

འོད་ཕྱགས་སྐོན་གཉེན་ཚེད་ལས་དངོས་གཞི་ཚན་
པའི་ (མི་པའི་ལམ་ཕྱགས་) ལུ་འབྲེལ་སྐོང་དེ།

༄༅། ཕྱང་ཁམས་སྤྲེལ་ཚེད་བྱི་རྣམ་བཞག།

གཞི་ལྗོངས། ཉམ་གྲིབ་རྒྱུ།

 མི་དགས་དཔེ་སྤྱོད་ཁང་།

ARURA

ཐོད་ལྷགས་སྒྲན་གཉེར་ཚེད་ལས་དཔོན་གཞི་ཚན་
པའི་(ལ་བཞི་ལམ་ལྷགས་)ཟུང་བཞེད་སྒྲབ་དེབ།

藏药学专业本科（四年制）系列教材

ལྗོད་ལྷན་པའི་ཐོད་ལྷགས་སྒྲན་གཉེར་ཚེད་ལས་དཔོན་གཞི་ཚན་པའི་(ལ་བཞི་ལམ་ལྷགས་)ཟུང་བཞེད་སྒྲབ་དེབ།

གཙོ་སྒྲིག་པ། ཉ་མགོན་ལྷན་པ།
ཁོངས་མི། ཚོ་རིང་རྒྱུ་ལྷན་པ།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྱུག་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

藏医心身概论 / 旦正加主编. — 北京: 民族出版社, 2006. 12
(藏药学专业本科(四年制)系列教材)

ISBN 7-105-08125-2

I. 藏… II. 旦… III. 藏医-心身医学-医学院校-教材-
藏语 IV. R291.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 146836 号

藏医心身概论 (ZANG YI XIN SHEN GAI LUN)

主 编	旦正加
出版发行	民族出版社
地 址	北京市和平里北街 14 号
邮 编	100013
网 址	www.e56.com.cn
印 刷	北京艺辉印刷有限公司
装 订	大华印刷装订有限公司
经 销	全国各地新华书店
开 本	787mm × 1092mm 1 / 16
字 数	150 千字
印 张	15. 125
版 次	0001-1500 册
定 价	2006 年 12 月第 1 版
	2006 年 12 月北京第 1 次印刷
	22.80 元

该书如有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换
(藏文发行科电话: 010-64227665 58130509)

བོད་ལུགས་གསོ་རིག་སློབ་ཆེན་གྱི་སློབ་དེབ་ཚོམ་སྒྲིག་གི་ཉམས་ཚུངས་རྒྱུད་ལེན་དང་། ཆ་ཚང་པའི་སློབ་ནམ་
བོད་ཀྱི་སློབ་རིག་གི་མང་གཞིའི་གཞུང་ལུགས་དང་གཞི་ཚའི་ཤེས་བྲ། གཞི་ཚའི་བྱས་ཚལ་བཅས་རྒྱུད་
འཛིན་བྱེད་པ་གཅོགས་འཛིན་གྱིས་བོད་ལུགས་གསོ་བ་རིག་པའི་སློབ་བྲིད་གྱི་དགོས་ལམ་དང་འཚམ་པར་
བྱས་ཡོད་ལ། བོད་ལུགས་སློབ་རིག་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་དང་རྒྱ་ཚད་གསར་བ་ཡང་མངོན་པར་
མཚོན་ཡོད།

བོད་ལུགས་སློབ་གཉེན་ཆེད་ལས་གྱི་སློབ་དེབ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཚོམ་སྒྲིག་བྱེད་པ་ནི་ཐེངས་དང་པོ་ཡིན་
པས་སློབ་དང་ནོར་འབྲུལ་གྱི་ཆ་མང་དུ་མཆིས་སྲིད་ན། བོད་ལུགས་གསོ་རིག་སློབ་རིག་གི་སློབ་གསོ་བྱ་བ་
གཉེན་ལམ་དང་རྒྱ་ཆེའི་སློབ་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བོད་ལུགས་གསོ་བ་རིག་པའི་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གྱི་
འགྲོས་དང་བརྟུན་ནས་དགོངས་འཆར་རིན་པོ་ཆེ་རྣམས་སྤེལ་གྱིས་ལྷན་འབྲེལ་སློབ་དེབ་འདི་སྤར་བས་དེང་
རབས་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་སློབ་རིག་གི་སློབ་བྲིད་གྱི་དགོས་ལམ་དང་འཚམ་ཞིང་གངས་རྒྱུངས་གསོ་བ་
རིག་པའི་འཕྲིན་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་ལོ་ཆེའི་ཞབས་འདེགས་སུ་འགྱུར་བྱུང་བར་སློབ། །

བོད་ལུགས་སློབ་གཉེན་ཆེད་ལས་དངོས་གཞི་ཚན་པའི་
(ཨ་བཞི་ལམ་ལུགས་)སློབ་དེབ་ཚོམ་བྱས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས།
2006ལོའི་ཟླ10པར།

前 言

藏药学专业本科(四年制)系列教材是由青海大学藏医学院、甘肃中医学院藏医学院、以及四川、北京、云南等省(市)的有关藏医药学专家和教学人员共同完成的一套试用性教材。是目前国内比较完整、配套的藏药学专业本科正规教材,也可供藏医、藏医药管理专业本科试用。

教材建设是教育工作的重要组成部分,藏医药教材是体现藏医药学教学内容和教学方法的重要载体,是进行藏医药教学的基本工具,是全面推进素质教育,培养藏医药人才的重要保证,也是藏医药学科体系成熟的重要标志。早在 20 世纪 80 年代初,由青海省牵头编写了全国藏医中专系列试用教材;2001 年至 2004 年 6 月,在国家中医药管理局的组织领导下,青海省卫生厅和青海大学藏医学院牵头,联合西藏、甘肃、四川、云南等省(区)共同编写出版了全国藏医本科教育规划教材,从此,改变了我国以往没有统编、规范、配套的藏医学专业本科(五年制)教材的现状。

随着藏医药学学科体系的发展和新增专业的需要,自 2003 年开始,青海大学藏医学院在原有藏药学专业本科自编讲义的基础上,全面调研和组织人力正式进行藏药学教材的编写工作。为确保编写工作的顺利进行,成立了由青海、甘肃、西藏、四川、云南、北京等省市(区)的有关藏医药专家共同组成的藏药学专业本科(四年制)教材编审委员会(以下简称编委会),负责教材编写指导工作。编委会下设办公室,负责日常工作。根据《青海大学藏医学院藏药学专业本科(四年制)教学计划》和《教学大纲》的要求,确定了本专业主要教材由《藏药经典》、《藏药学原理》、《藏药植物学》、《藏药动

物学、《藏药矿物学》、《藏药鉴定学》、《藏药炮制学》、《藏药制剂工艺原理》、《藏药方剂学》等9门课程教材及其相关藏医学专业本科教材科目组成。经过编写人员的积极努力,2004年12月青海省高校藏文教材审查委员会组织省内外藏医药专家对《藏药炮制学》等9门教材初稿进行审查通过,并对部分教材提出修改意见。各编写组根据修改意见,利用一年时间进一步修改完善后,2005年12月,编委会审定通过了本套教材全部初稿。

本套教材在编写原则上,坚持遵循藏医药传统的学科体系特色,同时紧密结合现代高等医药教育要求和教学规律,并提出了教材的系统性、完整性、科学性、实用性和权威性。在编写方法上,为符合藏药学专业本科(四年制)培养的目标、注意培养学生解决问题的实际能力,汲取有关藏医院校以往所编教材的经验,在理论联系实际,全面继承藏药学的基础理论、基本知识和基本技能方面加以提高,使之更符合藏医药教学的需要,反映出藏医药学术发展的新水平。

编写藏药学专业教材是一项开拓性的工作,随着藏医药高等教育工作的不断发展,本套教材不可避免地还存在一些不足之处,诚切希望各地藏医药教学人员和广大读者在使用过程中,提出宝贵意见,以促使本套教材更臻完善和更加符合现代藏医药教学的需要。

藏药学专业本科(四年制)教材编审委员会

2006年10月

ཚུམ་སྒྲིག་གསལ་བཤད།

༡༡། ། སྤང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་རྣམ་བཞག་ཞེས་པ་འདི་ནི་བོད་ལྷགས་སྐྱེན་གཉེར་ཆེད་ལས་དངོས་གཞི་
ཚན་པའི་(ལོ་བཞི་ལམ་ལྷགས་) སློབ་དེབ་ཀྱི་ཡ་གྲུལ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། བོད་ལྷགས་སྐྱེན་པའི་ཆེད་ལས་
དང་བོད་སྐྱེན་དོ་དམ་ཆེད་ལས་སོགས་བོད་ལྷགས་གསོ་རིག་སློབ་སྦྱོང་གི་ཆེད་ལས་ཀྱང་གྱིས་ཐོག་མར་
སྤངས་དགོས་པའི་ཐུན་མོང་སློབ་དེབ་ཅིག་ཀྱང་ཡིན། སློབ་དེབ་འདིའི་གཙོ་སྒྲིག་པ་མཚོ་སྐྱེན་སློབ་གྲྭ་ཆེན་
མོ་བོད་ལྷགས་གསོ་རིག་སློབ་སྦྱོང་གི་དགོ་ཆུན་ཆེན་མོ་ཏཱ་ལའི་བློན་ཀྱུ་ཡ་དང་། ཚུམ་སྒྲིག་མི་སྣ་ནི་མཚོ་སྐྱེན་
སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་བོད་ལྷགས་གསོ་རིག་སློབ་སྦྱོང་གི་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མཚོ་རིང་རྣམ་ཀུལ་ཡིན།

སློབ་དེབ་འདི་ཚུམ་སྒྲིག་ཕྱེད་སྐབས་གཞི་ཅེས་གཞུང་ནི་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀྱི་མངོན་པ་ཀྱང་
བརྒྱུས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཀྱང་ལས་བརྒྱུས་པ་དང་སློབ་དཔོན་དབྱུག་གཉེན་ཞབས་ཀྱི་མངོད་གནས་དང་པོ་སྤང་
ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་སོགས་སྐྱོན་པའི་སྐབས་དང་། སློབ་དཔོན་སའི་ཚ་ལག་གི་སྤང་པོ་ལྡེའི་བཤད་པ་འམ་སྤང་
པོ་ལྡེའི་རབ་ཏུ་བཤད་པ་ཞེས་པ་དང་། འཇམ་མགོན་མི་པམ་རྒྱ་མཚོའི་མཁས་འཇུག་གི་སྤང་ཁམས་སྐྱེ་
མཆེད་ཉེན་འགོལ་སོགས་དང་། དེའི་ཚིག་འགྲེལ་དང་། བཀའ་འགྲེལ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་བསྒྲིགས་པ་
ཡིན།

ཚུམ་སྒྲིག་གི་དམིགས་ལུལ་ནི། རང་ཅག་གི་མེས་པོ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་ལུས་དང་སྲོག་ལ་མ་སྟོས་
པར་དཀའ་སྤྱད་དུ་གསོས་འཇམ་སྦྱང་གི་ལུལ་གྱི་ཀྱང་ནས་ཉར་བའི་བཅུ་དྲུག་རིག་པའི་གསང་མངོད་ཆེན་
མོ་ཞེས་པ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་གཉིང་བཟང་ལ། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་ལུགས་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་གཏན་ལ་
འབེབ་པ། རིག་གསར་ཏཱ་ཅང་དར་བའི་དེང་གི་དུས་རྟོག་གེའི་སློ་མིག་ལ་འཕྲུལ་ཆས་སྐྱོལ་གསུམ་གྱི་བརྒྱན་ཏེ་
དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་འཚོལ་བ་དང་བསྐྱེན་ནའང་། ད་དུང་གཉིང་མཐའ་མི་མངོན་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཁ་
བརྩི་བའི་གཅེས་ནོར་དུ་བཞུགས་པ་ཡིན་ལ། འདི་ལྟ་བུ་འཛིན་སྦྱོང་སྟེལ་བའི་སྐོ་ནས་འགོ་བཙོངས་ལ་
ཞབས་འདེགས་ཞུ་དགོས་ན་རིག་པའི་གནས་ཁ་ཡར་བསྐྱབས་ཅམ་གྱིས་མི་འོང་སྟེ། དེའི་རྒྱ་མཚན་གཤམ་
དུ་བཤད་པ་ལྟར་ཐབས་ཚུལ་སྐྱོལ་གསུམ་གྱི་སྐོ་ནས་གསོ་བ་རིག་པ་གཙོ་བོར་བྱས་གཞུང་ལྷགས་རམ་འབྲུམས་ལ་
ཞུན་ཐར་གཙོན་རྒྱ་དེ་ཡིན་ལ། ཇི་སྐད་དུ། སྐྱོན་པས་འདི་ལས་བཤད་པ་གང་། ། གཞན་གྱིས་སྦྱོང་བ་
མ་ཡིན་ཏེ། ། ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་དང་། ལྷག་ཏུ་སྤང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་རྣམ་བཞག་འདི་ནི་གསོ་བ་རིག་

པའི་གཞུང་གི་འབྲུང་བ་དང་འབྲུང་གྱུར་རང་བཞིན་གྱི་ལྷན་ནང་གཉེན་པོ་སོ་སོར་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཏུ
མཆིས་པར་མཐོང་ནས་པོད་ལྷགས་གསོ་རིག་སློབ་གྲིང་གི་སློབ་དེབ་གསུམ་ཕྱེད་དམིགས་ཀྱིས་བདམས་
པའོ། །

སློབ་དེབ་འདིའི་ས་བཅད་ནི་དེང་དུས་ཀྱི་སློབ་གསོའི་དགོས་མཁོ་དང་དངོས་གཞི་ཆེད་ལས་ཀྱི་སློབ་
ཁྲིད་ཚུལ་འཛིན་བཅས་དང་སློབ་སྦྱོར་ནས་བཀའ་ཡོད་ལ། བཤེན་གཙོ་བོར་ཡུང་བོ་དང་ཁམས་དང་།
སྤྱི་མཆེད་དང་། ཉེན་འབྲེལ་ཏེ་བདེན་མཐོང་སློབ་ཞེས་གསུགས་པ་དེ་ཡིན་ཅིང་། འདི་ས་ནི་སྤྱིར་ཤེས་བྱ་
མཐའ་དག་དང་ནང་སློབ་སྤུས་འདུས་བྱས་ཀྱི་དངོས་པོ་མཐའ་དག་གི་རང་བཞིན་གནད་བསྟུས་ཏེ་བསྟན་
ཡོད། མཚུགས་ཏུ་སློབ་སྦྱོར་བའི་བའི་ཆེད་དུ་མི་པམ་འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་ཀྱི་མཆོའི་མཁའ་འཇུག་གི་
བདེན་མཐོང་སློབ་ཞེས་ཐད་ཀྱི་སློབ་བྱང་གིས་ཟུར་དུ་བརྒྱན། གཞུང་གི་ཚིག་རིས་ནི་ཀྱང་གཞུང་ཇི་ལྟ་བུ་
བཞིན་དུ་སྟེན་པེར་ན། མིག་གི་དབང་པོའི་མཚན་ཉིད་དུ་རང་འབྲས་མིག་ཤེས་ཀྱི་སྤྱོད་མོང་མ་ཡིན་པའི་
བདག་ཉེན་བྱེད་པའི་རིགས་སྤྱུག་ནས་པའི་ནང་གི་གཟུགས་ཅན་དྲངས་པ་ཞེས་པ་ལྟར་མ་སྦྱར་བར། སློབ་
དཔོན་སའི་ཚུལ་གྱི་ཡུང་བོ་ལྟའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ལྟར། མིག་གི་དབང་པོའི་མཚན་ཉིད་གང་ཞེ་ན།
ཡུལ་ཁོད་གཟུགས་དྲངས་པའོ། ། ཞེས་པ་ཇི་བཞིན་དུ་སྦྱར་རོ། ། དེའི་རྒྱ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། གསོ་
བ་རིག་པའི་གནས་ཤེས་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱི་གཞུང་གཙོ་བོ་ནི། དཔལ་ལྷན་རྒྱུད་ཆེན་བཞི་ཚུལ་འབྲེལ་
ཆའག་བཙོ་བརྒྱད་དང་བཅས་པ། སློབ་དཔོན་དཔལ་པོའི་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་སྟོང་པོ་བསྟུས་པ་ཚུ་
འབྲེལ་དང་། ལྷན་དཔུང་ལྷན་པའི་རྒྱལ་པོ་སོགས་ཡིན་ལ་གཞུང་དེ་དག་གི་ནང་དུ། མིང་དང་། བརྗོད་
པ་དང་། ཐ་སྦྱད། ཚིག་སྦྱོར་ལ་སོགས་པ་རྟོགས་དཀའ་བའི་གནས་རྣམས་ནི། གཞུང་དེ་དག་དང་དུས་
མཉམ་དུ་བྱུང་བའི་ནང་དོན་རིག་པའི་གནས་ཀྱི་གཞུང་འདི་དག་ལ་ལྟ་རྟོག་འབྲེལ་པར་བྱས་ན་པན་ཚུན་
གསལ་བྱ་གསལ་བྱེད་དུ་འགོ་བས། གཞུང་ཚིག་སྟོང་པོ་དེ་དག་གི་དགོངས་པ་འཕྲོལ་བྱས་པར་སྦྱོར་མོ། །

ཡུང་ཁམས་སྤྱི་མཆེད་ཀྱི་རྣམ་བཞག་འདི་དེང་རབས་སློབ་དེབ་ཀྱི་ལྷགས་སྤྱི་ཚུལ་སྤྱི་བྱེད་པ་ནི་
ཐེངས་དང་པོ་ཡིན་ཅི་ན། ང་ཚོར་ཉམས་སྦྱོང་དབེན་ཞིང་ཤེས་རབ་སྤུལ་ལས་བྲེལ་ཆེ་བ་སོགས་ཀྱི་དབང་
གིས་ནོངས་འགལ་གྱི་ཆ་མང་དུ་འབྲུང་བར་གོར་མ་ཆག་པས། གཟུར་གནས་མཐུན་ལྷན་རྣམས་ཀྱི་སྤྱོད་
སྲུང་མཐོལ་ལོ་བཤགས་སྤྱུག་སོལ།

རྩོམ་སྤྱིག་པས།

༡༩༩༤ལོའི་ལྷོ་ཟླ་༣པར།

འོད་ལྷན་ལྷན་གྱི་མེད་པ་ལྷན་པོ་ལྷན་གྱི་ཚན་པ་ལྷན་

(འོད་ལྷན་ལྷན་ལྷན་) ལྷན་པོ་ལྷན་པོ་

དེ་ལྷན་ལྷན་ལྷན་

༡ ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་

གཙོ་བོ་ལྷན་ལྷན་ ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་

གཙོ་བོ་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་

འོད་ལྷན་ལྷན་ ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་

༢ ལྷན་ལྷན་ལྷན་

གཙོ་བོ་ལྷན་ལྷན་ ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་

གཙོ་བོ་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་

འོད་ལྷན་ལྷན་ ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་

༣ ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་

གཙོ་བོ་ལྷན་ལྷན་ ལྷན་

གཙོ་བོ་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ ལྷན་ལྷན་

འོད་ལྷན་ལྷན་ ལྷན་ལྷན་ལྷན་ ལྷན་ལྷན་

༤ ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་

གཙོ་བོ་ལྷན་ལྷན་ ལྷན་ལྷན་ལྷན་

གཙོ་བོ་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ ལྷན་ལྷན་ ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་

འོད་ལྷན་ལྷན་ ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་

༥ ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་

གཙོ་བོ་ལྷན་ལྷན་ ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་

གཙོ་བོ་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་ལྷན་

ཁོངས་མི། ལྷོ་མ་འབྲུམ། ལྷོ་མ་མཚོ།

༤ རྟོན་ལྷན་དབྱེ་བའི་དུས་ལ།

གཙོ་བོ་གཤམ་ལ། གཟུགས་ལས་གཉིས།

གཙོ་བོ་གཤམ་ལ། ལྷོ་མ་དོན་གྲུབ།

ཁོངས་མི། འབྲུག་མེ། འབྲུག་མེ་ལོ་ལོ་ལོ། འབྲུག་མེ་ལོ་ལོ་ལོ། ལྷོ་མ་ལ་བསྐྱེད་ཀྱིས།
ལྷོ་མ་འབྲུམ། ཚོས་དབྱེ་བ་ལས་ལས་ལོ།

༥ རྟོན་ལྷན་འབྲུག་ལྷོ་མ་ལ།

གཙོ་བོ་གཤམ་ལ། འབྲུག་ལས་ལྷན་ལ།

གཙོ་བོ་གཤམ་ལ། རྟོན་ལོ་ལོ་ལོ། འབྲུག་ལས་ལ།

ཁོངས་མི། ལྷན་ལས་ལྷན་ལ།

༦ རྟོན་ལྷན་འབྲུག་ལྷོ་མ་ལ།

གཙོ་བོ་གཤམ་ལ། འབྲུག་ལས་ལྷན་ལ།

གཙོ་བོ་གཤམ་ལ། ལོ་ལོ།

ཁོངས་མི། རྟོན་ལོ་ལོ་ལོ། རྟོན་ལོ་ལོ་ལོ། ལྷོ་མ་ལ་བསྐྱེད་ཀྱིས།

༧ རྟོན་ལྷན་ལྷན་ལྷོ་མ་ལ།

གཙོ་བོ་གཤམ་ལ། ལྷོ་མ་ལོ་ལོ་ལོ།

གཙོ་བོ་གཤམ་ལ། ལྷོ་མ་ལོ་ལོ་ལོ། ལྷོ་མ་ལོ་ལོ་ལོ།

ཁོངས་མི། གཤམ་ལས་ལས་ལོ་ལོ། ལྷོ་མ་ལོ་ལོ་ལོ།

△ ༡༠ ལྷན་ལས་ལྷོ་མ་ལོ་ལོ་ལོ།

གཙོ་བོ་གཤམ་ལ། ལྷོ་མ་ལོ་ལོ་ལོ།

ཁོངས་མི། ལོ་ལོ་ལོ།

△ ༡༡ ལྷན་ལས་ལྷོ་མ་ལོ་ལོ་ལོ།

གཙོ་བོ་གཤམ་ལ། ལོ་ལོ་ལོ།

མཚན། ལྷན་ལས་ལྷོ་མ་ལོ་ལོ་ལོ། ལྷོ་མ་ལོ་ལོ་ལོ། ལྷོ་མ་ལོ་ལོ་ལོ། ལྷོ་མ་ལོ་ལོ་ལོ།
གཉེན་ལོ་ལོ། ལོ་ལོ་ལོ། ལོ་ལོ་ལོ། ལོ་ལོ་ལོ། ལོ་ལོ་ལོ། ལོ་ལོ་ལོ།

藏药学专业本科(四年制)系列教材目录

1、《藏药经典》

主 编：尕藏多杰

副主编：罗藏东主

编 委：卡着杰 杨本扎西 夏吾周毛

2、《藏药学原理》

主 编：尕玛措尼

副主编：西绕加措

编 委：洛桑东智 小卓玛草

3、《藏药植物学》

主 编：子巴

副主编：扬乐

编 委：角巴加 万玛太

4、《藏药动物学》

主 编：南加太

副主编：才让 仁增多杰

编 委：扎西东主 波毛措

5、《藏药矿物学》

主 编：三智加

副主编：降拥四朗

编 委：卓玛本 大卓玛草

6、《藏药鉴定学》

主 编：尕玛措尼

副主编：卓玛东珠

编 委：周则 东果才让 阿旺多吉 公巴扎西 卓玛本
切羊让忠

7、《藏药炮制学》

主 编：增太加

副主编：刀知才旦 扎西

编 委：更藏加

8、《藏药制剂工艺原理》

主 编：增太加

副主编：子巴

编 委：仁增多杰 多杰拉旦 尕藏扎西

9、《藏药方剂学》

主 编：香多·李先加

副主编：拉毛加 仁青东主

编 委：尕让·尕藏多吉 华欠桑多

△10、《藏医心身概论》

主 编：旦正加

编 委：才让南加

△11、《藏语语法注释》

主 编：完德才让

注：画△者为藏医、藏药、藏医药管理等各专业共用教材

པོད་ལུགས་སྐྱེད་གཉེན་ཚེད་ལས་དངོས་གཞི་ཚན་པ་འི་

(ལོ་བཞི་ལམ་ལུགས་) རྫོང་དེབ་ཚོམ་བྲམ་ལྷ་

ཡོན་རྫོན་ཚོགས་ཀྱི་མིང་ལྟོ།

རྫོ་འབྲི་ས། བྱམས་པ་འཕྲིན་ལས། ལུ་ཅན་སྟེ། བསྟན་ལོ། ཉེ་མ། ལུ་བ་བསྟན། འང་རྩལ་བྲིམས་
རྒྱལ་མཚན།

ཡུའུ་རིན་ལྷ་ཡོན། འོ་ཚོགས་ཚེན།

ཡུའུ་རིན་ལྷ་ཡོན་གཞོན་པ། འཇིགས་བྱེད་སྐྱབས། ཉ་མ་གྲིན་རྒྱལ། རྫོ་བ་བཟང་རྒྱ་མཚོ། ལུ་བ་བསྟན་
ལུ་བ་ཚོགས། བྱ་མདོ་ལྷ་བྱམས་རྒྱལ།

ལྷ་ཡོན། ཀམ་དགེ་འཕེལ། ཀམ་ཚོགས་གཉིས། དཀོན་མཚོ་རྒྱལ་མཚན། རྣལ་བཟང་དོ་རྩེ། ལྷ་
བྱམས་རྒྱལ། ལྷ་འབྲུམ་རྒྱལ། འཇམ་དབྱངས་བསོད་ནམས། གཏུགས་དཀར། དི་མེད།
དོ་རྩེ། རྣམ་རྒྱལ་ཐར། པད་ལོ། དཔལ་རྒྱལ། བན་དེ་ཚོ་དེད། དབང་ཚེན་ཚོ་བཟན།
རྫོ་བ་བཟང་དོན་གྲུབ། ཅི་ལྷ། བཅུན་ཐར་རྒྱལ། རྩལ་བྲིམས། ཚོ་བཀྲ། བསམ་གྲུབ་རྒྱལ།
གཡང་ལོ། དེན་ཚེན་དོན་གྲུབ། ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། ལྷ་མོ་སྐྱབས། ལྷ་ལུ་དཀར་ལོ། (པོད་
ཡིག་ཀམ་དགེ་འཕེལ་བཞིན་ཏུ་བསྐྱེགས་པ་ཡིན།)

གཞུང་ལས་ཁང་།

ཡུའུ་རིན། བྱ་མདོ་ལྷ་བྱམས་རྒྱལ།

ཡུའུ་རིན་གཞོན་པ། དེན་ཚེན་དོན་གྲུབ།

ཁོངས་མི། ཀམ་ཚོགས་གཉིས། ཅི་ལྷ། བཅུན་ཐར་རྒྱལ། དེག་འཇིན་དོ་རྩེ། རྫོ་མ་འབྲུམ།

藏药学专业本科(四年制) 教材编审委员会名单

顾问: 强巴赤列 吴建伟 旦科 尼玛 图布旦 向·楚程加赞

主任委员: 艾措千

副主任委员: 黄希杰 旦正加 洛桑降措 土登彭措

香多·李先加

委员: 子巴 才布扎 三智加 仁青东主 尕玛格排 尕玛措尼

尕藏多杰 扬乐 华尔江 多杰 伟科 西绕加措 次

智木 李先加 完德才让 阿吾尕洛 贡却坚赞 拉毛加

昂青才旦 降拥四朗 罗藏东主 南加太 星全章 智

美 楞本嘉 增太加(按姓氏笔画排列)

办公室:

主任: 香多·李先加

副主任: 仁青东主

成员: 尕玛措尼 子巴 增太加 仁增多杰 卓玛本

དཀར་ཆག

ལྷོ་དོན།	1
དང་པོ། བསོད་རིག་པ།	1
གཉིས་པ། གསོ་བ་རིག་པ།.....	3
༡ གསོ་བ་རིག་པ་ལ་འཇུག་པའི་དགོས་པ།.....	3
༢ གསོ་བ་རིག་པ་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་རང་བཞིན།	4
གསུམ་པ། བར་སྐྱོད་རིག་པ།.....	4
༡ བར་སྐྱོད་པའི་རིག་པ་ལ་འཇུག་པའི་དགོས་པ།	5
༢ དེ་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་རང་བཞིན།	6
༣ དེ་དག་དང་རྗེས་སྤྱོད་འབྲེལ་བའི་རིག་གནས་རྒྱུར་བསྐྱེ།	7
བཞི་པ། གཏན་ཚིག་རིག་པ།.....	9
ལྔ་པ། རྣང་དོན་རིག་པ།.....	10
༡ རྣང་དོན་རིག་པ་ལ་འཇུག་པའི་དགོས་པ།	11
༢ རྣང་དོན་རིག་པ་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་རང་བཞིན།	11
མཉམ་པ་དང་པོ། ལྷན་པོ་ལྷ།	15
མ་བཅད་དང་པོ། ལྷན་པོ་ལྷའི་ལྷོ་བཟང།	15
དང་པོ། ལྷན་པོ་ལྷའི་ལྷོ་དོན།	15
གཉིས་པ། ལྷན་པོ་ལྷའི་ལྷན་སའེས།.....	15
གསུམ་པ། ལྷན་པོ་ལྷའི་ལྷོ་རིམ།	16
མ་བཅད་གཉིས་པ། གཞུགས་ཀྱི་ལྷན་པོ།	18
དང་པོ། ལྷ་གཞུགས།.....	18