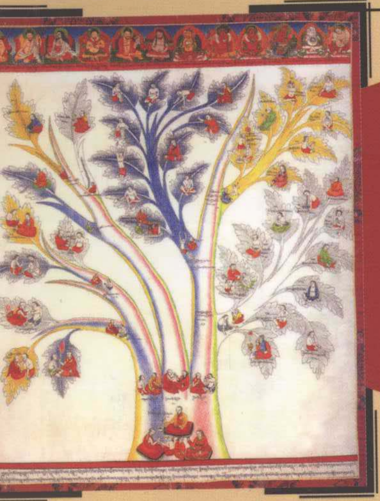

གཉན་ཚད་མཆིན་སྐྲེམ་གྱི་བརྟག་བཅོས།

མགོན་པོ་སྐྱབས་ཀྱིས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

གཉན་ནད་མཆིན་ལྡེམ་གྱི་བརྟག་བཅོས།

མགོན་པོ་སྐྱབས་ཀྱིས་བརྩམས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

藏医对乙型肝炎的诊断与治疗:藏文/贡保加著. －北京:民族出版社,2009.4

ISBN 978－7－105－10053－8

Ⅰ.藏… Ⅱ.贡… Ⅲ.藏医－乙型肝炎－诊疗－藏语 Ⅳ.R291.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 064665 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
民族印刷厂印刷
各地新华书店经销
2009 年 4 月第 1 版　2009 年 4 月北京第 1 次印刷
开本:850 毫米×1168 毫米　1/32　印张:4.625
印数:0001－1500 册　　定价:7.00 元
ISBN 978－7－105－10053－8/R·318(藏 171)

(藏编室电话:64275311　藏文发行科电话:64227665)

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ།　　　　ཏ་མགྲིན་འཚོ།
责　任　编　辑：　　　　　旦知草

༄༅།། གཉན་ནད་མཆིན་ལྷེམ་གྱི་བརྟག་བཅོས།

རྩོམ་པ་པོ།	མགོན་པོ་སྐྱབས།
དཔེ་སྐྲུན་མཁན།	མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།
འགྲེམས་སྤེལ་མཁན།	མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་བོད་ཡིག་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་།
གནས་ཡུལ།	པེ་ཅིན་གྲོང་ཁྱེར་ཧོ་ཕིང་ལི་བྱང་ལམ་ཨང་14པ།
སྦྲག་ཨང་།	100013
ཁ་པར་ཨང་གྲངས།	010－64227665
བརྒྱུད་འཚོང་མཁན།	རྒྱལ་ཡོངས་ས་གནས་སོ་སོའི་ཞིན་ཧྲོ་དཔེ་ཚོང་ཁང་།
པར་འདེབས་མཁན།	མི་རིགས་པར་འདེབས་ཁང་།
དེབ་ཚད།	850mm×1168mm　1/32
པར་ཤོག	4.625
པར་གཞིའི་སྒྲིག་ཐེངས།	2009ལོའི་ཟླ་4པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
པར་ཐེངས།	2009ལོའི་ཟླ་4པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བརྒྱབ།
པར་གྲངས།	0001－1500
རིན་གོང་སྒོར།	7.00

ISBN 978－7－105－10053－8/R·318(藏 171)

ནང་དོན་གནད་བསྡུས།

གཉན་ནད་མཆིན་ལྷེམ་གྱི་བརྟག་བཅོས་ཞེས་པའི་དཔྱད་རྩོམ་འདིའི་བརྗོད་སྙིང་གཙོ་བོ་ནི་དེང་སྐབས་དར་ཆེ་བའི་ནུབ་ལུགས་གསོ་རིག་དགོངས་པའི་དབྱེ་ཀན་ནད་འདིར་གཅིག་ནས་གསོ་རིག་གཞུང་ལུགས་གཞན་གྱི་ཁྲོད་ན་གསོ་བཅོས་ཀྱི་ཐབས་མེད་པ་དང་། གཉིས་ནས་བོད་ལུགས་སྨན་པ་གང་མང་ཞིག་གིས་ནད་གཞི་འདིར་ཞིབ་འཇུག་གནང་དང་གནང་མུས་སུ་མཆིས་རྐྱེན་དེར་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་གི་ལམ་ནས་ངོས་འཛིན་ཡང་གང་མང་བགྱིས་མོད། དེ་རྣམས་ནི་འཕེན་བྱའི་མདའ་མོ་འབེན་དུ་ཕོག་མེད་པའི་ཚོར་སྣང་ཞིག་ཡང་ཡང་སྐྱེར། གསུམ་ནས་རང་ཉིད་ཀྱིས་རང་རེའི་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་གི་དགོངས་པ་གཞིར་བཟུང་ནས་ནད་གཞི་འདིའི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་གྱུར་ཚུལ། ནད་རྟགས་བཅས་རྩལ་དུ་བཏོན་ནས་དབྱེ་ཞིབ་བགྱིས་མཐར། ནད་འདི་གཉན་ནད་ཀྱི་ཁོངས་སུ་འདུ་བའི་བློ་ཞིག་འགོག་མེད་དུ་ཐོན་པ་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་དཔྱད་རྩོམ་འདི་འབྲི་བའི་ལས་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན། དེ་ཡང་ནད་གཞི་འདི་གསོ་བྱ་གཅིག་ནས་གཅིག་བརྒྱུད་དེ་འགོས་མཆེད་དུ་འགྲོ་བ་དང་མང་ཆེ་བའི་མཆིན་གནས་སུ་ཞུགས་ཤིང་རྒྱས་པར་བྱེད་པས་ན། ལེའུ་དང་པོར་མཆིན་པའི་ངོ་བོ་དང་གནས་ལུགས་ཙམ་ཆེས་མདོར་བསྡུས་སུ་བཀོད་ཡོད། ནད་གཞི་འདི་གཉན་ནད་ཀྱི་ཁོངས་སུ་འདུ་ཚེ་ཐོག་མར་དྲིས་ཕོག་ཡམས་ཐབས་མཆེད་ནས་འགོས་འགྲོ་བའི་གཉན་རིམས་ལ་རྒྱུས་མངའ་བར་བྱ་རྒྱུ་ནི་སྐབས་འདིར་གཡོལ་ཐབས་མེད་པའི་ལས་ཤིག་དང་། ལྷག་པར་གཉན་དང་རིམས་ཞེས་ནད་གཞི་དེ་གཉིས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཞིག་ཀྱང་ཤེས་དགོས་པས། ལེའུ་གཉིས་པ་རུ་གཉན་རིམས་

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

གཉིས་ཀྱི་སོ་སོའི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་ངོ་བོ། བརྡ་དོན། དེ་གཉིས་ཀྱི་དབྱེ་བ་སོགས་རང་བློས་དཔོག་ཚོད་ཀྱིས་ཙུང་རྒྱས་བཤད་དུ་བཀོད་ཡོད། གཞུང་ལུགས་གཉིས་བསྡུར་དཔྱད་བྱ་དགོས་ན་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་ལུགས་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པར་བྱ་རྒྱུ་ནི་ཏ་ཙང་གིས་གལ་ཆེ་བས། ལེའུ་གསུམ་པ་རུ་ཐེངས་འདིར་བསྡུར་དཔྱད་དུ་མཁོ་བའི་ནུབ་ལུགས་གསོ་རིག་དགོངས་པའི་དབྱི་ཀན་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་འགྱུར་ཚུལ་སོགས་ཀྱང་ཕྲན་ཙམ་ཞིག་བཀོད་ཡོད། རྫོམ་པའི་ལས་སུ་གཞོལ་ན་རང་ལུགས་འཐད་ལྡན་དུ་འཛིན་རྒྱུ་ཞིག་དགོས་པ་ནི་བོད་སྨྲ་རབས་པའི་སྲོལ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་ལྟ་བ་ཞིག་མེད་ན་བརྩམས་ཆོས་དེར་སྙོས་སྙིང་དབེན། དེར་བརྟེན་ལེའུ་བཞི་བ་རུ་ནུབ་ལུགས་གསོ་རིག་དགོངས་པའི་དབྱི་ཀན་ནད་ལ་ཉེ་ལམ་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་གནང་བ་སྐོར་ཞིག་ཙུང་མི་འཚམ་པས་དེའི་སྐོར་གཞན་ལུགས་དགག་པའི་སྡེ་ཚན་དུ་བཅུག་ཅིང་། རང་གིས་ནད་གཞི་འདི་གཉན་ནད་ཀྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པར་འདོད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་རྣམས་རང་ལུགས་འཐད་ལྡན་དུ་འཛུགས་པའི་སྡེ་ཚན་དུ་བཅུག་ནས་བཀོད་ཡོད། ལེའུ་ལྔ་བ་རུ་རང་གིས་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་གི་ཁྲིད་ནས་ངོས་འཛིན་བྱས་པའི་ནད་གཞི་འདིའི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་འགྱུར་ཚུལ། ནད་རྟགས། བཅོས་ཐབས་རྣམས་བཀོད་ཡོད་ལ། ལྷག་པར་བཅོས་ཐབས་སུ་གཞུང་ལུགས་ཁོ་ནར་གཞི་བཅོལ་ནས་མ་བཞག་པར་རང་གིས་མྱོང་བའི་ནད་ཐོག་ལག་ལེན་དངོས་དང་སྦྲག་ནས་བྲིས་ཤིང་དེའི་བཅོས་སྐྱིད་ཀྱི་ཕན་འབྲས་ལ་སྤྱི་བསྡོམས་ཀྱང་རྒྱབ་ཡོད།

དཀར་ཆག

ཐོག་མར་དགེ་བ་ཀླད་ཀྱི་དོན། .... (1)

དང་པོ། མཆོད་པར་བརྗོད་ཅིང་རྩོམ་པར་དམ་བཅའ་བ། .... (1)

གཉིས་པ། དཔྱད་རྩོམ་འདི་འབྲི་དགོས་དོན་བཤད་པ། .... (3)

1. ཞིབ་འཇུག་གི་དགོས་པ། .... (3)
2. ཞིབ་འཇུག་གི་ཐབས་ལམ། .... (6)
3. ཞིབ་འཇུག་ཁྲོད་འཕྲད་པའི་དཀའ་གནད། .... (7)

བར་དུ་དགེ་བ་གཞུང་གི་དོན། .... (9)

ལེའུ་དང་པོ། མཆིན་པའི་གནས་ལུགས་དང་ངོ་བོ་བཤད་པ། .... (9)

དང་པོ། མཆིན་པའི་གནས་བཤད་པ། .... (9)

གཉིས་པ། མཆིན་པའི་བྱེད་ལས་བཤད་པ། .... (11)

ལེའུ་གཉིས་པ། གཉན་རིམས་བཤད་པ། .... (17)

དང་པོ། རིམས་བཤད་པ། .... (17)

1. རིམས་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་བཤད་པ། .... (17)
2. རིམས་ནད་ཀྱི་རྐྱེན་བཤད་པ། .... (21)
3. རིམས་ནད་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་བརྡ་དོན་བཤད་པ། .... (23)

གཉིས་པ། གཉན་བཤད་པ། .... (25)

1. གཉན་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་བཤད་པ། .... (26)
2. གཉན་ནད་ཀྱི་རྐྱེན་བཤད་པ། .... (31)
3. གཉན་ནད་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་བརྡ་དོན་བཤད་པ། .... (32)

གསུམ་པ། གཉན་དང་རིམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བཤད་པ། ········· (34)

ལེའུ་གསུམ་པ། ནེང་རབས་གསོ་རིག་ལས་བཤད་པའི་དབྱི་ཀན་ནད་ཅེས་པའི་སྐོར་བཤད་པ། ································ (39)

དང་པོ། འགོས་ནད་ཀྱི་བརྗོད་དོན་དང་ངོ་བོ་བཤད་པ། ········· (39)

གཉིས་པ། འགོས་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་བཤད་པ། ····················· (40)

གསུམ་པ། འགོས་ནད་ཀྱི་རྐྱེན་བཤད་པ། ·················· (40)

བཞི་བ། འགོས་ནད་རིགས་འགོས་མཆེད་དུ་འགྲོ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་བཤད་པ། ·· (41)

ལྔ་བ། འགོས་ནད་རིགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་བཤད་པ། ··············· (42)

1. འགོས་ནད་རིགས་ཀྱི་རྣམ་པའི་སྒོ་ནས་དབྱེ་བ། ········· (42)

2. འགོས་ནད་རིགས་དུས་ཀྱི་སྒོ་ནས་དབྱེ་བ། ··············· (44)

3. འགོས་ནད་ཀྱི་ནད་རྟགས་དང་ན་ལུགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་དབྱེ་བ། ·· (45)

ལེའུ་བཞི་བ། ནེང་རབས་གསོ་རིག་ལས་བཤད་པའི་དབྱི་ཀན་ནད་དེ་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་གི་ནད་གཞི་གང་ཞིག་ཡིན་པའི་སྐོར་ལ་དཔྱད་པ། ·· (47)

དང་པོ། གཞན་ལུགས་དགག་པ། ···························· (47)

1. མཆིན་ནད་ལྷེམ་བུར་ངོས་འཛིན་པ། ····················· (47)

2. མཆིན་ནད་དུག་ཐབས་ལ་ངོས་འཛིན་པ། ··············· (49)

3. ༀངས་མ་མ་ཞུ་བར་ངོས་འཛིན་པ། ····················· (50)

4. ཚ་བ་དང་གྲང་བ་གཉིས་ཀའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པར་ངོས་འཛིན་པ། ·· (55)

5. གཉན་མཁྲིས་པ་རྩ་རྒྱུག་ལ་ངོས་འཛིན་པ། ··············· (57)

6. དེ་སྔོན་རང་གིས་བརྟོན་པའི་ལྟ་བ་འཁྲུལ་སེལ། ········· (58)

གཉིས་པ། རང་ལུགས་འཐད་ལྡན་དུ་འཇོག་པ།…………… (59)

1. གཉན་ནད་དང་དབྱི་ཀན་ནད་གཉིས་ཀྱི་རྒྱུ་འདྲ་བའི་སྐོར་ལ་དཔྱད་པ། ………………………………… (59)

2. གཉན་ནད་དང་དབྱི་ཀན་ནད་གཉིས་ཀྱི་རྐྱེན་འདྲ་བའི་སྐོར་ལ་དཔྱད་པ། ………………………………… (62)

3. གཉན་སྲིན་པར་པ་ཏ་ནི་རིགས་མི་འདྲ་བའི་གཉན་སྲིན་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་མིང་ཡིན་ཚུལ་བཤད་པ། ……………… (63)

4. ཁྲག་སྲིན་ཀང་མེད་རླུམ་ལ་དམར་བ་དེ་ལུས་ལ་ལྷན་སྐྱེས་སུ་ཡོད་པའི་སྲིན་བུ་གང་མང་ཞིག་གི་སྤྱི་མིང་ཡིན་པར་འདོད་པ། ……………………………………………… (70)

5. གཉན་ནད་དང་དབྱི་ཀན་ནད་གཉིས་ཀྱི་གྱུར་ཚུལ་འདྲ་བའི་ཆར་དཔྱད་པ།…………………………………… (77)

6. དུས་སྐབས་མར་གཉན་རིམས་རིགས་མང་དུ་དར་ཚུལ་བཤད་པ། ……………………………………… (78)

7. དེང་རབས་གསོ་རིག་ལས་བཤད་པའི་དབྱི་ཀན་ནད་དེར་རང་ལུགས་སུ་གཉན་ནད་མཆིན་ལྷེམ་ཞེས་མིང་འདོགས་པར་འདོད་པ། ………………………………… (87)

ལེའུ་ལྔ་བ། གཉན་ནད་མཆིན་ལྷེམ་དངོས་བཤད་པ། ………… (90)

དང་པོ། གཉན་ནད་མཆིན་ལྷེམ་གྱི་རྒྱུ་བཤད་པ། ………… (90)

གཉིས་པ། གཉན་ནད་མཆིན་ལྷེམ་གྱི་རྐྱེན་བཤད་པ། ……… (92)

གསུམ་པ། གཉན་ནད་མཆིན་ལྷེམ་གྱི་ཞུགས་ཚུལ་བཤད་པ། … (92)

1. མ་བུའི་འགོས་མཆེད། ………………………………… (93)

2. ཁྲག་གི་འགོས་མཆེད། ………………………………… (94)

3. སྣན་ཁབ་ཀྱི་འགོས་མཆེད། ……………………………… (94)

4. འཁྲིག་སྤྱོར་གྱི་འགོས་མཆེད། …………………………… (95)

5. རྒྱུན་ལྡན་འཚོ་བའི་ཁྲིད་ཀྱི་འགོག་མཆེད། ……………… (96)
6. འགོག་མཆེད་ཀྱི་ལམ་གཞན། ………………………… (96)
བཞི་བ། གཉན་ནད་མཆིན་ལྷེམ་གྱི་གྲུར་ཚུལ་བཤད་པ། …… (98)
ལྔ་བ། གཉན་ནད་མཆིན་ལྷེམ་གྱི་རྟགས་བཤད་པ། ……… (101)
དྲུག་པ། གཉན་ནད་མཆིན་ལྷེམ་གྱི་བཅོས་ཐབས་བཤད་པ། ……………………………………………… (113)
བདུན་པ། གཉན་ནད་མཆིན་ལྷེམ་ཡུན་ཡོན་ཆེ་མཆིས་འབྲས་སུ་འགྱུར་བའི་སྐོར་བཤད་པ། ………………………… (131)
ཐ་མ་དགེ་བ་མཇུག་གི་དོན། ………………………………… (135)
དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ། …………………………………… (138)

ཐོག་མར་དགེ་བ་སྐད་ཀྱི་དོན།

དང་པོ། མཆོད་པར་བརྗོད་ཅིང་རྩོམ་པར་དམ་བཅའ་བ།

རྨད་བྱུང་ལེགས་ཚོགས་བྱེ་བས་བསྐྲུན་པའི་སྐུ། །
དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡབ་གཅིག་པུ། །
ཁམས་གསུམ་འགྲོ་བ་འདྲེན་པའི་མགོན་གཅིག་པུ། །
དུག་གསུམ་ཚ་གདུང་ཞི་མཛད་བཻ་ཌཱུར་ཡའི། །
འོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་ཞབས་ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །
སྨན་བླའི་རྣམ་སྤྲུལ་མཚན་དཔེའི་གཟི་བྱིན་ཅན། །
སྐྱེ་འགྲོའི་ཚ་གདུང་སེལ་བར་མངའ་བརྙེས་པ། །
ཇྱོ་ཏའི་གསོ་རིག་ཉེ་གཞོན་འདྲེན་པའི་གཉེན། །
འཆི་མེད་ཚེ་རིག་བདུད་རྩིས་ཡོངས་གཏམས་པའི། །
གཡུ་ཐོག་གསར་རྙིང་རྣམ་གཉིས་ཕྱག་གི་ཡུལ། །
རྒྱལ་བའི་མདོ་སྔགས་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ། །
རྒྱལ་ཁམས་ཡོངས་དང་ཁྱད་པར་ཞིང་འདི་རུ། །
རྒྱལ་བསྟན་ཚུལ་བཞིན་དར་ཞིང་རྒྱས་མཛད་པར། །
རྒྱལ་སྲས་གཞན་ལས་ལྷག་པའི་བཀའ་དྲིན་ཅན། །
རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་གསུམ་ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །
གསོ་རིག་ཟབ་བརྒྱའི་གཞུང་ན་དབྱར་ཛ་བཞིན། །
རིགས་པ་གནམ་ལྕགས་ཐོག་གིས་ལོག་སྨྲ་ཡི། །

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

བྲག་རི་གཏོར་མཛད་ཕྱོགས་འདིར་སྤྱར་མེད་པའི། །
བྱང་ཟུར་ལུགས་གཉིས་སྐོ་འཕར་ལེགས་འབྱེད་མཁན། །
འབྲལ་མེད་སྤྱི་བོར་བཀོད་ནས་གསོལ་བ་འདེབས། །
ཕན་བདེའི་འོད་སྣང་འབུམ་དུ་བཞད་པའི་གཉེན། །
པདྨ་རྫོན་པོས་རྒྱུད་བཞིའི་སྒོ་འཕར་ཕྱེ། །
ཞིང་འདིའི་རྒྱུད་པ་གསོ་བའི་དེད་དཔོན་དེ། །
མི་དབང་སྡེ་སྲིད་མཆོག་ལ་སྒོ་གསུམ་གྱིས། །
རྗེ་སྲིད་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྤྱི་བོས་མཆོད། །
འདུལ་ཁྲིམས་གཙང་མའི་ཡོན་ཏན་གྱིས་སྤྲས་ཤིང་། །
རྣམ་དཀར་དགེ་བས་ནད་པ་གསོ་བ་ཡི། །
རིན་ཆེན་བཅོ་བརྒྱ་མན་ངག་རིན་ཆེན་སོགས། །
བདག་ལ་གནང་མཛད་གྲགས་པ་རྒྱ་མཚོ་མཆོག །
ཞིང་འདིར་སླར་ཡང་ཕྱིན་ཞིང་རྗེས་འཛིན་སྐྱོན། །
གང་གི་མཁྱེན་དཔྱོད་རྒྱ་མཚོའི་གློང་ཡངས་ལས། །
གསོ་རིག་ཤེས་བྱ་ཟླ་འབྲིའི་རླབས་ཀྱི་རྒྱུན། །
ཅི་དགར་ལག་ཏུ་གཏོད་ཅིང་བརྩེ་ཆེན་པོས། །
རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་གོ་འཛོ་དབང་འདུས་མཆོག །
སྲིད་མཐའི་བར་དུ་ཞབས་རྟུལ་སྤྱི་བོས་མཆོད། །
བསླུལ་བའི་སྐྱེ་བོ་སུ་ཡང་མ་མཆིས་ཀྱང་། །
ལྷོ་ཁྲག་འཚོ་སའི་ཞིང་འདིར་ཞེན་ཆེ་བས། །
གཉན་ནད་མཆིན་ཉེམ་རྒྱུ་རྐྱེན་ནད་རྟགས་རྣམས། །
སྲོལ་རྒྱུན་གཞུང་ལ་དེང་རབས་གསོ་རིག་གིས། །
ཅུང་ཟད་བརྒྱན་ཏེ་སྤྲོས་འདི་དགེ་སྒྱུར་ཅིག།
ཅེས་གནམ་གྱིས་ས་ཆེན་བཀབ་པ་བཞིན་བདག་ཅག་གི་བགོ་བསྐལ་དུ

འཁྲུངས་པའི་སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་བླ་དང་སྟོན་ཅིག་ཆེས་པོ་བཀའ་དྲིན་ཅན་རྣམས་ལ་མཆོད་པར་བརྗོད་ཅིང་དཔྱད་རྩོམ་འདི་འབྲི་དགོས་པའི་ཚིག་གིས་མདུན་བསྡུས་ཏེ་གང་གླེང་བར་བྱ་བ་ནི་ཁྲོད་ཕམ་ང་རྒྱལ་གྱི་འདུར་རྒྱུགས་རྒོད་པའི་སྙིགས་མ་ལྔ་བདོའི་སྐབས་འདིར་གསོ་བྱ་གཅིག་ནས་གཅིག་བརྒྱུད་དེ་འགོས་མཆེད་དུ་འགྲོ་སླ་ཞིང་བཅོས་དཀའ་བའི་གཉན་ནད་མཆིན་ལྷེམ་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་གྱུར་ཚུལ། ནད་རྟགས་དང་བཅོས་ཐབས་རྣམས་གཞུང་དང་ལག་ལེན་ཟུང་དུ་སྦྲེལ་ནས་བྲིས་པར། སྙིང་འདུག་ལས། སྟོན་ཆད་མ་བྱུང་བ་ཡང་འདིར་བརྗོད་མེད། །ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་དཔྱད་རྩོམ་འདི་སྔར་མེད་གསར་བྱུང་གི་ལྟ་བས་རྣམ་པར་རྒྱན་པ་ཞིག་ཏུ་མི་འཁྲུམས་ནུང་། ཚལ་བ་སི་ཏུ་དགེ་བའི་བློ་གྲོས་ཀྱིས། མཁས་པའི་མདུན་སར་མཁས་པའི་གཏམ་གྱིས་དགའ་བ་བསྐྱེད། །ཆེན་པོའི་མདུན་སར་ཆེན་པོའི་གཏམ་གྱིས་དགའ་བ་བསྐྱེད། །བླུན་པོའི་མདུན་སར་བླུན་པོའི་གཏམ་གྱིས་དགའ་བ་བསྐྱེད། །ཅེས་དང་། ཡང་སྙིང་འདུག་ལས། བདག་དང་སྐལ་བ་མཉམ་པ་གཞན་གྱིས་ཀྱང་། །ཅི་སྟེ་འདི་དག་མཐོང་བ་དོན་ཡོད་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་རང་དང་སྐལ་མཉམ་རྣམ་པར་གྲོས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་འདི་ལྟར་འབྲི་དགོས་དོན་ཡང་རེ་རེ་བཞིན་བརྗོད་ན་གཤམ་ལྟར་ཏེ།

གཉིས་པ། དཔྱད་རྩོམ་འདི་འབྲི་དགོས་དོན་བཤད་པ།

1. ཞིབ་འཇུག་གི་དགོས་པ།

དེ་ཡང་ད་ལྟ་གཉན་ནད་མཆིན་ལྷེམ་ཐོག་མཁན་མང་ཞིང་དེང་རབས་གསོ་རིག་གཙོར་བྱས་པའི་ཐ་དད་གསོ་རིག་གི་བཅོས་ཐབས་ཁྲིད་སྟོང་ཆར་ལྷུས་པའི་གནས་ཤིག་ཏུ་འདུག ནད་གཞི་འདིས་སྐྱེ་འགྲོ་གང་མང་ཞིག་གི་ཚེ་སྲོག

དང་བདེ་ཐང་ལ་དཔུང་འཇུག་བྱེད་བཞིན་པར་མ་ཟད། འགོས་ཁྱབ་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡང་ཤིན་ཏུ་ཆེ། སྤྱིར་HBVགཉན་སྲིན་འདི་འགོས་ཀྱང་མང་ཆེ་བའི་ལུས་ནས་བག་ཏུ་ཉལ་ཞིང་ནད་རྟགས་ཅི་ཡང་མེད་པས་དེར་རྫས་འགྱུར་རིག་པས་བརྟག་དཔྱད་མ་བགྱིས་ན་ནད་ངོས་ཟིན་རྒྱུ་ཁག ད་ལྟ་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་HBVགཉན་སྲིན་འགོས་ཟིན་པའི་མི་དུང་ཕྱུར་20དང་། HBVགཉན་སྲིན་བག་ཏུ་ཉལ་འདུག་པའི་མི་དུང་ཕྱུར་3ཙམ་མཆིས། སྤྱི་ལོ་1988ལོར་སྔོམ་རྩིས་བྱས་པ་ལྟར་ན་སྐབས་དེར་ཀྲུང་གོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་HBVགཉན་སྲིན་མི་དུང་ཕྱུར་7ལ་འགོས་ཟིན་ཞིང་བག་ཏུ་ཉལ་འདུག་པའི་མི་དུང་ཕྱུར་1.2མཆིས་པས། རྒྱལ་ཡོངས་ནས་HBVགཉན་སྲིན་འགོས་འདུག་པའི་མིས་སྤྱིའི་མི་གྲངས་ཀྱི་10.09%ཟིན། གནས་སྐབས་བག་ཏུ་ཉལ་བའི་མི་འདི་དག་ལས་རྗེས་སོར་བྱེ་བ་གཅིག་དང་ས་ཡ་གཉིས་ཡས་མས་ཙམ་གྱི་མཆིན་པ་ན་ཞིང་། རིམ་བཞིན་མཆིན་རྒྱུད་དང་མཆིན་སྐྲན། མཆིན་པའི་ཟགས་ཆུ་སོགས་སུ་འགྱུར་སྲིད། མཆིན་པའི་འབྲས་སྐྲན་ཕོག་པའི་མིའི་80%ཡན་གྱི་ཐོག་མའི་ནད་རྒྱུ་HBVགཉན་སྲིན་ཕོག་ནས་བྱུང་ཞིང་། ནད་གཞི་འདི་གྲོང་ཁྲིར་ལས་གྲོང་གསེབ་ཏུ་ཕོག་མང་ཞིང་། བྱང་ཕྱོགས་ས་ཁུལ་ལས་ལྷོ་ཕྱོགས་ས་ཁུལ་དུ་ཕོག་མང་། HBVགཉན་སྲིན་ཆེས་ཕོག་མང་བའི་ཡུལ་ཁམས་ནི་ཅང་ཞེས་ས་ཁུལ་དང་བོད་ལྗོངས་ས་ཁུལ་ཡིན། ནད་གཞི་འདི་ཕོག་པའི་མིས་ཅང་ཞེས་ས་ཁུལ་ནས་སྤྱིའི་མི་གྲངས་ཀྱི་16.79%ཟིན་ཞིང་། བོད་ལྗོངས་ས་ཁུལ་ནས་སྤྱིའི་མི་གྲངས་ཀྱི་16.77%ཟིན། གཞན་ཡང་ཧྲུ་ཙན་ནས་སྤྱིའི་མི་གྲངས་ཀྱི་14.93%ཟིན། ཀོང་ཏུང་ནས་སྤྱིའི་མི་གྲངས་ཀྱི་14.91%ཟིན། ཀོང་ཞི་ནས་སྤྱིའི་མི་གྲངས་ཀྱི་13.73%ཟིན། ཧེ་པེ་ནས་སྤྱིའི་མི་གྲངས་ཀྱི་12.51%ཟིན། ཧོ་ནན་ནས་སྤྱིའི་མི་གྲངས་ཀྱི་10.91%ཟིན། ཕོག་ཉུང་བའི་ཡུལ་ཁམས་ལས་ཧྲན་ཞི་རུ་3.81%ཟིན་ཞིང་། ཐན་ཅིན་དུ་4.88%དང་། ཡུན་ནན་དུ་4.91%ཟིན། པེ་ཅིན་དང་ཧྲེ་པེ། ནང་སོག ཧྲན་དོན། ཧྲང་ཧེ།

ཏེ་ལུང་ཅང་། ཉིན་ཞ། མཚོ་སྔོན། སི་ཁྲོན་བཅས་སུ་སྤྱིའི་མི་གྲངས་ཀྱི5%ནས10%བར་ཟིན། གནས་ཚུལ་དེའི་དབང་གིས་ལོ་རེར་མི་ས་ཡ་གཉིས་ཙམ་གྱི་ཚེ་སྲོག་ནད་རྒྱུ་འདིར་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་ནད་ཀྱིས་ཤོར་བཞིན་པས། འགྲོ་བ་མིའི་ཚེ་སྲོག་གི་གཤེད་མར་གྱུར་བའི་ནད་འདིར་གཞན་ལུགས་གསོ་རིག་གི་བཅོས་ཐབས་ཁྲིད་སྟོང་ཆར་ལུས་ཤིང་སྟོང་ཆའི་གནས་དེ་བོད་ཡིག་གི་ལམ་ནས་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་གིས་ཁ་སྐོང་མཛད་ཐུབ་ན་དགེ་མཚན་མི་དམན་པ་མཆིས་པར་སྙམ་ནས་རང་བློས་ཅི་དཔོག་གིས་དཔྱད་རྩོམ་འདི་འབྲི་ཁྱལ་བགྱིས་པ་ལགས། ལྷག་པར་འཛམ་གླིང་ན་སྙན་གྲགས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཟང་གི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་ངོས་སུ་ༀླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་རྗེས་རབས་དང་རིམ་པར་བཞག་ཤུལ་བའི་མི་རིགས་ཤིག་ཡུན་རིང་གནས་ཐུབ་མིན་གྱི་ཉེན་ཁར་ཐུད་པའི་སྐབས་འདིར། ཚེ་སྲོག་གི་རྟེན་གཙོ་བོ་སེམས་ཀྱི་འཕར་ཤུགས་མ་ཉམས་ཤིང་དབང་རྩ་ཚང་བའི་བོད་མི་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན། འབྲེལ་འདྲིས་ཆེ་བའི་དུས་རབས་ཁྲིད་གནས་པའི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་འདིའི་ཡུལ་གནས་ཀྱི་ལས་དབང་དང་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ལས་དབང་ལ་བསམ་མཚོ་མི་གཏོང་ག་མེད་ཡིན། དེ་ན་མི་རིགས་དང་མི་རིགས་དེའི་རིག་གནས་གཉིས་ནི་དར་ན་མཉམ་དར་དང་རྒུད་ན་མཉམ་རྒུད་དུ་འགྲོ་བའི་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཞིག་ཏུ་གྲུབ་ཅིང་། མི་རིགས་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་དེ་ཉིད་ཡར་རྒྱས་སུ་འགྲོ་བའི་གཞི་མ་མི་རིགས་དེ་ཉིད་ཀྱིས་རང་གི་སྐད་ཡིག་ལ་བརྟེན་ནས་སྐབས་དེའི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་མཁོ་བའི་གནའ་དེང་གི་ཤེས་བྱ་རྣམས་བསྡུ་གསོག་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་ཡིན། དེར་བརྟེན་ཕྲན་གྱིས་ཀྱང་དབྱི་ཀན་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྟགས་སྒྱུར་ཚུལ་འགའ་བོད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཡོད་པ་འདི་ཡང་བོད་ལུགས་སྨན་པ་ཚོས་བོད་ཡིག་གི་ལམ་ནས་ནད་གཞི་དེར་བརྟག་ཐུབ་ཕྱིར་དང་། འདི་ལྟ་བུ་ང་ཚོར་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཤེས་བྱ་གང་མང་ཞིག་བོད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཐུབ་ན་མི་རིགས་འདིའི་ཡུལ་གནས་དང་དར་རྒྱས་བཅས་པར་ཕན་ཐོག་རྒྱ་ཆེར་འབྱུང་བ་གདོན་མི་ཟ་བས། མདོར་ན་ཕྲན་གྱིས་འདི་ལྟར་བགྱིས་པ་ཡང་བྱ་རོག་སོ

བརྟག་པའི་བསྟན་བཅོས་(འདི་ནི་སྔོན་ཕ་སྤྲད་གཉིས་ཆུ་གྲོད་པ་གང་ཕྱིར་ནས་སྦྱངས་ཐང་དུ་ཞིང་རྨོ་རུ་ཕྱིན་པ་ན། བྱ་རོག་གིས་གྲོད་པ་དྲལ་ནས་ཆུ་ཐམས་ཅད་འཕོ་བས། ཕ་ན་རེ། མ་མཆུས་དྲལ་བ་ཡིན་ཟེར། བུ་ན་རེ། སོས་དྲལ་བ་ཡིན་ཟེར་ནས་དེ་ལས་འཕྲོས་ཏེ་ཤོ་ལོ་ཀ་འབུམ་ལོངས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཞིག་འབྱུང་བ་ལ་ཟེར)ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་རང་མཉམ་སྨན་པ་དང་ནད་འདིས་ནར་བའི་གསོ་བྱའི་འདོད་དོན་འགྲུབ་པའི་དགོས་པ་དང་ལྡན་པར་སྙམ་ནས་སོར་མོའི་ངལ་བར་མ་སྟོས་པར་འདི་བཞིན་བྲིས་པ་ལགས།

2. ཞིབ་འཇུག་གི་ཐབས་ལམ།

HBVགཉན་སྲིན་འགོས་ནས་བྱུང་བའི་དབྱེ་ཀན་ནད་འདིའི་རྒྱུ་རྟགས་དང་སྒྱུར་ཚུལ་སོགས་རང་བློས་དཔག་ཚོད་ཀྱིས་དབྱེ་ཞིབ་བགྱིས་མཐར་ནད་དེ་གཉན་ནད་ཅིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། གཉན་མཁྲིས་པ་རྩར་རྒྱུགས་དང་གག་ལྷོག་རྒྱ་གཟེར་ལྟ་བུ་དང་པོའི་དུས་ནས་དམིགས་བསལ་གྱི་ནད་རྟགས་མངོན་པ་ཞིག་མིན་པར། གཉན་ནད་འདི་འགོས་ཁྲལ་མང་ཆེ་བར་ཉིན་ཤས་ཡུན་རྒྱུག་མེར་ལངས་པའམ་ཁ་ཟས་ལ་ཡི་ག་མེད་པ། སྐྱིད་པ་སྐྱུར་བ་ཙམ་ལས་ནད་རྟགས་ཆེར་མེད་པས། དེ་ལྟ་བུའི་སྣང་ཚུལ་ཞིག་ལ་གསོ་བྱ་དང་སྨན་པ་སུ་ཡིན་རུང་དོ་སྣང་ཆེར་མི་བགྱི་བར་མ་ཟད། སྲོལ་རྒྱུན་ལྟར་ནད་རྟགས་དང་ན་ལུགས། རྩ་ཆུ་སོགས་ལ་བརྟེན་ན་ནད་འདིའི་ངོས་ཟིན་དཀའ། དེ་ན་ན་ཟུག་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ནད་གཞི་འདིར་ཐབས་གང་འདྲ་ཞིག་སྤྱད་ནས་ངོས་འཛིན་རྒྱུ་ཟེར་ན། ད་ལྟ་ཐ་དད་གསོ་རིག་ཀུན་གྱིས་རྫས་འགྱུར་རིག་པའི་བརྟག་འབྲས་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོག་མར་ངོས་བཟུང་ཞིང་དེ་ནས་གསོ་བཅོས་བྱེད། མཐར་སངས་དྲག་དང་དྲག་སྐྱིད་ཀྱི་ཚད་གང་འདྲར་སླེབས་འདུག་པ་སོགས་ཀྱི་མཇུག་སྡོམ་རྒྱག་བཞིན་པས། ང་ཚོས་ཀྱང་ཐབས་ལམ་འདི་བརྒྱུད་ནས་ནད་གཞིའི་ངོས་འཛིན་པར་བྱའོ། །

3. ཞིབ་འཇུག་ཁྲིད་འཕྲད་པའི་དཀའ་གནད།

སྔར་བོད་རྒྱལ་བཙན་པོའི་དུས་ཀྱི་རང་རེའི་གངས་ཅན་པའི་དབུ་འཕང་དགོང་དང་མཉམ་སྐབས་ང་ཚོའི་མི་རིགས་ནི་རང་ལ་ཡོད་པའི་ཤེས་བྱར་བདག་དམ་དང་གཞན་གྱི་ཤེས་བྱའི་ཉིང་ཁུ་བསྡུ་གསོག་རྒྱག་མཁན་ཞིག་ཏུ་འཁྲུམས་པ་ནི་སྔོན་བྱུང་ལོ་པཎ་དག་གི་ཐུགས་སྨོན་ལས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་རྗེས་འཇུག་བློ་སྒྲུབ་རྣམས་ཀྱིས་མཛད་པའི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་བྲག་རིའི་བོངས་དང་མཉམ་པ་ཞིག་བོད་ཡིག་གི་གཟུགས་སུ་བཀོད་ཡོད་པ་འདིས་མཚོན། འོན་ཀྱང་ཆོས་སྲིད་ཉམས་རྒུད་ཀྱི་འགོ་བཙམས་པ་ནས་ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་འབྲེལ་གཏུག་བགྱི་མ་ཐུབ་རྐྱེན་རང་ལ་ཐང་ཡོད་ཀྱི་ཤེས་བྱའི་ནང་ནས་བསྒྱུར་སྐོར་བརྒྱབ་ནས་ལུས་ཤིང་། རིམ་བཞིན་སྐྱེ་བོ་གང་མང་ཞིག་གི་བློར་ཐར་དར་བའི་ལྟ་བ་རྣམས་ཚད་ལྡན་དང་དེར་མི་མཐུན་པའི་ལྟ་བའམ་བརྗོད་ཚུལ་གསར་བ་རེ་ཐོན་ཚེ་ཀུན་གྱིས་འཕྲིན་སྨྲུབ་བགྱི་སར་སྒྱུར་འགྲོ་བས། མཁས་པའི་དབང་པོ་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནས་ཀྱང་། སྙིང་བ་ཐམས་ཅད་ལྷ་ཡི་སྲོལ་དུ་བསྒྲགས། །གསར་བ་ཐམས་ཅད་བདུད་ཀྱི་འཕྲུལ་དུ་སེམས། །ངོ་མཚར་ཕལ་ཆེར་ཐན་ལྷས་ཉིད་དུ་བསྒོམས། །ཞེས་གསུངས་པའང་གསར་དར་ཤེས་བྱར་ཁ་མི་ཕྱོགས་པའི་སྐབས་དེའི་བོད་པའི་བསམ་བློའི་འདུ་ཤེས་ལ་སྟོམ་ཚིག་བརྒྱབ་པ་ཞིག་གོ། ལྷག་པར་ཁོང་གི་ཞལ་ནས། མི་ལོ་བརྒྱད་བརྒྱའི་ཡུན་ལ་རྒྱ་གར་དུ། །མ་སླེབས་ཕྱི་དལ་ཅན་གྱི་ལོ་ཙཱ་བ། །ལེགས་སྦྱར་བསྟན་བཅོས་དངོས་ལ་བློག་པ་ཞིག། ད་ལྟ་མ་གཏོགས་མཆིས་སོ་སྐད། །ཅེས་གསུངས་པས་ཀྱང་ཆོས་སྲིད་ཉམས་རྒུད་ཀྱི་འགོ་བཙམས་པ་ནས་རང་རེ་བ་རྣམས་ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་འབྲེལ་གཏུག་བྱེད་མ་ཐུབ་པ་མཚོན། ང་ལྟ་བུས་ཐར་མེད་ལྟ་བ་ཞིག་གི་གྲོས་མགོ་བཏོན་ཚེ་དེར་གང་མང་ཞིག་གི་འཕྲིན་སྨྲུབ་ཐོབ་པ་སྨྲས་མེད་ཡིན། འོན་ཀྱང་ང་ཚོར་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱིས་མཁོ་བའི་ཤེས་བྱ་རེ་ལ་ཐད་ཚེ་རང་ཉིད་ཀྱི་ལྷེ་ཁྲག་འཛོ་སའི་མི་རིགས་འདིའི་ཆེད་དུ་དེ་ང་ཚོར་ཡོད་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་པའི་ཀུན་སློང་ཞིག

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com