STUDIA TIBETICA No. 42

BASIC STUDIES FOR TIBETAN BUDDHISM

西蔵仏教基本文献

第 七 巻

福田　洋一

財団法人　東　洋　文　庫

2002

STUDIA TIBETICA No. 42

BASIC STUDIES FOR TIBETAN BUDDHISM
西蔵仏教基本文献

第 七 巻

福田 洋一

財団法人 東 洋 文 庫

2002

STUDIA TIBETICA No. 42

BASIC STUDIES FOR TIBETAN BUDDHISM

Volume 7

Index to the Prepositions of Tibetan Logic

Compiled by Yoichi Fukuda

THE TOYO BUNKO

2002

平成14年3月25日　発行　　　　　　　　　　　　非　売　品

西蔵仏教基本文献（第七巻）

編　者　　福　田　洋　一
発行者　　斯　波　義　信
印刷所　　株式会社　東　京　プ　レ　ス
　　　　　　　　　　依　田　正　人
　　　　　東京都板橋区桜川2丁目27番12号
発行所　　財団法人　東　洋　文　庫
　　　　　東京都文京区本駒込２丁目28番21号

本書は東洋文庫に対する平成十三年度文部科学省補助金の一部により刊行された。

はじめに

本書は、1961年以来、東洋文庫において行われている「チベット人との共同によるチベットの言語・歴史・宗教・社会の総合的研究」の成果の一部である。

本シリーズ『西蔵仏教基本文献』はチベット仏教の研究に資する基礎的な資料を提供することを目標としている。本書は、チベット論理学の基本的文献であるドゥラ（bsdus grwa）書から抽象的な概念について述べられる様々な命題を収集し、アルファベット順に並べ直したものである。チベット人僧侶は、出家をして寺院で仏教を学び始めるとき、まずこれらの抽象的な議論の方法を徹底的にたたき込まれる。一読してもその文の意味を把握しかねるような難解で長大な論証式を駆使して、口頭で議論のやり取りをすることが求められる。われわれ外国人研究者にはそのような方法を実践することは極めて困難であるが、彼らが習熟している概念理解の代替物として、様々な索引や命題集などの工具書があれば、かれらの議論を時間をかけて辿り直すことくらいはできるであろう。本書はそのような意図のもとに、ゲルク派で用いられている著名なドゥラ書から命題を収集し、概念ごとに整理して、チベット論理学の基本的な諸概念の体系的な理解が得られるようにしたものである。

本書は資料集として作成したので、個々の概念についての分析はしていない。これについては、今後、本資料による研究を元に総合的な解説を書くこととしたい。またチベット論理学を理解するために必要な論理学的文法についても、本書では必要最小限の解説を加えただけである。実際にドゥラ書を読むためには、個々の概念内容以上にチベット論理学の独特の表現方法や論証形式についての知識が必要である。これについての記述も将来の課題としたい。

編者は、東洋文庫外国人研究員として長年チベット研究室に滞在されたゲシェ・テンパゲルツェン師にセ・ドゥラの指導をいただいたことにより、本書で扱ったようなチベット論理学独自の概念と用法を研究する端緒を与えられた。師なくしては、これら難解なドゥラ文献を少しでも理解できるようになることはなかったであろう。深甚の謝意を表したい。本書で、ラトゥー・ドゥラとともにセ・ドゥラを素材としたのも、師のご指導に少しでも報いるためである。本書が少しでも師へのご恩返しとなることを願っている。

2002年3月

福田洋一

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

凡　例

本書で扱ったチベット論理学書は、ゲルク派の代表的なドゥラである次の二書である。

- *tshad ma rnam 'grel gyi bsdus gzhung shes bya'i sgo 'byed rgol ngan glang po 'joms pa gdong lnga'i gad rgyangs rgyu rig lde mig bzhugs so //* (Pan-chen bsod-nams grags-pa Literature series, 73). Drepung Loseling Library Society, 1991. 2nd ed.（R と略記）
- *tshad ma'i dgongs don rtsa 'grel mkhas pa'i mgul rgyan //* bse ngag dbang bkra shis. 民族出版社、1987.（S と略記）

本書はこれら二書の中から、伝統的な存在論で扱われるような概念を中心に、次節で述べるような方法で命題を抽出し整理したものである。本書は網羅的な索引を提供するものではなく、また、原典に忠実な引用も意図していない。必要に応じてチベット文を、より形式的な命題表現に書き換えている場合がある。誤植などを訂正した場合も特に断っていない。したがって、一応の典拠となるページ数を挙げているが、本書に収録された文がそのまま原典に見出されるわけではない。本書はまた上記二書の全ての章を対象としたものではなく、扱われている章の全ての論証式から命題を抽出したわけでもない。個々の概念の意味や用法についての理解に資すると思われる命題のみを編者の責任において選択した。繰り返し言及される命題についても、その出現箇所を全て挙げてはいない。あくまで、概念の理解を助けるための文例集と考えていただきたい。

本書が対象とした章は、

Rwa bstod bsdus grwa

kha dog
gzhi grub
ldog pa ngos 'dzin
yin log min log
yin gyur min gyur
rgyu 'bras chung ba
spyi bye brag
rdzas ldog
'gal 'brel
yod rtogs med rtogs
mtshan mtshon che ba
gzhan sel

bse bsdus grwa

yod rtogs med rtogs
yin log min log
ldog pa ngos 'dzin
gcig dang tha dad
rgyu 'bras
yul dang yul can
spyi dang bye brag
'gal 'brel
mtshan mtshon
cha pa'i lugs kyi rdzas ldog
rang mtshan dang spyi mtshan
sel 'jug dang sgrub 'jug
dgag sgrub
gzhan sel

の諸章である。以上の章名を各テキストのページ表記の後に示した。本書で整理した命題は、元々のコンテキストから切り離されたものであるので、それが属していた章名が理解の助けになるかもしれない。

本書は 2 部に別れている。第一部「Sorted by subjects」は、収集した命題を単純にチベット文字アルファベット順に並べたものである。第二部「Sorted by topics」では各命題で言及されている主要な概念ごとに命題を並べた。一つの命題から複数の概念を切り出した場合には、同一の命題がそれぞれの項目に重複して掲載されている。各項目内は、その命題のアルファベット順に配列した。

各命題の主語（主部）と述部の間は、$\mapsto$ で区切られている。ただし、場合によっては述部自体の中に主語と述語が現れるような場合もあるので、この記号による分割は単なる目安にすぎない。

解　説

チベット論理学を理解する場合、そこに使用される様々な概念の意味の理解と、論証そのものの仕方についての狭義の論理学的な理解の二つが必要である。後者については実際のテキストを表層構造としてその背後で成り立っている論理学的文法の深層構造を解明する必要があるが、その探求は容易ではない。一方、前者については実際の論理学書の記述を元に帰納的に確定することができるので、まずこちらの方から研究を進めるのが捷径である。その際、これらの概念——たとえば gcig と tha dad、spyi と bye brag、mtshan nyid と mtshon bya、ldog pa など——について様々な箇所で別々のコンテキストのもとに述べられた命題群を、それぞれの概念のもとに収集し総覧すれば、その概念の意味を確定しやすくなるであろう。実際のテキストでは、個々の命題は後続の命題によって根拠づけられている。本書では、そのような成立根拠への問いは取り敢えず後回しにし、個々の概念について、どのようなことが言及されるかを総覧できるようにした。

チベット論理学の典型的な論証式は、次のような形態をとる。

(1) Aを主題として
(2) Bであることが帰結する。
(3) Cであるが故に。

伝統的な術語ではAは「議論の主題 rtsod gzhi」、Bは「帰結 gsal ba」、Cは「論証因 rtags」と呼ばれる。このうち、帰結ないしは議論の主語が論証式の主題と一致する場合には、それらに対する主語は明示的には表現されないことが多い。主題が後続の述部に対して主格以外の関係にある場合には、その主題は khyod によって代替され、それに格助詞が付加される。ただし、主格で接続する場合でも khyod で表現することが可能であり、実際にそのような形で本書に採録された命題もある。主題を明示せずに主語が示される場合には、de などの指示代名詞が主語に後置されることが多い。本書では、主題が主語を兼ねる場合や主題なくして主語がくる場合などを区別することなく、前者についてはあたかも chos can によって主語が示されているかのように扱っている。

さて、先の論証式の表層的な表現形態から三つの潜在的な命題を抽出することができる。

(1) AはBである。A chos can / B yin /
(2) AはCである。A chos can / C yin /
(3) Cであるならば、Bであることによって遍充される。C yin na / B yin pas khyab /

このうち、第一と第二の命題は主語と述部からなる単純命題であり、第三のものは前件と後件からなる複合命題である。前者の単純命題はチベット論理学のもっとも基本的な命題形式であり、後者の複合命題も最終的にはこの単純命題に還元することができる。単純命題は、二つの名辞が繋辞によって結ばれている西洋の古典論理学の命題とは異なり、述部を構成するBないしCを独立の名辞として考えることはできず、必ず「Bである」ないしは「Cである」という述定として理解する必要がある。

さて、後者の複合命題である遍充関係を表す命題は、前件、後件ともに基本命題のヴァリアントと言える。この場合、主語は x で表されるような変項と考えられる。すなわち

x がCであるならば、その x はBであることによって遍充される。

というように言い換えることができる。さらにこの前件は、「Cであるところのもの」という、Cという述語によって特定される一群の名辞・概念群を主題として指定するための独特の表現形態と考えることができるので、結局、この複合命題は、

Cであるところのものは、必ずBである。

というような、様相概念を含む単純命題に還元することができる。しかし、これを「CはBである」という形に還元できないことには注意する必要がある。あくまで、Cもまた述語として、そのように述定できる対象群を指定する働きを持つのである。このような前提のもとに、本書では、この遍充関係の前件もまた、基本命題の主語と同じ位置にくるものと考えて整理してある。

以上の説明は原則を述べただけであり、実際にはこれらの原則に合わない場合もある。述部全体が代名詞によって表されたり、あるいは述部が単に「ある」ないしは「存在しない」というような存在命題になっていたり、述部自体が主語と述部からなる要素命題であることもある。ただ、いずれの場合もチベット語として見れば自然なものであるので、本書ではこれら原則にはずれるものも、規則に押し込めることはしなかった。これら形式的側面については、チベット論理学の論理学的文法を解明することで答える必要がある。

本書で言及しているトピックスのうち、mtshan nyid の項と don gcig の項はやや特殊なものである。ここには論証式の中で言及されている概念の定義や同義関係の命題が集められている。もちろん、これも先の方針通り網羅的なものではなく、編者により取捨選択されたものである。ドゥラで規定される様々な概念の定義や分類、同義関係については、既に西沢史人氏の労作により、他の多くのドゥラ、論理学書のものとともに網羅的に整理されている(1)。本書の欠を補うものとして参照されたい。

---

(1) Nishizawa Fumihito, *Materials for Tibetan Logic*, The Toyo Bunko Database CD, Release 1, 1997.

目　　次

はじめに iii
目次 v
凡例 vii
解説 ix
1. Sorted by subjects 1
2. Sorted by topics 57
Index 146

1. Sorted by subjects

ཀ་བ་ཁྱོད་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ཡིན་ན།

↦ ཀ་བའི་སྤྱི་ཡིན་པས་ཁྱབ། R069 (spyi bye brag)

ཀ་བ་ཆོས་ཅན།

↦ ཁྱོད་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ། ཁྱོད་ཀྱི་དོན་རང་མཚན་གྱི་གཞན་སེལ་ཡིན། R459 (gzhan sel)

ཀ་བ་དང་འགལ་བ་ཆོས་ཅན།

↦ ཀ་བ་དང་འགལ་བ་དང་མི་འགལ་བ་ཡིན། R118 ('gal 'brel)

↦ ཀ་བ་དང་འབྲེལ་བ་དང་མ་འབྲེལ་བ་ཡིན། R118 ('gal 'brel)

↦ ཀ་བ་དང་མ་འབྲེལ་བ་དང་འབྲེལ་བ་ཡིན། R118 ('gal 'brel)

↦ ཀ་བ་དང་མི་འགལ་བ་དང་འགལ་བ་ཡིན། R118 ('gal 'brel)

ཀ་བ་དང་གཅིག་ཆོས་ཅན།

↦ ཀ་བའི་ལྡོག་པ་དང་ཡིན་ཁྱབ་མཉམ་ཡིན། R033 (ldog pa ngos 'dzin)

↦ མཚན་མཚོན་གང་རུང་མ་ཡིན། R033 (ldog pa ngos 'dzin)

ཀ་བ་མ་ཡིན་པ་ཆོས་ཅན།

↦ ཁྱོད་མཚོན་བྱའི་བྱེ་བྲག་ཡིན། R084 (spyi bye brag)

ཀ་བ་ལས་དངོས་སུ་སྐྱེས་པ་ཆོས་ཅན།

↦ ཁྱོད་ཁྱོད་ཀྱི་འབྲས་བུ་མ་ཡིན། R063 (rgyu 'bras chung ba)

ཀ་བའི་ལྡོག་པ་ཆོས་ཅན།

↦ མི་རྟག་པ་དང་འགལ་བ་དང་འགལ་བ་ཡིན། R103 ('gal 'brel)

↦ མི་རྟག་པ་དང་མི་འགལ་བ་ཡིན། R103 ('gal 'brel)

ཀ་བུམ་གཉིས་ཀྱི་ལྡོག་པ་ཆོས་ཅན།

↦ དངོས་པོ་དང་མི་འགལ་བ་དང་འགལ་བ་ཡིན། R104 ('gal 'brel)

↦ དངོས་པོ་དང་མི་འགལ་བ་དང་མི་འགལ་བ་མ་ཡིན། R104 ('gal 'brel)

↦ དངོས་པོ་དང་མི་འགལ་བ་ཡིན། R104 ('gal 'brel)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ཀ་བུམ་གཉིས་ཀྱི་རྫས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་མ་ཚང་བ་ཆོས་ཅན།

↦ ཀ་བུམ་གཉིས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན། R168 (mtshan nyid mtshon bya)

ཀ་བུམ་གཉིས་ཀྱི་རྫས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་མ་ཚང་བའི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་ཆོས་ཅན།

↦ ཀ་བུམ་གཉིས་ཀྱི་རྫས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་མ་ཚང་བའི་མཚོན་བྱའི་མཚན་ཉིད་ཡིན། R170 (mtshan nyid mtshon bya)

ཀ་བུམ་གཉིས་ཀྱི་རྫས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་མ་ཚང་བའི་མཚོན་བྱ་ཆོས་ཅན།

↦ ཀ་བུམ་གཉིས་ཀྱི་རྫས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་མ་ཚང་བའི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བའི་མཚོན་བྱ་ཡིན། R168 (mtshan nyid mtshon bya)

ཀ་བུམ་གཉིས་ཆོས་ཅན།

↦ ཁྱོད་ཀྱི་དོན་རང་མཚན་གྱི་གཞན་སེལ་ཡོད། S300 (gzhan sel)
↦ ཁྱོད་ཀྱི་ལྡོག་པ་ཡང་ཡིན། དངོས་པོ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་ཡིན། R104 ('gal 'brel)
↦ ཁྱོད་ཀྱི་ཡིན་པ་མེད། R460 (gzhan sel)
↦ ཁྱོད་དོན་རང་མཚན་གྱི་ཆོས་ཡིན། S300 (gzhan sel)
↦ ཁྱོད་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་མེད། R460 (gzhan sel), S300 (gzhan sel)
↦ ཁྱོད་ཡིན་པ་མི་སྲིད་པའི་ཤེས་བྱ་ཡིན། S300 (gzhan sel)
↦ རྟག་དངོས་གཉིས་ཀྱིས་སྟོང་པའི་ཁྱོད་དེ། ཁྱོད་ཀྱི་དོན་རང་མཚན་གྱི་གཞན་སེལ་ཡིན། R460 (gzhan sel)
↦ ལྡོག་ཆོས་ཡིན། R015 (gzhi grub)
↦ སྤྱི་མ་ཡིན་ཞིང་ཤེས་བྱའི་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གང་རུང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ་ཡིན། S124 (spyi bye brag)
↦ ཡིན་པ་མི་སྲིད་པའི་ཤེས་བྱ་ཡིན། R015 (gzhi grub)
↦ རང་མ་ཡིན་པའི་ལྡོག་ཆོས་ཡིན། R015 (gzhi grub), R041 (yin log min log)

ཀ་བུམ་གཉིས་ཞེས་བརྗོད་པའི་སྒྲས་ཀ་བུམ་གཉིས་མ་ཡིན་པ་རྣམ་པར་བཅད་ནས་ཀ་བུམ་གཉིས་བརྗོད་དགོས་པ་དེ།

↦ ཀ་བུམ་གཉིས་ཞེས་བརྗོད་པའི་སྒྲ་ཀ་བུམ་གཉིས་ལ་སེལ་འཇུག་བྱེད་ཚུལ་ཡིན། S278 (sel 'jug sgrub 'jug)

ཀ་བུམ་གཉིས་ཡིན་ན།

↦ གང་དྲན་དྲན་ཡིན་པས་ཁྱབ། R090 (rdzas ldog)

ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་དང་། སྤྱི་མཚན་གཉིས།

↦ དོན་གཅིག་ཡིན། S266 (rang mtshan spyi mtshan)

རྐྱེན་གཞན་གྱི་དབང་གིས་སྐྱེ་བ་ཡིན་གྱི་རང་དབང་གིས་མི་སྐྱེ་བའི་དངོས་པོ་དེ།

↦ གཞན་དབང་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན། S268 (rang mtshan spyi mtshan)

སྐད་ཅིག་མ་ཆོས་ཅན།

↦ རྒྱུ་ཡིན། R049 (yin log min log)

↦ འབྲས་བུ་ཡིན། R049 (yin log min log)

↦ མི་རྟག་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན། R006 (gzhi grub), S054 (yod rtogs med rtogs)

↦ མི་རྟག་པའི་རྫས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་ཡིན། R019 (ldog pa ngos 'dzin)

↦ རང་གི་རྒྱུའི་འབྲས་བུ་ཡིན། R050 (yin log min log)

↦ རང་གི་འབྲས་བུའི་རྒྱུ་ཡིན། R049 (yin log min log)

སྐད་ཅིག་མ་ཡིན་ན།

↦ མི་རྟག་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ། R006 (gzhi grub), R014 (gzhi grub)

སྐད་ཅིག་མའི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་ཆོས་ཅན།

↦ སྐད་ཅིག་མའི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བའི་མཚོན་བྱའི་མཚན་ཉིད་ཡིན། R020 (ldog pa ngos 'dzin)

སྐད་ཅིག་མའི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་ཡིན་ན།

↦ མི་རྟག་པའི་ལྡོག་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ། R019 (ldog pa ngos 'dzin)

སྐད་ཅིག་མའི་མཚོན་བྱ་ཆོས་ཅན།

↦ སྐད་ཅིག་མའི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བའི་མཚོན་བྱ་ཡིན། R019 (ldog pa ngos 'dzin)

↦ མཚོན་བྱ་ཡིན། R019 (ldog pa ngos 'dzin)

སྐད་ཅིག་མའི་མཚོན་བྱ་ཡིན་ན།

↦ མི་རྟག་པའི་ལྡོག་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ། R018 (ldog pa ngos 'dzin)

ཁྱོད་ཀྱི་དགག་གཞི་ཡོད་ན།

↦ ཁྱོད་དང་ཐ་དད་ཡོད་པས་ཁྱབ། R015 (gzhi grub)

ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡིན་ན།

↦ ཁྱོད་དང་འབྲེལ་མེད་རྫས་གཞན་ཡིན་པས་ཁྱབ། R114 ('gal 'brel)

ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡོད་ན།

↦ ཁྱོད་འབྲས་བུ་ཡིན་པས་ཁྱབ། S084 (rgyu 'bras chung ba)

ཁྱོད་ཀྱི་དོན་རང་མཚན་གྱི་གཞན་སེལ་མེད་ན།

↦ ཁྱོད་ཀྱི་གཞན་སེལ་མེད་པས་ཁྱབ། S299 (gzhan sel)

ཁྱོད་ཀྱི་ལྡོག་པ་ཡིན་ན།

↦ ཁྱོད་ཁྱོད་དང་གཅིག་མ་ཡིན་པ་ལས་ལྡོག་པས་ཁྱབ། S069 (ldog pa ngos 'dzin)
↦ ཁྱོད་དང་ཐ་དད་ལས་ལྡོག་པས་ཁྱབ། S069 (ldog pa ngos 'dzin)

ཁྱོད་ཀྱི་ལྡོག་པ་ཡོད་ན།

↦ ཁྱོད་ཀྱི་ལྡོག་པ་རྟག་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ། S068 (ldog pa ngos 'dzin)

ཁྱོད་ཀྱི་བྱེ་བྲག་མེད་ན།

↦ ཁྱོད་རིགས་སྤྱི་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ། S281 (rigs brjod dang tshogs brjod)

ཁྱོད་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ཡིན་ན།

↦ ཁྱོད་དང་བདག་གཅིག་འབྲེལ་ཡིན་པས་ཁྱབ། R117 ('gal 'brel)
↦ ཁྱོད་ཡིན་པས་ཁྱབ། R074 (spyi bye brag)

ཁྱོད་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ཡོད་ན།

↦ ཁྱོད་སྤྱི་ཡིན་པས་ཁྱབ། S114 (spyi bye brag)

ཁྱོད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཡོད་ན།

↦ ཁྱོད་མཚོན་བྱ་ཡིན་པས་ཁྱབ། R009 (gzhi grub), S116 (spyi bye brag), S139 (mtshan nyid mtshon bya)

ཁྱོད་ཀྱི་ཡིན་པ་མེད་ན།

↦ ཁྱོད་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་མེད་པས་ཁྱབ། R460 (gzhan sel)

ཁྱོད་ཀྱི་ཡུལ་ཡོད་ན།

↦ ཡུལ་ཅན་ཡིན་པས་ཁྱབ། S100 (yul yul can)

ཁྱོད་སྐྱེས་པ་ཡིན་ན།

↦ ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡོད་པས་ཁྱབ། S084 (rgyu 'bras chung ba)

ཁྱོད་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡིན་ན།

- ཁྱོད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དུ་མ་མ་གྲུབ་པས་ཁྱབ། S141 (mtshan nyid mtshon bya)
- ཁྱོད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པ་ཁྱོད་ཀྱི་རྫས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་མ་ཚང་བའི་མཚོན་བྱ་ཡིན་པས་ཁྱབ། S144 (mtshan nyid mtshon bya)
- ཁྱོད་ཀྱི་མཚོན་བྱ་མ་ཡིན་པ་དེ། ཁྱོད་ཀྱི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་མ་ཚང་བའི་མཚོན་བྱ་ཡིན་པས་ཁྱབ། R162 (mtshan nyid mtshon bya)
- ཁྱོད་ཀྱི་རྫས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་མ་ཚང་བ་ཁྱོད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན། S144 (mtshan nyid mtshon bya)
- ཁྱོད་ཁྱོད་ཀྱི་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ། S120 (spyi bye brag)
- ཁྱོད་ཁྱོད་ཅེས་བརྗོད་པའི་སྒྲའི་བརྗོད་བྱ་ཡིན་པས་ཁྱབ། S099 (yul yul can)
- ཁྱོད་ཁྱོད་དང་ཐ་དད་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ། S117 (spyi bye brag)
- ཁྱོད་ཁྱོད་དང་མ་འབྲེལ་བ་ཡིན་པས་ཁྱབ། S131 ('gal 'brel)
- ཁྱོད་ཁྱོད་འཛིན་རྟོག་པའི་ཞེན་ཡུལ་ཡིན་པས་ཁྱབ། S099 (yul yul can)

ཁྱོད་དངོས་པོ་དང་ཐ་དད། ཁྱོད་ཀྱང་ཡིན། དངོས་པོ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ་མི་སྲིད་པ་དེ།

- དངོས་པོ་དང་འགལ་བའི་མཚན་ཉིད་ཡིན། S133 ('gal 'brel)

ཁྱོད་དངོས་པོ་དང་ཐ་དད་གང་ཞིག ཁྱོད་ཀྱང་ཡིན་དངོས་པོ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་མེད་ན།

- ཁྱོད་དངོས་པོ་དང་འགལ་བ་ཡིན་པས་ཁྱབ། R102 ('gal 'brel)

ཁྱོད་དངོས་པོ་ཡིན། ཁྱོད་དངོས་པོ་དང་བདག་གཅིག་ཏུ་འབྲེལ། ཁྱོད་མ་ཡིན་ཞིང་དངོས་པོ་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ་དུ་མ་གྲུབ་ན།

- ཁྱོད་དངོས་པོའི་བྱེ་བྲག་ཡིན་པས་ཁྱབ། S114 (spyi bye brag)

ཁྱོད་དངོས་པོ་ཡིན་ན།

- ཁྱོད་ཀྱི་སྔ་ལོགས་སུ་བྱུང་བ་ཁྱོད་ཀྱི་དངོས་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཁྱབ། R058 (rgyu 'bras chung ba)
- ཁྱོད་ཀྱི་དོན་རང་མཚན་གྱི་གཞན་སེལ་ཡོད་པས་ཁྱབ། R461 (gzhan sel)
- ཁྱོད་ཀྱི་ཕྱི་ལོགས་སུ་བྱུང་བ། ཁྱོད་ཀྱི་དངོས་འབྲས་ཡིན་པས་ཁྱབ། R062 (rgyu 'bras chung ba)
- ཁྱོད་ཁྱོད་ཀྱི་ཕྱི་ལོགས་སུ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཁྱབ། S084 (rgyu 'bras chung ba)
- ཁྱོད་མི་རྟག་པ་ལྡན་མིན་འདུ་བྱེད་ཡིན་པས་ཁྱབ། S061 (yin log min log)
- ཁྱོད་ལས་དངོས་སུ་སྐྱེས་པ་ཁྱོད་ཀྱི་དངོས་འབྲས་ཡིན་པས་ཁྱབ། R063 (rgyu 'bras chung ba)

ཁྱོད་དངོས་པོའི་དངོས་རྒྱུ་ཡིན་ན།

- ཁྱོད་ཀྱི་སྔ་ལོགས་སུ་བྱུང་བ་དངོས་པོའི་བརྒྱུད་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཁྱབ། R059 (rgyu 'bras chung ba)

ཁྱོད་རྟག་པ་ཡིན་ན།

↦ ཁྱོད་མ་སྐྱེས་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ། S084 (rgyu 'bras chung ba)

ཁྱོད་དང་གཅིག་ཡིན་ན།

↦ ཁྱོད་དང་ཡིན་ཁྱབ་མཉམ་ཡིན་པས་ཁྱབ། S067 (ldog pa ngos 'dzin)

↦ མཚོན་བྱ་ཡིན་དགོས། S067 (ldog pa ngos 'dzin)

ཁྱོད་བདག་མེད་ཡིན་ན།

↦ ཁྱོད་ཀྱི་དོན་སྤྱི་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་དེ། ཁྱོད་འཛིན་རྟོག་པའི་ཡུལ་ཡང་ཡིན། དགག་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ་ཡིན། R456 (gzhan sel)

↦ ཁྱོད་ཀྱི་རྫས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་མ་ཚང་བ་དེ། ཁྱོད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པས་ཁྱབ། R169 (mtshan nyid mtshon bya)

↦ ཁྱོད་ཁྱོད་ཀྱི་འབྲས་བུ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ། R063 (rgyu 'bras chung ba)

↦ ཁྱོད་ཁྱོད་དང་ཐ་དད་ལས་ལོག་པས་ཁྱབ། S069 (ldog pa ngos 'dzin)

↦ ཁྱོད་ཁྱོད་དང་མ་འབྲེལ་བ་ཡིན་པས་ཁྱབ། R116 ('gal 'brel)

↦ ཁྱོད་ཁྱོད་དང་མི་འགལ་བ་ཡིན། R118 ('gal 'brel)

↦ ཁྱོད་ཁྱོད་འཛིན་རྟོག་པའི་ཡུལ་ཡིན་པས་ཁྱབ། S276 (sel 'jug sgrub 'jug)

↦ ཁྱོད་དང་ཁྱོད་མ་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པས་སྟོང་པ། ཁྱོད་ཀྱི་མེད་དགག་གི་གཞན་སེལ་ཡིན། R459 (gzhan sel)

↦ ཁྱོད་དང་འབྲེལ་བ་ཡང་ཡིན། ཁྱོད་དང་མི་འགལ་བ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་མེད། R119 ('gal 'brel)

↦ ཁྱོད་འཛིན་རྟོག་པ་ཁྱོད་ལ་འཇུག་པས་ཁྱབ། S275 (sel 'jug sgrub 'jug)

↦ ཁྱོད་ཞེས་བརྗོད་པའི་སྒྲ་ཁྱོད་ཀྱི་མིང་ཡིན། S284 (rigs brjod dang tshogs brjod)

ཁྱོད་འདུས་བྱས་ཡིན་ན།

↦ ཁྱོད་ཀྱི་སྔ་ལོགས་སུ་བྱུང་བ། ཁྱོད་ཀྱི་དངོས་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཁྱབ། R062 (rgyu 'bras chung ba)

↦ ཁྱོད་ཀྱི་ཕྱི་ལོགས་སུ་བྱུང་བ། ཁྱོད་ཀྱི་དངོས་འབྲས་ཡིན་པས་ཁྱབ། R061 (rgyu 'bras chung ba)

↦ ཁྱོད་ཁྱོད་ཀྱི་ཕྱི་ལོགས་སུ་བྱུང་བའི་དངོས་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཁྱབ། R058 (rgyu 'bras chung ba)

↦ ཁྱོད་ཚད་མས་མ་དམིགས་པ། ཁྱོད་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པས་ཁྱབ། R028 (ldog pa ngos 'dzin)

ཁྱོད་རྣམ་མཁྱེན་གྱི་གཞལ་བྱ་ཡིན་ན།

↦ ཁྱོད་ཀྱི་ལྡོག་པ་རང་མ་ཡིན་པའི་ལྡོག་ཆོས་ཡིན་པས་ཁྱབ། R012 (gzhi grub)

↦ ཁྱོད་ཁྱོད་དང་གཅིག་ཡིན་པས་ཁྱབ། R002 (ka dog)

↦ ཁྱོད་དང་ཐ་དད་རང་ཡིན་ལྡོག་ཆོས་ཡིན་པས་ཁྱབ། R044 (yin log min log)

ཁྱོད་བུམ་པ་དང་ཐ་མི་དད་པ་དང་། ཁྱོད་ཀྱང་ཡིན། བུམ་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ་ཡོད་པ་གང་རུང་དེ།

↦ བུམ་པ་དང་མི་འགལ་བའི་མཚན་ཉིད་ཡིན། S134 ('gal 'brel)

ཁྱོད་བུམ་པ་དང་མི་འགལ་བ་ཡིན་ན།

↦ ཁྱོད་དང་གཅིག་ཡིན་ན། བུམ་པ་དང་མི་འགལ་བ་ཡིན་དགོས་པས་ཁྱབ། R108 ('gal 'brel)

ཁྱོད་བུམ་པའི་ཆོས་ཡིན་ན།

↦ བུམ་པ་ཁྱོད་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ཡིན་པས་ཁྱབ། R085 (spyi bye brag)

ཁྱོད་བྱས་པ་ཡིན་ན།

↦ ཁྱོད་ཀྱི་སྔ་ལོགས་སུ་བྱུང་བ། ཁྱོད་ཀྱི་དངོས་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཁྱབ། R059 (rgyu 'bras chung ba)

ཁྱོད་མ་ཡིན་པ་ཆོས་ཅན།

↦ རྟག་པ་ཡིན། S148 (rdzas ldog)

ཁྱོད་མི་རྟག་པ་ཡིན། ཁྱོད་མི་རྟག་པ་དང་བདག་གཅིག་ཏུ་འབྲེལ། ཁྱོད་མ་ཡིན་ཞིང་། མི་རྟག་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་དུ་མ་གྲུབ་ན།

↦ ཁྱོད་མི་རྟག་པའི་བྱེ་བྲག་ཡིན་པས་ཁྱབ། R073 (spyi bye brag)

ཁྱོད་མེད་དེས་ཡིན་ན།

↦ ཁྱོད་ཀྱི་མཚོན་བྱ་མ་ཡིན་པ་དེ། ཁྱོད་ཀྱི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་མ་ཚང་བའི་མཚོན་བྱ་ཡིན་པས་ཁྱབ། R172 (mtshan nyid mtshon bya)

↦ ཁྱོད་དང་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་མེད་དེས་ཡིན་པས་ཁྱབ། R015 (gzhi grub)

ཁྱོད་མེད་ན།

↦ ཁྱོད་དང་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་མེད་པས་ཁྱབ། R014 (gzhi grub)

ཁྱོད་ཚད་མའི་གཞལ་བྱ་ཡིན་ན།

↦ ཁྱོད་ཁྱོད་དང་གཅིག་ཡིན་པས་ཁྱབ། R005 (gzhi grub)

ཁྱོད་མཚན་ཉིད་ཡིན་ན།

↦ ཁྱོད་ཀྱི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་ཁྱོད་ཀྱི་མཚོན་བྱ་ཡིན་པས་ཁྱབ། R017 (ldog pa ngos 'dzin)

↦ ཁྱོད་ཀྱི་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་དེ། ཁྱོད་ཀྱི་མཚོན་བྱའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པས་ཁྱབ། R018 (ldog pa ngos 'dzin), R165 (mtshan nyid mtshon bya), S143 (mtshan nyid mtshon bya), S145 (mtshan nyid mtshon bya)

↦ ཁྱོད་ཀྱི་མཚོན་བྱ་དུ་མ་མ་གྲུབ་པས་ཁྱབ། S139 (mtshan nyid mtshon bya)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com