

། བཅོམ་ཆོས་ཀྱི་འཕྲིན་ལྷན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་
སྒྲིབ་པའི་འཕྲིན་ལྷན་པ་རིན་པོ་ཆེ་གསལ་བོ།

佛法精义福乐星辰

西藏人民出版社

༡༡། ། སངས་བྱུང་གི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཉིང་
པོའི་བསྟུས་དོན་ཕན་བདེའི་འདུ་མཆེད་
ཞེས་བྱ་བ་བཅུགས་སོ། །

མཁན་ཆེན་དཀོན་མཆོག་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བཅམས།

བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་ཁྱུན་ཁང་།

佛法精义福乐星辰

堪布·贡觉丹增

图书在版编目(CIP)数据

佛法精义福乐星辰/堪布·贡觉单增著. —拉萨:

西藏人民出版社, 2002. 9(2009. 5 重印)

ISBN978-7-223-01466-3

I. 佛... II. 堪... III. 佛教-基本知识-藏语、汉语

IV. B94

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 061966 号

佛法精义福乐星辰

编 著 堪布·贡觉丹增

责任编辑 顿珠平措

封面设计 普布次仁

出版发行 西藏人民出版社(拉萨市林廓北路 20 号)

印 刷 西藏山水印务技术有限公司

开 本 787×1092 1/32

印 张 5.75

插 图 2

字 数 130 千

版 次 2002 年 9 月第 1 版

印 次 2009 年 5 月第 2 次印刷

印 数 2,001-5,000

书 号 ISBN978-7-223-01466-3

定 价 9.60 元

版权所有 翻印必究

ཇཱ་འབྲུར་བཟླན་པ་བྱ་མཆོའི་མངའ་བདག་སྐྱབས་རྗེ་ཐུབ་དབང་པལ་རྩོམ་གྱི་ལ་ན་མ།
向前译佛教之怙主大成就者白玛诺布顶礼

ཚུམ་པ་པོ་མཐོང་གྲོལ་ཇོ་པོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྐུ་མདུན་བསྟན་འགྱུར་སྟོན་པའི་
 ཐུགས་སྟོན་གནང་བཞིན་པ།

作者在现见解脱释迦牟尼佛像前为佛教和众生祈祷

ཀྱུལ་ཀུན་འདུས་ཞལ་སྒྲོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པཎ་འབྲུང་གནས་ལ་ན་མོ།
向诸佛集一体之莲花生大师顶礼

མཁའ་པ་སྒྲ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་དཀོན་མཆོག་བསྟན་འཛིན།

本书作者堪布·贡觉丹增仁波切

ཚུམ་པ་པོ་ཚོ་སྒྲིད།

ཡངས་པའི་ས་ཆེན་ལྷུ་པོར་ཆགས་པའི་ཚེ་མཐོན་གངས་དགར་
 ཤེལ་རིའི་ར་བས་མཛེས་པར་བསྐྱར་བའི་བསལ་ལྡན་སྟོན་པའི་སྒྲངས་ཆེན་
 པོར་ཁྱེད་རིག་པའི་གནས་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷན་ཞེ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེ་ནམ་
 བ་གསུམ་ལ་མཁས་ཤིང་བྱང་ཆུབ་པ། མཛོན་རྟགས་བསྐྱབ་པ་རིན་པོ་ཆེ་
 གསུམ་གྱི་ཉམས་ལེན་གྱི་རྒྱད་ལྷག་པའི་མཁས་བྱུང་གཉིས་ལྡན་བཞུན་
 འཛིན་གྱི་སྒྲེས་ཆེན་ནམ་མཁའི་རྒྱ་སྐར་ལྟར་གངས་མང་ཕོན་པ་དག་གིས་
 སྒྱིད་ལུང་བདེ་སྤྱིད་གྱི་གཞི་རྩ་རྒྱལ་བའི་བཞུན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་བཅས་དང་
 འབྲུང་འབྲུར་འཕྲོ་བ་མའི་རིགས་གྱི་བཀོ་སྐལ་དུ་བཞག་པའི་གསུང་རབ་གྱི་
 དཔེ་ཚོགས་རི་པོའི་སྟོན་དང་མཉམ། པོད་བཞུན་པ་ཡང་དར་གྱི་སྐབས་
 འདིར་སྐར་ཡང་ཆར་བྱལ་གྱི་སྒྲང་གཞོན་ལྟར་གསར་ཐོན་མཁས་པའི་བྱ་
 ཚོགས་བར་མེད་དུ་འཆར་ཡོངས་འབྲུང་བཞིན་པ་ལས། འདིར་གངས་
 སྒྲངས་གཞོན་སྒྲེས་གྱི་མཁས་པའི་བྱ་རྒྱ་བརྟན་མཁས་པོན་ཏན་མཚོག་
 ལྡན་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་དགོན་མཚོག་བཞུན་འཛིན་ནམ་བྱུང་བཞུན་པོན་
 ཏན་རྒྱ་མཚོ་མཚོག་ནི། མདོ་སྟོད་མི་ཡི་ཆོལ་ཁར་རིགས་གྱི་སྤྱིད་པ་བཟུང་
 ཞིང་། སྤྱིས་པའི་དུས་ནས་རྒྱལ་བའི་བཞུན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐར་བྲགས་
 ཉེ་རྒྱང་གསར་མཁན་ཆེན་མཁྱེན་རབ་མེད་གའི་མདུན་ནས་དགེ་བཞུན་
 དང་དགེ་ལུ་གྱི་སྟོན་པ་མཐོས། རག་སྤྱལ་བྱུང་བཞུན་བཤད་སྤྱུང་རྒྱ་
 མཚོས་དགོན་མཚོག་བཞུན་འཛིན་ཞེས་པའི་མཚན་གསེལ། སྤྱབས་རྩེ་
 དེལ་མགོ་མཁྱེན་བཙེ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། བྱ་བལ་སངས་རྒྱས་རྟོ་རྩེ། མཁན་
 རག་རྒྱང་། མཁན་ཡ་ཚས། ཚས་རྩེ་འཛིགས་མེད་ལུན་ཚོགས་འབྲུང་

གནས། ཡ་འཛམས་འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ། ཆེ་སྤུལ་རིན་པོ་ཆེ། གཏུང་
 སྤུལ་སྤྱན་ལས་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ། འབྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེ། བཤམ་པ་སྤྲ་
 མེས་རབ། བཤམ་ནམ་ཤོལ། བཤམ་ཆེ་དབང་རྒྱ་མཚོ་བཅས་ཀྱི་མཏུན་
 བས་ལོ་དགའི་རིང་མདོ་ལྷགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པར་སྤོབ་གཉེར་
 གནང་། བྱད་པར་བྱ་བྱན་མེན་རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་སྤུབས་རྗེ་བྱབ་དབང་
 པ་སྤྲ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་མཏུན་ནས་མཁན་ཆེན་ཞི་འཚོའི་རྩམ་རྒྱན་ལས་
 བཞེན་པར་རྫོགས་པས་གཞིར་བབྱང་སྤོལ་གཉེས་ཀྱི་བྱང་རྩམ་བྱས་པས་
 འཕྲོ་བ་ཀྱན་གྱི་བཤེས་སྤྱུ་བྱུར། སྤ་འབྱུར་བཀའ་གཉེར་གཉེས་ཀྱི་སྒྲིན་
 བྱེད་དབང་དང་སྤོལ་བྱེད་བྱིད་ཀྱི་རིམ་པ་རྣམས་བྲམ་པ་གང་བྱོའི་ཚུལ་བྱ་
 གསན། དུས་འདིར་རྒྱལ་བཏུན་གྱི་དང་འོད་གསལ་སྒྱིང་པོའི་བཏུན་པ་
 ལ་མཁས་པའི་བཀྱི་བ་རྣམ་གསུམ་གྱི་བཏྱི་སྤར་མཛད་བཞིན་དམ་པའི་ཚུལ་
 དགའི་མངའ་བདག་བཏུན་པའི་མཛེས་རྒྱན་ཆེན་པོར་འཚོ་ཞིང་གཞིས་
 སྤུས་སུ། དམ་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ལྷགས་ཚོམ་གནང་བའི་གསུང་ལེ་ཆན་མང་
 རབ་བཞུགས་པ་ལས། ད་ལམ་འདིར་སངས་རྒྱུས་བཙུམ་ལྷན་འདས་ཀྱི་
 ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་མདོའི་ཆོག་བསྐྱབ་པ་གསུམ་གྱི་གནད་དམ་བཏུན་
 པའི་སྒྱིང་པོ་བཏུས་པ་ཆོགས་སྤྱུ་བཅད་པ་གཅིག་ཉིད་སྒྱེས་བྲ་རྒྱང་བྲ་ནས་
 བབྱང་ཐེག་པ་ཆེ་རྒྱང་ལྷགས་དང་བཅས་པའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་དང་སྤྱར་
 པའི་རྒྱ་ཆེར་འབྲེལ། སྤར་ཐེད་གསར་བྱུང་གི་ལེགས་བཤད་ཚོམ་པ་
 གནང་བ་ལ་རྗེས་སྤྱི་རང་གི་མེ་ཉོག་འཛོར་བ་དང་ཆབས་ཅིག་འབྱུང་
 འབྱུར་རིགས་མཐུན་གངས་རྒྱུངས་ཀྱི་ན་གཞོན་མཐུན་དཔྱད་སྒོ་ཤོས་ཀྱི་
 རལ་དང་ལྷན་པ་ཀྱན་གྱིས་ཐེས་པོས་བཞག་པའི་རིན་བྲལ་རིག་གཞུང་གི་
 རོར་བུ་འདི་བཞིན་གྱི་དོར་བབྱང་པོ་བཀྱིས་བསྐྱབ། རེ་རེ་ཆོགས་པའི་.....

ཐུན་མོང་གི་བཟུན་པ་དང་ས་གཙང་གི་མས་དབེན་པའི་སྤང་བ་དཀར་པོས་
མའི་རིགས་གྱིས་མཚན་པའི་འགྲོ་བ་ཡངས་ལ་བདེ་སྲིད་གསར་པའི་ལམ་
སྟན་ཡང་བའི་སྟོན་བསྟུལ་དང་བཅས། རྫོགས་ཆེན་པ་སྤྲ་སྤུལ་བཟང་ངམ་
ཤུག་འེད་གེ་སྦྱང་བྱུང་བཟུན་ཡུང་རྟོགས་བཟུན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས།
ལྷགས་སྟུལ་རྟོར་ཟླ་༡༡ཆེས་༡༩ལ་གྱིས།

རོས་ལྷོད།

༡༡ | ། མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་དཔལ་གྱིས་མངོན་པར་མཐོ་བའི་
 མཁན་རིན་པོ་ཆེ་དཀོན་མཆོག་བཞུན་འཛིན་གྱི་ཞལ་ཐུན་ས་བདག་ཅག་གི་
 ལྷོན་པ་བྱགས་རྩེ་ཅན་དེའི་གསེ་ལྷོད་གི་མདོ་ཆོག་ལས་ལྷིག་པ་ཅི་ཡང་ཞེས་
 སྐགས་གྱི་ཆོགས་སུ་བཅད་པར་མདོ་སྐགས་གྱི་ལམ་གནད་སོ་སོ་དང་ལྷོད་
 བའི་རྣམ་པར་འབྲེལ་བའི་བཤད་པ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་མཛད་པ་གོ་བདེ་
 འདུས་གསལ་ངོ་མཚར་བའི་ལེགས་བཤད་གཅིག་ཏུ་སྤང་བས་དང་བའི་
 ཡིད་གྱིས་མངོན་པར་རབ་ཏུ་བཞེད་པའི་ཆེད་བཟོད་ཏུ། རྩེ་བྱག་འཇམ་
 དཔལ་ལྷོ་བཟང་ནས་སུལ།

༡༢ | ། ཡིད་པའི་གདུང་བ་སེལ་བའི་གཉེན་གཅིག་ལ། ། ལུལ་ལྷོད་ཞེ་
 བསེལ་བདེ་བའི་འབྲུང་གནས་ཆེ། ། རོ་མཚར་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་གྱི་བདུད་རྩི་
 ཡིས། ། རྒྱུ་རྒྱའི་སྤྱིང་གི་དགའ་བ་རྒྱས་རྒྱར་ཅིག ། ཅེས་ཤིས་པར་བཟོད་
 པའི་ཆོག་གིས་མདུན་བསྟུས་ཏེ། དེ་ཡང་བདག་ཅག་གི་ལྷོན་པ་དཔལ་
 མཉམ་མེད་ཤུགས་དབང་པོ་དེ་ཉིད་གྱིས་སྤྱིགས་མའི་འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་
 བྱགས་བཅེ་བ་ཆེན་པོས་ཉེ་བར་དཀོངས་ཏེ་དམ་པའི་ཆོས་གྱི་སྒྲོ་མ་ཇི་སྟེད་
 ཅིག་བཀའ་བསྟུལ་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་གནད་ཚུར་བསྟུས་ན།
 ལྷིག་པ་ཅི་ཡང་མི་བྱ་ཞིང་། ། དགོ་བ་སུན་སུམ་ཆོགས་པར་སྤྱད། ། རང་
 གི་སེམས་ནི་ཡོངས་སུ་འདུལ། ། འདི་ནི་སངས་རྒྱས་བཞུན་པ་ཡིན། །
 ཞེས་པའི་ཆོགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་གི་ནང་དུ་ལེགས་པར་འདུ་ཞིང་།

འདིན་མདོ་ཐགས་ཐེག་པ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྱི་ཆེད་ས་དང་ཆས་ཀྱི་སྤྲོམ་ཆེན་པོ་
 ཞིག་ཡིན་པ་ཤིན་ཏུ་ངེས་པའི་ལུང་དང་དངོས་སྟོབས་རིགས་པའི་ལམ་ནས་
 རྒྱལ་པ་ཡིན་མོད། ཆོག་སྤྱིའི་གོ་བ་ཅམ་ལས་གནད་ཀྱི་དོན་རིམ་བཞིན་ཤེས་
 པ་ཉུང་བའི་རྒྱུ། ད་ལན་རྒྱལ་པ་རྗེ་རྒྱལ་དབང་པ་བཟོ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་
 ཐུགས་སྒྲུབ་དམ་པ་ལྷེ་སྟོན་འཛིན་པ་མཁན་དགོན་མཚོག་བཟུན་འཛིན་
 གྱིས་གཞུང་འདི་སྤྱིས་བྱ་ཆུང་བྱ་ནས་བཟུང་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་ཐགས་དང་
 བཅས་པའི་ལམ་ཀྱི་རིམ་པ་ལ་རྒྱུར་ཉེ་གང་ཐག་དབང་པོ་རབ་འབྱིང་ཐ་
 མའི་སྐལ་བ་དང་འཆམས་པར་ལུང་རིགས་ཆད་མ་གསུམ་གྱི་རིམ་རིགས་
 པ་བཞིན་ཐེགས་པར་གཏན་ལ་སབ་འདུག་ཅིང་། འདི་ག་སྐལ་བཟང་
 ཆོས་དོན་གཉེར་བ་རྣམས་ལ་སྦྱོན་ཡོན་མི་དམན་པ་ཐོབ་པའི་རྒྱུར་དམིགས་
 རས་གཅིག་ལས་བྱ་མར་འཆར་བའི་དཔར་བྱ་རྒྱལ་བཞིན་འདུག་པར་རྗེས་
 སྤྱི་རང་དང་འབྲེལ་ཐོག་མའི་སྤྱིང་བརྗོད་ཀྱི་ཚུལ་དུ། གསེར་ཐང་ལྷ་རིག་
 བར་བཟུན་སྒོ་བ་སྤྱིང་ཆེན་མའི་སྤྱིང་སྤྱིང་བཟུན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་ཐོད་ཚུགས་འབྲུག་
 མའི་རྒྱ་ཆེས་ལ་ལྷུལ་དབུས་ལྷ་ལྷན་གྱིང་ཁྱེད་ནས་བྱས་ཤིང་སྤྱི་བའི་ཡིད་ཀྱིས་ཆེད་བྱ་
 བརྗོད་པ་རྒྱ་ལ་རྒྱ།

༡༡། ། སན་བདེ་མ་ལུས་པའི་འབྲུང་གནས་ནི་སྟོན་པ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་གྱི་
 བཟུན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཉག་གཅིག་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཉིད་འཛིག་ཉེན་གྱི་ཁམས་
 ལྷ་ལྷན་རིང་བྱ་གནས་པར་བྱེད་པ་ནི་བཟུན་འཛིན་གྱི་སྤྱིས་བྱ་དམ་པ་
 རྣམས་ཀྱི་སྤང་སྟོག་ལས་གསུམ་གྱི་བྱ་བ་ལ་རག་ལས་པས་དེར་གི་སྐབས་
 འདིར་ཡང་། རྒྱ་འབྲུར་བཟུན་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཚུ་མགོ་བརྒྱ་ཡི་མ་དྲོས་པ་ཐེག་
 མཚོག་རྣམ་གྱིས་བཤད་རྒྱལ་དར་རྒྱས་སྤྱིང་གི་མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་
 དཔལ་མང་འཕམ་པོ་ཆོས་གྲོགས་དགོན་མཚོག་བཟུན་འཛིན་ནས་སྟོན་

པ་ཉིད་ཀྱི་ཚད་མའི་གསུང་ལ་ཚད་མའི་ལམ་ནས་བརྟན་པ་ཡོངས་ཚྭ་གས་
 ཀྱི་གནད་དོན་གྱི་བདེན་གསུངས་པར་བཤད་པ་པའི་མེ་ཉོག་ལན་བརྒྱར་
 འཛོར་བ་དང་འབྲེལ་བརྟན་དང་འགྲོ་ལ་སྒྲན་པའི་འདུན་པ་བཅས། རྩ་
 བཅུན་ཟུ་མ་དུས་གསུམ་ཀྱི་བདེ་བར་གསེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོ་བོ། ཀྱན་མཆིན་
 ལྷུ་པའི་དབང་པོ་བརྒྱ་ནོར་བུའི་རྩེ་སྒྲུ་བཟུང་བ་བྱུག་ཏུ་དག་སྒྲོང་རག་སྒྲུ་ལ་ལྷུ་
 བརྟན་བཤད་སྒྲུ་བ་གཞན་པ་ན་མིན་ལས་ཀྱན་སྒྲུ་བ་ནས་བརྗོད་པ་མཆི་རྒྱུ། །

序一诸位大德的赞辞

由祥瑞所庄严的贤正善良的堪布贡觉丹增仁波切撰述的著作,是我等大恩大德的佛陀作“布萨仪轨”时念诵的词句注释,是结合显密两道内容的一个讲解,是一个通俗易懂的奇异善说。因此,我以信仰的心情致以赞颂。

多吉札·江白洛桑

一切安乐的唯一源泉,是大恩大德的本师的教义,佛教要与世长存,就要靠佛教人士断证闻业这三件大事。而今,如同前译正法海洋般的百种源泉——玛旁雍措湖般的寺院,即大乘解脱洲讲修兴旺洲的贤正善良的堪布贡觉丹增,根据本师佛语的量道,通俗地讲解了全部正法的关键。对此,我要敬献百种称赞的花朵。为了利益佛教和众生,特撰此文。愿吉祥!

三时佛陀的自性、至高无上的自性、遍知大
成就王贝玛诺布所摄益的释迦比丘热珠图
丹·夏珠先彭·称列贡恰

消除世间痛苦之亲友
优异静止安乐之源泉
稀奇深奥正法之甘露
愿众生的内心得安乐

如此贺词，是为了说明，我等的无比本师释迦牟尼佛，为
赐予浊时的众生大悲心，讲过很多的正法法门，这些法门的关键，
归纳起来是这样：

不为任何罪孽行
而行圆满妙净善
完全调伏自我心
便是佛陀的教义

这一偈颂包括所有显宗和密乘的总义，是正法的大总结，这是通过教证和事理论证了的。理解这一大概词句的人比较多，但真正懂得关键内容的人却很少。此次依怙知旺·贝玛诺布仁波切的大弟子、三藏法师堪布贡觉丹增，将从下士之道起，结合大、小乘包括密宗的次第道内容，按照上中下三等补特伽罗的善根的缘分，以教、证、量三种事理来加以肯定，同时，为了使渴望修法的善缘者们多多获益，现在将正式出版成书，我等闻之莫不欣喜非常，随喜撰文代序。

愿祥瑞圆满！

色达五明佛学院 美珠·丹增嘉措
藏历铁龙年四月十五日
以敬重之心写于拉萨