

As the Indian master Vasubandhu says in his Vyākhyāyukti, Explanation of Reasoning,

What is called 1. dharma, phenomenon, also means 2. path, 3. nirvana, 4. object of mind, 5. merit, 6. time, 7. scripture, 8. arisen from elements, 9. definitive, and 10. Dharma system.

As said in the *Thirty-Seven Practices of the Bodhisattvas*:

Long time friends part from each other.
Wealth made with effort is left behind.
The guest, consciousness, casts off this guest house of a body.
Giving up this life is the practice of Bodhisattvas.

As Nagarjuna said,

Even more stupid than one who cleans up vomit,
using a golden vase bedecked with jewels,
is the one who, having been born a human,
devotes their life to committing harmful deeds.

As said in *Guide to the Bodhisattva Conduct*,

Having found leisure such as this,
if I do not practice virtuous meditation,
there is no deception greater than this,
and no one more deluded than I !

As said in *Guide to the Bodhisattva Conduct*,

The moment unfortunate beings, caught in samsara's prison,
develop bodhicitta, a compassionate wish for enlightenment,
the Sugatas will call them their 'child,' a 'bodhisattva,'
to be revered by all people of the world, even the devas!

The Seven Jewels of the Aryas are:

Faith, morality, hearing Dharma, generosity, sense of shame, sense of consideration,
and wisdom.

ཏྲ་གར་གྱི་སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་གྱིས་མཛད་པའི་རྣམ་བཤད་རིག་པ་ལས།
ཚེས་ནི་ཤེས་བྱ་1ལམ་དང་2ནི། །ལྷ་ངན་འདས་དང་3ཡིད་གྱི་ཡུལ།4
།བསོད་ནམས་5 ཚོ་དང་6 གསུང་རབ་དང་7། །འབྱུང་འབྱུར་8ངེས་དང་9ཚེས་ལྷགས་ལའོ།10

ཞེས་སོ།

གོང་གི་ལྷང་འདྲེན་ཤོ་ལོ་ཀ་འདིའི་ནང་དུ་བོད་སྐད་དུ་ཚེས་ཞེས་པའི་ཚིག་གཅིག་པོ་འདིར་དོན་འཇུག་ས་མི་འདྲ་བ་རྣམ་པ་བརྩམ་ཡོད་པར་བརྟན་པ་ཡིན་ལོ།

སློད་འཇུག་ལས།

བྱང་ཚུབ་སེམས་བསྐྱེད་གྱུར་ན་སྐད་ཅིག་གིས།

འཁོར་བའི་བཙོན་རར་བཟམས་པའི་ཉམ་ཐག་རྣམས།

བདེ་གཤེགས་རྣམས་ཀྱིས་སྤེལ་ཞེས་བཙོན་བྱ་སྟེ།

འཇིག་རྟེན་ལྷ་མིར་བཅས་པའི་ཕྱག་བྱར་འབྱུང།

ཅེས་གསུངས་སོ།

རྗེ་སྤེལ་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མ་ལས།

ཡུན་རིང་འགྲོགས་པའི་མཛའ་བཤེས་སོ་སོར་འབྲལ། འབད་པས་བསྐྱབས་པའི་འོར་རྩལ་ཤུལ་དུ་ལུས།

།ལྷས་གྱི་མགོན་ཁང་རྣམ་ཤེས་མགོན་པོས་འབོར། །ཚོ་འདི་སློབ་བཏང་རྒྱལ་སྤེལ་ལག་ལེན་ཡིན། །

ཅེས་དང་།

མགོན་པོ་སྐྱེས་ཀྱིས།

གང་ཞིག་གསེར་སྟོད་རིན་ཆེན་སྤེལ་པ་ཡིས། །

ངན་སྐྱུགས་འཕྱག་པར་བཤྱིས་པ་དེ་བས་ནི། །

གང་ཞིག་མི་ཏུ་སྐྱེས་ལས་སྤེལ་པ་དང་། །

བཤྱིས་པ་དེ་ནི་ཚེས་རབ་སྐྱེན་པ་ལགས། །

སློད་འཇུག་ལས།

འདི་འདྲའི་དལ་བ་རྟེན་གྱར་ནས། །

། བདག་གིས་དགོ་གོམས་མ་བྱས་ན། །

། འདི་ལས་བསྐྱས་པ་གཞན་མེད་དེ། །

། འདི་ལས་རྫོངས་པའང་གཞན་མེད་དོ། །

ཅེས་སོགས་གསུངས་སོ།

འཕགས་པའི་འོར་བདུན་ནི། དད་པ། ཚུལ་ཁྲིམས། སྦྱིན་པ། ཐོས་པ། ཁྲིལ་ཡོད་པ། རོ་ཚ་ཤེས་པ། ཤེས་རབ། བཅས་བདུན་ལོ།