

ཚོས་ཐུན་ཉེར་དུག་པའི་ཟིན་ཐོ།

དགོ་བ་བཅུ་ནི།

མི་དགོ་བའི་བཅུ་གནས་འགྱུར་བ་ཙམ་ལས་དེ་ལས་ལོགས་སུ་གྱུར་པ་ཞིག་ལ་དགོ་བ་བཅུ་མེད་
དོ།

མི་དགོ་བ་བཅུ་ནི།

ལུས་ཀྱི་དབང་གིས་གསུམ། 1 སྲོག་བཅད་པ། 2 མ་བྱིན་པ་སྐྱངས་པ།

3 ལོག་གཡེམས་བྱེད་པ།

ངག་གི་དབང་གིས་བཞི། 4 རླུན། 5 སྤྲ་མ། 6 ཚིག་རྒྱུབ། 7 ངག་བཀྲལ།

ཡིད་ཀྱི་དབང་གིས་གསུམ། 8 བརྒྱུན་སེམས། 9 གཞོན་སེམས། 10 ལོག་སྟོབས་ལོན། ད
གོ་བ་བཅུ་ལ་འགྱུར་ཚུལ་ནི། དཔེར་ན།

སྲོག་བཅད་སྐྱངས་ནས་སེམས་ཅན་དུད་འགོ་སོགས་སྲོག་སྐྱེ་བྱེད་པ།

མ་བྱིན་པ་ལེན་པ་སྐྱངས་ནས། གཞན་ལ་སྐྱིན་པ་གཏོང་བ།

ལོག་གཡེམས་སྐྱངས་ནས་དགོ་སྟོན་གྱི་ཚོམ་པ་སྐྱུང་བ་ལ་སོགས་པ་སྟོབས་ལོན།

ཕར་སྐྱིན་དུག་ནི། སྐྱིན་པ། ཚུལ་བྲིམས། བཟོད་པ། ཚོན་འགྲུལ། བསམ་གཏན།

ཤེས་རབ་བཅས་བཅུ་ལོ།

བདེན་པ་བཞི་ནི། སྐུལ་བསྐྱེད་ཀྱི་བདེན་པ། ཀུན་འབྱུང་གི་བདེན་པ། འགོག་པའི་བདེན་པ།

ལམ་གྱི་བདེན་པ་བཅས་བཞི་ལོ།

བསམ་གཏན་བཞི་ནི།

འདོད་པའི་བདེ་བ་ལ་ཆགས་པ་སྐྱངས་པའི་ཉིང་ངེ་འཛིན་བསམ་གཏན་དང་པོ།

རྟོག་པ་དང་དཔྱད་པ་སྐྱངས་པའི་བསམ་གཏན་གཉིས་པ།

རྟོག་པ་སྤྲ་བ་ཚུ་གཡོ་བ་སྟོབས་ལོན་སེམས་དགའ་བ་སྐྱངས་པའི་ཉིང་ངེའ་ཚིན་གཏན་གསུམ་པ།

ཚོར་བ་བདེ་བ་དང་སྤྱད་བསྐྱེད་མཐའ་དག་སྤངས་ནས་གཏང་སྟོམས་ལ་གནས་པའི་ཉིང་ངེ་འ
ཇིན་བསམ་གཏན་བཞི་པའོ།
གཟུགས་མེད་རིགས་བཞི་ནི། རྣམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད།
རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད། ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྐྱེ་མཆེད།
འདུ་ཤེས་མེད་མེན་གྱི་སྐྱེ་མཆེད་བཅས་བཞིའོ།

Notes for the Twenty-sixth Set

The ten virtues are not just abstaining from the ten non-virtues. The ten non-virtues are three of body: killing, stealing, and sexual misconduct; four of speech: lying, slander, harsh words, and idle gossip; and three of mind: covetousness, malice, and promoting mistaken views. Examples of the way these are transformed into virtue are: abandoning killing and saving the lives of living beings such as animals. Abandoning taking what is not given and practicing generosity towards others. Abandoning sexual misconduct and protecting vows such as those of Pratimoksha (Individual Liberation).

The Six Perfections are: generosity, morality, patience, perseverance, concentration, and wisdom.

The Four Noble Truths are: True Suffering, True Causes of Suffering, True Cessations, and True Paths.

The Four Concentrations are: First Concentration Samadhi which abandons attachment to pleasures of the desire realm; Second Concentration Samadhi which abandons concepts and analysis; Third Concentration Samadhi which abandons mental joy such as movement of the ten subtle concepts; and Fourth Concentration Samadhi which abides in equanimity having abandoned all feelings of happiness and suffering.

The Four Types of the Formless Realm are: Faculties of Limitless Space, Faculties of Limitless Consciousness, Faculties of Nothing at All, and Faculties of No Perception.

Names of the Four Great Kings:

Virudaka, Virupaksha, Vaishravana, and Dhirtarashtra