

Le deuxième chariot

ཤིང་རྩ་གཉིས་པ་ནི།

Le deuxième chariot

Voici une histoire que le Bienheureux conta lorsqu'il séjournait à Śrāvastī.

ཤིང་གཞི་མཉན་དུ་ཡོད་པ་ན་བཞུགས་ཏེ།

Cette histoire [fut contée] alors que le Bienheureux séjournait à Śrāvastī.

À cette époque, après avoir fait une offrande rituelle, un brahmane monta sur un chariot et entra dans la ville, suivi de son entourage et de ses serviteurs. Il ressentit de la joie à la vue du Bienheureux qui rentrait au monastère après avoir fait l'aumône. À ce moment, le Bienheureux sourit.

དེའི་ཚེ་བས་ཟེའི་ཁྱེད་ཞིག་གིས་མཚན་སྦྱིན་བྱས་ནས་

À cette époque, un brahmane fit une offrande rituelle et

ཤིང་རྩ་ལ་ཞོན་ཏེ་

il monta sur un chariot et

འཁོར་གྱི་ཚོགས་ཀྱིས་གཡོག་བྱས་ནས་

avec [comme] serviteurs l'assemblée de son entourage,

མཉན་དུ་ཡོད་པ་འི་ནང་དུ་ཆས་སོ། །

il entra dans Śrāvastī.

བཅོམ་ལྷན་འདས་ཀྱང་མཉན་དུ་ཡོད་པར་བསོད་སྦྱོར་སེམས་མཛད་

Le Bienheureux, lui aussi, faisait l'aumône à Śrāvastī et

མཉན་དུ་ཡོད་པ་ནས་སྤར་གཤེགས་པ་དང་

il rentra de Śrāvastī. Puis,

དེ་དག་འབ་སྦྱིས་ནས་

il ressentit de la joie et

བཅོམ་ལྷན་འདས་ལ་བཏྱས་སོ། །

il regarda le Bienheureux.

དེའི་སྐབས་སུ་བཅོམ་ལྷན་འདས་ཀྱིས་འཇུག་

À ce moment, le Bienheureux sourit et

Chaque fois qu'un sourire s'esquisse sur le visage d'un Bienheureux Bouddha, naturellement, des rayons de lumière bleus, jaunes, rouges et blancs sont émis de sa bouche. Certains s'orientent vers le bas, d'autres vers le haut. Ceux qui se dirigent vers le bas vont chez les êtres infernaux de Résurrections, Lignes-Noires, Réunion-et-Écrasement, Pleurs-et-Hurlements, Grands-Pleurs-et-Hurlements, Brûlant, Extrêmement-Brûlant, Tourments-Insurpassables, Couvert-de-Cloques, Cloques-Éclatées, Dents-qui-Claquent, Lamentations, Quel-Froid, Fendu-comme-un-Lotus-Bleu, Fendu-comme-un-Lotus, Fendu-comme-un-Grand-Lotus. Ils rafraîchissent les êtres des enfers chauds quand ils les touchent. Ils réchauffent les être des enfers froids quand ils les touchent. Ainsi, les souffrances de ces êtres sont soulagées.

འདི་ནི་སངས་རྒྱལ་བཅོམ་ལྷན་འདས་རྣམས་གང་གི་ཚེ་འཇུག་པ་མཛད་པའི་ཚེས་ཉིད་དེ།

ceci, quand les Bienheureux Bouddhas sourient, [c'est] la nature [des sourires] que

དེའི་ཚེ་ཞལ་ནས་འོད་ཟེར་སྒྲོན་པོ་དང་། སེར་པོ་དང་། དམར་པོ་དང་། དཀར་པོ་རྣམས་བྱུང་ནས་

à ces moments, des rayons de lumière bleus, jaunes, rouges et blancs
sont émis de sa bouche et

ལ་ཅིག་ནི་འོག་དུ་འགྲོ་ཞིང་།

certains vont vers le bas.

ལ་ཅིག་ནི་ལྷོད་དུ་འགྲོ་ཞིང་།

Certains vont vers le haut.

འོག་དུ་འགྲོ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་སེམས་ཅན་དམུལ་བ་ཡང་སོས་དང་ཐིག་ནག་[54b]དང་། བསྐྱུས་འཛོམས་དང་། རུ་འབོད་དང་། རུ་འབོད་ཆེན་པོ་དང་།

ཚབ་དང་། རབ་དུ་ཚབ་དང་། མནར་མེད་པ་དང་། རྒྱ་བྱར་ཅན་དང་། རྒྱ་བྱར་རྩོལ་དང་། ས་ <«གཡུང་»+སོ> ཐམས་ཐམས་ <«ཙྰ»+ག> དང་། གྱི་རུད་ཟེར་བ་ <«གཡུང་»-ག>

> དང་། ལ་རྒྱ་ཟེར་བ་ <«གཡུང་»-ག> དང་། ལུད་པལ་ལྷར་གསལ་པ་དང་། སད་མ་ལྷར་གསལ་པ་དང་། སད་མ་ལྷར་གསལ་པ་ཆེན་པོར་སོང་ནས།

Ceux qui vont vers le bas vont chez les êtres infernaux de
Résurrections, Lignes-Noires, Réunion-et-Écrasement, Pleurs-et-
Hurlements, Grands-Pleurs-et-Hurlements, Brûlant, Extrêmement-
Brûlant, Tourments-Insurpassables, Couvert-de-Cloques, Cloques-
Éclatées, Dents-qui-Claquent, Lamentations, Quel-Froid, Fendu-comme-
un-Lotus-Bleu, Fendu-comme-un-Lotus, Fendu-comme-un-Grand-Lotus et

ཚབ་པའི་སེམས་ཅན་དམུལ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་དུ་བསེལ་བར་བྱར་ཏི་

ils rafraîchissent les êtres des enfers chauds et

འབབ་ <«གཡུང་»འབབ> བོ།

ils les touchent (lit. tombent).

གང་པའི་སེམས་ཅན་དམུལ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་དུ་ནི་ <«གཡུང་»«ལི་»«པེ་»«རྩར་»«ཙྰ»«ཞལ་»-ནི> རོ་བར་བྱར་ཏི་

Ils réchauffent les êtres des enfers froids et

འབབ་བོ།

ils les touchent (lit. tombent).

དེས་ན་ <«གཡུང་»«ལི་»«པེ་»«རྩར་»«ཙྰ»«ཞལ་»དེ་ནས> སེམས་ཅན་དེ་དག་གི་ <«གཡུང་»«ལི་»«པེ་»«རྩར་»«ཙྰ»གིས> གཞོད་པའི་བྱད་པར་རྣམས་ཅེ་ཞིས་ <«རྩར་»གཞིས> བར་བྱར་ཏི་

།

Ensuite, les souffrances particulières de ces êtres sont amenuisées.

« Que se passe-t-il ? se demandent ces êtres. Serions-nous morts ? Serions-nous né ailleurs ? »
Alors, le Bienheureux Bouddha leur fait voir une émanation afin qu'ils ressentent de la dévotion.
Ils la voient et pensent : « Hé ! Nous ne sommes ni morts ni nés ailleurs. C'est cet être que nous
voyons pour la première fois qui a soulagé nos souffrances par sa présence. » La joie parfaite
qu'ils ressentent à l'égard de cette émanation épuise les actions qui les avaient tirés vers les
mondes infernaux, qu'ils quittent pour naître chez les dieux ou les hommes, où ils pourront
appréhender les vérités.

དེ་ནས་དེ་དག་འདི་སྐྱེས་དུ་སེམས་ཏི།

Ensuite, ils pensent ceci : «

ཀྱེ་

Hé !

ཅི་

Qu' [en est-il] ?

བདག་ཅག་འདི་ནས་ཤི་འཕྲོས་སམ་

Sommes-nous morts et partis de cet endroit ?

འོན་ཏེ་གཞན་དུ་སྐྱེས་སམ་སྟེ་མོ།

Ou bien sommes-nous nés ailleurs ? »

དེ་ནས་དེ་དག་དད་པ་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར་བཅོམ་ལྷན་འདས་སྐུལ་པ་འབྱེད་པར་མཛད་དེ།

Ensuite, pour développer leur dévotion, le Bienheureux émet une
émanation et

དེ་དག་གིས་སྐྱལ་པ་མཐོང་ནས་

ils voient cette émanation et

འདི་སྐྱེས་དུ་སེམས་ཏེ།

ils pensent ceci : «

ཀྲེ་མ་ <«གཡང་» «ལི་» «ཤེ་» «རྩུང་» «ཙོ་» «ཞོལ་» —ག>

Quelle merveille !

ཅི་

Qu' [en est-il] ?

བདག་ཅག་ནི་འདི་ནས་ཀྱང་གི་འཕྲོས་པར་མ་གྱུར་ལ་

Nous ne sommes pas morts ni partis de cet endroit. De plus,

གཞན་དུ་ཡང་ <«གཡང་» «ཤེ་» —ཡང> མ་སྐྱེས་མོད་ཀྱི་ <«གཡང་» «ཤེ་» ཀྲིམ>།

nous ne sommes pas nés ailleurs, mais

འོན་ཀྱང་སྔོན་མ་གྱི་བའི་སེམས་ཅན་སྣང་བ་འདིའི་མཐུས། བདག་ཅག་གི་ <«གཡང་» «ཤེ་» གིས།> གཞོད་པའི་ཁྱད་པར་རྣམས་ཅེ་ཞེས་བ་ ར་གྱུར་ཏོ་ <«གཡང་» «ཤེ་» རྟེ་སྐུ་མོ།

།

pourtant, cet être que nous voyons et qui n'était pas apparu avant, c'est grâce à lui que les particularités de nos maux sont amenuisées. »

དེ་ནས་དེ་དག་སྐྱལ་པ་ལ་སེམས་མཐོན་པར་ <«ཞོལ་» ག> དགའ་བར་གྱུར་ནས་

Ensuite, ils sont emplis d'une joie entière pour cette émanation et

སེམས་ཅན་དཔྱལ་བ་ <«ཙོ་» བར> སྦྱང་བར་འགྱུར་བའི་ལས་དེ་ཟད་དེ་

ils épuisent les actions qui leur font faire l'expérience des êtres des enfers et

ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་གང་དུ་བདེན་པ་རྣམས་ཀྱི་སྔོན་ <«གཡང་» གཞོད> དུ་རུང་བར་འགྱུར་བ་དེར་ཉིང་མཆོམས་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །

ils passent la lisière [de leur prochaine vie] chez les dieux et les hommes où ils pourront appréhender (lit. seront des réceptacles pour) les vérités.

Les rayons de lumière qui se dirigent vers le haut vont chez les dieux des Quatre Grands Rois, des Trente-Trois, de Sans-Affrontement, de Tuṣita, de Délices-des-Productions, de Appropriation-des-Productions-d'Autrui, du monde de Brahmā, des Prêtres-de-Brahmā, de Grand-Brahmā, de Lueur, de Lumière-Infinie, de Lumière-Claire, de Petite-Vertu, de Vertu-Infinie, de Vertu-Étendue, de Sans-Nuages, de Naissance-des-Vertus, de Grands-Fruits, de Grandeur-Moindre, de Sans-Affliction, de Vision-Excellente, de Vision-Inouïe, et jusqu'à Culminant. Ils y font résonner les sons de l'impermanence, de la douleur, de l'absence d'existence et de l'absence de moi.

སྟེང་དུ་འགྲོ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་རིས་རྣམས་དང་། ལྷ་མ་ཅུ་ <«གཡང་» «ལི་» «ཤེ་» བཅུ་> ཙོ་གསུམ་པ་རྣམས་དང་། འཐབ་བྲལ་རྣམས་དང་། དགའ་

ལྷན་རྣམས་དང་། འཕྲལ་དགའ་རྣམས་དང་། གཞན་འཕྲལ་དབང་བྱེད་རྣམས་དང་། ཆོངས་རིས་རྣམས་དང་། ཆོངས་པའི་མདུན་ན་འདོན་རྣམས་དང་། ཆོངས་པ་

ཆེན་པོ་རྣམས་དང་། འོད་རླངས་རྣམས་དང་། ཆོད་མེད་འོད་རྣམས་དང་། འོད་གསལ་ <«གཡང་» བསད> རྣམས་དང་། དགོ་རླངས་རྣམས་དང་། ཆོད་མེད་དགོ་རྣམས་དང་།

དགོ་རྒྱས་རྣམས་དང་། སྤྲིན་ <«གཡང་» རྩིག> མེད་རྣམས་དང་། བསོད་ནམས་སྐྱེས་རྣམས་དང་། འབྲས་བུ་ཆེ་ <«ཙོ་» + ག> རྣམས་དང་། མི་ཆེ་བ་ <«གཡང་» «ཤེ་» —ག>

རྣམས་དང་། མི་གདུང་བ་རྣམས་དང་། གྲུ་ཞོམ་སྣང་རྣམས་དང་། ཤིན་ཏུ་མཐོང་རྣམས་དང་། [55a] འོག་མིན་གྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་བར་དུ་སོང་ནས་

Ceux qui vont vers le haut vont chez les dieux des Quatre Grands Rois, ceux du monde des Trente-Trois, ceux de Sans-Affrontement, ceux de Tuṣita, ceux de Délices-des-Productions, ceux de Appropriation-des-Productions-d'Autrui, ceux du monde de Brahmā, ceux des Prêtres-de-Brahmā, ceux de Grand-Brahmā, ceux de Lueur, ceux de Lumière-Infinie, ceux de Lumière-Claire, ceux de Petite-Vertu, ceux de Lumière-Infinie, ceux de Vertu-Étendue, ceux de Sans-Nuages, ceux de Naissance-des-Vertus, ceux de Grands-Fruits, ceux de Sans-Grandeur, ceux de Sans-Affliction, ceux de Vision-Excellente, ceux de Vision-

Inouïe, et jusqu'à chez ceux de Culminant et

མི་རྟག་པ་ <«རྟག་»+ནམས།> རང་། ལྷག་བསྐྱེད་པ་དང་། རྟོང་པ་དང་། བདག་མེད་པའི་སྐྱེ་སྐྱོགས་མོ་ <«ཞེས་»སྐྱོགས།> ༥༥

font résonner les sons de l'impermanence, de la douleur, de l'absence d'existence et de l'absence de moi.

Deux versets sont aussi proclamés :

Faites l'effort de vous retirer du monde;

Appliquez l'enseignement du Bouddha.

Comme un éléphant dans une hutte d'argile,

Détruisez les troupes du seigneur de la mort.

Celui qui, pratique avec soin

Vinaya, le noble Dharma,

Abandonne la roue des naissances,

Puis épuise toutes les souffrances.

ཆོག་མཁུ་བུ་བཅད་པ་གཉིས་ཀྱང་རྫོད་ <«རྫོད་»+བཅོད།> པར་བྱེད་དེ།

Deux versets sont aussi proclamés :

རིས་པར་འབྱུང་བ་བརྩམ་པར་གྱིས། །

Faites les efforts pour vous retirer du monde.

སངས་རྒྱས་བསྟན་ལ་སྦྱར་བར་ <«གཞུང་»+བར།> གྱིས། །

Appliquez l'enseignement du Bouddha.

འདས་བུའི་ཁྱིམ་ལ་གླང་ཆེན་བཞིན། ། འཆི་བདག་སྡེ་ནི་གཞོམ་པར་གྱིས། །

Comme un éléphant dans une maison en argile, détruisez les armées (lit. groupes) du seigneur de la mort.

གང་ཞིག་ཆོས་འདུལ་འདི་ཉིད་ལ། ། བག་ཡོད་སྦྱོད་པར་བྱེད་པ་ནི། ། སྦྱེ་བའི་འཁོར་བ་རབ་སྐྱངས་ནས། །

Celui qui pratique (lit. se conduit) avec soin ce Dharma du Vinaya, abandonnera la roue des naissances et

སྐྱུག་བསྐྱེད་ཐད་པར་བྱེད་པར་འབྱུང། ། ཞེས་

épuisera les souffrances,

རྫོད་ <«རྫོད་»+བཅོད།> པར་བྱེད་དོ། །

fut-il proclamé.

Ainsi, ces rayons de lumière font le tour du trichiliocosme et reviennent vers le Bienheureux. S'il a l'intention de révéler des actions passées, ils disparaissent par l'arrière du Bienheureux. S'il a l'intention de révéler des actions futures, ils disparaissent par l'avant de son corps. S'il a l'intention de révéler une naissance dans les enfers, ils disparaissent dans ses plantes des pieds. S'il a l'intention de révéler une naissance chez les animaux, ils disparaissent dans ses talons. S'il a l'intention de révéler une naissance chez les esprits affamés, ils disparaissent dans ses gros orteils. S'il a l'intention de révéler une naissance chez les humains, ils disparaissent dans ses deux genoux. S'il a l'intention de révéler une naissance comme monarque universel établi par la force, ils disparaissent dans la paume de sa main gauche. S'il a l'intention de révéler une naissance comme monarque universel, ils disparaissent dans la paume de sa main droite. S'il a l'intention de révéler une naissance chez les dieux, ils disparaissent dans son nombril. S'il a l'intention de révéler un éveil des auditeurs, ils disparaissent dans sa bouche. S'il a l'intention de révéler un

éveil des bouddhas solitaires, ils disparaissent dans le poil lové entre ses sourcils. S'il a l'intention de révéler un éveil complet et parfait, ils disparaissent dans sa protubérance crânienne.

དེ་ནས་འོད་ཟེར་དེ་དག་གིས་སྒྲིང་གསུམ་གྱི་སྒྲིང་ཆེན་པོ་འི་འཛིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་བསྐྱོར་ནས་

Donc, ces rayons de lumière font le tour du trichiliocosme (lit. le monde de l'étendue du grand millier des trois mille) et

བཅོམ་ལྷན་འདས་ཀྱི་ཕྱི་བཞེན་འབྱང་སྟེ།

ils reviennent vers (lit. suivent) le Bienheureux et

གལ་ཏེ་བཅོམ་ལྷན་འདས་ཀྱིས་འདས་པའི་ལས་ལུང་སྟོན་པར་བཞེད་ན་ནི།

si le Bienheureux a l'intention de révéler des actions passées,

བཅོམ་ལྷན་འདས་ཀྱི་སྤྲུལ་ལོགས་སུ་མི་སྤང་བར་འབྱུར་རོ། །

ils disparaissent par l'arrière du Bienheureux.

མ་འོངས་པའི་ལས་ལུང་སྟོན་པར་བཞེད་ན་ནི་

S'il a l'intention de révéler des actions futures,

མདུན་ལོགས་སུ་མི་སྤང་བར་འབྱུར་རོ། །

ils disparaissent par l'avant.

མེས་ཅན་དཔྱལ་བར་སྐྱབས་ <«གཡང་»བར། «ཞོལ་»བསྐྱབས།> ལུང་སྟོན་པར་བཞེད་ན་ནི་

S'il a l'intention de révéler une naissance dans les enfers,

ཞབས་ཀྱི་མཐིལ་དུ་མི་སྤང་བར་འབྱུར་རོ། །

ils disparaissent dans les plantes des pieds.

དུད་འགྲོར་སྐྱབས་ལུང་སྟོན་པར་བཞེད་ན་ནི་

S'il a l'intention de révéler une naissance chez les animaux,

ཞབས་ཀྱི་རྟིང་པར་མི་སྤང་བར་འབྱུར་རོ། །

ils disparaissent dans les talons.

ཡི་དགས་སུ་སྐྱབས་ལུང་སྟོན་པར་བཞེད་ན་ནི་

S'il a l'intention de révéler une naissance chez les esprits affamés,

ཞབས་ཀྱི་མཐེ་བོར་མི་སྤང་བར་འབྱུར་རོ། །

ils disparaissent dans le gros orteil.

མིར་སྐྱབས་ལུང་སྟོན་པར་བཞེད་ན་ནི་

S'il a l'intention de révéler une naissance chez les humains,

ཡུས་མོ་གཉིས་སུ་མི་སྤང་བར་འབྱུར་རོ། །

ils disparaissent dans les deux genoux.

སྟོབས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྐྱུར་བའི་རྒྱལ་པོར་ལུང་སྟོན་པར་བཞེད་ན་ནི་

S'il a l'intention de révéler une naissance comme monarque universel établi par la force,

ཕྱག་གཡོན་པའི་མཐིལ་དུ་མི་སྤང་བར་འབྱུར་རོ། །

ils disparaissent dans la paume de la main gauche.

འཁོར་ལོས་སྐྱུར་བའི་རྒྱལ་པོར་ལུང་སྟོན་པར་བཞེད་ན་ནི་

S'il a l'intention de révéler une naissance comme monarque universel,

ཕྱག་གཡས་པའི་མཐིལ་དུ་མི་སྤང་བར་འབྱུར་རོ། །

ils disparaissent dans la paume de la main droite.

ལྷར་སྐྱབས་ལུང་སྟོན་པར་བཞེད་ན་ནི་

S'il a l'intention de révéler une naissance chez les dieux,

ལྷེ་བར་མི་སྤང་བར་འབྱུར་རོ། །

ils disparaissent dans le nombril.

ཉན་ཐོས་ཀྱི་བྱང་རྒྱལ་དུ་ལུང་སྟོན་པར་བཞེད་ན་ནི་

S'il a l'intention de révéler un éveil des auditeurs,

ཞལ་དུ་མི་སྤང་བར་འབྱུར་རོ། །

ils disparaissent dans la bouche.

རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱང་རྒྱལ་དུ་ལུང་སྟོན་པར་བཞེད་ན་ནི་

S'il a l'intention de révéler un éveil des bouddhas solitaires,

མྱིན་མཚམས་ <«གཡང་»«པེ་»འཚམས།> ཀྱི་མཛོད་སྤྱར་མི་སྤང་བར་འབྱུར་རོ། །

ils disparaissent dans le poil [lové] entre les sourcils.
 གློ་མེད་ལ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་སྟོན་པར་བཞིན་ན་ནི་
 S'il a l'intention de révéler un éveil complet et parfait,
 དབྱུང་པ་གཙུག་ཏུ་རྩི་སྒྲུང་བར་འགྱུར་རོ།
 ils disparaissent dans l'uṣṇīṣa.

Les rayons de lumière tournèrent trois fois autour du Bienheureux et disparurent dans le poil lové entre ses sourcils. L'honorable Ānanda joignit les mains et s'adressa au Bienheureux :

« De votre visage naissent d'innombrables rayons
 De lumière bariolée, dans toutes les directions.
 Ils parcourent l'espace, ils illuminent tout
 Comme le soleil ardent qui irradie partout. »

དེ་ནས་འོད་ཟེར་དེ་དག་གིས་བཅོམ་ལྷན་འདས་ལ་ལན་གསུམ་བསྐོར་བ་བྱས་ཏེ་
 Donc, ces rayons de lumière tournèrent trois fois autour du
 Bienheureux et
 བཅོམ་ལྷན་འདས་ཀྱི་སྒྲིན་མཚམས་ཀྱི་མཛོད་སྒྲུང་མི་སྒྲུང་བར་གྱུར་ཏོ་
 ils disparurent dans le poil [lové] entre ses sourcils.
 དེ་ནས་ཆེད་ལྷན་པ་ཀྱུན་དགའ་[55b]པོས་
 Ensuite, l'honorable Ānanda joignit les mains et
 བཅོམ་ལྷན་འདས་ལ་ཞུས་པ།

demanda au Bienheureux : «
 ཚོན་སྒྲ་སྟོང་གིས་སྤེལ་བ་སྒྲ་ཚོགས་ཅན། ། མང་པོ་ཞལ་གྱི་སྟོན་ནས་བྱུང་བར་གྱུར། །
 De nombreux et divers [rayons] formés de mille couleurs différentes.
 དེ་ཡིས་
 Ils illuminent partout dans toutes les directions,
 ཉི་མ་ཤར་བས་ཇི་ལྟར་བགྱིས་པ་བཞིན། །
 comme le fait le soleil qui brille. »

Il demanda ensuite :

« Ils ne sont ni sauvages, ni arrogants, ni malcontents;
 D'eux provient tout le bien, toute la noblesse de tous les êtres,
 Sans raison, les Bouddhas, les Victorieux ne montrent pas
 Leur sourire blanc, comme la conque, comme la racine du lotus.
 Votre esprit stable voit qu'à présent, c'est le moment.
 Dispersez donc les questionnements des pratiquants.
 Le doute les ronge, ô Souverain des Conquérants,
 Répandez donc vos propos stables et bienfaisants.
 Immuables, comme l'océan, comme la reine des montagnes,
 Sans raison, les Protectors, les Éveillés ne sourient pas.
 La raison, ô grand Héros, du sourire qui est le vôtre,
 Veuillez donc l'exposer à ceux qui boivent toutes vos paroles.
 Votre verbe retentit, comme le cri du dragon,

ཡང་རྟོགས་སུ་བཅད་ནི།
Puis, en vers,
གསེལ་པ།

il demanda : «
མྱོད་དང་བཤམ་ཞིང་རྒྱགས་དང་མི་དབྲེས་ <«གཡང» བའིས། «ཕེ» དབྲེས།> སྐྱེངས་པ་ཡིས། | སངས་རྒྱས་འགྲོ་བ་དག་གི་དམ་པའི་རྒྱུར་ཁྱུར་པ། | རྒྱལ་བ་དབང་ལུང་
རྩམས་ནི་རྒྱ་རྒྱུན་མ་ཆིས་པར། | པད་མའི་རྩ་དང་དུང་ <«གཡང» དུག> མདོག་ཉུ་འཛུམ་མི་སྙོན། |

Exempts de bestialité (lit. état sauvage), débarrassés de l'arrogance
et du mécontentement, les bouddhas qui sont la source de ce qui est
noble pour les êtres, les vainqueurs, eux qui vainquent les ennemis,
ne montrent pas sans cause ni condition leur sourire blanc comme la
racine de lotus et la couleur de la conque.

བརྟན་པོ་ཉིད་ཀྱི་སློ་ཡིས་དུས་བབ་མཚེན་ལགས་ན། |
[Votre] esprit qui est la stabilité elle-même sait que le moment est
venu. Donc,

དགེ་སྨྱོད་ <«གཡང» «ཕེ» «ཕེ» «སྐྱར» «ཙଁ» «ཧོལ» སྨོད།> རྒྱལ་དབང་ཉན་པ་སོམ་ཏི་འཇལ་བ་རྩམས། | ལུང་པ་བྱུ་མཚོག་གི་ནི་གསུང་མཚོག་བརྟན་པ་དང་། | བཟང་པོ་
དག་གིས་གེ་ཆོམ་སྒྲིས་པ་བསལ་བར་གསེལ། |

Veuillez disperser les questionnements des pratiquants (lit. śramaṇa)
pris par (lit. qui ont) les doutes qui [vous] écoutent, Souverain des
Vainqueurs, par vos paroles suprêmes qui sont stables et
bienfaisantes (lit. nobles).

རྒྱ་མཚོ་དང་ནི་རི་རྒྱལ་ལྷ་འབྲུག་བརྟན་ <«གཡང» «ཕེ» བཟམ། «ཙଁ» བཟམ།> པ་ཡི། | མགོན་པོ་རྫོགས་སངས་རྒྱས་རྩམས་ཀྱི་ན་ད་ <«གཡང» གླིན་འདུག་ «ཙଁ» གླིན་པ་ «ཧོལ» གླིན་པ་> ་འཛུམ་
མི་སྙོན། |

Les parfaits Bouddhas, lit protecteurs qui sont aussi stables que
l'ocean et la reine des montagnes, ne montrent pas leur sourire sans
raison.

གང་གི་དོན་དུ་དཔའ་བོ་འཛུམ་པ་སྙོན་མཛད་པ། | དེ་ནི་ཁྱེད་ལ་སྒྲེ་ <«གཡང» «ཕེ» སྒྲེ།> བོ་པལ་ཆེན་ <«གཡང» ཆད། «ཕེ» ཆག།> ཉན་པར་འཇལ། |

La raison pour laquelle [vous], Héros, avez montré votre sourire,
ceci, d'innombrables personnes aimeraient l'entendre de vous.

འབྲུག་སྤྱུ་ལྷ་འབྲུག་གསུང་ལ། | རྒྱ་མཚོག་ལྷ་འབྲུག་སྐྱེངས་ཅན། | མི་མཚོག་མཚོད་པ་བགྱིད་པ་ཡི། | འབྲས་སུ་ཅིར་ <«གཡང» སྒྲེ།> འཁྱུར་ལུང་བསྟན་
གསེལ། |

[Vous] possédez un verbe semblable au [tonitruant] cri (lit. son)
du dragon, qui avez un regard semblable à une vache, veuillez révéler
comment se montre (lit. devient) le résultat de faire des offrandes
au suprême des humains.

བརྩྭ་ན་པ་
Vénérable,
དེ་མཁའ་ན་གཤེགས་པ་དབྱ་བཅོས་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཉི་རྒྱ་མ་མཆིས་ཀྱིན་མ་མཆིས་པར་འཛུམ་པ་སྟོན་པར་མི་མཛད་ན།
les Tathāgatas, les Arhats, les complets et parfaits Bouddhas ne
montrent pas leur sourire sans cause et sans condition. De ce fait,
བརྩྭ་ན་པ་
Vénérable,
འཛུམ་པ་མཛད་པའི་རྒྱ་གང་ལགས་

quelle est la cause de votre sourire ?

ཀློན་དག་ལགས།

Quelle en sont ses conditions ? »

— Ānanda, il en est ainsi, répondit le Bienheureux. Il en est ainsi. Effectivement, Ānanda, les Tathāgatas, les Arhats, les complets et parfaits Bouddhas ne montrent pas leur sourire sans cause et sans condition. As-tu vu le brahmane qui a ressenti de la joie envers le Tathāgata quand il l’a regardé ?

— Vénérable, je l’ai vu.

བཅོམ་ལྷན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ།

Le Bienheureux dit : «

ཀློན་དག་འཛོ་

Ānanda,

དེ་ནི་དེ་བཞིན་ནོ། །

c’est comme ceci.

དེ་ནི་དེ་བཞིན་ཏེ།

C’est comme ceci. De plus,

ཀློན་དག་འཛོ་

Ānanda,

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དབྱ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་ <«གཡང་» «ལི་» «པེ་» «ལྷར་» «ཙྰ་» «ཞལ་» — ཟི། > གྱུ་མེད་ཀློན་མེད་པར་འཇུག་པ་མི་

མཛད་དོ། །

les Tathāgatas, les Arhats, les complets et parfaits Bouddhas ne montrent pas leur sourire sans cause et sans condition.

ཀློན་དག་འཛོ་

Ānanda,

ཁྱོད་ཀྱིས་བྲམ་ཟེ་གང་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་དག་པར་སྐྱེས་ནས་

as-tu vu le brahmane qui fut empli de joie envers le Tathāgata et

བལྟས་པ་མཐོང་ངས་

qui l’a regardé ? »

བརྩམ་པ་

« Vénérable,

མཐོང་ལགས་སོ། །

je l’ai vu. »

— Ānanda, continua le Bienheureux, grâce à cette racine vertueuse, ce brahmane ne tombera pas dans les mondes inférieurs pendant treize éons. De plus, bien qu’il continuera d’errer dans le cycle des existences, il ne cessera de naître parmi les hommes et les dieux. Finalement, il naîtra en tant qu’homme, se retirera du monde, puis, sans instructeur ni instruction, il intégrera les trente-sept éléments qui dirigent vers l’éveil. Ainsi, il manifestera l’éveil des bouddhas solitaires et sera connu comme Joie le bouddha solitaire. Voici ce qu’il tirera à long terme de ses offrandes. »

ཀློན་དག་འཛོ་

« Ānanda,

བྲམ་ཟེ་འདི་ནི་དག་པའི་རྩ་བ་འདིས་བསྐྱལ་པ་བརྩ་གསུམ་གྱི་བར་དུ་ལོག་པར་ལྷུང་བར་མི་འགྱུར་ཏེ།

ce brahmane, grâce à cette racine vertueuse, ne tombera pas dans les conditions contraires pendant treize éons et

བསྐྱལ་པ་བཅུ་གསུམ་གྱི་བར་དུ་ལྷ་རྣམས་དང་མི་^{<«ལི་»«ཙྰ»—རྣམས་དང་མི།>} རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཉིང་མཚམས་སྦྱར་^{<«སྤར་»ལྟར།>} ཞིང་།

pendant treize éons, il passera la lisière [de sa prochaine vie]
parmi les dieux et les hommes et

འཁོར་བར་གྱུར་ནས་

il tournera [dans ces naissances], puis

སྲིད་པ་ཐ་མ་དང་གནས་ཐ་མ་ལ་མིར་སྦྱེ་བ་ཐོབ་ཏུ།

il obtiendra une naissance humaine lors de sa dernière existence et
dans le dernier endroit [qu'il connaîtra] et

རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ལ་

il se retirera du monde et

དེས་སློབ་དཔོན་[56a]མེད་པ་དང་མན་ངག་མེད་པར་བྱང་རྒྱལ་གྱི་ཕྱོགས་དང་འབྲུན་པའི་ཚོས་སུམ་ཅུ་ཙྰ^{<«གཡུང་»«ལེ་»བཅུ་གྲུ་«ལི་»ཅུ་གྲུ།>} བདུན་མངོན་དུ་བྱས་ནས་

sans instructeur et sans instructions, il intégrera les trente-sept
éléments qui correspondent à la direction de l'éveil et

རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱང་རྒྱལ་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པར་འགྱུར་ཏེ།

il manifestera l'état de l'éveil des bouddhas solitaires et

རང་སངས་རྒྱས་དགའ་བ་ཞེས་བྱ་བར་འགྱུར་རོ།

il deviendra le bouddha solitaire Joie.

དེའི་སྦྱིན་པར་བྱ་བའི་ཚོས་ནི་དེ་ཡིན་ནོ།།།

Ceci est ce qu'il a obtenu de la générosité.