

舟曲文史资料第十辑
ZHOUQU WENSHIZILIAO DISHIJI

ॐ ॥ १३३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

舟曲藏汉民歌选

政协舟曲县文史资料委员会◎编

飞天出版传媒集团

甘肅文化出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

舟曲藏汉民歌选 / 政协舟曲县文史资料委员会编. ---
兰州: 甘肃文化出版社, 2014. 12
ISBN 978-7-5490-0768-4

I. ①舟… II. ①政… III. ①藏族—民歌—作品集—
舟曲县②民歌—作品集—舟曲县 IV. ① I277.291.4
② I277.242.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 280708 号

舟曲藏汉民歌选

政协舟曲县文史资料委员会 | 编

出版人 | 王 奕
责任编辑 | 李浩强 昂却本 刘彦
装帧设计 | 陈晓燕

出版发行 | 甘肃文化出版社
网 址 | <http://www.gswenhua.cn>
投稿邮箱 | press@gswenhua.cn
地 址 | 兰州市城关区曹家巷 1 号 | 730030 (邮编)

营销中心 | 王 俊 贾 莉
电 话 | 0931-8454870 8430531 (传真)

印 刷 | 甘肃新华印刷厂
开 本 | 787 毫米 × 1092 毫米 1/16
字 数 | 150 千
印 张 | 11.75 插页 | 18
版 次 | 2014 年 12 月第 1 版
印 次 | 2014 年 12 月第 1 次
书 号 | ISBN 978-7-5490-0768-4
定 价 | 32.00 元

版权所有 违者必究 (举报电话: 0931-8454870)
(图书如出现印装质量问题, 请与我们联系)

政协舟曲县第十四届文史资料 编纂委员会

主 任 梁吉效

副 主 任 全小兰 李舟才 王建华 李学振 格永勤 李永鹏

委 员 张 斌 郭春林 尚丕礼 韩吉祥 王会明 杨俊时

薛海林 刘原平 蒋军海 谈天生 尹许德 李小翠

房海生 虎云鸿 张江平 赵新林

《舟曲藏汉民歌选》编委会

策 划 梁吉效

主 编 全小兰

副 主 编 张 斌（常务） 郭春林 尚丕礼 薛海林

记 谱 藏族民歌 尚丕礼 薛海林

汉族民歌 汪树峰 韩吉祥

词曲整理 梁吉效 全小兰 郭春林 知 否 尚丕礼

薛海林 韩吉祥 王会明 杨俊时 赵新林

藏文翻译、录入 郭春林

曲谱、汉文录入 赵新林

图 片 杨治家 马江峰 全当周等

前排左起 薛海林 房军朝 王会明 尚丕礼 格永勤 王建华 梁吉效 全小兰 李云鹏 韩吉祥 杨俊时 张斌
后排左起 房军朝 何小权 马江峰 张江平 尹许德 谈天生 刘原平 郭春林 蒋军海 李小翠 虎云鸿 赵新林

民歌的盛会

舟曲县政协主席 梁吉效

舟曲县位于甘肃省南部，居中国大陆地理版图中心地带。白龙江万古流淌，孕育了这方山水的人民。唐代中期吐蕃东征，在这里留下了兵卒和遗址；明清时期这里曾是藏区和汉区的茶马古道；明朝时，南方大量移民北迁，自此有许多华北和江南的人陆续迁徙这里。至今，这里是藏汉文化荟萃之地，是南北文化共存之域。流传在白龙江流域的藏族和汉族民间歌舞，既是这种多个时期、多种文化渗透和融合的有声例证，也是这一地域人民丰富心态和民俗文化的传承载体。

1

穿越历史的时空，一江两河孕育了这里灿烂的民俗文化。相传格萨尔降妖驱魔途经舟曲境内，留下了千年不灭的马蹄之印；吐蕃东征军威武雄壮，那出征前祭祀天神、摆阵呐喊的高呼声至今回荡在这里；远嫁岷州他乡的佐瑞姑娘，那美丽的容貌和动听的歌声至今深深地留在了人们的心中。如今，千年的藏寨、木楼架杆炊烟、经幡白塔寺院、田禾牛羊树木，呈现出一派斑斓宁静的殊异风光。五月的“采花节”“朝水节”，七月的“吉祥节”，使藏民族原生态音乐、舞蹈、服饰和宗教活动在这里异彩纷呈，引人入胜。这里的高山森林，蕴藏着博大精深的藏族文化，欢快的朵迪舞绽放着藏族儿女的豪情，五彩的锦带表达着达玛姑娘的祝福，醇香的灌灌酒陶醉了数不清的客人。纯朴善良的藏族儿女，在几千年的生产生活中，用勤劳和智慧创造了

绚丽多彩的民间文化，保存和传承了一些较为古老、相对独立的文化形态。其中最为典型、最具独特艺术魅力的民间舞蹈，主要以朵迪舞、佐瑞舞、摆阵舞为主，这些歌舞由民间艺人世代相传，自唱自跳，时常在亲朋聚会、盛大节庆和宗教活动时出现。它们融说唱与舞蹈为一体，成为村寨节俗生活和法事活动的重要组成部分。其说唱歌词内容丰富多样，既有开天辟地、自然万物的传说，又有驱魔降妖、迎接吉祥的呐喊，也有歌唱家乡、赞美生活的心声。由于生存环境和生活习俗的差异，各村寨的民间歌舞各有特色。境内的藏族民间音乐，以博峪河流域一带的最为丰富和多样，像《朵迪贡边》《珠玛朵迪》《阿赛罗》《羌谐》等旋律或平易委婉，或欢快明亮，是一曲曲多彩文化的彰显。舟曲上河一带的以《佐瑞》《摆阵》及《奥央塞》《迪然》《迭勒》为人们耳熟能详，旋律或悠长自由，或古朴浓郁。舟曲山前一带的，较为明净悠扬，拱坝河一带的轻快深情。舟曲藏族音乐从总体上来说，大多数都是兴起而歌，兴尽而至，两句、四句为一小节，属于较短的小调，以平腔和矮腔为主，悠长、自由，古朴、沧郁，如花草摇曳，似小溪流淌，像与牛羊深情对话，状如乡亲娓娓叙说，旋律中抒发的是一个山乡民族的朴素心声，散溢的是一个古老民族的精神潜质。这些歌舞千年传承，众人参与，为藏乡江南这片神奇的土地赋予了灿烂的色彩和动人的音响，使这片古老的土地放射出璀璨夺目的光彩。

舟曲汉族村镇特别是县城，农历正月群众都会自发地开展社火活动，其中有逛庙会、舞龙灯，更为热闹的是在社火曲子的伴奏下有载歌载舞的踩高跷、扭秧歌、唱小曲。这些多在城镇演出的社火小调，相比高山深沟里的山歌，结构较为匀整对称，旋律较为婉转典雅，像《十二月采花》《五更攀道》《放风筝》等多为分节循环演唱。内容上多有世俗情调，有的欢快喜庆，表达对物阜民丰、风调雨顺的喜悦心情；有的舒缓悠扬，表达对时令节俗、生活情

景的赞美之情；有的深情缠绵，表达对恋人事物的真情怀念；有的沉郁悲怆，表达对亲人故友和传说人物的深切感叹。有的还有小情节、小故事，接近小戏。这些曲目，既是当地人生活节奏和心绪动态的贴切表达，还不同程度地留下了外来旋律的痕迹，甚至不少还是外地小调流传进来后经过当地民间演唱艺人的再次演绎和加工之作。像家喻户晓的《喜今年》曲，有江南苏浙一带的韵味，婉约、明亮，似与《茉莉花》同出一辙；《十二月采花》节奏明快、轻盈，与四川、湖北的民歌有同韵之美；《伯牙抚琴》等，有陕西和陇东秦腔的味道，深沉、高亢，一波三折，起落幅度较大；还有《放风筝》《担水》《五更攀道》等，更是秦腔、眉户等旋律的地方性变化品种。这些曲目因由民间艺人用方言演唱，保留着较多的民间俗语，有浓浓的生活气息和地方味道，呈现出较古老的原生状态。

这些山歌和小调，可谓原汁原味的民族民间文化，现在很多村庄临近失传，濒危度极高。挖掘整理这些民间音乐歌舞文化遗产，是本土许多有文化远见人士的夙愿，历届舟曲县政协把拯救传承民俗文化纳入政协中心议题，做了一些工作。为了搭乘华夏文化传承创新建设之机遇，政协舟曲县第十四届委员会更着力于舟曲文化建设事业，动员组织广大民间文化艺人努力参与到整理藏汉民间音乐歌舞资源的事业中来，到藏族各村寨收集民歌，邀请一些音乐爱好者重新记录和修订原来的曲谱，组织诗词爱好者修订、编写了演唱歌词，并寻找场地、组织民间器乐和演唱人员认真排练曲目，力争使这些曲谱和唱词更加准确和完善。这项工程，是众多民间文化传承者、前辈音乐人和当代爱好者持续参与、群策群力的成果。

做好这项工作，意义深远。植根于本土文化、浸融着传统文化元素、但在当代流行歌舞侵蚀下日益濒临失传的这些民间歌舞遗产，可以以现代的电子技术得到及时有效的挽救。我们所做的工作，是想努力使这个资源从乡村

自生自灭，到无声的音符纸稿，进而变成有声的配乐旋律和舞台再现，得到有效整理、传承和弘扬。这些民间音乐资源，是无数民间艺人延续积累的历史成果，是地方珍贵的文化特产，经过精心包装后在旅游景区演出，可以丰富旅游景区的娱乐内容，扩大舟曲民间歌舞的在外影响，使老艺人在自弹自唱中丰富晚年的业余文化生活。更为有意义的是，这也是舟曲灾后重建家园中文化建设的重要收获，可以给舟曲现代的文化活动注入传统的、民族的内容，为甘南文化乃至甘肃华夏文明传承创新做出贡献。

在整理和弘扬舟曲民族民间艺术上，我们将继续努力，多做工作。我们诚恳期望有机构和组织能启动民族民间文化抢救工程，制定相应的措施，鼓励、支持民间资本介入到民间传统文化资源保护利用大业中来。同时也热忱期待更高层次的专家和名人到舟曲来挖掘和研究、体验白龙江流域藏汉传统文化所蕴含的丰富宝藏和深邃内涵，提升其品位，发挥其价值，扩展其传播，使这一珍贵的文化遗产为更广大的人民共享和造福。

二〇一四年十月

目 录

第一编 藏族民歌

舟曲藏族原生态歌舞选编前言 \3

一、白龙江上游藏族民歌

佐瑞 \7

奥央塞 \12

迪然 \14

迭勒 \17

朵迪 \20

摆阵舞（茅都舞）\22

舞曲（一）\36

舞曲（二）\37

酒曲（一）\38

酒曲（二）\38

风呀轻轻吹 \39

耕地牛歌 \40

睡眠曲 \40

二、白龙江下游藏族民歌

勒 \41

珠玛朵迪 \44

波斯 \47

绒拉绒迪 \49

马莲花开叶儿青 \52

太阳出来红闪闪 \53

三、拱坝河流域藏族民歌

突古舞 \54

枇杷树儿有三对 \58

拱坝河畔角儿村 \59

我给阿哥织带子 \60

酒曲 \61

上山调 \62

狩猎歌 \63

耕地牛歌 \64

睡眠曲 \65

四、博峪河流域藏族民歌

朵迪贡边 \66

旭录旭录 \68

赛罗罗 \71

羌谐 \73

朵迪勒 \77
朵迪 \80
突吉 \84
诺依色依斯 \88
珠玛朵迪 \92
阿赛罗 \98
酒曲 \101
舞曲（一） \102
舞曲（二） \103
鲜花朵朵带走了 \105
采花归来 \106
情人哟 \107
博峪河水日夜流 \108
驮运歌 \109
耕地牛歌 \110

第二编 汉族民歌

新春闹花灯 \113
扬歌（一） \114
扬歌（二） \115
舟曲美 \116
十二月采花 \117
二十四节 \119

- 七赞舟曲 \121
放风筝 \122
担水调 \124
十盏灯 \126
织手巾 \127
绣荷包 \129
八根叶叶 \131
修桥 \132
船曲 \134
一树胡椒开白花 \135
对花 \136
卖花线 \138
攢红毡 \140
一对纱灯 \141
戒赌曲 \142
太平调 \144
三国演义 \145
杨家将 \147
岳家军 \148
跑马曲（一） \149
跑马曲（二） \151
十里墩 \153
五更攀道 \155
盼郎归 \156

刘英哭湘子 \158
伯牙抚琴 \160
道谢曲 \164
石榴花开 \165
花花儿飞南坪 \166
打夯歌 \167
耕地牛歌 \168

附 录

舟曲藏汉民歌分析（汪树峰） \171
浅谈舟曲酒歌的音调特征（汪树峰） \173

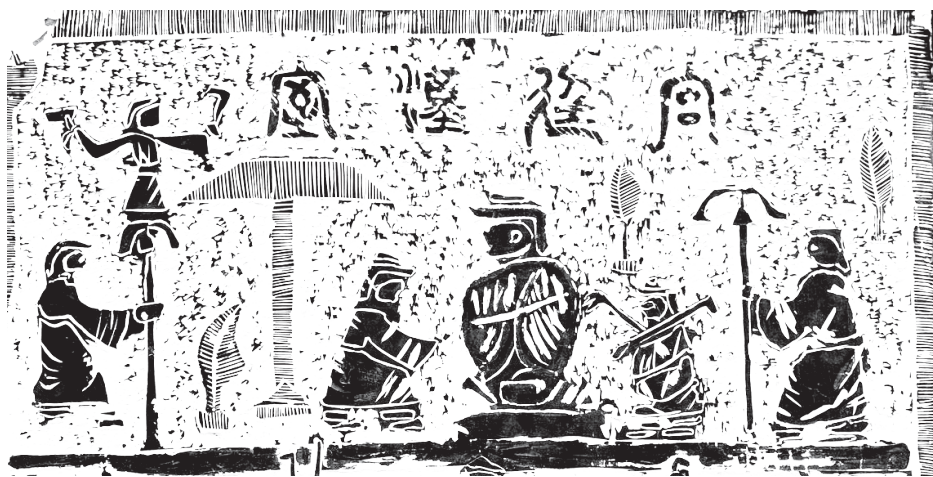
5

后 记 \176

第一编

藏族民歌

འབྲུག་རྒྱ་བོད་མིའི་གདོད་མའི་སྐུ་གར་ཚན་བཤུས་ཀྱི་ འགོ་བརྗེད།

舟曲藏族原生态歌舞选编前言

ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་གི་མཚར་སྐྱེག་ལྷན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཡུལ་དུས་ལ་བལྟས་ན། འདས་པའི་ལོ་ཟླ་གར་ཞིག་
ལ། དག་རྒྱན་ལྟར་ན་གླིང་རྗེ་གེ་སར་རྒྱལ་བོས་བདུད་འབྲེ་གདོད་ན་བགེགས་མཐར་སྐྱོད་མཛད་པའི་ཆོ་ལྷ་དགའ་རིར་
ཕེབས་ནས་ཡུལ་འདིར་ནམ་ཡང་བསུབ་ཀྱང་བསུབ་རྒྱུ་མི་འདུག་པའི་ཆིབས་ཆེན་གྱི་མིག་ཤུལ་བཞག་ཡོད། སུ་
སྟོད་དམག་དཔུང་གི་རམ་བཞེད་ཆེ་ཞིང་དག་བོར་འཇིགས་ཟིལ་བསྟན་ཚུལ་དང་། གཡུལ་འགྱུར་ལ་འགོ་ཁར་
ལྷ་ཁྱུ་གཉན་གསུམ་གྱི་མཚན་འབུལ་མཛད་སྒོ། དམག་ལ་སྟོད་པའི་དཔའ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་སྐད་མཐོན་པོས་གི་
འདེབས་རར་སྟོང་གནང་བའི་རར་སྐད་དེ་ཕྱོགས་ཀྱན་དུ་གསལ། ས་ཐག་རྒྱང་རིང་བའི་ཡུལ་ཏེ་མེ་ཏུ་ལ་མནའ་མར་
བྱིན་པའི་འབྲུག་མོ་དང་འབྲེ་བའི་བྱ་མོ་ཅེད་རོགས་ཀྱི་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་སྐྱེ་འབྲས་བཟང་བོ་དང་དབངས་
ཅན་དཀྱུས་སྐུ་ལ་འགན་པའི་སྟན་ཞིང་འཇེབས་པའི་སྐུ་སྐྱོད་དག་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ལ་དོ་ལ་རིམ་བཞོན་པ་
བཞིན་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀྱན་དུ་གསལ་ལེར་ཤར་འདུག

3

འབྲུག་དཀར་རྒྱ་བོ་དང་། ཀོང་པ་རྒྱ་བོ། བོད་ཡུལ་རྒྱ་བོ་བཅས་ནི་ལྷ་རྩལ་མཛུལ་དར་རིང་མོ་གསུམ་རི་ཁྲོད་
གཡང་གཟར་དུ་བསྐྱངས་བ་བཞིན་ཕྱོགས་བཞིའི་མགོན་པོའི་མིག་དབང་འཕྲོག་པ་མ་ཟད། ཡུལ་འདིའི་རྣམ་པར་
བཟང་བ་དང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དམངས་སྲོལ་རིག་གནས་དེར་སྒོམ་པས་རྒྱ་འདོད་ལྟར་གསོ་སྦྱང་བྱས། ལྷ་
དགའ་རི་ཁྲོད་སྤེ་གཙོར་བབུང་བྱས་ཡོད་པའི་དུས་ཡུན་རིང་བོར་རི་ཁྲོད་དུ་ཆགས་པའི་ཤིང་བཟོས་ཐོག་ཁང་དང་།
དར་ལྗོག་མཚན་རྟེན་གདན་ས། ལོ་རྟོག་ལྷགས་ཟོག་ཐབ་དུ། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཚོན་མདངས་རྣམ་པར་བཟང་
ཞིང་དུས་བདེ་ཞོད་འཇགས་ཀྱི་བོད་ཡུལ་གྱི་སྤྱིད་ལྗོངས་ལྷ་ན་སྐྱེག་པ་ཞིག་མིག་ལས་དུ་མངོན་སུམ་དུ་བསྟན་འདུག
ཟླ་ལྷ་བའི་མེ་རྟོག་འཐུ་བའི་དུས་ཆེན་དང་ལྷ་ཆབ་དུས་ཆེན། ཟླ་བདུན་པའི་བཟང་ཤིས་དུས་ཆེན་བཅས་ཀྱིས་བོད་

མི་རིགས་ཀྱི་གདོད་མའི་རྩ་མོ་དང་། ཐོ་གར། ཁྱོན་ཆས། ཆོས་ལུགས་སོགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་ལ་སྦྱ་གར་ཆར་
 ཐོབ་ལྟར་ཡག་ཐོག་ཡག་བརྟེན་གསུམ་ནས་མི་རྣམས་ཀྱི་ཡིད་དབང་འཕྲོག་སོང་། འདི་གར་ནགས་ཅི་མཐོན་པོར་
 མཁུན་དཔྱད་ཟབ་ཅིང་ཡངས་པའི་བོད་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་འདུས་ཡོད་ལ། དགའ་སྟོབས་ལག་ལེགས་ཀྱི་དོག་སྒྲོས་
 ཀྱིས་གངས་ཅན་བྱ་དང་བྱ་མོ་རྣམས་ཀྱི་དཔའ་ཉམས་དག་མེ་ཏྲག་རྣམ་པར་བཞད་པ་ལྟར་མཆོན་འདུག སྤྱི་
 ལོགས་ཆོན་མདངས་བཟང་བའི་སྐར་ལྗངས་ཀྱིས་བྱ་མོ་སྟག་མའི་བཟང་ཤིས་བའི་སྒོན་འདུན་ལྟ་བཞིན་ཡོད། ཞིམ་
 མངར་རོ་མཆོག་གི་བདུད་རྩི་ཨ་རག་གིས་གངས་ལས་འདས་པའི་མགོན་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཡིད་སེམས་སྦྱིས་སོང་།

འབྲུག་ཆུ་ནི་དོག་སྒྲོས་ཞེས་པའི་སྒྲུ་གར་གི་འབྱུང་གནས་དང་། ཅུད་རོགས་ཞེས་པའི་ཐོ་གཞས་ཀྱི་ཕ་ཡུལ་
 ཡིན། བྱ་མོ་སྟག་མས་མེ་ཏྲག་འབྲུ་བཞིན་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་བཟང་ཤིས་བདེ་ལེགས་ལྟ་བའི་གནས་མཆོག་ཤིས་
 ལྟ་ལ་དང་། ས་ཐག་ཅིང་བའི་མེ་ལྷ་ལ་མནའ་མར་བྱེན་བའི་ཞི་བདེའི་མོ་ཉ་སྟེ་བྱ་མོ་ཅུད་རོགས་ཀྱིས་ཞེན་ཆགས་
 ཤིང་བརྟེན་དཀར་བའི་འབྲུངས་ཡུལ་ཡང་ཡིན། འདི་ན་གནའ་གཏམ་མང་ཆེ་བ་དང་སྟུན་ཞིང་ཡིད་དབང་འཕྲོག་
 པའི་སྒྲུ་གཞས་མི་ཉུང་བ་དར་བྱུང་ཡོད། གཞུང་དྲང་བབ་ཆགས་ཤིང་སེམས་བཟང་གཤིས་འཇམ་གྱི་འབྲུག་ཆུའི་མི་
 4 དམངས་ཀྱིས་ལོ་རྒྱུད་ཕྲག་འགའི་རིང་ལ་ཐོན་སྐྱེད་འཛོལ་སྐྱེལ་བའི་འཕེལ་རིམ་དུ། ཁོ་ཚོས་ལས་ལ་བརྩོན་ཞིང་
 དཔའ་ངར་ལྡན་པའི་སྒྲོས་གོས་ཀྱིས་མཛེས་སྟུག་རྣམ་པར་བཟང་བའི་མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་གསར་གཏོད་མཛད།
 འཇིག་རྟེན་འགོ་བ་མི་ལ་རིན་ཐང་བུལ་ཞིང་རྩ་ཆེ་བའི་སྤྲིང་སྤྲོབས་ཀྱི་གཙུག་མོར་བརྟེན་ཀྱིས་མི་ལང་བ་བཞག་ཡོད།
 གནའ་རབས་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་ཡུལ་སྒོལ་གོམས་འདྲིས་དང་སྟུན་འདུས་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་ཡུལ་སྐད་ཀྱིས་ཡུལ་
 ལྟོངས་འདི་ལ་ཆེས་སྒྲ་བ་དང་རྩེད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གནས་ཀྱི་རྣམ་པ་སྤྱད་འཛིན་དང་བྱེད་སྒྲུལ་བྱས་
 ཡོད་པ་དེའི་ནང་ནས་དཔེ་མཆོན་ཅན་དང་དམིགས་བསལ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་སྒྲུ་རྩལ་གྱི་ཡིད་འཕྲོག་དབང་
 རྟགས་ལྡན་པ་ནི་དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་སྒྲུ་གར་དེ་ཡིན། དེལས་གཙོ་བོ་ནི་དོག་སྒྲོས་དང་། ཅུད་རོགས། དགའ་འདུལ་
 དམག་གཏམ་ཞེས་པ་བཅས་ཡིན། སྒྲུ་གར་དེ་དག་ཁྱབ་སྟེལ་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་དུ་དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་སྒྲུ་རྩལ་པས་
 མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་རང་འཆམ་རང་ལེན་སྒོ་ནས་རྒྱུན་འཛིན་བྱས་འདུག རྒྱུན་དུ་གཉེན་གྲོགས་འདུ་
 འཛུམས་དང་། དུས་ཆེན་གྱི་རྟེན་འབེལ་བྱེད་སྒོ། ཆོས་སྒོ་སྟེལ་བ་བཅས་ཀྱི་དུས་སྤུ་འཁལ་སྟོན་བྱེད། སྒྲུ་གར་
 འདི་དག་གིས་གཏམ་སྒྲུ་སྟེལ་མ་དང་ཐོ་གར་མཉམ་འབྲེས་ཅིག་གྱུར་བྱས་ཡོད་པས། ཁྲོད་སྤེའི་དུས་ཆེན་ལ་དགའ་
 སྟོན་རྟེན་འབེལ་ལྟ་བ་དང་། དམངས་སྟོལ་གྱི་འཛོལ་བ། ཆོས་ལུགས་བྱེད་སྒོ་བཅས་ཀྱི་སྤུང་ཆ་གཙོ་བོར་གྱུར་
 འདུག དེ་དག་གི་གཏམ་སྒྲུ་སྟེལ་མའི་གཞས་ཆོག་ལ་བརྟེན་བྱས་མང་ཞིང་ཕུན་སུམ་ཆོགས་པ་ལྡན་པ་སྟེ། སྤིང་