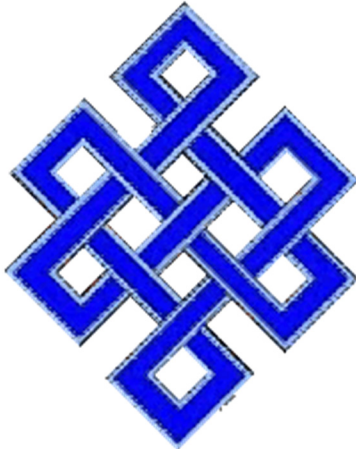

Reasoning from Effects

Jam-yang-zhay-pa's
*Illuminating a Little the Presentation
of Signs and Reasonings:
Beautiful Golden Garland
of Eloquence, 3*

Katherine M. Rogers

Edited by Jeffrey Hopkins

UMA INSTITUTE
FOR TIBETAN STUDIES

Reasoning from Effects

Website for UMA Institute for Tibetan Studies (Union of the Modern and the Ancient: *gsar rnying zung `jug khang*): uma-tibet.org. UMA stands for “Union of the Modern and the Ancient” and means “Middle Way” in Tibetan. UMA is a non-profit 501(c)3 organization.

UMA Great Books Translation Project

Expanding Wisdom and Compassion Through Study and Contemplation

*Supported by generous grants from
His Holiness the Dalai Lama
Venerable Master Bup-an
and a bequest from Daniel E. Perdue*

Translating texts from the heritage of Tibetan and Inner Asian Buddhist systems, the project focuses on Great Indian Books and Tibetan commentaries from the Go-mang College syllabus as well as a related theme on the fundamental innate mind of clear light in Tantric traditions. A feature of the Project is the usage of consistent vocabulary and format throughout the translations.

Publications are available online without cost under a Creative Commons License with the understanding that downloaded material must be distributed for free: <http://uma-tibet.org>. UMA stands for Union of the Modern and the Ancient (*gsar rnying zung jug khang*). The UMA Institute for Tibetan Studies is a non-profit 501(c)3 organization.

UMA Institute for Tibetan Studies
4109 SE Howe St.
Milwaukie, Oregon 97222
USA

Version: January, 2022

ISBN: □

Library of Congress Control Number:

I. Rogers, Katherine M. 1952-

II. What constitutes a correct reason? jam-yang-zhay-pa's illuminating a little the presentation of signs and reasonings: beautiful golden garland of eloquence, 2.

Includes bibliographical references.

ISBN: 978-1-941381-53-3

1. Jam dbyangs bzhad pa ngag dbang brtson grus, 1648-1722. 2. Rtags rigs kyi rnam□
bzhag nyung gsal legs bshad gser gyi phreng mdzes. 3. Chos kyi grags pa (Dharmakīrti).□
4. Tshad ma rnam 'grel gyi tshig le'ur byas pa (pramāṇavārttikakārikā). 5. Chos mchog□
(Dharmottara) 6. 'Thad ldan (pramāṇaviniścayaṭīkā). 7. Dge-lugs-pa (Sect)--Doctrines. 8.□
Wisdom—Religious aspects--Buddhism.

I. Lo-sang-gyal-tshan, 1966- II. Title.

Contents

Preface	7
Jam-yang-zhay-pa	7
<i>The Presentation of Signs and Reasonings</i>	8
Editions consulted	9
Acknowledgement	10
Technical Notes	11
<i>Illuminating a Little the Presentation of Signs and Reasonings: Beautiful Golden Garland of Eloquence</i>	12
I. Explaining correct effect signs	13
A. <i>Our own system</i>	83
1. Definitions of correct effect sign	83
2. Divisions of correct effect sign	84
[a. Correct effect sign proving an actual cause]	84
[b. Correct effect sign proving a general cause]	84
[c. Correct effect sign proving a preceding cause]	85
[d. Correct effect sign proving a particular cause]	85
[e. Correct effect sign that is a means of inferring causal attributes]	85
3. Identification of the three—sign, predicate of the proposition, and basis of debate	86
Abbreviations	89
Bibliography of Works Cited	91
1. Works in Sanskrit and Tibetan	91
2. Other Works	98

Preface

JAM-YANG-ZHAY-PA

Jam-yang-zhay-pa Ngag-wang-tsön-drü^a was born in the northeastern Am-do Province of Tibet in the Earth-Mouse year of 1648 east of the Blue Lake.^b At the age of five he was blessed by the Fifth Dalai Lama, from whom he later received monastic vows. Having studied the alphabet at age seven with his uncle, who was a monk, he mastered reading and writing and six years later became a novice monk, excelling among his fellow students by his ability quickly to understand texts and disputations. He went to Lhasa at age twenty-one to further his studies at the Gomang College of Dre-pung Monastic University. Arriving in Lhasa in 1668, he offered a presentation scarf to an image of Mañjuśrī in the Jo-khang Temple, where the statue reportedly favored the young scholar with a smile, due to which he became known as Jam-yang-zhay-pa, “Smiled Upon by Mañjuśrī.” Six years later he received full ordination and at twenty-nine entered Gyumay Tantric College. From age thirty-three he spent two years in meditative retreat in a cave near Dre-pung.

At the age of thirty-eight in 1685 he published the first of his major works, *Decisive Analysis of (Tsong-kha-pa’s) “Differentiating the Interpretable and the Definitive”*: *Storehouse of White Lapis-Lazuli of Scripture and Reasoning Free from Mistake, Fulfilling the Hopes of the Fortunate*, commonly called *Great Exposition of the Interpretable and the Definitive*. In 1688 he published another of his great expositions, the *Treatise on the Presentations of the Concentrative and Formless Absorptions: Adornment Beautifying the Subduer’s Teaching, Ocean of Scripture and Reasoning, Delighting the Fortunate*, commonly called *Great Exposition of the Concentrative and Formless Absorptions*. He published the *Root Text of Tenets: Lion’s Roar* in 1689, and published the *Great Exposition of Tenets*—its prose auto-commentary—ten years later in 1699, and between those two, in 1695, he published the *Decisive Analysis of (Chandrakīrti’s) “Supplement to (Nāgārjuna’s) ‘Treatise on the Middle’”*: *Treasury of*

^a *jam dbyangs bzhad pa ngag dbang brtson grus*, 1648-1722. For a longer biography of Jam-yang-zhay-pa see Derek F. Maher, “Knowledge and Authority in Tibetan Middle Way Schools of Buddhism: A Study of the Gelukba (*dge lugs pa*) Epistemology of Jamyang Shayba (*jam dbyangs bzhad pa*) In Its Historical Context” (Ph.D. diss., University of Virginia, 2003), 169-196.

^b For an account of Jam-yang-zhay-pa’s life see:

<http://treasuryoflives.org/biographies/view/Jamyang-Zhepai-Dorje/6646>.

Scripture and Reasoning, Thoroughly Illuminating the Profound Meaning [of Emptiness], Entrance for the Fortunate, also called the *Great Exposition of the Middle*.

At age fifty-three in 1700 he became abbot of Go-mang College and in 1709 at sixty-two returned to Am-do Province, where he founded a highly influential monastery at Tra-shi-khyil^a in 1710. Seven years later he founded a tantric college at the same place. He wrote prolifically on the full range of topics of a typical Tibetan polymath and, having received honors from the central Tibetan government and from the Chinese Emperor, died at the age of seventy-three or -four in 1721/2.^b

Partly because of the close connection between Go-mang College and the Mongolian peoples stretching from the Caspian Sea through Siberia, who were predominantly Ge-lug-pa by this time, Jam-yang-zhay-pa's influence on the Ge-lug-pa order has been considerable. His life manifests a pattern typical of many influential Tibetan religious figures—child prodigy, learned scholar, disseminator of the religion, politician, priest to political personages, monastery leader, yogi, magician, popular teacher, and prolific writer.

THE PRESENTATION OF SIGNS AND REASONINGS

The text translated here is the third section of Jam-yang-zhay-pa Ngag-wang-tson-drü's^c *Illuminating a Little the Presentation of Signs and Reasonings: Beautiful Golden Garland of Eloquence*.^d Belonging to the debate-oriented decisive analysis (*mtha' dpyod*) genre, it is an introductory textbook (*yig cha*) for the study of logic at the Go-mang Monastic College and at La-brang Tra-shi-khyil as well as their affiliated institutions throughout Inner Asia. In the curriculum this aspect of study is followed by Jam-yang-zhay-pa's very lengthy decisive analysis of Dharmakīrti's *Commentary on (Dignāga's) "Compilation of Valid Cognition"* titled *Decisive Analysis of the "Commentary on Valid Cognition" Fully Revealing the Path of Liberation: Hundreds of Blazing Lights of Valid Cognition*.

Since their founding by Tsong-kha-pa in the late fourteenth and early fifteenth centuries, Ge-lug-pa monastic institutions, like those of other Tibetan orders, created their own systems of education. These often included

^a *bkra shis 'khyil*.

^b See Maher, "Knowledge and Authority in Tibetan Middle Way Schools of Buddhism," 164.

^c *'jam dbyangs bzhad pa'i rdo rje ngag dbang brton grus*, 1648-1721/1722.

^d *rtags rigs kyi rnam bzhag nyung gsal legs bshad gser gyi phreng mdzes*.

a curriculum designed to enable the student to develop a “path of reasoning,” a consciousness trained in reasoned analysis until it can use analysis to realize initially the meaning of religious texts and eventually the true nature of reality. Reasoning is used to draw conclusions based on evidence, signs; and thus Jam-yang-zhay-pa’s book begins with a definition of a correct sign, and then lays out illustrations, divisions, how entailment operates, and so forth—all within the rubric of sometimes jaw-dropping challenges in the form of debates.

EDITIONS CONSULTED

Three basic editions of Jam-yang-zhay-pa’s *Illuminating a Little the Presentation of Signs and Reasonings: Beautiful Golden Garland of Eloquence* were consulted:

1. *chos thams cad rigs pas gtan la 'bebs pa'i gtan tshigs kyi rnam bzhag legs par bshad pa bzhugs so*. Published at Go-mang College, Lhasa, Tibet, date unknown. Interlinear reference in the Tibetan text “[G##a/b].” Abbreviated reference: “2015 Old Go-mang Lhasa,” so named because of being acquired in Lhasa, Tibet, at Go-mang College in 2015 by Jongbok Yi for the UMA Institute for Tibetan Studies. This version was likely originally printed at Go-mang College, Lhasa, Tibet, during Jam-yang-zhay-pa’s residence at Go-mang College. (To be made available at UMA Institute for Tibetan Studies, uma-tibet.org.) Portion translated here: 18a.2-26a.2.
2. *rtags rigs kyi rnam bzhag nyung gsal legs bshad gser gyi phreng mdzes zhes bya ba bzhugs so*. TBRC W22186.14:176-304, which is a PDF of: bla brang bkra shis 'khyil: bla brang bkra shis 'khyil dgon, [n.d.]. Interlinear reference in the Tibetan text “[L##a/b].” Abbreviated reference: “2011 TBRC bla brang,” so named because of being acquired by E. Gene Smith for the Tibetan Buddhist Resource Center at the request of the UMA Institute for Tibetan Studies in 2010 and added to TBRC in 2011. This edition, which is a revision of the above edition, was originally printed in La-brang-tra-shi-khyil monastery founded by Jam-yang-zhay-pa after his return to Am-do. It is the preferred edition, in general, though not always. Portion translated here: 26a.1-38a.3.
3. *rtags rigs kyi rnam bzhag nyung gsal legs bshad gser gyi phreng mdzes zhes bya ba bzhugs so*. Drepung Gomang Library Computer Section, North Kanara, Karnataka, India, 2015. It appears to have been edited based on the “2011 TBRC bla brang” and the “2015 Old Go-mang

Lhasa” editions as well as other sources. Abbreviated reference: “New Go-mang.” Portion translated here: 159-240.

The digital Tibetan text of Jam-yang-zhay-pa’s *Presentation of Signs and Reasonings* provided in this book was supplied by the Drepung Gomang Library of Go-mang College in Mundgod, Karnataka State, India. It appears to have been edited based on/by comparison with the “2011 TBRC *bla brang*” and the “2015 Old Go-mang Lhasa” editions as well as other sources.

ACKNOWLEDGEMENT

I wish to acknowledge the strategic input of Lo-sang-gyal-tshan, a Lham-pa Ge-she of the Go-mang College of Dre-pung Monastic University, Mundgod, Karnataka State, India. In October, 2015, he was appointed to the position of Abbot of Go-mang College of Dre-pung Monastic University in Mundgod, India, and also served a six-month term as Disciplinarian at the Tantric College of Lower Lhasa in Hunsur, India. He has worked with translators of the UMA Institute for Tibetan Studies since 2013.

Technical Notes

Please notice that:

- Full bibliographical references are given in the footnotes at first citation.
- For translations and editions of texts, see the Bibliography.
- The names of Indian Buddhist schools are translated into English in an effort to increase accessibility for non-specialists.
- For the names of Indian scholars and systems cited in the body of the text, *ch*, *sh*, and *ṣh* are used instead of the more usual *c*, *ś*, and *ṣ* for the sake of easy pronunciation by non-specialists; however, *cch* is used for *cch*, not *chchh*. In parentheses the usual transliteration system for Sanskrit is used.
- Transliteration of Tibetan is done in accordance with a system devised by Turrell Wylie; see “A Standard System of Tibetan Transcription,” *Harvard Journal of Asiatic Studies* 22 (1959): 261-267.
- The names of Indian authors and orders are given in “essay phonetics” for the sake of easy pronunciation and internet accessibility.
- The names of Indian authors have been added to all citations.
- Ellipses are only used to depict authors’ own ellipses; thus, the usual practice of announcing citations that begin midstream with an ellipsis is not followed; the citation merely begins midstream, mirroring the Tibetan.
- In the Tibetan text when I have filled in an author’s ellipsis with the missing material, turquoise highlight indicates the material added in place of the author’s ellipsis and the added text is put in smaller type inside brackets in order to preserve access to the author’s intended text, and in the English translation only a footnote indicates that the material has been filled in, in order to avoid clutter in the translation.
- Tibetan passages cited in the notes often vary from Jam-yang-zhay-pa’s citations likely due to different editions and often also to his editing translations from Sanskrit.

*Illuminating a Little the Presentation of
Signs and Reasonings:
Beautiful Golden Garland of Eloquence*

༄༅། །རྟོགས་རིགས་ཀྱི་རྣམ་བཞག་ལྷུང་གསལ་ལེགས་བཤད་
གསེར་གྱི་ཕྱོང་མཛེས་ལེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

Third in the series: *Jam-yang-zhay-pa's Illuminating a Little the Presentation of Signs and Reasonings: Beautiful Golden Garland of Eloquence*

- 1. How Can a Conclusion be Drawn from a Sign? Jam-yang-zhay-pa's Illuminating a Little the Presentation of Signs and Reasonings: Beautiful Golden Garland of Eloquence, 1.*
- 2. What Constitutes a Correct Sign? Jam-yang-zhay-pa's Illuminating a Little the Presentation of Signs and Reasonings: Beautiful Golden Garland of Eloquence, 2.*
- 3. Reasoning from Effects, Jam-yang-zhay-pa's Illuminating a Little the Presentation of Signs and Reasonings: Beautiful Golden Garland of Eloquence, 3.*

Key to the colorization: In situations of debate the Tibetan text and the translation are highlighted in three colors: black, blue and red. **Blue colored statements present what Jam-yang-zhay-pa considers to be right positions, while red colored statements represent what Jam-yang-zhay-pa considers to be wrong positions.** Words in black are other information or function structurally. In the Tibetan, **turquoise highlight indicates material added in place of ellipses,** and **magenta highlight sets off the ellipsis indicators when the elided part has been filled in.**

I. EXPLAINING CORRECT EFFECT SIGNS

འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་དེ་འཆད་པ་ལ།

[Dharmakīrti's *Commentary on (Dignāga's) "Compilation of Valid Cognition"* (I.4abc')] says:^a

[From among] the various natures, the causal [nature] such that
If it does not arise, [the effect] does not arise
Is a [correct] effect reason.

རྒྱལ་རང་བཞིན་རི་སྟེང་ཅིག །

མེད་ན་མི་འབྱུང་འབྲས་བུ་ནི། །

གཏན་ཚིགས་^b

ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།

30. Someone says:^c Smoke is not a correct effect sign proving fire as existing on a smoky pass; however, the existence of smoke [or smoke exists, *du ba yod pa*] is a correct effect sign in the proof of [fire as existing on a smoky pass].

ལ་ཅིག ། ཏུ་བ་དེ་ཏུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྐྱབ་པར་བྱེད་པའི་
འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་ལ། ཏུ་བ་ཡོད་པ་[ཏུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་
པར་]དེ་སྐྱབ་ཀྱི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ཟེར་ན།

Our response: It [absurdly] follows that there does not exist a correct effect sign proving fire as existing on a smoky pass by the sign, smoke, because [according to you] smoke is not that [a correct effect sign proving fire as existing on a smoky pass by the sign, smoke]. If you [incorrectly] accept [that there does not exist a correct effect sign proving fire as existing on a smoky pass by the sign, smoke], it [absurdly] follows that the meaning of the passage from Dharmakīrti's *Autocommentary on the "Commentary on*

^a *tshad ma rnam 'grel gyi tshig le'ur byas pa (pramāṇavārttikakārikā)*, in *bstan 'gyur (sde dge*, 4210), BDRC W23703.174:189-304 (Delhi, India: Delhi Karmapae choedhey, Gyalwae sungrab partun khang, 1982-1985), 94b.4.

^b This is where Dharmakīrti's quotation ends; Jam-yang-zhay-pa then adds *yin te*.

^c 2011 BDRC *bla brang*, 26a.2; 2015 Old Go-mang Lhasa, 18a.2.

(Dignāga's) 'Compilation of Valid Cognition'":^a

An effect [sign] is, for instance, [smoke in] "Fire exists here [in this place] because smoke exists here."

is not established because [according to you] smoke is not a correct effect sign proving fire as existing on a smoky pass.

དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་ལྷན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་རྒྱབ་པར་བྱེད་པའི་
 འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་མེད་པར་ཐལ། དུ་བ་དེ་[དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་
 ལྷན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་རྒྱབ་པར་བྱེད་པའི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་]དེ་མ་ཡིན་
 པའི་ཕྱིར། [དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་ལྷན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་རྒྱབ་པར་བྱེད་པའི་འབྲས་
 རྟགས་ཡང་དག་མེད་པར་]འདོད་ན། རྣམ་འགྲེལ་རང་འགྲེལ་ལས།
 འབྲས་བུ་ནི་འདི་ན་དུ་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་མེ་ཡོད་དོ་ཞེས་པ་ལྟ་
 བུའོ། ། ཞེས་པའི་ལྷུང་དོན་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། དུ་བ་དེ་དུ་ལྷན་ལ་
 ལ་མེ་ཡོད་པར་རྒྱབ་པར་བྱེད་པའི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་མ་
 ཡིན་པའི་ཕྱིར།

Furthermore, it [absurdly] follows that with respect to the subject, smoke, there exist two pervasions—(1) whatever is the mode of statement in the proof of fire as existing on a smoky pass by the sign of it [smoke], is necessarily a copulative “is” statement (*yin 'god*) and (2) whatever is the mode of proof [in the proof of fire as existing on a smoky pass by the sign, (smoke)] is necessarily a copulative “is” proof (*yin sgrub*)—because it [smoke] is a correct sign in the proof of [fire as existing on a smoky pass by the sign, (smoke)] and [according to you] the mode of statement in the proof of [fire as existing on a smoky pass] by the sign of it [smoke] is not an [ontological] “exists” (*yod 'god*) statement and the mode of proof in the proof of [fire as existing on a smoky pass] by the sign of it [smoke] is not an ontological (*yod sgrub*) “exists” proof.

^a *tshad ma rnam 'grel gyi 'grel pa (pramāṇavārttikavṛtti)*, in *bstan 'gyur (sde dge, 4216)*, BDRC W23703.174:523-732 (Delhi, India: Delhi Karmapae choedhey, Gyalwae sungrab partun khang, 1982-1985), 271a.4, which is a close match: 'bras bu yang de yod pa nyid na yod pa yin no/ de yang du ba la yod do/ de lta bas na du ba ni 'bras bu yin no.

གཞན་ཡང་། དུ་བ་ཚོས་ཅན། [དུ་བ་]ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་ཕྱན་
 ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྐྱབ་པར་བྱེད་པའི་འགོད་ཚུལ་ཡིན་ན་ཡིན་
 འགོད་ཡིན་པས་བྱབ་པ་དང་། སྐྱབ་ཚུལ་ཡིན་ན་ཡིན་སྐྱབ་ཡིན་
 པས་བྱབ་པ་གཉིས་ཀ་ཡོད་པར་ཐལ། [དུ་བ་]ཁྱོད་[(དུ་བའི་)རྟགས་
 ཀྱིས་དུ་ཕྱན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་]དེ་སྐྱབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིག །
 [དུ་བ་]ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་[དུ་ཕྱན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་]དེ་སྐྱབ་ཀྱི་འགོད་
 ཚུལ་ཡོད་འགོད་དང་སྐྱབ་ཚུལ་ཡོད་སྐྱབ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

The first [sign which is that (smoke) is a correct sign in the proof of fire as existing on a smoky pass by the sign, (smoke)] is established because it [smoke] is set as the sign in the proof of [fire as existing on a smoky pass by the sign, smoke], because of being selfless.

[(དུ་བ་དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་ཕྱན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་)སྐྱབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་
 པ་]དང་པོ་གྲུབ་ཤི། [དུ་བ་]ཁྱོད་[(དུ་བའི་)རྟགས་ཀྱིས་དུ་ཕྱན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་
 པར་]དེ་སྐྱབ་ཀྱི་རྟགས་སུ་བཀོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། བདག་^[L26b]མེད་
 ཡིན་པའི་ཕྱིར།

Above, if you [incorrectly] accept [that with respect to smoke, there exist two pervasions—whatever is the mode of statement in the proof of fire as existing on a smoky pass by the sign, smoke, is necessarily a copulative “is” statement and whatever is the mode of proof in the proof of fire as existing on a smoky pass by the sign, smoke, is necessarily a copulative “is” proof], it [absurdly] follows that with respect to the subject, smoke, on-a-smoky-pass is it [smoke] because (1) the mode of statement in the proof of fire as existing on a smoky pass by the sign of it [smoke] is a copulative “is” statement and the mode of proof [in the proof of fire as existing on a smoky pass by the sign, (smoke)] is a copulative “is” proof, and (2) it [smoke] is a correct sign in the proof of [fire as existing on a smoky pass by the sign, (smoke)].

གོད་དུ་[དུ་བ་(དུ་བའི་)རྟགས་ཀྱིས་དུ་ཕྱན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྐྱབ་པར་བྱེད་པའི་
 འགོད་ཚུལ་ཡིན་ན་ཡིན་འགོད་ཡིན་པས་བྱབ་པ་དང་། སྐྱབ་ཚུལ་ཡིན་ན་ཡིན་སྐྱབ་

ཡིན་པས་བྱུང་བ་གཉིས་ཀ་ཡོད་པར་]འདྲོད་ན། དུ་བ་ཚོས་ཅན། དུ་ལྷན་
 ལ་ལ་[དུ་བ་]ཁྱོད་ཡིན་པར་ཐལ། [དུ་བ་]ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་
 ལྷན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྐྱབ་པར་བྱེད་པའི་འགོད་ཚུལ་ཡིན་
 འགོད། སྐྱབ་ཚུལ་ཡིན་སྐྱབ་གང་ཞེས། [དུ་བ་]ཁྱོད་[(དུ་བའི་)རྟགས་
 ཀྱིས་དུ་ལྷན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་]དེ་སྐྱབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་
 ཕྱིར།

If you accept [that on a smoky pass is (smoke)], it follows that the subject, on a smoky pass, is not smoke, because of being fire [according to you]. You have, by the meaning [of what you have expressed]^a accepted the sign. The three spheres [of self-contradiction]!

[དུ་ལྷན་ལ་ལ་(དུ་བ་)ཡིན་པ་]འདྲོད་ན། དུ་ལྷན་གྱི་ལ་ལ་ཚོས་ཅན། དུ་
 བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་དོན་གྱིས་ཁས།
 འཁོར་གསུམ།

Furthermore, it [absurdly] follows that the syllogism, “With respect to the subject, on a smoky pass, fire exists because smoke exists,” is not a correct syllogism^b proving fire as existing on a smoky pass by the sign, smoke, because [according to you] smoke is not a correct effect sign in the proof of [fire as existing on a smoky pass by the sign, smoke]. It [absurdly] follows [that smoke is not a correct effect sign in the proof of (fire as existing on a smoky pass by the sign, smoke)] because [according to you] it [smoke] is not in the least a correct sign in the proof of [fire as existing on a smoky pass by the sign, smoke].

^a Jam-yang-zhay-pa spells out that the opponent holds that the mode of statement in the proof of fire as existing on a smoky pass by the sign, smoke, is not an (ontological) “exists” statement and the mode of proof is not an (ontological) “exists” proof, based on the opponent asserting that “smoke” is *not* a correct effect sign in the proof of fire as existing on a smoky pass. Thus, the opponent’s position, as spelled out by Jam-yang-zhay-pa, implies that the mode of statement in the proof of fire as existing on a smoky pass is a (copulative) “is” statement and the mode of proof is a (copulative) “is” proof; that being the case, the opponent is put in the position of accepting that the subject, on a smoky pass, *is* fire (fire being the predicate of the proposition) and *is* smoke (smoke being the sign).

^b Literally, “formulation of a sign” (*rtags sbyor*).

གཞན་ཡང་། ཏུ་ལྷན་ལ་ལ་^[G18b]ཚོས་ཅན། མེ་ཡོད་དེ། ཏུ་བ་ཡོད་
 པའི་ཕྱིར། ཞེས་པའི་སྒྲིབ་བ་དེ་ཏུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་ཏུ་ལྷན་ལ་ལ་
 མེ་ཡོད་པར་སྐྱབ་པར་བྱེད་པའི་རྟགས་སྒྲིབ་ཡང་དག་མ་ཡིན་
 པར་ཐལ། ཏུ་བ་དེ་[ཏུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་ཏུ་ལྷན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་]དེ་སྐྱབ་
 གྱི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། [ཏུ་བ་དེ་(ཏུ་བའི་རྟགས་
 ཀྱིས་ཏུ་ལྷན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་)དེ་སྐྱབ་གྱི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པ་]དེར་
 ཐལ། [ཏུ་བ་]དེ་[ཏུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་ཏུ་ལྷན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་]དེ་སྐྱབ་གྱི་
 རྟགས་ཡང་དག་ཅོས་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

If you [incorrectly] accept [that smoke is not a correct effect sign in the proof (of fire as existing on a smoky pass by the sign smoke)], it [absurdly] follows that the proof statement, “Wherever smoke exists, fire necessarily exists, as is the case with a kitchen; smoke also exists on this pass,” is not a correct proof statement in the proof of fire as existing on a smoky pass because you [incorrectly] accepted [that smoke is not a correct effect sign in the proof of fire as existing on a smoky pass by the sign, smoke]. If you [incorrectly] accept [that the proof statement, “Wherever smoke exists, fire necessarily exists, as is the case with a kitchen; smoke also exists on this pass,” is not a correct proof statement in the proof of fire as existing on a smoky pass], it [absurdly] follows that the meaning of the passage from Dharmakīrti’s *Drop of Reasoning*:^a

An effect-syllogism is: “Wherever smoke exists, fire necessarily exists, as is the case with a kitchen; smoke also exists on this pass,”

^a *rigs pa'i thigs pa zhes bya ba'i rab tu byed pa (nyāyabinduprakaraṇa)*, in *bstan 'gyur (sde dge, 4212)*, BDRS W23703.174:463-477 (Delhi, India: Delhi Karmapae choedhey, Gyalwae sungrab partun khang, 1982-1985), 233b.3: An effect reason-syllogism is: “Wherever smoke exists, fire necessarily exists, as is the case for example, with a kitchen and so forth; here also smoke exists.”
 འབྲས་བུའི་གཏུན་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲིབ་བ་ནི་གང་ན་ཏུ་བ་ཡོད་པ་དེ་ན་མེ་ཡོད་དེ། དཔེར་ན་
 ཚང་བང་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ཏེ། འདི་ན་ཡང་ཏུ་བ་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ།།

is not established because you [incorrectly] accepted [that the proof statement, “Wherever smoke exists, fire necessarily exists, as is the case with a kitchen; smoke also exists on this pass,” is not a correct proof statement in the proof of fire as existing on a smoky pass].

[དུ་བ་དེ་(དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་ཕྱན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་)རླབ་ཀྱི་འབྲས་རྟགས་ཡང་
དག་མ་ཡིན་པར་]འདོད་ན། གང་ན་དུ་བ་ཡོད་ན་མེ་ཡོད་པས་ཁྱབ།
དཔེར་ན་ཚངས་མང་^aབཞིན། ལ་འདི་ལ་ཡང་དུ་བ་ཡོད་དོ། །
ཞེས་པའི་རླབ་པར་དེ་དུ་ཕྱན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་རླབ་པར་བྱེད་
པའི་རླབ་པར་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། [དུ་བ་དེ་(དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་
དུ་ཕྱན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་)རླབ་ཀྱི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་]འདོད་
པའི་ཕྱིར། [གང་ན་དུ་བ་ཡོད་ན་མེ་ཡོད་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་ཚངས་མང་བཞིན། ལ་
འདི་ལ་ཡང་དུ་བ་ཡོད་དོ། ། ཞེས་པའི་རླབ་པར་དེ་དུ་ཕྱན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་རླབ་པར་
བྱེད་པའི་རླབ་པར་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་]འདོད་ན། རིགས་ཐིག་ལས།
འབྲས་བུའི་སྐྱོར་བ་ནི། གང་ན་དུ་བ་ཡོད་ན་མེ་ཡོད་པས་ཁྱབ།
ཚངས་མང་^bབཞིན། ལ་འདི་ལ་ཡང་དུ་བ་ཡོད་དོ། ། ཞེས་པའི་
ལྷང་དོན་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། [གང་ན་དུ་བ་ཡོད་ན་མེ་ཡོད་པས་ཁྱབ། དཔེར་
ན་ཚངས་མང་བཞིན། ལ་འདི་ལ་ཡང་དུ་བ་ཡོད་དོ། ། ཞེས་པའི་རླབ་པར་དེ་དུ་ཕྱན་ལ་
ལ་མེ་ཡོད་པར་རླབ་པར་བྱེད་པའི་རླབ་པར་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་]འདོད་པའི་
ཕྱིར།

31. Someone says:^c It is a correct sign in a specified proof and it is an effect of the explicit predicate of the proposition in that proof is the

^a *tshang mang* in 2015 Old Go-mang Lhasa, 18b.2; *tshangs mang* in 2011 BDRC *bla brang*, 26b.4, and New Go-mang, 191.19.
^b 2011 BDRC *bla brang*, 26b.6, *tshangs mang*; 2015 Old Go-mang Lhasa, 18b.3, *tshangs mangs*; New Go-mang, 192.2, *tshangs mang*; in *Drop of Reasoning*, 233b.3, a variation, *tshang bang*, is used.
^c 2011 BDRC *bla brang*, 26b.6; 2015 Old Go-mang Lhasa, 18b.3.

definition of correct effect sign in a specified proof; and *someone else says*.^a It is a correct sign in a specified proof and it is related as a dependent-arising with the predicate of the proposition in that proof is the definition of correct effect sign in a specified proof.

ཡང་ཁ་ཅིག ། ལྷོད་དེ་རླུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིག ། ལྷོད་
 དེ་རླུབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་^[L.27a]བརླུབ་བྱའི་ཚོས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཡིན་པ་དེ།
 དེ་རླུབ་ཀྱི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཟེར་བ་དང་།
 ཡང་ཁ་ཅིག ། ལྷོད་དེ་རླུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིག ། ལྷོད་
 དེ་རླུབ་ཀྱི་བརླུབ་བྱའི་ཚོས་དང་རྟེན་བྱུང་དུ་འབྲེལ་བ་དེ། དེ་རླུབ་
 ཀྱི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན།

Our response: Well then, it [absurdly] follows that with regard to those two [opponents], the subject, smoke, is individually both of the two: (1) an effect of the explicit predicate of the proposition in the proof of fire as existing on a smoky pass and (2) related as a dependent-arising with it [the explicit predicate of the proposition in the proof of fire as existing on a smoky pass] because [smoke] is a correct effect sign in the proof of [fire as existing on a smoky pass].

འོ་ན། [ཁ་ཅིག]དེ་གཉིས་ཀ་ལ་དུ་བ་ཚོས་ཅན། དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་
 ཡོད་པར་རླུབ་པར་བྱེད་པའི་དངོས་ཀྱི་བརླུབ་བྱའི་ཚོས་ཀྱི་འབྲས་
 བུ་དང་། [དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་རླུབ་པར་བྱེད་པའི་དངོས་ཀྱི་བརླུབ་བྱའི་
 ཚོས]དེ་དང་རྟེན་བྱུང་དུ་འབྲེལ་བ་གཉིས་ཀ་རེ་རེ་ནས་ཡིན་པར་
 ཐལ། [དུ་བ་]དེ་[དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་]དེ་རླུབ་ཀྱི་འབྲས་རྟགས་
 ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

If you [incorrectly] accept [that smoke is individually both of the two: (1) an effect of the explicit predicate of the proposition in the proof of fire as existing on a smoky pass and (2) related as a dependent-arising with (the explicit predicate of the proposition in the proof of fire as existing on

^a 2011 BDRC *bla brang*, 27a.1; 2015 Old Go-mang Lhasa, 18b.4.

a smoky pass]), it [absurdly] follows that what is held as the explicit predicate of the proposition in the proof of fire as existing on a smoky pass by the sign, smoke, is impermanent because smoke is the effect of [the explicit predicate of the proposition in the proof of fire as existing on a smoky pass by the sign, smoke].

[དུ་བ་དུ་ཕྱན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྐྱབ་པར་བྱེད་པའི་དངོས་ཀྱི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་ཀྱི་
འབྲས་བུ་དང་། (དུ་ཕྱན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྐྱབ་པར་བྱེད་པའི་དངོས་ཀྱི་བསྐྱབ་བྱའི་
ཚོས་)དེ་དང་རྟེན་བྱུང་དུ་འབྲེལ་བ་གཉིས་ཀ་རེ་རེ་ནས་ཡིན་པར་]འདོད་ན། དུ་
བའི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་ཕྱན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྐྱབ་པར་བྱེད་པའི་
དངོས་ཀྱི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་སུ་བབྱུང་བྱ་དེ་མི་རྟག་པ་ཡིན་པར་
ཐལ། དུ་བ་[དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་ཕྱན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྐྱབ་པར་བྱེད་པའི་
དངོས་ཀྱི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་]དེའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

If you [incorrectly] accept [that what is held as the explicit predicate of the proposition in the proof of fire as existing on a smoky pass by the sign, smoke, is impermanent], it [absurdly] follows that fire which is held as the predicate of the proposition in the proof of [fire as existing on a smoky pass by the sign, smoke], is impermanent^a because you [incorrectly] accepted that [what is held as the explicit predicate of the proposition in the proof of fire as existing on a smoky pass by the sign, smoke, is impermanent].

[དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་ཕྱན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྐྱབ་པར་བྱེད་པའི་དངོས་ཀྱི་བསྐྱབ་
བྱའི་ཚོས་སུ་བབྱུང་བྱ་དེ་མི་རྟག་པ་ཡིན་པར་]འདོད་ན། མེ་དེ་[དུ་བའི་རྟགས་
ཀྱིས་དུ་ཕྱན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་]དེ་སྐྱབ་ཀྱི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་སུ་བབྱུང་བྱ་
ཡིན་པ་མི་རྟག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། [དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་ཕྱན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་
པར་སྐྱབ་པར་བྱེད་པའི་དངོས་ཀྱི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་སུ་བབྱུང་བྱ་དེ་མི་རྟག་པ་ཡིན་

^a That is, it follows that “fire which is held as the predicate of the proposition in the proof of fire as existing on a smoky pass by the sign, smoke” is impermanent. Here it is not just “fire” which held to be impermanent, but that which is conveyed by the whole phrase, “fire which is held as the predicate of the proposition in the proof of fire as existing on a smoky pass by the sign, smoke.”

པར་]འདོད་པའི་ཕྱིར།

If you [incorrectly] accept that [fire which is held as the predicate of the proposition in the proof of (fire as existing on a smoky pass by the sign, smoke), is impermanent], it [absurdly] follows that impermanent which is held as the explicit predicate of the proposition in the proof of sound as impermanent by the sign, product, is impermanent because you [incorrectly] accepted [that fire which is held as the predicate of the proposition in the proof of fire as existing on a smoky pass, is impermanent].

[མི་དེ་(དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་ཐུན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་)སྐབ་ཀྱི་བསྐབ་བྱའི་ཚོས་སུ་
 བཟུང་བྱ་ཡིན་པ་མི་རྟག་པ་ཡིན་པར་]འདོད་ན། མི་རྟག་པ་བྱས་རྟགས་
 ཀྱིས་སྐྱ་མི་རྟག་པར་སྐབ་པར་བྱེད་པའི་དངོས་ཀྱི་བསྐབ་བྱའི་
 ཚོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡིན་པ་མི་རྟག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། [མི་དེ་(དུ་བའི་
 རྟགས་ཀྱིས་དུ་ཐུན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་)སྐབ་ཀྱི་བསྐབ་བྱའི་ཚོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡིན་པ་མི་
 རྟག་པ་ཡིན་པར་]འདོད་པའི་ཕྱིར།

If you [incorrectly] accept that [impermanent which is held as the explicit predicate of the proposition in the proof of sound as impermanent by the sign, product, is impermanent], it [absurdly] follows that the factor of that [impermanent which is held as the explicit predicate of the proposition in the proof of sound as impermanent by the sign, product] being that [impermanent] is ultimately established because you [incorrectly] accepted [that impermanent which is held as the explicit predicate of the proposition in the proof of sound as impermanent by the sign, product, is impermanent].

[མི་རྟག་པ་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྐྱ་མི་རྟག་པར་སྐབ་པར་བྱེད་པའི་དངོས་ཀྱི་བསྐབ་བྱའི་
 ཚོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡིན་པ་མི་རྟག་པ་ཡིན་པར་]འདོད་ན། [མི་རྟག་པ་བྱས་རྟགས་
 ཀྱིས་སྐྱ་མི་རྟག་པར་སྐབ་པར་བྱེད་པའི་དངོས་ཀྱི་བསྐབ་བྱའི་ཚོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡིན་
 པ་]དེ་[མི་རྟག་པ་]དེ་ཡིན་པའི་^[G19a.1]ཆ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པར་
 ཐལ། [མི་རྟག་པ་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྐྱ་མི་རྟག་པར་སྐབ་པར་བྱེད་པའི་དངོས་ཀྱི་བསྐབ་
 བྱའི་ཚོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡིན་པ་མི་རྟག་པ་ཡིན་པར་]འདོད་པའི་ཕྱིར།

If you [incorrectly] accept that [the factor of (impermanent which is held as the explicit predicate of the proposition in the proof of sound as impermanent by the sign, product) being (impermanent) is ultimately established], it [absurdly] follows that the subject, the factor of [(impermanent which is held as the explicit predicate of the proposition in the proof of sound as impermanent by the sign, product) being (impermanent)] is ultimately established as an entity that a valid cognition realizes directly because you [incorrectly] accepted [that the factor of (impermanent which is held as the explicit predicate of the proposition in the proof of sound as impermanent by the sign, product) being (impermanent) is ultimately established]. You cannot accept [that the factor of (impermanent which is held as the explicit predicate of the proposition in the proof of sound as impermanent by the sign, product) being (impermanent)] is ultimately established as an entity that a valid cognition realizes directly] because of [its] being only imputed by conceptuality.^a

[མི་རྟག་པ་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྐྱ་མི་རྟག་པར་སྐྱབ་པར་བྱེད་པའི་དངོས་ཀྱི་བསྐྱབ་བྱའི་
 ཚོས་སུ་བབྱང་བྱ་ཡིན་པ་དེ་མི་རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཆ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པར་]འདོད་
 བ། [མི་རྟག་པ་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྐྱ་མི་རྟག་པར་སྐྱབ་པར་བྱེད་པའི་དངོས་ཀྱི་བསྐྱབ་
 བྱའི་ཚོས་སུ་བབྱང་བྱ་ཡིན་པ་]དེ་[མི་རྟག་པ་]དེ་ཡིན་པའི་ཆ་ཚོས་ཅན།
 རང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཚད་མའི་ངོ་བོར་དོན་དམ་
 དུ་གྲུབ་པར་ཐལ། [(མི་རྟག་པ་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྐྱ་མི་རྟག་པར་སྐྱབ་པར་བྱེད་
 པའི་དངོས་ཀྱི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་སུ་བབྱང་བྱ་ཡིན་པ་)དེ་(མི་རྟག་པ་)ཡིན་པའི་ཆ་དོན་
 དམ་པར་གྲུབ་པར་]འདོད་པའི་ཕྱིར། [(མི་རྟག་པ་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྐྱ་མི་རྟག་
 པར་སྐྱབ་པར་བྱེད་པའི་དངོས་ཀྱི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་སུ་བབྱང་བྱ་ཡིན་པ་)དེ་(མི་རྟག་
 པ་)ཡིན་པའི་ཆ་རང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཚད་མའི་ངོ་བོར་དོན་དམ་དུ་
 གྲུབ་པར་]འདོད་མི་རུས་ཏེ། རྟོག་^[L27b]པས་བཏགས་ཅོམ་ཡིན་པའི་
 ཕྱིར།

^a That is, because the factor of impermanent—which is held as the explicit predicate of the proposition in the proof of sound as impermanent by the sign, product—being impermanent is only imputed by conceptuality.

32. Someone says:^a It is a correct sign in a specified proof and whatever is that which is held as the explicit predicate of the proposition in that proof is necessarily the cause of it is the definition of correct effect sign in a specified proof.

ཡང་ཁ་ཅིག ། བྱིད་དེ་རྒྱུ་གི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིག ། དེ་རྒྱུ་གི་དངོས་གི་བརྒྱུ་བཟུང་བའི་ཚོས་སུ་བབུང་བུ་ཡིན་ན། བྱིད་ཀྱི་རྒྱ་ཡིན་པས་ཁྲུབ་པ་དེ། དེ་རྒྱུ་གི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན།

Our response: Well then, it [absurdly] follows that with respect to the subject, smoke, whatever is that which is held as the explicit predicate of the proposition in the proof of fire as existing on a smoky pass by the sign of it [smoke] is necessarily the cause of it [smoke] because it [smoke] is a correct effect sign in the proof of [fire as existing on a smoky pass by the sign, (smoke)].

འོ་ན། ཏུ་བ་ཚོས་ཅན། [ཏུ་བ་]བྱིད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་ཏུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་རྒྱུ་བར་བྱེད་པའི་དངོས་གི་བརྒྱུ་བཟུང་བའི་ཚོས་སུ་བབུང་བུ་ཡིན་ན། [ཏུ་བ་]བྱིད་ཀྱི་རྒྱ་ཡིན་པས་ཁྲུབ་པར་ཐལ། [ཏུ་བ་]བྱིད་[ཏུ་བའི་]རྟགས་ཀྱིས་ཏུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་]དེ་རྒྱུ་གི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

If you [incorrectly] accept [that with respect to smoke, whatever is that which is held as the explicit predicate of the proposition in the proof of fire as existing on a smoky pass by the sign, (smoke), is necessarily the cause of (smoke)], it [absurdly] follows that the subject, the existence of fire (*me yod pa*), is a cause of smoke because of being that which is held as the explicit predicate of the proposition in the proof of fire as existing on a smoky pass by the sign, smoke.

[ཏུ་བ་(ཏུ་བའི་)རྟགས་ཀྱིས་ཏུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་རྒྱུ་བར་བྱེད་པའི་དངོས་གི་བརྒྱུ་བཟུང་བའི་ཚོས་སུ་བབུང་བུ་ཡིན་ན། (ཏུ་བའི་)རྒྱ་ཡིན་པས་ཁྲུབ་པར་]འདོད་ན།

^a 2011 BDRC *bla brang*, 27b.1; 2015 Old Go-mang Lhasa, 19a.2.

མེ་ཡོད་པ་ཚོས་ཅན། དུ་བའི་རྒྱ་ཡིན་པར་ཐལ། དུ་བའི་རྟགས་
 གྱིས་དུ་ལྷན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་རྒྱབ་པར་བྱེད་པའི་དངོས་གྱི་
 བརྒྱབ་བྱའི་ཚོས་སུ་བརྒྱུང་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

If you say that [the sign which is (the existence of fire) being that which is held as the explicit predicate of the proposition in the proof of fire as existing on a smoky pass by the sign, smoke] is not established, then [our own position is] it follows that with respect to the subject, the existence of fire, it [the existence of fire] is that which is held as the explicit predicate of the proposition in the proof of it [that is, the existence of fire] on a smoky pass by the sign, smoke, because it [the existence of fire] is selfless.

[མེ་ཡོད་པ་] དུ་བའི་རྟགས་གྱིས་དུ་ལྷན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་རྒྱབ་པར་བྱེད་པའི་དངོས་
 གྱི་བརྒྱབ་བྱའི་ཚོས་སུ་བརྒྱུང་བྱ་ཡིན་པ་]མ་གྲུབ་ན། མེ་ཡོད་པ་ཚོས་ཅན།
 [མེ་ཡོད་པ་]ཁྱོད་དུ་བའི་རྟགས་གྱིས་དུ་ལྷན་ལ་ལ་[མེ་ཡོད་པ་]ཁྱོད་
 དུ་རྒྱབ་པའི་དངོས་གྱི་བརྒྱབ་བྱའི་ཚོས་སུ་བརྒྱུང་བྱ་ཡིན་པར་
 ཐལ། [མེ་ཡོད་པ་]ཁྱོད་བདག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

If you accept [that (the existence of fire) is the cause of smoke], it [absurdly] follows [according to you] that the subject, the existence of fire, is impermanent because of being the cause of smoke. You have accepted the sign.

[མེ་ཡོད་པ་] དུ་བའི་རྒྱ་ཡིན་པར་]འདོད་ན། མེ་ཡོད་པ་ཚོས་ཅན། མི་
 རྟག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དུ་བའི་རྒྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས།

33. Also, someone says:^a It is a correct sign in a specified proof and there exists a common locus of (1) being that which is held as the explicit predicate of the proposition in that proof by the sign of it and (2) being the cause of it is the definition of correct effect sign in a specified proof.

^a 2011 BDRC *bla brang*, 27b.5; 2015 Old Go-mang Lhasa, 19a.5.

ཡང་ཁ་ཅིག ། བྱིང་དེ་རྒྱུ་གི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིག ། བྱིང་
 གི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་རྒྱུ་གི་དངོས་ཀྱི་བརྒྱུ་བྱའི་ཚོས་སུ་བབུང་བྱ་
 ཡང་ཡིན། བྱིང་གི་རྒྱ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ་ཡོད་པ་དེ།
 བྱིང་དེ་རྒྱུ་གི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་

About this formulation, someone else says: Well then, it follows that the subject, smoke, is a correct effect sign proving fire empty of the two, permanent-and-thing, as existing on a smoky pass because there exists a common locus of being that which is held as the explicit predicate of the proposition in the proof of [fire empty of the two, permanent-and-thing, as existing on a smoky pass] by the sign [smoke] and being the cause of it [smoke], and it [smoke] is a correct sign in the proof of [fire empty of the two, permanent-and-thing, as existing on a smoky pass].

བྱས་པ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། འོ་ན། ཏུ་བ་ཚོས་ཅན། ཏུ་ལྡན་ལ་ལ་
 རྟག་དངོས་གཉིས་ཀྱིས་^[L28a]སྟོང་པའི་མེ་ཡོད་པར་རྒྱུ་པར་བྱེད་
 པའི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། [ཏུ་བ་]བྱིང་གི་རྟགས་
 ཀྱིས་[ཏུ་ལྡན་ལ་ལ་རྟག་དངོས་གཉིས་ཀྱིས་སྟོང་པའི་མེ་ཡོད་པར་]དེ་རྒྱུ་གི་
 དངོས་ཀྱི་བརྒྱུ་བྱའི་ཚོས་སུ་བབུང་བྱ་ཡང་ཡིན། [ཏུ་བ་]བྱིང་གི་
 རྒྱ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ་ཡོད་པ་གང་ཞིག [ཏུ་བ་]བྱིང་[ཏུ་
 ལྡན་ལ་ལ་རྟག་དངོས་གཉིས་ཀྱིས་སྟོང་པའི་མེ་ཡོད་པར་]དེ་རྒྱུ་གི་རྟགས་
 ཡང་དག་ཡིན་པའི་བྱིང་།

The first [sign which is that there exists a common locus of being that which is held as the explicit predicate of the proposition in the proof of (fire empty of the two, permanent-and-thing, as existing on a smoky pass) by the sign (smoke) and being the cause of (smoke)], is established because fire empty of the two, permanent-and-thing, is that [common locus]. It follows that [fire empty of the two, permanent-and-thing, is that common locus] because fire is that [common locus].

[(ཏུ་བའི་)རྟགས་ཀྱིས་(ཏུ་ལྡན་ལ་ལ་རྟག་དངོས་གཉིས་ཀྱིས་སྟོང་པའི་མེ་ཡོད་

བར་)ལྷུབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡང་ཡིན། (དུ་བའི་)རྒྱ་ཡང་ཡིན་
 བའི་གཞི་མཐུན་པ་ཡོད་པ་]དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། རྟག་དངོས་གཉིས་ཀྱིས་
 ལྷོང་བའི་མེ་དེ་[གཞི་མཐུན་པ་]དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། [རྟག་དངོས་གཉིས་ཀྱིས་
 ལྷོང་བའི་མེ་དེ་(གཞི་མཐུན་པ་)ཡིན་པ་]དེར་ཐལ། ^[G19b]མེ་དེ་[གཞི་མཐུན་
 པ་]དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

The second [sign which is that smoke is a correct sign in the proof of fire empty of the two, permanent-and-thing, as existing on a smoky pass] is established because smoke empty of the two, permanent-and-thing, is that [a correct sign in the proof of fire empty of the two, permanent-and-thing, as existing on a smoky pass]. It follows [that smoke empty of the two, permanent-and-thing, is a correct sign in the proof of fire empty of the two, permanent-and-thing, as existing on a smoky pass] because smoke is [a correct sign in the proof of fire empty of the two, permanent-and-thing, as existing on a smoky pass].

[(དུ་བ་དུ་ལྷན་ལ་ལ་རྟག་དངོས་གཉིས་ཀྱིས་ལྷོང་བའི་མེ་ཡོད་པར་)ལྷུབ་ཀྱི་རྟགས་
 ཡང་དག་ཡིན་པ་]གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། རྟག་དངོས་གཉིས་ཀྱིས་ལྷོང་
 བའི་དུ་བ་དེ་[དུ་ལྷན་ལ་ལ་རྟག་དངོས་གཉིས་ཀྱིས་ལྷོང་བའི་མེ་ཡོད་པ་དེ་ལྷུབ་ཀྱི་
 རྟགས་ཡང་དག་]དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། [རྟག་དངོས་གཉིས་ཀྱིས་ལྷོང་བའི་དུ་བ་དེ་
 (དུ་ལྷན་ལ་ལ་རྟག་དངོས་གཉིས་ཀྱིས་ལྷོང་བའི་མེ་ཡོད་པར་)ལྷུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་
 ཡིན་པ་]དེར་ཐལ། དུ་བ་དེ་[དུ་ལྷན་ལ་ལ་རྟག་དངོས་གཉིས་ཀྱིས་ལྷོང་བའི་མེ་
 ཡོད་པར་ལྷུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་]དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

Above, if you accept [that smoke is a correct effect sign proving fire empty of the two, permanent-and-thing, as existing on a smoky pass], it follows that the subject, smoke, is a correct sign of a positive proving fire empty of the two, permanent-and-thing, as existing on a smoky pass because of being either of the two—correct effect or correct nature sign—in the proof of [fire empty of the two, permanent-and-thing, as existing on a smoky pass].

[Being either of the two—correct effect or correct nature sign—in the proof of fire empty of the two, permanent-and-thing, as existing on a

smoky pass] entails being a correct sign of a positive proving fire empty of the two, permanent-and-thing, as existing on a smoky pass] because Dharmakīrti's *Autocommentary* says:^a

Two are [reasons of] a positive thing; one is a reason of a negative.

གོང་དུ [དུ་བ་དུ་ལྡན་ལ་ལ་རྟག་དངོས་གཉིས་ཀྱིས་སྟོང་པའི་མེ་ཡོད་པར་སྐྱབ་པར་
 བྱེད་པའི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་]འདོད་ན། དུ་བ་ཚོས་ཅན། དུ་
 ལྡན་ལ་ལ་རྟག་དངོས་གཉིས་ཀྱིས་སྟོང་པའི་མེ་ཡོད་པར་སྐྱབ་
 པར་བྱེད་པའི་སྐྱབ་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། [དུ་ལྡན་ལ་ལ་
 རྟག་དངོས་གཉིས་ཀྱིས་སྟོང་པའི་མེ་ཡོད་པར་]དེ་སྐྱབ་ཀྱི་འབྲས་རང་གི་
 རྟགས་ཡང་དག་གཉིས་པོ་གང་རུང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། [(དུ་ལྡན་ལ་ལ་
 རྟག་དངོས་གཉིས་ཀྱིས་སྟོང་པའི་མེ་ཡོད་པར་)སྐྱབ་ཀྱི་འབྲས་རང་གི་རྟགས་ཡང་དག་
 གཉིས་པོ་གང་རུང་ཡིན་ན། དུ་ལྡན་གྱི་ལ་ལ་རྟག་དངོས་གཉིས་ཀྱི་སྟོང་པའི་མེ་ཡོད་
 པར་སྐྱབ་པར་བྱེད་པའི་སྐྱབ་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་]ཁྱབ་སྟེ། རང་འགྲེལ་
 ལས། གཉིས་ནི་དངོས་པོ་སྐྱབ་པ་ཡིན་ལ། གཅིག་ནི་དགག་པའི་
 གཏན་ཚིགས་སོ། ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།

If you accept [that smoke is a correct sign of a positive proving fire empty of the two, permanent-and-thing, as existing on a smoky pass], it follows that **with respect to the subject, smoke, it [smoke] is not a correct sign of a positive in the proof of [fire empty of the two, permanent-and-thing, as existing on a smoky pass] because it [smoke] is a correct sign of a negative in the proof of [fire empty of the two, permanent-and-thing, as existing on a smoky pass].** It follows [that smoke is a correct sign of a negative in the proof of fire empty of the two, permanent-and-thing, as

^a *tshad ma rnam 'grel gyi 'grel pa (pramāṇavārttikavṛtti)*, in *bstan 'gyur (sde dge, 4216)*, BDRC W23703.174:523-732, 262a.6: *de las gnyis ni dngos po sgrub pa yin la|| gcig ni dgag pa 'i gian tshigs yin te*. This is cited later, 47 and 49. The complete sentence (262a.6-262a.7) reads:

དེ་ལས་གཉིས་ནི་དངོས་པོ་སྐྱབ་པ་ཡིན་ལ། གཅིག་ནི་དགག་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ཏེ།
 རང་བཞིན་དང་འབྲེལ་པ་ཡོད་པ་དོན་གྱིས་དོན་འབྲུལ་པ་མེད་དེ། དེ་ནི་དེའི་བདག་
 ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།

existing on a smoky pass] because there exists a common locus of being that which is held as the explicit predicate of the proposition in the proof of [fire empty of the two, permanent-and-thing, as existing on a smoky pass] by the sign of it [smoke] and being a negative.

[དུ་བ་དུ་ལྡན་ལ་ལ་རྟག་དངོས་གཉིས་ཀྱིས་སྟོང་པའི་མེ་ཡོད་པར་སྐྱབ་པར་བྱེད་པའི་
སྐྱབ་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་]འདོད་ན། དུ་བ་ཚོས་ཅན། [དུ་བ་]ཁྱོད་[དུ་
ལྡན་ལ་ལ་རྟག་དངོས་གཉིས་ཀྱིས་སྟོང་པའི་མེ་ཡོད་པར་]དེ་སྐྱབ་ཀྱི་སྐྱབ་
རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། [དུ་བ་]ཁྱོད་[དུ་ལྡན་ལ་ལ་རྟག་
དངོས་གཉིས་ཀྱིས་སྟོང་པའི་མེ་ཡོད་པར་]དེ་སྐྱབ་ཀྱི་དགག་རྟགས་ཡང་
དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། [དུ་བ་དུ་ལྡན་ལ་ལ་རྟག་དངོས་གཉིས་ཀྱིས་སྟོང་པའི་མེ་
ཡོད་པར་སྐྱབ་ཀྱི་དགག་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་]དེར་ཐལ། [དུ་བ་]ཁྱོད་ཀྱི་
རྟགས་ཀྱིས་[དུ་ལྡན་ལ་ལ་རྟག་དངོས་གཉིས་ཀྱིས་སྟོང་པའི་མེ་ཡོད་པར་]དེ་སྐྱབ་
ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་སུ་བབྱུང་བྱ་ཡང་ཡིན། དགག་པ་
ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ན་

Our response: [The existence of a common locus of (1) being that which is held as the explicit predicate of the proposition in the proof of fire empty of the two, permanent-and-thing, as existing on a smoky pass by the sign, (smoke) and (2) being a negative] does not entail [that (smoke) is a correct sign of a negative in the proof of fire empty of the two, permanent-and-thing, as existing on a smoky pass.]

[(དུ་བའི་)རྟགས་ཀྱིས་(དུ་ལྡན་ལ་ལ་རྟག་དངོས་གཉིས་ཀྱིས་སྟོང་པའི་མེ་ཡོད་
པར་)སྐྱབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་སུ་བབྱུང་བྱ་ཡང་ཡིན། དགག་པ་ཡང་ཡིན་པའི་
གཞི་མཐུན་པ་ཡོད་ན་དུ་བ་དུ་ལྡན་ལ་ལ་རྟག་དངོས་གཉིས་ཀྱིས་སྟོང་པའི་མེ་ཡོད་པར་
སྐྱབ་ཀྱི་དགག་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་]མ་ཁྱེད།

The sign [which is that there exists a common locus of being that which is held as the explicit predicate of the proposition in the proof of fire empty of the two, permanent-and-thing, as existing on a smoky pass by the sign, smoke, and being a negative] is established because fire empty of the two, permanent-and-thing, is that [common locus].

[དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་ལྷན་ལ་ལ་རྟག་དངོས་གཉིས་ཀྱིས་སྟོང་བའི་མེ་ཡོད་བར་སྐྱབ་
 ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་སུ་བསྐྱབ་བྱ་ཡང་ཡིན། དགག་བ་ཡང་ཡིན་བའི་གཞི་
 མཐུན་བ་ཡོད་བ་]རྟགས་གྲུབ་སྟེ། རྟག་དངོས་གཉིས་ཀྱིས་སྟོང་བའི་
 མེ་དེ་[གཞི་མཐུན་བ་]དེ་ཡིན་བའི་ཕྱིར།

Above, it follows that [there existing a common locus of being that which is held as the explicit predicate of the proposition in the proof of fire empty of the two, permanent-and-thing, as existing on a smoky pass, by the sign, (smoke), and being a negative] does not entail [that (smoke) is a correct sign of a negative in the proof of fire empty of the two, permanent-and-thing, as existing on a smoky pass] because in order for that [smoke] to be a correct sign of a negative in the proof of [fire empty of the two, permanent-and-thing, as existing on a smoky pass], a non-affirming negative must definitely be held as the explicit predicate of the proposition, the presence of an affirming negative in that which is held as the explicit predicate of the proposition in the proof of [fire empty of the two, permanent-and-thing, as existing on a smoky pass] not being permissible, because Dharmakīrti’s *Commentary on (Dignāga’s) “Compilation of Valid Cognition”* says:^a

^a *tshad ma rnam 'grel gyi tshig le 'ur byas pa (pramānavārttikakārikā)*, in *bstan 'gyur (sde dge, 4210)*, BDRC W23703.174:189-304, 149b.6-149b.7:

These, **even** the explicit, without asserting
 An actuality factor, [prove] a mere negative;
 The former proofs [effect and nature reasons]
Prove an affirming [negative].

འདིས་ནི་དངོས་ལའང་དངོས་བའི་ཆ། །ལས་སྐྱབས་མེད་བར་དགག་བ་ཉིད། །སྐྱབ་བྱེད་
 རྣམ་དག་གིས་ནི། །མ་ཡིན་སྐྱབ་བར་བྱེད་ཕྱིར་རོ། །

In Jam-yang-zhay-pa’s reading of this passage, which differs from the *sde dge* edition, the last line reads: *ma yin gzhan pa gzhan yin no* instead of Dharmakīrti’s *ma yin sgrub par byed phyir ro*. The only text found citing the exact wording of Jam-yang-zhay-pa’s fourth line (*ma yin gzhan pa gzhan yin no*) is Avalokitavrata’s *Explanatory Commentary on (Bhāvaviveka’s) “Lamp for (Nāgārjuna’s) ‘Wisdom’” (shes rab sgron ma’i rgya cher ’grel pa, prajñāpradīpatikā)*, (*sde dge, 3859*), BDRC W23703, vol. 99:4-575, 63b.6, which in context reads:

Concerning this the definitions of these two negations are described as:
 Negations that indicate through import,
 That establish through a phrase,
 That possess those, and that do not indicate through their own words

These, the explicit, without asserting
 An actuality factor, [prove] a mere negative;
 The former proofs [effect and nature reasons],
 The others, the affirming [negatives], are other.

[L28b] གོང་དུ་ [(དུ་བའི་) ཉགས་ཀྱིས་ (དུ་ལྡན་ལ་ལ་ ཉག་དངོས་གཉིས་ཀྱིས་ ལྟོང་བའི་
 མེ་ཡོད་པར་) ལྷུབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚས་སུ་བབྱང་བྱ་ཡང་ཡིན། དགག་པ་ཡང་
 ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ་ཡོད་ན་ (དུ་བ་)(དུ་ལྡན་ལ་ལ་ ཉག་དངོས་གཉིས་ཀྱིས་ ལྟོང་
 བའི་མེ་ཡོད་པར་) ལྷུབ་ཀྱི་དགག་ཉགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་] མ་བྱུབ་པར་ཐལ།
 [དུ་བ་]དེ་[དུ་ལྡན་ལ་ལ་ ཉག་དངོས་གཉིས་ཀྱིས་ ལྟོང་བའི་མེ་ཡོད་པར་]དེ་ལྷུབ་
 ཀྱི་དགག་ཉགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ལ། [དུ་ལྡན་ལ་ལ་ ཉག་དངོས་
 གཉིས་ཀྱིས་ ལྟོང་བའི་མེ་ཡོད་པར་]དེ་ལྷུབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚས་
 སུ་བབྱང་བྱ་ལ་མ་ཡིན་དགག་ཡོད་པས་མི་ཚོག་གི་མེད་དགག་
 གཅིག་དངོས་ཀྱི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚས་སུ་བབྱང་བ་དེ་ངེས་པར་དགོས་
 པའི་ཕྱིར། རྣམ་འགྲུལ་ལས། འདིས་ནི་དངོས་ལ་དངོས་པོའི་
 ཚ། །ཁས་ལེན་མེད་པར་དགག་པ་ཉིད། །ལྷུབ་བྱེད་ལྷ་མ་དག་གི་

Are affirming [negations]; others are other [that is, non-affirming ne-
 gations].

དེ་ལས་དགག་པ་འདི་གཉིས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ནི་ཇི་སྐད་དུ། དགག་པ་དོན་གྱིས་
 བཟུང་བ་དང་། ཚིག་གཅིག་ལྷུབ་པར་བྱེད་པ་དང་། །དེ་ལྡན་རང་ཚོག་མི་སྟོན་
 པ། །མ་ཡིན་གཞན་པ་གཞན་ཡིན་ལོ། ། ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ལོ། །

Jeffrey Hopkins, *Buddhapālita’s Refutation of Production from Self, Bhāvaviveka’s Criticism, and Avalokitavratā’s Commentary: Jam-yang-zhay-pa’s Great Exposition of the Middle: Chapter Six, Opposite of the Consequences, I* (UMA Institute for Tibetan Studies, version October, 2017: uma-tibet.org), 197-198; Hopkins notes that Jam-yang-zhay-pa identifies this passage in Avalokitavratā’s text as a work by the Sanskrit grammarian, Navidharma, *Stanzas Demonstrating a Condensation of Exclusion (ldog pa bsdus pa bstan pa’i tshig le’ur byas pa, piṇḍanivartananirdeśakārikā*; P5782) and that there is a commentary by Navidharma, *ldog pa bsdus pa bstan pa’i rnam ’grel, piṇḍanivartananirdeśavārttika*; P5783; Toh. 4294. It appears that Jam-yang-zhay-pa may be interpolating *ma yin gzhan pa gzhan yin no* into the fourth line of this stanza in Dharmakīrti’s *Commentary on (Dignāga’s) “Compilation of Valid Cognition”*: *ma yin sgrub par byed phyir ro*.

^aམི། །མ་ཡིན་གཞན་པ་གཞན་ཡིན་ནོ། ། ཞེས་གསུངས་པའི་སྱིད།

[That passage] entails [that in order for (smoke) to be a correct sign of a negative in the proof of (fire empty of the two, permanent-and-thing, as existing on a smoky pass), a non-affirming negative must definitely be held as the explicit predicate of the proposition, the presence of an affirming negative in that which is held as the explicit predicate of the proposition in that proof not being permissible] because it says:

- “These” to explain: “Reasons that are nonobservations, illustrated by these reasons that are nonobservations of a cause and [these reasons that are nonobservations of] a pervader.”
- “the explicit, without asserting/ An actuality factor, [prove] a mere negative” to explain: “What is held as the explicit predicate of the proposition in a specified proof—that does not assert, or affirm, an actuality factor or positive, explicitly or implicitly—must be held to be a nonaffirming negative.”
- “The former proofs” to explain: “effect and nature reasons,”
- “The others, the affirming [negatives], are other” to explain: “Those two [effect and nature reasons] have positives [that is, there exists a positive in the predicate of the proposition being proved by those reasons] upon taking as [their] explicit predicate of the proposition either an affirming negative or a positive.”

སྤྱོད་སྟེ། འདིས་ནི་ཞེས་པས་རྒྱ་སྤྱོད་བྱེད་མི་དམིགས་པའི་གཏན་
 ཚིགས་འདིས་མཚོན་པའི་མི་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཞེས་
 བཤད། དངོས་ལ་དངོས་པོའི་ཆ། །ཁས་ལེན་མེད་པར་དགག་པ་
 ཉིད། ། ཅེས་པས་དེ་སྐབས་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་སུ་བཟུང་
 བྱ་ལ་དངོས་པོའི་ཆའམ་སྐབས་པ་གང་ཡང་དངོས་ཤུགས་གང་བྱུང་

^a 2011 BDRC *bla brang*, 28b.2, and New Go-mang, 194.6, *gi*; 2015 Old Go-mang Lhasa, 19b.5, *gis*. Prajñākaragupta (*shes rab 'byung gnas sbas pa*, 750-810) in the *Ornament for (Dharmakīrti's) "Commentary on (Dignāga's) 'Compilation of Valid Cognition'"* also uses the *gis* spelling when quoting the third line: *sgrub byed sgna ma dag gis ni: tshad ma rnam 'grel gyi rgyan (pramāṇavārttikālaṅkāra)* in *bstan 'gyur (sde dge*, 4221), BDRC W23703.178:3-617, (Delhi, India: Delhi Karmapae choedhey, Gyalwae sungrab partun khang, 1982-1985), 267b.6.

ལ་ཁས་མི་ལེན་པའམ་མི་སྐྱབ་པའི་མེད་དགག་གཅིག་བཟུང་བ་
 དགོས་ཞེས་བཤད། སྐྱབ་བྱེད་ལྔ་མ་དག་གི་ནི། ། ཞེས་པས་འབྲས་
 རང་གི་གཏན་ཚིགས་དག་གི་ནི་ཞེས་བཤད། དེ་གཉིས་ལ་མ་ཡིན་
 དགག་དང་སྐྱབ་པ་ཅི་རིགས་དངོས་ཀྱི་བསྐྱབ་བྱུང་བྱས་ནས་སྐྱབ་
 པ་ཡོད་ཅེས་བཤད་པ་ལ། མ་ཡིན་གཞན་པ་གཞན་ཡིན་འོ། ། ཞེས་
 གསུངས་པའི་བྱིར།

If it is not [that in order for (smoke) to be a correct sign of a negative in the proof of (fire empty of the two, permanent-and-thing, as existing on a smoky pass), a non-affirming negative must definitely be held as the explicit predicate of the proposition, the presence of an affirming negative in that which is held as the explicit predicate of the proposition in the proof of (fire empty of the two, permanent-and-thing, as existing on a smoky pass) not being permissible], then [for you] it [absurdly] follows that **product is not a correct nature sign proving sound as impermanent** because [product] is not a correct sign of a positive in the proof of [sound as impermanent]. It [absurdly] follows that [product is not a correct sign of a positive in the proof of sound as impermanent] because [according to you] it [product] is a correct sign of a negative in the proof of [sound as impermanent].

[དུ་ལྷན་ལ་ལ་རྟག་དངོས་གཉིས་ཀྱིས་སྣང་པའི་མེ་ཡོད་པར་)སྐྱབ་ཀྱི་དགག་རྟགས་
 ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ལ། དེ་སྐྱབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྐྱབ་བྱེད་ཚོས་སུ་བཟུང་བྱ་ལ་མ་ཡིན་
 དགག་ཡོད་པས་མི་ཚོག་གི་མེད་དགག་གཅིག་དངོས་ཀྱི་བསྐྱབ་བྱེད་ཚོས་སུ་བཟུང་བ་
 དེ་ངེས་པར་དགོས་པ་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན། བྱས་པ་དེ་སྐྱ་མི་རྟག་པར་
 [G20a]སྐྱབ་པར་བྱེད་པའི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་
 པར་ཐལ། [བྱས་པ་]དེ་[སྐྱ་མི་རྟག་པར་]དེ་སྐྱབ་ཀྱི་[L29a]སྐྱབ་རྟགས་
 ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི་བྱིར། [(བྱས་པ་)དེ་(སྐྱ་མི་རྟག་པར་)སྐྱབ་ཀྱི་སྐྱབ་
 རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པ་]དེར་ཐལ། [བྱས་པ་]དེ་[སྐྱ་མི་རྟག་པར་]དེ་སྐྱབ་
 ཀྱི་དགག་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་བྱིར།

It [absurdly] follows [according to you] that [product is a correct sign of a negative in the proof of sound as impermanent] because there exists a common locus of being that which is held as the explicit predicate of the proposition in the proof of [sound as impermanent by the sign, product] and being a negative, and it [product] is a correct sign in the proof of [sound as impermanent by the sign, product].

It follows [that there exists a common locus of being that which is held as the explicit predicate of the proposition in the proof of (sound as impermanent by the sign, product) and being a negative,] because impermanent is a common locus of being that which is held as the explicit predicate of the proposition in the proof of [sound as impermanent by the sign, product] and being a negative.

[(བྱས་པ་)དེ་(སྐྱེ་མི་ཉག་པར་)སྐྱབ་ཀྱི་དགག་ཉགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་]དེར་ཐལ།
 [བྱས་པའི་ཉགས་ཀྱིས་སྐྱེ་མི་ཉག་པར་]དེ་སྐྱབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྐྱབ་བྱའི་
 ཚོས་སུ་བབྱང་བྱ་ཡང་ཡིན། དགག་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་
 པ་ཡོད་པ་གང་ཞིག ། [བྱས་པ་]ཁྱོད་[བྱས་པའི་ཉགས་ཀྱིས་སྐྱེ་མི་ཉག་
 པར་]དེ་སྐྱབ་ཀྱི་ཉགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། [(བྱས་པའི་ཉགས་ཀྱིས་
 སྐྱེ་མི་ཉག་པར་)སྐྱབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་སུ་བབྱང་བྱ་ཡང་ཡིན། དགག་པ་
 ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ་ཡོད་པ་]དེར་ཐལ། མི་ཉག་པ་དེ་[བྱས་པའི་
 ཉགས་ཀྱིས་སྐྱེ་མི་ཉག་པར་]དེ་སྐྱབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་སུ་
 བབྱང་བྱ་ཡང་ཡིན། དགག་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ་ཡིན་
 པའི་ཕྱིར།

The first [part of the sign which is that impermanent is that which is held as the explicit predicate of the proposition in the proof of sound as impermanent by the sign, product] is easy. If you say that the second [part of the sign which is that impermanent is a negative] is not established, then [our own position is] it follows that impermanent is a negative because [impermanent] (1) is explained as [being a negative] in Shākyabuddhi's^a

^a shākya blo, ca. 660-720.

Commentarial Explanation of the first chapter of Dharmakīrti's *Commentary on (Dignāga's) "Compilation of Valid Cognition"*^a and (2) is a negative also if treated in terms of the equivalents [of "impermanent"] in the original language [Sanskrit].

[མི་རྟག་པ་དེ་(བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིས་སྐྱ་མི་རྟག་པ་)སྐྱབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་
 ལུ་བཟུང་བྱ་ཡིན་པ་]དང་པོ་སྒྲ། [མི་རྟག་པ་དེ་དགག་པ་ཡིན་པ་]གཉིས་པ་མ་
 ལྷན་ན། མི་རྟག་པ་དགག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། [མི་རྟག་པ་དགག་པ་ཡིན་
 པ་]དེ་ལྟར་དུ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་ལེན་དང་པོའི་འགྲེལ་བཤད་ལས་
 གསུངས་པ་གང་ཞིག ། [མི་རྟག་པ་]དེའི་སྐད་དོད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་
 ར་ཡང་དགག་པ་ཡིན་པའི་བྱིར།

The first [part of the sign which is that impermanent is explained as a negative in Shākyabuddhi's *Commentarial Explanation* of the first chapter of Dharmakīrti's *Commentary on (Dignāga's) "Compilation of Valid Cognition"*] follows because concerning its first chapter, at the point of:^b

Negatives from the viewpoint of effect are: sound not being an object of apprehension of an eye consciousness (*sgra mig shes kyi bzung bya ma yin pa*), ignorance (*ma rig pa*), unproduced (*ma skyes pa*), selfless (*bdag med*), and impermanent (*mi rtag pa*),

Shākyabuddhi's *Commentarial Explanation* says:^c

^a *tshad ma rnam 'grel gyi 'grel bshad (pramāṇavārttikaṭīkā)*, in *bstan 'gyur (sde dge, 4220)*, BDRC W23703.176:3-657 (Delhi, India: Delhi Karmapae choedhey, Gyalwae sungrab partun khang, 1982-1985).

^b Jam-yang-zhay-pa may be paraphrasing Dharmakīrti's *Autocommentary*, *tshad ma rnam 'grel gyi 'grel pa (pramāṇavārttikavṛtti)*, in *bstan 'gyur (sde dge, 4216)*, BDRC W23703.174, 299b.5-299b.6:

དེ་བཞིན་དུ་འབྲས་བུ་དགག་པས་ཀྱང་སྐྱ་ནི་མིག་གིས་གཟུང་བར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། མི་
 རྟག་པ་དང་བདག་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། དེའི་རྒྱ་བཀག་པས་ཀྱང་བདག་པ་མེད་པ་
 དང་སྣང་པ་ཉིད་ཅེས་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་གཞན་དག་ལ་ཡང་ཅི་རིགས་པར་བྱའོ།

^c Jam-yang-zhay-pa may be paraphrasing Shākyabuddhi's *Commentarial Explanation*, *tshad ma rnam 'grel gyi 'grel bshad (pramāṇavārttikaṭīkā)*, in *bstan 'gyur (sde dge, 4220)*, BDRC W23703.176, 164a.4: When the term "impermanent" is posited through elimination of permanent, that is only negation [from the viewpoint of] effect.

མི་རྟག་པའི་སྐྱ་ཡང་རྟག་པ་རྣམ་པར་གཅོད་པས་རྣམ་པར་གཞག་པར་བྱ་བ་ཡིན་པ་ན།

Negatives [from the viewpoint] of effect...impermanent is a negative eliminating being permanent.

[མི་རྟག་པ་དེ་དགག་པ་ཡིན་པ་རྣམ་འགྲུལ་གྱི་ལེའུ་དང་པོའི་འགྲུལ་བཤད་ལས་གསུངས་པ་]དང་པོ་དེར་ཐལ། ལེའུ་དང་པོའི་འགྲུལ་པ་ལས། འབྲས་བུའི་སྒོ་ནས་དགག་པ་ནི་སྐྱེ་མིག་ཤེས་ཀྱི་བཟུང་བྱ་མ་ཡིན་པ་དང་། མ་རིག་པ་དང་། མ་སྐྱེས་པ་དང་། བདག་མེད་པ་དང་། མི་རྟག་པ་རྣམས་སོ་ཞེས་པའི་ཐད་ཀྱི་ཤུ་ཀྱ་སྒོའི་འགྲུལ་བཤད་ལས། འབྲས་བུའི་དགག་པ་ནི་ཞེས་པ་ནས། མི་རྟག་པ་ནི་རྟག་པ་ཡིན་པ་རྣམ་པར་བཅད་པའི་དགག་པའོ། ། ཞེས་གསུངས་པའི་བྱིར།

Furthermore, it follows that the existence of a common locus of being that which is held as the explicit predicate of the proposition in a specified proof by a specified sign and being a negative does not entail that it is a correct sign of a negative in that proof] because there exist many correct signs of a positive in specified proofs in which a negative is held as the explicit predicate of the proposition. It follows [that there exist many correct signs of a positive in specified proofs in which a negative is held as the explicit predicate of the proposition] because there exist many correct nature signs in specified proofs in which a negative is held as the explicit predicate of the proposition.

གཞན་ཡང་། བྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྐྱབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡང་ཡིན། དགག་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ་ཡོད་ན། བྱོད་དེ་སྐྱབ་ཀྱི་དགག་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། ^[L29b]དེ་སྐྱབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་ལ་དགག་པ་བཟུང་བའི་སྐྱབ་རྟགས་ཡང་དག་དུ་མ་ཡོད་པའི་བྱིར། [དེ་སྐྱབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་ལ་དགག་པ་བཟུང་བའི་སྐྱབ་རྟགས་ཡང་དག་དུ་མ་ཡོད་པ]དེར་ཐལ། དེ་སྐྱབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་ལ་དགག་

དེ་འབྲས་བུ་བཀག་པ་ལོ་ནས་སོ། །

པ་བབྱང་བའི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་དུ་མ་ཡོད་པའི་ ཕྱིར།

Above, the second [part of the] sign [which is that (impermanent) is a negative also if treated in terms of the equivalents (of “impermanent”) in the original language (Sanskrit)] is established because the word “impermanent” is a negative word if treated in terms of the Tibetan language and also is a negative word if treated in terms of any of the three equivalent [terms of negative prefixes] existing in the original Indian language [Sanskrit]. It follows [that there are three equivalent (terms of negative prefixes for the Tibetan *mi*) existing in the original Indian language (Sanskrit)] because *a* and *ni* and *no*, from the three equivalents [of *mi*] existing in the original language—*a* [meaning] *sadad* and *a* [meaning] *tiryā* (“set aside”) and *ni* [meaning] *tiryā* (“set aside”)—are negative words. It follows [that *a* and *ni* and *no*, from the three equivalents (of *mi*) existing in the original language—*a* (meaning) *sadad* and *a* (meaning) *tiryā* (“set aside”) and *ni* (meaning) *tiryā* (“set aside”)—are negative words] because Prajñākaragupta’s^a *Ornament for (Dharmakīrti’s) “Commentary on (Dignāga’s) ‘Compilation of Valid Cognition’,*” in the context of refuting the negation [of the existence] of other worlds [that is, other lives] says:^b

“No” is a negative term; “*a*, *ni*, *ma*, and *no*” are negative terms.

གོང་གི་[(མི་རྟག་པ་)མི་རྟག་པའི་རྣམ་དོད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་ཡང་དགག་པ་ཡིན་
 པ་]རྟགས་གཉིས་པ་སྐབས་སྟེ། མི་རྟག་པ་ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་བོད་
 རྣམ་དུ་དབང་དུ་བྱས་ན་དགག་ཚིག་ཡིན། རྒྱ་རྣམ་ལ་[མི་]དེའི་
 རྣམ་དོད་གསུམ་ཡོད་པའི་[རྣམ་དོད་གསུམ་པོ་]དེ་གང་གི་དབང་དུ་
 བྱས་ན་ཡང་དགག་ཚིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། [རྒྱ་རྣམ་ལ་(མིའི་) རྣམ་དོད་
 གསུམ་ཡོད་པའི་[རྣམ་དོད་གསུམ་པོ་]དེ་གང་གི་དབང་དུ་བྱས་ན་ཡང་དགག་ཚིག་

^a Prajñākaragupta (*shes rab 'byung gnas sbas pa*) 750-810.
^b *tshad ma rnam 'grel gyi rgyan (pramāṇavārttikālaṅkāra)*, in *bstan 'gyur (sde dge, 4221)*, BDRC W23703.178, 56a.3-56a.4. The full sentence reads:
 ཡང་དེ་ཉིད་འདིར་ནི་ལོ་ཉི་ཉ་མ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་དགག་པ་ཡིན་ལོ། ། ཨ་
 དང་མ་དང་ལོ་དང་ན་རྣམས་ནི་དགག་པའི་སྐྱེ་ཚོད་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

ཡིན་པ་]དེར་ཐལ། [མི་]དེའི་སྐད་དོད་ཨ་ས་དང་^aདང་། ཨ་ཉི་ཅུ་
 དང་། བེ་ཉི་ཅུ། ཞེས་པ་གསུམ་ཡོད་པའི་ཨ་དང་། བེ་དང་། རོ་
 རྣམས་དགག་ཚིག་ཡིན་པའི་སྤྱིར། [མིའི་]སྐད་དོད་ཨ་ས་དང་དང་། ཨ་
 ཉི་ཅུ་དང་། བེ་ཉི་ཅུ། ཞེས་པ་གསུམ་ཡོད་པའི་ཨ་དང་། བེ་དང་། རོ་རྣམས་དགག་ཚིག་
 ཡིན་པ་]དེར་ཐལ། འཇིག་རྟེན་པ་རོལ་བཀག་པ་འགོག་པའི་སྐབས་
 གྱི་^[G20.b]ཚད་མའི་རྒྱན་ལས། རོ་^bཞེས་བྱ་བ་ནི་དགག་པའི་སྐྱེ་ལྡེ།
 ཨ་དང་བེ་དང་མ་དང་རོ་ཞེས་བྱ་བ་དག་ནི་དགག་པའི་སྐྱེའོ། །
 ཞེས་གསུངས་པའི་སྤྱིར།

Furthermore, it follows that the word *mi rtag pa* (“impermanent”) is a negative word because *mi* which is a piece of that word [*mi rtag pa*] is a negative word indicating a meaning *other* than *rtag pa* (“permanent”). It follows [that *mi* which is a piece of that word (*mi rtag pa*) is a negative word indicating a meaning *other* than *rtag pa*] because [*mi* which is a piece of that word (*mi rtag pa*)] is, from among the seven negative terms, a negative term of other (*gzhan pa'i dgag sgra*). It follows [that *mi* which is a piece of that word (*mi rtag pa*) is, from among the seven negative terms, a negative term of other] because, concerning [the passage] from Dharmakīrti’s *Autocommentary*, “Suffering and selflessness and impermanence,” Shākyabuddhi’s *Commentarial Explanation* says:^c

The term *mi rtag pa* expresses impermanent through an expression of an imputation by awareness.

གཞན་ཡང་། མི་རྟག་པ་ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་དགག་ཚིག་ཡིན་པར་

^a 2015 Old Go-mang Lhasa, 20a.7, *sad da*; 2011 DBRC *bla brang*, 29b.3, *sa dad*.
^b Correcting *chos can* in 2015 Old Go-mang Lhasa, 20b.1, to *no* in accordance with 2011 DBRC *bla brang*, 29b.4.
^c *tshad ma rnam 'grel gyi 'grel bshad (pramāṇavārttikaṭīkā)*, in *bstan 'gyur (sde dge*, 4220), BDRC W23703.176:3-657. This appears to be a paraphrase of Shākyabuddhi’s *Commentarial Explanation*, 164a.4: When the term “impermanent” is posited through elimination of permanent, that is only negation [from the viewpoint of] effect.
 མི་རྟག་པའི་སྐྱེ་ཡང་རྟག་པ་རྣམ་པར་གཚོད་པས་རྣམ་པར་གཞག་པར་བྱ་བ་ཡིན་པ་ན།
 དེ་འབྲས་བུ་བཀག་པ་ལོ་ནས་སོ། །

ཐལ། [མི་རྟག་པ་]དེའི་ཚིག་ཟུར་གྱི་མི་ཞེས་པ་དེ་རྟག་པ་ལས་དོན་
 གཞན་སྟོན་པའི་དགག་ཚིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། [(མི་རྟག་པ་)དེའི་ཚིག་ཟུར་
 གྱི་མི་ཞེས་པ་དེ་རྟག་པ་ལས་དོན་གཞན་སྟོན་པའི་དགག་ཚིག་ཡིན་པ་]དེར་ཐལ།
 [(མི་རྟག་པ་)དེའི་ཚིག་ཟུར་གྱི་མི་ཞེས་པ་]དེ་དགག་སྐྱབ་བདུན་གྱི་ནང་ནས་
 གཞན་པའི་དགག་སྐྱབ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། [(མི་རྟག་པ་)དེའི་ཚིག་ཟུར་གྱི་མི་
 ཞེས་པ་]དེ་དགག་སྐྱབ་བདུན་གྱི་ནང་ནས་གཞན་པའི་དགག་སྐྱབ་ཡིན་པ་]དེར་ཐལ།
 རང་འགྲེལ་ལས། ལྷུག་བསྐྱལ་བ་དང་བདག་མེད་པ་དང་། མི་རྟག་
 པ་རྣམས་སོ་ཞེས་པའི་ཐད་གྱི་ཤུ་ཀྱ་སྟོའི་འགྲེལ་པ་ལས། མི་རྟག་
 པའི་སྐྱ་ནི་སྟོས་བཏགས་པ་རྣམ་པར་བརྗོད་པས་མི་རྟག་པ་
 བརྗོད་དོ། ། ཞེས་^[L30a]གསུངས་པའི་ཕྱིར།

It [absurdly] follows that (1) the three—non-attachment, non-hatred, and non-bewilderment—are not common loci of possessing an antidotal negative term and possessing a negative term indicating other meanings and (2) ignorance, unproduced, unceasing, and nonproduct do not possess negative terms indicating other meanings because [according to you] im-
 permanent is not a negative.

ཆགས་མེད་དང་སྣང་མེད་གཏི་མུག་མེད་པ་གསུམ་པོ་དེ་གཉེན་
 པའི་དགག་སྐྱབ་ཅན་དང་དོན་གཞན་སྟོན་པའི་དགག་སྐྱབ་ཅན་གྱི་
 གཞི་མཐུན་པ་དང་། མ་རིག་པ་དང་། མ་སྐྱེས་པ་དང་། མ་
 འགགས་པ་དང་། མ་བྱས་པ་རྣམས་དོན་གཞན་སྟོན་པའི་དགག་
 སྐྱབ་ཅན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མི་རྟག་པ་དགག་པ་མ་ཡིན་པ་དེའི་
 ཕྱིར།

If you accept [that (1) the three—non-attachment, non-hatred, and non-bewilderment—are not common loci of possessing an antidotal negative term and possessing a negative term indicating other meanings and

(2) ignorance, unproduced, unceasing, and nonproduct do not possess negative terms indicating other meanings], then because Vasubandhu's^a *Commentary on the Sūtra on Dependent-Arising* says:^b “This also is seen in seven meanings; negating existents is nonapprehension,” it also [absurdly] follows that the meaning of the passage from this very text:^c

Negating existents, other, similar, inferior, small, separate from, and antidote—these exist^d

is not established because [according to you] whatever is any of the seven negatives explicitly indicated in that [text] is not necessarily a negative. It follows [that whatever is any of the seven negatives explicitly indicated in that (text) is not necessarily a negative] because [according to you] impermanent is not a negative.

[ཆགས་མེད་དང་སྣང་མེད་གཉི་ཟུག་མེད་པ་གསུམ་པོ་དེ་གཉེན་པོའི་དགག་སྐྱེ་ཅན་
 དང་དོན་གཞན་སྟོན་པའི་དགག་སྐྱེ་ཅན་གྱི་གཞི་མཐུན་པ་དང་། མ་རིག་པ་དང་། མ་
 སྐྱེས་པ་དང་། མ་འགགས་པ་དང་། མ་བྱས་པ་རྣམས་དོན་གཞན་སྟོན་པའི་དགག་སྐྱེ་
 ཅན་མ་ཡིན་པར་]འདོད་ན། ཉེན་འབྲེལ་མདོ་འབྲེལ་ལས། འདི་ཡང་
 དོན་བདུན་ལ་མཐོང་སྟེ། ཡོད་པ་འགོག་པ་ལ་ནི་འཛིན་པ་མ་
 ཡིན་པ་དང་། ཞེས་གསུངས་པའི་སྟེང་། ཡང་[ཉེན་འབྲེལ་མདོ་

^a Vasubandhu (*dbyig gnyen*), fl.360.

^b *rten 'brel mdo 'grel/ rten cing 'brel par 'byung ba dang po dang rnam par dbye ba bshad pa (pratītyasamutpadādivibhaṅganirdeśa)*, in *bstan 'gyur* (sde dge, 3995), BDRC W23703.115:4-123, (Delhi, India: Delhi Karmapae choedhey, Gyalwae sungrab partun khang, 1982-1985), 7a.4. The complete sentence, 7a.4-7a.5, reads:

འདི་ཡང་དོན་བདུན་ལ་མཐོང་སྟེ། ཡོད་པ་འགོག་པ་ལ་ནི་འཛིན་པ་མ་ཡིན་པ་དང་།
 དངོས་པོ་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ།

^c *rten 'brel mdo 'grel/ rten cing 'brel par 'byung ba dang po dang rnam par dbye ba bshad pa (pratītyasamutpadādivibhaṅganirdeśa)*, in *bstan 'gyur* (sde dge, 3995), BDRC W23703.115:4-123, 7b.1, which in full reads:

སྣང་པ་ཆོགས་སྲུ་བཅད་པ་ནི། ཡོད་པ་དག་ནི་འགག་པ་དང་། གཞན་པ་ཉིད་དང་
 འབྲེལ་བ་དང་། སྐྱང་དང་ཉུང་དང་བྲལ་དོན་དང་། གཉེན་པོ་དག་ལ་འདི་ཡོད་དོ།
 ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ།

^d The seven negatives (*dgag pa bdun po*): negative negating an existent, negative of other, negative of similarity, negative of inferiority, negative of smallness, negative of separation, and antidotal negative.

འགྲུབ་]དེ་ཉིད་ལས། ཡོད་པ་དང་^aནི་འགོག་པ་དང་། ། གཞན་པ་
 ཉིད་དང་འདྲ་བ་དང་། ། སྐད་དང་ཉུང་དང་བཅས་དོན་དང་། །
 གཉེན་པོ་དག་ལ་འདི་ཡོད་དོ། ། ཞེས་པའི་ལུང་དོན་མ་གྲུབ་པར་
 ཐལ། དེའི་དངོས་བསྟན་གྱི་དགག་པ་བདུན་པོ་གང་རུང་ཡིན་ན་
 དགག་པ་ཡིན་པས་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། [དེའི་དངོས་བསྟན་གྱི་དགག་པ་
 བདུན་པོ་གང་རུང་ཡིན་ན་དགག་པ་ཡིན་པས་མ་གྲུབ་པ་]དེར་ཐལ། མི་རྟག་པ་
 དགག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

Furthermore, it follows that whatever is a correct sign in a specified proof in which an affirming negative is held as the explicit predicate of the proposition does not have to be a correct sign of a negative in that proof because there exists a correct sign of a positive in a specified proof in which an affirming negative is held as the explicit predicate of the proposition. It follows [that there exists a correct sign of a positive in a specified proof in which an affirming negative is held as the explicit predicate of the proposition] because there exist many correct nature signs [in specified proofs] in which an affirming negative is held [as the explicit predicate of the proposition]. It follows [that there exist many correct nature signs (in specified proofs) in which an affirming negative is held (as the explicit predicate of the proposition)] because having the very nature of disintegration is a correct nature sign in the proof that the five aggregates—form and so forth—do not abide for a second moment after their establishment. It follows [that having the very nature of disintegration is a correct nature sign in the proof that the five aggregates—form and so forth—do not abide for a second moment after their establishment] because Jetāri’s^b *Introducing Children to Logic* says:^c

^a Correcting *yod pa dang* in 2011 BDRC *bla brang*, 30a.3, to *yod pa dag* in accordance with 2015 Old Go-mang Lhasa, 20b.5.

^b Jetāri (*dgra las rgyal ba*), c. 10th century.

^c *byis pa 'jug pa'i rtoḡ ge (bālāvatāratarka)*, in *bstan 'gyur (sde dge, 4263)*, BDRC W23703.190:652-674 (Delhi, India: Delhi Karmapae choedhey, Gyalwae sungrab partun khang, 1982-1985), 9b.1-9b.2:

སྐྱུར་བ་ནི་གང་ཞིག་གང་གི་ཚེ་འཇིག་པའི་ངང་ཅན་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེའི་ཚེ་དེ་མ་ཐག་ཏུ་
 མི་གནས་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་མཐའི་སྐད་ཅིག་ལ་གནས་པའི་ངོ་བོ་བཞིན་ནོ། །

The syllogism:

What has the very nature of disintegration does not abide for a second moment after its establishment, like, for example, lightning and so forth; those aggregates, form and so forth, also at the time of their establishment have the very nature of disintegration.

is a nature reason.

གཞན་ཡང་། དེ་སྐྱབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚེས་ལ་མ་ཡིན་
 དགག་བཟུང་བའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན། དེ་སྐྱབ་ཀྱི་དགག་
 རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་མི་དགོས་པར་ཐལ། དེ་སྐྱབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་
 བསྐྱབ་བྱའི་ཚེས་ལ་མ་ཡིན་དགག་བཟུང་བའི་སྐྱབ་རྟགས་ཡང་
 དག་ཡོད་པའི་ཕྱིར། [དེ་སྐྱབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚེས་ལ་མ་ཡིན་དགག་
 བཟུང་བའི་སྐྱབ་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པ་]དེར་ཐལ། [དེ་སྐྱབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྐྱབ་
 བྱའི་ཚེས་]དེ་ལ་མ་ཡིན་དགག་བཟུང་བའི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་
 ཡང་དག་དུ་མ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། [(དེ་སྐྱབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚེས་)ལ་མ་
 ཡིན་དགག་བཟུང་བའི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་དུ་མ་ཡོད་པ་]^[L30b]དེར་
 ཐལ། འཇིག་པའི་ངང་ཅན་དེ། གཟུགས་སོགས་སྤང་པོ་ལྟ་རང་
^[G21a]ལྷུབ་པའི་སྐད་ཅིག་གཉིས་པར་མི་གནས་པར་སྐྱབ་པའི་རང་
 བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། [འཇིག་པའི་ངང་ཅན་དེ།
 གཟུགས་སོགས་སྤང་པོ་ལྟ་རང་ལྷུབ་པའི་སྐད་ཅིག་གཉིས་པར་མི་གནས་པར་སྐྱབ་པའི་
 རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་]དེར་ཐལ། རྗེ་ཏུ་རིས། ལྷོར་བ་ནི་
 འཇིག་པའི་ངང་ཅན་ཡིན་པ་དེ་ནི། རང་ལྷུབ་པའི་སྐད་ཅིག་
 གཉིས་པར་མི་གནས་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་སློག་ལ་སོགས་པ་ལྟ་

གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཡང་སྐྱེ་བའི་དུས་ན་འཇིག་པའི་ངང་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་
 རང་བཞིན་གྱི་གཏན་ཚིགས་སོ། །

བྱའོ། །གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་སྤང་བ་དེ་དག་ཀྱང་རང་གྲུབ་པའི་
 ཚོ་འཇིག་པའི་ངང་ཅན་ཡིན་ལོ། །ཞེས་བྱ་བ་ནི་རང་བཞིན་གྱི་
 གཏན་ཚིགས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།

[That passage] entails [that having the very nature of disintegration is a correct nature sign in the proof that the five aggregates, form and so forth, do not abide for a second moment after their establishment] because by “nature reason” a correct nature sign is indicated [and] not abiding for a second moment after its time is an affirming negative.

བྱུང་སྟེ། རང་བཞིན་གྱི་གཏན་ཚིགས་སོ། །ཞེས་པས་རང་བཞིན་
 གྱི་རྟགས་ཡང་དག་བཟུན། རང་དུས་སྐད་ཅིག་གཉིས་པར་མི་
 གནས་པ་དེ་མ་ཡིན་དགག་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

Furthermore, it follows that being a correct sign of a positive in a specified proof does not entail that what is held as the predicate of the proposition in that proof is a positive because there exist many correct signs of a positive in specified proofs in which an affirming negative is held as the predicate of the proposition. It follows [that there exist many correct signs of a positive in specified proofs in which an affirming negative is held as the predicate of the proposition] because there exist many correct nature signs in specified proofs in which an affirming negative is held as the predicate of the proposition.

གཞན་ཡང་། དེ་རྒྱུ་གྱི་རྒྱུ་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན། དེ་རྒྱུ་གྱི་
 བརྒྱབ་བྱའི་ཚོས་ལ་རྒྱུ་པ་བཟུང་བས་མ་བྱུབ་པར་ཐལ། དེ་རྒྱུ་
 གྱི་བརྒྱབ་བྱའི་ཚོས་ལ་མ་ཡིན་དགག་བཟུང་པའི་རྒྱུ་རྟགས་ཡང་
 དག་དུ་མ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། [དེ་རྒྱུ་གྱི་བརྒྱབ་བྱའི་ཚོས་ལ་མ་ཡིན་དགག་བཟུང་
 པའི་རྒྱུ་རྟགས་ཡང་དག་དུ་མ་ཡོད་པ་]དེར་ཐལ། དེ་རྒྱུ་གྱི་བརྒྱབ་བྱའི་
 ཚོས་མ་ཡིན་དགག་བཟུང་པའི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་དུ་
 མ་ཡོད་པའི་ཕྱིར།

It follows [that there exist many correct nature signs in specified

proofs in which an affirming negative is held as the predicate of the proposition] because being that which has the attribute of decreasing when near its antidote is a correct nature sign proving a collection of faults as having the attribute of disintegration, not increase, when near the antidote that overcomes it.

[དེ་སྐབ་ཀྱི་བསྐབ་བྱའི་ཚེས་མ་ཡིན་དགག་བཟུང་བའི་རང་བཞིན་གྱི་ཉམས་ཡང་དག་
 དུ་མ་ཡོད་པ་]དེར་ཐལ། རང་གི་གཉེན་པོ་དང་ཉེ་བ་ན་འབྲིབ་པའི་
 ཚེས་ཅན་ཡིན་པ་དེ། ཉམས་པའི་ཚོགས་རང་ཉིད་བཅོམ་བྱེད་
 གཉེན་པོ་དང་ཉེ་བ་ན་འཕེལ་བ་མེད་པར། འཛིག་པའི་ཚེས་ཅན་
 དུ་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་གྱི་ཉམས་ཡང་^[L31a]དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

It follows [that being that which has the attribute of decreasing when near its antidote is a correct nature sign proving a collection of faults as having the attribute of disintegration, not increase, when near the antidote that overcomes it] because Shākyabuddhi’s *Commentarial Explanation* says:^b

The syllogism also:

When such and such have been achieved, those collections of faults, which have the attribute of decreasing, have the attribute of disintegration, not any increase at all, when near any [of their antidotes], like, for example, fire being without increase due to being overwhelmed by water and so forth; a collection of faults also has the attribute of decreasing when near [any of its antidotes].

^a 2011 BDRC *bla brang*, 30b.6, *grub*; 2015 Old Go-mang Lhasa, 21a.5, *sgrub*.
^b *tshad ma rnam 'grel gyi 'grel bshad (pramāṇavārttikaṭīkā)*, in *bstan 'gyur (sde dge*, 4220), BDRC W23703.176:3-657, 250a.5-250a.6:

སྐྱོར་བ་ཡང་གང་དང་གང་ཉེ་བ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་པ་མེད་པའི་ཚེས་ཅན་དེ་དག་
 རྗེ་དེ་ཤིན་ཏུ་འཕེལ་བར་གྱུར་པ་ན་དེ་དག་ཟེལ་གྱིས་གཞོན་པའི་ཕྱིར་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་
 མེད་པ་ཅན་གྱི་འཛིག་པའི་ཚེས་ཅན་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་མེ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཚུ་ལ་སོགས་
 པ་ཟེལ་གྱིས་གཞོན་པ་འཕེལ་བ་ལྟ་བུའོ། ། ཉམས་པ་དག་ཀྱང་བདག་མེད་པ་མཐོང་བ་ཉེ་
 བ་ལས་ཀྱང་ཉམས་པ་ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་པ་མེད་པའི་ཚེས་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་རང་
 བཞིན་གྱི་གཏན་ཚིགས་སོ། །

is a nature reason.

[རང་གི་གཉེན་པོ་དང་ཉེ་བ་ན་འགྲིབ་པའི་ཚོས་ཅན་ཡིན་པ་དེ། ཉེས་པའི་ཚོགས་རང་
 ཉེད་བཅོམ་བྱེད་གཉེན་པོ་དང་ཉེ་བ་ན་འཕེལ་བ་མེད་པར། འཇིག་པའི་ཚོས་ཅན་དུ་
 གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་]དེར་ཐལ། སྤྱ་ཀྱ་སྒྲིབ་
 འགྲེལ་པ་ལས། སྦྱོར་བ་ཡང་གང་དང་གང་གྲུབ་པའི་ཚོ་འགྲིབ་
 པའི་ཚོས་ཅན་ཡིན་པ་དེ། ཉེས་པའི་ཚོགས་གང་དང་ཉེ་བ་ན། དེ་
 དག་ཤིན་དུ་འཕེལ་བ་མེད་པར་འཇིག་པའི་ཚོས་ཅན་ཡིན་ཏེ།
 དཔེར་ན། མེ་ནི་ཚུ་ལ་སོགས་པས་ཟིལ་གྱིས་མཚོན་པས་འཕེལ་བ་
 མེད་པ་ལྟ་བུའོ། ། ཉེས་པའི་ཚོགས་དང་ཉེ་བ་ན་འགྲིབ་པའི་ཚོས་
 ཅན་ཡིན་ནོ། ། ཞེས་བྱ་བ་ནི་རང་བཞིན་གྱི་གཏན་ཚིགས་སོ། །
 ཞེས་གསུངས་པའི་བྱིར།

[That passage] entails [that being that which has the attribute of decreasing when near its antidote is a correct nature sign proving a collection of faults as having the attribute of disintegration, not increase, when near the antidote that overcomes it] because “nature reason” indicates a nature sign and because there exists a meaning of the passage [above], “[those collections of faults] have the attribute of disintegration, not any increase at all, when near any of their antidotes.”

བྱུང་བའི་རང་བཞིན་གྱི་གཏན་ཚིགས་སོ་ཞེས་པས་རང་བཞིན་གྱི་
 རྟགས་ཡང་དག་བཟོན་པའི་བྱིར་དང་། གང་དང་ཉེ་བ་ན་དེ་
 དག་ཤིན་དུ་འཕེལ་བ་མེད་པར་འཇིག་པའི་ཚོས་ཅན་ཡིན་ཏེ།
 [G21b] ཞེས་པའི་ལུང་དོན་ཡོད་པའི་བྱིར།

Furthermore, it follows that being a correct sign in a specified proof and there existing a common locus of (1) being that which is held as the explicit predicate of the proposition in that proof by the sign of it [that correct sign] and (2) being a negative does not entail being a correct sign of a negative in that proof because there exist many correct signs of a positive in specified proofs in which a negative is held as the explicit predicate

of the proposition. It follows [that there exist many correct signs of a positive in specified proofs in which a negative is held as the explicit predicate of the proposition] because that of which its apprehension is devoid of knowing-gnosis's understanding (*rig pa ye shes kyi rtog pa*) is a correct nature sign proving ignorance as erred from its own apprehension, because the master Devendrabuddhi's^a commentary on the second chapter [of Dharmakīrti's *Commentary on (Dignāga's) "Compilation of Valid Cognition"*] says:^b

The syllogism:

That of which whatsoever apprehension is devoid of understanding has erred from [how] its own apprehension [should be], like, for example, that which is devoid of understanding suffering due to discriminating suffering as pleasure; ignorance also has apprehension devoid of understanding.

is a nature reason.

གཞན་ཡང་། དེ་སྐྱབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིག ། བྱོད་ཀྱི་
 རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྐྱབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་སུ་བཟུང་བ་
 ཡང་ཡིན། དགག་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ་ཡོད་ན། དེ་
 སྐྱབ་ཀྱི་དགག་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་མ་ཁྲུབ་པར་ཐལ། དེ་
 སྐྱབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་ལ་དགག་པ་བཟུང་བའི་སྐྱབ་
 རྟགས་ཡང་དག་དུ་མ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། [དེ་སྐྱབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྐྱབ་བྱའི་
 ཚོས་ལ་དགག་པ་བཟུང་བའི་སྐྱབ་རྟགས་ཡང་དག་དུ་མ་ཡོད་པ་]དེར་ཐལ། རང་

^a Devendrabuddhi (*lha dbang blo*), 630-690.
^b *tshad ma rnam 'grel gyi dka' 'grel (pramāṇavārttika-pañjikā)*, in bstan 'gyur (sde dge, 4217), BDRC W23703.175:3-654 (PDF of Delhi, India: Delhi Karmapae choedhey, Gyal-wae sunggrab partun khang, 1982-1985), 91b.6-91b.7:

སྐྱོར་བ་ནི་གང་ཞིག་གང་རྟོག་པ་དང་འགལ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་དེ་ནི་དེས་གཟུང་
 བའི་རྣམ་པ་ལས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་རྟོགས་པའི་ངོ་བོར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་བདེ་བའི་འདུ་
 ཤེས་ཀྱིས་གཟུང་བའི་རྣམ་པ་ལས་འདུས་བྱས་རྣམ་ལ་སྐྱུག་བསྐྱེད་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ནི་ཕྱིན་
 ཅི་ལོག་ཏུ་རྟོགས་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་པ་ལྟ་བུའོ།།

གི་བཟུང་བ་རིག་པ་^aཡི་ཤེས་ཀྱི་རྟོག་པ་^bདང་བྲལ་བ་དེ། མ་རིག་
 པ་རང་གི་བཟུང་བ་ལས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྐྱབ་བར་བྱེད་བའི་རང་
 བཞིན་གྱི་རྟོགས་ཡང་དག་^[L31b]ཡིན་པའི་ཕྱིར། སློབ་དཔོན་ལྷ་
 དབང་སློབ་ལེའུ་གཉིས་པའི་འགྲེལ་པ་ལས། སློབ་བ་ནི་གང་གི་
 བཟུང་བ་རྟོག་པ་དང་བྲལ་བ་ཡིན་པ་དེ་ནི་རང་གི་བཟུང་བ་
 ལས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་སྐྱབ་བསྐྱལ་བ་ལ་
 བདེ་བར་འདུ་ཤེས་པ་ལས། སྐྱབ་བསྐྱལ་བར་རྟོག་པ་དང་བྲལ་བ་
 ལྟ་བུའོ། ། མ་རིག་པ་ཡང་རང་གི་བཟུང་བ་རྟོག་པ་དང་བྲལ་བ་
 ཡིན་ནོ། ། ཞེས་བྱ་བ་ནི། རང་བཞིན་གྱི་གཏན་ཚིགས་སོ། ། ཞེས་
 གསུངས་པའི་ཕྱིར།

[That passage] entails [that that of which its apprehension is devoid of knowing-gnosis’s understanding is a correct nature sign proving ignorance as erred from its own apprehension] because there exists a meaning of the passage “is a nature reason” and because that which has erred from its own apprehension is a negative of inferiority from among the fifteen negatives.

ལྟ་བུ་སྟེ། རང་བཞིན་གྱི་གཏན་ཚིགས་སོ་ཞེས་པའི་ལྷང་དོན་ཡོད་
 པའི་ཕྱིར་དང་། རང་གི་བཟུང་བ་ལས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་དེ་
 དགག་པ་བཅོ་ལྔའི་ནང་གི་དམན་པའི་དགག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

Furthermore, it [absurdly] follows that **it is reasonable to explain:**

Being a correct nature or effect sign in a specified proof entails that only a positive is held as the explicit predicate of the proposition in that proof.

as the meaning of the passage in Dharmakīrti’s *Autocommentary*:^d

^a 2015 Old Go-mang Lhasa, 21b.2, *rigs pa*; 2011 BDRC *bla brang*, 31a.6, *rig pa*.
^b 2015 Old Go-mang Lhasa, 21b.2, *rtogs pa*; 2011 BDRC *bla brang*, 31a.6, *rtog pa*.
^c Old Go-mang Lhasa, 21b.3, *rtogs pa*; 2011 BDRC *bla brang*, 31b.1, *rtog pa*.
^d *tshad ma rnam 'grel gyi 'grel pa (pramāṇavārttikavṛtti)*, in *bstan 'gyur (sde dge, 4216)*,

With respect to those, two are [reasons of] a positive thing; one is a reason of a negative.

because [according to you] **your thesis is logically feasible.**

གཞན་ཡང་དེ་སྐབས་ཀྱི་འབྲས་རང་གི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན། དེ་
 སྐབས་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་ལ་སྐབས་པ་ཁོ་ན་བཟུང་བས་
 ལྷབ་པ་དེ། རང་འགྲེལ་ལས། དེ་ལ་གཉིས་ནི་དངོས་པོ་སྐབས་པ་
 ཡིན་ལ། གཅིག་ནི་དགག་པའི་གཏུན་ཚིགས་སོ་ཞེས་པའི་ལུང་
 འོན་ཏེ་བཤད་རིགས་པར་ཐལ། ལྷོད་ཀྱི་དམ་བཅའ་འཐད་པའི་
 ཕྱིར།

You cannot accept [that it is reasonable to explain the meaning of the passage in Dharmakīrti's *Autocommentary* that way] because it is not reasonable to posit such since affirming negatives and so forth exist in the explicit predicate of the proposition of each [of the two]—correct effect sign and correct nature sign—in a specified proof.

[རང་འགྲེལ་གྱི་ལུང་འོན་དེ་ལྟར་དུ་བཤད་རིགས་པར་] འདོད་མི་བུས་ཏེ། དེ་
 སྐབས་ཀྱི་འབྲས་རང་གི་རྟགས་ཡང་དག་པའི་དངོས་ཀྱི་བསྐྱབ་
 བྱའི་ཚོས་ལ་མ་ཡིན་དགག་སོགས་ཡོད་པས་དེ་ལྟར་དུ་འཛོག་མི་
 རིགས་པའི་ཕྱིར།

It follows [that it is not reasonable to posit such since affirming negatives and so forth exist in the explicit predicate of the proposition of each (of the two)—correct effect sign and correct nature sign—in a specified proof] because Shākyabuddhi's *Commentarial Explanation*, in the translation by Ma [Lo-tsā Ge-wa'i-lo-drö],^a says:^b

From among the three reasons [effect, nature, and nonobservation reasons], nature and effect reasons prove an actuality (*bhāva*)—

BDRC W23703.174:523-732, 262a.6: de las gnyis ni dngos po sgrub pa yin la|| gcig ni dgag pa'i gan tshigs yin te. This is cited earlier and later, 28 and 48.

^a rma lo tsā dge ba'i blo gros, 1055?-1089?

^b tshad ma rnam 'grel gyi 'grel bshad (pramāṇavārttikaṭikā), in bstan 'gyur (sde dge, 4220), BDRC W23703.176:3-657, 10a5-10a.6.

that is, prove an existent. “Only two” is not to say that “only a positive thing is definitely that which is held [as the predicate of the proposition]” because those two [correct effect and correct nature signs] also prove a negative.

[དེ་སྐབས་ཀྱི་འབྲས་རང་གི་རྟགས་ཡང་དག་རེ་རེའི་དངོས་ཀྱི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་ལ་མ་
ཡིན་དགག་སོགས་ཡོད་པས་དེ་ལྟར་དུ་འཇོག་མི་རིགས་པ་]དེར་ཐལ། སྤྱི་ཀྱི་
སྒྲིའི་འབྲེལ་པ་མ་འགྱུར་ལས། གཏུན་ཚོགས་གསུམ་པོ་དེ་ལས་
རང་བཞིན་དང་འབྲས་བུའི་གཏུན་ཚོགས་^aནི་དངོས་པོ་སྐྱབ་པ་
[L32a]སྟེ། དངོས་པོ་སྐྱབ་པ་ནི་ཡོད་པ་སྐྱབ་པ་ཡིན་ཅོ། ། གཉེས་ཁོ་
ན་ཞེས་ངེས་པར་བབྱུང་བར་བྱ་ཡི་^bདངོས་པོ་སྐྱབ་པ་ཁོ་ན་ཞེས་
བྱ་བ་^cནི་མ་ཡིན་ཏེ། [G22a]འདི་གཉེས་ཀྱིས་དགག་པ་ཡང་གྲུབ་
པའི་སྟེར། ཞེས་གསུངས་པའི་སྟེར།

Furthermore, it [absurdly] follows that **whatever is a correct sign in a specified proof, in which a negative is held as the explicit predicate of the proposition, is necessarily a correct sign of a negative in that proof because [according to you] there does not occur a negative in the explicit predicate of the proposition of a correct effect or nature sign.**

གཞན་ཡང་། དེ་སྐབས་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་ལ་དགག་པ་
བབྱུང་བའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན། དེ་སྐབས་ཀྱི་དགག་རྟགས་
ཡང་དག་ཡིན་པས་བྱུང་བར་ཐལ། དེ་སྐབས་ཀྱི་འབྲས་རང་གི་
རྟགས་ཡང་དག་གི་དངོས་ཀྱི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་ལ་དགག་པ་མི་
སྟོན་པའི་སྟེར།

^a Shākyabuddhi’s *Commentarial Explanation* (10a.5) includes *gnyis* here (*gtan tshigs gnyis ni*).
^b Shākyabuddhi’s *Commentarial Explanation* (10a.5) reads *bya ba* ‘i here instead of *bya yi*. 2015 Old Go-mang Lhasa, 21b.7, *bya ba* ‘i; 2011 BDRC *bla brang*, 32a.1, *bya yi*.
^c Shākyabuddhi’s *Commentarial Explanation* (10a.5) reads *bya bar* here instead of *bya ba*. 2015 Old Go-mang Lhasa, 21b.7, *bya bar*; 2011 BDRC *bla brang*, 32a.1, *bya ba*.

If you accept [that whatever is a correct sign in a specified proof, in which a negative is held as the explicit predicate of the proposition, is necessarily a correct sign of a negative in that proof], it [absurdly] follows that it is reasonable to explain:

Whatever is a correct sign in a specified proof in which a negative is held as the predicate of the proposition is necessarily a correct nonobservation sign in that proof.

as the meaning of the passage from Dharmakīrti's *Autocommentary*.^a

One is a reason of a negative.

because you have accepted [that whatever is a correct sign in a specified proof, in which a negative is held as the explicit predicate of the proposition, is necessarily a correct sign of a negative in that proof].

[དེ་སྐབས་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྐབས་བྱེད་ཚུལ་ལ་དགག་པ་བཟུང་བའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན།
 དེ་སྐབས་ཀྱི་དགག་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་བྱབ་པར་]འདོད་ན། དེ་སྐབས་ཀྱི་
 བསྐབས་བྱེད་ཚུལ་ལ་དགག་པ་བཟུང་བའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན།
 དེ་སྐབས་ཀྱི་མི་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་བྱབ་པ་དེ།
 རང་འབྲེལ་ལས། གཅིག་ནི་དགག་པའི་གཏན་ཚིགས་སོ། ། ཞེས་
 པའི་ལུང་དོན་དུ་འཆད་རིགས་པར་ཐལ། [དེ་སྐབས་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྐབས་
 བྱེད་ཚུལ་ལ་དགག་པ་བཟུང་བའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན། དེ་སྐབས་ཀྱི་དགག་རྟགས་

^a *tshad ma rnam 'grel gyi 'grel pa (pramāṇavārttikavṛtti)*, in *bstan 'gyur (sde dge, 4216)*, BDRC W23703.174:523-732, 262a.6: *gcig ni dgag pa'i gtan tshigs yin te*. This was cited earlier, 28 and 45. With the preceding sentence the passage, 262a.5-262a.7, reads:

དབེར་ན་དུ་བ་ལས་ནི་འདི་ན་མེ་ཡོད་དོ། །ཤིང་ཤ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་འདི་ནི་ཤིང་ཡིན་
 རོ། ། རྟོགས་ཀྱི་བྱུང་བར་འགའ་ཞེག་ན་བུམ་པ་མེད་དེ། དམིགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀྱིར་
 རྒྱར་པ་མི་དམིགས་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་རོ། ། གལ་ཏེ་ཡོད་ན་དམིགས་པར་
 རུང་བའི་ཡོད་པ་ཅན་ཁོ་ནར་འགྱུར་གྱི། གཞན་དུ་ནི་མ་ཡིན་རོ། ། དེས་ན་དམིགས་
 པའི་མཚན་ཉིད་ཀྱིར་འགྱུར་བའི་ཡོད་པ་ཅན་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་རོ། ། དེ་ལས་གཉིས་
 ནི་དངོས་པོ་སྐབས་པ་ཡིན་ལ། གཅིག་ནི་དགག་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ཏེ། རང་བཞིན་
 དང་འབྲེལ་པ་ཡོད་པ་དོན་གྱིས་དོན་འབྲུལ་པ་མེད་དེ། དེ་ནི་དེའི་བདག་ཉིད་ཡིན་
 པའི་ཕྱིར་རོ། །

ཡང་དག་ཡིན་པས་ལྷབ་པར་]འདོད་པའི་ཕྱིར།

You cannot accept [that it is reasonable to explain “Whatever is a correct sign in a specified proof in which a negative is held as the predicate of the proposition is necessarily a correct nonobservation sign in that proof” as the meaning of the passage from Dharmakīrti’s *Autocommentary*: “One is a reason of a negative,”] because Shākyabuddhi’s *Commentarial Explanation* says:^a

Nonobservation having the character described in “One is a reason of a negative” is only a reason of a negative. [This statement] is not a delimitation as “only one” because even the earlier two [correct effect and correct nature reasons] are realized in the manner of elimination.

[དེ་སྐབས་ཀྱི་བསྐབས་བྱའི་ཚེས་ལ་དགག་པ་བཟུང་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན། དེ་སྐབས་
ཀྱི་མི་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་ལྷབ་པར་དེ། རང་འགྲེལ་ལས། གཅིག་ནི་
དགག་པའི་གཏན་ཚིགས་སོ། ། ཞེས་པའི་ལུང་དོན་དུ་འཚད་རིགས་པར་]འདོད་མི་
ལུས་ཏེ། སྐ་ཀྱ་སྒྲོའི་འགྲེལ་པ་ལས། གཅིག་ནི་དགག་པའི་གཏན་
ཚིགས་ཡིན་ཞེས་བྱ་བ་ནི། བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་མི་དམིགས་
པ་ནི་དགག་པའི་གཏན་ཚིགས་ཁོ་ན་ཡིན་ལོ། ། གཅིག་ཁོ་ན་ཞེས་
བྱ་བར་ངེས་པར་བཟུང་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ལྷ་མ་གཉིས་ཀྱང་རྣམ་
པར་བཅད་པར་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་རོ། ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།

Furthermore, it follows that although whatever is a correct sign in a specified proof in which a positive is held as the predicate of the proposition is necessarily a correct sign of a positive in that proof, whatever is a correct sign in a specified proof in which a negative is held as the predicate

^a *tshad ma rnam 'grel gyi 'grel bshad (pramāṇavārttikaṭīkā)*, in *bstan 'gyur (sde dge, 4220)*, BDRC W23703.176:3-657, 10a.6-10a.7:

གཅིག་ནི་དགག་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཞེས་བྱ་བ་ནི་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་
མི་དམིགས་པ་ནི་དགག་པའི་གཏན་ཚིགས་ཁོ་ན་ཡིན་ལོ། ། གཅིག་ཁོ་ན་ཞེས་བྱ་བར་
ངེས་པར་གཟུང་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ལྷ་མ་གཉིས་ཀྱིས་ཀྱང་རྣམ་པར་བཅད་པ་རྟོགས་པའི་
ཕྱིར་རོ། །

of the proposition is not necessarily a correct sign of a negative in that proof because with respect to the meaning of correct sign of a positive in a specified proof: a correct sign mainly proving a positive is posited as “a correct sign proving a positive in a specified proof even though there exists holding a negative in the predicate of the proposition in that proof.”

གཞན་ཡང་། དེ་རྒྱུ་གི་བརྒྱུ་བྱའི་ཚོས་ལ་རྒྱུ་པ་བབྱུང་བའི་
 ཏྲགས་ཡང་དག་ཡིན་ན། དེ་རྒྱུ་^[L32b]གི་རྒྱུ་ཏྲགས་ཡང་དག་
 ཡིན་པས་བྱུང་གྲང་། དེ་རྒྱུ་གི་བརྒྱུ་བྱའི་ཚོས་ལ་དགག་པ་
 བབྱུང་བའི་ཏྲགས་ཡང་དག་ཡིན་ན། དེ་རྒྱུ་གི་དགག་ཏྲགས་
 ཡང་དག་ཡིན་པས་བྱུང་བ་མེད་པར་ཐལ། དེ་རྒྱུ་གི་རྒྱུ་ཏྲགས་
 ཡང་དག་གི་དོན་དེ་རྒྱུ་གི་བརྒྱུ་བྱའི་ཚོས་ལ་དགག་པ་བབྱུང་
 ཏུ་ཡོད་གྲང་། རྒྱུ་པ་གཙོ་བོར་རྒྱུ་པའི་ཏྲགས་ཡང་དག་ལ་དེ་
 རྒྱུ་གི་རྒྱུ་ཏྲགས་ཡང་དག་ཞེས་འཛོག་པའི་ཕྱིར།

It follows [that with respect to the meaning of correct sign of a positive in a specified proof: a correct sign mainly proving a positive is posited as “a correct sign proving a positive in a specified proof even though there exists holding a negative in the predicate of the proposition in that proof”] because on account of this^a there exists a correct sign of a positive in a specified proof in which an affirming negative is held as the predicate of the proposition.

[དེ་རྒྱུ་གི་རྒྱུ་ཏྲགས་ཡང་དག་གི་དོན་དེ་རྒྱུ་གི་བརྒྱུ་བྱའི་ཚོས་ལ་དགག་པ་
 བབྱུང་ཏུ་ཡོད་གྲང་། རྒྱུ་པ་གཙོ་བོར་རྒྱུ་པའི་ཏྲགས་ཡང་དག་ལ་དེ་རྒྱུ་གི་རྒྱུ་
 ཏྲགས་ཡང་དག་ཞེས་འཛོག་པ་]དེར་ཐལ། དེའི་རྒྱ་མཚན་གྱིས་དེ་རྒྱུ་གི་
 བརྒྱུ་བྱའི་ཚོས་ལ་མ་ཡིན་དགག་བབྱུང་བའི་རྒྱུ་ཏྲགས་ཡང་
 དག་ཡོད་པའི་ཕྱིར།

^a That is, on account of the meaning of correct sign of a positive being: a correct sign mainly proving a positive is posited as “a correct sign proving a positive in a specified proof even though there exists holding a negative in the predicate of the proposition in that proof.”

It follows [that on account of this there exists a correct sign of a positive in a specified proof in which an affirming negative is held as the predicate of the proposition] because (1) in the case of an affirming negative [that is, in the case of a correct sign of a positive in which an affirming negative is held as the predicate of the proposition in that proof], a positive is predominant [that is, an affirming negative is predominantly a positive] and (2) on account of this there exists holding an affirming negative in the predicate of the proposition of an effect or nature sign in a specified proof.

[དེའི་རྒྱ་མཚན་གྱིས་དེ་རྒྱུ་གྱི་བརྒྱབ་བྱའི་ཚོས་ལ་མ་ཡིན་དགག་བརྒྱུང་བའི་རྒྱུ་
 ཏྲགས་ཡང་དག་ཡོད་པ་]དེར་ཐལ། མ་ཡིན་དགག་དེ་རྒྱུ་བ་པ་གཙོ་ཆེ་
 བ་གང་ཞིག ། དེའི་རྒྱ་མཚན་གྱིས་དེ་རྒྱུ་གྱི་འབྲས་རང་གི་
 ཏྲགས་ཡང་དག་གི་བརྒྱབ་བྱའི་ཚོས་ལ་མ་ཡིན་དགག་བརྒྱུང་བ་
 ཡོད་པའི་ཕྱིར།

The first [part of the sign which is that in the case of an affirming negative, a positive is predominant] is established because Bhāvaviveka's^a *Lamp for (Nāgārjuna's)* "Wisdom" says:^b

An affirming negative is not taken as proven in that case because it [that is, an affirming negative] is predominantly a positive thing.
 [མ་ཡིན་དགག་དེ་རྒྱུ་བ་པ་གཙོ་ཆེ་བ་]དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། ཤེས་རབ་སྐྱོན་མི་
 ལས། མ་ཡིན་དགག་ནི་དེར་རྒྱུ་བ་^[G22b]པར་མི་བྱ་སྟེ། [མ་ཡིན་
 དགག་]དེ་ནི་དངོས་པོ་རྒྱུ་བ་པ་ཤས་ཆེ་བའི་ཕྱིར། ཞེས་གསུངས་

^a Bhāvaviveka (*legs ldan 'byed*), c. 500-570?

^b *shes rab sgron ma (prajñāpāḍīpa)*, in bstan 'gyur (sde dge, 3856), BDRC W23703, 97:92-520, (Delhi, India: Delhi Karmapae choedhey, Gyalwae sungrab partun khang, 1982-1985). In this edition of Bhāvaviveka's *Lamp*, *ngos sgrub shas che* never appears, but *rdul shas che* appears five times; *sgrub par mi bya* never appears, but *nges par gzung bar mi bya* appears twelve times; *ngos po sgrub* appears once (97a.1); the full sentence, 96b.7-97a.1, reads:

དེ་ལྟ་ན་སྐྱོན་འདྲིར་འགྱུར་ཏེ། འདི་ལ་ཆགས་པར་བྱེད་པས་འདོད་ཆགས་སོ་ཞེས་
 དངོས་པོ་རྒྱུ་བ་པ་ཡིན་ན་དངོས་པོ་ནི་གཞི་ལ་རག་ལས་པའི་ཕྱིར་གཞིའི་སྐྱོན་རོལ་ན་
 མེད་དེ་དཔར་ན་ཚོས་པ་འབྲས་ཅན་གྱི་མྱ་རོལ་ན་མེད་པ་བཞིན་ནོ།།

པའི་ཕྱིར།

The second [part of the sign, which is that on account of this (that is, on account of the meaning of correct sign of a positive being: a correct sign mainly proving a positive is posited as “a correct sign proving a positive in a specified proof even though there exists holding a negative in the predicate of the proposition in that proof”) there exists holding an affirming negative in the predicate of the proposition of an effect or nature sign in a specified proof] is established **because** meanings exist of “the affirming [negatives]” and “other” which are pieces of the passage from the fourth chapter [of Dharmakīrti’s *Commentary on (Dignāga’s) ‘Compilation of Valid Cognition’*]:^a “The others, the affirming [negatives], are other.”

^a *tshad ma rnam ’grel gyi tshig le’ur byas pas (pramāṇāvārttikakārikā)*, in *bstan ’gyur (sde dge, 4210)*, BDRC W23703.174:189-304, 149b.6-149.7, has a different reading:

These, **even** the explicit, without asserting
An actuality factor, [prove] a mere negative;
The former proofs [effect and nature reasons]
Prove an affirming [negative].

འདིས་ནི་དངོས་ལའང་དངོས་པོའི་ཆ། །ལས་སྐྱབས་མེད་པར་དགག་པ་ཉིད། །རྒྱུ་བྱེད་
སྣ་མ་དག་གིས་ནི། །མ་ཡིན་རྒྱུ་པར་བྱེད་ཕྱིར་རོ། །

Jam-yang-zhay-pa’s last line reads: *ma yin gzhan pa gzhan yin no* instead of Dharmakīrti’s *ma yin sgrub par byed phyir ro*. The only text found citing the exact wording of Jam-yang-zhay-pa’s fourth line (*ma yin gzhan pa gzhan yin no*) is Avalokitavrata’s *Explanatory Commentary on (Bhāvaviveka’s) ‘Lamp for (Nāgārjuna’s) ‘Wisdom’*” (*shes rab sgron ma’i rgya cher ’grel pa, prajñāpradīpatikā*), (*sde dge, 3859*), BDRC W23703, vol. 99:4-575, 63b.6, which in context reads:

Concerning this the definitions of these two negations are described as:

Negations that indicate through import,
That establish through a phrase,
That possess those, and that do not indicate through their own words
Are affirming [negations]; others are other [that is, non-affirming negations].

དེ་ལས་དགག་པ་འདི་གཉིས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ནི་ཇི་སྐད་སུ། དགག་པ་དོན་གྱིས་
བསྟན་པ་དང་། །ཚིག་གཅིག་རྒྱུ་པར་བྱེད་པ་དང་། །དེ་སྣམ་རང་ཚིག་མི་སྟོན་
པ། །མ་ཡིན་གཞན་པ་གཞན་ཡིན་ལོ། །ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ལོ། །

Jeffrey Hopkins, *Buddhapālita’s Refutation of Production from Self, Bhāvaviveka’s Criticism, and Avalokitavrata’s Commentary: Jam-yang-zhay-pa’s Great Exposition of the Middle: Chapter Six, Opposite of the Consequences, I* (UMA Institute for Tibetan Studies, version October, 2017: uma-tibet.org), 197-198; Hopkins notes that Jam-yang-zhay-pa

[དེའི་རྒྱ་མཚན་གྱིས་དེ་སྐབས་ཀྱི་འབྲས་རང་གི་ཉགས་ཡང་དག་གི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚས་ལ་
མ་ཡིན་དགག་བཟུང་བ་ཡོད་པ་]གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། ལེན་བཞི་པ་ལས། མ་
ཡིན་གཞན་པ་གཞན་ཡིན་འོ། ། ཞེས་པའི་ཚིག་རྒྱུར་གྱི་མ་ཡིན་པ་
དང་གཞན་གྱི་དོན་ཡོད་པའི་སྟེང་།

[34. *Someone says:*^a] Furthermore, it follows that the various existents in the nature of fire, such as heat, radiance, blazing red, and so forth, are predicates to be understood, having established the relationship of cause and effect [between fire and smoke] by the sign, smoke, because smoke is a correct effect sign that makes understood those [heat, radiance, blazing red, and so forth] by the power of the relationship of the nature of fire with those [heat, radiance, blazing red, and so forth]. It follows [that smoke is a correct effect sign that makes understood those (heat, radiance, blazing red, and so forth) by the power of the relationship of the nature of fire with those (heat, radiance, blazing red, and so forth)] because Dharmakīrti's *Commentary on (Dignāga's) "Compilation of Valid Cognition"* (I.4abc') says:^b

An effect [for instance, smoke] that is such that if the cause [fire] does not have
[Fire's] various natures, [smoke] does not arise,
Is a [correct] effect reason.^c

identifies this passage in Avalokitavrata's text as a work by the Sanskrit grammarian, Navidharma, *Stanzas Demonstrating a Condensation of Exclusion (ldog pa bsdus pa bstan pa'i tshig le'ur byas pa, piṇḍanivartananirdeśakārikā*; P5782) and that there is a commentary by Navidharma, *ldog pa bsdus pa bstan pa'i rnam 'grel, piṇḍanivartananirdeśavārttika*; P5783; Toh. 4294. It appears that Jam-yang-zhay-pa may be interpolating *ma yin gzhan pa gzhan yin no* into the fourth line of this stanza in Dharmakīrti's *Commentary on (Dignāga's) "Compilation of Valid Cognition"*: *ma yin sgrub par byed phyir ro*.

^a 2011 BDRC *bla brang*, 32b.5; 2015 Old Go-mang Lhasa, 22b.1. Because this is the second major development in the discussion of these lines quoted from Dharmakīrti's text before the first debate of this book, #30, 15, and in order to avoid its being mistaken as merely a continuation of a lesser unit, Jam-yang-zhay-pa did not treat this as a new debate. For the sake of clarity and to maintain the continuity of debate numbers I have inserted a debate number in brackets.

^b *tshad ma rnam 'grel gyi tshig le'ur byas pas (pramāṇavārttikakārikā)*, in *bstan 'gyur (sde dge, 4210)*, BDRC W23703.174:189-304, 94b.4.

^c The translation reflects how the opponent reads Dharmakīrti, whereas in accordance with Jam-yang-zhay-pa's response, the following is how he reads Dharmakīrti:

གཞན་ཡང་། མེའི་རང་བཞིན་ལ་ཚ་བ་གསལ་བ་དམར་འབར་བ་
 སོགས་ཇི་སྟེང་ཅིག་ཡོད་པ་རྣམས་དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་རྒྱ་འབྲས་
 ཀྱི་འབྲེལ་བ་གྲུབ་པའི་གོ་བྱའི་ཚོས་ཡིན་པར་ཐལ། དུ་བ་དེ་མེའི་
 རང་བཞིན་[ཚ་བ་གསལ་བ་དམར་འབར་བ་]དེ་དག་དང་འབྲེལ་སྟོབས་
 ཀྱིས་[ཚ་བ་གསལ་བ་དམར་འབར་བ་]དེ་དག་གོ་བྱེད་ཀྱི་^[L33a]འབྲས་བུའི་
 རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། [དུ་བ་དེ་མེའི་རང་བཞིན་(ཚ་བ་གསལ་བ་
 དམར་འབར་བ་)དེ་དག་དང་འབྲེལ་སྟོབས་ཀྱིས་(ཚ་བ་གསལ་བ་དམར་འབར་བ་)དེ་
 དག་གོ་བྱེད་ཀྱི་འབྲས་བུའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་]དེར་ཐལ། རྣམ་འབྲེལ་
 ལས། རྒྱ་ལ་རང་བཞིན་ཇི་སྟེང་ཅིག་མེད་ན་མི་འབྱུང་འབྲས་བུ་
 བྱི། གཏུན་ཚོགས་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ན་

Our response: [That passage from Dharmakīrti’s *Commentary on (Dignāga’s) “Compilation of Valid Cognition”*] does not entail [that smoke is a correct effect sign that makes understood those (heat, radiance, blazing red, and so forth) by the power of the relationship of the nature of fire with those (heat, radiance, blazing red, and so forth)] because the meaning of that passage indicates:

From among the various existent natures of fire, the causal nature [which is fire itself] is posited as the predicate to be understood by the sign, smoke, upon the relationship of cause and effect [between fire and smoke] having been established in that if this [causal] nature [fire] exists, smoke arises and if it [fire] does not exist, smoke does not arise, but those other than [the causal nature of fire, these others being heat, radiance, blazing red, and so forth] are not posited [as the predicate to be understood by the sign smoke because the above relationship of cause and effect is not established between smoke and those individually.]^a

[From among] the various natures, the causal [nature] such that
 If it does not arise, [the effect] does not arise
 Is a [correct] effect reason.

^a The causal nature (*rgyu 'i rang bzhin*) of fire is fire itself; “causal” means that if fire does not arise, the effect—smoke—does not arise. There is a relationship of cause and effect

མ་ཁྱབ་སྟེ། [རྣམ་འགྲུལ་གྱི་]ལུང་དེའི་དོན་ནི་མེའི་རང་བཞིན་ཇི་
 སྟོན་ཅིག་ཡོད་པའི་ནང་ནས་རང་བཞིན་[མི]དེ་ཡོད་ན་དུ་བ་
 འབྱུང་ལ་[མི]དེ་མེད་ན་དུ་བ་མི་འབྱུང་བའི་རྒྱུའི་རང་འབྱེན་
 [མི]དེ་དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་གྲུབ་པའི་གོ་
 བྱའི་ཚོས་སུ་འཛོག་ལ། [མི]དེ་ལས་གཞན་པ་[མེའི་རང་བཞིན་ཚ་བ་
 གསལ་བ་དམར་འབར་བ་སོགས་]རྣམས་མི་འཛོག་ཅེས་བསྟན་པ་ཡིན་
 པའི་ཕྱིར།

If the root [consequence] that the various existents in the nature of fire, such as heat, radiance, blazing red, and so forth, are predicates to be understood, having established the relationship of cause and effect (between fire and smoke) by the sign, smoke] is accepted, it [absurdly] follows that if smoke exists in that place [that is, is a specified place], the natures of fire—radiance, blazing red, and heat—necessarily exist in that place because [according to you] those natures of fire are predicates to be understood, having established the relationship of cause and effect [between fire and smoke] by the sign, smoke.

[མེའི་རང་བཞིན་ལ་ཚ་བ་གསལ་བ་དམར་འབར་བ་སོགས་ཇི་སྟོན་ཅིག་ཡོད་པ་རྣམས་
 དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་གྲུབ་པའི་གོ་བྱའི་ཚོས་ཡིན་པ་]རྩ་བར་
 འདོད་ན། གཞི་དེར་དུ་བ་ཡོད་ན་གཞི་དེར་མེའི་རང་བཞིན་
 གསལ་བ་དང་དམར་འབར་བ་དང་ཚ་བ་རྣམས་ཡོད་པས་ཁྱབ་
 པར་ཐལ། མེའི་རང་བཞིན་དེ་དག་དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་རྒྱུ་འབྲས་
 ཀྱི་འབྲེལ་བ་གྲུབ་པའི་གོ་བྱའི་ཚོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

If you accept [that if smoke exists in a specified place, the natures of fire—radiance, blazing red, and heat—necessarily exist in that place], it

between fire and smoke, and therefore, fire is a predicate to be understood by the sign, smoke. However, other natures of fire, such as heat, radiance, and blazing red, do not have a relationship of cause and effect with smoke; and therefore, those natures of fire—heat, radiance, and blazing red—cannot be predicates to be understood by the sign, smoke.

[absurdly] follows that with respect to the subject, in a place possessing smoke where smoke has arisen from rubbing kindling sticks together but before blazing red fire has arisen, there exist the three natures of fire—radiance, blazing red, and heat—because smoke exists. The three spheres [of self-contradiction]!

[གཞི་དེར་དུ་བ་ཡོད་ན་གཞི་དེར་མེའི་རང་བཞིན་གསལ་བ་དང་དམར་འབར་བ་དང་
 ཚ་བ་རྣམས་ཡོད་པས་བྱབ་པར་]འདོད་ན། གཞུ་བས་ཤིང་གཞུ་བས་པ་
 ལས་དུ་བ་བྱུང་ལ། མེ་དམར་འབར་བ་མ་བྱུང་གོང་གི་དུ་བ་དང་
 རྣན་པའི་གཞིར་ཚས་ཅན། མེའི་རང་བཞིན་གསལ་བ་དང་།
 དམར་འབར་བ་དང་ཚ་བ་གསུམ་ཡོད་པར་ཐལ། དུ་བ་ཡོད་པའི་
 ཕྱིར། འཁོར་གསུམ།

You cannot accept [that in a place possessing smoke where smoke has arisen from rubbing kindling sticks together but before blazing red fire has arisen, there exist the three natures of fire—radiance, blazing red, and heat,] because the master [Dharmakīrti] responded that “Radiant fire and blazing red fire do not exist in that place, but since heat exists, the fallacy—that fire does not exist—does not exist” [that is, fire does exist because heat exists] because Dharmakīrti’s *Autocommentary* which serves as the root text of his *Ascertainment of Valid Cognition* says:^a

^a *tshad ma rnam par nges pa (pramāṇaviniścaya)*, in *bstan ’gyur (sde dge, 4211)*, BDRC W23703.174:305-462 (Delhi, India: Delhi Karmapae choedhey, Gyalwae sungrab partun khang, 1982-1985). Craig Preston suggests that Jam-yang-zhay-pa appears to be condensing this passage (181a.6-181b.2):

གལ་ཏེ་དུ་བ་མེ་ལ་མི་འབྱུང་ལོ། ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཇི་སྟར་རྟོགས་པར་བྱ་ཞེ་ན། དེ་ལ་
 འབྱུང་ན་འདི། རྒྱ་དང་རྣན་པ་ལས་འདས་འགྱུར། དེའི་མཚན་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་མི་
 དམིགས་པ་ལས་གང་ཞིག་གང་དག་དམིགས་ན་དམིགས་ལ། དེ་ལས་གཅིག་མ་ཚང་ན་
 མི་དམིགས་པ་དེ་ནི་དེའི་འབྲས་བུ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་དུ་བ་ལ་ཡོད་དོ། །ལན་ཅིག་དེ་སྟར་
 མཐོང་བ་ལས་ཀྱང་དེ་དེའི་འབྲས་བུར་འགྱུར་སྟེ། འབྲས་བུ་མ་ཡིན་པ་ནི་རྒྱ་མ་ཡིན་པ་
 ལས་ལན་ཅིག་ཀྱང་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་གཞུ་བ་ཤིང་གཞུ་བས་པ་ལ་སོགས་
 བ་དག་ལ་མེ་མེད་ཀྱང་འབྱུང་བས་འབྲས་བུ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ་བྱུང་ཤིང་
 འགྱུར་བའི་རྒྱ་དོ་བའི་རེག་པའི་བྱུང་བར་ནི་མེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །

Question: If smoke is unmistakably from fire, why does smoke arise from kindling sticks?

[Answer:] The feature of transforming kindling and just heat are fire; hence, the fallacy [of fire not existing] does not exist.

[གཟུབས་ཤིང་གཟུབས་པ་ལས་དུ་བ་བྱུང་ལ། མེ་དམར་འབར་བ་མ་བྱུང་གོང་གི་དུ་བ་
 དང་ཚུན་བའི་གཞིར། མེའི་རང་བཞིན་གསལ་བ་དང་། དམར་འབར་བ་དང་ཚ་བ་
 གསུམ་ཡོད་པ་]འདོད་མི་རུས་ཏེ། གཞི་དེར་མེ་གསལ་བ་དང་། མེ་
 དམར་འབར་བ་མེད་ཀྱང་། ཚ་བ་ཡོད་པས། མེ་མེད་པའི་སྐྱོན་
 མེད་ཅེས་སློབ་དཔོན་གྱིས་ལན་བཏབ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྣམ་
 དེས་རྩ་བའི་རང་འགྲེལ་ལས། དུ་བ་མེ་ལས་མེ་འབྱུང་ལ་^[L33b]བ་ཡིན་
 བ། གཟུབས་ཤིང་ལས་དུ་བ་བྱུང་བ་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། བྱུང་གིང་གི་
 འགྱུར་བའི་བྱུང་པར་དང་ཚ་བ་ཉིད་མེ་ཡིན་པས་སྐྱོན་མེད་དོ། །
 [G23a]ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།

[That passage] entails [that the master responded that “Radiant fire and blazing red fire do not exist in that place, but since heat exists, the fallacy that fire does not exist does not exist”] because the meaning of that passage is:

“With the feature of transforming kindling” indicates the *function* of fire which is to burn kindling a little; “heat” indicates fire’s *own entity*, and the *effect* is smoke; since these three are complete, the fallacy of fire not existing does not exist.

བྱུང་གི་བྱུང་པར་དང་ཚ་བ་ཉིད་མེ་ཡིན་པས། བྱུང་
 ཤིང་ཚུང་ཟུང་བསྐྱེད་པའི་མེའི་བྱུང་ལས་བསྐྱེད། ཚ་བ་ཞེས་པས་
 མེ་རང་གི་དོ་བོ་^bའབྲས་བུ་དུ་བ་གསུམ་ཚང་བས་མེ་མེད་པའི་

^a Correcting *cing* in 2015 Old Go-mang Lhasa, 22b.6, to *kyang* in accordance with 2011 DBRC *bla brang*, 33a.6, and New Go-mang, 200.8.

^b 2015 Old Go-mang Lhasa, 23a.1-2, includes *bstan pa'i phyir/ der thal/ des na me'i byed las ngo bo* at this point.

སྐྱོན་མེད་ཅེས་པ་ [རྣམ་འགྲེལ་རྩ་བའི་རང་འགྲེལ་གྱི་དུ་བ་མེ་ལས་མི་འབྲུལ་བ་
ཡིན་ན་ཞེས་སོགས་ཀྱི་] ལྷུང་དེའི་དོན་ཡིན་པའི་སྐྱེར།

35. *About this, someone says:*^a It follows that the three natures of fire—heat, radiance, blazing red—are causes of the object to be inferred by the sign, smoke, because fire is the cause of the object to be inferred by the sign, smoke, and those three [natures of fire—heat, radiance, blazing red] are distinguishing features of fire.

དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། མེའི་རང་བཞིན་ཚ་བ་གསལ་བ་དམར་འབར་བ་
གསུམ་པོ་དེ་དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་རྗེས་སུ་དཔག་བྱའི་རྒྱ་ཡིན་པར་
ཐལ། མེ་དེ་དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་རྗེས་སུ་དཔག་བྱའི་རྒྱ་གང་ཞེས།
[མེའི་རང་བཞིན་ལ་ཚ་བ་གསལ་བ་དམར་འབར་བ་]གསུམ་པོ་དེ་མེའི་བྱུང་
པར་གྱི་ཚོས་ཡིན་པའི་སྐྱེར་ན་

Our response: [That fire is the cause of the object to be inferred by the sign, smoke, and that those three (natures of fire—heat, radiance, blazing red) are distinguishing features of fire] does not entail [that the three natures of fire—heat, radiance, blazing red—are causes of the object to be inferred by the sign, smoke.] You cannot accept [that the three natures of fire—heat, radiance, blazing red—are causes of the object to be inferred by the sign, smoke] because the arising of smoke exists without those three [natures of fire—heat, radiance, blazing red].

[མེ་དེ་དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་རྗེས་སུ་དཔག་བྱའི་རྒྱ་གང་ཞེས། [མེའི་རང་བཞིན་ལ་ཚ་བ་
གསལ་བ་དམར་འབར་བ་]གསུམ་པོ་དེ་མེའི་བྱུང་པར་གྱི་ཚོས་ཡིན་ན་མེའི་རང་བཞིན་
ཚ་བ་གསལ་བ་དམར་འབར་བ་གསུམ་པོ་དེ་དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་རྗེས་སུ་དཔག་བྱའི་རྒྱ་
ཡིན་པས་]མ་བྱུབ། [མེའི་རང་བཞིན་ཚ་བ་གསལ་བ་དམར་འབར་བ་གསུམ་པོ་དེ་
དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་རྗེས་སུ་དཔག་བྱའི་རྒྱ་ཡིན་པ་]འདོད་མི་རུས་ཏེ། [མེའི་རང་
བཞིན་ལ་ཚ་བ་གསལ་བ་དམར་འབར་བ་]དེ་གསུམ་མེད་པར་དུ་བ་འབྱུང་

^a 2011 BDRC bla brang, 33b.2; 2015 Old Go-mang Lhasa, 23a.2.

བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར།

That the arising of smoke exists without those three [natures of fire—heat, radiance, blazing red] entails [that you cannot accept that those three natures of fire are causes of the object to be inferred by the sign, smoke] because whatever is a cause of the object to be inferred by the sign, smoke, must be a cause of smoke such that itself [the object to be inferred by the sign, smoke] is established in a relationship-of-indispensable-source (*med na mi 'byung ba'i 'brel ba*) with smoke.

[(མེའི་རང་བཞིན་ཚ་བ་གསལ་བ་དམར་འབར་བ་)དེ་གསུམ་མེད་པར་དུ་བ་འབྱུང་བ་
ཡོད་ན་(མེའི་རང་བཞིན་ཚ་བ་གསལ་བ་དམར་འབར་བ་གསུམ་པོ་དེ་དུ་བའི་རྟགས་
ཀྱིས་རྗེས་སུ་དབག་བྱའི་རྒྱ་ཡིན་པས་བྱུང་བར་)འདོད་མི་རུས་པས་]བྱུང་སྟེ། དུ་
བའི་རྟགས་ཀྱིས་རྗེས་སུ་དབག་བྱའི་རྒྱ་ཡིན་ན། དུ་བ་རང་ཉིད་
དང་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབྲེལ་བ་བྱུང་བའི་དུ་བའི་རྒྱ་ཡིན་
དགོས་པའི་ཕྱིར།

It follows [that whatever is a cause of the object to be inferred by the sign, smoke, must be a cause of smoke such that itself is established in a relationship-of-indispensable-source with smoke] because Dharmakīrti’s *Autocommentary* says:^a

It is not so because its arising exists even without the existence of those, whereby [the *Commentary on (Dignāga’s) “Compilation of Valid Cognition”* (I.4abc’)] says:^b

[From among] the various natures, the causal [nature]
such that
If it does not arise, [the effect] does not arise
Is a [correct] effect reason.

^a *tshad ma rnam 'grel gyi 'grel pa (pramāṇavārttikavṛtti)*, in *bstan 'gyur (sde dge, 4216)*, BDRC W23703.174:523-732, 262b.5: *ma yin dell de med par 'byung ba ni de las skye ba nges pa med pa'i phyir rol/ de lta bas na// rgyu la rang bzhin ji snyed cig// med na mi 'byung 'bras bu ni// de dag gi gtan tshigs yin te.*

^b *tshad ma rnam 'grel gyi tshig le'ur byas pas (pramāṇavārttikakārikā)*, in *bstan 'gyur (sde dge, 4210)*, BDRC W23703.174:189-304, 94b.4-94b.5:

རྒྱ་ཡིན་པར་བཞིན་ཇི་སྟེད་ཅིག །མེད་ན་མི་འབྱུང་འབྲས་བུ་ནི། །གཏན་ཚིགས། །

[དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་རྗེས་སུ་དབག་བྱའི་རྒྱ་ཡིན་ན། དུ་བ་རང་ཉིད་དང་མེད་ན་མི་
 འབྱུང་བའི་འབྲེལ་བ་ཤུབ་པའི་དུ་བའི་རྒྱ་ཡིན་དགོས་པ་]དེར་ཐལ། རང་
 འབྲེལ་ལས། མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་མེད་པར་ཡང་དེ་བྱུང་བ་ཡོད་
 པས། རྒྱ་ལ་རང་བཞིན་རྗེས་སུ་ཅིག་མེད་ན་མི་འབྱུང་འབྲས་བུ་
 རི། །གཏན་ཚིགས་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་བྱིར།

36. *Someone says:*^a It follows that the subject, whitish-grayish substance, is a correct effect sign in the proof of fire as existing on a smoky pass because of being an effect of fire that exists in the collection of smoke established in a relationship-of-indispensable-source with fire.^b It follows [that (whitish-grayish substance) is an effect of fire that exists in the collection of smoke established in a relationship-of-indispensable-source with fire] because smoke is [established in a relationship-of-indispensable-source with fire] and whitish-grayish substance is an attribute of smoke.

ཡང་ཁོ་ན་རེ། རྒྱ་རྗེས་ཚིགས་ཅན། དུ་ལྡན་གྱི་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་
 རྒྱབ་པའི་འབྲས་བུའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། མེ་དང་
 མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབྲེལ་བ་ཤུབ་པའི་དུ་བའི་ཚིགས་པ་ན་
 [L34a]ཡོད་པའི་མེའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་བྱིར། [རྒྱ་རྗེས་མེ་དང་མེད་ན་མི་
 འབྱུང་བའི་འབྲེལ་བ་ཤུབ་པའི་དུ་བའི་ཚིགས་པ་ན་ཡོད་པའི་མེའི་འབྲས་བུ་ཡིན་
 པ་]དེར་ཐལ། དུ་བ་དེ་[མེ་དང་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབྲེལ་བ་ཤུབ་པ་]དེ་
 ཡིན་པ་གང་ཞིག ། རྒྱ་རྗེས་དེ་དུ་བའི་ཚིགས་ཡིན་པའི་བྱིར་ན་

Our response: That smoke is [(established in a relationship-of-indispensable-source with fire) and whitish-grayish substance is an attribute of smoke] does not entail [that whitish-grayish substance is an effect of fire that exists in the collection of smoke established in a relationship-of-indispensable-source with fire].

^a 2011 BDRC *bla brang*, 33b.6; 2015 Old Go-mang Lhasa, 23a.4.
^b In other words, the collection of smoke is established in a relationship with fire such that fire's existence is indispensable to the arising of everything in the collection.

[དུ་བ་དེ་(མི་དང་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབྲེལ་བ་གྲུབ་པ་)དེ་ཡིན་པ་གང་ཞིག ། རླུ་
 རྩམ་དེ་དུ་བའི་ཚོས་ཡིན་ན་མི་དང་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབྲེལ་བ་གྲུབ་པའི་དུ་བའི་
 ཚོགས་པ་ན་ཡོད་པའི་མེད་འབྲས་བུ་ཡིན་པས་]མ་བྱུབ།

The first [part of the sign which is that smoke is (established in a relationship-of-indispensable-source with fire)] is easy [to prove]. If you say that the second [part of the sign which is that whitish-grayish substance is an attribute of smoke] is not established, [our own position is] it follows that the subject, whitish-grayish substance, is an attribute, or distinguishing feature, of smoke because of being the predicate of the proposition in the proof of smoke as whitish-grayish substance.

[དུ་བ་མི་དང་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབྲེལ་བ་གྲུབ་པའི་མེད་འབྲས་བུ་ཡིན་
 པ་]དང་པོ་སྒྲ། [རླུ་རྩམ་དེ་དུ་བའི་ཚོས་ཡིན་པ་]གཉིས་པ་མ་གྲུབ་ན། རླུ་
 རྩམ་ཚོས་ཅན། དུ་བའི་ཚོས་སམ་བྱུང་ཚོས་ཡིན་པར་ཐལ། དུ་བ་
 རླུ་རྩམ་སུ་རླུབ་པའི་བརླུབ་བྱའི་ཚོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

If you accept [that whitish-grayish substance is an attribute or distinguishing feature of smoke], it [absurdly] follows that with respect to the subject, whitish-grayish substance, it does not arise without fire because of being whitish-grayish substance established in a relationship-of-indispensable-source with fire [according to you].

[རླུ་རྩམ་། དུ་བའི་ཚོས་སམ་བྱུང་ཚོས་ཡིན་པ་]འདོད་ན། རླུ་རྩམ་ཚོས་ཅན།
 མི་མེད་པར་[རླུ་རྩམ་]ཁྱོད་མི་འབྱུང་བར་ཐལ། མི་དང་མེད་ན་མི་
 འབྱུང་བའི་འབྲེལ་བ་གྲུབ་པའི་རླུ་རྩམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

If you accept [that whitish-grayish substance does not arise without fire], it [absurdly] follows that with respect to the subject, on a fireless lake at night, whitish-grayish substance does not exist because fire does not exist.

[མི་མེད་པར་རླུ་རྩམ་མི་འབྱུང་བ་]འདོད་ན། མི་མེད་མཚན་མོའི་རྒྱ་
 མཚོར་ཚོས་ཅན། རླུ་རྩམ་མེད་པར་ཐལ། མི་མེད་པའི་ཕྱིར།

You cannot accept [that on a fireless lake at night, whitish-grayish substance does not exist] because on a fireless lake at night vapor exists.

[མི་མེད་མཚན་མེད་ཀྱི་མཚོར། རླུ་རྩིས་མེད་པར།] འདོད་མི་རུས་ཏེ། མི་མེད་མཚན་མེད་ཀྱི་མཚོར་རྒྱངས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར།

Those signs [which are that on a fireless lake at night fire does not exist and that on a fireless lake at night vapor exists] are established because Shākyabuddhi’s *Commentarial Explanation* says:^a

^a *tshad ma rnam 'grel gyi 'grel bshad (pramāṇavārttikaṭīkā)*, in *bstan 'gyur (sde dge, 4220)*, BDRC W23703.176:3-657. Jam-yang-zhay-pa cites only the first sentence of Shākyabuddhi’s *Commentarial Explanation* (11b.4-11b.5) in a more accessible paraphrase (*rgyu'i chos rnam go bar bya ba dang 'bras bu'i chos rnam go bar bya ba min te ci'i phyir zhe na*) followed by an ellipsis, which I have filled in from Shākyabuddhi’s *Commentarial Explanation* (11b.5-11b.7), with the exception that Jam-yang-zhay-pa provides the first line of the quote from Dharmakīrti’s *Commentary on (Dignāga’s) “Compilation of Valid Cognition.”* The entire passage in Shākyabuddhi’s *Commentarial Explanation* (11b.2-11b.7) reads:

པ་རོལ་པོས་གོ་བ་སྟེ་དེ་ལས་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྣོས་ཏེ། བརྒྱབ་པར་བྱ་བ་ལས་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་འབྲས་བུ་རྒྱུའི་གོ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ན་ཞེས་བྱ་བ་ཁོད་ནས་འབྱུང་ངོ། ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གོ་བར་བྱ་བ་དང་གོ་བར་བྱེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། མེད་ཀྱིས་ཀྱང་པར་གསལ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་གོ་བར་བྱ་བ་ཡིན་པར་འགྱུར་ལ་དུ་བའི་རྩིས་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ཡང་གོ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ། ། ཅེད་ཕྱིར་ཞེ་ན། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བརྟེན་པར་བྱ་བ་དང་རྟེན་པར་བྱེད་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཆ་འགའ་ཞིག་གིས་མེ་སྐྱེད་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་པའམ། དུ་བ་བརྟེན་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་ནི་མེད་ངོ། ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བརྟེན་པར་བྱ་བ་དང་། རྟེན་པར་བྱེད་པ་ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ལོ། ། ཅེད་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེ་མེད་པར་ཏེ། མེ་མེད་པར་རྩིས་ཉིད་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བ་སྟེ། འདི་ལྟར་རྩིས་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ནི་དུ་བ་མ་ཡིན་པ་གཞན་ལ་ཡང་ཡོད་པས་ཀྱང་པར་མེད་པའི་རྩིས་ཉིད་ལ་སོགས་པ་དེ་ལས་མེ་རྩིས་སུ་དཔག་ཏུ་མི་རུང་ངོ། ། དེ་བཞིན་དུ་དེ་མེད་པར་ཏེ། མེ་ལ་ཡོད་པའི་གསལ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཀྱང་པར་དེ་མེད་པར་དུ་བ་ཙམ་འབྱུང་བ་ནི་དེ་ལས་སྐྱེ་བར་ངེས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། མེ་ལ་ཡོད་པའི་ཀྱང་པར་དེ་ལས་སྐྱེ་བར་ངེས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། ། དེ་ལྟ་བུས་ན་དུ་བ་ཙམ་གྱིས་མེད་ཀྱིས་ཀྱང་པར་ཤེས་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ལོ། ། གང་གི་ཕྱིར་དེ་ལྟ་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར། རྒྱལ་རང་བཞིན་ངེ་སྟེད་ཅིག ། ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྣོས་ཏེ། རྒྱལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་གཞིའི་བདུན་པ་ཡིན་ལོ། །

Causal attributes [for example, fire] are to be understood, and effect attributes [for example, (whitish-grayish) substance] are not to be understood; why? Without that, that is, without fire, just mist and so forth arise. It is this way: Since just [whitish-grayish] substance and so forth exist even in other non-smoke [situations], it is not suitable to infer fire from those, that is, from just [whitish-grayish] substance and so forth lacking the features [of fire].

Likewise, without those, that is, without those features—radiance and so forth—that exist in fire, the arising of mere smoke does not possess the certainty of being generated from those, because there is no certainty of the generation [of smoke]—from those features [radiance and so forth] that exist in fire. Therefore, the features of fire are not to be known from mere smoke. Since that is so, [Dharmakīrti’s *Commentary on (Dignāga’s) “Compilation of Valid Cognition”* I.4abc] says:^a

[From among] the various natures, the causal [nature] such that

If it does not arise, [the effect] does not arise

Is a [correct] effect reason.

[G23b] ཏྲགས་དེ་རྣམས་སྲུབ་སྟེ། སྤྱ་ཀྱ་སྟོའི་འབྲེལ་པ་ལས། རྒྱུའི་ཚོས་
 རྣམས་གོ་བར་བྱ་བ་དང་། འབྲས་བུའི་ཚོས་རྣམས་གོ་བར་བྱ་བ་
 མིན་ཏེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན་ཞེས་པ་ནས། [དེ་མེད་པར་ཏེ། མེ་མེད་པར་རྣམས་
 ཉེད་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བ་སྟེ། འདི་ལྟར་རྣམས་ཉེད་ལ་སོགས་པ་ནི་དུ་བ་མ་ཡིན་པ་
 གཞན་ལ་ཡང་ཡོད་པས་ཁྱད་པར་མེད་པའི་རྣམས་ཉེད་ལ་སོགས་པ་དེ་ལས་མེ་རྣམས་སྲུ་
 དྲལ་གྱི་མེ་རུང་དོ། །དེ་བཞིན་དུ་དེ་མེད་པར་ཏེ། མེ་ལ་ཡོད་པའི་གསལ་བ་ལ་སོགས་
 པའི་ཁྱད་པར་དེ་མེད་པར་དུ་བ་ཅམ་འབྱུང་བ་ནི་དེ་ལས་སྟེ་བར་ངེས་པ་མེད་པའི་
 ཕྱིར་ཏེ། མེ་ལ་ཡོད་པའི་ཁྱད་པར་དེ་ལས་སྟེ་བར་ངེས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་དོ། །དེ་ལྟར་བས་
 ན་དུ་བ་ཅམ་གྱིས་མེའི་ཁྱད་པར་གསལ་བར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཕྱིར་དེ་ལྟ་ཡིན་པ་
 དེའི་ཕྱིར་]

རྒྱུ་ལ་རང་བཞིན་ཇི་སྟེད་ཅིག །

^a Shākyabuddhi cites only the first line; I have filled in the rest; this is the passage (above, 14) from Dharmakīrti’s *Commentary on (Dignāga’s) “Compilation of Valid Cognition”* at the beginning of Jam-yang-zhay-pa’s section on correct effect signs.

[མེད་ན་མི་འབྱུང་འབྲས་བུ་ནི།
གཏན་ཚིགས་]

ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཞེས་པའི་བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར།

37. *About this, someone says:*^a It follows that the two—the measure of what is stated as the predicate of the proposition and the measure of what comes to be the predicate of the proposition—do not exist in the predicate of the proposition in the proof of fire as existing on a smoky pass by the sign, smoke, because Gyal-tshab’s^b *Explanation of (Dharmakīrti’s) Commentary on (Dignāga’s) “Compilation of Valid Cognition”* says:^c

What comes to be the sign you did not state; what you stated is not what comes to be the sign.

དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་ལྡན་གྱི་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་
རྒྱབ་པའི་བརྒྱབ་བྱའི་ཚོས་ལ་བཀོད་ཚོད་གྱི་བརྒྱབ་བྱའི་ཚོས་
དང་། སོང་ཚོད་གྱི་བརྒྱབ་བྱའི་ཚོས་གཉིས་མེད་པར་ཐལ། རྣམ་
བཤད་ལས། གང་རྟགས་སུ་སོང་བ་དེ་ཁྱོད་ཀྱིས་མ་བཀོད་ཁྱོད་
ཀྱིས་བཀོད་པ་དེ་རྟགས་སུ་མ་སོང་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ན་

Our response: [Gyal-tshab’s passage] does not entail [that the two—the measure of what is stated as the predicate of the proposition and the measure of what comes to be the predicate of the proposition—do not exist in the predicate of the proposition in the proof of fire as existing on a smoky pass by the sign, smoke], because that [passage] was set out in order to refute what was said by an earlier Tibetan:

^a 2011 BDRC *bla brang*, 34a.5; 2015 Old Go-mang Lhasa, 23b.2.
^b Gyal-tshab Dar-ma-rin-chen (*rgyal tshab dar ma rin chen*), 1364-1432.
^c *tshad ma rnam 'grel gyi tshig le 'ur byas pa 'i rnam bshad thar lam phyin ci ma log par gsal bar byed pa / rnam 'grel thar lam gsal byed*, in *gsung 'bum (rgyal tshab rje, bla brang par ma)*, BDRC W4CZ2710.5:229-410 (*bla brang: bla brang bkra shis 'khyil*, 1999), 11a.2. The full passage, 11a.2-11a.3, reads:
ཁྱོད་ཀྱིས་རྟགས་སུ་འདི་སོང་ཞེས་སྣམ་པ་དོན་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིས་གང་སྣམ་པ་དེ་
རྟགས་སུ་མ་སོང་གང་སོང་བ་དེ་སྣམ་མི་རུས་པའི་ཕྱིར།

Fire exists (*me yod pa*) is the measure of what is stated as the predicate of the proposition, and smoke exists (*du ba yod pa*) the measure of what is stated as the sign in the proof of [fire as existing on a smoky pass by the sign, smoke], but fire exists is not the predicate of the proposition in the proof of [fire as existing on a smoky pass by the sign, smoke], and smoke exists is not the sign in the proof of [fire as existing on a smoky pass by the sign, smoke]; however, although the two, fire (*me*) and smoke (*du ba*), are not [respectively] the measure of what is stated as the predicate of the proposition and the measure of what is stated as the sign in the proof of [fire as existing on a smoky pass by the sign, smoke], [the two, fire and smoke,] are the predicate of the proposition and the sign in the proof of [fire as existing on a smoky pass by the sign, smoke].

མ་བྱུང་སྟེ། དེ་ནི་བོད་ལྗང་མ་ཁ་ཅིག་^[L34b]གིས་མེ་ཡོད་པ་དང་དུ་བ་
 ཡོད་པ་དེ་[དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་ལྗན་གྱི་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་]དེ་སྐབས་ཀྱི་
 བཀོད་ཚོད་ཀྱི་ཚོས་དང་རྟགས་ཡིན་ཅིང་། [དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་ལྗན་
 གྱི་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་]དེ་སྐབས་ཀྱི་ཚོས་དང་རྟགས་མ་ཡིན་པར་མེ་^bདང་
 དུ་བ་གཉིས་པོ་[དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་ལྗན་གྱི་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་]དེ་སྐབས་ཀྱི་
 བཀོད་ཚོད་དང་རྟགས་མ་ཡིན་ཀྱང་[མེ་དང་དུ་བ་གཉིས་པོ་དུ་བའི་
 རྟགས་ཀྱིས་དུ་ལྗན་གྱི་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་]དེ་སྐབས་ཀྱི་ཚོས་དང་རྟགས་ཡིན་
 ཟེར་བ་འགོག་པའི་ཆེད་དུ་གསུངས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

If you accept [that the two—the measure of what is stated as the predicate of the proposition and the measure of what comes to be the predicate of the proposition—do not exist in the predicate of the proposition in the proof of fire as existing on a smoky pass by the sign, smoke], it [absurdly] follows that the two—the measure of what is stated as the predicate of the

^a 2015 Old Go-mang Lhasa, 23b.3, *kyang*; 2011 BDRC *bla brang*, 34b.1, *cing*; New Go-mang, 201.16, *cing*.
^b 2015 Old Go-mang Lhasa, 23b.3, *ma yin pa dang me*; New Go-mang, 201.17, *ma yin par me*; 2011 BDRC *bla brang*, 34b.1, *ma yin par me*.
^c 2015 Old Go-mang Lhasa, 23b.4, includes *kyi chos* here (*bkod tshod kyi chos*).

proposition and the measure of what comes to be the predicate of the proposition—do not exist in the predicate of the proposition in the proof of fire devoid of the touch of cold as existing on a smoky pass by the sign, smoke, because [according to you] those two [the measure of what is stated as the predicate of the proposition and the measure of what comes to be the predicate of the proposition] do not exist in the predicate of the proposition in the proof of fire as existing on a smoky pass by the sign, smoke.

[དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་ལྡན་གྱི་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྐྱབ་པའི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་ལ་བཀོད་
 ཚོད་གྱི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་དང་། སོང་ཚོད་གྱི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་གཉིས་མེད་པར་]འདྲོད་
 བ། དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་ལྡན་གྱི་ལ་ལ་གྲང་རེག་གིས་དབེན་
 པའི་མེ་ཡོད་པར་སྐྱབ་པའི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་ལ། བཀོད་ཚོད་གྱི་
 བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་དང་། སོང་ཚོད་གྱི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་གཉིས་མེད་
 པར་ཐལ། དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་ལྡན་གྱི་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྐྱབ་
 པའི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་ལ་[བཀོད་ཚོད་དང་སོང་ཚོད་གྱི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་]དེ་
 གཉིས་མེད་པའི་ཕྱིར།

If you accept [that the two—the measure of what is stated as the predicate of the proposition and the measure of what comes to be the predicate of the proposition—do not exist in the predicate of the proposition in the proof of fire devoid of the touch of cold as existing on a smoky pass by the sign, smoke], it [absurdly] follows that:

(1) the two—the measure of what comes to be [the predicate of the proposition] and the measure of what is stated as [the predicate of the proposition]—do not exist in the predicate of the proposition in the syllogism, “With respect to the subject, on a smoky pass, fire devoid of the touch of cold (*grang reg gis dben pa’i me*) exists because smoke exists,” stated for an opponent who is engaged in wanting to know about the mere existence of fire devoid of the touch of cold on a smoky pass, and

(2) the two—the measure of what comes to be [the predicate of the proposition] and the measure of what is stated as [the predicate of the proposition]—do not exist in the predicate of the proposition of that [same] syllogism, stated for an opponent who is engaged in wanting to infer the mere absence of the touch of cold (*grang reg gis dben pa tsam*) on a smoky pass, because [according to you] the two—the measure of what is stated as the

predicate of the proposition and the measure of what comes to be the predicate of the proposition—do not exist in the predicate of the proposition in the proof of [fire devoid of the touch of cold as existing on a smoky pass] by the sign, smoke.

[དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་ལྡན་གྱི་ལ་ལ་གང་རེག་གིས་དབེན་པའི་མེ་ཡོད་པར་སྐྱབ་པའི་
བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་ལ། བཀོད་ཚོད་ཀྱི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་དང་། སོང་ཚོད་ཀྱི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་
གཉིས་མེད་པར་]འདོད་ན། དུ་ལྡན་གྱི་ལ་ལ་གང་རེག་གིས་དབེན་
པའི་མེ་ཡོད་པ་ཅམ་ལ་ཤེས་འདོད་ཞུགས་པའི་རྒྱལ་བའི་ངོ་བོར་
བཀོད་པའི་དུ་ལྡན་གྱི་ལ་ལ་ཚོས་ཅན། གང་རེག་གིས་དབེན་པའི་
མེ་ཡོད་དེ། དུ་བ་ཡོད་པའི་སྤྱིར་ཞེས་པའི་སྦྱོར་བའི་བསྐྱབ་བྱའི་
ཚོས་ལ་སོང་ཚོད་དང་བཀོད་ཚོད་གཉིས་དང་། སྦྱོར་བ་དེ་དུ་
ལྡན་གྱི་ལ་ལ་གང་རེག་གིས་དབེན་པ་ཅམ་ལ་དཔག་འདོད་
ཞུགས་པའི་རྒྱལ་བའི་ངོ་བོར་བཀོད་པའི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་ལ་སོང་
བཀོད་གཉིས་^aམེད་པར་ཐལ། དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་[དུ་ལྡན་གྱི་ལ་ལ་
གང་རེག་གིས་དབེན་པའི་མེ་ཡོད་པར་]དེ་སྐྱབ་ཀྱི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་ལ་
བཀོད་ཚོད་ཀྱི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་དང་སོང་ཚོད་ཀྱི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་
གཉིས་མེད་པའི་སྤྱིར།

If you accept [that (1) the two—the measure of what comes to be [the

^a Jam-yang-zhay-pa makes it clear later in the text that the term *song bkod* is, in the context of the debate under consideration, an abbreviation of a longer phrase meaning “the measure of what comes to be the predicate of the proposition and the measure of what is stated as the predicate of the proposition (*bkod tshod kyi bsgrub bya’i chos dang song tshod kyi bsgrub bya’s chos*).” Similarly, he states an opponent’s mistaken view, 59, as “the two—the measure of what is stated as the predicate of the proposition and the measure of what comes to be the predicate of the proposition—do not exist...(*bkod tshod kyi bsgrub bya’i chos dang song tshod kyi bsgrub bya’s chos gnyis med pa*),” and in refuting this view, 69, Jam-yang-zhay-pa refers to the same mistaken position in this abbreviated form: *song bkod gnyis med*, in place of *bkod tshod kyi bsgrub bya’i chos dang song tshod kyi bsgrub bya’s chos gnyis med pa*. Therefore, in translating the abbreviated form I am using the fuller form for the sake of clarity.

predicate of the proposition] and the measure of what is stated as [the predicate of the proposition]—do not exist in the predicate of the proposition in the syllogism, “With respect to the subject, on a smoky pass, fire devoid of the touch of cold exists because smoke exists,” stated for an opponent who is engaged in wanting to know about the mere existence of fire devoid of the touch of cold on a smoky pass, and

(2) the two—the measure of what comes to be [the predicate of the proposition] and the measure of what is stated as [the predicate of the proposition]—do not exist in the predicate of the proposition of that [same] syllogism, stated for an opponent who is engaged in wanting to infer the mere absence of the touch of cold on a smoky pass], that is not logically feasible because concerning the predicate of the proposition of the syllogism under consideration,^a (1) the two—[the measure] of what comes to be [the predicate of the proposition] and [the measure] of what is stated as [the predicate of the proposition]—exist in the predicate of the proposition that is stated for an opponent who is mainly engaged in wanting to know how a smoky pass is empty of the touch of cold, and (2) the two—[(the measure) of what comes to be (the predicate of the proposition) and (the measure) of what is stated as (the predicate of the proposition)]—exist [in the predicate of the proposition that is stated] for an opponent who is mainly engaged in wanting to know about fire empty of the touch of cold on a smoky pass.

[དུ་ལྷན་གྱི་ལ་ལ་གྲང་རེག་གིས་དབེན་པའི་མེ་ཡོད་པ་ཙམ་ལ་ཤེས་འདོད་ལྷགས་པའི་
 རྫོལ་བའི་ངོ་བོར་བཀོད་པའི་དུ་ལྷན་གྱི་ལ་ལ་ཚོས་ཅན། གྲང་རེག་གིས་དབེན་པའི་མེ་
 ཡོད་དེ། དུ་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་སྒྱུར་བའི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་ལ་སོང་ཚོད་དང་
 བཀོད་ཚོད་གཉིས་དང་། སྒྱུར་བ་དེ་དུ་ལྷན་གྱི་ལ་ལ་གྲང་རེག་གིས་དབེན་པ་ཙམ་ལ་
 དཔག་འདོད་ལྷགས་པའི་རྫོལ་བའི་ངོ་བོར་བཀོད་པའི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་ལ་སོང་བཀོད་
 གཉིས་མེད་པར་]འདོད་ན། དེ་མི་^[G24a]འཐད་པར་ཐལ། སྒྱུར་སྐྱར་དེའི་
 བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་ལ་དུ་ལྷན་^[L35a]གྱི་ལ་ལ་གྲང་རེག་གིས་སྤོང་ཚུལ་
 ལ་གཙོ་བོར་ཤེས་འདོད་ལྷགས་པའི་རྫོལ་བའི་ངོ་བོར་བཀོད་པའི་
 བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་ལ་སོང་བཀོད་གཉིས་ཡོད་པ་གང་ཞེས། དུ་ལྷན་

^a That is, the syllogism: “With respect to the subject, on a smoky pass, fire devoid of the touch of cold exists because smoke exists.”

གྱི་ལ་ལ་གང་རེག་གིས་སྟོང་པའི་མེ་ལ་ཤེས་འདོད་ལྷགས་པའི་
 ཚྲོལ་བའི་ངོ་བོར་[བཀོད་པའི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་ལ་སོང་བཀོད་]དེ་གཉིས་
 ཡོད་པའི་ཕྱིར།

The first [part of the sign which is that concerning the predicate of the proposition of the syllogism under consideration, (1) the two—(the measure) of what comes to be (the predicate of the proposition) and (the measure) of what is stated as (the predicate of the proposition)—exist in the predicate of the proposition that is stated for an opponent who is mainly engaged in wanting to know how a smoky pass is empty of the touch of cold] follows because fire empty of the touch of cold is, for such an opponent, the measure of what comes to be the predicate of the proposition and the main predicate of the proposition in the proof of [fire devoid of the touch of cold as existing on a smoky pass] and thus [the sign in that proof] is posited as a sign of a negative in that proof.

[སྟོར་སྟོར་དེའི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་ལ་དུ་ལྡན་གྱི་ལ་ལ་གང་རེག་གིས་སྟོང་ཚུལ་ལ་གཙོ་
 བོར་ཤེས་འདོད་ལྷགས་པའི་ཚྲོལ་བའི་ངོ་བོར་བཀོད་པའི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་ལ་སོང་
 བཀོད་གཉིས་ཡོད་པ་]དང་པོ་དེར་ཐལ། མེ་གང་རེག་གིས་སྟོང་པ་དེ་
 དེ་འདྲ་བའི་ཚྲོལ་བའི་ངོ་བོར་སོང་ཚོད་ཀྱི་ཚོས་དང་། [དུ་ལྡན་གྱི་ལ་
 ལ་གང་རེག་གིས་དབེན་པའི་མེ་ཡོད་པར་]དེ་སྐྱབ་ཀྱི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་ཀྱི་
 གཙོ་བོ་ཡིན་པས་དེ་སྐྱབ་ཀྱི་དགག་ཏུགས་སུ་བཞག་པ་ཡིན་པའི་
 ཕྱིར།

It follows [that fire empty of the touch of cold is, for such an opponent, the measure of what comes to be the predicate of the proposition and the main predicate of the proposition in the proof of (fire devoid of the touch of cold as existing on a smoky pass) and thus (the sign in that proof) is posited as a sign of a negative in that proof] because such is said by Tsong-kha-pa and his spiritual son. It follows [that such is said by Tsong-kha-pa and his spiritual son] because Gyal-tshab's *Commentary on (Dharmakīrti's) "Drop of Reasoning"* says:^a

^a *tshad ma rigs thigs kyi 'grel pa legs bshad snying po'i gter*, in *gsung 'pum (rgyal tshab*

Someone says: “If you accept [that fire empty of the touch of cold is, for such an opponent, the measure of what comes to be the predicate of the proposition and the main predicate of the proposition], then [the sign in that proof] would not be a correct effect sign.”

[My response is:] Relative to the thought of the defender (*phyi rgol*)—who is mainly engaged in wanting to know how [a smoky pass] is empty of the touch of cold—and of the challenger (*rgol ba*),^a the existence of fire (*me yod pa*) is only a mode of statement, but since at that time a negation is predominant [that is, what is predominantly being proved is a negative], [the sign in that proof] becomes a sign of a negative.

[མི་གང་རེག་གིས་སྟོང་པ་དེ་དེ་འབྲ་བའི་ཚོལ་བའི་ངོ་བོར་སོང་ཚེད་ཀྱི་ཚོས་དང་། (དུ་
ལྡན་གྱི་ལ་ལ་གང་རེག་གིས་དབེན་པའི་མེ་ཡོད་པ་)དེ་སྐབས་ཀྱི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་ཀྱི་གཙོ་
བོ་ཡིན་པས་དེ་སྐབས་ཀྱི་དགག་ཉགས་སུ་བཞག་པ་ཡིན་པ་]དེར་ཐལ། དེ་ལྟར་
ཡིན་པར་རྗེ་ཡབ་སྲས་ཀྱིས་བཞེད་པའི་ཕྱིར། [དེ་ལྟར་ཡིན་པར་རྗེ་ཡབ་
སྲས་ཀྱིས་བཞེད་པ་]དེར་ཐལ། རིགས་ཐིག་དར་རྒྱུ་ལས། འདོད་ན།
འབྲས་ཉགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། གང་རེག་
གིས་སྟོང་ཚུལ་ལ་གཙོ་བོར་གྲེས་འདོད་ལྷགས་པའི་ཕྱི་ཚོལ་དང་།
ཚོལ་བའི་བསམ་པ་ལ་སྟོས་ནས་མེ་ཡོད་པ་བཀོད་ཚུལ་ཚམ་ཡིན་
གྱི། དེའི་ཚེ་དགག་པ་གཙོ་ཆེ་བས་དགག་ཉགས་སུ་འགྱུར་རོ།
ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།

38. Someone says:^b It follows that **fire is not realized as existent by an inference generated in dependence on a correct sign in the proof of fire**

rje), BDRC W29194-5151 (Dharamsala: Sherig Parkhang, 1997). This appears to be a paraphrase of Gyal-tshab’s *Commentary on (Dharmakīrti’s) “Drop of Reasoning,”* 26a.5-26a.6.

^a The defender or “latter opponent” (*phyi rgol*) is the person responding to a debate challenge and the “former opponent” (*snga rgol*) is the person presenting the debate challenge. Here Jam-yang-zhay-pa refers to the challenger as *rgol ba*.

^b 2011 BDRC *bla brang*, 35a.5; 2015 Old Go-mang Lhasa, 24a.4.

empty of the touch of cold as existing on a smoky pass by the sign, smoke because smoke is a correct sign of a negative in the proof of [fire empty of the touch of cold as existing on a smoky pass by the sign, smoke] for an opponent who is mainly engaged in wanting to know how a smoky pass is empty of the touch of cold.

ཁོ་ན་རེ། ཏུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་ཏུ་ལྡན་གྱི་ལ་ལ་གང་རེག་གིས་སྟོང་
པའི་མེ་ཡོད་པར་སྐྱབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེས་
པའི་རྗེས་དཔག་གིས་མེ་ཡོད་པར་མ་རྟོགས་པར་ཐལ། ཏུ་བ་དེ་ཏུ་
ལྡན་གྱི་ལ་ལ་གང་རེག་གིས་སྟོང་ཚུལ་ལ་གཙོ་བོར་ཤེས་འདོད་
ལྷགས་པའི་རྟོལ་བའི་ངོ་བོར་[ཏུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་ཏུ་ལྡན་གྱི་ལ་ལ་གང་རེག་
གིས་སྟོང་པའི་མེ་ཡོད་པར་]དེ་སྐྱབ་གྱི་དགག་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་
སྤྱིར་ན་

Our response: [That smoke is a correct sign of a negative in the proof of (fire empty of the touch of cold as existing on a smoky pass by the sign, smoke) for an opponent who is mainly engaged in wanting to know a smoky pass is empty of the touch of cold does not entail [that fire is not realized as existent by an inference which is generated in dependence on a correct sign in the proof of fire empty of the touch of cold as existing on a smoky pass by the sign, smoke,] because Gyal-tshab’s *Commentary on (Dharmakīrti’s) “Drop of Reasoning”* says:^a

If you say, “Fire is not realized,” there is no entailment and so forth.

[ཏུ་བ་དེ་ཏུ་ལྡན་གྱི་ལ་ལ་གང་རེག་གིས་སྟོང་ཚུལ་ལ་གཙོ་བོར་ཤེས་འདོད་ལྷགས་པའི་
རྟོལ་བའི་ངོ་བོར་(ཏུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་ཏུ་ལྡན་གྱི་ལ་ལ་གང་རེག་གིས་སྟོང་པའི་མེ་ཡོད་
པར་)སྐྱབ་གྱི་དགག་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་[ཏུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་ཏུ་ལྡན་གྱི་ལ་ལ་གང་
རེག་གིས་སྟོང་པའི་མེ་ཡོད་པར་སྐྱབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེས་པའི་
རྗེས་དཔག་གིས་མེ་ཡོད་པར་མ་རྟོགས་པས་]མ་བྱུང་སྟེ། ^[L35b]རེགས་ཐེག་

^a *tshad ma rigs thigs kyi 'grel pa legs bshad snying po'i gter*, in *gsung 'pum (rgyal tshab rje)*, BDRC W29194-5151, 26a.6.

དར་རྟེན་ལས། མེ་མི་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེན་མ་བྱུང་ལ་ཞེས་
 སོགས་གསུངས་པའི་སྟེང་།

The second [part of the] root sign^a [which is that concerning the predicate of the proposition of the syllogism under consideration,^b the two— (the measure) of what comes to be (the predicate of the proposition) and (the measure) of what is stated as (the predicate of the proposition)—exist (in the predicate of the proposition that is stated) for an opponent who is mainly engaged in wanting to know about fire empty of the touch of cold on a smoky pass] is established because:

- at a time when the defender—who is mainly engaged in wanting to know about fire empty of the touch of cold on a smoky pass—is mainly engaged in wanting to know about fire on a smoky pass (*du ldan kyi la'i me*),
- fire is the main predicate of the proposition and the measure of what comes to be the predicate of the proposition in the proof of fire empty of the touch of cold as existing on a smoky pass,
- and ancillary, a negative is proven, whereby smoke is a correct sign of a positive in the proof of fire empty of the touch of cold as existing on a smoky pass.

[སྟོར་སྐོར་དེའི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་ལ་དུ་ལྡན་གྱི་ལ་ལ་གང་རེག་གིས་སྟོང་པའི་མེ་ལ་ཤེས་
 འདོད་ལྷགས་པའི་ཚོལ་བའི་ངོ་བོར་(བཀོད་པའི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་ལ་སོང་བཀོད་)དེ་
 གཉིས་ཡོད་པ་]ཚ་རྟོགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། དུ་ལྡན་གྱི་ལ་ལ་གང་
 རེག་གིས་སྟོང་པའི་མེ་ལ་གཙོ་བོར་ཤེས་འདོད་ལྷགས་པའི་སྟེ་
 ཚོལ་གྱིས་དུ་ལྡན་གྱི་ལའི་མེ་ལ་གཙོ་བོར་ཤེས་འདོད་ལྷགས་པའི་
 ཚོ། མེ་དེ་[དུ་ལྡན་གྱི་ལ་ལ་གང་རེག་གིས་སྟོང་པའི་མེ་ཡོད་པར་]དེ་བསྐྱབ་གྱི་
 བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་ཀྱི་གཙོ་བོ་དང་སོང་ཚོད་ཀྱི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་

^a In debate 37.
^b That is, the syllogism, “With respect to the subject, on a smoky pass, fire devoid of the touch of cold exists because smoke exists.”
^c 2011 DBRC bla brang, 35b.2, and New Go-mang, 203.4, *kyi*; Old Go-mang Lhasa, 24a.7, *gyi*; the first two are taking into account the extra suffix *da*.

ཡིན་པ་དང་། ཞར་ལ་དགག་པ་རྒྱབ་པས་དུ་བ་དེ་དུ་ལྡན་གྱི་
 [G24b]ལ་ལ་གང་རེག་གིས་སྟོང་པའི་མེ་ཡོད་པར་རྒྱབ་པའི་རྒྱབ་
 ཏུགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་སྟེར།

It follows [that at the time when the latter opponent—who is mainly engaged in wanting to know about fire empty of the touch of cold on a smoky pass—is mainly engaged in wanting to know about fire on a smoky pass, fire is the main predicate of the proposition and the measure of what comes to be the predicate of the proposition in the proof of fire empty of the touch of cold as existing on a smoky pass, and, ancillary, a negative is proven, whereby smoke is a correct sign of a positive in the proof of fire empty of the touch of cold as existing on a smoky pass] because sounds that are means of expression (*rjod byed kyi sgra rnams*) indicate the meaning that the speaker is engaged in wanting to express.

[དུ་ལྡན་གྱི་ལ་ལ་གང་རེག་གིས་སྟོང་པའི་མེ་ལ་གཙོ་བོར་ཤེས་འདོད་ལྷགས་པའི་ཕྱི་
 ཚོལ་གྱིས་དུ་ལྡན་གྱི་ལའི་མེ་ལ་གཙོ་བོར་ཤེས་འདོད་ལྷགས་པའི་ཚོ་མེ་དེ་དེ་རྒྱབ་གྱི་
 བརྒྱབ་བྱའི་ཚོས་གྱི་གཙོ་བོ་དང་སོང་ཚོད་གྱི་བརྒྱབ་བྱའི་ཚོས་ཡིན་པ་དང་། ཞར་ལ་
 དགག་པ་རྒྱབ་པས་དུ་བ་དེ་དུ་ལྡན་གྱི་ལ་ལ་གང་རེག་གིས་སྟོང་པའི་མེ་ཡོད་པར་རྒྱབ་
 པའི་རྒྱབ་ཏུགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་]དེར་ཐལ། རྗོད་བྱེད་གྱི་སྐྱ་རྣམས་སྐྱ་བ་
 པའི་^aབརྗོད་འདོད་གྱི་རྗེས་སུ་ལྷགས་པའི་དོན་སྟོན་པ་ཡིན་པ་
 དང་།^b

It follows [that sounds that are means of expression indicate the meaning that the speaker is engaged in wanting to express] because the fourth chapter of Dharmakīrti's *Commentary on (Dignāga's) "Compilation of Valid Cognition"* says:^c

Because terms follow the intention of speech

^a Correcting *smra ba bo* in 2011 DBRC *bla brang*, 35b.3, and New Go-mang, 203.7, to *smra ba po* in accordance with 2015 Old Go-mang Lhasa, 24b.1.

^b 2015 Old Go-mang Lhasa, 24b.1, *yin pa'i phyir*; New Go-mang, 203.8, *yin pa dang*; 2011 BDRC *bla brang*, 35b.3, *yin pa'i phyir*; *yin pa'i phyir* is preferable.

^c *tshad ma rnam 'grel gyi tshig le 'ur byas pas (pramāṇavārttikakārikā)*, in *bstan 'gyur (sde dge, 4210)*, BDRC W23703.174:189-304, 147a.2.

and:^a

Even if not expressed, intention prevails.

For, it is as is said in Gyal-tshab’s *Commentary on (Dharmakīrti’s) “Drop of Reasoning”*:^b

However, if one is mainly engaged in wanting to know about fire, the fallacy—that its emptiness is a mere mode of statement and it becomes a sign of a negative—does not exist.

[རྫོང་བྱེད་གྱི་སྐྱོ་རྣམས་སྐྱོ་བ་བའི་བརྗོད་འདོད་གྱི་རྗེས་སུ་ལྷགས་པའི་དོན་སྟོན་པ་
ཡིན་པ་]དེར་ཐལ། རྣམ་འགྲེལ་གྱི་ལེན་བཞི་བ་ལས། སྐྱོ་ནི་བརྗོད་
འདོད་རྗེས་འབྲང་ཕྱིར། ། ཞེས་དང་། མ་བརྗོད་ན་ཡང་འདོད་
པས་ལྷག། ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཇི་སྐད་དུ་རིགས་ཐིག་དར་
རྒྱུ་ལས། མེ་ལ་གཙོ་བོར་གྲེས་འདོད་ལྷགས་པ་ཡིན་ན། དེའི་
སྟོང་བ་བཀོད་ཚུལ་ཙམ་ཡིན་གྱི་དགག་ཏུགས་སུ་འགྱུར་བའི་སྐྱོན་
མེད་དེ། ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།

[Those passages] entail [that sounds that are means of expression indicate the meaning which the speaker is engaged in wanting to express] because the meaning of “mode of statement” is established. This refutes [the position] that the two, [the measure] of what comes to be [the predicate of the proposition] and [the measure] of what is stated as [the predicate of the proposition], do not exist.^c

ལྷག་སྟེ། བཀོད་ཚུལ་ཞེས་པའི་དོན་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། འདིས་ནི་སོང་

^a *tshad ma rnam 'grel gyi tshig le'ur byas pas (pramāṇavārttikakārikā)*, in *bstan 'gyur (sde dge*, 4210), BDRC W23703.174:189-304, 140b.1.

^b *tshad ma rigs thigs kyi 'grel pa legs bshad snying po'i gter*, in *gsung 'pum (rgyal tshab rje)*, BDRC W29194-5151. This is similar to *Commentary on (Dharmakīrti’s) “Drop of Reasoning,”* 26a.6-26b.1: *me la gtso bor shes 'dod zhugs na 'bras rtags yin gyi / grang reg gis stong ba sbyor thsul tsam du zad do* (using *bkod tshul* instead of *sbyor tshul* and ending with *dgag rtags su 'sgyur ba 'i skyon med de* instead of *zad do*).

^c This position, in its full expression, was stated by the opponent in the beginning of debate #37, 59, “the two—the measure of what is stated as the predicate of the proposition and the measure of what comes to be the predicate of the proposition—do not exist in the predicate of the proposition in the proof of fire as existing on a smoky pass by the sign, smoke.”

བཀོད་གཉིས་མེད་ཟེར་བ་ཁིགས་སོ།

39. Someone says:^a It follows that smoke is not a correct sign of a positive in the proof [of fire empty of the touch of cold as existing on a smoky pass] for an opponent who is mainly engaged in wanting to know about fire empty of the touch of cold on a smoky pass because [smoke] is a correct sign of a negative in the proof of [fire empty of the touch of cold as existing on a smoky pass]. It follows [that smoke is a correct sign of a negative in the proof of fire empty of the touch of cold as existing on a smoky pass] because there exists holding a negative as the explicit predicate of the proposition in the proof of [fire empty of the touch of cold as existing on a smoky pass], and the inference generated in dependence on a correct sign in the proof of [fire empty of the touch of cold as existing on a smoky pass] is a conceptual consciousness having the aspect of a negative.

ཁོ་ན་རེ། ཏུ་བ་དེ་ཏུ་ལྷན་གྱི་ལའི་གང་རེག་གིས་སྟོང་པའི་མེ་ལ་
གཙོ་བོར་ཤེས་འདོད་ལྷགས་པའི་སྟོན་བའི་^bངོ་བོར་[ཏུ་ལྷན་གྱི་ལ་ལ་
གང་རེག་གིས་སྟོང་པའི་མེ་ཡོད་པར་]དེ་སྐབས་ཀྱི་སྐབས་ཉམས་ཡང་དག་མ་
ཡིན་པར་ཐལ། [ཏུ་བ་]དེ་[ཏུ་ལྷན་གྱི་ལ་ལ་གང་རེག་གིས་སྟོང་པའི་མེ་ཡོད་
པར་]དེ་སྐབས་ཀྱི་དགག་ཉམས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། [ཏུ་བ་]དེ་(ཏུ་
ལྷན་གྱི་ལ་ལ་གང་རེག་གིས་སྟོང་པའི་མེ་ཡོད་པར་)དེ་སྐབས་ཀྱི་དགག་ཉམས་ཡང་དག་
ཡིན་པ་]^[L36a]དེར་ཐལ། [ཏུ་ལྷན་གྱི་ལ་ལ་གང་རེག་གིས་སྟོང་པའི་མེ་ཡོད་
པར་]དེ་སྐབས་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྐབས་བྱའི་ཚོས་ལ་དགག་པ་བཟུང་ཏུ་
ཡོད་ཀྱང་། [ཏུ་ལྷན་གྱི་ལ་ལ་གང་རེག་གིས་སྟོང་པའི་མེ་ཡོད་པར་]དེ་སྐབས་ཀྱི་
ཉམས་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེས་པའི་རྗེས་དཔག་དེ་དགག་

^a 2011 BDRC *bla brang*, 35b.5; 2015 Old Go-mang Lhasa, 24b.3.

^b 2011 DBRC *bla brang*, 35b.6, *rgol pa*; 2015 Old Go-mang Lhasa, 24b.3, *rgol ba*; New Go-mang, 203.14, *rgol pa*.

^c Correcting *kyang* in 2011 DBRC *bla brang*, 36a.1, and New Go-mang, 203.16, to *cing* in accordance with 2015 Old Go-mang Lhasa, 24b.4, because *cing* is preferable for the opponent's reading, *kyang* being impossible.

པའི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་རྟོག་པ་ཡིན་པའི་སྐྱེར་ན་

Our response: [That there exists holding a negative as the explicit predicate of the proposition in the proof of (fire empty of the touch of cold as existing on a smoky pass), and that the inference generated in dependence on a correct sign in the proof of (fire empty of the touch of cold as existing on a smoky pass) is a conceptual consciousness having the aspect of a negative] does not entail [that smoke is a correct sign of a negative in the proof of fire empty of the touch of cold as existing on a smoky pass].

[(དུ་ལྡན་གྱི་ལ་ལ་གྲང་རེག་གིས་སྣོང་པའི་མེ་ཡོད་པ་)དེ་སྐབས་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྐབས་བྱའི་
 ཚོས་ལ་དགག་པ་བཟུང་དུ་ཡོད་ཀྱང་། (དུ་ལྡན་གྱི་ལ་ལ་གྲང་རེག་གིས་སྣོང་པའི་མེ་
 ཡོད་པར་)སྐབས་ཀྱི་རྟོགས་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེས་པའི་རྗེས་དཔག་དེ་དགག་པའི་
 རྣམ་པ་ཅན་གྱི་རྟོག་པ་ཡིན་ན། (དུ་བ་)དེ་(དུ་ལྡན་གྱི་ལ་ལ་གྲང་རེག་གིས་སྣོང་པའི་
 མེ་ཡོད་པར་)སྐབས་ཀྱི་དགག་རྟོགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་]མ་བྱུང།

It follows [that there exists holding a negative as the explicit predicate of the proposition in the proof of (fire empty of the touch of cold as existing on a smoky pass), and that the inference generated in dependence on a correct sign in the proof of (fire empty of the touch of cold as existing on a smoky pass) is a conceptual consciousness having the aspect of a negative] because (1) there exists holding a negative as the explicit predicate of the proposition in a specified proof, and (2) the correct sign in a specified proof in which a negative is held as the predicate of the proposition does not have to be a correct sign of a negative just because the inference—generated in dependence on a correct sign in that proof—is a conceptual consciousness having the aspect of a negative, and (3) the inference having the aspect of a negative which is generated in dependence on a correct sign in a specified proof—in which a negative is held as the predicate of the proposition—does not have to be a conceptual consciousness of a negative.

[(དུ་ལྡན་གྱི་ལ་ལ་གྲང་རེག་གིས་སྣོང་པའི་མེ་ཡོད་པར་)སྐབས་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྐབས་བྱའི་
 ཚོས་ལ་དགག་པ་བཟུང་དུ་ཡོད་ཀྱང་། (དུ་ལྡན་གྱི་ལ་ལ་གྲང་རེག་གིས་སྣོང་པའི་མེ་
 ཡོད་པར་)སྐབས་ཀྱི་རྟོགས་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེས་པའི་རྗེས་དཔག་དེ་དགག་པའི་
 རྣམ་པ་ཅན་གྱི་རྟོག་པ་ཡིན་པ་]དེར་ཐལ། དེ་སྐབས་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྐབས་

བྱའི་ཚེས་ལ་དགག་པ་བཟུང་དུ་ཡོད་ཀྱང་^a། དེ་སྐབས་ཀྱི་རྟགས་
 ཡང་དག་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེས་པའི་རྗེས་དཔག་དེ་དགག་པའི་རྣམ་
 པ་ཅན་གྱི་རྟོག་པ་ཡིན་པ་ཙམ་གྱིས་དེ་སྐབས་ཀྱི་བསྐབས་བྱའི་ཚེས་ལ་
 དགག་པ་བཟུང་བའི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་དེ་སྐབས་ཀྱི་དགག་རྟགས་
 ཡང་དག་ཡིན་མི་དགོས། དེ་སྐབས་ཀྱི་བསྐབས་བྱའི་ཚེས་ལ་དགག་པ་
 བཟུང་བའི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེས་པའི་དགག་པའི་
 རྣམ་པ་ཅན་གྱི་རྗེས་དཔག་ལ་དགག་རྟོག་ཡིན་མི་དགོས་པའི་
 ལྟར།

It follows [that (1) there exists holding a negative as the explicit predicate of the proposition in a specified proof, and (2) the correct sign in a specified proof in which a negative is held as the predicate of the proposition does not have to be a correct sign of a negative just because the inference—generated in dependence on a correct sign in that proof—is a conceptual consciousness having the aspect of a negative, and (3) the inference having the aspect of a negative which is generated in dependence on a correct sign in a specified proof—in which a negative is held as the predicate of the proposition—does not have to be a conceptual consciousness of a negative] because Gyal-tshab’s *Commentary on (Dharmakīrti’s) “Drop of Reasoning”* says:^b

In accordance with what has been said, although even the two signs of a positive [that is, effect signs and nature signs] prove a negative, [the terms] “sign of a negative” and “conceptual consciousness of a negative” due to the *aspect (rnam pa)* of a negative being involved in the objects of inference dependent on those [that is, dependent on those effect and nature signs] are not used because of considering the *actual object (dngos yul)*.

[དེ་སྐབས་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྐབས་བྱའི་ཚེས་ལ་དགག་པ་བཟུང་དུ་ཡོད་ཀྱང་། དེ་སྐབས་ཀྱི་

^a 2015 Old Go-mang Lhasa, 24b.5, *cing*; New Go-mang, 203.18, *kyang*; 2011 BDRC *bla brang*, 36a.2, *kyang*.

^b *tshad ma rigs thigs kyi 'grel pa legs bshad snying po'i gter*, Collected Works, vol. 8 (Delhi: Guru Deva, 1982). This passage was not found.

ཉགས་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེས་པའི་རྗེས་དཔག་དེ་དགག་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་
 ཉོག་པ་ཡིན་པ་ཙམ་གྱིས་དེ་སྐྱབ་གྱི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་ལ་དགག་པ་བཟུང་བའི་ཉགས་
 ཡང་དག་ལ་དེ་སྐྱབ་གྱི་དགག་ཉགས་ཡང་དག་ཡིན་མི་དགོས། དེ་སྐྱབ་གྱི་བསྐྱབ་བྱའི་
 ཚོས་ལ་དགག་པ་བཟུང་བའི་ཉགས་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེས་པའི་དགག་པའི་རྣམ་
 པ་ཅན་གྱི་རྗེས་དཔག་ལ་དགག་ཉོག་ཡིན་མི་དགོས་པ་]དེར་ཐལ། རིགས་ཐིག་
 དར་རྒྱུ་ལས། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ན་སྐྱབ་ཉགས་གཉིས་གྱིས་
 གུང་དགག་པ་སྐྱབ་གུང་། དེ་ལ་བརྟེན་པའི་རྗེས་དཔག་གི་ཡུལ་
 ལ་དགག་པའི་རྣམ་པ་ཞུགས་པས་དགག་ཉགས་དང་དགག་ཉོག་
 ཅེས་མི་བྱ་སྟེ། དངོས་ཡུལ་ལ་དགོངས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་གསུངས་
 པའི་ཕྱིར།

Therefore, (1) that whatever is a correct sign in a specified proof—in which a negative is held as the predicate of the proposition—is necessarily a correct sign of a negative in that proof, and (2) that whatever is a conceptual consciousness having the aspect of a negative is necessarily a conceptual consciousness of a negative, are repudiated because it is indicated that in order to become a correct sign of a negative in a specified proof (1) a negative must be the main object being proved in the predicate of the proposition, it not being sufficient merely that a negative is held as the predicate of the proposition, and (2) whatever is a conceptual consciousness of a negative must be a conceptual consciousness mainly comprehending an actual negation (*dnegos su bkag pa*) of its object of negation, it not being sufficient merely that its object appears in a negative aspect (*dgag pa'i rnam pa*).

དེས་ན་དེ་སྐྱབ་གྱི་བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་ལ་^[G25a]དགག་པ་བཟུང་བའི་
 ཉགས་ཡང་དག་ཡིན་ན། དེ་སྐྱབ་གྱི་དགག་ཉགས་ཡང་དག་ཡིན་
 པས་བྱབ་པ་དང་། དགག་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ཉོག་པ་ཡིན་ན་
 དགག་ཉོག་ཡིན་པས་^[L36b]བྱབ་པ་བསལ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་སྐྱབ་གྱི་
 དགག་ཉགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ལ་བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་ལ་དགག་

པ་བཟུང་བ་ཙམ་གྱིས་མི་ཚོག་པར་བསྐྱབ་བྱའི་ཚོས་ལ་དགག་པ་
 གཙོ་བོར་བསྐྱབ་པ་གཅིག་དགོས་པ་དང་། དགག་རྟོག་ཡིན་ན་
 རང་ལྷལ་ལ་དགག་པའི་རྣམ་པ་ཤར་བ་ཙམ་གྱིས་མི་ཚོག་པར་
 རང་གི་དགག་བྱ་དངོས་སུ་བཀག་པ་གཙོ་བོར་འཇལ་བའི་རྟོག་
 པ་གཅིག་དགོས་ཞེས་བསྟན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

40. *Someone says:*^a Occasional occurrence is a correct effect sign in the proof of the appropriated aggregates as being preceded by their own causes.

ཡང་ཁ་ཅིག ། རེ་འགའ་བ་^bདེ་ཉིར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོ་རང་རྒྱ་སྡོན་
 དུ་སོང་བར་སྐྱབ་པའི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ཟེར་ན།

Our response: It [absurdly] follows that with respect to the subject, occasional occurrence, whatever is it [an occasional occurrence] must be preceded by its own cause because it is a correct effect sign in the proof of [the appropriated aggregates as being preceded by their own causes].

རེ་འགའ་བ་ཚོས་ཅན། [རེ་འགའ་བ་]ཁྱོད་ཡིན་ན་རང་རྒྱ་སྡོན་སོང་
 ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ཁྱོད་[ཉིར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོ་རང་རྒྱ་སྡོན་དུ་སོང་
 བར་]དེ་སྐྱབ་གྱི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

If you accept [that whatever is an occasional occurrence must be preceded by its own cause], it [absurdly] follows that with respect to the subject, [occasional occurrence], whatever is it [an occasional occurrence] must be impermanent because whatever is it [an occasional occurrence] must be preceded by its own cause. If you accept [that whatever is (an occasional occurrence) must be impermanent] it [absurdly] follows that the subject, isolate of pot, is [impermanent] because [isolate of pot] is an

^a 2011 BDRC *bla brang*, 36b.2; 2015 Old Go-mang Lhasa, 25a.3.
^b This spelling, *re 'ga' ba*, is Jam-yang-zhay-pa's preferred spelling. Other scholars spell it differently. Pur-bu-jok, in his logic manual, *The Topic of Signs and Reasonings from the "Great Path of Reasoning,"* uses the spelling, *res 'ga'*, in the phrase, *res 'ga' skye ba'i dngos po*, 7b. 6-7.

occasionally occurring existent. It follows [that isolate of pot is an occasionally occurring existent] because of being an occasionally occurring permanent phenomenon.

[རེ་འགའ་བ་]ཡིན་ན་རང་རྒྱ་སྣོན་སོང་ཡིན་དགོས་པར་]འདོད་ན། [རེ་འགའ་བ་]དེ་ཚོས་ཅན། [རེ་འགའ་བ་]ཁྱོད་ཡིན་ན་མི་རྟག་པ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། [རེ་འགའ་བ་]ཁྱོད་ཡིན་ན་རང་རྒྱ་སྣོན་སོང་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར། [རེ་འགའ་བ་]ཡིན་ན་མི་རྟག་པ་ཡིན་དགོས་པར་]འདོད་ན། ལུས་པའི་ཚྭ་པ་ཚོས་ཅན། [མི་རྟག་པ་]དེར་ཐལ། [ལུས་པའི་ཚྭ་པ་]དེ་རེ་འགའ་བའི་ཡོད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། [ལུས་པའི་ཚྭ་པ་རེ་འགའ་བའི་ཡོད་པ་ཡིན་པ་]དེར་ཐལ། རེ་འགའ་བའི་རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

If you say [that the sign which is that isolate of pot is an occasionally occurring permanent phenomenon] is not established, [our own position is] it follows that with respect to the subject, pot, its isolate is an occasionally occurring permanent phenomenon because it [pot] is an occasionally occurring effective thing.^a

[ལུས་པའི་ཚྭ་པ་དེ་རེ་འགའ་བའི་རྟག་པ་ཡིན་པ་]མ་གྲུབ་ན། ལུས་པ་ཚོས་ཅན། [ལུས་པ་]ཁྱོད་ཀྱི་ཚྭ་པ་རེ་འགའ་བའི་རྟག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། [ལུས་པ་]ཁྱོད་རེ་འགའ་བའི་དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

41. *Someone says:*^b It follows that an occasionally occurring permanent phenomenon does not exist because whatever is occasionally occurring must be an effective thing. It follows [that whatever is occasionally occurring must be an effective thing] because occasional occurrence is a correct effect sign proving the appropriated aggregates as being preceded by their

^a In certain circumstances, the term *ngos po* is used to refer to both permanent and impermanent phenomena; however, here *ngos po* has been translated as “effective thing” in order make it clear that it is being used only for impermanent phenomena. In *Meditation on Emptiness*, 220, Jeffrey Hopkins writes, “The term ‘thing’ (*bhāva*, *ngos po*), when used strictly...applies only to products; however, when it is used loosely as it often is in the Perfection of Wisdom Sutras, it refers to both products and non-products as when Buddha says that all things do not ultimately exist.”

^b 2011 BDRC *bla brang*, 36b.6; 2015 Old Go-mang Lhasa, 25a.5.

own causes. It follows [that occasional occurrence is a correct effect sign proving the appropriated aggregates as being preceded by their own causes] because Dignāga's *Root Aphorisms* [his *Compilation of Valid Cognition*] says:^a

Due to being just occasionally occurring,
Suffering is established as just having causes.

ཁོ་ན་རེ། རེ་འགའ་བའི་རྟག་པ་མེད་པར་ཐལ། རེ་འགའ་བ་ཡིན་
ན་དངོས་པོ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར། [རེ་འགའ་བ་ཡིན་ན་དངོས་པོ་ཡིན་
དགོས་པ་]དེར་ཐལ། རེ་འགའ་བ་དེ་ཉེར་ལེན་གྱི་སྤང་པོ་རང་རྒྱ་
སྡོན་སོང་དུ་སྐྱབ་པར་བྱེད་པའི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། [རེ་འགའ་བ་དེ་ཉེར་ལེན་གྱི་སྤང་པོ་རང་རྒྱ་སྡོན་སོང་དུ་སྐྱབ་པར་བྱེད་པའི་
འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་]^[L37a]དེར་ཐལ། ཚ་བར།རེ་འགའ་བ་ཉིད་
ཡིན་པས་ན། སྐྱག་བསྐལ་དེ་རྒྱ་བཅས་ཉིད་གྲུབ། ཅེས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར་ན་

Our response: [That passage from Dignāga's *Root Aphorisms*] does not entail [that occasional occurrence is a correct effect sign proving the appropriated aggregates as being preceded by their own causes] because the meaning of that passage is: "Occasionally occurring effective thing is a correct effect sign proving the appropriated aggregates as having their own causes."

མ་བྱུང་སྟེ། [ཚ་བར། རེ་འགའ་བ་ཉིད་ཡིན་པས་ན། སྐྱག་བསྐལ་དེ་རྒྱ་བཅས་ཉིད་
གྲུབ། ཅེས་པའི་]ལྷང་དེའི་དོན་ནི་རེ་འགའ་བའི་དངོས་པོ་དེ་ཉེར་
ལེན་གྱི་སྤང་པོ་རང་རྒྱ་དང་བཅས་པར་སྐྱབ་པར་བྱེད་པའི་
འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

^a This passage is not found in Dignāga's *Root Aphorisms* but is found in Dharmakīrti's *Commentary on (Dignaga's) "Compilation of Valid Cognition," tshad ma rnam 'grel gyi tshig le'ur byas pas (pramāṇavārttikakārikā)*, in *bstan 'gyur (sde dge, 4210)*, BDRC W23703.174:189-304, 114b.1.

A. OUR OWN SYSTEM

རང་གི་ལྷན་གསལ།

1. Definitions of correct effect sign

That which is the three effect modes is the definition of correct effect sign. [Correct effect sign] and thing are equivalent. **That which is the three effect modes in a specified proof** is the definition of correct effect sign in that proof.

འབྲས་བུའི་རྒྱལ་གསུམ་ཡིན་པ། འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་
 ཉིད། [འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་]དེ་དང་དངོས་པོ་དོན་གཅིག ། དེ་
 རྒྱལ་གྱི་འབྲས་བུའི་རྒྱལ་གསུམ་ཡིན་པ། དེ་རྒྱལ་གྱི་^[G25b]འབྲས་
 རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད།

If treated in terms of understanding: **It is a correct sign in a specified proof and there occurs a common locus of (1) being what is the main object held as the explicit predicate of the proposition in that proof by the sign of it, and also (2) being the cause of it** is the definition of correct effect sign in a specified proof. Whatever is a correct effect sign in a specified proof is necessarily a correct sign of a positive in that proof.

ལོ་བའི་དབང་དུ་བྱས་ན། ལྷོད་དེ་རྒྱལ་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་གང་
 ཞིག ། ལྷོད་གྱི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་རྒྱལ་གྱི་དངོས་ཀྱི་བརྒྱལ་བུའི་ཚོས་
 ཀྱི་གཙོ་བོར་བཟུང་བུ་ཡང་ཡིན། ལྷོད་གྱི་རྒྱུ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་
 མཐུན་མིད་པ་དེ། དེ་རྒྱལ་གྱི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་
 ཉིད། དེ་རྒྱལ་གྱི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན། དེ་རྒྱལ་གྱི་རྒྱལ་
 རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་བྱུང།

^a 2015 Old Go-mang Lhasa, 25b.1, *gce bor* appears to have broken ligatures on the wood-block for *gtso bor* as in 2011 DBRC *bla brang*, 37a.4.

2. Divisions of correct effect sign

འབྲས་ཉམས་ཡང་དག་དེ་ལ་དབྱེ་ན།

From the approaches of the thought of the defender and of the mode of statement of the the challenger, there exist five [correct effect signs]: correct effect sign proving an actual cause, correct effect sign proving a general cause, correct effect sign proving a preceding cause, correct effect sign proving a particular cause, and correct effect sign that is a means of inferring causal attributes. When divided in detail, there exist a great number more.

ཕྱི་ཚོལ་གྱི་བསམ་པ་དང་། ལྷ་ཚོལ་གྱི་བཀོད་ཚུལ་གྱི་སྒོ་ནས་རྒྱ་
དངོས་སྐྱབ་གྱི་འབྲས་ཉམས་ཡང་དག་། [རྒྱ་སྐྱབ་གྱི་འབྲས་ཉམས་ཡང་
དག་རྒྱ་སྐྱབ་མེད་སྐྱབ་གྱི་འབྲས་ཉམས་ཡང་དག་རྒྱ་ལྷ་བར་སྐྱབ་གྱི་འབྲས་ཉམས་
ཡང་དག་རྒྱ་ཚོས་རྗེས་དཔོག་གི་འབྲས་ཉམས་ཡང་དག་]སོགས་ལྷ་ཡོད་ཅིང་།
རྒྱས་པར་བྱེ་ན་ཆེས་གྲངས་མང་བ་ཡོད་དེ།

[a. Correct effect sign proving an actual cause]

Smoke is a correct effect sign proving an actual cause in the proof of fire as existing on a smoky pass.

དུ་བ་དེ་དུ་ལྷན་གྱི་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྐྱབ་པའི་རྒྱ་དངོས་སྐྱབ་གྱི་
འབྲས་ཉམས་ཡང་དག་དང་།

[b. Correct effect sign proving a general cause]

Occasionally produced thing is a correct effect sign proving a general cause in the proof of the appropriated aggregates as having their own causes.

རེ་འགའ་བའི་དངོས་པོ་^[L37b]དེ་ཉེར་ལེན་གྱི་ཕུང་བོ་རང་རྒྱ་དང་
བཅས་པར་སྐྱབ་པའི་རྒྱ་སྐྱབ་གྱི་འབྲས་ཉམས་ཡང་དག་དང་།

[c. Correct effect sign proving a preceding cause]

Contaminated consciousness is a correct effect sign proving a preceding cause in the proof of Devadatta's desirous consciousness as preceded by its cause.

ཟག་བཅས་ཀྱི་ཤེས་བ་དེ་ལྷན་བྱིན་གྱི་ཚགས་བཅས་ཀྱི་ཤེས་པ་
 རང་རྒྱ་སྣོན་སོང་དུ་སྐྱབ་པའི་རྒྱ་སྣོན་སོང་སྐྱབ་ཀྱི་འབྲས་ཏྟགས་
 ཡང་དག་དང་།

[d. Correct effect sign proving a particular cause]

Thing not produced without its own observed object condition is a correct effect sign proving a particular cause in the proof that a sense consciousness perceiving blue has a cause other than its own immediately preceding condition.

རང་གི་དམིགས་རྒྱན་མེད་པར་མི་སྐྱེ་བའི་དངོས་པོ་དེ། སྣོན་སྣང་
 དབང་ཤེས་རང་གི་དེ་མ་ཐག་རྒྱན་ལས་གཞན་པའི་རྒྱ་ཡོད་པར་
 སྐྱབ་པའི་རྒྱ་བྱུང་པར་སྐྱབ་ཀྱི་འབྲས་ཏྟགས་ཡང་དག་དང་།

[e. Correct effect sign that is a means of inferring causal attributes]

The present taste of molasses is a correct effect sign that is a means of inferring causal attributes in the proof that, in relation to a lump of molasses in the mouth, there exists the capacity of the former taste of molasses to generate the later form of molasses.

བྱུ་རོ་ད་ལྟ་བ་དེ། ལ་ནང་བྱུ་རམ་གོང་བུའི་སྣང་དུ་བྱུ་རོ་སྣ་མས་^b
 བྱུ་གཟུགས་སྤྱི་མ་བསྐྱེད་པའི་བྱུ་རམ་པ་ཡོད་བར་སྐྱབ་པར་བྱེད་

^a 2015 Old Go-mang Lhasa, 25b.4, *med na*; 2011 DBRC *bla brand*, 37b.2, *med par*.

^b 2015 Old Go-mang Lhasa, 25b.5, *snga ma 'i*; 2011 DBRC *bla brand*, 37b.3, *snga mas*.

པའི་རྒྱ་ཚོས་རྗེས་དཔོན་གི་འབྲས་ཏྟགས་ཡང་དག་ཡིན།

3. Identification of the three—sign, predicate of the proposition, and basis of debate^a

ཏྟགས་ཚོས་དོན་གསུམ་ངོས་བཟུང་བ་ལ།

Smoky pass is the subject sought to be known in the proof of fire as existing on a smoky pass.

དུ་ལྷན་གྱི་^bལ་དེ་དུ་ལྷན་གྱི་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྐྱབ་པའི་ཤེས་
འདོད་ཚོས་ཅན་དང་།

Smoke is all three—a correct sign in the proof of [fire as existing on a smoky pass]; the measure of what is stated as the sign in the proof of [fire as existing on a smoky pass]; and the measure of what comes to be the sign in the proof of [fire as existing on a smoky pass]—and a correct sign in the proof of [fire as existing on a smoky pass] by the sign, smoke.

དུ་བ་དེ་[དུ་ལྷན་གྱི་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་]དེ་སྐྱབ་གྱི་ཏྟགས་ཡང་དག་དང་།
[དུ་ལྷན་གྱི་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་]དེ་སྐྱབ་གྱི་བཞོད་ཚོད་གྱི་ཏྟགས་དང་།
སོང་ཚོད་གྱི་ཏྟགས་གསུམ་ག་དང་། དུ་བའི་ཏྟགས་ཀྱིས་[དུ་ལྷན་གྱི་
ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་]དེ་སྐྱབ་གྱི་ཏྟགས་ཡང་དག་ཡིན།

Although **smoke exists** is both a correct sign and the measure of what is stated as the sign in the proof of [fire as existing on a smoky pass], **smoke exists** is not either the measure of what comes to be the sign in the proof of [fire as existing on a smoky pass] or a correct sign in the proof of [fire as existing on a smoky pass] by the sign, smoke.

དུ་བ་ཡོད་པ་དེ་[དུ་ལྷན་གྱི་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་]དེ་སྐྱབ་གྱི་ཏྟགས་ཡང་
དག་དང་བཞོད་ཚོད་གྱི་ཏྟགས་གཉིས་ཀ་ཡིན་ཀྱང་། [དུ་ལྷན་གྱི་ལ་

^a The term *chos*, which sometimes is the subject (*chos can*), here is the predicate of the proposition (*sgrub bya'i chos*). The term *don*, usually translated as “object” or “meaning,” is “basis of debate” in this context.

^b 2015 Old Go-mang Lhasa omits *gyi*, 25b.6.

ལ་མེ་ཡོད་པར་]དེ་རྒྱུ་བ་ཀྱི་སོང་ཚོད་ཀྱི་རྟགས་དང་དུ་བའི་རྟགས་
 ཀྱིས་[དུ་ལྷན་གྱི་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་]དེ་རྒྱུ་བ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གཉིས་
 ཀ་མ་ཡིན།

Fire is all three—the main predicate of the proposition in the proof of [fire as existing on a smoky pass] by the sign, smoke; the measure of what is stated as the predicate of the proposition in the proof of [fire as existing on a smoky pass] by the sign, smoke; and the measure of what comes to be [the predicate of the proposition] in the proof of [fire as existing on a smoky pass] by the sign, smoke—and the predicate of the proposition in the proof of [fire as existing on a smoky pass].

མེ་དེ་དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་[དུ་ལྷན་གྱི་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་]དེ་རྒྱུ་བ་ཀྱི་
 བརྒྱུ་བ་བྱའི་ཚོས་ཀྱི་གཙོ་བོ་དང་དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་[དུ་ལྷན་གྱི་ལ་ལ་
 མེ་ཡོད་པར་]དེ་རྒྱུ་བ་ཀྱི་བཀོད་ཚོད་ཀྱི་བརྒྱུ་བ་བྱའི་ཚོས་དང་སོང་
 [G26a]ཚོད་ཀྱི་[བརྒྱུ་བ་བྱའི་ཚོས་]དེ་གསུམ་ག་དང་། [དུ་ལྷན་གྱི་ལ་ལ་མེ་ཡོད་
 པར་] [L38a]དེ་རྒྱུ་བ་ཀྱི་བརྒྱུ་བ་བྱའི་ཚོས་ཡིན།

Although **fire exists** is all three—the ordinary predicate of the proposition in the proof of [fire as existing on a smoky pass]; the measure of what is stated as the predicate of the proposition in the proof of [fire as existing on a smoky pass]; and the predicate of the proposition in the proof of [fire as existing on a smoky pass] by the sign, smoke—**fire exists** is not the measure of what comes to be the predicate of the proposition in the proof of [fire as existing on a smoky pass].

མེ་ཡོད་པ་[དུ་ལྷན་གྱི་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་]དེ་རྒྱུ་བ་ཀྱི་བརྒྱུ་བ་བྱའི་ཚོས་
 ཕལ་པ་^aདང་[དུ་ལྷན་གྱི་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་]དེ་རྒྱུ་བ་ཀྱི་བཀོད་ཚོད་ཀྱི་
 བརྒྱུ་བ་བྱའི་ཚོས་དང་། དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་[དུ་ལྷན་གྱི་ལ་ལ་མེ་ཡོད་
 པར་]དེ་རྒྱུ་བ་ཀྱི་བརྒྱུ་བ་བྱའི་ཚོས་གསུམ་ག་ཡིན་ཀྱང་། [དུ་ལྷན་གྱི་ལ་

^a 2015 Old Go-mang, 26a.1, *phal pa*; New Go-mang, 206.8, *phal ba*; 2011 BDRC *bla brand*, 38a.1, *phal ba*.

ལ་མེ་ཡོད་པར་]དེ་རྒྱུ་གི་སྐང་ཚོད་ཀྱི་བརྒྱུ་བྱའི་ཚོས་མ་ཡིན།

Although **fire observed by valid cognition** is the predicate of the proposition in the proof of [fire as existing on a smoky pass] by the sign, smoke, **fire observed by valid cognition** is not the predicate of the proposition in the proof of [fire as existing on a smoky pass] because of being a correct sign proving only the expression in the proof of [fire as existing on a smoky pass].

མེ་ཚོད་མས་དམིགས་པ་དེ་དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་[དུ་ལྷན་གྱི་ལ་ལ་མེ་
ཡོད་པར་]དེ་རྒྱུ་གི་བརྒྱུ་བྱའི་ཚོས་ཡིན་ཡང་[དུ་ལྷན་གྱི་ལ་ལ་མེ་ཡོད་
པར་]དེ་རྒྱུ་གི་བརྒྱུ་བྱའི་ཚོས་མ་ཡིན་ཏེ། [དུ་ལྷན་གྱི་ལ་ལ་མེ་ཡོད་
པར་]དེ་རྒྱུ་གི་ཐ་སྐད་འབའ་ཞིག་རྒྱུ་གི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་
པའི་ཕྱིར།

Abbreviations

“2015 Old Lhasa Go-mang” = *chos thams cad rigs pas gtan la 'bebs pa'i gtan tshigs kyi rnam bzhag legs par bshad pa bzhugs so* (*Elegant Explanation of the Presentation of Reasons Delineating All Phenomena by Reasoning*). Named “2015” because of being acquired in Lha-sa, Tibet, at Go-mang College in 2015 by Jongbok Yi for the UMA Institute for Tibetan Studies; originally published at Go-mang College, date unknown. (Complete edition, to be made available at UMA Institute for Tibetan Studies, uma-tibet.org.)

“2011 TBRC *bla brang*” = *rtags rigs kyi rnam bzhag nyung gsal legs bshad gser gyi phreng mdzes zhes bya ba bzhugs so*. Named because of being acquired by E. Gene Smith for the Tibetan Buddhist Resource Center in 2010 and added to TBRC in 2011; originally published in La-brang-tra-shi-khyil monastery, date unknown.

“co ne” = *co ne bstan 'gyur*. TBRC W1GS66030. *co ne dgon chen: co ne*, 1926.

“Dharma” = the *sde dge* edition of the Tibetan canon published by Dharma Press: the *Nying-ma Edition of the sDe-dge bKa'-'gyur and bsTan-'gyur*. Oakland, Calif.: Dharma Press, 1980.

“Peking” = *Tibetan Tripiṭaka: Peking Edition kept in the Library of the Otani University, Kyoto*. Edited by Daisetz Teitarō Suzuki. Tokyo, Kyoto, Japan: Tibetan Tripiṭaka Research Foundation, 1955-1961.

“*sde dge*” = *sDe dge Tibetan Tripiṭaka—bsTan hgyur preserved at the Faculty of Letters, University of Tokyo*. Edited by Z. Yamaguchi, et al. Tokyo: Tokyo University Press, 1977-1984. The catalogue numbers are from *Complete Catalogue of the Tibetan Buddhist Canons*. Edited by Hukuji Ui. Sendai, Japan: Tohoku University, 1934. And *A Catalogue of the Tohoku University Collection of Tibetan Works on Buddhism*. Edited by Yensho Kanakura. Sendai, Japan: Tohoku University, 1953. TBRC W23703, which is a PDF of: Delhi: Karmapae Chodhey, Gyalwae sungrab partun khang, 1977.

“TBRC” = Tibetan Buddhist Resource Center (<http://www.tbrc.org>).

Bibliography of Works Cited

1. WORKS IN SANSKRIT AND TIBETAN

Bhāvaviveka (*legs ldan 'byed*, c. 500-570?)

Lamp for (Nāgārjuna's) "Wisdom

prajñāpradīpa

shes rab sgron ma

Tibetan digital reprint: In *bstan 'gyur (sde dge*, 3856). BDRC W23703, 97:92-520 (PDF of Delhi, India: Delhi Karmapae choedhey, Gyalwae sungrab partun khang, 1982-1985).

Devendrabuddhi / Devendramati (*lha dbang blo*, 630-690)

Commentary on the Difficult Points in (Dharmakīrti's) "Commentary on (Dignāga's) 'Compilation of Valid Cognition'"

pramāṇavārttikapañjikā

tshad ma rnam 'grel gyi dka' 'grel

In *bstan 'gyur (sde dge*, 4217). TBRC W23703.175:3-654 (PDF of Delhi, India: Delhi Karmapae choedhey, Gyalwae sungrab partun khang, 1982-1985).

Sanskrit edition: Rāhula Sāṅkrtyāyana, *Dharmakīrti's Pramāṇavārttika with a Commentary by Manorathanandin*. JBORS 24-26, App., 531,151.

Dharmakīrti (*chos kyi grags pa*, seventh century)

Seven Treatises on Valid Cognition

Three resembling a body

1. *Commentary on Valid Cognition / Commentary on (Dignāga's) "Compilation of Valid Cognition"*

pramāṇavārttikakārikā

tshad ma rnam 'grel gyi tshig le'ur byas pa

Tibetan digital reprint edition: In *bstan 'gyur (sde dge*, 4210). BDRC W23703.174:189-304 (PDF of Delhi, India: Delhi Karmapae choedhey, Gyalwae sungrab partun khang, 1982-1985).

Peking 5709, vol. 130.

Also: Sarnath, India: Pleasure of Elegant Sayings Press, 1974.

Sanskrit edition of first chapter: Input by Motoi Ono available from <http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil.htm>; remaining chapters: *Dharmakīrti: pramāṇavārttikakārikā*, chapters 2-4 (without the Svārthānumāna-chapter) Input by Motoi Ono. of Y. Miyasaka, *Pramāṇavārttikakārikā* (Sanskrit and Tibetan). Acta Indologica 2, 1971/72, 1-206 http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskrit/6_sastra/3_phil/buddh/dhkprvku.htm; also Digital Buddhist Sanskrit Canon <http://www.dsbcproject.org/node/7047>

Sanskrit: Dwarikadas Shastri. *Pramāṇavārttika of Āchārya Dharmakīrti*. Varanasi, India: Bauddha Bharati, 1968. Also, Yūsho Miyasaka. "Pramāṇavārttika-Kārikā (Sanskrit and Tibetan)," *Acta Indologica* 2 (1971-1972): 1-206. Also, (chap. 1 and autocommentary) Raniero Gnoli. *The Pramāṇavārttikam of Dharmakīrti: The First Chapter with the Autocommentary*. Rome: Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente, 1960.

English translation (chap. 2): Masatoshi Nagatomi. "A Study of Dharmakīrti's Pramāṇavārttika: An English Translation and Annotation of the Pramāṇavārttika, Book I." Ph.D. diss., Harvard University, 1957.

English translation (chap. 4, stanzas 1-148): Tom J.F. Tillemans. *Dharmakīrti's Pramāṇavārttika: An Annotated Translation of the Fourth Chapter (parārthānumāna)*, vol. 1. Vienna: Verlag der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften, 2000.

English translation: John Donne. *The Svopajñavṛtti: Dharmakīrti's Commentary on the Inference Chapter (svārthānumānpariccheda) of his Pramāṇavārttika*. An English Translation From

the Sanskrit with Notes from the Commentaries of Śākya buddhi and Karṇakagomin. Manuscript. Harvard, 1996-1998; translation of the second chapter by Roger R. Jackson, *Is Enlightenment Possible*, Ithaca New York: Snow Lion Publications, 1993; Eli Franco, *Dharmakīrti on Compassion and Rebirth*, Wien: Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische Studien, Universität Wien, 1997; translation of the last chapter by Tom J.F. Tillemans, *Dharmakīrti's Pramāṇavārttika: An annotated translation of the fourth chapter*. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2000.

2. *Ascertainment of Valid Cognition*

pramāṇaviniścaya

tshad ma nram par nges pa

Tibetan digital reprint edition: In *bstan 'gyur (sde dge, 4211)*. BDRC W23703.174:305-462 (PDF of Delhi, India: Delhi Karmapae choedhey, Gyalwae sungrab partun khang, 1982-1985).

Peking 5710, vol. 130.

3. *Drop of Reasoning*

nyāyabinduprakaraṇa

rigs pa'i thigs pa zhes bya ba'i rab tu byed pa

Tibetan digital reprint edition: In *bstan 'gyur (sde dge, 4212)*. BDRC W23703.174:463-477 In *bstan 'gyur (sde dge)*. BDRC W23703.174:463-477 (PDF of Delhi, India: Delhi Karmapae choedhey, Gyalwae sungrab partun khang, 1982-1985).

Peking 5711, vol. 130.

English translation: Th. Stcherbatsky. *Buddhist Logic*. New York: Dover Publications, 1962.

Four resembling limbs

4. *Drop of Reasons*

hetubindunāmaprakaraṇa

gtan tshigs kyi thigs pa zhes bya ba rab tu byed pa

Tibetan digital reprint edition: In *bstan 'gyur (sde dge, 4213)*. BDRC W23703.174:477-511 (PDF of Delhi, India: Delhi Karmapae choedhey, Gyalwae sungrab partun khang, 1982-1985).

Peking 5712, vol. 130.

5. *Analysis of Relations*

sambandhaparīkṣā

'brel pa brtag pa

Tibetan digital reprint edition: In *bstan 'gyur (sde dge, 4215)*. BDRC W23703.174:513-523 (PDF of Delhi, India: Delhi Karmapae choedhey, Gyalwae sungrab partun khang, 1982-1985).

Peking 5713, vol. 130.

6. *Proof of Other Continuums*

saṃtānāntarasiddhināmaprakaraṇa

rgyud gzhan grub pa zhes bya ba'i rab tu byed pa

Tibetan digital reprint edition: In *bstan 'gyur (sde dge, 4219)*. BDRC W23703.175:712719 (PDF of Delhi, India: Delhi Karmapae choedhey, Gyalwae sungrab partun khang, 1982-1985).

Peking 5716, vol. 130.

7. *Reasoning for Debate*

vādanyāya

rtsod pa'i rigs pa

Tibetan digital reprint edition: In *bstan 'gyur (sde dge, 4218)*. BDRC W23703.175:654-712 (PDF of Delhi, India: Delhi Karmapae choedhey, Gyalwae sungrab partun khang, 1982-1985).

Peking 5715, vol. 130.

1. *Analysis of Relations*

sambandhaparīkṣā

'brel pa brtag pa

Tibetan digital reprint edition: In *bstan 'gyur (sde dge, 4215)*. TBRC W23703.174:513-523 (PDF of Delhi, India: Delhi Karmapae choedhey, Gyalwae sungrab partun khang, 1982-1985).

Peking 5713, vol. 130.

2. *Ascertainment of Valid Cognition*

pramāṇaviniścaya

tshad ma rnam par nges pa

Tibetan digital reprint edition: In *bstan 'gyur (sde dge, 4211)*. TBRC W23703.174:305-462 (PDF of Delhi, India: Delhi Karmapae choedhey, Gyalwae sungrab partun khang, 1982-1985).

Peking 5710, vol. 130.

3. *Commentary on (Dignāga's) "Compilation of Valid Cognition"*

pramāṇavārttikakārikā

tshad ma rnam 'grel gyi tshig le'ur byas pa

Tibetan digital reprint edition: In *bstan 'gyur (sde dge, 4210)*. TBRC W23703.174:189-304 (PDF of Delhi, India: Delhi Karmapae choedhey, Gyalwae sungrab partun khang, 1982-1985).

Peking 5709, vol. 130.

Also: Sarnath, India: Pleasure of Elegant Sayings Press, 1974.

Sanskrit edition of first chapter: Input by Motoi Ono available from <http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil.htm>; remaining chapters: *Dharmakīrti: pramanavarttikakarika*, chapters 2-4 (without the Svarthanumana-chapter) Input by Motoi Ono. of Y. Miyasaka, *Pramanavarttikakarika* (Sanskrit and Tibetan). *Acta Indologica* 2, 1971/72, 1-206 http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/6_sastra/3_phil/buddh/dhkprvku.htm; also Digital Buddhist Sanskrit Canon <http://www.dsbcproject.org/node/7047>

Sanskrit: Dwarikadas Shastri. *Pramāṇavārttika of Āchārya Dharmakīrti*. Varanasi, India: Bauddha Bharati, 1968. Also, Yūsho Miyasaka. "Pramāṇavarttika-Kārikā (Sanskrit and Tibetan)," *Acta Indologica* 2 (1971-1972): 1-206. Also, (chap. 1 and autocommentary) Raniero Gnoli. *The Pramāṇavārttikam of Dharmakīrti: The First Chapter with the Autocommentary*. Rome: Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente, 1960.

English translation (chap. 2): Masatoshi Nagatomi. "A Study of Dharmakīrti's Pramāṇavarttika: An English Translation and Annotation of the Pramāṇavarttika, Book I." Ph.D. diss., Harvard University, 1957.

English translation (chap. 4, stanzas 1-148): Tom J.F. Tillemans. *Dharmakīrti's Pramāṇavarttika: An Annotated Translation of the Fourth Chapter (parārthānumāna)*, vol. 1. Vienna: Verlag der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften, 2000.

English translation: John Donne. *The Svopajñavrtti: Dharmakīrti's Commentary on the Inference Chapter (svārthānumānpariccheda) of his Prāmāṇavārttika*. An English Translation From the Sanskrit with Notes from the Commentaries of Śākyabuddhi and Karṇakagomin. Manuscript. Harvard, 1996-1998; translation of the second chapter by Roger R. Jackson, *Is Enlightenment Possible*, Ithaca New York: Snow Lion Publications, 1993; Eli Franco, *Dharmakīrti on Compassion and Rebirth*, Wien: Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische Studien, Universität Wien, 1997; translation of the last chapter by Tom J.F. Tillemans, *Dharmakīrti's Pramāṇavārttika: An annotated translation of the fourth chapter*. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2000.

4. *Drop of Reasoning*

nyāyabinduprakaraṇa

rigs pa'i thigs pa zhes bya ba'i rab tu byed pa

Tibetan digital reprint edition: In *bstan 'gyur (sde dge, 4212)*. TBRC W23703.174:463-477 In *bstan 'gyur (sde dge)*. TBRC W23703. 174: 463 – 477 (PDF of Delhi, India: Delhi Karmapae choedhey, Gyalwae sungrab partun khang, 1982-1985).

Peking 5711, vol. 130.

English translation: Th. Stcherbatsky. *Buddhist Logic*. New York: Dover Publications, 1962.

5. *Drop of Reasons*
 hetubindunāmaprakaraṇa
 gtan tshigs kyi thigs pa zhes bya ba rab tu byed pa
 Tibetan digital reprint edition: In *bstan 'gyur (sde dge, 4213)*. TBRC W23703.174:477-511
 (PDF of Delhi, India: Delhi Karmapae choedhey, Gyalwae sungrab partun khang, 1982-1985).
 Peking 5712, vol. 130.
6. *Principles of Debate*
 vādanyāya
 rtsod pa'i rigs pa
 Tibetan digital reprint edition: In *bstan 'gyur (sde dge, 4218)*. TBRC W23703.175:654-712
 (PDF of Delhi, India: Delhi Karmapae choedhey, Gyalwae sungrab partun khang, 1982-1985).
 Peking 5715, vol. 130.
7. *Proof of Other Continuums*
 samtānāntarasiddhināmaprakaraṇa
 rgyud gzhan grub pa zhes bya ba'i rab tu byed pa
 Tibetan digital reprint edition: In *bstan 'gyur (sde dge, 4219)*. TBRC W23703.175:712719 (PDF
 of Delhi, India: Delhi Karmapae choedhey, Gyalwae sungrab partun khang, 1982-1985).
 Peking 5716, vol. 130.
- Autocommentary on the "Commentary on (Dignāga's) 'Compilation of Valid Cognition'"*
 tshad ma rnam 'grel gyi 'grel pa
 pramāṇavārttikavṛtti
 Tibetan digital reprint edition: In *bstan 'gyur (sde dge, 4216)*, TBRC W23703.174:523-732
 (Delhi, India: Delhi Karmapae choedhey, Gyalwae sungrab partun khang, 1982-1985).
- Dharmottara (*chos mchog*, 8th century)
Commentarial Explanation of (Dharmakīrti's) "Ascertainment of Valid Cognition" / Greater Logicality
 pramāṇaviniścayaṭīkā
 tshad ma rnam par nges pa'i 'grel bshad / 'thad ldan
 Tibetan digital reprint edition: In *bstan 'gyur (sde dge, 4229)*. TBRC W23703.188:4-579 (PDF
 of Delhi, India: Delhi Karmapae choedhey, Gyalwae sungrab partun khang, 1982-1985).
- Commentary on (Dharmakīrti's) "Drop of Reasoning" / Lesser Logicality*
 nyāyabinduṭīkā
 rigs pa'i thigs pa'i rgya cher 'grel pa
 Tibetan digital reprint edition: *bstan 'gyur (sde dge, 4231)*. TBRC W23703.189:74-185. (PDF
 of Delhi, India: Delhi Karmapae choedhey, Gyalwae sungrab partun khang, 1982-1985).
- Dignāga (*phyogs kyi glangs po*, sixth century)
[Auto-]Commentary on the Compilation of Valid Cognition
 pramāṇasamuccayavṛtti
 tshad ma kun las btus pa'i 'grel pa
 Tibetan digital reprint edition: In *bstan 'gyur (sde dge, 4204)*. TBRC W23703.174:30-172 (PDF
 of Delhi, India: Delhi Karmapae choedhey, Gyalwae sungrab partun khang, 1982-1985).
- Compilation of Valid Cognition*
 pramāṇasamuccaya
 tshad ma kun las btus pa
 Tibetan digital reprint edition: In *bstan 'gyur (sde dge, 4203)*. TBRC W23703.174:3-29 (PDF
 of Delhi, India: Delhi Karmapae choedhey, Gyalwae sungrab partun khang, 1982-1985).
 Peking 5700, vol. 130.
 English translation (partial): M. Hattori. *Dignāga, On Perception*. Cambridge, Mass.: Harvard
 University Press, 1968.
- Door to Valid Reasoning*
 nyāyapraveśa-nāma-pramāṇaprakaraṇa

tshad ma rigs par 'jug pa'i sgo zhes bya ba'i rab tu byed pa

Tibetan digital reprint edition: In *bstan 'gyur (snar thang, 4473)*, TBRC W22704.183:370-379 (PDF of Delhi, India: Delhi Karmapae choedhey, Gyalwae sungrab partun khang, 1982-1985).

Wheel of Reasonings

hetucakraḍamaru

gtan tshigs kyi 'khor lo gtan la dbab pa

Tibetan digital reprint edition: In *bstan 'gyur (sde dge, 4209)*. TBRC W23703.174:187-188 (PDF of Delhi, India: Delhi Karmapae choedhey, Gyalwae sungrab partun khang, 1982-1985).

Gyal-tshab Dar-ma-rin-chen (*rgyal tshab dar ma rin chen, 1364-1432*)

Explanation of (Dharmakīrti's) Commentary on (Dignāga's) "Compilation of Valid Cognition": Unerring Illumination of the Path to Liberation / Illumination of the Path to Liberation

tshad ma rnam 'grel gyi tshig le'ur byas pa'i rnam bshad thar lam phyin ci ma log par gsal bar byed pa / rnam 'grel thar lam gsal byed

Tibetan digital reprint edition: In *gsung 'bum (rgyal tshab rje, bla brang par ma)* BDRCC W4CZ2710.5:229-410 (PDF of *bla brang: bla brang bkra shis 'khyil, 1999*).

Tibetan digital reprint edition: In *gsung 'bum (rgyal tshab rje)* BDRCC W22110.5:207-392. (PDF of New Delhi: Ngawang Gelek Demo, 1980-1981).

Tibetan digital reprint edition: In *tshad ma rnam 'grel gyi rnam bshad*. BDRCC W665:11-548 (PDF of zhang kang: zhang kang then ma dpe skrun kung zi, 2000).

Collected Works of Rgyal-tshab Dar-ma-rin-chen, vol. 6 (entire). Delhi: Guru Deva, 1982. Also: Collected Works of Rgyal-tshab Dar-ma-rin-chen, vol. 6 (entire). Delhi: Ngawang Gelek Demo, 1981. Also: Varanasi, India: Pleasure of Elegant Sayings Press, 1974.

Commentary on (Dharmakīrti's) Drop of Reasoning: Treasure Having an Essence of Eloquence

tshad ma rigs thigs kyi 'grel pa legs bshad snying po'i gter

Tibetan digital reprint edition: In *gsung 'bum (rgyal tshab rje)* BDRCC W29194-5151 (PDF of Dharamsala: Sherig Parkhang, 1997).

Commentary on (Dharmakīrti's) Drop of Reasoning: Treasure having an Essence of Eloquence

tshad ma rigs thigs kyi 'grel pa legs bshad snying po'i gter

Collected Works, vol. 8

Delhi: Guru Deva, 1982.

Jam-yang-zhay-pa Ngag-wang-tson-drü (*'jam dbyangs bzhad pa'i rdo rje ngag dbang brtson grus, 1648-1721/1722*)

Great Exposition of the Middle / Decisive Analysis of (Chandrakīrti's) "Supplement to (Nāgārjuna's) 'Treatise on the Middle'": Treasury of Scripture and Reasoning, Thoroughly Illuminating the Profound Meaning [of Emptiness], Entrance for the Fortunate

dbu ma chen mo / dbu ma 'jug pa'i mtha' dpyod lung rigs gter mdzod zab don kun gsal skal bzang 'jug ngogs

Tibetan digital reprint edition: In *gsung 'bum ('jam dbyangs bzhad pa'i rdo rje)*. TBRC W21503.9:11-894 (PDF of South India?: Gomang College?, 1997?).

Tibetan digital reprint edition: In *gsung 'bum ('jam dbyangs bzhad pa'i rdo rje)*. bla brang bkra shis 'khyil: bla brang bkra shis 'khyil dgon, publishing date unknown. Also available at: TBRC W22186.14.

Collected Works of 'Jam-dbyaṅs-bzad-pa'i-rdo-rje, vol. 9 (entire). New Delhi: Ngawang Gelek Demo, 1973. Also available at: TBRC W1KG9409.9.

Buxaduor, India: Gomang, 1967.

Collected Works of 'Jam-dbyaṅs-bzad-pa'i-rdo-rje, vol. 9. (entire). Mundgod, India: Gomang College, 1997. Also available at: TBRC W21503.9.

Beijing, China: Pe cin yug hran shin 'gyig par khang, 2004.

Mundgod, Karnataka, India: Drepung Gomang Library, 2007.

Translation of the section on the two truths: Guy M. Newland's Ph.D. thesis, *The Two truths: A study of Mādhyamika philosophy as presented in the Monastic textbooks of the Ge-luk-ba*

order of Tibetan Buddhism.

Translation of the beginning: Jules Levinson, *What Does Chandrakīrti Add to Nāgārjuna's Treatise?* UMA Translation Project Publication, 2015. <http://uma-tibet.org>.

Translation of the beginning of chapter six: Craig Preston, *Meaning of "The Manifest," Vessels for the Teaching of Emptiness, Nāgārjuna's Lives, and Ten Samenesses: Jam-yang-zhay-pa's Great Exposition of the Middle: Chapter Six, Introduction.*

Translation of part of chapter six: Jongbok Yi. *The Opposite of Emptiness in the Middle Way Autonomy School: Jam-yang-zhay-pa's Great Exposition of the Middle: Chapter Six.*

Translation of part of chapter six: Jongbok Yi. *The Opposite of Emptiness in the Middle Way Consequence School: Jam-yang-zhay-pa's Great Exposition of the Middle: Chapter Six.*

Great Exposition of Tenets / Explanation of Tenets: Sun of the Land of Samantabhadra Brilliantly Illuminating All of Our Own and Others' Tenets and the Meaning of the Profound [Emptiness], Ocean of Scripture and Reasoning Fulfilling All Hopes of All Beings

grub mtha' chen mo / grub mtha'i nnam bshad rang gzhan grub mtha' kun dang zab don mchog tu gsal ba kun bzang zhing gi nyi ma lung rigs rgya mtsho skye dgu'i re ba kun skong

In the *Collected Works of 'Jam-dbyans-bzad-pa'i-rdo-rje*: Reproduced from prints from Labrang-tra-shi-khyil blocks, 15 vols, Gedan Sungrab Minyam Gyunphel Series. New Delhi, India: Ngawang Gelek Demo, 1973.

Mundgod revision of the 1973 Ngawang Gelek *bla brang* (Mundgod, India: Go-mang College, 1996). Abbreviated reference: "1996 Mundgod revision."

Taipei reprint of 1999 Mundgod (Taiwan: The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation, 2000). Abbreviated reference: "2000 Taipei reprint of 1999 Mundgod."

Musoorie, India: Dalama, 1962 [based on the old Go-mang edition]. Abbreviated reference: "1962 Dalama."

Tibetan digital reprint edition: In *gsung 'bum (jam dbyangs bzhad pa'i rdo rje)* TBRC W1KG9409.14:48-625 (PDF of New Delhi: Ngawang Gelek Demo, 1973). Abbreviated reference: "1973 Ngawang Gelek *bla brang*."

Tibetan digital reprint edition: TBRC W22186.13:35-614 (PDF of *bla brang bkra shis 'khyil: bla brang bkra shis 'khyil dgon*, [n.d.]). Abbreviated reference: "2001 TBRC *bla brang*."

Tibetan scanned edition: scanning of old Go-mang edition by Jongbok Yi at Mundgod in 2017. Abbreviated reference: "2017 old Go-mang."

English translation (entire root text and edited portions of the autocommentary and Ngag-wang-pal-dan's *Annotations*): Jeffrey Hopkins. *Maps of the Profound: Jam-yang-shay-ba's Great Exposition of Buddhist and Non-Buddhist Views on the Nature of Reality*. Ithaca, N.Y.: Snow Lion Publications, 2003.

English translation (beginning of the chapter on the Consequence School): Jeffrey Hopkins. *Meditation on Emptiness*, 581-697. London: Wisdom Publications, 1983; rev. ed., Boston: Wisdom Publications, 1996.

English translation of root text with Lo-sang-kön-chog's commentary: Daniel Cozort and Craig Preston. *Buddhist Philosophy: Losang Gonchok's Short Commentary to Jamyang Shayba's Root Text on Tenets*. Ithaca, N.Y.: Snow Lion Publications, 2003.

Translation of the section of the distinctive tenets of the Consequence School: Daniel Cozort, *Unique Tenets of the Middle Way Consequence School* (Ithaca, N.Y.: Snow Lion, 1998).

Translation into complex-character Chinese: Su-an Lin. *Jeffrey Hopkins' Easy Access to Jam-yang-zhay-pa's Maps of the Profound: Autonomy School.*

Translation into complex-character Chinese: Su-an Lin. *Jeffrey Hopkins' Easy Access to Jam-yang-zhay-pa's Maps of the Profound: Consequence School.*

Illuminating a Little the Presentation of Signs and Reasonings: Beautiful Golden Garland of Eloquence

rtags rigs kyi nnam bzhag nyung gsal legs bshad gser gyi phreng mdzes

Tibetan digital reprint edition: In *gsung 'bum (jam dbyangs bzhad pa'i rdo rje)*. TBRC W22186.14:176-304 (PDF of *bla brang bkra shis 'khyil: bla brang bkra shis 'khyil dgon*, [n.d.]).

Jetāri / Jitāri (*dgra las rgyal ba*, c. 10th century)

Explanation of the Suchness of the Reasons

hetutattvopadeśa

gtan tshigs kyi de kho na nyid bstan pa

Tibetan digital reprint: In *bstan 'gyur (sde dge, 4261)*. TBRC W23703.190:629-644 (PDF of Delhi, India: Delhi Karmapae choedhey, Gyalwae sungrab partun khang, 1982-1985).

Introducing Children to Logic

byis pa 'jug pa'i rtog ge

bālāvatārataraka

Tibetan digital reprint edition: In *bstan 'gyur (sde dge, 4263)*. TBRC W23703.190:652-674. (PDF of Delhi, India: Delhi Karmapae choedhey, Gyalwae sungrab partun khang, 1982-1985).

Jñānashrībhadrā

pramāṇavinīścayaṭīkā

tshad ma rnam par nges pa'i 'grel bshad

Tibetan digital reprint edition: In *bstan 'gyur (sde dge, 4228)*, TBRC W23703.187:357-591 (PDF of Delhi, India: Delhi Karmapae choedhey, Gyalwae sungrab partun khang, 1982-1985).

Khay-drub Ge-leg-pal-zang (*mkhas grub dge legs dpal bzang*, 1385-1438)

Ornament for the Set of Seven Valid Cognition Treatises Dispelling Mental Darkness / Ornament for the Seven Treatises

tshad ma sde bdun gyi rgyan yid kyi mun sel

Tibetan digital reprint edition: In *gsung 'bum (mkhas grub rje)* BDRC W29195.8:395-778 (PDF of Dharamsala: Sherig Parkhang, 1997).

Mokṣhākaragupta (paṇḍi ta thar pa 'byung gnas sbas pa)

The Language of Logic

tarkabhāṣā

rtog ge'i skad

Tibetan digital reprint edition: In *bstan 'gyur (sde dge, 4264)*. BDRC W23703. 190:674-739.

(PDF of Delhi, India: Delhi Karmapae choedhey, Gyalwae sungrab partun khang, 1982-1985).

Navidharma

Stanzas Demonstrating a Condensation of Exclusion

piṇḍanivartananirdeśakārikā

ldog pa bsdu pa bstan pa'i tshig le'ur byas pa

P5783; Toh. 4294.

Phur-bu-jog Jam-pa-gya-tsho (*phur bu lcog byams pa rgya mtsho*, 1825-1901)

The Topics of Signs and Reasonings in the "Great Path of Reasoning" from the Presentation of the Collected Topics Revealing the Meaning of the Treatises on Valid Cognition: Magical Key to the Path of Reasoning

tshad ma'i gzhung don 'byed pa'i bsdu grwa'i mam bzhag rigs lam 'phrul gyi sde mig las rigs lam che ba rtags rigs kyi skor

Tibetan digital reprint edition: In *tshad ma'i gzhung don 'byed pa'i bsdu grwa dang blo rtags kyi rnam bzhag rigs lam 'phrul gyi lde mig*. BDRC W25093:11-396 (PDF of lan kru'u: kan su'u mi rigs dpe skrun khang, 1982, 2002 printing).

Buxaduor: n.p., 1965.

Prajñākaragupta (*shes rab 'byung gnas sbas pa*, 750-810)

Ornament for (Dharmakīrti's) "Commentary on (Dignāga's) 'Compilation of Valid Cognition'"

pramāṇavārttikālaṅkāra

tshad ma rnam 'grel gyi rgyan

Tibetan digital reprint: In *bstan 'gyur (sde dge, 4221)*. W23703.178:3-617 (PDF of Delhi, India: Delhi Karmapae choedhey, Gyalwae sungrab partun khang, 1982-1985).

Shākyabuddhi (*shākya blo*, ca. 660-720)

Commentarial Explanation of (Dharmakīrti's) "Commentary on (Dignāga's) 'Compilation of Valid Cognition'"

pramāṇavārttikaṭīkā

tshad ma rnam 'grel gyi 'grel bshad

Tibetan digital reprint edition: In *bstan 'gyur (sde dge, 4220)*. BDRC W23703.176:3-657. (PDF of Delhi, India: Delhi Karmapae choedhey, Gyalwae sungrab partun khang, 1982-1985).

Vasubandhu (*dbyig gnyen*, fl.360)

Commentary on the Sūtra on Dependent-Arising

pratītyasamutpadādivibhaṅganirdeśa

rten 'brel mdo 'grel/ rten cing 'brel par 'byung ba dang po dang rnam par dbye ba bshad pa

Tibetan digital reprint edition: In *bstan 'gyur (sde dge, 3995)*. BDRC W23703.115:4-123 (PDF of Delhi, India: Delhi Karmapae choedhey, Gyalwae sungrab partun khang, 1982-1985).

2. OTHER WORKS

Hopkins, Jeffrey. *Buddhapālita's Refutation of Production from Self, Bhāvaviveka's Criticism, and Avalokitavrata's Commentary: Jam-yang-zhay-pa's Great Exposition of the Middle: Chapter Six, Opposite of the Consequences, 1*. UMA Institute for Tibetan Studies, version October, 2017: uma-tibet.org, 197-198.

—. *Meditation on Emptiness*. London: Wisdom Publications, 1983; rev. ed., Boston, MA.: Wisdom Publications, 1996.

Maher, Derek F. "Knowledge and Authority in Tibetan Middle Way Schools of Buddhism: A Study of the Gelukba (*dge lugs pa*) Epistemology of Jamyang Shayba (*'jam dbyangs bzhad pa*) In Its Historical Context." Ph.D. diss., University of Virginia, 2003.

Katherine Rogers holds a B.A. in Religious Studies as well as an M.A. and a Ph.D. in Tibetan Buddhist Studies from the University of Virginia. She taught at Washington and Lee University as an Assistant Professor for two years. She spent one year as a volunteer with the Tibet Information Network, working with Tibetan refugees in Northern India.

She has a published work, *Tibetan Logic*, and is the translator and editor of *The Garland of Mahamudra Practices* by Khenpo Konchog Gyaltzen. Working with the UMA Institute of Tibetan Studies, she has translated the first two sections of Jam-yang-zhay-pa's logic manual; these have been published in two works: *How can a Conclusion be Drawn from a Sign?* and *What Constitutes a Correct Reason?*

She served for four years on the Board of Trustees of Nurse Healers-Professional Associates, Incorporated. Currently, as well as working as a translator with the UMA Institute for Tibetan Studies, she co-owns a small business, Valley of Gems.

This book is an annotated translation of the third section of Jam-yang-zhay-pa’s *Illuminating a Little the Presentation of Signs and Reasonings: Beautiful Golden Garland of Eloquence*, a textbook studied by beginners at the Gomang College of Drepung Monastery and at Labrang Tra-shikhyil and their affiliated institutions throughout Inner Asia.

In their system, the student needs to develop a strong “path of reasoning”—a mind trained in valid knowledge—in order to pursue not only the academic path but also the path of meditation and self-transformation. The study of Signs and Reasonings plays an important role in the development of this path of reasoning, being an introduction to the fundamentals of logic, including syllogisms and their components, correct reasons (or “signs”) and how they come to be correct—able to induce in the debater or meditator new knowledge about something not formerly understood.

Correct signs are of three types, correct effect, nature, and nonobservation signs, which aid, respectively, in understanding the important topics of cause and effect, impermanence, and emptiness. In this section of his work, Jam-yang-zhay-pa’s focus is on correct effect signs, introducing the student to a number of debate topics that bring to light various aspects of the topic, such as the relationship between the predicate and the sign, and whether the predicate is a positive or a negative phenomenon.

In this way, Jam-yang-zhay-pa continues his work of introducing the student to the basic concepts of correct reasoning, with a focus on laying the foundation for understanding the necessary relationship between the subject, predicate, and sign in the context of generating valid inferential knowledge, leading to direct perception of reality and purification of the mind-stream.

uma-tibet.org