

དུས་རབས་༢༡པའི་བོད་ལྷགས་སྒྲན་རིག་
དངོས་ཚན་སྒྲིབ་གསའི་འཆར་འགོད་སྒྲིབ་དེབ།
21世纪藏药本科教育规划教材

༄༅། བོད་སྒྲན་གཏེར་རྩམ་རིག་པ།

གཙོ་སྒྲིག་པ། ཆོ་རིང་ཚུང་བ།

བོད་སྒྲན་མི་དམངས་དཔེ་སྒྲན་ཁང་།

དུས་རབས་༡༧པའི་བོད་ཡུལ་ས་སྐྱེན་རིག་དངོས་ཆེན་སྒྲིབ་གསོའི་འཆར་འགོད་སྒྲིབ་དེབ། — བོད་སྐད་གཏེར་རྒྱས་རིག་བྱ།

གཙུག་ཁག་གི་མཛུགས་སྐབས་ཀྱི་འཆར་འགོད་ཀྱི་འཕྲིན་ལྗོན།	ཆེ་མེད་ཚུར་བ།
ཆེ་མེད་ཚུར་བ་ལྟར་འཕྲིན་ལྗོན་པ།	བཟུང་མིས་དེ་ལོ་སྤྱི་ལོ་
མཐུན་ཤོག་འཆར་འགོད་པ།	སྐལ་བཟང་ལོ་རྒྱུ།
སྐྱེད་སྐྱེད་པར་གཞི་སྐྱེད་ལྟར་བྲིས།	གཡང་གཡང་།
དཔེ་སྐྱེད་འབྲེལ་སྤྱི་ལོ་ཆེན་པ།	བོད་རྒྱལ་སྤྱི་དམངས་དཔེ་སྐྱེད་ཁང་། (ལྷ་ས་སྤྱི་དམངས་ལྷན་ཁང་ལོ་ལྟ་ལོ་2015)
པར་འདེབས་ཆེན་པ།	བོད་དམག་ཁུལ་ཁང་པར་འདེབས་བཅོ་གྲུ།
དེབ་ཆེད།	787 × 1092 1/16
པར་ཤོག་	14.875
པར་འཕྲིན་ཤོག་གྲངས།	10
ཡིག་གྲངས།	བྱི་16
པར་གཞི།	2009ལོའི་ཟླ་7པར་པར་གཞི་1བསྐྱེད་སྐྱེད།
པར་ཐོངས།	2009ལོའི་ཟླ་7པར་པར་ཐོངས་1བཟུང་བ།
པར་གྲངས།	01 – 2,000
དཔེ་དྲེབ་ལྡན་ལྟ་སྐྱེད།	ISBN978 – 7 – 223 – 02648 – 2
ཕྱི་དྲེབ་ཕྱི་དྲེབ།	28.00

པར་གཞི་སྐྱེད་བཟུང་ཡིན་པས་འདྲ་བཅོས་པར་འདེབས་མི་ཆོག།

图书在版编目(CIP)数据

藏药矿物学:藏文/小次仁编著. —拉萨:西藏人民出版社,2009.7

(21 世纪藏药本科教育规划系列教材)

ISBN 978 - 7 - 223 - 02648 - 2

I . 藏… II . 小… III . 藏药:矿物药—医学院校—教材—藏语 IV . R291.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 052286 号

21 世纪藏药本科教育规划教材—藏药矿物学

主 编	小次仁
责任编辑	扎西欧珠
封面设计	格桑罗布
电脑排版	央央
出版发行	西藏人民出版社(拉萨市林廓北路 20 号)
印 刷	西藏军区印刷厂
开 本	787×1092 1/16
印 张	14.875
插 页	10
字 数	160 千字
版 次	2009 年 7 月第 1 版
印 次	2009 年 7 月第 1 次印刷
印 数	01 - 2,000
书 号	ISBN978 - 7 - 223 - 02648 - 2
定 价	28.00 元

版权所有 翻印必究

འགོ་བརྒྱུད།

༡༡། ། དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་བོད་ལུགས་སྐྱེ་རིག་དངོས་ཚན་སློབ་གསོའི་འཆར་འགོད་
སློབ་དེབ་འདི་ནི་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་གི་སྐྱེ་རིག་ཆེད་ལས་དངོས་ཚན་སློབ་མས་བཀོལ་རྒྱར་ཕུལ་བ་ཡིན་
ལ། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ་སྤྱི་དང་ལྟག་པར་བོད་སྐྱེ་སྐྱེ་རྩལ་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ལ་དོན་གཉེར་
དང་། སློབ་སྦྱང་། ཞིབ་འཇུག་སོགས་གནང་མཁན་ནམས་ཀྱིས་ཆེད་སྦྱོང་སློབ་གཞིར་བཟུང་ཆོག་པ་མ་
ཟད། བོད་ལུགས་གསོ་རིག་སྐྱེ་བ་དང་། སྐྱེ་གཡོག་པ། བོད་སྐྱེ་དོད་མ་པ། བོད་སྐྱེ་ཆོང་གཉེར་
བ་སོགས་འབྲེལ་ཡོད་ཆེད་ལས་པ་ནམས་ཀྱིས་ཀྱང་བེད་སྤྱོད་དང་དབྱེད་གཞི་བྱེད་ཆོག་པ་ཞིག་ཡིན། ལྷ་
འབྲེལ་སློབ་དེབ་འདི་ནི་རང་རེའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཅིག་གྱུར་དང་། ཆོད་ལྷན། ཆ་ཆར་བ་བཅས་ཀྱི་བོད་
ལུགས་སྐྱེ་རིག་ཆེད་ལས་ཀྱི་དངོས་གཞི་ཆོད་པའི་སློབ་དེབ་དང་པོ་དེ་ཡིན།

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ་ནི་རང་རེའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྤྱི་རྒྱུན་གསོ་རིག་གི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན།
དེ་ཡང་གྲུང་ལྷ་མི་རིགས་ཀྱི་ཕུལ་བྱུང་སྤྱི་རྒྱུན་རིག་གནས་གོང་དུ་སྡེལ་བ་དང་། གྲུང་གོའི་བྱང་ཆོས་ལྷན་
པའི་སྤྱི་ཆོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་འཕྲོད་བཞེན་བྱ་གཞག་འཇུགས་སྐྱེ་བྱེད་པ། བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་དང་སྐྱེ་
རིག་གི་མཐོ་རིམ་སློབ་གསོ་བསྐྱར་བཅོས་དང་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཆམ་པ་བཅས་ཀྱི་ཆེད།
རྒྱལ་ཁབ་གྲུང་ལུགས་གསོ་རིག་དོད་མ་ཅུས་ཀྱི་སྤྱི་འཇུགས་འོག་བོད་རྫོང་ས་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་སློབ་གྲྭ་
ཆེན་མོས་རྒྱལ་ཡོངས་བོད་ལུགས་སྐྱེ་རིག་དངོས་ཚན་སློབ་གསོའི་འཆར་འགོད་སློབ་དེབ་འདི་ཉིད་ཚོམ་
སྤྱོད་དཔེ་སྐྱེ་བྱས་པ་ལྟེ། ༡༠༠༤ལོའི་ཟླ་༡༡པར། རྒྱལ་ཁབ་གྲུང་ལུགས་གསོ་རིག་དོད་མ་ཅུས་ལ་ཆེད་
དུ་བོད་ལུགས་སྐྱེ་རིག་དངོས་ཚན་སློབ་གསོའི་འཆར་འགོད་སློབ་དེབ་སྤྱི་རྒྱུན་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་གྲངས་གནང་རོགས་
ཞུས་པ་ལྟར་རྒྱལ་ཁབ་གྲུང་ལུགས་གསོ་རིག་དོད་མ་ཅུས་ནས་མཐོང་ཆོད་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་འོག་སྤྱི་ལོ་
༡༠༠༥ལོའི་ཟླ་༡པའི་ནང་དངོས་སུ་ནམ་གྲངས་ལ་ཆོག་མཆོག་གིས་མ་དངུལ་གནང་ཡོད། བོད་ལུགས་
གསོ་རིག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོས་ཆེད་མངགས་ཆེད་ལས་མི་སྣ་སྤྱི་འཇུགས་ཀྱིས་ཚོམ་སྤྱོད་ལྷན་ཁབ་

[illegible]

ལོ་གཅིག་ལྷག་གི་རིང་དུ། རྒྱལ་ཁབ་ཁྲུང་ལུགས་གསེ་རིག་དོ་དམ་ཅུས་ཀྱི་འགོ་བློན་དང་། བོད་
 རྒྱུང་ས་གསེ་རིག་སློབ་ཆེན་གྱི་རྒྱལ་སློབ་། སློབ་དེབ་ཚུལ་སྤྲིག་མི་སྣ་ཡོངས་ཀྱི་དུས་བཙེན་བཅས་ལ་བརྟེན་
 བས་སློབ་དེབ་འདི་ནམས་ཀྱི་ཚུལ་སྤྲིག་གི་བྱ་བ་བདེ་ལྡན་ངང་གྲུབ། སྤྱི་ལོ་༡༩༩༠ལོའི་ཟླ་༩པའི་ཚེས་
 ༡༧ཉིན་ཚུལ་ལྷན་ལུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་བོད་རྒྱུང་ས་གསེ་རིག་སློབ་ལྷ་ཆེན་མོར་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་
 པའི་བོད་ལུགས་སྤྲན་རིག་ཆེད་ལས་དངོས་ཆན་སློབ་གསེའི་འཆར་འགོད་སློབ་དེབ་ཀྱི་ལྷན་གཏན་ཚིགས་
 འདུ་འཆོག་ས་ནས། གཅིག་ལྷུང་དང་ཆད་ལྷན་ཡོན་པའི་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་བོད་ལུགས་སྤྲན་
 རིག་དངོས་ཆན་སློབ་གསེའི་འཆར་འགོད་སློབ་དེབ་ཀྱི་ལྷན་གཏན་འབེབས་པའི་ཆད་གཞི་དང་ལྷན་གཏན་
 འབེབས་ཐབས་ཞེས་པ་གཉིས་ཐོག་མར་གཏན་འཁེལ་བྱས་ཤིང་། དེ་ཉིད་སློབ་དེབ་ལྷན་གཏན་འབེབས་
 པའི་གཞི་འཛིན་ས་བྱས་ནས་སློབ་དེབ་བཅུ་པའི་མ་ཟླར་ལྷ་དག་གཏན་འབེབས་བྱས་ཐོག་ སྤྱི་ལོ་
 ༡༩༩༠ལོའི་ཟླ་༥ཚེས་༡༩ཉིན་ཚུལ་ལྷན་ལུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་བོད་རྒྱུང་ས་གསེ་རིག་སློབ་ལྷ་ཆེན་མོར་སློབ་

དེ་བུ་ལྟ་བུ་གཏན་ཚིགས་འདུ་སྐྱོད་འཛོགས་བྱས་ནས་སློབ་དེབ་བཅུ་པོའི་མ་ཕྱིར་ལྟ་བུ་གཏན་འབེབས་རྒྱུ་
དགོངས་འཆར་གཅིག་མཐུན་བྱུང་།

གཞུང་ལུགས་ཀྱི་མ་ལག་རང་བཞིན་དང་ཆ་ཆར་རང་བཞིན་གཞིར་བཞག་སྟེ་དེང་རབས་མཐོ་རིམ་
གསེང་སློབ་གསེའི་སྒྲུབ་བྱ་དང་སློབ་བྲིད་བྱེད་ཐབས་བྱུང་འབྲེལ་བྱས་སོགས་ བོད་རྒྱུངས་བོད་ལུགས་
གསེང་སློབ་ལྷ་ཆེན་མོས་བསྒྲིགས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་བོད་ལུགས་སློབ་རིག་ཆེད་ལས་ཀྱི་དངོས་ཆོན་སློབ་
གསེའི་འཆར་འགོད་སློབ་དེབ་བཅུ་གཏན་འཁེལ་བྱས་པ་དང་། ཚཱ་སྒྲིག་བྱེད་སྒྲུབ་ཐད་བོད་ལུགས་
སློབ་རིག་གི་ཆེད་ལས་ཀྱི་དངོས་ཆོན་སློབ་མ་གསོ་སྦྱང་གི་དམིགས་ཡུལ་དང་མཐུན་རྒྱུ་། དེ་སྤེལ་བོད་
ལུགས་གསེང་སློབ་ཆེན་གྱི་སློབ་དེབ་ཚཱ་སྒྲིག་གི་ཉམས་སྦྱང་བཟུ་ལེན་དང་། ཚཱ་སྒྲིག་འཆར་འགོད་ཀྱི་
ནང་དོན་ལྟར། ཚཱ་སྒྲིག་ལས་འགན་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ་བྱུང་ཡོད། དེ་ལྟར་ལུ་འབྲེལ་སློབ་དེབ་བཅུ་པོར་
བོད་ལུགས་སློབ་རིག་གི་ནང་དོན་ཆ་ཆར་ཞིང་སློབ་བྲིད་ཀྱི་འོས་འཛམ་རང་བཞིན་དང་ཆོན་རིག་རང་
བཞིན་མངོན་གསལ་ལྡན་པ་མ་ཟད། དངོས་ཆོན་སློབ་མ་གསོ་སྦྱང་བྱེད་པའི་དོན་དངོས་དང་ཡང་མཐུན་
པ་བཅས་མདོར་ན་རང་རྒྱལ་གྱི་བོད་ལུགས་སློབ་རིག་རིག་གཞུང་འཁེལ་རྒྱས་སུ་སྒྲིག་པའི་རྒྱ་ཆེད་དང་གྲུབ་
འབྲས་གསར་པ་མཛོན་ཡོད།

འདི་ལྟའི་ལུ་འབྲེལ་སློབ་དེབ་བཅུ་པོ་ཚཱ་སྒྲིག་དཔེ་སློབ་བྱེད་པ་ནི་གསར་གཏོད་ཀྱི་རང་བཞིན་ལྡན་
པའི་བྱ་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཁར། ཚཱ་སྒྲིག་གི་དུས་ཡུན་བྱུང་ཞིང་ལས་བྲེལ་ཆེ་ལ། ཚཱ་སྒྲིག་མི་སྣའི་ཤེས་
བྱའི་རྒྱ་ཆེད་ཀྱང་ཅུང་དམའ་བས་ནོར་འཁྲལ་གྱི་ཆ་གཡོལ་ཐབས་བྲལ་ན་བོད་ལུགས་སློབ་རིག་སློབ་བྲིད་
གནང་མཁན་དང་རྒྱ་ཆེའི་སློག་པ་པོ་ནམས་ཀྱིས་སློབ་དེབ་འདི་ནམས་བཞོལ་སྦྱོང་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་
ནང་བོད་ལུགས་སློབ་རིག་ཆེད་ལས་འདི་སྤར་ལས་ལྷག་པའི་གོང་སྤེལ་དང་། འབྲས་ཆར་དུ་བཏང་ནས་
དུས་རབས་གསར་པའི་ནང་གངས་རྒྱུངས་གསོ་བ་རིག་པའི་འཕྱིན་ལས་རྒྱབས་པོ་ཆེ་ཉིད་ཡུལ་གྱི་ཀྱན་ཏུ་
དར་ཞིང་འགོ་བཙའི་རིགས་ཀྱི་བདེ་ཐང་གི་གསོས་སུ་སྒྲིག་པར་འགྱུར་ཕྱིར་དགོངས་འཆར་རིན་པོ་ཆེ་ལྷག་
སྟེ་ལ་གནང་རོགས་ཀྱ།

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । श्री कृष्णाय नमः ।

前 言

这套《二十一世纪藏药本科教育规划教材》主要供藏药高等院校各类藏药专业、藏医专业学生教学使用,也可供学习、研究和开展藏医药业务的各类人员应用。该套教材是我国第一套统编、规范、配套的藏药专业本科规划教材。

藏医药学是我国传统医药学宝库中的重要组成部分。为了继承和弘扬中华民族优秀传统文化,建设有中国特色的社会主义医疗卫生事业,适应藏医药学高等教育改革与发展的需要,在国家中医药管理局的规划指导下,西藏藏医学院组织编写并出版了这套藏药专业本科教育规划教材。

2006年11月,西藏藏医学院特向国家中医药管理局申请藏药专业本科教育规划教材的编写项目,在国家中医药管理局的高度重视和大力支持下,2007年2月正式批准立项并下拨了项目启动资金。为了确保教材的质量,在国家中医药管理局的指导下,学院建立了系统完善的教材体制,成立了藏药本科教育规划教材建设专家指导委员会,确定了教材编写人员,对整套教材进行了规划,并在学院教务处设立了编写委员会和编审委员会办公室。

2007年4月,学院正式着手编写藏药专业本科教育规

划教材,按照编写计划,各编写小组不仅经常性地探讨和解决编写工作中遇到的问题,而且在藏医学院院长、藏医药学专家尼玛次仁教授和学院教务处的牵头和主持下,多次邀请区内外藏医药专家咨询和研究了编写的方法及其过程中。总之,一年来在国家中医药管理局的指导和教材编写人员的共同努力下,编写组圆满完成了教材编写工作任务。2008年4月17日,编委会在西藏藏医学院召开了“二十一世纪藏药本科教育规划教材”审定会议,会议研究并形成了统一、规范的《二十一世纪藏药专业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的依据。2008年5月23日,编委会在西藏藏医学院召开第二次教材审定会议,审定并通过了《藏药学》等10本藏药专业本科教育规划教材。

本套教材在学科划分及科目上,充分尊重藏医药传统学科体系分支与特色,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和教学规律,合理地确定了10本全国藏药专业本科教育规划教材。在编写方法上,为了符合藏药专业本科(五年制)培养目标,编委会吸取学院以往编写教材的经验,根据藏药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,确保了教材编写工作的顺利进行。

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,在较全面、系统、完整地继承藏医药学基础理论、基本知识和基本技能的前提下,反映了我国民族医学藏医药学术发展的新水平和新成果。

但由于本套教材的编写和出版是一项创新性工作,加上时间紧迫、工作量大、编写人员的水平有限,因此不可避免地存在一些不足之处,同时,为了促进本系列教材的完善与修订工作,以及更好地满足全新形势下的藏医药高等教育事业发展的需要和人类健康事业的需求,本教材编委会热忱希望藏医药教育工作者和广大读者提出宝贵意见。

最后,对本系列教材的编写和出版给予大力帮助和支持的奇正藏药表示衷心的感谢!

全国高等院校藏药学专业教材编审委员会

2008年5月

ཙོམ་སྒྲིག་གསལ་བཤད།

༡༡། ། བོད་སྒྲུབ་གཏེར་རྩལ་རིག་པ་ཞེས་པའི་བསྐྱབ་གཞི་འདི་ནི་བོད་སྒྲོངས་བོད་ལུགས་གསོ་
རིག་སློབ་གྲུ་ཆེན་མོ་ནས་ཙོམ་སྒྲིག་བྱས་པའི་ལོ་ལྔའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་བོད་ལུགས་སྒྲུབ་གཏེར་ཆེད་ལས་སློབ་
དེབ་ཀྱི་ཡ་གྲུལ་ཞིག་རྟེ། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ་སྤྱི་དང་ཉླག་པར་བོད་སྒྲུབ་སྒྲུབ་རྩལ་རིག་པའི་གཞུང་
ལུགས་ལ་དོན་གཏེར་དང་། སློབ་སྦྱང་། ཞིབ་འཇུག་སྐོས་གནང་མཁན་ནམས་ཀྱིས་ཆེད་སྦྱོང་བསྐྱབ་
གཞིར་བཟུང་ཆོག་པ་མ་ཟད། བོད་ལུགས་གསོ་རིག་སྒྲུབ་པ་དང་། བད་སྦྱོང་བ། བོད་སྒྲུབ་དོ་དམ་པ།
བོད་སྒྲུབ་ཆོང་གཏེར་བ་སྐོས་འབྲེལ་ཡོད་ཆེད་ལས་པ་ནམས་ཀྱིས་ཀྱང་བད་སྦྱོང་དང་དཔུང་གཞི་བྱེད་
ཆོག་པ་ཞིག་ཡིན།

བསྐྱབ་གཞི་འདི་ནི་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་བྱ་གཞག་ལ་མཛད་རྩལ་རྒྱལ་ཆེན་ཆེན་ཆེན་ཆེན་ཆེན་གནང་མཁན་གྱི་
བོད་སྒྲུབ་གསལ་ཅན་པ་དེ་ཉུ་དམར་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཡུན་ཆོགས་ཀྱིས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་གོང་
ཤེལ་ཐེང་མ་ཕྱིར་བཟུང་བ་དང་། སྤྱི་ལོ་༡༩༠༠ལོར་ཙོམ་སྒྲིག་བྱས་པའི་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་སློབ་ཆེན་གྱི་
ལོ་ལྔའི་ལམ་ལུགས་བོད་ལུགས་སྒྲུབ་རྩལ་ཆེད་ལས་ཆོད་ལྟའི་སློབ་དེབ་བོད་སྒྲུབ་གཏེར་རྩལ་རིག་པ་ཞེས་པ་
དེར་དག་བཅོས་དང་། ལེགས་བསྒྲིགས་ཁགས་བཅས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེར་རབས་སློབ་དེབ་ཙོམ་
སྒྲིག་རེ་བ་གཞིར་བཟུང་ཉླར་དགོས་ངེས་ཀྱི་ནང་དོན་དང་ཤེས་བྱ་ཁག་གིས་བྱར་བརྒྱན་ནས་བསྒྲིགས་པ་
ཞིག་ཀྱང་ཡིན། བོད་སྒྲུབ་གཏེར་རྩལ་རིག་པའི་སློབ་གཞི་འདིའི་ནང་དོན་མདོར་བསྟུས་མཆོམས་སྦྱར་
ལུས་ན། གཏེར་རྩལ་སྒྲུབ་རིགས་སྦྱར་བཤད་པ་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲུབ་རིགས་བཤད་པ། རྩོ་སྒྲུབ་ཀྱི་
རིགས་བཤད་པ། ས་སྒྲུབ་ཀྱི་རིགས་བཤད་པ། ལན་ཚུའི་སྒྲུབ་རིགས་བཤད་པ། ཏུས་རབས་ཀྱི་འགྲོས་
དང་བསྟན་ཁུལ་གྱིས་དེར་རབས་གཏེར་རྩལ་རིག་པ་ལས་བསྟན་པའི་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་གཏེར་རྩལ་བྱེ་
བྱག་པའི་གཙོ་བོའི་གྲུབ་ཆ་དང་། སྒྲུ་ཆ་དང་། བསྟན་ཆེད་བཅས་ཀྱི་ནང་དོན་འགའ་དཔུང་གཞིར་བཞེད་པ་

བཅས་མ་པའི་ལེའུ་རྒྱལ་གི་སྒྲོ་ནས་གསལ་འགྲེལ་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ཁྱོད་བསྐྱེམས་དངོས་བསྟན་སྒྲུབ་སྒྲ་
 ༡༥༤མོ་སོའི་གྲུང་མིང་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་གཏེར་རྩས་རིག་པའི་ཐ་སྟད། རྒྱལ་སྤྱོད་མིང་གི་རྣམ་གྲངས།
 འགའ་ཞིག་ལ་དབྱིན་རིའི་ཐ་སྟད། མོ་སོའི་འབྲུང་ཁྲངས། རིགས་ཀྱི་དབྱེ་བ། ཁྱད་པར་ངོས་འཛིན།
 རྒྱལ་སྤྱོད་སྒྲུབ་སྤྱོད་གང་དུ་སྤྱོད་ཡུལ། རོ་རུས་ཁྱེས། ཕན་རུས། ཐོན་ཡུལ་དཔེ་རིས་སྐྱེས་ཅུང་ཆ་
 ཆང་བའི་སྒྲོ་ནས་ངོ་སྤྱོད་བྱས་ཡོད་ལ། ད་དུང་བསྐྱབ་གཞིའི་ནང་དོན་ཁག་ལས་གཙོ་གནད་དང་།
 དཀའ་གནད་ཀྱི་རིགས་རྣམས་དུམ་མཆམས་ཆེ་བ་དེ་དེའི་མཁྱལ་དུ་བསམ་གཞིགས་ངེ་གཞིའི་ཚུལ་དུ་བཞོད་
 ཡོད་དོ། །

སྒྲིབ་གཞི་འདི་ཉིད་ཙམ་གྱི་ཤེད་སྒྲིབ་ས་གཙོ་བོ་དཔལ་ལྷན་རྒྱུད་བཞི་དང་། དེ་འདྲུ་དམར་དགེ་
བཤེས་བསྟན་འཛིན་ཡུན་ཚོགས་ཀྱིས་མཛད་པའི་དྲི་མེད་ཤེལ་གོང་ཤེལ་ཤེང་། ཀམ་པ་རང་ཡུང་རྩོད་རྩེས་
མཛད་པའི་སྟན་མིང་རྒྱ་མཚོ། དར་མོ་སྟན་རམས་པ་སྟོབ་ཐང་ཚོས་གསལ་ཀྱིས་མཛད་པའི་བཤད་རྒྱུད་
རྒྱུང་མེལ་གྱི་འགྲེལ་པ་མེས་པོའི་དགོངས་རྒྱུ། གཏེར་རྩལ་བརྟག་དེབ་རབ་གསལ་ཤེལ་གྱི་མེལ་ལང་། རྒྱུ་
པ་ཆོད་བང་གིས་མཛད་པའི་བཤད་རྒྱུད་འགྲེལ་པ་ཚོག་དོན་ཉི་ལ། ཀམ་ཚོས་འཕེལ་གྱིས་མཛད་པའི་
བདུད་རྩི་སྟན་གྱི་འབྲུངས་དཔེ། དགའ་བའི་རྩོད་རྩེས་མཛད་པའི་འབྲུངས་དཔེ་དྲི་མེད་ཤེལ་གྱི་མེལ་ལང་
སོགས་དབུད་གཞིའི་ཡིག་ཆར་བཟུང་ནས་བསྒྲིགས་པ་ཞིག་ཡིན། བོད་སྟན་གཏེར་རྩལ་རིག་པའི་གཞུང་
ལུགས་ཀྱི་བྱུང་ཁོངས་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་གཏིང་ཟབ་པ་དང་། ཙམ་གྱི་གི་དུས་ཡུན་ཡུང་བ། རྒྱུ་པ་པོའི་རྒྱུས་
རྒྱུངས་ཡོན་ཏན་གྱི་ཤེས་ཚད་དམན་པ་སོགས་ཀྱིས་རྒྱུན་པས་སྒྲིབ་གཞི་འདིའི་ནང་འགལ་བ་དང་བསྐྱར་
རྒྱུས། མ་ཆང་བ་དང་ནོར་རྒྱུན་ལ་སོགས་པའི་འགལ་རྒྱུན་མང་དག་ཡོད་དེས་པས་རྒྱ་ཆེའི་གཟུར་གནས་
དག་སྟོབ་ནམ་པའི་རྒྱུན་རྩར་བཤགས་ཤིང་གཞན་པན་རྟག་བསམ་དག་པོའི་ཀྱན་སྒྲོང་གིས་རང་གཞུང་ནོར་
པའི་ཐུན་མིན་གྱི་བྱུང་ཆོས་དག་ལ་བྱིས་པའི་ཤེས་རྒྱུ་མིན་གྱི་ཉིས་པར་དག་བཙོས་དང་སྟོབ་རྒྱུན་གནད་རྒྱུའི་རེ་
བབ་ཅས། དགེའོ། །

ཕྱི་མ་ཐོག་པས།

ਸ੍ਰੀ.ਸ. ੩੦੦੨, ਸ੍ਰੀ.ਸੀ. ੫੫੨।

༡༡། ། དུས་རབས་ཉིད་གཅིག་པའི་ཚད་ལྷགས་སྒྲན་རིག་དངོས་ཆན་
སྒྲོབ་གསའི་འཆར་འགོད་སྒྲོབ་དེབ་ཀྱི་དཀར་ཆག །

- ༡ སྒྲོར་པ་སྒྲན།
གཙུག་གི་པ། མིག་དམར་གན་པ།
གཙུག་གི་པ། སྐལ་བཟང་དོན་གྱི་པ། བསྟན་འཛིན་ཉི་མ། ཆེ་བཟན་ནམ་གྲོ་ལ།
- ༢ རི་ཁྱེད་སྒྲན་སྒྲོར་རིག་པ།
གཙུག་གི་པ། སྐལ་བཟང་ཆེ་རིང་།
གཙུག་གི་པ། ཆེད་བར་རིག་འཛིན། གསལ་སྒྲོན།
- ༣ སྒྲོར་ཁྱེད་སྒྲན་སྒྲོར་རིག་པ།
གཙུག་གི་པ། དོན་གྱི་པ།
གཙུག་གི་པ། གཡང་མེད། རོར་བྱ་དོན་གྱི་པ། བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཕེལ།
- ༤ སྒྲོར་དངོས་སྒྲན་རྒྱལ་རིག་པ།
གཙུག་གི་པ། སྐལ་བཟང་དོན་གྱི་པ།
གཙུག་གི་པ། དཔལ་འདུལ། སྐལ་བཟང་ཆེ་རིང་། ཉི་མ་གྲོན་སྒྲོན་དཀར།
- ༥ རོར་སྒྲན་གཉིད་རྒྱལ་རིག་པ།
གཙུག་གི་པ། ཆེ་རིང་རྒྱུད་པ།
གཙུག་གི་པ། དཔལ་འདུལ། རྩ་རྩེ་རིན་ཆེན། ཉི་མ་ལྷན་གྱི་པ། རྒྱུད་ཆེ་རིང་།
- ༦ རོར་སྒྲན་སྒྲོན་ཆགས་རིག་པ།
གཙུག་གི་པ། དཔལ་འདུལ།
གཙུག་གི་པ། ཆེ་རིང་རྒྱུད་པ། བྱེ་ཤར། མིག་དམར་རྒྱུད་པ།
- ༧ རྒྱལ་པོ་མཐོང་པོ་ལྷན་པོ་ལྷན།
གཙུག་གི་པ། རྩ་རྩེ།
གཙུག་གི་པ། སྐལ་བཟང་དོན་གྱི་པ། དཔལ་འདུལ་རྩ་རྩེ། ཆེ་རིང་ཆེ་བ།
- ༨ དུས་རྒྱུ་བཙོ་བྱ་ཆེན་མོ་ལྷན་པོ་ལྷན།
གཙུག་གི་པ། ཉི་མ་ཆེ་རིང་།

- གཙུག་གཞི་ལ། དགའ་བའི་དོ་མེ། ཀུན་དགའ་ནམ་གུལ། བསོད་ནམས་ཆོ་རིང་ཆུང་བ།
- ༡ རྒྱན་རྒྱས་འདུལ་སྦྱོར་ལག་ལེན།
- གཙུག་ལ། ཉི་མ་ཆོ་རིང་།
- གཙུག་གཞི་ལ། དོ་མེ། དབང་ལྷུག། བསོད་ནམས་ཆོ་རིང་ཆེ་བ།
- ༡༠ རོ་ད་རྒྱན་རྒྱན་སྦྱོར་རྒྱན་སྦྱོར་ལག་ལ།
- གཙུག་ལ། དགའ་བའི་དོ་མེ།
- གཙུག་གཞི་ལ། རོ་ད་ལྷུག། དག་འདུལ། ཆོ་རིང་ཆུང་བ། དབང་ལྷུག། བསྐྱེད་འཛིན་ཉི་མ།

“二十一世纪藏药本科教育规划教材”系列教材目录

1 《藏药药理学》

主 编： 大米玛

副 主 编： 格桑顿珠 旦增尼玛 次旦南卓

2 《藏药方剂学》

主 编： 格桑次仁

副 主 编： 次旺仁增 色珍

3 《藏药泻治学》

主 编： 顿珠

副 主 编： 央美 罗布顿珠 旦增曲培

4 《藏药植物学》

主 编： 格桑顿珠

副 主 编： 占堆 格桑次仁 丹珍卓嘎

5 《藏药矿物学》

主 编： 小次仁

副 主 编： 占堆 多吉仁青 尼玛伦珠 布琼次仁

6 《藏药动物学》

主 编： 占堆

副 主 编： 小次仁 支张 小米玛

7 《藏药冶炼学》

主 编： 多吉

副 主 编： 格桑顿珠 嘎务 大次仁

8 《藏药水银提炼学》

主 编： 尼玛次仁

副 主 编： 嘎务 贡嘎朗杰 小索朗次仁

9 《藏药炮制学》

主 编： 尼玛次仁

副 主 编： 多吉 旺久 大索朗次仁

10 《藏药常用配方学》

主 编： 嘎务

副 主 编： 顿珠 占堆 小次仁 旺久 旦增尼玛

༡༡། ། རྒྱལ་ཡོངས་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲུབ་པའི་བོད་ཁྱེད་ཀྱི་སྒྲིག་ཁྲིམ་ཆེད་ལས་སློབ་དེབ་རྩོམ་གྱི་ཕྱོད་ཅན་ སྤྱོད་ཁང་དང་རྩོམ་གྱི་ཆོག་མཆོད་ཀྱི་མིང་ཐོ། །

རྩོམ་གྱི་ཕྱོད་ཅན་ལ།

གྲུ་རེན། ཉི་མ་ཆེ་རིང་། (ཡོན་ཡང་། དགེ་ཆན་ཆེན་མོ།)
 གྲུ་རེན་གཞོན་པ། རི་ཡུ་རུན། (ཡོན་ཡང་གཞོན་པ། དཔལ་འཕྱོར་འདུ་འགོད་པ།)
 མིག་དམར་ཆན་པ། (ཡོན་ཡང་གཞོན་པ། དགེ་ཆན་ཆེན་མོ་གཞོན་པ།)
 སྐལ་བཟང་དོན་གྲུབ། (སྤྱོད་རིག་ཆན་པའི་གྲུ་རེན་གཞོན་པ། གཙུག་ཆེད་དགེ་ཆན།)
 སྤྱོད་པ་ཆེ་རིང་། (སྤྱོད་རོན་ཁུའི་ཁུའུ་ཡང་། གཙུག་ཆེད་དགེ་ཆན།)

ཡུ་ཡོན། རོ་རྩེ། (བོད་སྤྱོད་བཟོ་གྲུ་འཛིན་གཞོན་པ། སྤྱོད་རོན་འབྲུམ་གཞོན་པ།)
 དགའ་བའི་རོ་རྩེ། (ཆེད་ལྟ་དང་དངས་དཔེ་ཉེ་གནས་ཀྱི་གྲུ་རེན། དགེ་ཆན་ཆེན་མོ་གཞོན་པ།)
 དོན་གྲུབ། (ཞིབ་འཇུག་སོའི་ཀྱུ་རེན་གཞོན་པ། དགེ་ཆན་ཆེན་མོ་གཞོན་པ།)
 དག་འདུལ། (སྤྱོད་རིག་ཆན་པའི་གཞུང་ལས་ཁང་གི་གྲུ་རེན། གཙུག་ཆེད་དགེ་ཆན།)
 ཆེ་རིང་ཆུང་བ། (སྤྱོད་རོན་ཁུའི་སྤྱོད་རོན་ཁོའི་ཀྱུ་འཛིན་གཞོན་པ། གཙུག་ཆེད་དགེ་ཆན།)

སློབ་དེབ་རྩོམ་གྱི་ཆོ་ཆུང་གི་མིང་ཐོ། (བོད་ཡིག་ཀ་མད་ཀྱི་གོ་རིམ་ལྟར་བསྒྲིགས་པ།)

ཆུང་ཡང་། ཉི་མ་ཆེ་རིང་།

ཆུང་ཡང་གཞོན་པ། མིག་དམར་ཆན་པ། སྐལ་བཟང་དོན་གྲུབ།
 ཁོངས་མི། ཀྱུ་དགའ་ཆམ་རྒྱལ། སྐལ་བཟང་ཆེ་རིང་། བཟ་ཤིས། དགའ་བའི་རོ་རྩེ། དག་འདུལ།
 ཅིང་དབྱིན། འཛིགས་མེད། ཉི་མ་ལྟན་གྲུབ། ཉམ་གྱིན་སློལ་དགའ། བསྟན་འཛིན་ཆོས་
 འཕེལ། བསྟན་འཛིན་ཉི་མ། སྤྱོད་པ་ཆུང་པོ། དོན་གྲུབ། རོ་རྩེ། རོ་རྩེ་རིན་ཆེན།
 རོན་པུ་དོན་གྲུབ། རྣམ་རྒྱལ། པར་ལོ་ལྟ། སྤྱོད་པ་རྒྱལ་མཆོན། བྱ་ཆུང་ཆེ་རིང་།
 དབང་ལྷུག བུམས་སློན། བེ་ཤང་། མི་འཇུག། མིག་དམར་ཆུང་བ། ཆེ་བཟན་རྣམ་གྲུལ།
 ཆེད་བང་རིག་འཛིན། ཆེད་བྱངས་ཆུང་བ། ཆེ་རིང་ཆུང་བ། ཆེ་རིང་ཆེ་བ། ཆེ་རིང་བདེ་
 རྒྱུད། ཆེ་རིང་དབང་རྒྱལ། གཡང་མེད། གསལ་སློན། བསོད་ནམས་ཆེ་རིང་ཆུང་བ།
 བསོད་ནམས་ཆེ་རིང་ཆེ་བ།