

ལ་ཚེ་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་གསར་འཕྲིན།

LATSE LIBRARY NEWSLETTER

ལྷན་ཁྲིམས་ ༢༠༠༣ ལོ་ནི་ལ།

FALL 2003

■ སློའཁྲེད་མཛད་སློའ
PHOTO FEATURE: INAUGURATION FESTIVITIES

■ ཚུམ་པ་པོ་གླིང་བ།
FEATURED AUTHOR: GANGS-ZHUN

■ ཀུན་ཡན་ཐེབས་ཚུ་ཚོགས་པའི་གཙོ་འཛིན་གྱི་སློའཁྲེད་གསུང་བཤམ།
INAUGURAL ADDRESS: ANDREA SOROS COLOMBEL

■ ཁོལ་ལྷུང་ཚུམ་རིག་གི་བྲིས་སློལ།
LITERARY EXCERPT: RULES OF THE HOUSE

Mother and Son
Sonam Dhondup
30 x 23.75in Oil on canvas
Collection of Latse Library

མ་སུ།
བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ།
རྩམ་གཞིའི་སྣང་སྣང་ཚོན་གྱིས་བྲིས་པ།
འདི་ག་དཔེ་མཛོད་ཁང་ལ་བདག་པའི་རིམོ།

འགན་འཛིན་གྱི་མཚམས་འཕྲིན།

LETTER FROM THE DIRECTOR

འདི་ནི་ལ་ཕུ་དེང་རབས་ཐོད་གྱི་རིག་གཞུང་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་གསར་
འཕྲིན་གྱི་འདོན་བཏངས་དང་པོ་ཡིན། ཐོག་མར་ང་ཚོས་ལ་ཕུ་དེང་
མཛོད་ཁང་ལ་ཐུགས་སྐྱོར་གིས་གསར་འཕྲིན་འདི་ལ་གཟིགས་མཁུགས་སྐྱོར་ལ་
སྐྱེ་བདེ་མཛོད་འཕེལ་ཡིན་པའི་བཀའ་ལེན་བདེ་ལེགས་ལུ།

གསར་འཕྲིན་ཞེས་དུས་ཚང་མས་མཐུན་གསལ་ལ་ལྟར། དཔེ་མཛོད་ཁང་འདིས་ཉེ་
ཆར་སྤེལ་ཟེན་པ་དང་མི་འགྲུངས་པའི་ཆར་སྤེལ་འཆར་
གྱི་ཐོད་གྱི་རིག་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་འགུལ་
རྣམས་གཟིགས་པོ་རྣམས་ལ་འགྲེམས་འཆར་ཡིན།
དེ་མ་ཟད་ང་ཚོས་དཔེ་མཛོད་ཁང་འདིར་ད་ཕན་
བསགས་ཡོད་པ་དང་གསར་དུ་འབྱོར་བཞིན་པའི་རྒྱ་རྒྱུ་
དམིགས་བསལ་ཅན་དག་སྐྱུར་ཞིབ་གྱི་ལམ་ནས་
གཟིགས་པ་པོ་རྣམས་ལ་འོ་སློང་ལྷུ་བར་འདོད། ང་
ཚོས་སློབ་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་དམིགས་བསལ་
ཐུགས་སྐྱོར་བྱུང་བའི་ཐོད་གྱི་རིག་གཞུང་དང་འབྲེལ་
བའི་དཔེ་ཐོད་གྱི་རིགས་དང་། སློབ་བརྟན། སྐྱེ་བཀ་དང་བརྟན་ཐག་སོགས་ལ་
སྐྱུར་ཞིབ་གྱི་ཐུགས་སྐྱོར་ང་ཚོ་ལ་བསྐྱར་ནས་ང་ཚོའི་ལས་གཞི་འདི་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་
གནང་བའི་རེ་བ་བྱེད་གྱི་ཡོད།

དེ་དང་མཚུངས་སུ་ང་ཚོས་གསར་འཕྲིན་འདི་ཀྱང་གོའི་ཕྱི་ནང་གི་ཐོད་གྱི་རྩོམ་པ་
པོ་དང་རྩོམ་རིག་ཞིབ་འཇུག་པ་དག་གི་བར་ལ་ཕན་ཚུན་ཤེས་རྟོགས་གྱི་ཟམ་རྒྱང་
ཞིག་ཏུ་འགྲུབ་པའི་རེ་བ་ཡང་བྱེད་གྱི་ཡོད། དེ་ནི་ང་ཚོས་ཀྱང་གོའི་ཁོངས་ན་
གནས་པའི་ཐོད་གྱི་རྩོམ་པ་པོ་དང་དེ་དག་གི་བརྩམས་ཚུལ་སོགས་དབྱིན་སྐྱུར་
གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱིང་ལ་ངོ་སློང་ལྷུ་བར་དང་། ཀྱང་གོའི་ཕྱི་རོལ་ན་གནས་པའི་ཐོད་
གྱི་རྩོམ་པ་པོ་དང་དེ་དག་གི་བརྩམས་ཚུལ་སོགས་ཀྱང་གོ་ན་གནས་པའི་ཐོད་གྱི་

This is the inaugural issue of the Latse Contemporary Tibetan Cultural Library Newsletter. First of all, I would like to extend my greetings to the people who are reading this newsletter with piqued interest in the Latse Library.

In keeping with the general notion of a “newsletter,” this Library seeks to offer readers, through a regular venue, information on Tibetan cultural activities in the recent past or on events planned for the near future. In addition, we would like to introduce readers to special materials in our existing collection or certain new acquisitions through featured reviews. It is our wish, as well, that readers who are keen on certain books, movies or other audio-visual materials related to Tibetan culture, will support our efforts by sending in their own reviews for publication in this newsletter.

At the same time, we hope the Latse newsletter serves as a bridge for mutual understanding between Tibetan writers and literary scholars living both inside and outside the People's Republic of China. Towards this aim, we shall be translating into English the works of Tibetan writers living in China and thereby introducing them on the international stage, while introducing the works of Tibetan writers elsewhere to their counterparts and literary scholars in China.

Since the 1980s, as you are aware, many young

ཚུམ་རིག་པ་དང་ཞིབ་འཇུག་པ་ལ་ངོ་སྤྲོད་ལྟུང་ལྗོངས།

ཡང་ཚང་མས་མཁུན་གསལ་ལྟར། འདས་པའི་ལོ་རབས་བརྒྱུད་ཅུ་ནས་བརྒྱུད་པོད་
གྱི་གཞན་སྐྱེས་ཚོམ་པ་པོ་གང་མང་ཞིག་གིས་བོད་རང་གི་སློབ་ལྗོན་གྱི་ཚུམ་རིག་ལ་
སློབ་སྦྱོང་དང་ཉམས་ལེན་བྱས་པའི་སྟེང་། རྒྱ་ཡིག་གི་ཐོག་ནས་རྣམ་པར་གྲུབ་པའི་
ཁབ་གྱིས་གཙོས་པའི་མི་རིགས་དང་རྒྱ་ཡིག་ཁབ་གཞན་གྱི་ཚུམ་རིག་ལ་སློབ་སྦྱོང་དང་
ཉམས་ལེན་གྱིས་བོད་གྱི་ཚུམ་རིག་ལ་ཚུམ་ལམ་གསར་བཞིག་བྱེད་དང་འབྱེད་བཞིན་
པ་རེད། དེ་ལ་རམ་འདེགས་གྱི་རྒྱུ་དུ། འདི་ག་དཔེ་མཛོད་ཁབ་ནས་སྐབས་
རེར་དེད་གི་དུས་འདིར་ཕྱི་རི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་གྲགས་ཆེ་བའི་ཚོམ་པ་པོ་དག་ངོ་སྤྲོད་
དང་དེ་དག་གི་ཚོམ་ཐུང་འགའ་རེ་དང་། ཚུམ་རིག་གི་ལྷ་བ་གསར་པ་འགའ་རེ་
ཡང་བོད་ཡིག་ཏུ་བསྐྱར་ནས་ངོ་སྤྲོད་ལྟུང་ལྗོངས་ཡོད་པ་དང་། ཡང་སྐབས་འགར་
ཀྱང་གཉེན་ཕྱི་ནང་གི་བོད་རིག་པའི་མཁུན་པ་དང་དེ་དག་གི་གསུང་ཚོམ་གལ་ཆེན་
དག་ཀྱང་ཕྱན་ཚུན་ལ་ངོ་སྤྲོད་ལྟུང་ལྗོངས་ཡོད།

འདོན་ཐེངས་དང་པོ་འདིའི་ནང་ལ་ང་ཚོས་ད་ལེན་སྤྱི་རྒྱ་གསུམ་པའི་ནང་ལ་སྤེལ་བའི་
དཔེ་མཛོད་ཁབ་འདིའི་སློབ་སྦྱོང་མཛད་སྟེང་གི་རྣམས་བཀོད་ཡོད། དཔེར་ན་
འདོན་ཐེངས་འདིའི་ནང་དུ་ངོ་སྤྲོད་བྱས་པའི་ཚོམ་པ་པོ་གངས་ལུན་ཡང་མཛད་སྟེང་
ལྷགས་ནས་རང་གི་སྐྱེས་ཚུམ་ལྷགས་སྟོག་གནང་བ་དང་བོད་གྱི་ཚུམ་རིག་གི་ལྷ་རྒྱལ་
གྱི་སྟོར་ལ་སློབ་མོལ་གནང་། མཇུག་མཐར་ནས་པ་ལྷན་རྒྱས་ནས་ཉེ་བར་འཛོག་
འཆར་གྱི་དགོ་འདུན་ཚོས་འཕེལ་འཕུངས་ནས་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཐམས་པ་འཁོར་བ་ལ་རྒྱལ་
སྤྱིའི་རྗེས་དྲན་གྱི་ཚོགས་འདུ་དེ་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་ཐུགས་སྐྱེད་གནང་རྒྱུ་དང་།
ང་ཚོས་རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་ནས་གང་མང་མང་ཞིག་ཐེབས་གནང་ཡོད་པའི་རེ་བ་བྱེད་
བཞིན་ཡོད།

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་དང་བཅས་ལ་རྩེ་དེང་རབས་བོད་གྱི་རིག་གཞུང་དཔེ་མཛོད་
ཁབ་གི་འགན་འཛིན་པ་དམ་འབྲུམ་ནས།

Tibetan writers have been studying their own tra-
ditional literature and actively engaging in such
writing styles. Moreover, they read literature
from western countries and other nationalities in
Chinese translation and practice these techniques.
As a result, these writers have been forging a new
literary path for Tibetan literature. To support
this process, our library will use the opportunity
of this newsletter to introduce in each issue well-
known contemporary writers and brief passages
from their works in Tibetan translation, or new
literary perspectives being discussed in the inter-
national arena. We also plan to periodically intro-
duce Tibetan scholars from outside and inside
China to important research articles written by
their respective counterparts.

In this first issue, we celebrate the opening of the
Library and include excerpts from statements
made at the ceremonies in March. For instance,
Gangs-zhun, the principle writer featured in this
issue, was among those who shared their poetry
and ideas on Tibetan literature at the Latse open-
ing. Finally, we hope readers will take special no-
tice of our upcoming international conference to
commemorate the one-hundredth anniversary of
the birth of Gedun Choephel and warmly wel-
come each and every one of you to attend.

Tashi Delek.

Pema Bhum

Director

Latse Contemporary Tibetan Cultural Library

ལ་ཚུ་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་གསར་འཕྲིན།
LATSE LIBRARY NEWSLETTER

བས་པོ་དང་པོའི་ཨང་དང་པོ། སྤྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོའི་སྟོན་ཁ།
VOLUME 1, No. 1 Fall 2003

དབུ་འཇུག་མཁན་དང་གཙོ་འཛིན།
Founder and President
Andrea Soros Colombel

སློབ་སྟོན་པ།
Advisor
ཨི་རི་གཞོ་ལུ་མ་སྤེལ།
Eric Colombel

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཛིན།
Editor-in-Chief
པད་མ་འབུམ།
Pema Bhum

གསར་འགྲུལ་རྩོམ་སྒྲིག་པ།
News Editor
ཀྲི་སི་དཱི་ཚ།
Kristina Dy-Liaccio

རྩོམ་རིག་རྩོམ་སྒྲིག་པ།
Literary Features Editor
Lauran Hartley

ཤོག་པོ་རྩམ་འགོད་པ།
Layout and Design
བསོད་ནམས་དར་རྒྱལ།
Sonam Dhargay

ཡི་གེ་སྒྲུབ་པ།
Translations
པད་མ་འབུམ།
Pema Bhum

དགར་ཆག CONTENTS

གསར་འགྲུལ། NEWS

འགན་འཛིན་གྱི་མཚམས་འཕྲིན། 3
LETTER FROM THE DIRECTOR

ཀུན་པན་ཐེབས་ཚུ་ཚོགས་པའི་གཙོ་འཛིན་གྱི་སློབ་བྱེད་གསུང་བཤད། 6
INAUGURAL ADDRESS: ANDREA SOROS COLOMBEL

སློབ་བྱེད་མཛད་སློབ་ 10
PHOTO FEATURE: INAUGURATION FESTIVITIES

ལ་ཚུ་ཡི་གསུང་བཤད་སྤེང་བ། 12
INAUGURAL ADDRESS: PEMA BHUM

དམིགས་བསལ་རྩོམ་པ་པོ་དང་བརྗེ་མས་ཚོས། FEATURES

རྩོམ་པ་པོ་སྤེང་བ། 16
FEATURED AUTHOR: GANGS-ZHUN by Françoise Robin

འཛམ་གླིང་རྩོམ་རིག་ཟེར་བ་ཅི་ཞིག་ཡིན། ཉེ་སྤྱི་ཉི་དམ་རོ་ཞོ། 25
WHAT IS WORLD LITERATURE? By David Damrosch

སྐུང་སྐུང་། 27
SHORT STORY: DASHED HOPE by Tsering Dondrup

ཁོལ་སྐུང་རྩོམ་རིག་ ཁྲིམ་སྲོལ། 30
LITERARY EXCERPT: RULES OF THE HOUSE by Tsering Wangmo Dhompa

ལ་ཚུ་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་གསར་འཕྲིན་འདི་ལ་ཚུ་དེང་རབས་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་ལོ་རེ་ཐེངས་གཉིས་ལ་དཔེ་སྐྱེད་བྱེད་རྒྱུ། གསར་འཕྲིན་འདི་
སྒྲིག་འཕུལ་གྱི་པར་གཞིར་ཚོའི་དྲ་རྒྱའི་སྟེང་ནས་གཞིགས་སྤེལ། མདུན་ཤོག་གི་འདྲ་པར། གསལ་པ་ལ་མེད་དབུ་ཅེས། པར་པ། ཨི་རི་གཞོ་ལུ་མ་སྤེལ།
མདུན་ཤོག་གི་ཡིག་གཞུགས། རྩོམ་ཐབས་དོན་ལྡན་གྱིས་བྲིས།

Latse Library Newsletter is published twice a year by Latse Contemporary Tibetan Cultural Library, 132 Perry St., #2B, New York, NY 10014 USA Tel.: 212-367-8490 Fax: 212-367-8479. Email: info@latse.org Contents copyright © unless otherwise noted. Electronic version of this newsletter can be found at www.latse.org. Special thanks to: Pat Melleby; Wendy Gaynor; Tenzin Norbu Cover calligraphy: Losang Dhonden. Cover photo: On top of Gampala Pass. Photograph by Eric Colombel.

ལ་ཅུ་དེང་རབས་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་གསར་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་འབྲེང་སྐབས་ཏེ་ 2002 ལོའི་ཟླ་ 2 ཚེས་ 4
 ཉིན་གྱི་གསུང་འཕྲང་པར་དུ་བཏབ་པ་འདི། ཀུན་ཐབས་ཐེབས་ཅུ་ཚོགས་པའི་དབུ་འཛུགས་མཁན་དང་གཙོ་འཛིན་ Andrea Soros
 Colombel དང་། དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་འགན་འཛིན་པ་དང་མ་འབྲུམ་གཉིས་ནས་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་དཔེ་དེབ་གྲོགས་ཁང་དུ་སྐྱུ་མགྲོན་གདན་
 འཛོམས་ལ་གནང་བའོ།

Latse Library Newsletter is pleased to print excerpts from speeches made at our inauguration ceremony on March 8, 2003. Trace Foundation founder and president, Andrea Soros Colombel, and library director Pema Bhum both spoke to the gathering of guests in the library's Reading Room.

ཀུན་ཐབས་ཐེབས་ཅུ་ཚོགས་པའི་དབུ་འཛུགས་མཁན་དང་གཙོ་འཛིན་གྱི་
 གློ་འབྲེང་གསུང་བཤད།

INAUGURAL ADDRESS: ANDREA SOROS COLOMBEL

བློ་འཛུགས་པའི་ལོགས། རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་ལ་ཅུ་དེང་རབས་བོད་ཀྱི་རིག་
 གཞུང་དཔེ་མཛོད་ཁང་ལ་ཐེབས་པར་དགའ་བསུལ།

ཀུན་ཐབས་ཐེབས་ཅུ་ཚོགས་པས་ 1995 ལོ་ནས་བརྒྱུད་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་
 གྱི་ནང་དུ་ཁོང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་དང་རིག་གཞུང་། ཁོར་ལུག་བཅས་ལ་དགོས་
 པའི་རོགས་སྐྱོར་གྱི་ལས་དོན་སྐྱབ་འགོ་བཙུགས་པ་ཡིན། ཀུན་ཐབས་ཐེབས་ཅུ་
 ཚོགས་པའི་ལས་གཞི་དག་ནི་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ལ་མཐོང་ཆེན་བྱེད་པ་སྤིང་
 བོར་གྱུར་བའི་སྤང་ནས་བརྒྱུད་པ་ཡིན་ལ། སྤིང་བོ་དེ་ནི་དཔེ་མཛོད་ཁང་
 འདིའི་ཡང་སྤིང་བོ་ཡིན།

ལས་གཞི་འདི་ཀྱང་གོ་མ་བཙུགས་པར་གྲོང་ཁྲུང་ནེ་ལུ་ཡོག་ལ་བཙུགས་སྐབས།
 འདི་ཅུང་ཙམ་ཁྱེད་མཚར་ཞིག་ཏུ་མངོན་ཡོད། དེའི་སྐབས་ཀྱིས་ངས་དཔེ་མཛོད་
 ཁང་འདིའི་བྱེད་རིམ་ལྟར་ཙམ་ཞིག་ལྷན་རྒྱས་ལ་སྐྱོན་སེང་ལུ་བར་འདོད།

ང་ཚོས་ཀྱང་གོའི་ཁོངས་སུ་ལས་གཞི་སྤེལ་སྐབས་དེ་ནི་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་དང་སྤྱི་
 ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་རིགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆ་འབོར་ཆེན་ཞིག་ཡོད་པ་ལ་དོ་སྣང་བྱུང་
 ཞིང་། དེ་རྣམས་མི་རྣམས་ཀྱིས་ལོངས་སྤོང་བྱེད་དགའ་བའི་ཚོར་སྣང་བྱུང་། དེ་
 ལྟར་ཡིན་པའི་རྒྱ་ཆ་ཆེན་ནི་ཡིག་རིགས་རྒྱ་ཆ་དང་། སྤྱི་ཐབས་དང་བརྟན་ཐག་ལྟ་བུའི་སྤྱི་
 གཞུགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆ་དེ་རྣམས་དུས་ལུན་བྱུང་དུ་ཞིག་གི་རྩིས་སུ་མི་རྣམས་ཀྱི་སྤྱོད་ལུ་
 ལ་མི་མངོན་པ་དང་། ས་གནས་གཅིག་ལ་ཡོད་པ་དེ་ས་གནས་གཞན་ཞིག་ལ་མེད་
 པ་ལྟ་བུ་རེད། རྒྱ་ཆ་འདི་དག་ཀྱང་གོ་ནང་ཁོངས་ནས་ཀྱང་ལོངས་སུ་སྤོང་དགའ་ན་

Good morning and welcome to the Latse
 Contemporary Tibetan Cultural Library.

Trace Foundation has been working in China
 since 1995, where we've been supporting Tibetan
 communities to meet their own social, cultural,
 and environmental needs. At the base of all of
 Trace Foundation's activities is a kernel of appre-
 ciation for Tibetan culture and that is, of course,
 very much at the heart of this project.

Because this is a somewhat unusual project for us
 in that it is based here in New York and not in
 China, I wanted to give a little bit of background
 on why we have established this library.

First of all, when we started our projects inside
 China we realized that there was an enormous
 amount of material being produced related to
 Tibetan culture and society, and that this material
 was not easily accessible. It was not easily accessi-
 ble to people there [in China] because it would
 often be available for only short periods of time,

གུང་གའི་ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་འཛིན་རྟོགས་ཀྱིས་ལོངས་སུ་སྤོང་དགའ་བ་ནི་ལག་ལ་དགོས་པ་ཞིག་རེད། རོན་དངོས་སུ་ང་ཚོའི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་ཆ་སྐོར་ཞིག་མི་འབོར་ལྷང་ལྷང་ཞིག་གི་ལོངས་སུ་སྤོང་བྱུང་མ་གཏོགས་གྲུར་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་བརྗོད་ན་ཡང་མི་ཚོགས་པ་མེད།

ང་ཚོས་རྒྱ་ཆ་འདི་དག་མི་རྣམས་ཀྱིས་ལོངས་སུ་སྤོང་བའི་བར་སྐྱུར་འདོད་པ་དང་། གུང་གོར་ཐོན་པའི་རྒྱ་ཆ་དེ་དག་ནི་འདི་ག་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་ཆ་འགས་ཚེན་པོ་ཞིག་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་ཁྱོད་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱ་ཆ་ནི་འཛམ་གུང་གི་ལོངས་སུ་གསོ་གསོ་གསུ་གསོ་གསུ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དཔེ་མཛོད་ཁང་འདིའི་ཡོན་ཏན་གཙོ་བོ་ཞིག་ནི་འཛམ་གླིང་གི་ཁྱོད་ཀྱི་བོད་ཀྱི་དངོས་སྤྱི་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱ་ཆ་འཚོལ་བྱུང་བ་ཡིན།

འདིར་བཞུགས་སྐྱེ་མཐོན་མང་ཆེ་བས་བྱུགས་སྐྱུང་བྱུང་ཡོད་ལས་ཆེ་བ་ལྟར། བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་གཞི་མང་པོ་ཞིག་གིས་བོད་ཀྱི་འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ཚོས་ལུགས་གཙོ་གནད་དུ་བརྒྱུད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟར་ཡང་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ནི་དངོས་དང་གསོན་པོར་གནས་པ་ཞིག་ཡིན། ཐེབས་ཅུ་ཚོགས་པ་འདིས་བོད་མི་ཚོགས་ཀྱི་ད་ལྟའི་གནས་སྡངས་དང་དགོས་མཁོ་ལ་དམིགས་ནས་ལས་དོན་སྐྱེལ་བ་ཀྱི་ཡོད་སྟངས། ང་ཚོས་རྒྱ་ཆ་དེ་དག་མི་རྣམས་ཀྱི་ལོངས་སུ་སྤོང་ཡུལ་དུ་མངོན་པར་བྱེད་པ་དང་ཡུལ་ཁམས་འདྲ་མིན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གི་ཕྱོགས་འདྲ་མིན་རྣམས་མི་རྣམས་ཀྱི་སྤོང་ཡུལ་དུ་མངོན་པར་སྟོན་པ་ལ་ང་ཚོས་ལས་དོན་གང་འཚམས་རེ་བསྐྱེད་བྱུང་བ་པར་སྐྱེས།

ལས་གཞི་འདི་ད་ལྟའི་དུས་འདི་ལ་དམིགས་བསལ་གྱིས་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། བོད་མི་ཚོགས་འདི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས། མི་འབོར་བཅས་ཕྱོགས་སྐྱུང་བ་ནས་འགྲུར་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་ནང་ལ་གནས་ཡོད་པ་དང་། འཛམ་གླིང་ཁྱོད་དུ་དངོས་སུ་བོད་ཡིན་ན་ཡང་འདྲ། བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ཡིན་ན་ཡང་འདྲ། བོད་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱི་རིག་གཞུང་ཡིན་ན་ཡང་འདྲ། གང་ལྟར་བོད་ཟེར་བ་འདི་ལ་དོ་སྣང་ཆེ་བུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་འདྲ་མིན་དང་། ཚོགས་པའི་ལས་འགུལ་སྐྱོད་ཚོགས། བོད་དུས་འདྲའི་ཚོགས་འདུ་འདྲ་མིན་ལ་ཞུགས་ཆད། བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་རྒྱུད་ལས་འདྲ་མིན་ནས་སྟོན་པ་ཆེ་མང་དང་ཆེ་མང་ལ་འགྲོ་བཞིན་པ་འདི་དག་ལས་ང་ཚོས་འཛམ་གླིང་ན་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ལ་དོ་སྣང་ཆེ་བའི་འགྲོ་བཞིན་པ་འདི་མཐོང་བྱུང་བ་ཡིན།

དེ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་དེ་དང་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གི་དཔུང་གཞིའི་རྒྱ་ཆ་ལྷང་བ་དང་། དེང་གི་དུས་འདི་ལ་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ཞེས་པ་དོ་རོན་གྱི་གོ་དོན་ཆེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པའི་སྐོར་གྲོས་བསམ་རྒྱུར་ཅུ་ཅང་ལྷང་བར་སྐྱུང་། ང་ཚོས་(བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ལ་)ལ་སྐྱེད་མཁུང་ནས་སྐོར་སྐོར་བྱེད་ས་ཞིག་དང་། དེང་དུས་ཀྱི་རིག་གཞུང་བརྗེ་རེས་བྱེད་ས། ལྷག་པར་དུ་བོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་བོད་

and in one place and not another. This was true for written materials, but especially for audio/visual materials. If these materials were difficult to access sometimes within China, they were even more difficult to access in the rest of the world. I would go so far as to say that some of the materials we have here are really known to only small pockets of people.

We wanted to make these materials easily accessible, and they comprise a good portion of our collection. But the collection is actually drawn from sources world-wide. One of the primary features of the library is that you can find materials from all over the world related to contemporary Tibetan society here.

One of the other things that we have noticed, and I think most of you are aware of this, is that a lot of the projects related to Tibetan culture focus on historical elements or religion. Yet, Tibetan culture is a living breathing culture today. Because the Foundation is working with Tibetan communities in their current circumstances and addressing current needs, we felt that we could play a role in displaying and bringing to light the vast resources and diversity of regional differences in Tibetan culture.

This is especially important right now because many Tibetan communities are undergoing rapid and profound changes--economic, social and demographic. It is also important because there is a worldwide, growing interest in Tibet, whether it's contemporary Tibet, Tibetan culture, or traditional Tibetan culture. This interest can be seen through increased enrollment in academic centers, various institutional activities, attendance at conferences, and the portrayal of Tibetan culture more and more in the popular media.

At the same time, there is limited access to mate-

པ་ནང་ཁུལ་དང་མི་རིགས་གཞན་པ་མཉམ་དུ་རང་གི་རིག་གནས་ལོངས་སུ་
སློབ་པ། རང་གི་རིག་གཞན་མངོན་སུ་དང་རང་གི་རིག་གཞན་ལ་བསམ་
ཞིབ་བྱེད་ས། བྱོ་བ་སྐྱུར་བྱེད་ས་ཞིག་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་
ཚོར་སྣང་བྱུང།

བསམ་ཚུལ་འདི་དགལ་བརྟེན་ནས་༡༩༩༧ ལོར་དཔེ་མཛོད་ཁང་འདི་འགོ་
འཇུག་སྐབས། དེ་ནས་བརྒྱུད་ཚེས་དཔུང་གཞིའི་རྒྱ་རྒྱུ་གསལ་འགོ་བཙུགས།
དེ་དུས་དཔེ་མཛོད་ཁང་འདིའི་མིང་ལ་གངས་ཅན་རིག་པའི་གཏྱར་མཛོད་
(Himalayan and Inner Asian Resources) ཞེས་
འབོད། ལྷ་མོ་དེ་རྒྱུད་ཚེས་དཔུང་གྱི་རྒྱ་རྒྱུ་གསལ་ནས་པད་མ་འབྲུམ་ལགས་དང་
Gene Smith གཞུང་ཚོའི་ལས་གཞི་འདི་ལ་ཞུགས། དེང་སང་པད་མ་
འབྲུམ་ལགས་དཔེ་མཛོད་ཁང་འདིའི་འགན་འཛིན་ཡིན། ལྷ་མོ་དེ་ Gene
Smith ཡིས་སློབ་སློན་པའི་རྒྱུ་གྱིས་རྒྱུ་དང་མཉམ་དུ་ཕྲག་ལས་གནང་སྟེ་
དཔེ་མཛོད་ཁང་འདིའི་འགོ་འཇུག་སྐབས། དེ་རིང་ཁོང་འདིར་ཕེབས་ཐུབ་མི་
འདུག།

སློན་མ་རྒྱུ་འདི་དཔེ་མཛོད་ཁང་འདི་ཡོད་ས་དུ་ལྷ་མོ་གནས་འདི་དང་ཐག་ཉེ་བོ་ཡིན།
འདིར་བཞུགས་སུ་མཐོན་ཁག་ཅིག་གནས་དེར་ཕེབས་སློབ་ཡོད་པ་རེད། རང་
ཚོས་གལ་སྲིད་རྒྱུ་དང་ཚོས་དངོས་གནས་དཔུང་གཞིའི་ཡིག་རིགས་འདི་དག་མི་
རྒྱུ་གསལ་ལོངས་སུ་སློབ་བཞུགས་པ་དེ་བྱེད་པ་དང་། གལ་སྲིད་དངོས་གནས་ལོད་
གྱི་རིག་གཞན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་གཞི་སློབ་ན་རྒྱུ་དང་ཚོས་དེ་དང་འཚམས་པའི་ས་
ཆ་ཞིག་དགོས་པའི་དོས་འཛིན་བྱུང།

དེ་ལྟར་དེ་རིང་རྒྱུ་དང་ཚོས་མཉམ་འདྲིའི་འཛིན་སྐྱོང་ཡོད་པ་རེད། རྒྱུ་དང་ཚོས་
མཛོད་ཁང་ལ་མིང་ཡང་གསར་པ་ཞིག་བཏགས་ཡོད་ཅིང་། མིང་གསར་དེས་རང་
ཚོའི་དམིགས་ལུལ་དང་དཔུང་གཞིའི་རྒྱ་རྒྱུ་ཆའི་བསམ་གཞི་མཛོད་གྱི་དོ་བོ་ལེགས་པར་
མཚོན་ཐུབ་ཡོད་སྟེ།

གོང་གསལ་ནི་དཔེ་མཛོད་ཁང་འདི་ཇི་ལྟར་འགོ་རྒྱུགས་རིམ་ཡིན། ད་ལྟར་ས་
དཔེ་མཛོད་ཁང་འདི་ཇི་ལྟར་བཞུགས་ཤིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུ་འདི་ཐད་ལ་རྒྱུ་ཚོས་
བསམ་སྣང་ས་གྱི་སློབ་ལ་ཚོགས་ལ་འགྲུབ་པར་འདོད། རྒྱུ་དང་ཚོས་བཀག་རྒྱ་མེད་
པའི་སློབ་ལ་གཟབ་ནན་གྱིས་སློབ་སློབ་བྱེད་ས་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བར་འདོད། གོང་
དུ་ཞུས་པ་ལྟར། རྒྱུ་དང་ཚོས་བསྐྱུར་པར་འདོད་པ་གཙོ་བོ་ཞིག་ནི་དཔུང་གཞིའི་རྒྱ་རྒྱུ་
རྒྱུ་གསལ་ལོངས་སུ་སློབ་ལུལ་འགྱུར་དུ་འཇུག་རྒྱུ་ཡིན། དེའི་སྐབས་ཀྱིས་རྒྱུ་
དང་ཚོས་འདྲིའི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གཞི་གཞི་ལོངས་སུ་སློབ་ལོད་པ་རེད། སྐུ་
ཡིན་ཡང་དཔེ་དེབ་བཏགས་སློབ་ནས་དཔེ་དེབ་མར་སྒྲུང་ས་ཉེ་ཤོག་སྐྱུར་བྱས་ཚོགས་
རྒྱུ་དུས་ཚོད་དེས་གཏན་གྱིས་དཔེ་མཛོད་གྱི་སློབ་བྱེད་རྒྱ་ཡིན་ཅིང་།
མི་རྒྱུ་གསལ་འདིར་ཡོང་ནས་འདི་ནི་ཡོད་པའི་རྒྱ་རྒྱུ་ཆ་བེད་སློབ་བཏང་ཚོགས་

rials on contemporary culture and limited discus-
sion on what Tibetan culture really means today.
We felt that it was important to have a venue for
ongoing learning and exchange on contemporary
culture, and especially for Tibetans to be able to
present their culture, and express their culture and
cultural concerns, with one another and with oth-
ers.

So with all of that in mind, we began the project
in 1997. We began to collect materials, and at
that time we called the project Himalayan and
Inner Asian Resources. We were very fortunate
at that time to have Pema Bhum join us, who is
now the Director of the Latse Library, as well as
Gene Smith, who wasn't able to make it [today],
but who worked with us as a consultant to help
get the library off the ground.

We previously occupied a space nearby, where
some of you may have visited the library. But we
began to realize if we really wanted to make these
materials accessible and if we wanted to run pro-
grams related to Tibetan culture, we needed a
more appropriate space.

And that is what brings us here today. We have
also renamed the library; we felt the new name
reflected better our aims and our collection

So that's the background on how the library got
started, and I just wanted to say a few words
about what kind of place we envision this being.

We envision it as a place of open and engaged
learning. Again, one of the main things we are
trying to do here is make materials accessible, and
that's why we're in the main reading room now,
and the books are here, and you can take them
off the shelves, and leaf through them; we have
regular opening hours, and people can come and
use these materials. The same is true for the tradi-

ཁང་པ་འོག་ཤོད་ན་ཡོད་པའི་སྲོལ་རྒྱན་གྱི་ཡིག་རིགས་རྙིང་པ་རྣམས་དང་སྐབས་གསལ་བཟོས་ཐབས་གྱི་རྒྱ་རྒྱུ་རྣམས་ཀྱང་དེ་ལྟར་ཡིན།

ང་ཚོས་དཔེ་མཛོད་ཁང་འདི་མཉམ་ལས་བྱེད་སྒྲིག་ཏུ་ཡང་བསམ་གྱི་ཡོད། ང་ཚོར་ཡོད་པའི་དཔུང་གཞིའི་རྒྱ་རྒྱུ་རྣམས་མཛོད་འདི་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་གཙོ་གནད་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ལ་དོ་སྣང་ཡོད་པའི་ལས་ཁུངས་དང་ཚོགས་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་དེ་དག་ལ་ལས་གཞི་སྒྲིག་ཚོགས་དང་དཔུང་གཞིའི་རྒྱ་རྒྱུ་རྣམས་མཛོད་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་དེ་དག་དང་མཉམ་དུ་ལས་དོན་བསྐྱབ་པའི་རེ་བ་བྱེད་གྱི་ཡོད། དོན་དངོས་སུ་ཀུན་ཕན་ཐབས་ཅུ་ཚོགས་པ་ནས་འདས་པའི་དུས་སུ་དེ་འདྲའི་ཚོགས་པ་དང་ལས་ཁུངས་མང་པོ་མཉམ་དུ་ལས་དོན་བསྐྱབ་པ་ཡིན། མཉམ་འབྲེལ་འདིའི་ནང་དུ་སློབ་འཇུག་ལ་བྱ་རྒྱུ་ཞིན་གཞིར་བྱས་པའི་རྒྱ་རྒྱུ་རྣམས་ཀྱི་ཡང་འདུས་ཡོད་ལ། འབྲུང་འབྲུང་གི་ལོ་རྒྱུ་འདི་ནང་དུ་ང་ཚོས་སློབ་འཇུག་ལ་བྱ་རྒྱུ་ལས་ལས་རྒྱ་རྒྱུ་རྣམས་ཀྱི་ཡིན། ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཅུ་བྱེད་གྱི་སྒྲིག་དཔུང་གཞིའི་རྒྱ་རྒྱུ་རྣམས་ཀྱི་ཁྲུ་བྱིས་ལོངས་སུ་སྤོང་བྱེད་ཐུབ་པར་བྱེད་རྒྱུ་དང་དེ་ཡང་རིན་མེད་དུ་བསྐྱབ་ཅི་སྲིད།

ང་ཚོས་དཔེ་མཛོད་ཁང་འདི་རིག་གཞུང་མངོན་སྲོན་དང་དེའི་དཔལ་ཡོན་ལོངས་སུ་སྤོང་སྒྲིག་ཏུ་བསམ་གྱི་ཡོད། ང་ཚོས་དཔུང་གཞིའི་རྒྱ་རྒྱུ་རྣམས་མཛོད་འདི་ཡི་གེའི་ལས་རྣམས་བསྐྱབ་བྱེད་ཐོན་པ་ཡིན་པར། སྐུ་རུ་ཉན་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་གཞུགས་སུ་བཞུགས་ཡོད་པ་དང་མཚུངས་སུ་ལས་གཞི་སྒྲིག་ཚོགས་ལྟེང་བལ་བའི་བརྟེན་ནས་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ཉམས་སྲུ་ལེན་སྒྲིག་ཏུ་བསམ་གྱི་ཡོད།

ངས་ང་ཚོ་ཚང་མ་རིག་གཞུང་ལ་རྒྱ་སྲོལ་ལོན་དང་ཕན་ཚུན་ལ་གྲུས་ཞབས་གྱིས་བརྗེ་ལེན་བྱེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྤྱི་དབང་པའི་འབྲེལ་ཐག་ཇེ་དམ་དུ་གཏོང་བའི་ལོ་སྐབས་ཤིག་གི་ནང་དུ་གནས་ཡོད་པར་མཉམས། ངས་དཔེ་མཛོད་ཁང་འདི་ལ་འབྲེལ་ཐག་ཇེ་དམ་ལ་གཏོང་བའི་ཆ་ཤས་རེ་བསྐྱབ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་བྱེད་གྱི་ཡོད། བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ཞིབ་འཇུག་དང་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གི་སློབ་འཇུག་སྤྱི་ཚབ་ཀྱི་ལྟ་བུ་རེ་བྱེད་པའི་ལྟ་བུ་ཡོད་དེ། དཔེར་ན། བོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་བོད་མི་ཞིག་ལ་གདོང་འཛོག་བྱེད་སྐབས་དེའི་ཕ་ཡུལ་ལ་བཞེས་ནས་བྱེད་སྲོལ་དང་། (བོད་པ་མ་ཡིན་པས་) བོད་ཀྱིས་འཇིག་རྟེན་ལ་འབྲུལ་རྒྱ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་ནང་ཚོས་ཙམ་དང་། འཇིག་རྟེན་གྱིས་བོད་པ་འབྲུལ་རྒྱ་ནི་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རིགས་ལྟེ་བྲག་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་བསམ་སློབ་ལྟ་བུ་ཡིན། ངས་ང་ཚོ་ཚང་མར་མིན་རྒྱུ་དང་སྤོང་རྒྱུ་གཉིས་ཀ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་འགྲུབ་པར་འདོད་ལ། དཔེ་མཛོད་ཁང་འདི་ནི་སློབ་ཕྲུག་ལ་ངས་པའི་སློབ་མཉམ་ཕན་ཚུན་ལ་སློབ་སློབ་བྱེད་སྲོལ་དང་སློབ་མཉམ་ཕན་ཚུན་གྱི་ལྟ་བུ་ལའི་གོ་གསུ་རྒྱུ་སེལ་སྒྲིག་ཡིན།

འདི་འདྲའི་ཀུན་སློབ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས། ངས་རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་ལ་ཅུ་དོང་རབས་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་དཔེ་མཛོད་ཁང་ལ་ཐབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ་གི་ཡོད། ■

tional materials downstairs, and for the audio visual materials as well.

We also envision this as a place of cooperation. We have a collection with a particular focus. There are many institutions; that are interested in Tibetan culture and that have active programs and collections, and we hope to work with those institutions, and in fact, Trace has already cooperated with many such institutions in the past. That includes also working on web-based resources; and in the coming months and years, we'll be developing online resources. We are trying to make as much material available to as broad a public as possible, also at no charge.

Lastly, we see this very much as a place of cultural expression and of celebration. We wanted this collection to be one that you can not only read, but where you can hear and see and also participate in Tibetan culture through various programs.

I think we all live in a moment where we have opportunities to deepen the ties that come from cultural understanding and respectful exchange. And I hope that the library will be able to play some part in that. There are some particular dynamics that have developed in the world around Tibetan studies and Tibetan culture--for instance, the habit of Tibetans to judge one another based on their places of origin, or the idea that what Tibet has to offer the world is Tibetan Buddhism, and what the world has to offer Tibet is a certain kind of development. I would propose that we all have something to learn and something to teach, and that this is a place for open exchange and for breaking down some of those barriers.

So in that spirit, I welcome all of you to the Latse Contemporary Tibetan Cultural Library. ■

མཛད་སྒྲུབ་ཉིན་འབྲེལ།

2002 ལོའི་ཟླ་ 2 པའི་ཚེས་ 4 ཉིན་དཔེ་མཛོད་ཁང་སྐོ་འབྲེལ་གྱི་མཛད་སྒྲུབ་སྤེལ། ཉིན་དེ་དང་དེའི་ཕྱི་ཉིན་གཉིས་རེས་གཟའ་སྤེན་པ་དང་ཉི་མ་གཉིས་ལ་འཁེལ་ཡོད་སྐབས་མཛད་སྐོ་དང་བསྐྱེད་ནས་དམིགས་བསལ་གྱི་བྱ་འགུལ་འགའ་རེ་སྤེལ།

མཛད་སྐོ་དེ་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་དགུ་མགོན་གདན་འདྲིམས་པའི་སྤྱི་དང་། ཀུན་པན་ཐེབས་ཅུ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ Andrea Soros Colombel དང་། དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་འགན་འཛིན་པ་དང་མ་འབྲུམ་གཉིས་ནས་གཏམ་བཤམ་གནང་བ་དང་། གཏམ་བཤམ་ཁོལ་སྤྱད་གིས་འདོན་ཐེངས་འདིའི་ནང་དུ་གོ་དཔོན་ཡོད། ཚོས་བརྒྱུད་ཀྱི་ཕྱི་དོ་བོད་ཀྱི་འཁྲབ་སྟོན་པ་བསྟན་འཛིན་དབང་རྒྱལ་(ནིལུ་རྩེ་ར་སེ་ལ་བལྟགས་)། འགྲུར་མིང་རྒྱ་མཚོ་(ཁན་ས་སེ་མོང་ཁྲུང་ལ་བལྟགས་)གསུམ་གྱིས་བོད་ཀྱི་སྐད་དང་ཞབས་བྲོ་འཁྲབ་སྟོན་བྱས། དེའི་རྗེས་སུ་བོད་ཀྱི་སྐད་དང་མཁའ་ལྡན་ལྷུང་བྱ་དང་། གངས་ལུན། ལྷལ་བཟང་ལྷ་མོ་གསུམ་ནས་ཁོང་ཚོའི་སྐད་ཚོར་གྱི་རྟོག་གནང་བ་དང་། ཁོང་ཚོའི་སྐད་ཚོར་རྣམས་དབྱིན་ཡིག་དུ་ཡང་སྐྱུར་སྒྲུབ་གསུམ། སྐད་ཚོར་བརྒྱུགས་པའི་རྗེས་སུ་དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབྲུག་པོ་ཞིག་བྱས།

ཚོས་དགུ་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན། འདི་ག་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་རིག་གཞུང་གསུང་བཤམ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ། ལྷ་ས་ནས་ཐེབས་པའི་བོད་སྐད་མི་དམངས་དཔེ་སྐྱེན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དབང་ལྷུག་ལགས་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་མིའི་དུས་ཀྱི་པར་སྐྱེན་དང་པར་སྐྱེན་ཁང་གི་སྐོར་ལ་གསུང་བཤམ་གནང་། བོད་ཀྱི་སྐད་དང་མཁའ་ལྡན་གྲགས་ཅན་ལྷུང་བྱ་ལགས་ནས་ "སྐད་དང་གསུང་ཚོར་དང་འགྲུར་ལྡོག" ཅེས་པའི་གསུང་བཤམ་གནང་། རི་མོ་པ་བམོད་རྣམས་དོན་གྲུབ་ནི་རྒྱ་གར་ནས་ཐེབས་པའི་དེང་། ཁོང་ནི་རྒྱ་རྒྱུ་ཟེའི་རི་མོ་འབྲི་མཁའ་དང་བོད་ཡིག་གི་བྱིས་པའི་སྐྱུང་དེབ་ལ་རི་མོ་འབྲི་བའི་ལམ་སྤོལ་འབྲེལ་མི་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁོང་གིས་རང་ཉིད་རི་མོའི་ལམ་དུ་རྗེ་ལྷ་རྒྱལ་པའི་ཉམས་སྤོང་གསུང་བཤམ་གནང་།

པར་འབྲེལ། ལྷུང་སྟོགས་ནས་གལས་སྐོར་གྱིས་གཟིགས།
 སྐྱེན་མགོན་ཐེབས་བསུ། ། ། རིལུ་ཨག་འགྲིམས་སྐོར་ཁང་གི་ Valrae Reynolds ། ། དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་འགན་འཛིན་པ་དང་མ་འབྲུམ་ནས་སྐྱེན་ཁང་དང་བཀའ་མོལ། ། ། བྱིས་པའི་སྤྱི་ཚོན།
 ། ། སྐྱེན་མགོན་རྣམས་སྐོར་ཉིན་འབྲེལ་གྱི་ཞབས་བྲོ་ལ་ལུགས་པ། ། ། སྐྱེན་མགོན་དོན་གྲུབ་དོན་རྗེ་ལགས་སྐོར་འབྲེལ་མཛད་སྐོར་ཉིན་འབྲེལ་གྱི་ཞབས་བྲོ་ལ་ལུགས་པ། ། ། Andrea Soros Colombel རྣམས་སྐོར་ཉིན་འབྲེལ་གསུང་བཤམ་གནང་བ་ཞིན་པ། ། །

INAUGURATION FESTIVITIES

Latse Library celebrated its inauguration on March 8, 2003, with a weekend of activities and special events. Guests from around the world gathered for the opening ceremony, which featured speeches by Andrea Soros Colombel, president and founder of the Trace Foundation, and library director Pema Bhum, excerpts from which are reprinted in this issue. The afternoon featured an open house, as well as cultural performances, including a music program with artists Tenzin Wangyal (New Jersey), Rigzin Choedon (New Jersey) and Jyurme Jiamtso (Kansas City). A poetry reading followed, with Tibetan poets Ljangbu, Gangs zhun, and Khabzang Lhamo reciting selections of their work. English translation was provided, and the reading was followed by a lively question and answer session.

On Sunday, March 9, the library held a program featuring invited speakers from abroad. Wangchuk, former director of the Tibet Peoples Publishing House in Lhasa, gave a talk on publishing and publishing houses in early Tibet. One of Tibet's foremost contemporary poets, Ljangbu, presented a paper entitled "The Creative Process and Change in Poetry." Finally, Sonam Dhondup from India, a painter, cartoonist, and pioneering illustrator for Tibetan-language children's literature spoke about his background and experiences in the world of publishing and art.

Photos (Clockwise from top left)
 Receiving guests; Valrae Reynolds of the Newark Museum; Library Director Pema Bhum talks with guests; Children's Corner; Guests participating in celebratory dance; Mr. Dai Xian at the opening reception; Andrea Soros Colombel gives inaugural address.

པད་མ་འབུམ་གྱི་སྐོར་འབྲེད་གསུང་བཤད།

INAUGURAL ADDRESS: PEMA BHUM

དཔལ་མཛོད་ཁང་འདི་མིང་ལ་ “ལ་ཚུ། དེང་རབས་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་དཔལ་མཛོད་ཁང་།” ཞེས་འབོད་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། ངས་འདིར་ལ་ཚུ་ཞེས་པའི་མིང་ལས་འཕྲོས་ཏེ་སྐོར་ཆ་ཚོགས་ཁ་ཤས་བཤད་འདོད་བྱུང་།

ལ་ཚུ་ཞེས་པའི་མིང་འདི་བོད་སྐད་ཅུང་ཙམ་གོ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཚེ་རང་ལྷགས་ཀྱིས་ས་མཐོས་དང་རི་ལི་ཚུ་མོ་ལ་གོ་འགོ་བ་ལྟར་རེད། འདི་གཤམ་པལ་མཛོད་ཁང་གིས་གསོ་བཅུ་བྱེད་པའི་ཡིག་རིགས་རྒྱ་ཆ་གཙོ་བོ་ནི་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་སྐོར་ཡིན་ལ། རིག་གཞུང་དེ་ནི་འཛམ་གླིང་འདི་འདྲི་ཆེས་མཐོ་སྟེ། འཛམ་གླིང་གི་གཙུག་ཏྲར་དུ་འབོད་པ་གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་ཡུལ་ནས་ཡོང་བས་སོ།

བོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཆེས་སྲུ་བའི་དུས་ནས་རང་ཉིད་འཛམ་གླིང་འདི་འདྲི་ཆེས་མཐོ་སར་གནས་པ་ལ་དགའ་སྡང་དང་སྟོབས་ཉམས་བསྟན་ཡོད། ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མདུན་ན་སྤྱི་ལོ་བརྒྱད་བརྒྱུ་ཉི་ལུག་དུས་མཐོར་བསྐྱངས་ཤིང་ཡོངས་གྲགས་སུ་དབོན་ཞང་རྩོམ་སུ་འབོད་པའི་རྩོམ་ཅིང་དེར། བོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་རང་ལུ་ལ་ “གངས་རི་མཐོན་པོའི་དབུས། ལུ་མཐོན་པོའི་མགོ་ཡུལ་མཐོས་གཙང་” ཞེས་བསྟགས་བརྗོད་ཡིད་དབང་འཕྲོག་པ་འདི་བྱས་ཡོད།

བོད་པ་རྣམས་འཛམ་གླིང་གི་ཆེས་མཐོ་སར་གནས་ན་ཡང་། དེས་ཀྱང་ཁོང་ཚོའི་འདོད་སྐོར་ཁང་མེད་པར་བོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ལས་ཀྱང་མཐོ་བར་འདོད་པའི་སེམས་ཁམས་ཤིག་བསྟན་ཡོད། ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་གྱི་གང་ཞིག་ཏུ་སློབས་ཀྱང་བོད་ཡུལ་ཡིན་ཉམས་སུ་རི་ལི་ཚུ་མོ་ལ་ཤིང་སྐྱམ་ཚོས་བུ་རི་ལི་ཚུ་ན་དར་སྟོགས་དང་རྒྱང་རྒྱུས་རྒྱང་གིས་སྐྱོད་བཞིན་པ་མཐོང་སྟབས། དེ་དང་ཉེ་བར་བཅར་ནས་བརྟམས་ན་དེ་ནི་ས་རྩོམ་དང་རྒྱང་རྒྱུས་པའི་ཁྱི་སྟོགས་ཀྱི་སྐྱོད་དུ་སྐྱམ་པོར་གྱུར་བའི་ཤིང་གི་ཡལ་གཤང་། ཤིང་གི་མདུང་འདུང་གི་གསུམ་སོགས་གནའ་བོའི་གོ་མཚན་མང་པོ་བཙུགས་ཡོད་ཅིང་། དེ་དག་གི་སྐྱོང་ན་དར་སྟོགས་དང་རྒྱང་རྒྱུས་རྒྱང་གིས་སྐྱོད་བཞིན་ཡོད་པ་འདི་ལ་ཡང་ལ་ཚུ་ཞེས་འབོད། ཨ་མདོ་བ་རྣམས་ཀྱིས་རི་ཚུ་དག་ལ་དེ་ལྟར་བུ་རི་ལི་ཚུ་འཕྲོགས་པའི་སྟོལ་རྒྱུན་གྱི་ལས་འགུལ་དེ་ “ལ་ཚུ་བསྟོད་” ཅེས་བརྗོད། འདི་འདྲི་སྐབས་ཀྱི་བྱ་ཚོགས་ “བསྟོད་” ནི་མཐོ་བར་བྱས་པའི་དོན་ཡིན། “ལ་ཚུ་” ལ་ “ལབ་ཅོ” འམ་ “ལ་བཅོ” མོགས་དག་ཆ་འདྲ་མིན་ཞིག་འབྱུང་ན་ཡང་། “ལ་ཚུ་བསྟོད་” ཅེས་པ་ལ་ཚུ་འམ་རི་ཚུ་རྩ་མཐོར་བཏང་བ་ཡིན་པའི་གོ་དོན་གྱི་སྐྱོང་།

As the name of this library is the Latse Contemporary Tibetan Cultural Library, I would like to say a few words about the term "latse" [la-rtse]. Those familiar with the Tibetan language know that the term refers to a high place or peak of mountain. The materials this library collects mainly focus on Tibetan culture, and this culture comes from the highest place on earth, the roof of the world.

Tibetans from very early times have expressed happiness and pride for living in the highest place on earth. There is a stone pillar in front of the Jokhang Temple in Lhasa which was erected in the 820 A.D, well known as the Sino-Tibetan Treaty of 820. On that stone pillar, Tibetans praise their homeland in elegant and captivating terms: "the center of the snow mountains, sources of the great rivers, high land and pure earth."

Even though they are living in the highest place in the world, Tibetans still feel dissatisfied, and possess a desire to go to an even higher place. Wherever you go in Tibetan lands, as a symbol that it is a Tibetan area, you can see in the distance on the peaks of mountains there are dried tree branches with prayer flags waving. If you look closely, you can see there is a constructed pile of earth and rocks, on top of which people have placed these tree branches along with ancient weapons, such as arrows, spears, and swords, also made of wood. On the tops of the branches are tied prayer flags, waving in the wind. These are known as latse.

In Amdo, the activity of erecting latse is termed "la rtse bstod." The original meaning of the term bstod is "to make higher." The term latse has different spellings nowadays, including "lab tse"

ནས་བལྟས་ན་དག་ཆའདྲ་མིན་དེ་དག་མཆེད་ཁྲུང་ས་ངོ་མ་ནི་“ལ་ཚེ” ཞེས་པ་འདི་
ཡིན་ལས་ཆེདོ།

བོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལ་དང་རི་ཡི་ཚེ་མོ་མཐོ་བར་བྱས་པ་དེས་ཀྱང་ཁོང་ཚོའི་འདོད་པ་
ཚོམ་གྱི་མེད་པར། ལ་དང་རི་ཡི་ཚེ་མོ་རྣམས་ནས་མ་ཁའ་དང་སྤྱི་ལ་ཐབས་བྱེད་གྱི་
ཡོད། བོད་གྱི་ཡུལ་ཁམས་ཁག་ཅིག་ཏུ་རི་ཚེ་ན་ཡོད་པའི་“ལ་ཚེ” རྣམས་སྤུ་
ཐག་བཟེང་བ་སྟེ། བལ་སྤྱད་ལ་བལ་ཚོམ་དང་དར་ལྷུ་རྒྱུང་རྒྱུང་མང་པོ་བཀག་ལ་བཏེ་
འདྲ་མང་པོས་སྤྱི་ལ་བར་བྱེད། སྤུ་ཐག་བཟེང་བ་འདི་བོད་ལ་སངས་རྒྱུས་ཚོས་ལུགས་
མ་དར་སྐོན་གྱི་ཐ་སྲེད་ཅིག་ཡིན་ཅིང་། བོད་གྱི་ཡིག་ཚང་རྣམས་སུ། བོད་གྱི་ཚོས་
གནའ་བོའི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ལྷ་ཡུལ་ནས་སྤུ་ཐག་ལ་འཇུས་ནས་མི་ཡུལ་ལ་ཕེབས་པ་
དང་། མི་ཡུལ་དུ་ཚོ་ཡི་འདུ་བྱེད་རྒྱུ་ལྡན་སྤུ་ཐག་ལ་འཇུས་ནས་སྤྱར་ཡང་
ནས་མ་ཁའི་ལྷ་ཡུལ་ལ་ལོག་ཕེབས་འགྲོ་བར་བའདད་དེ། མདོར་ན་སྤུ་ཐག་ནི་མཐོ་
ནས་མ་ཁའི་ལྷ་ཡུལ་དང་དམའ་ས་ཐོག་གི་མི་ཡུལ་གཉིས་སྤྱི་ལ་བྱེད་ཅིག་ཏུ་གོ།

ལ་ཚེ་བཟོད་པའི་སྲོའ་རྒྱུན་འདི་ནི་བོད་ཡུལ་གཅིག་པོ་ལ་དར་བ་ཞིག་དང་། དེ་
ཡང་བོད་གྱི་ཚོས་སྤུ་དང་ཚོས་པ་རྣམས་ལས་བོད་པ་སྤུ་བོའི་སྤྱི་
ཚོགས་སུ་དར་བྱུགས་ཆེ་ལ། བོད་ལ་སངས་རྒྱུས་ཚོས་ལུགས་མ་དར་
སྐོན་ནས་དབར་དུ་ (རིག་གནས་གསར་བཞེད་འོ་གསུམ་གྱི་ལོ་འགས་ལུང་།) རྒྱུན་མ་
ཆད་པར་གནས་པའི་བོད་གྱི་གནའ་བོའི་སྲོའ་རྒྱུན་དང་ས་མ་ཞིག་ཡིན།

སྤྱིར་བཏང་བོད་གྱི་རིག་གཞུང་ཞེས་ཚེ་དའི་ནང་དུ་སངས་རྒྱུས་ཚོས་ལུགས་
གྱིས་ཆ་ཆེན་པོ་ཞིག་བཟུང་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་འདི་ག་དཔེ་མཛོད་ཁང་
ནས་དེ་གཙོ་བོར་བཟུང་མེད། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གཙོ་བོར་བཟུང་བའི་དཔེ་
མཛོད་ཁང་དང་ཞིབ་འཇུག་སློབ་ཉེར་བྱེད་ས་ནི་དེང་སང་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་དུང་ག་མང་
ཞིག་བྱུང་དང་འབྱུང་བ་ཞིན་ཡོད། ད་ཚོས་དེ་དག་གི་ཕྱག་ལས་སྤྱི་ལ་སྤྱིའི་སྤྱི་དུང་འཆར་
མེད། འདི་ག་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་གཙོ་གནད་དུ་འཛིན་པ་ནི་བོད་མི་དགུས་
མཁམ་བོད་མི་སྤུ་བོའི་རིག་གཞུང་དང་། དེ་དོད་དུས་སྤྱི་ཚོགས་གྱི་ནང་དུ་རྗེ་
ལྷར་འཚོ་གནས་བྱེད་བཞིན་པ་དང་འགྲུར་ལྡོག་འགྲོ་བཞིན་པའི་སློབ་ཡིན།

ད་ཚོས་“ལ་ཚེ” ཞེས་པ་འདི་བོད་མི་སྤུ་བོའི་རིག་གཞུང་གི་མཚོན་བྱེད་དུ་བརྗོད་ཏེ།
འདིས་རིག་གཞུང་འདིའི་འབྱུང་ཁུངས་དང་འཚོ་གནས། རིག་གཞུང་དེ་སྤྱི་ན་
མ་ཁན་རྣམས་ཀྱི་མཐོ་ས་ནས་མཐོ་ས་སྤུ་ལས་པའི་སེམས་ཁམས། དེ་ལོ་སྤོང་ཕྱག་
སྐོན་ནས་བྱུང་ཡང་ད་ལྟའི་དུས་འགྲུར་ཆེན་པོའི་འདིའི་ནང་ལ་ཡང་ད་དུང་གསོན་
ལུགས་མ་ཉམས་པར་གནས་ཡོད་པ་བཅས་མཚོན་བྱེད་ཡོད་པའི་རེ་བ་བྱེད་གྱི་ཡོད།

and “*la btse*.” The term “*la rtse bstod*” has a mean-
ing of making something higher than the moun-
tain peak. Through this term, you can see that the
different spellings of latse are derived from the
original meaning [*la-rtse*], a high place or mountain
peak.

Tibetans are not even satisfied with making some-
thing higher than the mountain peaks; they try to
link the mountain peak to the sky. In some areas
of Tibet, they link latse together with a rope called
rmu thag, a kind of wool rope with wool and strips
of colored cloth. *Rmu thag* is a term that existed
before Buddhism came to Tibet. In Tibetan his-
torical documents for instance, there is a saying
that earliest Tibetan kings came from heaven to
the earthly realm by climbing down a *rmu thag*.
After their death, they return to heaven through
that *rmu thag*. *Rmu thag* is a link between heaven
and earth.

The custom of erecting latse is found only in Ti-
betan areas. This tradition is much stronger
among the lay people than in the religious com-
munity. This tradition, which originated in pre-
Buddhist times, except for a short time during the
Cultural Revolution, has continued to present
day.

In general, when one talks of Tibetan culture,
Buddhism is a main part. However, our library is
not focused on this. There are many libraries and
institutes that focus on Tibetan Buddhism. We do
not feel it is necessary to duplicate these collec-
tions and contributions. Our library strives to
focus mainly on the culture of the lay people, the
ordinary people of Tibet, and how this culture
exists in modern times.

We see that this term latse is a symbol of Tibetan
lay culture. We hope that this symbol expresses
this culture's origin, vibrancy, and the spirit to
attain greater and greater heights. We also hope
that it expresses that this culture, which originated
several thousand years ago, even in these days,
despite so many changes, is still alive and strong.

ལ་ཚུ་ཡི་གསུང་བཤད་ཕྱིང་བ།

SPEAKER SERIES

ལ་ཚུ་དཔེ་མཛོད་ཁང་ཉེ་ཆར་སློབ་འབྲིང་བྱས་པ་མཚུངས་སུ་ལས་གཞི་གསར་བ་
 འགའ་རེ་ཡང་སྤེལ་འགོ་རྒྱགས་པ་ལས་གཅིག་ནི་གསུང་བཤད་ཕྱིང་བ་ཡིན།
 གསུང་བཤད་ཕྱིང་བ་འདི་དཔེ་མཛོད་ཁང་འདི་སློབ་འབྲིང་མཛོད་སློབ་རྒྱུ་འབྲེལ་གྱི་
 རྒྱུ་ལོག་གི་རྒྱལ་དུ་བརྒྱུ་ཉེ་སྤྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཟླ་འགོ་ལ་གསུང་བཤད་
 གནང་མཁན་གསུམ་གནང་འདྲིན་ཞུས། ལ་ཚུ་ཡིས་ལྷ་ས་ན་ཡོད་པའི་བོད་རང་
 སློབ་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྱུ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་དབང་ལྷུག་ལགས་
 གནང་འདྲིན་ཞུས། ཁོང་གི་དབུ་འདྲིན་འོག་ཏུ་དཔེ་སྐྱུ་ཁང་དེས་བོད་ཡིག་དང་
 རྒྱ་ཡིག་ཏུ་དཔེ་དབུ་གལ་ཆེན་མང་པོ་དཔེ་སྐྱུ་གནང་སྟེ་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་
 ལ་དོན་སློབ་ལྷན་པའི་འགས་སྐྱེས་ལུ་ཡོད། སྐྱེལ་བཤད་ལགས་ལགས་ནི་
 ཚད་མཐོན་པའི་ཞིབ་འཇུག་པ་དང་ཚོམ་སྤྲིག་པ་གཙོ་བོ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན།

ང་ཚོས་དང་རབས་བོད་ཀྱི་ཚོམ་རིག་གི་ཚབ་མཚོན་དུ་སྟུན་དག་མཁན་ལྗང་བུ་
 གནང་འདྲིན་ཞུས། སྐྱེལ་བཤད་ལྗང་བུ་ནི་དང་རབས་བོད་ཀྱི་ཚོམ་རིག་གི་སྟེ་ཁྲིད་
 མཁན་ཞིག་དང་འགས་སྐྱེས་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་པའི་ཆེན་མོ་ང་ཚོའི་གསུང་བཤད་
 ཀྱི་ཕྱིང་བར་ཞུགས། ཁོང་ནི་སྟུན་ཚོམ་གྱི་བརྒྱུ་མས་ཚོས་མང་པོ་ཐོན་མཁན་
 ཀྱི་ཚོམ་པ་པོ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁོང་གི་བརྒྱུ་མས་ཚོས་རྒྱུ་མཁན་གྱི་བོད་པོ་དཔེ་
 དང་དུས་དེབ་འདྲ་མིན་དུ་པར་དུ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རེད།

ང་ཚོའི་གསུང་བཤད་ཀྱི་ཕྱིང་བར་ཞུགས་མཁན་གཞན་པ་ཞིག་ནི་བསོད་ནམས་
 དོན་གྲུབ་ལགས་ཡིན། ཁོང་ནི་རྒྱ་གར་དྭ་རམ་ས་ལ་ན་ཡོད་པའི་བོད་ཀྱི་བཅུ་གཤམ་
 ལག་མཐོ་སློབ་ཅིག་གི་དགོ་ཚུན་ཡིན་ཞིང་། བསོད་དོན་ལགས་ནི་བྱིས་པའི་
 བརྒྱན་རིས་དཔེ་དབུ་སྐྱུ་པ་ལ་དུས་ལུན་རིང་པོའི་ཉམས་སྲོལ་གྱི་སྐྱུ་པ་དང་།
 དེ་བཞིན་བོད་སྐད་ཀྱི་ཟུར་བཞི་རིམ་འཇུག་སྲོལ་འབྲེང་མཁན་ཞིག་ཡིན།

པེ་ཅིན་ན་ཡོད་པའི་མི་རིགས་དཔེ་སྐྱུ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་དང་། བོད་
 རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་ཚོམ་སྤྲིག་པ་དོན་གྲུབ་རྟོ་(戴贤) འདི་ག་དཔེ་
 མཛོད་ཁང་སློབ་འབྲིང་གི་མཛོད་སློབ་པེབས་ནས་རིག་གཞུང་གསུང་བཤད་གནང་།
 ཁོང་གིས་གི་ལུ་མ་སྤྱི་ལ་སློབ་ལྷུ་ཆེན་མོའི་འཇུག་ལེ་ཤི་ལ་སྤེ་ཚན་དུ་"རིག་གནས་
 གསར་བཞེད་ཀྱི་རྒྱུ་སུ་ལོ་ཉེར་ལྔ་འགོར་བའི་དེ་རིང་གི་བོད་ཀྱི་དཔེ་སྐྱུ་ཀྱི་གནས་
 ལྷང་ས" ཟུར་བའི་གསུང་བཤད་གནང་། འདི་ག་དཔེ་མཛོད་ཁང་གིས་གནང་

Among the new programs undertaken with the recent opening of the Latse Library is the Speaker Series. Our series began as part of the Inauguration celebrations held in early March with three guest speakers. Latse was pleased to host Wangchuk (Dbang-'phyug), former director of the Tibet Peoples Publishing House in Lhasa, which, under his direction, has published many important works in Tibetan and Chinese, contributing significantly to the field of Tibetan Studies. Mr. Wangchuk is also highly regarded as a researcher and chief editor.

In our commitment to represent contemporary literary voices, Latse invited Ljang-bu, one of Tibet's leading and most influential writers in modern Tibetan literature, to participate in our first speaker series. A prolific poet and writer, Ljang-bu's works have been published in numerous books and literary journals in China.

Our final inauguration speaker was Sonam Dhondup, an instructor at the College for Higher Tibetan Studies in Dharamsala, India, who is recognized for his long and committed experience in children's book illustration, as well as his pioneering work in Tibetan-language comics.

Latse also invited Dai Xian, former director of the Nationalities Publishing House (Beijing) and editor of the *Bod rgya tshig mdzod chen mo*, to attend the library opening. Mr. Dai Xian joined the other speakers in a forum and discussion at the East Asian Institute at Columbia University entitled "25 Years After the Cultural Revolution: the State of Tibetan Publishing Today." The speakers also traveled to Indiana University, Bloomington, as guests of Professor Elliot Sperling and the Department of Central Eurasian Studies to partici-

འབྲེན་ལུས་པའི་མཁས་པ་རྣམས་སྤྱི་ལུགས་མི་ཚོར་ (Bloomington) རྣམས་
 པའི་ཨིན་དེ་ཡ་ན་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་ཨེ་ཤི་ཡ་དགེ་ལེན་མའི་སྡེ་ཚོན་གྱི་འགན་འཛིན་དང་
 དགོ་ཚུན་ཆེན་མོ་ཨེ་ཡིས་ཨེ་ཤི་ཡི་སྤྱི་ཚོགས་མཛུགས་གཤམ་འབྲེན་ལུས་ཏེ། སྡེ་
 ཚོན་དེར་འདས་པའི་ལོ་བཅུ་ལྔ་འི་དུས་ལ་བོད་རིག་པ་དང་བོད་རིག་པའི་དཔེ་དེབ་དཔེ་
 སྐྱུན་གྱི་སྐྱོར་ལ་བཀོ་སྐྱོད་ཚོགས་འདུ་ཚོགས། དེར་སངས་རྒྱལ་སིའི་གྲོང་ཁྱེར་པ་
 རིས་སི་ (Paris) རྣམས་ལུགས་པའི་སྐྱེད་འགྲུབ་ལུགས་ལྷན་ཁང་གི་ལུས་སྤོ་
 ཡ་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོར་ "དོན་གྲུབ་རྒྱལ་དང་བོད་ཀྱི་ཚོམ་རིག་གསར་པ་" ཞེས་པའི་
 གཏུམ་བཤམ་གནང་བ་དང་། གྲོང་ཁྱེར་ནེ་ལུ་ཡོག་གི་མན་ཉེན་གྱི་ཚུལ་སྤྱོད་གསར་
 གྱི་གྲོང་ཚོ་ཞེས་པར་ཡོད་པའི་གྲགས་ཅན་གྱི་སློབ་ཤོ་རིས་སྐྱེད་འགྲུབ་ལྷན་
 (Bowery Poetry Club) ཞེས་པས་ཀྱང་ལུགས་ལུགས་འབྲེན་འབྲེན་
 གྱིས་དེར་ཁོང་གིས་རང་གི་སྐྱེད་ཚུལ་དང་ལྷུག་ཚོམ་གྱི་སྤོ་སྤོ་གནང་།
 ལ་ཚུ་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་སློབ་འབྲེད་མཛོད་སློབ་ཤོ་རིས་ལོ་མོ་མོ་གསུང་པར། འདི་
 ག་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་རྒྱ་གསུམ་པའི་ཚོས་ ༡༢ ཉིན་སྤྱི་ཞེས་ཞབས་ Andre
 Alexander ལ་གསུང་བཤམ་ཅིག་བཀོད་སྤྲིད་ག་བུས། སྤྱི་
 ཞབས་ Andre Alexander རྣམས་ལོ་བཅུ་ལྔ་ལྷན་ཁང་གི་ལུས་
 ཚུ་ (Tibet Heritage Fund) ཞེས་པ་ནས་ཡིན། ཁོང་ནི་
 ལྷ་སའི་ཡིག་ཚགས་ལས་གཞི་ཞེས་པ་དེ་ཞིབ་འཇུག་དང་སྤྱི་ལོ་བཅུ་ལྔ་ལྷན་ཁང་
 འཇུགས་མཁའ་གསལ་གྱི་གཅིག་ཡིན། ༡༩༩༦ ལོར་ལས་གཞི་དེ་བོད་ཀྱི་ལུས་སྤོ་
 ཐེབས་ཚུ་ཞེས་པ་དེར་འཕེལ་གྱུར་བྱུང་། སྤྱི་ཞབས་ Andre Alexan-
 der ལགས་ནས་ UNESCO ལ་སློབ་སྦྱོར་པའི་ཐུག་ལས་གནང་བ་དང་།
 གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་ལོ་བཅུ་ལྔ་ལྷན་ཁང་གི་སྤོ་སྤོ་གསར་པ་ལ་ཟད།
 ཁོང་གིས་ཚོམ་ཡིག་འདུ་མིན་ཨེར་བཟེའི་དུས་དེབ་ཁག་དང་ལུས་སྤོ་སྤོ་གྱི་
 དཔེ་དེབ་ཁག་ཏུ་བཏོན་ཡོད། ཁོང་གིས་འདི་ག་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་གནང་བའི་
 གསུང་བཤམ་ནི་ "ལོ་བཅུ་ལྔ་ལྷན་ཁང་ལ་བོད་དུ་ལུས་སྤོ་སྤོ་གྱི་སྤོ་སྤོ་" ཅེས་པའི་བཛོད་
 གཞིའི་ཐོག་ནས་གནང་།

pate in a roundtable discussion on Tibetology and Tibetological publishing over the last ten years. Poet Ljang-bu, who is currently a lecturer in Paris, also gave a special lecture at Columbia University on "Dondrup Gyal and the New Tibetan Literature," and gave a rousing reading of his poetry and prose at the famous Bowery Poetry Club in the East Village in Manhattan.

Soon after our opening, Latse Library hosted a presentation by André Alexander of the Tibet Heritage Fund on March 13. Mr. Alexander is the co-founder of the Lhasa Archive Project for study and preservation of historic Lhasa. In 1996, the project evolved into the Tibet Heritage Fund. Mr. Alexander has served as a consultant to UNESCO, and has published the two-volume *The Old City of Lhasa*, as well as various articles in architectural journals and heritage publications. The title of his talk was "10 Years of Heritage Preservation in Tibet."

SPEAKER SERIES FALL 2003

- September 27 - Poetry Reading by Tsering Wangmo Dhompa
- November 7-9 - Gendun Choephel Centennial Conference
- December (Date to be announced) -Tibetan Carpet Designs by Tenzin Chakdor

---

FEATURED AUTHOR: GANGS-ZHUN

by Françoise Robin

Gangs-zhun—his given name is Sangs-rgyas-rgya-mtsho—is one of today's most renowned Tibetan poets, according to both popular and professional opinion. Interestingly and strangely enough, his name has barely begun to reach Tibetological circles outside the People's Republic of China.

I first became aware of his existence in 1999 after encountering some of his free-verse poems in various Tibetan literary magazines, such as *Bod kyi rtsom rig sgyu rtsal* [Tibetan Literary Arts], *Sbrang char* [Light Rain], and *Gangs rgyan me tog* [Mountain Flower]. His name has regularly appeared in these magazines since 1984, making him one of the most prolific poets of his time. By his own estimate, he has published around one hundred poems since the start of his writing career.

One could argue that this intense poetic productivity is double-edged: on the one hand, it demonstrates Gangs-zhun's passion for his subject; on the other hand, the overall quality of his output varies from one piece to the other, as personally confirmed by Zla-ba-blo-gros, assistant chief editor of *Sbrang char*. And yet, after all, even Mr. Jean Paulhan himself, once chief editor of the prestigious French literary journal *Nouvelle Revue Française*, was in favor of "letting young authors write very absurd and question-

able things so that gradually the new things they have to say will emerge."

A brief biographical account

Gangs-zhun was born in the township of Snang-ra (Angla), in Gcan-tsha (Jianzha) County, Qinghai Province in September 1969. He has three younger brothers and sisters. His mother is illiterate, and he is the only "intellectual" in his farming family, having recently graduated from Northwest Nationalities Institute (Lanzhou). He was one of the few students in the Tibetan literary section there, under the supervision of the *dge lugs pa* scholar popularly known as A-lags Dor-zhi, an incarnate lama from Dpa'-ris Tibetan Autonomous Prefecture (Ch. Tianzhu) in the northeastern reaches of Qinghai Province.

Under the direction of this traditional master, Gangs-zhun studied classical Tibetan poetry for three years. His master's thesis dealt with synonymy (Tib. *mngon brjod*, Skt. *abhidhāna*) as exemplified in the famed Sanskrit treatise on poetics, the *Kāyādarśa* (Tib. *Snyan ngag me long*), and the influence of such metaphors in contemporary Tibetan poetic composition. He entered the Institute in 1998 and graduated with a master's degree in June 2001. His primary education was received between 1976 and 1982 at a local school in Gcan-tsha. During his childhood, he often met with lay

Gangs-zhun

tantric practitioners (*sngags pa*), enjoyed watching and performing religious and mystic dance (*'cham*), and he prayed a lot. He continued his schooling at the Nationalities Middle School in Gcan-tsha between 1982 and 1985, and later at the Teachers Training College for Nationalities in Chab-cha (Ch. Gonghe), one hundred kilometers south of Xining. Here he was amongst the first batch of students in the Tibetan department of the first Tibetan-medium upper middle school in Qinghai Province. He began writing in 1984, during his last year of school in Chab-cha; and his first published literary piece, a poem entitled *Kha byang med pa'i rtsom* [Untitled Work], appeared in *Sbrang char* in 1988. Upon graduating in 1989, he was sent to work in Mgo-log (Ch. Guoluo) as a Tibetan teacher in a Tibetan-medium middle school. He is now married to a woman from his village whom he has known since childhood, and they have two children. For the past two years he has been working on development projects with the Trace Foundation in Qinghai Province.

Critic, editor, poet

Gangs-zhun has authored some thirty short articles (*dpyad rtsom*) on literature and social questions, as well as five prose essays (*lbug rtsom*). He is also a committed editor. While at Northwest Nationalities Institute, he was the editor of a little-known and unofficial journal produced by students in the Tibetan Department. He also served on the editorial board of *Snyan ngag tshags par* [Poetry Newspaper]. The 45th issue of the paper (December 1999) bore the challenge: "Is 'Buddhahood' a mere ideal hope or something which can actually be attained?," a query posed by La-mo'i-'od-zer, a reincarnate lama from Blabrang Monastery. This issue also offered readers a brief abstract on psychology, six free-verse poems, and an article on a classical poetic treatise by

[A-mchog] Dkon-mchog-bstan-pa'i rgyal-mtshan (1783–1848). Most importantly, the last page presented 75 questions dealing with Tibetan language, Tibetan culture, and the relationship between Buddhism and society. This feature lay the foundation for a lengthy collection of essays entitled *Lta ba bsam blo lag len* [Views, Thoughts and Practice], which Gangs-zhun edited with his classmate Rdo-lha. The book addresses many of the original 75 questions, giving the co-editors' own replies followed by some of the earlier reader responses. I have been told the book is well-known among young intellectuals since its release in 2000.

As for his poems, they present a mixture of down-to-earth statements and rather elevated Buddhist concepts, both as a foundation and subject matter for his reflection. As mentioned above, Gangs-zhun was a pious Tibetan young boy, and his interest in religion did not fade as he was growing up. It is difficult to single out a poem in which he does not in some way refer to Buddhism. Though never trained as a monk, Gangs-zhun has many friends in religious circles, with whom he enjoys discussing philosophical topics. Janet Upton (1995) has studied the position of teachers as mediators and bearers of authority in the new Tibetan society. Gangs-zhun, neither teacher nor monk, represents possibly yet a third pole of intellectual authority in today's cultural Tibet. He takes a modern approach to his culture and to Buddhism, almost a Western intellectual one. He is aware of the uniqueness of his Tibetan and Buddhist background and his people's history, while not devoid of criticism towards monastic institutions or the impact of tradition. In a word, he thinks as an intellectual, halfway between Buddhism and academia, endowed with a common family background and academic training. He follows a "middle-path,"

so to speak, between the two extremes of Chinese-Tibetan intellectuals: claiming a traditional Tibetan background, he is strongly inclined towards Buddhism and is knowledgeable about Tibetan history and culture. And yet, he does not regard the Tibetan past as a glorious Shambhala nowhere to be reached, nor does he despair of the present situation in which China and Tibet are catching up to a certain type of modernity.

Sangs-rgyas-rgya-mtsho writes exclusively in Tibetan. He readily admits that he is unable to express himself well in Chinese. He chooses to write under the guise of a penname, a widespread practice among Tibetan luminaries, today as well as in earlier times. Gangs-zhun literally means "essence of snow." The choice of *gangs* as part of one's surname is not uncommon among Tibetan writers. Similar pennames that other young Tibetan authors have chosen for themselves include Gangs-dga' [Snow Lover], Gangs-dpal [Snow Glory], Gangs-myug [Snow Pen], Gangs-dkar-yag [Pure and Good Snow], and Gangs-'phrin [Snow Messenger]. In all cases, "*gangs*" obviously refers to Tibet. The topic of snow and mountains is an anthem, a motto, widespread among young Tibetan authors, Tibet itself having been dubbed for many centuries by Tibetans themselves as "Bod kha-ba-can" [Snowy Tibet] or "Gangs-ljongs" [Land of Snow]. The use of "*gangs*" usually indicates a strong attachment to Tibetan culture, reinforced by, in the case of our author, the addition of "*zhun*" or essence. Sangs-rygas-rgya-mtsho thus means to tell the reader that his writings aim at embodying Tibet.

The Essence of Samsāra

I have chosen to feature here Gangs-zhun's poem '*Khor-ba'i snying-bo* (The Essence of *Samsāra*), which won a *Sbrang char* literary award in 2001.

This prize, granted every three years, holds a strong democratic flavor in that the jury is comprised of all subscribers to the magazine, numbering some 1000 persons residing principally in Qinghai Province, but also in Gansu, Yunnan, Sichuan, the Tibet Autonomous Region, and Beijing.

Gangs-zhun had previously published three poems focusing on his understanding and reflections on the theme of *samsāra* (cyclic existence): '*Khor ba'i sdug bsngal* (Sufferings of *Samsāra*), '*Khor ba'i thar sa* (Refuge from *Samsāra*), and '*Khor ba'i mgron po* (*Samsāra's* Guest). In classical Madhyamika philosophy, *samsāra* is the sphere of delusion. Our being trapped in *samsāra* is due to the accumulation of karma originating from the misunderstanding of the illusionary nature of this very *samsāra* and one's life. The only essence with which cyclic existence is sometimes said to be endowed is emptiness (*stong pa nyid*). In other teachings, *samsāra* is sometimes expounded to be that "which is devoid of essence" (*snying po med pa*).

If the world, the Self, and all such illusory phenomena are considered as devoid of essence, then the poem's title itself is oxymoronic—or heretical. Yet, the reader is asked to equate *samsāra*, not with vacuity, emptiness or voidness, but with love. Indeed, the charm that pervades the poem and conquered the hearts and minds of the majority of regular *Sbrang char* readers is the poem's expression of worldly love. Here, the sublimation of worldly love leads to a celebration of this feeling, rather than its usual rejection as a source of the three basic poisons that give birth to the accumulation of *karma* and *samsāra*: attachment, hatred and ignorance or the deluded view that phenomena can be the object of appreciation.

For Gangs-zhun, however, worldly love does not blind the beholder, it transcends him/her and

brings him/her to the highest stages of reflection and existence, enabling the person who feels love to value the precious human body and to take advantage of each and every moment of one's life. The narrator of the poem discovers the true value and existence and nature of lamas, truth, and the Three Jewels, through the mediation of this "you" whom (s)he loves. Far from blinding, worldly love acts as an impetus for the person who feels it, directing him/her towards the noblest concepts.

This apparently paradoxical approach can be linked to the tantric approach in which "desire can become a means to liberation. With the help of the Tantra, passions can be changed into forces assisting in the work of salvation." (Tucci 1980, 51) This tantric view, where relative and absolute truths (*kun rdzob* and *don dam bden pa*) find mutual resonance and nurture rather than exclude each other, is echoed in the following excerpt from '*Khor ba'i mgron po*:

If one looks at history
 Kings and princes either wise or foolish
 Lamas who receive offerings, who drag
 sentient beings out of hell
 All those who hold mastery over the
 three times,
 They have to be connected to a place,
 and to an ethnic environment
 They do not escape their small valley's
 joys and sorrows.

My reading of Gangs-zhun's poem is confirmed by a review of '*Khor ba'i snying bo*, which was published jointly with the poem and entitled "The Truth of Love." (Tshe grub 2000) The review's title alone supports the view that love and truth, if not two sides of the same phenomenon, are at least linked. We find further

confirmation of this view in Ye-shes-mtsho-rgyal's life when her guru Padmasambhava tells her that "without a consort, a partner of skillful means, there is no way you can experience the Mysteries of Tantra." (Gross 1989, 16). Accordingly, she seeks a suitable consort, and puts her guru's advice into practice. When she later returns to Padmasambhava, he tells her: "O *yogini* who mastered the Tantra/ The human body is the basis of the accomplishment of wisdom/ And the gross bodies of men and women are equally suited." (p. 17)

This seemingly paradoxical link between "worldly" love and the discovery of Buddhist truths reveals another aspect of Gangs-zhun's poetry: provocation. The writer relayed to me how he received angry letters after the recent publication of his poem *Rdo rje gdan 'prbul snang gi sems bskeyed ban bun* (*Bodh Gayā—Fuzxy and Illusory Thoughts*). The poem's location is Bodh Gayā, where Prince Siddhartha Śākyamuni attained liberation over 2500 years ago. In the poem, the Master, seated on a throne in Bodh Gayā, observes the world of humans while he himself is being observed. At some point, he flies away into the air and vanishes, leaving the people who had come to question him, dumbfounded. Readers reproached Gangs-zhun for the familiarity with which he treats the Master's reactions and for ascribing to him seemingly human feelings: the Master cries, the Master leaves human beings to their difficult lot. The poem may have expressed, in the eyes of some readers, a severe breach of trust by a Buddha who instead of accompanying sentient beings until they reach the safe banks of Nirvāṇa, is "overwhelmed" and forsakes them with "eyes filled with tears." Other readers complained about the closing phrase "My master with bad *karma*," because a master (*ston pa*) is supposed to have exhausted all karmic imprints.

As for Gangs-zhun's style, he writes in a clear, at times rhythmic Tibetan, in contrast to many Tibetan poets today who are engaged in the exploration of what Chinese critics since 1980 have dubbed "obscure poetry." Living at the heart of Tibetan poetics for the last ten years, Gangs-zhun has observed all trends and styles, leading him to pen an article entitled "Is Opacity a Poetic Virtue?" He claims that the most urgent question with which Tibetan poetry must come to grips today is its opacity: "However much readers regard and ponder over today's poetry, they cannot make any sense of it." His assertion prompted counter-articles by younger writers.

Finally, it may be noted that a significant part of *Sbrang char's* readership consists of monks and nuns. Thus, it was a popular jury made up of a relatively high proportion of clerics who praised the poem *The Essence of Samsāra* with its tantric tenet. This approbation is all the more surprising since the majority of *Sbrang char* readers live in Amdo areas, where most monasteries belong to the didactic and analytical *dge lugs pa* school of Tibetan Buddhism. ■

Works Cited

Gangs-zhun. 1997. "Khor ba'i mgron po." *Sbrang char*, no. 4:70-72.
 ———. 1999a. "Go dka' ba snyan ngag gi yon tan yin nam." *Sbrang char*, no. 1:124-128.
 ———. 1999b. "Rdo rje gdan 'prhul snang gi sems bskyed ban bun." *Mang tsbogs sgyu rtsal*, no. 4:26-28.
 ———. 2000. "Khor ba'i snying bo." *Sbrang char*, no. 1:97-99.
 Gangs-zhun and Rdo-lha. 2000. *Lta ba bsam blo lag len*. Lanzhou: Gansu Nationalities Publishing House.

Gross, Rita M. 1989. "Yeshe Togyel: Enlightened Consort, Great Teacher, Female Role Model." In *Feminine Ground: Essays on Women and Tibet*, ed. J. Willis. Ithaca: Snow Lion.
 Skya-bha. 2000. "Go dka' ba snyan ngag gi yon tan yin: Sku-zhabs Gangs-zhun la bgro gleng gi tshul du phul." *Sbrang-char* no. 4:119-122.
 Tsho grub. 2000. "Brtse dungs kyi bden pa." *Sbrang char*, no. 1:109-113.
 Tucci, Giuseppe. 1980. *The Religions of Tibet*. London: Routledge and Kegan Paul.
 Upton, Janet. 1995. "Home on the Grasslands? Tradition, Modernity and the Negotiation of Identity by Tibetan Intellectuals in the PRC." In *Negotiating Ethnic Identities in China and Taiwan*, ed. M. Brown. Berkeley: University of California Press Center for East Asian Studies.

FRANÇOISE ROBIN began studying Tibetan at Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO), Paris, in 1993, and has been teaching standard spoken Tibetan and contemporary Tibetan literature at the same Institute since 1999. She is currently completing her Ph.D. dissertation on the rise of Tibetan-medium fiction writing in contemporary Tibet. In addition to numerous translations, Françoise has published several original articles. The most recent of these include "L'avènement du vers libre au Tibet: une forme littéraire de l'intime au service d'un projet collectif," in *Actes du colloque des Journées de l'Orient / Société Asiatique* (Louvain: Peeters, 2003); and "The Unreal World of Tibetan Free Verse Poetry: A Preliminary Study on Topics and Themes in Contemporary Tibetan Free Verse Poetry," in *Religion and Secular Culture in Tibet*, ed. H. Blezer, *Tibetan Studies*, vol. 2, *Proceedings of the Ninth Seminar of the IATS*, 2000 (Leiden: Brill).

འཁོར་བའི་སྒྲིང་བོ།

གངས་ལུན།

ཁ་པར་ལས་ཁྱོད་དང་ཁ་བར་ཐང་མང་མང་གྲུ་གྲང་།
 ངས་ད་དུང་ཅི་ཞིག་བཤད་མ་ཚར་པ་དང་འདྲ་ལ།
 འཕྲིན་ཡིག་ཅིག་བྲིས་ཏེ་སེམས་གཏམ་ཡོངས་རྫོགས་ཤར་མར་ལུ་བསམས་ཀྱང་།
 རྒྱན་ཆམང་དྲགས་པས་གང་ནས་མགོ་ཚུམ་དགོས་པ་ཡང་མ་ཤེས།
 དེ་བས། ད་ལྟ།
 གང་དུ་སོང་ཡང་ངས་ཅི་ཞིག་བོར་བྲིན་པ་དང་འདྲ་ལ།
 གང་ནས་བསྐད་ཀྱང་ངས་ཅི་ཞིག་བརྗེད་སོང་བ་དང་མཚུངས།
 སྒྲིང་འཇགས་ཀྱི་མཚན་མོར།
 མི་རྒྱན་དང་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་འུར་སྒྲི་ཅི་ཡང་མེད་པའི་མཚན་གྲུང་།
 སྒོ་གྲ་སྒྲོན་གཟེམས་ཤིང་མིག་ལུང་བལྟམས།
 ལག་པ་སྒྲིང་གར་བཞག་ནས་ག་ལེར་བསམས་ན།
 ཁྱོད་ཀྱི་ཞལ་དེ་ཐངས་གཅིག་ལ་དངོས་སུ་རིག་ཐུབ་ན།
 ང་ལ་བཤད་དགོས་པའི་རྒྱན་ཆ་གཞན་ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་།
 ཁྱོད་ཀྱི་འགྲམ་པར་སེམས་རྒྱང་ངང་འཇིག་བྱེད་ཐུབ་ན།
 ང་ལ་བརྗེད་སོང་བའི་དོན་དག་གཞན་གང་ཡང་མེད་པ་ཚོར།

རེད་ལ། འཇིག་རྟེན་འདི་ན།
 ང་ལ་ཁྱོད་ལས་གཞན་ཅི་ཞིག་ཡོད།
 འཁོར་འདུས་ཡོད་ཚད་སྒྲིང་བར་སོང་ཞིང་།
 ཚོས་ཐམས་ཅད་བདག་དང་བདག་གི་བ་མེད་པར་གྱུར་གྱང་།
 ངའི་འཇིག་རྟེན་དུ་ཁྱོད་ཁོ་ན་སྒྲིང་དུ་མི་རུང་ཞིང་།
 ཁྱོད་གཅིག་སུ་ད་གཞོན་པ་ལ་དབང་ངེས་འདོད།
 ཆམ་ནད་ཐངས་ཤིག་གི་རྗེས་སུ།
 ངས་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཕུང་བོ་འདི་སྤྲུག་བསྐྲུལ་གསུམ་ལས་ཐར་བའི་རེ་བ་མེད་ཅིང་།
 བ་མ་བུ་ཕྲག་དང་བཤེས་གཉེན་ཉི་གྲོགས་ཚང་མ་ཚོང་འདུས་ཀྱི་མགོན་པོ་བཞིན་ནམ་འཁོར་ལ་ངེས་པ་མེད་ལ།
 ཐོབ་མང་འཐང་དང་མཚན་སྒྲན་གྲགས་ཀྱང་བྲག་ཅའི་སྒྲིང་རྒྱན་དང་མཚུངས་པར་རྟོགས།
 ཐན་རང་ལུས་ཀྱང་གཤིན་རྗེས་གཡམ་མ་ཡིན་པར་ངེས་ཤིང་ནས་སྒྲིས་ཀྱང་།
 ངས་སྤར་བཞིན་ཁྱོད་ཁོ་ན་ང་ལ་དབང་བར་ལྷུ་རྒྱུགས་བྱེད་འདོད།

མིན་ནམ། དམ་པའི་གསུང་རབ་ཀྱི་མེ་ལྷུས་གཏན་ནས་བཞུ་མ་ཐུབ་ཅིང་།
རྟོགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སྐྱོགས་རྩོམ་མཁུ་ཡང་གཏོར་མ་ཡོད་ལ།
འཇིག་རྟེན་སྤྲིམས་སྲོལ་གྱི་གསེར་སྤུང་གྱིས་ཀྱང་འཇུག་མ་རྣམས་པཞིག
ངའི་རྩི་རྩི་སྤྱིང་ཁན་རྟལ་ཏུ་བཏན་ལྷང་རེར་ཡོད་པ་ནི།
ངའི་ཚོ་སྲོག་གི་འབབ་རྒྱན་ལ་སིམ་པ་ཁྲོད་ལས་སུ།

གཅེས་པའི་ངག་འཁྲིང་བའི་སེམས། འཇམ་པའི་ལུས།
ད་དུང་མཇོས་པའི་སྐྱོད་པ་དང་བྱམས་པའི་མིག་གི་ལྷ་སྤངས་རེ་རེ་ཡང་།
ངའི་སྤྱིང་གི་ཐིག་ལེ་ལ་འཇོར་མ་བཞིན་འཐམ་ཟིན་པས།
ངས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་སྤྱིང་བོ་མེད་པར་ཇི་ལྟར་བསྐྱོམ་བྱུང་།
ཀྱ། འཁོར་བ་ལ་སྤྱིང་བོ་ཡོད་དེ།
ཁྲོད་ཡོད་པས། འཁོར་བ་ལ་སྤྱིང་བོ་ཡོད་ཨང་།
འཁོར་བ་ལ་སྤྱིང་བོ་ཡོད་པས།
ངས་ད་གཟོད་འཚོ་བ་འཚོ་བར་ཤེས་ཤིང་དཀོན་མཆོག་དཀོན་མཆོག་ཏུ་རྟོགས།
འཁོར་བ་ལ་སྤྱིང་བོ་ཡོད་པས།
ངས་ད་གཟོད་པ་མ་མཁར་ཤེས་ཤིང་སྤྲ་མ་སྤྲ་མར་རྟོགས།
འཁོར་བ་ལ་སྤྱིང་བོ་ཡོད་པས།
ངས་ད་གཟོད་མཇོས་པ་མཇོས་པར་ཤེས་ཤིང་བདེན་པ་བདེན་པར་རྟོགས།
རོམ། གནམ་འོག་འདི་ན།
འཁོར་བ་ལ་སྤྱིང་བོ་མེད་ཅེས་བཤད་ཐུབ་མཁན་དུ་ཡོད།
བདག་ཅག་གི་སྟོན་པས་ཀྱང་འཁོར་བ་སྐྱོབས་དང་ལྡན་ཞེས་གསུངས་སྤོང་།
གོ་ལམ། འཁོར་བའི་རྟེན་ལུང་ལགས།
འཇིག་རྟེན་འཁོར་བ་འདི་སྐྱོ་གདུང་གི་གཏམ་རྒྱུད་ཅིག་མིན་ལ།
མི་ཡུལ་འཚོ་བ་འདི་དོན་མེད་ཀྱི་སྐྱོ་སྤྱི་ཞིག་མ་རེད།
གནས་འདི་ནས།
བྱས་ལེགས་ན་ལག་པ་འགྲུལ་སྤངས་ཅོམ་གྱིས་ཀྱང་།
ཟག་མེད་ཐར་བའི་རྒྱལ་ཐབས་ཁྲིགས་སེར་འཇོན་ཐུབ་ཅིང་།
སྤྲུལ་ཉེས་ན་རྒྱུ་རྒྱུ་ལ་ཅོམ་གྱིས་ཀྱང་།
ན་རག་དམུལ་ཁམས་བཅོ་བརྒྱུད་ལྷན་དུ་འགྲིམས་སེད་པའི་བདེན་པ་ཡོད་འདུག་པས།
ད་ནས་བརྒྱུད།
ངས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཉི་མ་རེ་རེ་དང་སྐར་ཆ་རེ་རེའི་གོ་སྐབས་ཀྱང་འཚོར་དུ་མི་འཇུག་ལ།
ངས་རང་ཉིད་ཀྱི་གོ་མ་འགྲོས་རེ་རེ་དང་སྐར་ཆ་རེ་རེ་ཡང་རྒྱུད་ཚོས་སུ་གཏོང་མི་སྲིད་པར།

དུས་ནམ་ཞིག་ན་འུ་ཅག་ཐུན་མོང་གི་ལས་སྒྲོན་དཀར་པོ་དེ།
 ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་ལ།
 མི་མཚེད་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདིར་མདོན་དུ་བྱེད་པར་སྟོན་བྱེད་ངེས་པས།
 ད་ལྟ་འུ་གཉིས་ལེ་བར་སྐྱོང་གིས་བར་ཐག་བསྐྱལ་ན་ཡང་།
 བྱོད་གྱིས་ངའི་ཡོད་ཚད་ལ་སེམས་ཁྲལ་གནང་མི་དགོས།
 ལྷ་མཚན་ནི། སངས་རྒྱལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་གྱིས་གདུལ་བྱ་ཡོངས་ལ།
 ཐོབ་དཀའ་དོན་ཆེ་མི་ལུས་གཅིག་པར་སྐྱོངས་ཞེས་ཡང་ཡང་གསུངས་ཡོད་པས།
 ངས་ཀྱང་བྱོད་ཉིད་ངའི་གམ་ན་དངོས་སུ་ཡོད་པ་གཞིན།
 རང་ལུས་ལ་སྤར་ལས་ལྷག་པའི་བདག་སྐྱོང་བྱེད་སྲིད་ན།
 བྱོད་གྱིས་ངའི་ཅི་ལ་ཡང་སེམས་ཁྲལ་གནང་མི་དགོས།
 གོ་འཇམ། འཁོར་བའི་སྐྱོན་གྱི་ཨང་།

The Essence of *Samsāra*

by Gangs-zhun

We talked a lot over the phone
 But I feel I have not told you all
 I contemplated writing a letter with all my inner thoughts
 But I did not know where to begin—too much to say
 So Now
 Wherever I go it seems I have lost something
 Wherever I am it seems I have forgotten something
 On a quiet evening
 A night free from voices and the noise of machines
 The lamp was off, my eyes shut
 With my hands on my chest, I slowly pondered
 If once I could see your face
 I would have nothing left to say
 If once I could gently kiss your cheek
 I would have nothing to forget

Yes In this world
 All I have is you
 Yes, earth and heaven are void,
 And all phenomena are free from Self and belonging

But in my universe only you are not void
I am convinced that you alone possess me
After a cold, I realised
That the body cannot hope to escape from the three sufferings
That no one knows when parents, children, teachers and companions, will part like
merchants after a fair
That privilege, might and fame are like the echo's empty voice
Even though I am aware that this body of mine is only on loan from the Lord of Death
I still want to insist that I possess you and you alone
Isn't it? That which remains steady in my adamantine heart
Which the flames of sacred teachings couldn't melt
Which the cannonballs of logic couldn't destroy
Which the golden bit of this world's customs couldn't tame
is you alone you who have seeped into the flow of my life
—Your loving words Devoted heart Soft body
Each beautiful pose, each loving look
Has pierced my heart like a thorn
So... I cannot possibly visualise them as devoid of essence.
Oh! There is an essence to samsāra
There is you Thus there is an essence to samsāra
This means that
I now know life as life
I understand the Three Jewels as the Three Jewels
It means that
I now know my parents as parents
Lamas as lamas
It means that
I now know beauty as beauty
I understand truth as truth
And under the sky
No one can claim that samsāra has no essence.
Our Lord Buddha said, "Samsāra is mighty."
Do you understand? Dear Samsāra's pillar!
Samsāra and the universe are not tragic
Life is not a sad and absurd tune
Here
With luck, a single wave of the hand
Can seize the stage of pure liberation
Without luck, a single step
Could send you wandering through the eighteen infernos
Henceforth

I shall take advantage of each day, of each second
I shall not waste a step, not a word,
I shall ready for the day when our pure prayers are fulfilled
In this endless universe
In one life span, one body
One thousand miles may separate us now
But please do not worry about me
Why? Because Lord Buddha told his disciples again and again,
« Protect and cherish this precious human body. It is capable of
great things.»
So I protect my body even more
As if you were actually by my side
Pray do not worry for me
Samsāra’s vital strength, do you hear me?

Translated by Françoise Robin.

Originally published as "Khor ba'i snying bo," in *Sbrang char*, 2000, no. 1: 97–99. Reprinted in translation with permission.

འཇམ་གླིང་རྩོམ་རིག་ཟེར་བ་ཅི་ཞིག་ཡིན།

ཤེས་ཀྱི་དམ་འཁོར་ནས་བརྩམས།

སྤྱིར་བཏང་རྩོམ་རིག་དང་དམིགས་བསལ་འཇམ་གླིང་རྩོམ་རིག་ཟེར་བ་གཉིས་ལ་
རྒྱན་དུ་སྤྲོས་པ་གསུམ་ནས་མཐོང་ཐུབ་པ་ལས། རང་རྒྱལ་གསུམ་གྱི་པའི་
ཕུལ་བྱུང་གནའ་རྩོམ་ཟེར་བའི་རྩོམ་རིག་དང་བཅིག་ རང་རྒྱལ་གསུམ་གྱི་པའི་
བསྟན་བཅོས་ཀྱི་གྲགས་རྩོམ་ཟེར་བའི་རྩོམ་རིག་དང་གཉིས། འཇམ་གླིང་གི་སྤྱི་
ཁྲུང་ཟེར་བའི་རྩོམ་རིག་དང་བཅས་གསུམ་མོ། ཕུལ་བྱུང་གནའ་རྩོམ་ནི་ཡུལ་དུས་
དང་ཆེས་རྩ་བར་གྱུར་བའི་རིན་ཐང་ལས་བཞུལ་བ་སྟེ། རྒྱན་དུ་བཅོན་རྒྱུ་ལ་
ལུགས་ཀྱི་ལྟ་བུ་འདྲེས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་ལས་ལྟོག་སྟེ་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་
གྲགས་རྩོམ་ནི་ཉི་བའི་དུས་དང་ད་ལྟོ་དུས་ཀྱི་བརྩམས་ཆོས་ཡིན་སྲིད་ལ། དེ་ལ་
གཞི་རྩར་གྱུར་བའི་རིག་གཞུང་དམ་སྲོལ་རྒྱན་གྱི་སྲོལ་ལུགས་དགོས་ཤིང་མིན།
དཔེར་ན་མི་ལོ་ལྔ་(Goethe 歌德) ལ་མཚོན་ན་ཁོང་གིས་ཁོང་དང་ཁོང་གི་
གྲོགས་པོ་རྣམས་ཀྱི་བརྩམས་ཆོས་བཟང་ཤོས་རྣམས་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་གྲགས་རྩོམ་

ཡིན་པར་བཞིན། དོན་དངོས་སུ་བསྟན་བཅོས་གྲགས་རྩོམ་འབྲུང་དུ་ཐོན་པ་ནི་
དུས་རབས་བརྒྱ་དགུའི་ནང་སྟེ། རྩོམ་རིག་ཞིབ་འཇུག་གི་ལས་དོན་གྱིས་གླི་རིག་
རོམ་ན་གྱི་ཕུལ་བྱུང་གནའ་རྩོམ་བཏང་སྤོམ་སུ་བཞག་ཅིང་། དོང་རབས་
གྲགས་རྩོམ་པལ་ཆེར་དུས་ལུན་རིང་པོའི་སྟོན་ནས་རང་རྒྱལ་གསུམ་གྱི་པའི་ཕུལ་
བྱུང་གནའ་རྩོམ་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གནས་སུ་སྤར་བ་དེ་ནས་ཡིན། རྩོམ་རིག་
འདིའི་ནང་དུ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐོག་གི་དམངས་གཙོ་མཚུངས་པར། (རྒྱན་དུ་འགྲོར་
འབྲིང་གལ་ལེས་ཀྱི་) གྲགས་རྩོམ་རྣམས་ཀྱིས་སྟོན་སྟོན་སྤྲད་གཤིག་གི་བརྩམས་ཆོས་
དང་“གླིང་མོལ་ཆེན་པོ་” བྱུང་ཅིང་། གླིང་མོལ་དེའི་ནང་དུ་གྲགས་རྩོམ་
གྱི་སྲོལ་རྒྱན་དང་གལ་ལེས་ཀྱི་འབྲུང་ཁྲུང་སུ་ལས་ལྟོ་བ་གསལ་བ་ལ་འདོན་པ་ལ་
མཐོང་ཆེན་བྱུང། མི་ལོ་ལྔ་ལྔ་ཀྱང་གྲགས་རྩོམ་མ་ཡིན་པའི་བརྩམས་ཆོས་སྟེ།

From David Damrosch, *What is World Literature?*, copyright © 2003 by Princeton University Press, reprinted in translation by permission.

ཚོགས་ལ་ཐུགས་སྐྱེང་ཆེན་པོས་བསྐྱབས་ཡོད། (དཔེར་ན་ཁོང་རང་) སིར་སྟེན་གྱི་ (Serbain) སྐྱེད་པ་ལ་དབྱིས་པ་དེས་ཚུ་མ་རིག་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ས་གཞན་པ་ལ་བལྟ་བའི་ “སློབ་ཁྲུང་” ལྷ་སྤར་དེ་སྤར་བྱས་ཡོད་པ་མཚོན་ཞིང། བརྗེས་ཚེས་དེ་དག་གྲགས་ཚུ་མ་གྱི་གྲས་སུ་རྒྱུད་མིན་དང་རྒྱལ་ཁབ་ས་དེ་དག་ཕན་ཚུན་གྱི་པར་ལ་འབྲེལ་བ་མངོན་གསལ་ཅན་ཡོད་མེད་ལ་ཐུགས་སྐྱེང་རྩ་བ་ནས་གནང་མེད།

འདས་པའི་ལོ་འདྲེན་འཛུལ་ལ། ལོ་རྒྱུགས་ལ་གྱི་ཚུ་མ་རིག་སྐྱབས་སྐྱེད་དུང་ཡང་དགོས་ངེས་ཅན་ཡིན་པ་ལ་མོས་མཐུན་ཇི་ཅེར་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། འཛིག་རྟེན་གྱི་ཚུ་མ་རིག་ནི་སྤོལ་རྒྱུན་དང་རིག་གཞུང་འདྲ་མིན་གྱིས་གྲུབ་པ་ནང་བཞིན་དུས་སྐབས་འདྲ་མིན་གྱིས་གྲུབ་སྐབས། ཚུ་མ་རིག་སྐྱབས་སྐྱེད་དེ་དག་ལས་དམིགས་སུ་ཐོན་པའི་བརྗེས་ཚུ་མ་རིག་སྐྱབས་སྐྱེད་པ་ནི་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ།

ཚུ་མ་རིག་གི་གཙོ་བོ་གནད་འགྲུར་བ་ (ལུ་ལ་བྱུང་བ་གནད་ཚུ་མ་རིག་པ་བསྟན་བཅོས་གྱི་

གྲགས་ཚུ་མ་དང། དེ་ནས་འཛིག་རྟེན་གྱི་སློབ་ཁྲུང་དུ་གཙོ་བོ་གནད་འགྲུར་བ་) དང་མཚུངས་སུ་གཙོ་བོ་གནད་སྐབས་དུས་ནས་སྤྱི་མའི་དུས་སུ་འགྲུར་བ་ཡང་ཉ་ཅང་མང་པོ་འབྱུང་། ཇོན་ཤེས་ལཱ་ལི་ལཱ་ (John Guillory) གྱིས་སྤོལ་རྒྱུན་གྱི་ལཱ་ལི་ལཱ་

གྱི་བསྟན་བཅོས་ཚུ་མ་རིག་ནི་མི་རྒྱུད་དཀར་པོའི་སྐྱེས་པའི་ལས་དོན་ཁོ་རྟེན་ཞིག་ཏུ་གྲུར་ཡོད་ཅིང། དེ་ལྟར་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ནི། ཆེས་ཉེ་ཆར་བར་དུ། བྱུང་མེད་དང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ལས་མི་ཉུང་ཤས་ཤིག་མ་གཏོགས་ཡིག་སྲིངས་སུ་གནས་སྐབས། བརྗེས་ཚེས་དཔེ་སྟེན་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ཁོང་ཚོ་ལ་འབྲེལ་མེད་ཡིན་པ་སྟེས་མེད་ཡིན་པར་བཤད་དོ། ཁོང་གིས་དུང་ “བསྟན་བཅོས་ཚུ་མ་རིག་” གི་སློབ་ཁྲུང་ཆར་དབྱེ་ཆེད། དེའི་ནང་ལ་དེར་རབས་ཀྱི་ཚུ་མ་ཡང་འབྲུག་དགོས་པ་དང། བརྗེས་ཚེས་ཀྱི་གཙོ་བོ་གནད་འགྲུར་དེ་སྐབས་ནས་སྤྱི་རབས་སུ་བསྐྱུར་དགོས་པར་བཤད། དེ་ལྟར་བྱེད་པ་ལ་རྒྱ་མཚན་ལག་པོ་མང་པོ་ཡོད་པ་ནི་སྟེས་མེད་དོ།

ཉེ་བའི་ལོ་འདྲེན་གྱི་རིང་ལ་ལུ་ལ་དུས་ཉ་ཅང་མང་པོའི་སློབ་ཁྲུང་དེ་འདྲའི་མང་པོ་ལྟེ་བ་དེས་འཛིག་རྟེན་ཚུ་མ་རིག་གི་རྒྱ་ཁྲིམ་ཡང་ས་པོར་བསྐྱེད་ཡོད། དེ་ནི་དགའ་བསྐྱེས་དགོས་པ་ཡིན་ན་ཡང་དེས་ངོ་ལོ་དོགས་སྲོང་ཡང་ཐབ་མོ་བྱས་ཡོད། རིག་གཞུང་རྒྱུད་ཞེན་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་སྐྱེད་དེ་ལ་ཐོ་ཚོན་བྱས་ཡོད་ལ། དེའི་སྤོལ་གྱི་སྐོ་གས་སུ་ལངས་པའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་རྒྱ་སྐྱེད་དེ་ལ་སོ་སོས་པ་ཉི་མ་འགའ་བྱས་ཡོད། གསར་དུ་མཐོང་བྱུང་པའི་བརྗེས་ཚེས་དེ་དག་ནི་རིག་གཞུང་སྐྱབས་སྐྱེད་འཛུལ་གྱི་ལོངས་སྤོང་གསར་པའི་བདེན་

དཔང་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་བཅོས་མའི་འཛིག་རྟེན་གྱི་ནང་དུ་ཐེ་མ་པའི་བདེན་དཔང་ཡིན། སྐབས་འདྲི་དཀའ་ངལ་ནི་ཚུ་མ་རིག་ཅིག་རྒྱུར་ལ་ལེན་སྤངས་ཀྱི་ཐད་ནས་

བྱུང་ཡོད། . . . . . མཐའ་ན་དེང་གི་དུས་འདྲི་ལ་ཡང། གལ་སྲིད་བརྗེས་ཚེས་གང་ཞིག་ཨ་རི་པའི་བསམ་ཚུལ་མཚོན་བྱུང་བ་དང། ཨ་རི་པའི་སེམས་ན་ཡོད་པའི་སྤྱི་རྒྱལ་གྱི་རིག་གཞུང་གང་ཞིག་གི་གསུགས་བརྟན་དང་མཐུན་པོ་མ་བྱུང་ན་སྤྱི་རྒྱལ་གྱི་བརྗེས་ཚེས་ཨ་རི་པའི་ལྷན་སྐྱེར་བྱས་པ་ཤིན་ཏུ་དགོན་ལ། རྒྱ་ཆེ་ར་འགྲེལ་མས་སྤེལ་བྱས་པ་དེ་ལས་ཀྱང་རྒྱུ་དུང་།

བརྗེས་ཚེས་ཀྱི་ཐོན་ཚད་ཀྱིས་གྲུང་དེང་སང་གི་ཚུ་མ་རིག་རྒྱུར་ལ་ལེན་སྤངས་ཀྱི་གནད་དོན་ཇི་ཅེར་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། འདས་པའི་ལོ་འདྲེན་ལྷན་ཁུངས་ཀྱི་རིང་ལ། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པའི་སྐོ་གས་པོ་དམིགས་འབེན་དུ་བསྐྱེད་ནས་གྱིས་

པའི་བརྗེས་ཚེས་ཀྱི་ཐོན་ཚད་ཇི་ཅེར་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། . . . . . རྒྱལ་ཁབ་

གཞན་དུ་དཔེ་སྟེན་བྱེད་རྒྱུ་ཚུ་མ་འབྲི་བ་ནི་ (ཆབ་སྲིད་ཀྱི་) བཀག་རྒྱ་གཤོར་ལེན་གྱི་དཔལ་ལོན་སྤོང་ལམ་ཞིག་དང་འཛམ་གླིང་གི་རིན་ཐང་ལ་ཁས་ལེན་གྱིས་ལུང་ཚན་གྱུ་དོག་གི་ལྟ་བུ་གཤོར་ལེན་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན་མོད་ཀྱང། དེ་ནི་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་ཚུ་མ་གཤིས་གཅིག་ཁོན་ཁྲུབ་གདལ་བྱེད་པའི་ལས་རིམ་ཞིག་ཡིན་ཅིང། འདིས་ཅི་ཅེས་གྱིས་ཚུ་མ་པ་པོ་ལ་ལྷགས་རྒྱུན་ཐབས་ངེས་པ་དེ་ཅུ་གྱིས་སྐོ་གས་པོ་ལ་ཡང་

ཐེབས་པར་འགྲུར་དོ། ཐེ་མ་སྐྱུར་ན་རྟུན་ (Tim Brennan) ན་རེ།

གཞེན་སྐྱེས་ཚུ་མ་པ་པོ་ཁག་ཅིག་གིས་འཛམ་གླིང་གསུམ་པའི་གོང་ཁྲེར་གྱི་རྟོག་བཟོའི་བརྗེས་ཚེས་ཚུ་མ་འགོ་རྒྱགས་ཡོད་ཅིང། དེའི་རྒྱུན་སྤོལ་གྱིས་ཁོང་ཚོའི་བརྗེས་ཚུ་མ་སྤྱང་ལ་གྲོ་མ

ངས་དགོས་པའི་སྐྱུར་སྐྱོན་མཐོན་ཡོད། (གནས་སྐབས་འདི)

ཚུ་མ་པ་པོ་ལ་རང་གི་བསམ་སྐྱོད་མེད་པས་མ་ཡིན་པར། ཚུ་མ་རིག་ཅིག་རྒྱུར་ལེན་པའི་ནང་དོན་ལ་རག་ལས་ཏེ། སྐྱེད་ཚུ་མ་དེ་དག་དམིགས་བསལ་གྱིས་དཔེ་མཛོད་ཁང་དག་གི་ནང་ཁྲུམས་ཀྱི་བཤམས་སྐྱེད་དུ་སྐོར་ཚན་དུ་བཤམས་པ་ལུགས་དང་མི་མཐུན་པའི་སྐོན་སུ་བྱུང་བའི་སྐྱེད་སྐོན་གྱི་མེད་མིག་བརྒྱུངས་ནས་བྱུང་པའི་སྐྱེད་ཚུ་མ་རིགས་ཤིག་ཡིན་ནོ།

གནས་སྐབས་འདི་ (བརྗེས་ཚེས་གང་ཞིག་) རིག་གཞུང་གི་བར་ཐག་ལྷ་བུའི་དཀའ་ངལ་གྱིས་གོ་དཀའ་བའི་དུས་ལུན་རིང་པོའི་ངོས་འཛིན་དེ་དང་རྒྱུ་

འགལ་དུ་སོང་ཡོད། འཛམ་གླིང་གཅིག་གྲུར་གྱི་བརྒྱུ་མཐུན་ཚུལ་འདི་དག་གོ་བདེ་
 ཡིན་ཐལ་ཆེ་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། སྤུ་རན་ཅུན་གྱིས་སློན་འདི་གཙོ་བོ་བརྒྱུ་མཐུན་
 ཚུལ་འགྲུལ་སྤེལ་བ་དང་སློབ་པ་པོ་ལ་བཀའ་ཡོད་ཀྱང་། གཞན་པ་རྣམས་ཀྱིས་
 ཚུམ་པ་པོ་རྣམས་ལ་སློན་བརྗོད་བྱས་ཡོད། ཐ་རིག་ཨ་ལིས་(Tariq Ali) ར་
 རེ། རྟུ་ཡོག་(New York) རྣམ་མོ་སེ་ཁོ་(Moscow) ། དེ་ནས་
 སྤུ་ལ་རིས་སྤུ་མི་ཐ་འི་(Viladivostok) ། དེ་ནས་པེ་ཅིན་བར་དུ་བྱེད་ནས་
 ཟས་བརྟུང་མེད་པའི་ཟམ་རིགས་གཅིག་ཟེའིང་། སླིང་དོན་མེད་པའི་བརྒྱུ་མཐུན་འཕྲིན་
 རིགས་གཅིག་ལ་ལྟ་བུ། དེ་ནས་འཕེལ་ཏེ་སླིང་དོན་མེད་པའི་སྤུ་མཐུན་གཅིག་
 མཚུངས་སུ་སློབ་པར་འགྱུར་བ་དང་། ་་་ ད་ལྟ་ང་ཚོར་ “སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་
 དངོས་ཡོད་རིང་ལུགས་” ཀྱི་ཚབ་ཏུ་ “ཁྲིམ་པའི་དངོས་ཡོད་རིང་ལུགས་” ཡོད་དོ།
 (ཚུམ་རིག་དང་དངོས་ཡོད་རིང་ལུགས། 140-44)

ལྷོ་ལ་རིག་པའི་མཁའ་པ་སྐད་གྲགས་ཅན་མི་ཐེ་བན་ཨོ་ལོ་(Steven
 Owen) ཀྱིས་ ༡༩༩༠ ལོར་དེང་རབས་ལྷོ་ལ་རིག་པའི་སྤུ་མཐུན་དག་ལ་སྤྱད་ཞིབ་
 ཀྱི་ཚུམ་ཡིག་ “འཛམ་གླིང་སྤུ་མཐུན་ཅི་ཅི་ཞིག་ཡིན།། ཟེར་བ་བརྒྱུ་མཐུན་ཤིང་།
 དེའི་ནང་དུ་གོང་མཚུངས་ཀྱི་སློན་བརྗོད་བྱས་ཡོད། ཨོ་ལོ་ལྷོ་ལ་རིག་པའི་སྤུ་
 མཐུན་གྱི་ལྟ་བུ་ལོགས་འཛིན་མཁའ་དང་སྤུ་མཐུན་དག་མཁའ་སྐད་སྐད་གྲགས་ཅན་པེ་ཏའོ་
 (北岛) ཡི་སྤུ་མཐུན་ཚུམ་ཕྱོགས་བསྐྱོགས་ “ཆེ་བ་བརྒྱུད་པའི་གཉིད་ལངས་རྒྱལ་
 མཁའ་” (八月的梦游者) དེ་ལ་དམིགས་ནས་བྲིས། ཨོ་ལོ་ལྷོ་ལ་
 འཛམ་གླིང་གསུམ་པའི་ཚུམ་པ་པོ་རྣམས་ལ་སྤུ་མཐུན་གྱི་སྤུ་མཐུན་ཚན་རྒྱལ་ཁབ་གཙོ་བོ་
 དག་གི་ཚུམ་རིག་གི་དབང་ལུགས་ལ་གདོང་ལྷག་རྒྱལ་ཁབ་པེ་ཇའང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་
 ལ། དེའི་འབྲས་བུ་ལ་ཁོ་ཚོས་ “འཛམ་གླིང་ཚུམ་རིག་” ཟེར་བ་དེ་འགྲི་འགོ་
 བརྒྱུ་མཐུན་ཤིང་། དེ་ནི་རྒྱ་བུ་ཕྱོགས་པའི་ཚུམ་རིག་གི་ནང་དུ་ཆུ་ཡི་ཆ་ལས་མང་
 དུ་བཏང་བ་ཅམ་ཡིན་པར་བཤད་ཡོད། ་་་ ཨོ་ལོ་ལྷོ་ལ་ལྟ་བུ། ཡུ་ཤོ་བ་
 དང་ཨ་མེ་རི་གའི་དེང་རབས་ཅན་མགོ་འདོགས་(ལྷོ་ལ་རིག་པའི་སྤུ་མཐུན་ལྟ་བུ་ལོ་བརྟུ་ཕྱག་འགའི་སྤུ་
 རྣམ་རྟུག་ཏུ་སྤུ་མཐུན་ཆེད་ལ་སྤུ་མཐུན་ཤིང་ཤིང་པའི་ཚུམ་སྤུ་མཐུན་ཤིང་པའི་བྱས་པ་དེས་དང་ཡུ་ལ་
 ཀྱི་ཚུམ་རིག་དང་རིག་གཞུང་གི་རྒྱུན་བཅད་ཅིང་། ཚུམ་པ་པོ་རྣམས་དང་གི་ཚུམ་རིག་
 བརྗོད་བཞིན་ཀྱང་བའི་གསེན་ལུགས་ཅན་གྱི་སྤུ་མཐུན་དང་ཁ་བྲལ་ཏེ་ལུས་ཡོད།

འཛིག་རྟེན་གྱི་སྤུ་མཐུན་དག་གསར་པ་འདི་རྒྱལ་ལྗོངས་ཀྱི་འདོགས་ཐག་མེད་པར་
 འབྲུམ་པ་བཞིན་པ་དང་། དང་ཡུལ་གྱི་རྟེན་མཁའ་ཀྱིས་ཕྱ་རྒྱུན་ལྟ་བུ་རེ་བཏང་བ་ཅམ་
 ཡིན་ནོ། ་་་་
 ཨོ་ལོ་ལྷོ་ལ་འདི་ལ་དགག་པ་རྒྱལ་མཁའ་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་ལས། འབྲུ་ལྟ་
 མོན་པ་ནི་རེ་ཚའོ་ (Rey Chow) ཡིན། མོས་ ༡༩༩༢ ལོར་དབུ་སྤྱོད་
 བྱས་པའི་མེད་དེ་དབ་ “བྲིས་ཚུམ།”(Writing Diaspora) ཟེར་བའི་ནང་
 དུ་ཨོ་ལོ་ལ་དགག་པ་ཚན་པ་བརྒྱུ་མཐུན་ཡོད། མོས་ཨོ་ལོ་ལྷོ་ལ་པའི་ “ཤར་ཕྱོགས་རིང་
 ལུགས་པ་” (Orientalist) དང་མཐུན་པོ་ “མི་རིགས་དབྱེ་འབྲེད་རིང་ལུགས་པ་
 ” (Racist) ཡིན་པར་བརྗོད་ཡོད། མོས་གཞན་ལ་ཐུགས་ཀི་སྤུ་མཐུན་དག་མིན་པར་
 ལུ་ཕྱོགས་པའི་ཚུམ་རིག་གི་སྤུ་མཐུན་ཡོན་ཏེ་མཁའ་རྣམས་ཀྱི་ཁ་སྤོབས་ཇི་རུང་དུ་
 འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་ཡིན་པར་བཤད་ཡོད། (དཔེ་རེ་མེ་རེ།) “རྒྱ་ནག་གི་
 འདད་པ་སྤུ། ཁོ་དང་གིས་ཤེས་པ་རྣམས་པའི་ཆེད་རིམ་གྱིས་ཡལ་བཞིན་པ་དང་།
 དེས་རྒྱ་ནག་རིག་པའི་མཁའ་མིང་འཛིན་པ་ཁོ་ཡང་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་བཞིན་པ་དེ་ཁོ་
 དང་གི་སེམས་དལ་ཡིན་ནོ།” (3-4) ■

Works Cited:

Ali, Tariq. 1993. "Literature and Market Realism." *New Left Review*, 140-45.
 Brennan, Timothy. 1997. *At Home in the World: Cosmopolitan Now*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
 Chow, Rey. 1993. *Writing Diaspora: Tactics of Intervention in Contemporary Cultural Studies*. Bloomington: Indiana University Press.
 Dao, Bei. 1988. *The August Sleepwalker: Poetry*. Bonnie S. McDougall, tr. New York: New Directions.
 Guillory, John. 1993. *Cultural Capital: The Problem of Literary Canon Formation*. Chicago: University of Chicago Press.
 Owen, Steven. 1990. "What is World Poetry?" *New Republic*, 19 November, 28-32.

ཤེ་འི་དམ་རོ་ཞོ། (David Damrosch) རི་གི་ལུས་སྤུ་མཐུན་གྱི་ཆེན་མོའི་དབྱིན་སྐད་དང་
 བཞུག་བསྟར་ཚུམ་རིག་གི་དགོན་ཆེན་མོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ༢༠༠༧ རྣམ་ ༢༠༠༢ བར་དུ་
 ཨ་མེ་རི་གའི་བཞུག་བསྟར་ཚུམ་རིག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་གནང་མྱོང་།
 འགྲུ་འདིའི་དབྱིན་ཡིག་གི་མ་ཚུམ་ “What is world literature?” ཟེར་བ་དེ་ (World
 Literature Today) ཟེར་བའི་དུས་དེབ་ ༢༠༠༢ ལོའི་ ལྷོ་སྤུ་མཐུན་ ༧ པའི་འདོན་
 ཐེངས་དང་། དྲུ་ www.ou.edu/worldlit ལྟར་ན་འཛོལ་སྟུག་།

SHORT STORY: DASHED HOPE

by Tsering Dondrup

As they leave school and step out into society, the minds of many of today's youth are filled with pride and hope for the future. Öser was one of these. Last year he graduated from the provincial medical college and began working in the county health bureau. Shortly thereafter, he wrote a report and presented it to the director of the bureau. As the director gazed at it, his mouth fell open and his eyes grew wide. Gradually he started to smile and after a while he couldn't help but laugh: "Ha, ha, ha ...," a laugh like the sound of a horse. Then he closed his eyes and, shaking his head, said: "Ah, ah, today's unbridled youth ..."

Here is the gist of Öser's report:

These days the livelihood of the nomads has improved and at the same time their health has dramatically improved. They buy soap and toothpaste, detergent and hair oil, and look after their health by washing their hair frequently, brushing their teeth every day, rubbing oil in their hair. But the nomad women know nothing about vaginal hygiene and pay no attention to it. Because they don't use sanitary napkins when they get their period, their legs and sheepskin coats get dirty. This causes them much discomfort and they suffer from disorders of that part of the body. Due to the bad outlook that comes from a thousand years of feudalism, however, apart from its

name they dare not speak about it. Therefore, in cooperation with the county women's association and related departments we must definitely publicize knowledge of vaginal hygiene for women in nomad areas and emphasize health and hygiene for nomad women.

The director spoke, still shaking his head: "Oh, yes. Today's unbridled youth, no shame. So, have you ever looked under a woman?" Öser was startled. In fact he had never looked under a woman. But one need not actually look to be able to think about these things.

"Oh, yes. I'm fifty years old and I've never heard of someone who paid attention to women's vaginal hygiene. Today's unbridled youth ..."

As soon as they heard the word "vagina" the women in the government building hid their faces with their hands and fled out the door as if their pants had fallen down in front of their father. You must understand, the people of this area have a sense of decency.

As Öser was on his way to work that afternoon, people pointed their fingers at him, saying: "Is it 'Look-under'? Is it 'Look-under'?" When he arrived at the government building the director smiled sarcastically and asked: "Has Öser 'Look-under' arrived?" Öser did not respond. He sat down on a chair and thought for a long time: "So, this is basically how it is." He stood up and requested: "Director, please return that report to me."

Feigning concern, the director returned the report and warned: "If you continue to demonstrate this kind of foolishness you will become a laughingstock." Saying nothing, Öser set fire to a corner of the report. At first, the flame flickered brightly, but then it dimmed and gradually turned to ash. ■

Translated by Ronald Schwartz.

Originally published as "Re chad," in *Mtsho sngon mang tsbogs sgyu rtsal*, 1988, no. 3:10–11. Reprinted in translation with permission.

TSERING DONDRUP was born in Henan Mongolian Autonomous County in Qinghai Province where 92% of the population is ethnically Mongol. Most of his fellow county residents could claim, as does this writer, "My bones are Mongolian, but I've spent my whole life speaking Tibetan, and all I've ever known was Tibetan culture." Tsering Dondrup graduated from the Huangnan Teachers Training School in 1982 and studied Tibetan language and literature at both Qinghai Nationalities Institute in Xining and Northwest Nationalities Institute in Lanzhou. He is currently employed as a researcher and editor for the Henan County Annals Editorial Office. His short stories and novellas have been published by a variety of presses in the PRC, and most recently he has authored two full-length novels, *Mes-po* (Ancestors) and *Smug-pa* (Fog). English translations and studies of his work have appeared in the Asian arts magazine *Persimmon*, as well as the academic journal *Inner Asia*, published in Cambridge, U.K.

ལ་ཚཱེ་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་ཁྲུང་བསྐྱབས་ཞུ་རྒྱུ་ལ།

ང་ཚོས་ **བྱ་ར་༢་༠** ཡི་འོད་སླར་འགྲེམས་སྤེལ་བྱེད་དོ།

འདི་ནི་བོད་རིག་པའི་མཁས་པ་དང་ཞིབ་འཇུག་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་གོའི་ཁོངས་ཀྱི་བོད་
 རིག་པའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་ཚུམ་ཡིག་རྣམས་སྤབས་བདེའི་ངང་འཚོལ་ཞིབ་
 བྱེད་སྤྱད་ཅིག་ཡིན།

བྱ་རའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་ཀྱང་གོའི་ཁོངས་ཀྱི་བོད་རིག་པའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཞིབ་
 འཇུག་ཅི་གནང་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་རྟོགས་ཡོང་ཆེད་དང་། བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་
 ཁྲུང་ཁོངས་སུ་ཞིབ་འཇུག་འབྲས་བུ་བརྗེ་རེས་བྱེད་པ་ལ་ལུགས་སློན་བྱེད་ཆེད་ཡིན།

**བྱ་རའི་ནང་དུ་ད་པན་ཚུམ་ཡིག་གངས་དགུ་སྟོང་ཙམ་གྱི་དཀར་
 ཆག་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་བྱབ།**

རིང་པོ་མི་ཐོགས་པར་བྱ་རང་ཚོའི་བྱ་རྒྱུ་སྤེལ་ལ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། ད་ལྟོ་ཆ་འདིར་
 དེའི་འོད་སླར་ཐོབ་པར་འདོད་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་འདི་ག་པདེ་མཛོད་ཁང་ལ་འབྲེལ་
 གཏུགས་གནང་ན་རིན་མེད་དུ་འབྲུལ་ངེས་ཡིན།

Latse Library announces the CD-ROM release of *Bya-ra 2.0*, a resource tool by which Tibetologists and other researchers can easily familiarize themselves with secondary research by Tibetologists in the People's Republic of China.

Bya-ra aims to increase awareness of research being undertaken by scholars in the PRC, and enhance the possibilities of scholarly exchange in the Tibetan academic community.

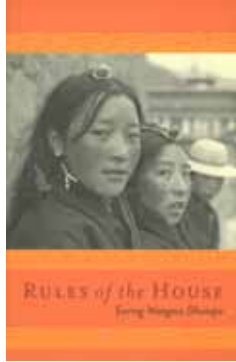
The database now has nearly 9,000 bibliographic entries and is searchable.

A web-interface to make the database available for free public use on the internet is currently being developed. In the meantime, if you are interested in receiving a free copy of the CD-ROM, please contact us.

ཁོལ་ཕུང་རྩོམ་རིག་གི་སྒྲིམ་སྲོལ།

LITERARY EXCERPTS: RULES OF THE HOUSE

དེབ་མིང།   སྒྲིམ་སྲོལ།
རྩོམ་པ་ལོ།   དོམ་པ་ཚེ་རིང་དབང་མོ།
དེབ་སྐྱུན་ཁང།   Berkeley, California: Apogee
Press, 2002
ཤོག་གྲངས།   ༩༩

Rules of the House
by Tsering Wangmo Dhompa
Berkeley, California: Apogee Press, 2002.
93 pages

“སྒྲིམ་སྲོལ།” ཞེས་པའི་སྐྱེད་དེབ་འདི་ལ་ཨ་མ་མི་ཀའི་སྐྱེད་རབ་གི་སྤེལ་བྱེད་པ་
ཞིག་གིས་“དབུང་ས་ཀྱིས་ཕྱག་པ་” ཞེས་དང་“ཐོར་བུར་བཀའ་པ་ཡིད་དུ་འོང་
ཞིང་། ཚུམ་སྐྱེད་པ་འདྲིས་མས་སྐྱེད་དུ་བརྗོད་པའི་སྐྱེད་རབ་” ཅེས་བཞུགས་
བརྗོད་བྱས་ཡོད། སྐྱེད་དེབ་དེ་ནི་བུད་མེད་ན་རྒྱུང་མ་ཞིག་གཞན་གྱི་རྒྱལ་
ཁབ་དུ་ཇི་ལྟར་འཚར་ལོངས་བྱུང་བའི་དངོས་མཐོང་ཟིན་བྱིས་ཤིག་ཡིན།
ཚེ་རིང་དབང་མོའི་ལགས་ཀྱིས་“སྐྱ་གང་ཞིག་ན་བས་ཐོས་མི་ཐུབ་ཀྱང་འགྲུལ་སྐྱོད་ཀྱི་
ནང་དུ་ཚོར་བ་” རྒྱ་རྒྱུངས་ཡོད། སྐྱེད་དེབ་དེ་ཚོ་ལས་འདས་པའི་མི་ཡི་ཨ་མ་
(སྐྱེད་རྩོམ་དག་དུ་ “M” ཞེས་འབྱུང་།) ལགས་ལ་བསྐྱོས་ཡོད་པ་དང་། སྐྱེད་
རབ་མཁན་འདིས་རང་གི་ཨ་མ་འདི་ལྟར་བྱིས་ཡོད་དེ། “ང་དེ་མ་སི་ལ་བུར་ཆག་
སྐབས། མོས་དེའི་ནང་གི་ང་ལྟོགས་གང་དུ་འཐོར་བར་འགྱུར་བ་ཤིས་སོ།”
ཚེ་རིང་དབང་མོའི་སྐྱེད་རྩོམ་གཞིས་ཁོལ་དུ་ཕུང་བ་གཤམ་གསལ།

Praised by a leading American poet as being “full of song” and a collection of “interestingly fractured, cross-genred narrative poetry,” *Rules of the House* bears intimate witness to the experience of a girl cum young woman growing up in exile. Tsering Wangmo sings the “sounds we cannot hear but understand in motion.” The book is dedicated to her late mother (called “M” in these poems), who “when the thermos shatters, she knows the direction of its spill.” Two selections follow.

Member

Halfway through our dream, M woke us up. She wanted to show us where the secret stash of money was, in case, she said, something happened to her.

S suggested she show us in the morning. It was dark outside and he had cold bones. M said morning was hours away and it would take time to get there.

She wasn't old like some mothers. She wasn't sick. She was just always thinking of things that could happen.

Every day could be an end, she'd say, as though stray mutts would take over the government. We were instructed where to go if anything happened to her and F. We were not citizens of the country we lived in, nor did we have refugee papers. M wanted us to belong to a place.

One day, she'd say, she'd buy a lottery ticket. Nobody had won in our town for ten years. M said lottery hawkers were all thieves. She never bought a ticket. Said there was already too much in life that needed hope.

She wrapped her money in a handkerchief and hid it in a shoe. S thought it was an obvious place. She said he was right. It was so obvious no thief would find it.

མི་ཁོངས།

དོམ་པ་ཚོ་རིང་དབང་མོས།

མི་ལམ་གྱི་དཀྱིལ་ན་ཡོད་སྐབས། ^M ཡིས་ངཚོ་གཉིད་ལས་བསྐྱངས། མོས་ངཚོ་ལ་སྐྱོར་མོ་སྐྱེས་གནས་
སྐྱོན་པར་འདོད། མོ་ན་རེ། གལ་སྲིད་མོ་ལ་ཅི་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན།

^S ཡིས་མོ་ལ་ཞོགས་ཀར་ངཚོར་སྐྱོན་པར་ཞུས། ད་ལྟ་ཕྱི་ལོགས་ན་ལུན་པ་འཐེབས་ལ། ཁོ་རང་རུས་རྒྱུ་
ནས་གང་ཚུ་ལ་བཤད། ^M ཡིས་ཞོགས་ཀ་ནི་དུས་ཚོད་མང་པོའི་པ་རོལ་ན་ཡོད་ཅིང་། དེ་ལ་སྐྱབས་པར་ཡུན་
རིང་པོ་འགོར་བར་བཤད།

མོ་ནི་ཨ་མ་གཞན་འགའ་ནང་བཞེན་རྒྱས་ནི་མིད། མོ་ལ་ན་ཚོ་ནི་མིད། མོས་ནམ་ཡང་མོ་ལ་ཅི་ཞིག་འབྱུང་ངེས་
སྐྱེས་པ་ཁོ་ན་ཡིན།

ཉི་རེ་རེ། མཐའ་མཇུག་ཅིག་ཡིན་པར་འགྲུལ་ཡང་སྲིད། མོས་དེ་ལྟར་བཤད་པར་འགྲུལ། སལ་ཚེར་སྲང་
གྲི་ལྗེས་པོ་རྣམས་ཀྱིས་སྲིད་གཞུང་བསྐྱེལ་ངེས་པ་ལྟར། གལ་སྲིད་མོ་དང་ ^F ལ་གང་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ངཚོ་
གང་དུ་འགྲོ་དགོས་ཚུ་ལ་གང་མས། ངཚོ་ནི་རང་ཉིད་ཀྱིས་གནས་བཅའ་སའི་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་མི་སེར་མིན་ལ།
སྐྱབས་བཅོལ་གྱི་ཤོག་བུ་ཡང་མེད། ^M ཡིས་ངཚོ་ལུལ་ཁམས་ཤིག་ལ་གཏོགས་ན་འདོད།

མོ་ན་རེ། ཉིན་ཞིག་མོས་རྒྱུན་ཤོག་ཉོ་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར། ངཚོའི་གྲོང་ལ་ལོ་གྲངས་བཅུ་ལྔ་ལ་སྲུ་ལ་ཡང་
རྒྱུན་ཤོག་ཐོབ་མ་ལྟོང་། ^M ཡིས་རྒྱུན་ཤོག་འཚོང་མཁན་རྣམས་རྒྱུན་མར་འབོད། མོས་རྒྱུན་ཤོག་ཅིག་
གཏན་ནས་ཉོ་མ་ལྟོང་། མོས་མི་ཚེའི་ནང་དུ་རེ་བ་རྒྱགས་མང་དུ་གསལ་པར་བཤད།

མོས་སྐྱོར་མོ་རྣམས་ལག་ཕྱིས་ཤིག་གི་ནང་དུ་བཏུམས་ཏེ་ལྷན་ཞིག་གི་ནང་དུ་སྐྱེས། ^S ཡིས་དེ་ནི་མངོན་
གསལ་ཆེ་དྲག་པ་ཞིག་ཡིན་པར་འདོད། མོས་ཁོ་རང་བཞེན་པར་སྐྱེས། འདྲི་ཚི་མངོན་གསལ་ཆེ་དྲག་པས་རྒྱུན་
མས་འཚོལ་མི་སྲིད།

ཕད་མ་འབྲུམ་གྱིས་བསྐྱུར།

Untitled dance

by Tsering Wangmo Dhompa

As the monks stepped out in their masks for the Lion dance,
S announced he was tired of trying to understand. *It's a lama dance,*
I said. *Watch their feet kick dust.*

You can unravel a complete story by the pressure of feet on shoes.

We do not recognize the masked dancers when the dance is over.
Having returned, they are themselves.

In the end I settle for words.

There is a particular message of anger when M rubs her chin. She
is rubbing her chin as S tells her he is unable to find significance in
bowing before idols.

The trees in the garden send their branches to lean in one
direction. The gardener says predictions are made by the self opting
for aberrations.

I am taught to accept the visible, but there are possibilities in
interpretation.

The full moon labored over the hill, breaking the dark's code.
When I turned to show him how a moon too, can appear timid, it
had moved.

The ruins complete in its light.

No words passed between us. Vultures overhead were combing.

འཆམ་མིང་མེད་མ།

དོམ་པ་ཚེ་རིང་དབང་མོས།

གྲྭ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཞལ་འབག་གྲོན་ནས་མིང་འཆམ་ལ་ཞུགས་སྐབས།

^S ཡིས་རང་ཉིད་ཀྱིས་དེ་རྟོགས་ཐབས་བྱས་ནས་ཐང་ཆད་མོང་ཟེར། དཔེ་དེ་ནི་འཆམ་ཡིན་ལ།

ཁོ་ཚོའི་རྒྱུ་ལས་སྤུལ་གྱི་ནང་ལ་དེབ་པ་ལ་ལྟོས་ཞེས་བཤད།

ཁྱོད་ཀྱིས་རང་གི་རྒྱུ་ལས་སྤུལ་ལ་ཕབ་ནས་གཏམ་རྒྱུད་མིལ་པོ་ཞིག་གི་གསང་བ་དགོལ་བྱུབ།

འཆམ་མཇུག་བསྒྲིལ་རྗེས་ང་ཚོས་ཞལ་འབག་ཅན་གྱི་འཆམ་པ་རྣམས་དོས་མི་ཟེན།

དགུས་མའི་གསལ་ལ་ལོག་རྗེས། ཁོ་ཚོ་ཁོ་ཚོ་རང་ཡིན།

མཐར་ཐུག་ དེ་ནི་རང་གི་རྫོད་རྒྱུ་ལ་བསྟེན།

^M ཡིས་རང་གི་མ་ཉེ་ཕུར་ཕུར་བྱེད་སྐབས། དེ་ནི་ཁོང་ཁོ་བྱུ་བྱུ་པ་ཞིག་གི་བརྟེན་མཚན་ཞིག་ཡིན། ^S ཡིས་མོ་ལ་འབག་སྐྱུའི་མདུན་

ལ་ཐུག་འཆམ་བའི་དོན་སྦྱང་མཐོང་བར་དཀའ་ཞེས་རྫོད་སྐབས། མོས་རང་གི་མ་ཉེ་ཕུར་ཕུར་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

སྐྱོད་མོས་ཚལ་གྱི་ལྗོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱོགས་གཅིག་སྟེན་ནས་ལལ་ག་བརྒྱུད། སྐྱོད་མོས་ཚལ་སྐྱོད་བཤོན་ཟེ། མ་འོངས་ལུང་
བསྟན་གྱི་མཁན་པོ་ནི་ཐུན་མོང་ལས་ལྟོག་པའི་འདེམས་ཀྱི་འཚོལ་མཁན་ཡིན་ཟེར།

ང་ལ་མངོན་སུམ་དོས་ལེན་བྱེད་པ་བསྐབས་ཀྱང་། འབྲེལ་བཤད་གྱི་ནང་དུ་སྒྲོག་གྲུར་མང་།

ཉ་རྒྱུ་རི་ཅེར་དལ་གྱིས་འཛོགས་ནས། ཐུན་ཉག་གི་གསང་བ་བརྟོལ། ང་ཁོ་ལ་འཁོར་ནས་རྒྱ་བར་ལང་ཇི་འདྲའི་སྐྱོངས་ཉམས་ཡོད་པ་

སྟོན་སྐབས། རྒྱ་བ་མཁའ་དབྱིངས་སུ་འཕགས་ཚར་འདུག།

གཞིས་གོག་དེ་རྒྱ་འོད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་གསལ་བར་བྱས།

དེད་གཉིས་སྐྱེ་བ་དང་བྲལ། བྱ་རྟོད་རྣམས་ནམ་མཁའ་ན་མིང་སྟོར་བྱེད།

པད་མ་འབྲུམ་གྱིས་བསྐྱུར།

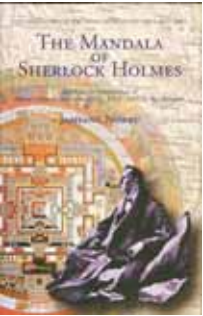
གསལ་བཤད། རྒྱན་རྩོམ་འདི་གཉིས་ཀྱི་ནང་དུ་འབྲུང་བའི་དབྱིན་ཡིག་གི་གསལ་བྱེད་ ^M ནི་རྩོམ་པ་པོའི་ཨ་མ་དང་ ^F ནི་ཨ་མ་ལ་གོ་བ་དང་། ^S ནི་མེད་མིང་པོ་རུང་བལ་གོ་བ་འདྲ།

དོམ་པ་ཚོ་རིང་དབང་མོ་ནི་རྒྱལ་གར་དང་བལ་ཡུལ་གྱི་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་འཚར་
 ལོངས་བྱུང། མོའི་ MA ཡི་ལག་ཁྲིམ་ནི་ཨ་རིའི་མ་
 སི་རྒྱུ་ལི་ཐི་སིའི་སློབ་གྲྭ་ཐོབ་ཅིང། གསར་ཚོམ་གྱི་སྐྱེ་
 ཅུལ་མཁས་པའི་ (MFA) ལག་ཁྲིམ་ནི་ཨ་རིའི་སར་
 ཡུ་རན་སིས་སི་ཁོ་ཡི་མངའ་སྡེའི་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོར་ཐོབ།
 ཚོ་རིང་དབང་མོ་ལགས་ནི་སྐོར་ཚོམ་ཕྱོགས་བསྐྱིགས་གྱི་
 དེབ་རྒྱུང་ “མིང་དེ་དག་འབྲི་བ་བརྒྱུད་ནས་”
 (A.bacus, Potes & Poets ཟེར་བའི་དེབ་
 རྒྱན་ཁང་གིས་དཔེ་སྐྱུན་བྱས།) ཟེར་བ་དང། “ཕྱག་རྒྱ་
 རྫོས་མ” (Tangram Press ཟེར་བའི་དེབ་སྐྱུན་
 ཁང་གིས་དཔེ་སྐྱུན་བྱས།) ཟེར་བ་གཉིས་ཀྱི་ཚོམ་པ་པོ་ཡིན།
 མོའི་བརྩམས་ཚུན་ཁག་ *Atlanta Review* དང། *Boston Review*,
Mid American Review, 26, *Zyzzzyva* ཟེར་བ་དག་དང་དུས་དེབ་
 གཞན་པ་དག་ཏུ་ཐོན་ཡོད། ཉེ་ཆར་ཚོ་རིང་དབང་མོ་ལགས་ཨེ་ཤི་ཡ་པའི་ཨ་མེ་རི་
 ཀའི་ཚོམ་རིག་བྱ་དགའི་མཐའ་མཚུག་གི་མིང་ཐོའི་ནང་དུ་སླེབས་ཡོད། ཚོ་རིང་དབང་
 མོ་ལགས་བཞུགས་ས་ནི་ཨ་རིའི་སར་ཡུ་རན་སིས་སི་ཁོ་ཡིན།

TSERING WANGMO DHOMPA grew up in the Tibetan communities in India and Nepal. She received her MA from University of Massachusetts and her MFA in Creative Writing from San Francisco State University. Tsering is the author of two chapbooks, *In Writing the Names* (A.bacus, Potes & Poets Press) and *Recurring Gestures* (Tangram Press). Her work has appeared in the *Atlanta Review*, *Boston Review*, *Mid American Review*, 26, *Zyzzzyva* and others. Recently, she was selected as a finalist for the Asian American Literary awards. Tsering lives in San Francisco.

དེབ་མིང། ཤེར་ལོག་རྟོལ་སུ་སིའི་དགྱིལ་འཁོར།
 ཚོམ་པ་པོ། འཇམ་དབྱངས་ཞོར་བུ།
 དཔེ་སྐྱུན་ཁང། New Delhi: Harper
 Collins Publishers, 1999
 ཤོག་གྲངས། 228

The Mandala of Sherlock Holmes
 by Jamyang Norbu
 New Delhi: HarperCollins Publishers,
 1999.
 287 pages

འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར། 2000 ལོའི་ཚོམ་རིག་བྱ་དགའ་བྲག་པོ་ཚན་
 Crossword Prize For Fiction ཞེས་པ་ཐོབ་མཁུག་འཇམ་དབྱངས་
 ཞོར་བུ་ལགས་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་འགོད་རྒྱུ་ཡིན། འཇམ་དབྱངས་ཞོར་བུ་
 ལགས་ཀྱི་སྐྱུང་དེབ་འདི་གོང་ཁྲིམ་ཞེས་ཡོག་དང་ལོན་ཨོན་ཀ་ཡོད་པའི་དཔེ་སྐྱུན་ཁང་
 Bloomsbury Publishing ཟེར་བས་ཀྱང་དཔེ་སྐྱུན་བྱས་ཡོད་ལ། བར་
 ཐེངས་དེར་སྐྱུང་དེབ་དེའི་མིང་ལ་ “ཤེར་ལོག་རྟོལ་སུ་སི་བོར་བརྒྱག་ཏུ་མོང་བའི་ལོ་
 རབས།” (Sherlock Holmes: The Missing Years) ཞེས་
 བཏོད་ཡོད།

In our next issue, we shall feature an interview with the author of this winner of the prestigious Crossword Prize for Fiction of India in 2000. The book has also been published by Bloomsbury Publishing in London and New York, where it was re-titled *Sherlock Holmes: The Missing Years*.

Gedun Choephel Centennial Conference

November 7 - 9, 2003

Latse Contemporary Tibetan Cultural Library in New York City announces a conference in commemoration of the centennial of the birth of Gedun Choephel (Dge 'dun chos 'phel (1903-1951)) to be held at the library **November 7-9, 2003**.

In this milestone year, Latse Library will gather together a group of individuals who have had direct or indirect experiences with Gedun Choephel. These include family and relatives of Gedun Choephel who can provide unique insights into his private life; personal acquaintances who can also contribute narratives of their interaction with Gedun Choephel; scholars, researchers, and biographers who have contributed greatly towards a deeper understanding of this complex intellectual; and collectors and owners of Gedun Choephel's personal effects and/or works in his own hand.

Never before have Gedun Choephel's works of varying genres, including his writings, drawings, paintings, etc., been exhibited together in one place. In bringing together manuscripts, art works, personal effects, and photographs, we hope to provide our audience with an unprecedented and rare opportunity for examination and appreciation of Gedun Choephel's legacy.

Gedun Choephel Portrait by Kanwal Krishna . Courtesy Gustav Roth Collection, Göttingen - Lengler 2003.

Schedule

This schedule is subject to change. Please check our website for updates and further details.

Nov. 7: Narratives: family and acquaintances talk about their recollections of Gedun Choephel. Videotaped interviews will also be shown.

Nov. 8: Collectors exhibit and discuss the works and legacy of Gedun Choephel. A **Translators Roundtable** will offer an opportunity for discussion on translation projects and experiences. **Sneak peek** at a new documentary on Gedun Choephel.

Nov. 9: Papers and presentations: scholars present current or recent research. **Roundtable discussion** will be a moderated discussion of and issues and future directions.

དགོ་འདུན་ཚོས་འཕེལ་གྱི་རྗེས་དྲན་ཚོགས་འདུ།

སྤྱི་ལོ་2002 ཟླ་བ་ ༡༡ ཚེས་ ༩ རྣམ་ ༡༡ བར།

ལ་ཅཱ་དེང་རབས་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་མཁས་དབང་དགོ་འདུན་ཚོས་འཕེལ་སྐུ་འཁྲུངས་ནས་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཐམས་པ་ (༡༩༠2- 1977) འཁོར་བའི་རྗེས་དྲན་ཚོགས་འདུའི་ཁྲབ་བསྟུགས།

མཁས་དབང་དགོ་འདུན་ཚོས་འཕེལ་སྐུ་འཁྲུངས་ནས་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཐམས་པ་འཁོར་བའི་སྐབས་འདིར། ལ་ཅཱ་དེང་མཛོད་ཁང་ནས་མཁས་དབང་དགོ་ཚོས་ལགས་དང་ཐད་ཀར་རམ་རྒྱུད་མ་ནས་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་མཉམ་འཛོམས་གྱི་གོ་སྐབས་ཤིག་འབྲུལ་བར་འདོད། འདིའི་ནང་དུ་མཁས་དབང་དགོ་ཚོས་གྱི་སྐུ་ཉེ་སྤྱོད་ཁོ་གི་སྐུ་ཚོ་ཡི་ཆ་གང་རུང་ཞིག་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་རྒྱུས་ཡོད་ཡིན་པ་དང་། མཁས་དབང་དགོ་ཚོས་དང་འབྲེལ་འདྲིས་གྱི་ཉམས་སྤྱོད་གསུང་རྒྱ་ཡོད་མཁམ། མཁས་དབང་དགོ་ཚོས་ལགས་གྱི་གསུང་རྒྱུ་ཚོ་དང་སྐུ་ཚོ་ལ་ཞིབ་འཇུག་གནང་མཁས་གྱི་མཁས་པ་དང་། ཁོང་གི་སྐུ་ཚོ་ལ་ཞིབ་འཇུག་གིས་རྣམ་ཐར་འབྲི་མཁས་དང་། དེ་བཞིན་མཁས་དབང་དགོ་ཚོས་མཚོག་གི་ཕུག་གིས་ངོ་མ་དང་རིམ་། སྐུ་ཚོས་སོགས་སྤྱད་གསོག་གིས་གཅེས་ཉར་གནང་མཁས་བཅས་འདུས་ཡོད།

ང་ཚོའི་ཤེས་ཚད་ལྡང་ན། ད་བར་དུ་མཁས་དབང་དགོ་འདུན་ཚོས་འཕེལ་མཚོག་གི་ཕུག་གིས་ངོ་མ་དང་། སྐུ་རིས། ཚོན་རིས། འབྲུ་པར། སྐུ་ཚོས་སོགས་གནས་གཅིག་ལ་འཛོམས་ནས་འབྲེལ་སྤོར་གྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་མི་འདུག གལ་སྲིད་དེ་དག་གནས་གཅིག་ལ་མཉམ་འཛོམས་ཤིག་བྱུང་ན་མི་རྣམས་ཀྱིས་མཁས་དབང་དགོ་ཚོས་མཚོག་ལ་ཤེས་རྟོགས་དང་རྒྱུས་ཡོན་དམིགས་བསལ་ཞིག་ང་ཚོས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་གྱི་ཡོད།

དུས་ཚོད་བཀོད་སྒྲིག

སྤྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༧ ལ་དྲན་གསལ་གྱི་ཁྲོད་མོལ། གཉན་ཉེ་དང་ཞལ་ཚོར་བ་རྣམས་ཀྱིས་དགོ་འདུན་ཚོས་འཕེལ་མཚོག་དྲན་གསལ་གྱི་ཁྲོད་མོལ་གནང་རྒྱ། དེ་དང་མཚུངས་སུ་བཅར་འདྲི་བྱས་པའི་བརྒྱན་ཐག་ཀྱང་གཟིགས་འབྲུལ་ལུ་རྒྱ།

སྤྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༨ ལ་དགོ་འདུན་ཚོས་འཕེལ་མཚོག་གི་སྐུ་རིས་གསོག་ཉར་གནང་མཁས་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་གི་སྐུ་རིས་འབྲེལ་སྤོར་དང་གྲོད་མོལ་བྱེད་རྒྱ། དགོ་ཚོས་གསུང་རྒྱུ་ཚོ་ཡིག་སྐུར་གང་མཁས་རྣམས་ཀྱིས་ཡིག་སྐུར་གྱི་ལས་གཞི་དང་ཉམས་སྤྱོད་གྲོད་མོལ་གནང་རྒྱ་དང་། བརྒྱ་རྒྱུན་བྱེད་བཞིན་པའི་དགོ་འདུན་ཚོས་འཕེལ་སྐུ་ཚོས་གྲོག་བརྒྱན་ཞིག་གཟིགས་འབྲུལ་ལུ་རྒྱ།

སྤྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༩ ལ་དཔྱད་ཚོམ་སྒྲོགས་སྤྱད། མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱིས་ཉེ་བའི་ཆར་ཞིབ་འཇུག་ཅི་གནང་སྟེན་འབྲུལ་གནང་རྒྱ། དགོ་ཚོས་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་དོན་དག་དང་མ་འོངས་པའི་ཞིབ་འཇུག་གི་ཁྲོད་གསལ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ལ་རང་མོས་གྲོད་མོལ།

དུས་ཚོད་བཀོད་སྒྲིག་འདི་ལ་འགྲུར་བ་འགྲོ་སྲིད་སྐབས། ང་ཚོའི་དྲ་རྒྱ་ལ་གཏོང་རྒྱུ་འདི་ཞིབ་ཕྲུའི་གནས་ཚུལ་ལ་གཟིགས་རོགས།

CONTEMPORARY TIBETAN CULTURAL LIBRARY

དམིགས་སྒོ

དེ་ཡང་ལ་མུ་དེང་རབས་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་དཔེ་མཛོད་ཁང་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་བློ་སེ་ཀུན་པན་ཐེབས་ཅུ་ཚོགས་པའི་ལས་གཞིའི་ནང་
ཚན་ཞིག་སྟེ། བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ལ་དོན་གཉེར་ཅན་ཀུན་གྱིས་རིག་པའི་གནས་མ་ལུས་པར་འདྲི་ཅད་ཀྱི་དོ་རྒྱུ་གོ། དཔེ་
མཛོད་ཁང་འདིས་ལས་འཆར་སྣ་མང་དོན་འབབས་བྱེད་པ་དང་མཚུངས་སུ། ཆེས་གསར་དུ་ཐོན་པ་དང་། རྒྱུད་ལམ་སྣ་ཚོགས་སུ་
ཐོན་པ། དེ་བཞིན་ཞིབ་འཇུག་གི་རྒྱ་ཆ་གཞན་པ་སྟེ། རྒྱ་ཆེ་ལ་སྣ་འཛོམས་པའི་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གི་རྟེན་དུ་གྱུར་བའི་དཔེ་ཚོགས་
དམིགས་བསལ་ཅན་ཞིག་དོན་གཉེར་ཅན་ཀུན་གྱི་སྲོད་ཡུལ་དུ་འབུལ་བཞིན་པ་ཡིན། དཔེ་མཛོད་ཁང་འདི་ནི་དེང་རབས་བོད་ཀྱི་རིག་
གཞུང་ཞིབ་འཇུག་གི་ལྷོ་གནས་ཤིག་ཡིན་ཅིང་། དཔེ་མཛོད་ཁང་འདིས་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཕན་ཚུན་རྒྱས་ལོན། ཕན་ཚུན་སྲོད་རེས་
བྱེད་ས་དང་། ལྷ་བ་འདྲ་མིན་གྱིས་ཕན་ཚུན་གོ་བསྐྱར་བྱེད་ས་ཞིག་སྐྱུན་བཞིན་ཡོད། ང་ཚོས་གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་
དང་དེས་འཛུམ་གྲིང་གི་རྒྱན་འཇགས་རིག་གཞུང་ལ་ལེགས་སྦྱོར་ཅི་ཅམ་སྤུལ་བ་ལ་གོ་བ་གཉིད་ཟབ་དང་མོས་འདུན་རྒྱ་ཆེར་
སྤེལ་ཆེད། སྤྱི་ཚོགས་རིག་གནས་པ་དང་། སྤྱི་ཅུལ་པ། ཚན་རིག་དོན་གཉེར་ཅན་བཅས་ལ་རམ་འདེགས་ལུ་རྒྱ་ཡིན།

Mission Statement

L atse Contemporary Tibetan Cultural Library, a project of Trace Foundation, is a forum of open inquiry for all audiences interested in Tibetan culture. The library conducts programs and makes available a unique collection of up-to-date texts, multimedia and other research materials in relevant languages that represent the extent and character of Tibetan cultural diversity. It is an active center of modern Tibetan cultural studies and provides a forum for meaningful interaction, learning and the exchange of ideas. We assist those with interests in the humanities, arts, and sciences in order to promote a deeper understanding and wider appreciation of Tibetan culture and its contribution to the world's cultural heritage.

ལ་ཅེ་ནི་ཀུན་པན་ཐེབས་ཅུ་ཚོགས་པའི་ལས་གཞི་ཞིག་གོ

LATSE IS A PROJECT OF TRACE FOUNDATION

www.trace.org