

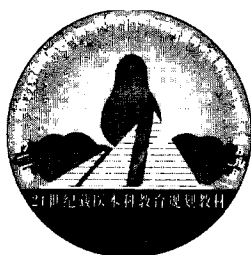
བྱས་རབས་ 21 ལའི་ཐོན་ལུགས་གས་རིག་
དངོས་ཆན་སློབ་གསའི་འཆར་འགོད་སློབ་དེབ།

ཨ། ། མི་ནད་གསེབ། །

གཙོ་སྒྲིག་པ། བྱམས་པ་སྒྲོལ་དཀར།

ཨ་རིགས་དཔེ་སྟན་ཁང་།

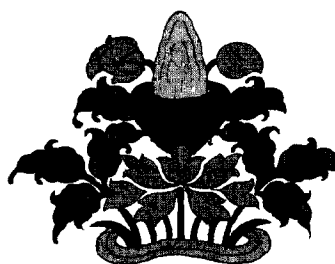

དུས་རབས་ 21 ལའི་ཐོན་ལུགས་གསེང་གི་
དངོས་ཆན་སློབ་གསེང་འཆར་འགོད་སློབ་དེབ།
21世纪藏医本科教育规划教材

༄༅། ། མི་ནད་གསེབ་ །

གཙོ་སྒྲིག་པ། བུམས་པ་སྒྲིག་པ་དཀར།

གཙོ་སྒྲིག་གཞིན་པ། མིང་སྒྲིད་མཆོག་མ། དབྱངས་ཅན་སྒྲིག་པ་དཀར།
ཁོངས་མི། གོར་དབྱངས། ཆོད་བྱངས་སྒྲིག་པ་དཀར།

མི་རིགས་དབུ་སྒྲིག་ཁང་།

ཚཱ་མྱིག་འགན་འཁུར་པ།
责 任 编 辑：
དེབ་གཞིའི་བཞེ་བཞོད་པ།
装 帧 设 计：
པར་ཁྱེས་འགན་འཁུར་པ།
责 任 校 对：

མེའུ་ཚང་ན་མགོན་ལོ་ལྷོ།
西 仓 · 丹 真 多 杰
ལེའུ་རྩ་བློང་།
刘 家 峰
ཆེ་རིང་མཆོ་མོ།
次 仁 措 姆

ཚྲོལ་མ་སྐྱབས།
卓 么 加

༩༩ | | མི་ནད་གསེབ་བ། |

ཚཱ་མྱིག་མཁན།
འཁྱུར་པ་མཁན།
དེབ་ཁྱུན་མཁན།
འབྲེམ་སྐྱེལ་མཁན།
གནས་ལུགས།
ཐུག་ཁྱིད་ཡང་ཡུངས།
ཁ་པར་ཡང་ཡུངས།
བརྒྱུད་འཛོལ་མཁན།
པར་ཁྱེས་མཁན།
པར་འདེབས་མཁན།
དྲིམ་ཆུང་།
པར་ལྟོག་
པར་གཞིའི་མྱིག་ཐེངས།
པར་ཐེངས།
པར་ཡུངས།
མིན་ཡོང་།

མི་ནད་གསེབ་པའི་སྐོབ་དེབ་ཀྱི་ཚཱ་མྱིག་ཚོ་རྒྱུང་།
ཐུག་ཁྱིད་པའི་སྐོབ་པ་ལྟ་ཆེང་།
མི་རིགས་དེབ་ཁྱུན་ཁང་།
མི་རིགས་དེབ་ཁྱུན་ཁང་གི་ཁོད་ཡིག་འབྲེམ་སྐྱེལ་ཁང་།
པེ་ཅིན་ཏྲ་མིང་ལོ་ཁྱུང་ལ་མ་ཡང་14པ།
100013
010-64234411-6509
ཐུལ་ཡོངས་ས་གནས་སོ་སོའི་ཞིན་རྒྱ་དེབ་ཚོང་ཁང་།
མི་རིགས་དེབ་ཁྱུན་ཁང་གི་ཁོད་ཡིག་ཚཱ་མྱིག་ཁང་།
པེ་ཅིན་དུ་ཁྱུང་པར་འདེབས་ཆེད་ཡོད་ཀྱིང་སི།
787mm×1092mm 1/16
6
2004ལོའི་ཟླ་7པར་པར་གཞི་དང་པོ་བཟུགས།
2004ལོའི་ཟླ་7པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐེངས་དང་པོ་བཟུབ།
0001-4000
མིན་9.00

图书在版编目(CIP)数据

藏医妇科学/强巴卓嘎等编. —北京:民族出版社,

2004.7

二十一世纪藏医本科教育规划教材

ISBN 7-105-06461-7

I. 藏… II. 强… III. 藏医—妇科学—医学院校—教材—藏语 IV. R291.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 072937 号

藏医妇科学 (ZANG YI FU KE XUE)

编 著 者	藏医妇科学编写小组
校 订 者	拉卜楞寺医学院
出版发行	民族出版社
地 址	北京市和平里北街 14 号
邮 址	100013
排 版	民族出版社藏文编辑室
印 装	北京艺辉印刷有限公司
经 销	各地新华书店
开 本	787mm×1092mm 1/16
网 址	www.e56.com.cn
印 张	6
印 数	0001—4000 册
版 次	2004 年 7 月第 1 版
定 价	2004 年 7 月北京第 1 次印刷 9.00 元

该书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换
(藏文室电话:010-64234411-6509)

འགོ་བརྒྱུད།

༡༡། ། དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་བོད་ལུགས་གསེར་གྲོག་དངོས་ཚན་སློབ་གསེར་འཆར་འགྲོད་སློབ་དེབ་འདི་
ནི་བོད་ལུགས་སྒྲན་པའི་ཆེད་ལས་ཀྱི་དངོས་གཞི་ཚན་པས་(ལོ་ལྔའི་ལམ་ལུགས་) བཀོལ་རྒྱ་རྩལ་བ་ཡིན་ལ།
བོད་ལུགས་སྒྲན་གཉེར་ཆེད་ལས་ཀྱི་དངོས་གཞི་ཚན་པས་ཀྱང་ཆོད་ལྷ་ར་བཀོལ་ཆོག ལུ་འབྲེལ་སློབ་དེབ་འདི་ནི་
རང་རེའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཅིག་ལྷན་དང་། ཆོད་ལྷ་ན། ཆ་ཆར་བཅས་ཡིན་པའི་བོད་ལུགས་སྒྲན་པའི་ཆེད་ལས་ཀྱི་
དངོས་གཞི་ཚན་པའི་སློབ་དེབ་ཐེངས་དང་པོ་ཡིན།

བོད་ཀྱི་གསེར་གྲོག་པ་ནི་རང་རེའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་གསེར་གྲོག་སྒྲན་རིག་གི་ཁྱབ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན།
དེ་ཡང་ཁྱེད་ཀྱི་མི་རིགས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་གོང་དུ་སླེབ་བ་དང་། ཁྱེད་གོའི་བྱང་ཆོས་ལྷན་པའི་སྒྲི་
ཆོག་སེང་ལུགས་ཀྱི་འཕྲོད་བཞེན་བྱ་གཞག་འཇུགས་སྒྲན་བྱེད་པ། བོད་ཀྱི་གསེར་གྲོག་གི་མཐོ་རིམ་སློབ་གསེར་
བཅས་སྒྱུར་དང་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཆམ་པ་བཅས་ཀྱི་ཆེད། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱང་དབྱི་གསེར་གྲོག་དོ་དམ་
ཅུས་ཀྱིས་ཅ་འཇུགས་འོག་བོད་རྒྱུ་དང་། མཆོ་སྒྲན་། ཀན་སྤྱུ། སི་ཁྲོན་། ཡུན་ནན་བཅས་ཞིང་རྒྱུ་དང་ལྷ་ས་
མཉམ་དུ་རྒྱལ་ཡོངས་བོད་ལུགས་གསེར་གྲོག་དངོས་ཚན་སློབ་གསེར་འཆར་འགྲོད་སློབ་དེབ་འདི་ཉིད་ཙམ་སྒྲིག་
པར་སྒྲན་བྱས་པ་ལྟེ། ༡༩༩༩ལོའི་ཟླ་ ༥པར། མཆོ་སྒྲན་ཞིང་ཆེན་འཕྲོད་བཞེན་ཐིང་དང་མཆོ་སྒྲན་བོད་
ལུགས་གསེར་གྲོག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་གཉིས་ཀྱིས་ཐིང་དུ་རྒྱལ་ཡོངས་མཐོ་རིམ་གསེར་གྲོག་སློབ་གྲྭའི་བོད་ལུགས་གསེར་
རིག་ཆེད་ལས་དངོས་ཚན་སློབ་དེབ་ཀྱི་ཙམ་སྒྲིག་མཉམ་སྦྲེལ་གྱིས་ཆོག་སེང་ལུགས་ལ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱང་དབྱི་གསེར་
རིག་དོ་དམ་ཅུས་ཆེན་ཙམ་སེའི་དབུ་བྲིད་མི་ལྷན་ཆོག་སེང་ལུགས་གནང་ནས་གཉམ་བཤད་གནང་། ཆོག་སེང་འདུའི་
ཉིང་མཆོ་སྒྲན་བོད་ལུགས་གསེར་གྲོག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོས་བསྒྲིགས་པའི་སློབ་དེབ་ཙམ་སྒྲིག་སྒྲིའི་ཙམ་འཛིན་ཞེས་པ་དང་།
སློབ་དེབ་ཙམ་སྒྲིག་གི་ཙམ་འཛིན་ཞེས་པ་གཉིས་ལ་གྲོས་འཆམ་བྱུང་། ཆོག་སེང་འདུའི་རྗེས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱང་དབྱི་
གསེར་གྲོག་དོ་དམ་ཅུས་རྒྱལ་ཡོངས་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་བོད་ལུགས་གསེར་གྲོག་ཆེད་ལས་སློབ་དེབ་ཙམ་ཞུས་ལྟ་ཡོན་
ལྷན་ཆོག་སེང་བཅུགས་(གཤམ་དུ་ཙམ་ཞུས་ལྟ་ཡོན་ལྷན་ཆོག་སེང་ཞེས་འབོད) ཐིང་ལུ་འབྲེལ་སློབ་དེབ་འདིའི་ཙམ་
སྒྲིག་བྱ་བར་མཇུག་སྒྲན་གནང་། མཆོ་སྒྲན་ཞིང་ཆེན་འཕྲོད་བཞེན་ཐིང་དུ་ཙམ་ཞུས་ལྟ་ཡོན་ལྷན་ཆོག་སེང་གི་
ཁོངས་གཏོགས་གཞུང་ལས་ཁབ་བཅུགས་ཉེ་སློབ་དེབ་ཙམ་སྒྲིག་སྒྲིའི་བྱ་བའི་འགན་བཞེས། ༡༩༩༩ལོའི་ཟླ་

ལམ་ལྷན་གྱི་གསེང་གི་དོན་ཅུས་ཚན་མཉམས་འགོ་འཛིན་ལ་བརྟེན་ནས་ཁྱིམ་ཁྱུ་ལྟ་མོ་
 རིམ་བོད་ལུགས་གསེང་གི་ཆེད་ལས་དངོས་ཚན་སློབ་དེབ་ཚོམ་སྒྲིག་མཐུན་སྦྱར་ཆོག་པ་འདྲ་བལྟས་ཤིང་ཚོམ་སྒྲིག་
 གི་གནས་ཚུལ་གསལ་བསྟགས་དང་། སློབ་དེབ་ཚོམ་སྒྲིག་བྱ་བའི་ཁྲིད་བྱུང་བའི་གནད་དོན་སྐོར་ལ་གྲོས་བསྟར་
 དང་ཐག་གཅོད་བྱས་པར་མ་ཟད། རིག་གཞུང་ཆེད་མཁས་ཆོག་པ་བཅུགས་ཤིང་ལུ་འབྲེལ་སློབ་དེབ་འདི་ལ་
 དངོས་སུ་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་བོད་ལུགས་གསེང་གི་དངོས་ཚན་སློབ་གསེང་འཆར་འགོད་སློབ་དེབ་ཅས་
 པའི་མཚན་གསལ། ཁྱིམ་ཁྱུ་ཆོག་པ་འདྲའི་དགོངས་དོན་ལྟར། ༡༠༠༡ལའི་ཟླ་༧པར། ཚོམ་ཁྲུམ་ཡུལ་ན་
 ལྟན་ཆོག་པ་ཀྱིས་རིག་གཞུང་ཆེད་མཁས་ཆོག་པ་པའི་ཆོག་པ་འདྲའི་ལན་གྱི་ལྟ་བུ་བསྟར་ཤིང་། ཆོག་པ་འདྲའི་ལྟ་
 གོས་བསྟར་ཡང་ཡང་བྱས་པ་བརྒྱད་ལུ་འབྲེལ་སློབ་དེབ་འདི་བསྐྱམས་པས་དེབ་ཉེར་བྱག་ཁྱུ་ལྟུས་ནས་སོ་སོའི་མིང་
 གཏན་ལ་ཕབ། ༡༠༠༡ལའི་ཟླ་༡༠པར། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱང་དབྱི་གསེང་གི་དོན་ཅུས་ཀྱིས་སློབ་དེབ་ཉེར་བྱག་
 གི་གཙོ་སྒྲིག་པ་དང་། གཙོ་སྒྲིག་གཞིན་པ། ཚོམ་སྒྲིག་མི་སྣ་བཅས་དངོས་སུ་བྱུང་བསྟགས་བྱས་ནས་སློབ་དེབ་
 ཚོམ་སྒྲིག་གི་འགན་ཁུར་དང་ཞིབ་པའི་ལས་བཀོས་གནང་།

ཕོ་གཉིས་ལྟག་གི་རིང་ལྱ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱང་དབྱི་གསེང་གི་དོན་ཅུས་ཀྱི་འགོ་བྱིད་དང་། ཞིང་རྒྱངས་
 ལའི་འཕྲོད་བཞེན་ཐིང་གི་མཉམ་འབྲེལ། སློབ་དེབ་ཚོམ་སྒྲིག་མི་སྣ་ཡོངས་ཀྱི་ཁྱུར་བཙོན་ལ་བརྟེན་ནས་སློབ་
 དེབ་ཚོམ་སྒྲིག་གི་བྱ་བ་བདེ་བྱག་དང་གྲུབ། ༡༠༠༡ལའི་ཟླ་༣པར། ཚོམ་ཁྲུམ་ཡུལ་ན་ལྟན་ཆོག་པ་ཀྱིས་ཐི་ལིང་
 དུ་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་བོད་ལུགས་གསེང་གི་ཆེད་ལས་དངོས་ཚན་སློབ་གསེང་འཆར་འགོད་སློབ་དེབ་ཀྱི་
 རྒྱས་གཏན་ཆོག་པ་འདྲའི་བསྟར་ནས། གཅིག་ལྟར་དང་ཚད་ལྡན་ཡིན་པའི་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་བོད་
 ལུགས་གསེང་གི་དངོས་ཚན་སློབ་གསེང་འཆར་འགོད་སློབ་དེབ་ཀྱི་རྒྱས་གཏན་ཚད་གཞི་ཞེས་པ་དང་རྒྱས་གཏན་
 རྩེད་ཐབས་ཞེས་པ་གཉིས་ཐོག་མར་གཏན་འཁེལ་བྱས་ཤིང་། དེ་ཉིད་སློབ་དེབ་རྒྱས་གཏན་བྱ་བའི་གཞི་འཛིན་
 གྱི་ཡིག་ཆར་བཟུང་། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་སློབ་དེབ་སོ་སོའི་གཙོ་རྒྱས་པ་གཏན་འཁེལ་དང་། འཕེལ་འགྲིབ་ནད་
 ཅས་པ་སོགས་སློབ་དེབ་བཙོན་བརྒྱད་ཀྱི་མ་ཕྱིར་ཁྱུ་དག་གཏན་འཁེལ་བྱས་ཐོག་ ༡༠༠༡ལའི་ཟླ་༥པར། ཚོམ་
 ཁྲུམ་ཡུལ་ན་ལྟན་ཆོག་པ་ཀྱིས་ལྟ་སར་སློབ་དེབ་རྒྱས་གཏན་ཆོག་པ་འདྲའི་ཐེངས་གཉིས་པ་བསྟར་ནས་མཚོན་ཆ་གསོ་
 བཞེས་པ་སོགས་སློབ་དེབ་བརྒྱད་ཀྱི་མ་ཕྱིར་རྒྱས་གཏན་གནང་བ་མ་ཟད། རིག་གཞུང་ཆེད་མཁས་ཆོག་པ་ས་
 བོད་ཀྱི་གསེང་གི་ཁྱུང་འཕེལ་གྱི་ལོ་ཆོག་པ་ཐད་ལ་ཆེད་གཉེར་ཞིབ་འཇུག་དང་བསྟོ་སྒྲིང་བྱས་པ་བརྒྱད་བོད་ཀྱི་
 གསེང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཞེས་པའི་སློབ་དེབ་རྒྱས་གཏན་ཐད་ལ་དགོངས་འཆར་གཅིག་ལྟར་བྱུང་།

ལུ་འབྲེལ་སློབ་དེབ་འདིའི་རིག་ཚན་དབྱེ་སྐབས་གངས་ཅན་གསོ་བ་རིག་པའི་གནས་དང་སྐབས་དང་མདོ་
 སོགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་རྒྱན་འཛིན་དང་། གཞུང་ལུགས་ཀྱི་མ་ལག་རང་བཞིན་དང་ཆ་ཆར་རང་བཞིན་གཞིར་

བཞག་ཉིད་དེ་དང་བས་མཐོ་རིམ་གསོ་རིག་སློབ་གསོའི་ཁྲིམས་ཀྱི་དང་སློབ་བྱིན་གྱི་ཆོས་ཉིད་དང་ཡང་ཁྱད་འབྲེལ་གང་ལེགས་བགྱིས་ཐོག་ བོད་རྒྱུ་རྩལ་བོད་ལྷགས་གསོ་རིག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་དང་མཆོ་སྒོན་བོད་ལྷགས་གསོ་རིག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་གཉིས་མཉམ་འབྲེལ་དང་བསྒྲིགས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་བོད་ལྷགས་གསོ་རིག་ཆེད་ལས་ཀྱི་དངོས་ཆ་ན་སློབ་བྱིན་ཙ་འཛིན་ཞེས་པ་གཞིར་བཟུང་ཉེ་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་བོད་ལྷགས་གསོ་རིག་དངོས་ཆ་སློབ་གསོའི་འཆར་འཁོད་སློབ་དེབ་ཆོད་པ་ཉེར་དུག་དུག་གཏན་འཁེལ་བྱས་པ་དང་། ཆོ་མ་སྒྲིག་བྱེད་ལྟར་ས་ཁད་བོད་ལྷགས་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་ལས་ཀྱི་དངོས་ཆ་ན་(ལོ་ལྡེའི་ལམ་ལྷགས་) རྒྱུད་ཀྱིང་གི་དམིགས་ཡུལ་དང་མཐུན་པར་ཁ་ཚུགས་ནས། དེ་ལྟའི་བོད་ལྷགས་གསོ་རིག་སློབ་ཆེན་གྱི་སློབ་དེབ་ཆོ་མ་སྒྲིག་གི་ཉམས་སྦྱང་བཟུ་ལེན་དང་། བོད་ལྷགས་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་ལས་ཀྱི་སློབ་བྱིན་ནང་དོན་དང་བྱད་ཆོས་ལྟར། གཅིག་ཟུར་གྱི་ཆོ་མ་སྒྲིག་ཙ་འཛིན་དང་། སྒྲིག་ལྟར་ས། རྣམ་པ། ས་བཅད་འཁོད་རྒྱལ་ཐོགས་བཟོས་པ་ཡིན། དེ་ལྟར་སྤྱད་འབྲེལ་སློབ་དེབ་འདིར་བོད་ལྷགས་གསོ་རིག་གི་གཞི་ཙ་གསུམ་གྱི་ནང་དོན་ཆ་ཆར་ཞིང་སློབ་བྱིན་གྱི་འོས་འཆམ་རང་བཞིན་དང་ཆོད་རིག་རང་བཞིན་མདོན་གསལ་ཡིན་པ་མ་ཟད། དངོས་ཆ་སློབ་མ་གསོ་སྤྱད་བྱེད་པའི་དོན་དངོས་དང་ཡང་མཐུན་པ་བཅས་མདོར་ན་རང་རྒྱལ་གྱི་བོད་ལྷགས་གསོ་རིག་རིག་གཞུང་འཕེལ་རྒྱས་སུ་སྒྲིབ་པའི་རྒྱ་ཚད་དང་ཟུབ་འབྲས་གསར་པ་མཆོན་ཡོད།

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

前 言

这套教材主要供藏医学专业本科(五年制)使用,也可供藏药学专业本科试用。该套教材是我国第一套统编、规范、配套的藏医学专业本科教材。

藏医药学是我国传统医药学的重要组成部分。为大力弘扬中华民族优秀传统文化,建设具有中国特色的社会主义卫生事业,适应藏医药学高等教育改革与发展的需要,国家中医药管理局于2001年组织西藏、青海、甘肃、四川、云南等省(区)共同编写出版全国藏医本科教育规划教材。2001年5月,青海省卫生厅和青海藏医学院在西宁召开了“全国高等医药院校藏医学专业本科系列教材编写协作会”,国家中医药管理局科技司领导出席会议并讲了话。会议审议并通过了青海藏医学院编写的《教材编写总纲》和《教材编写大纲》。会后,国家中医药管理局成立了全国高等院校藏医学专业教材编审委员会(以下简称编委会),负责该系列教材编写的指导工作。编委会下设办公室挂靠在青海省卫生厅,负责日常工作。2002年4月,国家中医药管理局科技司在成都主持召开了“高等藏医学专业本科教材编写协调会”,通报了教材编写进展情况,协调和解决了教材编写工作中存在的某些问题,成立了学术专家组,并将本系列教材正式定名为“21世纪藏医本科教育规划教材”。根据成都会议精神,2002年9月,编委会在兰州召开学术专家组会议,经过反复讨论,确定了本系列教材由26门教材科目组成,以及每门教材的名称。2002年10月,国家中医药管理局正式下文确定公布了26门教材的主编、副主编和编写人员名单,明确了教材编写的任务与分工。

两年多来,在国家中医药管理局的领导和五省区卫生厅的配合下,经过广大编写人员的积极努力,教材编写工作进展顺利。2003年3月,编委会在西宁召开了“21世纪藏医本科教育规划教材”审定会议,会议研讨形成了统一、规范的《21世纪藏医本科教育规划教材审定标准》及《审定方法》,为教材的审定工作提供了必要依据。同时还确定了每门教材的主审人员,审定通过了《藏医病机学》等18门教材的初稿。2003年8月,编委会在拉萨召开了第二次教材审定会议,原则通过了《藏医外伤学》等8门教材的初稿。并组织学术专家组召开专题会议,经过充

分讨论和认真研究,对《藏医药学史》形成了一致的审定意见。

本套教材在学科划分及科目上,充分尊重藏医药传统的学科体系特色,保持藏医药学理论的系统性和完整性,同时紧密结合现代高等医药教育要求和教学规律,并依据西藏藏医学院与青海藏医学院联合编写的《全国藏医学专业本科教学大纲》,确定了“21 世纪藏医本科教育规划教材”由 26 门科目组成。在编写方法上,为符合藏医学专业本科(五年制)培养的目标,汲取有关藏医院校以往所编教材的经验,根据藏医学专业的教学内容和特点,制定了统一的编写大纲、体例、格式和章节,有利于藏医教学工作的顺利进行。

本套教材较好地解决了教学适应性和科学性的关系。注重培养学生解决问题的实际能力,较全面、系统、完整地继承了藏医药学的基础理论、基本知识和基本技能,并反映了我国藏医药学术发展的新水平和新成果。

本系列教材编写和出版是一项创新性的工作,由于时间紧,工作量大,加之编写人员的水平所限,不可避免地存在一些不足之处,热忱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,以促使本系列教材日趋完善、更加符合新形势下藏医药事业发展的需要。

对本系列教材的编写和出版给予帮助和支持的单位和有关人士以及美国利众基金会表示衷心的感谢!

全国高等院校藏医学专业教材编审委员会

2004 年 6 月

ཕྱི་མ་སྒྲིག་གསལ་བཤད།

༡༡། མ་ནད་གསལ་ཞེས་པའི་སློབ་དེ་བའདི་ནི་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་བོད་ལུགས་གསེར་གྲོལ་འཇམ་གསལ་སློབ་གསེར་འཆར་འགོད་སློབ་དེ་བའི་ཡ་གུལ་ཞིག་སྟེ། བོད་ལུགས་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་ལས་ཀྱིས་བཀོལ་རྒྱུར་སྤུལ་བ་ཡིན་ལ། བོད་ལུགས་ནད་གཡོག་རིག་པ་ལ་འབྲུག་མཁན་ནམས་ཀྱིས་ཀྱང་བྱུར་བལྟ་བུ་དཔྱད་གཞིར་བཟུང་ཆོག་སློབ་དེ་བའདི་གཙོ་སྒྲིག་པ་ནི་བོད་ལྗངས་སྒྲུབ་ཅིས་ཁང་གི་སྒྲུབ་པ་འབྲུམ་རམས་གཞོན་པ་བུམས་པ་སློབ་དཀར་དང་། གཙོ་སྒྲིག་པ་གཞོན་པ་ནི་བོད་ལྗངས་བོད་ལུགས་གསེར་གྲོལ་གྱ་ཆེན་མོའི་དགེ་ཆུན་མིང་སྦྱང་མཆོམ་དང་། དགེ་ཆུན་འབྲུམ་རམས་གཞོན་པ་དབྱངས་ཅན་སློབ་དཀར་གཞིས་ཡིན། དངོས་སུ་ཙུ་ཙུ་སྒྲིག་བྱེད་སྐབས་བུམས་པ་སློབ་དཀར་ལགས་ཀྱི་མཚུབ་སྟོན་འོག་གཙོ་བོ་མིང་སྦྱང་མཆོམ་མས་ཙུ་ཙུ་སྒྲིག་བྱས་ཤིང་ཁོངས་མིའི་གསལ་སྒྲོལ་དབྱངས་དང་ཆོད་བྱངས་སློབ་དཀར་བཅས་ཡོད་པ་དང་བོད་ལྗངས་བོད་ལུགས་གསེར་གྲོལ་གྱ་ཆེན་མོའི་དགེ་ཆུན་འབྲུམ་རམས་པ་སློབ་པ་རྒྱུས་ལགས་ཀྱིས་སློབ་དེ་བའོངས་ལ་གཙོ་བྱས་མཛད་པ་ཡིན།

དེ་ཡང་བོད་ཀྱི་གསེར་གྲོལ་པའི་གཞུང་ལུགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱི་མོད་པ་ལ་ལྟན་རྒྱུད་བཞིའི་མ་ནད་གསེར་གྲོལ་འཇམ་གསལ་དོན་གཞིར་བཟུང་ཐོག་དེའི་དགོངས་དོན་དཔྱེལ་བར་བྱེད་པའི་རྒྱུད་འགྲེལ་ཆོད་ལྟན་སྒྲིམ་པ་ཆོད་བང་གིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་འགྲེལ་བ་དང་། བྱང་པ་བསོད་ནམས་ལེ་ཤེས་རྒྱལ་མཆོན་གྱིས་མཛད་པའི་འགྲེལ་ཆེན་བསྐྱགས་པས་ཀྱང་ཤེས་སམ་འགྲེལ་ཆེན་དྲི་མེད་འོད་ཟེར། ལུང་མཁར་སློ་གྲོས་རྒྱལ་པའི་མེས་པའི་ཞལ་ལུང་། རྟེན་སྲིད་སངས་རྒྱལ་རྒྱ་མཆོས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་འགྲེལ་ཆེན་པེ་སྟོན། མཁས་དབང་ཁྱོ་རུ་ཆོན་མཁྱིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བཞིའི་འགྲེལ་ཆེན་དང་སྤྱང་ཞལ་ལུང་སོགས་ལ་ཁྱངས་བཅོལ། གཞན་ཡང་ལྷ་རྒྱུ་གསེར་གྲོལ་མཁས་དབང་མང་པོས་མཛད་པའི་གསེར་གྲོལ་གི་བསྟན་བཅོས་ཁྱངས་ལྷ་གཡུ་ཐོག་བྱ་དོན་མ་དང་། རྩོད་འབྲང་འབྲུལ་གྱི་ལྟེ་མིག་སོགས་དཔྱད་གཞི་བྱས་ཏེ། བོད་ལུགས་གསེར་གྲོལ་གི་མ་ནད་གསེར་གྲོལ་པའི་གཞུང་ལུགས་དང་དེའི་ནད་ཐོག་ལག་ལེན་གྱི་རྒྱང་གཞིའི་ཤེས་བྱ་ཁག་ཁགས་ལ་ལག་བཞེད་སྟོན་ནས་གསལ་བར་བྱས་ཡོད།

སློབ་དེ་བསྒྲིག་སྤངས་ཀྱི་ཐད་ལ་དེར་དུས་སློབ་གསེར་འགྲོས་དང་མཐུན་པར་ལྟ་བུའི་ལ་རྟོགས་སྒྲུབ་པའི་

བྱད་ཆོས་ལྡན་པ་དང་། བོད་ཀྱི་གསོལ་རིག་པའི་རྒྱན་སྒྲིལ་མ་ཉམས་པ་དང་། དེ་བཞིན་སློབ་བྱ་ཆོས་ལག་ལེན་
 དང་གཞུང་ལུགས་བྱུང་སྐྱོར་བྱེད་པའི་བྱས་པ་གསོ་སྦྱང་བྱུང་པའི་དམིགས་ཡུལ་ལ་ཁ་ཕྱོགས་ནས་ཚམས་སྒྲིག་བྱས་
 ཡོད། ཡིན་ནའང་། བོད་ལུགས་གསོལ་རིག་པའི་མོན་དགས་པའི་སྐོར་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཅུང་དཀོན་ཞིང་བདག་ཅག་
 ཚམས་སྒྲིག་པའི་སྒྲིས་སྦྱངས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་དཔེན་ཅིང་རིག་གཞུང་ལ་ཐོས་པ་ཚོན་རྒྱུང་བས་ན་སློབ་དེབ་འདིར་ནོར་
 འབྲུལ་ནོངས་འགལ་གྱི་ཆ་མང་ཏུ་འབྱུང་བར་གོར་མ་ཆག དེའི་ཕྱིར་གཟུར་གནས་མཁས་དབང་དང་མཁུན་
 ལྡན་དག་སློབ་ནམས་ཀྱིས་རིན་བྲལ་དགོངས་འཆར་འདོན་གནང་ཡོད་པར་བྱ།

མོན་དགས་པའི་སྐོར་དེབ་ཚམས་སྒྲིག་ཆ་རྒྱུང་ནས།

ཕྱི་ལོ་༡༩༩༠ལོའི་ཟླ་༤པར།

ཀྱུ་མ་རབས་ཉིད་གཅིག་པའི་ཐོད་ཀྱུ་གས་གས་རིག་དངོས་ཆན་
སྒྲིབ་གས་འི་འཆར་འགོད་སྒྲིབ་དེབ་ཀྱི་དཀར་ཆག

མང་གཞིའི་སྒྲིབ་

༡ གསོ་ཕྱིག་ལོ་རྒྱུ་ས།

གཙུག་ཀྱི་ལ། བྱམས་པ་འཕྲིན་ལས།

གཙུག་གཞིའི་ལ། མིག་དམར་ཆེ་ལ། ལྷ་འབྲུམ་རྒྱལ།

༢ རྩ་རྒྱུ།

གཙུག་ཀྱི་ལ། ཉི་མ་ཆོད་རིང་།

གཙུག་གཞིའི་ལ། མིག་དམར་རྒྱུང་ལ།

༣ རྒྱུ་པ་པུ་ས།

གཙུག་ཀྱི་ལ། རྩ་རྒྱུ་ཆོད་རིང་།

གཙུག་གཞིའི་ལ། གཡང་དགའ། དགའ་བའི་དོ་རྩེ།

༤ འཕྲིན་ལས་ཀྱི་ལ།

གཙུག་ཀྱི་ལ། རྩ་རྒྱུ་ཆོད་རིང་།

གཙུག་གཞིའི་ལ། སངས་ལོ། འབྲུམ་ལོ།

༥ རྩ་རྒྱུ་ཀྱི་ལ།

གཙུག་ཀྱི་ལ། རྩ་རྒྱུ་ཆོད་རིང་།

གཙུག་གཞིའི་ལ། རྩ་རྒྱུ་ཆོད་རིང་།

༦ རྩ་རྒྱུ་ཀྱི་ལ།

གཙུག་ཀྱི་ལ། རྩ་རྒྱུ་ཆོད་རིང་།

གཙུག་གཞིའི་ལ། རྩ་རྒྱུ་ཆོད་རིང་།

༡ མ་བྱེད་དབྱེད།

གཙུག་ལ། ལྷོ་བཟང་དཔལ་ཚོས།

གཙུག་གཞིན་ལ། བཅུན་ཐང་གྱུ་ལ།

༢ རྩིས་བཟུང་རྟགས།

གཙུག་ལ། བསམ་གྱུ་ལ།

གཙུག་གཞིན་ལ། དཀོན་མཆོག་གྱུ་ལ་མཆོན།

༣ གསེ་བྱེད་ཐབས།

གཙུག་ལ། དཔལ་ལྷན་གྱུ་ལ་མོ།

གཙུག་གཞིན་ལ། ཆེ་རིང་ཆེ་བ།

༡༠ བྱེད་ལྷན་ལ།

གཙུག་ལ། བན་དེ་ཆེ་རིང་།

གཙུག་གཞིན་ལ། ལྷ་ལ་ཐང་གྱུ་ལ།

༡༡ བཅུག་དོན་ཡོངས་གཏད།

གཙུག་ལ། འཛོགས་ཆེན།

གཙུག་གཞིན་ལ། སྐལ་བཟང་དོ་རྩེ། ཡུ་དཀར་ལོ།

༡༢ གནམ་ཁྱེད་སྐྱེད་ཆེས།

གཙུག་ལ། བསམ་གྱུ་ལ་མོ།

གཙུག་གཞིན་ལ། གུན་དགའ་རིག་འཛིན། རིག་འཛིན།

ནད་ཐོག་ལག་ལེན་སྟོན།

༡ ཉེས་གསུམ་གསེ་བ།

གཙུག་ལ། དབང་འདུས།

གཙུག་གཞིན་ལ། བསོད་ནམས་འཆི་མེད། རྣམ་གྱུ་ཐང་།

༢ རོང་ཅད་གསེ་བ།

གཙུག་ལ། ལྷོ་བསམ་གྱུ་ལ།

གཙུག་གཞི་གཞི་བཟུང་། རྒྱུ་རྒྱུ་

3 མཐོང་གསལ་བཟུང་།

གཙུག་གཞི་བཟུང་། རྒྱུ་རྒྱུ་

གཙུག་གཞི་བཟུང་། རྒྱུ་རྒྱུ་

4 གཙུག་གཞི་བཟུང་།

གཙུག་གཞི་བཟུང་། རྒྱུ་རྒྱུ་

གཙུག་གཞི་བཟུང་། རྒྱུ་རྒྱུ་

5 རྒྱུ་རྒྱུ་བཟུང་།

གཙུག་གཞི་བཟུང་། རྒྱུ་རྒྱུ་

གཙུག་གཞི་བཟུང་། རྒྱུ་རྒྱུ་

6 མཐོང་གསལ་བཟུང་།

གཙུག་གཞི་བཟུང་། རྒྱུ་རྒྱུ་

གཙུག་གཞི་བཟུང་། རྒྱུ་རྒྱུ་

7 རྒྱུ་རྒྱུ་བཟུང་།

གཙུག་གཞི་བཟུང་། རྒྱུ་རྒྱུ་

གཙུག་གཞི་བཟུང་། རྒྱུ་རྒྱུ་

8 རྒྱུ་རྒྱུ་བཟུང་།

གཙུག་གཞི་བཟུང་། རྒྱུ་རྒྱུ་

གཙུག་གཞི་བཟུང་། རྒྱུ་རྒྱུ་

9 མཐོང་གསལ་བཟུང་།

གཙུག་གཞི་བཟུང་། རྒྱུ་རྒྱུ་

གཙུག་གཞི་བཟུང་། རྒྱུ་རྒྱུ་

10 གཙུག་གཞི་བཟུང་།

གཙུག་གཞི་བཟུང་། རྒྱུ་རྒྱུ་

གཙུག་གཞི་བཟུང་། རྒྱུ་རྒྱུ་

༡༡ མཚོན་མ་གསེབ།

གཙུག་ལྷན་གྱི་ལྷན་པ། ལྷན་པ་བཅས་པ་དང་།

གཙུག་ལྷན་གྱི་ལྷན་པ། བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་། བསོད་ནམས་ལུན་ཚོགས།

༡༢ རྒྱ་ནག་གསེབ།

གཙུག་ལྷན་གྱི་ལྷན་པ། ལྷན་པ་བཅས་པ་དང་།

གཙུག་ལྷན་གྱི་ལྷན་པ། ལྷན་པ་བཅས་པ་དང་། ལྷན་པ་བཅས་པ་དང་།

༡༣ རྒྱ་ནག་ལྷན་པ།

གཙུག་ལྷན་གྱི་ལྷན་པ། ལྷན་པ་བཅས་པ་དང་།

གཙུག་ལྷན་གྱི་ལྷན་པ། ལྷན་པ་བཅས་པ་དང་། ལྷན་པ་བཅས་པ་དང་།

༡༤ ལྷན་པ་ལྷན་པ།

གཙུག་ལྷན་གྱི་ལྷན་པ། ལྷན་པ་བཅས་པ་དང་།

གཙུག་ལྷན་གྱི་ལྷན་པ། ལྷན་པ་བཅས་པ་དང་། ལྷན་པ་བཅས་པ་དང་།

“二十一世纪藏医本科教育规划教材”系列教材目录

基础部分

1.《藏医药学史》

主 编 强巴赤列

副主编 大米玛 楞本嘉

2.《藏医学概论》

主 编 尼玛次仁

副主编 小米玛

3.《藏医人体学》

主 编 措如·才朗

副主编 央嘎 嘎务多吉

4.《藏医病机学》

主 编 格桑陈来

副主编 桑老 本考

5.《藏医保健学》

主 编 伟科

副主编 尕尔考 旺扎

6.《藏医药理学》

主 编 尕玛措尼

副主编 子巴

7.《藏医外治学》

主 编 旦切

副主编 增太加

8.《藏医诊断学》

主 编 三智加

副主编 贡却坚赞

9.《藏医治疗学》

主 编 班旦加措

副主编 大次仁

10.《藏医伦理学》

主 编 完德才让

副主编 兰科加

11.《四部医典汇论》

主 编 艾措千

副主编 尕藏多杰 阿吾尕洛

12.《天文历算学》

主 编 桑珠加措

副主编 贡嘎仁增 仁增

临床部分

1.《藏医三大基因学》

主 编 旺堆

副主编 索朗其美 南加太

2.《藏医内科学》

主 编 多布杰

副主编 多吉 贡郎

3.《藏医热病学》

主 编 旦正加

副主编 仁青东周

4.《藏医疫病学》

主 编 次智木

副主编 西绕加措 才让

5.《藏医五官科学》

主 编 唐卡拉杰

副主编 降拥四郎

6.《藏医杂病学》

主 编 尼玛

副主编 端智才让 昂青才旦

7.《藏医外科学》

主 编 西绕群培

副主编 央美 普琼次仁

8.《藏医儿科学》

主 编 智美

副主编 华尔江 加木科

9.《藏医妇科学》

主 编 强巴卓嘎

副主编 明吉措母 央金卓嘎

10.《藏医精神病学》

主 编 李先加

副主编 玛久

11.《藏医外伤学》

主 编 伦珠旦达

副主编 索朗次仁 索朗平措

12.《藏医解毒学》

主 编 拉毛加

副主编 罗藏东主 杨乐

13.《藏医方剂学》

主 编 旦科

副主编 才布扎 多杰

14.《藏医泻治学》

主 编 加央伦珠

副主编 贡嘎平措 顿珠