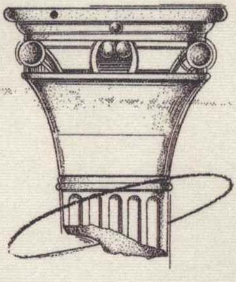
༄། །རིགས་གཞུང་གསར་བའི་དཔེ་ཚོགས།

༄། །དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་དབྱིན་ཇིའི་རང་མོས་རིང་ལུགས།



(དབྱིན་ཇི) ཧོབ་ཧོ་ཟིས་བརྩམས།
སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བསྒྱུར།

论 19 世纪英国自由主义

ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

༄། །རིགས་གཞུང་གསར་བའི་དཔེ་ཚོགས།

(དབྱིན་ཇི) ཧོབ་ཧོ་ཞིས་བརྩམས།

སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བསྒྱུར།

༄། །དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་དབྱིན་ཇིའི་

ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། རྟ་མགྲིན་འཚོ།
མདུན་ཤོག་མཛེས་རིས། ཞི་ཅིན་ལིན།

རིག་གཞུང་གསར་བའི་དཔེ་ཚོགས།

✣ ✣ ✣

༄༅། །དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་དབྱིན་ཇིའི་རང་མོས་རིང་ལུགས།

[དབྱིན་ཇི]ཧོབ་ཧོ་ཟིས་བརྩམས།

སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བསྒྱུར།

ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བསྐྲུན་ཞིང་བཀྲམ།

ཀན་སུའུ་ས་གཉིས་པར་ཁང་གིས་དཔར།

དེབ་ཚད།ཧྲོ་སྒྲིལ850×1168 1/32 དཔར་ཤོག8.25 ཡིག་གྲངས་ཁྲི11

2002ལོའི་ཟླ12པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས། 2002ལོའི་ཟླ12པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།

དཔར་གྲངས།1—2,200

ISBN7-5421-0784-4/D·10 རིན་གོང་སྒོར། 16.00

图书在版编目(CIP)数据

论19世纪英国自由主义/(英国)霍布豪斯著;
桑杰译.—兰州:甘肃民族出版社,2001
(藏译文化名著丛书/多识主编)
ISBN 7—5421—0784—4

Ⅰ.论… Ⅱ.①霍…②桑 Ⅲ.自由主
义—研究—英国—近代—藏语 Ⅳ.D095.614

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第078038号

责任编辑:旦知草
封面设计:徐晋林

藏译文化名著丛书
论19世纪英国自由主义
[英]霍布豪斯 著
桑 杰 译
甘肃民族出版社出版发行
(730000 兰州市滨河东路296号)
甘肃地质印刷厂印刷
开本850×1168毫米 1/32 印张8.25 插页2 字数110千
2002年12月第1版 2002年12月第1次印刷
印数:1—2,200
ISBN 7—5421—0784—4/D·10(民文) 定价:16.00元

(图书若有破损、缺页可随时与本社联系)

དཔེ་ཚོགས་མཚམས་སྦྱོར་གྱི་གཏམ།

དེ་ཡང་བོད་འགྱུར་རིག་གཞུང་གྲགས་ཆེན་སྐོར་གྱི་དཔེ་ཚོགས་འདིའི་ནང་དུ་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་རིག་པ། ཆབ་སྲིད། དཔལ་འབྱོར། སློབ་གསོའི་རིག་པ་སོགས་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའི་ནང་ནས་གཞུང་གྲགས་ཆེན་སྐོར་ཅིག་བསལ་ནས་བོད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཅིང་། དཔར་སྐྲུན་བྱས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ལོ་རྒྱུས་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕོ་འགྱུར་གྱི་གནས་ཚུལ། དངོས་རྫས་ཀྱི་བཀོད་པ། འཇིག་རྟེན་གྱི་བྱ་བཞག ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐབས་འཕྲུལ། འཚོ་རྟེན་གྱི་ལས་རིགས་སོགས་ཀྱི་ཕྱོགས་ལ། ནུབ་གླིང་གི་མི་རྣམས་ཞིབ་རྟོགས་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་ཐབས་འཕྲུལ་རྣམ་གྲངས་མང་བ་དང་། བློ་རིག་ཡང་གསོད་ཅིང་རྣོ་བས། དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་ཀྱི་ཟབ་གནད་མང་དུ་ཐོན་པར་འདུག ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་བསམ་བློའི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ། དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་གཙོ་བོར་བྱེད་པ་དང་། སྔོན་གྱི་ལས་དབང་ཁས་མི་ལེན་ཅིང་། རང་གི་བདེ་སྡུག་ཚང་མ་འདིའི་བྱ་སྤྱོད་དང་ཧུར་བརྩོན་ལ་རག་ལས་པར་ལྟ་བ་དང་། ལྷའི་ནུས་པ་ལ་བརྟེན་པ་མ་ཡིན་པར་མི་རྣམས་རང་དབང་རང་ཚུགས་ཀྱིས་རང་གི་འཚོ་བ་སྒྲུབ་པ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དོན་ལ་ཞུགས་པ་དང་། མི་རབས་སྔ་མའི་གྲུབ་འབྲས་ལ་ཚོག་ཤེས་མི་བྱེད་པར་རང་གིས་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ནས་གསར་གཏོད་བྱེད་པར་ཤུགས་བསྐྱེད་པ

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

སོགས་སོ། །ལྷ་ཚུལ་དེ་ལས་མི་རྣམས་ཀྱི་བསམ་བློ་འཆིང་གྲོལ་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཅིང་། ཚན་རིག་ཞིབ་འཇུག་གི་སྲོལ་རྒྱ་ཆེར་ཕྱེ་ནས། དངོས་གཤིས་རིག་པ། རྫས་འགྱུར་རིག་པ། སྐྱེས་རིག གནམ་རིག་སོགས་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་ཤིན་ཏུ་དར་ཞིང་། དེ་ལས་བཟོ་ལས། འཕྲིམ་འཕྲུལ། བརྡ་འཕྲིན་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་ཚན་རིག་ལག་རྩལ་གྱི་རིག་འཕྲུལ་ལས་བྱུང་བའི་དེང་རབས་ཀྱི་ལས་རིགས་སྣ་ཚོགས་བྱུང་བ་རེད།

རང་རེ་བོད་ལ་མཚོན་ན། ཟས་གོས་གནས་མལ་བཅའ་ལག་བཟོ་རྩལ་དང་། སྐད་ཡིག་སྨན་རྩིས་སྒྱུ་གར་རོལ་མོ། འཚོ་རྟེན་སྒྲུབ་ཐབས་འབྲོག་ལས་ཞིང་ལས། བསམ་པ་དང་ཀུན་སྤྱོད་ལེགས་བཅོས་བྱེད་པའི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་སྤྱོད་གཞུང་ལུགས་སོགས། མི་ཡི་སྤྱི་ཚོགས་ཚགས་ཤིང་གནས་པ་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་རིག་གནས་ཀྱི་སྐོར་གནའ་སྔ་མོ་ནས་ཡོད་ལ། དེ་ཡང་དུས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་དང་མཐུན་པར་རིམ་གྱིས་ཆ་རྗེ་འཛོམས། རྣམ་གྲངས་རྗེ་མང་། ཚག་རྩལ་རྗེ་བཟང་། རིག་པ་རྗེ་ཞིབ་ཏུ་སོང་ནས་འཕེལ་བར་སྣང་ལ། སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་རིག་གནས་གྲངས་མང་ལ་སྤུས་ལེགས་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོད་པས་མི་ཚད། མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་སུ་གྱུར་པའི་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་དེ་རིགས་རྒྱུན་བརྟན་པོར་བཟུང་ནས་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དུ་གཏོང་བ་གལ་ཆེ་ཚུལ་སྨོས་མ་དགོས། དེ་ལྟར་ཡིན་ཡང་མི་ཡི་སྤྱི་ཚོགས་ནི་དུས་སྐད་ཅིག་ཀྱང་རང་བབས་སུ་མི་གནས་པར་གོང་འཕེལ་དུ་འགྱུར་གིན་ཡོད་པས། འཛིག་རྟེན་གྱི་འཚོ་བའི་གནས་ཚུལ། ཚན་རིག་ལག་རྩལ་ཤེས་བྱའི་རིག་གནས་ཀྱི་སྐོར་ཐམས་ཅད་

ཉིན་རེ་ཉིན་རེ་མི་གཅིག་པའི་རྣམ་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་གྱིན་ཡོད་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གོམ་འགྲོས་དང་བསྟུན་ནས་སྤར་ཡོད་ཚད་བསབ་ཁ་སྐོང་བྱེད་པ་དང་། སྤར་མེད་ཚུར་ལེན་ཁ་སྐོན་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་འབད་ན། མོ་ཊ་དང་ལྕགས་རྟ་ཙུར་གྱིས་སོང་ཤུལ་དུ། ཏ་ཀན་པོང་ཚད་ཞོན་ནས་གཞུག་ཨོ་ཚོད་ལྟ་བ་ལྟ་བུ་རེད། གཞན་གྱིས་ཁྲེལ་བགད་བྱེད་པའི་རྒྱུ་ལས་མ་འདས་སོ། །འཛིག་རྟེན་སྒྲུབ་པའི་རིག་གནས་ཤེས་བྱའི་ཕྱོགས་ལ་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ཆེས་ཞན་ཞིང་བླུན་པས། མི་རིགས་རང་ལ་གྲོང་རྒྱུད་མི་རབས་ནས་མི་ཐོག་ཏུ་སྤྱོང་བ་དཔྱོད་ལྡན་རྣམས་ཤེས་གསལ་ལྟར་ཡིན་ལ། བོད་མི་རིགས་འདི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྟེང་ནས་རིག་གནས་ལ་དགའ་བའི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་པས། འདབས་འབྲེལ་གྱི་རྒྱ་གར་རྒྱ་ནག་ལི་བལ་སོགས་ཀྱི་ཡུལ་ནས་ཐུན་མོང་གི་རིག་གནས་སྣར་དང་། ཐུན་མིན་རིག་གནས་རྒྱལ་བསྟན་ཚུར་དྲངས་ནས། གདོད་མའི་རིག་གནས་ཀྱི་ཚད་བསབ་ཁ་སྐོང་དང་། བསྒྱུར་བཅོས་སྤུས་ལེགས་སུ་བཏང་ནས་རང་གི་རིག་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བསྒྱུར་བ་ཡིན་ལ། ཉེ་རབས་སུ་ལོན་ནས་རྒྱ་སྣོ་སྡོམ་ནས་ལུང་ཁོག་དོག་མོར་གནས་པ་དང་། འགྲིམ་ལམ་སོགས་མི་བདེ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ཕྱི་འབྲེལ་ཉུང་བ་སོགས་ཀྱིས་འཛིག་རྟེན་སྤྱིའི་གནས་ཚུལ་མི་ཤེས་པ་སོགས་སྐྱོན་ཐོན་མི་རིགས་དང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བར་ཐག་རིང་ཙམ་ཤོར་ཡོད་པ་ངོས་ཟིན་དགོས་པའི་དོན་ཞིག་ཡིན། སྐྱོན་གྱི་ནང་ནས་རང་སྐྱོན་མི་ཤེས་པ་ནི་སྐྱོན་ཆེ་ཤོས་ཡིན་ལ། སྐྱོན་སྤྲངས་ཤིང་ཡོན་ཏན་སྤེལ་བ་ལ་མཁས་པ་ཟེར་བ་ཡིན་པས། མི་རིགས་ཀྱི་སྤྱི་དོན་ཕྱོགས་ལ་ཡང་འདི་

གལ་ཆེ་བར་སྣང་ངོ་།།

དེ་ཡང་དེང་སང་ཤེས་བྱའི་རིག་གནས་ཚན་རིག་ལག་རྩལ་གང་ཡང་འཕེལ་ཚད་ཧ་ཅང་མྱུར་བས། ལོ་སྔ་མའི་ཤེས་བྱ་ལོ་ཕྱི་མར་རྙིང་ནས་དོར་བྱར་གྱུར་པ་དང་། ཉིན་སྔ་མའི་བསམ་རྩལ་ལྟ་རྩལ་ཉིན་ཕྱི་མར་དུས་ཡོལ་ནས་ནོར་འཁྲུལ་དུ་གྱུར་པ་ཡང་མང་བས། ཉེ་རབས་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མའི་སྔ་ཕྱིའི་བར་མཚམས་འདིར་བྱུང་བའི་ལྟ་རྩལ་བསམ་རྩལ་གྱི་སྐོར་རྣམས་ད་ལྟའི་གནས་ཚུལ་སོགས་དང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མཐུན་པའི་ངེས་པ་མེད་ཀྱང་། ནུབ་གླིང་གི་ཉེ་རབས་ཀྱི་མི་རྣམས་ཀྱི་ལྟ་སྤྱོད་ཀྱི་སྐོར་ཤེས་པ་དང་། ཐོས་རྒྱ་གོ་རྒྱ་ཆེར་བསྐྱེད་ཕྱོགས་ལ་ཕན་པ་ཡོད་པས་དཔེ་ཆ་འདིའི་སྐོར་ཡིག་བསྒྱུར་དང་དཔར་སྐྲུན་བྱས་པ་ཡིན་ལ།

དཔེ་ཚོགས་འདི་ནི་བོད་མི་རིགས་དང་། བོད་ཀྱི་རིག་གནས་སོགས་ལ་ཤ་ཞེན་ཆེ་བའི་ཤེས་ཡོན་ཅན་སྐོར་ཅིག་གིས་སྤྱི་སེམས་དང་ཕན་སེམས་ཀྱིས་བོད་མི་དམངས་ལ་ཕུལ་བའི་ལག་སྐྱེས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ལ། དཔར་སྐྲུན་གྱི་གོ་སྐབས་འདིར་བརྟེན་ནས་དཔེ་ཚོགས་འདིའི་གྲོས་གཞི་འཆར་བཀོད་བརྟོན་པ་དང་། དཔེ་འདེམ་ཡིག་སྒྱུར། དཔར་ལས་ཞུ་དག་བཅས་ཀྱི་ལས་ཁུར་འཛིན་སོགས་དང་། དཔར་གྱི་ཆ་རྐྱེན་སྦྱོར་མཁན་རྣམ་དཔྱོད་རྒྱན་ལྡན་འབུམ་སྐྱབས་བཅས་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུའོ། ། ཞེས་སྤྱི་ལོ༢༠༠༣ལོའི་ཟླ༡༡པའི་ཚེས༢༨ལ་དོར་ཞི་གདོང་དྲུག་སྙེམས་པའི་བློ་ལྡན་རྣམ་དཔྱོད་མཆོག་སྡེར་འབོད་པས་བྲིས།།

དཀར་ཆག

ལེའུ་དང་པོ། རང་མོས་རིང་ལུགས་ཀྱི་སྔ་རོལ། …………………… (1)

ལེའུ་གཉིས་པ། རང་མོས་རིང་ལུགས་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་དག …………… (16)

ལེའུ་གསུམ་པ། རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས། ……… (47)

ལེའུ་བཞི་པ། རང་མོས་རང་ཡན་རིང་ལུགས། ………………… (76)

ལེའུ་ལྔ་པ། ཀེ་ལེ་ཏུན་དང་སྨིར། ……………………………… (101)

ལེའུ་དྲུག་པ། རང་མོས་རིང་ལུགས་ཀྱི་སྲོག་ཤིང་། …………… (116)

ལེའུ་བདུན་པ། རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སྣེར། …………………… (139)

ལེའུ་བརྒྱད་པ། དཔལ་འབྱོར་རང་མོས་རིང་ལུགས། ………… (168)

ལེའུ་དགུ་པ། རང་མོས་རིང་ལུགས་ཀྱི་འབྱུང་འགྱུར། ………… (215)

ལེའུ་དང་པོ།   ནང་མོས་རིང་ལུགས་ཀྱི་ཐོ་རྒྱལ།

དེང་རབས་རྒྱལ་ཁབ་ནི་གཅིག་ལས་གཉིས་མེད་པའི་རིག་གནས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་ཐོན་དངོས་ཤིག་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ཐོན་དངོས་འདི་ད་དུང་གསར་བཟོ་བྱེད་སྐབས་ཡིན་ཏེ། གསར་བཟོའི་བརྒྱུད་རིམ་འགའ་ཤས་ནི་སྤྱི་ཚོགས་སྒྲིག་སྲོལ་གྱི་རྩ་དོན་གསར་སྡིང་བར་གྱི་འཐབ་རྩོད་རེད། ང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི་རྩ་དོན་གསར་བ་ཤེས་རྟོགས་བྱེད་པ་ཡིན། འོན་ཀྱང་རྩ་དོན་གསར་བ་ཤེས་རྟོགས་བྱེད་ན་ཐོག་མར་རྩ་དོན་སྡིང་བར་ཕྱིར་དྲན་བྱེད་དགོས། ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་སྤྱི་ཚོགས་སྒྲིག་གཞི་སྡིང་བ་ནི་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་དགོས། སྤྱི་ཚོགས་སྒྲིག་གཞི་སྡིང་བ་དེ་ནི་ངས་གཤམ་དུ་འཆད་འགྱུར་ནང་བཞིན་གཙོ་བོ་རང་མོས་རིང་ལུགས་བསམ་བློའི་སྐྱུལ་མའི་འོག་དལ་ཞིང་བརྟན་པའི་སྒོ་ནས་སྤྱི་དམངས་རྒྱལ་ཁབ་ཅེས་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་གསར་བ་འདི་ལ་གོ་གནས་སྤྲོད་པའི་སྐབས་ཡིན་ནོ། །སྒྲིག་གཞི་སྡིང་བ་དེ་ཉིད་གདོད་མ་ཞིག་གཏན་ནས་མིན། ཅི་ཞིག་ལ་གདོད་མ་དངོས་ཡིན་ཟེར་བའི་དོན་དེ་ངོས་འཛིན་བྱེད་དཀའ་བ་ཞིག་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། དུས་ནམ་ཞིག་ཡིན་རུང་མི་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན་སྤྱི་ཚོགས་སུ་འཚོ་བ་རོལ་དགོས་པ་དང་སྤྱི་ཚོགས་སྒྲིག་འཛུགས་གང་ཡིན་ཡང་ཚང་མས་གཉེན་ཉེའི་འབྲེལ་བ་དང་ཁྲིམ་མཐོས་འབྲེལ་བ་ཙམ་ནང་གཞི་བྱེད་པ་ཏ་ཙང་གསལ་བ་རེད། ཆེས་རྙིང་པོའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དུ་འབྲེལ་བ་དེ་དག་སྟེ་ཆོས་ལུགས་སམ་དད་མོས་གཞན་གྱིས་ཤུགས་སྣོན་དང་དར་རྒྱས་བསྐྱེད་སྲིད་པའི་འབྲེལ་བ་དེ་དག་ནི་དོན་སྙིང་གལ་ཆེན་ལྡན་པའི་འབྲེལ་བ་

ཉག་ཅིག་ཡིན་པར་འདོད། གདུང་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱུ་སྐྱུད་དང་གཉེན་སྡེབ་ཀྱི་སྤུན་སྐྱུད་གཉིས་ཀྱིས་དྲ་རྒྱ་ཞིག་བཟོས་ནས་དྲ་རྒྱ་དེའི་ནང་ནས་ཆུང་ཞིང་སྟོང་ཡང་འབྲེལ་བ་དམ་པའི་ཚོགས་པ་མང་པོ་བྱུང་བ་རེད། ཡིན་ནའང་གཉེན་ཉེའི་འབྲེལ་བ་དང་ཁྱིམ་མཚེས་ཀྱི་འབྲེལ་བས་ཁོངས་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གི་ནང་དུ་མ་གཏོགས་བྱེད་ནུས་འདོན་མི་ཐུབ་པ་རེད། ས་གནས་ཚོགས་ཁག་དང་ཁྱིམ་རྒྱུད་དང་གྲོང་སྡེ་བཅས་ནི་གསོན་ཤུགས་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་འཚོ་བའི་ལྟེ་བ་ཡིན་ཤས་ཆེ། ཅུང་ཆེ་བའི་ཚོ་བའི་འདུ་ཚོགས་ཀྱིས་དམག་དོན་སྒྲིག་འཛུགས་རྟེན་གཞིར་བྱེད་ན་མ་གཏོགས་སྤྱི་ཚོགས་མཐུན་སྒྲིལ་དང་ཆབ་སྲིད་མཐུན་སྒྲིལ་ལྟད་མེད་ཅིག་ཡོང་དཀའ་བ་རེད། འོན་ཀྱང་དམག་དོན་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཚོ་བ་ཞིག་མཉམ་འབྲེལ་བྱེད་ཐུབ་ལ། ཚོ་བ་གཞན་དག་འབངས་སུ་བཀུག་སྟེ་གདོད་མའི་འཚོ་བའི་ནང་གི་ཆེས་རིན་ཐང་ལྡན་པའི་དངོས་པོ་དེ་ཟླ་བྱེད་དུ་བཞག་ནས། ཐར་ལས་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་སྒྲིག་སྲོལ་དམ་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་འཛུགས་ཐུབ་པ་ཡིན་ནོ། །སྒྲིག་སྲོལ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཚུགས་རྗེས་མངོན་སུམ་འཛེམ་མེད་ཀྱི་དྲག་ཤུགས་དེ་རྨང་གཞི་བྱེད་མི་དགོས་ཏེ། དབང་སྒྱུར་པ་ཚོར་གཞི་ནས་བླ་ན་མེད་པའི་དབང་ཆ་ལྡན་པ་རེད། དེ་ཡང་ཁོ་ཚོ་ཕལ་ཆེར་ལྷའམ་ལྷའི་རྗེས་རབས་པ་ཡིན་སྲིད་པ་དང་ཡང་ན་ཁོ་ཚོར་མཆོད་དཔོན་ཡོངས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་གྱི་བྱིན་རླབས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་ཀྱང་སྲིད། གང་ལྟར་ཡང་ཁོ་ཚོས་མི་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ཕུང་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཡོད་པར་མ་ཟད། ད་དུང་མི་རྣམས་ཀྱི་བསམ་བློའང་དབང་བསྒྱུར་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་ཚོ་ནི་ལྷའི་དབང་པོས་བསྐོས་པ་ཡིན་ཕྱིར། མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་འགན་དབང་གང་ཡིན་ཡང་ཁོ་ཚོས་བཅོལ་མངགས་བྱེད་པ་རེད། འདི་ལྟ་བུའི་སྲིད་གཞུང་ནི་མི་སེར་དང་གཏན་ནས

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

མཐུན་ཐབས་མེད་པའི་ངེས་པ་མེད་ཅིང་མི་སེར་གྱི་སྐྱིད་སྡུག་ལ་སེམས་ཁུར་ཡེ་ནས་མི་བྱེད་པའི་ངེས་པའང་མེད་དོ། །འོན་ཀྱང་དེ་ནི་སྤྱིར་དྲིགས་པའི་སྲིད་གཞུང་ཞིག་ཡིན་པ་རེད་དེ། དེས་མི་དམངས་ཀྱི་འཚོ་བར་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་པའི་ཆ་ནས་བཤད་ན། དེས་རང་ཉིད་བློ་རིག་ལྡན་པར་རློམ་པ་དང་རང་ལ་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་རྩ་དོན་དེ་གཞིར་བཟུང་ནས་མི་དམངས་ལ་འོས་འགན་གཏན་འབེབས་བྱེད་པ་རེད། དཔེར་ན་དམག་སྐུལ་དང་ལེན་དང་དཔྱ་ཁྲལ་འཇལ་བ། བཀའ་བརྡ་དང་བཅའ་ཁྲིམས་གསར་བར་བསྒྲི་སྒྲུང་བྱེད་པ་བཅས་སོ། །ཁྲིམས་གཞི་རིག་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཞིག་གིས་བཅའ་ཁྲིམས་ནི་གོང་རིམ་ནས་འོག་རིམ་ལ་ཕབ་པའི་བཀའ་བརྡ་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། ཆད་གཅོད་ཁྲིམས་གཅོད་དང་རྒྱབ་རྟེན་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་སྙམ་པ་ནི་ཡང་དག་པ་ཞིག་མ་ཡིན་ནོ། །ལྟ་བ་དེ་སྤྱིར་བཏང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ལ་མཚོན་ན་ཡང་དག་པ་ཞིག་མ་ཡིན་ཡང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དུས་རིམ་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་ཕལ་ཆེར་ཡང་དག་པ་ཞིག་ཀྱང་རེད། དུས་རིམ་དེ་ལ་ང་ཚོས་སྟབས་བདེ་བའི་ངང་ནས་དབང་ཆ་རིང་ལུགས་ཀྱི་དུས་སྐབས་ཟེར།

འཛམ་གླིང་གི་ས་ཆ་མང་ཆེ་བ་དང་ལོ་རྒྱུས་སྟེང་གི་དུས་སྐབས་ཕལ་ཆེ་བའི་ནང་གི་གོང་དུ་དབྱེ་བ་ནང་བཞིན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་སྒྲིག་འཛུགས་རིགས་དེ་གཉིས་གནས་པ་རེད། སྤྱི་ཚོགས་སྒྲིག་འཛུགས་རིགས་དེ་གཉིས་ཀྱི་རང་སྟེང་ལའང་ཕྲ་ཕྱོགས་ནས་འགྱུར་ལྡོག་མང་པོ་ཡོད་པ་སྨོས་མ་དགོས་སོད། འོན་ཀྱང་འགྱུར་ལྡོག་དེ་དག་གི་ཞུག་ནས་བལྟས་ཆེ། རིགས་དེ་གཉིས་ཕན་ཚུན་བསྡོལ་བརྗེའི་སྒོ་ནས་བྱུང་བའི་རྣམ་པ་མཐོང་ཐུབ་པོ། །རིགས་དང་པོ་ནི་གཉེན་ཉེའི་ཚོགས་ཁག་ཆུང་བ་སྟེ་དེར་སྟོབས་ཤུགས་ཏ་ཅང་དྲག་པོ་ལྡན་མོད།

འོན་ཀྱང་གཅིག་ཤུར་གྱི་བྱ་འགུལ་སྤེལ་བར་གནོམ་ཚུང་ནུས་མེད་དུ་ཤུར། ཅིག་ཤོས་ནི་ཙུང་ཆེ་བའི་སྤྱི་ཚོགས་ཏེ་ཆུང་བ་མི་ནག་རྒྱལ་པོའི་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཆེ་བ་ཀྲུང་ཧྭ་གོང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ལྟར་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་ཆེ་ཆུང་དང་ཤེས་རིག་གི་ཆུ་ཚད་མི་འདྲ་ཞིང་། ཁོ་ཚོས་དམག་དོན་གྱི་སྟོབས་ཤུགས་དང་ཆོས་ལུགས་ཡང་ན་ཆོས་ལུགས་དད་མོས་དང་མཚུངས་པའི་མཉམ་འབྲེལ་དེ་རྨང་གཞིར་བྱེད་པས། ང་ཚོས་དེ་ལ་བར་གནས་ཀྱི་མིང་ཞིག་བཏགས་པ་ལ་དབང་ཆའི་རྩ་དོན་ཟེར། ཤེས་རིག་གི་ཆུ་ཚད་ཙུང་དམའ་བའི་དུས་རིམ་དུ། སྟར་བཞིན་བྱེད་ཐབས་དེ་སྤྱད་ནས་དཀར་འཛིན་མི་རིགས་ཀྱི་འགོག་རྒོལ་ལ་དྲག་གནོན་བྱེད་པ་དང་། ཐུན་མོང་གི་དགྲ་ཟླའི་མདུན་དུ་རྒྱལ་མཚམས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ཡང་ན་ཕྱི་རོལ་སྒྲིག་སྒྲོལ་འཛུགས་དགོས། གལ་ཏེ་དབང་ཤུགས་ཀྱིས་དབང་བསྒྱུར་མི་བྱས་ན། སྣར་ཡང་སླ་སློས་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་སྲིད་གཞུང་མེད་པའི་གནས་སུ་ལྷུང་ངེས་རེད།

ཡིན་ན་ཡང་། གནའ་རབས་སུ་བྱེད་ཐབས་རིགས་གཞན་ཞིག་ཀྱང་" བྱུང་བར་མངོན། གནའ་བོའི་ཞི་ལ་དང་དབྱི་ཐ་ལི་ཡི་མཁར་ཚོགས་ནི་རྣམ་པ་གསར་བའི་སྤྱི་ཚོགས་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་རེད། དེ་ནི་ཕྱོགས་དུ་མའི་ཆ་ནས་རུས་རྒྱུད་དང་གྲོང་སྡེ་ལ་མི་འདྲ་སྟེ། དང་པོ། མཁར་ཚོགས་ནང་དུ་རུས་རྒྱུད་དང་གྲོང་སྡེ་མང་པོ་འདུས་ཡོད་ཅིང་དེའི་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱང་རུས་རྒྱུད་དུ་མ་དྲག་འདུལ་ལ་བརྟེན་པ་མ་ཡིན་པར་ཙུང་འདྲ་མཉམ་ཡིན་པའི་མནའ་འབྲེལ་གྱི་རྨང་གཞིའི་སྟེང་ཟླ་སྒྲིལ་བྱས་པ་ཞིག་རེད། མཁར་ཚོགས་ནི་གནའ་རབས་གོང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་བམ་དེང་རབས་རྒྱལ་ཁབ་དང་བསྡུར་ན་ཏ་ཙང་ཆུང་མོད། འོན་ཀྱང་གདོད་མའི་རུས་རྒྱུད་ཚོགས་པ་དང་བསྡུར་ན་ཏ་ཙང་ཆེ་ཞིང་།

མཁར་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བ་ནི་དེ་ལས་རྟོག་འཛིང་དང་འགྱུར་ལྡོག་ཆེ་བ་རེད། དེས་མི་སྣེར་ལ་རང་མོས་ཀྱི་སྒོ་ནས་རང་ནུས་འདོན་པའི་གོ་སྐབས་སྟེར་ཅིང་། དེའི་འཕེལ་རིམ་ཁྲོད་དུ་ནུས་རྒྱུད་ཚོགས་པ་རྙིང་བ་ཁ་ཤས་དྲག་གནོན་བྱས་ཏེ་ས་ཁམས་དང་ཡང་ན་ཕྱོགས་གཞན་གྱི་དབྱེ་མཚམས་ཕྱེ་ནས་དེའི་ཚབ་བྱས་པ་རེད། དོན་དངོས་སྟེང་མཁར་ཚོགས་ནི་གཉེན་ཉེའི་འབྲེལ་བས་རྨང་གཞི་བྱས་པ་མིན་པར་སྲིད་དམངས་ཀྱི་ཁེ་དབང་རྨང་གཞི་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་པས། དེ་ནི་ཀུང་ཧྲེ་དང་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཤར་ཕྱོགས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་དང་། དེས་ཁས་ལེན་པ་དང་འཚོ་གནས་ཀྱི་རྟེན་གཞི་བྱེད་པའི་བཅའ་ཁྲིམས་ནི་གོང་རིམ་སྲིད་གཞུང་གིས་གཤམ་གྱི་མི་སེར་ལ་ཁྱབ……བསྒྲགས་བྱས་པའི་བཀའ་བཏྲ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་སྲིད་གཞུང་རང་ངོས་ནས་ཀྱང་བཅའ་ཁྲིམས་བརྩི་སྲུང་བྱེད་པ་དང་བཅའ་ཁྲིམས་ནི་མཁར…ཚོགས་ཀྱི་ཚེ་སྲོག་ཏུ་གྱུར་ན། རང་མོས་ཆབ་འབངས་ཡོངས་ཀྱིས་རང་འདོད་སྒོས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་པ་རེད། དོན་སྙིང་དེའི་ཆ་ནས་བཤད་ན། མཁར…ཚོགས་ནི་རང་མོས་སྐྱེ་འགྲོའི་ཐུན་མོང་ཚོགས་པ་ཞིག་རེད། ཐུན་མོང་གི་དོན་སྙིང་ཆ་ནས་བཤད་ན། དེའི་ཆབ་འབངས་ནི་བདག་པོ་མེད་པ་ཞིག་རེད། ཁོ་ཚོས་རང་གིས་རང་ལ་དབང་སྒྱུར་བྱེད་པ་དང་འཚོ་བའི་ཁྲོད་ཀྱི་སྒྲིག་སྲོལ་ཁ་ཤས་ལ་བརྩི་སྲུང་བྱེད་པ་ཙམ་རེད། སྒྲིག་སྲོལ་དེ་དག་ནི་གནའ་དུས་ནས་བརྒྱུད་དེ་ཡོང་བ་དང་དུས་རབས་སོ་སོའི་མིས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་ལག་བསྟར་བྱས་སྟབས་དེ་ལ་སྟོབས་ཤུགས་ལྡན་པར་གྱུར། དེ་འདྲའི་ཐུན་མོང་ཚོགས་པའི་ནང་དུ། ང་ཚོ་ཞུ་ཐུག་པའི་གནད་དོན་དེ་ནི་ཏ་ཅང་སྟབས་བདེའི་རྣམ་པས་བརྗོད་པ་རེད། ཁྱད་པར་དུ་མི་སྣེར་དང་ཐུན་མོང་ཚོགས་པའི་བར་

གྱི་འབྲེལ་བ་དམ་ཞིང་ཐད་ཀར་དང་རང་ཤུགས་ཀྱིས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། ཁོ་ཚོའི་ཁེ་ཕན་ནི་མཉམ་དུ་འབྲེལ་ཡོད་པ་མངོན་པར་གསལ་ལོ། །མི་རེ་རེས་རང་ཉིད་ཀྱི་འོས་འགན་སྒྲུབ་ན་མ་གཏོགས་མཁར་ཚོགས་ལ་གཏོར་བཤིག་གཏོང་སླ་བ་དང་མི་དམངས་བྲན་གཡོག་ཏུ་འགྱུར་སྲིད་པ་རེད། མཁར་ཚོགས་ཀྱིས་མི་དམངས་མ་བསམས་ན་དེ་ནི་ཉམས་རྒུད་དུ་འགྲོ་སླ་བ་རེད། དེ་ལས་གལ་ཆེ་བ་ནི། སྐབས་དེར་ཆོས་ཚོགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཁ་གཏད་དུ་ལངས་མེད་པ་དང་། ཆབ་སྲིད་འཚོ་བ་དང་ཆོས་ལུགས་འཚོ་བའི་བར་དུ་འགལ་བ་མེད་ཅིང་། ཆོས་ལུགས་དང་ཆོས་ལུགས་མ་ཡིན་པའི་བར་གྱི་འགལ་བས་སྤྱི་དམངས་ལ་ཞབས་ཏོག་སྒྲུབ་ཏུ་མི་འཇུག་པའོ། །དྲང་སེམས་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་ཀྱིས་རྒྱལ་གཅེས་ཀྱི་འོས་འགན་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པ་མེད་དོ། །འདི་ལྟ་བུའི་ཐུང་མོང་ཚོགས་པ་དེ་མི་རྣམས་ཀྱིས་འཚོ་བ་སྐྱིད་པོ་རོལ་ཆེད་མཉམ་འབྲེལ་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་པར་དཔེ་སྒྲུར་བ་ལས་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་འཆར་སྣང་ལ་བརྟེན་མི་དགོས་པར་ད་ཅང་སྐབས་བདེ་བ་དང་རང་ཤུགས་ཀྱིས་དོན་དངོས་གསལ་བཤད་བྱས་པས་ཆོག་དགོས། ང་ཚོས་ད་ལྟ་འབད་འབད་དུང་དུང་གིས་ཁོག་པར་རྟོགས་པས་ཁེངས་པའི་ངང་སླར་གསོ་བྱེད་འདོད་པའི་ཕྱོགས་བསམ་དེ་གནའ་བོའི་ཞི་ལའི་འཚོ་བའི་ཆ་རྐྱེན་འོག་ནས་ངང་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་མངོན་འགྱུར་བྱུང་བ་རེད།

ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བལྟས་ན། སྐབས་བདེ་བའི་མཉམ་འབྲེལ་འདིར་བཀག་རྒྱའི་རང་བཞིན་ཚབས་ཆེན་ཞིག་ཡོད་སྐབས། མཐར་མཁར་ཚོགས་ལམ་ལུགས་ཐོར་ཞིག་ཏུ་གཏོང་སྲིད་པ་རེད། མཉམ་འབྲེལ་འཚོ་བའི་འགན་འཁྲིའི་ཁྱད་དབང་ནི་མིའི་རིགས་ཀྱི་རང་གཤིས་ཁེ་དབང་ལ་རྟེན་གཞི་མ

བྱས་པར་སྤྱི་དམངས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྟེན་གཞི་བྱས་པ་ཡིན་སྲིད། སྤྱི་དམངས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ནི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྗེས་འབྲངས་ནས་མཉམ་དུ་རྒྱ་བསྐྱེད་པ་ཞིག་གཏན་ནས་མ་ཡིན་ནོ། །སྡོད་དམངས་ཀྱི་ནང་ནས་བྲན་གཡོག་གམ་ཞིང་བྲན་འདུས་ཡོད་པ་དང་མཁར་ཚོགས་མང་པོའི་ནང་དུ་དང་ཐོག་ཆམ་ལ་ཕབ་པའི་མིའི་རྗེས་རབས་པ་ཡོད་དེ། ཁོ་ཚོ་རང་ངོས་ནས་རང་དབང་ལྡན་པས། དབང་སྒྱུར་གྱི་ཁོངས་ནས་ཕྱིར་འབུད་བྱས་ཡོད། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རྙོག་དྲ་མི་ཆེ་རུང་མཁར་ཚོགས་རྒྱུན་དུ་ཕྱོགས་ཁག་སྟོད་གླིང་གིས་ཁ་བྲལ་དུ་སོང་། དེའི་ནང་ནས་འགའ་ཞིག་ནི་རུས་རྒྱུད་རྙིང་བའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཤུལ་དུ་ལུས་པའི་ཤན་ཤུགས་ཐེབས་པ་ཡིན་ཞིང་། ཁ་ཤས་ནི་འཁོར་བ་འཁེལ་བ་དང་གྲལ་རིམ་གསར་བའི་དབྱེ་བ་ཕྱེས་པའི་རྐྱེན་ཡིན་པ་འདྲ། ཕྱོགས་ཁག་གི་འགལ་རྐྱེན་ནི་མཁར་ཚོགས་ཀྱིས་མཁར་སྡོངས་སོ་སོའི་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་ཐག་གཅོད་ཡག་པོ་མ་བྱས་པའི་དབང་གིས་ཇེ་སྡུག་ཇེ་ཐུར་སོང་བ་རེད། ཞི་ལའི་མཁར་ཚོགས་ཀྱིས་རང་སྐྱོང་གི་དབང་ཆ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་པས་མཐར་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་ཐུབ་པའི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་དོན་དང་ལེན་བྱས་ན་ཡང་། ཞི་ལའི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་དུས་ཀྱིས་འཕྱིས་པའི་སྐྱོན་མངོན་པས་མཁར་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དབང་བསྒྱུར་མ་ཐུབ་པ་རེད།

རོ་མའི་གསར་གཏོད་ཀྱི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་ཤེས་རབ་ཅན་གྱིས་ཉིན་བཞིན་རྒྱ་བསྐྱེད་པའི་འབྲེལ་བའི་ནང་དུ་འདུས་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་ཐག་གཅོད་པའི་ཐབས་ལམ་མི་འདྲ་བ་ཞིག་རྙེད་པ་རེད། རོ་མའི་སྤྱི་འབངས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ནི་དབྱི་ཐ་ལི་རྫིལ་པོར་བསྐྱེད་པ་མ་ཟད། ཕྱིས་སུ་དབུས་རྒྱ"མཚོའི་འབབ་ཡུལ་འདུས་པའི་སྐྱེ་འགྲོ་རང་མོས་པ་ཡོངས་ལ་རྒྱ་བསྐྱེད་པ་རེད།

ཡིན་ན་ཡང་། རྒྱ་བསྐྱེད་འདེིས་མཁར་ཚོགས་ཀྱི་རང་སྐྱོང་ཐད་ལ་གནོད་པ་དེ་ལས་ཚབས་ཆེན་བཏང་ཡོད་དེ། དཔྱི་ཐ་ལིའི་མིས་རོ་མའི་ཐང་ཆེན་ནམ་སྨྲ་ཐྲི་བདེ་ཐང་དུ་འཚོགས་ནས་སྲིད་འཛིན་པ་འདེམ་བསྐོ་དང་བཅའ་ཁྲིམས་ལ་གྲོས་འཆམ་བྱེད་ཐབས་མེད་པ་དང་། སྤྱི་འབངས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་རྒྱ་བསྐྱེད་པ་ཇི་ལྟར་ཁྱབ་ཆེ་ན་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་ནི་དེ་བས་རིན་ཐང་མེད་པར་གྱུར་པ་རེད། དོན་དངོས་སྟེང་། རོ་མའི་ལོ་རྒྱུས་ནི་དཔེའི་མཚན་གཞི་ཡག་པོ་ཞིག་ལ་བརྩི་ན་ཞིང་དེས་གྲོང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་འཛུགས་ན་དམག་དོན་སྟོབས་ཤུགས་ལ་བརྟེན་པའི་མི་རང་ཉིད་ཀྱི་སྙིར་གཙོད་དབང་སྒྱུར་དེ་རྨང་གཞི་བྱས་ཐོག་འཛིན་ཐང་ལྡན་པའི་དྲིགས་ལྡན་འཕྲུལ་ཆས་ལ་བརྟེན་ནས་ཞི་བདེ་དང་སྲིག་ལམ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པ་མ་གཏོགས་རྨང་གཞི་གཞན་པ་གང་ཞིག་ལ་བརྟེན་ཀྱང་གྲོང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་འཛུགས་དཀའ་བ་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད་པ་རེད། སྲིག་གཞི་ཆེན་པོ་འདིའི་ནང་དུ་དམག་དཔུང་ནི་དབང་ཆའི་སྲོག་ཤིང་ཡིན་ལ། ཡང་ན་རྒྱང་ཐག་རིང་པོའི་ས་མཚམས་ཀྱི་སྐར་གཞིའི་སྟེང་གི་དམག་དཔུང་གང་ཡིན་ཡང་མི་མངོན་པའི་དབང་ཆའི་སྲོག་ཤིང་ཡིན་ཞེས་སྨྲས་མི་ཆོག་པ་མེད། ཐུ་མོ་ནས་ཀུན་ལ་གྲགས་པའི་གྲོང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གསང་བ་ཞིག་ནི། རོ་མ་ཕུད་པའི་ས་ཆ་གང་རུང་དུ་གྲོང་མ་ཞིག་བསྐོས་ཆོག་ཅིང་གྲོང་མར་བཞུགས་པའི་མི་དེ་ནི་ནམ་ཡང་བླ་ན་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁྲིམས་ཀྱི་རིག་པ་སྨྲ་བས་ཀྱང་གྲོང་མས་མི་དམངས་ཀྱི་འདོད་བློ་མཚོན་པ་ཞེས་པའི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་དེ་མཁྲིགས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་དོན་དམ་པར་གྲོང་མ་ནི་སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་བའི་དམག་དཔུང་ཞིག་གིས་བཀུར་ཅིང་དགྲ་ལྷས་ཚོག་མཆན་གནང་དགོས་ལ་རྒྱལ་པོའི་གོ་གནས་ལ་འདོད་ཧམ་ཆེ་བའི་དགྲ་བླ་གང་ཡིན་དྲག་གནོན་བྱེད་ཐུབ

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com