10. La présentation de la façon d’enseigner et d’écouter le Dharma comprend quatre parties portant sur : la phase préparatoire, la phase principale, les activités de conclusion et l’exposé des bienfaits qu’il y à enseigner et à recevoir le Dharma ainsi que d’autres bienfaits.

བཅུ་པ་ཆོས་འཆད་ཉན་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་འཆད་པ་ལ་བཞི། སྦྱོར་བ། དངོས་གཞི། རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ། འཆད་ཉན་ལ་སོགས་པའི་ཕན་ཡོན་སྨོས་པའོ། །
1. L’explication de comment enseigner et recevoir (litt.écouter) le Dharma à quatre(sections): Préparation, la phase principale, les activités de conclusion et l’exposé des bienfaits qu’il y à enseigner, à recevoir etc. (le Dharma)

1. La phase préparatoire à deux divisions: celle concernant le maitre et celle concernant le disciple.

དང་པོ་ལ་གཉིས། སློབ་དཔོན་དང༌། སློབ་མའི་བྱ་བའོ། །
2. La première partie à deux divisions: celle concernant le maitre et celle concernant le disciple.

A. La phase préparatoire pour le maître.

དང་པོ་ནི།
3. Premièrement :

“Pour préparer l’enseignement du Dharma sacré, préparez le lieu, éliminez les classes de démons et adoptez une attitude parfaite.”

དམ་ཆོས་འཆད་པའི་སྦྱོར་བར་བཀོད་པ་བཤམ། །བདུད་རིས་ཚར་བཅད་ཀུན་སྤྱོད་དག་པར་བྱ། །
4. Pour préparer l’enseignement du Saint Dharma, préparez le lieux (litt. disposez ce qu’il y a mettre en place), éliminez les classes de démons et ayez une attitude parfaite.

Cette phase préparatoire à trois parties.
1. la préparation du lieu.

ཞེས་པ་སྟེ།
5. Ensuite,
འདི་ལ་གསུམ།
6. A ce sujet, il y a trois points.

Le Soutra du Lotus Blanc du Dharma sacré dit :

“Dans un lieu propre et agréable,
Installez correctement un beau trône,
Puis, habillez vous de vêtements de qualité, plaisants et propres,
Et disposez entre autres choses les différents tapis.
Une fois installé sur un trône équipé d’un marchepied,
Au sein d’une assemblée d’auditeurs attentifs,
Sans penser aux biens matériels, au gain et à la célébrité,
Avec un esprit d’amour et sans paresse, enseignez.

Ce Soutra propose d’autres explications extensives.

དང་པོ་བཀོད་པ་བཤམ་པ་ནི།
7. Le premier est la préparation du lieu.
དམ་ཆོས་པདྨ་དཀར་པོ་ལས།
8. Le Soutra du Lotus Blanc du Saint Dharma dit :
གཙང་ཞིང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་ས་ཕྱོགས་སུ། །མཛེས་པའི་ཁྲི་སྟན་ལེགས་པར་བཤམས་ནས་ནི། །གོས་བཟང་ཡིད་འོང་གཙང་མ་རྣམས་བགོས་ཏེ
9. Dans un lieu propre et agréable, installez correctement un beau trône puis, habillez vous de vêtements de qualité, plaisants et propres, puis,
བཅོས་མའི་རས་སོགས་རྣམ་པ་མང་བཏིང་ནས། །
10. disposez de nombreux types de tapis(litt. choses fabriquées en tissus, de nos jours on a des coussins) etc. (les autres objets) puis,
རྐང་རྟེན་བཅས་པའི་ཁྲི་ལ་འདུག་ནས་ནི། །རྩེ་གཅིག་ཉན་པའི་འཁོར་གྱི་ཚོགས་ནང་དུ། །ཟང་ཟིང་རྙེད་དང་གྲགས་ལ་མི་སེམས་པར། །བྱམས་པའི་སེམས་ཀྱིས་ལེ་ལོ་མེད་པར་སྟོན། །
11. une fois installé sur un trône équipé d’un marche pied(qqes marches pour monter sur le trône), au milieu d’une assemblée d’auditeurs attentifs (l’esprit unifié), sans penser aux biens matériels, au gain et à la célébrité, mais avec un esprit d’amour enseignez sans paresse.
ཞེས་སོགས་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །
12. Il en est comme décrit ici et encore plus en détail (dans ce même soutra).

2. Eliminer les démons.
Il convient de faire tel qu’exprimé dans Le Soutra Les Questions de Sagaramati :
“Générez ces cinq concepts : vous êtes le médecin, le Dharma est le remède, l’auditeur est le malade, l’ Ainsi-allé est un être suprême et pensez à ce que le Dharma tel qu’il est demeure longtemps. Récitez ensuite le mantra qui empêche les divinité démoniaques de venir dans un rayon de 100 Yojanas.”

གཉིས་པ་བདུད་ཚར་གཅོད་པ་ནི།
13. Deuxièmement, éliminer les démons.

བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པའི་མདོ་ལས།
14. Le Soutra Les Questions de Sagaramati dit :
བདག་ལ་སྨན་པ། ཆོས་ལ་སྨན། ཉན་པ་པོ་ནད་པ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་སྐྱེས་བུ་དམ་པ། ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པ་སྟེ་
15. (Considérez) vous comme le médecin, le Dharma comme le remède, l’auditeur comme le malade, le Tataghata comme un être suprême et (ayez l’intention) que le Dharma tel qu’il est demeure longtemps;
འདུ་ཤེས་ལྔ་བསྐྱེད་ལ་དཔག་ཚད་བརྒྱ་ཚུན་ཆད་དུ་བདུད་རིས་ཀྱི་ལྷ་འོང་བར་མི་ནུས་པའི་སྔགས་བསྒྲག་པར་
16. générez (ces) cinq concepts puis, récitez le mantra qui empêche les divinité démoniaques de venir dans un rayon de 100 Yojanas.
གསུངས་པ་བཞིན་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །
17. Il convient de faire comme cela vient d’être dit.

3. Adopter une attitude parfaite

Quand vous enseignez, ne vous allongez pas, ne vous adossez pas, n’étendez pas vos jambes etc. et tournez la roue du Dharma comme le fit le Roi des Sakyas.
Abstenez-vous de trop parler, de vous répéter, d’employer une mauvaise tonalité de voix, de parler de manière non harmonieuse etc. et enseignez avec clarté et dans un langage pure.

L’esprit sans attachement ni aversion, avec l’intention d’installer tous les êtres dans un état qui leur est bénéfique et qui est heureux pensez que vous allez faire tomber une pluie de Dharma en accord avec la vacuité, le Samadhi de la divinité etc.

གསུམ་པ་ཀུན་སྤྱོད་དག་པར་བྱ་བ་ནི།
18. troisièmement, ayez une attitude parfaite.

ལུས་ཉལ་བ་དང༌། བསྙེས་པ་དང༌། རྐང་བརྐྱངས་ལ་སོགས་པ་སྤངས་ཏེ་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་ཚུལ་དུ་བྱ།
19. (quand vous enseignez) ne vous allongez pas, ne vous adossez pas, n’étendez pas vos jambes, tournez la roue du Dharma comme le fit le Roi des Sakyas.
ངག་སྒྲ་མང་པོ་དང༌། ཟློས་པ་དང༌། སྐད་གདངས་ཞན་པ་དང༌། སྒྲ་གསང་མཐོ་དམན་ལ་སོགས་པ་སྤངས་ཏེ་དབྱངས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་གསལ་ལ་དག་པར་བཤད།
20. Abandonnez de trop parler, de vous répéter, d’employer une mauvaise tonalité de voix, et de manière non harmonieuse (litt. une tonalité parfois forte, parfois faible), etc. puis, enseignez avec clarté et (dans un langage) pure.
ཡིད་ཆགས་སྡང་སྤངས་ཏེ་
21. Mentalement, sans attachement et aversion (litt. ayant abandonné attachement et aversion),
སྟོང་པ་ཉིད་དང་ལྷའི་ཏིང་འཛིན་སོགས་སྐབས་དང་བསྟུན།
22. en accord avec la vacuité ou le samadhi de la divinité etc.
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཕན་བདེ་ལ་འགོད་པར་འདོད་པའི་བསམ་པས་ཆོས་ཀྱི་ཆར་དབབ་བོ་སྙམ་པར་བྱའོ། །
23. avec mentalement, l’intention (litt. la pensée qui a l’intention de) d’amener (litt. installer) tous les êtres (dans un état) qui leur est bénéfique et qui est heureux (bénéfique et heureux), pensez ’’je vais faire tomber une pluie de Dharma’’. (dharma qui s’accorde avec la vacuité, le samadhi de la divinité etc).

B. La phase préparatoire pour le disciple

གཉིས་པ་ནི།
24. Deuxièmement :

“Faites les offrandes, adoptez l’attitude et méditez l’appréciation.”

ཡོན་དབུལ་སྤྱོད་ལམ་བསྟེན་ཞིང་དགའ་བ་བསྒོམ། །
25. Faites les offrandes, adoptez (la bonne) attitude et cultivez (litt. méditez) l’appréciation (la joie).

Des trois activités du disciple, la première est l’offrande parfaite.
Après s’être prosterné, les cinq points du corps touchant le sol, faites une agréable offrande pour l’enseignement et offrez un mandala visualisé comme très vaste.

སློབ་མའི་བྱ་བ་གསུམ་ལས་དང་པོ་དག་པའི་ཡོན་དབུལ་བ་ནི།
26. Des trois activités du disciple, la première est l’offrande parfaite :
གནས་ལྔ་ས་ལ་འདུད་པའི་ཕྱག་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཡིད་དུ་འོང་བའི་སྐུ་ཡོན་དང༌། རྒྱ་ཆེན་པོར་དམིགས་པའི་མཎྜལ་ཕུལ།
27. Après s’être prosterné en s’inclinant, les cinq points(de notre corps) touchant le sol, faire une offrande pour l’enseignement (ku yon est une offrande pour un service du Dharma) plaisante et offrez un mandala visualisé comme très vaste.

Deuxièmement, adoptez une attitude respectueuse.

གཉིས་པ་གུས་པའི་སྤྱོད་ལམ་བསྟེན་པ་ནི།
28. Deuxièmement: adoptez une attitude respectueuse.

Dans les Jatakas :

སྐྱེས་རབས་ལས།
29. Dans les Jatakas :

"Prenez place sur un siège très bas,
Développez parfaitement la splendeur de la discipline,
Regardez le maître avec de la joie dans les yeux,
Buvez ses paroles comme du nectar,
Générez avec respect un état d’esprit totalement inspiré et immaculé,
Puis, l’esprit unifié, tenez-vous incliné.
Comme un malade qui écoute les paroles du médecin,
Développez une attitude respectueuse et écoutez le Dharma. ”

Faites ainsi et abstenez-vous de vous allonger, de vous adosser, de tourner le dos au maître, etc. Tenez-vous assis droit ou à genoux puis, adoptant une attitude respectueuse, gardant le silence, écoutez l’esprit unifié.

རབ་ཏུ་དམའ་བའི་སྟན་ལ་འདུག །
30. Asseyez vous sur un siège très bas,
དུལ་བའི་དཔལ་ནི་རྣམ་པར་བསྐྱེད། །
31. Générez totalement la splendeur de la maitrise (de la discipline),
དགའ་དང་ལྡན་པའི་མིག་གིས་བལྟ། །
32. Regardez (le maître) avec un regard (litt. yeux) inspiré (litt. joyeux, dans l’appréciation, heureux de recevoir le Dharma);
ཚིག་ནི་བདུད་རྩི་འཐུང་བ་བཞིན། །
33. Buvez les paroles (du maître) comme de l’élixir;
དྲི་མེད་རབ་ཏུ་དང་བའི་ཡིད། །གུས་པས་བསྐྱེད་དེ་རྩེ་གཅིག་བཏུད། །
34. Générez avec respect un état d’esprit pleinement inspiré et immaculé et concentré, inclinez vous. (tenez vous incliné).
ནད་པས་སྨན་པའི་ཚིག་ཉན་བཞིན། །རིམ་གྲོ་བསྐྱེད་དེ་ཆོས་ཉོན་ཅིག །
35. comme le malade écoute les paroles du médecin, développez une attitude respectueuse et écoutez le Dharma.
ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཉལ་བ་དང༌། བསྙེས་པ་དང༌། སློབ་དཔོན་ལ་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་པ་ལ་སོགས་པ་སྤངས་ཏེ།
36. Faites comme il est dit (et), abandonnez de vous allonger, vous adosser, et de tourner le dos au maître, mais,
ཙོག་པུའམ་པུས་མོ་བཙུགས་ཏེ།
37. tenez vous doit ou a genoux puis,
གུས་པའི་སྤྱོད་ལམ་དང་ལྡན་པས་ངག་སྨྲ་བ་བཅད་དེ།
38. avec une attitude respectueuse, ne parlez pas (taisez-vous), et
ཡིད་རྩེ་གཅིག་པས་ཉན་ནོ། །
39. écoutez l’esprit unifié (concentré en un point).

Troisièmement, méditer l’appréciation envers le fait que les conditions favorables soient réunies.

གསུམ་པ་མཐུན་པའི་རྐྱེན་ཚོགས་པ་ལ་དགའ་བ་བསྒོམ་པ་ནི།
40. Troisièmement, méditer l’appréciation (joie appréciative) envers (le fait que) les conditions favorables soient rassemblées (réunies).

Le Soutra Révélant le Secret des Tataghatas dit :
“Rare est l’avènement d’un Bouddha dans un univers.
L’existence humaine est si difficile à obtenir.
Hélas ! qu‘il est rare d’ avoir dans notre monde
Des gens qui ont la foi et écoutent le Dharma! ”

Fort de ce qui vient d’être dit, écoutez le Dharma en appréciant et en vous réjouissant que toutes ces conditions favorables étants réunies, vous puissiez écouter le Dharma.

གསང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ལས།
41. Le Soutra Révélant le Secret des Tataghatas dit :
སངས་རྒྱས་འཇིག་རྟེན་འབྱུང་བ་བརྒྱ་ལམ་ཡིན། །
42. L’ apparition d’un Bouddha dans un univers est extrêmement rare (la venue d’un Bouddha dans notre univers se fait que très rarement).
མི་ཡི་ལུས་ནི་ཤིན་ཏུ་རྙེད་པར་དཀའ། །
43. Une existence (litt. corps) humaine est très difficile à obtenir.
ཀྱེ་མ་དད་པ་དང་ནི་ཆོས་ཉན་པ། །འདི་འདྲ་འཇིག་རྟེན་ན་ནི་ཤིན་ཏུ་དཀོན། །
44. Oh ! Avoir la foi et écouter le Dharma, est, dans notre monde, extrêmement rares!
ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྐྱེན་དེ་དག་ཚོགས་ནས་ཆོས་ཉན་དུ་ཡོད་པ་ལ་དགའ་ཞིང་སྤྲོ་བ་དང་བཅས་པས་ཉན་ནོ། །
45. Comme il est dit (fort de ce qui vient d’être dit), écoutez (le Dharma) en appréciant et en vous réjouissant que toutes ces conditions (favorables) étants réunies, vous (puissiez) écouter le Dharma.

2. L’activité principale à trois parties :

གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་གསུམ།
46. 2. L’activité principale

Les excellents enseignements du maître, l’écoute respectueuse du disciple et l’application par les deux des six transcendances.

སློབ་དཔོན་གྱིས་ལེགས་པར་བཤད། སློབ་མས་གུས་པས་ཉན། གཉིས་ཀས་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ལྡན་དུ་བྱ་བའོ། །
47. Les excellents enseignements du maître, l’écoute respectueuse du disciple et l’application par les deux des six transcendances.

A La première section contient trois points.

དང་པོ་ལ་གསུམ།
48. La première section contient trois points.

Les caractéristiques de celui qui enseigne, les méthodes à partir desquelles il enseigne et la manière dont il enseigne.

1. L’enseignant possède trois caractéristiques : une sagesse experte, une intention bienveillante et de la patience dans l’application.

འཆད་བྱེད་ཀྱི་མཚན་ཉིད། གང་ལ་བརྟེན་ནས་བཤད་ཐབས། ཇི་ལྟར་འཆད་པའི་ཚུལ་ལོ། །
49. Les caractéristiques de celui qui enseigne, les méthodes à partir desquelles il enseigne et comment il enseigne (litt. la manière de comment il enseigne).
དེའི་དང་པོ་ལའང་གསུམ། མཁས་པའི་ཤེས་རབ། བརྩེ་བའི་བསམ་པ། སྦྱོར་བ་བཟོད་པ་ལྡན་པའོ། །
50. Le premier de ces (trois) points a aussi trois sections: une sagesse experte, une intentions bienveillante et de la patience dans l’application (dans son travail). Il possède (ces 3 caractéristiques).

a. Une sagesse experte

དང་པོ་ནི།
51. Premièrement :

“Trois expertises pour la phase principale et,”

དངོས་གཞིར་མཁས་པ་གསུམ་དང༌། །
52. (il posséde) les trois expertise pour l’activité principale et.
ཞེས་པ་སྟེ།
53. Ensuite,

Des huit caractéristique concernant la phase principale de l’enseignement du Dharma sacré, les trois premières sont des expertises.

དམ་ཆོས་འཆད་པའི་དངོས་གཞིར་འཆད་པ་པོའི་མཚན་ཉིད་བརྒྱད་ཀྱི་ཐོག་མར་མཁས་པ་གསུམ་ནི།
54. Des huit caractéristique pour l’activité principale de l’enseignement du saint Dharma, les trois expertises viennent au début, ce sont :

Elles portent sur le sujet enseigné, l’enseignant et l’attitude.

བཤད་བྱ། འཆད་བྱེད། ཀུན་སྤྱོད་ལ་མཁས་པའོ། །
55. L’expertise en le sujet enseigné, de l’enseignant et de l’attitude.
དང་པོ་ནི།
56. la première :

1. Même s’il est excellent que l’enseignant soit expert en les objets de connaissance ou en toutes les Corbeilles, en ce qui nous concerne, il doit être un bon connaisseur des mots, du sens, des sources scripturales, de la logique et des instructions directes relatives au sujet enseigné. C’est par ce savoir qu’il sera à même de mettre fin aux doutes des disciples.

ཤེས་བྱའམ་སྡེ་སྣོད་ཀུན་ལ་མཁས་ནའང་ལེགས་མོད་ཀྱི་འདིར་གང་འཆད་པ་དེའི་ཚིག་དོན་ལུང་རིགས་མན་ངག་དང་ལྡན་པས་མཁས་པ་ཞིག་དགོས་ཏེ།
57. Même s’il est excellent d’être expert en les objets de connaissance ou en toutes les corbeilles, en ce qui nous concerne (ici, dans ce contexte), il faut être un expert riche de (la compréhension) littérale (litt. des mots), du sens, des sources scripturales (les citations, le références), de la logique et des instructions directes en lien avec ce qui est enseigné. La raison est que:
དེས་གདུལ་བྱའི་ཐེ་ཚོམ་གཅོད་ནུས་པས་སོ། །
58. Parce qu’il (l’enseignant) sera a même (capable) de couper court aux doutes des disciples.

2. Trois aspect concernent l’enseignant.
L’enseignant fait un bon usage de la grammaire et du langage.
Son discours doit d’être en lien avec le sujet enseigné, d’une durée adaptée et être juste dans son propos.
Il doit parler d’une voix agréable à même de réjouir son auditoire.

གཉིས་པ་ནི།
59. La deuxième :

རྗོད་བྱེད་ཀྱི་བརྡ་དག་པ་དང༌། གང་ནས་བཤད་ཀྱང་འབྲེལ།
60. Un langage à la grammaire parfaite et, un (discours) en lien avec le sujet enseigné,
ཇི་ཙམ་བཤད་ཀྱང་རན། ཇི་ལྟར་བཤད་ཀྱང་འཐད་པ་གསུམ་གྱི་ངག་འབྲེལ།
61. a la durée adaptée (à l’auditoire) et correcte (juste) quelque soit ce qui est enseigné sont les trois points en lien avec l’expression (litt. la parole).
གཞན་དགའ་བར་ནུས་པའི་དབྱངས་སྙན་པ་དང་གསུམ་མོ། །
62. et en troisième une voix agréable qui a la capacité de réjouir les auditeurs (litt. les autres). (On a 3 points: 1. un bon usage de la grammaire, du langage; 2 trois aspects en lien avec l’expression: un discours en lien avec le sujet, d’une durée adaptée et juste dans ce qui est enseigné; 3 une voix mélodieuse qui réjouit l’auditoire.)
ཡང་ན།
63. Autrement, (on peut expliquer ce deuxième point aussi selon l’ornement des soutras).

l’Ornement des Soutras explique aussi ce deuxième point ainsi :

མདོ་སྡེ་རྒྱན་ལས།
64. L’Ornement des Soutras dit :

"L’enseignant fait un usage très juste des mots et des phrases,
Il propose une présentation résumée, détaillée et met fin aux doutes,
Et maintes fois il reformule.
Il enseigne à ceux qui comprennent par le simple exposé des premiers mots ou par le détail
L’enseignement des Bouddhas, purifié de la triple saisie.
Sachez que tout ceci est libre de huit défauts :
Paresse et impéritie,
Ne pas offrir d’opportunité et incertitude,
Ne pas résoudre les doutes, ni enseigner en lien avec eux,
Lassitude et avarice.
Tels sont ce que nous considérons comme étant les défauts de l’enseignement oral.
En l’absence de ces défauts, l’enseignement est insurpassable.”

ངག་ཚིག་ཤིན་ཏུ་རིགས་པ་དང༌། །
65. Extrême justesse des mots et des phrases,
བསྟན་དང་རྣམ་འབྱེད་ཐེ་ཚོམ་གཅོད། །
66. Exposer en résumé, en détaille et mettre fin aux doutes (litt. exposer et détailler, mettre fin aux doutes. Voir commentaire en notes selon Mipham).
ལན་མང་བྱེད་དང་ལྡན་པ་ནི། །
67. et (son enseignement) est répétitif.
མགོ་སྨོས་རྣམ་སྤྲོས་གོ་རྣམས་ལ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་བསྟན་པ་ནི། །འཁོར་གསུམ་གྱིས་ནི་དག་པ་སྟེ། །
68. (enseigner) à ceux qui comprennent par le simple exposé des premiers mots (litt. l’exposé du début) ou par le détail. L’enseignement des Bouddhas doit être purifié de la triple saisie, et aussi,
འདི་ནི་ཉེས་པ་བརྒྱད་དག་དང༌། །བྲལ་བ་ཉིད་དུ་ཤེས་པར་བྱ། །
69. il faut comprendre que tout ceci est libre des huit défauts.
ལེ་ལོ་དང་ནི་མི་གོ་དང༌། །སྐབས་མི་འབྱེད་དང་མ་ངེས་དང༌། །ཐེ་ཚོམ་དག་ནི་མི་གཅོད་དང༌། །དེ་དང་བྲལ་བར་བསྟན་མི་བྱེད། །
70. Paresse et impéritie, ne pas offrir d’opportunité et incertitude, ne pas résoudre les doutes et ne pas enseigner en lien (avec les doutes) (ni résoudre les doutes, ni enseigner en lien avec eux),
སྐྱོ་བ་དང་ནི་སེར་སྣ་ཉིད། །འདི་དག་གཏམ་གྱི་ཉེས་པར་འདོད། །
71. lassitude et avarice. Nous considérons ces (huit défauts) comme étant les défauts de l’expression (l’exposé, l’enseignement oral).
དེ་དག་མེད་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི། །བཤད་པ་བླ་ན་མེད་པར་འགྱུར། །
72. Puisqu’ils sont absent (du bon enseignement précité), l’enseignement est insurpassable.
ཞེས་གཏམ་གྱི་ཉེས་པ་བརྒྱད་དང་བྲལ་བས་འཁོར་གསུམ་དག་པའི་བཤད་པའམ། རྣམ་བཤད་རིགས་པར། བརྗོད་པའི་སྐྱོན་བཅུ་གཅིག་གི་གཉེན་པོར་ཆོས་ཀྱི་གཏམ་རྣམ་པ་ཉི་ཤུ་དང་ལྡན་པར་འཆད་པར་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །
73. Libre des huit défauts de l‘exposé oral, l’enseignement est pur de la triple saisie. A ce sujet (litt. ou encore) (une autre expression de la pureté de l’exposé oral) La Science de l’Exposé (de Vasubhandu) dit : L’ enseignement est un exposé oral du Dharma riche de vingt qualités, elles mêmes antidotes aux onze défauts de l’expression orale. Il se doit d’être comme enseigné ici.

3. Vertueux avec ses trois portes, il est digne d’être respecté de tous. Il est par conséquent expert en ce qui concerne sa propre conduite. De plus, il connais parfaitement la conduite de ses disciples, c’est à dire qu’il enseigne basé sur sa connaissance de leurs capacités, affinités et potentiels. Son enseignement leur sera donc bénéfique.

གསུམ་པ་ནི།
74. Troisièmement :
སྒོ་གསུམ་དགེ་བ་ཀུན་གྱིས་བཀུར་བར་འོས་པས་རང་གི་ཀུན་སྤྱོད་ལ་མཁས་པ་དང༌། གདུལ་བྱའི་ཀུན་སྤྱོད་ལ་མཁས་པ་ནི་དབང་པོ་དང་ཁམས་དང་བག་ལ་ཉལ་ཤེས་པས་དེ་དང་མཐུན་པའི་ཆོས་བཤད་པས་དོན་དུ་འགྱུར་བའོ། །
75. Vertueux avec ses trois portes, il est digne d’être respecté de tous. Il est par conséquent expert en ce qui concerne sa propre conduite. De plus, il est connais parfaitement (litt.expert) la conduite de ses disciples, c’est à dire qu’il enseigne basé sur sa connaissance de leurs capacités, affinités et potentiels. (Son enseignement à donc du sens).

b. “Deux types de bienveillances”

བརྩེ་བ་གཉིས། ། ཞེས་པ་ནི།
76. “Deux (types de) bienveillances”

La compassion idéale est celle aspirant à installer tous les êtres dans le grand éveil. Si l’enseignant n’a pas cette compassion, il doit nécessairement avoir une compassion consistant à très bien connaitre le sens de ce qu’il enseigne, bienfaisante pour ses disciple et une intention dénué d’intérêt pour les biens matériels. S’il en est ainsi, son enseignement s’inscrira sur la voie, sinon si son intention n’est pas d’être bénéfique et qu’il s’intéresse aux biens matériels, il aura le défaut de vendre le Dharma.

རབ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ལ་བཞག་འདོད་ཀྱི་སྙིང་རྗེ།
77. Idéalement (le mieux est d’avoir) la compassion d’installer tous les êtres dans le grand éveil.
དེ་མེད་ན་
78. Si (cette compassion) n’est pas présente,
གང་འཆད་པའི་དོན་དེ་ལེགས་པར་ཤེས་ཤིང་ཕན་འདོད་ཀྱིས་ཟང་ཟིང་ལ་ལྟོས་མེད་དུ་འཆད་པའི་སྙིང་རྗེ་ངེས་པར་དགོས་ཏེ
79. il doit nécessairement avoir la compassion consistant à très bien connaitre, sans porter d’intérêt aux biens matériels, le sens de ce qu’il enseigne et avec l’intention que ce soit bénéfique. En effet,
དེས་རང་གི་བཤད་པ་ལམ་དུ་འགྱུར་ལ། ཕན་འདོད་མེད་ཅིང་ཟང་ཟིང་སོགས་ལ་ལྟོས་པ་ནི་ཆོས་འཚོང་བའི་ཉེས་པར་འགྱུར་རོ། །
80. Faisant ainsi, son enseignement se transformera (deviendra) la voie (pour l’éveil), alors que si son intention n’est pas d’être bénéfique et qu’il s’intéresse aux biens matériels, il (son enseignement) deviendra le défaut (l’erreur) de vendre le Dharma.

c. “Doté de trois patiences ”

བཟོད་གསུམ་ལྡན་པས། ། ཞེས་པ་ནི།
81. “Doté de trois patiences ”

Avec les trois patiences – la patience de ne pas se décourager face à la fatigue et aux difficultés lors de l’enseignement, la patience face aux questions des disciples et la patience face aux réfutations apportés par d’autres ainsi que la capacité d’y répondre -, il aura la capacité de prendre en charge ses disciples.

འཆད་དུས་ཀྱི་ངལ་དུབ་དང་དཀའ་ལས་ལ་སྐྱོ་བ་མེད་པའི་བཟོད་པ། སློབ་མས་དྲི་བར་བཟོད་པ། གཞན་གྱིས་བརྩད་པར་བཟོད་ཅིང་ལན་འདེབས་ནུས་པ་གསུམ་གྱིས་གདུལ་བྱ་རྗེས་སུ་འཛིན་ནུས་པར་འགྱུར་རོ། །
82. Avec les trois patiences: la patience de ne pas se décourager (litt. se lasser) face a la fatigue et aux difficultés lors de l’enseignement, la patience face aux questions des disciples et la patience face aux réfutations apportés par d’autres et la capacité d’y répondre, il aura la capacité de prendre en charge ses disciples.

Si, ainsi riche de toutes ces qualités, il enseigne, il s’avérera plaisant a écouter et attrayant pour les disciples qui l’entoure.

དེ་ལྟར་ཆོས་དེ་དག་ཚང་བས་བཤད་ན་
83. Si il enseigne avec toutes ces qualités,
འཁོར་གྱི་སྐྱེ་བོ་ལ་འཇེབས་ཤིང་མཛེས་ལ་ལམ་དུ་འགྱུར་ཏེ
84. il s’avérera plaisant à écouté et attrayant pour les personnes de son entourage (ses disciples). En effet,

L’Ornement des Soutras dit à ce sujet:

མདོ་སྡེ་རྒྱན་ལས །
85. L’Ornement des Soutras dit :

"Ainsi doté d’une bonne intelligence, ne se lassant pas et bienveillant,
Très renommé et doté de la connaissance des bonnes méthodes,
Il est un Bodhisattva excellent enseignant,
Qui, par son enseignement, rayonne comme un soleil pour l’humanité.”

དེ་ལྟར་བློ་བཟང་སྐྱོ་བ་མེད་ལྡན་བརྩེ་བ་ཅན། །སྙན་པར་རབ་གྲགས་ཆོ་ག་བཟང་ཤེས་ལྡན་པ་ཡིས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལེགས་པར་སྨྲ་བ་ཡིན་པ་སྟེ། །
86. Ainsi, doté d’une bonne intelligence, ne se lassant pas et bienveillant, très renommé et doté de la connaissance des bonnes méthodes, il est un Bodhisattva excellent enseignant car
བཤད་པས་སྐྱེ་བོའི་ནང་ན་ཉི་མ་བཞིན་དུ་ལྷམ། །
87. par son enseignement, il rayonne comme un soleil pour l’humanité.
ཞེས་སོ། །
88. C’est ce qui est dit.

2. Les méthodes d’enseignement a deux parties, une présentation générale et une détaillée.

གཉིས་པ་བཤད་པའི་ཐབས་ལ་གཉིས།
89. Deuxièmement, les méthodes d’enseignement. Deux parties:
སྤྱིར་བཤད་པ། བྱེ་བྲག་ཏུ་དབྱེ་བའོ། །
90. Présentation générale et détaillée.

A. “ Six portes pour l’enseignement, ou encore, ’’

དང་པོ་ནི།
91. Premièrement :
བཤད་པའི་སྒོ་དྲུག་གམ། ། ཞེས་པ་སྟེ།
92. "six éléments (litt.portes) de l’enseignement.

Dans le Condensé de l’Abhidharma il est dit que l’enseignant enseigne au travers de six portes : les sujets à connaitre dans leur totalité, leurs sens, les causes (amenant leurs connaissance), leurs connaissance totale, le résultat de les connaitre et leurs connaissance suprême. Il enseigne aussi au travers de douze portes: la porte qui rassemble les enseignements détaillés etc.

མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བྱ་བའི་དངོས་པོ། དེའི་དོན། དེའི་རྒྱུ། དེ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ། ཤེས་པའི་འབྲས་བུ། དེ་རབ་ཏུ་ཤེས་པ་དྲུག་གམ། རྣམ་པར་བཤད་པ་བསྡུས་པའི་སྒོ་ལ་སོགས་པ་སྒོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་འཆད་པར་གསུངས།
93. Dans le Condensé de l’Abhidharma il est dit que (l’enseignant) enseigne au travers de six portes : les sujets a connaitre dans leur totalité, leur sens, les causes (amenant leurs connaissance), leur connaissance totale, le résultat de le connaitre et sa connaissance suprême, ou au travers de douze portes : la porte qui rassemble les enseignements détaillés etc.

Selon certains textes, il enseigne selon trois aspects: le propos, le résumé du sens et le sens des mots. Dans d’autres textes, il est dit qu’il enseigne selon deux aspects : le sens général et le sens détaillé.

གཞུང་ཁ་ཅིག་ལས།
94. Selon certains textes
དགོས་དོན་བསྡུས་དོན་ཚིག་དོན་གསུམ་གྱིས་འཆད་ཅིང༌། ལ་ལར་སྤྱི་དང་ཡན་ལག་གི་དོན་གཉིས་ཀྱིས་འཆད་པར་བཤད་དོ། །
95. Il enseigne selon trois (aspects): le propos, le résumé du sens et le sens des mots et dans d’autres, il enseigne 2 (aspects) le sens général et le sens détaillé (litt. les branches).

Chimpa dit:
“Ainsi, il expose le sens, enseigne le texte et amène la certitude.”

མཆིམས་པ་ནི།
96. Chimpa dit:
འདི་ལྟར་དོན་བསྟན་པ་དང༌། གཞུང་བཤད་པ་དང༌། དེ་དག་ངེས་པར་བྱ་བའོ། །
97. Ainsi, il expose le sens, enseigne le texte et amène la certitude

Ce que nous explique Chimpa ici est que, premièrement, il enseigne le sens brut enseigné dans le texte, c’est-à-dire qu’il amène ses disciples à très bien comprendre trois points : les source avec lesquelles ce texte est relié, le but pour lequel il a t-il été écrit et le sujet enseigné. Le Dharma aura alors un effet positif sur les disciples.

དང་པོ་ནི།
98. Premièrement :
གཞུང་གི་ངག་དོན་སྐམ་ཕོགས་སུ་བསྟན་ཏེ།
99. il enseigne le sens brut enseigné dans le texte, c’est à dire
གང་ལས་འོངས་པའི་འབྲེལ།
100. (le texte) est relié à quelles sources,
ཅིའི་ཕྱིར་བཀོད་པའི་དགོས་པ།
101. Dans quel but a t-il été écrit
ཅི་ཞིག་བསྟན་པའི་བརྗོད་བྱ་གསུམ་གྱིས་ངེས་པར་བྱེད་པ་སྟེ།
102. Quel sujet est enseigne t -il ? avec ces trois, il doit absolument (leur faire comprendre ces 3), si c’est le cas
དེས་སློབ་མ་ཆོས་ཀྱི་དོན་བཟང་བར་འགྱུར་རོ། །
103. faisant ainsi, le Dharma aura un effet positif sur les disciples.

Deuxièmement, l’explication des différentes sections de l’ensemble du texte permet au disciple d’appréhender les spécificités de bases. En éliminant les doutes, il explique les points spécifiques du texte. Ceci l’amènera ensuite à s’appliquer à exposer le sens explicite et implicite du texte. Les disciples deviendront alors savant en ce qui concerne les mots du texte.

གཉིས་པ་ནི།
104. Deuxièmement :
དཀྱུས་ཀྱི་འཐེམ་སྦྱོར་གྱིས་ཁྱད་པར་གྱི་གཞི་ངོས་བཟུང་སྟེ།
105. L’explication des différentes sections de l’intégralité du texte permet (au disciple) d’appréhender les spécificités de bases et
དོགས་སྤང་གི་ཚུལ་གྱིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་པའི་ཆོས་བཤད་ནས།
106. en éliminant les doutes, il explique les points spécifiques du textes (les différences et les nuances) puis,
དེས་དངོས་ཤུགས་ལ་ཇི་ལྟར་བསྟན་སྤྱོད་པ་སྟེ།
107. en faisant ainsi, il s’applique à exposer le sens littéral et ses implications (litt. direct et indirect).
དེས་སློབ་མ་ཚིག་ལ་མཁས་པར་བྱེད་དོ། །
108. Cela aura pour effet que les disciples acquerront de l’expertise en les mots (des textes).

Troisièmement, bien que les disciples aient compris le sens du texte, puisqu‘il est possible qu’ils n’arrivent pas à contrer les réfutations proposées par d’ autres personnes, l’enseignant proposera une compréhension erronée de ce qu’il vient d’enseigner en leur disant ‘’ ce que je viens d’expliquer se contredit, est redondant ou manque de connexion’’, puis, il donnera une réponse a même de clarifier ces interprétations. Il résoudra aussi les doutes en lien avec le sens implicite de citations et raisonnements alternatifs. Les disciples acquerront alors de la certitude quant au sens du texte.

གསུམ་པ་ནི།
109. Troisièmement :
དེ་དག་གིས་གཞུང་དོན་རྟོགས་ཀྱང༌།
110. Même si ils (les disciples) on compris le sens des textes,
གཞན་གྱི་རྒོལ་བ་མི་བཟློག་པ་སྲིད་པས་བཤད་ཟིན་པ་དེ་ཉིད་ལ་འགལ་ཟློས་མ་འབྲེལ་ལོ་ཞེས་བསམ་པ་མ་རྟོགས་པའི་རྒོལ་བ་བཀོད་ནས་
111. puisqu‘il est possible qu’ils n’arrivent pas a contrer les réfutations proposées par les autres, il (l’enseignant) proposera une compréhension érroné de ce qu’il vient d’enseigner en leur disant ‘’ ce que je viens d’expliquer, se contredit, est une redondant ou manque de connexion’’ puis,
དེའི་བསམ་པ་བསལ་བྱེད་ཀྱི་ལན་གདབ་པ་དང༌། ལུང་རིགས་གཞན་གྱི་ལན་དོན་དགོངས་པ་ཅན་དུ་དོགས་པ་སྤངས་པ་སྟེ།
112. il donnera une réponse a même de clarifier cette compréhension (erronée) et résoudra les doutes en lien avec le sens indirect d’autres citations et raisonnements.
དེས་སློབ་མ་གཞུང་དོན་ལ་ངེས་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །
113. Faisant ainsi, les disciples acquerront de la certitude quant au sens du texte.
ཞེས་བཞེད་དོ། །
114. Voici ce qui y est dit (par Chimpa)

B. Présentation détaillée

“Il commence par présenter le sens général et spécifique du propos,
Puis un résumé a deux aspect et six qualités,
Le sens des mots, la triade -objet, acteur, action – et l’étymologie,
Les deux types de connections pour la clarté dans la compréhension et pour faire les liens,
Et il validera le sens en répondant aux objections usant de citations et de raisonnements.”

གཉིས་པ་ནི།
115. Deuxièmement :
དགོས་དོན་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ཐོག་མར་བརྗོད། །
116. On commence par exposer le sens général et spécifique du propos
བསྡུས་དོན་གཉིས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དྲུག་དང་ལྡན། །
117. Les deux sections de la présentation condensée est doté de six qualités.
ཚིག་དོན་བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་སྒྲ་དོན་བཅས། །
118. il expose le sens des mots, la triade -objet de l’action, l’acteur et l’action – et l’étymologie
མཚམས་སྦྱོར་གཉིས་པོ་གོ་བདེ་འབྲེལ་ཆགས་ཤིང༌། །
119. Les deux types de connections apportent clarté dans la compréhension et font les liens
བརྒལ་ལན་ལུང་དང་རིགས་པས་གཏན་ལ་དབབ། །
120. Il valide le sens en répondant aux objections usant de citations et de raisonnements.

Cette méthodologie d’enseignement que l’on retrouve dans La Science de l’Exposé Détaillé est celle la plus répandue de nos jours. En effet, selon cette méthode, premièrement, il commence par présenter le sujet en encourageant les auditeurs à retenir ce qu’ils vont entendre. Cela se fait en introduisant le propos : d’une façon générale au travers de l’énoncé des bienfaits de l’écoute, et d’une façon spécifique en établissant le lien avec l’enseignement spécifique qui va être donné.

འདི་ནི་རྣམ་བཤད་རིགས་པ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ད་ལྟ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་འཆད་ཚུལ་ཏེ།
121. cette méthodologie d’enseignement que l’on retrouve dans La Science de l’Exposé Détaillé, est celle la plus répandue de nos jours, car
དེ་ལའང༌། དང་པོ་དགོས་པའི་དོན་བརྗོད་པས་ཉན་པ་པོ་ཉན་འཛིན་ལ་འབད་པར་འགྱུར་བས་སྤྱིའི་དགོས་པ་ཉན་བཤད་བྱས་པའི་ཕན་ཡོན། ཁྱད་པར་གྱི་དགོས་པ་བཤད་བྱའི་ཆོས་དེ་དང་འབྲེལ་བ་ཐོག་མར་བརྗོད།
122. Selon cette méthode, L’enseignant commencera par expliquer les bienfait qu’il y a a écouter l’explication du sens général du propos du texte qui est qu’en exposant le sens du propos (du texte), l’auditeur s’appliquera à l’écoute ainsi que le propos détaillé consistant à expliquer la relation qu’il y a avec le sujet enseigné.

Deuxièmement, il existe deux types de présentation condensée.
a. Le condensé du sens littéral.
Cette présentation consiste à dire ’’ceci est le sens littéral du texte ’’, et à exposer dans l’ordre les différents sujets enseignés dans le texte. De plus, si cela est nécessaire et bien qu’elles ne soient pas présentent dans le texte, il peut apporter des citations et des raisonnements provenant d’autres sources afin de proposer un condensé du sens littéral facile à comprendre et à mémoriser. C’est ce qui est à enseigner pour commencer.

གཉིས་པ་བསྡུས་པའི་དོན་ལ་གཉིས་ཏེ།
123. Deuxièmement, il existe deux types de présentation condensée:
ངག་དོན་བསྡུས་པའི་དོན་ནི་གཞུང་འདིའི་ངག་དོན་འདི་ཡིན་ཞེས་གཞུང་དེ་ནས་དངོས་སུ་བཤད་པ་རྣམས་དོན་ཚན་ཁྲིགས་སུ་བཀོད།
124. Le condensé du sens littéral : dire ’’ceci est le sens littéral du texte ’’, et exposer dans l’ordre les différents sujets enseignés dans le texte.
དེ་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་ན་གཞུང་དེ་ན་མེད་ཀྱང་ལུང་དང་རིགས་པས་གཞུང་གཞན་ནས་བླངས་ཏེ་
125. de plus, si cela est nécessaire et bien qu’elles ne soient pas présentent dans le texte, en apportant des citations et des raisonnements provenant d’autres sources,
གོ་བདེ་ཞིང་བཟུང་སླ་བའི་ངག་དོན་བསྡུས་ཏེ་ཐོག་མར་བཤད་དོ། །
126. proposer un condensé du sens littéral facile à comprendre et à mémoriser. C’est ce qui est à faire pour commencer.

b. La présentation condensée de chaque sections.
Afin de donner une idée de l’ensemble du texte dans son intégralité en exposant les grandes lignes du texte, détaillant sans erreur les sous sections et expliquant sans les mélanger le contenu des différents points de chaque sections, le condensé du sens général s’avérera très pertinent et le sens détaillé du texte sera facile à comprendre. Ces deux qualités (pertinence et facile à comprendre) comptent pour une, qui, avec l’usage de mots clairs, une expression facile à comprendre, une expression concise, un niveau de langage constant et des propos faciles à retenir constituent les six qualités de l’enseignement.
En bref, est expert celui qui sait rendre son exposé facile à comprendre et agréable à entendre autant pour l’enseignant que pour l’auditoire.

སོ་སོའི་བསྡུས་དོན་ནི།
127. Présentation condensée de chaque sections.
གཞུང་གི་ཐོག་མཐའ་མ་ལུས་པ་བློ་ཡུལ་དུ་བྱས་ལ། སྤྱི་སྡོམ་ཆེན་པོ་རྣམས་སོ་སོར་བཞག །
128. Afin de donner une idée de l’ensemble du texte dans son intégralité (litt. du début à la fin sans que rien ne manque), exposer les grandes lignes (du texte),
ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་རྣམས་མི་འགལ་བར་ཕྱེ།
129. détailler sans erreur les sous sections
ཡན་ལག་གི་དབྱེ་བསྡུ་རྣམས་མ་འདྲེས་པར་བཤད་དེ་
130. expliquer sans les mélanger le contenu des différents points de chaque sections,
སྤྱིའི་བསྡུས་དོན་ཆོད་ཆེ་བ། བྱེ་བྲག་གི་གཞུང་དོན་གོ་བདེ་བ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བསྡོམས་པའི་ཁར་ཚིག་གསལ་བ་དང༌། བརྗོད་པ་བདེ་བ། ངག་ཉུང་བ། ཚིག་སྙོམས་པ། གཟུང་སླ་བ་བཅས་ཡོན་ཏན་དྲུག་དང་ལྡན་པ་སྟེ།
131. le condensé du sens général s’avérera très bénéfique et le sens détaillé du texte sera facile à comprendre. En plus de ces deux aspects considérés comme une qualité, (l’enseignement se fera avec six qualités (5 autres qualités), usage de mots clairs, une expression facile à comprendre, en usant peu de mots, avec un niveau de langage constant et facile à retenir
མདོར་ན་རང་གིས་བརྗོད་པ་དེ་གཞན་གྱིས་རྟོགས་སླ་ཞིང༌། གཉིས་ཀའི་རྣ་བར་སྙན་པ་ཞིག་ཤེས་ན་མཁས་པ་ཡིན་ནོ། །
132. en bref, est expert celui sait rendre son exposé facile à comprendre et agréable à entendre autant pour l’enseignant que pour l’auditoire.

c. Le sens des mots
En sanskrit, il est enseigné selon l’agent, l’objet et l’action ainsi que l’ajout de suffixes etc.
En tibétain par ce qui est expliqué, ce qui l’explique et la façon dont c’est expliqué. Tels sont les trois activités appliquées à l’enseignement.
Pour commencer, l’enseignant doit comprendre le sens en s’appuyant sur les sons ou les mots. Pour ce faire, il doit bien connaitre la terminologie commune, c’est-à-dire, les mots, les phrases et les syllabes telle qu’on la retrouve dans l’Abhidharma. Il doit aussi bien connaitre la terminologie non commune, c’est-à-dire, le détail sur les noms, les phrases et les syllabes tel qu’on la trouve dans les traités sur les synonymes, la grammaire et autre traités.
Grâce à cette expertise, il exposera les différentes sections des phrases sans les mélanger. Puis, il enseignera tous les sujets du texte sans rien ajouter, rien enlever et sans erreur.

གསུམ་པ་ཚིག་གི་དོན་ནི་
133. 3. Le sens des mots
ལེགས་སྦྱར་ལ་བྱེད་དངོས་ལས་གསུམ། ཡི་གེ་ཕྱིས་བསྣན་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ནས་འཆད་པ་དང༌།
134. En sanskrit, il est enseigné selon l’agent enseignant, l’objet enseigné et l’action d’enseigner ainsi que l’ajout de suffixes etc.
བོད་སྐད་ལ་གང་བཤད་བྱ།
135. En tibétain: ce qui est enseigné,
གང་གིས་འཆད་བྱེད།
136. de quelle manière c’est enseigné
ཇི་ལྟར་བཤད་པའི་ལས་གསུམ་དང་སྦྱར་ཞིང༌། དེའང་ཐོག་མར་སྒྲའམ་ཚིག་ལ་བརྟེན་ནས་
137. comment c’est enseigné. (ces trois) sont les trois activités appliquées (a l’enseignement). A ce sujet, il commencera en s’appuyant sur les sons ou les mots
དོན་འཚོལ་དགོས་པས་ཐུན་མོང་བ་མངོན་པ་ནས་བཤད་པའི་མིང་ཚིག་ཡི་གེ་གསུམ་དང༌།
138. puisqu’il devra trouver (comprendre) le sens, selon les mots, les phrases et les syllabes comme expliqué dans l’Abhidharma pour ce qui est de (la terminologie)commune ainsi que
ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་མངོན་བརྗོད་དང་བརྡ་སྤྲོད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ལ་སོགས་པ་ནས་བྱུང་བའི་མིང་ཚིག་ཡི་གེའི་སྤྲོས་པ་རྣམས་ལ་མཁས་པར་བྱས་པའི་སྒོ་ནས།
139. selon ce qui se trouve dans les traités sur les synonymes, la grammaire etc., le détail sur les noms, les phrases et les syllables. Grâce à une expertise en ces matières (litt. en cela),
ཚིག་གི་ཆ་མ་འདྲེས་པ་སོ་སོར་ཕྱེ་སྟེ་བསྟན་ལ། དེ་ནས་གཞུང་དེའི་བརྗོད་བྱ་གང་དང་གང་ཡིན་པ་དེ་དང་དེའི་དོན་ལྷག་ཆད་འཁྲུལ་པ་མེད་པར་འཆད་དོ། །
140. il exposera les différentes sections des phrases sans les mélanger. Puis, il enseignera tous les sujets du texte sans rien ajouter, rien enlever, ni rien erreur.

d. Il y a aussi deux points en ce qui concerne les connections.

བཞི་པ་མཚམས་སྦྱོར་ལའང་གཉིས།
141. 4. Il y a aussi deux points en ce qui concerne les connections.

Faire la connexion entre les mots:

Dans certains cas, l’explication d’une première section de phrase ou d’un mot ne permet pas la compréhension de la suivante ou du suivant. Parfois elle le peut sans pour autant être claire. Et même si la connexion est claire, certains liens peuvent être difficiles à comprendre. Faire les connections consiste alors à expliquer de manière facile à comprendre, le lien qu’il y a entre les phrases et les mots.

ཚིག་གི་མཚམས་སྦྱོར་ནི།
142. La connexion des phrases:
ཚིག་སྔ་མའི་ནུས་པས་ཕྱི་མ་འདྲེན་མི་ནུས་པའམ། ནུས་ཀྱང་དངོས་སུ་མི་གསལ་བའམ། གསལ་ཡང་སྦྱོར་ཚུལ་རྟོགས་དཀའ་བ་འགའ་ཞིག་ཚིག་སྔ་ཕྱིའི་དོན་འདི་ལྟར་འབྲེལ་ཞེས་གོ་བདེ་བར་འཆད་པ་དང༌།
143. Il doit expliquer de manière facile à comprendre, le lien qu’il y a entre les phrases. Dans certains cas, l’explication d’une première phrase ne permet pas la compréhension de la suivant, et même si elle le permet, elle n’est pas claire, même si c’est clair, certains liens sont difficiles à comprendre.

Faire la connexions pour le sens :

L’enseignant enseigne les liens qui existent en reliant les différentes parties en disant par exemple,“ une fois le résumé exposé, je vais vous donner une explication détaillée ”. Ou bien en montrant ce qui s’oppose et ce qui est relié ou, selon ce qui est à abandonner et l’antidote, ou encore, selon la relation de cause à effet etc.

དོན་གྱི་མཚམས་སྦྱོར་ནི།
144. la connexion du sens (les liens qu’il y a entre les différents sujets).
དེ་ལྟར་མདོར་བསྟན་ནས་དེ་ཉིད་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ལ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའམ། འགལ་འབྲེལ་གྱི་སྒོ་ནས་སམ། སྤང་བྱ་དང་གཉེན་པོའམ་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ལ་སོགས་པ་ཕན་ཚུན་སྦྱར་ཏེ་འབྲེལ་ཆགས་པར་འཆད་དོ། །
145. Il enseigne les liens qui existent reliant les différentes parties en disant quelque chose comme“ une fois le résumé exposé, je vais vous l’expliquer dans le détail ”, ou (il enseignera les liens) par ce qui s’oppose et ce qui est relié ou, selon ce qui est a abandonner et l’antidote, ou encore, selon la (relation) cause à effet etc.

e. Réponse aux réfutations
Au sujet des quelques points du texte difficiles à comprendre par le disciple, il devra, sans contredire les sources scripturales et les raisonnements, répondre aux questions qui lui seront posées comme “ceci n’est-il pas contradictoire avec cela ? qu’en est-il ? Ayant par cela clarifié les réfutations et investigué le sens, il affermira leur compréhension.

ལྔ་པ་བརྒལ་ལན་ནི།
146. 5. Réponse aux réfutations
གཞུང་གི་དོན་སློབ་མས་རྟོགས་དཀའ་བ་འགའ་ཞིག་ལ། འདི་དང་འདི་མི་འགལ་ལམ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་དྲི་བའམ་དོགས་པ་ཁོངས་ནས་བསླངས་ཏེ་དེ་དག་གི་ལན་ལུང་རིགས་དང་མི་འགལ་བར་བཤད་པའི་སྒོ་ནས་འགལ་བ་སྤོང་ཞིང་གཞུང་གི་དོན་བཙལ་ཏེ་གཏན་ལ་དབབ་བོ། །
147. Au sujet des quelques points du texte difficiles à comprendre par le disciple, il devra, sans contredire les sources (litt. citations) et les raisonnements, répondre aux questions levées (par le disciple) comme “ceci n’est il pas contradictoire avec cela ? qu’en est-il ? et ainsi, ayant clarifier les réfutations et investiguer le sens, affermir la compréhensions (du disciple).

3. Comment enseigner

Pour ceux à la grande intelligence, un enseignement profond et vaste ;
Pour ceux à l’intelligence moindre, un enseignement facile à mémoriser et à comprendre,
Puis, subtile et détaillé, l’explication des contradictions et des liens et mettre fin aux doutes.
Encouragez ceux qui se décourage et remédiez à l’agitation et à la torpeur.”

གསུམ་པ་ཇི་ལྟར་བཤད་པའི་ཚུལ་ནི།
148. 3. Comment enseigner
བློ་ཆེན་ཟབ་རྒྱས་བློ་ཆུང་བཟུང་བདེ་ཞིང༌། །གོ་སླ་ཕྱིས་ནས་ཕྲ་ཞིབ་འགལ་འབྲེལ་གཅོད། །ཞུམ་ལ་གཟེངས་བསྟོད་རྒོད་དང་རྨུགས་པ་བཟློག །
149. Profond et vaste pour ceux à la grande intelligence, facile à comprendre et a mémoriser pour ceux à l’intelligence moindre, puis, enseignez en détail, expliquez les contradictions, les liens et réfutez les doutes. encouragez ceux qui se décourage, remédiez à l’agitation et la torpeur.

Aux disciples aux facultés aiguisées et à la grande intelligence, enseignez le sens profond et vaste en usant de mots de qualités et riches de sens ainsi que d’un langage soutenu.

A ceux aux capacités moindres et a l’intellect faible, enseignez le sens facile à comprendre et agréable à entendre en usant de mots faciles à retenir et à comprendre. Ensuite, quand ils réussissent à établir un tant soit peu le lien entre les mots et le sens ainsi qu’à analyser, exposez leur le sujet de façon subtile et détaillée tout en apportant un enseignement qui met fin aux doutes concernant les contradictions et les relations en lien avec le sens et avec les mots.

སློབ་མ་དབང་པོ་རྣོ་ཞིང་ཤེས་རབ་ཆེ་བ་རྣམས་ལ་ཚིག་བརླིང་ཞིང་སྦྲེལ་ལེགས་པ། དོན་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བར་བཤད།
150. Pour les disciples aux facultés aiguisées et très intelligents, (usez) de mots de qualités et riches de sens (litt, des mots stables) ainsi qu’un langage soutenu (litt, faire des bons liens) pour enseigner le sens profond et vaste.
དབང་པོ་རྟུལ་ཞིང་བློ་ཆུང་བ་རྣམས་ལ་ཚིག་གཟུང་སླ་ཞིང་གོ་བདེ་བ། དོན་རྟོགས་སླ་ཞིང་རྣ་བར་སྙན་པར་བཤད་ལ། ཕྱིས་ནས་ཚིག་དོན་ལ་འབྲེལ་ཅུང་ཟད་ཆགས་ཤིང་དཔྱོད་པར་ནུས་པ་ན། བརྗོད་བྱ་ཕྲ་ཞིང་ཞིབ་པ་ནས་བསྟན་ལ་ཚིག་དོན་གྱི་འགལ་འབྲེལ་གཅོད་ཅིང་བཤད་དོ། །
151. Pour ceux aux capacités moindres et a l’intellect faible, (usez) de mots faciles à retenir et à comprendre, pour enseigner le sens facile à comprendre et agréable à entendre. Ensuite, quand ils réussissent à établir un tant soit peu le lien entre les mots et le sens ainsi qu’a analyser, exposez le sujet de façon subtile et détaillée tout en apportant un enseignent qui coupe court aux hésitations concernant les contradictions et les relations en lien avec le sens et avec les mots.

A ceux qui pensent être de faible intelligence, trop vieux, ne plus avoir assez longtemps à vivre etc., qui pensent ne pas pouvoir écouter et méditer, et même si ils le peuvent, pensent ne pas avoir le temps de le faire, leur enseigner l’histoire du Noble Shudapanthaka. Ou bien, rafraichissez leur la mémoire et remontez leur le moral en leur citant des citations comme celle-ci :
“Entrainez votre intelligence, même si demain vous venez à mourir.
Dans cette vie, vous ne serez peut être pas érudit,
Mais, dans la suivante elle vous reviendra,
Comme un joyaux laissé entre de bonnes mains.”

A ceux qui sont attachés aux activités de cette vie et très agités, distraits qu’ils le sont par les plaisirs sensoriels, parlez leur de l’impermanence, enseignez leur les défauts des plaisirs sensoriels, l’horreur des mondes inférieurs etc., et faites qu’ainsi leur esprit se tourne vers le Dharma.

A ceux qui sont passé sous l’emprise du sommeil, de la torpeur etc., racontez leur des histoires extraordinaires, ou expliquez leur, selon ce qui est adapté, les défauts du sommeil et de la torpeur et détournez les de ces défauts.

བློ་རྟུལ་ཞིང་རྒས་པ་དང༌། ཚེ་ཐུང་བ་ལ་སོགས་པ་ཐོས་སྒོམ་མི་ནུས་པའམ་ནུས་ཀྱང་ལོང་མེད་སྙམ་དུ་སེམས་ཞུམ་པ་རྣམས་ལ་འཕགས་པ་ལམ་ཕྲན་བརྟན་ལ་སོགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང༌། གཞན་ཡང༌།
152. A ceux qui pensent être de faible intelligence, trop vieux, de ne plus avoir assez longtemps à vivre (litt. vie courte) etc., ne pas pouvoir écouter et méditer, et même si ils le peuvent, pensent ne pas avoir le temps de le faire, (leur enseigner) l’histoire du Noble Shudapanthaka ou encore
རིག་པ་ནངས་པར་འཆི་ཡང་བསླབ། །
153. "Entrainez votre intelligence, même si demain vous venez à mourir.
ཚེ་འདིར་མཁས་པར་མ་གྱུར་ཀྱང༌། །སྐྱེ་བ་ཕྱི་མར་བཅོལ་བ་ཡི། །ནོར་ལ་རང་ཉིད་ལེན་དང་འདྲ། །
154. Dans cette vie, vous ne serez peut être pas érudit, mais, dans la suivante elle vous reviendra, comme un joyaux laissé entre de bonnes mains (litt. entreposé).”
ཞེས་གསུངས་པ་ལ་སོགས་པ་དྲན་དུ་གཞུག་སྟེ་གཟེངས་བསྟོད།
155. rafraichissez leur la mémoire (litt. faites les se rappeler) avec ceci ainsi qu’avec d’autres (citations), et remontez leur le morale.
ཚེ་འདིའི་བྱ་བ་ལ་ཞེན་པ་དང༌། འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་གྱིས་སེམས་གཡེངས་ཏེ་
156. ceux qui sont attaché aux activités de cette vie et distraits par les plaisirs sensoriels,
རྒོད་པ་རྣམས་ལ་མི་རྟག་པའི་གཏམ་དང༌། འདོད་ཡོན་གྱི་ཉེས་དམིགས་དང༌། ངན་སོང་གི་འཇིགས་པ་ལ་སོགས་པ་བཤད་ནས་སེམས་ཆོས་ལ་བསྒྱུར།
157. et sont excités (sauvages, agités), en leur parlant de l’impermanence, leur enseignant les défauts des plaisirs sensoriels, l’horreur (litt. les peurs) des mondes inférieurs etc., faites que leur esprit se tourne vers le Dharma.
གཉིད་རྨུགས་ལ་སོགས་པའི་དབང་དུ་སོང་བ་རྣམས་ལ་ངོ་མཚར་བའི་ལོ་རྒྱུས་དང་གཉིད་རྨུགས་ཀྱི་ཉེས་པ་ཅི་རིགས་པར་བཤད་ཅིང་ཉེས་པ་དེ་དག་ལས་བཟློག་པར་བྱའོ། །
158. A ceux qui sont passé sous l’emprise du sommeil, de la torpeur etc., racontez leur des histoires extraordinaires, ou expliquez leur, selon ce qui est adapté, les défauts du sommeil et de la torpeur et détournez les de ces défauts.

2. L’ écoute respectueuse de l’enseignement par le disciple.

གཉིས་པ་སློབ་མས་གུས་པར་མཉན་པའི་ཚུལ་ནི།
159. 2. Comment le disciple écoute (l’enseignement) avec respect.

"Abandonne les trois défauts du réceptacle, les six impuretés etcétéra.
Etabli le concept de malade, remède et médecin.”

སྣོད་ཀྱི་སྐྱོན་གསུམ་དྲི་མ་དྲུག་སོགས་སྤངས། །
160. Abandonner les trois défauts du réceptacle, les six impuretés etc.
ནད་པ་སྨན་དང་སྨན་པའི་འདུ་ཤེས་བཞག །
161. Etablir le concept de malade, remède et médecin.

A ce sujet un Soutra dit:

“Ecoute avec excellence, complétement et de sorte à retenir! je t’enseignerai.”
Ces paroles indiquent la façon dont il convient d’écouter c’est-à-dire après avoir abandonné les trois défauts d’un réceptacle.

དེའང་མདོ་ལས།
162. A ce sujet un Soutra (le Soutra du Grand Véhicule appelé “questions de Maitreya”) dit:
ལེགས་པར་རབ་ཏུ་ཉོན་ལ་ཡིད་ལ་ཟུངས་ཤིག་དང་ངས་ཁྱོད་ལ་བཤད་དོ། །
163. Ecoute avec excellence, complétement et de sorte à retenir! je t’enseignerai.
ཞེས་གསུངས་ཏེ་དེའི་དོན་ནི།
164. Voila ce qui est dit. Le sens est:
སྣོད་ཀྱི་སྐྱོན་གསུམ་སྤངས་ནས་ཉན་པ་སྟེ།
165. Ecouter après avoir abandonné les trois défauts d’un réceptacle :

“Ecoute avec excellence’’. Ecouter avec excellence est comparable à se défaire du défaut du réceptacle renversé. Comme l’eau ne peut pas entrer dans un récipient renversé, lors de l’ écoute, si on ne s’intéresse pas au Dharma, que l’esprit vagabonde ailleurs et que l’on sombre sous l’emprise du sommeil et de la torpeur, l’esprit est enfermé sur lui-même. Par conséquent abandonne le fait de ne pas écouter attentivement le Dharma et écoute-le !

དེའང་ལེགས་པར་ཉོན་ཞེས་པ་ནི།
166. à ce sujet, “écoute avec excellence’’
སྣོད་ཁ་སྦུབས་ལྟ་བུའི་སྐྱོན་སྤོང་བ་སྟེ།
167. c’est comme rejeter (abandonner) le défaut du réceptacle renversé. En effet,
སྣོད་ཁ་སྦུབས་པར་བཅུད་མི་ཡོང་བ་བཞིན། ཉན་པའི་དུས་སུ་ཆོས་ལ་དོན་གཉེར་མེད་པ་དང༌། སེམས་ཡུལ་ལ་གཡེང་བ་དང༌། གཉིད་རྨུགས་ཀྱི་དབང་དུ་སོང་བས་ཡིད་བསྡུས་ཏེ་
168. comme l’eau ne peut pas entrer dans un récipient renversé, quand on écoute, quand on ne s’intéresse pas au Dharma, que l’esprit vagabonde ailleurs (litt. vers “d’autres” objets) et que l’on sombre sous l’emprise du sommeil et de la torpeur, l’esprit est enfermé sur lui même (litt. rassemblé en lui même), alors,
ཆོས་ལ་རྣ་བ་མི་གཏོད་པ་སྤངས་ལ་ཉོན།
169. abandonne le fait de ne pas écouter attentivement (litt. orienter ses oreilles vers) le Dharma et écoute.
ཞེས་པའོ། །
170. C’est ce qui est dit.

"Ecoute complétement’’. Ecouter complétement est comparable à abandonner le défaut du réceptacle souillé, en effet, de même qu’un liquide de qualité versé dans un récipient souillé, ne sera d’aucune utilité, écouter le Dharma avec un esprit empreint des souillures des émotions perturbatrices ne sera bénéfique ni à son esprit ni à celui des autres. Par conséquent, après avoir abandonné les pensées empreintes d’émotions perturbatrices comme l’orgueil ou l’absence de foi, écoute!

རབ་ཏུ་ཉོན་ཞེས་པ་ནི།
171. "écoute complétement’’
སྣོད་དྲི་མ་ཅན་ལྟ་བུའི་སྐྱོན་སྤོང་བ་སྟེ།
172. C’est comme abandonner le défaut du réceptacle souillé, en effet,
སྣོད་དྲི་མ་ཅན་དུ་བཅུད་བླུགས་ཀྱང་ཕན་མི་ཐོགས་པ་བཞིན། སེམས་ཉོན་མོངས་པའི་དྲི་མ་དང་བཅས་པས་ཆོས་ཉན་ན་
173. de même qu’un liquide de qualité versé dans un récipient souillé, ne sera d’aucune utilité, écouter le Dharma (litt. si on écoute le Dharma) avec un esprit empreint (litt. possédant) des souillures des émotions perturbatrices,
རང་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཕན་མི་ཐོགས་པས། ང་རྒྱལ་དང་མ་དད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཉོན་མོངས་པའི་བསམ་པ་སྤངས་ཏེ་ཉོན་ཞེས་པའོ། །
174. ne sera bénéfique ni à son esprit ni à celui des autres, par conséquent, après avoir abandonné les pensées empreintes d’émotions perturbatrices comme l’orgueil ou l’absence de foi, écoute! C’est ce qui est dit.

"Ecoute de sorte à retenir’’ Ecouter de sorte à retenir est comparable à abandonner le défaut du récipient au fond percé. En effet, de même qu’un liquide de qualité ne reste pas dans un récipient percé, quand on s’ennuie en écoutant le Dharma, que l’on ne prête pas attention aux mots, cela n’est d’aucune utilité. Par conséquent en abandonnant l’ennui incapacitant, écoute avec assiduité !

ཡིད་ལ་ཟུངས་ལ་ཉོན་ཞེས་པ་ནི།
175. "écoute de sorte à retenir’’
སྣོད་ཞབས་རྡོལ་ལྟ་བུའི་སྐྱོན་སྤང་བ་སྟེ།
176. c’est comme abandonner le défaut du récipient au fond percé. En effet,
སྣོད་ཞབས་རྡོལ་དུ་བཅུད་མི་ཆགས་པ་བཞིན། ཆོས་ཉན་པ་ལ་སྐྱོ་སྟེ་
177. de même qu’un liquide de qualité ne reste pas dans un récipient percé, quand on s’ennuie en écoutant le Dharma,
ཚིག་དོན་ལ་ནན་ཏན་མ་བྱས་ན་ཕན་མི་ཐོགས་པས།
178. et que l’on ne prête pas attention aux mots, cela ne sera d’aucune utilité (litt. non bénéfique), par conséquent
མི་ནུས་པའི་སྐྱོ་བ་སྤངས་ལ་འབད་དེ་ཉོན། ཞེས་པའོ། །
179. en éliminant (abandonner) l’ennui qui met en incapacité (a retenir le dharma), écoute avec assiduité. C’est ce qui est dit.

Les six impuretés.
La science de l’explication parfaite dit :

“Ecouter avec orgueil, absence de foi,
Manque d’intérêt,
Distrait par l’extérieur, l’esprit enfermé sur lui-même,
et ennui, sont les souillures.”

དྲི་མ་དྲུག་ནི།
180. Les six souillures sont:
རྣམ་བཤད་རིགས་པ་ལས།
181. La science de l’explication parfaite dit:
ང་རྒྱལ་དང་ནི་མ་དད་དང༌། །དོན་དུ་གཉེར་བ་མེད་ཉིད་དང༌། །ཕྱི་རོལ་རྣམ་གཡེང་ཡིད་བསྡུས་དང༌། །སྐྱོ་བས་ཉན་པ་དྲི་མ་ཡིན། །
182. Ecouter avec orgueil, absence de foi; manque d’intérêt; distrait par l’extérieur, l’esprit enfermé sur lui même; et ennui, sont les souillures.

Ces six impuretés sont inclues dans les trois défauts et, dans l’expression « etcétéra » on retrouve les instructions sur ce qui est à abandonner et à adopter.

De plus, dans ce même texte il est dit qu’il faut écouter le Dharma en appliquant aux treize défauts les seize antidotes incluant ceux concernant les six défauts liés à l’action, l’absence d’inspiration, le comportement inappropriée, l’état d’esprit, la non harmonie et la mémorisation. Il est aussi dit que les deux derniers se divisent chacun en cinq sous-parties.

ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་ཏེ་དེ་དག་སྣོད་ཀྱི་སྐྱོན་གསུམ་ལ་འདུ་ཞིང༌། སོགས་ཁོངས་ནས་སྤང་བླང་གི་བསླབ་བྱ།
183. Il en est comme énoncé ici. En outre, ces (6 souillures) sont inclues dans les trois défauts. De plus, dans l’expression etcétéra on retrouve les instructions sur ce qui est à abandonner et à adopter,
གཞན་ཡང་དེ་ཉིད་ལས་སྐྱོན་བཅུ་གསུམ་གྱི་གཉེན་པོར་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་གིས་ཆོས་ཉན་པ་དང༌།
184. De plus, dans ce même texte il est dit qu’il faut écouter le Dharma en appliquant les seize antidotes aux treize défauts et,
ལས་ཀྱི་སྐྱོན་དང༌།
185. Les défauts des actions,
མོས་པ་མེད་པའི་དང༌།
186. celui de l’absence d’inspiration
མཆོད་པར་མི་འགྱུར་བའི་དང༌།
187. celui du comportement inappropriée
བསམ་པའི་དང༌།
188. celui du ‘’mauvais’’ état d’esprit
མི་མཐུན་པའི་དང༌།
189. celui de la non harmonie
འཛིན་པའི་སྐྱོན་དྲུག །
190. celui de la mémorisation. Ce qui fait six défauts.
ཕྱི་མ་གཉིས་ལ་ནང་གསེས་ལྔ་ལྔར་བཅས་པའང་གསུངས་སོ། །
191. Il est aussi dit que les deux derniers se divisent chacun en cinq sous-parties.

Quand on écoute le Dharma, il nous faut faire comme exposé par les nombreux exemples données dans l’ Avataṃsaka sūtra.
Vous êtes le malade, le Dharma est le remède et le Lama, le médecin.
Ou, vous êtes le passager, le Dharma est le bateau et le Lama, le batelier.
Ou encore, vous êtes le voyageur perdu, le Dharma est la monture et le Lama, le guide.
Etablissez ces concepts ou d’autres et écoutez le Dharma.

ཆོས་ཉན་པའི་ཚེ་སྡོང་པོ་བཀོད་པ་ལས་དཔེའི་རྣམ་གྲངས་དུ་མས་བསྟན་པ་ལྟར།
192. Quand on écoute le Dharma, il nous faut faire comme exposé par les nombreux exemples données dans l’ Avataṃsaka sūtra
རང་ལ་ནད་པ། ཆོས་ལ་སྨན་དང༌། བླ་མ་ལ་སྨན་པ།
193. Vous êtes le malade, le Dharma est le remède et le Lama, le médecin.
ཡང་རང་ཉིད་མགྲོན་པོ། ཆོས་ལ་གྲུ། བླ་མ་ལ་མཉན་པ།
194. Ou, vous êtes le passager, le Dharma est le bateau et le Lama, le batelier.
ཡང་རང་ཉིད་རྒྱུས་མེད། ཆོས་ལ་ཞོན་པ། བླ་མ་ལ་ལམ་མཁན་ལ་སོགས་པའི་འདུ་ཤེས་ཉེ་བར་བཞག་ནས་མཉན་པར་བྱའོ། །
195. Ou encore, vous êtes la personne perdue (le voyageur perdu), le Dharma est la monture et le Lama, le guide. Etablissez ces concepts ou d’autres et écoutez le Dharma.

3. Les deux appliquent les six transcendances

གསུམ་པ་གཉིས་ཀས་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ལྡན་དུ་བྱ་བ་ནི།
196. 3. Les deux appliquent les six transcendances

“Les deux pratique avec les six transcendances.”

གཉིས་ཀས་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ལྡན་ཉམས་སུ་ལེན། །
197. Les deux pratique avec les six transcendances.

Au moment d’enseigner et d’écouter, l’enseignant et l’auditeur, tout deux appliquent les six transcendances.
Pratiquer avec les six transcendances consiste à pratiquer le don qu’est l’offrande des mots du Dharma et l’ offrande matérielle ou autre offrande pour le recevoir ; la discipline consistant à abandonner ce qui va à l’encontre du fait d’enseigner et d’écouter ; la patience de ne pas en avoir marre des efforts difficiles demandés aux corps et à la parole ; l’effort enthousiaste pour écouter et enseigner ; la stabilité mentale consistant à avoir l’esprit unifié sur le Dharma ; la sagesse qui comprend distinctement chaque mots et sens.

ཆོས་འཆད་པ་པོ་དང༌། ཉན་པ་པོ་གཉིས་ཀས་བཤད་ཉན་གྱི་ཚེ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་དང་ལྡན་པར་བྱ་སྟེ།
198. Au moment d’enseigner et d’écouter, l’enseignant et l’auditeur doivent tout deux appliquer les six transcendances,
ཆོས་ཀྱི་ཚིག་སྟེར་བ་དང༌། དེའི་ཆེད་དུ་ཡོན་དབུལ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྦྱིན་པ།
199. La générosité d’ offrir les mots du Dharma et de faire les offrandes matérielles et autres offrandes.
ཉན་བཤད་ཀྱི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་སྤོང་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས།
200. La discipline consistant à abandonner ce qui va à l’encontre du fait d’enseigner et d’écouter.
ལུས་ངག་གི་དཀའ་སྤྱད་ལ་མི་སྐྱོ་བའི་བཟོད་པ།
201. La patience de ne pas en avoir marre des efforts difficiles du corps (demandés aux corps et à la parole) et de la parole.
ཉན་བཤད་ལ་སྤྲོ་བའི་བརྩོན་འགྲུས།
202. La diligence enthousiaste pour écouter et enseigner.
ཆོས་ལ་རྩེ་གཅིག་པའི་བསམ་གཏན།
203. La stabilité mentale consistant à avoir l’esprit unifié sur le Dharma.
ཚིག་དང་དོན་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་ཤེས་རབ་སྟེ།
204. La sagesse qui comprend distinctement chaque mots et sens.
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་དང་ལྡན་པར་ཉམས་སུ་ལེན་ནོ། །
205. Pratiquer avec les six transcendances.

3. Il y a deux activités de conclusion: Celle du maître et celle du disciple.

གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་ལ་གཉིས། སློབ་དཔོན་དང༌། སློབ་མའི་བྱ་བའོ། །
206. 3. Ce qu’il y a a faire ensuite à deux parties: l’activité du maître et l’activité du disciple.

1. “Ensuite, scellez par la demande de pardon et la dédicace.”

དང་པོ་ནི།
207. Premièrement :
རྗེས་ནས་བཟོད་གསོལ་བསྔོ་བ་རྒྱ་ཡིས་གདབ། །
208. Ensuite, sceller par la demande de pardon et la dédicace.

Après avoir enseigné et écouté le Dharma, demander pardon pour les erreurs commises est la première des trois actions dignes d’un maître.
Cette demande peut se faire en ces mots ou utilisant d’autres formules :
“Tout méfait que j’ai commis
L’esprit sous emprise
Me rendant en la présence des Bouddhas,
Je le confesse.”

ཆོས་ཉན་བཤད་ཟིན་པའི་རྗེས་ནས་སློབ་དཔོན་གྱིས་བགྱི་འོས་པ་གསུམ་གྱི་དང་པོ་ནོངས་པ་བཟོད་པར་གསོལ་བ་ནི།
209. Après avoir enseigné et écouté le Dharma, demander pardon pour les erreurs commises est la première des trois actions dignes d’un maître.
སེམས་ཀྱི་དབང་དུ་གྱུར་པས་ན། །
210. L’esprit sous emprise, (litt. Sous l’emprise de l’esprit,)
བདག་གིས་སྡིག་པ་ཅི་བགྱིས་པ། །
211. tout méfait que j’ai commis
སངས་རྒྱས་སྤྱན་སྔར་མཆིས་ནས་སུ། །བདག་གིས་དེ་དག་བཤགས་པར་བགྱི། །
212. venant en la présence des Bouddhas, je le confesse
ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཇི་ལྟར་རིགས་པས་སོ། །
213. Avec ces mots ou d’autres faire selon ce qui est adapté.

En second, la dédicace de la vertu pour l’éveil peut se faire avec :
“Par ce mérite, puissè-je atteindre l’omniscience etc. ”Ou avec celle énoncée par le Noble Asanga:
“Que par le mérite infini que j’ai obtenu,
Par l’enseignement de ce trésor du Dharma sacré du Grand Véhicule,
Tous les êtres errants deviennent, pour le Dharma Sacré du Grand Véhicule.
Un précieux réceptacle sans souillures.”

Faites ainsi de parfaites dédicaces et prières.

གཉིས་པ་དགེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ་བ་ནི།
214. 2. Dédier la vertu pour l’éveil.
བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་སོགས་སམ། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀྱི་གསུང༌།
215. Par ce mérite, (puissè-je atteindre) l’omniscience etc. Ou encore, ce qu’a énoncé le Noble Asanga:
ཐེག་མཆོག་དམ་ཆོས་རིན་ཆེན་བཤད་འདི་ལས། །
216. Par l’enseignement de ce trésor du Saint Dharma du Grand Véhicule,
བསོད་ནམས་མཐའ་ཡས་བདག་གིས་གང་ཐོབ་པ། །དེས་ནི་འགྲོ་ཀུན་ཐེག་མཆོག་དམ་པའི་ཆོས། །རིན་ཆེན་དྲི་མ་མེད་པའི་སྣོད་གྱུར་ཅིག །
217. le mérite infini que j’ai obtenu, que par celui ci, tous les êtres errants deviennent un précieux réceptacle sans souillures pour le Saint Dharma du Grand Véhicule.
ཅེས་སོགས་རྣམ་པར་དག་པའི་བསྔོ་སྨོན་བྱའོ། །
218. avec ceci et d’autres (aspirations) faire de parfaites dédicace et prières

3. Le sceau de la non-référence

L’introduction à la voie médiane dit:
“Vide du don, de l’objet donné, du receveur et du donneur,
Est ce qu’on appelle la transcendance qui va au-delà du monde.”

Comme ici exposé, scellez par la sagesse qui ne conçoit pas la triple saisie.

གསུམ་པ་དམིགས་མེད་ཀྱི་རྒྱས་གདབ་པ་ནི།
219. 3. Le sceau de la non-référence
འཇུག་པ་ལས།
220. L’introduction à la voie médiane dit:
སྦྱིན་པ་སྦྱིན་བྱ་ལེན་པོ་གཏོང་པོས་སྟོང༌། །འཇིག་རྟེན་འདས་པའི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་ཅེས་བྱ། །
221. Vide du don, de l’objet donné, du receveur et du donneur, est ce qu’on appelle la transcendance qui va au-delà (qui dépasse) du monde.
ཞེས་གསུངས་པ་ལྟརལ་འཁོར་གསུམ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་རྒྱས་གདབ་བོ། །
222. Comme exposé (dans cette citation), sceller par la sagesse qui ne conçoit pas la triple saisie.

2. L’activité de conclusion du disciple.

གཉིས་པ་སློབ་མའི་བྱ་བ་ནི།
223. 2. Ce que le disciple doit faire

“Le disciple fait une offrande, la dédicace et les aspirations et s’applique au rappel et à la vigilance.”

སློབ་མས་ཡོན་དབུལ་བསྔོ་སྨོན་དྲན་ཤེས་བསྟེན། །
224. Le disciple fait une offrande, la dédicace et les aspirations et s’applique au rappel et la vigilance

Les trois activités du disciple sont, en premier, l’offrande de remerciement.
En se rappelant la gratitude, il offre prosternations et mandala de remerciement selon ce qui convient.
En deuxième, la dédicace pour l’éveil se fait comme précédemment énoncé, à la différence qu’il remplace le mot ‘’enseignement’’ par ’’l’écoute’’.
En troisième, la continuité stable dans le rappel et la vigilance s’applique comme exprimé dans ’’La porte d’entrée dans le Dharma”.

“Se rappelant le sens des mots, il se rend dans un lieux isolé et abandonnant la distraction, la torpeur etc, contemple encore et encore le Dharma qu’il a écouté, le lis, l’écrit, pose toutes ses questions au Lama. Après avoir complétement reçu le Dharma, il réjouit le Lama avec l’expression de sa gratitude.”

སློབ་མས་བྱ་དགོས་པ་ལའང་གསུམ་སྟེ།
225. Les trois choses que doit faire le disciple sont:
དང་པོ་གཏང་རག་གི་ཡོན་དབུལ་བ་ནི།
226. en premier, l’offrande de remerciement.
བཀའ་དྲིན་རྗེས་སུ་དྲན་པས་ཕྱག་དང་གཏང་རག་གི་མཎྜལ་ཅི་རིགས་པར་དབུལ་ལོ། །
227. En se rappelant la gratitude, on offre prosternations et mandala de remerciement selon ce qui convient.
གཉིས་པ་དགེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ་བ་ནི་སྔར་དང་འདྲ་བ་ལས་བཤད་ཅེས་པ་ཉན་པའི་ཚིག་ཏུ་ཁ་བསྒྱུར་རོ། །
228. En second, la dédicace pour l’éveil est comme précédemment, mais on remplace le mot ‘’enseignement’’ par ’’écouter’’.
གསུམ་པ་དྲན་ཤེས་ཀྱི་རྒྱུན་བརྟན་པ་ནི།
229. En troisième, une continuité stable dans le rappel et la vigilance.
ཆོས་ཀྱི་ཚིག་དོན་དྲན་པ་དང་བཅས་དབེན་པར་སོང་ལ། རྣམ་པར་གཡེང་བ་དང་རྨུགས་པ་ལ་སོགས་པ་སྤངས་ལ། གང་ལ་ཉན་པའི་ཆོས་དེ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསམ་པར་བྱའོ། །
230. Se rappelant le sens des mots, il se rend dans un lieux isolé et abandonnant la distraction, la torpeur etc, contemple encore et encore le Dharma qu’il a écouté,
བཀླག་པར་བྱའོ། །
231. le lis,
འབྲི་བར་བྱའོ། །
232. l’écrit
ཡིད་གཉིས་ཐམས་ཅད་བླ་མ་ལ་དྲི་བར་བྱའོ། །
233. pose toutes ses questions au Lama,
ཆོས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ནས་གཏང་རག་དང་བཅས་པས་བླ་མ་མཉེས་པར་བྱའོ། །
234. après avoir complétement (reçu) le Dharma, il réjouit le Lama avec l’expression de sa gratitude.
ཞེས་ཆོས་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་བྱའོ། །
235. Ceci est exprimé dans ’’La porte d’entrée dans le Dharma”.

4. Les bienfaits

བཞི་པ་ཕན་ཡོན་ནི།
236. 4. Les bienfaits

"De l’écoute et la contemplation, d’écouter, d’enseigner, de retenir, de pratiquer,
Ainsi que d’alterner, infinis sont les bienfaits.”

ཐོས་བསམ་ཉན་བཤད་འཛིན་ཞིང་སྒྲུབ་པ་དང༌། །སྤེལ་མར་བྱས་པའི་ཕན་ཡོན་མཐའ་ཡས་སོ། །
237. Infinis sont les bienfaits de l’écoute et la contemplation, d’écouter, enseigner, retenir et pratiquer et d’alterner.

Les bienfaits généraux de l’écoute et de la contemplation sont exprimés dans L’ Analyse des Paroles :

« Il y a cinq bienfaits à l’écoute appuyée : Devenir expert en les agrégats, expert en les éléments, expert en les sources d’apparition et de développement, expert en l’interdépendance et capable d’enseigner indépendamment les instructions sur ces sujets. »

Il en est tel que c’est aussi enseigné extensivement dans les Jatakas et d’autres textes.

དེ་ལ་སྤྱིར་ཐོས་བསམ་བྱས་པའི་ཕན་ཡོན་ནི།
238. A ce sujet, en général, les bienfaits qu’il y a l’écoute et la réflexion sont
ལུང་རྣམ་འབྱེད་ལས།
239. L’ Analyse des Paroles dit :
མང་དུ་ཐོས་པ་ལ་ཕན་ཡོན་ལྔ་ཡོད་དེ།
240. Il y a cinq bienfaits à l’écoute appuyée :
ཕུང་པོ་ལ་མཁས་པ་དང༌། ཁམས་ལ་མཁས་པ་དང༌། སྐྱེ་མཆེད་ལ་མཁས་པ་དང༌། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ལ་མཁས་པ་དང༌། དེའི་གདམས་ངག་རྗེས་སུ་བསྟན་པ་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པ་ཡིན་ནོ། །
241. Expert en les agrégats, expert en les éléments, expert en les sources d’apparition et de développement, expert en l’interdépendance et enseigner les instructions sur ces sujets indépendamment.
ཞེས་དང༌།
242. puis,
སྐྱེས་རབས་སོགས་ལས་ཀྱང་རྒྱ་ཆེར་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །
243. il en est tel que c’est enseigné extensivement dans les Jatakas etc.

Les bienfaits plus spécifiques à l’écoute du Dharma sont selon La science de l’explication parfaite :

« Le Baghavan a énoncé cinq bienfaits de l’ écoute du Dharma et qui sont : Entendre ce que l‘on n’a pas encore entendu, acquérir la maitrise parfaite de ce que l’on a entendu, la fin des doutes, l’acquisition d’une vue juste et d’une sagesse qui permettra de comprendre les mots et le sens profond. »

བྱེ་བྲག་ཆོས་ཉན་པའི་ཕན་ཡོན་ནི།
244. En particulier, les bienfaits à écouter le Dharma.
རྣམ་བཤད་རིགས་པ་ལས།
245. La science de l’explication parfaite dit:
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་ཉན་པ་ལ་ཕན་ཡོན་ལྔ་གསུངས་ཏེ
246. Le Baghavan à énoncé cinq bienfaits à écouter le Dharma. Ce sont:
ཐོས་པ་ཐོས་པར་འགྱུར་བ་དང༌། ཐོས་པ་ཡོངས་སུ་བྱང་བར་འགྱུར་བ་དང༌། སོམ་ཉི་སྤོང་བ་དང༌། ལྟ་བ་དྲང་པོར་བྱེད་པ་དང༌། ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཚིག་དང་དོན་ཟབ་མོ་རྟོགས་པར་འགྱུར་བའོ། །
247. Entendre ce que l‘on n’a pas encore entendu (ici il manque le ༼མ༽ au début du tibétain), acquérir la maitrise parfaite de ce que l’on a entendu, la fin des doutes (litt. l’esprit double sera abandonné), l’acquisition d’ une vue juste et une sagesse qui permettra de comprendre les mots et le sens profond.
ཞེས་གསུངས་ཤིང༌།
248. Ce qui est dit et aussi,
སྤྱིར་ཆོས་ཐོས་པའི་ཕན་ཡོན་ནི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་མདོ་རྒྱུད་ཀུན་ནས་གསུངས་སོ། །
249. En général, dans tous les soutras et les tantras il est dit que les bienfaits qu’il y a à avoir écouté le Dharma sont inimaginable.

De plus, d’une manière générale, tous les soutras et les tantras disent que les bienfaits qu’il y a à avoir écouté le Dharma sont inimaginable.
Quant aux bienfaits qu’il y a a enseigner, ils sont au nombre de trois : enseigner est la meilleure des offrandes au Bouddha; le meilleur don aux êtres; la vertu s’accroitra et l’on acquerra les clairvoyances.

Dans le détail, il y a une myriade de bienfaits à faire le don du Dharma, notamment les vingt bienfaits cités dans le Soutra Incitant à l’Intention Supérieur et ceux cités dans d’autres textes.

བཤད་པའི་ཕན་ཡོན་ཡང་སངས་རྒྱས་ལ་མཆོད་པའི་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བ།
250. Il y a aussi des bienfaits a enseigner ; (enseigner) est la meilleure des offrandes au Bouddha,
སེམས་ཅན་ལ་སྦྱིན་པའི་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བ།
251. le meilleur don aux êtres,
བསོད་ནམས་འཕེལ་ཞིང་མངོན་ཤེས་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་གསུམ་དང༌།
252. le mérite s’accroitra et l’on acquerra les clairvoyances. (il y a) trois (bienfaits.)
དེ་ལས་འཕྲོས་ཏེ་ཆོས་སྦྱིན་གྱི་ཕན་ཡོན་ཉི་ཤུ་ཐམ་པ་ལྷག་པའི་བསམ་པ་བསྐུལ་བའི་མདོ་ལས་བཤད་པ་སོགས་ཤིན་ཏུ་མང་ངོ༌། །
253. Pour détailler cela, il y a une myriade de bienfaits à faire le don du Dharma, notamment les vingt bienfaits cités dans le soutra incitant à l’intention supérieur et ceux cités dans d’autres textes.

Les bienfaits à retenir le Dharma.

Le Soutra exposant le secret des Ainsi-allés les expose dans leur vastitude. Par exemple:

« Même si pendant dix million d’éons,
Tous les Bouddhas s’attèleraient à exposer le mérite qu’il y a à retenir le Dharma Sacré,
Ils n’en arriveraient pas à la fin. ”

ཆོས་འཛིན་པའི་ཕན་ཡོན་ནི།
254. Les bienfaits à retenir le Dharma.
དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གསང་བ་བསྟན་པ་ལས།
255. Le Soutra exposant le secret des Ainsi-allés dit:
དམ་ཆོས་འཛིན་པའི་བསོད་ནམས་ནི། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིས་ནན་ཏན་དུ། །བསྐལ་པ་བྱེ་བར་བརྗོད་མཛད་ཀྱང༌། །མཐར་མི་ཕྱིན་པར་འགྱུར་བ་ལགས། །
256. Même si pendant dix million d’éons, tous les Bouddhas s’attèleraient à exposer le mérite qu’il y a à retenir le Saint Dharma, ils n’en arriveraient pas à la fin.
ཞེས་སོགས་རྒྱ་ཆེར་འབྱུང་ངོ༌། །
257. On retrouve ceci ainsi qu’une vastitude d’autres (bienfaits).

Plus spécifiquement, les bienfaits qu’il y a a écouter et a enseigner le Dharma du Grand Véhicule sont les suivants :

Au moment de la base, écouter et enseigner va éclipser la vertu du Petit Véhicule ; tout au long de la voie, ils vont éliminer tous les voiles sans exception et au moment du résultat, ce sera l’obtention de la complète bouddhéité.
Un grand nombre de citations expriment cela.

Accomplir la pratique du Dharma de la réalisation est encore plus supérieur que toutes ces qualités précitées. En effet, il est dit que même le mérite de simplement avancer de sept pas en direction d’un lieu isolé tout en ayant à l’esprit le non-soi des phénomènes est inconcevable.

ཁྱད་པར་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཆོས་ཉན་བཤད་བགྱིས་པའི་ཕན་ཡོན་ནི།
258. En particulier, les bienfaits qu’il y a a écouter et enseigner le Dharma du Grand Véhicule.
གཞི་དུས་སུ་ཐེག་དམན་གྱི་དགེ་བ་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པ།
259. Au moment de la base, (écouter et enseigner) éclipse la vertu du Petit Véhicule.
ལམ་དུས་སུ་སྒྲིབ་པ་མ་ལུས་པ་སྤོང་བ།
260. Au moment de la voie, cela élimine tous les voiles sans exception.
འབྲས་དུས་སུ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའི་ལུང་རྒྱ་ཆེར་འབྱུང་ངོ༌། །
261. Au moment du résultat, c’est l’obtention de la complète bouddhéité. Un grand nombre de citations expriment cela.
རྟོགས་པའི་ཆོས་ལ་སྒྲུབ་པ་བྱས་པ་ནི་ཡོན་ཏན་དེ་དག་ལས་ཀྱང་ཆེས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་ཏེ།
262. Accomplir la pratique du Dharma de la réalisation est encore plus supérieur que toutes ces qualités (précitées), en effet,
ཐ་ན་ཆོས་བདག་མེད་པ་ཡིད་ལ་བྱས་ཏེ་དགོན་པའི་ཕྱོགས་སུ་གོམ་པ་བདུན་བོར་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱང་བསམ་ལས་འདས་པར་གསུངས་སོ། །
263. Il est dit que même le mérite de simplement avancer de sept pas en direction d’un lieu isolé tout en ayant à l’esprit le non-soi des phénomènes est inconcevable.

Puisque s’étendre dans un enseignement dénué de pratique n’aura absolument aucun sens, les Soutras mentionnent les vingt défauts qu’il y a à se complaire dans l’expression orale, ainsi que d’autres défauts.
L’Ornement des Soutras dit :

“Ainsi, les méditations des yogas, quelles qu’elles soient, ne sont pas dénuées de sens.
Ainsi, l’enseignement du Sougata quel qu’il soit, n’est pas dénué de sens.
Supposons que par la seule écoute on perçoive le sens, alors la méditation n’aurait pas de sens.
Supposons que sans écouter on puisse entrer en méditation, alors l’enseignement n’aurait pas de sens.”

སྒྲུབ་པ་དང་བྲལ་བའི་བཤད་པ་ཁོ་ན་ལ་འབྱམས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་སྙིང་པོ་མེད་པས་མདོ་ལས་སྨྲ་བ་ལ་དགའ་བའི་ཉེས་པ་ཉི་ཤུ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་ཤིང༌།
264. Puisque s’étendre dans un enseignement dénué de pratique n’aura absolument aucun sens, les Soutras mentionnent les vingt défauts qu’il y a à se complaire dans l’expression orale, etc. (ainsi que d’autres défauts).
མ་ཐོས་པར་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་སོགས་སྒྲུབ་པ་ལ་ཞུགས་ཀྱང་ལོང་བ་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་དང་འདྲ་བས་གཉིས་ཀ་དང་ལྡན་པ་ནི་ཡོན་ཏན་མཆོག་ཏུ་ཆེ་སྟེ
265. Même si l’on s’adonne à la pratique de la discipline, des samadhis etc. mais que l’on a pas écouté (étudié le Dharma), on est comme un aveugle sur un chemin. Par conséquent posséder les deux (écoute et pratique) et un qualité grandement suprême. En effet,
མདོ་སྡེ་རྒྱན་ལས།
266. L’Ornement des Soutras dit :
དེ་ལྟར་རྣལ་འབྱོར་ཅན་གྱི་སྒོམ་པ་གང་ཡིན་དེ་ཡང་དོན་མེད་མིན། །
267. Ainsi, les méditations de yogas (yogiques), quelles qu’elles soient, ne sont pas dénuées de sens.
དེ་ལྟར་བདེ་བར་གཤེགས་ཀྱི་བསྟན་པ་གང་ཡིན་དེ་ཡང་དོན་མེད་མིན། །
268. Ainsi, l’enseignement du Sougata quel qu’il soit, n’est pas dénué de sens.
གལ་ཏེ་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་དོན་མཐོང་འགྱུར་ན་སྒོམ་པ་དོན་མེད་འགྱུར། །
269. Supposons que par la seule écoute on perçoive le sens, alors la méditation n’aurait pas de sens.
གལ་ཏེ་མ་ཐོས་པར་ཡང་སྒོམ་འཇུག་འགྱུར་ན་བསྟན་པ་དོན་མེད་འགྱུར། །
270. Supposons que sans écouter on puisse entrer en méditation, alors l’enseignement n’aurait pas de sens.
ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །
271. Il en est tel que c’est énoncé.

Les qualités d’alterner enseignement et pratique sont dites êtres incommensurables.

le Noble Nargarjuna a dit à ce sujet

“Du moment où l’on est riche de l’écoute
Qui fait s’accroitre la sagesse et de la contemplation,
La méditation, elle, s’avérera excellente.
C’est par elle que l’on atteindra l’éveil insurpassable.”

དེས་ན་བཤད་སྒྲུབ་སྤེལ་མར་བྱས་པའི་ཡོན་ཏན་ནི་བསམ་ལས་འདས་པར་གསུངས་ཏེ།
272. Les qualités d’alterner enseignement et pratique sont dites êtres incommensurables. En effet,
འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། ཤེས་རབ་རྒྱས་བྱེད་པ་ནི་ཐོས་པ་སྟེ། །
273. le Noble Nargarjuna à dit : l’écoute qui fait s’accroitre la sagesse et
བསམ་པ་དང་ནི་གཉིས་པོ་ཡོད་གྱུར་ན། །
274. la contemplation, quand on a ces deux
དེ་ལས་སྒོམ་པ་ཡང་ནི་རབ་ཏུ་འབྱུང༌། །
275. a partir de cela, la méditation, quand à elle, s’avérera excellente.
དེས་ནི་བྱང་ཆུབ་བླ་ན་མེད་པ་འཐོབ། །
276. et ainsi (avec une bonne méditation), on atteindra l’éveil insurpassable.
ཅེས་གསུངས་སོ། །
277. Ce qui est dit.

Ceci conclut le commentaire de la première section concernant l’enseignement sur les caractéristiques du maitre et du disciple, ainsi que la manière d’enseigner et d’écouter le Dharma Sacré.

སློབ་དཔོན་དང་སློབ་མའི་མཚན་ཉིད་དམ་ཆོས་འཆད་ཉན་གྱི་ཚུལ་བཅས་བཤད་པ་སྐབས་དང་པོའི་འགྲེལ་པའོ།། །།
278. Ceci conclut le commentaire de la première section concernant l’enseignement sur les caractéristiques du maitre et du disciple, ainsi que la manière d’enseigner et d’écouter le Saint Dharma.