

86.35
У-625

ПАНДИТО ХАМБО ЛАМЫ
1764-2010

ВВЕДЕНИЕ

В 1727 году была установлена государственная граница между двумя смежными странами, Россией и Китаем - от Кяхты до верховьев реки Енисей на западе и реки Горбицы на востоке.

Согласно Буринскому договору, все монгольские племена, кочевавшие в пограничных местах, признавались подданными того государства, на территории которого они находились на момент подписания документа. Бурятские рода стали подданными Российского государства.

«И это обстоятельство способствовало появлению в последующем выражения «вышли из Монголии», хотя до проведения границы в понятие «Северная Монголия - Ара Монгол» включались земли монголов от Байкала на восток и на юг. Исконные буряты жили севернее и на запад от Байкала. Как писал М.Кроль, в XVII веке размах кочевков был так велик, что монголы с легкостью передвигались от Байкала до пределов современной Монголии и Китая. В то время кочевники были мало связаны с территориальными границами и осели лишь тогда, «когда их заставили осесть» [Кроль, №4/5].

Буринский трактат положил конец большим перекочевкам бурят и монголов и способствовал стабилизации бурятского населения и развитию его как этноса со своей национальной культурой и религией.

Граница разделила родственные монгольский и бурятский народы, а также стала препятствием для буддийских проповедников - монгольских и тибетских лам. Переход границы разрешался по особым решениям пограничных властей, Петербургского сената или Пекинского трибунала. Но, несмотря на препятствия со стороны пограничной заставы, ламы продолжали переходить границу. В материалах Селенгинской воеводской канцелярии в первой половине XVIII века имеется «целый ряд дел о переходивших границу «мунгальских ламах». Кроме монгольских лам, в документах упоминаются «индейне». Это были тибетские ламы, попавшие в Забайкалье из Тибета через Монголию» [Кудрявцев, с.139].

Российское правительство приняло все меры для уменьшения влияния зарубежных религиозных центров на забайкальских буддистов. «С установлением границы возникли проблемы с зарубежным духовенством и тогда правительство решило устранить всякие поводы к его нарушению и это можно было сделать при самоуправлении забайкальских ламаистов».

Тенденция установления афтокефалии бурятской ламаистской церкви впервые проявилась в мероприятиях Саввы Рагузинского. Как известно, ко времени организации государственной границы в Забайкалье не было стационарных монастырей, ламаистской церкви как социального института. «Курс на создание автокефальной церкви бурятского ламаизма возник по инициативе царского правительства» [Галданова, Герасимова, с.18].

В начале XVIII века селенгинские монгольские роды, хоринские буряты и не помышляли об организации самостоятельной буддийской церкви, к тому же они не осознавали себя обособленной от Монголии этнополитической общностью. «В Северной Монголии существовали общепризнанные центры ламаистской церкви, поэтому селенгинские ламы и ламаисты Забайкалья в своих вероисповедных делах не отделяли себя от их ведомства» [Галданова, с.48].

Ухтомский в статье о Хамбо ламах напишет: «ламайская вера была занесена в наши пределы и распространена преимущественно поступившими в Россию по договору с Китаем в 1689 году монгольскими племенами, в среде которых находилось два ширетуя» [Ухтомский, с. 613]. На самом деле распространение буддизма среди монгольских народов, а также среди бурятских племен, которые проживали в Северной Монголии (Ара Монгол) имеет более древнюю историю.

Граф Рагузинский для ослабления влияния зарубежного духовенства и его перехода «счел необходимым» установить контроль над вероисповедными делами населения Забайкалья. В «Инструкции пограничным дозорщикам» Фирсову и Михалеву 1728 года 30 июня предписано: «Лам заграничных не пропускать и довольствоваться теми ламами, которые после разграничения с Китаем остались на российской стороне», а также было указано начать подготовку своих ученых лам в бурятских родах, верноподданных Российскому государству. «Выбирать из каждого рода по два мальчика благоразумных и к наукам охот-

ных, хотя из сирот или кто похочет, и отдавать тайше Лупсану, дабы при нем обретающиеся ламы оных учили мунгальской грамоте и прочему, что таким принадлежит, дабы верноподанным ныне и впредь в чужих ламах не было нужды, а которые выучатся совершенно мунгальской грамоте, в которой российским поданным и иноземцам не без нужды, тех обнадеживать милостью его императорского величества в произведении чинов и в начальники» [Галданова, с.16,17].

В формировании автокефальной буддийской церкви в Забайкалье огромная заслуга, несомненно, принадлежит селенгинским бурятским родам. В исторических источниках существуют материалы о цонголовом роде, который прибыл из Монголии в XVII веке во времена мятежных событий ойратского хана Бошокто Галдана, «громившего монголов по Керулену». Эти обстоятельства вынудили цонголов уйти в другие места. В 1694 году во главе с Зая Сахулаковым и Заяхан Онболоковым они прибыли на берега реки Хилок. Следующая группа в количестве 150 человек во главе с Ухин Хантагаровым. Им принадлежит огромная заслуга в формировании государственной границы между Россией и Китаем.

Впоследствии, в 1737 году цонгольскому роду за оказание помощи русским казакам и за верную службу по охране границы были выделены потомственные земли в вечное владение в местностях Большой Луг, Эе на реке Каралун и земли по левому берегу реки Хилок. По этому поводу вышло распоряжение «оставить неприкосновенными права наследников тайши Окина и выдать им съемный план [ГАЧО, ф. 1 общ., оп. 1, д. 12395, л. 57].

Окин тайша стал основателем Селенгинского цонгольского административного рода и первым из бурятских нойонов был удостоен должности тайши. Лупсан тайша, старший сын Окин тайши, возглавлял цонгольский административный род с 1723 по 1736 годы.

Представители одиннадцати цонгольских родов воздвигли кошмовый дацан в местности Эргэ Бургэ в 1730 году. «Ламы создали неподвижный религиозный центр. Буряты отовсюду стали собираться сюда» [Ухтомский, с. 10]. Устраивались специальные юрты-храмы для культового назначения. «По наружности кумирни имеют немногим более 2-х сажень вышины, не отличаются от большой юрты. Кумирня имеет большое крыльцо, несколько ступеней и широкую платформу,

сделанную из дерева» [Раев, с.18-19]. У цонголов кумирня представляет собой громадную войлочную юрту.

В 1732 году от родоначальников 11 цонгольских родов было подано ходатайство об учреждении должности главного ламы и на эту должность назначен Агван Пунцук, который прибыл в 1694 году вместе с цонгольским родом. Об этом факте написано: «Соржо Агван Пунцук тангутского рода был произведен в главные ламы селенгинских и хоринских лам - ширээтэ» [Бурятские летописи, с.15].

«В то время дела сибирских ламаитов находились в непосредственном ведении министерства иностранных дел. Сибирь сперва вообще зависела от Посольского приказа больше, чем от областного (ради «береженья от Китая») [Галданова, 18]. «Вероисповедные дела бурят-ламаистов занимали значительное место во внутренней политике царизма... Стратегическое положение Забайкалья, его ключевое положение на Дальнем Востоке вынуждало царское правительство придерживаться осторожной политики в вероисповедных делах бурят-ламаистов» [Герасимова, 59]. Боязнь возможности откочевок бурятских племен в Монголию, а также торговые интересы в Центральной Азии заставляют царское правительство покровительствовать бурятскому духовенству в организации церкви. Подобная политика в отношении буддийского духовенства оставалась на протяжении многих лет, но не следует идеализировать, ибо царизм преследовал свои колониальные и торговые цели.

С религиозной точки зрения, ясно одно: Учение Будды по пророчеству самого Будды Шакьямуни должно было получить развитие и распространение в Северной стране. Буддийские монахи прибывали из Тибета, Монголии с единственной целью - проповедовать Учение Будды и распространять во благо живых существ.

В предсказании великой дакини Мачиг Лабдон сказано: «Бурятские, монгольские, тибетские народы являются счастливыми учениками Арьябалы. То есть особая сила «поля» накопления заслуг, опираясь на собственно тело сострадания всех будд - Арьябалу. И если практиковать, посредством особой чистоты, установив в согчен дугане статую одиннадцатиликого Арьябалы, то достигается предзнаменование предсказания о распространении на север Учения Будды и устремленности святого» [Болотов, с.26].

Основным условием распространения Учения является вверение Арьябале и реализация урил маани. Первый Пандито Хамбо лама Дамба Даржа Заяев, последующие Хамбо ламы и другие учителя разъясняли верующим отличие между добродетелью и недобродетелью, безошибочность кармы и следствия. Истинное благословение Трех Драгоценностей. Они проповедовали, что бодхисаттва Арьябала является сущностью сострадания всех Будд и необходимо начать совершать молитвы с нынешнего момента. В 1853 году 11 цонгольских родов постановили проводить «Мунхэ маани». Хоринские и агинские ламы читали ежемесячно с верующими молебн «Маани хурал». Верующие приняли обязательство начитывать маани каждый день от нескольких сот до десяти тысяч раз» [Болотов, с. 28].

25 ноября 1741 года на российский престол взошла Елизавета Петровна. Она потребовала сведения о вероисповедных делах всех своих подданных. По собранным сведениям в 1741 году в Забайкалье оказалось 11 «ламских капищ» и 150 лам, и как при этом было дознано, в числе их находятся новые перебежчики из Тибета. Эти сведения были переданы правительству.

В этом же году императрица издала указ об официальном признании буддийской религии в Российском государстве. Был утвержден штат 150 комплектных лам. С 5 марта 1741 года с разрешения Коллегии иностранных дел установлена «главная за Байкалом кумирня - Кильгонтуйская или Цонгольская» [Ухтомский, с. 13]. Иркутский вице-губернатор Л.Ланг предписал Селенгинской воеводской канцелярии: «Всех наличных лам привести к присяге на верноподданство России». Ламы получили дозволение проповедовать свою религию, освобождались от ясака и других повинностей.

Этот период характеризуется становлением и формированием единой ламаистской церковной системы в Забайкалье с самостоятельным управлением. Царское правительство всесторонне поддерживало новую религию. В 1765 году с разрешения Селенгинской пограничной канцелярии была основана Ашебагатская кумирня.

13 марта 1773 года власти разрешили хоринским родам иметь в каждом роде свой дацан. «В 1774 году было построено 10 больших и 6 малых кумирень и при них 617 лам» [Дело Сибирского комитета, №11, ч. 3. 238]. В предписании на имя хоринского тайши в 1784 году

утверждением Иркутского наместнического правления был построен Загустайский дацан

По официальным сведениям правительства в 1756 году было 324 лам, в 1772-м - 617 лам, в 1796-м - 700 лам, в 1822-м - 19 дацанов, 2502 ламы, в 1832-м в Российском государстве было 32 дацана, 4000 лам, в 1842-м - 5545 лам.

Буддизм становится необходимым и важным компонентом социальной, духовной, материальной жизни бурят, одним из главных факторов консолидации и развития этнической общности, оказывает огромное влияние на мировоззрение, нравственность, формирует национальную психологию, культуру бурятского общества.

Деятельность буддийской церкви была активной и многогранной. Буддийские монастыри, помимо совершения молебнов, религиозных обрядов, стали центрами культуры и просвещения народа, медицины, художественных промыслов, зодчества, книгопечатания. Правительственные мероприятия способствовали открытию новых дацанов, централизации буддийской иерархии и бурятского духовенства.

На основе многочисленных исследований «правительство сделало прямое заключение, что сословие лам по долгу своему, отправляя службу общественную, тем самым служат государству. Следствием того заключения было: дозволение строить кумирни, распределение бурят на приходы, определение к каждому приходу по 1 настоятелю, возведение одному из них в степень Хамбы и поручения ему управление всем духовенством. Служба ламы как государственная сопровождалась поощрениями и наградами...» [РГИА, ф. 821, оп. 133, д. 422, с. 10].

Царское правительство, официально утверждая буддизм в статусе одной из религий в Российском государстве, выполнило законодательную функцию, «объединение гражданского и духовного управления», которому следовали буддийские государства, такие как Монголия, Тибет.

В целях изолирования бурятского духовенства от влияния зарубежной духовной власти Далай ламы, Джебзун Дамба Хутухты правительством учрежден титул Пандито Хамбо ламы, заложивший начало иерархической системы буддийского духовенства института Пандито Хамбо лам.

В XVIII и XIX веках вся структура бурятского общества находилась под единым духовным управлением Пандито Хамбо ламы. Все важнейшие вопросы и проблемы бурят, начиная с рождения и до смерти, в бытовой и административно-хозяйственной деятельности решались под руководством духовенства.

ИНСТИТУТ ПАНДИТО ХАМБО ЛАМ

Поклонение совершенной линии преемственности высоких перерождений Учителя

Поклонение линии высоких перерождений Дамба Даржа Заяева и Даши Доржо Итигэлова

Ом Свасти,
Телу, обретенному высшими благими деяниями,
Речи, ясно изрекшей благородные слова Учения,
Уму, бескрайне познающему все сущее,
Учителю, имеющему силу вести за собой,
Обращаюсь с мольбой!

Велики волны совершенной мудрости
Океана богатств добродетелей, обретенных испытаниями.
Достижением совершенства драгоценного собрания,
Да будет достигнуто состояние Победоносного!

Достигшему двух чистых собраний драгоценных семян,
В совершенстве завершившему все стадии
Учения и практики,
Сверкающему среди четырех материков Будды,
К стопам Прошедшего Высшие испытания (Хажад Чогден)
Обращаюсь с мольбой!

Достигшему сиддхи через постижение
Учения тайной мантры,
Перед ликом Учителя Будды в местности Доржедан,
Достигшему чудодейственных сил,
К стопам держателя Учения – Львиноподобному Лоцаве
Обращаюсь с мольбой!

С юных лет не имевшему пристрастия к объектам вожеления,
Отбросившему радости сансары, высшему держателю Винаи,

Упрочившему монашество и достигшему учености, Гэлэг Бал Самбу.
Обращаюсь с мольбой!

Обладавшему высокой мудростью и добрым сердцем,
Достигшему невиданной любви и сострадания,
Овладевшему искусными методами умиротворения,
К стопам великого мудреца Хамбо ламы.
Обращаюсь с мольбой!

Познавшему постоянство и непостоянство феноменов,
Достигшему бескрайнего познания иллюзорности явлений,
Силой великого, чистого сердца распространившему Учение.
К стопам Гунга Одчена
Обращаюсь с мольбой!

Достигшему сиддхи, благодаря познанию Учения Вед,
Освоившему все науки вселенной,
Происходящему из рода царей Тибета,
К стопам прославленного Дхармавары
Обращаюсь с мольбой!

Помогавшему лекарством Бодхичитты,
Чистому от покрова неблагих деяний,
Изучившему Трипитаку и четыре класса тантр,
К стопам Сияния Юного Солнца
Обращаюсь с мольбой!

Не унывающему, достигшему совершенства в парамите даяния,
Помогающему всеми помыслами и сердечной любовью тем,
Кто измучен невыносимыми страданиями и нуждой,
К стопам улыбающегося Доржо
Обращаюсь с мольбой!

Оказавшему всем сердцем великую помощь вселенной,
Постигшему суть бытия,
Узревшему лики Идамов и небесных божеств,

К стопам Лодой Чогдана
Обращаюсь с мольбой!

Состраданием ко всем живым существам сансары,
Распространившему Учение Победоносного в десяти сторонах,
Давшему возможность достижения совершенного покоя,
К стопам Хайдуп Нимы
Обращаюсь с мольбой!

Пришедшим в места, где не было Учения,
Где верующие обрели богатство святых семи драгоценностей,
Хамбо ламам – предводителям живых существ
Обращаюсь с мольбой!

Великому Свету, постоянно несущему счастье и добро,
Обретшему океан добродетелей,
Ставшему для нас Великим Хамбо,
Имеющему силу сотворения чудес,
К стопам Великого Учителя – Дамба Даржа Заяева
Обращаюсь с мольбой!

Силой этих молитв и благих деяний,
Изучением и практикой сутр и тантр,
Постижением метода и мудрости,
Да достигнут все живые существа запредельной практики всеведения!
Благословениями Учителей, Идамов, божеств,
Океанами силы и могущества Защитников Учения,
Верой в предводителей живых существ смутных времен,
Да непоколебимо будут пребывать и умножаться деяния Лотосоподоб-
ных стоп великих Хамбо лам!

Линия перерождения Великих Учителей – Хамбо лам от времени прихода Будды и до Хайдуп Нимы, а также хвала коренным Учителям прояснена для памятования мудрым и великим перерожденцем – марамба ламой Жамбал Данзаном. Сказанное записано во дворце Намжил Даши Лхунбо.

Установление персоналий буддийских иерархов, хроника их деятельности и вклада в развитие буддизма в Восточной Сибири, национальной культуры, просвещения, духовно-нравственной жизни бурятского общества имеет огромное значение. Биографических сведений о бурятских Хамбо ламах, их религиозной и общественной деятельности сохранилось очень мало, но, тем не менее, сохранившиеся материалы, исследования в этой области позволят восполнить образовавшиеся пробелы в истории, духовной культуре и вернуть историческую память бурятского народа.

Если в тибетской и монгольской литературе существует самостоятельный жанр биографий, так называемые намтары (namtar), посвященные жизни и деятельности известных учителей, религиозных и общественных деятелей, то в бурятской литературе сочинения на эту тему почти не выявлены, за исключением письменных рукописей о жизни и деятельности Хамбо лам Д.Д.Заяева, Ч. Ванчикова, Д.Д.Итигэлова, Г.Д. Цыремпилова, Агвана Доржиева и других отрывочных сведений.

Галерею Пандито Хамбо лам Буддийского духовенства Восточной Сибири XVIII- начала XX века (1764-1930) представляют шестнадцать Пандито Хамбо лам. Это были выдающиеся личности своего времени, созидатели исторического процесса, душа и совесть бурятского народа. Высоконравственные, образованные, облеченные высшей властью и доверием народа, достойные глубокого почитания и поклонения; их религиозная и гражданская деятельность была направлена на благо религии и Отечества, на образование и процветание бурятского народа, приобщение его к достижениям мировой цивилизации.

Вклад их в распространение Драгоценного Учения Будды в Северной стране и помощь живым существам неизмерим. Потомки и последующие поколения будут с глубокой благодарностью и почтением возносить им свои молитвы и чаяния.

Начиная с основания и формирования буддийской конфессии в Российском государстве, все Хамбо ламы активно сотрудничают с императорской, губернской администрацией.

Главы Российского государства не раз обращались к бурятским ламам за помощью в суровые годы для Отечества. Например, в 1812 году император Александр I обратился в тайном письме к Хамбо ламе Д. Ешижамсуеву провести молебен во благо победы русского оружия над врагом и так было не раз.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Институт Пандито Хамбо лам	10
Пандито Хамбо лама Дамба Даржа Заяев (1702-1776)	20
Молитва спонтанного исполнения помыслов, обращённая к драгоценному Хамбо Ламе Дамба Даржа Заяеву	30
Цонгольский дацан «Балдан Брайбун»	35
Пандито Хамбо лама Агван Содномпил Хэтырхеев	41
Пандито Хамбо лама Лубсан Жимба Ахалдаев (1712-1797)	45
Пандито Хамбо лама Данзан Дымчик Ешижамсуев	49
Пандито Хамбо лама Данзан Гаван Ешижамсуев (1770-1834)	50
Пандито Хамбо лама Чойван Доржо Ешижамсуев (1809-1860)	58
Пандито Хамбо лама Галсан Чойроп Ванчиков (1808-1873)	67
Пандито Хамбо лама Чой Васильев (Башлиин)	76
Пандито Хамбо лама Чойдор Мархаев (1838-1878)	77
Пандито Хамбо лама Дампил Гомбоев (1831-1895)	81
Пандито Хамбо лама Чойнзон Доржи Иролтуев (1843-1918)	91
Пандито Хамбо лама Даши Доржи Итигэлов (1852-1927)	99
Послание Хамбо багши Даши Доржи Итигэлова	113
Пандито Хамбо лама Намжил Лайдапов	114
Пандито Хамбо лама Гуро Дарма Цыремпилоа	116
Пандито Хамбо лама Цыгунжап Баниев	119
Пандито Хамбо лама Данжа Мункожапов	121
Пандито Хамбо ламы послевоенного времени	128
Пандито Хамбо лама Лубсан Нима Дармаев (1890-1960)	133
Пандито Хамбо лама Еши Доржи Шарапов (1892-1963)	136
Пандито Хамбо лама Жамбал Доржи Гомбоев (1897-1984)	139
Пандито Хамбо лама Жимба Жамсо Эрдынеев (1907-1990)	143
Пандито Хамбо лама Мунко Цыбиков (1908-1993)	145
Пандито Хамбо лама Жамьян Шагдаров	147
Пандито Хамбо лама Чойдоржи Будаев	147
Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев	147
Список Пандито Хамбо лам и годы их деятельности	149
Каталог некоторых сочинений и трактатов, написанных бурятскими ламами	156
Приложения	165
Литература	185