

DECHEN

SHAK-DAGSAY

JEWEL

JOYFUL HEART THROUGH PRECIOUS TIBETAN MANTRAS

1. MEDICINE BUDDHA

TEYATHA,
OM BEKANDZE BEKANDZE
MAHA BEKANDZE BEKANDZE
RANDZA SAMUNGATE SOHA

*rin chen be durya yi ri wo la
ngin dsche öh bum khyü drä si dschi gu
gya chen mön lam yong drup män gyi la
drän pa tsam gyi chi nang sang sum gyi
nä lä dröl sching tsen tsam dschö pä kyang
ngen drö dug lä dröl dse söl wa deb*

Dieses Mantra hilft uns zu erkennen, dass sich ein ausgeglichener Geist positiv auf unsere gesundheitliche Verfassung auswirkt.

Denn gemäss buddhistischer Auffassung entsteht Krankheit wenn wir über längere Zeit starken Emotionen wie Unsicherheit, Angst, Wut, Neid usw. ausgesetzt sind. Die Kraft dieses Medizinbuddha Mantras ist so gross, dass auch die primären Ursachen von Krankheit, die in den drei Giften des Geistes, wie Gier, Hass, und Unwissenheit liegen, vollständig gereinigt werden.

This mantra helps us to realize that a balanced state of mind has a positive effect on our health. According to the Buddhist belief, we become ill when we go through a long period of mental distress like insecurity, fear, aggression or jealousy. The power of this Medicine Buddha mantra is considered invaluable as it can liberate our mind from the primary causes of illness that are the three poisons of mind -, greed hatred and ignorance.

2. PRAISING TARA

OM CHOM DÄN DE MA
PHAG MA DRÖL MA LA CHAG TSHÄL LO
CHAG TSHÄL DRÖL MA TA RE PÄL MO
TU TA RA YI JIG KÜN SEL MA
TU RE DÖN NAM THAM CHÄ TER MA
SO HA YI GE CHE LA RAB TU

*je tsün dröl ma la
chag tshäl lo*

*lha mo la gü yang dag den pä
lo den gang gi rab dä jö de*

*sö dang tho rang lang par jä nä
drän pä mi jig tham che rab ter*

*dig pa tham chä rab tu shi jä
ngen dro tham che jom pa nyi do*

*gyäl wa je wa thrag dün nam kyi
nyur du wang ni kur war gyur la*

*di le che wa nyi ni thob ching
sang gye go pang thar thug der dro*

*de yi dug ni drag po chen po
tän nä pa am shän yang dro wa*

*sö pa dang ni thung pa nyi kyang
drän pä rab tu sel wa nyi thob*

*dön dang rim dang dug gi sir wä
dug ngal tshog ni nam par pang te*

*sem chän shän pa nam la yang ngo
nyi sum dün du ngön par jö na*

*bu dö pe ni bu thob gyur shing
nor dö pe ni nor nam nyi thob*

*dö pa tham chä thob par gyur la
geg nam me ching so so jom gyur schig*

Diese kurzgefasste Lobpreisung an die TARA, dem wunderbaren weiblichen Buddha ist sehr beliebt. Es bekräftigt uns darin, den Schutz und den Segen von TARA erbitten da sie uns in allen Lebenslagen hilft.

This condensed praise to TARA, the beautiful female Buddha is practiced very often. It reinforces our motivation to request TARA's protection and blessings as she is able to help us in every situation of our life.

3. 100 SYLLABLE VAJRA SATTVA

OM VAJRA SATTVA SAMAYA MANU PALAYA
VAJRA SATTVA TVENOPA TISHTA DRIDHO
MEBHAWA SUTO SHYO MEBHAWA SUPO
SHYO MEBHAWA ANURAKTO MEBHAWA
SARVA SIDDHI ME PRAYACCA SARVA KAR-
MA SUTSAME CHITTAM SHRIYAM KURU
HUM HA HA HA HA HO BHAGAWAN SAR-
VA THATAGATA VAJRA MAME MUNCHA
VAJRA BHAWA MAHA SAMAYA SATTVA AH
HUM PHET

OM VAJRA SATTVA HUM

Dieses Mantra besitzt die grosse Kraft unseren unklaren Geist von negativem Karma zu reinigen und ist dem Vajra Sattva gewidmet, der das Bewusstsein sämtlicher Buddhas verkörpert. Das Praktizieren dieses Mantras bewirkt, dass unser Geist von den leidbringenden negativen Emotionen wie Gier, Hass, Unwissenheit, Wut, Neid und Stolz befreit wird und unser Geist wieder klar und achtsam wird. Das kurze Reinigungsmantra lautet OM VAJRA SATTVA HUM und ist genauso kraftvoll wenn es mit voller Hingabe des Bereuens und dem Versprechen praktiziert wird künftig von unheilvollen Taten abzusehen und Mitgefühl und Güte für sämtliche Wesen zu entwickeln..

This mantra has the power to purify our impure mind from negative karma and is dedicated to Vajra Sattva. The practice of this mantra frees our mind from negative emotions such as greed, hatred, ignorance, anger, envy and pride and restores clarity and mindfulness. The short purification mantra is OM VAJRA SATTVA HUM and is equally powerful when recited with a profound expression of regret and the vow to refrain from harmful actions and to cultivate kindness and compassion for all beings.

5. VAJRA GURU

OM AH HUM BENDZA GURU PEMA
SIDDHI HUM

*öh phag me gön trul kü nam röl te
dug ngäl ngen pä kye drö dön dü dschön
o gyän pä ma dschung nä söl wa deb
dschung schi trug dang nä mug dsing dsö sog
sem dän nam mang dug nyäl lä dröl ne
schi de pä l yön thop par dsching gyi lob*

Dieses Mantra ist dem grossen indischen Meister Guru Padmasambhava gewidmet der im 8. Jahrhundert den Buddhismus nach Tibet brachte. In diesen zwölf Silben ist die vollständige Essenz des Lehre Buddhas enthalten. Diesem Mantra sagt man enorme Wirkungskraft zur Harmonisierung der vier Elemente von Erde, Wasser, Feuer, Wind zu sowie Vorbeugung von Natur und Hungerkatastrophen zu. Es ist auch ein wichtiges Mantra zur Friedensstiftung in Konfliktsituationen da es den Bewusstseinsstrom der betroffenen Menschen positiv beeinflussen kann.

This mantra is dedicated to the great Indian Master Guru Padmasambhava who brought Buddhism from India to Tibet in the 8th Century. These twelve syllables contain the entire teachings of Buddha. This mantra is also said to have an enormous power that harmonizes the four elements of earth, water, fire, and wind as well as preventing natural disasters and famine. It is also a very important mantra to restore peace when there are conflicts as it has the power to positively influence the mindstream of the people involved.

6. HEART SUTRA

TAYATHA GATE GATE PARA GATE
PARASAM GATE BODHI SOHA

*rang schin öh sel kye gag nä sum dräl
nam khä ngo wo sche dscha yong la kyhab
dü sum kyel kün kye bä ma dschig bu
yum chen sche rab phar dschin la dschag tshäl*

*sung di dschö dang thö dang sung wä thü
ne lug tog pä sche rab öd nang ghi
thar dsing tog pä mün pa kün sel nä
trö dräl dschö gü go phang thop bar schog*

Dieses Mantra enthält die Essenz der Vervollkommnung der Weisheit und erklärt, dass sämtliche Phänomene vergänglich sind und im Bezug auf eine Eigennatur leer sind. Weil die Dinge nicht von sich selbst aus sondern nur in Abhängigkeit voneinander bestehen können nennt man sie leer. Auch der Mensch setzt sich aus den 5 Skandhas (Anhäufungen) von Form, Gefühl, Wahrnehmung, Geistesfaktoren und Bewusstsein zusammen, welche wiederum leer von wahrer Existenz sind. Leid entsteht wenn wir nicht erkennen, dass diese 5 Skandhas uns ein Ego vortäuschen und wir uns dadurch ständig an diesem Ego festklammern wollen. Befreiung von Leid wird erlangt wenn wir die Dinge so sehen wie sie sind. Form ist Leerheit und Leerheit ist Form. Genauso verhält es sich mit Gefühl, Wahrnehmung, Geistesfaktoren und Bewusstsein. Es handelt sich hier um die höchste Form der Weisheit des Prajna Paramita (Mutter aller Buddhas). Die wörtliche Bedeutung des Herzsutra Mantras: „Geh, geh, gehe vollständig, geh jenseits des Höchsten, jenseits der höchsten Erkenntnis.“

This mantra of the Heart Sutra contains the essence of the Perfection of Wisdom and explains that all phenomena are impermanent and empty in their own existence. Because things cannot exist on their own but need the interaction with others, they are called empty. We ourselves are composed of the 5 skandhas (heaps) of form, feelings, perception, compositional factors and consciousness, which are also empty. As long as we don't realize that these 5 skandhas are pretending to be our Ego and we cling to it we continue creating the base for suffering. If we manage to see the things how they really are, we are creating the base for liberation. Form is emptiness and emptiness is form. Likewise are feeling, perception, compositional factors and consciousness.

The Heart Sutra is the highest form of Wisdom of the Prajna Paramita (mother of all Buddhas). The Heart Sutra Mantra literally means:
„Go, go, to the opposite shore and be enlightened“

6. TARA

OM TARE TUTTARE TURE SOHA

*om je tsün ma phag ma dröl ma la chag tshäl lo
chag tshäl dröl ma nyur ma pa mo
chän ni kä chig log dang dra ma
jig ten sum gön chu kye schäl kyi
ge sar je wa lä ni jung ma*

*chag tshäl tön kä da wa kün tu
gang wa gya ni tseg pä schäl ma
kar ma tong trag tshog pa nam kyi
rap tu che we ö rab bar ma*

*chag tshäl ser ngo chu ne kye kyi
pä mä chag ni nam par gyän ma
jin pa tsön drü ka thub schi wa
sö pa sam tän chö yül nyi ma*

*chag tshäl de schin scheg pe tsug tor
tha ye nam par gyäl wa chö ma
ma lü pha röl chin pa thop pä
gyäl we se kyi schin tu ten ma*

*chag tshäl tut ta ra hung yi ge
dö dang chog dang nam kha gang ma
jig ten dün po schab kyi nän te
lü pa me par gug par nü ma*

*chag tshäl gya jin me lha tshang pa
lung lha na tshog wang chug chö ma
jung po ro lang dri sa nam dang
nö jin tshog kyi dün nä tö ma*

*chag tshäl tret che ja dang phet kyi
pha röl thrül khor rab tu jom ma
ye kum yön kyang schab kyi nän te
me bar thrug pa schin tu bar ma*

*chag tshal tu re jig pa chen po
dü kyi pa wo nam par jom ma
chu kye schäl ni thro nyer den dze
dra wo tham che ma lü sö ma*

*chag tshäl kön chog sum tsön chag gyä
sor mö thug kar nam par gyän ma
ma lü chog kyi khor lö gyän pä
rang gi ö kyi tshog nam thrug ma*

*chag tshäl rab tu ga wa ji pä
o gyän ö kyi threng wa pel ma
sche pa rab sche tut ta ra yi
dü dang jig ten wang du dzä ma*

*chag tshäl sa schi kyong we tshog nam
tham che gug par nü ma nyi ma
thro nyer yo wä yi ge hung gi
phong pa tham che nam par dröl ma*

*chag tshäl da wä dum bü u gyen
gyän pa tham che schin tu bar ma
räl pe trö na ö pag me lä
tag par schin tu ö rab dzä ma*

*chag tshäl käl pä tha me me tar
bar we threng wä ü na ne ma
yä kyang yön kum kün ne kor ge
dra yi pung ni nam par jom ma*

*chag tshäl sa schi ngö la chag gi
thil gyi nün ching schab kyi dung ma
thro nyer chän dzä yi ge hung gi
rim pa dün po nam ni gem ma*

*chag tshäl de ma ge ma schi ma
nya ngän de schi chö yül nyi ma
so ha om dang yang dag dän pe
dig pa chen po jom pa nyi ma*

*chag tshäl kün ne kor rap ga wä
dra yi lü ni rab tu gem ma
yi ge chu pä gnag ni kö pä
rig pa hung le dröl ma nyi ma*

*chag tshäl tu re schab ni dap pä
hung gi nam pä sa bön nyi ma
ri rab man da ra dang big che
jig ten sum nam yo wa nyi ma*

*chag tshäl lha yi tsho yi nam pä
ri dag tag chen chag na nam ma
ta ra nyi jö phet chi yi ge
dug nam ma lü par ni sel ma*

*chag tshäl lha yi tshog nam gyäl po
lha dang mi am chi yi tän ma
kün ne go cha ga we ji kyi
tsö dang mi lam ngän pa säl ma*

*chag tshäl nyi ma da wa gyä pä
chen nyi po le ö rab säl ma
ha ra nyi jö tut ta ra yi
schin tu drag pö rim nä säl ma*

*chag tshäl de nyi sum nam kö pe
schi wä thu dang yang dag dän ma
dön dang ro lang nö jin tshog nam
jom pa tu re rab chog nyi ma*

*tsa wä ngag kyi tö pa di dang
chag tshäl wa ni nyi schu tsa chig*

Dieses Mantra ist der wunderbaren geschwinden Befreierin Tara gewidmet. Die Tara ist ein weiblicher Buddha und aus reinem Mitgefühl manifestiert sie sich als kraftvolle Schutzgöttin für die Wesen um sie vor ihren Ängsten und Gefahren zu schützen und ihnen Schutz und Glück zu verleihen. Der Legende nach war Tara zur Zeit eines früheren Buddhas eine wunderschöne Prinzessin die alle Stufen des spirituellen Pfades hervorragend gemeistert hatte. Ihr Meister war so stolz auf sie, dass er ihr wünschte, dass sie im nächsten Leben als Mann wiedergeboren werde um dann die Erleuchtung erlangen zu können. Tara aber legte gerade deshalb ein Versprechen ab und gelobte immer wieder so lange in einer weiblichen Form wiederzukehren bis sämtliche Lebewesen vom Samsara befreit sind.

This mantra is dedicated to Tara, the great swift liberator. Tara is a female Buddha and out of deep compassion she manifests as the Goddess Tara to protect and liberate beings from their fears and dangers and to bestow them with happiness. According to the legend Tara was a beautiful princess who had accomplished all the spiritual levels on her path. Her master was very proud of her and told her that all she had to do was to wish for a rebirth as a male in order to reach enlightenment in her next life. But Tara vowed to always return in a female form to free all beings from Samsara in order to reach enlightenment in a female form.

7. AMIDABA

OM AMI DABA HRI /
OM AMA RANI JIVENTE SOHA

*pe me rig dag nang wa tha ye dang
ngi me gyal wa tse pak me gön la
dag dschag nging ne söl wa tab be thü
de dschor nä me lo gya tso wa dang
nam schig tschi wä tsen ma schar wä tse
öh pha me pe thug dsche dschag kyang ne
de chen dag pä sching der tri du söl*

Dieses Mantra ist Buddha Amidaba gewidmet dem Herrscher über „Das Reine Land“ einem paradiesähnlichem Bereich in das wir gerne eintreten möchten, wenn wir eines Tages unseren Körper verlassen. Die Vergänglichkeit der Dinge, vor allem von sich selbst zu erkennen ist eine sehr wichtige Meditationsübung im Buddhismus. Wenn wir es schaffen, diesen Gedanken nicht zu verdrängen, sondern in unseren Alltag mit einfließen zu lassen schaffen wir die Grundlage für ein zufriedenes und glückliches Leben.

This Mantra is dedicated to Buddha Amidaba, the King of the „Pure Land“ a kind of paradise where we would want to be reborn when we leave our body one day. Becoming aware of the impermanence of all the things around us and especially of ourselves is a very important meditation practice in Buddhism. If we can manage to not ignore this fact and integrate this thought into our daily lives, it can create a good foundation for a content and happy life.

8. CHENRESI

OM MANI PEME HUM

*lü de sem chen khang yin
dug ngän mi dö dra dra
de nam dug dang dräl scho*

*sem de lü chen khang yin
de wa dö pa dra dra
de nam de dang dän scho*

*dra ngän bhar me kä par
lo ngän sum gyi ma che
kün la, dcham sem päl dang*

*sa tschen yang pä kye dro
phen thsü dschag dang pang na
shi de schug gyi thob yong*

Dieses Mantra ist Bodhisattva Avalokiteshvara (Chenresi) gewidmet und verkörpert das Mitgefühl sämtlicher Buddhas. Das Hören dieses Mantras führt uns direkt an unsere ureigene Quelle des Mitgefühls und lässt in uns unmittelbar den Wunsch reifen, dass sämtliche Wesen von Leid befreit sein mögen und mit Glück gesegnet sein mögen. Die wörtliche Übersetzung von diesem Mantra bedeutet, „Oh du kostbarer Kleinod in der Lotosblüte“. Genau wie der Lotos, der trotz seines Umfeldes im schmutzigen Wasser immer eine Schönheit ausstrahlt, so wird auch unsere Buddhanatur immer rein und klar sein. Die Buddhisten gehen davon aus, dass alle Lebewesen ohne Ausnahme die unzerstörbare, reine Buddhanatur in sich tragen. Diese sechs Silben haben darüber hinaus die Kraft die sechs Vollkommenheiten unseres Geistes von Geben, Ethik, Geduld, Fleiss, Konzentration und Weisheit zur Reife zu bringen.

This mantra is dedicated to Bodhisattva Avalokiteshvara (Chenresi) and is the embodiment of the compassion of all the Buddhas. Hearing this mantra takes you to your innermost source of compassion and invokes a deep wish that all beings may be free from suffering and that all beings may be blessed with happiness. Literally this mantra means, „Oh precious Jewel in the Lotus“ which refers to the fact that the lotus flower always remains pure and clean although growing in dirty, muddy water. Likewise, our Buddha-nature will always remain pure and full of clarity. Buddhists believe that all beings without any exception carry the indestructible Buddha-nature within themselves. Moreover these six holy syllables have the power to promote the six perfections of Giving, Ethics, Patience, Effort, Concentration and Wisdom.

9. „JEWEL“ TAKING REFUGE TO THE THREE JEWELS

BUDDHAM SARANAM GACCHAMI
DHAMMAM SARANAM GACCHAMI
SANGHAM SARANAM GACCHAMI
NAMO GURU BY
NAMO BUDDHA YA
NAMO DHARMA YA
NAMO SANGHA YA

*Ila ma la kyab su che o
san ghä la kyab su che o
tschö la kyab su che o
ge dün la kyab su che osa tschen yang pä kye dro
phen thsü dschag dang pang na
shi de schug gyi thob yong*

Mit diesem Gebet nimmt man Zuflucht zu den Drei Juwelen, von Buddha, Seiner Lehre, und der heiligen Gemeinschaft. Diese Zufluchtnahme ist mit dem Versprechen verbunden keinem Lebewesen Schaden zuzufügen und die fünf Vorsätze einzuhalten.

1. Nicht töten, 2. Nicht stehlen 3. Kein sexuelles Fehlverhalten, 4. Nicht lügen, 5. Keine berauschenden Mittel zu sich zu nehmen.

This is the prayer for taking refuge in the three jewels . The three Jewels being the Buddha, His Teachings and the holy community. After taking refuge one will also make a vow to adhere to the five following precepts. 1. To refrain from killing, 2. To refrain from stealing, 3. To refrain from sexual misconduct, 4. To refrain from lying, 5. To refrain from any intoxicants