སྐྱིད་པའི་ཁྱུགས་པ་བཅོ་བརྒྱད།

སྙན་གྲགས་ཀྱིས་སྤུད་སྒྲིག་བྱས།

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

སྲིད་པའི་ཁྲུགས་པ་བཅོ་བརྒྱད།

སྟན་གྲགས་ཀྱིས་སྤུད་སྒྲིག་བྱས།

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

图书在版编目(CIP)数据

世界形成歌谣集/年智合搜集整理.—西宁.青海民族出版社,2005.9

ISBN 7-5420-1132-4

Ⅰ.世… Ⅱ.年… Ⅲ.藏族—民歌—作品集—中国—藏语 Ⅳ.I276.291.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 121962 号

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ།　　ཚེས་སྐྱོང་།
དེབ་གཞིའི་བཟོ་འགོད་པ།　　གོང་ཡག
དཔར་སྐྲུན་འགན་ལེན་པ།　　ཡིའུ་ཅིའུ་ཧྭ།

སྲིད་པའི་ཁྲགས་པ་བཅོ་བརྒྱད།

སྐན་གྲགས་ཀྱིས་སྤྲད་སྒྲིག་བྱས།

དཔེ་སྐྲུན། འགྲེམས་སྤེལ།	མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། (ཞི་ཎིང་གྲོང་ཁྱེར་ཐུན་རིན་ལམ་སྒོ་ཨང 10)
	སྦྲག་ཨང 810001　　ཁ་པར 6143426
བརྒྱུད་འཚོང་།	མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཁང་།
པར་འདེབས།	མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་པར་ཁང་།
དེབ་ཚད།	850mm×1168mm　1/32
དཔར་ཤོག	5.625
ཡིག་གྲངས།	ཁྲི 9
པར་ཐེངས།	2005 ལོའི་ཟླ 9 པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།
དཔར་ཐེངས།	2005 ལོའི་ཟླ 9 པར་དཔར་ཐེངས་དང་པོ་དཔར།
དཔར་གྲངས།	1—2000

དཔེ་རྟགས།　ISBN 7-5420-1132-4/I・181

རིན་གོང་།　སྒོར 8.50

པར་དབང་འདི་གར་ཡོད་ལས་པར་བཤུས་བརྒྱབ་ན་ཁྲིམས་ཆད་ཡོག

(ཤོག་ངོས་ཆད་ནོར་སློག་སྒྱུན་གང་རུང་ཡོད་ཚེ་པར་ཁང་ལ་དྲི་གཏུག་བྱ)

责任编辑：切　蒋
装帧设计：公　雅
责任印制：尤秋花

世界形成歌谣集

年智合　搜集整理

出　版
发　行：青海民族出版社（西宁市同仁路 10 号）
邮政编码　810001　　电话　6143426
经　销：青海省新华书店
印　刷：青海民族印刷厂
开　本：850mm×1168mm　1/32
印　张：5.625
字　数：90 千字
版　次：2005 年 9 月第 1 版
印　次：2005 年 9 月第 1 次印刷
印　数：1—2000
书　号：ISBN 7-5420-1132-4/I·181（民文）
定　价：8.50 元

版权所有　翻印必究
（书中如有缺页、错页及倒装请与印刷厂联系）

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

དཀར་ཆག

གླེང་སློང་བ།	སླུ་བའི་འགྲོ་འོང་།	(1)
དང་པོ།	སྲིད་པའི་ཆགས་སླུ།	(5)
གཉིས་པ།	སྲིད་པའི་སྟོང་ཀན་ཡོ་རོ།	(20)
གསུམ་པ།	སྲིད་པའི་བུ་ཆུང་བཙོངས་སླུ།	(22)
བཞི་པ།	སྲིད་པའི་སྟག་མོ་འཛུམ་རྩིས།	(23)
ལྔ་པ།	སྲིད་པའི་སླག་མོ་མཁལ་དཀར་མ།	(36)
དྲུག་པ།	སྲིད་པའི་མ་མོ་གྲོ་མོ།	(39)
བདུན་པ།	སྲིད་པའི་མི་ཧ་ཁྲི་གསུམ།	(41)
བརྒྱད་པ།	སྲིད་པའི་མར་མེ་ཀོང་གསུམ།	(51)
དགུ་པ།	སྲིད་པའི་ཤ་བ་རྭ་རིང་།	(53)
བཅུ་པ།	སྲིད་པའི་ཟ་རྒྱལ་རི་མགོ	(57)
བཅུ་གཅིག་པ།	སྲིད་པའི་སྨོ་ཆེན་བཙོ་བརྒྱད།	(69)
བཅུ་གཉིས་པ།	སྲིད་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ།	(74)

བཅུ་གསུམ་པ།	སྲིད་པའི་ར་སློག་ཧ་ཡོ།	(78)
བཅུ་བཞི་པ།	སྲིད་པའི་ཉི་ཟླ་སྐར་གསུམ།	(85)
བཅོ་ལྔ་པ།	སྲིད་པའི་ཧག་སྒྲུ་རིང་མོ།	(89)
བཅུ་དྲུག་པ།	སྲིད་པའི་རང་འཐག་ཆ་བརྒྱད།	(101)
བཅུ་བདུན་པ།	སྲིད་པའི་མི་ཏོག་སེར་ཆེན།	(114)
བཅོ་བརྒྱད་པ།	སྲིད་པའི་རྫུན་མཐའ།	(116)
བཅུ་དགུ་པ།	སྨོན་ལམ་དང་མཚམས་ཞུ།	(118)
ཟུར་བཀོད།	སྒྲུང་ཤགས།	(125)

སླུ་བའི་འགྲོ་འོང་།

ཀ བྱ་དེ་ཕོས་སྐད་བརྡ་བཏང་བའི་དུས།།
ནམ་སྐྱ་རེངས་དང་པོ་ཤར་ནས་བསྒུགས།།
ཁྱོད་སླུ་བ་ཡོང་བ་གང་ནས་ཡོང་།།
ཁྱོད་སླུ་བའི་ཡོང་དོན་ཅི་ཞིག་ཡིན།།
ད་སླུ་བ་འགྲོ་བ་གང་ལ་འགྲོ།
ངས་མ་ཤེས་སླུ་བར་དྲིས་ནི་ཡིན།།

ཁ བྱ་དེ་ཕོས་སྐད་བརྡ་བཏང་བའི་དུས།།
ནམ་སྐྱ་རེངས་དང་པོ་ཤར་ནས་བསྒུགས།།
ང་སླུ་བ་ཡོང་བ་ཤར་ནས་ཡོང་།།
ཤར་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་མདུན་ནས་ཡོང་།།
ངའི་ལག་གི་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་འདི།།
ཤར་སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོས་གནང་ནི་ཡིན།།
ད་མི་འགྲོ་སླུ་བ་འདུག་རྒྱུ་ཡིན།།
འབངས་བཀྲ་ཤིས་བདེ་སྐྱིད་སྤེལ་རྒྱུ་ཡིན།།
ཁྱོད་འདྲི་རྒྱུ་བཤད་རྒྱུ་ཅི་ཞིག་ཡོད།།

ཀ སྔོ་གཡུ་འབྲུག་སྔོན་མོ་གྲགས་པའི་དུས།།

དགུང་ཉི་མའི་རྡོད་ཁོལ་དལ་ལ་བབ།།
ཁྱོད་སླུ་བ་ཡོང་བ་གང་ནས་ཡོང་།།
ཁྱོད་སླུ་བའི་ཡོང་དོན་ཅི་ཞིག་ཡིན།།
ད་སླུ་བ་འགྲོ་བ་གང་ལ་འགྲོ།
ངས་མ་ཤེས་སླུ་བར་དྲིས་ནི་ཡིན།།

ཁ སྔོ་གཡུ་འབྲུག་སྔོན་མོ་གྲགས་པའི་དུས།།
དགུང་ཉི་མའི་རྡོད་ཁོལ་དལ་ལ་བབ།།
ང་སླུ་བ་ཡོང་བ་སྔོ་ནས་ཡོང་།།
སྔོ་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་དྲུང་ནས་ཡོང་།།
ངའི་ལག་གི་འདོད་དགུའི་བུམ་པ་འདི།།
སྔོ་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོས་གནང་ནི་ཡིན།།
ད་མི་འགྲོ་སླུ་བ་འདུག་རྒྱུ་ཡིན།།
བསྟོད་ནས་འགྲོ་དོན་མཛད་རྒྱུ་ཡིན།།
འབངས་དཔལ་འབྱོར་ལོངས་སྤྱོད་སྤེལ་རྒྱུ་ཡིན།།
ཁྱོད་འདྲི་རྒྱུ་བཤད་རྒྱུ་ཅི་ཞིག་ཡོད།།

ག ནུབ་བྲུ་ཆེན་གཞོག་པ་རྗེབ་པའི་དུས།།
དགུང་ཉི་མའི་གསེར་ཐག་ལ་ལ་བཞུད།།
ཁྱོད་སླུ་བ་ཡོང་བ་གང་ནས་ཡོང་།།
ཁྱོད་སླུ་བའི་ཡོང་དོན་ཅི་ཞིག་ཡིན།།

ད་སླུ་བ་འགྲོ་བ་གང་ལ་འགྲོ།
ངས་མ་ཤེས་སླུ་བར་དྲིས་ནི་ཡིན།

ཁ ཉུབ་ཐྲུ་ཆེན་གསོག་པ་རྗེབ་པའི་དུས།།
དགུང་ཉི་མའི་གསེར་ཐག་ལ་ལ་བཞུད།།
ང་སླུ་བ་ཡོང་བ་ཉུབ་ནས་ཡོང་།།
ཉུབ་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་མདུན་ནས་ཡོང་།།
ངའི་ལག་གི་མེ་ཏོག་སྟོང་ལྡན་འདི།།
ཉུབ་པདྨ་མཁའ་འགྲོས་གནང་ནི་ཡིན།།
ད་མི་འགྲོ་སླུ་བ་འདུག་རྒྱུ་ཡིན།།
ང་བསྟོད་ནས་ལྷོད་མོ་སྟོན་རྒྱུ་ཡིན།།
ངས་ཁམས་གསུམ་དབང་ལ་བསྡུ་རྒྱུ་ཡིན།།
ཁྱོད་འདྲི་རྒྱུ་བཤད་རྒྱུ་ཅི་ཞིག་ཡོད།།

ག སྤྱང་ཨ་ཐོང་སྐྱལ་སྤྲིང་བྱེད་པའི་དུས།།
དུང་ཟླ་བའི་འཛུམ་མདངས་ཐོད་ནས་བཞད།།
ཁྱོད་སླུ་བ་ཡོང་བ་གང་ནས་ཡོང་།།
ཁྱོད་སླུ་བའི་ཡོང་དོན་ཅི་ཞིག་ཡིན།།
ད་སླུ་བ་འགྲོ་བ་གང་ལ་འགྲོ།
ངས་མ་ཤེས་སླུ་བར་དྲིས་ནི་ཡིན།།

ཁ སྤྱང་ཨ་ཐོང་སླལ་སྐྱིང་བྱེད་པའི་དུས།།
དུང་ཟླ་བའི་འཛུམ་མདངས་ཐོད་ནས་བཞད།།
ང་སྨྲ་བ་བྱང་གི་ཕྱོགས་ནས་ཡོང་།།
བྱང་དོན་ཡོད་གྲུབ་པའི་མདུན་ནས་ཡོང་།།
ངའི་ལག་གི་དྲག་པོའི་རལ་གྲི་འདི།།
བྱང་ཀརྨ་མཁའ་འགྲོས་གནང་ནི་ཡིན།།
ང་སྨྲ་བ་མི་འགྲོ་འདུག་རྒྱུ་ཡིན།།
དགྲ་མ་ཧུང་ཚར་གཅོད་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།།
འབངས་ཉམ་ཆུང་འགྲོ་དོན་མཛད་རྒྱུ་ཡིན།།
ཁྱོད་འདྲི་རྒྱུ་བཤད་རྒྱུ་ཅི་ཞིག་ཡོད།།

ཀ དུང་དཀར་པོ་ཆ་འབུད་བྱེད་པའི་དུས།།
བན་སེར་མོ་ཚོས་གྲྭའི་ཐང་ལ་ཚོགས།།
ཁྱོད་སྨྲ་བ་གང་གི་ཕྱོགས་ནས་ཡོང་།།
ཁྱོད་སྨྲ་བའི་ཡོང་དོན་ཅི་ཞིག་ཡིན།།
ད་སྨྲ་བ་འགྲོ་བ་གང་ལ་འགྲོ།
ངས་མ་ཤེས་སྨྲ་བར་དྲིས་ནི་ཡིན།།

ཁ དུང་དཀར་པོ་ཆ་འབུད་བྱེད་པའི་དུས།།
བན་སེར་མོ་ཚོས་གྲྭའི་ཐང་ལ་ཚོགས།།
ང་སྨྲ་བ་ཡོང་བ་དབུས་ནས་ཡོང་།།

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.co

དབུས་མི་བསྐྱོད་རྒྱལ་བའི་དྲུང་ནས་ཡོང་།།
ངའི་ལག་གི་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་འདི།།
དབུས་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོས་གནང་ནི་ཡིན།།
ང་མི་འགྲོ་སླུ་བ་འདུག་རྒྱུ་ཡིན།།
སྤྱིར་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་སྤེལ་རྒྱུ་ཡིན།།
སྤེལ་ནས་འགྲོ་དོན་མཛད་རྒྱུ་ཡིན།།
ཁྱོད་འདྲི་རྒྱུ་བཤད་རྒྱུ་ཅི་ཞིག་ཡོད།།

དང་པོ། སྲིད་པའི་ཆགས་གླུ།

1

ཀ། བསྐལ་པ་མ་ཆགས་ཡར་སྔོན་ལ།།
མ་དྲ་གཡུ་མཚོ་ཅན་གྱིས་བསྐམས།།
དེ་དུས་བསྐལ་པ་ཅི་ཙམ་ཡིན།།
ངས་མ་ཤེས་སྲིད་པར་དྲིས་ནི་ཡིན།།
ཁྱོད་སླུ་བས་ཤེས་ན་ལན་ཞིག་ཐོབས།།

ཁ། བསྐལ་པ་མ་ཆགས་ཡར་སྔོན་ལ།།
མ་དྲ་གཡུ་མཚོ་ཅན་གྱིས་བསྐམས།།
དེ་དུས་བསྐལ་པ་མི་འཁོར་རེད།།
ང་སྲིད་པ་མིན་ཀྱང་འདྲ་མ་ཡིན།།

ཀ། བསྐལ་པ་མ་ཆགས་ཡར་སྔོན་ལ།།

ཆུ་མེད་རང་འཐག་ཁྲུགས་ཀིས་འཁོར།།
དེ་དུས་བསྐལ་པ་ཅི་ཙམ་ཡིན།།
ངས་མ་ཤེས་སྲིད་པར་དྲིས་ནི་ཡིན།།
ཁྱོད་སླུ་བས་ཤེས་ན་ལན་ཞིག་ཐོབས།།

ཁ བསྐལ་པ་མ་ཆགས་ཡར་སྔོན་ལ།།
ཆུ་མེད་རང་འཐག་ཁྲུགས་གིས་འཁོར།།
དེ་དུས་བསྐལ་པ་རླུང་འཁོར་རེད།།
ང་སྲིད་པ་མིན་ཀྱང་འདྲ་མ་ཡིན།།

ཀ བསྐལ་པ་མ་ཆགས་ཡར་སྔོན་ལ།།
བྲག་དམར་ཁྲུང་ཚང་ཐོག་གིས་གཏོར།།
དེ་དུས་བསྐལ་པ་ཅི་ཙམ་ཡིན།།
ངས་མ་ཤེས་སླུ་བར་དྲིས་ནི་ཡིན།།

ཁ བསྐལ་པ་མ་ཆགས་ཡར་སྔོན་ལ།།
བྲག་དམར་ཁྲུང་ཚང་ཐོག་གིས་གཏོར།།
དེ་དུས་བསྐལ་པ་ཐོས་བསྐལ་རེད།།
ཁྱོད་སླུ་བར་ཐོས་པ་ཡོད་དམ་མེད།།
ཡོད་ན་སླུ་བས་ལན་ཞིག་ཐོབས།།

ཀ ངའི་ཐོས་པ་མཐའ་ཡས་རྒྱ་མཚོ་ཡིན།།

གྲུ་ཆུང་ཞིག་གིས་སླེབས་རབ་མེད།།
ངའི་ཐོས་པ་ནམ་མཁའི་སྐར་མ་ཡིན།།
ལག་རྐྱབ་ཅིག་གིས་ལོན་རབ་མེད།།
ངའི་ཐོས་པ་སྤོང་མཐོའི་ལོ་མ་ཡིན།།
མིག་རྒྱང་ཞིག་གིས་རྩིས་རབ་མེད།།
ངའི་ཐོས་པ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཡིན།།
རྩེད་མཚར་ཞིག་གིས་ཁུགས་རབ་མེད།།
དེ་ཨེ་རེད་མ་རེད་ཡུན་གིས་སྟོན།།

2

ཀ། གནས་སྲིད་པ་མ་ཆགས་སྲིད་པ་ཆགས།།
སྲིད་པ་མུན་པའི་གློང་ནས་ཆགས།།
མུན་པ་སེལ་བའི་བུ་གཅིག་བྱུང་།།
བུ་དེ་ཡི་མིང་ལ་ཅི་ཞིག་ཟེར།།
ངས་མ་ཤེས་སྨྲ་བར་དྲིས་ནི་ཡིན།།

སྲིད་པ་མ་ཆགས་སྲིད་པ་ཆགས།།
སྲིད་པ་འཆི་བདག་ཁ་ནས་ཆགས།།
དགྲ་འཆི་བདག་གསོད་ཀི་བུ་གཅིག་བྱུང་།།
བུ་དེ་ཡི་མིང་ལ་ཅི་ཞིག་ཟེར།།
ངས་མ་ཤེས་སྨྲ་བར་དྲིས་ནི་ཡིན།།

སྲིད་པ་མ་ཆགས་སྲིད་པ་ཆགས།།
སྲིད་པ་གཏི་མུག་ཀློང་ནས་ཆགས།།
དགྲ་གཏི་མུག་སེལ་བའི་ཐུ་གཅིག་སྐྱུང་།།
ཐུ་དེ་ཡི་མིང་ལ་ཅི་ཞིག་ཟེར།།
ངས་མ་ཤེས་སྨྲ་བར་དྲིས་ནི་ཡིན།།

ཁ སྔོན་སྲིད་པ་མ་ཆགས་སྲིད་པ་ཆགས།།
སྲིད་པ་མུན་པའི་ཀློང་ནས་ཆགས།།
མུན་པ་སེལ་བའི་ཐུ་གཅིག་དེ།།
འཛམ་གླིང་ཉི་མ་སེར་པོ་ཡིན།།

སྔོན་སྲིད་པ་མ་ཆགས་སྲིད་པ་ཆགས།།
སྲིད་པ་འཆི་བདག་ཁ་ནས་ཆགས།།
འཆི་བདག་འཛོམས་པའི་ཐུ་གཅིག་དེ།།
སྐྱུ་འཆི་གསོ་བའི་སྨན་པ་ཡིན།།

སྔོན་སྲིད་པ་མ་ཆགས་སྲིད་པ་ཆགས།།
སྲིད་པ་གཏི་མུག་ཀློང་ནས་ཆགས།།
གཏི་མུག་སེལ་བའི་ཐུ་གཅིག་དེ།།
སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཡིན།།

3

ག སྲིད་པ་མ་ཆགས་སྲིད་པ་ཆགས།།

སྲིད་པ་ཆགས་པའི་སྔོན་རོལ་ཏུ།།
མ་ཤི་བ་ཡི་སྙིང་ཞིག་བྱུང་།།
མ་བསད་པ་ཡི་ཁྲག་ཅིག་བྱུང་།།
མ་ཕུད་པ་ཡི་མིག་ཅིག་བྱུང་།།
མ་བླངས་པ་ཡི་མཆིན་ཞིག་བྱུང་།།
ངས་མ་ཤེས་སྨྲ་བར་དྲིས་ནི་ཡིན།།
ཤེས་ན་སྨྲ་བས་ལན་ཞིག་ཐོབས།།

ཁ སྲིད་པ་མ་ཆགས་སྲིད་པ་ཆགས།།
སྲིད་པ་ཆགས་པའི་སྔོན་རོལ་ཏུ།།
ཕ་མོ་མ་ཤི་སྙིང་འདྲ་བྱུང་།།
མ་མོ་མ་བསད་ཁྲག་འདྲ་བྱུང་།།
ཆུང་མ་དཔྲལ་པའི་མིག་འདྲ་བྱུང་།།
བུ་ཚ་ཁོག་པའི་མཆིན་འདྲ་བྱུང་།།
དེ་ལྟར་སྲིད་པ་ཆགས་ནས་བྱུང་།།

ཀ སྲིད་པ་མ་ཆགས་སྲིད་པ་ཆགས།།
སྲིད་པ་བོད་ཀྱི་ཆགས་ལུགས་ལ།།
མཁས་པ་བརྒྱ་ཡི་གོང་ཤིང་ཆགས།།
དཔྱད་པ་བརྒྱ་ཡི་བློ་རྩེ་ཆགས།།
ཤོ་མཁན་བརྒྱ་ཡི་བློ་མིག་ཆགས།།

ཡག་པ་བརྒྱ་ཡི་ཛོ་གདོང་ཚགས།།
འབྱོར་པོ་བརྒྱ་ཡི་དབུ་སྒྲ་ཚགས།།
ཁ་བདེ་བརྒྱ་ཡི་ལྕེ་རྩེ་ཚགས།།
སྐྱེན་པོ་བརྒྱ་ཡི་མཐེ་བོང་ཚགས།།
མགྱོགས་པ་བརྒྱ་ཡི་པང་ཁ་ཚགས།།
སྒྱུ་མ་བརྒྱ་ཡི་མིག་འཕྲུལ་ཚགས།།
ཁྲོས་ཤེས་ན་དེ་ལ་ལན་ཞིག་ཐོབས།།
ངས་མ་ཤེས་སྨྲ་བར་དྲིས་ནི་ཡིན།།

ཁ སྲིད་པ་བོད་ཀྱི་ཚགས་ལུགས་ལ།།
མཁས་པ་བརྒྱ་ཡི་གོང་ཤིང་དེ།།
པན་སེར་དཀོན་མཆོག་འབྱུང་གནས་རེད།།
དཔྱད་པ་བརྒྱ་ཡི་སྣོ་རྩེ་དེ།།
རོང་རྫེའི་ཨ་ནུ་སེང་འཕྲིན་རེད།།
ཤོ་མཁན་བརྒྱ་ཡི་སྤྱན་མིག་དེ།།
ཤོ་ཚང་ཨ་ནུ་ཁྲ་ཚོད་རེད།།
ཡག་པ་བརྒྱ་ཡི་ཛོ་གདོང་དེ།།
སྐྱེས་ཡག་ཉི་མ་རང་ཤར་རེད།།
འབྱོར་པོ་བརྒྱ་ཡི་དབུ་སྒྲ་དེ།།
ཨ་དཔལ་སྟང་ཚུང་འབུམ་མི་རེད།།
ཁ་བདེ་བརྒྱ་ཡི་ལྕེ་རྩེ་དེ།།

此为试读，需要完整PDF请访问： www.ertongbook.co