནད་ནི་དེང་སྐབས་སྔར་བཞིན་ནད་བབ་ལྷོ་པོ་ཡོད་པ་དང་དེས་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་ཐང་ལ་འཇིགས་སྐུལ་བཟོས་ཏེ་དཔལ་འབྱོར་འཛུགས་སྐྲུན་དང་། མི་རིགས་ཀྱི་བྱུང་ཚད་གོང་མཐོར་འགྲོ་བར་འགལ་རྐྱེན་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད།

ཡུལ་ནད་འགོག་བཅོས་ལས་དོན་ནི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་བསམ་པའི་དཔལ་ཡོན་དང་། དངོས་པོའི་དཔལ་ཡོན་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་པའི་གལ་ཆེའི་ནང་དོན་ཞིག་ཡིན་ལ། ཡུལ་ནད་འགོག་བཅོས་ཀྱི་ལས་དོན་ཡག་པོ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ནི་མི་དམངས་ཁྲི་སྟོང་མང་པོའི་ལུས་སེམས་བདེ་ཐང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། འགོག་བཅོས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་ཁྱབ་གདལ་བཏང་སྟེ། མང་ཚོགས་རང་འགུལ་གྱིས་འགོག་བཅོས་ལས་དོན་ལ་ཞུགས་པའི་འདུ་ཤེས་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུ་ནི་རང་རྒྱལ་འཕྲོད་བསྟེན་བདེ་སྲུང་ལས་དོན་གོང་འཕེལ་གཏོང་བའི་ཕྱི་རོལ་ཡུལ་གྱི་དགོས་མཁོ་ཞིག་རེད་ལ། མི་དམངས་ཀྱི་གཟུགས་གཞི་ཡག་ཏུ་གཏོང་བ་དང་། དཔལ་འབྱོར་གོང་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

འཕེལ། ལྷག་དོན་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་གཏོང་བའི་ཁ་ཚ་དགོས་གཙུགས་ཀྱི་རེ་བ་ཞིག་ཀྱང་རེད། མ་ཟད་དེ་ནི་ཡུལ་ནད་འགོག་བཅོས་ལས་དོན་ལེགས་འགྲུབ་ཡོང་བའི་གལ་ཆེའི་བྱ་ཐབས་ཤིག་ཀྱང་རེད།

དེར་བརྟེན་ང་ཚོའི་རེ་བར་ཡུལ་ནད་འགོག་བཅོས་ཀྱི་དཔེ་ཚོགས་འདི་དཔེ་སྐྲུན་དང་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པ་བརྒྱུད། ལས་རིགས་ཁག་དང་། ཚན་པ་ཁག ནད་ཁྲུལ་གྱི་རྒྱ་ཆེའི་ལས་བྱེད་པ། མང་ཚོགས་སོགས་དེ་བས་མང་བ་ཞིག་གིས་ཡུལ་ནད་ཀྱི་གནོད་འཚེ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་པ་དང་། ཡུལ་ནད་འགོག་བཅོས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་བྱས་ཏེ། ཐུར་བརྩོན་གྱིས་ཡུལ་ནད་སྔོན་འགོག་དང་། བཀག་སྡོམ། རྩ་མེད་བཟོ་བའི་ལས་དོན་ལ་ཞུགས་གང་ཐུབ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན།

ཀྲུང་གོའི་ཡུལ་ནད་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་སྒྲིག་འཛུགས་བྱས་ཏེ་བྲིས་པའི་《ཡུལ་ནད་འགོག་བཅོས་ཀྱི་ཚན་རྩལ་ཁྱབ་གདལ་གཏོང་བའི་དཔེ་ཚོགས་》ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་འདིར་ཡིག་རིས་མཉམ་འབྲེས་དང་། གོ་བདེ་ཤེས་སླ་བཅས་ཀྱིས་ཀློག་པ་པོར་ཁྲག་འཛིབ་འབུ་ནད་དང་། གཉན་ཕྱི་དུག་ནག་པོའི་ནད། གྲུམ་གསར་ནད། ཁི་ཧྲན་ནད། རུས་ཚིགས་ཆེན་པོའི་ནད། ལྷ་རྫ་མི་འདང་བའི་ནད། ཧྥུ་དུག་ཕོག་པའི་ཡུལ་ནད། ཧྲེན་དུག་ཕོག་པའི་ཡུལ་ནད་སོགས་ཡུལ་ནད་ཁག་སོ་སོའི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་། ནད་རྟགས། གནོད་འཚེ། ཁྱབ་ཚུལ། དེ་བཞིན་སྨན་བཅོས་སྔོན་འགོག་བཅས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་ཁག་བསྒོས་ཀྱིས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་ཡོད། དེའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་རྒྱ་ཆེའི་གཞི་རིམ་ལས་བྱེད་པ་དང་། འགོག་བཅོས་ལས་དོན་མི་སྣ།

དེ་བཞིན་སློབ་འབྲིང་གི་ཡོན་ཚད་ཡོད་པའི་ཀློག་པ་པོ་ཀུན་གྱིས་ཡུལ་ནད་འགོག་བཅོས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་རྟོགས་ཐུབ་པ་དང་། ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན། དེ་ནི་རང་རྒྱལ་གྱིས་ཅུང་ཆ་ཚང་བའི་སྔོ་ནས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་པའི་ཡུལ་ནད་འགོག་བཅོས་ཚན་རྩལ་ཁྱབ་གདལ་ཤེས་བྱའི་དཔེ་ཚོགས་དེབ་དང་པོ་དེ་རེད། ངའི་རེ་བར་དེབ་འདིས་སྐྱེ་བོ་ཀུན་དང་ལྷག་དོན་རྒྱ་ཆེའི་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་གཞི་རིམ་ལས་བྱེད་པ། མང་ཚོགས་བཅས་ལ་རོགས་སྐྱོར་ཞིག་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་། གལ་ཏེ་དཔེ་ཚོགས་འདིར་རྒྱ་ཆེའི་ཀློག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་དགའ་བསུ་ཐོབ་ན། ང་དང་རྩོམ་པ་པོ་དེ་བཞིན་དཔེ་ཚོགས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་མཁན་བློ་མཐུན་ཚང་མ་སེམས་ཀྱི་གཏིང་ནས་དགའ་སྤྲོ་སྐྱེ་བར་ངེས།

དབྱིང་ཏ་ཁྲུའི།

དཀར་ཆག

རྣ་བ་རྒྱུག་ཆེན་པོའི་ནད་ཀྱི་མིང་འདོགས་ཚུལ་དང་ཁྱབ་ཡུལ། … 1
1 རྣ་བ་རྒྱུག་ཆེན་པོའི་ནད་ཀྱི་མིང་འདོགས་ཚུལ།…………… 1
2 རང་རྒྱལ་ལ་རྣ་བ་རྒྱུག་ཆེན་པོའི་ནད་ཐོག་མཁན་མང་ཤོས་ཡོད་པ། …………………………………………… 2
3 རྣ་བ་རྒྱུག་ཆེན་པོའི་ནད་ནི་ཡུལ་ནད་རིགས་ཤིག་རེད། …… 3
4 རྣ་བ་རྒྱུག་ཆེན་པོའི་ནད་ཀྱི་ཁྱབ་ཚུལ་དམིགས་གསལ་ཁྱད་ཆོས། ……………………………………………… 4
རྣ་བ་རྒྱུག་ཆེན་པོའི་ནད་འདི་རྣ་བ་རྒྱུག་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ། ……… 8
5 རྣ་བ་རྒྱུག་ཆེན་པོའི་ནད་ཀྱི་ཐོག་ཚུལ་བརྒྱུད་རིམ།………… 8
6 རྣ་བ་རྒྱུག་ཆེན་པོའི་ནད་ཀྱི་རྒྱུག་འགྱུར་ལྡོག …………… 9
7 རྣ་བ་རྒྱུག་ཆེན་པོའི་ནད་ཀྱི་དུས་རིམ་དང་ཚད་གཞིའི་དབྱེ་བ། ……………………………………………… 12
8 རྣ་བ་རྒྱུག་ཆེན་པོའི་ནད་ནི་གྲུམ་བུའི་ནད་མ་རེད། …… 15
རྣ་བ་རྒྱུག་ཆེན་པོའི་ནད་འདི་ནད་གཞན་ག་རེ་དང་དབྱེ་བ་འབྱེད་དགོས་སམ། ……………………………………… 18
9 ཉམ་ཞན་རང་བཞིན་གྱི་རྣ་བ་རྒྱུག་ནད།…………………… 20
10 རྣ་གྲུམ་ནད། ……………………………… 20
11 སྙོད་སྐྲན་ནད། ……………………………… 21

12 དྲེག་ནད།...................................... 21
ཏུས་ཚོགས་ཆེན་པོའི་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་སྐོར་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་
གནས་ཚུལ། 22
13 ཏུས་ཚོགས་ཆེན་པོའི་ནད་འདི་རྒྱུའི་རྐྱེན་གྱིས་བྱུང་བ།...... 23
14 ཏུས་ཚོགས་ཆེན་པོའི་ནད་འདི་འབྲུ་རིགས་ནང་གི་འབྲུ་སྲ་
དངོས་ཀྱི་དུག་སྡི་ལས་བྱུང་བ། 23
15 ཏུས་ཚོགས་ཆེན་པོའི་ནད་ནི་ཟས་འགྱུར་མ་རྒྱུ་ལས་བྱུང་
བ། 24
ཏུས་ཚོགས་ཆེན་པོའི་ནད་ལ་སྨན་བཅོས་བྱེད་པའི་སྨན་དང་གསོ་
ཐབས་ག་རེ་ཡོད་དམ། 27
16 སྨན་གྱི་གསོ་ཐབས། 27
17 དངོས་ཁམས་ཀྱི་གསོ་ཐབས། 29
18 གཤག་བཅོས་ཀྱི་གསོ་ཐབས། 30
བྱ་ཐབས་སྣ་ཚོགས་སྤེལ་ཏེ་ཏུས་ཚོགས་ཆེན་པོའི་ནད་སྔོན་འགོག་བྱེད་
དགོས། 31
19 རྒྱུའི་ སྤུས་ཚད་ལེགས་བཅོས་བྱེད་པ།...................... 31
20 འབྲུ་རིགས་ལེགས་བཅོས་གཙོ་བོར་འཛིན་པའི་ཟས་སྐོམ་
ལེགས་བཅོས་བྱ་ཐབས། 34
21 འཁོར་ཡུག་དང་མི་སྡེར་གྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལེགས་བཅོས་བྱེད་
དགོས། 37
22 སྤོད་ཁང་གི་ཆ་རྐྱེན་ལེགས་སུ་གཏོང་བ།...................... 38
23 སེ་ཁ་གསབ་བྱེད་དགོས་པ། 39

རུས་ཚིགས་ཆེན་པོའི་ནད་ནི་མི་རྣམས་ལ་གནོད་ཚབས་ཧ་ཅང་ཆེ་ཞིང་ནད་ཁྱབ་ཡུལ་རྒྱ་ཆེ་ལ། ནད་ཀྱི་སྣང་རྐྱེན་ཤེས་རྟོགས་ཆ་ཚང་བྱུང་མེད་པའི་ས་གནས་རང་བཞིན་གྱི་རུས་ཚིགས་ནད་ཅིག་རེད། ལག་མཐེབ་ཐུང་ལ་ཚིགས་རྡོག་སྦོམ། གཟུགས་པོ་ཆུང་ལ་ལག་པ་གུག ཧིང་རྡོག་ཆེ་ལ་ཀང་མཐིལ་འབུར། གཟེབ་སྐོད་ཁུར་བའི་ལག་ངར་འདྲ་ལ་དཔྱི་ཀུ་འབུར། ཞེས་པ་ལྟར་དེ་ནི་ནད་ཁུལ་དུ་རུས་ཚིགས་ཆེན་པོའི་ནད་པའི་གཟུགས་བྱད་ལ་དཔེ་བརྗོད་པའི་ངག་རྒྱུན་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།

རུས་ཚིགས་ཆེན་པོའི་ནད་ཀྱི་མིང་འདོགས་ཚུལ་དང་ཁྱབ་ཡུལ།

1 རུས་ཚིགས་ཆེན་པོའི་ནད་ཀྱི་མིང་འདོགས་ཚུལ།

རང་རྒྱལ་གྱིས་ནད་འདིར་ས་ཚུའི་ནད་དང་། ཐྲེང་རྡོག་འདྲ་བའི་མཐེབ་ནད། རུས་ཚིགས་རླུང་ནད་ཅེས་འབོད་སྲོལ་ཡོད་ལ། བྱང་ཤར་ས་ཁུལ་དུ་ཞར་རིལ་ནད་ཅེས་ཀྱང་འབོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཨུ་རུ་སུས་དང་ཐོག་ཨུ་ལོ་ཧྲུའི་གཙང་པོ་རྒྱུགས་ཁུལ་དུ་ནད་དེ་ཡོད་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་བརྟེན། ཨུ་ལོ་ཧྲུ་ནད་ཅེས་འབོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ཨུ་རུ་སུ་རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་ཁར་ཤིན་དང་པད་ཁེ་ཁྲོ་ཤུགས་ཀྱིས་རུས་ཚིགས་ཆེན་པོའི་ནད་འདིར་ཞིབ་འཇུག་གནང་བའི་ལེགས་སྐྱེས་ལ་དྲན་གསོ་ཞུ་ཆེད། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ནད་འདིར་ཡོང་བསྡུགས་སུ"ཁར་ཤིན་–པད་ཁེ་སི་ནད"ཅེས་འབོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་གོང་གསལ་མིང་འབོད་ཚུལ་དེ་དག་གིས་ནད་འདིའི་ཁྱད་ཆོས་ངོ་མ་དེ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་མཚོན་མ་ཐུབ་སྟབས། རང་རྒྱལ་གྱིས་ནད་པའི་རུས་ཚིགས་སྦོམ་རྒྱས་དང་བཟོ་དབྱིབས་འགྱུར་བའི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་དེར་དམིགས་ཏེ་རུས་ཚིགས་ཆེན་པོའི་ནད་ཅེས་པའི་ནང་མིང་བཏགས་པ་རེད།

2 རང་རྒྱལ་ལ་རུས་ཚིགས་ཆེན་པོའི་ནད་ཐོག་མཁན་མང་ཤོས་ཡོད་པ།

ཨ་མེ་རི་ཀ་གླིང་དང་། ཨ་ཧྲི་རི་ཀ་གླིང་། ཨོ་སི་ཁྲུ་ལི་ཡ་གླིང་། དེ་བཞིན་ཨུ་རུ་སུ་ཕུད་པའི་ཡོ་རོབ་གླིང་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མར་དུ་བར་རུས་ཚིགས་ཆེན་པོའི་ནད་འདི་ཐོན་པའི་སྐོར་གྱི་སྙན་ཞུ་མེད་པ་རེད།

འཛམ་གླིང་ཐོག་རང་རྒྱལ་དང་ཨུ་རུ་སུ། ཁོ་རི་ཡ་ཁོ་ནར་མ་གཏོགས་ནད་འདི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཨུ་རུ་སུའི་རྒྱལ་ཁབ་དུ་གཙོ་བོ་ཞི་པོ་ལི་ཡ་ས་ཁུལ་དང་། ཁོ་རི་ཡར་གཙོ་བོར་འཇན་ཅིང་ནན་པེ་ཏའོ་དང་། ཕིང་ཨན་པེ་ཏའོ་ཡི་བྱང་ཕྱོགས་རི་ཁུལ་དུ་ཡོད་པ་རེད། རང་རྒྱལ་ནི་ནད་འདི་ཡོད་པའི་ས་ཁུལ་མང་ཤོས་དང་། ནད་པ་ཡང་མང་ཤོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་རེད།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

རང་རྒྱལ་དུ་བྱུང་ཤར་ནས་ཁྲིན་པོད་ཀྱི་རི་མ་འདབས་ཀྱི་ས་ཆ་ཚང་མར་ནད་འདི་ཡོད་པ་དང་། ས་ཆ་དེ་དག་ཐོག ཏེ་ལུང་ཅང་དང་ཅི་ཞིན། ཞིའོ་ཉིང་། ནང་སོག པེ་ཅིན། ཐྲན་ཞི། ཐྲན་ཀྲུང་། ཏྲོ་པེ། ཏྲོ་ནན། ཐྲའན་ཞི། ཀན་སུའུ། མཚོ་སྔོན། སི་ཁྲོན། པོད་ལྗོངས་སོགས་ཞིང་ཆེན་(གྲོང་ཁྱེར་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་) བཅུ་བཞི་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་དང་། དེའི་ནང་གི་ཏྲ་ལམ་གྲོང་ཁྱེར་དང་རྫོང་ཆེ་302 ཚང་མར་ཚད་གཞི་མི་འདྲ་བའི་རུས་ཚིགས་ཆེན་པོའི་ནད་ཁྱབ་ཡོད་པ་རེད།

ས་ཁུལ་དེ་དག་ནང་གྲོང་མི་དུང་ཕྱུར་3 ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་དང་། ནད་ཁུལ་དུ་འཛིག་སྐྱལ་ཐོག་པའི་མི་གྲངས་ཁྲི་ཚོ3500 ཟིན་པ། ནད་པ་ཏྲ་ལམ་ཁྲི་ཚོ200 ཙམ་ཡོད་པ་རེད།

3 རུས་ཚིགས་ཆེན་པོའི་ནད་ཀྱི་ཡུལ་ནད་རིགས་ཤིག་རེད།

ནད་འདི་ནི་གང་སར་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པར། ས་ཆ་ངེས་ཅན་ཞིག་ཐོག་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་ཁུལ་གཅིག་ཡིན་རུང་གྲོང་ཁྱེར་དང་རྫོང་ཚང་མར་ནད་ཐོན་གྱི་མེད་ལ། ནད་ཁུལ་གཅིག་ཡིན་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དང་རྫོང་ནང་གི་ཤང་དང་གྲོང་ཚོ་ཚང་མར་ཡང་ནད་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ལྟར་ས་ཁུལ་ཆ་ཤས་ལ་ནད་ཡོད་ལ། ས་ཁུལ་ཆ་ཤས་ལ་ནད་མེད་པ། ས་ཁུལ་ཆ་ཤས་ལ་ནད་ཡང་ལ། ས་ཁུལ་ཆ་ཤས་ལ་ནད་ལྗི་བ། ཐ་ན་བར་ཐག་སྤྱི་ལི1 – 2 སམ་བར་མཚམས་ཟུན་བུ་ལས་མེད་པའི་གྲོང་ཚོའི་བར་ལ་ཡང་ནད་བབ་ལྗི་ཡང་གི་ཚད་གཞི་མི་འདྲ་བ་ཡོད་པ་རེད།

ནད་ཁུལ་ཁ་ཤས་ལ་ན་ཚ་ཡོད་པའི་གྲོང་ཚོ་རྒྱ་ཆེན་པོ་གཅིག་གི་ནང་ལའང་གྲོང་ཚོ་ཆུང་ཆུང་རེ་གཅིག་རེ་གཉིས་ལ་ཏུས་ཚིགས་ཆེན་པོའི་ནད་མེད་པ་རེད། དེ་དག་ནི་བྱེ་ཐང་ཐོག་གི་སྟང་རྗོག་ཁ་ཤས་དང་འདྲ་བར་སྣང་ཚུལ་དེའི་རིགས་ལ་གསོ་རིག་ཐོག་ཐབ་མིག་ལྟ་བུའི་ནད་ཁྱབ་ཚུལ་ཞེས་རྗོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

ད་དུང་ནད་འདིའི་ས་གནས་རང་བཞིན་གྱི་མངོན་ཚུལ་གཞན་ཞིག་ནི་བདེ་ཐང་ཡིན་པའི་མི་ཁྱུ་གཅིག་ནད་ཁུལ་དུ་སྤོས་རྗེས་ཅུང་མཐར་ཟླ་བ་2－3 ཙམ་ཕྱིན་རྗེས་མི་ཁ་ཤས་ལ་རིམ་བཞིན་ནད་འདི་ཐོག་པ་དང་། ཡང་ནད་དེ་ཐོག་ཟིན་པའི་ནད་པ་རྣམས་ས་ཆ་དེ་ནས་ཁ་བྲལ་ཏེ་ནད་མེད་ཁུལ་དུ་གནས་སྤོས་བྱས་ན་རིམ་བཞིན་ནད་གཞི་ཡང་དུ་འགྲོ་བ་དང་། ཐོག་མའི་དུས་ལྟ་བུ་ནད་ཡང་བའི་ནད་པ་ཁ་ཤས་མཐའ་ན་སེང་དྲག་ཀྱང་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་རེད།

4 ཏུས་ཚིགས་ཆེན་པོའི་ནད་ཀྱི་ཁྱབ་ཚུལ་དམིགས་གསལ་ཁྱད་ཆོས།

ཏུས་ཚིགས་ཆེན་པོའི་ནད་འདི་ས་དབྱིབས་དང་། ས་བབ་ལ་འབྲེལ་བ་ངེས་ཅན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་མང་ཆེ་བ་ནི་རི་ཁུལ་དང་། རི་མ་ཐང་ཁུལ་རེད། དེའི་ནང་ནས་རི་དམའ་བོ་དང་། རི་མ་ཐང་སོགས་ཀྱི་ས་ཆ་དང་། ལྷག་དོན་རི་ལྡེབས་ནས་ཐང་ངོས་ཉེལ་བའི་ས་ཆར་མང་ཉོས་ཡོད་པ་རེད། རང་རྒྱལ་གྱི་བྱང་ཤར་ཤིན་ཡན་ལིན་ཆེ་བ་དང་ཆུང་བ

ནས་ཁྲང་པའི་རི་བོ་རྒྱུད། ཐའི་ཡུའི་ཆུའུ་རི་ཁུལ། ཆིན་ལིན་དང་རྦ་ཉིའུ་རི་བོ་སོགས་ནས་ཐད་ཀར་སྔོ་ནུབ་ཀྱི་གངས་ལྗོངས་ས་མཐོའི་བར་ཚང་མར་་རུས་ཚིགས་ཆེན་པོའི་ནད་འདི་ཁྱབ་ཡོད་པ་རེད།

རང་རྒྱལ་བྱང་ཤར་གྱི་སྲུང་ལིའོ། སྲུང་ནེན་དང་སན་ཅང་གཙང་པོའི་བདེ་ཐང་བར་གྱི་ས་ཆ་ཁ་ཤས་ལ་ནད་གཞི་ཀྱ་ཅང་ཟླེ་པོ་ཡོད་པ་རེད། ནད་ཁུལ་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་ས་ཞིང་ནག་པོ་ཡིན་པ་དང་། དེ་དག་ལ་ཚད་གཞི་མི་འདྲ་བའི་ས་ཆུ་འཁྱེར་སོར་འགྲོ་བའི་གནས་ཚུལ་ཡོད་པ་རེད། ས་ཆ་དེ་དག་གི་གནམ་གཤིས་ནི་ཚ་བའི་ཁུལ་གྱི་སྐམ་སའི་རང་བཞིན་ནང་གི་རི་ཁུལ་གནམ་གཤིས་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ལ་ཉིན་མོ་དང་མཚན་མོའི་དྲོད་ཚད་ལ་ཧེ་བག་ཅུང་ཆེ་ཞིང་དབྱར་དུས་ཐུང་ལ། བ་མོ་བབ་པའི་དུས་རིང་པོ་ཡོད་པ་རེད།

རུས་ཚིགས་ཆེན་པོའི་ནད་འདི་མང་ཆེ་བ་བྱིས་པ་དང་ལོ་ཆུང་བྱིས་པར་ཐོག་གི་ཡོད་པ་རེད། སྐྱེར་བཏང་བྱིས་པ་ལོ་7 – 8 སླེབས་པ་ནས་མགོ་ཚུགས་ཏེ་ནད་ཐོག་གི་ཡོད། འོན་ཀྱང་ནད་ཚབས་ཆེ་བའི་ཁུལ་དུ་ལོ་2 – 3 བར་སླེབས་པའི་བྱིས་པར་ཡང་ནད་ཐོག་གི་ཡོད། རང་རྒྱལ་དུ་ལོ་ཆུང་ཤོས་ནི་སྐྱེས་ནས་ཉིན་97 སོང་བའི་ཕྲུ་གུ་ཞིག་ལ་ནད་འདི་ཐོག་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་རེད། ནད་བབ་ཡང་བའི་ཁུལ་གྱི་ནད་ཐོག་པའི་ལོ་ཚོད་ནི་མང་ཆེ་བ་ལོ་10 ཡན་ཡིན་པ་དང་། དར་མ་ནད་ཡོད་པ་མང་ཆེ་བ་ནི་ལོ་ཆུང་བྱིས་པའི་དུས་ནས་ནད་ཐོག་པ་དང་དེ་དྲག་སྐྱེས་མེད་པར་ཡུན་ལོན་ཏེ་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། དར་མར་ནད་འདི་གསར་དུ་ཐོག་མིན་ནི་

ད་ལྟ་གནད་ལ་འཁེལ་བའི་མཆོད་བརྗོམས་ཤིག་མེད་པ་རེད།

ནད་ཁུལ་དུ་ཕོ་མོ་དབྱེར་མེད་ཚང་མར་ཏ་ལམ་ནད་འདི་ཕོག་གི་ཡོད་པ་སྟེ། ས་གནས་ཁག་ནས་རྟོགས་ཞིབ་བྱས་པའི་འབྲས་བུར་བཞིགས་ན། ཕོ་མོའི་ནད་ཕོག་ཚད་ལ་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་མེད་པ་དང་། ན་སོ་མ་རྫོགས་པའི་མིའི་ནང་བུད་མེད་ནད་ཕོག་མཁན་སྐྱེས་པ་ལས་ཉུང་མང་བ་ཡོད་པ་དང་ན་སོ་རྫོགས་རྗེས་སྐྱེས་པ་ནད་ཕོག་མཁན་བུད་མེད་ལས་ཉུང་མང་བ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནི་ཏ་ལམ་སྐྱེས་པ་རྣམས་ཉུང་ལྟེ་བའི་ལུས་པོའི་ངལ་རྩོལ་མང་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།

རུས་ཚིགས་ཆེན་པོའི་ནད་འདི་གཙོ་བོ་ཞིང་པའི་ཁྱིམ་ཚང་དུ་ན་གི་ཡོད་པ་སྟེ། དེ་ཡང་རང་གིས་བཏབ་པའི་མ་རྨོས་ལོ་ཏོག་དང་སྒྲོ་ཞིབ་ཟ་མཁན་ལ་རུས་ཚིགས་ཆེན་པོའི་ནད་འདི་ཕོག་པ་མང་བ་དང་། ནད་ཁུལ་ནང་གི་གྲོང་བརྡལ་འབྲིང་ཆུང་གི་ཞིང་པ་མིན་པའི་མིར་མི་ན་བའམ། ཡང་ན་ནད་ཕོག་ཚད་ཉུང་ཉུང་ཡིན་པ་རེད། ད་དུང་དོན་སྙིང་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ནི་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་འབྲས་ཟ་མཁན་གྱི་ཁྱིམ་ཚང་ལ་རྩ་བའི་ཐོག་རུས་ཚིགས་ཆེན་པོའི་ནད་འདི་ན་གི་མེད་པ་རེད།

ད་ལྟ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་གསལ་ལྟར། རང་རྒྱལ་གྱི་རྒྱ། མན། ཧུའེ། སོག་པོ། བོད། ཧྲ་ཨོར་སོགས་བཟའ་འབྲུ་གཙོ་བོ་འབྲས་མ་ཡིན་པའི་མི་རིགས་ཁག་ཚང་མར་ནད་འདི་ཕོག་གི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ནད་འདི་རིགས་རྒྱུད་དང་མི་རིགས་ལ་འབྲེལ་བ་མེད་པ་རེད། གཙོ་བོ་འཚོ་བའི་གོམས་གཤིས་ཆ་མཚུངས་པའི་ནད་ཁུལ་གཅིག་ལ་མཉམ་དུ་སྡོད་

མཁན་ཡིན་ན་ཚང་མར་ཏུས་ཚོགས་ཆེན་པོའི་ནད་འདི་ཐོག་གི་ཡོད་པ་རེད། ཏུས་ཚོགས་ཆེན་པོའི་ནད་འདིའི་ཁྱབ་ཚུལ་ལ་ཁྱད་ཆོས་གཞན་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་ནད་དེ་མང་ཆེ་བ་དབུལ་པོའི་ཁྱིམ་ཚང་དང་། འཕྲོད་བསྟེན་མེད་པའི་ཁྱིམ་ཚང་། ཕྲུ་གུ་མང་བའི་ཁྱིམ་ཚང་། དེ་བཞིན་ཕྱིར་ནས་ཡོང་བའི་ཁྱིམ་ཚང་བཅས་ལ་ནད་ཐོག་མཁན་མང་བ་ཡོད་པ་རེད། ཡང་ནད་པ་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་གི་ནང་རྟག་ཏུ་དུས་གཅིག་ལ་ནད་པ་གཉིས་ཡན་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ཏུས་ཚོགས་ཆེན་པོའི་ནད་འདི་ཁྱིམ་ཚང་གི་ནད་ཐོག་རང་བཞིན་ངེས་ཅན་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་སྣང་ཚུལ་དེའི་རིགས་རྒྱུད་ཀྱི་ནད་དང་འགོས་ནད་ཙ་བ་ནས་མིན་པར་དེ་ནི་ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་གི་ནང་འཚོ་བ་མཉམ་དུ་སྐྱེལ་བའི་དབང་གིས་ནད་སློང་བའི་རྐྱེན་དེ་དང་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་འདྲ་མཉམ་ཡིན་པས་བྱུས་པ་རེད།

རུས་ཚིགས་ཆེན་པོའི་ནད་འདི་རུས་ཚིགས་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ།

5 རུས་ཚིགས་ཆེན་པོའི་ནད་ཀྱི་ཐོག་ཚུལ་རྒྱུད་རིམ།

རུས་ཚིགས་ཆེན་པོའི་ནད་འདི་ཇི་ལྟར་བྱུས་ཏེ་ཐོག་པ་རེད་དམ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་དང་ཐོག་རུས་པ་ཇི་ལྟར་བྱུས་ཏེ་སྐྱེས་འཚར་ཡོང་གི་ཡོད་པའི་སྐོར་ནས་འགོ་ཚུགས་དགོས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་མདོར་བསྡུས་ཤིག་ཞུས་ན། མིའི་གཟུགས་པོའི་རུས་པ་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་ཕྲུམ་རུས་ནས་སྐྱེས་ཏེ་ཕྲུམ་རུས་དེ་ཡང་རུས་པར་འགྱུར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་གསོ་རིག་ཐོག་ཕྲུམ་རུས་ནས་རུས་པར་འགྱུར་བ་ཞེས་རྗོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མིའི་རིགས་ཀྱིས་ཕྲུམ་རུས་ནས་རུས་པར་འགྱུར་བའི་རུས་པ་དེར་བརྟེན་ནས་རུས་པའི་རིང་ཚད་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་འཕར་སྣོན་བྱུང་སྟེ། རྐང་ལག་རིང་པོ་དང་གཟུགས་པོ་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚིགས་དང་ཉེ་བའི་འགྲམ་དུ་ཁ་ལོ་འགྱུར་མཁན་ཕྲུམ་རུས་ནས་འགྱུར་བའི་ཕྲུམ་རུས་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེར་ཕྲུམ་སྙིང་ལེབ་མོའི་ཕྲུམ་རུས་ཞེས་ཟེར་གྱི་ཡོད། འཚར་ལོང་ཡོང་བཞིན་པའི་ལོ་ཆུང་བྱིས་པའི་སྐབས། ཕྲུམ་རུས་ནས་རུས་པར་འགྱུར་སྐབས་ཀྱི་འགུལ་སྐྱོད་འཁྲུག་ཤོས་ནི་ཕྲུམ་སྙིང་ལེབ་མོའི་ཕྲུམ་རུས་དང་། ཚིགས་ཀྱི་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com