

86.30 (210с.бур)
Ш 152

В. А. Шаглахаев

У подножия Алтан Мондарга

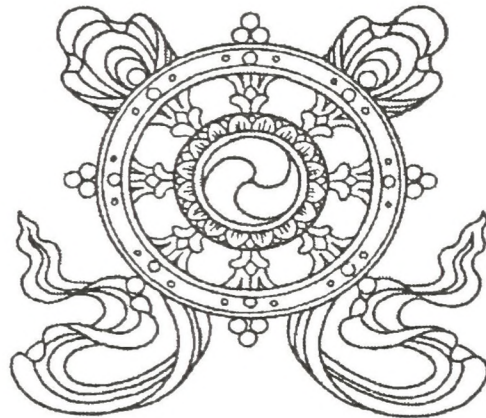

2014 год

Комментарии к брошюре «Прошлое и настоящее
Хойморского дацана «Бодхидхарма»

Воплощениям Будды Сострадания и Будды Мудрости
Хамбо-ламе Дамба-Даржа Заяеву,
Ценшаб-Хамбо Агван Лобсан Доржиеву и
Ламе-гелонгу Данзан-Хайбзуну Самаеву
посвящается

*Буддизм есть учение об освобождении от темноты
и невежества путем познания и достижения высшей степени
интеллектуального развития*

Ценшаб-Хамбо Ринпоче Агван Доржиев

*Буддизм – это наука о мысли или сознании. Каждый буддист
стремится в первую очередь работать над собой, над своим
сознанием. Чистые мысли, высокая нравственность – основа гу-
манного ненасильственного мира*

Лама Данзан-Хайбзун Самаев

это положение, имевшее законный статус в советском государстве, сохранилось. Не споря с данным положением, однако, заметим, что отделение, например, буддийского дацана от государства не означает отделение его от общества и его проблем. Дацан не может отделить себя от общества, частью которого он является.

При формировании главного финансового документа страны – Бюджета – специальная строчка для религиозных организаций не выделяется. Но по особому обращению религиозных организаций государство оказывает им помощь.

Появление нового закона, регулирующего деятельность религиозных организаций, не может привести в одночасье к радикальному изменению сознания современного духовенства, в ряды которого влилась большая масса неофитов и мирян. Вследствие чего взаимоотношения между государством и буддийским дацаном, верующими и дацаном, между самими верующими ведут к ряду проблем, которые без правового регулирования трудно решить.

Казалось бы, в связи с принятием в новой России федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» в Бурятии возрождаются уничтоженные в годы революции старейшие традиционные дацаны.

Однако с другой стороны, в связи с *демократическими* веяниями времени новый закон дает право параллельно вместе с традиционными в России дореволюционными религиозными организациями – дацанами, церквями, мечетями, синагогами – создаваться, регистрироваться и работать... совершенно новым религиозным группам и организациям. Даже никогда, ранее не существовавшим в России нетрадиционным и иностранным религиозным организациям!

К тому же представители буддийского духовенства правовыми вопросами пока еще не занимаются, в связи с чем возникают правонарушения (вплоть до судебных разбирательств) и сложные моменты, связанные с регистрацией и перерегистрацией, правом собственности буддийских организаций.

Новые религиозные группы и организации (по незнанию традиции местных дацанов районов и юридических тонкостей законодательства) иногда присваивают традиции и название дацанов, существовавших до революции. По сути, они дублируют, «возрождая» уже возрожденные дацаны. Они организуют разные мероприятия и обряды на территориях даже дореволюционных дацанов, тем самым невольно «разрушая» традиции исторических дацанов России. Вводится путаница среди верующих, духовенства и общества².

На просторах Бурятии и России заметно увеличились христианские символики, в основном кресты, венки прочие (там, где они не должны быть!). Вызывает крайнее возмущение у бурятских последователей тэн-

---

² Депутаты Государственной Думы РФ, готовившие и принимавшие Закон о религии, вероятно, не думали о таких последствиях, которые произойдут внутри и вокруг религиозных организаций.

грианства («шаманства») и буддистов, когда на их исконных сакральных местах поклонения появляются подобные сооружения. Надгробные сооружения повсюду: вдоль федеральных трасс, на возвышенных местах, на территориях сельских поселений, городов, на автобусных остановках и др. Если подобным образом начнут ставить свои религиозные сооружения буддисты, мусульмане, последователи иудаизма и тэнгрианства («шаманства»), каково же людям жить среди этих сплошных надгробных предметов.

В Бурятии, по официальной статистике Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Бурятия, зарегистрировано 196 религиозных организаций, из них 67 православные, 57 буддийские, 28 христиан-пятидесятников, 6 старообрядческих и древнеправославных, 5 апостольских, по 4 организации пресвитериан и баптистов, 3 шаманских, по 2 объединения евангельских христиан и свидетелей Иеговы. Также на территории Бурятии действуют организации католиков, мусульман, иудеев, мормонов, адвентистов, новоапостольцев, бахаистов, кришнаитов и другие («Молодежь Бурятии», №25, с. 4-5, от 20.06.2012 г.).

Более того, получили свободу всех мастей т.н. гадатели и ясновидящие, экстрасенсы и «волшебники», колдуны и маги, шарлатаны и мошенники. Простой народ просто не может сразу их различить: кто есть кто.

Невзирая на все эти проблемы, следует отметить отдельных бурятских лам, которые прилагают усилия в возрождении утраченной бурятской культуры. Заслуживают уважения и благодарности усилия в развитии буддийской философии в Бурятии, России достопочтенными тибетскими Учителями, такими как Еши Лодой ринпоче (1943 г.р.) и Геше Джампа Тинлей (1962 г.р.), проживающие в Бурятии.

Особо следует отметить деятельность бурятского буддийского монаха – ламы Данзан-Хайбзун Самаева (1954–2005). Несмотря на все сложности процесса возрождения духовных традиций ученый лама-гелонг³ активно участвовал не только в духовной, но и общественной жизни. Его духовный подвиг оставляет в сознании россиян глубоко благоговейные воспоминания о нем. Святой лама своими благими мыслями и деяниями сглаживал многие негативные моменты нашей жизни.

Духовная практика, светское и религиозное образование, учеба у лучших бурятских, монгольских и тибетских лам старшего поколения дали ламе Д.-Х. Самаеву глубокое видение проблем современности, причем не только религиозных. Когда некоторые публицисты говорят сегодня «религиозный», то имеют в виду отдельную и нередко частную сферу в области мировоззрения и религиозных обрядов. Буддийская философия не частное явление, в ней заложены идеи общечеловеческие, часто такой глубины и разработанности, до уровня которых еще не поднялась современная гуманитарная наука.

Направляя свои усилия на возрождение буддизма, высокоученый лама стремился к новаторским формам деятельности, отвечающим на вызовы

---

³ Гелонг (санскрит: бхикшу) – буддийский лама, принявший 253 обета дисциплинарного кодекса Винаи.

времени. Лама Данзан-Хайбзун прекрасно осознавал, что одной из проблем, особенно остро стоящих в условиях роста техногенной цивилизации, является проблема выработки новых стратегий отношения человека к природе. Он обратился к уникальной экокультуре этносов Сибири, посвятив немало времени изучению, осмыслению и широкому внедрению в практику ценностных и мировоззренческих установок традиционных обществ Байкальского региона, России.

Лама Данзан-Хайбзун Самаев за свою короткую жизнь, безусловно, проделал титаническую работу. Здесь представлена лишь маленькая часть тех неустанных усилий ламы, кои оставили не только добрый след в нашей жизни, но и продолжены его последователями. Данная публикация является комментариями к брошюре «Прошлое и настоящее Хойморского дацана»⁴, изданной в 2003 г.

Надеюсь, она поможет в какой-то степени понять или обсудить выше-названные проблемы с читателем. В этом собственно и заключается **актуальность** данной работы. Некоторые моменты могут показаться излишне эмоциональными. Полагаем, читатель с пониманием воспримет действительные факты, имеющиеся в нашей действительности.

---

⁴ Настоящее издание представляет продолжение ранее выпущенных небольшим тиражом брошюр с одноименным названием.

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ИСТОРИЯ ХОЙМОРСКОГО (ХАНДАГАЙТАЙСКОГО) ДАЦАНА

I. ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БУДДИЙСКИХ ДАЦАНОВ БУРЯТИИ

Обратимся к объекту деятельности – понятию *буддийский дацан*. Для этого бросим взгляд на историю буддизма в России.

Буддийское учение проникает через Тибет и Монголию в Россию, где в первой половине XVIII века укрепляется в бурят-монгольской, ойрат-монгольской (калмыцкой) и тувинской этнических средах.

В связи с этим бурятский ученый профессор Г.Л. Санжиев пишет: «Умственная жизнь Бурятии стала концентрироваться в буддийских храмах-дацанах и органах самоуправления, получивших признание у царской администрации, затем в школах, появившихся в начале XIX в... Вместе с буддизмом в Бурятию пришли не только одна из мировых религий, но и образование, и письменность, наука и медицина, литература и искусство. Поэтому именно в буддийских дацанах появляются первые учителя и ученые в области буддийской философии, монгольской и тибетской письменности и литературы, астрономии и астрологии, восточной медицины, буддийского искусства, творцы культовых изделий, мастера книгоиздательского дела и т.п. Во главе органов самоуправления – родовых и племенных управлений, особенно степных дум, становились, как правило, не только авторитетные, но и образованные представители родов. Они знали историю своих родов и племен, изучали жизнь и быт, традиции и обычаи населения, перспективы улучшения и совершенствования традиционного хозяйствования, организации учебных заведений, были непосредственно связаны с дацанами» [50, с. 3-4].

Таким образом, с приходом буддизма значительная часть бурят-монголов начала строить свою жизнь, культуру на основе буддийского мировоззрения. Вместе с тем отдельная их часть придерживается тэнгрианского («шаманского») мировоззрения – добуддийского учения. Тэнгрианство у бурят-монголов называют – «Боо» (Боо-мургэл), у тибетцев – «Бон» (бонское учение). Боо-мургэл или тэнгрианство является сокровенно-глубинной частью культуры бурятского народа. Древние учения, кои называют «языческими» были практически у каждого народа мира, в том числе у русских.

Слово «саман» – это жрец у тунгусо-манчжуров. Искаженный вариант по-русски звучит как «Шаман». Бурятских жрецов нельзя называть «саманами или шаманами».

Далее, у бурят, есть и те, кто придерживается обеих мировоззренческих систем, совмещая их. Тесная связь буддизма с ранними формами тэнгрианства способствовало принятию буддизмом культа савдаков (духов) – хозяев местности, приемов традиционных методов лечения и др.

По этому поводу лама Д.-Х. Самаев говорил: «Бурятам-буддистам нельзя отрицать Тэнгрианство («шаманизм»)). Тэнгрианское («шаманистское») ⁵ и буддийское мировоззрение – являлись и являются для бурятского народа двумя духовными «крыльями» – жизненными установками и ориентирами» ⁶.

Современные бурятские ученые исследователи Ш.Б. Чимитдоржиев и Т.М. Михайлов отмечают, что «...с момента распространения буддизма (бурханай шажан) в Бурятии появились первые школы, в которых обучались монгольской грамоте. Они открылись в дацанах, поэтому назывались дацанскими школами. В советское время они не были признаны, а те, которые окончили эти школы, не попадали в число грамотных...» [11, с. 11] ⁷. Далее ученые отмечают, что «в 1725 году была открыта в Иркутске при Вознесенском монастыре школа монгольского языка, переименованная вскоре в русско-монгольскую школу. Более половины, учащихся

---

⁵ В последнее время в международной научной среде активно обсуждается вопрос о том, насколько правомерно рассматривать тэнгрианство в контексте шаманизма. Перед наукой стоит задача по формированию новой отрасли гуманитарного направления – тэнгрианства, отметила якутская исследовательница Л.В. Федорова, обобщая проведенные три международных конференции по тэнгрианству. URL:<http://olonkholand.ru/stati/3-ya-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-tengrianstvo-i-ehpicheskoe-nasledie-narodov-evrazii-istoki-i-sovremennost.html>. В Монголии работает исследовательское общество «Эш тэнгэр» под руководством профессора Л. Дашняма. IV конференция прошла в Уланбааторе осенью 2013 г. Ученый из Тывы У. П. Бичелдей рассматривает культ священных гор как системообразующий элемент тэнгрианской обрядности. Сегодня ученые пытаются объяснить не только этот феномен, но прежде всего, найти ответ на вопрос: тэнгрианство – религия, вера или мировоззрение?

⁶ Мировоззренческие системы как тэнгрианство (боо мургэл) и буддизм для бурятского народа, как было ранее, должны быть двумя духовными «крыльями», жизненными установками и ориентирами. Однако установки и ориентиры, могут быть преобразованы с учетом современной жизни. Не будем же развивать ориентиры, которые применялись 100 лет назад. Суть должна быть неизменной, но форма должна соответствовать современным требованиям жизни человека и общества. Нельзя отрицать бурятское тэнгрианство (боо мургэл). Это путь через который прошел бурятский народ. Необходимо деликатно реформировать ее, точнее, проводить обряды без лишения жизни животных. У наших братьев по «боо-мургэл» найдутся мудрецы. Проблема сложная, но решать надо. Буддисты смогут, надеюсь, им помочь, посодействовать. Нужно всем собраться и обсудить эти вопросы.

⁷ Авторы, очевидно, имеют в виду не грамотность как таковую, а право на отправление какой-либо официальной деятельности на основании полученного документа об образовании. Ведь выпускники дацанских школ были не просто грамотными, они были чрезвычайно высоко образованными людьми своего времени.

составляли бурятские юноши. В 1782 году последовал правительственный указ об учреждении народных училищ. Монгольский и другие дальневосточные языки были включены в учебную программу Иркутского народного училища, открытого в 1790 году... Монгольский язык преподавался также в школах, училищах и в специальных "монгольских" школах городов Верхнеудинска и Троицкосавска (современные города Улан-Удэ и Кяхта соответственно – прим. авт.). В 1-й половине и середине XIX века монгольскому языку обучались также в Казани и Петербурге (гимназии и университете)» [11, с. 12-13].

Смотритель Верхнеудинского уездного училища Г. Мощинский в 1874 году писал: «Бурятские дацаны и кумирни полны детьми... с 7-летнего возраста, отдаваемыми туда инородцами для обучения ламами, детьми самыми способными». Далее он отмечал, что «буряты – народ очень способный и желают обучать детей» [11, с. 15]

Бурят-монголы на основе тэнгрианского («шаманистского») и буддийского мировоззрений сформировали богатую систему знаний, культуру бурят-монгольского народа. Эти знания дают понимание природы как живого существа, как Единого целого (у монгольских народов отсутствует понятие «живая и неживая природа»). Каждый понимал, что люди в этом мире сосуществуют с другими незримыми для простых человеческих глаз, существами, параллельно обитающих в общественном Доме под названием «Мать-Природа», и что люди всего лишь маленькая частичка этого Единого целого.

Современный ученый лама Д.-Х. Самаев в одной из своих работ «Биоэнергия сознания» пишет: «Понятие Хииморин исходит из бурят-монгольской астрологической традиции (Зурхай). Хииморин – это одна из систем Зурхая, объясняющая взаимодействие человека с природой, как природные алгоритмы влияют на человека и как регулировать взаимоотношения человеческого организма с окружающей средой. Планета Земля входит постоянно в новый цикл взаимоотношений с другими планетами, звездами, луной и солнцем и влияет на нас землян, не имеющих права выбора».

Отсюда видно, что бурят-монголы прекрасно знали и понимали Небесные законы природы (солнца, луны, звезд, планет), об их положительном, отрицательном и нейтральном влиянии на организм, биоритм человека, независимо от их вероисповедания и национальности.

Поэтому природные, сакральные и духовные сокровища бурят-монголов помогали им глубже понимать самого себя и законы природы, жить в гармонии друг с другом и с природой, общаться с природой на ее «языке» и рационально использовать ее ресурсы, сохраняя экологический баланс Матери-Природы.

Безусловно, органичное сосуществование с природой, бережное отношение ко всему живому и к Матери-Природе обусловлено заботой не только об окружающей среде, но и мыслями о будущих поколениях. Бурятским детям это прививалось с малых лет, и, они, становясь взрослыми, являлись настоящими гражданами Мира. Большая часть бурят-монголов обладали такими знаниями, их можно было бы называть знатоками при-

родных, экологических и психологических (не европейских) наук без диплома. Известные высказывания «моя хата с краю, я ничего не знаю», или «после меня, хоть потоп», противоречили их мировоззрению, духу.

Важно отметить, что их мировоззрение формировало нравственный фундамент человеческой личности, нравственный образ человека. Ценность человека с таким мировоззрением заключается в том, что восприятие любых ситуаций в жизни, даже кризисных проходит безболезненно для психики и организма человека. Главное, выходить правильно, без стресса из сложившихся трудных жизненных ситуаций, происходящих в семье, на работе, в обществе и государстве. Самое главное – они понимали, что от нравственного состояния общества зависит нормальный порядок не только в жизни людей, но и в природе. Этого психологического компонента, думается, не хватает нам, современным людям.

Нужно признаться, что во многом российские и зарубежные ученые гуманитарных наук, изучая историю и культуру малых народов⁸, осмелюсь сказать, учась у бурят-монголов, становились известными учеными с мировыми именами. В каком-то смысле малые народы как носители своей истории и культуры, невольно являлись для них «научными руководителями» при написании и защите дипломов, диссертаций и т.д.

Окружающий нас мир воспринимается под углом разных взглядов (мировоззрений). Одни веками считают природу дикой, «неживой», что нужно бороться с ней, защищаться от природной стихии. Считают человека «властелином» природы, и нужно ее «покорять» и «владеть». В конечном результате такой взгляд приводит к тупику – духовной и экологической, к деградации человека и самой природы. Очевидно, что такое мировоззрение нарушает баланс Природы. Однобокое восприятие окружающей среды построено на основе той культуры, сквозь призму которой воспринимается мир. Страшно, когда эти шаблонные установки (сейчас называемым однополярным миром) навязываются другим народам.

Другие обращаются к природе, ласково называя ее «золотой» Матерью-Природой». Например, монгольские народы, идейно возвышая природу, говорят: «Алтан Дэлхэйн альгандээр турэнэн буряад-монголшууд Эхэ-Дэлхээгээ хундэлжэ хайрладаг. Бурят-монголы, родившиеся на «ладони золотой» Матери-Природы, ценят и оберегают Ее». Этот мудрый народ свое отношение к Вселенной построил на тэнгрианско-буддийском мировоззрении. Такое отношение к природе, повторюсь, позволяло им гармонично сосуществовать с природой и использовать силы Природы для своей жизнедеятельности.

Монголы – особый народ, на генном уровне связанный с Небом – Вечно Синим Отцом и Землей-Матерью. С синим божественным знаком на теле. Между прочим, именно индо-тибетское и монголо-бурятское мировоззрение поддерживает баланс Матери-Природы! Хоть как-то спасает природу от дисбаланса. Например, проводимые ежегодные почитания Природы на обрядах «Обоо Тахилга», «Тайлган» и др. отвечают задаче

---

⁸ Находим, закрепившееся понятие «малые народы» не совсем корректным.

поклонения Матери-Природе. Т.е., общественные и частные молебны призваны гармонизировать тот дисбаланс, который создает человек своими мыслями и действиями.

«Мотивация обряда – порядок в природе и жизни людей: своевременные и полезные дожди, тепло, хороший травостой и урожай; здоровый, сытый, плодовитый скот, здоровые люди, обеспеченные всем необходимым для хорошей, спокойной, долгой и счастливой жизни. В обрядовом комплексе была покаянная молитва о прощении грехов от рытья земли, рубки деревьев, дробления камня, засорения водных источников. Божеству данной местности подносились земельный дар – горные, лесистые, равнинные и степные местности, изобилующие всякой живностью. Все эти богатства природы описывались поэтично в форме славословий – магтаал, юроол» [15, с. 38-39].

Этот народ (знающий спасительный код) нужно беречь!¹⁰

Разные тайфуны, смерчи, землетрясения и другие проявления природы – не случайные процессы. Они в основном распространены в Европе, Америке, Японии и других странах мира. Это следствие уничтожения верования и культуры коренного населения тех краев, индейцев и других народов, излишняя технократизация за счет и в ущерб природе.

Л.Р. Павлинская, ученый историк и этнолог, отмечает в своей монографии, что в конце XX века человечество убедилось, что идея «покорения природы» оказалась ложной...» [45, с. 9].

Его Святейшество Далай-лама XIV часто говорит, что мудрость и страдание делают человека более гибким, осознающим себя лишь частью всего окружающего. Мир сравним с сосудом, являющимся нашим общественным Домом, а мы – его содержимым. Вне сосуда содержимое существовать не может. Следует, особо бережно, относиться к нему [26].

До недавнего времени было принято говорить, что после Октябрьской революции у бурят была ликвидирована безграмотность. Оказывается, что буряты до этого периода были неграмотными? Это конечно, политические сказки, которые были придуманы и навязаны обществу сказочниками – лидерами красных революционеров.

К этому, добавим и дарвиновскую теорию эволюции о том, что «только труд превратил обезьяну в человека», в которую поверили многие народы мира.

Еще раньше, да и в 1900 гг., например, известные бурятские ученые Ц. Жамцарано, Б. Барадийн, Б.-Д. Очиров, М. Богданов и другие понимали о приближении, говоря современным языком, глобализации. И предпринимали попытки просвещения своего народа, сохранения и развития

---

¹⁰ Роберт Турман в беседе с О.М. Хомушку, ученым из Тувы, сказал: «Перед приездом в Туву у меня был сон – я увидел великую Россию, она предстала передо мной океаном, полным драгоценностей. На санскрите такой океан именуется «Ратнанидхи», на тибетском «Ринченгерн». На дне океана три драгоценности — Калмыкия, Тува и Бурятия. Эти республики драгоценны, потому что их жители понимают, что буддизм принесет людям огромную пользу». URL: http://savetibet.ru/2013/08/06/robert_thurman.html Дата обращения: 6 августа 2013 г.

национальной культуры, чтобы не раствориться в культуре западной цивилизации. Воплотить свои идеи бурятским ученым не удалось – помешала революция, уничтожившая их самих.

На рубеже XVIII–XX веков появилась целая плеяда образованнейших представителей среди монгольских народов России, таких как Эмэгэнов Барон – Михаил Сердюков (1678–1754), Доржи Банзаров (1822–1855), Агван Доржиев (1854–1938), Ч.-Д. Иролтуев (1843–1917), Л.-Ш. Тепкин (1875–1948/49), П.А. Бадмаев (1842–1920), Г.Ц. Цыбиков (1873–1930), М.Н. Богданов (1878–1920), Б.Б. Барадин (1878–1938), Ц.Ж. Жамсарано (1881–1942), Э.-Д. Ринчино (1888–1938), Б.-Д. Очиров (1875–1913), Э.-Х. Галшиев (1855–1915), М.Н. Хангалов (1858–1918), С.П. Балдаев (1889–1978) и многие, многие др.

Лучшим представителям бурят-монгольской интеллигенции, высшему ученому буддийскому духовенству и многим активным политическим и государственным деятелям, повторюсь, искусственно были приклеены ярлыки «враги народа», «японские шпионы» и т.д. Многовековую великую культуру бурят-монголов прозвали опиумом народа, пережитком прошлого, отсталой, дикой культурой. Под предлогом «просвещения» народов темные силы безжалостно уничтожали священников, разрушали синагоги, дацаны, церкви, мечети и умело манипулировали сознанием простого российского народа, стравливая народ друг против друга. В те мрачные годы брат шел против своего брата, сын против своего отца. Разделили народ на две враждующие стороны. Впрочем, как и сейчас, в мире разные политические партии и выборные страсти раскалывают общество в разные стороны. Как и некоторые религиозные организации через миссионерство навязывают свою религию (стучась в каждой дом), тем самым, создавая в обществе путаницу и неразбериху. История помнит об ужасах, творимых миссионерами в отношении бурят-монголов и других народов при т.н. «покорении» сибирских народностей, освоении Сибири⁹.

Так в 1930 г. абсолютно невинные люди, буквально сливки бурят-монгольского общества были расстреляны, сосланы в трудовые лагеря и тюрьмы. А их ни в чем неповинных детей и родственников преследовали и унижали почти до 1990 годов.

Что же преследовала новая власть? Зачем уничтожать лучших людей страны – хребет нации. Разве по-другому нельзя было проводить реформы в стране? Потенциал лучших людей всегда востребован в строительстве светлого будущего, как это делали мудрые правители, например, при Империи Золотой Орды.

С 1931 г., после запрета бурят-монгольского классического языка (старомонгольского), на котором веками они общались, писали свои истории, родовые летописи, стали приспособливаться к новой власти и

---

⁹ Во времена правления монгольского Императора царил порядок. Никто никому не угрожал, храмы не разрушались, духовенство не преследовалось, никто не навязывал свои убеждения и верования, шло свободное, безопасное социально-экономическое сообщение между странами и народами.

идеологии, начали изучать и получать новое образование – русское (европейское).

Сейчас многие молодые люди бурятской национальности имеют по 2-3 светских высших образования. Однако ламы старшего поколения говорили, что это детский лепет, по сравнению с образованием, которое дается в дацанах. Мой знакомый тункинец (бурят) рассказывал, что в 1974 г. тункинский лама-габжу Лопсон Молокшонов уже в престарелом возрасте, позвал его к себе, после окончания им института и сказал: «Буддын ном узэжэ лама боло, дээдэ нургуулитэй байхада сайн, тиихэдээ ЭРДЭМТЭЙ болохо хэрэгтэй. Высшее светское образование иметь хорошо, но надо получить настоящее образование, стань ламой».

Габжу-лама Лопсон Молокшонов работал Соржи-ламой Иволгинского дацана при Хамбо-ламах ЦДУБ СССР Е.-Д. Шарапове и Ж.-Д. Гомбоеве. На старых дацанских групповых фотографиях Иволгинского дацана Лопсон соржи-ламахай всегда сидит рядом с Хамбо-ламами, по правое плечо во втором ряду. Лопсон соржи-ламахай был большим специалистом и знатоком обрядовой системы дацана. Шесть годовых больших хуралов Иволгинского дацана – Сагаалганай хурал, Дуйнхор-хурал, Дончодхурал, Майдар-хурал, Лхабаб Дуйсэн-хурал, Зула-хурал подготавливались и проходили под руководством Лопсон соржи-ламы Молокшонова. Следует отметить, что верующие Тункинского и Окинского районов при Лопсон соржи-ламахай брали на себя финансовые расходы двух самых больших годовых хуралов (Сагаалганай ба Майдарай хуралнуудые даажа абадаг байгаа) – это Сагаалганай-хурал, проходивший в течение 20 дней и Майдари-хурал.

Бурят-монголы были чрезвычайно высоко образованными и просвещенными людьми. Это и понятно, ведь каждая бурятская семья отдавала в бурятские дацанские школы своих детей на обучение. Например, если в семье было трое мальчиков, то двое получали образование, а третий занимался домашним хозяйственным делом вместе с родителями.

Былинные истории прошлых веков доносят до нас (монголо-бурятов, живущих в России, Монголии и Китае), что еще в VIII веке под предводительством легендарного предка монгольских ханов Бортэчино имелась практика составления родословного письма поколений - «Угай Бэшэг» как фундамент социального благополучия.

А бурятские сказители (улигершины), можете себе представить, могли наизусть пересказать бурятские сказания, такие как «Абай Гэсэр», «Аламжи Мэргэн», «Хараасгай мэргэн», «Алтан шагай мэргэн», «Ульгэрын далай» и др., например, «Абай Гэсэр» насчитывает 100 000 (!) стихотворных строк. Героическая эпопея «Абай Гэсэр» наизусть рассказывалась или пелась в течение 9 суток [5, с. 13].

Ламы могли наизусть читать священные книги «Алтан-Гэрэл», «Жаддонба» и другие сутры. Они, как минимум, знали, свободно читали и писали на трех-четырех языках: бурятском, тибетском, монгольском, русском и других европейских языках. Знание санскрита подтверждала ученость, образованность того или иного ламы. Т.е. знание текста в оригинале (на санскрите) было необходимым условием постижения Учения Буд-

ды. К примеру, профессор Ринчэн Бимбаев (1905–1977), монгольский ученый (с большой буквы) бурятского происхождения знал 23 языка, а его жена Очирын Радна свободно говорила, читала и писала на 4 языках [54, с. 195]. С.Д. Дылыков, знал более 10 языков. Назовите народ, у которого практически каждый 4-5-й знал по три-четыре языка?

Таким образом, именно обучение в школах при буддийских дацанах привело к высокой грамотности и образованности бурят-монгольского населения, а также формированию культурной элиты бурят-монгольского народа. В буддийских монастырях за несколько тысячелетий сформирована методика обучения, которая помогает познавать истинные тайны человека и Природы, их взаимодействие между собой.

Впоследствии, на опыте буддистов, в Европе были созданы современные ВУЗы (высшие учебные заведения). Первые институты в России появились в 1724 году, в Европе раньше, в X-XI вв., например, университет в Болонье основан в 1088 году и известен своими церковными курсами. Буддолог С.Ю. Лепехов пишет: «По существу буддийские монастыри были первыми университетами в современном смысле этого слова. Многие из быта и устройства буддийских монастырей было перенято мусульманскими завоевателями, а от них затем перешло в Европу» [37, с. 15]. Об этом упоминает И.С. Урбанаева в статье «Как и почему Тибет стал “Центральной страной” буддизма». В сноске 2 сказано: «Буддийский монастырский университет на севере Индии существовал в V–XII вв. В 1193 г. был разрушен в ходе мусульманского вторжения. Это событие привело к упадку буддизма в Индии. В тибетской традиции особо почитаются 17 ученых Наланды: Нагарджуна, Арьядева, Буддхапалита, Бхававивека, Чандракирти, Шантидева, Шантаракшита, Камалашила, Асанга, Васубандху, Дигнага, Дхармакирти, Арья Вимуктисена, Харибхадра, Гунапрабха, Шакьяпрабха, Атиша. Его Святейшество Далай-лама сочинил посвященную им молитву, которая исполняется во время его учений в знак неразрывной связи тибетской традиции буддизма с классической буддийской учёностью Индии»¹¹.

Буддийский дацан – это не только религиозный институт в узком смысле слова. Это также центр духовной, нравственной культуры бурят-монгольского народа, посредник между историческими традициями и современностью, законодатель нравственных и правовых норм.

1. Хоршид гэгээн

В книге «Материалы по ламаизму в Бурятии» говорится: «В 1790 или 1800 году, во Внутренней Монголии, местности Хоршид, жил лама, известный как “гэгээн”, по имени Лубсан-Галсан-Жамсо, или по-другому его называли Лубсан-Галсан-Содбо. Именно в этот период он прибыл в

---

¹¹ Урбанаева И.С. Как и почему Тибет стал «Центральной страной» буддизма // Гуманитарный вектор. Серия: Филология, Востоковедение. – Вып. 4 (36) – Чита, 2013. – С. 221.

Бурятию, в Агу, где только-только начинала распространяться буддийско-ламаистская религия. Прибыл, двигаясь по восточной границе территории Восточного (Доронад) аймака нынешней МНР (Монголия – *авт.*), вниз по течению реки Онон. Остановился в недавно возведенном Агинском дацане и оттуда стал продвигаться на запад. Побывал в Эгитуйском дацане, далее, двигаясь на север, прибыл в Баргузин, поднялся на гору Ойхон (гора Ольхон – *авт.*), хозяйина ее – тэнгри, почитаемого шаманистами, сделал покровителем буддийско-ламаистской религии, божеством грозного облика с буддийским именем Жамсаран. Двигаясь далее на запад, прошел по южному побережью Байкала, добрался до Тунки, где показывал различные чудеса, что имело значительные последствия в деле распространения ламаизма. Изображение этого ламы (*jirug kogug*) можно было встретить не только в каждом дацане, но и в каждом доме (графическое изображение на ткани) верующих в улусах Тунки, Баргузина, Аги.

Во многих местах Бурятии до сих пор рассказывают об удивительных, чудесных (*qubilgan ujehtiltigsen*) похождениях Хоршид гэгэна. Например, в Аге он отказался войти в дацан, где храм был построен по образцу русской церкви. В Эгитуе: с Белого холма, находящегося восточнее Эгитуйского дацана, взмыл и полетел на север, в Баргузин. В Баргузине взлетел на гору Бархан Ундэр. В Тунке: слетал на гору Алтан Мундарга, обнаружил на ее вершине живую воду “мунхын хара аршаан”» [41, с. 125-126].

Другой информатор Нацова: «В прежние времена в Бурятию (к бурятам) был приглашен перерожденец (гэгээн) из хошуна Ара Хорчин Южной Монголии по имени Галсан Содба. По прибытии в Агинский дацан он остановился у входа, у дверей, и сказал: “Я не войду в храм с крестом”. (Агинский дацан помогали строить русские плотники, и они же внутри священного “Ганджира”, устанавливаемом на крыше дацана, приварили незаметный для глаз из проволоки крестик – *прим. авт.*). Тогда попросили человека по имени Салдат, жившего в доме по южную сторону дацана, чтобы он взобрался на крышу и снял изображение креста ... Когда Хоршид гэгэн отправился в Хори и Баргузин, его сопровождал Балаганов нойон лама. По словам стариков, живущих в окрестностях Угулгын Убэр Хилганта, ниже Агинской думы, этот нойон лама рассказывал: “Хоршид гэгэн отправился на гору Бархан Ундэр, сопровождавших его оставил на лесной поляне (ойн сорхой) и поднялся на гору один. Вернулся, сидя верхом на медведе, который бежал тихой рысью. Спешившись, Хоршид гэгэн погладил рукой медведя, и зверь отправился назад, в лес» [41, с. 68-69].

Верующая Аюржанаева Дашима (1931 г.р.) рассказывала мне, что, «когда Хоршид-гэгээн поднялся на гору Бархан Ундэр, внезапно перед ним появился медведь. От испуга Хоршид-гэгээн вскрикнул: «Гомбо», позвав таким образом «Махакалу Гомбо сахюусан», грозного хранителя Учения Будды. Но первой к нему пришла «Лхамо сахюусан» (богиня Лхамо). Чуть позже появился Гомбо-сахюусан. Эгээ туруун «Лхамо сахюусан» ерээд байгаа, нуулдынь Гомбо сахюусан ерэшоод, арзайжа байгаа нэн, – рассказывал Хоршид-гэгээн.

ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора.....	4
Раздел первый. История Хойморского (Хандагайтайского) дацана	9
I. Исторические и социокультурные особенности буддийских дацанов Бурятии.....	9
1. Хоршид гэгээн	17
2. О чойжинчи ламах (оракулах)	19
3. Оракул Бурятии Буянтуев Сэрээтэр (1873–1924)	21
4. Рождение золотого Будды	25
5. Бодхисаттва Наследник Цесаревич Алексей	31
6. Патриотическое воззвание лам в годы Великой отечественной войны (1941–1945).....	39
II. Тункинская долина в буддийском контексте	44
1. У подножия «Алтан Мондарга»	44
2. Возвращение «золотого» мальчика	52
3. Золотистый Будда вновь в дацане «Гунзэчойнэй»	59
4. Возрождение Хандагайтайского (Хойморского) дацана «Бодхидхарма»	64
5. Драгоценный Золотой Ганджур Кыренского дацана	67
III. Дела ламы Д.-Х. Самаева во имя процветания народа	72
1. Обрамление Атласа индо-тибетской медицины ламой Данзан-Хайбзуном Самаевым	72
2. Престол Чингисхана	78
3. У подножия Мунхэ-Сарьдаг, обители Бурэн-Хаана	85
4. «Алмазный панцирь» на Шумаке	92
5. Золотой мальчик или лама на фоне Солнца	93
6. Исторические буддийские дацаны Саянского нагорья как фактор национально-культурного развития Тунки и Оки	94
Раздел второй. Проблемы современного состояния управления буддийскими дацанами в Республике Бурятия	99
1. Нормы юридического права и буддийский дацан	99
2. Правоспособность буддийских религиозных организаций как некоммерческих юридических лиц	113
Приложение	
Гунзэчойнэй дацны хундэт магтал	125
Санкт-Петербургииин хундэт магтал	126
Письмо Далай-ламы XIV Содбо Аржигарову	127
Из воспоминаний профессора С.Д. Дылыкова	128
Из телеграммы Мартина Палмера	133
А. Самаев	133
Лама Шаглахаев Даши	134
Из доклада Цыбиковой С.Ж., заслуженного учителя РФ «Уроки Учителя»	136
Н.Л. Жуковская, этнолог из Москвы	138

Из доклада Гэндэнпилийн Явгаан «Встречи и сотрудничество с Учителем Д.-Х. Самаевым»	138
Из воспоминания Донатаса Буткуса «О Данзан-Хайбзун Самаеве (1954–2005)»	139
Из сборника «Священные ландшафты Саянского нагорья». Статья Т.Н. Сотниковой «Лэгдэн Аржигаров – Кентул Римпоче снова на Родине»	142
Из сборника «Священные ландшафты Саянского нагорья». Статья «Дух Великих Озер». Т.Н. Сотникова	144
Из газеты «Аха»	147
Из брошюры «Начинающему буддисту». Лама-гелонг	
Данзан-Хайбзун	153
Д.-Х. Самаев. Общественное движение «Ахалар» и концепция «Аригун»	156
Библиографический список	156