

LÖSUNGEN ZU
EINFÜHRUNG IN DIE TIBETISCHE SCHRIFTSPRACHE
VON CHRISTINE SOMMERSCHUH

LEKTION SECHS BIS ACHTZEHN

Stand November 2008

Bitte bedenken Sie, dass es oft mehrere Möglichkeiten gibt, einen Satz korrekt aus dem Tibetischen ins Deutsche zu übersetzen. Bitte verstehen Sie die Lösungen als Übersetzungsvorschläge.

Wichtig ist, dass der Inhalt des Satzes in der Zielsprache, hier Deutsch, treffend wiedergegeben wird.

Viel Erfolg und – vor allem – viel Spaß!

Lektion Sechs	3
Lektion Sieben	3
Lektion Acht	6
Lektion Neun	9
Lektion Zehn	11
Lektion Elf	14
Lektion Zwölf	17
Lektion Dreizehn	21
Lektion Vierzehn	25
Lektion Fünfzehn	28
Lektion Sechzehn	31
Lektion Siebzehn	35
Lektion Achtzehn	38

6. WORTBILDUNG

ÜBUNGEN ZU LEKTION 6

Die Auflösungen zu den Übungen zu Lektion Sechs finden Sie im Glossar des Lehrbuchs.

7. ZAHLEN

ÜBUNGEN ZU LEKTION 7

ÜBUNG ZU JAHRESANGABEN

Übersetzen Sie!

1. རབ་བྱུང་དང་པོའི་ཚུན་ལོར་ཇོ་བོ་རྗེ་དཔལ་ལྷན་ཨ་ཏི་ལ་མངའ་རིས་ལ་ཐེབས།

Im Wasser-Pferde-Jahr des ersten 60-Jahreszyklus (1042) begab sich der ehrwürdige Meister, der glorreiche Atiśa nach Ngari.

2. རབ་བྱུང་དང་པོའི་མེ་སྐྱལ་ལོར་རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ་མར་པའི་བྱུང་དུ་བྱོན།

Im Feuer-Schlangen-Jahr des ersten 60-Jahreszyklus (1077) gelangte der ehrwürdige Milarepa zu Marpa.

3. རབ་བྱུང་དང་པོའི་ས་ལུག་ལོར་དགལ་པོ་ལྷ་རྗེ་འབྲུངས།

Im Erde-Schaf-Jahr des ersten 60-Jahreszyklus (1079) wurde »der Arzt aus Dagpo« (Gampopa) geboren.

4. རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ཚུ་ལོས་ལོར་རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ་འདས།

Im Wasser-Hasen-Jahr des zweiten 60-Jahreszyklus (1139) verstarb der ehrwürdige Milarepa.

Übersetzen Sie!

Wie die Jahreszahlen angegeben werden, insbesondere wenn westliche und tibetische Kalenderrechnung kombiniert werden, ist nicht genau festgelegt. Das folgende Beispiel stammt aus *Political History of Tibet* von W. D. Shakabpa, Vol I, Seite 248 (Zhwa sgabs pa dbang phyugs bde ldan. *Bod kyi srid don rgyal rabs*. Bod gzhung shes dpar. Kalimpong 1976).

Übersetzen Sie die folgende Angabe des Jahres, in dem der bengalische Gelehrte Atiśa seine Heimatuniversität Vikramaśīla in Indien verließ, um nach Tibet zu gehen.

རབ་བྱུང་དང་པོའི་ས་ཚོ་སྐྱུ་གཤིས་ལོ་ ༡༠༣༧ ལོར།

[nach tibetischer Kalenderrechnung] im männlichen Erde-Tiger-Jahr des ersten 60-Jahreszyklus, nach westlicher Kalenderrechnung im Jahre 1037

ÜBUNG ZU DEN ZAHLEN

Übersetzen Sie!

1. དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པ་
vierzehntes Jahrhundert
2. ལོ་བཞི་དང་ཕྱེད་ཀ་
viereinhalb Jahre
3. ཀམ་པ་སྐྱེས་ལུང་བཞི་པ་
die vierte Verkörperung in der Linie der Karmapas / des Karmapa
4. ཧུ་ལའི་སྐྱེས་ལུང་བཅུ་བཞི་པ་
die vierzehnte Verkörperung in der Linie der Dalai Lamas / des Dalai Lama
5. ཧུ་ལའི་སྐྱེས་ལུང་དང་པོ་ཕྱི་ལོ་ ༡༣༩༡ ལོར་འབྲུང་སྐུ་
Die erste Verkörperung in der Linie der Dalai Lamas / des Dalai Lama wurde im Jahre 1391 nach westlicher Kalenderrechnung geboren.
6. ལེ་ཏུ་དང་པོ་
erstes Kapitel

Lösungen zu *Einführung in die tibetische Schriftsprache* © Christine Sommerschuh

7. ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ་

elftes Kapitel

8. ལེའུ་བཅུ་ལྔ་པ་

zwölftes Kapitel (*siehe Seite 40*)

9. ལྷ་འབུམ་དགོན་པ་

»Kloster [des Stūpas] der hunderttausend Statuen«; Kumbum Kloster

(Name eines bekannten Klosters in Amdo)

10. མི་ལྔ་བཅུ་ཚེ་དང་། ཏཱ་ལྷེ་ལ་སུམ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་

ungefähr fünfhundert Menschen und dreihundertfünfzig Pferde und Maultiere

11. ཚོས་སྲིད་གཉིས་

(beides,) Religion und Politik

12. བརྒྱ་ཐམ་པའི་ཕྱེད་ཀ་ལྔ་བཅུ་རེ་ད། (*Goldstein ET 194*)

Die Hälfte von Hundert ist Fünfzig.

13. Der Dalai Lama beschreibt seine Brüder (Thubden Jigme Norbu und Losang Samten):

གཅིག་པོ་ཚུན་པ་ཐུབ་བརྟན་འཇིགས་མེད་ཚོར་བྱུ་རེ་ད།

གཅིག་པོ་གསུམ་པ་སློ་བཟང་བསམ་གཏན་རེ་ད།

Der ältere [meiner] großen Brüder ist Thubden Jigme Norbu. / Der älteste Bruder ...

Der dritte [meiner] großen Brüder ist Losang Samten. / Der drittälteste Bruder...

8. NOMINALPHRASE

ÜBUNGEN ZU LEKTION 8

ÜBERSETZEN SIE!

1. རི་དྭགས་རྒྱམས་
nichtfleischfressende Wildtiere
2. ལོ་བརྒྱ་ཕྱག་མང་པོ་
viele Hunderte von Jahren
3. དམག་མི་དེ་དག་
(eben) jene Soldaten; die Soldaten; diese Soldaten
4. རྫོང་ལྗོངས་ཕྱག་བརྒྱ་བམ་པ་
(volle) hunderttausend Dayang (chinesische Silbermünze)
5. གཟེར་བུ་རྒྱམས་
die Nackten (*aus den Übungssätzen zu Lektion 17*)
6. བགྲོས་པ་རྒྱམས་
die Hungrigen (*aus den Übungssätzen zu Lektion 17*)
7. སྐྱེས་པ་རྒྱམས་
die Durstigen (*aus den Übungssätzen zu Lektion 17*)
8. ལྷ་མ་གཞན་ཞིག་
ein anderer Lama
9. ཉེ་གསུམ་ཞིག་ལངས།
Probleme waren aufgetaucht.

10. སངས་རྒྱལ་ཚེས་དང་དགེ་འདུན་

Buddha, Dharma und Saṅgha

11. འབྲུང་བ་བཞི་ནི། ས་དང་ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང་དང་བཞི་ཡིན།

Die vier Elemente sind Erde, Wasser, Feuer und Luft.

12. བརྒྱ་ཕྲག་ཕྱེད་དང་གསུམ་

zweieinhalb volle Hunderter → zweihundertfünfzig (siehe Seite 77)

Der Dalai Lama beschreibt die Tierwelt in der Umgebung seines Heimatdorfes.

ཡུལ་དེར་བྱ་དང་། གྲིའུ་སྒྲ་ཚོ་གསལ་དང་། རི་དྲགས་ལྷ་བཟུང་། རྒྱུ་ལྷ་དང་།

གཅན་གཟན་གཟིག་ རོ་མ། བཟོ་སོགས་ཡོད་... (DL 6)

In der Region gibt / gab es größere und kleinere Vögel aller Art, nichtfleischfressende Wildtiere [wie] Rehwild, Wildesel und Affen, und Raubtiere [wie] Leoparden, Bären, Füchse usw.

ÜBERSETZEN SIE!

Die Formen des Attributsuffixes richten sich nach dem Postskript des vorangehenden Wortes. (Siehe Seiten 93, 94)

1. die goldene Statue

གསེར་གྱི་སྐུ་

2. der silberne Vajra

དངུལ་གྱི་རྩྭ་རྩྭ་

3. ein eiserner Behälter

ལྷགས་གྱི་སྒོ་དྲོད་

4. ein kupfernes Dach

ཟངས་གྱི་ཐོག་

5. lederne Schuhe

གོ་བའི་ལྗང་

6. tibetischer Tee

བོད་(ཀྱི)ཇ

7. indischer Reis

རྒྱ་གར་གྱི་འབྲས་པ་

8. bhutanesisches Papier

འབྲུག་ཡུལ་གྱི་ཞོག་བུ་

9. chinesisches Porzellan

རྒྱ་གར་གི་དཀར་ཡོལ་

1. འཁོར་བའི་བདེ་བ་

samsārisches Glück

2. གཞན་གྱི་སྤྱད་བསྐྱེད་

das Leiden der Anderen

3. རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་རྒྱ་ཡོལ་ལོ་

das Wasser-Hasen-Jahr des zweiten 60-Jahreszyklus

4. ལྷ་སའི་པོ་ཏུ་ལའི་ཕོ་བླ་

der Potala-Palast von Lhasa

5. ཀོ་བའི་ལྷམ་ཡུ་རིང་

Lederschuhe mit hohem Schaft

6. སྐྱེ་འབྲུམ་དགོན་པའི་ཐོག་ལྗང་ཁུ་དང་། སེར་པོ་རྒྱམ་ས་

die grünen und gelben Dächer des Kumbum Klosters

9. SATZSTRUKTUREN

ÜBUNGEN ZU LEKTION 9

ÜBERSETZEN SIE!

1. མཛོ་མོ་ཞེས་པ་གཡག་དང་། བ་ལྷུགས་འདྲེས་པ་རེད།
གཡག་ཅེས་པ་མོ་མིང་དང་། མོ་ལ་འབྲི་བེད།
Ein »Dzomo« ist eine Kreuzung aus Yak(vater) und Kuh(mutter).
»Yak« [ist] die Bezeichnung für das männliche (Tier).
Zum weiblichen (Tier) sagt man »Dri«.
2. དགོན་པའི་ཡང་ཐོག་ཏུ་གསེར་ཟངས་ཀྱི་རྒྱ་མིའབས་དང་། དེ་བཞིན་ཚོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡོད་པ་རེད།
Auf dem oberen Geschoss des Klosters gab / gibt es goldene und kupferne Dächer
und ebenso (ein) Dharmarad.
3. ཉེ་ཕྱོད་དུ་དགོན་པ་དང་། ལྷ་ཁང་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད།
Im Umkreis gab / gibt es viele Klöster und Tempel.
4. རི་མགོ་གངས་ཀྱིས་གཡོལ་གས།
Der Berggipfel ist / die Berggipfel sind von Schnee bedeckt.
5. རྒྱུ་པོ་དེས་རྒྱུ་པོ་གཞན་རྣམས་ལ་རང་གི་ཤོས་བཤད།
Der Gauner erzählte den anderen Gaunern seinen Plan.
6. གཞོད་སྦྱིན་ཞིག་གིས་ར་མ་བྲིར་སྦྱུལ།
Ein Dämon hat die Ziege in einen Hund verwandelt.
7. སློག་གཏོད་བྱེད་མཁན་བཤམ་པ་ཚོར་སྤྲིག་ཅན་དང་། རིགས་ངན་ཐ་ཆད་ཅིག་ཏུ་བརྟེན་བཤེད།
Diejenigen, die die Tiere töten, die Schlachter, gelten als mit Sünde versehen und
niedrigste schlechte Kaste. / ... werden angesehen als ...

8. བོད་ལའི་འོག་ཏུ་སྒྲོན་བྱེད་ཇ། མར། ལྷོ་མ་རིགས་སོགས་གྲིས་གང་བའི་མཛོད་མང་
བོ་ཡོད།

Im unteren Teil des Potala gibt / gab es viele Vorratskammern mit Gütern zum Verteilen wie Tee, Butter und Öle.

9. དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྷེ་བཙན་དང་། ལའན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ།
སློབ་དཔོན་པད་མ་འབྲུང་གནས་གསུམ་གྲིས་བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས།

Im 8. Jahrhundert gründeten König Trisong Detsen, der große Abt Śāntarakṣita und der Meister Padmasambhava (die drei) den Tempel / die Tempelschule Samye.

10. རབ་བྱུང་དང་པོའི་ཚུ་སྐྱེད་ལོར་འཁོན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་པོས་ས་སྐྱུ་བཏབ།

Im Wasser-Ochsen-Jahr des ersten 60-Jahreszyklus gründete Khön Könchog Gyalpo (das Kloster) Sakya.

10. EINTEILUNG DER VERBEN

ÜBUNGEN ZU LEKTION 10

ÜBUNG ZUR VERB-EINTEILUNG

Suchen Sie die Bedeutung und die Perfektstammform für folgende Verben aus dem Glossar.

zu erwartende Satzstruktur:

འཇུང་བ་ Satzstruktur Zwei: Subjekt – Verb

རྫོང་པ་ Satzstruktur Drei: Agens – Patiens – Verb

གཏོང་པ་ Satzstruktur Drei: Agens – Patiens – Verb

འདུལ་བ་ Satzstruktur Fünf: mit 'ལས་'
(im Sinne von »jenseits kommen von«)

oder Zwei: Subjekt – Verb (im Sinne von »sterben«)

སྐུལ་བ་ Satzstruktur Drei: Agens – Patiens – Verb

འབད་པ་ Satzstruktur Fünf, 1.a.: Verb mit Agens und Dativ-Lokativobjekt

འབྱོན་པ་ Satzstruktur Zwei: Subjekt – Verb

རྩོམ་པ་ Satzstruktur Drei: Agens – Patiens – Verb

མཇུག་པ་ Satzstruktur Drei: Agens – Patiens – Verb

བཞུགས་པ་ Satzstruktur Zwei: Subjekt – Verb

ཡིན་པ་ Satzstruktur Eins: Subjekt – Gleichsetzungsergänzung – Verb

LESESTÜCK: »ATISA«

Die Verbstämme sind rot markiert.

1. ཨ་ཏི་ཤཱ་ཀྱ་གར་ཤར་ཕྱོགས་ཟེར་རྒྱལ་པོའི་སྐུ་སུ་ཚུ་རྩེ་ལོར་འབྱུངས།

Atiśa wurde im Wasser-Pferde-Jahr in Zahor im Osten Indiens als Sohn eines Königs geboren.

2. མཚོན་དཔལ་མར་མེ་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཡིན།

[Sein] Name ist [auch] Dīpaṃkara Śrījñāna.

3. མ་གཏུ་རྩེ་གཙུག་ལག་གནས་ཚེ་འགའི་ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོ་མཛད།

Er war (machte den) Abt einiger buddhistischer Universitäten von Magadha.

4. ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་དང་བྱང་ཆུབ་འོད་ཀྱིས་འབད་པས་གདན་དྲངས་ནས་བོད་དུ་བྱོན།

Nachdem [er] aufgrund der Bemühungen von Lha-bla-ma Ye-shes-'od und Byang-chub-'od eingeladen wurde, kam er nach Tibet.

5. བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲིན་མ་ཞེས་བྱ་བ་བརྩམས།

[Er] verfasste den *Bodhipathapradīpa*.

6. གཞུང་ཉི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་མཛད།

[Er] schuf mehr als zwanzig Werke.

7. བསྐྱེད་པ་སྤྱི་དར་དང་བཀའ་གདམས་པའི་སྲོལ་བཏོད།

[Er] begründete die »spätere Verbreitung der Lehre« und die Kadampa-Tradition.

8. གཞན་ཡང་གསོ་རིག་གི་གཞུང་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་བརྩམས།

Weiterhin verfasste [er] ein achtgliedriges Werk zur Heilkunde.

9. མངའ་རིས་སུ་ལོ་གསུམ་དང་། དབུས་གཙུང་དུ་ལོ་དགུ་བཞུགས།

[Er] verweilte drei Jahre in Ngari und neun Jahre in Ü-Tsang.

10. དགུང་ལོ་བདུན་ཅུ་ཅུ་གསུམ་པ་ཉིང་རྩ་ལོར་འདས།

[Er] verstarb in [seinem] dreiundsiebzigsten Lebensjahr im Holz-Pferde-Jahr.

(Das heißt, er war 72 Jahre alt.)

11. KASUSSUFFIXE

ÜBUNGEN ZU LEKTION 11

ÜBUNG ZU DEN KASUSSUFFIXEN

Übersetzen Sie die Beispiele aus dem tibetischen Kommentar zum Grammatiktext *Legs bshad ljon dbang* von Bhikshu dKa'-can Padma.

Die Kasussuffixe sind farbig markiert.

1. འཕྲུག་ལ་སུ་འགྲོ་

geht Richtung Osten

2. མིག་གིས་བལྟས་

Das Auge sah. Oder: ...sah mit dem Auge.

3. ཉི་མ་འཆར་ཁ་རུ་འགྲོ་

geht bei Sonnenaufgang

4. ཏར་ཚུ་བྱིན་

gibt dem Pferd Gras

5. ས་ནས་ཚུ་སྐྱེས་

Aus der Erde ist Gras gewachsen.

6. བ་ལས་འོ་མ་འཛོ་

melkt die Kuh (*siehe Seite 137*)

7. སྤྱི་གཙུག་ནས་རྩེ་མཐིལ་བར་

vom Scheitel bis zur Fußsohle

8. ལག་པའི་སྐོར་མོ་

Finger der Hand

9. ལྷ་ཁང་དུ་རྟེན་གསུམ་ཡོད་

Im Tempel sind die »drei Stützen«.

(Zu den »drei Stützen« siehe Seite 165 oben.)

LESESTÜCK: »LEDERSOHLE«

Wurzeltext

བྱང་ཚུབ་སེམས་དཔའི་སློབ་པ་ལ་འཇུག་པ་

Eintreten in das Verhalten eines Bodhisattvas (skt. Bodhicaryāvatāra)

Kapitel V, Vers 13

ས་སྤྱིང་འདི་དག་གོས་གཡོག་ཏུ། །དེ་སྤྱིང་གོ་བས་ག་ལ་ལང།།

ལྷམ་མཐིལ་ཙམ་གྱི་གོ་བས་ནི། །ས་སྤྱིང་ཐམས་ཅད་གཡོགས་དང་འབྲ།།

Wie könnte es genug geben an soviel Leder, um die [ganze] Erdoberfläche mit Leder zu bedecken?

Durch das Leder allein der Schuhsohle, ist es als wäre die ganze Erdoberfläche [mit Leder] bedeckt.

Wort-Kommentar

Aus dem Kommentar von rDzogs-chen mKhen-po Kun-bzang dpal-ldan

Titel

བྱང་ཚུབ་སེམས་དཔའི་སློབ་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཚིག་འགྲེལ་

Wort-Kommentar zu »Eintreten in das Verhalten eines Bodhisattvas«

འཇམ་དབྱེས་བླ་མའི་ཞལ་ལྟར་

Mündliche Belehrungen von dem 'Jam-dbyangs Bla-ma

(=rDzogs-chen mKhen-po Kun-bzang dpal-ldan)

བདུད་རྩི་འཕྲི་ཐིག་པ་

Tropfen von Göttertrank

Textausschnitt

1. དཔེར་ན་ཚོར་མ་ལ་སོགས་པའི་གོད་པ་བསྐྱུང་བའི་དོན་དུ་

Zum Beispiel um sich vor Schaden durch Dornen usw. zu schützen

2. ས་ཡི་སྤྱིང་འདི་མཐའ་དག་

all diese Erdoberfläche

3. ཀོས་ཞེས་ཀོ་བ་འཇམ་པོས་གཡོག་ཏུ་འདོད་ཀྱང་

auch wenn jemand mit »Leder«, das heißt mit weichem Leder, bedecken möchte

4. དེ་སྤྱིང་གྱི་ཀོ་བས་གཡོག་པ་སྤྱི་མི་ལང་ལ།

Wo gäbe es genug an soviel Leder? Das heißt: Es gäbe nicht genug. Und

5. རང་གི་ལྗམ་མཐེའ་ཙམ་གྱི་ཀོ་བས་ནི་རང་རང་གི་རྩང་པ་གཡོགས་ན་

Wenn man die eigenen Füße durch das Leder allein der eigenen Schuhsohle bedeckt

6. ས་སྤྱིང་ཐམས་ཅད་ཀོ་བས་གཡོགས་པ་དང་འདྲ་ ...

ist es, als wäre die ganze Erdoberfläche mit Leder bedeckt.

Zum Beispiel wenn jemand, um sich vor Schaden durch Dornen usw. zu schützen, die ganze Erde mit »Leder«, das heißt, mit weichem Leder, bedecken möchte, wo gäbe es genug an soviel Leder? Das heißt (=Śāntideva will damit sagen), es gäbe nicht genug. Sind jedoch die eigenen Füße durch das Leder allein der eigenen Schuhsohle bedeckt, ist es, als wäre die ganze Erdoberfläche mit Leder bedeckt.

Im fünften Kapitel des *Bodhicaryāvatāra* thematisiert Śāntideva die Achtsamkeit gegenüber dem Umgang des eigenen Geistes mit den Sinneswahrnehmungen. Er stellt fest, dass es unmöglich ist, alle äußeren Eindrücke, die als Leid erfahren werden, zu verändern. Verändert man aber die eigene geistige Haltung dazu, ist man gegen alles Leid gefeit.

12. SATZABSCHLÜSSE

ÜBUNGEN ZU LEKTION 12

ÜBUNG ZUM ÜBERGEORDNETEN THEMA

ཚོས་ཐམས་ཅད་འཁོར་བ་དང་ལྷ་འདས་ལས་འདས་པ་གཉིས་སུ་འདུས་སོ།།

དེ་ལ་

འཁོར་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་

རང་བཞིན་སྣང་པ་ཉིད་ཡིན།

རྣམ་པ་འགྲུལ་པ་ཡིན།

མཚན་ཉིད་སྤྲུག་བསྐྱེད་འཁར་བ་ཡིན་ནོ།།

ལྷ་འདས་ལས་འདས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་

རང་བཞིན་སྣང་པ་ཉིད་ཡིན།

རྣམ་པ་འགྲུལ་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་ཅིང་ཡལ་བ་ཡིན།

མཚན་ཉིད་སྤྲུག་བསྐྱེད་ཐམས་ཅད་ལས་གྲོལ་བ་ཡིན་ནོ།།

Lektion Zwölf

Alle Phänomene sind enthalten in den beiden, Saṃsāra und Nirvāṇa.

(Dazu)

was Saṃsāra angeht:

Die Eigennatur ist Leerheit.

Die Erscheinung ist Täuschung.

Das Merkmal ist das Aufgekommensein als Leid.

Was Nirvāṇa angeht:

Die Eigennatur ist Leerheit.

Die Erscheinung ist das Aufgebraucht- und Verschwundensein
aller Täuschung.

Das Merkmal ist das Freigekommensein aus allem Leid.

ÜBUNG ZUR FINALPARTIKEL DER FRAGE

Ende des 1. Kapitels: »Buddhanatur«

1. སེམས་ཅན་གྱི་སྤྱི་བོ་ཡིད་པར་བསྟན་ཏེ། །
2. དེ་ཡང་དཔེ་ཇི་ལྟར་ཡོད་ན་
3. དངུལ་རྩོལ་དངུལ་གནས་པ་འཇམ། ཏིལ་ལ་ཏིལ་མར་གནས་པ་འཇམ།
འོ་མ་ལ་མར་གནས་པ་ལྟར་ཡོད་དོ། །
4. དེས་ན་དངུལ་རྩོལ་དངུལ་བསྐྱབ་ཏུ་བརྟུབ་པ་འཇམ། ཏིལ་ལ་ཏིལ་མར་བསྐྱབ་ཏུ་བརྟུབ་པ་འཇམ།
འོ་མ་ལ་མར་བསྐྱབ་ཏུ་བརྟུབ་པ་ལྟར། སེམས་ཅན་གྱི་སྤྱི་བོ་ཡིད་པར་བསྟན་ཏེ། །

Es wurde gelehrt, dass alle Wesen Buddhanatur besitzen.

Diese nun, womit vergleichbar ist [sie] vorhanden? [Sie] ist vorhanden so wie sich Silber in Silbererz befindet oder Sesamöl in Sesam oder Butter in Milch.

So wie Silbererz geeignet ist, Silber hervorzubringen, oder Sesamkörner geeignet sind, Sesamöl hervorzubringen, oder Milch geeignet ist, Butter hervorzubringen, so sind die Wesen geeignet, Buddha(schaft) hervorzubringen.

ÜBUNG ZUM OPTATIV

1. སྐྱག་པ་རྣམས་ནི་འཇིགས་མེད་ཤོག། །བཅིངས་པ་རྣམས་ནི་གྲོལ་བར་གྱུར། །
མཐུ་མེད་རྣམས་ནི་མཐུ་ལྷན་ཞིང་། །སེམས་ནི་པན་ཚུན་གཉེན་གྱུར་ཅིག། (BCA X, 22)

Mögen die Verängstigten ihre Furcht verlieren!

Mögen die Gefesselten freikommen!

Mögen die Kraftlosen zu Kraft kommen und

im Geiste einander wohlwollend sein!

2. བསྐྱེད་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་བདེ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་མ་སྤོངས་ཀྱི་བར་དུ་
འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག། །། སང་མཚན་ལོ།

Möge, solange Saṃsāra nicht leer geworden ist, der Lehre und den Wesen umfassender Nutzen und umfassendes Glück zukommen. *Sarva mangalaṃ*. (All-Glück)

3. བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཉིད།།
ཐོབ་ནས་ཉེས་པའི་དགྲ་རྣམས་ཕམ་བྱས་ནས།།
སྐྱེ་བྱེད་འཆིའི་རྩ་རྒྱུ་བསུལ་པ་ཡི།།
སྲིད་པའི་མཚོ་ལས་འགོ་བཤོལ་བར་འོས།།

Mögen durch dieses Verdienst die Wesen, das Allessehen (=Buddhaschaft) erlangt und die Feinde, die in den Fehlern bestehen, besiegt habend, freikommen aus dem Ozean der Existenzen, der besteht in den aufgewühlten Wellen von Geburt, Alter, Krankheit und Tod.

(Diese Zeilen sind Teil einer allgemeinen Widmung des religiösen Verdienstes, wie sie zum Beispiel am Ende eines Rituals gesprochen wird.)

13. ADJEKTIV, REDE

ÜBUNGEN ZU LEKTION 13

LESESTÜCK: »DER BRAHMANE UND DIE GAUNER«

Ich danke Prof. Michael Hahn für die freundliche Genehmigung, die Edition aus seinem *Lehrbuch der klassischen tibetischen Schriftsprache* zu übernehmen.

In diesem Lesestück kommt mehrmals དང་ als satzverbindende Partikel vor. Siehe dazu im Lehrbuch Seite 217.

1. བྲམ་ཟེ་ཞིག་ལྷ་རྣམས་ལ་མཚོན་པ་བྱེད་པར་འདོད་པ་ལས་

དངུལ་དང་བཅས་པར་རང་གི་གྲོང་ནས་ཐག་མི་རིང་བའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོའི་ནང་དུ་སོང་ངོ་། །

Ein Brahmane ging aus dem Wunsch heraus, den Göttern ein Opfer darzubringen, versehen mit Geld von seinem Dorf in die nicht weit entfernt große Stadt.

2. རྫོང་གི་ཞིང་ཞེས་བྱ་བའི་གྲོང་ཁྱེར་དེ་ལ་དངུལ་བདུན་གྱིས་ར་མ་ཞིག་ཉོས་པ་དང་

རང་གི་གྲོང་གི་ཕྱོགས་སུ་སོང་ངོ་། །

In der Stadt namens Darjeeling kaufte er für sieben Silberstücke eine Ziege ging [zurück] in Richtung des eigenen Dorfes.

3. རང་གི་གྲོང་དུ་ཕྱོག་པའི་ལམ་གྱི་བར་ན་གནས་པའི་རྩུབ་པོ་ལྔ་པོས་བྲམ་ཟེ་ར་མ་དང་ལྷན་དེ་

རྒྱུད་མ་ནས་འོང་བར་མཐོང་ངོ་། །

Auf dem Weg, der zu seinem Dorf zurückführte, wohnten fünf Gauner. Diese sahen den Brahmanen mit der Ziege aus der Ferne herbeikommen.

4. བྲམ་ཟེ་དེས་རྩུབ་པོ་རྣམས་མཐོང་བའི་སྡོན་ལ་

མི་ལྔ་པོ་དེ་ཞི་ལམ་དང་ཐག་མི་རིང་བའི་གསང་བའི་གནས་ན་འདུས་པ་དང་

ཕན་ཚུན་ལ་འདི་རྒྱན་ཅེས་སྐྱས་སོ། །

Bevor der Brahmane die Gauner sehen [konnte], kamen die Fünf an einem geheimen Ort, nicht weit vom Weg, zusammen und sprachen (diese Worte) zueinander.

5. »བྲམ་ཟེ་དེའི་ར་མ་ནི་ང་ཚོའི་ལ་ཤིན་ཏུ་འདོད་པའི་ཟན་ཡིན་པས་

དེ་བརྟེན་པའི་ཚེད་དུ་ཇི་ལྟར་བྱ་« ཞེས་སྒྲུས་སོ། །

»Die Ziege des Brahmanen wäre für uns eine erwünschte Speise. Deshalb: Wie müssen wir vorgehen (བྱ), um sie zu bekommen?«

6. མི་ཞིག་གིས་སྒྲུས་པ་

»ར་མ་བརྟུ་བ་ནི་ང་ཚོས་དེ་སྟོབས་དྲག་པོས་འཛིན་པར་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་

བྱ་བ་དེ་ནི་བྱ་བར་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བ་ཡིན་« ཅེས་སྒྲུས་སོ། །

Einer sagte: »Was den Raub der Ziege betrifft, so ist es nicht passend, wenn wir sie mit Gewalt wegnehmen. Deshalb ist die Tat sehr schwer auszuführen.«

7. དེ་ནས་མི་གཞན་གྱིས་ནི་ »བདག་གིས་བདེ་བྲག་ཏུ་ཆེད་པའི་ཐབས་ཤེས་སོ། །

དེ་ཇི་ལྟར་བདག་གིས་ཁྱེད་ཅག་ལ་སྒྲུས་པ་དེ་བཞིན་དུ་བྱོས་ཤིག་« ཅེས་སྒྲུས་སོ། །

Danach sagte ein anderer: »Ich weiß eine Methode, [wie wir die Ziege] leicht bekommen [können]. Macht es so, wie ich es euch sage (gesagt habe).«

8. མི་དེས་རྟུན་པོ་གཞན་རྣམས་ལ་རང་གི་གྲོས་བཤམ་པ་དང་

ཚོམ་རྟུན་དང་པོས་བྲམ་ཟེ་ར་མ་འཁྲིད་པའི་དྲུང་དུ་འགོ་བལ་

སྐད་ཚེད་པོས་གྱེ་མ་ཁྱི་འདྲེན་པའི་བྲམ་ཟེ་བདག་གིས་ནམ་ཡང་མ་མཐོང་ངོ་ཞེས་སྒྲུས་སོ། །

Der Mann erklärte den anderen Gaunern seinen Plan und darauf ging der erste Gauner auf den die Ziege führenden Brahmanen zu und rief dabei mit lauter Stimme: »Oh weh! (Wie abscheulich!) Einen Brahmanen, der einen Hund mit sich führt, habe ich ja noch nie gesehen!«

9. བྲམ་ཟེས་ »མི་དེ་ནི་སྒོ་མོངས་པ་ཡིན་« ཅེས་སེམས་པ་དང་

ལན་མི་འདེབས་པར་རྒྱན་པོ་དེ་ལས་འདས་སོ། །

Der Brahmane dachte: »Dieser Mensch ist verrückt.« und ging, ohne eine Antwort zu geben, an dem Gauner vorbei.

10. རྒྱན་པོ་གཉིས་པ་དང་འཕྲད་པ་ན་

དེས་ནི་ »ཁྱི་འདི་རབ་ཏུ་མི་སྲུག་པ་ཡིན་« ཅེས་སྒྲིམ་པ་དང་

བྲམ་ཟེས་ »མི་དེ་ཡང་དོན་མེད་པའི་གཏམ་བྱེད་དོ་« ཞེས་བསམས་སོ། །

Als er auf den zweiten Gauner traf, rief dieser: »Ist dieser Hund häßlich!«.

Der Brahmane dachte: »Auch dieser Mensch redet Sinnloses.«

11. རྒྱན་པོ་གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་དང་དེ་བཞིན་དུ་སྒྲིམ་པ་དང་

བྲམ་ཟེ་དེ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཚུང་བ་བྱུང་ངོ་། །

Als auch der dritte und der vierte Gauner das gleiche sagte, kamen bei dem Brahmanen leise Zweifel auf.

12. ར་མ་ངོས་རྒྱན་ནས་བརྟགས་པ་དང་ »ཁྱི་ལ་ཕལ་ཆེར་མཚུག་མི་རིང་པོ་དང་མྱིག་པ་མེད། །

ར་མ་ལ་ཕལ་ཆེར་བྲང་དང་གོས་ཀའི་སྲུ་ཡོད་པས་

དེ་ངེས་པར་ར་མ་ཡིན་« ཅེས་སྒྲུམ་དུ་བསམས་སོ། །

[Der Brahmane] schaute sich die Ziege von allen Seiten genau an und dachte bei sich: »Hunde haben gewöhnlich keinen kurzen (nicht langen) Schwanz und keine Hufe. Ziegen haben gewöhnlich Brust- und Kinnhaare. Also ist dieses [Tier] ganz sicher eine Ziege.«

13. ཡུན་རིང་པོ་མ་ཡིན་པར་ཚོམ་རྒྱུན་ལྷན་པས་ར་མ་དེ་མཐོང་བའི་སྐབས་

འཇིགས་པ་ཚེན་པོ་དང་བཅས་པ་བཞིན་དུ་

»གྲུ་མ་གྲི་དེ་ནི་ཉིན་ཏུ་མ་རུངས་པ་ཡིན་« ཅེས་སྒྲུས་པ་དང་བློས་སོ། །

Viel Zeit war nicht verstrichen, als der fünfte Gauner, in dem Moment, als er die Ziege sah, ausrief, als hätte er große Angst: »Oh weh! Dieser Hund ist [wirklich] sehr grau-sig!« und davonlief.

14. དེ་ནས་བྲམ་ཟེས་

»མི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཁྱི་ཞེས་བྲམ་པའི་དུད་འགྲོ་འདི་ལ་བདག་གིས་ར་མར་འཛིན་གུང་

དེ་ར་མ་མ་ཡིན་པར་སྣང་ངོ་། །

ངེས་པར་གཞོན་སྤྱིན་བདག་གི་མཚོན་པ་འགོགས་པར་འདོད་པ་ཞིག་གིས་

བདག་གིས་ཉོས་པའི་ར་མ་གྱིར་སྤྲུལ་ཏེ་« ཞེས་བསམས་པ་དང་ར་མ་བཏང་ངོ་། །

Daraufhin dachte der Brahmane: »Auch wenn ich dieses Tier, das von allen ›Hund‹ genannt wird, für eine Ziege halte, scheint es doch keine Ziege zu sein. Gewiss hat ein Dämon, der mein Opfer behindern wollte, die von mir gekaufte Ziege in einen Hund verwandelt.« Und er ließ die Ziege frei.

15. རྒྱུན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བྲམ་ཟེས་བཏང་བའི་ར་མ་བཟུང་བ་དང་དེ་ནི་ཟས་རབ་ཏུ་ཞིམ་པོར་བློས་སོ། །

Die Gauner ergriffen die vom Brahmanen freigelassene Ziege und aßen sie als äußerst wohlschmeckende Speise.

14. ADVERBIEN UND POSTPOSITIONEN

ÜBUNG ZU LEKTION 14

LESESTÜCK: »DER HASE, DER SICH VOR ›PLATSCH‹ ERSCHRECKTE«

1.-2. ཤིང་སྤྱོད་ཞིག་གི་འོག་ཏུ་མཚོན་ཏེ་ཞིག་གི་ཁར།

རི་བོང་ཞིག་ཚུ་འཇུང་བཞིན་པའི་སྐབས།

ཅལ་ཞེས་པའི་སྐྱོ་བོས་ཏེ།

རི་བོང་ཉ་ཅང་སྐྱག་ནས་བྱོས་པ་རེད།

Als ein Hase gerade dabei war, am Ufer eines Teichs unter einem Baum Wasser zu trinken, hörte er [plötzlich] einen »Platsch«-Laut und lief, völlig erschrocken, davon.

(Das 2. རི་བོང་ ist in der Übersetzung nicht wiedergegeben.)

2.-4. ལམ་དུ་ཐོམ་ཞིག་གིས་རི་བོང་ལ་

བྱོས་དགོས་པའི་ཚུ་མཚན་བྲིས་པར།

རི་བོང་གིས། »བྱོས། བྱོས། ཅལ་ཡོང་གི་འདུག་« བྱས་པས་

ཐོམ་དེ་ཡང་མཉམ་དུ་བྱོས།

Als auf dem Weg ein Fuchs den Hasen nach dem Grund seiner Flucht(notwendigkeit) fragte, rief der Hase: »Flieh! Flieh! ›Platsch‹ kommt!« und der Fuchs floh mit ihm.

4.-6. ཡང་ལམ་ཞིག་ཏུ་

ང་གི་ཞིག་དང་འཕྲད་དེ་

ཅི་ལས་བྱོས་བྲིས་པས།

»ཅལ་འདུག་ ཅལ་འདུག་ བྲོས། བྲོས།« ལྷོས་པས་

སྐྱུང་གི་ཡང་མཉམ་དུ་བྲོས་སོ།།

Und als ihnen auf dem Weg ein Wolf begegnete und sie fragte, wovor sie flohen, riefen sie: »Platsch ist da! Platsch ist da! Flieh! Flieh!« und auch der Wolf floh mit ihnen.

6.-8. དེ་བཞིན་དུ་

སྤྲེལ་ཕག་པ། དོམ། མ་རྟེ། ་ཤྭ་བ། སྐྱུང་ཚེན། གཟིག་ ལུང་། ལྷག་སོགས་

བམས་ཅད་ཀྱིས་

»ཅལ་འདུག་« ཅེས་བྲོས་འགྲོ་བ་སེང་གས་མཐོང་སྟེ།

»ལྟང་ཅག་བྲོས་དགོས་པའི་རྒྱ་མཚན་གང་རེད་« བྲོས་པར།

Ebenso [ging es] dem Affen, dem Schwein, dem Bären, dem Büffel, dem Reh, dem Elefanten, dem Leoparden, der Gung-Raubkatze, dem Tiger usw. Als der Löwe sie alle »Platsch ist da!« [rufend] davonlaufen sah, fragte er: »Was ist der Grund, dass ihr alle davonlauft?«

8.-9. ཚང་མས། »ཅལ་འདུག་ ཅལ་འདུག་« ཅེས་ལྷོས་པ་རེད།

Alle riefen: »Platsch ist da! Platsch ist da!«

9.-11. སེང་གས་སྣག་ལ་

»ཅལ་ཟེར་བ་སྲུ་རེད། གང་གུ་འདུག་« བྲོས་པས།

སྣག་གིས་གཟིག་ལ་བྲོས།

གཟིག་གིས་ལུང་ལ་བྲོས། ལུང་གིས་སྐྱུང་ཚེན་སོགས་

གཟིག་གིས་གཟིག་ལ་རིམ་བཞིན་བྲོས་པས་

Als der Löwe den Tiger fragte: »Wer ist [diese] ›Platsch‹? Wo befindet er sich?«
fragte der Tiger den Leoparden,
der Leopard fragte die Gung-Raubkatze,
die Gung-Raubkatze fragte den Elefanten usw.,
[so] fragten sie nacheinander einer den anderen.

11.-13. མཐར་འཁོར་གིས་རྩ་ངས་དངོས་སུ་མཐོང་བྱུང་ལྷན་སྐྱེས་སྐྱེས་པ་ན།

སང་གིས་

སེམས་ཅན་ཚང་མ་ཁྲིད་ནས་

ཚུཁར་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དུ་

སྐྱོན་པས།

Als am Ende der Hase sagte: »Ich [war es, der] ›Platsch‹ leibhaftig gesehen hat.«,
ging der Löwe, alle Tiere anführend, zum Ufer, um [den Fall] genau zu betrachten.

13. ཚུཁར་ཤིང་གི་ཡལ་ག་ཞིག་གཡེང་བཞིན་ཡོད་པ་ལས་གཞན་སུ་ཡང་མེད་སྟབས།

Im Wasser befand sich niemand anderes als nur ein treibender Zweig vom Baum.

14.-16. ཤིང་གི་ཡལ་ག་ཚུཁར་ཟགས་ནས་

ཅལ་ཞེས་པའི་སྐྱོ་བྱུང་བར། རི་བོང་གིས་བརྟག་དཔྱད་མ་བྱས་པར་

འདྲོགས་ཏེ་བྲོས་པ་གཞིན་ཤེས་ཤིང་།

རི་དྲགས་ཚང་མ་སློབ་དེའི་ངང་ནས་

སོ་སོར་གྲུས་པ་རེད།

Es wurde [ihnen nun] klar, dass ein Zweig vom Baum ins Wasser gefallen war und
dabei ein »Platsch«-Laut entstanden war, und dass der Hase, ohne genau hinzu-
schauen, erschrocken davongelaufen war. Und so gingen alle Tiere (རི་དྲགས་)
wohlgemut [wieder] ihres Weges.

15. INTERROGATIVPRONOMEN

ÜBUNGEN ZU LEKTION 15

ANALYSIEREN SIE DIE KORRELATIVE KONSTRUKTION!

Nagārjuna: *Mūlamadhyamakakārikā*, Kapitel XXIV

Vers 18

རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་གང་། །དེ་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་བཤད། །

དེ་ནི་བརྟེན་ནས་གང་གསལ་པ་སྟེ། །དེ་ཉིད་དུ་མའི་ལམ་ཡིན་ནོ། །

Was abhängiges Entstehen ist, **das** wird als Leerheit bezeichnet.

Das, [selbst] eine abhängige Bezeichnung seiend, eben das ist der mittlere Weg.

Vers 19

གང་ཕྱིར་བརྟེན་འབྱུང་མ་ཡིན་པའི། །ཚོས་འགའང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ཕྱིར་སྟོང་པ་མ་ཡིན་པའི། །ཚོས་འགའང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

Weil es nicht ein einziges Phänomen gibt, das nicht abhängig entstanden wäre,

(**deshalb**) gibt es auch kein einziges Phänomen, das nicht leer wäre.

རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་ gestützt und verbunden → abhängig

བརྟེན་ནས་གང་གསལ་པ་སྟེ། [selbst] eine abhängige Bezeichnung seiend

ZITAT AUS DEM SUTRA VOM REISSPRÖSSLING

1. ལྷ་ལྷ་ལྷ་པའི་མདོ་ལས།
2. དགོ་སྒོར་

གང་ཞིག་གིས་ལྷ་ལྷ་ལྷ་པའི་མདོ་ལས་ཉེས་པས་རྟོན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཉེས་སོ། །

(ཉེས་པས་ = ཉེས་པ་དེས་)

3. གང་གིས་རྟོན་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཉེས་པ་དེས་ཚོས་ཉེས་སོ། །
4. གང་གིས་ཚོས་ཉེས་པ་དེས་སངས་རྒྱས་ཉེས་སོ། །
5. ཞེས་གསུངས་སོ། །

Es heißt im *Sūtra vom Reissprössling* (*Śālistambasūtram*):

»Mönche! Wer das *Sūtra vom Reissprössling* versteht, der versteht das abhängige Entstehen. Wer das abhängige Entstehen versteht, der versteht den Dharma. Wer den Dharma versteht, der versteht Buddha(schaft).«

AUS GAMPOPAS EINFÜHRUNG IM SCHMUCK DER BEFREIUNG

1. འཁོར་བར་འགྲུལ་པ་འདི་ཡང་
སུ་འགྲུལ་ན། ཁམས་གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འགྲུལ་ལོ།།
2. གཞི་ཅི་ལས་འགྲུལ་ན། ལྷོང་པ་ཉིད་ལས་འགྲུལ་ལོ།།
3. ལྷོ་ཅི་ལས་འགྲུལ་ན། མ་རིག་པ་ཆེན་པོས་འགྲུལ་ལོ།།
4. ཚུལ་ཇི་ལྟར་འགྲུལ་ན། འགོ་བ་རིགས་དྲུག་གི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་འགྲུལ་ལོ།།
5. དཔེ་ཇི་ལྟར་འགྲུལ་ན། གཉིད་དང་མི་ལམ་ལྟར་འགྲུལ་ལོ།།
6. དུས་ནམ་ནས་འགྲུལ་ན། འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་འགྲུལ་ལོ།།

1. Was nun die Täuschung im Samsāra betrifft:
Wer täuscht sich? Alle Wesen der drei Bereiche täuschen sich.
2. (Von welcher Grundlage her findet die Täuschung statt?
Die Täuschung findet von der Leerheit her statt.)
In Bezug auf welche Grundlage findet die Täuschung statt?
Die Täuschung findet statt in Bezug auf die Leerheit.
3. Aus welchem Grund findet Täuschung statt?
Täuschung findet statt aufgrund der großen Unwissenheit.
4. In welcher Weise findet die Täuschung statt?
Die Täuschung findet statt als Erfahrungs- und Verhaltensbereich der sechs Arten von Lebewesen.
5. Womit ist die Täuschung vergleichbar?
Die Täuschung ist wie Schlaf und Traum.
6. Seit wann findet Täuschung statt?
Täuschung findet statt seit anfangslosem Samsāra.

16. SATZGEFÜGE

ÜBUNGEN ZU LEKTION 16

DIE WIEDERGEURT DES 13. DALAI LAMA WIRD GEFUNDEN

Rot markiert sind Verbstamm plus Partikel, die die Verbalhandlung in Beziehung zu der folgenden setzt, also Konjunktion, Kasussuffix oder Nominalsuffix. Blau markiert sind Verbstämme oder Verbphrasen, die ohne weitere Partikel den Satz abschließen. Sie werden sehen, dass sich die Satzgefüge auf mehrere Arten auflösen lassen. Bitte betrachten Sie die Übersetzung nur als eine von mehreren Möglichkeiten.

Im Orakelsee Lhamo Latso hat der Regent die Buchstaben ཨ, ཀ und ལ gesehen, ein Kloster mit grünen und gelben Dächern und ein Haus mit türkisfarbenem Dach. Weitere Zeichen wurden gedeutet und Suchtrupps aus Lamas, Beamten und Gelehrten wurden durch das ganze Land geschickt, um die Wiedergeburt zu finden. Einer davon kommt nach Amdo.

1.-2. ལྷ་མ་དང་། དཔོན་ཁག ། མཁས་པ་དེ་རྣམས་ངའོའི་ཡུལ་ཕྱོགས་མདོ་ཁམས་སུ་

དགུན་ཁར་སློབས་ཤིང་།

Diese Lamas, Beamten und Gelehrten erreichten im Winter unsere Region in Osttibet.

2.-4. དེར་ཁོང་ཚོས་སྐྱུ་འབྲུམ་དགོན་པའི་ཐོག་ལུང་ཁུ་དང་། སེར་པོ་རྣམས་མཐོང་བ་དང་།

སྐྱུ་འཚོར་གྱི་གོང་གསེབ་ནང་ཐོག་སྒྲོན་པོ་བྱས་པའི་གོང་གསེབ་དེ་ཡང་

རིམ་པར་མཐོང་བུང་བ་རེད།

Dort sahen sie die grünen und gelben Dächer des Kumbum-Klosters und bald darauf auch im Dorf Taktser das Haus (གོང་གསེབ་) mit blau eingefasstem Dach.

(Weiter vorne in der Autobiographie schildert der Dalai Lama das Haus seiner Familie: »Die Kanten des flachen Dachs waren mit türkisfarbenen Ziegeln eingefasst.«)

4.-5. དེར་འགོ་འཁྲིད་དེས་ཁང་པ་དེའི་ནང་ཕྱ་གུ་ཡོད་མེད་འདྲི་སྐབས་

ཕྱ་གུ་ལོ་གཉིས་ཟིན་ཅོམ་ཞིག་ཡོད་ལུགས་བརྗོད་འདུག །

Als sich der Anführer dort erkundigte, ob es in dem Haus ein Kind gebe, wurde ihm gesagt, es gebe ein Kind von ungefähr zwei Jahren.

6.-7. གནས་ཚུལ་དེ་ཐོས་འདུལ་

ཡང་སྲིད་འཚོལ་མི་གཉིས་དང་། གཡོག་པོ་གཅིག་བཅས་གྱིས་

དགོན་པ་དེའི་ལས་བྱེད་གཉིས་ལམ་རྒྱུས་སུ་འབྲིད་དེ་

ཁང་པ་དེར་བསྐྱོད་ཅིང་།

Kaum hatten sie die Neuigkeit gehört, machten sich zwei Leute vom Suchtrupp zusammen mit einem Diener zum Haus auf, wobei zwei Arbeiter des Klosters ihnen den Weg zeigten.

7.-10. དེའི་སྐབས་ཁོང་ཚོའི་འགོ་འབྲིད་ལྟེ་བ་སེར་ཉར་གདོང་གེུང་ཚང་རིན་པོ་ཆེ་ཡིན་གྲང་

ཁོང་གིས་གཡོག་པོ་ཡིན་ཁུལ་དང་།

ཅེ་སྲུང་སློབ་བཟང་ཚོ་དབང་ནས་འགོ་འབྲིད་ཡིན་ཁུལ་གྱིས་

གྲོན་ཆས་གྲང་འོ་གཡོག་བརྗེས་ཏེ་

བསྐྱོད་འཁོད་བྱས།

Zu der Zeit war ihr Hauptanführer Sera Hardong Ke'utsang Rinpoche, aber er [wollte] so tun, als sei er der Diener, und der Mönchsbeamte Losang Tsewang [sollte] vorgeben, der Anführer zu sein. Deshalb [tauschten sie] auch die Kleidung und [die Rollen von] Herr und Diener vertauscht habend, gingen sie los.

10.-12. ཁོང་ཚོ་ཁང་པའི་རྒྱལ་སློའི་འབྲིས་སུ་འབྱོར་སྐབས་

ངའི་ཕ་མ་ཚོས་དེ་སྡོན་ངོམ་ཞེས་སྐབས་

སློབ་བཟང་ཞེས་པ་དེ་ཁོང་ཚོའི་འགོ་འབྲིད་རེད་དགོངས་ཏེ་

ནང་དུ་འབྲིད་ཐེབས།

Als sie in die Nähe des Haupttores des Hauses kamen, glaubten meine Eltern, die ihn vorher noch nicht kennengelernt hatten, der [Mönchsbeamte] Losang sei ihr Anführer, und geleiteten ihn nach drinnen.

12. གེ་ལུ་ཚང་སྐྱ་མ་དང་། གཞན་དག་ཐབ་ཚང་དུ་བཞག་རྟེ།

Ke'utsang Lama und die anderen brachten sie in der Küche unter.

13.-14. དེར་ཁོང་ཚོས་ལྷ་གྲུ་ཚུང་ཚུང་དེ་བརྟེན་ཅིང་།

ལྷ་གྲུ་ཚུང་ཚུང་དེས་སྐྱ་མ་མཐོང་བ་དང་

སྐྱ་མའི་པང་དུ་སྡོད་འདོད་བྱས་འདུག།

Dort fanden sie das kleine Kind. Und kaum sah das kleine Kind den Lama, wollte es auf dessen Schoß sitzen.

14.-16. བགས་ཚིག་ཅིག་གྲོན་ཏེ་ཡོད་པའི་སྐྱ་མའི་སྐྱེ་ལ་

ཕ་རྒྱལ་དབང་གོང་མའི་ཕྱག་སྐྱེང་ཞིག་བཞེས་ཡོད་འདུག་པ་

ལྷ་གྲུས་སྐྱེང་བ་དེ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཏེ་

འདི་ང་ལ་སྡོད་རོགས་ལབ་སྐྱབས་

Am Hals des in den Fellmantel [des Dieners] gekleideten Lamas befand sich die Gebetskette des früheren »Siegmächtigen« (des 13. Dalai Lama) umgelegt. Das Kind, die Gebetskette erkannt habend, rief: »Bitte gib sie mir!«

16.-17. སྐྱ་མས་ང་འོ་ཞེས་ན་སྡོད་ཚིག་གསུངས་པར།

ལྷ་གྲུས་ལན་དུ་ཡུལ་སྐད་ཐོག་སེ་རའི་ཨ་ཀ་རེད་བརྗོད།

དོན་ཞི་སེ་རའི་སྐྱ་མ་རེད་བརྗོད་འདུག།

Darauf erwiderte der Lama: »Wenn du mich erkennst, so will ich sie dir geben.« Das Kind sagte als Antwort in Landessprache: »[Du] bist Sera Aka.« Von der Bedeutung her hat es gesagt:»[Du] bist der Lama von Sera«

17.-18. དེ་ནས་སྤྱོད་མཁུ་རོགས་དཔོན་པོ་དེ་སྤྱི་རེད་ཅེས་འདྲི་སྐབས་

ལྷ་གྲུ་དེས་འདི་འི་མིང་སྤྱོད་བཟང་རེད།

Als es darauf gefragt wurde, wer der Helfer des Lamas sei, [sagte] das Kind dessen Namen.

19. ཡང་ཞབས་ལྷུ་ལོ་མ་དེ་འི་མིང་ལ་ཨ་མ་མདོ་སྐལ་བཟང་ཟེར་བ་རེད་ཅེས་ལབ་པ་བྱུང་འདུག།

Und auch den Namen des wirklichen Dieners nannte es: »[Er] ist Amdo Kelsang.«

20.-21. སྤྱོད་མཁུ་ཉིན་གང་ལྷ་གྲུ་མ་ཉལ་བར་དུ་དོ་སྣང་ཆེན་པོས་བལྟས་ཏེ་

ཁོང་ཚོ་དེ་འི་དགོང་མོ་དེར་བསྟན།

Den ganzen Tag beobachtete der Lama das Kind mit großem Interesse, bis es schlafen ging. Diese Nacht blieben sie (der Suchtrupp) dort.

21.-22. སང་སྤོ་དྲོ་ཁོང་ཚོ་ཐོན་ཅིས་བྱེད་སྐབས་

ལྷ་གྲུ་ཉལ་ས་ནས་ཐོན་ཏེ་

ཁོང་ཚོ་མཉམ་དུ་འགོ་ཡི་ཡིན་ཞེས་བཟོད་འདུག་པའི་

ལྷ་གྲུ་དེ་དང་རེད།། (DL 15,16)

Als sie am nächsten Morgen aufbrechen wollten, kam das Kind von seinem Schlafplatz und sagte: »Ich werde mit ihnen gehen.«

Dieses Kind war ich.

(=Der 14. Dalai Lama, der hier eine Episode aus seinem eigenen Leben beschreibt.)

17. MORPHOLOGIE

ÜBERSETZEN SIE!

Aus *Sa skya legs bshad* von Sakya Pandita (1182-1251)

བྱམ་པོའི་བྱ་བ་བཟང་གྲུབ་ཀྱང་། །སྤེས་དབང་ཡིན་གྱི་བསྐྱབས་པས་མིན། །

མིན་བྱུང་ཁ་ཚུ་དར་སྐྱད་དུ། །འགྲོ་བ་མཁའ་སྐྱོན་གྱི་བྱུང་བ་མིན། ། (Sa-skya legs-bshad III,3)

Wenn dem Torene eine gute Tat unterläuft, ist es ein glücklicher Zufall, aber kein Zustandegebrachthaben. Dass der Speichel eines Seidenwurms zu Seide wird, entsteht nicht aus [dessen] Meisterschaft heraus.

Aus *Chu shing gi bstan bcos* von dKon-mchog bstan-pa'i-sgron-me (1762-1823)

ནགས་ཚེལ་སྤུན་སྤུམ་ཚོགས་པ་དེར། །དོན་མེད་ནམ་མཁའ་འི་བྱ་ཡང་འཁོར། །

གང་ལ་བདེ་སྦྱིད་འཛོམས་པ་དེར། །མ་བསྐྱུས་པར་ཡང་སྦྱེ་བོ་འདུ། ། (PS 58)

Über einem vollkommenen Wald kreisen auch die Vögel am Himmel (des Himmels), ohne besonderen Grund. Wo sich Glück und Freude versammelt, kommen die Wesen zusammen, auch ohne dass man sie zusammenruft.

Aus dem *Bodhicaryāvatāra* von Śāntideva (Kapitel X: Widmung)

གཅེར་བུ་རྣམས་ཀྱིས་གོས་དག་དང་། །བགྲོས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཟས་དང་ནི། །

སྐྱོམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཚུ་དག་དང་། །བཏང་བ་ཞིམ་པོ་ཐོབ་པར་ཤོག། (BCA X, 19)

Mögen die Nackten Kleidung, die Hungernden Essen und die Durstigen Wasser und wohltuendes Trinken erhalten!

LESESTÜCK: »ZEHN DINGE, DIE BLOß WORTE SIND«

Diese Textübung ist vor allem inhaltlich anspruchsvoll. Gampopa beschreibt, wie sich auf der Ebene der Nichtdualität auch die Konzepte, die auf dem Weg zum Erwachen als Methode eingesetzt werden, auflösen. Nichtdualität, also die Nichtaufspaltung in Subjekt und Objekt, ist ein buddhistisch-philosophisches Konzept. Um sich dem sprachlich anzunähern, benutzt Gampopa ein grammatisches Prinzip, nämlich das von *bdag* und *gzhan*.

Kapitel 27: མིང་ཅོམ་ཚོས་བཅུ་ནི། Zehn Dinge, die bloß Worte sind

1. གཞིའི་གནས་ལུགས་བསྟན་དུ་མེད་པས་གཞི་མིང་ཅོམ་ཡིན། །
2. ལམ་ལ་བགྲོད་བྱ་བགྲོད་བྱེད་མེད་པས་ལམ་མིང་ཅོམ་ཡིན། །
3. གནས་ལུགས་ལ་བཏུ་བྱ་ལྟ་བུ་མེད་པས་རྟོགས་པ་མིང་ཅོམ་ཡིན། །
4. གཉལ་མ་ལ་བསྐྱོམ་བྱ་སྐྱོམ་བྱེད་མེད་པས་ཉམས་ཁྲིལ་མིང་ཅོམ་ཡིན། །
5. གཞིས་ལ་སྦྱད་བྱ་སྦྱོང་བྱེད་མེད་པས་སྦྱོང་པ་མིང་ཅོམ་ཡིན། །
6. དོན་ལ་བསྐྱུང་བྱ་སྐྱུང་བྱེད་མེད་པས་དམ་ཚིག་མིང་ཅོམ་ཡིན། །
7. དོན་ལ་བསལ་བྱ་གསོག་བྱེད་མེད་པས་ཚོགས་གཉིས་མིང་ཅོམ་ཡིན། །
8. དོན་ལ་སྦྱང་བྱ་སྦྱོང་བྱེད་མེད་པས་སྐྱིབ་གཉིས་མིང་ཅོམ་ཡིན། །
9. དོན་ལ་སྦྱང་བྱ་སྦྱོང་བྱེད་མེད་པས་འཁོར་བ་མིང་ཅོམ་ཡིན། །
10. དོན་ལ་ཐོབ་བྱ་ཐོབ་བྱེད་མེད་པས་འབྲས་བུ་མིང་ཅོམ་ཡིན། །
11. དེ་ནི་མིང་ཅོམ་གྱི་ཚོས་བཅུ་ཡིན། ། །

1. Da es die Basis, den natürlichen Zustand, nicht als etwas Aufzuzeigendes gibt, ist »Basis« bloß ein Wort.
2. Da es auf dem Weg nichts Zugehendes und keinen Gehenden gibt, ist »Weg« bloß ein Wort.
3. Da es beim natürlichen Zustand nichts Zusehendes und keinen Sehenden gibt, ist »Realisation« bloß ein Wort.
4. Da es beim natürlichen unbelassenen Geisteszustand nichts Zumeditierendes und keinen Meditierenden gibt, ist »Meditationserfahrung« bloß ein Wort.
5. Da es bei der wahren Natur kein zu tuendes Verhalten gibt und keinen, der sich verhält, ist »Verhalten« bloß ein Wort.
6. Da es in Wirklichkeit nichts Zubewahrendes und keinen Bewahrenden gibt, ist »Samaya-Gelübde« nur ein Wort.
7. Da es in Wirklichkeit nichts Anzusammelndes und keinen Ansammelnden gibt, ist »die zwei Ansammlungen« nur ein Wort.
8. Da es in Wirklichkeit nichts Zubereinigendes und keinen Bereinigenden gibt, ist »die zwei Verschleierungen« nur ein Wort.
9. Da es in Wirklichkeit nichts Aufzugebendes und keinen Aufzugebenden gibt, ist »Saṃsāra« nur ein Wort.
10. Da es in Wirklichkeit nichts Zuerlangendes und keinen Erlangenden gibt, ist »Frucht« nur ein Wort.
11. Dies war [das Kapitel]: Zehn Dinge, die bloß Worte sind.

18. ANALYTISCHE VERBFORMEN

ÜBUNGEN ZU LEKTION 18

LESESTÜCK: »MILAREPA«

Eintrag aus dem *Tshig mdzod chen mo* zu *mi la ras pa*.

1. མི་ལ་རས་པ།
2. ཐོས་པ་དག་ལ་སྟེ། རབ་བྱུང་དང་པོའི་ལྷགས་ལ་བྱུག་ལོར་ལ་སྟོན་གྲུང་ཐང་སྐྱུ་རྩུ་རུ་
3. ལྷུངས་ཏེ། རྒྱུ་མཐུ་བསྐྱབས་ནས་དག་མང་པོ་བསད། སྐད་ནས་སྟོན་པ་ལ་འགྲོད་དེ་ཚོས་
4. བྱས་པས་སངས་རྒྱལ་པ་ཞིག་སྟེ། ཁོང་གིས་མར་པ་ལོ་ཚུའི་སྟོན་གྲགས་ཐོས་ནས་ལྟོ་བྱས་
5. ཏུ་བྱོན། ལྷ་མས་སྐས་མཁར་དགུ་ཐོག་བརྩེགས་པ་སོགས་ཚོས་སྐྱིར་དཀར་ཚེན་ལོ་བྱས་
6. ལྷ་བརྒྱུད་ཙམ་སྟོན་ཏུ་བཅུག་མཐར་དབང་དང་གདམས་དག་ཚོགས་པར་གནང། དགུང་ལོ་
7. ཞེ་ལྷ་ལིང་བྱ་ལོར་སྟོན་སྟོན་སྐྱིད་གོང་དང་གཉེན་པོ་ལྷུ་ལ་དུ་ཐེབས་ཏེ་ལོ་དགུ་འི་རིང་
8. ལ་ན་བཟའ་རས་རྒྱུད་དང་ཟས་ཟླ་ཚོའི་ཙམ་ལ་བརྟེན་པ་སོགས་དཀར་སྟོན་དང་སྟོན་རུས་བྱས་
9. པོས་བསྐྱོམས་པས་སྐྱེ་ཚོ་དེ་ཉིད་ལ་མཚོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྟེན། དེ་ནས་ས་སྟོན་གས་
10. གཞན་ཏུ་འབྱོན་བཞུད་མཛད་ནས་སྟོན་ཏུ་རུང་བ་རྣམས་ལ་གསང་སྟོན་གྱི་གདམས་པ་
11. གནང་ཏེ། ཉམས་མཁུར་མང་དུ་བརྩམས། རས་ཚུང་པ་དང་། དུགས་པོ་ལྷ་ཚེ་སོགས་སྟོན་པ་
12. མང་དུ་བསྐྱེད། ལྷུང་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པའི་སྟོན་ལ་བཅུགས། རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ཚུ་ལོས་ལོ་
13. ལ་འདས།

- 1.-3. Milarepa, [auch] »Schön-zu-hören«, wurde im Eisen-Drachen-Jahr des ersten 60-Jahreszyklus in Kyangatsa in Gungthang in Latö (=Westtsang) geboren.
3. Nachdem er vorher schwarze Magie studiert hatte, tötete er viele Feinde.
- 3.-4. Weil er später seine unheilvollen Taten bereute und Dharma praktizierte, [wurde] er ein Buddha:
- 4.-5. Nachdem er von dem Ruhm des Übersetzers Marpa gehört hatte, begab er sich nach Lhodrag.
- 5.-6. Der Lama (Marpa) ließ ihn für ungefähr sechs Jahre und acht Monate um Willen des Dharma asketische Übungen ausüben wie [für seinen] Sohn einen neunstöckigen Turm zu bauen usw.
6. Am Ende gab er ihm umfassend Initiationen und mündliche Unterweisungen.
- 6.-7. Mit fünfundvierzig Jahren im Holz-Vogel-Jahr ging er Richtung Westt Tibet in die Gegend von Kyirong und Nyanang.
- 7.-9. Für neun Jahre lebte er unter großen körperlichen Entbehrungen, wie dass er als Kleidung nur ein Baumwolltuch trug und als Essen nur Nessel zu sich nahm. Dabei meditierte er mit unerschütterlicher Ausdauer und Hingabe.
9. So erlangte er noch im gleichen Leben die höchsten Siddhis.
- 9.-11. Danach gab er, in anderen Gegenden umherwandernd, denen, die als Schüler (Gefäß) geeignet waren, Unterweisungen im geheimen Mantra.
11. Er verfasste viele mystische Gesänge.
- 11.-12. Er brachte viele Schüler hervor wie Rechungpa und Gampopa.
12. Er begründete die Lehrtradition der Praxislinie.
- 12.-13. Er starb im Wasser-Hasen-Jahr des zweiten 60-Jahreszyklus.

ÜBUNG ZU DEN ANALYTISCHEN VERBFORMEN

Die folgenden Verbformen stammen aus dem Lesestück »Milarepa begegnet Marpa«.

1. འདྲི་ཞིང་ཕྱིན་

ging fragend

2. བསྟན་བྱུང་

zeigte mir / ich bekam gezeigt

3. ཟེར་ཞིང་འདུག་

sagen (immer/gewöhnlich); *Durativ*

4. འདྲི་ཞིང་འོངས་

kam fragend

5. བྱིམ་[ནས་]འགོ་

getragen habend

6. (ལུ་)སློག་གིན་ཡོད་

ist am Pflügen

7. སྟོན་ནས་འོངས་

kam denkend

8. (ལུ་)སློག་ཅིང་འདུག་

ist / war am Pflügen

9. ལུས་འདུག་

bleiben / blieben zurück

10. ལུ་རུ་འོངས་པ་ལགས་
bin gekommen um zu bitten
11. གནང་བྱུང་
gab mir (*bescheiden*)
12. ལོག་སོང་ (3. Person)
kehrte zurück
13. འབོད་དུ་བྱུང་ (3. Person; བྱུང་ ist Hauptverb)
tauchte auf / erschien, um zu rufen
14. གསུང་གིན་འདུག་
sagt (Durativ)
15. ལྟོམ་(པར་)བལྟས་
blickte denkend
16. གསོག་ཁྱེ་བཏང་
schickte um anzusammeln
17. འཚོལ་བར་ལྟོ་
[ich] bitte zu suchen / [er, sie, es] bittet zu suchen
18. ཚམས་པ་འོང་
wird infiziert

»MILAREPA BEGEGNET MARPA«

1-3. ངས་ཀྱང་ལྷོ་བྲག་གི་མདའ་ནས།
མི་ཕྱད་ཚད་ལ་»སྐྱེས་མཚོག་མར་པ་ལོ་ཚུ་གང་ན་བཞུགས་«ཞེས་འདྲི་ཞིང་ཕྱིན་པས།
»རྒྱལ་ཡོད་«ཟེར་བའི་མི་གཅིག་ཀྱང་མ་བྱུང་བ་ལ།

Als ich aus dem Untertal von Lho-brag kam und dabei jeden, den ich traf, fragte: »Wo wohnt das höchste der Wesen, Marpa, der Übersetzer?«, gab es nicht einen einzigen Menschen, der sagte: »Er ist mir bekannt.«

4. གྲོ་བོ་ལུང་མཐོང་བའི་ལ་ཁར་སྐྱབས་པའི་ཚོ་མི་ཞིག་བྱུང་བ་ལ་

Als ich an den Pass kam, von dem aus man Gro-bo-lung sieht, war [dort] ein Mann.

5. སྲུང་ལྟར་དྲིས་པས། »མར་པ་ཟེར་བ་ནི་ཡོད། སྐྱེས་མཚོག་མར་པ་ལོ་ཚུ་ཟེར་བ་ནི་མེད་« ཟེར།

Als ich ihn wie vorher [schon die anderen nach dem Übersetzer Marpa] fragte, sagte er: »Es gibt hier einen, der ›Marpa‹ genannt wird. Einen, der ›Höchstes Wesen, Marpa, der Übersetzer‹ genannt wird, gibt es nicht.«

6. »འོ་ན་གྲོ་བོ་ལུང་གང་ན་ཡོད་« བྱས་པས། »གྲོ་བོ་ལུང་ཕ་གི་ཡིན་« ཟེར་བ་རྟན་བྱུང།

Als ich fragte: »Nun denn, wo liegt Gro-bo-lung?«, zeigte [er mir die Richtung und] sagte: »Gro-bo-lung ist das dort drüben.«

7. »ཕ་གི་ན་སུ་བཞུགས་« བྱས་པས། »མར་པ་ཟེར་བ་དེ་ག་ཡོད་« ཟེར།

Als ich fragte: »Wer wohnt dort drüben?«, sagte er: »Es ist eben jener, der ›Marpa‹ genannt wird.«

8. »དེ་ལ་གཞན་མཚན་མེད་དམ་« བྱས་པས། »ལ་ལས་སྐྱ་མ་མར་པ་འང་ཟེར་ཞིང་འདུག་« ཟེར།

Als ich fragte: »Hat er keine anderen Namen?«, sagte er: »Einige nennen ihn auch ›Lama Marpa‹.«

9.-10. སྐྱ་མའི་གང་ན་མི་ན་པར་ཐག་ཚོད་དེ། »ལ་ཁ་འདི་ལ་ཅི་ཟེར་« བྱས་པས།
»འདི་ལ་ཚོས་ལ་སྐྱང་[ཟེར]« ཟེར།

Es war [nun] gewiss, dass das des Lamas Wohnsitz sein müsse, und ich fragte: »Wie heißt dieser Pass?«.

Daraufhin sagte er: »Er heißt ›Chos-la-sgang‹ (Dharma-Pass-Bergrücken?)«

11. ཚོས་ལ་སྐྱབས་ཀྱི་མའི་གདན་ས་མཐོང་བ་རྟོག་པའི་ལོ་རྒྱུ་ལོག་ཏུ་ལོག་ས་སྐྱམ་དག་པ་བཞིག་བྱུང།

Ich dachte, dass ich vom Chos-la-sgang aus den Wohnsitz des Lamas gesehen habe, ist ein Zusammentreffen besonders glücklicher Umstände, und Freude stieg in mir auf.

12. དེ་ནས་ཀྱང་ཡར་འདྲེ་ཞིང་འོངས་པས། ལྷུག་ས་རྒྱུ་མང་པོ་ཞིག་འདུག།

Als ich dann wieder [die Leute nach Marpa] fragend weiterging, stieß ich auf eine größere Gruppe von Hirten.

13. དེ་རྣམས་ལ་དྲིས་པས། ཚུན་པ་རྣམས་ན་རེ་»རྒྱུ་མེད་«ཟེར་བ་ལ།

Als ich sie fragte, sagten die älteren: »Er ist uns nicht bekannt.«

14.-19. དེ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་བྱིས་པ་ཡིད་དུ་འོང་ལ་བཞིན་དང་རྒྱན་བཟང་བ།

སྐྱེ་བའི་བུ་སྐྱུ་མ་གྱི་རལ་བ་ལོག་གོ་བ་ཞིག་ན་རེ།

»དེ་དྲི་གྱི་ཕ་ཇོ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན་ནམ།

དེ་ཡིན་ན་དེ་དྲི་ཕ་ཇོ་ཞི་དེ་རང་གི་ཞོར་གང་ཡོད་ཀྱིས་གསེར་ཉོས་ནས་རྒྱ་གར་ལ་ཁྱེར་འགྲོ།

ཚུར་འཁྱུང་མ་ལ་པོ་ཉི་ཕ་རིང་བ་མང་པོ་ཁྱེར་ནས་སྤོབས་འོང་བ་ཞིག་ཡོད།

སྤར་ལས་རྒྱ་ནས་མི་བྱེད་པའི་དེ་རིང་ཕ་ཇོ་ཕྱེད་གཉིས་ཡོད་« ཟེར་བ་ལ།

Unter ihnen [befand sich] ein bezauberndes Kind mit schönem Gesicht und wohlgeschmückt. Es sprach auf angenehme Art und seine Haarsträhnen waren mit Öl gepflegt (*shig ge ba?*). Es sagte: »Hast du von meinem Vater gesprochen?

Wenn es so ist: Mein Vater hatte all unsere Reichtümer in Gold getauscht und ist damit nach Indien gegangen.

Er kam als einer zurück, der an Geschenken viele längliche Bücher mit sich brachte. Heute ist mein Vater am Pflügen, eine Arbeit, die er früher nie gemacht hat. «

20.-21. རིགས་པས་བརྟགས་ན་འདྲ་མོ་ཡིན་ཏེ།
ཁོང་ལོ་ཚུ་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལྷན་སྒྲིག་གི་ན་རང་མེད་དམ་སྟེ་མ་ཉམས་འདྲེས་པས།

Als ich es mir recht überlegte, schien es mir [nur] wahrscheinlich. Ein großer Übersetzer wie er würde wohl [gewöhnlich] nicht am Pflug arbeiten? In dem Gedanken ging ich weiter.

22.-23. ལམ་ཁ་ཞིག་ན་བན་དེ་སྐྱེ་ཆེ་ལ་སྐྱེ་ག་འབྱོར་བ། ན་ཡངས་ལ་ཟེལ་ཆེ་བ་གཅིག་ལྷན་སྒྲིག་ཅིང་འདུག་པ་ལ།

Auf einem der Wege war ein in Lamaroben gekleideter Mann (བན་དེ) von großer stattlicher Gestalt und mit weiten strahlenden Augen gerade am Pflügen.

24.-25. མཐོང་མ་ཐག་ཏུ་སྒྲར་མེད་པའི་དགའ་བདེ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ངང་ལ།
ཆོ་འདིའི་སྒྲུང་བ་ཏུར་ཏུར་པོ་དེ་འགགས་ནས་དར་ཅིག་ལུས་འདུག།

Kaum dass ich ihn sah, [erfüllte mich] ein Zustand unaussprechlicher Freude und unvorstellbaren Glücks und alle klaren Erscheinungen dieses Lebens standen still und blieben einen Moment zurück.

26.-27. དེ་ནས་ངས་»དུང་པ་ལགས། ཡུལ་འདི་ན་དཔལ་རྒྱ་རོ་པའི་དངོས་སློབ།
སྒྲིལ་མར་པ་ལོ་ཚུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་ཟེར་བ་དེ་གང་ན་བཞུགས་« ཞུས་པ།

Dann sagte ich: »Verehrter Herr, wo hier in der Gegend lebt der direkte Schüler des ruhmreichen Nāropa, der Übersetzer, den man ›Marpa Lo-tsä‹ nennt und von dem mir gesagt wurde, dass er hier lebt? «

28.-29. བན་དེ་དེས་ངའི་མགོ་མཇུག་མེད་པ་ལ་ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་བཟླས་ཏེ།
»ཁྱོད་གང་ནས་ཡིན། ཅི་བྱེད་« གསུངས་པས།

Der Mann in Lamaroben musterte mich längere Zeit von Kopf bis Fuß und sprach: »Von wo bist du? Was machst du?«

30.-32. »བདག་གཙུང་ལ་སྤོད་གྱི་མི་སྤྲིག་པོ་ཆེ་ཞིག་ལགས་ཏེ།
ཁོང་སྟན་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་གང་འབས་དམ་པའི་ཆོས་ཤིག་ལྷན་སྒྲིག་འདྲེས་པ་ལགས་« ཞུས་པས།
»འོ་ན་ངས་མར་པ་དང་སྤྲོད་གྱིས། ཁྱོད་ངའི་ལྷན་སྒྲིག་ཤིག་« གསུངས་

Als ich antwortete: »Ich bin ein Mensch, der viele Sünden begangen hat, aus dem oberen Tsang. Da es ihn (Marpa) gibt als [jemanden] von höchstem Ruhm, bin ich gekommen um [Belehrungen zum] heiligen Dharma zu erbitten.«, sprach er: »Nun, ich will dich mit Marpa zusammenbringen. Ziehe du meinen Pflug.«

33. དབུ་ལྷོ་འོག་ནས་ཆང་ས་ལ་བསྐྱངས་པ་བཏོན་ཏེ་གནང་བྱུང་བས་ཕན་ལ་ཞིམ་པ་ཞིག་བྱུང།

Er holte unter einem Hut Tschang hervor, das in der Erde eingegraben war, und gab es mir. Es war erfrischend und wohlschmeckend.

34.-35. »ཕུ་འདི་རེམ་ལ་སློགས་ཤིག་« ཟེར་བན་དེ་དེ་ལོག་སོང་བ་དང་།
ཆང་ལྷག་མ་ལུས་པར་བཏུངས་ཏེ་ཕུ་རེམ་ནས་བསློགས་པས།

Der Mann in Lamaroben sagte: »Pflüge tüchtig!« und ging zurück [nach Hause].
Und nachdem ich das Tschang bis zum letzten Rest ausgetrunken hatte, pflügte ich tüchtig.

36. དར་ཅིག་ནས་སྐྱུགས་ཇི་ལོག་པ་ནས་ཆ་སྟོན་པའི་བུ་ཚུང་དེ་འཕོད་དུ་བྱུང་སྟེ།

Nach einer Weile kam der kleine Junge, der unter den Hirten derjenige gewesen war, der [mir den Weg] gezeigt hatte, um [mich] zu rufen.

37. »སྲ་མའི་ཞལ་ཏ་ལ་ནང་དུ་ཞོག་གསུང་གི་ན་འདུག་« ཟེར་བས་དག་འཕྲོ།

Als er rief: »Der Lama sagt, du sollst ins Haus kommen!«, stieg Freude in mir auf.

38.-40. »ཁོང་གིས་ངའི་མཇལ་སྐྱའི་གོ་ཚིན་འདུག་པས། ངས་ཀྱང་ཁོང་གི་སྐྱོན་ལ་འཕྲོ་འདི་གོ་ཚིན་ཅིག་བྱེད་« བྱས་
ལྷག་ཅུང་ཟད་ཅིག་འདུག་པ་དེ་བསློགས།

Ich sagte: »Weil er mir den Gefallen getan hat, ein Treffen von mir [und dem Lama zu vermitteln], will auch ich ihm einen Gefallen tun und sein Pflugarbeit noch zuende bringen.«

So pflügte ich noch den kleinen Rest [zuende].

41.-42. ཞིང་དེས་སྲ་མ་དང་མཇལ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་བྱས་པས། ཞིང་གི་མིང་ལ་འང་མཐུན་རྐྱེན་དུ་ཆགས་ཏེ།

Weil dieses Feld die guten Bedingungen des Zusammentreffens mit dem Lama geboten hat, wurde sein Name zu »Gute Bedingungen«.

43. དབྱར་ཞིང་གི་མཐའ་ལ། དགུན་དགྲིལ་ལ་ལམ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡོད་དོ།

Im Sommer gab es einen Weg, der sich am Rand des Feldes befand, im Winter verlief der Weg durch die Mitte.

44. དེ་ནས་ང་བྱ་རྒྱུད་དེ་དང་བསྐྱབས་ཏེ་ནང་དུ་སྦྱིན་པས།

Danach ging ich dem kleinen Jungen folgend zum Haus.

45.-49. ལྷ་ནས་གྱི་བན་དེ་དེས་

གདན་གྱི་སྤོང་ན་འཕོལ་ཉིས་ཅུ་ག་གྲུམ་ཅོ་དང་སུམ་ཅུ་ག་སྟེ་འཕོལ་དང་བཅས་པའི་སྤོང་ན་

སྟེ་མ་ཕྱིས་ལོག་བྱས་པ་ལ་སྦྱིན་པ་དང་སྤོང་གི་བྱ་གཞི་གི་གཞི་ལོངས།

སྤོང་དང་ཨག་ཚོམ་རྒྱུ་ལ་མ་བྱུང་བར་ས་ཁལ་ལེ་བ་ཞིག་བྱས་ནས་ལྷོ་ཚོལ་ལྷུག་གི་འདུག་པ་ལ།

Der Mann in Lamaroben [saß] auf einem Thron, auf zwei aufgestapelten Kissen mit einem Teppich und einem dreieckigen Rückenkissen.

[Er] hatte sich Fett-Schmutz abgewischt, aber die Augenbrauen, die Stellen neben den Nasenflügeln, Oberlippen- und Kinnbart beim Abwischen nicht erreicht.

Er hatte Staub [im Gesicht verschmiert] und Essensreste hingen [am Mund].

50. འདི་ནི་སྤྱི་དུ་གྱི་དེ་ཀ་ཡིན་པར་འདུག། ལྷ་མ་གདན་ན་བཞུགས་པ་ན་སྟེ་མ་བཞུགས་པས།

Ich dachte, dass er eben der von vorher sei, und fragte mich, wo der Lama sei. [So] schaute ich mich um.

51. ལྷ་མའི་ཞལ་ནས། བེ་མི་ལེས་པ་བདེན་འོང་། མར་པ་ང་རང་ཡིན་ཕྱག་འཚོལ་ཅིག་། གསུངས།

Der Lama sprach: »Es ist richtig, dass du mich nicht erkennst.

Marpa, das bin ich. Mach [deine] Niederwerfung!«

52.-55. དེར་ཕྱག་བཅའ་ཞབས་སྤྱི་བོར་སྐྱབས་ཏེ།
»སྐྱམ་རིན་པོ་ཆེ་བདག་ཉི་མ་ལ་སྟོན་ནས་ཀྱི་མི་སྤྲིག་པོ་ཆེ་ཞིག་ལགས་པས།
ལུས་དག་ཡིད་གསུམ་ཡང་འབྲུལ། ལྷོ་གོས་ཚོས་གསུམ་ཡང་སྐྱམ་ལ་ལྷ།
ཚོ་འདིར་སངས་རྒྱལ་ཞིག་ཐུགས་རྗེས་འཛིན་པར་ལུ་« ལུས་པས།

Ich warf mich zu seinen Füßen in ganzer Länge nieder, und sagte: »Kostbarer Lama! Ich bin ein Mensch, der viele Sünden begangen hat, aus Nyi-ma-la-stod. Ich bringe [Euch] Körper, Rede und Geist dar und bitte den Lama um Essen, Kleidung und Dharma. Ich bitte [Euch], lasst Mitgefühl walten [und lehrt mich] ein [Mittel] zur Verwirklichung von Buddhaschaft in diesem Leben.«

56.-58. སྐྱམ་རི་ཞལ་ནས། »སྤྲིག་པོ་ཆེ་ཡིན་པའི་ལུས་དང་ལཱི་འགྲོ།
དཔེ་ཆེད་དུ་སྤྲིག་པ་གསོག་ཏུ་བཏང་བ་ནི་མིན། ལྷོད་ཀྱིས་སྤྲིག་པ་ཅི་བྱས་པ་« གསུངས།

Der Lama sprach: »Komm nicht zu mir mit Beschwerden, was du für viele Sünden begangen hast. Es ist nicht so, dass [ich dich] losgeschickt hätte, um meinetwillen Sünden anzusammeln. Was für Sünden hast du begangen?«

59.-65. རྒྱུ་མཚན་རྣམས་རྒྱས་པར་ལུས་པས།
»འདྲུག་གང་ལྟར་ནའང་ལུས་དག་ཡིད་གསུམ་འབྲུལ་བ་དེ་བཟང་། ལྷོ་གོས་ཚོས་གསུམ་གྲུན་མི་འོང་།
ཡང་ན་ལྷོ་གོས་སྟེར་ཚོས་གཞན་ཞུས་ཚོས། ཡང་ན་ཚོས་སྟེར་ལྷོ་གོས་གཞན་ཞུས་ཚོས།
དེ་གཉིས་འདོམས།
ངས་ཚོས་སྟེར་བ་འདམས་ན་ཚོ་འདིར་སངས་རྒྱལ་མི་རྒྱུད་རང་གི་སྟོན་རུས་ལ་རག་ལས་« གསུངས།

Nachdem ich ihm die Gründe ausführlich erzählt hatte, [sprach er:]
»Wie auch immer es sei. Dass du mir Körper, Rede und Geist darbringst, ist gut.
Alles drei, Essen, Kleidung und Dharma, bekommst du nicht. Entweder ich gebe dir Essen und Kleidung und du suchst Dir Dharma von woanders.
Oder ich gebe dir Dharma[-Belehrungen] und du suchst dir Essen und Kleidung von woanders. Entscheide dich zwischen den beiden.
Entscheidest du dich dafür, dass ich dir Dharma-Belehrungen gebe, hängt es von deiner eigenen Hingabe und Ausdauer ab, ob du in diesem Leben Buddhaschaft verwirklichst oder nicht.«

66.-67. འོན་ཀྱང་མའི་བྱེད་དུ་ཚོས་ལ་གཏད་འོངས་པ་ལགས་པས།
ལྷོ་གོས་གཞན་ནས་འཚོ་ལ་བར་ལུ་ཞུས་ནས་

[Ich] bat: »Da ich zum Lama gekommen bin in Hinblick auf den Dharma (dass er mir Dharma geben möge), bitte ich, Essen und Kleidung woandersher zu suchen.«

68.-69. དཔེ་ཆ་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་མཚོད་ཁང་དུ་བསྐྱུལ་བས།
»ཁྱོད་ཀྱི་དཔེ་གོ་གཤེན་མེད་མོན། ངའི་རྩེན་མཚོད་རྩམས་ལ་ཚམ་པ་འོང་«གསུངས།

Als ich einen [Stapel] Bücher, den ich hatte, in den Schreinraum bringen wollte, rief er: »Bring deine schädigen Bücher nach draußen! Sie verderben meine heiligen Objekte und Opfergaben!«

70. ངའི་དཔེ་ཆའི་ཁོད་ན་མཐུའི་དཔེ་ཆ་ཡོད་པས་ལན་སྟམ་པ་བྱུང།

[Mir] kam der Gedanke, er reagiere so (*lan*), weil in meinem Bücherstapel Bücher zu schwarzer Magie waren.

71. ང་རང་འདུག་ཁར་ཚགས་བྱས་ནས་ཞག་ཤས་དེར་བསྐྱེད་དེ།

Ich blieb, eine Unterbrechung einlegend, einige Tage in meiner Unterkunft.

ཡུམ་གྱིས་བཟ་སྐྱིད་པོ་བྱིན།

[Marpas] Frau gab mir gutes Essen.

19. DAS WERK

ÜBUNGEN

ÜBERSETZEN SIE DIE EINFÜHRUNG DES »SCHMUCK DER BEFREIUNG«

Abschnitte des Textes wurden bereits in den Übungen zu Lektion Zwölf und Lektion Fünfzehn übersetzt.

Identifizieren Sie Titel, Lobpreis, Vorsatz, einführende Bemerkungen, Gliederung, Übergang zum nächsten Kapitel, Beginn des ersten Kapitels!

Titel

1. ལྟོ ། །དམ་ཚོས་ཡིད་བཞིན་ཚོར་བུ་ཐར་པ་རིན་པོ་ཆའི་རྒྱན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

Lobpreis, Vorsatz

2. ལྟོ ། །འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གཞིན་རྒྱར་གྱུར་པ་ལ་ལྷག་འཚལ་ལོ། །

3. རྒྱལ་དང་དེ་སྲས་རྣམས་དང་དམ་པའི་ཚོས་རྣམས་དང་། །

4. དེའི་ཡང་རྩ་བར་གྱུར་པ་བླ་མ་ལ་བརྟུན་ནས། །

5. ཡིད་བཞིན་ཚོར་བུ་ལྟ་བུའི་དམ་ཚོས་རིན་ཆེན་འདི། །

6. མི་ལ་རྗེ་ཡི་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གཞན་དོན་དུ་བྲི། །

Einführende Bemerkungen

7. རྒྱུར་ཚོས་ཐམས་ཅད་འཁོར་བ་དང་ལྷ་དན་ལས་འདས་པ་གཉིས་སུ་འདུས་སོ། །

8. དེ་ལ་འཁོར་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་རང་བཞིན་སྣོད་པ་ཉིད་ཡིན།

9. རྣམ་པ་འཁྲུལ་པ་ཡིན།

10. མཚན་ཉིད་སྤྱད་བསྐྱེད་ལུ་ཤར་བ་ཡིན་ནོ། །
11. ལྷ་རྒྱལ་ལས་འདས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་རང་བཞིན་སྣོད་པ་ཉིད་ཡིན།
12. རྣམ་པ་འཁྲུལ་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་ཅིང་ཡལ་བ་ཡིན།
13. མཚན་ཉིད་སྤྱད་བསྐྱེད་ལུ་ཐམས་ཅད་ལས་གྲོལ་བ་ཡིན་ནོ། །
14. དེ་ལ་འཁོར་བར་འཁྲུལ་པ་འདི་ཡང་སྤྱུ་འཁྲུལ་ན།
15. ཁམས་གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་ལོ། །
16. གཞི་ཅི་ལས་འཁྲུལ་ན། སྣོད་པ་ཉིད་ལས་འཁྲུལ་ལོ། །
17. ལྷ་ཅི་ལས་འཁྲུལ་ན། མ་རིག་པ་ཆེན་པོས་འཁྲུལ་ལོ། །
18. ཚུལ་ཇི་ལྟར་འཁྲུལ་ན། འགྲོ་བ་རིགས་རྒྱལ་གི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་འཁྲུལ་ལོ། །
19. དཔེ་ཇི་ལྟར་འཁྲུལ་ན། གཉིད་དང་མི་ལམ་ལྟར་འཁྲུལ་ལོ། །
20. དུས་ནམ་ནས་འཁྲུལ་ན། འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་འཁྲུལ་ལོ། །
21. འཁྲུལ་པ་ལ་སྦྱོན་ཅི་ཡོད་ན། སྤྱད་བསྐྱེད་ལུ་འབའ་ཞིག་ལ་སྦྱོད་དོ། །
22. འཁྲུལ་པ་ལེ་ཤེས་སྤྱད་ལུ་འགྱུར་ན། སྤྱོད་ལུ་བྱུང་ཚུ་བ་ཐོབ་ཅོན་འགྱུར་རོ། །
23. འཁྲུལ་པ་ལ་རང་སངས་ཡོད་དམ་སྟེན་ན། འཁོར་བ་མཐའ་མེད་པར་གྲགས་པ་དེ་ཡིན་ནོ། །
24. དེ་ལྟར་ན་འཁོར་བ་འདི་འཁྲུལ་པ་ཡིན་ལུ་གསལ་མམ། སྤྱད་བསྐྱེད་ལུ་ཆེ་ཆོད་དམ།
25. ཡུན་གྱི་རིང་ལུ་གསལ་མམ། རང་གྲོལ་མེད་ལུ་གསལ་དེ་ལྟར་ལགས་པས།
26. དུས་དེ་རིང་ནས་བཟུང་སྟེ་སྤྱོད་ལུ་བྱུང་ཚུ་བ་ཐོབ་ལ་འབད་འཚལ་ལོ། །

Gliederung

27. དེ་ལྟར་འབད་པ་ལ་ཅི་དགོས་ཤེ་ནི། ལྷོ་མ་ནི།
28. ལྷུ་དང་རྟོན་དང་རྒྱུན་དང་ནི། །ཐབས་དང་འབྲས་བུ་འཕྲིན་ལས་ཏེ།།
29. སྐྱ་མེད་བྱུང་ཚུའི་སྡོམ་དུག །སྐྱོ་ལྷན་རྣམས་གྱིས་ཤེས་པར་བྱ། །ཞེས་པ་སྟེ།
30. སྐྱ་མེད་གྱི་བྱུང་ཚུའི་སྡོམ་དང་། དེ་སྐྱབ་པའི་རྟོན་གྱི་གང་ཟག་དང་།
31. དེ་བསྐྱབ་པ་ལ་བསྐྱལ་བའི་རྒྱུན་དང་། དེ་སྐྱབ་པའི་ཐབས་དང་།
32. དེ་གྲུབ་པའི་འབྲས་བུ་དང་། དེ་གྲུབ་ནས་སངས་རྒྱས་གྱི་འཕྲིན་ལས་ རྣམས་ཤེས་དགོས་པའོ།།
33. དེ་དག་རིམ་པར་བསྟན་པ་ནི།
34. ལྷུ་ནི་བདེ་ག་ཤེས་སྟོང་པོ་སྟེ། །རྟོན་ནི་མི་ལུས་རིན་ཆེན་མཚོགས།
35. རྒྱུན་ནི་དགོ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཡིན། །ཐབས་ནི་དེ་ཡི་གདམས་ངག་སྟེ།།
36. འབྲས་བུ་རྫོགས་སངས་རྒྱས་གྱི་སྐྱེ། །འཕྲིན་ལས་རྟོག་མེད་འགྲོ་དོན་མཛད།།
37. ཅེས་པ་རྣམས་ཡིན་ལོ།།

Übergang zum nächsten Kapitel

38. དེ་རྣམས་གྱིས་ནི་ལུས་རྣམ་བཞག་བསྟན་པ་ཅམ་ཡིན་ལོ།།
39. ད་ནི་ ཡན་ལག་རྒྱས་པར་འཆད་དོ།།

Beginn des ersten Kapitels

40. དེ་ལ་དང་པོ། ལྷུ་ནི་བདེ་ག་ཤེས་སྟོང་པོ་སྟེ། །ཞེས་པ་ནི།

Titel

1. Wunscherfüllendes Juwel der edlen Lehre

Kostbarer Schmuck der Befreiung

Lobpreis, Vorsatz

2. [Ich] verneige [mich] vor dem zum Jüngling gewordenen edlen Mañjuśrī.

3.-6. Nachdem ich mich vor dem Siegreichen, dessen Söhnen und der edlen Lehre und vor den zur Wurzel davon gewordenen Lamas verbeugt habe, will ich zu meinem Nutzen und zum Nutzen anderer, gestützt auf die Güte des ehrwürdigen Milarepa, diese einem wunscherfüllenden Juwel gleichende, kostbare, edle Lehre niederschreiben.

Einführende Bemerkungen

7. Generell sind alle Phänomene enthalten in den beiden, Saṃsāra und Nirvāṇa.

8.-13. (Dazu) was Saṃsāra angeht: Die Eigennatur ist Leerheit. Die Erscheinung ist Täuschung. Das Merkmal ist das Aufgekommensein als Leid. Was Nirvāṇa angeht: Die Eigennatur ist Leerheit. Die Erscheinung ist das Aufgebraucht- und Verschwundensein aller Täuschung. Das Merkmal ist das Freigekommensein aus allem Leid.

14.-23. Was nun die Täuschung im Saṃsāra betrifft: Wer täuscht sich? Alle Wesen der drei Bereiche täuschen sich. In Bezug auf welche Grundlage findet die Täuschung statt? Die Täuschung findet statt in Bezug auf die Leerheit. Aus welchem Grund findet Täuschung statt? Täuschung findet statt aufgrund der großen Unwissenheit. In welcher Weise findet die Täuschung statt? Die Täuschung findet statt als Erfahrungs- und Verhaltensbereich der sechs Arten von Lebewesen. Womit ist die Täuschung vergleichbar? Die Täuschung ist wie Schlaf und Traum. Seit wann findet Täuschung statt? Täuschung findet statt seit anfangslosem Saṃsāra. Welchen Fehler hat die Täuschung? Sie wird erfahren als nichts als Leid. Wann wird die Täuschung zu Weisheit? Dann, wenn man das unübertreffliche Erwachen erlangt. Wenn man sich fragt, ob Täuschung sich wohl von selbst bereinigen würde: Saṃsāra ist das als endlos bekannte.

24.-26. Wenn es nun so ist, [nämlich] die Seinsweise von Saṃsāra als Täuschung, das Ausmaß an Leid, die Länge des Zeitraums, die Abwesenheit von von selbst Freikommen, dann will ich, weil es so ist, mich von heute ab mit allen Mitteln (ཅི་ཞིང་།) darum bemühen, das unübertreffliche Erwachen zu erlangen.

(ཅི་ཞིང་། was auch immer, um zu erlangen)

Gliederung

27.-29. Wenn man nun fragt, was braucht es für [so eine] Bemühung, so lautet der Merkmals:

Ursache, Basis, Bedingungen, Methode, Frucht und Buddha-Aktivität, diese sechs zusammenfassenden Begriffe zum unübertrefflichen Erwachen sollen von den Verständigen gewusst werden.

30.-32. Die Ursache des unübertrefflichen Erwachens und die Person, das heißt, die Stütze um das (unübertreffliche Erwachen) zu verwirklichen, die Umstände, die anspornen das (unübertreffliche Erwachen) zu verwirklichen, die Methoden, die das (unübertreffliche Erwachen) verwirklichen, das Resultat, das heißt, die Verwirklichung des (unübertrefflichen Erwachens), und die Aktivität eines Buddhas, nachdem es zur Verwirklichung des (unübertrefflichen Erwachens) gekommen ist. Diese [Punkte] sind zu wissen.

33.-37. Diese der Reihenfolge nach gelehrt:

Die Ursache (des unübertrefflichen Erwachens) ist die Sugata-Essenz, die Stütze ist der höchste kostbare Menschenkörper, die Umstände sind die spirituellen Freunde, die Methoden sind das, was sie lehren, das Resultat sind die vollkommenen Buddhakörper, die Aktivität ist das konzeptfreie Handeln zum Nutzen der Wesen.

Übergang zum nächsten Kapitel

38.-39. Mit diesen Punkten ist nur der Aufbau des Haupttextes dargestellt. Nun werde ich die [einzelnen] Abschnitte ausführlich darlegen.

Beginn des ersten Kapitels

40. Davon zum ersten Punkt. Es wurde gesagt: »Die Ursache (des unübertrefflichen Erwachens) ist die Sugata-Essenz«

ÜBERSETZEN SIE DEN KOLOPHON DES »SCHMUCK DER BEFREIUNG«

Ende des letzten Kapitels

དམ་ཚེས་ཡིད་བཞིན་གྱི་ཚོར་བུ་ཐར་པ་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་ལས་སངས་རྒྱལ་གྱི་འཕྲིན་ལས་བསྟན་པའི་
ལེའུ་སྟེ་ཉི་ལུ་རྩ་གཅིག་པའོ།།

Kolophon

དམ་ཚེས་ཡིད་བཞིན་གྱི་ཚོར་བུ་ཐར་པ་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ། ཐར་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་
པ་བཞུགས་པ་འདི་ནི་
བརྗེ་དར་མ་སྐྱབས་གྱིས་བསྐྱེད་པའི་དོར། ལྷ་རྩེ་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་གྱིས་བཀོད་པ་རྫོགས་སོ།།
ཡི་གེ་པ་ཡང་དར་མ་སྐྱབས་གྱིས་བསྐྱེད་པའོ།།

Ende des letzten Kapitels

Das war das einundzwanzigste Kapitel aus dem »Wunscherfüllenden Juwel der edlen Lehre, kostbarer Schmuck der Befreiung«, Belehrung über die Buddha-Aktivität.

Kolophon

[Der Text] namens »Wunscherfüllendes Juwel der edlen Lehre, kostbarer Schmuck der Befreiung«, eine Darstellung der Stufen des Weges der großen Befreiung, wurde verfasst angesichts der Aufforderung durch den Mönch Darma Kyab von dem Arzt Sönam Rinchen (=Gampopa) [und] ist [hiermit] beendet. Darma Kyab war auch der Schreiber.

(Auf den Kolophon folgt als endgültiger Abschluss des Textes die Widmung des spirituellen Verdiensts, das aus dem Verfassen des Textes entstanden ist, zum Wohle aller Wesen.)