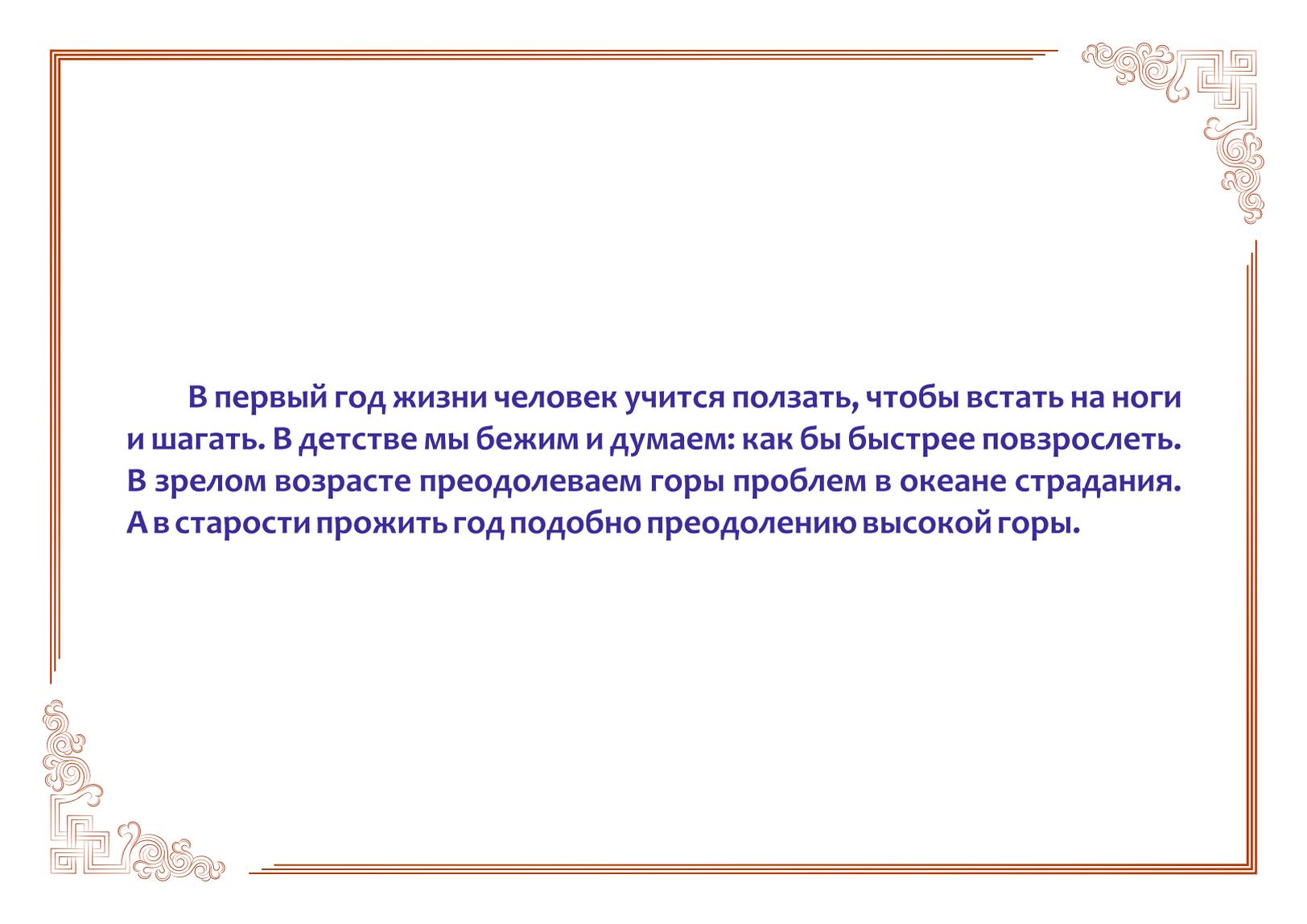

Насны даваа даваха

Цагаалха - жилэй цаг алхаха

В первый год жизни человек учится ползать, чтобы встать на ноги и шагать. В детстве мы бежим и думаем: как бы быстрее повзрослеть. В зрелом возрасте преодолеваем горы проблем в океане страдания. А в старости прожить год подобно преодолению высокой горы.

Три драгоценности:
резиденции Бандида Хамба лам

Хилгантуйский дацан
«Балдан Брэйбун»

Тамчинский дацан
«Даши Гандан Даржалинг»

Иволгинский дацан
«Гандан Даши Чойнхорлин»

Хилгантуйский дацан
«Балдан Брэйбун» с 1764 г.

- I Бандида Хамба лама Дамба Даржа Заяев (1764-1777)
II Бандида Хамба лама Содномпил Хэтэрхеев (1777-1797)

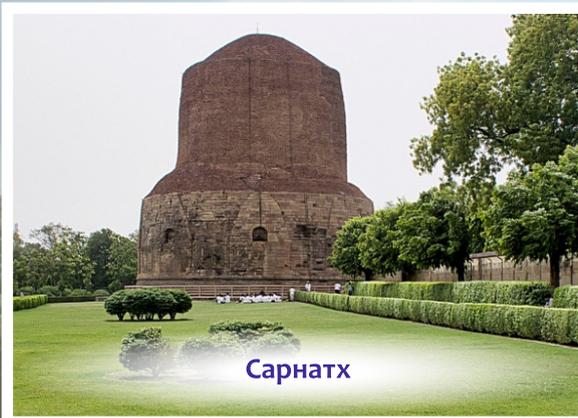
Тамчинский дацан
«Даши Гандан Даржалинг» с 1783 г.

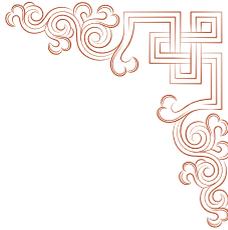
- III Бандида Хамба лама Лубсан Жимба Ахалдаев (1783-1797)
IV Бандида Хамба лама Данзан Дымчог (1797-1809)
V Бандида Хамба лама Данзан Гыван Ешижамсуев (1809-1839)
VI Бандида Хамба лама Чойван Доржо Ешижамсуев (1839-1860)
VII Бандида Хамба лама Сандэлэг Ванчиков (1860-1872)
VIII Бандида Хамба лама Чой Василин (1872-1873)
IX Бандида Хамба лама Чойдор Мархаев (1873-1878)
X Бандида Хамба лама Дампил Гомбоев (1878-1896)
XI Бандида Хамба лама Чойнзин Доржи Иролтуев (1896-1911)
XII Бандида Хамба лама Даши Доржи Этигэлов (1911-1917)
XIII Хамба лама Цыбикжап Намжил Лайдапов (1917-1919)
XIV Хамба лама Гуро Дарма Цыремпилов (1919-1922)
XV Хамба лама Цынганжап Баниев (1922-1925)
XVI Хамба лама Данжа Мункожапов (1925-1938)

Иволгинский дацан
«Гандан Даши Чойнхорлин» с 1945 г.

- XVII Бандида Хамба лама Лубсан Нима Дармаев (1945-1956)
XVIII Бандида Хамба лама Еши Доржи Шарапов (1956-1963)
XIX Бандида Хамба лама Жамбал Доржо Гомбоев (1963-1982)
XX Бандида Хамба лама Жимба Жамсо Эрдынеев (1982-1990)
XXI Бандида Хамба лама Мунко Цыбиков (1990-1993)
XXII Бандида Хамба лама Жамьян Шагдаров (1993-1994)
XXIII Бандида Хамба лама Чой Доржи Будаев (1993-1995)
XXIV Бандида Хамба лама Дамба Аюшеев (1995 - по
настоящее время)

Три поворота Колеса Учения

Сарнатх, штат Уттар-Прадеш, Индия

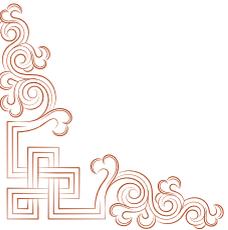
Первый поворот — это учение о Четырех благородных истинах и Восьмеричном пути, суть которого в методе прекращения страданий для личного освобождения.

Раджгир, округ Наланда, штат Бихар, Индия

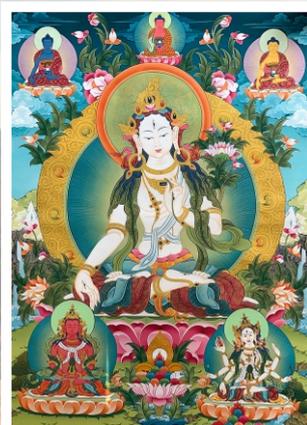
Второй поворот — это учение о Пустотности, суть которого в утверждении, что никакие явления не имеют собственной, независимой природы реальности.

Ямбажан (Вайшали), округ в центральной части штата Бихар, Индия

Третий поворот — это учение о Взаимозависимости, суть которого в объяснении законов, по которым явления возникают и существуют благодаря причинам, условиям и работе сознания.

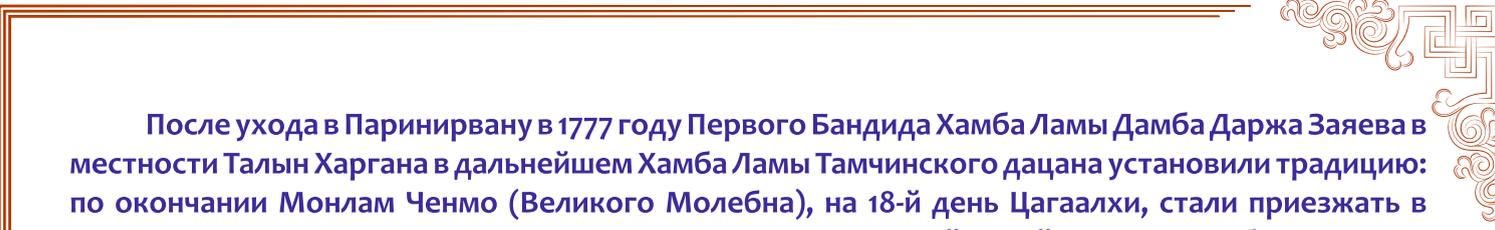
Дворцы Белой Тары

Ацайский дацан
«Тубдэн Даржалинг»

Зугалайский дацан
«Дэчен Чойнхорлинг»

После ухода в Паринирвану в 1777 году Первого Бандида Хамба Ламы Дамба Даржа Заяева в местности Талын Харгана в дальнейшем Хамба Ламы Тамчинского дацана установили традицию: по окончании Монлам Ченмо (Великого Молебна), на 18-й день Цагаалхи, стали приезжать в местность Талын Харгана и проводить там хурал, посвященный Белой Таре. В сентябре 2014 года здесь состоялось освящение (рабнай) Дворца Белой Тары как главного храма Ацайского дацана.

В 1891 году специально для путешествовавшего из Владивостока цесаревича Николая Александровича агинские хори туматы во главе с заместителем агинского тайши Бодиин Жана поставили на станции Турино-Поворотной, где должен был заночевать цесаревич, павильон в виде дугана. Цесаревич там провёл ночь, а затем этот деревянный дом разобрали и привезли на место будущего Зугалайского дацана, в дальнейшем он стал Дворцом Белой Тары. Таким образом зугалайцы получили разрешение иметь свой дацан. Первый хурал в нём в ноябре 1893 года провёл XI Бандида Хамба Лама Чойнзон Иролтуев, он же и определил из разных отрывков молитв и священных текстов особый молебен, посвященный императору как Белой Таре, для постоянного чтения.

Восстановленный Дворец Богини Белой Тары был освящен в Зугалае в сентябре 2016 года.

Для российских буддистов императрицы Елизавета Петровна и Екатерина II с 1766 года, а в дальнейшем все российские императоры, являются за их благосклонное отношение к буддистам воплощением на земле богини Белая Тара.

Западный рай

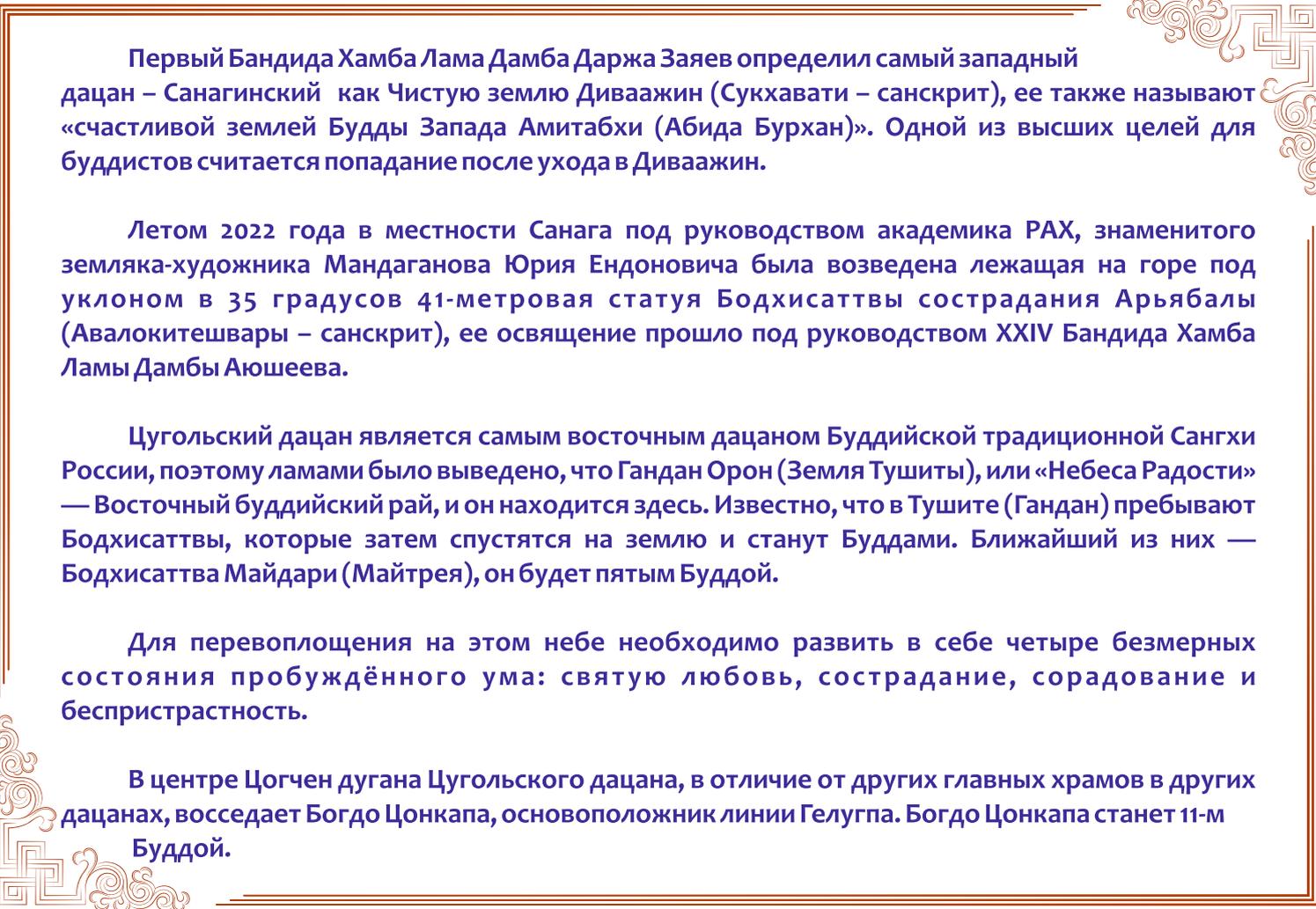

Диваажин - рай Будды Амигтахы,
Санагинский Дацан

Восточный рай

Гандан Орон - рай Тушита,
Цугольский дацан

Первый Бандида Хамба Лама Дамба Даржа Заяев определил самый западный дацан – Санагинский как Чистую землю Диваажин (Сукхавати – санскрит), ее также называют «счастливой землей Будды Запада Амитабхи (Абида Бурхан)». Одной из высших целей для буддистов считается попадание после ухода в Диваажин.

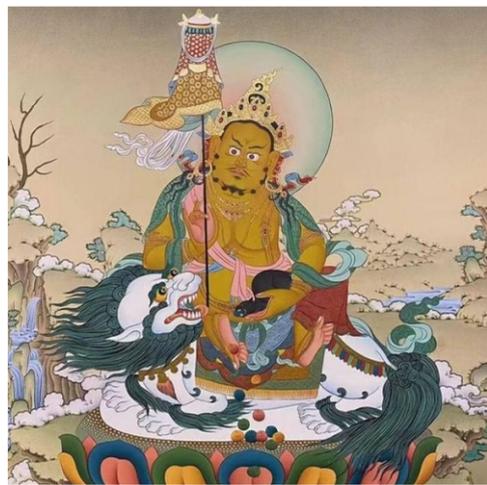
Летом 2022 года в местности Санага под руководством академика РАН, знаменитого земляка-художника Мандаганова Юрия Ендоновича была возведена лежащая на горе под уклоном в 35 градусов 41-метровая статуя Бодхисаттвы сострадания Арьябалы (Авалокитешвары – санскрит), ее освящение прошло под руководством XXIV Бандида Хамба Ламы Дамбы Аюшеева.

Цугольский дацан является самым восточным дацаном Буддийской традиционной Сангхи России, поэтому ламами было выведено, что Гандан Орон (Земля Тушиты), или «Небеса Радости» — Восточный буддийский рай, и он находится здесь. Известно, что в Тушите (Гандан) пребывают Бодхисаттвы, которые затем спустятся на землю и станут Буддами. Ближайший из них — Бодхисаттва Майдари (Майтрея), он будет пятым Буддой.

Для перевоплощения на этом небе необходимо развить в себе четыре безмерных состояния пробуждённого ума: святую любовь, сострадание, сорадование и беспристрастность.

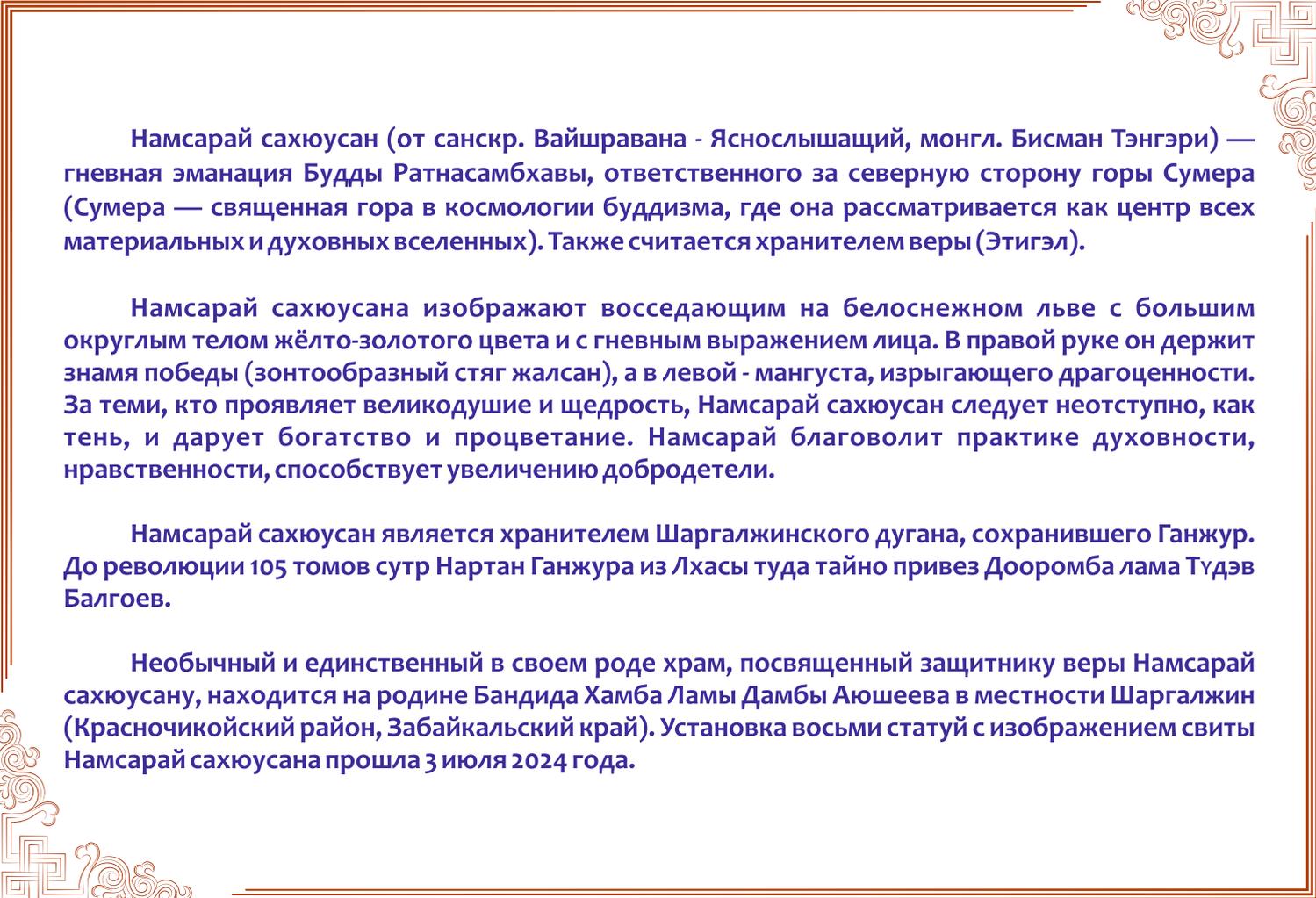
В центре Цогчен дугана Цугольского дацана, в отличие от других главных храмов в других дацанах, восседает Богдо Цонкапа, основоположник линии Гелугпа. Богдо Цонкапа станет 11-м Буддой.

Дуган Намсарай сахюусана в Шаргалжине

Дооромба лама
Түдэв Балгоев

Намсарай сахюусан (от санскр. Вайшравана - Яснослышащий, монгл. Бисман Тэнгэри) — гневная эманация Будды Ратнасамбхавы, ответственного за северную сторону горы Сумера (Сумера — священная гора в космологии буддизма, где она рассматривается как центр всех материальных и духовных вселенных). Также считается хранителем веры (Этигэл).

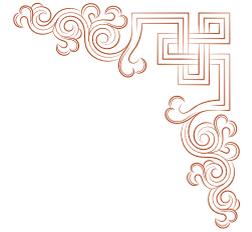
Намсарай сахюусана изображают восседающим на белоснежном льве с большим округлым телом жёлто-золотого цвета и с гневным выражением лица. В правой руке он держит знамя победы (зонтообразный стяг жалсан), а в левой - мангуста, изрыгающего драгоценности. За теми, кто проявляет великодушие и щедрость, Намсарай сахюусан следует неотступно, как тень, и дарует богатство и процветание. Намсарай благоволит практике духовности, нравственности, способствует увеличению добродетели.

Намсарай сахюусан является хранителем Шаргалжинского дугана, сохранившего Ганжур. До революции 105 томов сутр Нартан Ганжура из Лхасы туда тайно привез Дооромба лама Түдэв Балгоев.

Необычный и единственный в своем роде храм, посвященный защитнику веры Намсарай сахюусану, находится на родине Бандида Хамба Ламы Дамбы Аюшеева в местности Шаргалжин (Красночикойский район, Забайкальский край). Установка восьми статуй с изображением свиты Намсарай сахюусана прошла 3 июля 2024 года.

Дворец Будды Ваджрасаттвы

Базарсада - монг., Ваджрасаттва - санскр., Дордже Сэмпа - тиб. — Будда, чье имя можно перевести как «Ваджрное существо», олицетворяет принцип очищения сознания и тела, прошлой, сегодняшней и будущей накопленной кармы.

Практики Ваджрасаттвы используются во всех школах тибетского буддизма. Они применяются как для очищения омрачений в ходе выполнения предварительных практик, так и для восстановления нарушенных обязательств. Особую силу и способность имеет стослоговая мантра Ваджрасаттвы: очищает карму, несёт умиротворение, облегчает страдания читающего или слушающего мантру, может стать причиной просветления в целом.

Дворцом Будды Ваджрасаттвы - Базарсадын Бурханай Ордон называется храм, возведенный на месте первой резиденции Бандида Хамба лам в местности Хилгантуй Кяхтинского района Бурятии.

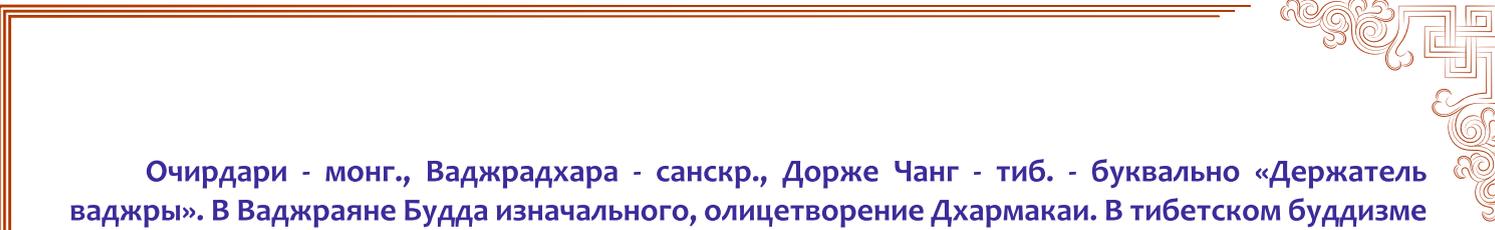

Дворец Будды изначального Ваджрадхары

Янгажинский дацан
«Даши Шарвалин»

Очирдари - монг., Ваджрадхара - санскр., Дорже Чанг - тиб. - буквально «Держатель ваджры». В Ваджраяне Будда изначального, олицетворение Дхармакаи. В тибетском буддизме отождествляется с Ади Буддой.

Ваджрадхара иконографически изображается в тёмно-синем цвете, он сидит в позе медитации на лунном и солнечном дисках, расположенных на распутившемся лотосе. Руки скрещены на груди: в правой руке — ваджра, в левой — колокольчик, являющийся символом женской духовности, праджни.

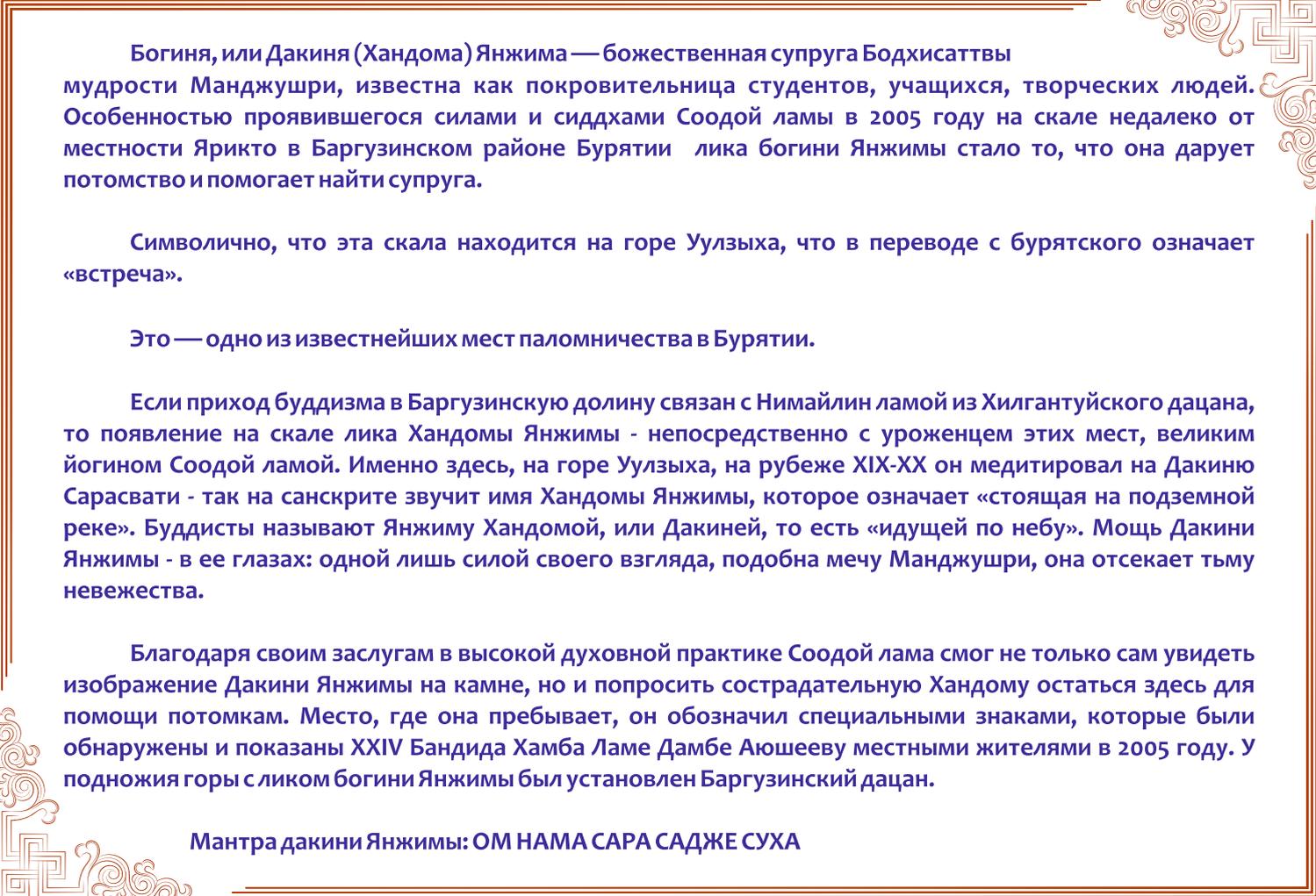
Ваджрадхара символизирует недвойственность, молниеносное состояние просветления («ваджра» переводится с санскрита как «молния»).

В своем Послании потомкам XII Бандида Хамба Лама Даши Доржи Этигэлов написал: «К хозяину здешнему - Очирдари Ламе - трудно попасть и пообщаться!» Таким образом, Хамба Лама Этигэлов не исключает возможности такой встречи, говоря лишь о ее трудности, а самого Будду изначального он называет Очирдари ламой. Вот почему на месте Цогчен дугана старинного Янгажинского дацана - родового дацана Бандида Хамба Ламы Этигэлова, откуда в 1927 году он ушёл в то феноменальное состояние, в котором пребывает и сейчас, в 2020 году был открыт Дворец Будды изначального Ваджрадхары - Очирдари Бурханай Ордон.

Лик богини Янжимы

Богиня, или Дакиня (Хандома) Янжима — божественная супруга Бодхисаттвы мудрости Манджушри, известна как покровительница студентов, учащихся, творческих людей. Особенностью проявившегося силами и сиддхами Соодой ламы в 2005 году на скале недалеко от местности Ярикто в Баргузинском районе Бурятии лика богини Янжимы стало то, что она дарует потомство и помогает найти супруга.

Символично, что эта скала находится на горе Уулзыха, что в переводе с бурятского означает «встреча».

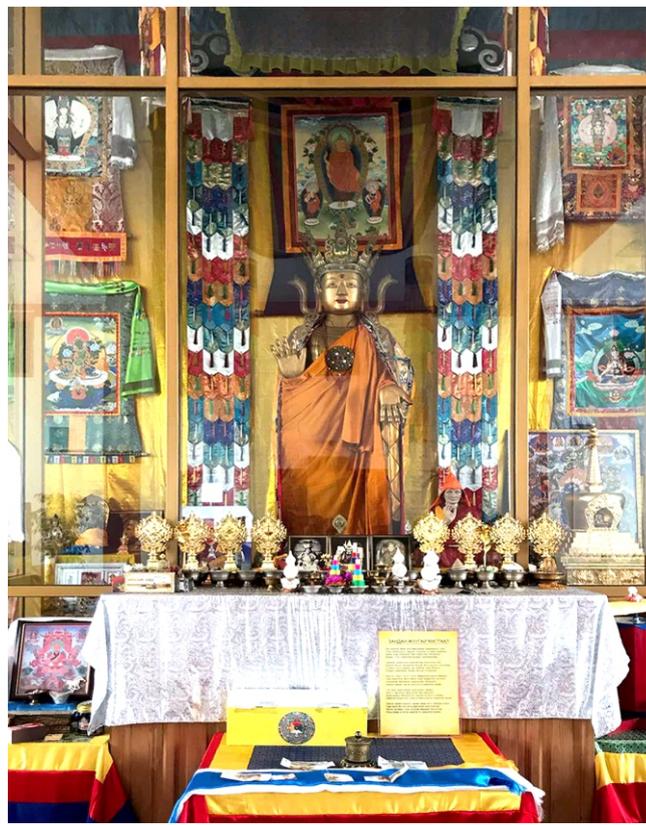
Это — одно из известнейших мест паломничества в Бурятии.

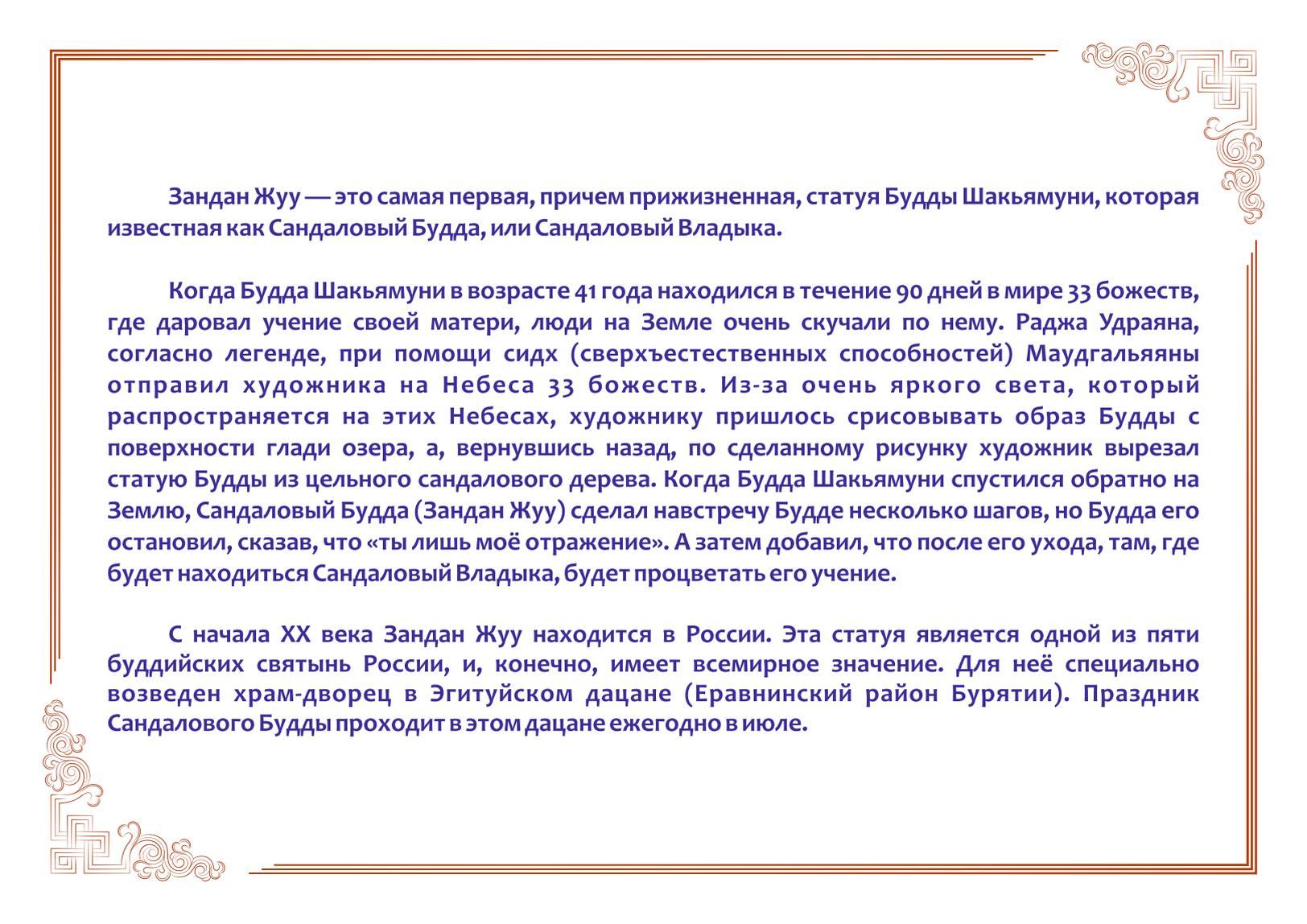
Если приход буддизма в Баргузинскую долину связан с Нимайлин ламой из Хилгантуйского дацана, то появление на скале лика Хандомы Янжимы - непосредственно с уроженцем этих мест, великим йогиним Соодой ламой. Именно здесь, на горе Уулзыха, на рубеже XIX-XX он медитировал на Дакиню Сарасвати - так на санскрите звучит имя Хандомы Янжимы, которое означает «стоящая на подземной реке». Буддисты называют Янжиму Хандомой, или Дакиней, то есть «идущей по небу». Мощь Дакини Янжимы - в ее глазах: одной лишь силой своего взгляда, подобна мечу Манджушри, она отсекает тьму невежества.

Благодаря своим заслугам в высокой духовной практике Соодой лама смог не только сам увидеть изображение Дакини Янжимы на камне, но и попросить сострадательную Хандому остаться здесь для помощи потомкам. Место, где она пребывает, он обозначил специальными знаками, которые были обнаружены и показаны XXIV Бандида Хамба Ламе Дамбе Аюшееву местными жителями в 2005 году. У подножия горы с ликом богини Янжимы был установлен Баргузинский дацан.

Мантра дакини Янжимы: ОМ НАМА САРА САДЖЕ СУХА

Сандаловый Будда (Зандан Жуу)

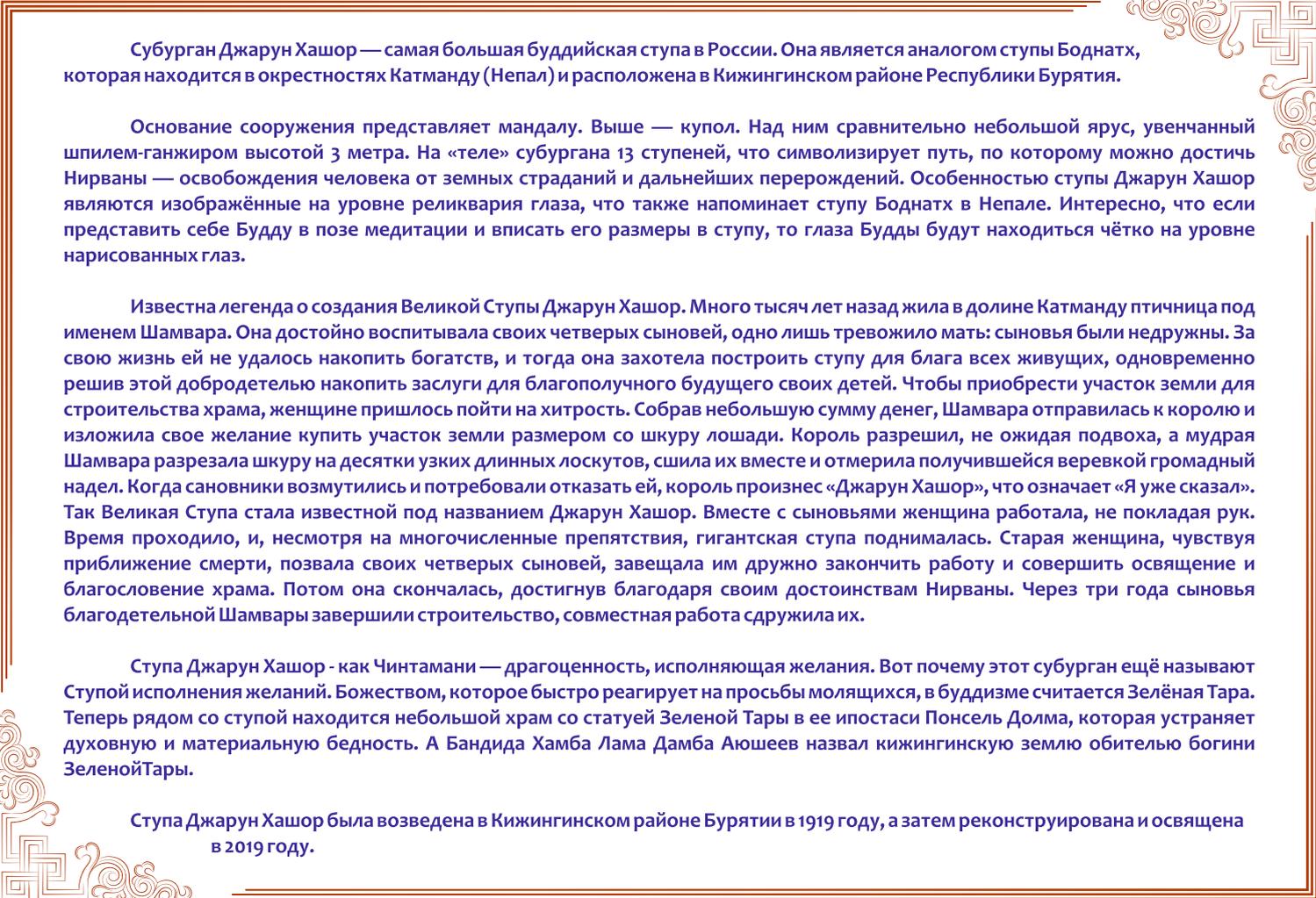
Зандан Жуу — это самая первая, причем прижизненная, статуя Будды Шакьямуни, которая известная как Сандаловый Будда, или Сандаловый Владыка.

Когда Будда Шакьямуни в возрасте 41 года находился в течение 90 дней в мире 33 божеств, где даровал учение своей матери, люди на Земле очень скучали по нему. Раджа Удраяна, согласно легенде, при помощи сидх (сверхъестественных способностей) Мадугальяяны отправил художника на Небеса 33 божеств. Из-за очень яркого света, который распространяется на этих Небесах, художнику пришлось срисовывать образ Будды с поверхности глади озера, а, вернувшись назад, по сделанному рисунку художник вырезал статую Будды из цельного сандалового дерева. Когда Будда Шакьямуни спустился обратно на Землю, Сандаловый Будда (Зандан Жуу) сделал навстречу Будде несколько шагов, но Будда его остановил, сказав, что «ты лишь моё отражение». А затем добавил, что после его ухода, там, где будет находиться Сандаловый Владыка, будет процветать его учение.

С начала XX века Зандан Жуу находится в России. Эта статуя является одной из пяти буддийских святынь России, и, конечно, имеет всемирное значение. Для неё специально возведен храм-дворец в Эгитуйском дацане (Еравнинский район Бурятии). Праздник Сандалового Будды проходит в этом дацане ежегодно в июле.

Ступа Джарун Хашор и храм Зеленой Тары Понсель Долмы

Субурган Джарун Хашор — самая большая буддийская ступа в России. Она является аналогом ступы Боднатх, которая находится в окрестностях Катманду (Непал) и расположена в Кижингинском районе Республики Бурятия.

Основание сооружения представляет мандалу. Выше — купол. Над ним сравнительно небольшой ярус, увенчанный шпилем-ганжиром высотой 3 метра. На «теле» субургана 13 ступеней, что символизирует путь, по которому можно достичь Нирваны — освобождения человека от земных страданий и дальнейших перерождений. Особенностью ступы Джарун Хашор являются изображённые на уровне реликвария глаза, что также напоминает ступу Боднатх в Непале. Интересно, что если представить себе Будду в позе медитации и вписать его размеры в ступу, то глаза Будды будут находиться чётко на уровне нарисованных глаз.

Известна легенда о создания Великой Ступы Джарун Хашор. Много тысяч лет назад жила в долине Катманду птичница под именем Шамвара. Она достойно воспитывала своих четверых сыновей, одно лишь тревожило мать: сыновья были недружны. За свою жизнь ей не удалось накопить богатств, и тогда она захотела построить ступу для блага всех живущих, одновременно решив этой добродетелью накопить заслуги для благополучного будущего своих детей. Чтобы приобрести участок земли для строительства храма, женщине пришлось пойти на хитрость. Собрав небольшую сумму денег, Шамвара отправилась к королю и изложила свое желание купить участок земли размером со шкуру лошади. Король разрешил, не ожидая подвоха, а мудрая Шамвара разрешила шкуру на десятки узких длинных лоскутов, сшила их вместе и отмерила получившейся веревкой громадный надел. Когда сановники возмутились и потребовали отказать ей, король произнес «Джарун Хашор», что означает «Я уже сказал». Так Великая Ступа стала известной под названием Джарун Хашор. Вместе с сыновьями женщина работала, не покладая рук. Время проходило, и, несмотря на многочисленные препятствия, гигантская ступа поднималась. Старая женщина, чувствуя приближение смерти, позвала своих четверых сыновей, завещала им дружно закончить работу и совершить освящение и благословение храма. Потом она скончалась, достигнув благодаря своим достоинствам Нирваны. Через три года сыновья добродетельной Шамвары завершили строительство, совместная работа сдружила их.

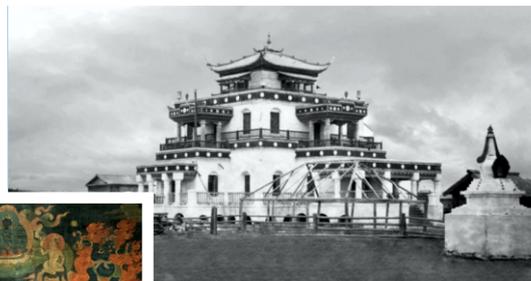
Ступа Джарун Хашор - как Чинтамани — драгоценность, исполняющая желания. Вот почему этот субурган ещё называют Ступой исполнения желаний. Божеством, которое быстро реагирует на просьбы молящихся, в буддизме считается Зелёная Тара. Теперь рядом со ступой находится небольшой храм со статуей Зеленой Тары в ее ипостаси Понсель Долма, которая устраняет духовную и материальную бедность. А Бандида Хамба Лама Дамба Аюшеев назвал кижингинскую землю обителью богини ЗеленойТары.

Ступа Джарун Хашор была возведена в Кижингинском районе Бурятии в 1919 году, а затем реконструирована и освящена в 2019 году.

Гомбо сахюусан (Махакала)

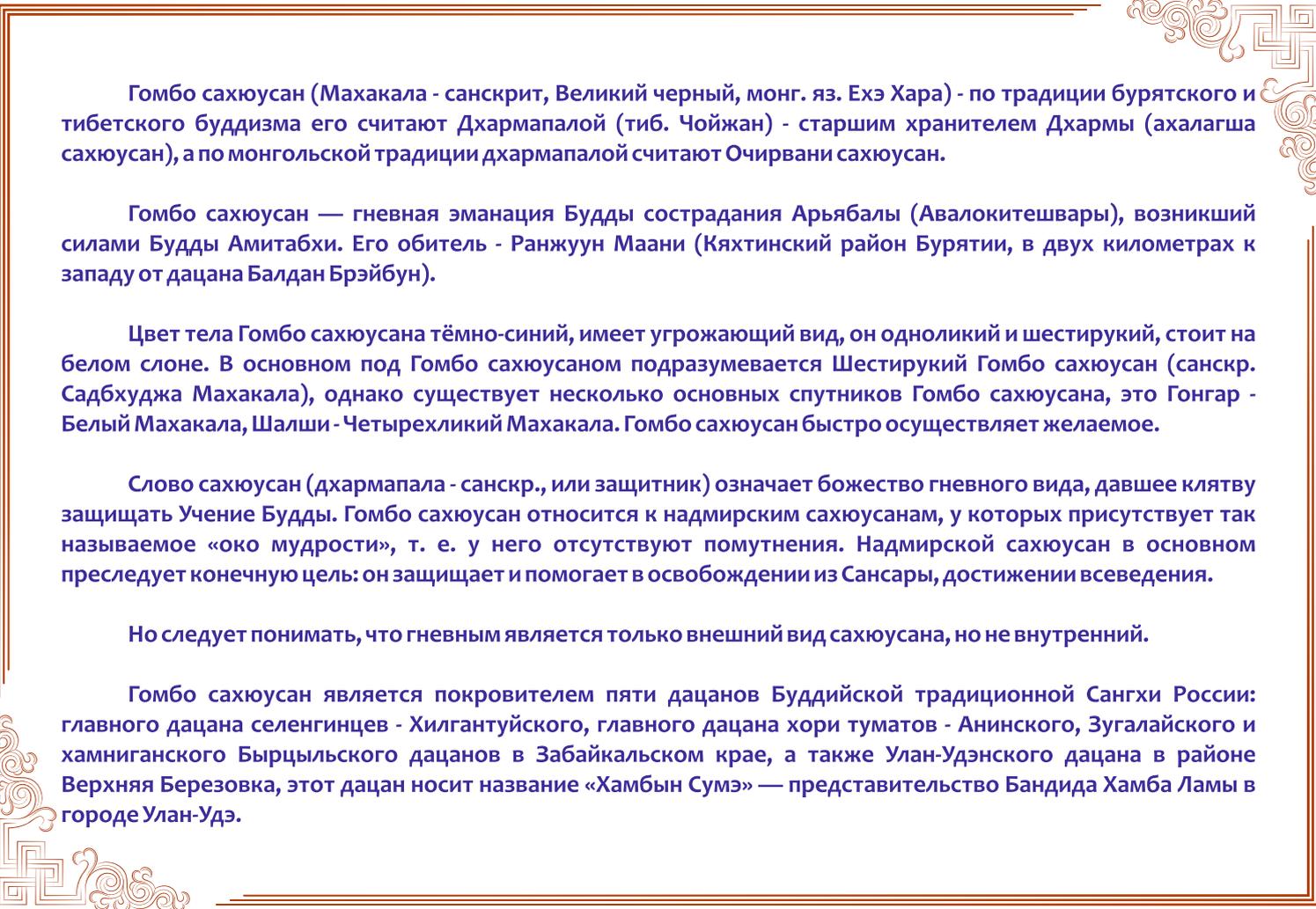
Хилгантуйский дацан
«Балдан Брэйбун»

Улан-Удэнский дацан
Хамбын сумэ «Жанчуб Допанхан»

Анинский дацан
«Гандан Шаддублинг»

Гомбо сахюусан (Махакала - санскрит, Великий черный, монг. яз. Ехэ Хара) - по традиции бурятского и тибетского буддизма его считают Дхармапалой (тиб. Чойжан) - старшим хранителем Дхармы (ахалагша сахюусан), а по монгольской традиции дхармапалой считают Очирвани сахюусан.

Гомбо сахюусан — гневная эманация Будды сострадания Арьябалы (Авалокитешвары), возникший силами Будды Амитабхи. Его обитель - Ранжуун Маани (Кяхтинский район Бурятии, в двух километрах к западу от дацана Балдан Брэйбун).

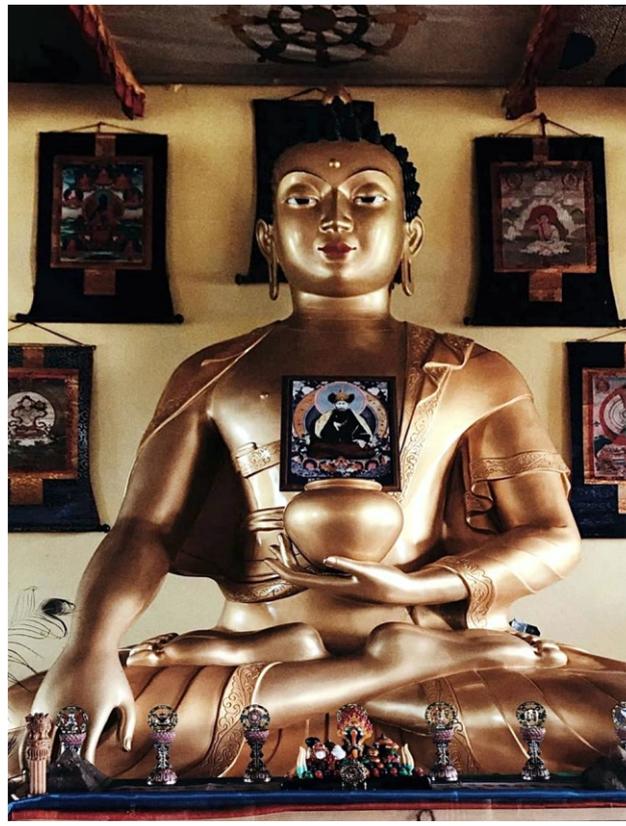
Цвет тела Гомбо сахюусана тёмно-синий, имеет угрожающий вид, он одноликий и шестирукий, стоит на белом слоне. В основном под Гомбо сахюусаном подразумевается Шестирукий Гомбо сахюусан (санскр. Садбхуджа Махакала), однако существует несколько основных спутников Гомбо сахюусана, это Гонгар - Белый Махакала, Шалши - Четырехликий Махакала. Гомбо сахюусан быстро осуществляет желаемое.

Слово сахюусан (дхармапала - санскр., или защитник) означает божество гневного вида, давшее клятву защищать Учение Будды. Гомбо сахюусан относится к надмирским сахюусанам, у которых присутствует так называемое «око мудрости», т. е. у него отсутствуют помутнения. Надмирской сахюусан в основном преследует конечную цель: он защищает и помогает в освобождении из Сансары, достижении всеведения.

Но следует понимать, что гневным является только внешний вид сахюусана, но не внутренний.

Гомбо сахюусан является покровителем пяти дацанов Буддийской традиционной Сангхи России: главного дацана селенгинцев - Хилгантуйского, главного дацана хори туматов - Анинского, Зугалайского и хамниганского Бырцьильского дацанов в Забайкальском крае, а также Улан-Удэнского дацана в районе Верхняя Березовка, этот дацан носит название «Хамбын Сумэ» — представительство Бандида Хамба Ламы в городе Улан-Удэ.

Кыренский дацан «Дэчин Даржалинг»

Кыренский дацан, Тункинский район Бурятии

Кыренский дацан «Дэчин Даржалинг» основан в 1806 году, официально был признан в 1817-1818 годах. Некоторое время он был главным дацаном не только Тункинской долины, но и западнее озера Байкал. В свое время здесь служило до 500 лам.

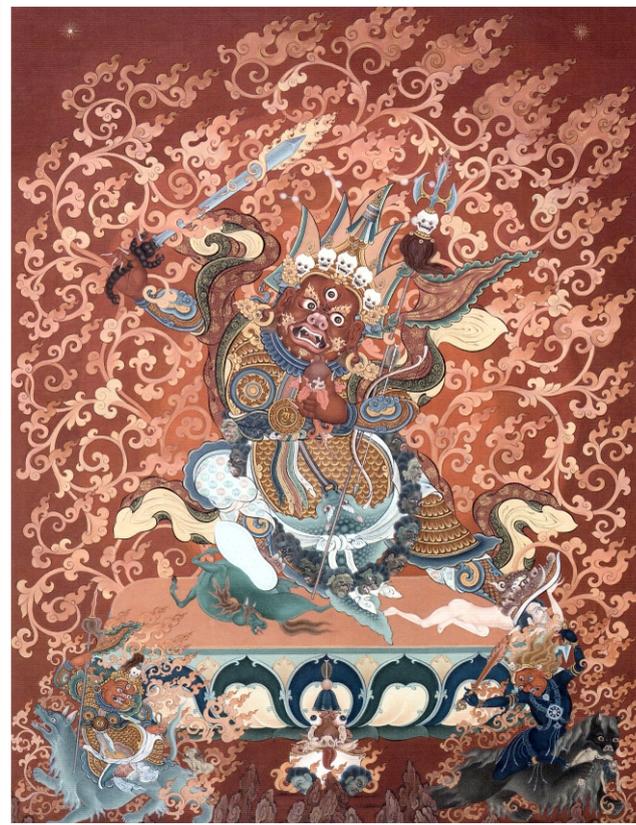
В 1910 году в честь 100-летия со дня основания Кыренского дацана в его типографии были изданы 108 томов «Эдэниин Ганжур» — Учения Будды. Работы по изданию начались в 1906 году по инициативе Ширээтэ ламы Хабил Сыбдэнэй.

В 1918 году к северу от дацана были поставлены два столба с жалсанами (победоносными знаменами). Это сооружение должно было укреплять веру и подавлять врагов на пути. В 1935 году, во время гонений на религию, дацан был закрыт.

Возрождение Кыренского дацана началось в 2008 году по инициативе жителей Тункинского района. Возведение нового главного храма - Цогчен дугана с разрешения Бандида Хамба Ламы Дамбы Аюшеева начал местный житель Владимир Доржиев. Новый храм выше исторического трёхэтажного здания Цогчен дугана — у него, единственного в Сангхе России, пагода в 5 уровней. Это связано с большой влажностью и частыми дождями в регионе.

В 2011 году состоялось открытие и освящение возрожденного Кыренского дацана. В центре алтаря дацана стоит трёхметровая статуя Будды Шакьямуни.

Жамсаран сахюусан

Дырестуйский дацан
«Лхундуб Дэчинлинг»

Агинский дацан
«Дэчен Лхундублинг»

Жамсаран сахюусан (от санскр. Прама Атма - Брат и сестра, тиб. Бегдзе - Покрытый панцирем, монгл. Улаан сахюусан - Красный хранитель или Эгч Дуу - Брат и сестра). Олицетворяет речь Ямантаки (Ямантака - один из идамов). Жамсаран является хранителем наставления Будд. Обитель Жамсарана находится на острове Ольхон.

Жамсаран изображается как вооружённый воин в латах и красной одежде, с красным лицом. В правой руке у него медный меч, рукоятью которого служит скорпион, в левой руке - лёгкие и сердце врага. Жамсаран сахюусан является врагом Гэсэра, покровителя манчжуров.

Яркими представителями дацанов Сангхи России, хранителем которых является Жамсаран являются Дырестуйский дацан (Джидинский район Бурятии) и Агинский дацан (Забайкальский край).

Джидинский дацан (ныне - Дырестуйский) основан в 1749 году родом атаганов при первом Бандида Хамба Ламе Дамба Даржа Заяеве близ священной горы Номто-Уула. Тибетское название дацана «Лхундуб Дэченлинг» означает «Место саморождённого великого блаженства». С 1764 года по Указу Сената Российской империи этот дацан становится казачьим, а казаки рода атаганов охраняли российскую границу.

Интересна история, как Агинский дацан получил своё название, идама и сахюусана. Агинский дацан строился с 1811 по 1816 годы, и после окончания строительства агинцы пригласили на рабнай (освящение) Цогчен дугана Ринчин ламу, Ширээтэ ламу Джидинского дацана.

Ринчин лама освятил дацан и дал ему название Джидинского дацана «Лхундуб Дэченлинг», только поменяв местами слова, в итоге Агинский дацан стал называться «Дэчен Лхундублинг» (буквально — «Обитель спонтанной реализации великого блаженства»). За всю свою историю Агинский дацан сохранил традиции, где сакральнo-кармическая связь между двумя дацанами становится очевидной.

Агинский дацан - один из двух дацанов (вместе с Иволгинским), которым было разрешено проводить молебны в советское время после окончания Великой Отечественной войны.

Один из знаменитых дацанов, чьим сахюусаном является Жамсаран - Шулутский. В 1891 году именно в нём останавливался на ночлег цесаревич Николай Александрович, после чего на месте шатра, в котором провёл ночь будущий император, было получено его высочайшее соизволение поставить Дворец Белой Тары.

Жамсаран сахюусан также являлся защитником восьми исторических дацанов, кроме трёх упомянутых, это: Ичétуйский, Гэгэтуйский (оба - Джидинский район Бурятии), Цэжээ-Бургалтайский (Закаменский район), Баргузинский дацан. Жамсаран сахюусан также являлся защитником восьми исторических дацанов, кроме трёх упомянутых, это: Ичétуйский.

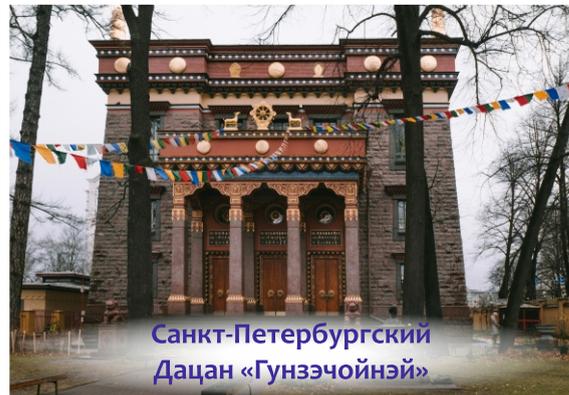
Иволгинский дацан имеет двух сахюусанов: Балдан Лхамо и Жамсарана.

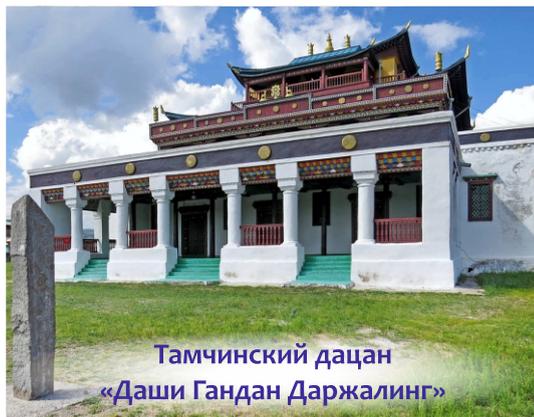
Сахюусан Балдан Лхамо и её резиденция Бурин Хаан

Бурин Хаан

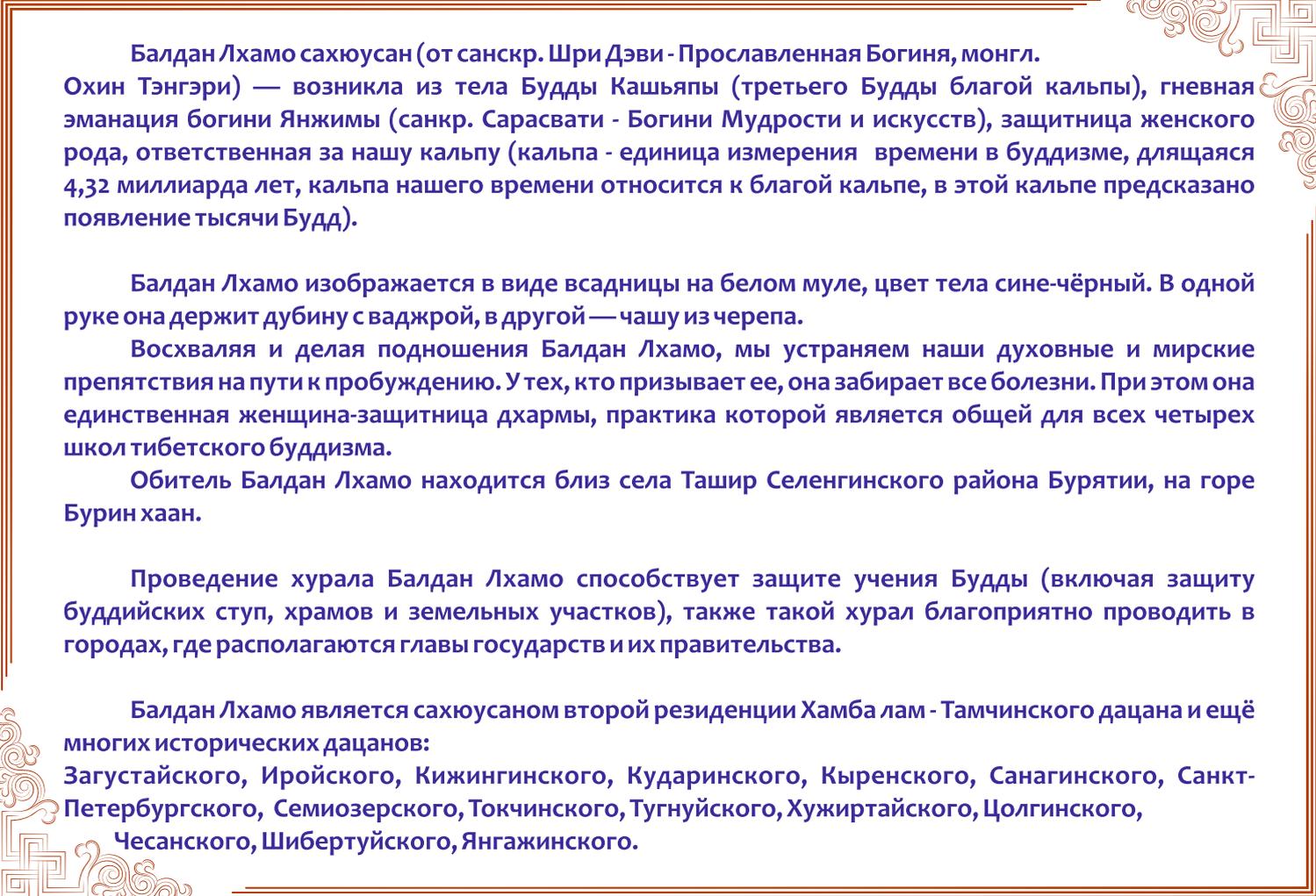
Санкт-Петербургский
Дацан «Гунзэчойнэй»

Тамчинский дацан
«Даши Гандан Даржалинг»

Загустайский дацан
«Дэчин Рабжилинг»

Балдан Лхамо сахюусан (от санскр. Шри Дэви - Прославленная Богиня, монгл. Охин Тэнгэри) — возникла из тела Будды Кашьяпы (третьего Будды благой кальпы), гневная эманация богини Янжимы (санкр. Сарасвати - Богини Мудрости и искусств), защитница женского рода, ответственная за нашу кальпу (кальпа - единица измерения времени в буддизме, длящаяся 4,32 миллиарда лет, кальпа нашего времени относится к благой кальпе, в этой кальпе предсказано появление тысячи Будд).

Балдан Лхамо изображается в виде всадницы на белом муле, цвет тела сине-чёрный. В одной руке она держит дубину с ваджрой, в другой — чашу из черепа.

Восхваляя и делая подношения Балдан Лхамо, мы устраняем наши духовные и мирские препятствия на пути к пробуждению. У тех, кто призывает ее, она забирает все болезни. При этом она единственная женщина-защитница дхармы, практика которой является общей для всех четырех школ тибетского буддизма.

Обитель Балдан Лхамо находится близ села Ташир Селенгинского района Бурятии, на горе Бурин хаан.

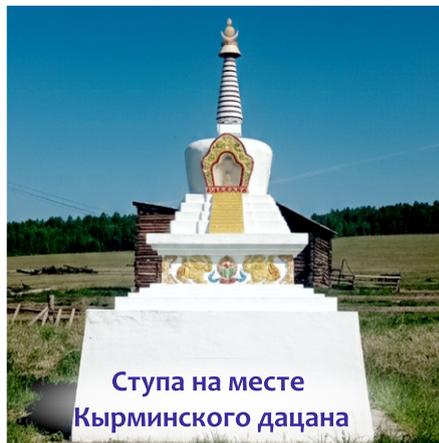
Проведение хурала Балдан Лхамо способствует защите учения Будды (включая защиту буддийских ступ, храмов и земельных участков), также такой хурал благоприятно проводить в городах, где располагаются главы государств и их правительства.

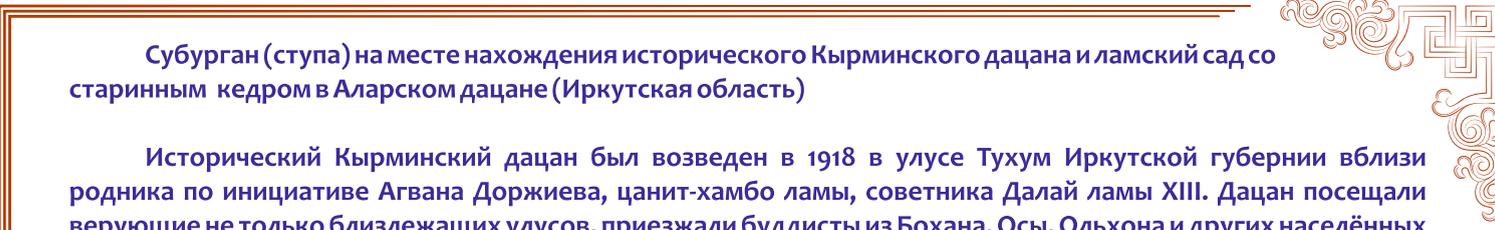
Балдан Лхамо является сахюусаном второй резиденции Хамба лам - Тамчинского дацана и ещё многих исторических дацанов:

Загустайского, Иройского, Кижингинского, Кударинского, Кыренского, Санагинского, Санкт-Петербургского, Семиозерского, Токчинского, Тугнуйского, Хужиртайского, Цолгинского,

Чесанского, Шибертуйского, Янгажинского.

Ступа на месте Кырминского дацана и ламский сад

Субурган (ступа) на месте нахождения исторического Кырминского дацана и ламский сад со старинным кедром в Аларском дацане (Иркутская область)

Исторический Кырминский дацан был возведен в 1918 в улусе Тухум Иркутской губернии вблизи родника по инициативе Агвана Доржиева, цанит-хамбо ламы, советника Далай ламы XIII. Дацан посещали верующие не только близлежащих улусов, приезжали буддисты из Бохана, Осы, Ольхона и других населённых пунктов.

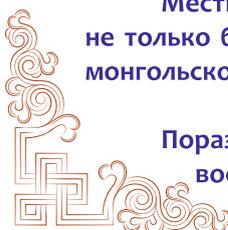
29 июля 2007 года в улусе Тухум, на месте исторического дацана состоялось освящение субургана. А 16 августа 2009 года прошло открытие молельного дома, построенного местными жителями рядом с буддийской ступой.

Ламский сад на территории Аларского дацана - достопримечательность села. В честь этого сада в Алари назвали улицу — «Садовое кольцо».

Сад был высажен в 1894 году. В хрониках дацана пишут, что саженцы привезли из Бельской тайги и засадили территорию особым образом. За ламским садом ухаживали хувараки, за каждым из которых было закреплено определенное количество деревьев. Они носили воду из колодца и поливали саженцы под наблюдением Гармаева Шираб ламы, который отвечал за сохранность ламского сада. Гармаев Шираб лама был выходцем из казачьего сословия Закамны. Учёные потом выяснили, что деревья высажены в форме букв из тибетского алфавита.

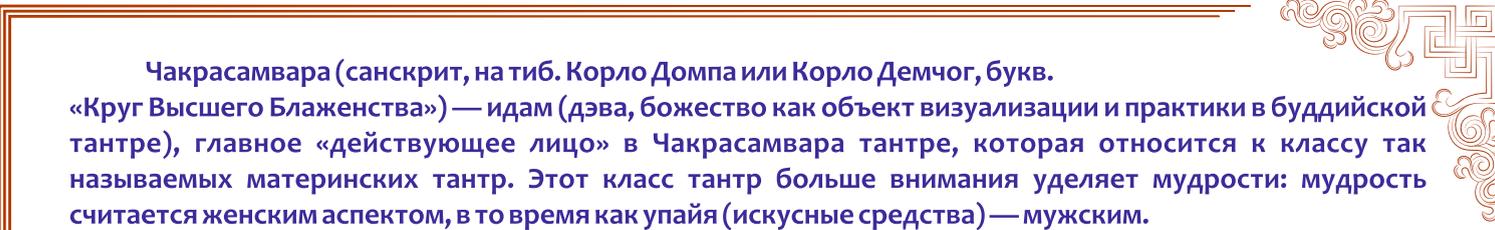
Местные жители называют сад Ламской рощей. Ламский сад напоминает о временах, когда дацан был не только буддийским храмом, но и просветительским центром, где местные жители обучались русской, монгольской и тибетской грамоте.

Поразил сад и Бандида Хамба Ламу Дамбу Аюшеева. Увидев величественные кедры, он был настолько восхищён ими, что долго стоял, обняв одно из деревьев.

Божество и идам Чакрасамвара (Дымчог)
в месте его пребывания

Чакрасамвара (санскрит, на тиб. Корло Домпа или Корло Демчог, букв. «Круг Высшего Блаженства») — идам (дэва, божество как объект визуализации и практики в буддийской тантре), главное «действующее лицо» в Чакрасамвара тантре, которая относится к классу так называемых материнских тантр. Этот класс тантр больше внимания уделяет мудрости: мудрость считается женским аспектом, в то время как упайя (искусные средства) — мужским.

Чакрасамвару, как правило, изображают многоруким, танцующим, в соитии со своей партнершей юм (такой союз, имеющий сакральный символический характер, на санскрите называется «юганаддха», а по-тибетски яб-юм (дословно — «отец-мать»)).

Тантра Чакрасамвары была проповедана Буддой Шакьямуни в стране Дакинй. В Индии учение возродилось благодаря йогину Луйипе, который в состоянии самадхи получил наставления по Чакрасамваре отдакини Ваджраварахи.

На бурятском языке встречаются разные написания имени идама: Дэмчог, Димчик, - в зависимости от произносительной нормы в данной местности. Этот идам помогает подавить свое эго и устраняет препятствия на пути. Чакрасамвара также дарует необычные сиддхи и счастье, избавляет от болезней, проявившихся впоследствии привязанности к телу или своему эго «я».

Обителью Чакрасамвары в Тибете считается священная гора Кайлас, а в России - гора Алханай в Забайкальском крае, которая входит в структуру Национального парка «Алханай».

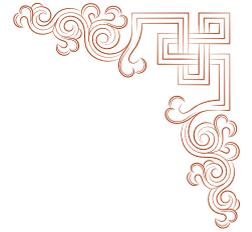
Неразрывно с идамом Дымчог и горой Алханай связан йогин Намнанай лама, который тридцать лет своей религиозной деятельности посвятил освящению Алханая. В 1884 году у Храма Ворот (Үүдэн сүмэ) был сооружён субурган. Намнанай лама наказал, чтобы в будущем здесь ежегодно проводили ритуал почитания хозяев местности.

Сахюусан Сэндэма (Сингхамукха, Уржин Ханда)

Узонский дацан
«Даши Тубдэлин»

Сэндэма сахюусан (санскр. Сингхамукха - Львиноликая, бур. Уржин Ханда) - является хранительницей в женском образе, как Лхамо сахюусан. Она — гневная манифестация дакини Гухья Джняны (богини, возникшей из Будды Амитаюса - Аюши Бурхана). Цвет тела синий, одноликая с голювой снежного льва, в позе танца, имеет две руки, держит в правой руке ваджрный нож, а в левой - чашу из человеческого черепа. Защитница практикующих учение Будды, пробуждения внутренних сил, дающая сиддхи — сверхъестественные способности, уничтожающая зависть, клевету.

Раннее обитель Сэндэмы располагалась в Пакистане, в России обитель Сэндэмы сахюусана находится около с. Узон Дульдургинского района Забайкальского края, в местности Уржин Ханда.

Божество Гунриг (Вайрочана) и статуя «Маленький Будда»

Гунриг дуган
Иволгинского дацана

статуя «Маленький Будда»
Дашинымы Намдакова

Божество Вайрочана, Гунриг дуган и статуя «Маленький Будда», Иволгинский дацан, Бурятия

Вайрочана — один из пяти дхьяни будд (семейств будд), которые в тибетском буддизме символизируют пять аспектов Высшей Мудрости изначального Будды — Ади Будды. Вайрочана в переводе с санскрита значит: «сияющее солнце», «подобный солнцу», «лучезарный».

Самбхогакая Вайрочана эманировал в четырёхликого Вайрочану и преподавал тантру и другие учения.

Имя Гунриг означает «Всезнающий», так его называют, потому что он познаёт всё как оно есть и в полной мере. Поскольку он является основой всех качеств и полностью свободен от всех омрачений, его цвет тела белый. Четыре белых лица, обращённых в четырех направлениях, символизируют проявление четырёх кай или представление божеств - очистителей и других собраний. Две руки в равностном положении символизируют пребывание в самадхи, объединяющем всех будд: левая рука положена ладонью вверх на скрещенные ноги, правая таким же образом поверх неё, большие пальцы соприкасаются. Ноги в ваджрной позе, одет в разноцветные верхние шёлковые одежды и нижнюю юбку, украшен восемью драгоценностями.

Вайрочана выражает всеобъемлющую мудрость, которая называется «дхармакаей». Он превращает неведение и заблуждение во всепроникающую мудрость, становится источником знания для других дхьяни будд.

С восточной стороны за огороженной территорией Иволгинского дацана находится дуган божества идама Сарвадид Вайрочаны. Инициатива строительства Гунриг дугана исходила от Бандида Хамба Ламы Дамбы Аюшеева и лам Иволгинского дацана. По архитектуре храм представляет собой точную копию культового сооружения, входившего в комплекс Янгажинского дацана. Освящение (рабнай) Гунриг дугана прошло в 2014 году.

Рядом с Гунриг дуганом находится пагода с бронзовой композицией известного бурятского скульптора Дашинымы Намдакова «Маленький Будда». Автор подарил свою работу дацану в 2011 году. По инициативе Бандида Хамба Ламы Аюшеева статуя была поставлена рядом с Гунриг дуганом, где читается «Гунриг хурал» — специальный ритуал из категории «Жуд» (тантра), имеющий огромную очистительную силу, избавляющий от плохих перерождений, а также «ного намши» — ритуал по усопшим, отсекающий перерождение в дурных сферах, направляющий сознание усопшего в мир будд, Диваажин.

Всебурятский Хий Морин

Хий морин, горы Саяны, Окинский район Бурятии

Хий морин (в переводе с бурятского — «конь ветра удачи») — ритуальный флажок в буддизме. На тибетском языке звучит как «лунта».

Хий морин символизирует состояние органов чувств человека. Если хий морин развевается высоко на ветру, то все органы чувств находятся в пробужденном состоянии, способствуя контролю за жизнью человека.

Обычно ритуал вывешивания хий морин проводится в начале Цагаалхи. Также флажок можно вывешивать в течение года по определённым дням, выбранным ламой-астрологом.

Структура флажка: в середине изображён конь, несущий чинтамани — драгоценность, исполняющую желание, а по четырём углам — дракон, мистическая птица Гаруда, тигр и лев. У каждого человека свой хий морин, соответствующий его году рождения. Флажки разноцветные, для каждого года рождения — свой цвет, всего их четыре. На флажке есть специальное место, куда вписывается имя человека.

Бандида Хамба Лама Дамба Аюшеев определил Окинский район местом для вывешивания Всебурятского Хий Морина сразу по нескольким важнейшим факторам: Ока является самой высокой точкой во всем бурятском мире; самые высокие вершины Восточных Саян венчают практически всю территорию района и являются своеобразным буфером Бурятии, и, наконец, горная Ока — это уникальный энергетический центр, а также самый стык монгольского и тюркского миров. Гора Хаан Уула была также выбрана неслучайно. Это сакральное и одно из сильнейших энергетических мест в Восточных Саянах. Но вместе с тем, оно не является местом постоянного поклонения. А это одно из главных условий совершения ритуала, поскольку по наставлению Хамба Ламы, после его проведения ритуальное место не должно носить на себе прицел общественного внимания.

Дацаны хамниганов

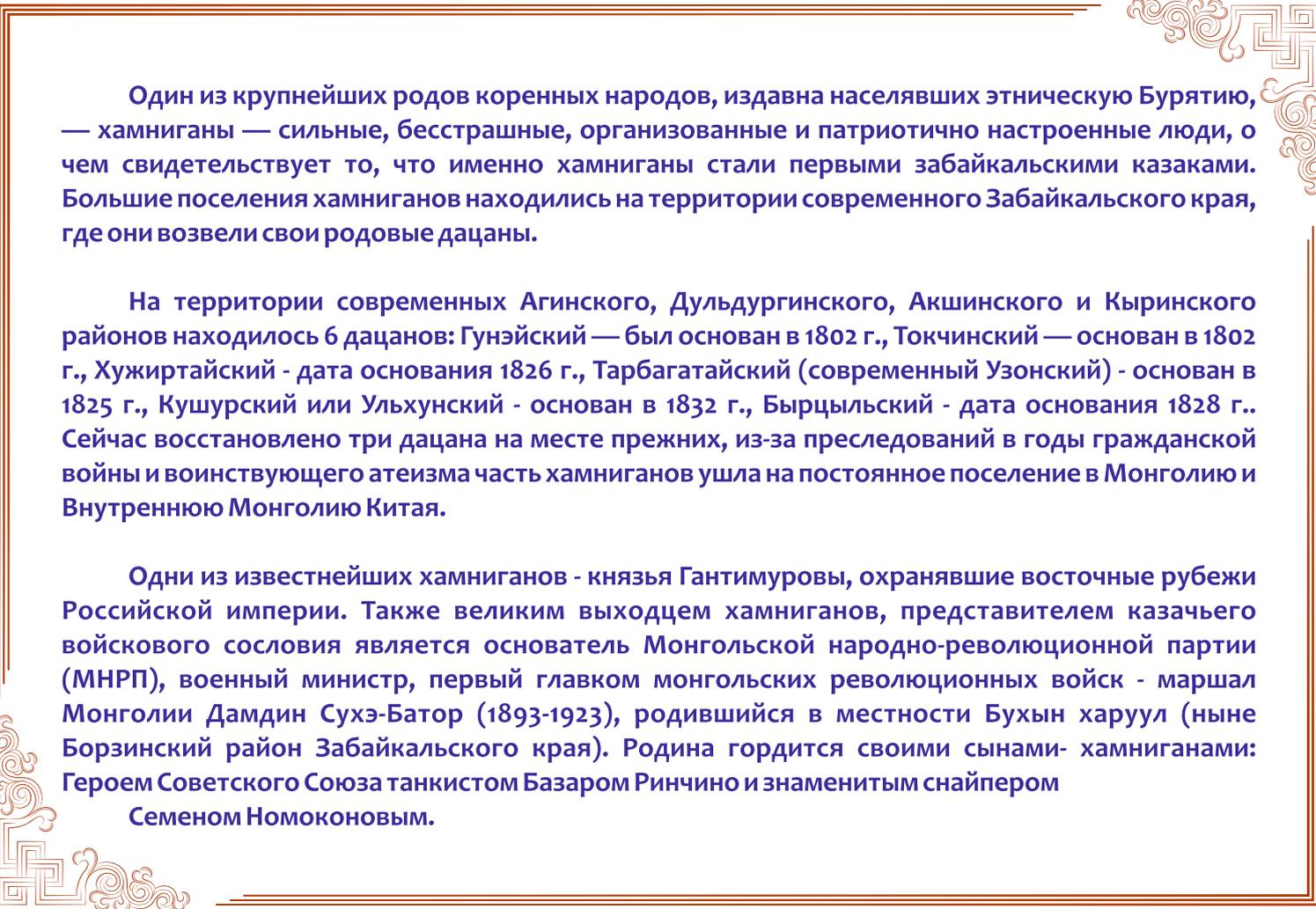
Гунэйский дацан
«Дэчен Чойнхорлинг»

Узонский дацан
«Даши Тубдэлин»

Бырцынский дацан, 1880-е гг.

Один из крупнейших родов коренных народов, издавна населявших этническую Бурятию, — хамниганы — сильные, бесстрашные, организованные и патриотично настроенные люди, о чем свидетельствует то, что именно хамниганы стали первыми забайкальскими казаками. Большие поселения хамниганов находились на территории современного Забайкальского края, где они возвели свои родовые дацаны.

На территории современных Агинского, Дульдургинского, Акшинского и Кыринского районов находилось 6 дацанов: Гунэйский — был основан в 1802 г., Токчинский — основан в 1802 г., Хужиртайский - дата основания 1826 г., Тарбагатайский (современный Узонский) - основан в 1825 г., Кушурский или Ульхунский - основан в 1832 г., Бырцыльский - дата основания 1828 г.. Сейчас восстановлено три дацана на месте прежних, из-за преследований в годы гражданской войны и воинствующего атеизма часть хамниганов ушла на постоянное поселение в Монголию и Внутреннюю Монголию Китая.

Одни из известнейших хамниганов - князя Гантимуровы, охранявшие восточные рубежи Российской империи. Также великим выходцем хамниганов, представителем казачьего войскового сословия является основатель Монгольской народно-революционной партии (МНРП), военный министр, первый главком монгольских революционных войск - маршал Монголии Дамдин Сухэ-Батор (1893-1923), родившийся в местности Бухын харуул (ныне Борзинский район Забайкальского края). Родина гордится своими сынами- хамниганами: Героем Советского Союза танкистом Базаром Ринчино и знаменитым снайпером Семеном Номоконовым.

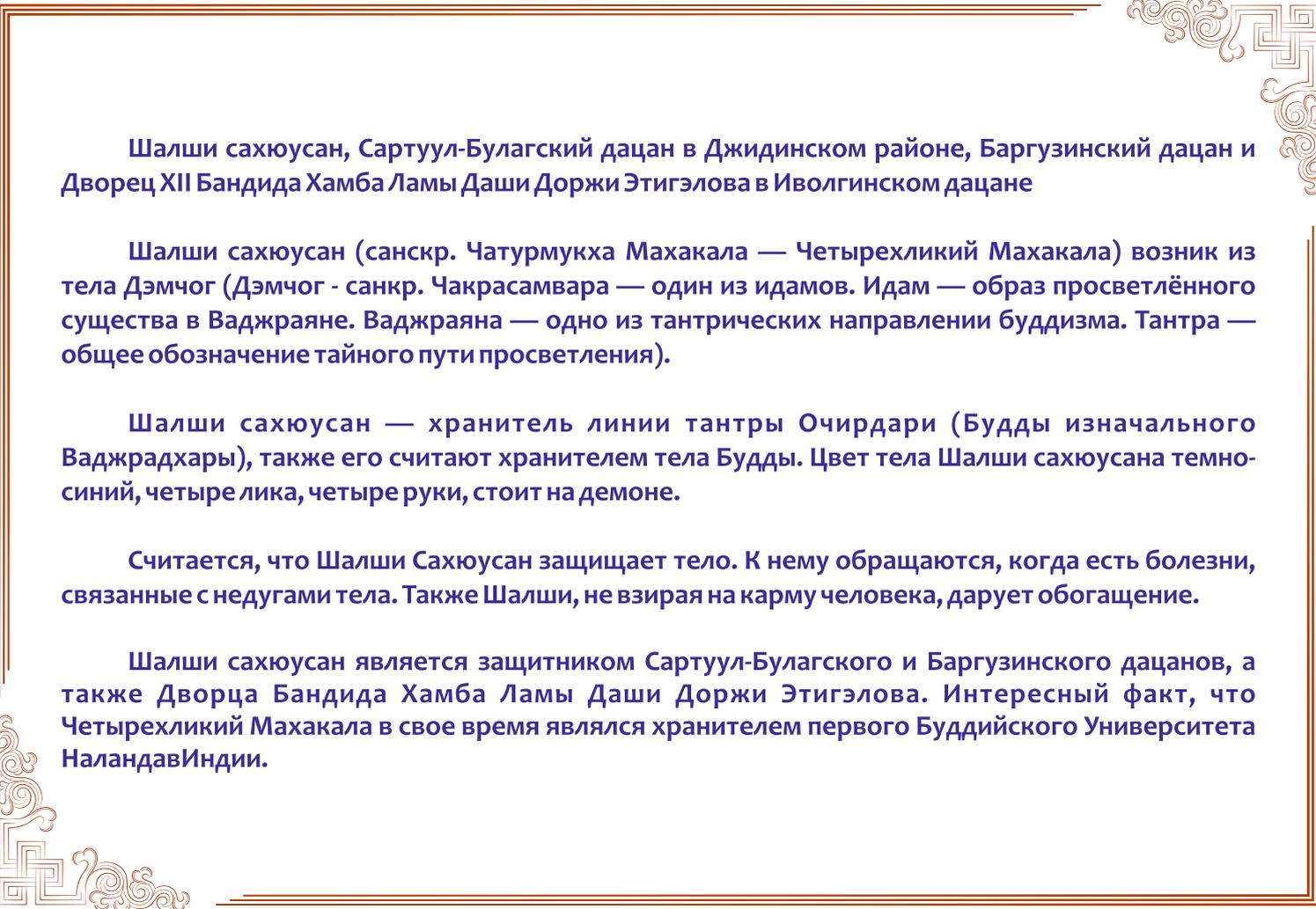
Шалши сахюсан (Чатурмукха Махакала)

Сартуул-Булагский дацан
«Гэндэн Пунцоглинг»

Дворец XII Бандида Хамба Ламы
Даши Доржи Этигэлова

Шалши сахюусан, Сартуул-Булагский дацан в Джидинском районе, Баргузинский дацан и Дворец XII Бандида Хамба Ламы Даши Доржи Этигэлова в Иволгинском дацане

Шалши сахюусан (санскр. Чатурмукха Махакала — Четырехликий Махакала) возник из тела Дэмчог (Дэмчог - санскр. Чакрасамвара — один из идамов. Идам — образ просветлённого существа в Ваджраяне. Ваджраяна — одно из тантрических направлений буддизма. Тантра — общее обозначение тайного пути просветления).

Шалши сахюусан — хранитель линии тантры Очирдари (Будды изначального Ваджрадхары), также его считают хранителем тела Будды. Цвет тела Шалши сахюусана темно-синий, четыре лика, четыре руки, стоит на демоне.

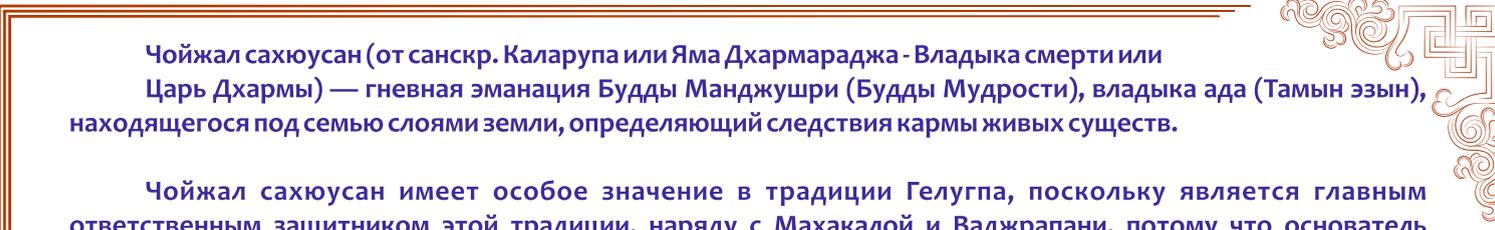
Считается, что Шалши Сахюусан защищает тело. К нему обращаются, когда есть болезни, связанные с недугами тела. Также Шалши, не взирая на карму человека, дарует обогащение.

Шалши сахюусан является защитником Сартуул-Булагского и Баргузинского дацанов, а также Дворца Бандида Хамба Ламы Даши Доржи Этигэлова. Интересный факт, что Четырехликий Махакала в свое время являлся хранителем первого Буддийского Университета НаландавИндии.

Чойжал сахюусан

Бултумурский дацан
«Дамчой Равжалин»

Чойжал сахюусан (от санскр. Каларупа или Яма Дхармараджа - Владыка смерти или Царь Дхармы) — гневная эманация Будды Манджушри (Будды Мудрости), владыка ада (Тамын эзын), находящегося под семью слоями земли, определяющий следствия кармы живых существ.

Чойжал сахюусан имеет особое значение в традиции Гелугпа, поскольку является главным ответственным защитником этой традиции, наряду с Махакалой и Ваджрапани, потому что основатель традиции Гелугпа Богдо Зонхава, в свою очередь, является земным воплощением Будды Мудрости.

Чойжал Сахюусан изображается стоящим на быке в ореоле языков пламени, имеет рогатую бычью голову с тремя глазами, которые проникают в прошлое, настоящее и будущее. На нем - украшение из черепов, в правой руке держит жезл, а в левой — аркан для ловли душ. Меч в его руках - это драгоценный талисман, который указывает на его власть над подземными сокровищами. Чойжал сахюусан является могущественным заступником для всех, кого обижают несправедливо, он помогает в тяжелых жизненных ситуациях, оберегает от опасностей, помогает в карьере, работе, наполняет силой.

Бултумурский дацан - один из дацанов, чьим покровителем является Чойжал сахюусан. Название Бултумурский переводится с бурятского как булатная сталь (булат - сталь, тумэр - железо). Основными прихожанами дацана были казаки, несшие военную службу. Дацан был основан родами табангутов, поэтому его еще называют Табангутский дацан. Год основания Бултумурского дацана -1760. Это был один из самых богатых и обширных дацанов Бурятии. На его территории было 19 храмов-дуганов, где служило свыше 700 лам и хуваракон.

Рабнай восстановленного Цогчен дугана прошёл 13 июля 2024 года, главный храм возвели по старым архивным схемам, которые бережно хранили ламы, а в последующем их родственники.

Чойжал также является сахюусаном для нескольких дацанов: Эгитуйского, Цугольского, Ара-Киретского, Ацайского, Тарбагатайского (современного Узонского).

