

༡༩། ལྷགས་ཁམས་ཐལ་སྒྲིག་ལག་ལེན།

ॐ. ॐ. ॐ. ॐ.

图书在版编目(CIP)数据

藏药冶炼学:藏文/多吉主编. —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 - 02718 - 2

I . 藏... II . 多... III . 藏药—中药制剂学—高等学校—教材—藏语 IV . R291.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 123897 号

21 世纪藏药本科教育规划教材—藏药冶炼学

主 编	多吉
责任编辑	旦杰
封面设计	格桑罗布
电脑排版	次 旺
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	4.625
字 数	76 千
插 页	4
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 - 02718 - 2
定 价	11.00 元

版权所有 翻印必究

ཏུས་པ་པས་ ༩༡ པའི་བོད་ཁྱེད་སྐྱོན་ཡིག་དངོས་ཆེན་སྒྲིབ་གསོའི་འཆར་འགོད་སྒྲིབ་དེའ། ལྷག་ས་ཁམས་བཅ་ལྷོག་ལག་ལེན།

གཙོ་སྒྲིག་པ།	རྩོ་རྒྱུ།
ཚོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ།	བལྟན་བྱུས།
ཕུན་ཚོག་འཆར་འགོད་པ།	སྐལ་བཟང་ལོ་རྒྱུ།
སྒྲིག་ཐང་པར་གཞི་སྒྲིག་ལ་ཁན།	ཆོ་དབང་།
དཔེ་སྐྱུན་འབྲེམ་སྒྲིལ་ཆུན་པ།	བོད་སྒྲིང་ས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྱུན་ཁང་། (ལྷ་ས་སྤྱིང་སྒྲོར་བྱང་ལམ་སྒོ་ཡང་20)
པར་འདེབས་ཆུན་པ།	བོད་དམག་ཁྲུལ་ཁང་པར་འདེབས་བཙོ་གྲ།
དེབ་ཆད།	787 × 1092 1/16
པར་ཚོག་	4.625
ཡིག་ཤར་ས།	བྲི7.6
པར་ཤིས།	4
པར་གཞི།	2009ལོའི་ཟླ་7པར་པར་གཞི་1བསྒྲིག་ས།
པར་ཐེངས།	2009ལོའི་ཟླ་7པར་པར་ཐེངས་1བཟུང་།
པར་ཤར་ས།	01 – 2,000
དཔེ་དེབ་ཡང་ཉག་ས།	ISBN978 – 7 – 223 – 02718 – 2
ཕྱིན་ལོང་སྒྲིབ།	11.00

པར་གཞི་སྒྲིབ་བཟུང་ཡིན་པས་འདྲ་བཙོས་པར་འདེབས་མི་ཆོག།

འགྲོ་བརྗེད།

༡༡། ། དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་བོད་ལུགས་སྒྲུབ་རིག་དངོས་ཚན་སློབ་གསའི་འཆར་འགོད་
སློབ་དེབ་འདི་ནི་བོད་ལུགས་གསའི་རིག་གི་སྒྲུབ་རིག་ཆེད་ལས་དངོས་ཚན་སློབ་མས་བཀོལ་རྒྱར་ལུས་བཡིན་
ལ། བོད་ཀྱི་གསའི་རིག་པ་སྤྱི་དང་ཉམས་པར་བོད་སྒྲུབ་སྒྲུབ་རྣམས་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ལ་དོན་གཉེར་
དང་། སློབ་སྦྱོང་། ཞིབ་འཇུག་སོགས་གནང་མཁན་ནམས་ཀྱིས་ཆེད་སྦྱོང་སློབ་གཞིར་བཟུང་ཆོག་པ་མ་
ཟད། བོད་ལུགས་གསའི་རིག་སྒྲུབ་པ་དང་། སྒྲུབ་གཡོག་པ། བོད་སྒྲུབ་དོད་མ་པ། བོད་སྒྲུབ་ཆོང་གཉེར་
བསོགས་འབྲེལ་ཡོད་ཆེད་ལས་པ་ནམས་ཀྱིས་ཀྱང་བེད་སྦྱོང་དང་དཔུང་གཞི་བྱེད་ཆོག་པ་ཞིག་ཡིན། ལུ་
འབྲེལ་སློབ་དེབ་འདི་ནི་རང་རེའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཅིག་གྱུར་དང་། ཆད་ལྡན། ཆ་ཆར་བ་བཅས་ཀྱི་བོད་
ལུགས་སྒྲུབ་རིག་ཆེད་ལས་ཀྱི་དངོས་གཞི་ཚན་པའི་སློབ་དེབ་དང་པོ་དེ་ཡིན།

བོད་ཀྱི་གསའི་རིག་པ་ནི་རང་རེའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སློལ་རྒྱུན་གསའི་རིག་གི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན།
དེ་ཡང་ཀྱང་རྩ་མི་རིགས་ཀྱི་ལུས་བྱུང་སློལ་རྒྱུན་རིག་གནས་གོང་དུ་སླེལ་བ་དང་། ཀྱང་གོའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་
པའི་སྤྱི་ཆོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་འཕྲོད་བཞེན་བྱ་གཞག་འཇུགས་སྒྲུབ་བྱེད་པ། བོད་ཀྱི་གསའི་རིག་དང་སྒྲུབ་
རིག་གི་མཐོ་རིམ་སློབ་གསའི་བརྒྱར་བཅས་དང་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཚམ་པ་བཅས་ཀྱི་ཆེད།
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱང་ལུགས་གསའི་རིག་དོད་མ་ཅུས་ཀྱི་སྤྱི་འཇུགས་འོག་བོད་སྤྱོད་སློབ་ལུགས་གསའི་རིག་སློབ་ལྷ་
ཆེན་མོས་རྒྱལ་ཡོངས་བོད་ལུགས་སྒྲུབ་རིག་དངོས་ཚན་སློབ་གསའི་འཆར་འགོད་སློབ་དེབ་འདི་ཉིད་ཚུལ་
སྤྱི་དཔེ་སྒྲུབ་བྱས་པ་སྟེ། ༡༩༩༠ལོའི་ཟླ་༡༡པར། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱང་ལུགས་གསའི་རིག་དོད་མ་ཅུས་ལ་ཆེད་
དུ་བོད་ལུགས་སྒྲུབ་རིག་དངོས་ཚན་སློབ་གསའི་འཆར་འགོད་སློབ་དེབ་སྤྱི་འཇུག་རྒྱུའི་ནམ་གང་ས་གནང་རོགས་
ཞུས་པ་ལྟར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱང་ལུགས་གསའི་རིག་དོད་མ་ཅུས་ནས་མཐོང་ཆེན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་འོག་སྤྱི་ལོ་
༡༩༩༢ལོའི་ཟླ་༡པའི་ནང་དངོས་སུ་ནམ་གང་ས་ལ་ཆོག་མཆན་གྱིས་མ་དདུལ་གནང་ཡོད། བོད་ལུགས་
གསའི་རིག་སློབ་ལྷ་ཆེན་མོས་ཆེད་མངགས་ཆེད་ལས་མི་སྣ་སྤྱི་འཇུགས་ཀྱིས་ཚུལ་སྤྱི་ལྷན་ལྟན་ཁང་

བཅུགས་ནས་འཆར་གཞི་བཞེད་པ་ཞེ། སྤྱི་ཚེ་འཛིན་དང་། སྤྱི་སྒྲུབ་སྒྲུབ་པ་། ས་བཅད་འགོད་
 ཚུལ་སྤྲོས་འཆར་བཞེད་དང་། ལུ་འབྲེལ་སྤྱོད་དེ་བ་བཅུ་ཡི་གཙོ་སྤྱི་པ་དང་། ཚེ་མ་སྤྱི་མི་ལྷ་གཏན་
 འཁེལ་གྱིས་ནམ་གངས་འདི་ཉིད་བདེ་སྤྱོད་དང་བསྐྱབ་རྒྱ་ཚེ་བའི་མཛད་གཞི་བཞེད་ཡོད། བོད་ཚྱངས་
 བོད་ལྷགས་གསེ་རིག་སྤྱོད་ཆེན་སྤྱོད་ཉླ་འུ་འུ་ཚེ་མ་སྤྱི་པ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་ཚེ་མ་ལྷས་ཡོན་ལྷན་ཁང་
 གི་གཞུང་ལས་ཁང་བཅུགས་པ་དང་ནམ་གངས་འདི་ཉིད་གཙོ་འགན་བཞེས་བཞིན་ཡོད། སྤྱི་ལོ་༡༩༩༠ལོའི་
 ཟླ་༩པ་ནས་བོད་ལྷགས་སྤྱོད་རིག་ཆེད་ལས་དངོས་ཆོད་སྤྱོད་དེ་བ་ཚེ་མ་སྤྱི་པ་ལས་དོན་དངོས་སུ་སྤེལ་འགོ་
 བཅུགས་པ་དང་། ཚེ་མ་སྤྱི་པ་འཆར་འགོད་ལྷན་ཆོགས་རྒྱུ་མོས་སྤྱོད་ཚུལ་དུ་ཚེ་མ་སྤྱི་པ་བའི་ཁོད་ཐོན་པ་འི་
 གནད་དོན་ཁག་ལ་གྲོས་བསྐྱར་དང་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་མ་ཟད། བོད་ལྷགས་གསེ་རིག་སྤྱོད་ཆེན་གྱི་སྤྱོད་སྤྱི་
 དང་དགེ་ཆེན་ཆེན་མོ་བ་ཉི་མ་ཆེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་བྱགས་འགན་བཞེས་འོག་སྤྱོད་གྲུ་སྤྱོད་དོན་འུ་འུ་ཡིས་
 གཙོ་སྤྱོད་གནད་ནས་ཚྱངས་སྤྱོད་ནང་གི་ཆེད་ལས་མ་ཁས་དབང་ཐངས་མང་ཆེད་དུ་གནད་ལྷས་བྱས་ནས་ལུ་
 འབྲེལ་སྤྱོད་དེ་བ་འདི་ནམས་ཀྱི་སྤྱི་སྒྲུབ་སྒྲུབ་དང་གནད་དོན་ཁག་ལ་བཀའ་འདྲི་དང་གྲོས་བསྐྱར་བྱས་ཡོད།

ལོ་གཅིག་ལྷག་གི་རིང་དུ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱང་ལྷགས་གསེ་རིག་དོན་མཚུས་ཀྱི་འགོ་བྱེད་དང་། བོད་
 ཚྱངས་གསེ་རིག་སྤྱོད་ཆེན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར། སྤྱོད་དེ་བ་ཚེ་མ་སྤྱི་པ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་དུར་བཙོན་བཅས་ལ་བཞེན་
 བས་སྤྱོད་དེ་བ་འདི་ནམས་ཀྱི་ཚེ་མ་སྤྱི་པ་གི་བྱ་བ་བདེ་སྤྱོད་དང་གྲུབ། སྤྱི་ལོ་༡༩༩༠ལོའི་ཟླ་༩པའི་ཆེས་
 ༡༧ཉིན་ཚེ་མ་ལྷས་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་བོད་ཚྱངས་གསེ་རིག་སྤྱོད་གྲུ་ཆེན་མོར་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་
 པའི་བོད་ལྷགས་སྤྱོད་རིག་ཆེད་ལས་དངོས་ཆོད་སྤྱོད་གསེ་འཆར་འགོད་སྤྱོད་དེ་བ་ཀྱི་ལྷས་གཏན་ཆོགས་
 འདུ་འཛོགས་ནས། གཅིག་གྱུར་དང་ཆོད་ལྷན་ཡོན་པའི་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་བོད་ལྷགས་སྤྱོད་
 རིག་དངོས་ཆོད་སྤྱོད་གསེ་འཆར་འགོད་སྤྱོད་དེ་བ་ཀྱི་ལྷས་གཏན་འབེབས་པའི་ཆོད་གཞི་དང་ལྷས་གཏན་
 འབེབས་ཐབས་ཞེས་པ་གཉིས་ཐོག་མར་གཏན་འཁེལ་བྱས་ཤིང་། དེ་ཉིད་སྤྱོད་དེ་བ་ལྷས་གཏན་འབེབས་
 པའི་གཞི་འཛིན་ས་བྱས་ནས་སྤྱོད་དེ་བ་བཅུ་པའི་མ་ཕྱིར་ལྷ་དག་གཏན་འབེབས་བྱས་ཐོག་ སྤྱི་ལོ་
 ༡༩༩༠ལོའི་ཟླ་༥ཆེས་༡༩ཉིན་ཚེ་མ་ལྷས་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་བོད་ཚྱངས་གསེ་རིག་སྤྱོད་གྲུ་ཆེན་མོར་སྤྱོད་
 དེ་བ་ལྷས་གཏན་ཆོགས་འདུ་སྐོང་འཛོགས་བྱས་ནས་སྤྱོད་དེ་བ་བཅུ་པའི་མ་ཕྱིར་ལྷས་གཏན་འབེབས་རྒྱར་

དགོངས་འཆར་གཅིག་མཐུན་བྱང་།

གཞུང་ལུགས་ཀྱི་མ་ལག་རང་བཞིན་དང་ཆ་ཆང་རང་བཞིན་གཞིར་བཞག་སྟེ་དང་རབས་མཐོ་རིམ་གསེར་གསེབ་སློབ་གསེའི་བྲང་བྱ་དང་སློབ་བྲིད་བྱེད་ཐབས་བྱང་འབྲེལ་བྱས་ཐོག་ བོད་སྤྱི་ཇུས་བོད་ལུགས་གསེར་གསེབ་སློབ་ལྷ་ཆེན་མོས་བསྒྲིགས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་བོད་ལུགས་སྤྱན་རིག་ཆེད་ལས་ཀྱི་དངོས་ཆོན་སློབ་གསེའི་འཆར་འགོད་སློབ་དེབ་བཅུ་གཉིད་འཁེལ་བྱས་པ་དང་། ཚཱ་སྤྱི་བྱེད་སྤྱི་ཇུས་ཐད་བོད་ལུགས་སྤྱན་རིག་གི་ཆེད་ལས་ཀྱི་དངོས་ཆོན་སློབ་མ་གསེས་སྤྱི་དམིགས་ལུལ་དང་མཐུན་རྒྱུ། དེ་མའི་བོད་ལུགས་གསེར་གསེབ་ཆེན་གྱི་སློབ་དེབ་ཚཱ་སྤྱི་བྱེད་ཀྱི་ཉམས་ལྷོང་བཟུ་ལེན་དང་། ཚཱ་སྤྱི་ཇུས་འཆར་འགོད་ཀྱི་ནང་དོན་ལྟར། ཚཱ་སྤྱི་བྱེད་ལས་འགན་ལེགས་གྲུབ་གྲུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དེ་ལྟར་ལུ་འབྲེལ་སློབ་དེབ་བཅུ་པོར་བོད་ལུགས་སྤྱན་རིག་གི་ནང་དོན་ཆ་ཆང་ཞིང་སློབ་བྲིད་ཀྱི་འོས་འཛམ་རང་བཞིན་དང་ཆོན་རིག་རང་བཞིན་མངོན་གསལ་ལྟན་པ་མ་ཟད། དངོས་ཆོན་སློབ་མ་གསེས་སྤྱི་བྱེད་པའི་དོན་དངོས་དང་ཡང་མཐུན་པ་བཅས་མདོར་ན་རང་རྒྱལ་གྱི་བོད་ལུགས་སྤྱན་རིག་རིག་གཞུང་འཁེལ་རྒྱས་སུ་ཕྱིན་པའི་རྒྱ་ཆད་དང་གྲུབ་འབྲས་གསར་པ་མཆོན་ཡོད།

འདི་ལྟའི་ལུ་འབྲེལ་སྒྲོབ་དེ་བ་བཅུ་པོ་ཚྭ་སྒྲིག་དཔེ་སྒྲུབ་བྱེད་པ་ནི་གསར་གཏོད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཐུན་
པའི་བྱ་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཁར། ཚྭ་སྒྲིག་གི་དུས་ཡུན་གྱི་ཁྱེད་ལས་འབྲེལ་ཆེ་ལ། ཚྭ་སྒྲིག་མི་སྣའི་ཤེས་
བྱའི་ཚུ་ཚད་ཀྱང་ཅུང་དམའ་བས་ནོར་འབྲུལ་གྱི་ཆ་གཡོལ་ཐབས་བྲལ་ན་བོད་ལྷགས་སྒྲུབ་རིག་སྒྲོབ་ཁྱིད་
གནང་པ་ཁན་དང་རྒྱ་ཆེའི་སྒྲོག་པ་པོ་ནམས་ཀྱིས་སྒྲོབ་དེ་བ་འདི་ནམས་བཀོལ་སྦྱོང་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་
ནང་བོད་ལྷགས་སྒྲུབ་རིག་ཆེད་ལས་འདི་ཐུར་ལས་ལྷག་པའི་གོང་སྤེལ་དང་། འབྲས་ཚང་དུ་བཏང་ནས་
དུས་རབས་གསར་པའི་ནང་གངས་སྒྲོངས་གསོ་བ་རིག་པའི་འཕྲིན་ལས་རྒྱབས་པོ་ཆེ་ཉིད་ལུ་ལྷ་གྲུབ་ཏུ་
དར་ཁིང་འགོ་བཙའི་རིགས་ཀྱི་བདེ་ཐང་གི་གསོལ་སུ་སྒྲིན་པར་འབྱུར་ཕྱིར་དགོངས་འཆར་རིན་པོ་ཆེ་ལྷག་
སྒྲུལ་གནང་རོགས་བྱ།

མཐུག་ཏུ་ཕུ་འབྲེལ་སློབ་དེབ་འདིའི་ཚཱ་ཐེག་དང་དཔེ་བསྐྱུན་ལས་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གཞིགས་འདེགས་
གནང་མཁན་གྱི་ཚན་པ་ཐུ་དང་ལྷག་པར་དུ་ཆེས་བྱིན་པོད་སྐྱེན་ཚོགས་པས་ཤུགས་ཆེའི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་
བར་སྙིང་དབུས་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

རྒྱལ་ཡོངས་མཐོ་དིམ་སློབ་གྲིའི་ཁོད་ཤུགས་སྐྱེན་དོན་ཆེད་ལས་སློབ་དེབ་ཚཱ་བྱས་ཏུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས།

༡༠༠༥མའི་ཟླ་ལ་བར།

前 言

这套《二十一世纪藏药本科教育规划教材》主要供藏医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

ཚུམ་ཐྱིག་གསལ་བཤད།

༡༡། ། བོད་ལུགས་སྒྲན་རྩལ་རིག་པའི་ལུགས་ཁམས་ཐལ་སྒྲེག་ལག་ལེན་ཞེས་པའི་སློབ་གཞི་འདི་
ནི་བོད་ཚྲངས་གསེར་རིག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ནས་ཚུམ་ཐྱིག་བྱས་པའི་ལོ་ལྔའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་བོད་ལུགས་སྒྲན་རིག་
ཆེད་ལས་དངོས་ཆོན་སློབ་དེབ་ཀྱི་ཡ་གྲུལ་ཞིག་སྟེ། བོད་ཀྱི་གསེབ་རིག་པ་སྤྱི་དང་ཉླག་པར་བོད་སྒྲན་སྒྲན་
རྩལ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ལ་སློབ་སྦྱང་དང་། ཞིབ་འཇུག་གནང་མཁན་སློབ་མ་ཆོས་ཆེད་སྦྱང་སློབ་
གཞིར་བཟུང་ཆོག་པ་མ་ཟད། བོད་ལུགས་གསེར་རིག་སྒྲན་པ་དང་། ཉན་སྦྱང་བ། བོད་སྒྲན་དོད་མ་བ།
བོད་སྒྲན་ཆོང་གཉེར་བ་སོགས་འབྲེལ་ཡོད་ཆེད་ལས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་བོད་སྦྱང་དང་དབྱེད་གཞི་བྱེད་
ཆོག་པ་ཞིག་ཡིན།

སློབ་གཞི་འདི་ནི་སྒྲན་བྱོན་མཁས་གྲུབ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ལག་ལེན་སྦྱང་གྲུབ་ལས་ཐོན་པའི་ཙ་ཆའི་
ཟིན་ཐོ་ཁག་དང་། སྤྱི་ལོ་༡༠༠༣ལོར་ཚུམ་ཐྱིག་བྱས་པའི་བོད་ལུགས་གསེར་རིག་སློབ་ཆེན་ལོ་ལྔའི་ལམ་
ལུགས་ཀྱི་སྒྲན་རིག་ཆེད་ལས་ཆོད་ལྟའི་སློབ་དེབ་《ལུགས་ཁམས་ཐལ་སྒྲེག་གི་ལག་ལེན་》 ཞེས་པ་ཟླ་
གཞིར་བཟུང་ཐོག་ཚུམ་ཐྱིག་ཆོགས་རྒྱུད་ནས་སྦྱོགས་ཡོངས་ནས་དག་བཅས་དང་། ལེགས་ཐྱིག་ ཁ་
གསལ་བྱས་ཤིང་། དེར་རབས་སློབ་དེབ་ཚུམ་ཐྱིག་དེབ་གཞིར་བཟུང་དགོས་ངེས་ཀྱི་ནང་དོན་དང་ཤེས་བྱ་
ཁག་གིས་བྱུང་བ་རྒྱུན་ནས་བསྒྲིགས་པ་ཞིག་ཡིན།

སློབ་གཞི་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྒྱིང་དོན་ཁག་གཉིས་ལ་བཞོས་ཏེ་འཆད་འབྲེལ་བྱས་ཡོད་པ་སྟེ། དོན་ཆོན་
དང་པོར་དཔལ་ལྷན་གསེབ་རིག་པའི་སྤྱི་མ་རྒྱུད་ཀྱི་ཐལ་སྒྲན་གྱི་ལག་ལེན་ལས་གཙོ་བོ་ཐལ་སྒྲན་སྤྱི་སྦྱོར་བ་
དང་། བྱེ་བྲག་གི་སྦྱོར་བ། ཁ་འཐོར་གྱི་སྦྱོར་བ་བཅས་གསུམ་གྱི་སྒྲོ་ནས་འཆད་འབྲེལ་བྱས་ཡོད་པ་དང་།
དོན་ཆོན་གཉིས་པར་ལུགས་ཁམས་ཐལ་བཟོའི་ལག་ལེན་བྱ་ཐབས་སྒྲོར་ཏེ། ལུགས་ཁམས་ཐལ་བཟོའི་
ལག་ལེན་འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་ཚུལ་དང་། ཇི་ཉླར་སྦྱབ་པའི་ལག་ལེན་གྱི་རིམ་པ་རྣམས་གསལ་བྱ་
འགོད་པ། ལུགས་ཁམས་ཀྱི་རོ་བོ་དོས་བཟུང་བ། ཉེར་མཁོའི་སྟ་གོན། ལག་ལེན་དངོས། ལུགས་

ཁམས་སོ་སོའི་དྲག་འདོན་དང་། གཡའ་བྱི་བ། སྤྲེག་ཇུས། སྤྲེག་ཚུལ་སོགས་ཆ་ཆར་བའི་སྒོ་ནས་ངོ་སྤྲོད་གསལ་འགྲེལ་དང་སྤྲེགས་བྱན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལས་སྒོན་བྱ་བ་བསམ་དང་བྱད་ཆོས་ཁག་སྤྲེགས་བསྟུས་ཀྱིས་བཀོད་ཡོད་པས་འདི་ནི་བོད་ལྷགས་སྤྲན་རིག་ཆེད་ལས་དངོས་གཞི་ཚན་པའི་ལོ་ལྔའི་ལམ་ལྷགས་ཀྱི་ཆད་ལྷན་སྒྲོབ་དེབ་ཅིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད།

སྒྲོབ་གཞི་འདི་ཉིད་སྤྲེག་སྐབས་དཔུང་གཞིའི་ཡིག་ཆ་གཙོ་བོ། དཔལ་ལྷན་རྒྱུད་བཞི་དང་། ཤེལ་གོང་ཤེལ་ཕྱེང་། ལག་ལེན་གཅིས་བདུས་ལས་སྤྲན་ཀྱན་བཅུད་དུ་སྒྲུབ་པའི་ལས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཀྱན་གསལ་སྤང་མངོད། སྤྲན་སྒྱུར་ཆེ་ཆུང་ནམས་ལ་མཁོ་བའི་ཕྱགས་བརྒྱད་དང་ཁམས་བརྒྱད་ཀྱི་དྲག་འདོན་ཐལ་སྤྲན་གྱི་ཆོ་ག་འཆོ་མཛད་མཁས་པའི་བྱད་ནོར། ཕྱགས་ཁམས་ཐལ་བཟོའི་ལག་ལེན་གྲད་པོའི་ཆེ་ཤེལ་སོགས་དཔུང་གཞིར་བབྱང་སྟེ་བསྤྲེགས་པ་ཡིན།

ཚུལ་སྤྲེག་པས།

༡༠༠༥ལོའི་ཟླ་༥པར།

༂། | དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་བོད་ལྷགས་སྒྲན་རིག་དངོས་ཆན་
སྒྲོབ་གསའི་འཆར་འགོད་སྒྲོབ་དེབ་ཀྱི་དཀར་ཆག |

༡ སྒྲོར་བ་སྒྲན།

གཙུག་ལྷན་གྱི་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ།

གཙུག་ལྷན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ། སྐལ་བཟང་དོན་གྱིས། བསྐྱེད་འཛིན་གྱིས། ཆོས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ།

༢ སྒྲོར་བ་སྒྲན་སྒྲོར་བ་ལྷན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ།

གཙུག་ལྷན་གྱི་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ།

གཙུག་ལྷན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ། ཆོས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ། སྐལ་བཟང་དོན་གྱིས།

༣ སྒྲོར་བ་སྒྲན་སྒྲོར་བ་ལྷན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ།

གཙུག་ལྷན་གྱི་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ།

གཙུག་ལྷན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ། སྐལ་བཟང་དོན་གྱིས། བསྐྱེད་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ།

༤ སྒྲོར་བ་སྒྲན་སྒྲོར་བ་ལྷན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ།

གཙུག་ལྷན་གྱི་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ།

གཙུག་ལྷན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ། དཔལ་ལྷན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ། སྐལ་བཟང་དོན་གྱིས། ཆོས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ།

༥ སྒྲོར་བ་སྒྲན་སྒྲོར་བ་ལྷན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ།

གཙུག་ལྷན་གྱི་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ།

གཙུག་ལྷན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ། དཔལ་ལྷན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ། ཆོས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ། སྐལ་བཟང་དོན་གྱིས།

༦ སྒྲོར་བ་སྒྲན་སྒྲོར་བ་ལྷན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ།

གཙུག་ལྷན་གྱི་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ།

གཙུག་གཞན་པ། ཆེ་རིང་རྒྱང་པ། གེ་ཤར་། མིག་དམར་རྒྱང་པ།

༥ རྒྱལ་མཚན་ཐམས་ཅད་ལྷོག་ལག་ལེན།

གཙུག་གཞན་པ། རྟོ་རྒྱུ།

གཙུག་གཞན་པ། སྐལ་བཟང་དོན་གྱི་པ། དགའ་བའི་རྟོ་རྒྱུ། ཆེ་རིང་ཆེ་པ།

༦ དུལ་ཆུ་བཙོ་བུ་ཆེན་མོའི་ལག་ལེན།

གཙུག་གཞན་པ། ཉི་མ་ཆེ་རིང་།

གཙུག་གཞན་པ། དགའ་བའི་རྟོ་རྒྱུ། ཀྱན་དགའ་ནམ་གྱི་ལ། བསོད་ནམས་ཆེ་རིང་རྒྱང་པ།

༧ རྒྱན་རྒྱུ་འདུལ་རྒྱུ་ལག་ལེན།

གཙུག་གཞན་པ། ཉི་མ་ཆེ་རིང་།

གཙུག་གཞན་པ། རྟོ་རྒྱུ། དབང་ཕྱུག་ བསོད་ནམས་ཆེ་རིང་ཆེ་པ།

༨ བོད་རྒྱན་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་ལག་ལེན།

གཙུག་གཞན་པ། དགའ་བའི་རྟོ་རྒྱུ།

གཙུག་གཞན་པ། དོན་གྱི་པ། དག་འདུལ་། ཆེ་རིང་རྒྱང་པ། དབང་ཕྱུག་ 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

[illegible][illegible]

ཡུལ་རྒྱུ་རྒྱུ། ཉི་མ་ཆོ་རིང་། (ཡོན་ཁྲུང་། དགེ་ལྷན་ཆེན་མོ།)

ཡུལ་རྒྱུ་གཞི་ན་པ། རི་ཕྱུ་ཅུན། (ཡུལ་རྒྱུ་གཞི་ན་པ། དཔལ་འཕྱོར་འདུ་འགོད་པ།)

མིག་དམར་ཆེན་པ། (ཡན་ཁང་གཞོན་པ། དག་ཆེན་ཆེན་མོ་གཞོན་པ།)

སྐལ་པ་ཟུང་དོན་ལྟུང། (ལྷན་པོ་ཆོས་པའི་ལྟུང་པོ་གཞོན་པ། གཞོལ་དཔེ་མཁན།)

སྒྲིབ་པ་ཆེ་རིང་། (སྒྲིབ་དོན་སྒྲུའི་སྒྲུའུ་གང་། གཙོ་བོ་བྱིང་དགེ་ཆེན་།)

ཡུ་ཡུན། རྒྱུ། (ཁོད་ལྷན་པ་མོ་ཡུ་ཡུ་འཛིན་གཞིན་པ། ལྷན་དོན་འབྲམ་གཞིན་པ།)

དགའ་བའི་རྩོམ་ (ཆོད་ལྷ་དང་དངོས་དཔེ་ཉེ་གནས་ཀྱི་ལུ་རེན། དག་གན་ཆེན་མོ་གཞོན་པ།)

དོན་གྲུབ། (ཞིབ་འཇུག་མོ་ཡི་གྲུ་རྟེན་གཞི་ལ། དག་ཅན་ཆེན་མོ་གཞི་ལ།)

དཔྱ་འདུལ། (སྒྲུབ་ཅིག་ཆོན་པའི་གཞུང་ལས་ཁང་གི་ཀུན་ལེན། བཅོམ་ཏིང་ངལ་གསལ།)

མེ་མིང་ལྟར་པ། (སྒྲུབ་དོན་གྱི་སྒྲུབ་དོན་མེད་ཅིང་ལྟར་པ་གཞན་པ། གཙོ་བོ་དཔེ་མཛད།)

[illegible]

མཐུན་གྱིང་། ཉི་མ་ཆོ་རིང་།

ཕྱུ་ཀྱང་གཞོན་པ། རིག་དམར་ཆན་པ། སྐལ་བཟང་དོན་གྲུབ།

ཁོངས་མི། ཀུན་དགའ་ནམ་གུལ། སྐལ་བཟང་ཆོ་རིད། བཀྲ་ཤིས། དགའ་བའི་རྗེ། དཔལ་འདུལ།
ཅིང་དབྱིན། འཇིགས་མེད། ཉི་མ་ལྷན་གྱུ་བ། ཉམ་མཁུན་སྒྲོལ་དཀར། བསྟན་འཛིན་ཆོས་
འཕེལ། བསྟན་འཛིན་ཉི་མ། སྤུལ་བསྟན་བཟང་པོ། རོན་གྱུ་བ། རྗེ། རྗེ་རིན་ཆེན།
ལོར་བྲ་རོན་གྱུ་བ། ལམ་གུལ། ལྷ་ལོར་བྲ། སེན་པ་གུལ་མཆོན། ལྷ་རྒྱུང་ཆོ་རིད།
དབང་ལྷུག་བྲམས་སྒྲོན། ཤེ་གར། མི་འཕྱུར། མིག་དམར་རྒྱུང་བ། ཆོ་བཏན་ནམ་གྲོལ།
ཆོ་དབང་རིག་འཛིན། ཆོ་དབྱངས་རྒྱུང་བ། ཆོ་རིང་རྒྱུང་བ། ཆོ་རིང་ཆེ་བ། ཆོ་རིང་བདེ་
ལྷིད། ཆོ་རིང་དབང་གུལ། ཀལང་མེད། ཀས་ལ་སྒྲོན། བསོད་ནམས་ཆོ་རིང་རྒྱུང་བ།
བསོད་ནམས་ཆོ་རིང་ཆེ་བ།

全国高等院校藏药学专业教材编写委员会及编写小组名单

编写委员会

- 主 任： 尼玛次仁(院长,教授)
- 副 主 任： 李雅君 (副院长,经济师)
- 大米玛 (副院长,副教授)
- 格桑顿珠(藏药系副主任,讲师)
- 边巴次仁(教务处处长,讲师)
- 委 员： 多吉 (学院药厂副厂长,副主任药师)
- 嘎务 (实验标本中心主任,副教授)
- 顿珠 (学院研究所副所长,副教授)
- 占堆 (藏药系办公室主任,讲师)
- 小次仁 (教务处教务科副科长,讲师)

编写小组名单(按姓氏笔画排列)

- 组 长： 尼玛次仁
- 副 组 长： 大米玛 格桑顿珠
- 成 员： 大次仁 小次仁 小次央 小米玛 大索朗次仁
- 小索朗次仁 土登桑布 边巴坚参 扎西 支张
- 丹珍卓嘎 白玛罗布 尼玛伦珠 央美 占堆
- 布琼次仁 旦增尼玛 旦增曲培 多吉 多吉仁青
- 色珍 次仁旺杰 次仁德吉 次旦南卓 次旺仁增
- 米久 贡嘎朗杰 旺久 罗布顿珠 金英
- 南木加 晋美 顿珠 格桑次仁 强珍 嘎务