

ལ་ཅེ་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་གསར་འཕྲིན།

ལ་ཅེ་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་གསར་འཕྲིན།

LATSE LIBRARY NEWSLETTER

ལྷོ་ཁྱེད་ ༢༠༠༣ ལོའི་ལོ་ལོ་ལོ།

FALL 2003

སློབ་འབྲིང་མཛོད་སློབ་

PHOTO FEATURE: INAUGURATION FESTIVITIES

ཀླུ་མེའམ་ཐེབས་ཅུ་ཚོགས་པའི་གཙོ་འཛིན་གྱི་སློབ་འབྲིང་གསུང་འཕགས།

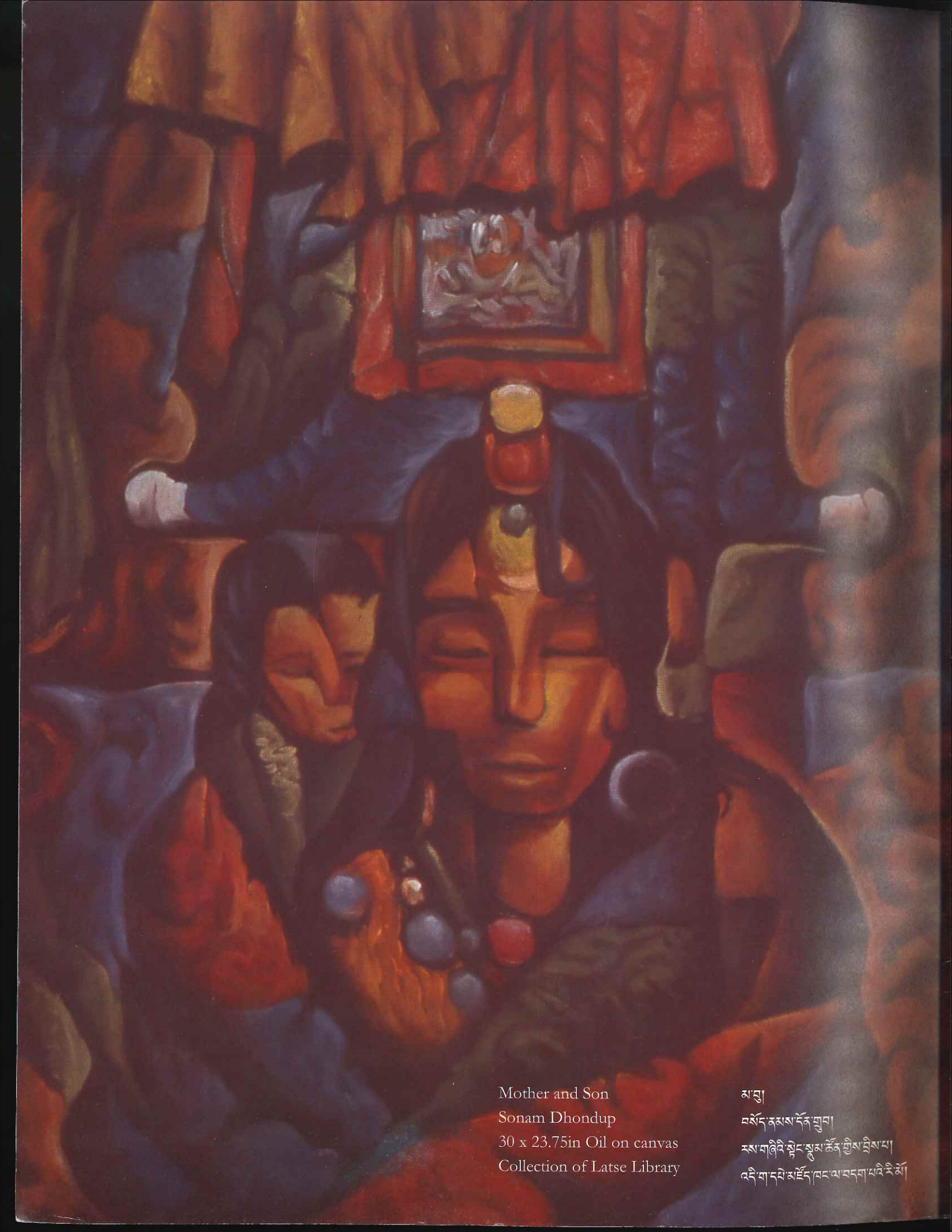
INAUGURAL ADDRESS: ANDREA SOROS COLOMBEL

ཚུམ་པ་པོ་སློང་བ།

FEATURED AUTHOR: GANGS-ZHUN

ཁོལ་ཕུང་ཚུམ་པོ་གྲིམ་སློབ།

LITERARY EXCERPT: RULES OF THE HOUSE

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

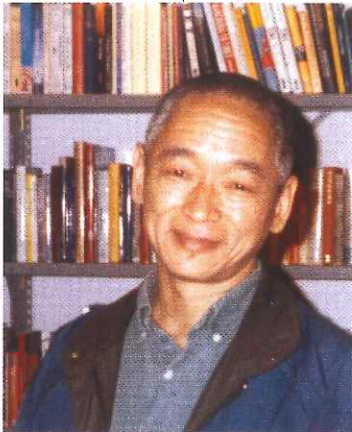
མ་བུ།
བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ།
རས་གཞིའི་སྒྲིང་སྐྱུ་ཚོན་གྲིས་བྲིས་པ།
འདི་ག་དཔེ་མཛོད་ཁང་ལ་བདག་པའི་རི་མོ།

འགན་འཛིན་གྱི་མཚམས་འཕྲིན།

LETTER FROM THE DIRECTOR

འདི་ནི་ལ་ཚུ་དང་རབས་པོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་གསར་
འཕྲིན་གྱི་འདོན་བཟང་དང་པོ་ཡིན། ཐོག་མར་ང་ཚོས་ལ་ཚུ་དཔེ་
མཛོད་ཁང་ལ་ཐུགས་སྐྱོང་གིས་གསར་འཕྲིན་འདི་ལ་གཟུགས་མཁན་རྣམས་ལ་
སྐྱེ་བདེ་མཛོད་འཕེལ་ཡིན་པའི་བཀའ་ལྷོད་བཏང་ཡིག་ལ་ལྷོ།

གསར་འཕྲིན་ཞེས་དུས་ཚང་མས་མཚུན་གསལ་ལྟར། དཔེ་མཛོད་ཁང་འདི་སྟེ་
ཆར་སྐྱེལ་ཟེན་པ་དང་མི་འགྲུངས་པའི་ཆར་སྐྱེལ་འཆར་
གྱི་པོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་འགུལ་
རྣམས་གཟུགས་པོ་རྣམས་ལ་འགྲེམས་འཆར་ཡིན།
དེ་མ་ཟད་ང་ཚོས་དཔེ་མཛོད་ཁང་འདིར་ད་ཕན་
བསགས་ཡོད་པ་དང་གསར་དུ་འབྲུང་བཞིན་པའི་རྒྱ་ཆ་
དམིགས་བསལ་ཅན་དག་སྐྱུར་ཞིབ་ཀྱི་ལམ་ནས་
གཟུགས་པོ་རྣམས་ལ་དོ་སྲོད་ལྷོད་ལུ་བར་འདོད། ང་
ཚོས་ཕྱོག་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་དམིགས་བསལ་
ཐུགས་སྐྱོང་བྱུང་བའི་པོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་དང་འབྲེལ་
བའི་དཔེ་དེབ་ཀྱི་རིགས་དང་། རྒྱུ་ཐག་ལྷན་། རྒྱ་ཐག་དང་བརྟན་ཐག་སོགས་ལ་
སྐྱུར་ཞིབ་ཀྱི་ལུགས་རྩོམ་ང་ཚོ་ལ་བསྐྱར་ནས་ང་ཚོའི་ལས་གཞི་འདི་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་
གནང་བའི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

དེ་དང་མཚུངས་སུ་ང་ཚོས་གསར་འཕྲིན་འདི་ཀྱང་གོའི་ཕྱི་ནང་གི་པོད་ཀྱི་རྩོམ་པ་
པོ་དང་རྩོམ་རིག་ཞིབ་འཇུག་པ་དག་གི་བར་ལ་ཕན་ཚུན་ཤེས་རྟོགས་ཀྱི་ཟམ་རྒྱང་
ཞིག་ཏུ་འགྲུར་བའི་རེ་བ་ཡང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ནི་ང་ཚོས་ཀྱང་གོའི་ཁོངས་ན་
གནས་པའི་པོད་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོ་དང་དེ་དག་གི་བརྩམས་ཚུལ་སོགས་དབྱིན་སྐྱུར་
གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ལོ་དོ་སྲོད་ལྷོད་ལུ་བར་འདོད། ཀྱང་གོའི་ཕྱི་རོལ་ན་གནས་པའི་པོད་
ཀྱི་རྩོམ་པ་པོ་དང་དེ་དག་གི་བརྩམས་ཚུལ་སོགས་ཀྱང་གོ་ན་གནས་པའི་པོད་ཀྱི་

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་སློང་ཞུ་བྱེད།

ཡང་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར། འདས་པའི་ལོ་རབས་བརྒྱུད་ཅུ་ནས་བརྒྱུད་བོད་
གྱི་གཞིན་སྐྱེས་ཚུམ་པ་པོ་གང་མང་ཞིག་གིས་བོད་རང་གི་སློབ་རྒྱུན་གྱི་ཚུམ་རིག་ལ་
སློབ་སྦྱོང་དང་ཉམས་ལེན་བྱས་པའི་སྟེང་། རྒྱ་ཡིག་གི་ཐོག་ནས་རྒྱ་བསྟོན་གསལ་
ཁབ་གྱིས་གཙོས་པའི་མི་རིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ཚུམ་རིག་ལ་སློབ་སྦྱོང་དང་
ཉམས་ལེན་གྱིས་བོད་གྱི་ཚུམ་རིག་ལ་ཚུམ་ལམ་གསར་བཞིག་སྟེ་དང་འབྱེད་བཞིན་
པ་རེད། དེ་ལ་རམ་འདེགས་གྱི་རྒྱུ་ལ་དུ། འདི་ག་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་སྐབས་
རེ་དང་གི་དུས་འདིར་ཕྱི་རིམ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་གྲགས་ཆེ་བའི་ཚུམ་པ་པོ་དག་ངོ་སློང་
དང་དེ་དག་གི་ཚུམ་ཐུང་འགའ་རེ་དང་། ཚུམ་རིག་གི་ལྷ་བ་གསར་པ་འགའ་རེ་
ཡང་བོད་ཡིག་ཏུ་བསྐྱར་ནས་ངོ་སློང་ཞུ་འདོད་ཡོད་པ་དང་། ཡང་སྐབས་འགར་
ཀྱང་གོ་འཕྲིན་ཅན་གྱི་བོད་རིག་པའི་མཁའ་པ་དང་དེ་དག་གི་གསུང་ཚུམ་གལ་ཆེན་
དག་ཀྱང་ལུན་ཚུན་ལ་ངོ་སློང་ཞུ་འཆར་ཡོད།

འདོན་ཐེངས་དང་པོ་འདིའི་ནང་ལ་ང་ཚོས་ད་ལེའི་སྤྱི་ལོ་གསུམ་པའི་ནང་ལ་སྤེལ་བའི་
དཔེ་མཛོད་ཁང་འདིའི་སློབ་སྦྱོང་མཛད་སློབ་འབྲུག་རིམ་རྒྱུས་བཞོད་ཡོད། དཔེར་ན་
འདོན་ཐེངས་འདིའི་ནང་དུ་ངོ་སློང་བྱས་པའི་ཚུམ་པ་པོ་གང་སུ་ལ་མཛད་སློབ་དེར་
ཞུགས་ནས་རང་གི་སྐོར་ཚུམ་ལྷགས་ལྷོག་གནང་བ་དང་བོད་གྱི་ཚུམ་རིག་གི་ལྷ་རྒྱལ་
གྱི་སློབ་ལ་གྲུང་མོལ་གནང་། མཇུག་མཐར་ཚུམ་པ་ལྷན་རྒྱས་ནས་ཉེ་བར་འཛོགས་
འཆར་གྱི་དགོ་འདུན་ཚོས་འཕེལ་འཁྲུངས་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་རྒྱལ་པོ་ལྷན་རྒྱས་ནས་གང་མང་མང་ཞིག་ཕེབས་གནང་ཡོད་པའི་རེ་བ་བྱེད་
བཞིན་ཡོད།

བཀའ་ཤིས་བདེ་ལེགས་དང་བཅས་ལ་ཕྱེ་དང་རབས་བོད་གྱི་རིག་གཞུང་དཔེ་མཛོད་
ཁང་གི་འགན་འཛིན་པ་དང་མ་འབྲུག་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་པེ་ལོ་ཨང་དང་པོ། ལྷོ་ལོ་ ༢༠༠༣ ལོའི་སྐོར་ལ།
VOLUME 1, No. 1 Fall 2003

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

སློབ་སློན་པ།
Advisor
ཨེ་རི་གོ་ལུ་མ་སྒེལ།
Eric Colombel

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

གསར་འགྲུར་ཚོམ་སྒྲིག་པ།
News Editor
ཀིར་སི་ཉི་ལྷ།
Kristina Dy-Liacco

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

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

ཡིག་སྒྲུབ་པ།
Translations
པད་མ་འབུམ།
Pema Bhum

དཀར་ཆེན། CONTENTS

གསར་འགྲུར། NEWS

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

ཀུན་ལེབས་ཐེབས་ཚུ་ཚོགས་པའི་གཙོ་འཛིན་གྱི་སློབ་འབྲེད་གསུང་འཕགས། 6
INAUGURAL ADDRESS: ANDREA SOROS COLOMBEL

སློབ་འབྲེད་མཛད་སློབ། 10
PHOTO FEATURE: INAUGURATION FESTIVITIES

ལ་ཚུ་ཡི་གསུང་འཕགས་སྤྲོད་བཞག། 12
INAUGURAL ADDRESS: PEMA BHUM

དམིགས་བསལ་ཚོམ་པ་པོ་དང་བརྒྱུ་མཁས་ཚོས། FEATURES

ཚོམ་པ་པོ་སྐོར་བ། 16
FEATURED AUTHOR: GANGS-ZHUN by Françoise Robin

འཛམ་གླིང་ཚོམ་རིག་ཟེར་བཅིཞིག་ཡིན། ཉེ་ལྷི་ཉེ་དམ་རོ་ཞོ། 25
WHAT IS WORLD LITERATURE? By David Damrosch

སྐྱུང་བྱུང་། 27
SHORT STORY: DASHED HOPE by Tsering Dondrup

ཁོ་ལ་ལུང་ཚོམ་རིག་གི་སྒྲིམ་སྒོལ། 30
LITERARY EXCERPT: RULES OF THE HOUSE by Tsering Wangmo Dhomba

ལ་ཚུ་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་གསར་འཕྲིན་འདི་ལ་ཚུ་དེང་རབས་ལོད་གྱི་རིག་གཞུང་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་ལོ་རེ་ཐེངས་གཉིས་ལ་དཔེ་སྐྱུང་བྱེད་རྒྱ། གསར་འཕྲིན་འདིའི་
སློབ་འཕུལ་གྱི་ཕར་བཞིང་ཚོའི་དྲ་རྒྱ་འཕྲིན་སྐོར་ནས་གཞེགས་བྲལ། མདུན་ཤོག་གི་འདུལ་བ། གསལ་ལ་མེའི་དབུ་ཅེས། པར་པ། ཨེ་རི་གོ་ལུ་མ་སྒེལ།
མདུན་ཤོག་གི་ཡིག་གཞུགས། རྫོང་བཟང་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་ཚུ་དེང་རབས་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་གསར་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་འབྲེང་སྐབས་ཏེ་ 2003 ལོའི་ཟླ་ 2 ཚེས་ 4

ཉིན་གྱི་གསུང་བཤད་པར་དུ་བཏབ་པ་འདི། ཀུན་ཐེབས་ཐེབས་ཚུ་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་བཞོག་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་ཐེབས་ཐེབས་ཚུ་ཚོགས་པའི་དབུ་འཛུགས་མཁན་དང་གཙོ་འཛིན་གྱི་

སྐོར་འབྲེང་གསུང་བཤད།

INAUGURAL ADDRESS: ANDREA SOROS COLOMBEL

བློ་ཤེས་བདེ་ལོགས། རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་ལ་ཚུ་དེང་རབས་བོད་ཀྱི་རིག་
གཞུང་དཔེ་མཛོད་ཁང་ལ་ཐེབས་པར་དགའ་བསུའུ།

ཀུན་ཐེབས་ཐེབས་ཚུ་ཚོགས་པས་ 1995 ལོ་ནས་བཟུང་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་
ཀྱི་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་ཐེབས་ཐེབས་ཚུ་
ཚོགས་པའི་ལས་གཞི་དག་ནི་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ལ་མཐོང་ཆེན་བྱེད་པ་སླིང་
པོར་ལྷུང་བའི་སློང་ནས་བརྩམས་པ་ཡིན་ལ། སླིང་པོ་དེ་ནི་དཔེ་མཛོད་ཁང་
འདིའི་ཡང་སླིང་པོ་ཡིན།

ལས་གཞི་འདི་ཀྱང་གོར་མ་བཙུགས་པར་གྲོང་ཁྱེའུ་ཡོག་ལ་བཙུགས་སྐབས་།
འདི་ཅུང་ཙམ་ཁྱད་མཚར་ཞིག་ཏུ་མངོན་ཡོད། དེའི་སྐབས་ཀྱིས་ངས་དཔེ་མཛོད་
ཁང་འདིའི་བྱང་རིམ་ཏུང་ཙམ་ཞིག་ལྷན་རྒྱས་ལ་སྐྱན་སེང་ལུ་བར་འདོད།

ང་ཚོས་ཀྱང་གོའི་ཁོངས་སུ་ལས་གཞི་སྤེལ་སྐབས་དེ་ན་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་མཚན་ནི་ཡིག་རིགས་རྒྱ་ཆ་དང་། སྐྱུ་ཐག་དང་བརྟན་ཐག་ལྷ་བུའི་སྐྱུ་
གསུགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆ་དེ་རྣམས་དུས་ལུན་སྤང་དུ་ཞིག་གི་རིམ་སུ་མི་རྣམས་ཀྱི་སྤོང་ལུལ་
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 appreciation 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 accessible to people there [in China] because it would often be available for only short periods of time,

གྲང་གོའི་ཕྱི་ལོ་གསུམ་གྱི་འཇིག་རྟེན་གྱིས་ལོངས་སུ་སྤྱོད་དཀའ་བ་ནི་བཤམ་དགོས་པ་ཞིག་རེད། དོན་དངོས་སུ་ང་ཚོའི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་ཆ་སྐོར་ཞིག་མི་འབོར་ཉུང་ཉུང་ཞིག་གི་ལོངས་སུ་སྤྱོད་བྱེད་མ་གཏོགས་གྲུར་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་བཤམ་ན་ཡང་མི་ཚོགས་པ་མེད།

ང་ཚོས་རྒྱ་ཆ་འདི་དག་མི་རྒྱུས་གྱིས་ལོངས་སུ་སྤྱོད་བའི་བར་སྐབས་འདོད་པ་དང་། གྲང་གོའི་ཐོན་པའི་རྒྱ་ཆ་དེ་དག་ནི་འདི་ག་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་ཆ་ཤས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་ཁྱོད་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཆེན་འཛམ་གྱི་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ལོངས་སུ་གསོ་གསོ་གསུམ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དཔེ་མཛོད་ཁང་འདིའི་ཡོན་ཏན་གཙོ་བོ་ཞིག་ནི་འཛམ་གྱི་ལོངས་སུ་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་དེང་རབས་སྤྱི་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱ་ཆ་འཚོལ་བྱུང་བ་ཡིན།

འདིར་བཞག་སྐབས་སྤྱི་ཚོགས་མང་ཆེ་བས་ཐུགས་སྐྱོར་བྱུང་ཡོད་ལས་ཆེ་བ་ལྟར། བོད་གྱི་རིག་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་གཞི་མང་པོ་ཞིག་གིས་བོད་ཀྱི་འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ཚོས་ལུགས་གཙོ་གནད་དུ་བསྐྱར་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟར་ཡང་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ནི་དེང་སང་གསོན་པོར་གནས་པ་ཞིག་ཡིན། ཐེབས་ཅུ་ཚོགས་པ་འདིས་བོད་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་དང་དགོས་མཁོ་ལ་དམིགས་ནས་ལས་དོན་སྐབས་ཀྱི་ཡོད་སྐབས། ང་ཚོས་རྒྱ་ཆ་དེ་དག་མི་རྒྱུས་གྱི་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ལུལ་དུ་མངོན་པར་བྱེད་པ་དང་ལུལ་ཁམས་འདྲ་མིན་ལ་བརྟེན་ནས་གྲུབ་པའི་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གི་ཕྱོགས་འདྲ་མིན་རྣམས་མི་རྒྱུས་ཀྱི་སྤྱོད་ལུལ་དུ་མངོན་པར་སྟོན་པ་ལ་ང་ཚོས་ལས་དོན་གང་འཚམས་ཅི་བསྐྱབ་བྱུང་བ་པར་སྐྱེས།

ལས་གཞི་འདི་ད་ལྟའི་དུས་འདི་ལ་དམིགས་བསལ་གྱིས་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། བོད་སྤྱི་ཚོགས་འདི་དཔེ་མཛོད་དང་སྤྱི་ཚོགས། མི་འབོར་བཅས་ཕྱོགས་སྐྱེས་མང་ནས་འགྲུར་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་ནང་ལ་གནས་ཡོད་པ་དང་། འཛམ་གྱི་ལོངས་སུ་སྤྱོད་བྱེད་རབས་བོད་ཡིན་ན་ཡང་འདྲ། བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ཡིན་ན་ཡང་འདྲ། བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་རིག་གཞུང་ཡིན་ན་ཡང་འདྲ། གང་ལྟར་བོད་ཟེར་བ་འདི་ལ་དོ་སྣང་ཆེ་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་འདྲ་མིན་དང་། ཚོགས་པའི་ལས་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱིས། གྲོས་དཔྱད་ཚོགས་འདུ་འདྲ་མིན་ལ་ཞུགས་ཆད། བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་རྒྱ་ལམ་འདྲ་མིན་ནས་སྟོན་པ་ཇེ་མང་དང་ཇེ་མང་ལ་འགྲོ་བཞིན་པ་འདི་དག་ལས་ང་ཚོས་འཛམ་གྱི་ལོངས་སུ་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ལ་དོ་སྣང་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་པ་འདི་མཐོང་བྱུང་བ་ཡིན།

དེ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་དེང་རབས་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གི་དབྱུང་གཞིའི་རྒྱ་ཆ་ཉུང་བ་དང་། དེང་གི་དུས་འདི་ལ་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ཞེས་པ་དེ་དོན་གྱི་གོ་དོན་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པའི་སྐོར་གྲོས་བསྐྱར་ཉུང་བར་སྐྱེད། ང་ཚོས་(བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ལ་)ལ་སྐྱེད་ཉུང་བ་སྐོར་སྤྱོད་བྱེད་པ་ཞིག་དང་། དེང་རབས་ཀྱི་རིག་གཞུང་བཞེ་རིས་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་འོངས་སུ་
སློབ་པ། རང་གི་རིག་གཞན་མངོན་སུ་དང་རང་གི་རིག་གཞན་ལ་བསམ་
ཞིབ་བྱེད་ས། གྲོས་བསྟར་བྱེད་ས་ཞིག་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་
ཚོར་སྣང་བྱུང།

བསམ་ཚུལ་འདི་དག་ལ་བརྟེན་ནས་༡༩༩༧ ལོར་དཔེ་མཛོད་ཁང་འདི་འགོ་
འཇུག་སྐབས། དེ་ནས་བརྗེད་ཚེས་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱ་ཆ་གསོག་འགོ་བཙུག་ས།
དེ་དུས་དཔེ་མཛོད་ཁང་འདིའི་མིང་ལ་གངས་ཅན་རིག་པའི་གཏོར་མཛོད་
(Himalayan and Inner Asian Resources) ཞེས་
འབོད། ལྷ་བས་དེར་ཚོ་ལ་རླུང་རྟ་རྒྱུག་ནས་པད་མ་འབྲུམ་ལགས་དང་
Gene Smith གཉིས་དང་ཚོའི་ལས་གཞི་འདི་ལ་ལྷུག་ས། དེང་སང་པད་མ་
འབྲུམ་ལགས་དཔེ་མཛོད་ཁང་འདིའི་འགན་འཛིན་ཡིན། ལྷ་བས་དེར་ Gene
Smith ཡིས་སློབ་སྦྱོང་པའི་རྒྱལ་གྱིས་དང་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་ཡུག་ལས་གནང་སྟེ་
དཔེ་མཛོད་ཁང་འདིའི་འགོ་འཇུག་སྐབས། དེ་རིང་ཁོང་འདིར་ཐེབས་བྱུང་མི་
འདུག།

སྟེན་མང་ཚོའི་དཔེ་མཛོད་ཁང་འདི་ཡོད་ས་དུ་ལྷ་བྱའི་གནས་འདི་དང་ཐག་ཉེ་བོ་ཡིན།
འདིར་བཞུགས་སྐྱེ་མགོན་ཁག་ཅིག་གནས་དེར་ཐེབས་སྟེང་ཡོད་པ་རེད། རང་
ཚོས་གལ་སྲིད་དེ་ཚོས་དངོས་གནས་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་རིགས་འདི་དག་མི་
རྒྱུས་གྱིས་འོངས་སུ་སློབ་བྱེད་བར་བྱེད་པ་དང་། གལ་སྲིད་དངོས་གནས་བོད་
གྱི་རིག་གཞན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་གཞི་སྐོལ་ན་དེ་དང་འཚམས་པའི་ས་
ཆ་ཞིག་དགོས་པའི་དོན་འཛིན་བྱུང།

དེ་ལྟར་དེ་རིང་དེ་ཚོ་ཚང་མ་འདིར་འཛོམས་རྒྱ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། རང་ཚོས་དཔེ་
མཛོད་ཁང་ལ་མིང་ཡང་གསལ་པ་ཞིག་བཏགས་ཡོད་ཅིང་། མིང་གསལ་དེས་དང་
ཚོའི་དམིགས་ལུལ་དང་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱ་ཆའི་བསམ་གསལ་མཛོད་གྱི་དོ་བོ་ལེགས་པར་
མཚོན་བྱུང་ཡོད་སྟེ།

གོང་གསལ་ལ་ནི་དཔེ་མཛོད་ཁང་འདི་ཇི་ལྟར་འགོ་རྒྱུག་སེམ་ཡིན། ད་ལྟ་དམ་
དཔེ་མཛོད་ཁང་འདི་ཇི་ལྟར་བྱུའི་གནས་ཤིག་ཏུ་འགྱུར་རྒྱུའི་ཐད་ལ་དེ་ཚོའི་
བསམ་སྣངས་གྱི་སློབ་ལ་ཚོག་ཁུལ་ལྟ་བུར་འདོད། རང་ཚོས་བཀག་རྒྱ་མེད་
པའི་སློབ་མཁུ་བ་ནན་གྱིས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་ས་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བར་འདོད། བོང་
དུ་ལུས་པ་ལྟར། རང་ཚོས་བསྐབ་པར་འདོད་པ་གཙོ་བོ་ཞིག་ནི་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱ་ཆ་
རྒྱུ་ལོངས་སུ་སློབ་ལུལ་འགྱུར་དུ་འཇུག་རྒྱུ་དེ་ཡིན། དེའི་སྐབས་གྱིས་དེ་ཚོ་
དུ་ལྟར་འདིར་དཔེ་དབུགས་ཁང་གཙོ་བོ་འདིའི་ནང་དུ་འཛོམས་ཡོད་པ་རེད། ལྷ་
ཡིན་ཡང་དཔེ་དབུགས་སློབ་མཁུ་བ་དཔེ་དབུགས་ཁང་ཉེ་ཤོག་སྐབས་སུ་ཚོག་
དེ་ཚོས་དུས་ཚོད་དེས་གཏན་གྱིས་དཔེ་མཛོད་གྱི་སློབ་བྱེད་རྒྱ་ཡིན་ཅིང་།
མི་རྒྱུས་འདིར་ཡོང་ནས་འདི་ན་ཡོད་པའི་རྒྱ་ཆ་བོད་སློབ་བཏང་ཚོག་

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་སློབ་ཚུན་གྱི་ཡིག་རིགས་རྒྱུ་དང་པ་རྒྱུ་ཐག་
དང་བརྟན་ཐག་གི་རྒྱ་ཚན་མཁས་ཀྱང་དེ་ལྟར་ཡིན།

ང་ཚོས་དཔེ་མཛོད་ཁང་འདི་མཉམ་ལས་བྱེད་ས་ཞིག་ཏུ་ཡང་བསམ་གྱི་ཡོད། ང་
ཚོར་ཡོད་པའི་དཔུང་གཞིའི་རྒྱ་ཚའི་བསགས་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་སྤྲོ་ཚོགས་དང་དཔུང་གཞིའི་རྒྱ་
ཚའི་བསགས་མཛོད་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་དེ་དག་དང་མཉམ་དུ་ལས་དོན་
བསྐབ་པའི་རེ་བ་བྱེད་གྱི་ཡོད། དོན་དངོས་སུ་ཀུན་ཕན་ཐབས་ཅུ་ཚོགས་པ་ནས་
འདས་པའི་དུས་སུ་དེ་འདྲི་ཚོགས་པ་དང་ལས་ཁུངས་མང་པོ་མཉམ་དུ་ལས་དོན་
བསྐབས་པ་ཡིན། མཉམ་འབྲེལ་འདིའི་ནང་དུ་སློབ་འཇུག་འཕུལ་བྱ་རྒྱ་རྒྱུ་གཞིར་བྱས་
པའི་རྒྱ་ཚན་ལ་རྒྱ་ཡང་འདུས་ཡོད་ལ། འབྲུང་འབྲུང་གྱི་ལོ་རྒྱའི་ནང་དུ་ང་ཚོས་
སློབ་འཇུག་འཕུལ་བྱ་རྒྱའི་ལས་ནས་རྒྱ་ཚན་ལ་རྒྱ་ཡིན། ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་གྱིས་
དཔུང་གཞིའི་རྒྱ་ཚན་མཁས་རྒྱ་བྱུང་གྱིས་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཐུབ་པར་བྱེད་རྒྱུ་དང་དེ་ཡང་
རིན་མེད་དུ་བསྐབ་རྩིས་ཡིན།

ང་ཚོས་དཔེ་མཛོད་ཁང་འདི་རིག་གཞུང་མངོན་སྟོན་དང་དེའི་དཔལ་ཡོན་ལོངས་སུ་
སྤྱོད་ས་ཞིག་ཏུ་བསམ་གྱི་ཡོད། ང་ཚོས་དཔུང་གཞིའི་རྒྱ་ཚའི་བསགས་མཛོད་
འདི་ལོ་ལོའི་ལས་ནས་བསྐྱབ་བྱ་བའི་ཁོ་རྩིས་ཡིན་པར། སྤྲོ་བ་ལྡན་རྒྱ་ཡོད་པ་དང་
གཟུགས་སུ་བཟུ་རྒྱ་ཡོད་པ་དང་མཚུངས་སུ་ལས་གཞི་སྤྲོ་ཚོགས་སྐོར་བ་ལ་བརྟེན་
ནས་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ཉམས་སུ་ལེན་ས་ཞིག་ཏུ་བསམ་གྱི་ཡོད།

ངས་ང་ཚོ་ཚང་མ་རིག་གཞུང་ལ་རྒྱ་ས་ལོན་དང་ཕན་ཚུན་ལ་སྐྱེས་ཞབས་
གྱིས་བརྗེ་ལོན་བྱེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་འབྲེལ་ཐག་ཇི་དམ་དུ་གཏོང་
བའི་གོ་སྐབས་ཤིག་གི་ནང་དུ་གནས་ཡོད་པར་སེམས། ངས་དཔེ་མཛོད་
ཁང་འདིས་འབྲེལ་ཐག་ཇི་དམ་ལ་གཏོང་བའི་ཆེད་སྐྱེ་བ་བསྐབ་ཐུབ་པའི་རེ་
བ་བྱེད་གྱི་ཡོད། བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ཞིབ་འཇུག་དང་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གི་
སློབ་འཇུག་སྤྱི་ལོ་ལྷོ་ལ་རྒྱ་ལ་རྒྱུ་བ་རེ་བྱུང་པའོ་ཡོད་དེ། དཔེར་ན། བོད་པ་
རྒྱལ་གྱིས་བོད་མི་ཞིག་ལ་གདེང་འཛིན་བྱེད་སྐབས་དེའི་ཕ་ཡུལ་ལ་བཞུགས་
ནས་བྱེད་སློབ་དང་། (བོད་པ་མ་ཡིན་པས་)བོད་ཀྱིས་འཇིག་རྟེན་
ལ་འབྲེལ་རྒྱ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་ནང་ཚོས་ཅམ་དང་། འཇིག་རྟེན་གྱིས་
བོད་ལ་འབྲེལ་རྒྱ་ནི་ཡར་རྒྱས་གྱི་རིགས་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་བསམ་སློབ་བྱ་
ཡིན། ངས་ང་ཚོ་ཚང་མར་མིན་རྒྱུ་དང་སྤྱོད་རྒྱུ་གཉིས་ཀ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཤད་
པར་འདོད་ལ། དཔེ་མཛོད་ཁང་འདི་ནི་སློབ་ཀྱི་ཡངས་པའི་སློབ་ཕན་ཕན་ཚུན་ལ་སློབ་
སློབ་བྱེད་ས་དང་སློབ་ལ་ལྷོ་བྱེད་རྒྱུ་ལ་ལྷོ་བྱེད་རྒྱུ་ལ་ལྷོ་བྱེད་རྒྱུ་ལ་ལྷོ་བྱེད་
འདི་འདྲི་ཀུན་སློབ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས། ངས་རྒྱལ་པོ་ལྷན་རྒྱུས་ལ་ཕྱི་དོང་རབས་

བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་དཔེ་མཛོད་ཁང་ལ་ཐེབས་པར་དག་འབས་ཞུ་གི་ཡོད།

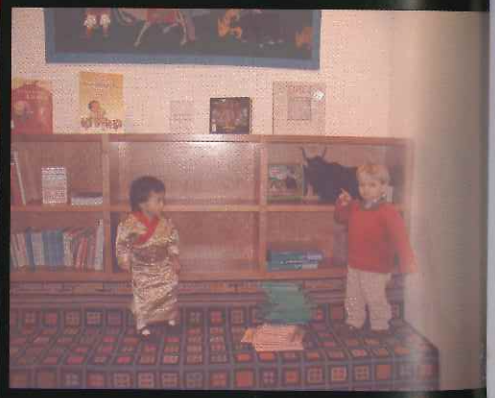
tional materials downstairs, and for the audio vis-
ual materials as well.

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 insti-
tutions, 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 de-
veloping 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 partici-
pate 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 dy-
namics 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་སྒྲིལ་རྒྱུ་ལྟེན་འབྲེལ།

༢༠༠༣ ལོའི་ལྷོ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༤ ཉིན་དཔེ་མཛོད་ཁང་སྐོར་འབྲེལ་གྱི་མཛད་སྒྲིལ་། ཉིན་དེ་དང་དེའི་ཕྱི་ཉིན་གཉིས་རེས་གཟའ་སྐྱོན་པ་དང་ཉི་མ་གཉིས་ལ་འཁེལ་ཡོད་སྐབས་མཛད་སྒྲིལ་དང་བསྐྱེད་ནས་དམིགས་བསལ་གྱི་བྱ་འགུལ་འགའ་རེ་སྒྲིལ། མཛད་སྒྲིལ་དེ་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱིང་གི་སྐུ་མགོན་པདམ་འཛོམས་པའི་སྤྱིང་། ཀྲུན་ཕན་ཐེབས་ཅུ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ Andrea Soros Colombel དང་། དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་འགན་འཛིན་པད་མ་འབྲུམ་གཉིས་ནས་གཏམ་འཕེད་གནང་བ་དང་། གཏམ་འཕེད་ཁོལ་ལུང་གིས་འདོན་ཐེངས་འདིའི་ནང་དུ་བཀོད་ཡོད། ཚེས་བརྒྱུད་གྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་འབྲེལ་སྤོམ་པ་བསྐྱེད་འཛིན་དབང་རྒྱལ་(ནིའུ་ཇིར་སེ་ལ་བཞུགས་) རྒྱུ་ཇིར་སེ་ལ་བཞུགས་) དང་རིག་འཛིན་ཚོས་སྒྲོན་(ནིའུ་ཇིར་སེ་ལ་བཞུགས་) ། འགྲུར་མེད་རྒྱ་མཚོ་(ཁན་ས་སི་གོང་ཁྲེར་ལ་བཞུགས་) གསུམ་གྱིས་བོད་གྱི་སྐད་དང་ཞབས་མོ་འབྲེལ་སྤོམ་བྱས། དེའི་རྗེས་སུ་བོད་གྱི་སྐད་དག་མཁན་ལུང་བྱ་དང་། གངས་ལུན། སྐལ་བཟང་ལྷ་མོ་གསུམ་ནས་ཁོང་ཚོའི་སྐད་ཚོར་གྱི་རྒྱུ་ཇིར་སེ་ལ་བཞུགས་གནང་བ་དང་། ཁོང་ཚོའི་སྐད་ཚོར་རྒྱུ་ཇིར་སེ་ལ་བཞུགས་ཀྱི་ཡིག་ཏུ་ཡང་སྐུར་སྒྲོགས་བྱས། སྐད་ཚོར་བསྐྱེད་པའི་རྗེས་སུ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་འགྲུག་པོ་ཞིག་བྱས།

ཚོས་དགུ་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན། འདི་ག་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་རིག་གཞུང་གསུང་འཕེད་གྱི་ལས་འགུལ་སྒྲིལ། ལྷ་ས་ནས་ཐེབས་པའི་བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐུ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དབང་ལུག་ལགས་ནས་བོད་གྱི་སྐད་ཚོར་དུས་ཀྱི་པར་སྐུ་དང་པར་སྐུ་ཁང་གི་སྐོར་ལ་གསུང་འཕེད་གནང་། བོད་གྱི་སྐད་དག་མཁན་གྲགས་ཅན་ལུང་བྱ་ལགས་ནས་ "སྐད་དག་གསར་རྩོམ་དང་འགྲུར་སྒྲིལ་" ཅེས་པའི་གསུང་འཕེད་གནང་། རི་མོ་པ་བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ་ནི་རྒྱ་གར་ནས་ཐེབས་པའི་དེང་། ཁོང་གི་རྒྱུ་ཇིར་སེ་ལ་འབྲེལ་བའི་མཁན་དང་བོད་ཡིག་གི་བྱིས་པའི་སྐད་དེབ་ལ་རི་མོ་ལྷོ་བའི་ལམ་སྲོལ་འབྲེལ་མི་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁོང་གིས་རང་ཉིད་རི་མོའི་ལམ་དུ་རི་ལྷོར་ཞུགས་པའི་ཉམས་སྲུང་གསུང་འཕེད་གནང་།

པར་འགྲུལ། སྤོང་སྤྱོད་ལས་ནས་གསུང་སྐོར་གྱིས་གཟིགས།

སྐུ་མགོན་པེའམ་བསྐྱེད། །། རྒྱུ་ལག་འབྲེལ་སྐོར་ཁང་གི་ Valrae Reynolds །། དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་འགན་འཛིན་པད་མ་འབྲུམ་ནས་སྐུ་མགོན་དང་བཀའ་ཚོལ། །། བྱིས་པའི་སྤྱི་ཚོན། །། སྐུ་མགོན་ནམས་སྐོར་འབྲེལ་རྒྱུ་ཇིར་སེ་ལ་ཞུགས་པ། །། སྐུ་ཞབས་དོན་གྲུབ་དོན་ལགས་སྐོར་འབྲེལ་མཛད་སྒྲིལ་སྤྱིང་། །། Andrea Soros Colombel རྒྱས་སྐོར་འབྲེལ་གསུང་འཕེད་གནང་བཞིན་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, Ljang-bu, 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་འབྲུམ་གྱི་སློབ་འབྲེད་གསུང་བཤད།

INAUGURAL ADDRESS: PEMA BHUM

དཔེ་མཛོད་ཁང་འདི་མིང་ལ་ “ལ་ཕྱེ། དེང་རབས་བོད་གྱི་རིག་གཞུང་
དཔེ་མཛོད་ཁང་།” ཞེས་འབོད་གྱི་ཡོད་སྐབས། ངས་འདིར་ལ་ཕྱེ་ཞེས་
པའི་མིང་ལས་འཕྲོས་ཏེ་སྐད་ཆ་ཚིག་ཁགས་བཤད་འདོད་བྱུང་།

ལ་ཕྱེ་ཞེས་པའི་མིང་འདི་བོད་སྐད་ཅུང་ཙམ་གོ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཆོ་རང་འགྲུལ་གྱིས་
ས་མཐོ་ས་དང་རི་ཡི་ཕྱེ་མོ་ལ་གོ་འགྲོ་བ་ལྟར་རེད། འདི་ག་དཔེ་མཛོད་ཁང་གིས་
གསོ་བཅུ་ཉེད་པའི་ཡིག་རིག་སྐུ་ཆ་གཙོ་བོ་ནི་བོད་གྱི་རིག་གཞུང་སློར་ཡིན་
ལ། རིག་གཞུང་དེ་ནི་འཛམ་གླིང་འདིའི་ཆེས་མཐོ་ས་སྟེ། འཛམ་གླིང་གི་
གུལ་ཏོར་དུ་འབོད་པ་གངས་ཅན་བོད་གྱི་ཡུལ་ནས་ཡོང་བས་སོ།

བོད་པ་རྣམས་གྱིས་ཆེས་སྐྱ་བོའི་དུས་ནས་རང་ཉིད་འཛམ་གླིང་འདིའི་ཆེས་མཐོ་
ས་རལ་ནས་པ་ལ་དགའ་སྐྱོང་དང་སྟོབས་ཉམས་བསྟན་ཡོད། ལྷ་སའི་གུལ་
ལག་ཁང་གི་མདུན་ན་སྤྱི་ལོ་བརྒྱད་བརྒྱ་ཉི་ཤུའི་དུས་མགོར་བསྐྱེད་ཤིང་ཡོངས་
བྱུགས་སུ་དབོན་ཞང་དེ་རིང་སུ་འབོད་པའི་དེ་རིང་དེར། བོད་པ་རྣམས་གྱིས་
རང་ཡུལ་ལ་ “གངས་རི་མཐོན་པོའི་དབུས། ལུ་བོ་ཆེན་པོའི་མགོ་ ཡུལ་མཐོ་ས་
གཙང་” ཞེས་བསྟགས་བརྗོད་ཡིད་དབང་འཕྲོག་པ་འདི་བྱས་ཡོད།

བོད་པ་རྣམས་འཛམ་གླིང་གི་ཆེས་མཐོ་ས་རལ་ནས་ན་ཡང་། དེས་ཀྱང་ཁོང་ཚོའི་
འདོད་སྟོབས་མེད་པར་བོད་པ་རྣམས་གྱིས་དེ་ལས་ཀྱང་མཐོ་བར་འདོད་པའི་
སེམས་ཁམས་ཤིག་བསྟན་ཡོད། ང་ཚོ་བོད་གྱི་ཡུལ་གྱི་གང་ཞིག་ཏུ་སྐྱབས་གྱང་
བོད་ཡུལ་ཡིན་ཉམས་སུ་རི་ཡི་ཕྱེ་མོ་ལ་ཤིང་སྐྱམ་ཆོས་བུ་རི་ཡི་ཕྱེ་ན་དར་ལྗོགས་དང་
རླུང་རྒྱ་རྣམས་རླུང་གིས་སྐྱོད་བཞིན་པ་མཐོང་བྱུང། དེ་དང་ཉེ་བར་བཅར་ནས་བཞུས་
ན་དེ་ནི་ས་དོག་རུང་སྐྱེད་པའི་ཁྲི་སྟེགས་གྱི་སྟེང་དུ་སྐྱམ་པོར་གྱུར་བའི་ཤིང་གི་
ཡལ་ག་དང་། ཤིང་གི་མདའ་མདུང་གི་གསུམ་སོགས་གནའ་བོའི་གོ་མཚོན་མང་
པོ་བཅུགས་ཡོད་ཅིང་། དེ་དག་གི་སྟེང་ན་དར་ལྗོགས་དང་རླུང་རྒྱ་རྣམས་རླུང་གིས་
སྐྱོད་བཞིན་ཡོད་པ་འདི་ལ་ཡང་ལ་ཕྱེ་ཞེས་འབོད། ལ་མདོ་བ་རྣམས་གྱིས་རི་ཕྱེ་
དག་ལ་དེ་ལྟར་ལ་ཕྱེ་འཕྲོགས་པའི་སྐྱོལ་རྒྱན་གྱི་ལས་འགྲུལ་དེ་ “ལ་ཕྱེ་བསྟོད་”
ཅེས་བརྗོད། འདིའི་སྐབས་ཀྱི་བཞུགས་པ་བསྟོད་ནི་མཐོ་བར་བྱས་པའི་དོན་ཡིན།
“ལ་ཕྱེ་” ལ་ “ལ་བཙུང་” འམ་ “ལ་བཙུང་” སོགས་དག་ཆའང་མིན་ཞིག་འབྱུང་ན་ཡང་།
“ལ་ཕྱེ་བསྟོད་” ཅེས་པ་ལ་ཕྱེ་འཕྲོགས་པའི་ཕྱེ་ཆེ་མཐོར་བཏང་བ་ཡིན་པའི་གོ་དོན་གྱི་སྟེང་

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་ཚད་མེད་དེ་དག་མཆོད་ཁུངས་ངོ་མ་ནི་“ལ་ཅཱེ” ཞེས་པ་འདི་
ཡིན་ལས་ཆེ་ལོ།

བོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལ་དང་རི་ལི་ཅཱེ་མོ་མཐོ་བར་བྱས་པ་དེས་ཀྱང་ཁོང་ཚོའི་འདོད་པ་
ཆོས་གྱི་མེད་པར། ལ་དང་རི་ལི་ཅཱེ་མོ་རྣམས་ནས་མཁའ་དང་སྤྱི་ལ་ཐབས་བྱེད་གྱི་

ཡོད། བོད་གྱི་ཡུལ་ཁམས་ཁག་ཅིག་ཏུ་རི་ཅཱེ་ན་ཡོད་པའི་“ལ་ཅཱེ” རྣམས་སྤྱི་
ཐག་ཟེར་བ་སྟེ། བལ་སྤྱད་ལ་བལ་ཚོས་དང་དར་ལྷུ་རྒྱུད་རྒྱུད་མང་པོ་བཀལ་བ་དེ་
འདྲ་མང་པོས་སྤྱི་ལ་བར་བྱེད། སྤྱི་ཐག་ཟེར་བའདི་བོད་ལ་སངས་རྒྱུས་ཚོས་ལུགས་
མ་དར་སྔོན་གྱི་ཐ་སྤྱད་ཅིག་ཡིན་ཅིང་། བོད་གྱི་ཡིག་ཚང་རྣམས་སུ། བོད་ཀྱི་ཆོས་
གནའ་བོའི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ལྷ་ཡུལ་ནས་སྤྱི་ཐག་ལ་འཇུག་ནས་མི་ཡུལ་ལ་ཐེབས་པ་
དང་། མི་ཡུལ་དུ་ཚོ་ལི་འདུ་བྱེད་ཚོགས་རྗེས་སུ་ཐག་ལ་འཇུག་ནས་སྤྱི་ལ་
ནས་མཁའ་བུ་ཡུལ་ལ་ལོག་ཐེབས་འགྲོ་བར་བཤད་དེ། མདོར་ན་སྤྱི་ཐག་ནི་མཐོ་
ནས་མཁའ་བུ་ཡུལ་དང་མཁའ་ས་ཐོག་གི་མི་ཡུལ་གཉིས་སྤྱི་ལ་བྱེད་ཅིག་ཏུ་གོ།

ལ་ཅཱེ་བསྟོད་པའི་སྲོལ་རྒྱན་འདི་ནི་བོད་ཡུལ་གཅིག་པོ་ལ་དར་བ་ཞིག་དང་། ཉེ་
ཡང་བོད་ཀྱི་ཚོས་སྤྱི་དང་ཚོས་པ་རྣམས་ལས་བོད་པ་སྤྱི་བོའི་སྤྱི་
ཚོགས་སུ་དར་བུགས་ཆེ་ལ། བོད་ལ་སངས་རྒྱུས་ཚོས་ལུགས་མ་དར་

སྔོན་ནས་ད་བར་དུ་ (རིག་གནས་གསར་བ་རྗེས་སྐབས་ཀྱི་ལོ་ཤས་ལྷན་།) རྒྱན་མ་
ཆད་པར་གནས་པའི་བོད་ཀྱི་གནའ་བོའི་སྲོལ་རྒྱན་དང་སུ་མཁའ་ཞིག་ཡིན།

སྤྱི་བཏང་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ཞེས་ཚེ་དེའི་ནང་དུ་སངས་རྒྱུས་ཚོས་ལུགས་
ཀྱིས་ཆ་ཆེན་པོ་ཞིག་བརྒྱུད་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་འདི་གདམ་མཚོད་ཁང་
ནས་དེ་གཙོ་བོར་བརྒྱུད་མེད། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གཙོ་བོར་བརྒྱུད་པའི་དཔེ་
མཚོད་ཁང་དང་ཞེས་འཇུག་སྤྱི་ཉེར་བྱེད་ས་ནི་དེང་སང་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་རྒྱུད་ན་གང་མང་
ཞིག་བྱུང་དང་འབྲུང་བཞིན་ཡོད། ད་ཚོས་དེ་དག་གི་ཕྱག་ལས་སྤྱི་ཚོས་བྱེད་འཆར་
མེད། འདི་གདམ་མཚོད་ཁང་གི་གཙོ་གནད་དུ་འཛིན་པ་ནི་བོད་མི་དགུས་
མཁའ་བོད་མི་སྤྱི་བོའི་རིག་གཞུང་དང་། ཉེ་དེང་དུས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་
ལྷར་འཚོ་གནས་བྱེད་བཞིན་པ་དང་འགྲུར་ལྷོག་འགོ་བཞུགས་པའི་སྐོར་ཡིན།

ད་ཚོས་“ལ་ཅཱེ” ཞེས་པ་འདི་བོད་མི་སྤྱི་བོའི་རིག་གཞུང་གི་མཚོན་བྱེད་དུ་བཅིས་ཏེ།
འདིས་རིག་གཞུང་འདིའི་འབྲུང་ཁུངས་དང་འཚོ་གནས། རིག་གཞུང་དེ་སྤྱི་
ཕན་རྣམས་ཀྱི་མཐོ་ས་ནས་མཐོ་ས་སྤྱི་ལས་པའི་སེམས་ཁམས། དེ་ལོ་སྤྱི་རྒྱུད་ཕྱག་
སྔོན་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་ཐུབ་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་ཙཱེ་ཡི་གསུང་བཤད་ཕྱིང་བ།

SPEAKER SERIES

ལ་ཙཱེ་དཔེ་མཛོད་ཁང་ཉི་ཚར་སློབ་འབྲུག་བྱས་པ་མཚུངས་སུ་ལས་གཞི་གསར་བ་
འགའ་ཤེས་ལོ་ལོ་མཛོད་ཁང་གི་ཚུགས་པ་ལས་གཞི་གཞི་གསུང་བཤད་ཕྱིང་བ་ཡིན།
གསུང་བཤད་ཕྱིང་བ་འདི་དཔེ་མཛོད་ཁང་འདི་སློབ་འབྲུག་མཛོད་སློབ་ཉེན་འབྲེལ་གྱི་
ཚུགས་ཤིག་གི་ཚུལ་དུ་བཙུགས་ཏེ་སྤྱི་ཚུ་གསུང་པའི་ཚུ་འགོ་ལ་གསུང་བཤད་
གནང་མཁན་གསུང་བཤད་འདི་ཉེན་ལུགས། ལ་ཙཱེ་ཡི་སྐད་ལོད་པའི་བོད་རང་
སློབ་ལྷོང་མ་མི་དམངས་དཔེ་སྐྱུར་ཁང་གི་འགན་འཛིན་བྱུང་བ་དབང་ལྷུག་ལགས་
གནང་མཛོད་ལུགས། ཁོང་གི་དབྱེད་འདི་ཉེན་ལོག་ཏུ་དཔེ་སྐྱུར་ཁང་དེས་བོད་ཡིག་དང་
རྒྱ་ཡིག་ཏུ་དཔེ་དབྱེད་འཛིན་མང་པོ་དཔེ་སྐྱུར་གནང་སྟེ་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་
ལ་དོན་སློབ་ལུགས་པའི་ལུགས་སྐྱེས་ལུགས་ལོད། སྐྱུ་ཞབས་དབང་ལྷུག་ལགས་ནི་
ཚད་མཐོན་པའི་ཞིབ་འཇུག་པ་དང་ཚུ་སྐྱེ་བ་གཙོ་བོ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན།

ང་ཚོས་དང་རབས་བོད་ཀྱི་ཚུ་མ་རིག་གི་ཚབ་མཚོན་དུ་སྐྱུར་བའི་མཁན་ལྷན་གྲུབ་
གནང་མཛོད་ལུགས། སྐྱུ་ཞབས་ལྷན་གྲུབ་ཀྱི་དང་རབས་བོད་ཀྱི་ཚུ་མ་རིག་གི་སྟེ་ཞིང་
མཁན་ཞིག་དང་ལུགས་སྐྱེ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་པའི་ཚན་ས་ང་ཚོའི་གསུང་བཤད་
ཀྱི་ཕྱིང་བར་ལུགས། ཁོང་ནི་སྐྱུར་ཚུ་མ་གྱི་བརྩམས་ཚུ་མང་པོ་ཐོན་མཁན་
ཀྱི་ཚུ་མ་པ་པོ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཁོང་གི་བརྩམས་ཚུ་མང་པོ་མང་པོ་གྱང་གོ་དཔེ་དཔེ་
དང་དུས་དཔེ་འདྲ་མིན་དུ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རེད།

ང་ཚོའི་གསུང་བཤད་ཀྱི་ཕྱིང་བར་ལུགས་མཁན་གཞན་པ་ཞིག་ནི་བསོད་ནམས་
དོན་གྲུབ་ལགས་ཡིན། ཁོང་ནི་རྒྱ་གར་ན་རམ་ས་ལ་ན་ཡོད་པའི་བོད་ཀྱི་གཙུག་
ལག་མཐོ་སློབ་ཉེན་གྱི་དགོན་པ་ཡིན་ཞིང་། བསོད་དོན་ལགས་ནི་བྱིས་པའི་
བརྟན་རིས་དཔེ་དབྱེད་སྐྱུར་པ་ལ་དུས་ལུགས་རིང་པོའི་ཉམས་སྲིང་གིས་ལྷུག་པ་དང་།
དེ་བཞིན་བོད་སྐད་ཀྱི་བྱུང་བའི་རིམ་མེད་ལམ་སྲོལ་འབྲུག་མཁན་ཞིག་ཡིན།

པེ་ཅིན་ན་ཡོད་པའི་མི་རིགས་དཔེ་སྐྱུར་ཁང་གི་འགན་འཛིན་བྱུང་བ་དང་། བོད་
རྒྱ་ཚུ་མཛོད་ཚུ་མའི་ཚུ་སྐྱེ་བ་དོན་གྲུབ་དོན་ལྷེ་(戴贤) འདི་ག་དཔེ་
མཛོད་ཁང་སློབ་འབྲུག་ཀྱི་མཛོད་སློབ་ལ་ལེ་བས་ནས་རིག་གཞུང་གསུང་བཤད་གནང་།
ཁོང་གིས་ཀུ་ལུ་སྤྱི་ལ་སློབ་གྲྭ་ཚུ་མའི་འཕེལ་འགྲེལ་གྱི་ལ་སྤེལ་ཚན་དུ་“རིག་གནས་
གསར་བེད་ལྷེ་སུ་ལོ་ཉེར་ལུ་འགོ་རབས་འདི་དེ་རིང་གི་བོད་ཀྱི་དཔེ་སྐྱུར་གྱི་གནས་
སྟངས་” ཟེར་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-

འདྲིན་ལུས་པའི་མཁའ་པ་རྣམས་སྐུ་ལྟུ་མིན་འོན་(Bloomington) རྣ་ཡོད་
པའི་ཡིན་དེ་ལ་ན་སློབ་གྲྭ་ཚེན་མོའི་ཨེ་ཤི་ཡ་དགྲིལ་མའི་སྤྱི་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་དང་
དགོ་ཚུན་ཚེན་མོ་ཨེ་ཡིས་ཨེ་ཤི་ཡ་རྒྱུང་མཚོག་གིས་གདན་འདྲིན་ལུས་ཏེ། སྤྱི་
ཚན་དེར་འདས་པའི་ལོ་བཅུ་ལྔ་ཡི་ལ་བོད་རིག་པ་དང་བོད་རིག་པའི་དཔེ་དེབ་དཔེ་
སྐྱུ་གྱི་སློབ་ལ་བཏོ་སྐྱོང་ཚོགས་འདུ་ཚོགས། དེང་སང་མ་རྩེ་སིའི་གོང་ཁྲིམ་མ་
རིས་སི་(Paris) རྣ་བཞུགས་པའི་སྐྱེད་འགྲུ་ལུང་བུ་ལུང་གི་ལུང་ལུང་གི་ལུང་གི་
ལ་སློབ་གྲྭ་ཚེན་མོར་ “དོན་གྲུབ་རྒྱལ་དང་བོད་གྱི་རྩོམ་རིག་གསར་པ་” ཞེས་པའི་
གཏམ་བཤད་གནང་བ་དང་། གོང་ཁྲིམ་ཞེ་ཞེ་ལོག་གི་མཚན་ཉེན་གྱི་ཚུགས་ཕྱོགས་
གྱི་གོང་ཚོ་ཞེས་པར་ཡོད་པའི་གྲགས་ཅན་གྱི་སྤྱོ་ཕེ་རིས་སྐྱེད་འགྲུ་ལུང་ཁང་
(Bowery Poetry Club) ཞེས་པས་ཀྱང་བུ་ལུང་གི་ལུང་གི་ལུང་གི་ལུང་གི་
གྱིས་དེར་ཁོང་གིས་རང་གི་སྐྱེད་རྩེ་ལ་དང་ལྷག་ཅུང་མེད་ཀྱི་ལོ་གྲོག་གནང་།

ལ་རྩེ་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་སློབ་འབྲེད་མཛོད་སློབ་ལུང་ལ་རྣམས་རིང་མོ་མོ་ཐོགས་པར། འདི་
གདེམ་མཛོད་ཁང་ནས་སྐྱབས་ལུང་པའི་ཚོས་ ༡༢ ཉིན་སྐྱེ་ཞབས་ Andre
Alexander ལ་གསུང་བཤད་ཅིག་བཀོད་སྤྲིད་གྲུ་གྲུ་ སྐྱེ་
ཞབས་ Andre Alexander རྣ་བོད་ཀྱི་ལུང་ལུང་གི་ལུང་གི་
རྩེ་(Tibet Heritage Fund) ཞེས་པ་ནས་ཡིན། ཁོང་ཞི་
ལུང་པའི་ཡིག་ཚགས་ལས་གཞི་ཞེས་པ་དེ་ཞེས་འཇུག་དང་སྐུ་སློབ་ཀྱི་ཚེད་དུ་
འཇུགས་མཁན་གྲས་ཀྱི་གཅིག་ཡིན། ༡༩༩༦ ལོར་ལས་གཞི་དེ་བོད་ཀྱི་ལུང་ལུང་
ཐོབ་སྐྱོང་ཞེས་པ་དེར་འཕོ་འགྲུར་བྱུང་། སྐྱེ་ཞབས་ Andre Alexan-
der ལགས་ནས་ UNESCO ལ་སློབ་སློབ་པའི་ཕྱག་ལས་གནང་བ་དང་།
གོང་ཁྲིམ་ཞེད་པ་ལུང་ས་ཞེས་པ་བམ་པོ་གཉིས་ཅན་ཞེས་དཔེ་སྐྱེད་གནང་བ་མ་ཟད།
ཁོང་གིས་རྩོམ་ཡིག་འདྲ་མིན་ཨེར་བཟོའི་དུས་དེབ་ཁག་དང་ལུང་ལུང་སློབ་ཀྱི་
དཔེ་དེབ་ཁག་ཏུ་བཏོན་ཡོད། ཁོང་གིས་འདི་གདེམ་མཛོད་ཁང་དུ་གནང་བའི་
གསུང་བཤད་ནི་ “ལོ་ངོ་བཅུ་ཡི་ནང་ལ་བོད་དུ་ལུང་ལུང་སྐུ་སློབ་” 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

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 (*dpnyad rtsom*) on literature and social questions, as well as five prose essays (*lhug 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 Bla-brang 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 *yoginī* 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 'prhul snang gi sems bskeyed ban bun* (*Bodh Gayā—Fuzzy 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 tshogs sgyu rtsal*, no. 4:26-28.
 —. 2000. "Khor ba'i snying bo." *Sbrang char*, no. 1:97-99.
 Gangs-zhun and Rdo-lha. 2000. *Lja 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.
 Tshc 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 LATS*, 2000 (Leiden: Brill).

འཁོར་བའི་སྤྲིང་བོ།

གངས་ལུན།

ཁ་པར་ལས་ཁྲོད་དང་ཁ་བརྒྱུད་ལུང་མང་བྱས་ཀྱང་།
 ངས་ད་དུང་ཅི་ཞིག་བཤད་མ་ཚར་པ་དང་འདྲ་ལ།
 འཕྲིན་ཡིག་ཅིག་བྲིས་ཏེ་སེམས་གཏམ་ཡོངས་རྫོགས་ཤར་མར་ལྷོ་བསམས་ཀྱང་།
 རྒྱན་ཆ་མང་དུ་གསུམ་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་བསྐྱད་ཀྱང་ངས་ཅི་ཞིག་བརྗེད་སོང་བ་དང་མཚུངས།
 ལྷིང་འཇམ་གྱི་མཚན་མོར།
 མི་རྒྱན་དང་འཕྱུལ་ཆས་ཀྱི་ཕྱར་སྐྱེ་ཅི་ཡང་མེད་པའི་མཚན་གྲུབ།
 མོ་ག་སྐྱོན་གཟིམས་ཤིང་མིག་རྒྱུང་བཅུ་མས།
 ལག་པ་སྤྲིང་གར་བཞག་ནས་ག་ལེར་བསམས་ན།
 ཁྲོད་ཀྱི་ཞལ་ངོ་བོ་ཐངས་གཅིག་ལ་དངོས་སུ་རིག་བྱུབ་ན།
 ང་ལ་བཤད་དགོས་པའི་རྒྱན་ཆ་གཞན་ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་།
 ཁྲོད་ཀྱི་འགྲམ་པར་སེམས་རྒྱུང་ངང་འཛིན་གྱི་བྱེད་བྱུབ་ན།
 ང་ལ་བརྗེད་སོང་བའི་དོན་དག་གཞན་གང་ཡང་མེད་པ་ཚོར།

རེད་ལ། འཇིག་རྟེན་འདི་ན།
 ང་ལ་ཁྲོད་ལས་གཞན་ཅི་ཞིག་ཡོད།
 འཁོར་འདུས་ཡོད་ཚད་སྤོང་བར་སོང་ཞིང་།
 ཚོས་ཐམས་ཅད་བདག་དང་བདག་གི་བ་མེད་པར་གྱུར་ཀྱང་།
 ངའི་འཇིག་རྟེན་དུ་ཁྲོད་ཁོ་ན་སྤོང་དུ་མི་རུང་ཞིང་།
 ཁྲོད་གཅིག་ལུང་གཞན་དང་ལ་དབང་ངེས་འདོད།
 ཆམ་ནད་ཐེངས་ཤིག་གི་རྗེས་སུ།
 ངས་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཕུང་བོ་འདི་སྤྲུག་བསྐྱུལ་གསུམ་ལས་ཐར་བའི་རེ་བ་མེད་ཅིང་།
 ས་མ་བུ་ལྟ་བུ་དང་འཕྲེས་གཉེན་ཏེ་མོ་གསུམ་ཚང་མ་ཚོང་འདུས་ཀྱི་མགོན་པོ་བཞིན་ནམ་འཕྲོད་ལ་ངེས་པ་མེད་ལ།
 ཐོབ་མང་འཐང་དང་མཚན་སྐྱོན་གྲགས་ཀྱང་བྲག་ཅའི་སྤོང་རྒྱན་དང་མཚུངས་པར་རྟོགས།
 ཐ་ན་རང་ལུས་ཀྱང་གཤིན་རྗེས་གཡར་མ་ཡིན་པར་ངེས་ཤིང་ནས་སྤྲིས་ཀྱང་།
 ངས་སྤར་བཞིན་ཁྲོད་ཁོ་ན་ང་ལ་དབང་བར་ལུ་རྒྱུགས་བྱེད་འདོད།

མིན་ནམ། དམ་པའི་གསུང་རབ་གྱི་མི་ལྷོས་གཏན་ནས་བཞུ་བ་བྱུང་ཅིང་།
རྟོགས་གཏེ་གཏན་ཚིགས་གྱི་སྐྱོབས་དོས་ནས་ཡང་གཏོར་མ་ཡོད་ལ།
འཇིག་རྟེན་གྲིམས་སོལ་གྱི་གསེར་སྲབ་གྱིས་ཀྱང་འཇུན་མ་རུས་པ་ཞིག
ངའི་དེ་རྗེས་སྤིང་ཁ་ན་རྟག་ཏུ་བཏན་ལྷང་ངེར་ཡོད་པ་ནི།
ངའི་ཚོ་སློབ་གི་འབབ་རྒྱན་ལ་སེམ་པ་ཁྲོད་ལས་སུ།

གཙམ་པའི་ངག་འཁྲིང་བའི་སེམས། འཇམ་པའི་ལུས།
ད་དུང་མཛོས་པའི་སྤྲོད་པ་དང་བྱམས་པའི་མིག་གི་ལྟ་སྤངས་རེ་རེ་ཡང་།
ངའི་སྤིང་གི་ཐིག་ལེ་ལ་འཛོར་མ་བཞེན་འཐམ་ཐེན་པས།
ངས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་སྤིང་བོ་མེད་པར་ཇི་ལྟར་བསྐྱོམ་བྱུབ།
གྱ། འཁོར་བ་ལ་སྤིང་བོ་ཡོད་དེ།
ཁྲོད་ཡོད་པས། འཁོར་བ་ལ་སྤིང་བོ་ཡོད་ཨང་།
འཁོར་བ་ལ་སྤིང་བོ་ཡོད་པས།
ངས་ད་གཞོན་འཚོ་བ་འཚོ་བར་ཤེས་ཤིང་དགོན་མཚོག་དགོན་མཚོག་ཏུ་རྟོགས།
འཁོར་བ་ལ་སྤིང་བོ་ཡོད་པས།
ངས་ད་གཞོན་མ་མ་མར་ཤེས་ཤིང་ལྷ་མ་སྐྱམ་རྟོགས།
འཁོར་བ་ལ་སྤིང་བོ་ཡོད་པས།
ངས་ད་གཞོན་མཛོས་པ་མཛོས་པར་ཤེས་ཤིང་བདེན་པ་བདེན་པར་རྟོགས།
ངོ་མ། གནམ་འོག་འདི་ན།
འཁོར་བ་ལ་སྤིང་བོ་མེད་ཅེས་འགད་བྱུབ་མཁན་དུ་ཡོད།
བདག་ཅག་གི་སྟོན་པས་ཀྱང་འཁོར་བ་སྤོངས་དང་ལྷན་ཞེས་གསུངས་སྤོང་།
གོ་འཇ། འཁོར་བའི་རྟེན་སྲུང་ལགས།
འཇིག་རྟེན་འཁོར་བ་འདི་སྐྱོ་བ་དུང་གི་གཏམ་རྒྱུད་ཅིག་མིན་ལ།
མི་ཡུལ་འཚོ་བ་འདི་དོན་མེད་གྱི་སྐྱོ་སྐྱུ་ཞིག་མ་རེད།
གནས་འདི་ནས།
བྱས་ལེགས་ན་ལག་པ་འགལ་སྤངས་ཅོམ་གྱིས་ཀྱང་།
ཟག་མེད་ཐར་བའི་རྒྱལ་ཐབས་ཁྲིགས་སེར་འཛོན་བྱུབ་ཅིང་།
སྤབས་ཉེས་ན་རྐང་བ་སྤོ་རྒྱལ་ཅོམ་གྱིས་ཀྱང་།
ན་རབ་ད་རྒྱལ་ཁམས་བཙོ་བརྒྱད་ལྷན་དུ་འགྲིམས་སིད་པའི་བདེན་པ་ཡོད་འདུག་པས།
ད་ནས་བརྗེད།
ངས་རང་ཉིད་གྱི་ཉི་མ་རེ་རེ་དང་སྐར་ཆ་རེ་རེའི་གོ་སྐབས་ཀྱང་འཚོར་དུ་མི་འཇུག་ལ།
ངས་རང་ཉིད་གྱི་གོ་མ་འགྲོས་རེ་རེ་དང་སྐར་ཆ་རེ་རེ་ཡང་རྒྱད་ཅོས་སུ་གཏོར་མི་སྤིད་པར།

དུས་ནམ་ཞིག་ན་ཕུ་ཅག་ཐུན་མོང་གི་ལས་སྒྲོན་དཀར་པོ་དེ།
 ཚོ་གཅིག་ལུས་གཅིག་ལ།
 མི་མཛེད་འཛིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདིར་མངོན་དུ་བྱེད་པར་སྐྱ་གོན་བྱེད་ངེས་པའ།
 ད་ལྟ་ཕུ་གཉིས་ལེ་བར་སྐྱོང་གིས་བར་ཐག་བསྐྱལ་ན་ཡང་།
 རྒྱུ་གྱིས་ངའི་ཡོད་ཚད་ལ་སེམས་ཁྲལ་གནང་མི་དགོས།
 རྒྱ་མཚན་ནི། སངས་རྒྱས་བཙེམ་ལྟན་འདས་ཀྱིས་གདུལ་བྱ་ཡོངས་ལ།
 ཐོབ་དཀའ་འདོན་ཆེ་མི་ལུས་གཅེས་པར་སྐྱོང་ས་ཞེས་ཡང་ཡང་གསུངས་ཡོད་པའ།
 ངས་ཀྱང་རྒྱུ་གྱི་དེ་ལོ་གམ་ན་དངོས་སུ་ཡོད་པ་གཞིན།
 རང་ལུས་ལ་སྐྱར་ལས་ལྷག་པའི་བདག་སྐྱོང་བྱེད་སྲིད་ན།
 རྒྱུ་གྱིས་ངའི་ཅི་ལ་ཡང་སེམས་ཁྲལ་གནང་མི་དགོས།
 གོ་འམ། འཁོར་བའི་སྒྲོ་བོ་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 adamant 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་ཤིང་པོ་ལོ་ཞེས་བརྗེས་པ།

སྤྱིར་བཏང་རྩོམ་རིག་དང་དམིགས་བསལ་འཇམ་གླིང་རྩོམ་རིག་ཟེར་བ་གཉིས་ལ་
རྒྱན་ཏུ་སྤྲོགས་གསུམ་ནས་མཐོང་བྱེད་པ་ལས། རང་རྒྱལ་གྱི་བྱེད་པའི་
ཕུལ་བྱུང་གནའ་རྩོམ་ཟེར་བའི་རྩོམ་རིག་དང་གཅིག་ རང་རྒྱལ་གྱི་འགྲུབ་བཞིན་པའི་
བསྟན་བཅོས་ཀྱི་གྲགས་རྩོམ་ཟེར་བའི་རྩོམ་རིག་དང་གཉིས། འཇིག་རྟེན་གྱི་སྤྱི་
ཁྲུང་ཟེར་བའི་རྩོམ་རིག་དང་བཅས་གསུམ་མོ། ཕུལ་བྱུང་གནའ་རྩོམ་ནི་ཕུལ་བྱས་
དང་ཆེས་ཅུ་བར་གྱུར་བའི་རིན་ཐང་ལས་བཞུགས་པ་སྟེ། རྒྱན་དུ་བཅོན་རྒྱུ་འདི་
ལུགས་ཀྱི་ལྷ་བ་འདྲེས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་ལས་ལྷོ་གྲུ་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་
གྲགས་རྩོམ་ནི་ཉེ་བའི་དུས་དང་ད་ལྟའི་དུས་ཀྱི་བརྗེས་ཆོས་ཡིན་སྟེ་ལྟོ་
གཞི་རྩེ་རྒྱུར་བའི་རིག་གཞུང་དམ་སྟོལ་རྒྱན་གྱི་སྟོག་འགྲུབ་དགོས་ངེས་མིན།
དཔེར་ན་ཞེ་ཞེ་(Goethe ཞེ་ཞེ) ལ་མཚོན་ན་ཁོང་གིས་ཁོང་དང་ཁོང་གི་
གྲོགས་པོ་རྣམས་ཀྱི་བརྗེས་ཆོས་བཟང་ཤོས་རྣམས་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་གྲགས་རྩོམ་

ཡིན་པར་བཞེད། དོན་དངོས་སུ་བསྟན་བཅོས་གྲགས་རྩོམ་འབྲུང་དུ་ཐོན་པ་ནི་
དུས་རབས་བཅུ་དགུའི་ནང་སྟེ། རྩོམ་རིག་ཞིབ་འཇུག་གི་ལས་དོན་གྱིས་རྒྱ་རིག་
རོམ་ན་གྱི་ཕུལ་བྱུང་གནའ་རྩོམ་བཏང་སྟོམས་སུ་བཞག་ཅིང་། དེང་རབས་
གྲགས་རྩོམ་ཐལ་ཆེར་དུས་ལུན་རིང་པོའི་སྟོན་ནས་རང་རྒྱལ་གྱི་བྱེད་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་འབྱོར་
འཐོང་གྲུ་རིམ་གྱི་) གྲགས་རྩོམ་རྣམས་ཀྱིས་སྟོན་ཕྱོགས་སྤྲད་གཞི་བརྗེས་ཆོས་
དང་“གྲིང་མོལ་ཆེན་པོ་” བྱེད་ཅིང་། གྲིང་མོལ་དེའི་ནང་དུ་གྲགས་རྩོམ་
གྱི་སྟོལ་རྒྱན་དང་གྲུ་རིམ་གྱི་འབྲུང་ཁྲུང་ལས་ལྷ་བ་གསལ་ར་པ་འདོན་པ་ལ་
མཐོང་ཆེན་བྱེད། ཞེ་ཞེ་གྱི་ལས་ཀྱང་གྲགས་རྩོམ་ཡིན་པའི་བརྗེས་ཆོས་སྟེ།

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

ཚོགས་ལ་ཐུགས་སྐྱེད་ཆེན་པོས་བརྒྱུགས་ཡོད། (དཔེ་རྒྱུ་ཁོང་རང་) མིར་སྤྱོད་
གྱི་ (Serbain) སྤྱོད་དག་ལ་དཀྱིས་པ་དེས་ཚོམ་རིག་ནི་རྒྱལ་ཁབ་སྐྱེད་པ་
ལ་བསྐྱབ་པའི་“སྤྱོད་ཁུང་” ལྷ་བྱུང་དོ་སྐྱོང་བྱས་ཡོད་པ་མཚོན་ཞིང་། བརྒྱུས་ཚོས་
དེ་དག་གྲགས་ཚོམ་གྱི་གྲས་སུ་རྒྱུ་ཚུན་མིན་དང་རྒྱལ་ཁབ་སྐྱེད་དེ་དག་མན་རྒྱུ་གྱི་བར་
ལ་འབྲེལ་བ་མངོན་གསལ་ཅན་ཡོད་མེད་ལ་ཐུགས་སྐྱེད་ཅུ་བ་ནས་གནང་མེད།

འདས་པའི་ལོ་ངོ་བཅུ་ལྔ་པའི་ལོ། ལོ་དག་ལ་གྱི་ཚོམ་རིག་སྐྱེད་པ་དུང་དུང་ཡང་
དགོས་དེས་ཅན་ཡིན་པ་ལ་མོས་མཐུན་ཇི་ཅེར་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། འཛིག་རྟེན་གྱི་
ཚོམ་རིག་ནི་སྤོ་བ་རྒྱུ་དང་རིག་གཞུང་འདྲ་མིན་གྱིས་བྱུ་བ་པ་ནང་བཞིན་
དུས་སྐབས་འདྲ་མིན་གྱིས་ཀྱང་བྱུ་བ་སྐབས། ཚོམ་རིག་སྐྱེད་པ་ལོ་དང་དེ་
དག་ལས་དམིགས་སུ་མཚན་པའི་བརྒྱུས་ཚོས་རྣམས་ཀྲོག་པ་ནི་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ།

ཚོམ་རིག་གི་གཙོ་གནད་འགྲུར་བ་ (ལུ་ལུ་གན་འཚོམ་ནས་བསྐྱེད་བཅོས་གྱི་
གྲགས་ཚོམ་དང་། དེ་ནས་འཛིག་རྟེན་གྱི་སྤྱོད་ཁུང་དུ་གཙོ་གནད་འགྲུར་བ) དང་
མཚུངས་སུ་གཙོ་གནད་སྐྱེད་པའི་དུས་ནས་ཕྱི་མའི་དུས་སུ་འགྲུར་བ་ཡང་ཉ་ཅང་མང་
པོ་འབྱུང་། རྒྱ་རྒྱུ་ལུ་རིས་(John Guillory) གྱིས་སྤོ་བ་རྒྱུ་གྱི་ལུ་རོ་བ་
གྱི་བསྐྱེད་བཅོས་ཚོམ་རིག་ནི་མི་རྒྱུ་དག་པའི་སྤྱོད་པའི་ལས་དོན་ཞོན་ཞིག་ཏུ་
གྱུར་ཡོད་ཅིང་། དེ་ལྟར་ཡིན་པའི་རྒྱ་མཚན་གཙོ་བོ་ནི། ཆེས་ཉེ་ཆར་བར་དུ།
བྱུང་མེད་དང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ལས་མི་ཉུང་གསུམ་གྱི་གཏོགས་ཡིག་རྫོང་ས་
སུ་གནས་སྐབས། བརྒྱུས་ཚོས་དཔེ་སྐྱེད་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ཁོང་ཚོ་ལ་འབྲེལ་མེད་ཡིན་
པ་སྤོ་བ་མེད་ཡིན་པར་བཤད་དོ། ཁོང་གིས་ད་དུང་“བསྐྱེད་བཅོས་ཚོམ་རིག་” གི་
སྤོ་བ་རྒྱུ་ཆེད་དུ་ཆེད། དེའི་ནང་ལ་དེར་རབས་གྱི་ཚོམ་ཡང་འཇུག་དགོས་པ་དང་།
བརྒྱུས་ཚོས་གྱི་གཙོ་གྲགས་དེ་སྐྱེད་རབས་ནས་ཕྱི་རབས་སུ་བསྐྱེད་དགོས་པར་
བཤད། དེ་ལྟར་བྱེད་པ་ལ་རྒྱ་མཚན་ཡག་པོ་མང་པོ་ཡོད་པ་ནི་སྤོ་བ་མེད་དོ།

ཉེ་བའི་ལོ་གསུམ་གྱི་རིང་ལ་ཡུལ་དུས་ཉ་ཅང་མང་པོའི་སྤྱོད་ཁུང་དེ་འདྲའི་མང་པོ་བྱེ་བ་
དེས་འཛིག་རྟེན་ཚོམ་རིག་གི་རྒྱ་ཚོན་ཡངས་པོར་བསྐྱེད་ཡོད། དེ་ནི་དགའ་བསྐྱེས་
དགོས་པ་ཡིན་ན་ཡང་དེས་ང་ཚོ་ལ་དོགས་སྐྱོང་ཡང་ཟབ་མོ་བྱས་ཡོད། རིག་
གཞུང་རྒྱུ་ཞེན་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་སྤྱོད་དེ་ལ་ཐོ་ཚོམ་བྱས་ཡོད་ལ། དེའི་ལྗོ་ག་
ལྗོ་གས་སུ་ལངས་པའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་རྒྱ་སྤྱོད་དེ་
ལ་སོ་མས་པ་ཉི་མ་འགལ་བྱས་ཡོད། གསར་དུ་མཐོང་བྱུ་བ་པའི་
བརྒྱུས་ཚོས་དེ་དག་ནི་རིག་གཞུང་སྐྱེད་པའི་ལོངས་སྤོང་གསར་པའི་བདེན་

དཔང་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་བཅོས་པའི་འཛིག་རྟེན་གྱི་ནང་དུ་ཐིམ་པའི་བདེན་དཔང་
ཡིན། སྐབས་འདིའི་དགའ་ངལ་ནི་ཚོམ་རིག་ཅིག་ཚུར་ལ་ཡིན་སྐྱེད་པའི་ཐད་ནས་
བྱུང་ཡོད།... མཐའ་ན་དེར་གུ་ལུ་འདི་ལ་ཡང་། གལ་སྲིད་བརྒྱུས་ཚོས་
གང་ཞིག་ཨ་རི་པའི་བསམ་ཚུལ་མཚོན་བྱུ་བ་དང་། ཨ་རི་པའི་མེས་མ་ན་ཡོད་
པའི་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་རིག་གཞུང་གང་ཞིག་གི་གཞུགས་བརྟན་དང་མཐུན་པོ་མ་བྱུང་ན་ཕྱི་
རྒྱལ་གྱི་བརྒྱུས་ཚོས་ཨ་རི་པའི་ཡིག་སྐྱེད་བྱས་པ་ཡིན་ཏུ་དགོན་ལ། རྒྱ་ཆེ་ར་
འགྲོ་མས་སྤོ་བ་བྱས་པ་དེ་ལས་ཀྱང་རྒྱ་དང་།

བརྒྱུས་ཚོས་གྱི་ཐོན་ཚད་ཀྱིས་ཀྱང་དེར་སང་གི་ཚོམ་རིག་ཚུར་ལ་ཡིན་སྐྱེད་པའི་
གནད་དོན་ཇི་ཅེར་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། འདས་པའི་ལོ་བཅུ་ལྔ་པའི་ལོ་ལས་གྱི་རིང་
ལ། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པའི་ཀྲོག་པ་པོ་དམིགས་འབེན་དུ་བརྒྱུད་ནས་བྱིས་
པའི་བརྒྱུས་ཚོས་གྱི་ཐོན་ཚད་ཇི་ཅེར་འགྲོ་བཞིན་ཡོད།... རྒྱལ་ཁབ་
གཞན་དུ་དཔེ་སྐྱེད་བྱེད་ཆེད་ཚོམ་འབྲི་བ་ནི་ (ཆབ་སྲིད་ཀྱི་) བཀག་རྒྱ་གཞོན་ལོན་གྱི་
དཔལ་ལོའི་སྤོང་ལས་ཞིག་དང་འཛམ་གླིང་གི་རིན་ཐང་ལ་ཁས་ལེན་གྱིས་ལུང་ཚན་གྱི་
དོག་གི་ལྟ་བུ་གཞོན་ལོན་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན་མོད་ཀྱང་། དེ་ནི་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་
ཚོམ་གཤིས་གཅིག་ཞོན་ཁྲུབ་གདལ་བྱེད་པའི་ལས་རིམ་ཞིག་ཡིན་ཅིང་། འདིས་
ཅི་ཅེས་གྱིས་ཚོམ་པ་པོ་ལ་ལུགས་རྒྱུན་ཐེབས་དེས་པ་དེ་ཅེས་གྱིས་ཀྲོག་པ་པོ་ལ་ཡང་
ཐེབས་པར་འགྲུར་པོ། ཐིམ་སྐྱེད་རྒྱུན་(Tim Brennan) ན་ཟེ།

གཞོན་སྤོ་བ་ཚོམ་པ་པོ་ཁག་ཅིག་གིས་འཛམ་གླིང་གསུམ་པའི་
གྲོང་ཁྲེར་གྱི་རྟོག་བཟོའི་བརྒྱུས་ཚོས་ཚོམ་འགོ་རྒྱུགས་ཡོད་
ཅིང་། དེའི་རྒྱུན་སྤོ་བ་གྱིས་ཁོང་ཚོའི་བརྒྱུས་སྐྱེད་ལ་སྤོ་བ་
ངས་དགོས་པའི་སྐྱེད་སྤོ་བ་སྤྱོད་ཡོད། (གནས་སྐབས་འདི)
ཚོམ་པ་པོ་ལ་རང་གི་བསམ་སྤོ་བའི་དཔལ་མ་ཡིན་པར། ཚོམ་རིག་
ཅིག་ཚུར་ཡིན་པའི་ནང་དོན་ལ་རག་ལས་ཏེ། སྐྱེད་ཚོམ་དེ་དག་
དམིགས་བསལ་གྱིས་དཔེ་མཚོན་ཁང་དག་གི་ནང་བྱས་པའི་
བཤམས་སྐྱེད་དུ་སྤོ་བ་ཚན་དུ་བཤམས་པ་ལུགས་དང་མི་མཐུན་
པའི་སྤོ་བ་སྐབས་ལྷན་པའི་སྐྱེད་སྤོ་བ་གྱི་རེའུ་མིག་བརྒྱུད་ནས་
བྱུ་བ་པའི་སྐྱེད་ཚོམ་རིགས་ཤིག་ཡིན་ནོ།

གནས་སྐབས་འདི་ (བརྒྱུས་ཚོས་གང་ཞིག) རིག་གཞུང་གི་བར་ཐག་ལྷ་བུའི་
དགའ་ངལ་གྱིས་གོ་དགའ་བའི་དུས་ལུན་རིང་པོའི་རོས་འཛིན་དེ་དང་རྒྱབ་

འགལ་དུ་སོང་ཡོད། འཛམ་གླིང་གཅིག་གྱུར་གྱི་བརྒྱུ་ཚུལ་ཚོས་འདི་དག་གོ་བདེ་
 ཡིན་ཐལ་ཆེ་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། ལྷ་རྩལ་རྒྱུ་མེད་འདི་གཙོ་བོ་བརྒྱུ་ཚུལ་
 ཚོས་འགྲེམས་སྲིལ་བ་དང་སྒྲོག་པ་ལོ་ལ་བཀལ་ཡོད་ཀྱང་། གཞན་པ་རྣམས་ཀྱིས་
 ཚུ་མ་པ་པོ་རྣམས་ལ་སྦྱོར་བཅོམ་བྱས་ཡོད། ཐ་རིག་ཨ་ལིས་(Tariq Ali) ན་
 རེ། རྫོང་ཡོག་(New York) རྣམ་མོ་སི་ཁོ་(Moscow) ། དེ་ནས་
 ལྷ་ལ་འཛམ་གླིང་གི་ཐ་ལི་(Vladivostok) ། དེ་ནས་པེ་ཅིན་བར་དུ་བྱིད་ནས་
 ཟས་བཅུད་མེད་པའི་ཟམ་རིགས་གཅིག་ཟེལ། སྤྱིང་དོན་མེད་པའི་བརྒྱུ་ཚུལ་
 རིགས་གཅིག་ལ་ལྷ་བ། དེ་ནས་འཕེལ་ཏེ་སྤྱིང་དོན་མེད་པའི་སྤྱིང་ཚུ་མ་གཅིག་
 མཚུངས་སུ་སྒྲོག་པར་འགྱུར་བ་དང་། ་་་་ ད་ལྟར་ཚོར་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་
 དངོས་ཡོད་རིང་ལུགས་” ཀྱི་ཚབ་ཏུ་” ཁྱོད་པའི་དངོས་ཡོད་རིང་ལུགས་” ཡོད་དོ།
 (ཚུ་མ་རིག་དང་དངོས་ཡོད་རིང་ལུགས། 140-44)

ཀྱི་ནག་རིག་པའི་མཁམ་པ་སྐྱད་གྲགས་ཅན་མི་ཐེ་བན་ཨོན་(Steven
 Owen) ཀྱིས་ ༡༩༩༠ ལོར་དེར་རབས་ཀྱི་ནག་པོ་སྐྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་ལ་སྐྱུར་ཞིབ་
 ཀྱི་ཚུ་མ་ཡིག་ “འཛམ་གླིང་སྐྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་ཅི་ཅི་ཞིག་ཡིན།” ཟེར་བ་བརྒྱུ་ཚུལ་ཤིང་།
 དེའི་ནང་དུ་གོང་མཚུངས་ཀྱི་སྐྱུ་རྒྱུ་བཅོམ་བྱས་ཡོད། ཨོན་གྱི་སྐྱུ་རྒྱུ་དེ་ཀྱི་
 རྒྱུ་གི་ལྷ་བ་ལོགས་འཛིན་མཁམ་དང་སྐྱུ་རྒྱུ་ལ་མཁམ་སྐྱུ་རྒྱུ་ལ་ཅན་པོ་
 (北岛) ཡི་སྐྱུ་རྒྱུ་ཚུ་མ་ཕྱོགས་བསྐྱིགས་ “ལྷ་བ་བརྒྱུད་པའི་གཉིད་ལངས་རྒྱུ་ག་
 མཁམ་” (八月的梦游者) དེ་ལ་དམིགས་ནས་བྲིས། ཨོན་གྱིས་འཛམ་
 གླིང་གསུམ་པའི་ཚུ་མ་པ་པོ་རྣམས་རུབ་ཕྱོགས་སྒོ་བས་ཅན་རྒྱུ་ལ་ཁབ་གཙོ་བོ་དག་གི་
 ཚུ་མ་རིག་གི་དབང་ལུགས་ལ་གཤོང་བྱུག་རྒྱུ་ལ་མེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་ལ། ད
 འི་འབྲས་བུ་ལ་ཁོ་ཚོས་ “འཛམ་གླིང་ཚུ་མ་རིག་” ཟེར་བ་དེ་འབྲི་འགོ་བརྒྱུ་ཚུལ་ཤིང་།
 དེ་ནི་རུབ་ཕྱོགས་པའི་ཚུ་མ་རིག་གི་ནང་དུ་ལྷ་ཡི་ཆ་ཤས་མང་དུ་བཏང་བ་ཅམ་
 ཡིན་པར་བཤད་ཡོད། ་་་་ ཨོན་གྱི་ལྷ་བ་ལྷ་རྒྱུ་ ལུ་མོ་དང་ཨ་མེ་རི་ཀའི་
 དེར་རབས་ཅན་མགོ་འདོགས་(རྒྱ་ནག་ཏུ་ཡོ་བཅུ་ཕྱག་འཁའི་སྦྱོན་ནས་རྒྱ་ནག་ཏུ་སྐྱུ་
 ཚད་ལ་སྐྱུ་མཛོད་ཤར་བའི་ཚུ་མ་སྐྱུ་རྒྱུ་ལ་བྱས་པ་དེས་རང་ལུ་ལྷ་ཚུ་མ་རིག་དང་
 རིག་གཞུང་གི་རྒྱུ་བཅད་ཅིང་། ཚུ་མ་པ་པོ་རྣམས་རང་གི་ཚུ་མ་གྱི་བཅོམ་བྱེད་གཞིར་
 གྱུར་བའི་གསོན་ལུགས་ཅན་གྱི་སྐོལ་རྒྱུ་དང་ཁ་བྲལ་ཏེ་ལུས་ཡོད། འཛིག་རྒྱུ་

གྱི་སྐྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་གསར་པ་འདི་རྒྱུ་ལྷོངས་ཀྱི་འདོགས་ཐག་མེད་པར་འབྱུངས་བཞིན་པ་
 དང་། རང་ལུ་ལྷ་ཚུ་མ་རིག་ལྷ་སྐྱུ་རྒྱུ་རི་བཏང་བ་ཅམ་ཡིན་ནོ། ་་་་
 ཨོན་གྱི་ལྷ་བ་འདི་ལ་དགག་པ་རྒྱུ་གསལ་མང་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་ལས། འབྲུ་དུ་
 ཐོན་པ་ནི་རེ་ཆའོ་ (Rey Chow) ཡིན། མོས་ ༡༩༩༢ ལོར་དམི་སྐྱུ་རྒྱ་
 བྱས་པའི་མེའི་དཔེ་དེབ་ “བྲིས་ཚུ་མ།” (Writing Diaspora) ཟེར་བའི་ནང་
 དུ་ཨོན་གྱི་ལ་དགག་པ་ཚུ་མ་བརྒྱུ་ཡོད། མོས་ཨོན་གྱི་ལྷ་བ་ནི་ “འར་ཕྱོགས་རིང་
 ལུགས་པ་” (Orientalist) དང་མཐའ་ན་ “མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་རིང་ལུགས་པ་
 “(Racist) ཡིན་པར་བཅོམ་ཡོད། མོས་གཞན་དུ་ལྷ་གསལ་ནི་སྐྱུ་རྒྱུ་ལ་མིན་པར་
 རུབ་ཕྱོགས་པའི་ཚུ་མ་རིག་གི་སྐྱུ་རྒྱུ་ཡོན་ཅོད་མཁམ་རྣམས་ཀྱི་ཁ་སྐྱུ་བས་ཇེ་རྒྱུ་དུ་
 འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་ཡིན་པར་བཤད་ཡོད། (དཔེ་རན་མོ་རེ།) “རྒྱ་ནག་གི་
 འདས་པ་སྐྱེ། ཁོ་རང་གིས་ཤེས་པར་རྒྱུ་མཁམ་པའི་ཆ་དེ་རི་མ་གྱིས་ལལ་བཞིན་པ་དང་།
 དེས་རྒྱ་ནག་རིག་པའི་མཁམ་མིང་འཛིན་པ་ཁོ་ལ་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་བཞིན་པ་དེ་ཁོ་
 རང་གི་སེམས་ངལ་ཡིན་ནོ།” (3-4) ■

པད་མ་འབྲུ་མ་གྱིས་བསྐྱུར།

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.

ཏེ་ལྷི་ཏེ་དམ་རོ་ཞོ། (David Damrosch) རྒྱ་གཞུང་གི་ལུ་སྐྱུ་ལྷ་བ་སྐྱུ་བ་མེད་ཅིང་བྱིན་རྒྱུ་དང་
 གཞིབ་བསྐུར་ཚུ་མ་རིག་གི་དགོ་རྒྱུ་ཚུ་མ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ༢༠༠༧ རྣམ་ ༢༠༠༢ བར་དུ་
 ཨ་མེ་རི་ཀའི་གཞིབ་བསྐུར་ཚུ་མ་རིག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་གཞན་ལྟེང་།

འགྲུ་འདི་འདི་དབྱིན་ཡིག་གི་མ་ཚུ་མ་ “What is world literature?” ཟེར་བདེ་ (World
 Literature Today) ཟེར་བའི་དུས་དེབ་ ༢༠༠༢ ལོའི་ སྤྱི་ཚུ་མ་ ༧ པའི་འདོན་
 བེངས་དང་། ད་རྒྱུ་ www.ou.edu/worldlit སྤྱིང་ན་འཛོལ་བྱུག།

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 tshogs 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་ཅེ་དཔེ་མཚོན་ཁང་ནས་ཁྱབ་བསྐྱེད་བྱས་ཏེ་སྤྲོད་པུ།

ངཚོས་ བྱ་ར་ ༢་འ ཡི་འོད་སྲེར་འགྲོམས་སྲིལ་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་སྐབས་བདེའི་ངང་འཚོལ་ཞིབ་
བྱེད་སྲུང་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་
ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཞིབ་འཇུག་འབྲས་བུ་བརྒྱུ་རྒྱུ་དེས་ལ་ལུགས་སྲོན་བྱེད་ཆེད་ཡིན།

བྱ་རའི་ནང་དུ་ད་པན་ཚུམ་ཡིག་གྲངས་དགུ་སྟོང་ཙམ་གྱི་དཀར་
ཆག་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་ཐུབ།

རིང་པོ་མི་ཐོགས་པར་བྱ་རང་ཚོའི་བྲ་རྒྱའི་སྤྲོད་ལ་གཏོང་རྒྱ་དང་། ད་ལྟའི་ཆ་འདྲིར་
དེའི་འོད་སྲེར་ཐོབ་པར་འདོད་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་འདི་ག་པད་མཚོན་ཁང་ལ་འབྲེལ་
གཏུགས་གནང་ན་རིན་མེད་དུ་འབུལ་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.

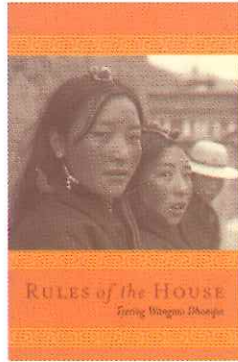
A web-interface to make the database available for free public use on the internet is currently being developed. In the meantime, if you are interested in receiving a free copy of the CD-ROM, please contact us.

ཁོལ་ཕུང་རྩོམ་རིག་ བྲིམ་སྒྲོལ།

LITERARY EXCERPTS: RULES OF THE HOUSE

དེབ་མིང། བྲིམ་སྒྲོལ།
 རྩོམ་པ་ཤོ། དོན་པ་ཚེ་རིང་དབང་མོ།

དཔེ་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

“བྲིམ་སྒྲོལ།” ཞེས་པའི་སྐྱེས་དེབ་འདི་ལ་ཨ་མེ་རི་ཀའི་སྐྱེས་རབ་གི་སྤེ་མིང་པ་
 ཞིག་གིས་“དབུང་ས་ཀྲིས་ལྷུག་པ་” ཞེས་དང་“ཐོར་བུར་བཀྲམ་པ་ཡིད་དུ་ལོང་
 ཞིང། རྩོམ་སྤངས་འདྲེས་མས་སྤྱད་དུ་བརྗོད་པའི་སྐྱེས་རབ་” ཅེས་བསྒྲགས་
 བརྗོད་བྱས་ཡོད། སྐྱེས་དེབ་དེ་ནི་བྱུང་མེད་ན་ཚུང་མ་ཞིག་གཞན་གྱི་རྒྱལ་
 ཁབ་ཏུ་ཇི་ལྟར་འཚར་ལོངས་བྱུང་བའི་དངོས་མཐོང་ཟིན་གྱིས་ཤིག་ཡིན།
 ཚེ་རིང་དབང་མོ་ལགས་ཀྱིས་“སྤྱ་གང་ཞིག་ན་བས་ཐོས་མི་ཐུབ་ཀྱང་འགྲུལ་སྐྱོད་གྱི་
 རང་དུ་ཚོར་བ་” ལྟར་བྲིས་ཡོད། སྐྱེས་དེབ་དེ་ཚོ་ལས་འདས་པའི་མོ་ཡི་ཨ་མ་
 (སྐྱེས་རྩོམ་དག་ཏུ་ “M” ཞེས་འབྱུང་།) ལགས་ལ་བསྐྱོས་ཡོད་པ་དང། སྐྱེས་
 རབ་མཁན་འདིས་རང་གི་ཨ་མ་འདི་ལྟར་བྲིས་ཡོད་དེ། “ཇ་དེམ་སིལ་བུར་ཆག་
 སྐབས། མོས་དེའི་ནང་གི་ཇ་སྤོགས་གང་དུ་འཐོར་བར་འགྱུར་བ་ཤེས་སོ།”
 ཚེ་རིང་དབང་མོའི་སྐྱེས་རྩོམ་གཉིས་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།

དམ་པ་ཚེ་རིང་དབང་མོས།

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

^S ཡིས་མོ་ལ་ཞོགས་ཀར་ང་ཚོར་སྒོན་པར་ལུས། ད་ལྟ་ཕྱི་ལོགས་ན་ལུན་པ་འཐིབས་ལ། ཁོ་རང་རུས་རྒྱུང་
ནས་གྲང་རྒྱལ་ལགས། ^M ཡིས་ཞོགས་ཀ་ནི་དུས་ཚོད་མང་པོའི་པ་རོལ་ན་ཡོད་ཅིང་། དེ་ལ་སྐྱེབས་པར་ཡུན་
རིང་པོ་འགོར་བར་ལགས།

མོ་ནི་ཨ་མ་གཞན་འགའ་ནང་བཞིན་རྒྱས་ནི་མིང་། མོ་ལ་ན་ཚ་ནི་མིང་། མོས་ན་མ་ཡང་མོ་ལ་ཅི་ཞིག་འབྱུང་ངེས་
སྐྱེས་པ་ཁོ་ན་ཡིན།

ཉི་མ་རེ་རེ། མཐའ་མཐུག་ཅིག་ཡིན་པར་འགྲུར་ཡང་སྲིད། མོས་དེ་ལྟར་བཤད་པར་འགྲུར། ཕལ་ཚེར་སྲུང་
ཁྱིལ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིས་སྲིད་གཞུང་བསྐྱེལ་ངེས་པ་ལྟར། གལ་སྲིད་མོ་དང་ ^F ལ་གང་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ང་ཚོ་
གང་དུ་འགྲོད་པོས་རྒྱལ་གདམས། ང་ཚོ་ནི་རང་ཉིད་ཀྱིས་གནས་བཅའ་སའི་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་མི་སོར་མིན་ལ།
སྐབས་བཅོལ་གྱི་ཤོག་བྱ་ཡང་མིང་། ^M ཡིས་ང་ཚོ་ཡུལ་ཁམས་ཤིག་ལ་གཏོགས་ན་འདོད།

མོ་ན་རེ། ཉིན་ཞིག་མོས་རྒྱན་ཤོག་ཉོ་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར། ང་ཚོའི་གྲོང་ལ་ལོ་གྲངས་བཅུ་ཉེ་རིང་ལ་སྲུ་ལ་ཡང་
རྒྱན་ཤོག་ཐོབ་མ་སྟེང་། ^M ཡིས་རྒྱན་ཤོག་འཚོང་མཁན་རྣམས་རྒྱན་མར་འབོད། མོས་རྒྱན་ཤོག་ཅིག་
གཏན་ནས་ཉོས་མ་སྟེང་། མོས་མི་ཚེའི་ནང་དུ་རེ་བ་རྒྱག་ས་མང་དུ་གསུམ་པར་བཤད།

མོས་སྒོར་མོ་རྣམས་ལག་ཕྱིས་ཤིག་གི་ནང་དུ་བཏུམས་ཏེ་ལྷམ་ཞིག་གི་ནང་དུ་སྐྱེས། ^S ཡིས་དེ་ནི་མངོན་
གསལ་ཆེ་དུག་པ་ཞིག་ཡིན་པར་འདོད། མོས་ཁོ་རང་བདེན་པར་སྐྱེས། འདིར་ནི་མངོན་གསལ་ཆེ་དུག་པས་རྒྱན་
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་ཚོ་རིང་དབང་མོས།

གྲ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཞལ་འབག་གྱོན་ནས་སིང་འཆམ་ལ་ཞུགས་སྐབས།

^S ཡིས་རང་ཉིད་ཀྱིས་དེ་རྟོགས་ཐབས་བྱས་ནས་ཐང་ཆད་སོང་བཟེ། ངས་དེ་ནི་འཆམ་ཡིན་ལ།

ཁོ་ཚོ་ཞིང་པས་ས་རྒྱལ་གྱི་ནང་ལ་དེབ་པ་ལ་ལྟོས་ཞེས་བཤད།

ཁྱོད་ཀྱིས་རང་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་ལ་ཕབ་ནས་གཏམ་རྒྱུད་མིལ་པོ་ཞིག་གི་གསང་བ་དགོལ་བྱུང།

འཆམ་མཐུག་བསྐྱེལ་རྗེས་ང་ཚོས་ཞལ་འབག་ཅན་གྱི་འཆམ་པ་རྣམས་དོས་མི་ཟེན།

དགུས་མའི་གྲས་ལ་ལོག་རྗེས། ཁོ་ཚོ་དེ་ཚོ་རང་ཡིན།

མཐར་ཐུག་ ང་ནི་རང་གི་རྫོད་ཚིག་ལ་བསྟེགས།

^M ཡིས་རང་གི་མ་ཞེ་ཕུར་ཕུར་བྱེད་སྐབས། དེ་ནི་ཁོང་ཁྱོད་བྱེད་པ་ཞིག་གི་བར་མཚན་ཞིག་ཡིན། ^S ཡིས་མོལ་འབག་སྐྱེའི་མདུན་

ལ་ཐུག་འཚལ་བའི་དོན་སྲིད་མཐོང་བར་དགའ་ཞེས་རྫོད་སྐབས། མོས་རང་གི་མ་ཞེ་ལ་ཕུར་ཕུར་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

སྐྱེད་མོས་ཚལ་གྱི་ལྗོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱོགས་གཅིག་སྟེག་ནས་ལལ་ག་བརྒྱུངས། སྐྱེད་མོས་ཚལ་སྐྱོང་བ་པོ་ན་ཟེ། མ་འོངས་ལུང་
བསྟན་གྱི་མཁན་པོ་ནི་བྱུན་མོང་ལས་ལྟོག་པའི་འདེམས་ཀ་འཚོལ་མཁན་ཡིན་ཟེ།

ང་ལ་མངོན་སུམ་དོས་ལེན་བྱེད་པ་བསྐབས་ཀྱང། འགྲེལ་བཤད་གྱི་ནང་དུ་ལྟོག་གྱུར་མང།

ཉ་རྒྱ་རི་ཕྱོད་དལ་གྱིས་འཛོགས་ནས། ལུན་ནག་གི་གསང་བ་བརྟོལ། ང་ལོ་ལ་འཁོར་ནས་རྒྱ་བར་ཡང་རྗེ་འདྲའི་སྐྱོང་ས་ཉམས་ཡོད་པ་

སྟོན་སྐབས། རྒྱ་བཟའ་འདྲིངས་སུ་འཕགས་ཚར་འདུག།

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

རིང་གཞིས་སྐྱབ་དང་བྲལ། བྱམས་དུ་རྣམས་ནས་མཁའ་ན་མིང་སྟོར་བྱེད།

ཕད་མ་འབྲུམ་གྱིས་བསྐྱར།

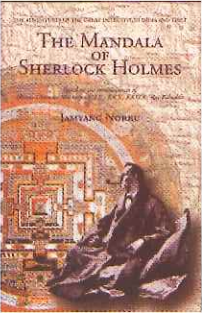
གསལ་བཤད། ལྷན་ཚོམ་འདི་གཞིས་ཀྱི་ནང་དུ་འབྱུང་བའི་དབྱིན་ཡིག་གི་གསལ་བཤད་ ^M རྟོག་པོ་པོའི་ཨ་མ་དང་ ^F རྟོག་པོ་པོའི་མ་དང་ ^S རྟོག་པོ་པོའི་ཕོ་རྒྱུང་བལ་གོ་བཤད།

དེམ་པ་ཚེ་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་སི་ཐི་མིའི་སློབ་གྲྭ་རྩོམ་ཐོབ་ཅིང་། གསར་རྩོམ་གྱི་སྐྱེ་
 རྩལ་མཁུལ་པའི་ (MFA) ལག་ཁྲིམ་ནི་ཨ་རིའི་སུ་
 སུ་རན་སི་ས་སི་ཁོ་ཡི་མངའ་སྡེའི་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོར་ཐོབ།
 ཚེ་རིང་དབང་མོ་ལགས་ནི་སློབ་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྐྱིགས་ཀྱི་
 དེབ་རྒྱུང་ “མིང་དེ་དག་འབྲི་བ་བརྒྱུད་ནས་”
 (A.bacus, Potes & Poets ཟེར་བའི་དེབ་
 ལྷན་ཁང་གིས་དཔེ་སྐྱུན་བྱས།) ཟེར་བ་དང་། “ཕུག་ཆུ་
 རྩོམ་མ” (Tangram Press ཟེར་བའི་དེབ་སྐྱུན་
 ཁང་གིས་དཔེ་སྐྱུན་བྱས།) ཟེར་བ་གཉིས་ཀྱི་ཚོམ་པ་པོ་ཡིན།
 མོའི་བརྩམས་ཚུལ་ཁག་ *Atlanta Review* དང་། *Boston Review*,
Mid American Review, 26, *Zyzzyva* ཟེར་བ་དག་དང་དུས་དེབ་
 གཞན་པ་དག་ཏུ་ཐོན་ཡོད། རྟེ་ཚར་ཚེ་རིང་དབང་མོ་ལགས་ཨོ་ཤི་ཡ་པའི་ཨ་མ་རི་
 ཀའི་ཚོམ་རིག་བྱ་དགའི་མཐའ་མཇུག་གི་མིང་ཐོའི་ནང་དུ་སྤྲིངས་ཡོད། ཚེ་རིང་དབང་
 མོ་ལགས་བཞུགས་ས་ནི་ཨ་རིའི་སུ་སུ་རན་སི་ས་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, *Zyzzyva* and others. Recently, she was selected as a finalist for the Asian American Literary awards. Tsering lives in San Francisco.

དེབ་མིང་། ཤེར་ལོག་ཉོལ་སུ་སིའི་དཀྱིལ་འཁོར།
 ཚོམ་པ་པོ། འཇམ་དབྱངས་ནོར་བུ།
 དཔེ་སྐྱུན་ཁང་། New Delhi: Harper
 Collins Publishers, 1999
 ཤོག་གྲངས། 287

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

འདོན་ཐེངས་ཇེས་མས། ང་ཚོས་2000 ལོའི་ཚོམ་རིག་གི་བྱ་དགའ་ལྷགས་ཅན་
 Crossword Prize For Fiction ཞེས་པ་ཐོབ་མཁུལ་འཇམ་དབྱངས་
 རོར་བུ་ལགས་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་འགོ་དྲུག་ཡིན། འཇམ་དབྱངས་ནོར་བུ་
 ལགས་ཀྱི་སྐྱུང་དེབ་འདི་གྲོང་ཁྲུང་ནི་ལྷོ་ཡོག་དང་ལོན་ཁོན་ན་ཡོད་པའི་དཔེ་སྐྱུན་ཁང་
 Bloomsbury Publishing ཟེར་བས་ཀྱང་དཔེ་སྐྱུན་བྱས་ཡོད་ལ། པར་
 ཐེངས་དེར་སྐྱུང་དེབ་དེའི་མིང་ལ་ “ཤེར་ལོག་ཉོལ་སུ་སི་ཐོར་བརྒྱུག་ཏུ་སོང་བའི་ལོ་
 རབས།” (Sherlock Holmes: The Missing Years) ཞེས་
 བཞག་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 Kamal 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་༢༠༠༢ ཟླ་བ་ ༡༡ ཚེས་ ༩ རམ་ ༡༡ བར།

ལ་ཙཱ་དེང་རབས་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་མཁས་དབང་དགོ་འདུན་ཚོས་འཕེལ་སྐྱེ་འབྲུངས་ནས་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ (༡༩༠༢-༡༩༡༧) འཁོར་བའི་རྗེས་དྲན་ཚོགས་འདུ་འི་ཁྲུབ་བསྐྱབས།

མཁས་དབང་དགོ་འདུན་ཚོས་འཕེལ་སྐྱེ་འབྲུངས་ནས་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཐམ་པ་འཁོར་བའི་སྐབས་འདིར། ལ་ཙཱ་དེང་མཛོད་ཁང་ནས་མཁས་དབང་དགོ་ཚོས་ལགས་དང་ཐད་ཀར་རམ་རྒྱུད་མ་ནས་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་མཉམ་འཛུལ་གྱི་གོ་སྐབས་ཤིག་འབྱུང་བར་འདོད། འདིའི་ནང་དུ་མཁས་དབང་དགོ་ཚོས་ཀྱི་སྐྱེ་སྤོངས་ལོ་རྒྱུ་ཚོ་ཡི་ཆ་གང་རུང་ཞིག་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་རྒྱུས་ཡོད་ཡིན་པ་དང་། མཁས་དབང་དགོ་ཚོས་དང་འབྲེལ་འདྲིས་ཀྱི་ཉམས་སྲུང་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་མཁན། མཁས་དབང་དགོ་ཚོས་ལགས་ཀྱི་གསུང་རྒྱུ་ཚོ་ལ་ཞིབ་འཇུག་གནང་མཁན་གྱི་མཁས་པ་དང་། ལོ་རྒྱུ་ཚོ་ལ་ཞིབ་འཇུག་གིས་རྣམ་ཐར་འབྲི་མཁན་དང་། དེ་བཞིན་མཁས་དབང་དགོ་ཚོས་མཚོག་གི་ཕྱག་བྲིས་ངོ་མ་དང་རིམ་གྱི་སྐྱེ་སྤོངས་སྤྱད་གསོག་གིས་གཅེས་ཉར་གནང་མཁན་བཅས་འདུས་ཡོད།

ང་ཚོའི་ཤེས་ཚད་ལྟར་ན། ད་བར་དུ་མཁས་དབང་དགོ་འདུན་ཚོས་འཕེལ་མཚོག་གི་ཕྱག་བྲིས་ངོ་མ་དང་། སྐྱེ་སྤོངས་ ཚོན་རིས། འབྲེལ་བརྒྱུ་སྐྱེ་སྤོངས་གནས་གཅིག་ལ་འཛུལ་ནས་འབྲེལ་སྤོངས་སྤོངས་ཀྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་མི་འདུག། གལ་སྲིད་དེ་དག་གནས་གཅིག་ལ་མཉམ་འཛུལ་གྱི་གསུང་རྒྱུ་ཚོ་ལ་ཞིབ་འཇུག་གིས་མཁས་དབང་དགོ་ཚོས་མཚོག་ལ་ཤེས་རྟོགས་དང་རྒྱུས་ཡོན་དམིགས་བསལ་ཞིག་ང་ཚོས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

དུས་ཚོད་བཀོད་སྒྲིག

སྤྱི་ཚུལ་ ༡༡ ཚེས་ ༧ ལ་དྲན་གསལ་ལྷོང་མོལ། གཉེན་ཉེ་དང་ཞལ་ཚོར་བ་རྣམས་ཀྱིས་དགོ་འདུན་ཚོས་འཕེལ་མཚོག་དྲན་གསལ་ལྷོང་མོལ་གནང་རྒྱུ། དེ་དང་མཚུངས་སུ་བཅར་འདྲི་བྱས་པའི་བརྒྱན་ཐག་ཀྱང་གཟིགས་འབུལ་ལུ་རྒྱུ།

སྤྱི་ཚུལ་ ༡༡ ཚེས་ ༨ ལ་དགོ་འདུན་ཚོས་འཕེལ་མཚོག་གི་སྐྱེ་སྤོངས་གསལ་ཉར་གནང་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ལོ་རྒྱུ་ཚོས་འབྲེལ་སྤོངས་དང་ལྷོང་མོལ་བྱེད་རྒྱུ། དགོ་ཚོས་གསུང་རྒྱུ་ཚོ་ལོག་སྐྱུར་གང་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ཡིག་སྐྱུར་གྱི་ལས་གཞི་དང་ཉམས་སྲུང་གི་ལོ་རྒྱུ་ཚོས་ལོག་གནང་རྒྱུ་དང་། བཟོ་སྐྱེད་བྱེད་བཞིན་པའི་དགོ་འདུན་ཚོས་འཕེལ་སྐྱེ་སྤོངས་ཀྱི་སྤོངས་བརྒྱན་ཞིག་གཟིགས་འབུལ་ལུ་རྒྱུ།

སྤྱི་ཚུལ་ ༡༡ ཚེས་ ༩ ལ་དཔྱད་རྩོམ་སྤོངས་སྤྱད། མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱིས་ཉེ་བའི་ཆར་ཞིབ་འཇུག་ཅི་གནང་སྐྱེད་འབུལ་གནང་རྒྱུ། དགོ་ཚོས་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་དོན་དག་དང་མ་འོངས་པའི་ཞིབ་འཇུག་གི་ཁ་ཕྱོགས་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ལ་རང་མོས་བྱེད་མོལ།

དུས་ཚོད་བཀོད་སྒྲིག་འདི་ལ་འགྲུལ་བའི་ལྷོ་སྤོངས་སྐབས། ང་ཚོའི་དྲ་རྒྱ་ལ་གཏོང་རྒྱུ་འི་ཞིབ་པའི་གནས་ཚུལ་ལ་གཟིགས་རོགས།

CONTEMPORARY TIBETAN CULTURAL LIBRARY

དམིགས་སྒྲོ་

དེ་ཡང་ལ་ཚུ་དང་རབས་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་དཔེ་མཛོད་ཁང་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་ཁྲི་སི་ཀུན་པན་ཐེབས་ཚུ་ཚོགས་པའི་ལས་གཞིའི་ནང་
ཚན་ཞིག་སྟེ། བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ལ་དོན་གཏོར་ཅན་ཀུན་གྱིས་རིག་པའི་གནས་མ་ལུས་པར་འདྲི་ཚུད་ཀྱི་དོར་ཞིག་གོ། དཔེ་
མཛོད་ཁང་འདིས་ལས་འཆར་སྒྲུ་མང་དོན་འབབས་བྱེད་པ་དང་མཚུངས་སུ། ཚེས་གསུམ་དུ་ཐོན་པ་དང་། རྒྱུད་ལམ་སྒྲུ་ཚོགས་སུ་
ཐོན་པ། དེ་བཞིན་ཞིབ་འཇུག་གི་རྒྱ་ཆ་གཞན་པ་སྟེ། རྒྱ་ཆེ་ལ་སྒྲུ་འཛོམས་པའི་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གི་རྟེན་དུ་གྱུར་བའི་དཔེ་ཚོགས་
དམིགས་བསལ་ཅན་ཞིག་དོན་གཏོར་ཅན་ཀུན་གྱི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་འབྲུལ་བཞིན་པ་ཡིན། དཔེ་མཛོད་ཁང་འདི་ནི་དང་རབས་བོད་ཀྱི་རིག་
གཞུང་ཞིབ་འཇུག་གི་སྟེ་གནས་ཤིག་ཡིན་ཅིང་། དཔེ་མཛོད་ཁང་འདིས་མི་རྣམས་ཀྱིས་པན་ཚུན་རྒྱུ་ལོན། པན་ཚུན་སྤོང་རེས་བྱ་
དེས་དང་། ལྷ་བ་འབྲུ་མིན་གྱིས་པན་ཚུན་གོ་བསྐྱར་བྱེད་ས་ཞིག་སྐྱུན་བཞིན་ཡོད། ང་ཚོས་གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་དང་དེས་
འཛོམས་གྲིང་གི་རྒྱན་འཇགས་རིག་གཞུང་ལ་ལེགས་སྐྱེས་ཅི་ཅམ་སྤུལ་བ་ལ་གོ་བ་གཏོང་བཅས་འདུན་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་ཆེད། རྒྱུ་
ཚོགས་རིག་གནས་པ་དང་། རྒྱ་ཚུལ་པ། ཚན་རིག་དོན་གཏོར་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་ཚུ་ནི་ཀུན་པན་ཐེབས་ཚུ་ཚོགས་པའི་ལས་གཞི་ཞིག་གོ།
LATSE IS A PROJECT OF TRACE FOUNDATION

www.trace.org