

СБОРНИКЪ
ИЗОБРАЖЕНІЙ 300 БУРХАНОВЪ.

ПО АЛЬБОМУ АЗИАТСКАГО МУЗЕЯ

СЪ ПРИМѢЧАНІЯМИ ИЗДАЛЪ

С. Ф. Ольденбургъ.

Часть первая.

Рисунки и указатель.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ, 1903.

ПРОДАЕТСЯ У КОММИССІОНЕРОВЪ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ:

Н. И. Глазунова, М. Эггерса и Комп. и К. Л. Риккера въ Санктпетербургѣ.
Н. П. Карбасникова въ Санктпетербургѣ, Москвѣ, Варшавѣ и Вильнѣ; Н. Я.
Оглоблина въ Санктпетербургѣ и Кіевѣ; М. В. Блюкина въ Москвѣ; Е. П.
Распопова въ Одессѣ; Н. Киммеля въ Ригѣ; Фоссъ (Г. Гессель) въ Лейпцигѣ;
Люзакъ и Комп. въ Лондонѣ.

Цена 3 р. — Prix 7 Mk. 50 Pf.

BIBLIOTHECA BUDDHICA.

СОБРАНИЕ
БУДДІЙСКИХЪ ТЕКСТОВЪ

ИЗДАВАЕМЫХЪ
ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІЕЮ НАУКЪ.

ТОМЪ V.

СБОРНИКЪ ИЗОБРАЖЕНІЙ 300 БУРХАНОВЪ.

Издаль
С. Ф. Ольденбургъ.

Часть первая.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.
Вас. Остр., 9 л., № 12.
1903.

BIBLIOTHECA BUDDHICA. V.

СБОРНИКЪ
ИЗОБРАЖЕНІЙ 300 БУРХАНОВЪ.

ПО АЛЬБОМУ АЗИАТСКАГО МУЗЕЯ

СЪ ПРИМѢЧАНІЯМИ ИЗДАЛЪ
С. Ф. Ольденбургъ.

Часть первая.

Рисунки и указатель.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ, 1903.

ПРОДАЕТСЯ У КОММИССИОНЕРОВЪ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ:

И. И. Глазунова, М. Эггерса и Комп. и К. Л. Риккера въ Санктпетербургѣ.
Н. П. Карбасникова въ Санктпетербургѣ, Москвѣ, Варшавѣ и Вильнѣ; **Н. Я. Оглобина** въ Санктпетербургѣ и Кіевѣ; **М. В. Ключкина** въ Москвѣ; **Е. П. Распопова** въ Одессѣ; **Н. Киммеля** въ Ригѣ; **Фоссъ (Г. Гессель)** въ Лейпцигѣ;
Люзакъ и Комп. въ Лондонѣ.

Цена 3 р. — Prix '7 Mrk. 50 Pf.

Напечатано по распоряженію Императорской Академіи Наукъ.
С.-Петербургъ, Декабрь 1903 года.
Непремѣнный Секретарь, Академикъ *Н. Дубровинъ*.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Въ 1890 г. было издано въ Берлинѣ *Das Pantheon des Tschangtscha-Nutuktu* ¹⁾, составленное г. Пандеромъ, и особенно цѣнное благодаря редакціи и примѣчаніямъ проф. А. Грюнведела. Къ сожалѣнію издатели имѣли въ своемъ распоряженіи только плохой китайскій ксилографъ, отпечатанный не особенно ясно красною краскою; обстоятельство это дѣлало невозможнымъ изданіе сборника фото-механическимъ путемъ. Рисунки были перерисованы, и, хотя въ общемъ передаютъ вѣрно оригиналъ, являются все-же работою западнаго художника, а не туземца. Затѣмъ, по соображеніямъ вѣроятно издательскимъ, г. Пандеръ воспроизвелъ не всѣ 300 изображеній (только 190), и такимъ образомъ изображенія вырваны часто изъ серій, къ которымъ принадлежатъ. Эти обстоятельства дѣлали крайне желательнымъ новое, полное изданіе сборника Чжанчжа-хутухты.

Въ библіотекѣ Азіатскаго Музея Императорской Академіи Наукъ мы нашли альбомъ, повидимому, принадлежавшій барону Шиллингу фонъ Канштадтъ. Несмотря на всѣ наши розыски, при любезномъ содѣйствіи К. Г. Залемана и О. Э. Лемма, мы не могли найти точнаго указанія на принадлежность альбома барону

1) *Das Pantheon des Tschangtscha-Nutuktu. Ein Beitrag zur Iconographie des Lamaismus von Professor Eugen Pander. Herausgegeben und mit Inhaltsverzeichnissen versehen von Albert Grünwedel (Sonderabz. aus Veröf. k. Mus. f. Völkerkunde I. 2/3) Berlin 1890.*

2) *Schmidt-Böhtlingk. Verzeichniss der Tibetischen Handschriften und Holzdrucke im Asiatischen Museum der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. (B. H. Ph. IV. 91. № 333, a.).*

Шиллингу; косвенно на это указывает переплетъ, одинаковый съ другими книгами собранія Шиллингъ фонъ Канштадтъ. На каждомъ листѣ, соответственно оригиналу, по три изображенія, размѣръ изображенія (не считая подписи), 0,12 м. длины и 0,125 высоты. Рисунокъ сдѣланъ тушью на европейской бумагѣ, работа бурятскаго или китайскаго художника. Изображенія, воспроизведенныя механическимъ путемъ, даются нами въ $\frac{1}{3}$ оригинала.

Въ концѣ помѣщаемъ указатель тибетскихъ названій. Нумерацію мы, послѣ тщательнаго разсмотрѣнія, оставили обычную, т. е. считая прямо съ лѣво на право, хотя большинство изображеній, несомнѣнно, должны быть перенумерованы слѣдующимъ образомъ: сперва среднее изображеніе, затѣмъ то, которое вправо отъ него, затѣмъ уже то, которое слѣва. Ввиду нѣкоторыхъ исключеній напр. на лл. 60, гдѣ № 180 долженъ быть несомнѣнно послѣ № 178, 70, гдѣ № 210 послѣдній, 100, гдѣ № 300 несомнѣнно послѣдній), мы не сочли удобнымъ запутывать нумераціи, которая должна прежде всего служить цѣлямъ наиболѣе простаго нахожденія каждаго №, особенно ввиду того, что во второй части будетъ указано дѣленіе по серіямъ и группамъ.

Издаемъ настоящую первую часть отдѣльно, потому что выходъ второй части можетъ нѣсколько задержаться: въ нее должно войти объясненіе каждаго изображенія съ указаніемъ названія по санскритски и тибетски; кромѣ того въ нее должны войти указанія на изданныя уже изображенія и на статуетки и писанные образа въ доступныхъ общественныхъ и частныхъ собраніяхъ. Послѣднее обстоятельство можетъ особенно задерживать выходъ второй части, такъ какъ нѣкоторыя, довольно крупныя, собранія нами еще не осматрѣны.

Тибетскій указатель составленъ Б. Б. Барадинымъ и Ц. Ж. Жамцараповымъ и просмотрѣнъ нами.

Сергѣй Ольденбургъ.

	འཛོམས་པ་ལ་མཆོ།
	ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་པ་ལ་མཆོ།
	འཛོམས་པ་ལ་མཆོ།

1.

2.

3.

A red line drawing of a seated Buddhist figure, likely a Buddha or Bodhisattva, with a large circular halo, surrounded by stylized clouds. The figure is depicted in a three-quarter view, seated on a lotus throne. The figure's right hand is in the Varada mudra (boon-giving gesture), and the left hand rests on the lap. The figure wears flowing robes and a tall, pointed crown. The background is filled with stylized, swirling clouds. The entire image is rendered in a single red line on a white background.

རྒྱལ་སྤྲེའི་ཕྱོད་པ་ལ་གསུང་།

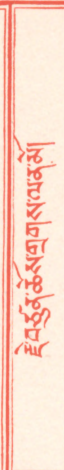
५५॥

རྒྱུ་ཐོག་སྤྲུལ་པའོ།

අ

၁၆

གསུམ		རྫོགས་ཀྱི་གཞི་ལ་ཞུགས་པའི་མཆོག་ལོ།	7.
		རྫོགས་ཀྱི་གཞི་ལ་ཞུགས་པའི་མཆོག་ལོ།	8.
		རྫོགས་ཀྱི་གཞི་ལ་ཞུགས་པའི་མཆོག་ལོ།	9.

	གུཊ་ཆེན་ལུ་ཏ་ཏ་ཏ་ལ་མོ།	13.
	གུཊ་ཆེན་ཏུ་ཡ་ཏུ་ལ་མོ།	14.
	གུཊ་ཆེན་ལ་ཏུ་ཏུ་ཏུ་ལ་མོ།	15.

གྲུ་ཆེན་ལྷ་པོ་པམ་སེམ།

16.

གྲུ་ཆེན་ཉེ་ལོ་པམ་སེམ།

17.

གྲུ་ཆེན་མེད་པམ་སེམ།

18.

19.

20.

21.

		
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय	ॐ नमो भगवते वासुदेवाय	ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
२२.	२३.	२४.

ॐ

22.

23.

24.

	འབྲམ་སྒྲུབ་པ་འབྲུང་ལམ་ལ་མཆོམ།
	ཐོབ་ཆེན་པོ་དང་ལམ་ལུ་ལྷན་ཏི་ལམ་ལ་མཆོམ།
	རྟོག་ལྟག་སེ་པ་འི་ཤེས་པ་ལམ་ལ་མཆོམ།

འཕྲུང་ལམ་ལ་མཆོམ།

28.

29.

30.

દેવકુંભિભાવનંભો

31.

દેવકુંભાપભાવનંભો

32.

દેવકુંભાપભાવનંભો

33.

	ཡངས་པ་ལ་ནམོ།
	མ་ཅིག་ལ་པ་སྤྱོད་ལ་ནམོ།
	ཐོན་སྤྱོད་པ་མ་གྲུབ་ལ་ནམོ།

འཇུག་ནིས་

34.

35.

36.

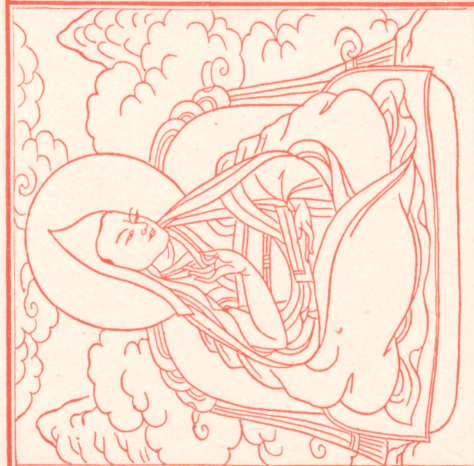
འཕུགས་སུ་མ		འཕུགས་སུ་མ་འཕུགས་པའི་མཆོག་ལོ།
	མཆོག་ལོ། འཕུགས་སུ་མ་འཕུགས་པའི་མཆོག་ལོ།	འཕུགས་སུ་མ་འཕུགས་པའི་མཆོག་ལོ།
	འཕུགས་སུ་མ་འཕུགས་པའི་མཆོག་ལོ།	འཕུགས་སུ་མ་འཕུགས་པའི་མཆོག་ལོ།

37.

38.

39.

འཕུགས་སུ་མ་འཕུགས་པའི་མཆོག་ལོ།

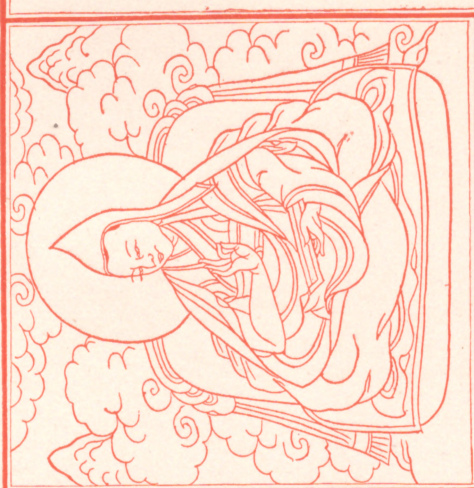
શુભચંદ્રેયકર્મો

40.

દેવેશ્વરેયકર્મો

41.

મલસશુભેયકર્મો

42.

	ਵੇਰਾਪਰੁਕੁਤੁਪਾਕਯੋ
	ਵੇਖੇਸਾਪਸੇਤੁਪਾਕਯੋ
	ਭੁਪਾਜੇਤੁਪਾਕਯੋ

ਪਤੰਘ

43.

44.

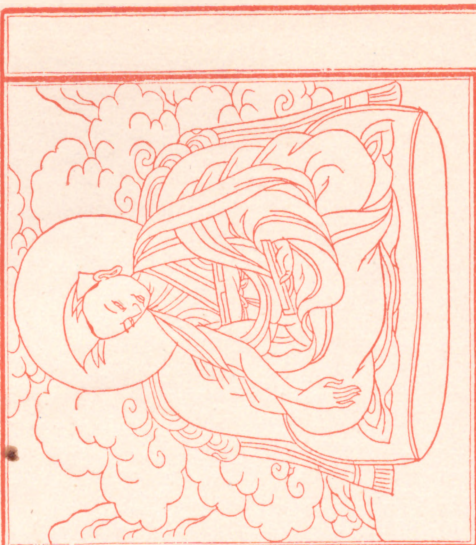
45.

	ಶ್ರೀಪದ್ಮಪುಷ್ಕನೇಯಕೋ
	ಪುಷ್ಕನೇಯಕೋನಕುಲಕೋ
	ಪುಷ್ಕನೇಯಕೋನಕುಲಕೋ

46.

47.

48.

འཛོམས་པུ་མེད་ཀྱི་འཕྲུལ་པ་ 	འཛོམས་པུ་མེད་ཀྱི་འཕྲུལ་པ་
	འཛོམས་པུ་མེད་ཀྱི་འཕྲུལ་པ་
	འཛོམས་པུ་མེད་ཀྱི་འཕྲུལ་པ་

54.

53.

52.

		
ཕྱི་མཚུངས་ལྟུང་ལཱ་ལོ་མོ་	ཕྱི་མཚུངས་ལྟུང་ལཱ་ལོ་མོ་	ཕྱི་མཚུངས་ལྟུང་ལཱ་ལོ་མོ་

འཕྲུལ་གྱི་

55.

56.

57.

	འཛུགས་པ་ལ་མཚོ། འཛུགས་པ་ལ་མཚོ། འཛུགས་པ་ལ་མཚོ།
---	---

ཉི་ཤ

58.

59.

60.

	དཔལ་ལྷུང་པོ་ལྷ་ལྷུང་པོ་ལྷ་ལྷུང་པོ་
	དཔལ་ལྷུང་པོ་ལྷ་ལྷུང་པོ་ལྷ་ལྷུང་པོ་
	ཐུང་ལྷུང་པོ་ལྷ་ལྷུང་པོ་

ཏེར་གཅིག

ཉེ་མཁའ་ལྷ་

61.

62.

63.

રૂપભરતેરતેરતેરતેરતેર

64.

રૂપભરતેરતેરતેરતેરતેર

65.

રૂપભરતેરતેરતેરતેરતેર

66.

	མཛུ་མཁའ་ལ་མེ་མོ།
	གསལ་ལྷ་སྤྲུལ་མེ་མོ།
	སེང་གུ་སྤྲུལ་མེ་མོ།

ཏེར་གསུམ་

67.

68.

69.

ཕྱེད་ཀྱི་འཕྲིན་ལྷན་གྱི་

70.

མགོན་པོ་ལྷན་དུ་བཞུགས་པ་ལྟོས།

71.

གཤིན་པོ་ལྷ་མོ་འཕྲུལ་པོ་

72.

	བདེམ་ཆེག་དྲུག་པོ་པཎ་ཅོ་མོ།
	རྩེ་མོ་མཁའ་པཎ་ཅོ་མོ།
	ཡུལ་སྤྱོད་ཐུགས་པཎ་ཅོ་མོ།

ཏེ་པཎ་

73.

74.

75.

ཀུན་རིག་སལ་ན་མོ།

76.

རྩེ་ར་ཕྱིར་སལ་ན་མོ།

77.

ངཀ་སོ་ང་ལྷུང་སལ་ན་མོ།

78.

	མེདཀྱིའེར་ཁུས་ལམ་ལོ།
	འབྲེག་སེའུ་ལམ་ལོ།
	ཁུལ་མཚེག་ཀྱི་འེམ་ལམ་ལོ།
ཀེར་བརྩམས་	

	ལྷོ་རྒྱུ་རྩེ་དཔག་མེད་པམ་ལོ་	
	ཆེན་ལྷོ་མ་འཛོམས་པམ་ལོ་	
	འབྲུང་པོ་འབྲུང་པམ་ལོ་	

ཏེང་པ་ཆེན་

82.

83.

84.

		
ཐུ་ལ་འཛོེད་པ་གཟེད་པ་མོ།	བྱུང་པ་དཔྱེག་པ་སྤུམ་པ་ཀོད་པ་མོ།	རྩེ་མོའ་ལྷུག་ས་པ་མོ།

ཀུན་དགུ།

85.

86.

87.

འཇམ་དབྱངས་འཇམ་པའི་འཕམ་མོ།

88.

ལྷུན་རྒྱལ་གྱི་གསུམ་ཕྱག་པའི་འཕམ་མོ།

89.

ཕྱག་རྡོ་སེམས་པའི་ལྷུན་ཕྱག་པའི་འཕམ་མོ།

90.

སྟོན་ཅིག		འཇམ་རུ་ཐར་སྤྲུལ་པའི་ལན་མོ།
		འཇམ་རུ་ཐར་སྤྲུལ་པའི་ལན་མོ།
		འཇམ་རུ་ཐར་སྤྲུལ་པའི་ལན་མོ།

91.

92.

93.

	শ্রীমদ্রত্নপদমম্
	শ্রীমদ্বৈষ্ণৱমম্
	শ্রীমদভৈরৱমম্

শ্রীমদ্রত্ন

97.

98.

99.

	ಶ್ರೀಮದಧರ್ಮರತ್ನೇನಾಯನಮಃ
	ಶ್ರೀಮದರಸೇನೇಶ್ವರಾಯನಮಃ
	ಶ್ರೀಮದ್ವಿಷ್ಣುಪರಮೇಶ್ವರಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯನಮಃ

ಸಂಖ್ಯೆ

100.

101.

102.

35.

ॐ

शुभपद्मिनेयस्यस्य

103.

शुभपद्मिनेयस्यस्य

104.

शुभपद्मिनेयस्यस्य

105.

103.

104.

105.

ལྷ་ལྷོ་ 	ཐུལ་པ་འཇིག་ཆོས་ལྷོ་པ་ལ་མོ།
	ཐུལ་པ་འཇིག་ཆོས་ལྷོ་པ་ལ་མོ།
	ཐུལ་པ་འཇིག་ཆོས་ལྷོ་པ་ལ་མོ།

106.

107

108.

	ಶ್ರೀಪತ್ನೀನಾಥರಾಯ
	ಶ್ರೀಪತ್ನೀನಾಥರಾಯ
	ಶ್ರೀಪತ್ನೀನಾಥರಾಯ
ಸಂಪತ್	

109.

110.

111.

	ಶ್ರೀಮದ್ವೈಷ್ಣವಾಯನಮಃ
	ಶ್ರೀಮದ್ವೈಷ್ಣವಾಯನಮಃ
	ಶ್ರೀಮದ್ವೈಷ್ಣವಾಯನಮಃ

ಸಂಪತ್

114.

118.

112.

	ಶ್ರೀಮದ್ವೈಕಾಮೃತಕೃಷ್ಣ
	ಶ್ರೀಮದ್ವೈಕಾಮೃತಕೃಷ್ಣ
	ಶ್ರೀಮದ್ವೈಕಾಮೃತಕೃಷ್ಣ

ಮೃತ

118.

119.

120.

	શ્રીભદ્રાચરિત્રસમવ્યક્તે
	શ્રીભદ્રાચરિત્રસમવ્યક્તે
	શ્રીભદ્રાચરિત્રસમવ્યક્તે

જેગડીયા

123.

122.

121.

	ཀྱུ་ཡུལ་མཆོད་པ་ལ་ཡོངས་སྤྱོད་སྐུ་སྐུ་ལས་མེད་ཀྱི།
	ཀྱུ་ཡུལ་དང་འཇོན་ཀྱི་ཀྱུ་ཡུལ་མཆོད་པ་ལས་མེད་ཀྱི།
	ཀྱུ་ཡུལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་ལས་མེད་ཀྱི།

ཞེགས་ཀྱིས་

124.

125.

126.

ಶ್ರೀಗಣಪತ	 ಶ್ರೀಗಣಪತಯನಕೃಪಯಕೊ	 ಶ್ರೀಗಣಪತಯನಕೃಪಯಕೊ	 ಶ್ರೀಗಣಪತಯನಕೃಪಯಕೊ
127.	128.	129.	

		ཐུཡའཇོན་པ་མེད་པ་མེ་མོ།
ཞེ་པ་ཞི།		ཐུཡའཇོན་པ་མེད་པ་མེ་མོ།
ཞེ་པ་ཞི།		ཐུཡའཇོན་པ་མེད་པ་མེ་མོ།

132.

131.

130.

	133.	133.	133.	133.	133.
	134.	134.	134.	134.	134.
	135.	135.	135.	135.	135.

ਅਠੱਥਰੇ ਗੁਣ ਪਏ ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਦੁਪਾਸਾ

136.

श्रीरघुपदार्पणम्

137.

གཤམ་རྒྱལ་བཟང་དུ་མེད་ཀྱིས་ཆོན་སྐྱེད་པ་ཅེས།

138.

	ཐུང་མེད་མཆོག་དཔལ་ལམ་མོ།
	ཆོས་སྒྲུབ་པ་ཐུམ་མཆོག་དྲུང་ས་ལམ་མོ།
	མདོམ་ཁྱེན་ཐུཔ་པལ་ལམ་མོ།

ཞེའདུན

139.

140.

141.

	सुखसिद्धिर्लक्ष्मीर्लक्ष्मीर्लक्ष्मी
	शुभसिद्धिर्लक्ष्मीर्लक्ष्मी
	सुखसिद्धिर्लक्ष्मीर्लक्ष्मी

ॐ

142.

143.

144.

	འཇམ་མཁན་པོ་འཁོར་ལོ་མོ།
	ཕྱག་ཚེ་རྩེ་ལོ་མོ།
	ཐུན་རས་གཟིགས་ལོ་མོ།

ཞེས་གྲགས།

145.

146.

147.

	འཕམ་ལའི་སྤྱི་པོ་ལྟོས་མོ།
	སྤྱི་པ་མཚན་སེལ་པ་ལྟོས་མོ།
	སྤྱི་སྤྱི་པོ་ལྟོས་མོ།

ཕྱུ་མཚན་

148.

149.

150.

	བུམསཔལ་མོ།
	ཀུན་སུ་བཟུང་པའི་མོ།
	ཡེ་ཤེས་སྤྲུལ་པའི་མོ།

ངག་ཅིག་

151.

152.

153.

	འོ་འཁྱུ་ལྷ་པོ་ལྷ་མོ།
	ཕྱོད་ལམ་མཐོན་པོ་ལྷ་མོ།
	རཏྭ་པོ་ལྷ་མོ།

རྣམ་མཁུ་སྤྱོད་

154.

155.

156.

	འབྲུག་པུ་མཁའ་པ་མོ།
	ཤར་ཡིན་མཁའ་པ་མོ།
	ལྷ་པ་མོ།

འབྲུག་

157.

158.

159.

	འཕགས་མཆོག་རྒྱལ་པོ་འཕགས་པོ་
	མཆོག་རྒྱལ་པོ་འཕགས་པོ་
	འཕགས་པོ་

རལ་ཞེ

འཕགས་པོ་

162.

161.

160.

འཛིན་པ་ལ་མཚོ།

163.

མཚོ་པ་ལ་མཚོ།

164.

ལེ་མཚོ་ལ་མཚོ།

165.

འདྲེག	རྩམ་མཁན་ལྷ་མོ་འཕེལ་ལོ་མོ་ རྩམ་མཁན་ལྷ་མོ་འཕེལ་ལོ་མོ་ རྩམ་མཁན་ལྷ་མོ་འཕེལ་ལོ་མོ་
--	--

166.

167.

168.

ཡུལ་རྒྱལ་ཁྱེད་ཀྱི་ལྷ་མོ་

169.

ཡུལ་རྒྱལ་ཁྱེད་ཀྱི་ལྷ་མོ་

170.

ཡུལ་རྒྱལ་ཁྱེད་ཀྱི་ལྷ་མོ་

171.

	ཐུབ་ལྷི་པ་རྒྱུ་པ་རྒྱུ་པ་ལྷ་མོ།
	རྩེ་རྒྱུ་པ་རྒྱུ་པ་ལྷ་མོ།
	ཐུབ་ལྷི་པ་རྒྱུ་པ་ལྷ་མོ།

རྩེ་རྒྱུ་པ་

172.

173.

174.

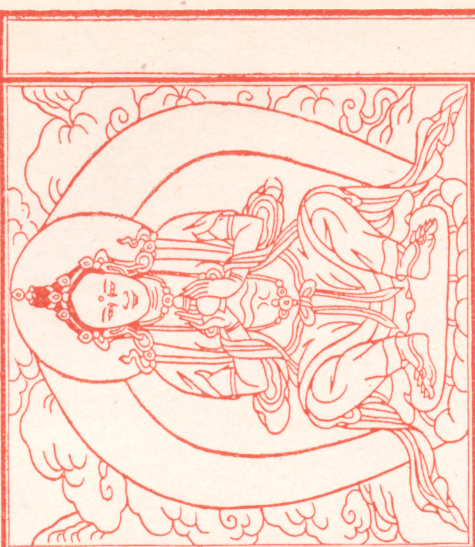
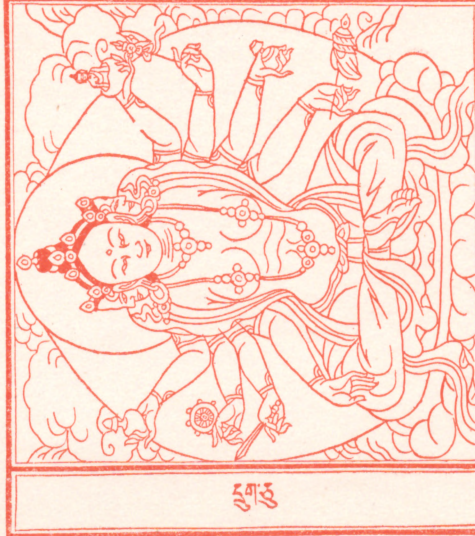
175.

176.

177.

	ཐུ་མེ་མེ་ལ་ན་མོ།
	བསེལ་པ་ཀྱི་ཚུལ་མེ་ལ་ན་མོ།
	ཐུ་མེ་མེ་ལ་ན་མོ།

ཐུ་མེ་

178.

179.

180.

61.

འཇམ་མཁའ་མོ།

188.

མོ་རྒྱུ་མཁའ་མོ།

182.

རྒྱལ་སེལ་མཁའ་མོ།

181.

རྒྱུ་མོ།

ཁྲུངས་པ་མཆོག་།

184.

ཁྲུངས་པ་མཆོག་།

185.

ཁྲུངས་པ་མཆོག་འབྲེལ་པ་པམ་མཆོག་།

186.

མཁའ་འགྲུལ་མཚུགས་རྩལ་ལ་མེ།

187.

མཁའ་འགྲུལ་མེ་འཕྱི་གཤེད་རྩལ་ལ་མེ།

188.

མཁའ་འགྲུལ་མཚུགས་ཀྱི་གཤེད་རྩལ་ལ་མེ།

189.

प्रियवर्णः सत्यः सो

190.

[illegible]

191.

गुरुणां देवैः पद्मपद्मपद्मैः

192.

३. पत्रे

	ཡམྱལགའབྱུང་ལམ་མེ།	
	མལམཔལ་ལམ་མེ།	
	ཅགས་ཅགས་ལམ་མེ།	

193.

194.

195.

	འཇུག་པ་ལོ།
	རྫོགས་པ་ལོ།
	རྒྱལ་པ་ལོ།
རྒྱལ་པ་ལོ།	

196.

197.

198.

	གསེརཤུལ་མོ།		ཐུང་ལྷོ་གསེར་མོ་ལ་མོ།		པ་ལ་ལ་མོ།
---	--------------------	--	------------------------------	---	------------------

རེ་བུ་ན

199.

200.

201.

མཁའ་འཁོར་ལ་མཁའ་མོ།

202.

ལམ་ཕུང་ཕྱུང་ལ་མོ།

203.

ཐུང་ཐུང་ཐུང་ལ་མོ།

204.

	འཇམ་བུ་ཕྱོགས་པའོ།
	ཀྲུམ་ཕྱོགས་པའོ།
	ཐེང་ཕྱོགས་པའོ།

ཨ་ཨ་

205.

206.

207.

	
	མཐུད་པ་ལ་མོ།
	མཐུད་པ་ལ་མོ།
འདུལ་བྱེད་	

208.

209.

210.

	ཐུང་མཚན་མེད་ལྟོས།
	ཐུང་མཚན་མེད་ལྟོས།
	ཐུང་མཚན་མེད་ལྟོས།

དེ་ནས་ཕྱི་

211.

212.

213.

	ཁོན་གཞིས།
	ཁོའོ་རྒྱ་ཆེ་འཁྱུག་པམ་མོ།
	ཁོའོ་རྒྱ་ཆེ་འཁྱུག་པམ་མོ།

214.

215.

216.

ཁྲོམ་གྱི་འཇམ་མཁའ་ལྷ་སྐུ་ལན་མོ།

217.

ཁྲོམ་གྱི་འཇམ་མཁའ་ལྷ་སྐུ་ལན་མོ།

218.

ཁྲོམ་གྱི་འཇམ་མཁའ་ལྷ་སྐུ་ལན་མོ།

219.

ཐུར་པ་སྒྲུབ་ཅིང་མོ་པཱ་མོ།

220.

ཁྱེད་ཀྱི་སྤྱོད་པཱ་མོ།

221.

ཁམས་པ་གསུམ་རྒྱུ་པཱ་མོ།

222.

शदसकुसुमपदपुष्पकम्

223.

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

224.

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

225.

འོན་ཀྱང་།

	ལམ་གྱི་མཁའ་ལྷོ་ཡན་མོ།
	ཡུལ་མཁའ་ལྷོ་ཡན་མོ།
	སྤྱོད་གསལ་མཁའ་ལྷོ་ཡན་མོ།

དོན་རྒྱུག

226.

227.

228.

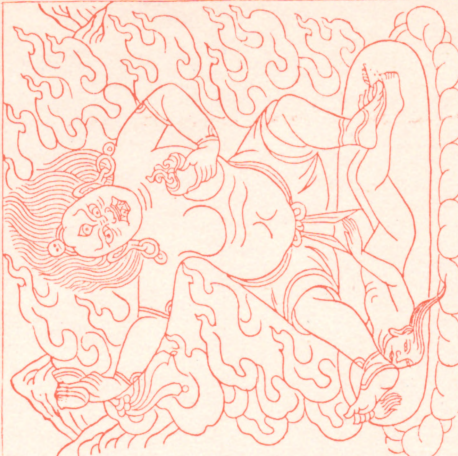
	ཆེན་པོ་མགོན་པ་ལྟུང་།
	མགོན་པོ་ལྟུང་རྒྱུག་པ་ལྟུང་།
	མགོན་པོ་ཀར་ཡི་ར་པ་ཆེན་པོ་ལྟུང་།

དེན་པ་ལྟུང་།

229.

230.

231.

	ཐུགས་ལཱ་མོ།
	ཐུགས་ལཱ་མོ།
	ཐུགས་ལཱ་མོ།
ཐུགས་ལཱ་མོ།	

234.

233.

232.

ཀླུ་པོ་ལྷ་མོ།

235.

མཛེགས་པ་ལམ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ།

236.

ཐུགས་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ།

237.

	ಹೆಸ್ರುಬ್ರಿಕ್ಷುರಾಕೆ
	ಹೆಸ್ರುರಕ್ಷುರಾಕೆ
	ಹೆಸ್ರುರಾಸ್ರುರಾಕೆ

ಮತ್ತೆ

238.

239.

240.

	མགོན་པོ་ཕྱག་པའི་པལ་ལ་མོ།
	གུ་རྒྱུ་མགོན་པོ་པལ་ལ་མོ།
	མགོན་པོ་པལ་ལ་མོ་ཕྱག་པལ་ལ་མོ།

ཕྱག་པལ་ལ་མོ།

248.

242.

241.

	ལྷ་མོ་རྩ་སྤྱེད་སེམས་ལམ་ཅན་མོ།
	ལྷ་མོ་རྩ་སེམས་ལམ་ཅན་མོ།
	ལྷ་མོ་ཕྱི་ཕྱོགས་ལམ་ཅན་མོ།
ཀྱུ་ལྷ་མོ་སྤྱེད་	

244.

245.

246.

	འཕྱིར་ཤི་རྒྱུ་ལ་མོ་ལ་མོ།
	འཕྱིར་ཤི་རྒྱུ་ལ་མོ་ལ་མོ།
	འཕྱིར་ཤི་རྒྱུ་ལ་མོ་ལ་མོ།

གྲགས་པ་

247.

248.

249.

ཕྱེན་ཀྱུ་པལ་པམ་མོ།

250.

རྒྱུ་པལ་པམ་མོ།

251.

རྒྱལ་ཀྱུ་པལ་པམ་མོ།

252.

सुखेन्द्रगोपकम्

253.

मधुपकम्

254.

अर्धेन्द्रगोपकम्

255.

	མགོན་པོ་ལྷག་སལ་ལྟན་པཌ་མོ།
	མགོན་པོ་ལྷག་སལ་ལྟན་པཌ་མོ།
	མགོན་པོ་ལྷག་སལ་ལྟན་པཌ་མོ།
ཐུ་རྒྱལ།	

256.

257.

258.

མགོན་པོ་སྒྲུག་ཞེས་པའོ།

259.

གྲག་ལྷ་མགོན་པོ་པའོ།

260.

རྒྱག་ཤར་མགོན་པོ་པའོ།

261.

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

262.

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

263.

ནུས་སྤྲུལ་དཀར་པོ་ཆེ་འཕེལ་ལ་ན་མོ།

264.

ཁུ་བུ་རྒྱུ་

	འཇིགས་མེད་པོ་ལོ་ལོ་མོ་
	འཇིགས་མེད་པོ་ལོ་ལོ་མོ་
	འཇིགས་མེད་པོ་ལོ་ལོ་མོ་

ཡུལ་གྱི་

265.

266.

267.

	འཇམ་མཐོན་པོ་ལྷ་སྐྱུ་པམ་ནམོ། དམ་ཅན་རྩེ་ལྷ་ས་པམ་ནམོ། འཇམ་མཐོན་པོ་ལྷ་སྐྱུ་པམ་ནམོ།
--	---

དགའ་པོ་

268.

269.

270.

	མཐོང་གི་ཞུལ་པ་རྩེ་མཁའ་ལོ་མོ།
	པ་ཀྱ་མེ་མེ་ཆེ་རྩེ་མཁའ་ལོ་མོ།
	ཐུང་པ་རྩེ་མཁའ་ལོ་མོ།

གོ་གཅིག

271.

272.

273.

	ལྷོ་པ་རྩམ་ལ་མོ།
	མཁྱིལ་པ་ཟངས་ལ་མོ།
	ལྷོ་པ་རྩམ་ལ་མོ།

གོ་གཅིས་

274.

275.

276.

	མཁའ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ།
	མཁའ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ།
	མཁའ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ།
གོ་ལྷ་མོ།	

277.

278.

279.

	ལམགས་སྒྲེལ་ལོ་མོ།
	རྩམ་གྲོལ་ཕུས་ལོ་མོ།
	མིག་མི་འཇམ་ལོ་མོ།

གོ་པེ།

280.

281.

282.

	མའོའཕྱིན་ས་པ་པེལ་མོ།
	ཡུལ་ཁེ་པ་པེལ་མོ།
	གཏུལ་ཀྱི་ཕྱོད་པེལ་མོ།
གོ་ལུ	

283.

284.

285.

	ཕུ་ཡལ་མོ།
	ལུ་ཡལ་མོ།
	མེ་ཡལ་མོ།
གོ་རུག	

288.

287.

286.

གཤམ་མཁའ་མཁའ་མཁའ་			
	མཁའ་མཁའ་མཁའ་མཁའ་མཁའ་	མཁའ་མཁའ་མཁའ་མཁའ་མཁའ་	མཁའ་མཁའ་མཁའ་མཁའ་མཁའ་

289.

290.

291.

	གཤེད་ཀྱི་མཛེས་ལོ་མོ།
	གཤེད་ཀྱི་མཛེས་ལོ་མོ།
	མཛེས་ལོ་མོ།

གོ་བཅུད

292.

293.

294.

	དཔལ་ཤེས་ལ་མེ་མོ།
	ཐུ་ལ་མཚན་མལ་ལ་མེ་མོ།
	བུ་མ་པམ་ལ་མེ་མོ།

གོ་དགུ།

295.

296.

297.

པུར་མཁའ་མཁའ་མཁའ་

298.

ལའོ་ལའོ་མཁའ་མཁའ་

299.

ཚོལ་གྲགས་ལྷ་མཁའ་མཁའ་

300.

Указатель.¹⁾

༧		ཁོ་པོ་སྟོབས་པོ་ཆེ། 218
ཀྲན་ཏུ་བཟང་པོ། 152		ཁོ་པོ་འབྲུད་རྩི་འབྱེད་པ། 215
ཀྲན་རིགས། 76		ཁོ་པོ་འདོད་ཀྱིས། 214
ཁྱེ་ཀྱལ་དགའ་པོ། 289		ཁོ་པོ་རྩི་མེ་ས་འོག 221
ཁྱེ་ཀྱལ་ཉི་དགའ། 291		ཁོ་པོ་དབྱུག་སྟོན་ཅན། 216
ཁྱེ་ཀྱལ་ལྟ་པ། 290		ཁོ་པོ་མི་གཡོ་བ། 219
ཁྱེ་ཡི་སྟེ། 206		ཁོ་པོ་མི་གཡོ་བ། 174
ཁྱེ་ཏ་སྟེ་ལ། 233		ཁོ་པོ་སྟེ་བ་བཅུགས་པ། 172
བྲག་ཤིས་ཆེ་རིང་མ། 272		ཁོ་པོ་གཙུག་ཏིར་འཁོར་བསྐྱར། 217
༨		ཁོ་པོ་གཞན་གྱི་མི་ཐུབ་པ། 211
ཁམས་གསུམ་རྣམ་ཀྱལ། 222		ཁོ་པོ་གཤིན་རྟེན་གཤེད། 212
ཁྱེད་ཁ། 185		ཁོ་མོ་སྟེ་བཅུགས། 180
ཁྱེད་ནག 184		མཁའ་འགྲོ་མ་སྟག་གཏོང་ཅན། 187
ཁྱེད་གསེར་མིག་འབྱེད་པ། 186		མཁའ་འགྲོ་མ་དོམ་གྱི་གཏོང་ཅན། 189
ཁི་ཆེན་དག་དབང་མཆོག་ལྟན། 49		མཁའ་འགྲོ་མ་སེང་གའི་གཏོང་ཅན། 188
ཁི་ཆེན་སྟོ་བཟང་བསྟན་པའི་ཉི་མ། 52		མཁས་གྲུབ་རྩི། 42
ཁོ་པོ་ཏ་མགོན། 213		འཁོར་ལོ་མ། 299

1) Несколько описокъ въ подписяхъ оригинала исправлены въ указателѣ.

ག
 གུར་གྱི་མགོན་པོ། 242
 གུལ་ཆེན་ཏེ་ལོ་ལ། 20
 གུལ་ཆེན་ཏེ་ལོ་ལ། 17
 གུལ་ཆེན་ཏེ་ལོ་ལ། 14
 གུལ་ཆེན་ཏེ་ལོ་ལ། 15
 གུལ་ཆེན་ཏེ་ལོ་ལ། 16
 གུལ་ཆེན་ཏེ་ལོ་ལ། 18
 གུལ་ཆེན་ཏེ་ལོ་ལ། 19
 གུལ་ཆེན་ཏེ་ལོ་ལ། 13
 གུལ་ཆེན་ཏེ་ལོ་ལ། 12
 གུལ་ཆེན་ཏེ་ལོ་ལ། 10
 གུལ་ཆེན་ཏེ་ལོ་ལ། 11
 གུལ་དབང་ཏེ་ལོ་ལ། 27
 དགུན་གྱི་ཀྱུ་ལོ། 252
 མགོན་དཀར་ཡིན་པའི་ཏེ་ལོ་ལ། 229
 མགོན་པོ་སྐྱེ་ཏེ་ལོ་ལ། 259
 མགོན་པོ་ཕྱག་རྒྱ་ལ། 230
 མགོན་པོ་ཕྱག་པའི་ལོ་ལ། 243
 མགོན་པོ་པེང་། 255
 མགོན་པོ་བླ་མ་ཟེའི་གཟུགས་ཅན། 241
 མགོན་པོ་ལེགས་ལྷན། 256
 མགོན་པོ་ལེགས་ལྷན། 257

མགོན་པོ་ལེགས་ལྷན། 258
 མགོན་པེང་མ། 275
 ལགོ་པེང་མ། 274
 ཀྱུ་མཆོག་རིན་ཆེན། 79
 ཀྱུ་ལ་པ་ཀྱན་ནས་སྤང་ལ། 129
 ཀྱུ་ལ་པ་ཀྱན་གཟིགས། 135
 ཀྱུ་ལ་པ་ཀྱན་དབང་གི་ཀྱུ་ལོ། 100
 ཀྱུ་ལ་པ་ཀྱན་དབང་གི་ཀྱུ་ལོ། 134
 ཀྱུ་ལ་པ་ཀྱུ། 111
 ཀྱུ་ལ་པ་ཀྱུ་ལྟེ་ལྟེ། 112
 ཀྱུ་ལ་པ་མཐོང་པའི་ཏེ་ལོ་ལ། 105
 ཀྱུ་ལ་པ་ཏེ་ལོ་ལ། 123
 ཀྱུ་ལ་པ་ཏེ་ལོ་ལ། 107
 ཀྱུ་ལ་པ་ཏེ་ལོ་ལ། 98
 ཀྱུ་ལ་པ་ཏེ་ལོ་ལ། 122
 ཀྱུ་ལ་པ་ཏེ་ལོ་ལ། 128
 ཀྱུ་ལ་པ་ཏེ་ལོ་ལ། 121
 ཀྱུ་ལ་པ་ཏེ་ལོ་ལ། 101
 ཀྱུ་ལ་པ་ཏེ་ལོ་ལ། 102
 ཀྱུ་ལ་པ་ཏེ་ལོ་ལ། 108
 ཀྱུ་ལ་པ་ཏེ་ལོ་ལ། 113
 ཀྱུ་ལ་པ་ཏེ་ལོ་ལ། 45
 ཀྱུ་ལ་པ་ཏེ་ལོ་ལ། 46

རྒྱལ་དབང་སྒོ་བཟང་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ། 50
 རྒྱལ་བ་དབང་པོའི་ཏོག་གི་རྒྱལ་མཚན། 125
 རྒྱལ་བ་མེ་ཏོག་དཔལ། 119
 རྒྱལ་བ་མུ་དན་མེད་པའི་དཔལ། 117
 རྒྱལ་བ་ཅན་དན་དཔལ། 114
 རྒྱལ་བ་གཞུག་ཏེ་རྩི་མེད། 133
 རྒྱལ་བ་ཚངས་པ། 109
 རྒྱལ་བ་ཚངས་པའི་འདྲ་ཟེར། 120
 རྒྱལ་བ་ཚངས་པས་སྤྱིན། 110
 རྒྱལ་བ་ཆེ་དཔག་མེད། 85
 རྒྱལ་བ་མཚན་དཔལ་ཡོངས་སྤྲུགས། 124
 རྒྱལ་བ་གཟི་བརྟེན་མཐའ་ཡས། 115
 རྒྱལ་བ་འོད་དཔག་མེད། 132
 རྒྱལ་བ་འོད་དཔལ། 116
 རྒྱལ་བ་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བ། 127
 རྒྱལ་བ་རི་དབང་གི་རྒྱལ་པོ། 130
 རྒྱལ་བ་རིན་ཆེན་མེ། 103
 རྒྱལ་བ་རིན་ཆེན་པདྨ། 131
 རྒྱལ་བ་རིན་ཆེན་ལྷ་པ། 106
 རྒྱལ་བ་རིན་ཆེན་ལྷ་འོད། 104
 རྒྱལ་བ་རིན་ཆེན་འོད་འཕྱོ། 99
 རྒྱལ་བ་ཤུལ་ཤུབ་པ། 2
 རྒྱལ་བ་ཤུལ་ཤུབ་པ། 97

རྒྱལ་བ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་གཞོན་པ། 126
 རྒྱལ་བ་སངས་ལའི་ར་རོ། 143
 རྒྱལ་བ་སྟེན་མེད་ཀྱི་བྱ། 118
 རྒྱལ་མཚན་ཅེ་མའི་དཔྱད་རྒྱུ། 191
 རྒྱལ་ཚབ་རྩེ། 40
 རྒྱལ་མཚན་མ། 296
 བརྒྱ་བྱིན། 277
 སྤྲུག་ཅན་འཛིན། 202
 སྤྲུང་སྤྲུང་སྤྲུང་རྒྱལ་པོ། 137
 སྤྲུང་བརྣམ་སེལ། 149
 སྤྲུང་དཀར། 160
 5
 དན་སངས་སྤྲུངས་རྒྱལ། 78
 མངོན་མཁྱེན་རྒྱལ་པོ། 141
 མངོན་ཕྱོགས་དམར་པོ། 285
 6
 རྒྱ་ལྷ། 288
 ཆོས་གསལ་རྒྱ་མཚོའི་དཔྱད་ས། 140
 ཆོས་རྒྱལ་ནང་སྤྲུབ། 239
 ཆོས་རྒྱལ་ཕྱི་སྤྲུབ། 238
 ཆོས་རྒྱལ་གསལ་སྤྲུབ། 240

ང

རྩོམ་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྷན་ཨ་ཏི་ཤ། 29
 རྩོམ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཨ་ཏི་ཤ། 168
 རྩོམ་དཔལ་ལྷན་ཨ་ཏི་ཤ། 93
 རྩོམ་དཔལ་ལྷན་ཨ་ཏི་ཤ། 21
 རྩོམ་པའི་དབང་ས། 145
 རྩོམ་དབང་ས་ལྷན་ཨ་ཏི་ཤ། 91
 རྩོམ་དབང་ས་དཔལ་ལྷན་ཨ་ཏི་ཤ། 88
 རྩོམ་དབང་ས་ལྷན་ཨ་ཏི་ཤ། 92
 རྩོམ་དཔལ་ལྷན་ཨ་ཏི་ཤ། 48
 རྩོམ་ལྷན་ཨ་ཏི་ཤ། 53
 རྩོམ་ལྷན་ཨ་ཏི་ཤ། 54
 རྩོམ་ལྷན་ཨ་ཏི་ཤ། 33
 རྩོམ་ལྷན་ཨ་ཏི་ཤ། 9
 རྩོམ་ལྷན་ཨ་ཏི་ཤ། 3
 རྩོམ་ལྷན་ཨ་ཏི་ཤ། 6
 རྩོམ་ལྷན་ཨ་ཏི་ཤ། 8
 རྩོམ་ལྷན་ཨ་ཏི་ཤ། 1
 རྩོམ་ལྷན་ཨ་ཏི་ཤ། 7
 རྩོམ་ལྷན་ཨ་ཏི་ཤ། 32
 རྩོམ་ལྷན་ཨ་ཏི་ཤ། 31
 རྩོམ་ལྷན་ཨ་ཏི་ཤ། 26
 རྩོམ་ལྷན་ཨ་ཏི་ཤ། 24

རྩོམ་ལྷན་ཨ་ཏི་ཤ། 22
 རྩོམ་ལྷན་ཨ་ཏི་ཤ། 23
 རྩོམ་ལྷན་ཨ་ཏི་ཤ། 4
 རྩོམ་ལྷན་ཨ་ཏི་ཤ། 41
 རྩོམ་ལྷན་ཨ་ཏི་ཤ། 44

ཏ

ཏཱ་ལྷན་ཨ་ཏི་ཤ། 235

ད

དཔལ་ལྷན་ཨ་ཏི་ཤ། 237
 དཔལ་ལྷན་ཨ་ཏི་ཤ། 166
 དཔལ་ལྷན་ཨ་ཏི་ཤ། 167
 དཔལ་ལྷན་ཨ་ཏི་ཤ། 175
 དཔལ་ལྷན་ཨ་ཏི་ཤ། 250

ཐ

ཐུག་པ་རྩོམ་ལྷན་ཨ་ཏི་ཤ། 95
 ཐུག་པ་རྩོམ་ལྷན་ཨ་ཏི་ཤ། 86
 ཐུག་པ་རྩོམ་ལྷན་ཨ་ཏི་ཤ། 36
 ཐུག་པ་རྩོམ་ལྷན་ཨ་ཏི་ཤ། 271

ར
 རམ་ཅན་རྟོ་རྟོ་ལེགས་པ། 269
 རྩག་སེལ་མ། 181
 རྩང་མ། 294
 རྩར་ཆོད་བདག་པོ། 253
 རྩས་ལྟན། 196
 རོན་ལྷུང་ཡབ་ཡུམ། 60
 རྩག་ཤར་མགོན་པོ། 261
 རྩམ་ཏ་ལ། 209
 ག་རྩགས་མ། 293
 ག་རྩལ་དཀར་ལྷོན་པོ། 283
 བདེ་མཆོག་དཀར་པོ། 73
 འདོད་ཁམས་དབང་ཕྱུག་དམག་ཐོང་མ། 248
 རྟོ་རྟོ་མཁའ་འགྲོ། 224
 རྟོ་རྟོ་འཆང་ཡབ་ཡུམ། 56
 རྟོ་རྟོ་འཛིགས་ཕྱེད། 61
 རྟོ་རྟོ་གདན་བཞི། 70
 རྟོ་རྟོ་མི་འཁྱུགས་པ། 87
 རྟོ་རྟོ་མའི་བྱ། 197
 རྟོ་རྟོ་སེམས་དབང། 74
 རྟོ་རྟོ་རྣམ་པར་འཛོམས་པ། 173
 རྟོ་དབྱིངས། 77
 རྟོག་ལེགས་པའི་ཤེས་རབ། 30

ལ
 ལགས་ན་གནས། 195
 ལམ་མཁའི་སྒྲིང་པོ། 150
 ལོར་རྒྱུན་མ། 182
 ལྷམ་ཐོས་སྤྲུལ། 281
 ལྷམ་སྒྲིང་མངོན་བྱང་། 83
 ལྷམ་སྒྲིང་ཡབ་ཡུམ། 55
 ལྷམ་སྤྲུལ་དཀར་པོ་ཆོལ་པེལ། 264
 ལྷམ་སྤྲུལ་མ་རྩལ་དམར་ཅན། 262
 ལྷམ་སྤྲུལ་གསེར་ཆེན། 263
 ལྷ་ཆོགས་མཁའ་འགྲོ། 228
 བ
 བརྩ་མཁའ་འགྲོ། 227
 བརྩ་མ། 298
 བཀྲེན་དཔལ་ལྷན་ཡེ་ཤེས། 51
 བཀྲེན་སྒོ་བཟང་ཆོས་རྒྱལ། 47
 བཀྲེན་སྒོ་བཟང་ཡེ་ཤེས། 48
 བཔལ་ཁྱི་རྟོ་རྟོ། 66
 བཔལ་འཁོར་པའི་ཆེན་པོ། 64
 བཔལ་འཁོར་པའི་སྤྲུལ་པ། 63
 བཔལ་མགོན་ཁྱུ་ལྷ། 5
 བཔལ་རྩས་ཁྱི་འཁོར་པའི། 65

དཔལ་ལྷན་ཞི་བ་འཛོ། 25

དཔལ་ལོ་མ། 295

དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ། 62

དབྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོ། 247

སྤྱན་རས་གཟིགས། 147

སྤྱན་རས་གཟིགས་ཕྱག་བཞི་བ། 89

སྤྱན་རས་གཟིགས་སེང་གེ་སྤྱ། 94

སྤྱན་རས་གཟིགས་གསང་གྲུབ། 75

སྤྱད་རྒྱུད་ཆོ་དཔག་མེད། 82

པ

པ་དམ་པ། 34

ཕྱག་རྟོ་རྟོས་སྤོན་ཅན། 170

ཕྱག་རྟོ་རྟོས་ཆུང་། 169

ཕྱག་རྟོ་རྟོས་པོ་གསུམ་སྤྱིལ། 171

ཕྱག་རྟོ་རྟོས་སེམས་དཔའི་ཆ་ལྷགས་ཅན། 90

ཕྱག་ན་རྟོ་རྟོ། 146

ཕྱི་ར་བཞེག་ཆེན་མོ། 220

ཕྱི་ར་བཞེག་མ། 190

འཕགས་སྤྱོད། 280

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་འགས་པ། 96

འཕགས་མ་གཟུགས་དཀར་། 162

བ

བ་ཀྱལ་། 201

བུ་སྟོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ། 37

བུམ་པ་མ། 297

བེ་ཀེ། 254

བུམས་པ། 151

བླ་ལྷ་མགོན་པོ། 260

བློ་བཟང་མ། 273

བླ་རྩ་རྩ་གསེར་ཅན། 200

བླ་རྩ་རྩ་བསོད་སྟོམས་ལེན། 204

དཔང་བོ་ཞི། 156

དབྱངས་ཅན་མ། 157

དབྱར་ཀྱི་རྒྱལ་མོ། 249

འབྱུང་བོ་འདུལ་བྱེད། 84

འབྲུམ་སྟོན་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས། 28

སྤོད་བྱེད། 207

མ

མ་ཅིག་དཔལ་ལྷ་མོ། 236

མ་ཅིག་ལཔ་སྟོན། 35

མ་པམ་པ། 194

མུ་མ་ཡ། 67

མི་སྟོན་པ་ཡཔ་ཡུམ། 57

མི་ཕྱེད་པ། 208

མིག་མི་བཟང་། 282

མེ་ཏོག་ཆེར་རྒྱས། 81

མེ་ལྷ། 286

མུ་དན་མེད་མཆོག་དཔལ། 139

མ་བྱ་ཆེན་མོ། 178

སྒྲན་གྱི་སྒྲ་པེ་རུ་འེ་འོད་གྱི་རྒྱལ་པོ། 142

སྒྲན་གྱི་ལྷ་མོ། 276

སྒྲན་ལམ་སློབ་མོ། 155

ཙ

ཙྰ་ཙྰ། 159

གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ། 164

གཙུག་ཏོར་འབར་པ། 192

ཙ

ཙང་ས་པ། 278

ཙེ་འགྲུག་ས་ལྷ་མོ། 300

ཙེ་བདག་མགོན་པོ། 231

མཚན་ལེགས་ཡོངས་གྲགས་དཔལ། 136

ཙ

ཙམ་བྱ་ལ་དཀར་པོ། 266

ཙམ་བྱ་ལ་ནག་པོ། 267

ཙམ་བྱ་ལ་མེར་པོ། 265

ཙམ་དམར་སྟོག་སྒྲུབ། 268

ཙམ་ལྷ་ལྷ་གསུམ་བྱུག་རྩག་པ། 270

ཙོ་ན་མི་བྱ། 234

ཙ

ཙམ་པོ། 198

ཙ

ཙོད་གྱི་ཏོག། 154

ཙོད་དཔག་མེད་ཡབ་ཡུམ། 59

ཙོད་ཟེར་ཅན་མ། 163

ཙ

ཙན་ལག་འབྱུང་། 193

ཙུལ་འཁོར་བསྐྱུང་། 284

ཙེ་ཤེས་སྒྲུབ། 153

ཙ

ཙང་བྱང་ལྷ་མོ། 251

ཙན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ། 225

ཙན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན། 144

ཙན་འབྱུང་ཡབ་ཡུམ། 58

ལ

ལམ་བསྟན། 205

ལམ་ཐུན་བསྟན། 203

ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ། 226

ལོ་མ་ཁྱེན་མ། 165

ལྷུང་ལྟ། 287

ཤ

ཤུག་རིགས་དབང་། 80

ཤུ་མ་ཏ། 183

ཤེན་རྩེ་གཤེད་དམར་། 72

ཤེན་རྩེ་གཤེད་དག་ནག། 71

ཤེར་བྱེན་མ། 158

ས

ས་སྐྱ་བཞི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཆོན། 38

ས་ཡི་སྤྱིང་བོ། 148

སའི་ལྟ་མོ། 279

སངས་རྒྱལ་མཁའ་འགྲོ། 223

སངས་རྒྱལ་ཐོད་བ། 69

སེང་ལྷིང་ནགས་སྒོལ། 161

སོ་སོར་འབྲང་མ། 176

གསང་སྒྲགས་ཆེན་མོ། 177

གསང་འདུས་འཇམ་རྫོང་། 68

གསེར་ཏུ་མ། 292

གསེར་ཤེལ། 199

གསེར་བཟང་ཅི་མེད་རིན་ཆེན་སྒྲུང་། 139

བསེལ་བའི་ཆོལ་ཆེན་མོ། 179

ཏ

ཏུ་ཤང་། 210

ལྟ་མོ། 232

ལྟ་མོ་རུང་སྒྱུངས་མ། 246

ལྟ་མོ་རུང་སེལ་མ། 245

ལྟ་མོ་ཅན་ཀྱ། 244

ལྟ་སྒྲགས་མཁའ་རྒྱལ་མཆོན། 39

BIBLIOTHECA BUDDHICA.
СОБРАНИЕ БУДДІЙСКИХЪ ТЕКСТОВЪ,
ИЗДАВАЕМЫХЪ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІЕЮ НАУКЪ.

ИЗДАНЫ:

- I. Āḥṣāsamuccaya. Ed. C. Bendall. I — IV Fsc.
- II. Rāṣṭrapālapiṛcchā. Publ. par L. Finot. I Fsc.
- III. Avadānaśataka. Ed. J. S. Speyer. Fsc. I — II.
- IV. Madhyamakavṛtti. Publ. par L. de la Vallée Poussin. Fsc. I.
- V. Сборникъ 300 Бурхановъ. Изд. С. Ф. Ольденбургъ. Ч. I.

ПЕЧАТАЮТСЯ:

- III. Avadānaśataka. Ed. J. S. Speyer. Fsc. III.
 - IV. Madhyamakavṛtti. Publ. par L. de la Vallée Poussin. Fsc. II.
 - VI. А. Грюнведель. Описаніе буддійскаго собранія кн. Э. Э. Ухтомскаго.
 - VIII. Nyāyabindu и Nyāyabinduṭīkā (тибетскій текстъ). Изд. О. И. Щербатской.
-