

Международная конференция
«ФЕНОМЕН XII ПАНДИТО ХАМБО
ЛАМЫ ИТИГЭЛОВА»

2-3 июля 2007 года
Иволгинский дацан «Хамбын Сумэ»

Улан-Удэ
2009

ББК 6.3 (2Рос=6Бу)

Редактор
Я.Д.Васильева

Верстка
Б.О.Раднаев

Международная конференция «Феномен XII Пандито Хамбо Ламы Итигэлова». 2-3 июля 2007 года, Иволгинский дацан «Хамбын Сумэ». НУ «Институт Хамбо Ламы Итигэлова». – Улан-Удэ, 2009 г. – 112 с.

ББК 6.3 (2Рос=6Бу)

© НУ «Институт Хамбо Ламы Итигэлова», 2009

ФЕНОМЕН ЭРДЭНИ МУНХЭ БЭЕ ХП ПАНДИТО ХАМБО ЛАМЫ ДАША ДОРЖО ЭТИГЭЛОВА

XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев

Ом сайн амгалан болтогой!

Дорогие участники конференции!

Разрешите мне приветствовать Вас в феноменальном мире Пандито Хамбо Ламы Даша Доржи Этигэлова!

С 2002 года проходит уже пятый год, как наш Учитель вернулся, чтобы дать каждому из нас возможность полнее раскрыть потенциал своего ума, скрытый в нас за нашим же невежеством.

Хамбо Лама Этигэлов чудесным образом оставил нам свое телесное собрание из пяти скангх в неизменном состоянии. Потому впервые в истории нашей цивилизации для общества буддистов и ученых наступил тот момент истины, когда мы, в первую очередь для себя, решаем, как быть с этим феноменом. Вот поэтому наша конференция войдет в историю и останется, как первая попытка приблизительного объяснения феноменального состояния Драгоценного тела Хамбо Ламы Этигэлова.

Как вы знаете, собрание пяти скангх объединяет в себе:

- 1) Форменное собрание тела человека;
- 2) Движение его органов чувств;
- 3) Способность сознательно размышлять и принимать решения;
- 4) Феноменальное изменение тела, заключающееся в увеличении его в детстве и дальнейшем иссушении в старости, чтобы, в конце концов, превратиться в прах;
- 5) Это сознание человека или сунсэ, или душа, которая у буддистов все время в движении, неиссякаема.

Нам, рассматривая пять скангх, стоит обратить внимание на феноменальное **неизменение** тела человека на примере тела Хамбо Ламы Этигэлова. Возникает вопрос, почему в своей сути был нарушен буддийский же закон феноменальности тела человека? Ведь закон изменения, по моему пониманию, подразумевает влияние стихии Земли на тело человека.

Разгадка же одного из способов нейтрализации влияния стихии Земли на свое тело, возможно, заключается в известном нам деянии Хамбо Ламы. В 20-е годы прошлого столетия Хамбо Лама провел специальный ритуал: вложение пяти буддийских сосудов для хозяев местности. Только в отличие от других вложений сосудов в Землю, эти вложения были особенные. Хамбо Лама попросил верующих, чтобы во время проведения ритуалов его ноги не прикасались к земле. Его ученики и верующие выполнили эту необычную просьбу и несли тело Ламы на руках во время удивительного ритуала.

Второй Будда - Нагарджуна - говорил, что поток пяти скангх (тело человека) подобен горящему свету лампадки.

Поэтому можно сравнить тело Хамбо Ламы со светом неиссякаемой лампадки в нашем океане страданий. По буддийским канонам высшие Бодхисатвы, Идамы, Дакини и сахюусаны, а также все небожители, вместе со всеми живыми существами, томящимися в буддийском аду, видят или чувствуют свет, исходящий от Драгоценного тела Хамбо Ламы.

Поэтому для высших архатов тело Хамбо Ламы стало удовлетворением их деятельности ради живых существ и благодарностью ему, а для томящихся в аду - надеждой и маяком для спасения. А для нас, находящихся рядом, Хамбо Лама Этигэлов со своими пятью скангхами является Учителем, который может руководить нашими сокровенными действиями.

В учении Будды Шакьямуни есть другие системы, определяющие внутренний мир архата и человека, такие как собрание пяти видов веры и защиты, включающее в себя:

- 1) Вера в драгоценное тело Ламы;
- 2) Вера в речь Ламы;
- 3) Вера в сознание Ламы;
- 4) Вера в ум Ламы;
- 5) Вера в деяние Ламы.

Думаю, не будет большой ошибкой, если буду идти в своих рассуждениях от простого к сложному на примере нас с вами.

Мы знаем, что каждый человек способен оставить после себя плоды своих деяний, таких как построить дом, воспитать сына, вырастить дерево и т.д.

Каждый ученый способен оставить для помощи людям плоды своей умственной работы в своих научных открытиях.

Талантливые люди искусства способны оставить, благодаря тонкому сознанию, на суд человечества свои шедевры.

И только недавно мы научились записывать и сохранять голоса известных людей.

А вот оставить свое тело полностью в неизменном состоянии - это уже немислимо.

Отсюда можно осторожно подумать, если Хамбо Лама Этигэлов сумел оставить самое трудное и немислимое - свое тело, значит частица остальных выше перечисленных мною составляющих - речи, сознания, ума и плоды деяний тоже могли сохраниться в его теле. И мы пока из невежества не в состоянии тоньше и яснее уловить влияния этих оставленных частиц. Хотя возможно я и ошибаюсь.

Сегодня не секрет, что имя Хамбо Ламы Этигэлова известно всем буддистам России. Только здесь отсутствует общепринятая логика в воздействии тела Хамбо Ламы Этигэлова на окружающих. Значит, действует буддийский закон взаимозависимости, где соединяется несоединяемое.

1) Как можно сохранить свое тело, которое должно было разрушиться?

2) Как можно узнать о человеке, если он ни одного слова не произнес после своего возвращения?

3) Как можно размышлять о немислимом теле?

4) Как можно приехать к Хамбо Ламе Этигэлову без приглашения?

5) И, наконец, как можно помнить о Нем без напоминаний?

В первом случае Его тело - это феномен.

Во втором случае Его тело подобно небольшому солнцу, испускающему лучи, или реактору, отправляющему частицы нейтрино, которые, не смотря ни на какие преграды, достигают нужного человека.

В третьем случае человек, услышав про Ламу, начинает размышлять и удивляться или, другими словами, начинает свой путь к совершенству.

А в четвертом случае Его тело как магнит притягивает к себе людей, изменяя их привычный образ жизни.

И, наконец, в пятом случае человек не может забыть свою встречу с Ламой. И это - как вода озера Байкала, которая помогает улавливать и сохраняет долетевшие до Земли частицы веществ из других планет.

Здесь налицо последовательное участие всех великих элементов

стихий: стихия пространства (вакуума), ветра, огня, земли и воды. И все они, возможно, находясь в активном состоянии в Драгоценном теле Хамбо Ламы, нелогичным для материального мира образом проявляют свою сущность.

Монгольский Лама Агван Еши Самбу, который жил в нашем Хилгантуйском дацане, написал много книг по философии. Лама в своей книге - восхвалении Богдо Зонхавы - написал, какое учение вы слышите, когда вы видите нетленное тело Учителя.

А мы знаем, что наш учитель Богдо Зонхава оставил на некоторое время свое тело нетленным, и в последствии его ученики Драгоценное тело своего Учителя поместили в буддийскую ступу.

В данном случае тело Хамбо Ламы каждый из нас может рассматривать как открытый для себя учебник. Известный судебно-медицинский эксперт, доктор медицинских наук, Звягин В.Н., прочитав свои страницы в этом учебнике, сделал анализ волос, частиц кожи и ногтя Хамбо Ламы. Думаю, что другие ученые во время встречи с Хамбо Ламой, услышав что-то для себя, теперь через свою область науки изучают его состояние тела.

Жамьян Еши Лама в своей книге под названием «Прояснение порядка распространения подобно совершению чуда», выразил мечту и желание многих буддистов: иметь возможность обратиться к Учителю и быть услышанным.

Лама написал: «Если вы, узнав все предыдущие рождения и деяния Учителя, сможете сказать ему все по порядку, то ваше желание сбудется!»

Хамбо Лама Этигэлов сам описал все свои ранние 11 перерождений, чтобы мы, перечислив их, могли совершать свои добрые дела. Лама прекрасно осознавал, что первые пять его перерождений в Индии никому не под силу узнать, особенно первое его рождение, до Будды Шакьямуни.

Согласно порядка перерождений Хамбо Ламы Этигэлова, можно уверенно сказать, что более известного, чем Он, в буддийском мире нет. Хамбо Лама знал свое первое состояние во времена третьего Будды - Будды Кашьяпы, и с этого времени прошло уже более 3 тысяч лет.

В своем втором перерождении, будучи Лозава Сэнгэ, Хамбо Лама дал клятву Будде Шакьямуни распространить его учение «в темном месте», где нет учение Будды.

Его Святейшество Далай Лама VII Жалван Лувсан Галсан Жамсо по просьбе Дамба Даржа Заяева в 1720-е годы подтвердил данную его клятву перед Буддой Шакьямуни.

В книге «Корень благодетелей» сказано:

1) Кем бы не родились вы в этой жизни, богатым или бедным, для вас наступит бремя слабости, и неотступно будет рядом призрак смерти или хозяин смерти. Но если вы сумели обрести пустоту в сознании, то в своём стремлении достичь самой высоты учения Будды, вас не заденет злой ветер сомнений.

2) Человек, обретший драгоценную веру, обладает способностью понять изначальную жизнь во вселенной, опираясь на свои знания. И почему же он не может сказать о существовании пустоты во времени?

Думаю, не будет большой ошибкой сказать, что Хамбо Лама Этигэлов, обладал пустотой своего сознания и также постиг пустоту во времени.

О том, что Хамбо Лама Этигэлов обладал пустотой своего сознания, говорят несколько примеров из Его жизни.

В 1917 году во время беспорядков в Тамчинском дацане Хамбо Лама, сокращая свой путь, прошел по водам Гусиного озера, чтобы умирить бунтарей.

Сегодняшнее положение тела Хамбо Ламы в позе лотоса, когда позвоночник держит свое тело в вертикальном состоянии, позволяет предполагать силу пустоты в теле.

Наконец химический анализ показал малое количество веществ тела, кроме брома, которое к удивлению позволяет всем частям тела находиться без изменений для разрушения. Прекрасное удерживание внутренней пустоты в себе позволяет сохранять все остальные частицы элементов в гармонии.

Примером постижения пустоты во времени Хамбо Ламой Этигэловым могут служить следующие примеры из его жизни.

Хамбо Лама Этигэлов знал все свои 11 предыдущих жизней, растянутых в прошлом на 3 тысячи лет. Нам это стало известно, благодаря XIX Пандито Хамбо Ламе Гомбоеву, который нашел рукопись и напечатал на ксилографе, изготовленном в Агинском дацане.

Поэтому для Хамбо Ламы Этигэлова не представил большой проблемы поиск нового места для Хилгантуйского дацана, определенного им же, будучи в предыдущем перерождении Хамбо Ламой Дамба Даржа Заяевым. Хамбо Лама Этигэлов в 1912 году на этом месте на-

шел бумба (сосуд), которое в 1770-е годы было вложено в землю по указу Хамбо Ламы Заяева для нового места дацана.

Интересное событие произошло, когда, будучи хувараком в Тамчинском дацане, Даша Доржи Этигэлов рассказал про всех предыдущих Хамбо Лам дацана, которых он не видел. Тогда VII Пандито Хамбо Лама Сандэлэг Ванчиков попросил рассказать Даша Доржи хуварака, как Хамбо Ламы выглядели, то Даша Доржи каждого из 4-х Хамбо Лам описал очень точно. За это разъяснение Даша Доржи хуварака нарекли именем Олоной Хамба, что означает Хамбо Лама для многих. Возможно, его имя Олоной Хамба было спрятано под именем Палын Хамба Лама, как называли его земляки.

Многие верующие в течение целого дня могли ходить за Хамбо Ламой Этигэловым, но не могли Его догнать, несмотря на все свои усилия. Думаю, что для верующих время удлинялось, а для Хамбо Ламы наоборот уменьшалось, как и расстояние.

Нагарджуна, который разъяснил в Мадхьямике срединный путь учения Будды и сумел прожить в одном теле более 600 лет жизни, утверждал: «Если раннее почитаемое тело Ламы разрушилось и исчезло, то вселенная для нас имеет границу. А вот если когда-нибудь мы сумеем искренне почитать Драгоценное тело Ламы, которое не разрушилось и не исчезло, то для нас Вселенная не будет иметь предела!»

Таким образом, искреннее почитание Драгоценного тела Хамбо Ламы Этигэлова дает нам уникальную возможность свободного перемещения, чтобы достичь Деважина, Шамбалы, Тушиты и других святых мест во Вселенной.

Хамбо Лама Этигэлов в 1919 году в возрасте 67 лет, возвращая долг своим Учителям, написал книгу ламам Анинского дацана. Эта книга называется «Чудесная взаимосвязь с Учителем. Руководство для почитания Учителей». Хамбо Лама в данной книге приводит в пример слова многих выдающихся буддийских Учителей.

Интересное сравнение приведено из книги Пагба Жонши. Он говорит, что настоящий Учитель подобен отцу, который, обучая своего ученика хорошему, должен взять на себя всю его вину.

Хороший Учитель подобен матери, во время обучения убирающей невежество своего ученика.

Добротельный Учитель подобен горящей лампадке, избирательно вытягивающий из невежества своего ученика.

И, наконец, Учитель должен быть похожим на Батора - богатыря, который, благодаря своей силе, может совершать добрые дела.

Слова напутствия этой книги можно воспринимать как путь самого Хамбо Ламы к Будде.

Из уважения и почитания своих Учителей Махаяны вы, создав хорошую традицию, найдёте свой основополагающий буддийский путь.

Достигнув в своем совершенстве своего тантрического Учителя, вы получите право быть тантристом и также обретете совершенство в понимании зерна истины четырех тел Будды.

Во время нахождения в своём теле вы должны хранить свою клятву, данную своему Учителю, как зеницу ока.

Пока существует рождение, смерть и состояние в бардо, создав для себя состояние трех тел Будды в достижении просветления, вы будете использовать два высших пути, подобных верховому ветру - это жэдрим (прорыв) и зогрим (завершение).

Достигнув состояния абсолютного знания и найдя тело Очир-Дари Ламы, вы для всех живых существ обретете место в самом Дворце Будды Шакьямуни.

Хамбо Лама Этигэлов, указывая путь достижения Дворца Будды Шакьямуни, показал нам самый высокий путь буддиста в мире.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ХАМБО ЛАМЫ ИТИГЭЛОВА

Бимба лама Доржиев, главный хранитель Эрдэни Мунхэ Бэе Хамбо Ламы Итигэлова

Мой родной дед Дэнжэнов Гэндэн родился в 1900 году в селекции Бурдун Кяхтинского района. Переехав в Нижнюю Иволгу, дед в 1927 году ушел из жизни, оставив троих детей. Моего отца в трехлетнем возрасте усыновил Шарын Доржо из рода Ользон.

В детстве я слышал рассказы старших о Хамбо Ламе Итигэлове. Отец мой, Доржин Сэдэн, и сосед Сырен Даша, сколько я помню, часто беседовали о Зая Хамбе и Этигэлэй Хамбе. Также из уст Энхын Дамбы и Тэхушкин Шаракшанэ Норбы слышал, что в 1950-е годы Этигэлэй Хамба был в прежнем состоянии.

Даша Доржи Итигэлов рос сиротой и в местности Ошор Булаг пас скот у состоятельного хозяина Бато-Батора. В детстве Итигэлов отличался особенным, своеобразным характером и поведением. Он часто пас скот на местах захоронений и прикасался к надгробиям и

ритуальным предметам на кладбище. В то время покойников не закапывали, оставляли на поверхности. Мальчик играл, соскребывая волосы у покойников. При этом он приговаривал: «если бы вы меня слушались, не лежали бы здесь мертвыми».

По этому поводу **Аюшин Хамба** утверждает, что Итигэлов не поддался смертоносным силам, обманул их.

Однажды вечером пастушок Итигэлов вернулся верхом на быке, держа в руках палку с вздернутым на нее человеческим черепом. Хозяева в страхе обратились к ламе. Но тот их успокоил и предсказал, что мальчик будет большим известным ламой.

Также известен такой эпизод, когда мальчик сказал: «Я буду великим Хамбо Ламой, когда вырасту». На что жена хозяина ответила: «Какой Лама из тебя, оборванца».

Вскоре после этого двенадцатилетний мальчик стал учеником Жамсаран Ламы в Янгажинском дацане. После четырех лет учебы хувараком Тэгдинский Захарай Ламхай увез юношу в Анинский дацан. Хойтын Ламхай - тогдашний шэрээтэ лама Аннинского дацана, определил его в Дуйнхор дуган с пособием в размере 5 рублей.

Когда Итигэлову исполнилось девятнадцать лет, наступил срок его казачьей службы. Но шэрээтэ Аюшин Галдан Лама организовал от селений Ойбонто, Нуур, Могой ежегодный сбор средств в царскую казну в размере 25 рублей и освободил его от воинской службы.

В 1895 году Итигэлов завершил в Аннинском дацане 20-летний курс обучения Габжи и прибыл в Тамчинский дацан познавать врачебные науки. Окончив данную школу, в 1898 году он был определен в Янгажинский дацан учителем буддийской философии. 13 апреля 1899 года включен в штат Янгажинского дацана смотрителем дисциплины - гэсхи ламой. 16 декабря 1903 года он назначен шэрээтэ ламой Янгажинского дацана.

Во время поездок с религиозно-просветительскими целями по селениям Итигэлов иногда демонстрировал свои уникальные возможности, граничащие с волшебством. По преданию он пересекал на лошади Гусиное озеро. Перед ним расступалась вода и появлялась дорога.

Три сотни казаков, получившие благословение от ламы Итигэлова, все вернулись живыми с русско-японской войны, В знак благодарности казаки сочинили в его честь песню.

Усилиями ламы Итигэлова были воздвигнуты философский дуган - Чойра, и Дэважан дуган.

19 марта 1911 года он был избран XII Пандито Хамбо Ламой. При вступлении его в должность были попытки воспрепятствовать его вхождению на территорию Тамчинского дацана и сорвать ритуал восхождения на хамбинский трон.

Хамбо Лама Итигэлов прошел на территорию дацана не через ворота, а велел убрать прясло ограды. Поднявшись к трону, он сменил олбог, и воссел на трон. На воротах, двери дацана и на троне были сотворены особые препятствия, которые он устранил.

Выполняя обязательные после вступления на хамбинский трон ритуалы, Хамбо Лама Итигэлов на горе Бурин-хан увидел, как верующие приготовили для жертвоприношения более ста овец. Он был возмущен этим и стал сбрасывать овечьи головы с горы. Верующие стали поговаривать после этого, что Хамбо Лама долго не будет в должности, но в дальнейшем перестали забивать животных для жертвоприношений.

Сонгольский дацан однажды во время наводнения был затоплен. Хамбо Лама Итигэлов приехал как раз тогда, когда решался вопрос о переносе дацана на новое место - однозначного решения еще не было. Он повел лам за собой и указал место, где нужно было копать, здесь ламы нашли заложенные Хамбо Ламой в предыдущем перерождении ритуальные предметы - кувшин, барабанчик и колокольчик.

Ламы и прихожане Хилгантуйского (Сонгол) дацана признали, что Хамбо Лама Итигэлов является перерождением Хамбо Ламы Заяева. По преданию в конце жизни Хамбо Ламы Заяева верующие просили его вернуться к ним, он обещал это.

Хамбо Лама Д.Д. Заяев был назначен Екатериной II в 1764 году Пандито Хамбо Ламой Восточной Сибири и Забайкалья. Он родился в 1702 году. В 1777 году в возрасте 75 лет ушел в следующее перерождение. И через 75 лет переродился в Хамбо Ламу Итигэлова в 1852 г. В 75 лет, в 1927 году, он собрал учеников и сказал: «Я прожил свои годы, через 30 лет прошу посмотреть, тело будет таким же, как и сейчас.» Тогда же он предсказал поспрание религии - в дацанах будут забивать скот. Затем он попросил читать ему молитву «благопожелания уходящему». В ответ ученики молчали. Тогда Хамбо Лама Итигэлов сам начал читать молитву, и ученики последовали ему. После ритуала в течение 7 дней и 7 ночей тело Хамбо Ламы Итигэлова было неподвижно.

Во время захоронения тела в местности Хухэ-Зурхэн в яму после спуска саркофага ударила молния. Это видели все участники захо-

ронения. Среди них была подруга племянницы Хамбо Ламы Итигэлова, 1907 года рождения, она и донесла до нас эту информацию.

Хамбо Лама Итигэлов предвидел резкое усиление антирелигиозной политики в нашей стране, на 75 лет сохранил нетленное тело и 10 сентября 2002 года вернулся к нам.

Как все это случилось? По завещанию Хамбо Ламы Итигэлова в 1955 году Дарма Хамба, Жамьянэ ширээтэ лама с ламами и старейшинами тайно посетили место захоронения, все проверили и убедились, что тело находится в прежнем состоянии.

Участник этого события Нимын Бата показал место захоронения своему зятю Амгалану. Я с 1990 года хорошо знаю старика Амгалана. Он 1914 года рождения. Я спрашивал его, какую работу приходилось ему делать в жизни. Он отвечал: «Я только не убивал человека, остальное все делал». Амгалан перед войной был репрессирован, отправлен на строительство Комсомольска-на-Амуре. Так получилось, что в построенном им бараке я прожил два года, во время службы в стройбате. Он удивлялся такому совпадению.

До поднятия тела Хамбо Ламы Итигэлова место захоронения никто, кроме Амгалана не знал. Мы бывали с ним в местности Хухэ-Зурхэн, он говорил: «Здесь сидит Этигэлэй Хамба».

Прежде, когда говорили землякам и ламам, что Хамбо Лама Итигэлов сидит в прежнем состоянии, никто не понимал. Летом 2002 года мы договорились с Амгаланом о заготовке листовницы для сруба-бумхана Хамбо Ламы Итигэлова. Пока мы решали, каким должен быть сруб, прошло лето. 7 сентября во время похорон матери Ганжур ламы Хамбо Лама Д.Аюшеев поехал в Хухэ-Зурхэн. После похорон он направился точно на место захоронения Хамбо Ламы Итигэлова и прилег, сказав: «Какое здесь чистое место». Старик Амгалан спросил: «Вы откуда знаете, что здесь находится Этигэлэй Хамба?». «Я же Хамба!» - ответил Хамбо Лама Д.Аюшеев.

Через два дня, 9 сентября, после утреннего молебна я встретил Хамбо Ламу Аюшеева. Поздоровавшись, я спросил, можно ли ехать в Хухэ-Зурхэн и начать работы по поднятию бумхана Хамбо Ламы Итигэлова. «Да, настало время, отправляйтесь», - было сказано в ответ. Затем он распорядился, чтобы ламы Балбар, Буда, Дагба, оператор Баяр, нярва Санжай-Жамсо поехали в Хухэ-Зурхэн. И по полудню мы были на месте.

На месте нахождения Хамбо Ламы Итигэлова Балбар Лама, лекарь, был приятно удивлен множеством лекарственных трав, которые росли там. Собрав эти травы и совершив на огне ритуал, мы начали копать.

После выбора грунта, на глубине одного метра попалась большая каменная плита, из-под нее парило, и были видны следы конденсата. Ниже был бумхан, и дерево было в хорошем состоянии, как только что изготовленное.

Вечером мы доложили обо всем Хамбо Ламе Дамбе Аюшееву. Он нас вернул охранять место раскопок.

Рано утром следующего дня Хамбо Лаиа Аюшеев с десятью послушниками прибыли на место, чтобы поднять бумхан. Таким образом, 10 сентября в 21 час, под звук ритуальной музыки мы установили тело Хамбо Ламы Итигэлова на втором этаже Дэважан дугана.

Утром 11 сентября три судмедэксперта очистили тело от соли, раздели и осмотрели его. Пробовали надавить на брюшную полость, тело было мягким и податливым.

При перевозке тела в Иволгинский дацан на автомобиле, при естественной тряске в нижней части тела мы нашли немного желеобразной кровяной массы.

Первое время, после 75-летнего пребывания в земле, при соприкосновении с воздухом тело Хамбо Ламы Итигэлова было ослаблено. Хамбо Лама Д.Аюшеев организовал непрерывный молебен в течение одного месяца.

Вес тела сначала был 46 килограммов, потом достиг 42 кг, мышечная часть тела в течение месяца чуть затвердела, и тело окрепло.

После возвращения Хамбо Ламы Итигэлова в сельских местностях стали быстрыми темпами возводиться дацаны и дуганы, улучшилась жизнь, уменьшилось пьянство, более благоприятными стали погодные условия, снизилось количество сердечных заболеваний.

В 2003-2004 гг. Хамбо Лама Итигэлов был достаточно агрессивен настроен. При молебнах с его присутствием у многих верующих кружилась голова, у некоторых беспричинно шли слезы, при прикосновении к телу они чувствовали электрический разряд.

26 июня 2003 года в 18 часов, когда заложили при начале строительства Дворца Хамбо Ламы Итигэлова ритуальные предметы под основание, стеклянный короб Хамбо Ламы покрылся изнутри испариной. Я понял, что тело излучало тепло.

А утром, в 8 часов, тело стало излучать спокойствие. Изредка, по полудню, увеличивается сила биотоков, идущих от тела и бывает, что он наблюдает за мной зеленоватыми глазами. Многие другие также во время молебных ритуалов наблюдают подобные явления.

При смене его одеяний и вытирании тела от него исходит благоухание. В последнее время, умывая его водой из колодца Улзын Добо - место рождения Хамбо Ламы Итигэлова, его лицо светлеет. Со временем, на мой взгляд, тело становится более живым.

Хамбо Лама Итигэлов этим доказывает могущество российского буддизма. Это показывает, что нет на земле ничего сильнее буддийского учения.

Учения религиозное и научное различны между собой. Учение Будды освобождает человека. Научное познание материального мира возбуждает и поработает человека.

Учение Хамбо Ламы Итигэлова не под силу современной науке. Он показывает нам пример освобождения от всех страданий. Мы, не достигнув просветления Хамбо Ламы Итигэлова, понять его до конца не сможем.

В мире распространяется много информации о находках мумий в позе лотоса в Гималаях. Мы знаем, что подобного явления энергетического состояния тела Хамбо Ламы Итигэлова в мире, кроме нашей Бурятии, нигде нет.

ПОСЛАНИЕ ХАМБО ЛАМЫ ЭТИГЭЛОВА

Цырен лама Дондукбаев, Дид Хамбо Лама по Читинской области и Агинскому Бурятскому автономному округу, Агинский дацан «Дэчен Лхундублинг»

Чудо сохранения нетленного тела XII Пандидо Хамбо Ламы Итигэлова будоражит мысли всех людей и в том числе присутствующих здесь ученых, буддологов и людей разных специальностей и направлений.

На этой конференции будет обсуждаться само явление чуда, но я хотел бы обратить ваше внимание именно на следствие этого феномена. Какими бы современными методами ни изучали этот феномен, он не поддается материалистическому подходу. Конечно, можно констатировать факты, но сам процесс будет сложен для понимания.

Для понимания этого нужна Вера! Вера в Три драгоценности: Будду, его Учение и Общину, его последователей, вера в реинкарнацию душ, вера в осознание того, что есть грех и что есть благодеяние. Хамбо Лама Итигэлов предвидел тяжелые годы безверия и воинствующего атеизма и оставил нам свое нетленное тело, чтобы мы, дети смутного времени, обрели Веру. Отрадно заметить, что с каждым годом все больше верующих паломников приходят прикоснуться к Чуду, к непонятному и тайному, не доступному простой логике, - нетленному телу XII Пандито Хамбо Ламы Итигэлова. И прикоснувшись, люди начинают раскаиваться в грехах, переосмысливать свое мировоззрение, и такие понятия как сострадание и милосердие становятся им близки и понятны. Аура и нетленное тело великого йогина исцеляют тела и души обретших Веру, подвигают их на добрые поступки и благодеяния, избавляя тем самым мир от страданий.

Данная конференция - итог деяний Итигэлова, когда весь мир обсуждает, пытается найти путь к пониманию таких феноменов и чудес. Исследуя феномен, кто через Веру, кто через размышления и практику, придут к тому, что истину нужно искать внутри себя, ибо в каждом из нас есть частица Будды, которую нужно освободить от пороков и клеш нашей Сансары.

Деяние XII Пандито Хамбо Ламы Даша Доржи Итигэлова, завещание своего нетленного тела народу для поднятия Веры в Буддийских Учителей есть поступок Бодхисаттвы. И на этой международной конференции, когда будут подводиться итоги всех докладов и зачитываться резолюция, я хотел бы, чтобы XII Пандито Хамбо Лама Даша Доржи Итигэлов был объявлен Бодхисаттвой бурятского народа. Это будет говорить о том, что последователи буддийского вероучения оценили его вклад в поднятие Веры в Три драгоценности и распространение Учения Будды Шакьямуни.

Феномен Итигэлова - это один из примеров великих практиков - йогин, постигших Пустоту, Реальность всех явлений и процессов, говорящих нам о том, что среди бурятского народа были и есть Учителя, которые, обучаясь здесь же в Бурятии, Аге, не выезжая за пределы своей малой Родины, смогли достичь величайших высот в духовной практике Тантры. Я думаю, это послужит толчком к возрождению и расцвету тантрической школы в буддийских монастырях у нас, в России.

БУДДИЗМ И КУЛЬТУРА БУРЯТИИ

В.Б. Прокопьев, министр культуры и массовых коммуникаций Республики Бурятия

Религия - форма общественного сознания, характеризующаяся как система идеологии, нравственных представлений и требований, определённых форм поведения (обрядов и ритуалов), и организованная в некий социальный институт. Культура как характеристика развития общества - это всегда единство материального и духовного. Поэтому культура общества исторически тесно связана, переплетена с историей религии

В Бурятии на базе буддийского вероисповедания происходили интенсивные культурные контакты, которые содействовали приобщению бурятских кочевников к новому духовному богатству. Буряты через религиозные доктрины буддизма познакомились с широтой мира, с философски обобщёнными формами мышления. Буддизм продвинул культуру бурят из узких рамок родовой самобытности на более высокий уровень развития.

Вместе с буддизмом в Бурятию пришла индо-тибетская система школьного образования с такими дисциплинами, как буддийская философия, логика, риторика, теория искусства, теория поэзии, астрономия и астрология. Буряты познакомились с достижениями литературы, изобразительного искусства, скульптуры, музыки, архитектуры, тибетской медицины.

Конечно, нельзя отрицать того, что эти области знания стали достоянием довольно узкого круга людей - монахов, тех, кто приобщился к глубинам буддийской идеологии. Но нельзя сбрасывать со счетов и того, что рядовой верующий в той или иной форме получал информацию от ламы - монаха при отправлении бытовых обрядов: имянаречении ребенка, назначении дня свадьбы, похорон или перекочевки. Лама делал не только астрологический прогноз, но и приобщал верующего к системе астрологических знаний, а вместе с тем - к элементам астрономии. Вместе с астрономическими сведениями степняк знакомился с системой летоисчисления, получал начала представлений о календарном цикле и линейном порядке последовательности дней.

С буддийским искусством буряты знакомились по образцам, поступающим из Индии, Тибета, Цейлона. Буддийские монастыри орга-

низовывали производство предметов культа силами местных мастеров. В их искусство и технологию проникали мотивы произведений и технические приемы иноземных мастеров.

Достаточно известна просветительская деятельность дацанов (бурятских монастырей). Буддийская религия содействовала приобщению бурят к письменности. Педагогическая деятельность учителей монастырских школ способствовала развитию образования и формированию бурятской интеллигенции.

Образование в системе буддийских монастырей было четко регламентировано. Чисто монашеской жизни, отрешению от мирской суеты человек мог себя посвятить, лишь пройдя определенные ступени образования. В исторической науке недостаточно исследовано место образования в системе буддийской религии. Выдающиеся религиозные деятели и философы Европы признаны в истории и известны всему миру, буддийские же мыслители и философы были отгорожены от него стеной Гималаев, языковым барьером и идеологическими предрассудками.

Бурятские ламы учились повсюду за пределами Бурятии, получали ученые звания средней и высшей категории. Во второй половине XX в. философское образование стало обязательным для бурятского духовенства.

В Бурятии с 1741 г. существовали монастыри, имевшие различные учебные факультеты. К двадцатым годам нашего столетия в Бурятии функционировало 37 дацанов, четыре из них в Иркутской области. Такое распространение духовного буддийского образования не является простым автоматическим заимствованием тибетской системы образования. Высокие требования, которые предъявлялись в области знаний и квалификации к ламам-монахам, создавало дополнительную атмосферу признания знаний, учености, вообще, системы обучения. В последующем, в организации светского обучения эта традиция обернулась прилежанием учащихся и уважением к учебному труду, как значимого в жизни человека и общества.

В буддийских монастырях-университетах Бурятии много внимания уделялось улучшению системы образования. В них стремились обогатить традиционное буддийское обучение достижениями европейской науки. Здесь отразилось все противоречивое положение как религиозного состояния в России, так и противоречивость геополитического положения Бурятии между Востоком и Западом. Поэтому при каждом дацане разрабатывались обучающие программы и открыва-

лись школы.

Во всех дацанах функционировали библиотеки. Если количество книг было небольшим, то они помещались прямо в главном храме монастыря. В больших же дацанах с различными факультетами библиотеки располагались в специальных помещениях в особом храме, который называется «Бэнзот-лхакан». Наличие библиотек является таким культурным феноменом, который оказывает влияние даже на тех людей, кто и не владеет грамотой. Конечно, называя библиотекой дацанские собрания религиозных текстов, мы несколько преувеличиваем ее функции, так как библиотека - это не только собрание книг. Библиотека должна быть одним из учреждений культуры, обслуживающим потребности читателей. В дацанской же библиотеке книга не выдавалась простолюдину, ею пользовался ограниченный круг людей, причастных религии и данному монастырю. Но библиотека способствовала созданию определенного умонастроения у простого народа, вызывала уважение и даже благоговение перед человеком, постигшим тайны «пестрой», т.е. покрытой значками, бумага.

Библиотеки дацанов получали книги из-за рубежа - из Монголии и Тибета, Согласно «Положению о ламаистском духовенстве», утвержденному царем в 1853 г. В 1880 г. по ходатайству лам Цонгольского дацана, а также в целях сокращения нежелательных контактов бурят с иностранными ламами Министерство Внутренних дел России разрешило печатать буддийские книги в бурятских дацанах. В дацанах (буддийских монастырях) создавалась объединяющая бурятский народ новая монгольская письменность, здесь печаталось ежегодно множество религиозных и философских книг, которые широко распространялись по стране. Тиражирование текстов были сопряжены с очень большими трудностями. Старомонгольская письменность не имела печатного знака. Фактически типографское размножение написанного от руки текста представляло собой род художественного произведения. Дело в том, что текст для такой печати вырезался резчиками монгольскими или тибетскими буквами на специальных дощечках «бар» в зеркальном изображении и с них размножался в необходимых количествах. Это было целое искусство. Так печатались различные буддийские сочинения для монахов и мирян. Это была трудная работа, требующая тонкого мастерства от исполнителей. Старомонгольская книга оформлялась оригинальным образом. Переплета как такового не существовало. Листы складывались по порядку. Обложками служили дощечки соответствующего размера. А затем вся стопка лис-

тов оборачивалась куском шелка.

Известно до 1200 печатных изданий, выпущенных типографиями монастырей. Наиболее значительной была типография Агинского дацана. Именно благодаря их деятельности современная наука сейчас располагает существенными данными о теории и практике бытового ламаизма.

Уже в 1887 г. в 29 бурятских дацанах имелись свои печатни, которые издали около 600 наименований книг и брошюр на тибетском и монгольском языках. Более подробные сведения о количестве и наименовании книг, издаваемых в печатнях бурятских дацанов, дает каталог оттисков типографских деревянных дощечек с вырезанными на них текстами священных книг на тибетском и монгольском языках и разных изображений, находящихся в дацанах Забайкальской области, составленный в канцелярии хамбо-ламы в 1911 г. Этот каталог был доставлен в тюках в Петербург для проведения цензуры А.М. Позднеевым. Общее число присланных из всех дацанов книг и брошюр достигло 1696 томов.

Помимо религиозно-богословских произведений в типографии издавались еще ксилографические оттиски изображений бурханов, хий морин (небесного коня), которые использовали верующие при исполнении ежегодных традиционных обрядов.

Для Бурятии характерно развитие в XIX веке профессионально-научного интереса к изучению национальной истории, культуры. На основе научных обществ и собирательской стельности исследователей возникают музеи, начинает создаваться светская национальная литература. Бытует мнение, что начало светской национальной литературе в Бурятии положило создание бурятской письменности на основе латинского алфавита в 1936 году. А затем в 1939 году переход бурятского языка на кириллицу окончательно отделил светскую литературу от религиозной, опиравшейся на тибетское и старомонгольское письмо. На самом же деле при всей неоднозначности этих актов произошел искусственный разрыв национальных и культурных традиций. Создание бурятской светской литературы выглядит как искусственный исторический акт дарения письменности бесписьменному бурятскому народу. На самом деле светская литература уже существовала. Уже были в наличии писания и издания на старомонгольском, а потом (весьма короткий период) на реформированном бурятском алфавите, созданном Агваном Доржиевым. Другие бурятские просветители также внесли свой вклад в развитие бурятской письменности. Н. Амагаев

и Аламжи Мэргэн издали в 1910 г. в Петербурге «Новый монголо-бурятский алфавит». В этой книге были помещены стихи представителей бурятской интеллигенции, ставшие первыми ласточками новой бурятской литературы.

Тибетская медицина как ценность культуры, уходящая своими корнями в древнейшую историю Востока, сосредоточившаяся в буддийских монастырях, во многих случаях спаянная с религией, к сожалению, достаточно долго воспринималась почти антитезой научной медицине.

С достижениями восточной медицины, более высокого уровня, чем тот, который существовал до этого, бурятам пришло знание об анатомии и физиологии человека, областях, скрытых ранее от глаз жителя прибайкальских степей. В сферу забот о здоровье вошли представления о диетологии, фармакологии, здоровом образе жизни. Терапия и хирургия как области медицины стали известны также из области тибетской медицины.

Открытие и деятельность мамба-дацанов (медицинских) иллюстрирует собой близость деятелей буддийской церкви к нуждам и интересам простого народа. Ведь целебная сила, например, Ацагатского источника была известна и раньше. Люди пользовались его силой. Буддийские врачеватели продолжили народную традицию, привнесли в нее достижения тибетской медицины.

Нельзя также не отметить, что в повседневную жизнь монголов и бурят вместе с буддизмом вошло много элементов культуры, не являвшихся религиозными сами по себе. В их числе, прежде всего, следует упомянуть Большой календарный цикл (или 60-летний календарь). Монголы заимствовали его от уйгуров в XIV в., буряты - от монголов. Малый, или 12-летний, цикл был известен монголам и бурятам намного раньше и использовался преимущественно в народной среде для отсчета поколений и возраста отдельных лиц..

Просвещение и медицина - не единственные области, которыми занимались духовные лидеры в дацанах. Они активно участвовали в дискуссиях о развитии национальной культуры, однако, как отмечалось ранее, они не мыслили ее изменение вне религиозных традиций.

В советский период при оценке деятельности представителей духовенства не исследовались реальные культурные процессы, обычным было наклеивание ярлыков, политические обвинения. Отношение к религии и культуре становилось плоскостным, лишенным глубины.

В истории деятельности дореволюционных общественных и ре-

лигиозных деятелей усматривался лишь политический подвох.

Также надо бы сказать о вкладе буддизма в изменение ландшафта бурятской степи. Множество буддийских храмов украсило бурятскую степь. Несущие глубоко символическую нагрузку, как зримое воплощение религии, они производили глубокое впечатление на верующих. Храмы располагались в значимых местах степи. При его возведении учитывались природные факторы: возвышенность, ориентация по сторонам света, направление течения водного источника. Здесь мы должны указать на эстетическое воздействие религиозных сооружений. Также знакомство с архитектурой и понимание ее определенным образом влияло на миропонимание людей. Храмовая архитектура была, в основном, китайского стиля с приподнятыми вверх, «летащими», шатровыми уголками кровли. У входа обычно стояли скульптуры стилизованных тигров, львов, над входом - по бокам от колеса Сансары - фигуры двух ланей.

Буддийский храм с его внешним и внутренним убранством, культовой службой, также наряду с другими факторами создавал чувство причастности не только к священному, сакральному, но в храме вырабатывалось этническое единство, люди ощущали свою одинаковость, преодолевались различия между представителями разных родов.

В годы советской власти под лозунгами атеистического перевоспитания общества здания и сооружения религиозного культа повсеместно разрушались. Разрушение православных церквей, мусульманских мечетей и ламаистских дацанов сопровождалось актами настоящего вандализма. Варварски уничтожались ценнейшие памятники буддийской духовной культуры: тибетские и монгольские рукописи и ксилографы, ксилографические доски, с которых в дацанах печатали тексты, образцы иконографии и т.д. В ходе инспекционной поездки сотрудников Института востоковедения в 1934 г. были выявлены многочисленные факты уничтожения и разбазаривания рукописей и ксилографов. В степях Забайкалья и Калмыкии ценнейшие книги из богатейших дацанских библиотек выбрасывались прямо на землю или в реки. Храмовые строения обезглавливались или разрушались до основания. Поруганные святыни способствовали девальвации восприятия истинных культурных ценностей, активно влияли на процесс культурной деградации человека и общества в целом.

Итак, культура, просвещение, медицина, воспринятые бурятским народом как «спутники» распространения буддизма в Бурятии

выступили весомым культурным фактором. В рамках усвоения единой культуры буддийского мира бурятский народ смог развить свою самобытную культуру, преодолеть свою замкнутость, закрытость. Существование бурят на границе двух миров - Востока и Запада - это выражение геополитического своеобразия. С этих двух направлений оказывалось культурное, религиозное, политическое и социальное давление. Надо отдать должное бурятскому народу. Он смог многое приобрести из этого взаимодействия. Культурные компоненты и Востока, и Запада осваивались, творчески перерабатывались и вносили свой вклад в формирование единой бурятской культуры.

В данном выступлении рассмотрено влияние на культуру Бурятии только одной из сторон - Востока в лице буддизма.

ЭТАПЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПУТЕЙ ТАНТРЫ

А. Цырендоржиев, преподаватель Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» им. Д.Д. Заяева

Каким же образом Он достиг подобного состояния?

Согласно многим свидетельствам достопочтимый Хамбо Лама Д.Д. Итигэлов демонстрировал признаки обретения непосредственного опыта в тантрической практике. Поскольку в традиции северного буддизма практика тантры являлась неотъемлемой частью духовного пути, то следует уделить некоторое внимание основным аспектам этого Учения.

В начале, пройдя общие пути Большой колесницы, индивид становится достойным сосудом, готовым войти в колесницу Тайной Мантры и достигать совершенства намного быстрее и эффективнее. Здесь же следует отметить, что Д.Д. Этигэлов, начиная с юного возраста, в течение 15-20 лет совершенствовался в общих путях, изучая и практикуя философию Праджняпарамиты и Мадхьямаки в Анинском дацане, таким образом, он обрел необходимые качества для будущей практики тантры. В этапах пути Мантры сказано, что став достойным сосудом, следует получить посвящение в мандалу божества и сохранять принятые клятвы и обязательства, таким образом практикуя две стадии, обрести сиддхи. Без этого же, если не соблюдать клятвы и обеты, то, сколько бы мы не усердствовали в практике, невозможно достижение буддства на протяжении многих кальп. Если брать во

внимание тот факт, что достопочтимый Хамбо Лама Д. Д. Итигэлов в прошлых жизнях был великим йогиним, получившим наставления и посвящения от самих Будды Кашгьяпы и Будды Шакьямуни, то можно определенно сказать, что он достиг реализации, поскольку он обладал и сохранял в чистоте клятвы тайной мантры более чем шестнадцать жизней. В этапах мантры говорится, что если индивид соблюдает клятвы, даже не опираясь на практику двух стадий, то он обязательно обретёт пробуждение в течение шестнадцати жизней.

Если говорить о настоящем воплощении, то мы можем задаться вопросом: какую же тантру Он практиковал? В своем послании Он ясно подчеркивает, что очень трудно встретиться с Буддой Ваджрадхарой и пообщаться с ним. Что же достопочтимый Хамбо Лама имел в виду под этими словами? Наше мнение, что под встречей с Ваджрадхарой подразумевалось достижение подобного состояния, то есть окончательного Пробуждения. Будда Ваджрадхара считается изначальным Буддой, объединяющим в себе все семейства пяти Дхьяни Будд, которые являются персонификацией пяти мудростей, и индивид, достигая полного просветления, сам становится владыкой Ваджрадхарой, так как все его пять нечистых совокупностей преобразуются в чистейшие пять видов изначальной мудрости, которые и есть пять Дхьяни Будд. Поэтому можно сказать, что Будда Ваджрадхара не какое-то мифическое божество, которое трудно встретить и увидеть, а изначальная природа, присущая каждому живому существу, проявляющая себя в результате практики Учения. И не зря говорится, что трудно встретиться с ним, поскольку очень нелегко устранить все завесы клеш и познаваемого, загораживающие нашу истинную природу, и проявить себя в качестве пробужденного индивидуума. В этапах Мантры сказано: «Постигнув в качестве единого вкуса нераздельность таковости пустоты от самосущного существования всего Бытия, проявить мудрость, пребывающую недвойственно с этим, в качестве тела божества и есть нахождение в единстве с родом Ваджрадхары, преобразовывая свое тело в различные эманации, такие как три ваджрных рода тела, речи и ума, от них пять семейств дхьяни Будд, из которых проявляются сто родов Просветленных. Так сказано».

Каким же образом достичь подобного состояния и преобразовать свои совокупности в сущность Ваджрадхары. Говорится, что следует опираться на Учение Тайной Мантры, подразделяющейся на четыре класса: Крия, Чарья, Йога и Анутара йога тантра, по-другому называемые Тантра Действия, Тантра Поведения, Тантра обретения ис-

тинного пути и Непревзойденная Тантра обретения истинного пути. Из них же самой глубокой и тайной является Непревзойденная Тантра обретения истинного пути.

В то время практикующими буддистами на территории Бурятии и России, так же как и на территории Тибета и Монголии широко была распространена Непревзойденная Тантра обретения истинного пути, а, в частности, тантры таких божеств как Ямантака, Чакрасамвара и Гухьясамаджа. Из них же большую известность приобрела тантра Ямантаки в силу своей особенности быстро устранять препятствия на пути и дарующая мгновенный результат духовного постижения. Это было актуально по тем временам, когда многими последователями языческого культа и другими людьми создавались препятствия для распространения и практики Учения Будды. Известно также, что Учитель достопочтимого Д.Д. Итигэлова был выдающимся практиком этой тантры, совершивший двадцатидвухлетнее затворничество по идаму Ямантаки. Посему мы можем предположить, что Хамбо Лама Итигэлов также являлся держателем этой традиции, и, опираясь именно на эту систему, Он обрел высочайшие духовные переживания, приведшие к реализации подобного состояния.

Если раскрыть суть этапов Высшей йога тантры, то следует сказать, что она имеет две стадии. Это стадии зарождения и завершения.

На стадии зарождения устраняется гордость цепляния за обыденность восприятия мира и населяющих его существ. Таким образом устраняется завеса омрачений и достигается освобождение от сансары.

На стадии завершения происходит работа с внутренними каналами, ветрами и сущностными субстанциями. И результатом будет тело и сознание Будды.

Из двух стадий основной является стадия завершения. Здесь же она делится на стадию завершения отцовской и материнской тантры.

Поскольку Тантра Ямантаки относится к отцовской, то мы рассмотрим методы именно этой тантры, опираясь на традиции Пагба и Еше Шаблуг. Согласно этим традициям есть пять этапов, которые следует пройти на стадии завершения. Это Ваджрная начитка или же, по-другому, стадия Уединения речи, Концентрация на уме или же Уединение ума, Благословение самого себя - стадия иллюзорного тела или же относительной истины, Окончательная истина - стадия ясного света или же, по-другому, явное пробуждение, Недвойственная мудрость или же стадия слияния, и того пять. Уединение же тела относят

к этапу стадии зарождения, поскольку на том этапе достигают ясного видения и удержания образа божества и всей внешней и внутренней мандалы. Таким образом, говорят о трех этапах стадии завершения: это три уединения, две истины и этап слияния. Говоря о стадии слияния можно сказать, что она имеет два вида: относительную и абсолютную, или стадию учения и неучения. Согласно "Пяти этапам" Нагарджуны о ней говорится в таких словах:

Постижение аспектов относительного и абсолютного и объединение их в одно истинное - называется слиянием.

Также там говорится:

Постигнув таковость, по порядку узнай этапы благословения себя и ясного света, и то, что объединяет только эти два и называется этапом слияния.

На этапе Слияния Неучения ум постоянно пребывает в таковости, а тело наделено всеми окончательными признакам просветления, чего нет на Слиянии Учения. Но ум и тело, имеющиеся на этапе Слияния Учения, являются непосредственными причинами Ума и Тела Будды, и поэтому они есть лучший плод практики стадии завершения. И прежде, чем индивид достигнет этого уровня, он должен осуществить по отдельности иллюзорное тело и ясный свет. Что же такое иллюзорное тело? В этапах мантры сказано: «Иллюзорное тело - это тело, сотворенное из энергии Лунг и сознания Сем после завершения практики трех пустот». То есть вначале следует завершить практику уединения тела, затем взять под контроль энергии - ветра Лунг посредством практики уединения речи, и, медитируя на стадии уединения ума, зарождается мудрость трех пустот. И только после этого осуществляют иллюзорное тело. В "Пяти этапах" говорится: «То, что в совершенстве обладает энергетической основой Лунг, также имеющее качества трех сознаний, и возникающее в теле йогина, называется иллюзорное тело».

Практика ясного света осуществляется посредством переживания четырех радостей, что согласуется с "Пятеркой Сущностной субстанции Великой Печати", где говорится: «В совершенстве проповедано, что радости проявляют и увеличивают восприятие, поэтому следует обрести постижение радости Особой и Вмesteroжденной и таким образом обрести переживание ясного света». Есть большие различия между общим понятием ясного света и ясного света пяти этапов, поскольку последнее обретается лишь после прохождения всех предварительных стадий. Как сказано в Собраниях практики: «Каждая из

последующих шести стадий, таких как уединение тела и остальные пять, не реализуются, пока не обретен опыт в предыдущих этапах».

Переживание ясного света можно зародить посредством опоры на Видью, или же по-другому, духовную супругу, предварительно осуществив дееспособность каналов и сущностных субстанций тигле, которые являются внутренним условием.

ФЕНОМЕН ДОСТОПОЧТЕННОГО ХАМБО ЛАМЫ ИТИГЭЛОВА

**С.С. Дашидондоков, преподаватель Буддийского
университета «Даши Чоинхорлин» им. Д.Д. Заяева**

Мнения по поводу физического состояния Д.Д. Итигэлова самые различные. Современная наука лишь задает вопросы, не давая ответов. А с точки зрения буддийской философии, конечно же, ответы есть, но они не однозначны. Но все согласны в том, что ответ стоит искать на уровне духовного развития. Поэтому нужно изучать и искать ответ через диспуты и доказательства, опираясь на достоверные источники. Принимая во внимание сведения о Его прошлых жизнях, и биографию, можно предположить, что Он находится на стадии святых личностей Бодхисаттв или Пробужденный Будда.

Каким образом достигается состояние святого Бодхисаттвы? Кратко опишем этапы прохождения путей Большой колесницы индивидом, не вступавшим на путь Малой колесницы. Сразу вступивший на путь Большой колесницы посредством зарождения высшей устремленности к Пробуждению, вступает на путь накопления (тиб. *tsog lam*). Что есть путь накопления? Это есть реальное понимание Учения Махаяны. Т.е. посредством первичного зарождения Устремленности к пробуждению и в силу Великого Сострадания одновременно, поскольку обретается настоящий опыт в стремлении реализовать наивысшее Пробуждение на благо живых существ, и происходит вхождение на путь накопления Махаяны. На этом пути индивид, опираясь на созерцание, называемое поток Дхармы, воочию получает наставление от высшего воплощения Будды. И опираясь на практику тех наставлений, впервые зарождает мудрость, возникающую от медитации, направленной на сущность пустоты, и таким образом, переходит на путь

применения (тиб. *sbyor lam*). Когда впервые обретается Проникновение, направленное на пустотность, тогда же и происходит вступление на путь применения Большой колесницы.

На пути применения проходят последовательно четыре стадии такие как: Теплота, Вершина, Терпение и Высшее Учение. На первой стадии достигается медитация ясного восприятия Сущности Дхармы подобно огню. На этой стадии еще возможно проявление эмоций, таких как гнев, и прочих побочных клеш, которые могут препятствовать развитию добродетели. На второй стадии испытывается устойчивое восприятие сущности Дхармы, в этот момент полностью устранены эмоции, такие как гнев, и другие омрачения, таким образом, духовная энергия стабилизируется и умножается беспрепятственно. По-другому называют «Нирвана, устранившая причину недобродетели». На третьей стадии испытывает бесстрашное терпение перед постижением сущности пустоты. И с этого момента индивид достигает освобождение от страданий дурных участей, поскольку не рождается в низших мирах под воздействием кармы и клеш. Что по-другому называется «Нирвана, избегшая низшие рождения». На последней стадии достигается самая высшая добродетель из мирских добродетелей. Далее достигается ясное постижение пустоты, что означает вступление на путь Видения истины в пути Махаяны (тиб. *Tegchen mtonlam*).

Путь Видения - это прямое постижение сущности пустоты, с помощью чего устраняется номинальное восприятие двойственности. Оно делится на восемь видов. Таким образом, при полном устранении этих номинальных восприятий реальностей, достигается восемь видов постижений. Затем достигается путь Созерцания (тиб. *sgomlam*) одновременно достигается первый уровень Святой личности Бодхисаттвы. (тиб. *Sa dang bo*)

Во время достижения первого уровня Бодхисаттвы отбрасываются грубые омрачения клеш и грубое омрачение сознания. Реализовав ясное постижение пустоты и отбросив грубую форму омрачения сознания, личность переходит с беспрепятственного пути видения на путь полного освобождения от препятствующих омрачений на пути видения. На этом уровне личность реализует мудрость последующего постижения сущности пустоты и бессамости. На этом этапе и далее в 9-ти уровнях Бодхисаттвы медитация сопровождается очень сильным духовным развитием, и индивид способен управлять природой, например своими рождениями, а также проявлять свое тело в различных местах одновременно, и погружаться в созерцание на про-

тяжении многих лет. Это постижение позволяет лицезреть в течение одного момента сто и больше Будд, и получить благословение от Них, а также дает способность мгновенно перемещаться и проявляться во многих разных местах и мирах. Утверждают, что Хамбо Лама Итигэлов мог мгновенно передвигаться: как только за ним закрывали дверь, он тотчас оказывался за километр от нее, превращаясь в точку. Хамбо Лама Итигэлов обладал способностью пребывать в созерцании в течение ста и более кальп. В силу проявления истинной изначальной мудрости Он обладал способностью проникать во времени, видеть кальпы от начала до конца. То есть имел глубокое ясновидение, мог видеть свои перерождения и события будущего.

По наличию подобных способностей можно уверенно судить, что Хамбо Лама Итигэлов несомненно является святым Бодхисаттвой, согласно приведенному выше описанию из текста «Са-лам» Гунчен Жигмед Вангбо (см. текст тиб. «*Sa lam*» by *Gunchen Jigmed Wangbo*).

По свидетельствам лам, при жизни Хамбо лама Д.Д. Этигэлов говорил о трех своих реинкарнациях, и, будучи еще мальчиком, говорил, что будет Хамбо Ламой. Он обладал способностью погружения в сто и более различных видов созерцания, способностью раскрытия большого количества разных дверей Дхармы. Д.Д.Итигэлов написал много сочинений и комментариев по сущностным аспектам Учения, объясняя пустотность так, что было понятно для многих. Он обладал способностью довести до Совершенства великое множество живых существ.

Не менее удивительным фактом можно признать его рождение, есть много необъяснимого в том, как Он появился на свет.

Итак, считается, что Хамбо Лама Даша Доржи Итигэлов родился в 1852 году. Тем не менее, ламы предполагают, что мальчик появился на свет сразу в возрасте пяти лет. Никто не знает, и не знал, кто его мать. У бурят всегда было очень бережное отношение к родословной, помнили и записывали до нескольких поколений.

Мальчик рос сиротой - случай уникальный, поскольку у бурят все дети, оставшиеся без родителей, воспитывались родственниками.

Опираясь на эти факты можно предположить, что Он проявился чудесным образом и не имел обычного рождения. Так проявляются только божественные существа, такие как Просветленные Будды и святые Бодхисаттвы.

Почему Достопочтенный Хамбо Лама Д.Д. Итигэлов оставил свое тело?

Несомненно, проявление Великого Ламы порождает множество вопросов и загадок. В чем заключаются Его невероятные способности в духовных практиках, для чего Он оставил свое тело?! Исходя из мнений и доводов о Его высоких достижениях в духовной практике, мы смело можем сделать вывод, что причиной сохранения тела является Великое Сострадание. Он предвидел, что придет такое время, когда вера народа будет нуждаться в духовной поддержке, и в нужное время явил свое Нетленное тело, чтобы вновь вдохновить свой народ. Достопочтимый Хамбо Лама Даша Доржи Итигэлов силой своего предвидения знал заранее, что придет время, когда вера людей ослабнет в силу давления коммунистической идеологии, которая утверждала, что материя первична. И большинство людей под влиянием этого заблуждения стремятся только к материальным благам, которые на самом деле непостоянны и подобны иллюзии. И Он решил оставить свое тело на благо возрождения Учения. Чтобы люди, воспринимая Его, и зная о Нем, и почитая Его, осознали, что духовное развитие может привести к тому состоянию, когда сознание может преобразить материю. И таким образом усомнились в той мысли, что материя первична, а это, в свою очередь, приводит к выводу, что материальные блага не способны в полной мере привести к подлинному счастью. XII Хамбо Лама Д.Д. Итигэлов оставил послание для будущего поколения, в котором указывал на непостоянство материального счастья в таких словах: "Эти богатства безумно собранные и накопленные, превратятся в особый яд и будут бесполезными!" И в подтверждение этому, приводим слова Его Святейшества Далай Ламы XIV "К счастью можно прийти двумя путями:

Первый путь - внешний. Это, когда, приобретая лучшие жилища, лучшую одежду, более приятных друзей, мы можем в той или иной степени обрести счастье и удовлетворение;

Второй путь - это путь духовного развития, и он позволяет достичь внутреннего счастья. Однако эти два подхода не равноценны. Внешнее счастье без внутреннего не может длиться долго. Если жизнь рисуется вам в черных красках, если вашему сердцу чего-то не достает, то вы не будете счастливы, какой бы роскошью себя не окружили. Но если вы достигли внутреннего спокойствия, то можете обрести счастье даже в самых тяжелых условиях".

Какое же отношение мы имеем к этому феномену!?

Проявление Нетленного тела Хамбо Ламы непосредственно яв-

ляется огромным толчком в развитии духовного уровня образования и положения буддизма в целом. Уже в течение десятка лет, начиная с начала 1990-ых годов, идет интенсивное изучение буддийской философии и других канонов буддизма студентами-хувараками в университете «Даши Чойнхорлин» при Иволгинском дацане, а так же в буддийском университете «Балдан Брайбун Даши Гомане» в Индии. И сейчас для нас актуально создать все соответствующие условия для сохранения Его состояния глубокой медитации, оправдать его надежды своими благородными деяниями и духовными достижениями. И в заключение хочу сказать: имея наглядный пример столь высокого достижения практики Достопочтенного XII Хамбо Ламы Д.Д. Итигэлова, пусть все живые существа зародят Устремленность к Совершенству и непоколебимую веру в Три Драгоценности!!!

ПРОБЛЕМА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ФЕНОМЕНА ПАНДИТО ХАМБЫ ИТИГЭЛОВА И НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ В ДРЕВНИХ ИСТОЧНИКАХ О МОНГОЛИИ

**Тимуртоогоо Дашдоржийн, директор Института
психотроники, Улан-Батор, Монголия**

Несомненно, феноменальным явлением нового века является существование драгоценного тела Хамбо Ламы Даша Доржи Итигэлова.

Известно, что любое явление никогда и нигде не существует без исторических корней. Ведь и прекрасные цветы без корней не растут. Кроме того, всем известно, что и легендарные лотосы не растут в одиночку. Красивые стройные лиственницы и ели стоят в лесу, а не в одиночку в степи. Но до сих пор мы не сумеем назвать другие примеры и подобные параллели.

Современная наука считает, как известно, что после 6 минут прекращения кровоснабжения головного мозга человек погибает, останавливаются все обменные процессы и начинается разрушение организма в целом.

Но, наблюдая феномен Хамбо Ламы Итигэлова, мы не можем подтвердить, что весь процесс обмена веществ в его теле полностью

прекращен в обычном смысле. Каким образом после прекращения жизнедеятельности человека его тело существует без разложения несколько десятков лет? С точки зрения современной науки "Необъяснимо, но факт", как звучит название одной из передач русского телевидения.

Но если судить с точки зрения теории Праджня Парамиты, в одной из составных частей Тантраяны может быть найдено теоретическое объяснение.

Монгольский профессор, доктор, автор знаменитой книги "Буддизм и Наука" Б.Болдсайхан после ознакомления с телом Пандито Хамбо Ламы Итигэлова считает, что Он мастерски овладел методикой медитации Ямантаки и увековечил свое тело методом "вырабатывания жизненного тепла глубоким саморегулированием медитации Туммо гоцул" и расположился духом своим на сфере космического вакуума".

По буддийской философии, **"Человек есть дух без формы, который находится в форме - теле"**. При грамматическом разборе данного предложения мы найдем главные члены, то есть подлежащее и сказуемое в словах "Человек есть Дух". Исходя из этого, человек состоит из духа и тела. То есть организм наш - состав двух элементов. Здесь, как мы видим, сказано, что **«тело имеет форму, а дух не имеет ее»**. Но к великому сожалению, медицина ортодоксальна и до сих пор считает нас только "Телом" без духа.

При поверхностном рассмотрении нам кажется, что тот самый дух невидим и поэтому нематериален, а материальны лишь видимые тела. И это вполне понятно нам - материалистам. Но при легком углублении самого понятия нематериальности оказывается, что дух тоже материален, хотя невидим нашими глазами. Ведь орган, посредством которого мы получаем более 90 процентов информации, является не очень совершенным инструментом. Глазам нашим не доступны все виды волн. Мы не видим телевизионных, радио, электрических, гравитационных и других волн.

К тому же, по-видимому, дух есть воплощение энергии, то есть пси-единица. Он не доступен нашим обычным органам восприятия, и поэтому не осознается обычным уровнем сознания.

Далай Лама пишет в своей автобиографии: "Согласно буддийскому учению существует много уровней сознания. Грубый уровень

относится к обычному восприятию: прикосновению, виду, запаху и так далее, а тонкие уровни - это те, которые постигаются в момент

смерти. Одна из целей Тантры состоит в том, чтобы дать возможность практикующему «испытать смерть», потому что именно тогда могут иметь место самые сильные духовные постижения.

Высшая степень Тантры - Аннутара Йога - учит трансцендентной, то есть запредельной медитации, которая, в свою очередь, даёт методику управления осознанием температуры тела методом Туммо.

Медитация по методике Ямантаки Туммо позволяет сознательно саморегулировать (понижая и повышая) температуру тела медитирующих. Встречаются различные сведения о ламах, медитирующих по методу Туммо, которые высушивают намоченные в холодной воде простыни, накинутые на голое тело, сидя на снегу в зимнюю ночь. Они соревнуются между собой по количеству высушенных простыней, так что их количество колеблется от 3 до 10 штук за одну ночь.

Данные о таких явлениях известны из автобиографии Его Святейшества XIV Далай-Ламы Тибета "**Свобода в изгнании**". Американский учёный доктор Герберт Бенсон под эгидой Далай Ламы сделал ряд исследований над медитирующими ламами в кельях в северной Индии. Исследования д-ра Бенсона заключались в том, чтобы повысить температуру тела на 18 градусов по Фаренгейту. Доктор Бенсон явился также свидетелем того, как монахи сидели обнаженными на снегу, и проделал аналогичные измерения. Он обнаружил, что они могут сидеть так всю ночь без понижения температуры тела. Во время этих сеансов он также отметил, что потребление кислорода понижается до приблизительно семи вдохов в минуту.

Поскольку Тантраяна и медитации в Аннутара Йоге практикуются донныне в Индии, Тибете и других странах, где распространен буддизм, могут возникать мысли о том, что данное феноменальное явление свойственно только буддистам. Но подобные феноменальные явления были замечены в средние века при Чингисхане, еще до расцвета буддизма в Монголии.

Поэтому мы хотим остановиться на некоторых сведениях о подобных феноменальных явлениях, которые описаны в исторических источниках Монголии.

В "**Сборнике Летописей**" Рашид Ад-Дина мы читаем, что "когда Дэб-Тенгри без одежды сидит на льду Керулена, вокруг него тает лед и от него поднимается пар", "И народ верит ему, что он верхом на белом коне поднимается в небо".

О Дэб Тенгри также пишется в "**Сокровенном сказании Монголов**". Деб Тенгри говорит Чингисхану: «Вечный Тенгри вещает

мне свою волю так, что выходит то временно править государством Темучжину, то временно Хасару. Если ты не предупредишь замыслы Хасара, то за будущее нельзя поручиться». По сведениям Рашид-Ал-Дина Деб Тенгри предсказал, что Темучжин станет ханом, и имя Чингисхан дал он сам.

В **"Сокровенном сказании Монголов"** упоминаются также сведения о еще одном предсказателе, Хорчи, чье имя связано с Баргузином на территории нынешней Бурятии. Он тоже предсказал, что Темучжин станет властелином.

Судя по этим данным, еще до ламаизма в древней Монголии были известны подобные явления не только среди окружения Чингисхана, но и среди шаманов. Шаманство было в те времена главной религией Монголов. И среди шаманов тоже были люди, которые владели подобными феноменальными способностями.

Против шаманов в Монголии стали бороться почти 500 лет тому назад. После распада Великой Монгольской империи для того, чтобы преградить религиозное влияние Китая, Монгольские ханы стали широко распространять буддизм из Тибета. Верховные буддийские ламы были не в ладу с шаманством. И в Тибете они тоже вытеснили религии бон. В 1578 году в Монголии декларирован указ Алтынхана о запрете шаманства. В 1640 году в "Монголо-Ойратский Закон" были включены конкретные статьи о запрете шаманства.

Но среди монголов шаманство полностью не исчезло до сих пор.

В борьбе по искоренению шаманства были случаи, когда шаманов даже сжигали на костре. Но среди них были такие, которые из пламени вышли живыми и невредимыми.

Немецкий автор Холгер Кальвайт сообщает, что один внуков Чингисхана Квитул тоже не боялся огня и даже спал на костре.

При беглом ознакомлении с биографией Пандито Хамбо Ламы Итигэлова и его веры, в частности, судя о тех школах буддизма, которые он исповедовал, он искусно и глубоко овладел методикой медитации Ямантаки. Медитация Ямантаки относится к высшим стадиям Тантраяны, которые, в свою очередь, входят в состав учения Праджня Парамиты.

При подготовке к медитации Тантры ламы делают специальные подготовительные обряды и временно становятся затворниками вдали от шумных населенных пунктов. Они соблюдают режим, читают особые Мантры. Мантры по-тибетски называются Аг. И тем, кто достиг

надлежащего уровня тантрийского учения, давали степень Агримбы. Слово Агримба переводится как «знарок Тантры».

Первые монгольские ламы защитили степень Агримбы в 1807 году. К 1937 году, когда происходили массовые репрессии буддийских лам, в Монголии были 392 Агримбы.

В дореволюционной Монголии во многих дацанах изучали Тантраяны и, в частности, Праджня Парамиту. Известны ламы, которые владели методикой Туммо, которая позволяет повышать количество внутреннего тепла организма человека настолько, чтобы высушивать мокрые простыни, накинутые на голое тело в мороз, сидя на снегу.

Таких лам в Тибете называли Райвами, что означает «одетый в хлопковую ткань», потому что они, благодаря «жизненному теплу», вырабатываемому с помощью особого метода контроля дыхания, легко переносили холод и жару, и поэтому не нуждались в теплой одежде даже в лютой мороз, свирепствующий зимой в Гималайском высокогорье. И поскольку температура тела у них постоянно выше, чем у обычных людей, они не болеют инфекционными болезнями, в основном вегетарианцы, обычно мало едят и долго живут.

Есть отрывочные сведения о том, что йоги-отшельники посредством глубокой медитации входят в состояние самадхи, что позволяет им, оставляя брэнное физическое тело, высвободить энергетическое, то есть дух. В состоянии самадхи с помощью мантры человек, преодолевая обычные пределы сознания, разделяется на видимую и невидимую свои составляющие.

Термин Праджня Прамита был переведен на русский язык как «Запредельная мудрость» и на монгольский - «Билгийн чинад», то есть «за краем обычного сознания». На наш взгляд, современное понятие «трансцендальная мудрость» и есть Праджня Парамита. Хотя на первый взгляд, эти понятия не совпадают, но между ними должны быть свои параллели. В последние века буддизм и в том числе Тантраяна стали объектами исследования философов, историков и деятелей различных религиозных направлений.

Нами собраны главные сутры Праджня Парамиты "Сутра сердца Праджня Парамиты" на 15 языках мира (санскрите, тибетском, монгольском, китайском, маньчжурском, корейском, японском, английском, немецком, французском, испанском, шведском, польском, русском и на эсперанто), которые были изданы в Улан-Баторе в 2004 году. И после издания эти сутры были найдены на персидском, хорватском и сербском языках. Такое распространение на многих языках

мира свидетельствует о том, что проблема Тантры, в частности, теории **пустотности и медитации** интересуют во многих странах не только ученых и верующих, но и широкий круг читателей.

Раздвоение человека на тело и дух, то есть отдаление духом от физического тела, давно известно среди монголов. В пустыне Гоби, немногим более 30 километров от города Сайн-Шанда находится священная гора под названием "Гора труп", хотя истинное название ее «Хан Баян зурх».

На южном склоне горы в древности были построены молельни. В последние годы молельни реставрированы, поскольку они были разрушены период гонения буддизма.

По легенде местных кочевников третий Гобийский Ноин Хутухт, который жил XVII веке, однажды оставил брэнное тело и отправился в по ту сторону мира для спасения духа своего отца. Но ученики его, не зная истинной сути, сожгли тело Гуру по каноническому обряду. А, вернувшись, Хутухта не смог воплотиться в физическом теле, и ему пришлось погрузиться в гору "Хан баян зурх".

Местные кочевники, верующие и ученики-последователи до се го времени почитают память великого Гуру и молятся этой святой горе.

Вход в состояние Самадхи или оставление физического тела, по-видимому, имеет несколько вариантов. Хотя оставленное физическое тело не подвергается разложению, нам известно, что оно либо высыхает, либо сохраняется так же, как человек при клинической смерти.

Во Вьетнаме вблизи города Ханой в храме Дау находится высочшее тело Ламы Ву Кхак Минь более 300 лет. Тело Ву Кхак Миня не подвергнуто специальному процессу мумификации. Это не мумия, просто хозяин оставил свое устаревшее физическое тело.

На территории современной Монголии в Хангайском высокогорье до сих пор находятся два ламы в подобном состоянии. Местные жители оберегают их почти века, не показывают путь к ним незнакомым, неблагоприятным и чужим людям. Там зимою холодно, а летом прохладно, что способствует сохранению тел лам на столь длительный срок.

Некоторые люди считают их ламами, которые находятся в состоянии Самадхи, но по нашему мнению они не в Самадхи, а оставили своё тело как вьетнамский лама трёхсотлетней давности Ву Кхак Минь.

А феномен Пандито Хамбо Ламы Даша Доржи Итигэлова заключается в том, что он, можно сказать, находится в состоянии Нирваны.

И этот феномен требует дальнейшего всестороннего изучения.

Литература:

1. Сердце благословенной Праджня Парамиты. УБ., 2004 / на 15 языках мира, 8 алфавитах Монголии. Составитель Д. Тимуртоого./
2. Сокровенное сказание Монголов. Пер с монг. С.А. Козин. У-Удэ. 2000
3. Рашид-Ад-Дин. Судрын чуулган. Нэгдүгээр боть. Тэргуун дэвтэр. УБ., 1994.
4. Свобода в изгнании. Автобиография Его Святейшества XIV Далай-Ламы Тибета. М., Нартанг.
5. Б. Бодсайхан. Буддын сургаал ба Шинжлэх ухаан. УБ., 2003
6. Хольгер Кайлвайт. Шаманы, Целители, Знахари. Изд. "Совершенство". М, 1998.
7. Энциклопедия Тантры. Локхид-миф. М., 2001.
8. Зулаагийн Бат-Отгон. Сэтгэцийг судлахуй. УБ., 2007.
9. Д. Тимуртоого. Увдис.УБ., 1999
10. Д. Тимуртоого. Монголын шидтэнгууд. УБ., 2006.

ЗНАКОМСТВО С ХП ПАНДИТО ХАМБО ЛАМОЙ ИТИГЭЛОВЫМ: ОТ ЛИЧНЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ И СОБЫТИЙ В ЖИЗНИ ДО ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ГУМАННОСТИ И ЛЮБВИ

**Г.А. Вахидова, доктор медицинских наук, профессор,
Ташкент, Узбекистан**

Для меня большая честь участвовать в конференции, интереснейшей по своей тематике, посвященной уникальному Феномену, и очень оригинальной по своей аудитории, где собрались представители буддийской религии и светской общественности, представляющие науку, культуру и искусство.

Летом 2005 года я прочитала статью в газете «Аргументы и факты» о нетленном теле Хамбо Ламы Итигэлова, которая с научной и медицинской точек зрения очень заинтересовала меня. У меня появилось огромное желание поехать в Бурятию, увидеть нетленное тело

Итигэлова, поклониться ему и получить его благословение. И уже в октябре 2005 года, во время очередного хурала, я осуществила свою мечту.

Меня поразила естественность цвета кожи лица, лоснящегося лба. Мне посчастливилось не только поклониться Хамбо Ламе Итигэлову, но и прикоснуться к его рукам. Скажу честно, что я ощутила не только физическое тепло его рук, гладкость и эластичность кожи, но меня пронзила душевная теплота, на мгновение я ощутила добрую заботу и защищенность. Это состояние трудно передать словами, но я его хорошо прочувствовала и с того времени стараюсь не расставаться с этими ощущениями. Так произошло мое знакомство с Хамбо Ламой Итигэловым.

После моего возвращения из Бурятии в Ташкент в моей жизни стали происходить позитивные события, которые я связывала, непосредственно, с моей паломнической миссией:

- это востребованность в работе, появились новые предложения, которые легли в основу новой интересной деятельности по клиническим исследованиям;

- это приглашение на международный конгресс в Москву;

- это отсутствие каких-либо травм при аварии от сильного удара моей машины сзади; повредился лишь задний бампер, а у второй машины было сильное повреждение капота, у водителя и пассажира также не было никаких травм.

В целом, изменились мировоззрение и взгляды на жизнь, взаимоотношения с людьми, появилась внутренняя свобода, то есть, как бы, личные мироощущения переросли в глобальные.

Это состояние помогает постепенно внедрять в жизнь послание нашего Учителя Хамбо Ламы Итигэлова, да и в целом, гуманную и благородную философию буддизма: это проявление справедливости и доброты, терпения и сострадания, любви и доброжелательности, достоинства и других истинно человеческих и гуманных качеств. Ведь не зря в буддизме говорят, что когда ученик готов, тогда появляется Учитель. Поэтому появление Учителя вполне закономерно, потому что мы все как ученики внутренне готовы принять его учение и вернуть главное качество человечества - его духовное богатство, которое, к сожалению, в этом цивилизованном, но в то же время агрессивном и жестоком мире утрачено.

Что касается непосредственно объяснения феномена Итигэлова, то я считаю, что этот феномен с точки зрения современной науки и имеющейся методологии в настоящее время необъясним.

Но мы все хорошо понимаем, что самой большой ценностью является то, что этот феномен, как факт, существует и, своим существованием, он доказывает, насколько бесконечны и велики человеческие возможности! Это не значит, что мы должны стремиться к подобному феномену. Это значит, что мы должны воспитывать в себе духовное совершенство и внутреннюю силу

Для нас - это призыв к совершенствованию гуманных человеческих качеств, это призыв к любви и состраданию, к совершению постоянно добрых дел и поступков. В этой связи стоит упомянуть замечательные слова Матери Терезы, которая сказала:

«Не существует великих поступков, есть лишь малые деяния, совершенные с великой любовью».

И, как мне кажется, если мы с уверенностью будем идти к своей благородной цели, т.е. совершенствоваться самим, с любовью и состраданием относиться к окружающим нас людям и их проблемам, и бескорыстно помогать им, то мы сможем воплотить в жизнь послание нашего Учителя и с удовлетворением осуществить свою миссию в этом мире. Американский натуралист и педагог Джордан сказал: «Человеку, который знает куда идет, мир дает дорогу». Ведь в этом мире все гармонично и взаимосвязано.

Поэтому мы должны помнить, что, являясь частицей вселенского мира, мы, наши мысли и поступки также гармонично связаны с ним. Прекрасным подтверждением этого являются очень мудрые слова из книги «Заветы от Алтая»:

«Оглянувшись в Прошлое, встретишься взглядом с Будущим, Прикоснувшись к Камню, почувствуешь живое тепло Солнца, Ощувив себя во Вселенной, увидишь Вселенную в себе. В смене дня и ночи, в ритме весны и осени, юности и старости, Касаешься порядка и замысла Природы». И этот замечательный мир удивительно благосклонен к своему самому ценному и уникальному созданию - Человеку.

«Многоликий, безмерный и вечный мир со всех сторон пронизывает свою частицу - твою уникальную, единственную и быстротечную жизнь». (Заветы от Алтая).

На мой взгляд, мы очень счастливые люди, т.к. мы попали в тот период истории, когда вновь явился XII Пандито Хамба Лама Итигэлов с посланием не только к бурятскому народу и не только к буддистам, но и ко всему человечеству.

ХII ПАНДИТО ХАМБО ЛАМА ИТИГЭЛОВ: ЖИЗНЕОПИСАНИЕ И ИСТОРИЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ

**Я.Д.Васильева, директор НУ «Институт Хамбо Ламы
Итигэлова», Улан-Удэ**

Источники

Обретение Буддийской Традиционной Сангхой России 10 сентября 2002 г. Эрдэни Мунхэ бэе (Эрдэни мункэ бэе - Драгоценное неиссякаемое тело) ХII Пандито Хамбо Ламы Даша Доржи Итигэлова*, вызвало небывалый научный интерес к этому феноменальному явлению. Однако, изучение выдающейся личности лидера буддистов и известного общественного деятеля ХII Пандито Хамбо Ламы Даша Доржи Итигэлова, осмысление и понимание его духовного завещания, глубокий научный анализ его философских и медицинских трудов является достойной задачей и светской науки. В последние три года идет активный процесс сбора информации об основных вехах жизни, духовной и светской деятельности ХII Пандито Хамбо Ламы Итигэлова.

Сведения о нем рассредоточены по различным архивным учреждениям (Национального архива Республики Бурятия, Государственного архива Иркутской и Читинской областей, Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, Иволгинского, Селенгинского и Кяхтинского районных архивов Республики Бурятия), библиотекам дацанов (Иволгинского, Агинского, Анинского), личным архивам жителей Бурятии (Заиграевой Эммы Григорьевны, Цыбикова Бимбы Доржиевича, Бальжиева Бориса Буянтуевича, Банзаровой Марии Намжиловны, Васильевой Ханды Ринчиновны, Омоктуева Юрия Будаевича). Бесценной информацией являются также и воспоминания земляков Итигэлова (Бадмаевой Д.Р., Галсановой З.Ч., Улзутуева Базыра, Лодойбаловой Бальжинимы, Очировой Намжилмы, Раднаевой Намжилмы, Лундукова Дугара, Шарапова Мыжита, Сампиловой Лубсан).

Жизнеописание

Систематизация сведений и их анализ позволяют (пока в первом приближении) идентифицировать временные вехи конца XIX в. - начала XX в., связанные с именем Даша Доржи Итигэлова. Следует указать, что сведения разных источников относительно даты и места его

рождения, о его родителях достаточно противоречивы. Так, например его ученик Будажап Будаев указывает, что «...в самом малом возрасте в течение пяти лет пас овец у Ринчина и Надмита Батобаторовых из Ошор Булака, получая 4-7 рублей в год. Отличался большим озорством и игривостью...». (*Приложение №1*). Эти же сведения подтверждаются и материалами Бориса Бальжиева из с.Оронгой Иволгинского района, который пишет, что «...рано остался сиротой, пас овец...». Однако по сохранившейся родословной – Даша Доржи Итигэлов родился в 1852 году в местности Улзы-Добо (юго-восточный берег озера Сагаан Нур - ныне Оронгойская администрация Иволгинского района Республики Бурятия). Он был из булагатского рода Готол Буумал.

У его отца Мантагаарай Этигэла было три сына и одна дочь. Судя по информации Г-Д Нацова (*Нацов Г.Д. Материалы по ламаизму в Бурятии, Улан-Удэ, 1998, часть 2*), семья была достаточно зажиточной, а ребенок отличался вольным и непредсказуемым нравом. Однако эти сведения могут быть подвергнуты сомнению. Поскольку дальнейшие жизненные события Даша Доржи Итигэлова опровергают версию зажиточности семьи.

В середине 60-х годов XIX в. подростком Даша Доржи Итигэлов тайком добрался до Анинского дацана (ныне в Хоринском районе Республики Бурятия), находящегося в трехстах километрах от его родины и 20 с лишним лет проходил здесь обучение.

Однако, по воспоминаниям Дугара Егниновича Лундукова из с.Тохорюкта Хоринского района, в Анинский дацан (в XIX-XX вв. крупный духовный, философский и культурный центр региона) его привез ученик ламы Янгажинского дацана Жамсаранай ламбагай – Захарай Ламхай. В этот период в дацане ширээтэ (настоятелем) был Хойто ламхай – Аюшин Галдан, который определил его на обучение с оплатой (стипендией) 5 рублей в месяц. Интересным обстоятельством является и то, что по распоряжению ширээтэ жители сел Ойбонт – Тохорюкта, Нурэй и Могой по очереди платили стипендию новому хува-раку. Это было предпринято для того, чтобы у Д.Д. Итигэлова не было финансовых затруднений, и он был обеспечен не хуже детей богатых родителей (это обстоятельство не подтверждает версию зажиточности семьи). Кроме того, Д.Д. Итигэлов был казачьего сословия, и ему необходимо было служить в Янгажинском казачестве. Его Учителя также возложили обязанность выплаты отступных от служения в казачестве на население вышеперечисленных сел, которое и выплачивало 20 лет по 25 рублей в год царской администрации (*Лундуков Д.Е., архив*

Института Итигэлова, видеозапись 2002 г).

По архивным данным того времени в Анинском дацане обучалось свыше 200 хуваракон на (чойра) философском и тантрийском факультетах. Правила обучения буддийской философии в бурятских дацанах были едины. Год делился на учебные семестры. Учебные семестры, обычаи, правила следовали традициям Гоман дацана. Было обязательно обучение монгольской и тибетской грамматике, декламация наизусть священных текстов, обрядовым ритуалам. Для более глубокого понимания буддийской философии приступали к изучению основной дисциплины - цаннид. Обучались логическому обоснованию выводов, искусству правильных ответов, отстаиванию философской позиции. После каждого курса сдавали экзамены, закончив многолетнее обучение, традиционно держали экзамены по 10 трудным наукам (знание 5 великих коренных текстов и 5 комментариев). Ширээтэ Лама Анинского дацана Хойто Ламхай назначил хуварака Итигэлова на должность дуганши Дуйнхор дугана.

Годы учебы Хамбо Ламы Итигэлова пришлось на сложное время для иноверцев. В этот период миссионеры православной царской администрации обращали в свою веру бурят и иные народы Сибири, Дальнего Востока, Алеутских островов и др. Активная христианизация сопровождалась не только уговорами местного населения, но и его подкупом (за крещение давали по 25 рублей, немалые по тем временам деньги), ограничением духовных связей с Монголией и Тибетом. Тем не менее, Д.Д. Итигэлов после продолжительного обучения в Аннинском дацане защитил высокие духовные звания «Гэбши» и «Габжа» и достиг в науках высокого совершенства. Известно, что во время учебы в Анинском дацане он совершенствовал свои знания и в Цугольском дацане (ныне находится на территории Агинского Бурятского автономного округа) и в резиденции Пандито Хамбо Ламы в Тамчинском дацане. Именно во время поездки в Тамчинский дацан, когда VII Пандито Хамбо Лама Сандэлэг Ванчиков, обратившись в хувараку Итигэлову, попросил описать внешность предыдущих четырех Хамбо Лам и, получив точный ответ, нарек его званием «Олоной Багша» (пер. - учитель для многих). После окончания учебы в Анинском дацане Д.Д. Итигэлов снова начал в 1895 году обучение на медицинском факультете в Тамчинском (Гусиноозерском) дацане. Известно, что Хамбо Лама Итигэлов владел тибетским, монгольским и русским языками. Кроме того, в его послужном списке, заполненном в 1913 году, перечислены несколько дацанов, где он находился в штате.

Здесь необходимо дальнейшее исследование архивных материалов. Таким образом, выявлены три версии биографии Хамбо Ламы от рождения до 1895 года. (*Приложение №2*).

В 1898 году Даша Доржи Итигэлов вернулся на родину в Янгажинский дацан и был зачислен в штатные ламы. Здесь он начал преподавать буддийскую философию (чойра) хуваракам, одновременно исполняя обязанности гэсхы ламы Цогчен дугана. В 1903 году он назначается на должность ширээтэ Янгажинского дацана. В этой должности он ведет активную общественную деятельность. Его высокая образованность, авторитет среди духовенства и местного населения способствовали тому, что он был избран депутатом Удинского округа.

С началом русско-японской войны (1904 г.) прихожане Янгажинского дацана, казаки Янгажинской станицы призываются и направляются фронты войны. Д.Д. Итигэлов проводит обряды по защите уходящих на фронт земляков. Тогда им был освящен и Олоной Обоо. В период военных действий, в целях совершения добродетели для воинов, погибших и пострадавших во время войны, особенно воинов-милостынедателей Янгажинского дацана, под руководством ширээтэ ламы Итигэлова строится Чойра-дуган и Дэважин-дуган. Он также прилагает большие усилия для просветительской деятельности среди верующих и мирян. За усердие и верноподаничество ширээтэ лама Янгажинского дацана Д.Д. Итигэлов царскими указами награждается шейной и нагрудной медалями.

Весной 1910 года XI Пандито Хамбо Лама Иролтуйев наносит визит в Янгажинский дацан и предлагает Д.Д. Итигэлову выставить на выборы свою кандидатуру на пост Пандито Хамбо Ламы в связи с предполагаемой собственной отставкой. Через год (19 марта 1911 г.), пройдя непростую процедуру выборов в Резиденции Пандито Хамбо Ламы (Тамчинский дацан) Д.Д. Итигэлов был избран и приведен к присяге в сане XII Пандито Хамбо Ламы Ламайского духовенства Восточной Сибири.

В резиденцию Пандито Хамбо Лам в Тамчинский дацан Хамбо Лама Итигэлов отбыл в сопровождении ширээтэ ламы Янгажинского дацана и своего друга Мархила Ламхай (Нинбу Маркелов) и родственников. Под руководством Мархила Ламхай были подготовлены сопровождающие Хамбо Ламу Итигэлова религиозные принадлежности и утварь. В главном Согчен дугане Тамчинского дацана были натянуты разноцветные полосы тканей и, войдя вовнутрь, Хамбо Лама Итигэлов четками убрал негативную энергию (жатха) и сказал, что

отныне все будет решаться в соответствии с Учением Будды. Подойдя к трону Хамбо Лам, он вытащил из семи олбоков один, он принадлежал Хамбо Ламе Ешижамсуеву, тем самым он дал понять, что теперь воцаряется единовластие в бурятских дацанах. В Тамчинском дацане под руководством Хамбо Ламы Итигэлова китайскими мастерами были отлиты из золота 16-локтевой Ганжир, два больших жалсана, два маленьких жалсана, изваяния боди гуруоһэ (лани), толи мандал, приподнесены хадаки - все это было преподнесено Хамбо Ламой Итигэловым в дар Тамчинскому дацану.

21 мая 1911 года Пандито Хамбо Ламу Итигэлова поздравляет император Николай II телеграммой за верную службу Отечеству. Хамбо Ламой Итигэловым ведется активная работа по организации дацанских типографий и 15 мая 1912 года распоряжением Хамбо Ламы Итигэлова дается указание о печатании во всех дацанах богословских сочинений по 4 экземпляра, из них по 1 экз. для отправки в Петербург.

В начале февраля 1913 года XII Пандито Хамбо Лама Итигэлов приглашается на празднование 300-летия дома Романовых в столицу Российской империи - г. Санкт-Петербург. Делегация ламаистского духовенства была принята в Департаменте по религиозным делам Министерства Внутренних дел. 19 февраля этого же года Пандито Хамбо Лама Итигэлов провел торжественный молебен за здравие и благоденствие Императора и всего царского дома в Санкт-Петербургском буддийском храме «Гунзечойнэй». Пандито Хамбо Лама Итигэлов присутствовал на торжественном обеде в честь 300-летия дома Романовых в резиденции царя Николая II и от имени всех бурят, духовных и светских, он произнес поздравительную речь, затем делегация была удостоена личной аудиенции Императора, на которой Пандито Хамбо Ламе Итигэлову был пожалован «За отличное усердие» Орден Святого Станислава III степени.

В апреле 1913 года Пандито Хамбо Ламой Итигэловым была направлена делегация, отправляющейся в г. Ургу (Монголия) для поднесения поздравительного адреса главе буддийского духовенства Жибзун-Дамба Хутухте (сохранились удостоверения Жигжит Галсанова, Намдык Дылыкова, Линхово Санжиева, Шагжи Ринчинова, Бальжин-Нимбу Маржилова). В ответ Глава буддийского духовенства Жибзун-Дамба Хутухта направил в ноябре 1913 года грамоту Ургинского Хутухты о том, что Пандито Хамбо Лама Итигэлов награжден титулом «Почитатель Веры» и орденом «Драгоценный Очир» 1 степе-

ни. Также в 1913 году Тамчинский дацан посетил посол Северо-Американских Соединенных штатов господин Рокхиль с супругой, имел беседу с Хамбо Ламой Итигэловым.

Пандито Хамбо Лама Итигэлов 23 декабря 1913 года награждается орденом Святого Станислава II степени за отличную усердную службу. В 1914 году на средства Янгажинского дацана на территории резиденции был построен жилой дом для Хамбо Ламы Итигэлова.

По инициативе Пандито Хамбо Ламы Итигэлова в связи с началом Первой мировой войны, в Верхнеудинске было создано «Общечурятское общество», куда вошли 120 духовных и светских лиц. В список почетных членов Общечурятского общества по сбору пожертвований на нужды войны, вошли избранные обществом за особо важные услуги следующие:

1. XII Пандито Хамбо Лама Итигэлов;
2. XI Пандито Хамбо Лама Иролтуев;
3. Б-С. Ямпилов.

Главной задачей нового общества было привлечение населения к оказанию финансовой и материальной помощи государству. Благодаря деятельности этого общества было собрано 130000 рублей, продукты питания, обмундирование, медицинские принадлежности и установлен в прифронтовой полосе лазарет.

Пандито Хамбо Лама Итигэлов 20 июня 1914 года командировал для совершения богослужения в сооружаемый в Санкт-Петербурге дацан гэлэн ламу Сартульского дацана Гылык Жамсо Цыбанова, из Зугалайского дацана Дамдин Бадму Доржиева и гэлун ламу Агинского дацана Содном Жамсо Жигжитова. Хамбо Лама Итигэлов направил ламу Цыбанова, поскольку он сведущ в тибетской архитектуре и может быть полезен своими указаниями при производстве работ по постройке дацана, в частности по установке украшений. Но из-за болезни Цыбанова вместо него командирован лама Кодунского дацана Данзан Галзутов, также Доржиев вернулся из Петрограда из-за болезни.

Пандито Хамбо Лама Итигэлов подписал приказ об учреждении 11 коек в Забайкальском госпитале для воинов Кавказского фронта и для Петроградского лазарета в 1914 году. Также пожертвования были переданы на усиление военно-воздушного флота, за что были вручены свидетельства и удостоверения ламам и иностранцам о получении позолоченных жетонов «Самолет в венке», «Орел с самолетом и Андреевским флагом».

Во время отдыха Пандито Хамбо Ламы Итигэлова в марте 1914

года на Тункинских горячих водах, к нему обратились верующие Окинского ведомства с просьбой освящения молитвенного дома в местности «Жэлгэн». В сентябре 1914 года Пандито Хамбо Лама освятил дацан в местности Жэлгэн в селе Балакта. После освящения и открытия Жэлгэнский дацан стал центром духовной жизни окинцев.

В 1915 году Пандито Хамба Лама Итигэлов с Дамби Хэшэктуевым объехал все дацаны, на собранные деньги приобрели одежду, обувь, полотенца, табачные изделия, ягоды, сахар, товары повседневной потребности и также деньги и отправили к Пасхе на действующий фронт и в госпитали. Кроме этого, в прифронтовые госпитали для оказания помощи и лечения раненых были направлены эмчи-ламы во главе с Кенсур Хамбо Ламой Ч. Иролтуевым. За особые труды и заслуги по оказанию помощи лицам, призванным на войну, также семьям раненных и павших Николай II пожаловал Пандито Хамбе Ламе Итигэлову орден Святой Анны II степени и медаль.

Пандито Хамбо Лама Итигэлов также интересовался естественными науками и являлся членом Приамурского отдела Императорского Русского Географического общества (ИРГО). Имеются данные об уплате членских взносов за 1911-1915 гг. Он имел тесные связи с профессорами-востоковедами Щербатским, Рудневым, Котвичем и Талько-Гринцевичем, в архиве имеются телеграммы и благодарственные письма.

По предложению Пандито Хамбо Ламы Итигэлова к ширээтэ ламе Гусиноозерского дацана Баниеву на территории дацана в мае 1916 года была построена гостиница.

По указанию Пандито Хамбо Ламы Итигэлова, по предложению профессора Позднеева, в августе 1916 года было предписано всем ширээтэ ламам открыть при дацанах школы по изучению русского языка. Много усилий Хамбо Лама Итигэлов прилагал по сбору пожертвованных на учреждение и строительство Иркутского университета. Имеется в архиве именной список лам, пожертвовавших средства на учреждение Иркутского университета.

Пандито Хамбо Ламу Итигэлова наградили 5 декабря 1916 орденом Святой Анны II степени. Пандито Хамбо Лама Итигэлов выступил с обращением к народу 25 марта 1917 года в связи с отречением царя от престола и возможными реформами в жизни буддийского духовенства, в котором он излагает некоторые свои размышления о перестройке внутреннего порядка и пересмотра некоторых положений буддизма.

Пандито Хамбо Лама Итигэлов был Председателем II Общебурятского съезда, который прошел с 10 по 15 июня 1917 года в Тамчинском дацане. Съездом было поручено Хамбо Ламе Итигэлову, Вамбоцыренову, Гэлэг Дандарону, Холодову, Галсанову провести работу по закреплению здания Петроградского дацана с его пристройками за бурятами и калмыками.

Вскоре после указанного съезда, в связи с болезнью, Итигэлов сложил с себя полномочия Пандито Хамбо Ламы и вернулся в Янгажинский дацан. Находясь здесь, Хамбо Лама Итигэлов занимался просветительской деятельностью, часто выступал перед народом с проповедями. Он был озабочен судьбой своих земляков в переломный период российской истории - погрузил пять священных сосудов (бумбэ) на своей родине, занимался лечебной практикой, и в тревоге за будущее оставил Послание своему народу.

Также в 1922 году Хамбо Лама Итигэлов принял участие в Ацагатском съезде, где обсуждались вопросы реорганизации духовного управления.

Он создал труды по буддийской философии (их более 50), написал фундаментальный труд по тибетской фармакологии «Жор», оставил духовное завещание своим прихожанам, ученикам и потомкам.

15 июня 1927 года в возрасте 75 лет XII Пандито Хамбо Лама Итигэлов в присутствии лам Янгажинского дацана попросил прочитать для него молитву «Благопожелание уходящему» (Нуга Намши). Ламы не могли решиться, и тогда он начал ее читать сам. Ламы присоединились к чтению молитвы, и после окончания обряда, в соответствии с завещанием Итигэлова, поместили его в позе лотоса в бумхан и оставили в местности Хухэ Зурхэн (недалеко от с. Гильбира Иволгинского района Республики Бурятия).

Возвращение XII Пандито Хамбо Ламы Итигэлова

В 1955 году, в соответствии с его завещанием XVII Пандито Хамбо Лама Лубсан Нима Дармаев с группой лам подняли саркофаг с телом XII Пандито Хамбо Ламы Даша Доржи Итигэлова и убедившись в неизменности его тела, провели необходимые обряды, сменили одежду и вновь поместили в бумхан.

В 1973 году XIX Пандито Хамбо Лама Жамбал Доржо Гомбоев с ламами Иволгинского дацана повторно осмотрели тело XII Пандито Хамбо Лама Даша Доржи Итигэлова и, убедившись в его сохранности, поместили в бумхан.

7 сентября 2002 года 88-летний Амгалан Дабаевич Дабаев (старожил села Гильбира Иволгинского района, 1914 года рождения) указал XXIV Пандито Хамбо Ламе Дамбе Аюшееву местонахождение Итигэлова в местности Хухэ-Зурхэн.

10 сентября 2002 года XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев с группой лам Иволгинского дацана и в присутствии светских лиц (эксперты-криминалисты) вскрыли бумхан Хамбо Ламы Итигэлова и, выполнив необходимые ритуальные действия, перенесли его в Иволгинский дацан.

28 октября 2002 года верующие впервые имели возможность поклониться и получить благословение XII Пандито Хамбо Ламы Даша Доржи Итигэлова. Руководство Буддийской традиционной Сангхи приняло решение о специальных днях поклонения Драгоценному телу Хамбо Ламы Итигэлова семь раз в год по великим буддийским праздникам

Создалась инициативная группа лиц, которая занимается сбором информации о жизни и деятельности Пандито Хамбо Ламы Итигэлова. Фактическое руководство этой группой осуществляет XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев.

Активно поддерживал деятельность группы старейший ученый Республики Бурятия Бимба Доржиевич Цыбиков (он являлся и официальным опознавателем тела Пандито Ламы Итигэлова). Б.Д. Цыбиков, прожив сложную и насыщенную событиями жизнь, будучи уже в преклонном возрасте 96 лет, сохранил ясность и логику ума и смог выполнить, может быть, свою самую главную миссию – засвидетельствовал: «Это Хамбо Лама Итигэлов собственной персоной». Он был единственным человеком, который до 1927 года встречался и слушал проповеди Хамбо Ламы Итигэлова.

Фактически началом создания Института можно считать 24 апреля 2003 года, когда был образован в г. Улан-Удэ информационный центр "Вместе с Хамбо Ламой Итигэловым". Основной задачей центра стало информирование общественности и СМИ о жизни, деятельности и духовном наследии Хамбо Ламы Итигэлова. В апреле 2003 года решением Сугунды Буддийской традиционной Сангхи России Драгоценное тело XII Пандито Хамбо Ламы Итигэлова признано Святыней бурятского народа. Началась подготовка к изданию информационных материалов, организован поиск разносторонней информации и сведений по этнической Бурятии. Только за один год совместно с Бурятской телекомпанией было подготовлено восемь телепередач на бу-

рятском языке.

Уже в декабре 2003 года было организовано некоммерческое учреждение «Институт XII Пандито Хамбо Ламы Итигэлова. Председателем Совета Института избран Лама Ганжурцырен Дашинимаевич Раднаев - ректор Буддийского института «Даши Чойхорлин».

Институт зарегистрирован как юридическое лицо, имеет свой расчетный счет. Эмблемой Института стал абрис великого Ламы в центре сакрального колеса Времени.

В январе 2003 года Буддийская Сангха приняла решение о строительстве Дворца Хамбо Ламы Итигэлова для постоянного местонахождения Драгоценного тела на территории Иволгинского дацана. Этот храм возводится по проекту «Деважин дугана» Янгажинского дацана (разрушен в 1954 г.), который был спроектирован и построен самим Хамбо Ламой Итигэловым в 1906 году. Священный сосуд (бумбэ) был заложен в основании Дворца Хамбо Ламы Итигэлова 26 июня 2003 года.

Инициативной группой 24 мая 2003 года по заданию Хамбо Ламы Аюшеева были произведены работы по извлечению Священного сосуда (бумбэ), заложенного Пандито Хамбо Ламой Итигэловым в 1922 году в местности Талын Обоо. Идентичный бумбэ был погружен в основании Дворца Хамбо Ламы Итигэлова.

Одним из важнейших событий (ноябрь-декабрь 2004 г.) следует считать совместный проект с Российским государственным гуманитарным университетом по биохимическому исследованию образцов волос, кожных покровов и ногтей Хамбо Ламы Итигэлова. Исследования провел известный ученый, специалист Российского центра судмедэкспертизы Минздрава РФ, д.м.н., заведующий отделом идентификации личности В.Н. Звягин.

Полученные результаты ошеломили эксперта: спектральный анализ не выявил в органических тканях тела ничего такого, что отличало бы их от тканей живого человека, тело Итигэлова соответствует всем параметрам тела живого человека, в том числе и глаза. Однако практически все эксперты сходятся на том, что состояние, в котором находится Итигэлов, не относится ни к одному из трех обычно называемых состояний после физической смерти. Здесь следует отметить, что физическая смерть определяется неспособностью организма производить внешнюю работу, то есть организм не в состоянии тратить и получать внешние энергопотоки.

Принято считать, что существуют три состояния тела после фи-

зической смерти. Первое – мумификация, когда тело совершенно обезвожено. Второе – состояние торфяного дубления, когда тело человека, попадая в болото, приобретает красный цвет и лишается жидкости. Третье состояние – жирно-воска. Ученые называют феномен Итигэлова «четвертым состоянием смерти». Дело в том, что Итигэлов находился 75 лет на глубине 2,5 м в деревянном саркофаге (кедровом ящике), окруженном солью. Если бы Итигэлов был в состоянии человека, умершего обычной физической смертью, то соль должна была бы разесть все содержимое. Но когда Итигэлова подняли, кедровый короб (бумхан) и тело, прекрасно сохранились. Причем патологоанатомы были уверены в том, что после подъема тела оно через три-четыре часа превратится в тлен. Ведь обычно резкие изменения внешних условий приводят именно к таким последствиям. Но с Итигэловым этого не произошло. Как человек, находившись в соли 75 лет, сохранился неизменным? Сейчас Итигэлов в течение почти пяти лет находится в Иволгинском дацане. Поза лотоса, в которой он находился 75 лет в кедровом коробе, после извлечения из него сохраняется без использования каких-либо поддерживающих и фиксирующих приспособлений. Хотя летом жара в Бурятии достигает 40 градусов и никаких холодильных установок нет, тело Итигэлова не подвергается гниению или разложению. Доступа света, искусственного освещения в помещении нет, – проникает лишь тусклый свет с первого этажа. При этом все, кто приходят сюда, говорят, что испытывают на себе мощный тепловой поток, исходящий от тела Итигэлова. Более того, его лицо покрывается потом, то есть идет потеря энергии. Как, каким образом поддерживается энергетический баланс, когда нет видимого доступа к свету, потоку солнечной энергии, когда нет никакого физического воздействия, нет ничего, что можно было бы считать энергоподпиткой?

Спектральный анализ волос, ногтей и кусочка кожи Хамбо Ламы Итигэлова никаких разрушительных изменений не выявил. Органический состав тканей Хамбо Ламы соответствует органическому составу тканей обычного человека. Внутренние органы целы. Согласно двум актам судмедэкспертизы, никаких следов бальзамирования на теле ламы не выявлено. Не похоже это и на процессы мумификации или дубления. Состояние летаргического сна ученые также исключают. «Ни одного официально зарегистрированного факта подобного рода в мире больше нет. Часто можно услышать, что, дескать, в Тибете чуть ли не каждый второй впадает в подобное состояние и находит-

ся в нем тысячи лет. Однако ученые до сих пор ни одного подобного случая не знают. Те ламы, которых можно увидеть в Тибете и Юго-Восточной Азии, не только не напоминают живых, но даже покрыты лаком и позолотой. «В Улан-Удэ мы столкнулись с исключительным случаем» - заявила исследовательская группа на пресс-конференции в информационном агентстве «Интерфакс». Результаты исследований были обнародованы 1 декабря 2004 г. в агентстве «Интерфакс» и 21 декабря 2004 г. в агентстве РИА «Новости» профессором В.Н.Звягиным, директором Института Итигэлова Я.Д. Васильевой., представителем Института Итигэлова в Москве А.Мункуевым. На этой пресс-конференции было явлено чудо – часть слайдов презентации, представленной Институтом, в частности, танка 1 Хамбо Ламы Заяева и фотография XII Хамбо Ламы Итигэлова, снятая в 2004 году, фото и видеоаппаратура не смогли заснять. По просьбе Президента Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при МИД РФ, господином Аль-Саеда была проведена проверка всей презентации Института, результат был прежний. Это вызвало ажиотаж среди журналистов.

В июне 2006 года ученые Академии естественных наук России по их настоятельной просьбе были допущены к Драгоценному телу Хамбо Ламы Итигэлова, в частности, доктор технических наук Борис Евгеньевич Большаков. Поклонившись, осмотрев и исследовав тело с помощью прибора, Б.Е.Большаков в своем заключении отметил: «Если выбирать из трех возможных состояний организма – живой (действительное пространство), мертвый (обратное пространство) и переходное состояние, то есть основания предположить, что это живой организм. Второе – почему соль не разъела тело Итигэлова и кедровый короб, в котором он находился? Потому что Итигэлов ввел себя в состояние стоячей волны. В результате разрушительные процессы, активно идущие со стороны внешней агрессивной среды, компенсировались обратными встречными процессами, которые замедляли разъедающее действие, и на стыке прямого и встречного процессов, то есть при столкновении (наложении) двух волн, бегущих в противоположных направлениях, формировалось состояние стоячей волны. В этом положении обе встречные движущиеся волны нейтрализовали друг друга и другие зоны, в которых происходило сложение волн, и гасили максимальную амплитуду губительного воздействия. И третье. Итигэлов действительно потеет, но при этом сохраняет вес, не имея никакой внешней энергоподпитки, объяснить сохранение энергетического ба-

ланса тем, что Итигэлов получает подпитку через поток частот. Уходя в иной мир в состоянии очень низкой частоты, лама погрузился не в смерть, а в другое состояние жизни. Увиденное произвело на меня огромное впечатление. Я получил очень сильную энергетическую подпитку и несколько дней был настолько бодр, что не сомкнул глаз».

Создан документальный фильм «Послание Хамбо Ламы Итигэлова», который получил престижную премию Международного телефестиваля стран СНГ и Балтии «Лучшие программы Содружества» - золотой «Бриллиант Содружества» в г. Алма-Ата в ноябре 2005 г., в номинации – лучшее журналистское расследование, премию на международном телевизионном конкурсе «Алтан Сэргэ» в 2006 году.

В Дэважин дугане Иволгинского дацана 30 марта 2005 года преподавателем Буддийского Университета «Даши Чойнхорлин» Жаргалом Дугдановым была найдена рукопись Пандито Хамбо Ламы Итигэлова о линии его 12 перерождений. Эта линия состоит из пяти перерождений в Индии, 5 перерождений в Тибете и двух в Бурятии.

Линия преемственности Пандито Хамбо Ламы Итигэлова.

Индийские перерождения:

1. Был возле III Будды – Од Цэрэн, написал комментарии к его трудам и добавил свое понимание – это его корни;
2. Лоцава Сэнгэ – при IV Будде Шакьямуни. Доржидан – Индия;
3. Гэлэг Бал Самбу;
4. Хамбо Лама;
5. Гунга Одчен.

Тибетские перерождения:

6. Дхармаваара;
7. Юное Солнце;
8. Улыбающийся Доржо;
9. Лодой Чогдан;
10. Хайдуб Нима.

Бурятские перерождения:

11. I Пандито Хамбо Лама Дамба Даржа Заяев;
12. XII Пандито Хамбо Лама Даша Доржи Итигэлов.

В сентябре 2005 года в результате исследовательской и поисковой работы были найдены личные вещи Хамбо ламы Итигэлова и определены местности, связанные с его жизнью и деятельностью. Перед священнослужителями Бурятии встала задача: найти место летнего кочевья Пандито Хамбо Ламы. 28 мая 2005 года в местности Баян Улан в Иволгинском районе собрались все ширээтэ дацанов этниче-

ской Бурятии. Ширээтэ ламы провели совместные медитации, составили астрологические расчеты. Поиски начали с местности Баян Улан. Вместе со священнослужителями вели поиск и читали молитвы верующие жители села Оронгой. XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев указал место, где должен был располагаться субурган, а Ленхобоева Роза Сыхеновна нашла колодец, которым пользовался перерожденец.

Таким образом, было найдено место летнего кочевья семьи Хамбо Ламы Итигэлова.

На месте его рождения в местности Улзыта Довоо построен и торжественно открыт 4 сентября 2005 г. мемориальный комплекс, в который вошли буддийская ступа, аршан «Улзыта» (пер. с бурятского «дающее благо») и летний домик Хамбо Итигэлова.. В сентябре 2005 года реализован проект создания в честь Хамбо Ламы Итигэлова памятной доски в Санкт-Петербургском дацане, в котором он провел первый хурал 21 февраля 1913 года.

В местности Хухэ Зурхэн, месте нахождения в течение 75 лет Пандито Хамбо Ламы Итигэлова в сентябре 2006 года возведен и освящен субурган «Жанчуп Чоддэн», посвященный этой священной земле и Хамбо Ламе Итигэлову.

Таким образом, доступные к настоящему времени историко-архивные материалы, воспоминания старожилов, сохранившиеся сведения в библиотеках дацанов позволяют только наметить основные вехи жизненного пути одного из выдающихся духовных лидеров северного буддизма XII Пандито Хамба Ламы Даша Доржи Итигэлова. Детали и обстоятельства каждого этапа жизни требуют дополнительного изучения. Феномен обретения Драгоценного тела Учителя, а также изучение Его духовного наследия, более глубокое познание образа Его жизни, исторического фона и другие обстоятельства Его духовной и общественной деятельности вызвали необычайную активность и интерес буддистов не только в России, но и за её пределами.

*В исторических и современных источниках и архивных документах существует различное написание фамилии XII Пандито Хамбо Ламы – Этигэлэй, Этигэлов, Итэгилов и др. Традиционной Буддийской Сангхой России принято в настоящее время написание фамилии как *Итигэлов*, в соответствии с его факсимильной подписью.

Приложение №1

Краткая биография Учителя Хамбо Ламы Итигэлова.

Осуществил краткую запись Будажап Будаев, ученик Д.Д.Итигэлова и участник некоторых описываемых событий.

Перевод на русский язык д.ф.н. Санжиной Д.Д.

Да будет радость и процветание!

Габжа лама Янгажинского дацана Итигэлов Даша Доржи избран Хамбо Ламой в Верхнеудинске. 24 марта 1911 года в доме Читинского военного губернатора при большом количестве бурятских лам и нойонов Губернатор вручил утвержденную царем грамоту от 19 февраля 1911 года, и в своей торжественной поздравительной речи пожелал ему радости и благополучия.

После сего утверждения в должности Пандито Хамбо Ламы Д.Д. Итигэлов вернулся в свой Янгажинский дацан и вскоре, 5 апреля 1911 года прибыл в Хулэнский дацан, где большое число прихожан, почтенная группа нойонов и сановников имели встречу с ним. В этот же день, 5 апреля в Хулэнском дацане, пригласив на трон Пандито Хамбо Ламу, подняв алтарь, мы все помолились.

В самом малом возрасте Итигэлов в течение пяти лет пас овец и Ринчина и Надмита, детей Батобатора из Иволги – Ошор Булака. получая 4-7 рублей. Отличался большим озорством и игривостью.

В возрасте 14-16 лет, страстно желая получить образование, он сбежал из дома в дальние края, оказавшись в Хоринском дацане, начал изучение тибетской грамоты и литературы. Получив звание хуvaraка и приняв монашеский обет, он около 20 лет обучался там, достигнув степеней габжи и гэбши. Получив полное образование и вернувшись в родной Оронгой, в Янгажинский дацан, стал преподавателем духовной школы, обучая и обеспечивая образование многих хуvaraков, являясь гэсхы цогчин дугана, был утвержден в его штат. Получив в 1904 году подтверждение дипломом, как ширээтэ лама Янгажинского дацана, более шести лет пребывал в этой должности. В 1911 году вступил в должность Пандито Хамбо Ламы. 4 февраля 1913 года отправился в Санкт-Петербург вместе с учеником Гатапом Бадмаевым, корреспондентом-секретарем Бадмой Тудуповым, несколькими ламами и сановниками для участия в памятных празднествах, посвященных 300-летию царствования дома Романовых. 13 февраля прибыл в Санкт-Петербург, а 14 февраля имел очень теплую встречу с директором и чиновниками департамента религий, 16 февраля – с министром внутренних дел, 17 февраля – с обер-профессором, 18 февраля встретился с заместителем министра, 19 февраля провел молебен в новом буддийском дацане. На этой службе был посланник Монголии Ханда Ван с делегацией, два таргута. Пандито хамбо лама Итигэлов, его соратники, ученые, находившиеся там, совершили молебен. 22 февраля Хамбо Лама

Итигэлов присутствовал в царском дворце на торжествах, посвященных празднованию 300-летия, где горячо приветствовал светлый образ его Величества и удостоился почетной высокой трапезы. 24 февраля по высочайшему приглашению несколько митрополитов, лам, министров, друзей, важных и влиятельных дам, пробыли у трона более 3-х часов и удостоились обеда. Затем, 19 марта, великому царю от имени буддистов Забайкалья, были преподнесены в подарок буддийские реликвии – блюдо, кувшин, семь золотых драгоценностей, предметы из белого серебра, хадак. Подарки были преподнесены также царице-матери, великой императрице, цесаревичу, четырем дочерям, всего 8 комплектов подарков. На встрече с Его Величеством вместе с Хамбо ламой присутствовали ширээтэ лама Цугольского дацана, ученик Гатап Бадмаев, чиновники Гомбо Бадмажапов, Сокто Бадмажапов. Приняв подарки, Великий царь поблагодарил делегацию: «Всем бурятам-буддистам передайте мою радость и благодарность, я всегда с особой нежностью благоговяю бурят!».

Вскоре после того, как делегация благополучно вернулась из Санкт-Петербурга, в 1914 году войска Германии начали первую мировую войну. В Верхнеудинске 1 марта 1914 года, по предложению Хамбо Ламы Итигэлова был создан комитет помощи фронту. От всех бурят, проживающих к западу от Байкала в комитет вошли 14 образованных людей, от восточных бурят-буддистов - Хамбо лама Иролтуев и Пандито Хамбо лама Итигэлов, ширээтэ ламы 14 дацанов, от остальных дацанов - соржо ламы и образованные люди, а также нойоны, тайши, волостные старосты, авторитетные должностные лица в количестве более 120 человек. Начиная с 1 марта 1914 года, в течение 6 дней комитет заседал и постановил срочно собрать со всего бурятского населения 130000 рублей и отправить в западные области, где началась война. Подношения верующих собирались в виде провизии для казаков, одежды, для раненных в местах их лечения, а также их семей, 30 кроватей для лазаретов, 30000 рублей непосредственно для лазаретов. Эти пожертвования и огромные суммы собранных денег доставила по назначению делегация во главе с председателем комитета Хамбо ламой Итигэловым и его соратниками: ширээтэ ламой Иройского дацана Лайдаба, секретарем-корреспондентом Бадмой Тудуповым, Дымчиком, старостой Базарона, ламой Цугольского дацана Еши Данжиновым. Для выполнения постановления комитета был составлен специальный Устав, 24 рекомендации которого были исполнены. В конце лета ревизионная комиссия, произвела проверку работы комитета. По постановлению комиссии с осени 1914 года под руководством председателя комитета Пандито Хамбо Ламы Итигэлова были организованы поездки по всем приходам дацанов Восточной Бурятии. Сам Хамбо Лама Итигэлов вместе с правомочным Дамби Кишкекуевым отправляется в длительные поездки для сбора денежных пожертвований. Хулунский дацан, поддержав комиссию на месте, пополнив денежные суммы, отправил их в зону военных действий. Для раненных солдат собрали одежду, обувь, рукавицы, кисеты, табак, папи-

росы, ягоду, сахар. Все это было отправлено с таким расчетом, чтобы получили их до начала Пасхи.

С 1914 года Пандито Хамбо Лама Итигэлов, не зная страха, проявлял большую самоотверженность и старание в оказании помощи фронту. за это Хамбо Лама много раз получал благодарности с западных областей, где шла война.

12 марта 1917 года царь был свергнут с престола, власть в государстве ослабла. Эти и другие причины послужили уходу Итигэлова с должности Пандито Хамбо ламы. В сентябре 1917 года он вернулся в свой Янгажинский дацан. В течение 7 лет он был Пандито хамбо, и в это время у цонголов шел спор между теми, кто хотел обновить землю своего дацана и теми, кто хотел оставить все по-старому. В этой связи Хамбо Лама, прибыв в Цонгольский дацан, попросил выкопать землю в здании старого дацана и там, где предполагалось построить новый дацан, и, высыпав при людях в бумажные белые мешки землю, запечатал сургучом и отправил в высшие правовые организации для изучения инженерами и заключения. Вскоре пришел ответ с подтверждением строительства дацана на новом месте. Спор цонголов прекратился, на новом месте поставили дацан из кирпича. После того как воздвигли его, пошла речь о том, что «Хамбо Лама Итигэлов был перерожденцем прошлого Великого Хамбо Ламы». В самом деле, вспоминается светлый образ перерожденца Ботхисатвы, способного, одаренного, драгоценного Пандито Хамбо ламы. Хотя человек и не вечен, имя его осталось в вечной памяти.

Приложение №2

Послужной список Пандито Хамбо Ламы Даша Доржи Итигэлова (составлен в 1913 г. в возрасте 61 года):

- поступил в хувараки 20 марта 1876 года;
- утвержден Бандием Ацагатского дацана 18 марта 1880 года;
- утвержден Гэлуном Болакского дацана 13 марта 1882 года;
- для пользы службы перемещен в этом же звании в Чжагасуртаевский дацан 10 марта 1883 года;
- перемещен для пользы службы в Аларский дацан Иркутской губернии 13 августа 1888 году;
- перемещен для пользы службы в Ацайский дацан 17 января 1890 года;
- уволен, согласно прошению по болезни из штата ламайского духовенства 10 августа 1890 года;
- по выздоровлению вновь поступил в хувараки Гусиноозерского дацана 7 июля 1895 года;
- утвержден Бандием Янгажинского дацана 24 июня 1897 года;

- утвержден Гэлуном Янгажинского дацана 13 апреля 1899 года;
- утвержден ширээтэ ламой Янгажинского дацана 16 декабря 1903 года;
- уволен, согласно прошения, по болезни, от занимаемой им должности с исключением из штата Ламайского духовенства 7 июня 1910 г.;
- по выздоровлению вновь назначен ширээтэ ламой Янгажиского дацана 20 ноября 1910 года;
- Высочайшею грамотой утвержден на пост Пандито Хамбо Ламы Ламайского духовенства в Восточной Сибири 13 февраля 1911 г.

ФЕНОМЕН XII ПАНДИТО ХАМБО ЛАМЫ ИТИГЭЛОВА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ. РАЗМЫШЛЕНИЕ АНТРОПОЛОГА¹

А.Н. Белковский, гл. редактор журнала «Менеджмент в России и за рубежом», Москва

Уважаемые коллеги! Карма, судьба или провидение собрали нас здесь сегодня, личные устремления или энтузиазм и доброта организаторов – ответ у каждого собравшегося свой. Тем не менее, рискну утверждать, что есть личность, собравшая нас среди этих стен как читателей уникального послания, как соучастников великого и загадочного события, с которым редко встречается человечество. Разумеется, я говорю о высокочтимом мной XII Пандито Хамбо Ламе Итигэлове и его новом диалоге с людьми. На мой взгляд, очень сложно понять причину нового (очень необычного по форме) текста Итигэлова. Однако несомненно, что только крайняя важность, судьбоносность содержания его послания стала причиной, по которой Итигэлов вновь вернулся к нам. Значит, придётся приложить все силы ума и души, чтобы правильно понять смысл послания и верно действовать, сообразуясь с советом Хамбо Ламы XII.

Придётся продолжить доклад предварительным пояснением, без которого неясен будет ход дальнейших рассуждений.

Хорошо известно, что обычный итог обычного исследования заранее задаётся парадигмой, в которой мыслит и действует исследователь. Подчёркиваю: настоящее исследование – не обязательно науч-

¹ Я глубоко признателен Институту Пандито Хамбо Ламы Итигэлова и его руководителю Я.Д.Васильевой, без помощи которых это выступление не смогло бы состояться.

ное. Исследование может вестись любым из трёх принципиально различных путей миропостижения: научным (когда важен ответ на верный вопрос), философским (когда важен верный путь от вопроса к ответу) и религиозным (когда верный ответ дан в вопросе, обращённом к источнику, и главная трудность состоит в верной дешифровке). Каждый путь обладает особенной парадигмой. Очевидно, что даже в рамках одной мировоззренческой традиции мир предпочтений и оценок научного, философского и религиозного исследователей будет различен. Космогонические труды трёх великих, по-человечески близких, объединённых сходной этнической традицией современников - П.Флоренского, В.Вернадского и А.Малиновского (Богданова) – наглядное тому подтверждение. Исследование может и объединять в сознании исследователя два, а то и три пути. Мало того, если следовать принципу дополнительности, только такое исследование в праве претендовать на настоящую объективность или субъективность. Простая же последовательная смена исследовательских парадигм в применении к одному и тому же объекту, к сожалению, будет означать лишь переход из одной предвзятости в другую и от предопределённости выводов не охранит даже дотошного. То есть, осознанно занимая ту или иную исследовательскую позицию, необходимо удерживать умом и промысливать иные подходы, остающиеся в данный момент вне поля непосредственных рассуждений. Тогда, на мой взгляд, уменьшается опасность однобокого умозаключения, тенденциозного вывода. Сам же объект исследования, постоянно мыслимый в более-менее трёхмерном пространстве изучения, описывается достовернее². В самом деле: бильярдный шар очень мало похож на свою трёхмерную математическую модель, лишённую упругой вязкости тяжёлой слоновой кости. Но ещё менее он похож на свою же двумерную, с двух точек зрения выстроенную модель – на плоскую бестелесную окружность. И как оценивать одномерное представление шара – отрезок, который не всегда даже диаметр, и иной раз вырождается в точку?!

Этих вкратце изложенных оснований я постараюсь безуспешно держаться в дальнейшем рассуждении о феномене Итигэлова и его

² (Разумеется, такие слова, как «достоверность», «объект» весьма неточно определяют субъективное приближение к субъективно конструируемой модели явления. Наверняка от самого явления модель всё равно будет отстоять дальше, чем квазары от Солнца).

значении. Смысл попытки – в снятии ложной проблемы «необходимости комплексного исследования человека», чтобы попытаться увидеть целостного человека.

Прежде всего – о понимании темы дискуссии, о феномене. Проводником и подсказкою, как всегда и бывает, выступает язык. В работе понимания он всегда невод, который из населяющих океан сознания мириадов знаков выбирает те, что имеют первичное смысловое сопряжение с набором образов. Всякие образы мышление человека и сознание человечества пытается наделять смыслами. Сказанное означает, что в бесконечности бытия и, возможно, небытия, с очевидной неизбежностью кроются фрагменты ответа на любой вопрос. Язык же, как крупноячейстый фильтр, предоставляет в распоряжение нашего мышления уже обогащённую фракцию знаков. Тем самым он упрощает исследовательскую задачу.

Как и любой другой живой объект, человек бытийствует (то есть более-менее актуально существует) в нескольких проявлениях бытия. Применительно к человеку оправданно говорить о бытии вещном, то есть предметном (не слишком удачные синонимы – «природное бытие», «естественное бытие»). Столь же оправданно говорить о бытии информационном, знако-символьном. (Синонимы – «бытие в культуре», «бытие во “второй природе”»). Вместе эти достаточно автономные проявления бытия образуют пространство бытия материального. Но многие явления доподлинно³ обладают и бытием идеальным (то, что греческая традиция зовёт бытием логосов). Синоним – «бытие в сознании». Вновь образуется трёхмерная система координат (бытие в природе, в культуре, в сознании)⁴ - эдакая проекционная объёмная модель куда более многомерной *Universonum*.

Если мы рассматриваем феномен Итигэлова как «необычное, редкое явление», то вывод напрашивается сразу. Несмотря на разное к этому феномену отношение, он достоверно наблюдаем. Притом такое явление, вероятно, и случалось нечасто – да фиксировалось привычными для нас способами, то есть дошедшими до нас и понимаемыми нами текстами, ещё реже.

Тем не менее, в истории человечества возвращение к телесной жизни, восстановление бытия в «природе-1» даже письменные источ-

³ Возможно, это свойство всеобщее

⁴ Отдаю себе отчёт, что триадность мышления – весьма архаичная парадигма ☺.

ники фиксируют не раз. Достаточно напомнить воскрешение из мёртвых деверя Марии Магдалины, Лазаря, и ещё шире описанное воскрешение Иисуса Христа. Устные же тексты дают повсеместно распространённый (по крайней мере, у народов ностратической языковой надсемьи) однотипный ряд сведений об умирающем и воскресающем царе или же жреце, богопомазаннике или богослужителе. Во многих из этих хранимых традицией текстах содержится указание, что воскресающий (точнее, его тело) оказывается новым телесным приютом Логоса. Возможно, в случае с феноменом XII Пандито Хамбо Ламы Итигэлова дело обстоит именно так.

Как биолог замечу: возникновение живого объекта на основе информационной последовательности неживого объекта ничего невероятного не представляет. Достаточно вспомнить, что большая часть известных нам живых организмов возникает на базе информационной последовательности дезоксирибонуклеиновых и рибонуклеиновых кислот. ДНК и РНК – всего лишь цепочки совершенно неживых полисахаридов. Однако благодаря рамке считывания триплетными кодами зафиксированная последовательностью нуклеотидов знаковая информация фактически задаёт преобразование простых химических молекул в живые организмы. Вполне возможно, что развитая личность способна восстанавливать свое (и не только своё) «бытие в живой природе», полноту человеческой телесности, если сохранена соответствующая восстанавливаемой личности информационная последовательность. Более того, для структурированного трансперсонального сознания эта задача должна решаться проще, поскольку во внеличном сознании по определению содержатся все необходимые информационные элементы.

Второе понимание слова «феномен» - «явление, возникающее в сознании при взаимодействии объекта с человеческим мышлением». Всем собравшимся здесь понятно, что если бы телесное явление Итигэлова не наблюдалось, не осмыслялось и не переживалось – не возник бы и феномен. В этом смысле «Феноменальность Драгоценного тела Итигэлова» - подарок XII Пандито Хамбо Ламы каждому из нас, потому что этот феномен первоначально возникает в индивидуальном мышлении. Благодаря диалогическому и полифоническому свойствам сознания, этот феномен на наших глазах из набора индивидуальных феноменов становится феноменом общечеловеческим. Таким же, как хорошо известные каждому общечеловеческие феномены «любовь», «радость», «смех», «горе».

Если всё же принять парадигму учёного-неопозитивиста единственно возможной, то придётся сделать неизбежный вывод: перед нами человек, оставшийся или вновь ставший телесно живым в строгом соответствии с позитивистским определением жизни⁵. Скорость и способы обмена принципиального значения не имеют. И сугубо научные материалистические исследования группы под руководством В.В.Звягина, и наблюдения хранителей драгоценного тела согласно подтверждают не просто вещественное, но живое вещественное бытие XII Пандито Хамбо Ламы Итигэлова. Бытие в «природе-I».

«Бытие в природе-II», в культуре, то есть актуальность информационного бытия Итигэлова, также невозможно оспорить. Сам обсуждаемый здесь феномен – уже тонкий, информационно насыщенный, глубоко продуманный автором - XII Пандито Хамбо Ламой – текст. Спонтанно (вроде бы!) «всплывающие» дополнения и разъяснения Итигэлова к этому, главному тексту говорят, видимо, о том, что он не слишком полагается на нашу читательскую компетентность. Очень возможно, что этот текст развивает и дополняет идеи Будды III и Будды IV, сознание сообщества буддистов мира. По моему мнению, на наших глазах преображается сознание (главным образом не персональное мышление, а среда трансперсонального диалога). Факт идеального бытия XII Пандито Хамбо Ламы Итигэлова очевиден.

Я не стану касаться в этом докладе вопроса о религиозном осмыслении феномена Итигэлова. Для меня он достаточно интимен, да и миллионы паломников – это тоже ответ. Главное - большинство участников конференции куда компетентнее в подобных исследованиях.

Думаю, многие коллеги задают себе вопрос тот же, что и я: человек вернулся к нам или телесное воплощение Логоса? Может быть, это Бог? Рассмотренные выше бытийственные характеристики и те способы, которыми Итигэлов их достиг, приводят меня к странному выводу: это человек, ставший Логосом. Точнее, соединившиеся Человек и Логос. Тот самый «феномен человека», о котором писал Т.де Шарден. Если я прав, то в очередной раз решена ключевая проблема христианской философской антропологии: о соотношении и возможности взаимного воплощения микрокосма – человека и макрокосма – Логоса.

Последнее наблюдение. Я думаю, что человек парадоксально

⁵ Жизнь есть способ существования белковых тел и нуклеиновых кислот, основанный на обмене веществ с окружающей средой.

стремится к бессмертию, точнее – к неисчезновению. Притом теория вероятности и законы термодинамики, вроде бы, не оставляют ему даже теоретических шансов.

Во имя биологического бессмертия человек реплицирует генофонд в потомстве, но мейоз⁶ приводит к тому, что при любом количестве потомства часть генетической индивидуальности любого родителя утрачивается. Чтобы сохраниться в культуре как личность, человек переводит частички личности в тексты (понимаемые в широком смысле) – но безжалостная энтропия вымарывает из них куски и перемешивает остатки. В итоге даже немногие уцелевшие мемы образуют информационные поля, мало напоминающие их творца.

Чтобы сохраниться в сознании, мы стараемся как можно дольше и лучше удержаться в памяти родных и близких, в памяти иных людей, жить достойно и нравственно. Но трава забвения ещё при жизни прорастает сквозь наши кости – энтропия безжалостна.

А сегодня мы в одном дацане с тем, кто невозможную мечту о бессмертии наглядно воплотил. В этом-то римляне и видели отличие Юпитера от быка.

РУССКИЕ ГОСУДАРИ И РОССИЙСКИЙ БУДДИЗМ

**Е.В. Пчелов, кандидат исторических наук, доцент РГГУ,
ведущий научный сотрудник Института российской истории
РАН, Москва**

Появление буддизма в России, как известно, было связано с включением буддийских народов в состав Российского государства. С конца XVI в. Московское царство начало присоединение сибирских земель. В XVII в. пределы Российской державы достигли Тихого океана. Русские землепроходцы осваивали Забайкалье, где соприкоснулись с бурятским населением, среди которого как раз в это время шло распространение буддизма. К началу XVII в. относятся и первые связи России с калмыками, которые также приняли буддийское учение школы гелугпа. Таким образом, в начале XVIII в. в состав Российской Империи уже входили значительные территории, населённые

⁶ Расхождение хромосом при формировании половых клеток и образовании хромосомного набора гамет

народами, исповедовавшими буддизм. Несмотря на то, что эти земли занимали в значительной степени периферийное положение в общероссийском геополитическом пространстве, народы, их населявшие, не могли остаться в стороне от центральной российской политики, которая по отношению к ним отличалась взвешенным и в целом спокойным характером. В XVII в. преимущественной позицией российских властей во взаимоотношениях с вновь присоединёнными народами Азии было невмешательство во внутреннюю жизнь самих народов: обычаи, традиции, культура, вера – всё это зачастую сохранялось в «первозданном» положении, а главным принципом являлась «ласка», а не «жесточь». Конечно, это не означает, что национальная ситуация в Сибири была бесконфликтной и идеальной, но положение т.н. «инородцев» (это слово тогда не имело никакого отрицательного значения, а лишь указывало на определённую часть населения) было несравнимо более лёгким, нежели, например, русских крестьян, поселившихся в Сибири (учитывая, к тому же, что Сибирь не знала крепостного права). Зависимость местных народов от новых властей определялась размером ясака – дани, который в иных случаях был меньшим, нежели взимавшийся другими государствами (например, Китаем). Национальные же устои сохранялись, причём, самое удивительное, даже в вопросах веры. Насильственной и жестокой христианизации, наподобие испанской конкисты, Сибирь не знала – существуют даже документы, когда местные русские власти порицаются Москвой за разрушение языческих капищ сибирских племён. Тем более терпимым было отношение к такой религии, как буддизм, имевшей колоссальную духовную традицию и развитую, глубочайшую культуру. Всё это предопределило отношение к буддизму в целом, и, прежде всего, со стороны высшей власти, которую олицетворяла фигура русского государя.

Отношение самих народов к русскому подданству во многом определялось самим явлением российского самодержца – императора – «белого царя». Подданство России мыслилось, прежде всего, как подданство государю. Монарх имел особый символический статус – он был высшей категорией земной власти и мог, поэтому приобретать сакральные черты. Восприятие «белого царя», как инстанции божественного порядка во многом базировалось на этом представлении. Политика же царя по отношению к народам России могла укрепить такие воззрения. К счастью, в случае бурятского буддизма русские государи не дали ни малейшего повода усомниться в этом. В 1843 г. Аюши Саа-

гиев составил «Сочинение о генеалогии ханов», посвящённое истории хоринских бурят. В нём есть глава «О высочайших благодеяниях со времени принятия подданства русского белого царя», где перечислены те милости, которые оказали бурятам русские государи, начиная с Алексея Михайловича, принявшего бурятский народ «под свою руку». Существенной оказалась личность Петра Великого, вообще довольно скептически относившегося к религиозным вопросам. В 1703 г. хоринские буряты направили посланцев к государю с просьбой о защите от притеснений местной администрации, отнимавшей исконные бурятские земли в пользу русского населения. Царь пожаловал хоринцев их «породными землями», что оставило по себе долгую добрую память. Вероятно, это была первая личная встреча бурят с российским монархом.

Ещё большее значение приобрели фигуры императриц Елизаветы Петровны и Екатерины Великой. Они сыграли значимую, можно сказать судьбоносную роль для буддизма в России. В 1741 г. дочь Петра Великого узаконила существование 11 бурятских дацанов и 150 лам при них. Таким образом, буддизм был официально признан в России. А Екатерина II в 1764 г. создала сам институт верховных лам бурят Забайкалья, когда таковым с титулом Пандито Хамбо Лама был признан главный лама Цонгольского дацана Дамба Доржи Заяев. Первый Пандито Хамбо Лама даже лично встречался с Императрицей. Примечательно, что, будучи искренне православно верующими людьми (и, вероятно, именно поэтому), обе государыни не только были лишены малейших признаков религиозной нетерпимости, но напротив, всячески старались поддержать и укрепить традиционные для России религии. Они прекрасно понимали, как важно сохранение и развитие духовных традиций народов, в том числе бурятского, для сохранения мира и спокойствия. Екатерининскую эпоху вообще можно назвать эпохой подлинной веротерпимости. Об этом явственно говорит хотя бы Невский проспект Петербурга, где рядом с православными храмами стоят католический, протестантские, армяно-григорианский. Нет сомнения, что если бы в столице империи в то время жили также и буряты, то и первый буддийский храм в Петербурге был бы основан на полтора-два десятилетия раньше. Отношение Екатерины Великой к буддизму основывалось и на её приверженности идеям эпохи Просвещения, предполагавшим признание важности народов и культур, существовавших в «естественном» своём состоянии. Благодеяния русских императриц имели следствием то, что обе они почи-

таются буддистами России как воплощения божества Белой Тары. По мысли современного исследователя В.В. Трепавлова, автора интереснейшей работы об образе русского царя и представлениях о подданстве у народов России в XV–XVIII вв., «это логично объединило фигуру российского монарха с давно утвердившимся клише Белый Царь». Обозначение «белый» - это, конечно же, эпитет всего светлого, чистого и высокого. Любопытно, что столь высокое значение русских государей привело к возникновению идеи об их происхождении от рода Чингис-хана, самого почитаемого героя истории монгольского и близких ему народов. Так, один из монгольских лам (Джамбадорджи) считал императрицу Екатерину принадлежавшей к роду «Чингисову», т.е. «золотому роду» Чингисидов, которому только и может принадлежать высшая земная власть. Ещё одна милость императрицы по отношению к бурятам воспоследовала в 1792 г., когда из-за тяжёлого положения скотоводства были предприняты попытки распространить среди бурят земледелие, и им был послан сельскохозяйственный инвентарь. А в царствование внука Екатерины императора Александра I во время эпидемии оспы даже было применено оспопрививание.

Но все эти сравнительно отдалённые контакты русских монархов с бурятским буддизмом вышли на совершенно новый уровень во второй половине XIX в. Этому способствовало, конечно же, и научное изучение Азии, широко развернувшееся в российской науке тех лет. Конец XIX – начало XX в. – время великих российских экспедиций в Центральную Азию, представленное всем известными именами Н.М. Пржевальского, Г.Н. Потанина, П.К. Козлова и других путешественников, время формирования и выдающихся достижений русской научной школы буддологии, среди ярких представителей которой можно назвать не менее известные имена С.Ф. Ольденбурга, В.В. Радлова, Ф.И. Щербатского и других крупнейших учёных; наконец, это время постепенно возникавшего интереса к собственно буддийской культуре и буддийскому искусству, в развитие которого большой вклад внесла художественная деятельность Н.К. Рериха. В контексте этого «буддологического» вектора русской культуры отчётливо обозначился интерес и к буддизму в Бурятии. Принципиальное значение здесь, конечно же, имела деятельность Жамсарана (Петра Александровича) Бадмаева и Агвана Доржиева. Крестник Александра II Бадмаев оказался особенно близок ко двору. Ещё при Александре III Бадмаев предложил проект установления протектората России над Тибетом, т.е., иными словами, превращения тибетского буддизма в одну из официальных

религий Российской Империи и включения самого центра буддизма в орбиту тогдашней российской цивилизации. Бадмаев прославился как неутомимый пропагандист тибетской медицины в России, переводчик на русский язык трактата «Чжуд-Ши», создатель первой школы буддийской медицины в Петербурге. Он был близок к императорской семье, относившейся к этому замечательному врачу с большим уважением. Деятельность медицинской школы Бадмаева продолжалась даже и в советской России до 1930-х годов. Агван Доржиев в 1900 г. лично встречался с Николаем II, и результатом этой встречи стало решение о создании в Петербурге первого в Европе буддийского храма, построенного в 1910–1915 годах. Следует заметить, что второй период правления Николая II, также как и царствование его прародительницы Екатерины II, было эпохой существенной веротерпимости. Судьба Доржиева, как и всего российского буддизма, сложилась трагически, он погиб в конце 1930-х гг. (так же, как и племянник умершего в первые годы после революции П.А. Бадмаева Николай Бадмаев, продолживший дело своего дяди).

Конец XIX – начало XX в. – это и время деятельности Хамбо Ламы Даша Доржи Итигэлова, выдающегося представителя российского буддизма, который в 1911 г. был избран XII Пандито Хамбо Ламой буддийского духовенства Восточной Сибири. Не говоря о собственно духовной деятельности Хамбо Ламы Итигэлова, следует отметить тот высокий уровень отношений, который характеризовал связи Итигэлова с Российским Императорским Домом. Как уже говорилось, на самом высоком уровне российской власти существовал большой интерес к буддийской культуре Тибета и Монголии, который до сих пор исторической наукой ещё недооценён. Религиозная политика Николая II, отличавшаяся значительной терпимостью, позволяла создать благоприятные условия для развития буддизма, как официального и традиционного для ряда народов России вероисповедания. Этому положению способствовала и личная связь Итигэлова с Императорской династией. В 1913 г., как глава российских буддистов, Хамбо Лама Итигэлов присутствовал на официальных торжествах по случаю 300-летия царствования Дома Романовых. Он побывал в Петербурге, где провёл торжественное богослужение в честь Императорского Дома в петербургском буддийском храме, от имени бурятского народа произнёс поздравительную речь на одном из мероприятий, а затем удостоился личной аудиенции императора. Эта встреча ещё требует изучения, но её символический характер обретает глубокий смысл в исто-

рической перспективе. Екатерина Великая встречалась с I Пандито Хамбо Ламой Заяевым, а её прапраправнук Николай II с XII Пандито Хамбо Ламой Итигэловым, который считается буддистами перевоплощением своего далёкого предшественника. Начало истории буддизма в императорской России и её конец символически отмечены двумя этими встречами, разделёнными полутора вековым промежутком. Нелишне будет напомнить, что почитание Хамбо Ламы Итигэлова в буддизме знаковым образом как бы перекликается с почитанием Николая II как Святого страстотерпца в Русской Православной Церкви. Обе эти фигуры как бы завершают целую эпоху в истории и духовной жизни страны. И если Николай II мученически погиб в 1918 г., будучи символом русской монархии, то Итигэлов ушёл из мира живых в 1927 г. Возвращение обоих произошло почти одновременно. В 2000 г. состоялось официальное всероссийское церковное прославление Государя Николая II, а в 2002 г. Хамбо Лама Итигэлов предстал перед буддистами всего мира – думается, что для верующего человека это не может быть случайным.

За свои заслуги Пандито Хамбо Лама Итигэлов был отмечен и наградами Российской империи. За труды во время Русско-японской войны он был награждён серебряной медалью Российского Красного Креста «В память Русско-японской войны 1904–1905 гг.» (носила на Александровской ленте). В ознаменование 300-летия Дома Романовых – орденом Святого Станислава 3-й ст. и медалью «В память 300-летия царствования Дома Романовых» (на т.н. романовской, т.е. чёрно-жёлто-белой ленте). За заслуги по оказанию помощи призванным на войну и семьям раненых и павших воинов в период Первой мировой войны Хамбо Лама Итигэлов получил орден Святой Анны 2-й ст. (носился на соответствующей ленте на шее, существует фотография Итигэлова со знаком этого ордена) и медаль «За усердие». Были у него и другие, иностранные награды. Всё это зримо свидетельствовало о признании заслуг XII Пандидо Хамбо Ламы на общегосударственном поприще.

В послереволюционный период для буддизма в советской России настали тяжёлые времена. Важно подчеркнуть, что именно на буддизм обрушились в 1920-х – 1930-х годах наиболее сокрушительные антирелигиозные репрессии. К концу 30-х годов российский буддизм практически прекратил своё существование на официальном уровне, чего не произошло даже с Русской Православной Церковью, подвергнувшейся небывалым гонениям, но хотя бы в самой малой

степени сохранившейся как официальная структура. Буддизм оказался в едва ли не худшем положении. В этих условиях поражает удивительный символизм ухода Итигэлова в 1927 г. Как и весь российский буддизм, Хамбо Лама Итигэлов *ушёл из мира живых, но остался в мире живущих*. Великая религия, для которой столь характерны неагрессивность, терпимость, созерцание и самоуглублённость, благодаря чему она живёт вот уже несколько тысяч лет, вновь возродилась в России, и возвращение Итигэлова реально свидетельствует об этом.

«ФЕНОМЕН ИТИГЭЛОВА»: ПОПЫТКА ОСМЫСЛЕНИЯ

**Н.Ц. Жамбалдагбаев, кандидат философских наук,
Новосибирск**

Вот уже пять лет мир в некотором недоумении и удивлении прислушивается к тому, что происходит в Иволгинском дацане «Хамбын сумэ». Поводом для этого, как известно, послужило единственное в своем роде событие, произошедшее в сентябре 2002 года - возвращение в мир людей нашего Учителя, XII Пандито Хамбо Ламы Даша Доржи Итигэлова. В этом событии уникально и неповторимо все:

- а) жизнь и личность самого Хамбо Ламы Этигэлова;
 - б) форма его явления миру при возвращении, а именно в виде нетленного тела;
 - в) то, что его тело за период 75-летнего пребывания под землей не подверглось разложению и гниению, кстати, это касается также и тканей халата, в который он был одет, и досок короба, в котором он сидел в позе лотоса;
 - г) сохранившаяся эластичность и податливость мягких тканей, подвижность в суставах, включая мелкие;
 - д) его поза, не требующая поддержки и фиксации;
 - е) отсутствие каких-либо заметных изменений в теле за последние пять лет его пребывания в Иволгинском дацане;
 - ж) наличие некоторых признаков жизнедеятельности в его теле.
- Естественно, столь незаурядное событие не могло не вызвать живейшего интереса в мире, как со стороны широких слоев населения, так и со стороны высоко просвещенных духовных лиц и ученых самых разных направлений. Что на самом деле и случилось. Однако если взять

поток газетных и журнальных публикаций как отражение этого интереса в целом, то получается, что они ограничиваются лишь самым общим описанием данного явления, часто повторяя друг друга.

При этом, как правило, их авторами являются журналисты, что предопределяет их скоротечный и репортажный характер с оттенком сенсационности. Наверное, в настоящее время, такое положение дел естественно. Тем не менее, достойно сожаления то, что нам не удалось до сих пор найти ни в одном солидном научном журнале ни одной статьи, посвященной данной теме. Более того, мы еще не видели ни одной работы, которую можно было бы смело назвать научной, если, конечно, я что-либо не пропустил. При таких обстоятельствах, можно уверенно утверждать, что «феномен Итигэлова» еще не стал объектом специального научного исследования (наличие неизвестных нам работ вряд ли изменит картину в целом). Вырисовывается странная картина: с одной стороны, ученые как люди любопытные в большинстве своем наверняка осведомлены о «феномене Итигэлова» и могут даже иметь свое «доморощенное» объяснение, с другой стороны, наука как особый институт явление, как известно, консервативное и критическое, с трудом воспринимающее факты, не соответствующие доминирующей парадигме. Именно этим, по-видимому, можно оправдать некоторое запаздывание науки. И действительно, «феномен Итигэлова» не вписывается как видно, не в одну из известных научных парадигм и в то же время он предстает перед нами как такое явление, которое можно воочию увидеть и удостовериться в его реальности, что позволяет нам рассматривать его как серьезный вызов всему научному сообществу. Наверное, данное утверждение будет верно не только по отношению к науке как таковой, но и по отношению ко всей духовной и интеллектуальной составляющей современной цивилизации. Иначе говоря, данный феномен для того, чтобы быть интегрированным в современный мир, должен быть каким-то образом объяснен и осмыслен. Не может же быть основной целью возвращения Учителя одиноко сидящая на троне замкнутая на самой себе загадка.

Однако, ни для кого не секрет, что наш мир многолик и противоречив. Соответственно, мы не вправе ожидать каких-то линейных и однообразных объяснений и осмыслений рассматриваемого явления. Каждый в меру своего развития и понимания может воспринимать и интерпретировать его по-своему. Но не каждый имеет такую возможность и не каждый будет этим заниматься. Отсюда очевидна необходимость обобщенных толкований, которые могли быть восприняты

более широкой публикой.

На этом пути возможны различные подходы. Исходя из самых общих соображений традиционного характера, можно предложить как минимум следующие три подхода к объяснению и осмыслению обсуждаемого феномена.

1. Естественнаучный подход. В век науки и техники, когда их авторитет чрезвычайно высок, без соответствующего вердикта со стороны науки сложно ожидать, что данный феномен может занять подобающее ему место в современном мире. Однако здесь мы сталкиваемся с проблемами такого уровня сложности и фундаментальности, что для их разрешения требуется, как минимум, пересмотреть и в значительной степени изменить сами основы, базовые принципы данного подхода. При том, это касается не одной науки, а целого комплекса наук, таких как физика, химия, биология, медицина и т.д. Ведь само пребывание Учителя в нашем мире, кажется, подчиняется совершенно иным законам, существенно отличающимся от законов, предписываемых указанными выше науками. Готова ли современная наука к таким революционным изменениям? Судя по всему пока еще нет. Кроме того, нужно иметь в виду, что «феномен Итигэлова» содержит в себе аспекты, которые по своей природе не входят в компетенцию этих наук, такие, например, как духовные практики, религиозные ритуалы, мантры и т.д. Тем не менее, современные научные методики, благодаря своей точности и беспристрастности, позволяют накапливать и осмысливать вполне надежные данные об объективизируемых сторонах текущего состояния Учителя, хотя они не могут претендовать в целом, как мы видели, на адекватность и полноту его объяснения и осмысления.

2. Философский подход. При этом подходе надо будет найти предельно общие основания для объяснения и осмысления пребывания Учителя в нашем мире. Из-за многообразия философских школ и направлений, в силу известного постмодернистского произвола в настоящее время достаточно сложно сориентироваться в этом своеобразном философском мире. Тем не менее, сложно представить себе реализацию подобного рода проекта без использования категорий типа «жизнь», «смерть», «бытие» и т.д. Однако, в данном случае с толкованием этих терминов, грубо говоря, «напряженка». Действительно, нынешнее состояние Учителя никак не вписывается, как минимум, в западную двухзначную логику «жизни» и «смерти», где не предусмотрено третье состояние. Похоже, что даже нет и подходящего тер-

мина для обозначения подобного рода состояния. Соответственно, такая категория, как бы она не обозначалась, должна быть введена в процесс рассмотрения, что существенно меняет весь подход в целом, и, на самом деле, предполагает совершенно иные основания, которые отсутствуют в современном философском дискурсе. Таким образом, и здесь появляется необходимость пересмотра самих оснований философствования, что равносильно созданию совершенно новой философии и новых правил философского исследования. Следует заметить, что в настоящее время в философии не прослеживаются явных тенденций к проектам подобного рода. Однако даже если предположить реальность такого проекта, то и в этом случае адекватность и полнота объяснения без соответствующего научного вердикта может быть подвергнуто серьезной критике и такое объяснение может быть принято далеко не всеми. Кроме того, вряд ли современная философия готова к адекватному восприятию таких явлений как медитация, ретрит, мудры и т.д., ибо их опыт как таковой не известен в практике европейского философствования. Все сказанное, конечно, не исключает необходимость философского подхода, поскольку только на этом уровне возможна интеграция «феномена Итигэлова» с богатейшей сокровищницей мысли Запада. Думается, что в движении в указанном направлении заинтересованы все стороны.

3. Религиозный или духовный подход. Здесь предполагается исследование феномена с точки зрения различных типов духовности и религиозных систем. Очевидно, что наиболее естественным в данном случае будет буддийский подход, поскольку само явление от начала до конца связано с деятельностью буддийского монаха высочайшего уровня. Это, конечно, не исключает возможность и иных толкований, например, с точки зрения христианства. Это было бы очень интересно и полезно.

В рамках данного подхода вполне осмысленный характер приобретают вопросы о психотехнических основах данного феномена, о природе тех ритуалов, духовных практик, мантр и мудр, которые практиковал Учитель, а также вопрос о смысле и значении его явления миру через столько лет в виде нетленного тела. Пожалуй, последний вопрос, ассоциируясь с некоторым знамением, возможным знаком грядущих глобальных перемен в мире приобретает особое значение. Однако, в настоящее время, все же люди приходят к Учителю, в первую очередь, как к заступнику, спасителю, как к святому, который способен разрешить любые проблемы, и в целом, может поддержать

человека в сложных жизненных ситуациях.

Что касается вопроса о психотехнических основах, то, думается, что ответ на него может быть найден путем тщательнейшего исследования жизни и деятельности самого Учителя, а также практикуемых им методов и средств духовного развития. Но этот ответ будет чисто буддийским и, соответственно, доступным для понимания достаточно узкого круга буддистов и специалистов-буддологов. Встает новый вопрос о переосмыслении данного ответа в терминах западной культуры и науки, что само по себе является заметным вкладом в их обновление и развитие. Пожалуй, только на этом пути взаимного влияния и обогащения культур возможно приемлемое и может быть даже адекватное осмысление «феномена Итигэлова».

Вопрос о смысле и значении возвращения Учителя, в отличие от предыдущего вопроса, легко может быть переформулирован и переосмыслен в рамках других небуддийских традиций, поскольку темы о знамениях и знаках грядущих событий не являются специфическими только для буддизма. Однако, очевидно, что, отвечая на этот вопрос нам не избежать чисто буддийских аспектов феномена, что опять же приводит к необходимости их истолкования уже в рамках той традиции, которая была выбрана в качестве основы для осмысления, тем самым, обогащая и дополняя ее. И, наконец, следует иметь в виду, что введение упомянутых только что буддийских реалий в ту или иную духовную традицию, их переосмысление, с необходимостью приведет к обновлению и пересмотру самих ее основ, особенно, если эти реалии составляют своеобразный каркас «феномена Итигэлова».

Таким образом, уже из представленного здесь краткого обзора возможных путей объяснения и осмысления данного явления со всей очевидностью вытекает, во-первых, его беспрецедентно масштабный и глобальный характер, касающийся самых глубинных основ науки, философии и духовности, во-вторых, то, что любая попытка интеграции «феномена Итигэлова» в современный мир, и это, пожалуй, принципиально, с необходимостью приведет, в той или иной степени, к обновлению и перестройке всего интеллектуального и духовного ресурса человечества. Уж не к этому ли призывает наш Учитель своим возвращением в виде нетленного тела? И на самом деле, если основными источниками социальных, экологических, нравственных и прочих бед последнего времени являются доминирующие сейчас системы знаний и убеждений, основанные на чрезмерном материализме и эгоистическом индивидуализме, то, в этом случае, Учитель приносит себя

нам в жертву, представляя свое тело как некую загадку и заставляя разгадывать ее, побуждая тем самым нас к размышлениям более глубоким, чем обыденные, с целью обновления и перестройки всей нашей системы знаний и убеждений. А иначе, похоже, и не может быть, поскольку любой человек при встрече со столь таинственным явлением, не может не попытаться интегрировать его в свою собственную систему знаний и ценностей, как-то его понять, что и должно привести, к переменам в основах его индивидуального восприятия мира или, что то же самое, системы знаний.

Итак, «феномен Итигэлова» с одной стороны, явно указывает на изъяны наших систем знаний и убеждений, на их неадекватность, и этим самым, с другой стороны, создает основу для их обновления и перестройки.

В дальнейшем, кроме этого нам нужно будет еще учесть следующие обстоятельства:

- а) время возвращения Учителя;
- б) место, где это событие произошло;
- в) способ возвращения Учителя.

Время возвращения Учителя. Если быть точным, то это 2002 год. Конечно же, в данной работе мы имеем в виду не какую-то конкретную дату, а определенный период времени, насыщенный или не насыщенный знаковыми и судьбоносными событиями. В этом отношении конец XX века и начало XXI века, кажется, весьма примечательным. Действительно, во-первых, именно в этот период явно проявилась тенденция к глобальному изменению климата, во-вторых, он был явно насыщен природными катаклизмами (наводнения, землетрясения, цунами, пожары и т.д.) в-третьих, социальные, экономические, политические потрясения, охватившие Россию после развала СССР, в-четвертых, заметное изменение соотношения сил в мировой экономике и политике (появление новых игроков мирового масштаба - Китая и Индии), в-пятых, учащение техногенных катастроф с большими экологическими последствиями и т.д. Перечисленного достаточно, чтобы понять, что время возвращения Учителя было беспокойным и тревожным, хотя оно еще не прошло и в наши дни. Различные традиции могут по-разному трактовать особенности этого времени. С нашей точки зрения синхронность самых разнородных событий, их масштабность, интенсивность, частота, скорее всего, говорят о некотором переходном периоде, который переживает наша Земля, когда одна космическая эпоха сменяется другой эпохой. При этом если иметь в виду буд-

дийское учение о кальпах, то здесь, естественно, речь идет не о великих и больших кальпах, а об эпохах, сопоставимых с малыми или промежуточными кальпами. Тем не менее, разница для людей между двумя этими эпохами в плане природно-климатическом и социально-экономическом может быть разительной и весьма существенной. Не об этом ли предупреждает нас Учитель своим возвращением и не является ли выбранное им для этого время выражением его готовности помочь нам пережить тяготы перемен? Все это не выглядит так уж неправдоподобно в свете представлений о том, что любая более или значимая эпоха должна протекать под каким-либо знаком или под чьим-либо протекторатом. Как бы то не было, похоже, что простые миряне воспринимают приход Учителя именно в этом ключе, когда они подходят к нему как к заступнику и спасителю.

Место возвращения Учителя. Географически территория Бурятии представляет собой, как известно, достаточно пеструю картину, включающую в себя тайгу, горные хребты и настоящие степи. По существу, эта территория является переходной от таежно-горной зоны к Великой степи. Именно это пограничье вместе с величественным Байкалом, похоже, определяет ее особую энергетическую насыщенность. Ведь исторически известно, что гунны набирались сил и энергии в наших и сопредельных краях, прежде чем пойти на Запад и этим дать толчок к великому переселению народов, которое и определило лицо целой эпохи в истории человечества. Можно вспомнить и монголов времен Чингисхана, которые также подпитывались, в том числе и энергией Забайкалья, чтобы затем в результате своих походов получить уже совершенно другой мир, мир в значительной степени определивший эпоху средневековья на обширнейшей территории Земли.

Возможно, наряду с другими та же самая энергия подпитывает сейчас и нашего Учителя, вдохновляя его уже на совершенно иные деяния, не связанные ни с походами, ни с переселениями народов. Речь здесь идет о возрождении буддизма, развитие которого в Бурятии было грубо прервано на самом его пике. В связи с этим, напомним, что Учитель, прежде всего, был буддийским монахом, и для него проблемы восстановления былых традиций не являются чужими. Кроме того, если иметь в виду пророчества многих Учителей из Тибета о возможности бурного рассвета и распространения буддизма в России, то данная миссия Учителя совершенно естественна. Тем более что он, можно сказать, самим возвращением и пребыванием в нашем мире уже успешно ее выполняет. Таким образом, выбор места определялся

еще и тем, что в этих краях процветал когда-то буддизм и была необходимость его восстановления, возможно, даже в более крупных масштабах. Образно говоря, в период советской власти Учитель как бы отправился в длительную командировку, и когда время этой власти кончилось, вернулся с тем, чтобы продолжить начатые еще при жизни дела.

Способ возвращения Учителя. Речь здесь идет о том, почему Учитель счел нужным вернуться в виде нетленного тела и не выбрал для своего возвращения какой-либо другой способ? Очевидно, что вопрос не праздный и явно многогранный, включающий в себя целый комплекс аспектов, начиная от психотехнических основ формирования и пребывания нетленного тела, кончая его мифологией и символикой. Эти вопросы, по своему масштабу и значению, заслуживают специального и отдельного рассмотрения. Здесь же нам хотелось обратить внимание еще на один не менее важный вопрос, ответ на который, собственно говоря, и предопределяет принципиальный подход к «феномену Итигэлова». Мы имеем в виду следующий вопрос. Является ли настоящий феномен результатом и плодом целенаправленной деятельности самого Учителя или он является следствием процессов или каких-то обстоятельств, которые от него не зависели?

Так известно, что Учитель ушел из этой жизни в состоянии медитации, предварительно дав наставления и указания своим ученикам, в частности, попросив их похоронить его в позе лотоса в бумхане (саркофаге) и навестить его и посмотреть тело через 30 лет. Кроме того, он попросил начать чтение специальной молитвы для уходящих. Эта просьба вызвала недоумение у лам-учеников в такой степени, что они не могли ее начать. И тогда Учитель сам начал читать молитву, а ученики лишь после этого присоединились к нему. В конце ритуала он и покинул мир.

В связи с последним эпизодом напрашивается вопрос: что же могло вызвать такое недоумение у лам, если чтение подобных молитв у изголовья умирающих является их профессиональным долгом? Пожалуй, только одно. То, что в состоянии Учителя, какое бы оно не было, ничто не предвещало приближение смерти. В этом случае, получается, что весь процесс, условно говоря, от предсмертия до самой смерти, протекал в период проведения ритуала или, что то же самое, когда Учитель находился в состоянии медитации. Отсюда, само собой напрашивается мысль, что данная смерть не является следствием каких-то естественных процессов, а представляет собой результат использо-

вания для воздействия на организм Учителя специальных психотехнических средств, т.е. результат медитации. Если это верно, то уже ничто не мешает нам рассматривать уход из жизни Хамбо Ламы, как часть его планомерной и целенаправленной деятельности, которая и привела, в конце концов, к «феномену Итигэлова». Тем более просьба Учителя о посещении и осмотре тела, очевидно, предполагает, что он знал наверняка о том, что его тело через 30 лет будет в целостности и сохранности. В противном случае, данная просьба лишена всякого смысла. Тем самым, действия, предусмотренные в указанной просьбе, также как и уход из жизни, должны рассматриваться как часть некоего единого сценария, разработанного Учителем. Что еще в этом сценарии, нам пока не дано знать. Возможно, основные события еще впереди. А сейчас, нам важно осознать, что «феномен Итигэлова» является от начала до конца плодом целенаправленной деятельности его самого и ничего кроме этого не предполагает. С высоты сегодняшнего дня можно утверждать, что тогда, 15 июня 1927 года Учитель пересек границу жизни и смерти, не умирая в обычном смысле этого слова.

О ВЕЛИКОМ ЗЕМЛЯКЕ I ПАНДИТО ХАМБО ЛАМЕ Д.Д. ЗАЯЕВЕ

**Ф.Б. Гармаев, ветеран труда, заслуженный экономист
Республики Бурятия**

Ум сайн амгалан болтогой!

Уважаемые гости, уважаемый Пандито Хамбо Лама! Несмотря на большое количество исследований и огромный вклад российских и бурятских ученых в развитие буддологии, тем не менее, все еще мало изученными остались вопросы конкретной истории буддизма в Бурятии. Это вопросы истории его распространения в определенных регионах, истории строительства дацанов, биографии основных деятелей бурятской буддийской церкви, недостаточно изучены и выявлены наследие, роль и значение деятельности наиболее крупных бурятских ученых лам. Это является следствием недостатка у исследователей фактологических сведений и данных и неизученностью архивных и письменных памятников на старописьменном монгольском и тибетских языках.

Наименее изученной является история начального этапа по при-

чине недостатка письменных источников. Поскольку жизнедеятельность первого Пандито Хамбо Ламы России Д.Д. Заяева проходила в XVIII веке и относится к начальному этапу распространения Буддизма в Бурятии, то конкретные даты, годы рождения, годы жизни и деятельности в различных источниках трактуются по-разному. Поэтому в данном своем скромном сообщении о биографии Д.Д. Заяева я использовал сохранившиеся до настоящего времени у моих земляков - потомков Заяева, «Предание о Зая Хамбо», краткие сочинения - предания о его жизни, рукописные сочинения.

Первый бурятский хамбо лама Дамба Даржа Заяев - один из наиболее известных деятелей буддийского мира Бурятии, с именем которого связано распространение буддизма в Бурятии и России.

Дамба Даржа Заяев по происхождению представитель этнической общности сонголов, переселившихся в Забайкалье из Монголии.

Дамба Даржа Заяев - первый бурятский хамбо лама, видный религиозный и общественный деятель XVIII века, родился в 1702 году в семье Заяя Сахулага, нойона сонгольского абагатского рода. Этот род вместе с другими сонгольскими родами перекочевал в долины Чикоя и Селенги из Монголии в конце XVII века.

Отец Дамба-Даржа, сын Сахулага Заяя и сын Отболая Заяхан перекочевали в 1694 году из Хула Сара хошуна Тушету-ханского аймака Монголии в Забайкалье.

Сахулагын Заяя обосновался на правом берегу Чикоя в 10 верстах ниже по течению ныне от села Цаган-Чулутай Кяхтинского района Бурятии у горы Отосон.

До настоящего времени у потомков, проживающих в с.Кудара-Сомон, а также в Монголии, в частности в г.Улан-Баторе, сохранилась запись родословной семи поколений Заяевых .

У Сахулага было три сына: Заяя, Гомбожав, Арсалан. У старшего Заяя было девять сыновей: Заан, Занги, Заса, Зандог, Дамба-Даржа, Тодорхой, Хэтэрхэй, Ноен-далай, Оюун-Далай. Последние два сына умерли в младенчестве. Дамба-Даржа-хамбо лама был средним, пятым сыном у Заяя.

Первый Пандито хамбо лама Дамба Даржа Заяев, божественного происхождения из страны Будды, пять раз перерождался в святых в Индии, затем пять раз перерождался высоким служителем Будды в Тибете.

Согласно клятве перед Буддой и ради светлой судьбы нашего народа он в своем 11 -м перерождении родился у нас в Бурятии для

распространения буддийского учения. В настоящее время известны все святые места, связанные с деятельностью I Пандито Хамбо ламы Заяева. Почему он родился у нас, у сонголов и в Кяхтинском районе?

Он родился у подножия горы Отосон-хаан в 15 километрах от села Цаган-Чулутай, ниже по течению, на правом берегу реки Чикой. И сразу после рождения проявился чудесным образом - в течение одного года достиг 7-летнего возраста. Это место озаменовано тем, что притягивает к себе грозы и молнии, и потому оно связано с местом обитания ботхисатвы Очирвани, воплотившего в себе силу и мощь Будд трех времен. Местность Эргэ-Бургэ, расположенная на левом берегу, еще ниже по течению реки Чикой у нас является местом обитания ботхисатвы Манчжуши, который воплотил в себя ум Будд трех времен. И, наконец, нынешнее нахождение дацана Балдан-Брейбун, новое место основания которого в 1912 году указал XII Пандито Хамбо Лама Даша Доржи Итигэлов - это место обитания ботхисатвы Арья-Балы, который воплотил в себя сострадание Будд трех времен. Эти места являются святыми местами, которые имеют связь с посланцами всевышнего Будды. Также из пяти почитаемых святыми у населения нашего края гор, две святые горы Хугты хаан и Хумэн хаан расположены в непосредственной близости от места рождения Зая Хамбы; Хугты хаан выше, а Хумэн хаан ниже по течению реки Чикой.

Вот почему I Пандито Хамбо Лама Дамба Даржа Заяев, являющийся по определению Богдо Гэгэна хубилганом божества Чойжил, родился у нас, у цонголов, в наших святых местах.

Из предания о хождении Хамбо Ламы Заяева за учением: Лама Дамба Даржа Заяев из цонгольского абагат рода в 11-м году жизни вместе с 13-летними Батором и Бахлай пасли овец. Договорившись с друзьями идти за учением, сказав родителям, в 1713 году отправились в Богдын Хурээ. И как только вошли в первую же юрту, бывший там большой лама сказал: «Хорошо, хорошо, что пришли из севера Халхи сосуды знаний», и, обрадовавшись, стал обучать их буддийским наукам.

В это время распространилась страшная эпидемия, наступили тяжелые времена. Его святейшество Богдо-гэгэн повелел своим послушникам: «В западном монастыре у большого ламы учится малолетний хуварак из Халхи. Его сегодня же надо как следует побить и прогнать, чтобы он не вернулся. Только на второй раз служивые Его Святейшества перевели его на другой берег Сельби и вместе с друзьями прогнали.

Сразу после этого на северо-западе потемнело небо, появились холодные тучи, и разразилась сильная гроза с градом, во время которой в каменную стелу с повелением Богдо, семь раз ударила молния и разбила ее вдребезги. Когда дождь успокоился, люди спросили: В чем причина этого? Говорят, он ответил следующее: «Этот хуварак из Халхи является ламой хубилганом божества «Чойжил». Рассердившись, он, чтобы остаться учиться здесь, решил покарать меня молниевым копьём».

Говорят, что хотя Заяев и проявлял великие магические способности в 11-летнем возрасте, позднее он успокоился изучением буддийских наук.

Из Богдын Хурэ они втроем отправились по караванному пути и через месяц прибыли в Пекин - город Богдо-хана. Далее в течение трех месяцев они шли по китайской территории и, говорят, достигли тибетской местности Амдо.

Д.Д. Заяев обучался в разных школах многих монастырей Лхасы (Баруун Жу), в том числе в основном в лхасском монастыре Балдан-Брейбун, на философском факультете Гоман дацана, где проучился в течение семи лет. Говорят, он долго пребывал у Далай-ламы.

После, около 20 лет обучения всем наукам, святой лама Заяев, соблюдая все обряды, получил у Панчен-Богдо обеты гецула. Панчен-Богдо благословил его, изрек благопожелание, чтобы после возвращения на родину Заяев стал Главой религии, и подарил ему островерхую шапку титим приверженцев гелукпа. После этого Заяев, почтительно испросив следующего посвящения у 7-го Далай Ламы, удостоился посвящения в гелоны.

Когда пришло ему время возвращаться, Далай Лама соблаговолил подарить ему золотой цветок лотоса и изрек благопожелание, что в той стране, где будет находиться этот цветок, ламы будут славиться своей ученостью.

Батор-хуварак, пройдя курс обучения на факультете астрологии - зурхай, стал астрологом, Бахлай-хуварак, изучив все тантрийские книги, получил степень рабжамбы. Все трое, пройдя обучение разным наукам, получили посвящения в гелоны.

Говорят, когда они, взяв некоторые самые нужные книги, возвращались обратно, при переправе через большие реки и ледники, рабжамба стелил свою орхимжи - накидку, превращая ее в мост, и так они по ней переправлялись.

Эти трое по возвращении многим хуваракам преподавали учение и

знание, и с тех пор и до настоящего времени цонгольские астрологи славятся как искусные астрологи. Так они заложили основу дхармы.

Из путевых заметок:

Дамба Даржа Заяев получил обеты гэцула от Панчена Лобсан Ешей-Гэгэна. В 20-летнем возрасте получил обеты гелона от 7-го Далай-Ламы I Галсан Джамцо-Гэгэна. Среди многих тысяч мудрецов, ученых лам, пройдя обряд дамжа, удостоился степени габчжу - ученой степени, присваиваемой ученым ламам, овладевшим знаниями десяти буддийских наук и выдержавшим диспут. Когда, после этого, изъявил желание вернуться на свою родину, святые Далай Лама и Панчен-Богдо разрешили, о чем свидетельствуют сохранившиеся указы.

В 1731 году, в год водяной мыши, вернувшись на свою родину, встретился со своими родителями, родственниками и земляками. Лама Заяев впервые совершил богослужение в войлочной юрте. Этот хурал был проведен в год водяной мыши, в 1732 году у подножия горы, называемой Отосон. Одновременно на хуралы приходили верующие из низовьев Чикоя.

По приезду на Родину лама Заяев проявил недюжинные способности - по пропаганде учения Будды среди населения, по проведению хуралов, по обучению и подготовке лам-хуvaraков, по строительству дацанов, установил строгие правила поведения и службы для лам, порядок работы дацанов и проведения хуралов, принятые в главном тибетском монастыре Балдан-Брейбун.

В 1731-32 годы он избрал место строительства первого дацана в местности Эргэ-Бургэ. Это красивое место с чистыми песчаными барханами на левом берегу реки Чикой, в памяти потомков «Эргэ-Бургинский», первое место для дацана Балдан-Брейбун.

Когда число хуvaraков, которых он собрал, достигло 150, после его обращения к вышестоящим властям, был утвержден так называемый комплект лам и хуvaraков из 150 человек. Этим впервые был утвержден комплект штатных лам и освобождение от повинностей и поборов.

По настоянию Заяева, через канцелярию Селенгинского воеводы было отправлено прошение о строительстве дацана, на которое был получен ответ Ее Величества, разрешающий возведение храма. В 1733-35 годы началось строительство деревянного Хилгантуйского дацана.

По настоятельной просьбе Селенгинского воеводы Заяев был вынужден перенести место строительства дацана на правый берег Чи-

коя, в местность Хилгантуй. Ламы и миряне обратились к вышестоящим чиновникам с просьбой назначить ламу Заяева ширээтэ ламой монастыря, на что через контору Селенгинского воеводы был получен приказ о назначении его ширээтэ ламой.

В 1766 году было совершено освящение храма и пожаловано ему имя «Балдан-Брейбун».

Когда императрица Екатерина II спросила у Заяева, каким званием наградить его за неоценимые заслуги, он пожелал назначения на должность Пандито Хамбо Ламы. Тогда в 1764 году Дамба Даржа Заяев Указом императрицы Екатерины II получил звание Пандито Хамбо Ламы, главы Бурятской буддийской церкви, то есть стал главой над всеми дацанами и ламами в России. Это событие имело большое политическое значение для бурятского народа, поскольку положило начало объединению буддистов в единую систему церковной организации и создало условия для преодоления разобщенности между различными этническими группами бурят и формирования целостной этноконфессиональной общности бурят.

Хамбо Лама Заяев принимал участие и в общественной жизни бурятского общества. В 1767 году он был избран делегатом от селенгинских бурят в состав «комиссии об Уложении» - собрания представителей разных сословий России, созданного для разработки нового российского свода законов. 1768-69 годы он провел в Петербурге. В результате за всю свою деятельность был награжден императрицей Екатериной II.

Хамбо Лама Заяев известен не только как религиозный и общественный деятель, но и как автор первого бурятского географического сочинения-описания своего путешествия в Тибет, написанного им в 1768 году по просьбе и настоянию Екатерины II,

Его описание путешествия в Тибет было впервые введено в научный оборот А.М. Позднеевым в 1900 году. «Описание хождения в Тибет» Заяева было рассмотрено как один из первых памятников самостоятельного жанра монгольской и бурятской литературы.

После приезда из Петербурга в течение нескольких лет он совершил много благодеяний на пользу религии и живых существ.

Буддийская религия после утверждения второй религией (после православной) стала всесторонне развиваться. Хамбо Лама, будучи в Петербурге, получил разрешение у императрицы строить дацаны и монастыри без ограничений, по мере религиозной надобности. Были утверждены пять главных должностных лиц, которые руководят всеми ламами. Они утверждались начальством и освобождались от по-

винностей и налогов и пользовались привилегиями нойонов.

В 1777 году в возрасте 75 лет первый Пандито Хамбо Лама России Дамба Даржа Заяев погрузился в нирвану.

В последующем постепенно в Хоринском, Агинском краях, у Хамниганов, в Алари, в Баргузине и в других местах распространились буддийские общины. Всего было построено 34 дацана.

Хамбо Лама Заяев, стремившийся овладеть основами религии, осуществляя однажды данное ему повеление великих святых о распространении буддийского учения в своей стране, обучал и распространял их коренное учение.

Однажды в поездке по приглашению Жимба ламы Ахалдаева, после выбора места для строительства Гусиноозерского-Тамчинского Дацана, Шанзодба Баторов спросил у Хамбо Ламы Заяева: «Зачем им жаловать учение для руководства»? Хамбо Лама ответил: «Мы, трое, ездили на учебу в школы Тибета и Монголии не ради одного цонгольского рода, а для всех бурятских людей. Дела по руководству религией могут потребоваться в любом месте, поэтому мы должны туда отправляться и решать дела религии».

Низкий поклон ламам Хилгантуйского дацана, которые сумели убедить Заяева еще раз вернуться в образе бурята к нам, на нашу Родину.

В биографии XII Пандито Хамбо Ламы Даша Доржи Итигэлова, составленной известным летописцем Будажабом Будаевым, приводится сообщение о том, что люди называли его перерожденцем Хамбо Ламы Заяева.

В 1912 году в цонгольский дацан приехал Пандито Хамбо Лама Итигэлов. Впервые за всю историю, с 1783 года, XII Пандито Хамбо Лама Итигэлов из всех Хамбо Лам был принят в нашем цонгольском дацане с почестями, с подношением мандалы.

Тогда Итигэлов доказал, что он перерожденец Д.Д.Заяева. Он с ламами провел трехдневный хурал, после которого указал место для переноса дацана и еще добавил, что там находятся ритуальные предметы, принадлежавшие I Пандито Хамбо Ламе Заяеву. Так и оказалось. Все верующие были несказанно рады, считая, что Зая Хамбо Лама вернулся.

Перед уходом, еще в 1775 году, Пандито Хамбо Лама Дамба Даржа Заяев у подножия горы Хумун-Хаан заложил ритуальный кувшин (бумбэ), предсказав, что в будущем на этом месте будет построен дацан. Он также говорил о своем будущем возвращении. Первый цон-

гольский дацан Балдан-Брейбун был перенесен на южную сторону горы Хумун хаан и перестроен на каменный.

В год земляной овцы в 1799 году гелон Лобсан-Лундок Дамби-Нима, впоследствии служитель Цугольского дацана Могойтуйского района Агинского округа, написал молитву, обращенную к Хамбо Ламе Заяеву, который проявил особую доброту к нам, бурятам. Эта молитва называется «Спонтанное исполнение помыслов», и написана им по просьбе представителей бурятского населения и рода Заяевых.

Эти факты свидетельствуют о большом авторитете и популярности великого нашего земляка, первого Хамбо Ламы Дамба Даржа Заяева, а также о том, что благодарная память о нем среди нашего народа еще жива.

И, наконец, место, где в 1777 году ушел в нирвану Дамба Даржа Заяев, поныне охраняют его ученики, не ушедшие в следующее пере рождение.

Это место называется «Талын харгана», вблизи села Новоселенгинск.

Уважаемые гости, уважаемые наши священнослужители! Прошу обратить ваше драгоценное внимание на следующее.

Наш достопочтимый нынешний XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Бадмаевич Аюшеев, будучи ширээтэ ламой дацана Балдан-Брейбун, за короткие три года вновь возродил воздвигнутый I Хамбо Ламой Заяевым и разрушенный до основания в 30-е годы прошлого века дацан Балдан-Брейбун, избран XXIV Пандито Хамбо Ламой России. Он восстанавливает историческую справедливость, возрождая память о великих первопроходцах по распространению буддийской веры и памяти всех последующих Хамбо Лам. По его предложению и под руководством в 2002 году в с. Цаган-Чулутай Кяхтинского района, на родине I Хамбо Ламы Заяева в честь его 300-летия с рождения построен и освящен субурган, а жители села на нем зажигают вечную зула-лампаду.

Также под руководством Хамбо Ламы Аюшеева в 15 км от села найдено и подтверждено археологами место рождения I Хамбо Ламы Заяева, на этом месте земляками построен субурган Хамбо Ламе Заяеву, два домика и субурган второму Пандито Хамбо Ламе Хэтэрхееву.

Мы, земляки Хамбо Ламы Заяева, выражаем сердечную благодарность нашему Хамбо Ламе Аюшееву за справедливое восстановление памяти нашего великого земляка Хамбо Ламы Заяева и Хамбо Ламы Хэтэрхеева, а также за огромную работу, проводимую им и ла-

мами традиционной Буддийской Сангхи России по восстановлению и строительству дуганов, дацанов и продолжению священного дела Хамбо Ламы Заяева и Хамбо Ламы Итигэлова. Пожелаем им здоровья, долголетия и успехов в этом священном деле!

Мы благодарны за восстановление памяти Великого Даша Доржи Итигэлова, его возвращение к нам.

К ВОПРОСУ О ЗНАКАХ, СМЫСЛАХ И СИМВОЛАХ ПОСЛАНИЯ ХАМБО БАГШИ ДАША ДОРЖИ ИТИГЭЛОВА К ПОТОМКАМ

**М.Ю.Кононова, Московский государственный технический
университет им. Н.Э. Баумана**

Вновь мы открываем Послание Пандито Хамбо Ламы Итигэлова. Прошло уже несколько лет с тех пор, как его незабвенные мощи после 75-летнего погребения обрели новый свет. Феномен драгоценного тела Итигэлова был обнаружен далеко за пределами Иволгинского дацана. Почти сразу открытие стало достоянием не только традиционной Сангхи России, но и благодаря средствам массовой информации распространилось по всей стране. Заключение, сделанное судмедэкспертами, исследовавшими тело Итигэлова, до сих пор будоражат воображение: «Он живой»!

Охотливая до всяких «чудес» отечественная пресса тут же попыталась «быть объективной» и добавила: «Хотите - верьте, хотите - нет». Такая постановка вопроса, конечно, противоречит как самому буддийскому писанию, так и познавательным установкам любого грамотного и здравомыслящего человека.

Что значит верить? Мы в первую очередь должны проверить, но совсем не в том смысле, что «схватить бога за бороду». В Феномене необходимо разобраться, понять его сущность, причины, задать вопросы... И мы тут же найдем ответы, прямо в Послании Хамбо Ламы. Вот некоторые из них.

Бесстрастно изучив земную жизнь,
Начинайте с сегодняшнего дня
Практику Десяти Благих Деяний!

Эти строчки завершающие. В целостной мысли Учителя они –

апофеоз. Мы сразу спрашиваем себя, как понять, изучили ли мы земную жизнь настолько, что бы приступить к Практике? Готово ли наше сознание для начала благословенного Дела? Этот момент разъяснял Будда. Даже в сжатых трактовках Учения говорится о поиске Истины, о прохождении пути понимания сущности вещей. Об этом говорит нам и Пандито Хамбо Лама Итигэлов в первой части своего Послания. Возникает справедливый вопрос, зачем человечеству Послание, если в буддийском учении все давно описано. Сам Итигэлов дает ссылку: «...так учили все предыдущие Будды». Он признается:

Вот этими словами довожу Учение
Для воспоминания и сохранения...

Вот оно! Для воспоминания и сохранения! Действительно согласно буддийским пророчествам примерно в этот период Учение должно было исчезнуть.

А что же тогда останется? Согласно логике можно было бы предположить приход в наш мир нового «исторического» Будды, который сказал бы людям новое Слово, и тем самым вернул утраченное Учение. Однако согласно буддийскому пророчеству приход 5-го Учителя датирован гораздо более поздними сроками, порядка 1000 лет. И хотя эту дату человечество своими поступками может приблизить, есть еще несколько препятствующих этому обстоятельств.

С одной стороны сегодняшнее время может сойти за «период варварства» – пятый уровень, соответствующий деградации человека (именно в такое время и придет «исторический» Будда) Итигэлов называет его «море грязи смутного времени». Сегодня, судя по всему, нет другого главного обстоятельства – готовности среди представителей человечества принять и понять новое Слово. Именно этим, по нашему мнению, и объясняется появление на свет Послания Пандито Хамбо Ламы Итигэлова. Это не просто назидание смутьянам и невеждам. Дарованное нам наставление, благословенное чудесным преображением тела Ламы, готовит нас к будущему, которое помогает расширить наше сознание и понять в будущем Учителей.

Итигэлов предостерегает нас и призывает освободить в голове пространство для познания Истины. Для этого необходимо избавить ум от гнета множества вредных привычек, навязанных стереотипов, бренных мелкоконъюнктурных мыслей.

Отдавшись обману опасных для жизни деяний,

Достигнув предела в этой жизни, и беззаботно шагая,
Подгоняемый красной энергией кармы своей,
Ведомый на встречу к хозяину смерти.
Во время ухода в очередной мир в одиночестве,
Все твоё богатство, родные, любимые и близкие,
Оставаясь на родной стороне, не последуют за тобой.
Эти богатства безумно собранные и накопленные,
Превратятся в особый яд и будут бесполезными...

Обращение идет к каждому лично. Итигэлов напоминает всем своим текстом: познай себя и ты познаешь весь мир.

С другой стороны феноменальность явления Итигэлова гораздо шире. Смело можно сказать, что вокруг него формируется новая «все-ленная». Сквозь призму буддизма мы видим, как объединенные общим порывом познания и просветления потомки Итигэлова притягиваются друг к другу, образуя совершенно новое сообщество единомышленников. В условиях господствующего сегодня прагматизма, когда традиционные связи рвутся, а фундамент многих культур осыпается, объединенные светлым образом Итигэлова люди становятся оплотом не только отдельно взятого учения (буддизма), но и поддержкой соборного глубинного духа остальных народов. Для России этот вопрос первостепенной важности.

Что для нас сегодня значит «воспоминание и сохранение» Учения?

События конца XX века стали кульминацией очередного перераспределения «мощностей» в обществе. Изменились экономическая ситуация и политическая карта мира. Новые государства устремились занять «достойное место» в общемировом процессе развития в противовес сложившейся однополярной системе (в которой свыше 50% мирового продукта принадлежит США и его союзникам). Ответом стали новые сценарии и образы будущего.

Многие изменения, последовавшие за переделом мира, оказались страшны по своим последствиям. Глобальные трансформации в природе, межцивилизационный кризис, искажение сути бытия поставили под угрозу не только развитие общества, но и жизни людей. Случилось это вопреки нарабатанному за последний век гуманитарному знанию и предупреждениям великих мудрецов.

В сложившейся ситуации способы защиты интересов участников мирового процесса приняли весьма изощренный вид. К войнам вооружений добавились новые финансово-экономические войны,

войны информационные и войны «смыслов». Суверенитет государств и народов стал определяться не географическими границами территорий, а, в большей степени, защищенностью нематериальных составляющих жизни страны, самостоятельностью ее культуры.

Между тем «ведущие» державы провозгласили переход к новой фазе исторического процесса – «постиндустриальной». Говоря по предложенной повестке дня все остальные страны, волей неволей оказались зажаты рамками «формационного» подхода, в то время как брошенный человечеству вызов – бороться за свое существование, предполагает в большей степени гармонию и компромисс подхода «цивилизационного».

В новой конкурентной борьбе повысились ставки. Против участи быть поглощенными чужими мыслеформами на кону оказалось сохранение народов, их уникальной культуры и спасительной мудрости. Можно усомниться в правомерности подобной постановки вопроса, однако пока России выбирать не приходится. Перед нашей страной напрямую стоит выбор: создание собственной глобальной парадигмы развития и сохранения, либо слом всей культурной матрицы и дальнейшее крушение государства и общества. Ситуация, в которой мы оказались, требует уже не столько анализа экономического или политического, сколько ставит перед нами проблему выработки нового знания, путем решения вопросов в первую очередь мировоззренческих, философских!

Конечно, это становится возможным только с помощью наработок наших мудрых учителей, ученых, старцев, оракулов. Опыт предков сильно переплетается с религиозным опытом человечества. Эта тема под разным углом легла в основу ряда диссертаций и монографий отечественных авторов. Но всех аспектов затронуть, естественно, не удалось. Тем более это не возможно сделать на нескольких страницах доклада.

На что мы хотели бы обратить внимание пытливых умов. Анализ религиозных верований, учений и традиционных культур заставил обратить внимание на вопрос о периодизации истории. Очевидно, что почти во всех древних писаниях, трактовка «времени» занимает центральное место. Наиболее ярко это выражается в апокалипсических сценариях (Евангелия, Талмуд, Коран и т.д.) и описаниях глобальных циклов смены эпох (китайская «Книга Перемен», приход разных Будд в буддизме).

Таким образом, можно предположить, что время для истории

людей – это не только чистая физическая длительность (по Ньютону), не только линейное время в современном научном понимании. С точки зрения традиционного мировосприятия это еще и сроки очевидных ритмов, которые соответствуют, например, циклам движения Солнца, Луны, звезд... Именно отсюда мы черпаем понимание «сельскохозяйственных сезонов»: когда необходимо сеять, а когда собирать урожай.

Для составления календарей нашей жизнедеятельности используется также математика, в которой порядок последовательности событий определен начальными посылками и причинно-следственными связями. Математика, хотя ее и относят к науке точной и «ограниченной», сама по себе с помощью символов и знаков (чисел) охватывает и бесконечность и иррациональное[($+\infty$; $-\infty$), (мнимое; действительное), иррациональное число « π » и т.д.]. С помощью нее человек так или иначе постигает бесконечное и запредельное.

Предпринимались разные попытки описания хода исторического процесса как функции циклического колебания с определенными и фазовыми переходами периодами. На сколько верны получаемые расчеты (точки отсчета, амплитуды, период, частоты) покажет время. Гораздо важнее осознать, глядя на модель сегодняшней действительности, что для одних цивилизаций амплитуда – оказывается положительной, в то время как для других – этот показатель резко падает.

Для примера возьмем сравнение культуру современных западных стран с восточной.

«Благополучие для Западной цивилизации – это фазы экономической мощи с бумагами накопления богатства, а неблагополучие – стагнации и разорения.

Благополучие для Российской цивилизации – есть фазы установления гармонии между азиатской и европейской частью ее самости в ключе имперской державности».

Что остается нам неравнодушным гражданам России в то время как нас пытаются поставить перед выбором: кто мы (с кем мы?) Европа или Азия, Запад или Восток? В сложившихся в мире обстоятельствах «войны всех против всех» этот вопрос звучит мягко говоря провокационно.

Вот что сказал Будда своим ученикам: «В море много воды и у нее один вкус – соли, и у моего учения вкус один – свободы». Но, что важно, Будда предлагал свободу целостности. В то время как рупоры западной цивилизации ежедневно подвергают нас искушениям, так называемой, свободой выбора. А ведь в России свобода никогда не

была такой. Нашу свободу определяли миролюбие, терпимость, совесть и справедливость, свободолюбие и уживчивость, любовь к Родине. Эту нашу свободу попытались заменить на «демократию». Само по себе это политическое учение о «власти народа», конечно, заслуживает внимания. Однако его реализация у нас, как известно, привела к печальным последствиям. Как признаются теперь наши «реформаторы», «ими не была учтена российская культурная матрица, ценности и традиции страны». Могут ли они быть учтены сегодня? Вероятность до сих пор мала.

Но в России действительно существовала особая форма жизнеустройства, корни которой уходят в «благодатные» времена, когда подход был цельным. Когда меньшинство не отторгалось, а вырабатывалось общее решение для всех. Для этого, кто-то добровольно накладывал на себя те или иные ограничения, а кто-то прилагал дополнительные усилия для развития и самореализации. Но все это было возможно только благодаря цельному обсуждению вопроса со всех ракурсов, не взирая на статусы и «ветви» власти. Люди понимали, что от собранности и взаимопонимания зависят их жизни. А сегодня получается в основном так: «в столице проголосовали, а у нас здесь будут принимать». Ни для кого не секрет, пока наша «демократия», не смотря на всю ее демократичность – это борьба за власть малых групп и кланов, на фоне борьбы которых все остальное просто меркнет.

Что остается хранителям добрых традиций и всем неравнодушным гражданам России? Главное – это, конечно, сохранить то, что у нас пока еще осталось: наши прописные истины и святыни. И здесь речь идет не только о духовном самосовершенствовании и просвещении людей, но и о защите нашего духовного достояния, защите физической, а главное – юридической!

Все это станет возможным в результате нашего личного участия и диалога. Давайте будем помнить, что пятый исторический Будда, к приходу которого готовит нас драгоценный Пандито Хамбо Лама Итигэлов – связан с Дружбой.

МЕСТО ПРИРОДНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ФЕНОМЕНОВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕССАХ НОВОЙ РОССИИ

**Т.А. Стрижова, кандидат географических наук,
докторант РГГУ, Москва**

Мне предоставлено почетное право представить свои скромные рассуждения на этом чрезвычайно важном общественном событии - международной конференции, посвященной возвращению Пандито Хамбо Ламы Итигэлова. В этой связи я хочу выразить признательность оргкомитету, который включил мой доклад в Программу конференции и его председателю - уважаемому Хамбо Ламе Аюшееву.

В своем докладе я хотела бы остановиться на двух аспектах. Во-первых, представить те особенности географической среды, которые выступают фоном такому знаменательному событию как возвращение драгоценного тела XII Пандито Хамбо Ламы Итигэлова, и во-вторых, вкратце обозначить изменения, что происходят в общественных процессах новой России под влиянием этого фундаментального события. А изменения сегодня фиксируются как на уровне отдельной личности, так и социума, субъекта и страны в целом. И наша международная конференция тому яркое подтверждение. Вначале определение феноменальности. Вчера об этом также говорил доктор Белковский в своем выступлении.

Особые, выдающиеся объекты процессы или явления, которые не имеют аналогов и которые изумляют человека или потрясают его воображение - все их можно отнести к разряду феноменальных. Их выявление, или напротив, утрата могут кардинально изменить наше мироощущение. Мы можем рядом с ними переживать восторг, вдохновляться, обретать уверенность, поклониться им или терять (с их утратой) опору из-под ног.

Байкальская Азия, как самобытная географическая провинция, выделяется особой концентрацией природных и культурных феноменов. Эти феномены функционально активны, актуальны для социальной среды и являются часто предметом культа и почитания.

Из природных феноменов - это, несомненно, оз. Байкал - предмет гордости, любопытства и большой озабоченности местного населения. Это стратегические запасы пресной воды планеты. Это эталон и стандарт пресной питьевой воды. Это уникальная биологическая и геологическая лаборатория, процессы в которой идут и в настоящее

время. Байкал известен у народов Сибири с древнейших времен, а его сакральная сущность чрезвычайно значима. Озеро Байкал, включен ЮНЕСКО в 1996 г. в список участков всемирного наследия.

Мало кто знает, что именно в Забайкалье расположена единственная точка на Мировом Водоразделе, где соприкоснулись границы трёх крупных водосборных бассейнов: Байкало-Енисейского, Ленского и Амурского. Реки - Лена, Амур и Енисей входят в десятку крупнейших рек мира. Подобных гидрографических узлов больше на земной поверхности нет. Благодаря такому обстоятельству этот регион через вещественные и энергетические потоки связан со всей Центральной Азией.

Голец Алханай представляет собой, в первую очередь, культурно-исторический памятник и является святыней северного буддизма.

Ежегодно количество гостей, приезжающих на Алханай, растёт и составляет сейчас десятки тысяч. Здесь места обитания духов, здесь места поклонения, медитации и лечения. Сюда приезжают паломники и туристы со всей России и из-за рубежа.

Перечисленные памятники природы действительно уникальны, они вызывают большой общественный и научный интерес. Сегодня это новые точки экономического роста (пока на локальном уровне), предмет изучения в школьных и вузовских программах, и, наконец, это ответственность России перед мировым сообществом за сохранение их удивительных и выдающихся качеств.

Байкальская Азия - это территория, куда каждый народ привнес частицу своей истории и культуры. Здесь дружелюбное сосуществование всех мировых религий (православие, буддизм, ислам, иудаизм) и язычества (шаманизм и др.). Культовые и сакральные объекты и местности встречаются здесь повсюду - буддийские дацаны, культовые сооружения - субурганы, православные церкви и священные места. Местное население всегда выделяло и почитало особые места (обоо) - это вершины гор, священные рощи, родники-аршаны и др. Причем, особо стоит отметить, что обоо почитаются практически всеми народами, проживающими в этом регионе - независимо от национальности.

Именно здесь в степных просторах родился и похоронен Человек прошлого тысячелетия — Чингиз-хан. Многоголосое пение переселившихся в эти края семейских старообрядцев, признано ЮНЕСКО выдающимся памятником нематериальной культуры. На гранитных

берегах Байкала и скальных останцах в степных районах остались свидетельства высокой художественной культуры древнего человека.

Это далеко не полный перечень выдающихся памятников природы, часть из которых приобрела сакральное значение для народов, проживающих на этой территории. Особое место занимают историко-культурные памятники. Об этом мы говорили вчера. В первую очередь это буддийские монастыри, сохраненные и восстановленные с богатым фондом традиционной книжной культуры. Вот, например, **типичная матрица-бар** для ксилографической печати была найдена в окрестностях ныне разрушенного Аннинского дацана, имевшего собственную типографию. А «...коллекция тибетских и монгольских рукописей и ксилографов Института монголоведения, буддологии и тибетологии» является крупнейшей коллекцией в мире (Сыртыпова, 2004). Однако, сегодня, наибольший вклад в цивилизационное и культурное богатство Азиатской части России и её сопредельных государств - Китая (в первую очередь автономного округа внутренняя Монголия) и Монголии, был осуществлен Хамбо Ламой Итигэловым.

К моменту возвращения Итигэлова (конец XX в.) Россия как государство находилась в состоянии революционного преобразования политических, социально-экономических устоев. Менялось все - ценностные установки, нравственные принципы, стиль общественного поведения и образ жизни. Л.В.Скворцов (1995) прямо указал, что "...изменение сложившегося образа жизни оказывается чрезвычайно сложным, а подчас и невозможным, создавая фатальные угрозы безопасности человеческого социума". Особенно остро эти перемены переживали сообщества в периферийных, окраинных землях России. Состояние оторванности, даже брошенности и безразличности к проблемам со стороны федерального центра создавало угрозу политической стабильности и в целом безопасности страны. Усиливало социальные дисбалансы и пограничное положение региона.

И возвращение Хамбо Ламы Итигэлова мгновенно вывело нашу родину - Республику Бурятию в узнаваемый субъект во всем мире. В кратчайшие сроки все мировые информационные агентства откликнулись на это произошедшее феноменальное и фундаментальное событие в общественной, религиозно-культурной жизни страны. За пять лет, прошедших с момента возвращения Итигэлова к нему на встречу приехали более миллиона человек. Это люди разного вероисповедания, разной национальности, разной степени подготовленности к восприятию такого явления. Разные мотивы и обстоятельства приводили

и приводят сюда людей - религиозные чувства, желание получить помощь и поддержку, любопытство, научный интерес. Мне хотелось, в этой связи, немного вольно процитировать Пандито Хамбо Ламу Аюшева: «Неверующий - засомневался, сомневающийся - поверил, верующий - укрепился в своей вере».

Несомненно, что присутствие Учителя повысило религиозность населения - а значит и выше стал в обществе уровень толерантности, появилось ощущение большей уверенности в будущем; у отдельных людей поменялось мировоззрение, появился интерес к более глубокому изучению буддийской культуры, философских и медицинских трудов. Хотя, не могу сказать, что имеет место адекватная научная активность вузовских и академических учреждений. Исследования физического состояния Драгоценного тела сегодня неактуальны, а вот изучение тех эффектов, которые происходят в общественной жизни региона в связи с возвращением Итигэлова, требуют оценки и анализа. Здесь, в азиатском пограничье, вокруг феномена Итигэлова формируется общее информационное и духовное пространство, наполняются новым содержанием межгосударственные связи, начинаются диалоги религиозной и светской науки - эти новые общественные процессы требуют своего осмысления.

Я солидарна с основной идеей, которая звучит здесь в разных интерпретациях, что возвращение Хамбо Ламы Итигэлова является одним из основополагающих факторов переосмысления духовного развития на личном уровне, гуманизации социальных процессов и, наконец, формирования нового кода общественного поведения.

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ГОРОСКОПА ХАМБО ЛАМЫ ИТИГЭЛОВА В СИСТЕМЕ АВЕСТИЙСКОЙ АСТРОЛОГИИ

**И. М Коростылева, астролог, кандидат экономических наук,
Москва**

Исследование не претендует на окончательность в связи с огромной сложностью проблемы. В частности, время рождения может быть уточнено в процессе дальнейших исследований.

По нашим предварительным оценкам Хамбо Лама Итигэлов ро-

дился 24 декабря 1852 года рано утром в местности Улзы-Добо в 8 солнечный день и 14 лунный день. Более заманчивым казалось бы было предположить дату рождения 26 декабря - день лунного затмения. Однако 24 декабря - также уже действует орбис затмения. Кроме того, существующие в авестийской системе тотемы градуса Солнца, 8-го солнечного и 13-го лунного дня и самого 1852 г. рождения, прекрасно описывают как личность, так и суть той миссии и тех возможностей, которым обладал Даша Доржи Итигэлов.

1852 год в авестийской системе является годом Белки, годом, связанным с Верой. Итигэлова звали Даша Доржи - Солнце и Алмаз Веры. Вера связана с планетой Прозерпина, а значит и с переходом в иной мир. Такие люди не боятся смерти, понимая, что она есть просто переход в иной мир, и могут этот иной мир познавать. В гороскопе Итигэлова Солнце, Прозерпина и Уран в соединении с Плутоном образуют конфигурацию большой тригон. Причем Прозерпина находится в 30° Льва - градусе тайны рождения, веры в добро в жизни, желая проникнуть в суть вещей. Действительно существуют разные версии относительно рождения будущего Хамбо Ламы.

Люди, рожденные в год Белки, привязаны к одному месту, им трудно в перемещениях. Хамбо Лама Итигэлов не пересекал в течение жизни границ нашей страны и не выезжал далеко (кроме одной поездки в г. Санкт-Петербург по приглашению на празднование 300-летия дома Романовых). Белка имеет живой, схватывающий ум, умение справиться с любой нагрузкой, четкость в выполнении долга. Человеку, рожденному в год Белки, дано познать тайны жизни. Интересным является, что в год Белки на Руси (988 г) приняли христианство.

8-й солнечный день имеет тотем Мангуста, что даже внешне немного напоминает по сохранившимся фотографиям Хамбо Ламу. Этот день связан с Хварной-Благодатью, выделенностью, отмеченностью. Такой человек может раз и навсегда вырваться из колеса воплощений, выйти за пределы действующей пространственно-временной структуры. Кроме того, с Хварной связаны такие знамения как гроза, молнии.

Тотем Мангуста дает большие способности, но человеку не стоит перемещаться в пространстве. Власть не является привлекательной для «мангустов». Человек, отмеченный Хварной, может иметь родинку возле локтевых сгибов.

13-ый лунный день - имеет символ колесо со свастикой внутри - змея, кусающая свой хвост. С этим днем связаны остановки времени,

м.б. клиническая смерть, выпадение из времени.

В этот день рождаются идеальные ученики, которые могут победить время, овладев знанием.

У Хамбо Ламы Итигэлова положение восходящего узла в знаке Близнецы, что характеризует его кармическую программу, как умение обучаться, опираясь при этом на уже имеющиеся качества учителя, и в конечном итоге соединяя качества учителя и ученика. А то, что учиться он умел, подтверждается далее по тексту.

Солнце находится в 3 градусе Козерога, градусе гениальности, проникновении в будущее, способностям к наукам.

Гороскоп Хамбо Ламы Итигэлова обладает очень высокой кармичностью. Рождение произошло накануне лунного затмения, узлы находились в стационарной фазе движения: Восходящий в 29° Близнецов - Заходящий в 29° Стрельца.

Как уже отмечалось выше, программа заключалась в сборе информации, обучении, применении на практике полученных знаний и на основе имеющихся у него данных великого учителя передача их в нетрадиционной форме.

Данными учителя Итигэлов обладал от сил света, укрепив их, видимо, в прошлой реинкарнации, что подтверждается нахождением Белой Луны (ангельские качества) и Заходящего узла в Стрельце - знаке учителей. Действительно, Итигэлов, проучившись 23 года в Анинском дацане и получив степень доктора философии, пошел в 1895 году простым учеником учиться в Тамчинском дацане на доктора медицины.

В гороскопе тригон Солнца к Прозерпине - видимо медицина интересовала Итигэлова, как один из этапов изучения алхимических процессов, которые могут произойти в материи.

В гороскопе Хамбо Ламы Сатурн находится в 13° Тельца в эзотерической обители в соединении с Черной Луной. Т.е. высшая цель могла выражаться как победа над физической материальностью тела, над злом, которое изначально заключается в каждом материальном объекте в силу двойственности его природы и приводит, в конце концов, к смерти материи. Хамбо Лама доказал, что физическое тело может быть полностью очищено от зла и стать бессмертным.

В гороскопе Итигэлова Венера стоит в конце знака Скорпиона - на дороге смерти и соединяется с Белой луной в начале знака Стрелец - на дороге жизни, т.о. отказ от всех материальных желаний, несущих лишь страдание, открывает врата новой жизни, света и радости.

Эта, заложенная уже при рождении, программа 13-го знака Зодиака - Змееносец, входящего в Высший Зодиак, помогла реализовать Хамбо Ламе программу полного искоренения зла из материи.

Уход Хамбо Ламы сопровождался также очень высоким уровнем кармичности. 15 июня 1927 г. (в день ухода) в 15.24 было полное лунное затмение. Кармические узлы находились практически в той же точке (отличие на 1 градус): 28-ые градусы Близнецов и Стрельца в стационарной фазе. День ухода кармически аналогичен дню рождения. Восходящий узел был в соединении со звездой Бетельгейзе, которая приносит бессмертие, успешность, дело человека продолжает жить.

Интересно, что в 1955 году, году проверки состояния тела согласно завещанию, была точная противофаза практически стационарных узлов в июне и затмение. Через 18 лет (1973 год) на затмение в декабре - то же состояние узлов (противофаза).

В сентябре 2002 года (время эксгумации) положение узлов соответствовало по знакам положению во время рождения и ухода (правда, немного другие градусы и без затмения).

Противофаза узлов (Восходящий в Стрельце, Заходящий в Близнецах) наступит в 2011 году. С учетом затмения это период до июня месяца. К сожалению точности совпадения градусов узлов и затмения не наблюдается, поэтому речь и идет о периоде.

А вот 5 июля 2020 на лунное затмение узлы будут практически в том же положении, что и на моменты: рождение-уход. Период между солнечным 21 июня и лунным 5 июля 2020 года затмениями может быть очень значительным. За это время можно многое успеть.

Литература:

1. Описание характеристик людей, рожденных в 8-ой солнечный день, год Белки, 13-ый лунный день и тотемическая характеристика градусов Зодиака даны по материалам книг соответственно:

- Павел Глоба «Когда наступит день» (Сакральный календарь древних Ариев). Минск, 1997 г.

- Павел Глоба. «Древний календарь совместимости партнеров» Москва 1994г.

- Павел Глоба. Лунный календарь 2004 г.

- Павел Глоба. Характеристика зодиакальных градусов и их сабианская символика. Минск, 1996 г.

2. Здесь и далее биографические данные приводятся по данным материалов докладов и публикаций Я.Д. Васильевой

Я.Д. Васильева. XII Пандито Хамбо-лама Итигэлов. Сибирские чтения в РГГУ. Москва, 2006 г. с. 85

О ВЫБОРЕ СОГЛАСОВАННЫХ ПОДХОДОВ К ИЗУЧЕНИЮ ФЕНОМЕНА ВОЗВРАЩЕНИЯ XII ПАНДИТО ХАМБО ЛАМЫ ИТИГЭЛОВА

**А.Е. Хачатуров, доктор экономических наук,
профессор МХТУ им. Д.Менделеева**

Своё выступление начну с небольшой предыстории.

В 1998 году я прочёл книгу академика РАЕН Анатолия Евгеньевича Акимова «Облик физики и технологии в начале XXI века», его выступление на научно-педагогической конференции «Идеи Живой Этики и Тайной Доктрины в современной науке и практической педагогике»⁷. В ней была ссылка на работу академика Г.И. Шипова «Теория физического вакуума. Теория эксперименты и технологии»⁸. Эти книги произвели на меня колоссальное впечатление! Именно тогда я узнал о торсионных полях.

Весьма упрощённо теория физического вакуума Г.И. Шипова, теория торсионных полей, выглядит так. Мироздание состоит из семи уровней реальности. Твёрдые тела – первый уровень, жидкости – второй, газы – третий, элементарные частицы (плазма) – четвёртый. Следующий, пятый уровень – физический вакуум, порождающий элементарные частицы или плазму, из которых идёт формирование атомов,

⁷ Акимов А.Е. «Облик физики и технологии в начале XXI века», его выступление на научно-педагогической конференции «Идеи Живой Этики и Тайной Доктрины в современной науке и практической педагогике». Екатеринбург.

⁸ Шипов Г.И. «Теория физического вакуума. Теория эксперименты и технологии» М., Наука 1997 г.

молекул и трёх агрегатных состояний материи. Но, оказывается, есть и шестой уровень реальности – торсионные поля (поля кручения).

Гравитационное поле порождается массой, электрическое – зарядом, торсионное – вращением. Торсионные поля передаются информационно, а не энергетически, распространяются мгновенно на любые расстояния (это понятно - если нет энергетического параметра, то отсутствует параметр «скорость»). Они обладают всепроникающей способностью.

Седьмой уровень реальности – Абсолютное Ничто, или Сверхразум. Он и рождает все остальные уровни, а торсионные поля служат посредниками в этом абсолютном процессе управления.

Абсолютное Ничто, по словам А.Е. Акимова – это среда, которая, с одной стороны, обладает программой, матрицей возможного, а с другой – волей и сознанием.

Я – не физик, и не ставлю задачей обосновать эту гипотезу. В конце 1990-х годов эта идея пришла мне по вкусу, потому что, объясняя студентам некоторые положения менеджмента (подходы к целеполаганию, причины удач и неудач в этом трудном деле), я часто использовал понятие «информационное поле», но не мог толком объяснить, что это такое. Мне явно было недостаточно утверждения ГОСТ 7.0-99: «Информация – это сведения, воспринимаемые человеком и (или) специальными устройствами как отражение фактов материального или духовного мира в процессе коммуникации... Коммуникация – это обмен информацией между людьми».

Понятие «цель» является основополагающим для управления. Анализ фактов экономической и социальной деятельности показывал, что есть некий духовный вектор развития Мира. Несовпадение намерений человека с этим вектором приводит к стратегическим провалам недоброго замысла, словно Природа точно знает меру добру и злу. «Информация определена», - позже прочёл я в статье профессора В.А. Шумаева^{9 10} - «как первооснова мира, ибо в основе мира – информация».

9 Юзвизин И.И. Информациология или закономерности информационных процессов и технологий в микро- и макромирах Вселенной. 4-е изд., испр. Монография. – М.: Международное издательство Информациология, 1996. – 215 с.

Потом, в 2002 году, произошло возвращение XII Пандито Хамбо Ламы Итигэлова. Совершенно закономерно человечество сразу же предприняло попытки осознать феномен Итигэлова, осмыслить значение события возвращения. Началось интенсивное изучение его литературного, научного, наставнического наследия. Вновь идут дискуссии о Пустотности.

Мне представляется, что **Пустотность** – ключевое понятие послания XII Пандито Хамбо Ламы, которое может дать ответы на духовные, нравственные и научные вопросы. Может быть, даже, ему под силу определить парадигму дальнейшего развития человечества.

Упомянутая теория физического вакуума Г.И. Шипова, хотя пока и не признанная официальной наукой, позволяет с иного ракурса осмыслить путь к тому, к чему XII Пандито Хамбо Лама Итигэлов пришёл дорогой духовного совершенствования. При некоторой доле воображения можно объяснить, используя эту теорию, ряд удивительных событий (например, невероятные на поверхностный взгляд воспоминания современников о способности Итигэлова перемещаться в пространстве с невероятной скоростью или одновременно находиться в разных местах).

Другой важнейший аспект феномена Итигэлова – это **завещанный срок его возвращения**. Он представляется мне не менее важным, чем даже понимание самого феномена. Почему? Дело, как мне кажется, в том, что это косвенно доказывает существование параллельных вселенных¹¹, то есть некоего ансамбля вселенных – прошлых, нынешних и будущих (хотя я вновь полагаю, что это утверждение вызовет гнев учёных-физиков). Итигэлов **знал**, а не предполагал, как с точки зрения людей будут развиваться события. Он точно определил срок возвращения. Тогда следует допустить, что в его сознании наша Вселенная – это единое целое, являющееся частью в неведомом нам, большем, многомерном мире. Если это так, то в послании Итигэлова есть ответы на все вопросы, в том числе и те, которые мы ещё не поставили.

Итигэлов **намеренно** (даже в самые трагические моменты!) **не покидал территории России**. Это третий вопрос, требующий ответа.

10 Шумаев В.А., Чернякова Е.В. Развитие теории управления экономикой на основе инновационно-логистических подходов // Менеджмент в России и за рубежом, №3, 2003.

11 О параллельных вселенных можно почитать работы Макса Тегмарка

Думаю, что анализ сроков и места ухода и возвращения может помочь в расшифровке послания Итигэлова. Хотя, на мой взгляд, ответы очевидны для мыслящего российского человека.

Ещё одно направление исследований, которое может приблизить нас к пониманию феномена возвращения Итигэлова – это сообщество людей, каррас, пользуясь словом покойного Курта Воннегута, вовлечённый в водоворот событий. Случайный ход событий (если, конечно, верны наши рассуждения) приходится исключить, потому что с точки зрения Итигэлова нет границы между «было» и «будет»¹². Социально-психологический анализ (и, вероятно, какой-то другой, может быть нравственно-этический) личностей и групп, так или иначе причастных к этим событиям, должен пролить дополнительный свет на происходящее, наблюдаемое нами с 2002 года явление. В частности, важен географический фактор, замечаемый и потенциальный ареал воздействий. Полагаю, что последний будет очень велик. (Эту гипотезу, кстати, невозможно объяснить через энергетическое воздействие, зато можно сделать, применяя понятия информационных и торсионных полей).

Как химик по образованию и по годам научной работы, не хочу пропустить такого наблюдения: тело Итигэлова источает запах. Значит, либо протекают какие-то химические процессы, либо происходит эмиссия вещества. Если нет процессов окисления или иссушения тела (а этого мы не наблюдаем), то следует заключить, что приток энергии и вещества происходит извне. Но этого мы также не наблюдаем! Значит, применима гипотеза о седьмом уровне реальности (Абсолютном Ничто), рождающем все остальные уровни, и торсионных полях – посредниках в этом процессе.

Я – категорический противник применения в данном случае инструментальных исследований. Уверен, что традиционные позитивистские подходы к изучению феномена возвращения Итигэлова не проясняют ситуации, а запутывают её. В квантовом мире штангенциркуль слабо применим.

Конечно, я понимаю, что приведённые мной объяснения пока мало что объясняют. Нужна не скороговорка произнесённых тезисов, а кропотливое исследование. Этот доклад - с одной стороны, попытка показать, что необходим принципиально новый взгляд на многие привычные (и, тем более, редкостные) явления мира, а с другой – усилие

¹² Мы как раз живём на этой границе

примирить терминологию научного и буддистского подходов в дискуссии о феномене возвращения XII Пандито Хамбо Ламы Итигэлова.

ШИРЭЭТЭ ЛАМА ЯНГАЖИНСКОГО ДАЦАНА «ДАША ШАРБАЛИН» БАЛЬЧИН НИМБУ МОРХИЛОВ

**Баир Дансарунов, ученик 10 класса,
Гильбиринская средняя общеобразовательная школа**

«Каждая нация обязана выявить перед миром свою национальную сущность. Если же нации нечего дать миру, это следует рассматривать как национальное преступление. Это хуже чем смерть и никогда не прощается человеческой историей. Нация обязана сделать всеобщим то лучшее, что у нее есть. Благородный дух и есть богатство нации, а ее достоянии – в умении преодолевая собственные узкие интересы отправить всему миру приглашение принять участие в ее духовной жизни...»

Рабиндранат Тагор

Приход нового тысячелетия принес для Бурятии неординарное событие, которое навсегда войдет в историю буддийского мира и Бурятии.

В буддийской практике считалось, что достичь Просветления путем медитации можно только на берегах реки Ганг или в горах Гималаев, однако Даша Доржи Итигэлов доказал, что и в Иволгинской степи можно совершить невозможное.

Мы все по праву гордимся своими знаменитыми земляками. А в небольших селах и деревнях - особенно, ведь благодаря им прославляется малая родина - место, не всегда даже и обозначенное на карте страны. Одним из них является глава Буддистов России с 1911 по 1917 годы, XII Пандито Хамбо Лама Даша Доржи Итигэлов.

Цель моего исследования - изучение жизни и деятельности самого близкого друга и соратника Даша Доржи Итигэлова, ширээтэ ламы Янгажинского дацана «Даша Шарбаалин» Бальчин Нимбу Морхилова.

Уходят в иной мир носители самых ценных знаний о прошедших событиях, часто не оставляя записей и воспоминаний.

Моя задача заключалась в том, что бы узнать о людях Гильбиринской долины, которые знали Д.Д. Итигэлова, лам Янгажинского дацана, собрать и сохранить сведения для извлечения всего ценного

для будущих поколений.

Явление Пандито Хамбо Ламы Даша Доржи Итигэлова - подвиг во благо всех живых существ. «Он пришел как Спаситель, превратив Бурятию в Бурханай орон, страну богов. Как истинный Бодхисаттва Бэрхэ, Он из сострадания к нам искусственно продлевает свое присутствие среди нас в своем последнем земном образе и молча учит нас». (Балдан Базаров, шанзодба лама Сангхи России).

В 2006 году была построена и освящена ступа «Жанчип» в местности Хухэ Зурхэн Гильбиринской долины.

Здесь, на земле наших предков, 75 лет находилось Эрдэни Мунхэ Бэе славного сына Эхиритских и Булагатских родов - Великого иерарха буддизма XII Пандито Хамбо Ламы Даша Доржи Итигэлова.

Явление Хамбо Ламой Даша Доржи Итигэловым нетленности тела демонстрирует мощь Буддийского Учения, является вдохновляющим примером для современных практиков буддийской йоги.

Восьмой ширээтэ лама Янгажинского дацана «Даша Шарбалин» Бальчин Нимбу Морхилов родился в 1854 году в местности Хамнай Гильбиринской долины в семье Морхило Вайсарова из рода Хамнай Шоно Эхиритского племени.

В детстве он был отдан в хуараки и начал обучение на факультете Чойра Янгажинского дацана. Его учителями были основатели философской школы (Чойра) дацана гэлун габжа лама Лубсан Ниндаг Банзаракцаев и габжа лама Жал сарай.

Правила обучения философии в дацанах этнической Бурятии были едины. Год делился на учебные семестры. Обычай и правила соответствовали традициям Гомон дацана Тибетского монастыря Дрэйпунг. Хуараки в обязательном порядке обучались тибетской и монгольской грамматике, декламации наизусть священных текстов, правильному совершению обрядов.

Для достижения глубокого понимания Буддийской философии приступали к изучению основной дисциплины - Цаннида (Чойра).

После каждого курса сдавали переводные экзамены.

Закончив многолетнее обучение, а это продолжалось около 20-ти лет и больше, традиционно держали экзамены по десяти наукам (на знание пяти Великих коренных текстов и пяти комментариев к ним).

По окончании философского факультета Нимбу Морхилов успешно держит экзамены на ученое звание - Гэбши, через некоторое время на высшее богословское ученое звание - Габжи.

Для совершенствования духовного образования 1906 году он поступает хувараком в Гусиноозерский дацан для обучения по тантрической системе (Джуд - факультет) у Учителя Бальчин ламы.

В 1910 году Нимбу Морхилов принимает полный обет ламы-гэлун (носитель его принимает 253 обета), и зачисляется штатным ламой в Янгажинский дацан.

С этого времени дальнейшая жизнь Нимбу Морхилова неразрывно связана с XII Пандито Хамбо Ламой Даша Доржи Итигэловым. Их совместная деятельность направлена на развитие и распространение Учения, процветание Янгажинского дацана. Началось строительство новых, ремонт старых дуганов, дацанских построек, увеличилось количество лам и хуварак, повысилось качество преподавания и обучения.

В марте 1911 года Нимбу Морхилов с гэлун габжи ламой Цыренпиловым как представители Янгажинского дацана сопровождали и присутствовали на торжественном вручении Военным губернатором Забайкальской области Высочайшей грамоты об утверждении Пандито Хамбо Ламой ламайского духовенства Восточной Сибири Даша Доржи Итигэлова.

В 1913 году в знак благодарности за оказанное внимание Ургинский Богдо Гэгэн Джебзун Дамба Хутухта пожаловал титулы «Шашни Хундулугчи» и ордена Вачира I и II степени Даша Доржи Итигэлову и Нимбу Морхилову.

1914 год. Началась Первая мировая война. В это нелегкое для России время Нимбу Морхилов утвержден Военным губернатором Забайкальской области ширээтэ ламой Янгажинского дацана.

В этом же году он принимает активное участие в создании «Общепурятского комитета по сбору пожертвований на нужды войны», а также выезжал с Пандито Хамбо Ламой Д.Д. Итигэловым на фронт для оказания помощи и поддержки своих земляков - фронтовиков и посещения прифронтовых госпиталей.

Под непосредственным руководством ширээтэ ламы Морхилова в 1918 году построен Дуйнхор дуган, и с этого времени начали совершаться Джуд хуралы. У него было много учеников по традиции Тантрийской системы. В народе Морхилов известен как Морхилын багша.

В 1920 году был возведен Майдарин дуган одновременно со статуей Майдари бурхана (Грядущего Будды), размером 80 локтей. Хамбо Лама Итигэлов и ширээтэ лама Морхилов все свои средства и имущество вложили в строительство этого храма. Статую Майдри

бурхана выполнил габжа лама Янгажинского дацана, уран дархан Санжи - Цыбик Цыбиков со своими учениками, а украшения, внутренний и внешний декор дугана изготовлены зурачин ламой Базаром Будаевым.

Летом 1922 года Морхилын багша в состоянии медитации ушел из жизни. Он помещен в бумхан - мавзолей в местности Хухэ Зурхэн. Все свое имущество он завещал дацану и в 1923 году на эти средства был построен Джуддуган.

Благодарные земляки в 1998 году воздвигли Субурган на месте рождения одного из достойных людей нашего края, славного сына Гильбиринской долины гэлун габжа ламы Бальчин Нимбу Морхилова.

Уроки истории учат, что вера и стойкость помогают нашему народу выстоять в тяжелых испытаниях, и что процесс распространения, изучения Учения Будды, восстановление дацанов, дуганов - это тот путь, который поможет нам выйти из нынешнего положения, уберечь себя, своих детей и будущее человечество от возможных катаклизмов.

ПОСЛАНИЕ ХАМБО ЛАМЫ ИТИГЭЛОВА

**А.В. Петров, Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова**

Пару веков назад наука сочла, что уже открыла все законы вселенной. Тогда-то наука и стала настоящей религией для миллионов людей, и против неё нельзя уже было вымолвить ни слова.

Однако Даша Доржи Итигэлов определенно произвел сенсацию, как среди буддистов, так и среди ученых всего мира.

Как можно оценить или признать действие Итигэлова. Непосвященным в буддизм людям поступок ламы Итигэлова действительно является чудом. А с точки зрения буддиста Итигэлов поступил так, потому что искренне хотел помочь своему народу и всем живым существам. Видать, он знал, что во время советской власти будет гонение верующих и инакомыслящих и после 75 лет советская власть перестанет существовать. И сейчас в своем облике он демонстрирует силу знания и действие космической пустоты в жизнь. Таким образом, он в облике Бодхисаттвы дает свои знания людям. Это не идол, как некоторые могут его считать и не святой, а учитель. Дхарма, которую

передал людям Будда Шакьямуни, это – учение. Дхарма означает вещи как они есть.

Никто пока не знает, почему тело Учителя Итигэлова, находится в таком состоянии. Пока современная наука не в состоянии объяснить природу этого феномена, но мы видим, что он есть. Он управляет организмом. Человечество должно эффективно использовать этот великий дар Учителя Итигэлова. Появление Даша Доржи Итигэлова является явным призывом ко всему обществу в целом, смысл которого, скорее всего, в том, чтобы представить людям запредельные возможности человеческого тела и помогать им познавать себя и достигать нирваны. Такие возможности заложены в каждом из нас. В теории каждый из нас может достичь такого состояния.

И в связи с этим огромный интерес для нас и всего общества должны представлять, в первую очередь, прижизненные труды Хамбо ламы Итигэлова.

О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛАНИЯ ХАМБО ЛАМЫ ИТИГЭЛОВА

С. Курсакин, Москва

Феномен Хамбо Ламы Итигэлова не имеет аналогов в истории человечества. Впервые в истории официально зарегистрирован судебно-медицинской экспертизой и зафиксирован в государственном документе факт жизни человека после его физической смерти. Перед своим уходом Хамбо Лама Итигэлов оставил своим ученикам завещание, сказав, что уходит на тысячу лет, и попросил поднять его через 75 лет, чтобы убедиться в том, что он жив. Этим своим намеренно осуществленным деянием Хамбо Лама Итигэлов продемонстрировал действие законов природы, далеко выходящее за пределы понимания современной науки, приоткрыв дверь в неизведанные глубины потенциального знания и безграничные возможности человека.

Осуществляя свое великое деяние, Хамбо Лама Итигэлов намеревается инициировать процесс благого позитивного преобразования жизни на Земле.

В послании Хамбо Ламы Итигэлова сказано:

Бесстрастно изучив земную жизнь,

начинайте с сегодняшнего дня
Практику Десяти Благих Деяний – незамедлительно!!!
(Перевод Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева).

В русскоязычном понимании эти слова означают несомненный призыв к позитивной практической деятельности. «Незамедлительно!!!».

В комментарии к переводу разъясняется:

Практика 10 Благих намерений – практика нравственности, основанная на воздержании от десяти недобродетелей:

три физические недобродетели:

1. лишение жизни живого существа

2. воровство

3. сексуальный проступок, разврат

четыре недобродетели речи:

4. ложь

5. злословие (вносить распри или раздоры)

6. грубость

7. пустословие

три недобродетели ума

8. зависть

9. злонамеренность

10. ложные взгляды (представлять несуществующее существующим)

То есть, деяние сродни намерению. В буддийской традиции недеяние может быть более благим, чем любое деяние с самыми благими намерениями.

Необходим перевод Послания с комментариями, с максимальной тщательностью проясняющими смысл текста с позиций языка оригинала.

Само Великое Молчание Будды может означать ожидание того, что люди, наконец, сами, без навязывания со стороны вождей и мессий, додумаются до необходимости добровольно договориться о согласованной деятельности и эту деятельность реально осуществлять.

В современном мире осуществляется множество самых разнообразных деяний - действий. По-видимому, Послание призывает, прежде всего, именно к *практическим позитивным действиям*. Такие позитивные программы можно предложить к осуществлению.

Бесстрастно - значит эмпирически, фактологически, без субъективных пристрастий. Так изучал биосферу В.И.Вернадский. Научная школа открытых систем продолжает исследовательский подход В.И. Вернадского, изучая биосферу и перспективы ноосферного (разумного) устойчивого развития. Для реализации послания необходимо развернуть конструктивные исследования земной жизни, что предполагает построение моделей сверхсложной системы, каковой является земная жизнь, и развития соответствующего инструментария. Результатом этих исследований станет конструктивная жизнеутверждающая концепция устойчивого развития земной жизни.

«С сегодняшнего дня – незамедлительно!!!» необходимо изучать и распространять Практику Десяти Благих Деяний (Намерений), создавать и внедрять социально-экономические технологии, воспроизводящие и поддерживающие социально-позитивные взаимоотношения между людьми, делающие благие деяния выгодными. Такие социально-экономические технологии, как показывает практика, и экономически значительно более эффективны по сравнению с традиционными существующими.

Такие программы можно предложить. Есть только один вопрос – «Кому?». Кто готов осуществлять позитивные действия? Есть ли люди, имеющие желание и возможности реализовать эффективные позитивные программы?

ОБРАЗ УЧИТЕЛЯ ДХАРМАПЫ В БУДДИЙСКОМ КАНОНЕ

А.Кочаров, мастер буддийской живописи танка

Эта статья подготовлена к международной конференции, посвященной Двенадцатому Пандито Хамбо Ламе – Даша Доржи Итигэлову (1852-1927 гг.), и касается иконографии Махасиддхи Дхармапы, который упоминается в списке предыдущих перерождений Первого Пандито Хамбо Ламы - Дамба Доржо Заяева (1702-1777 гг.), хубилганом которого считают Итигэлова.

В моем распоряжении оказались два небольших текста, напечатанных ксилографическим способом, которые предоставил на рассмотрение Хамбо Лама - Дамба Аюшеев.

В первом тексте говорится, что представители монашеской общины и верующие поднесли Далай Ламе золото, серебро, русское сукно, хадак и мандалу, и попросили его поведать о прошлых перерождениях Хамбо Ламы (Заяева). В ответ Далай Лама сказал, что этот лама точно является великим перерожденцем, но своих прошлых жизней сейчас ясно не помнит, и посоветовал обратиться к охранителю учения через оракула.

Потом с той же просьбой обратились к Панчен Ламе, поднесли ему серебро, кораллы, хадак и мандалу. Он ответил, что этот лама в прошлом был великим йогином, знатоком теории и практики буддийского учения и, несомненно, является великим перерожденцем. Панчен Лама тоже посоветовал обратиться к оракулу за советом.

Обратились к оракулу, поднесли ему дары, и через него охранитель учения¹³ дал ответ, что было пять перерождений Первого Хамбо Ламы в Индии и пять в Тибете, и перечислил все их имена. Среди них упомянул имя Махасиддхи Дхармапы.

Во втором тексте класса «Тун-раб»¹⁴ описаны все эти перерождения и шестым в списке опять упоминается учитель Дхармапа. Говорится, что он сначала изучил все мирские науки, а затем обрел великие сиддхи¹⁵ всеведения и поэтому получил имя Дхармапа, то есть знающий Дхарму. Этот второй текст написал Палден Тенби Нима Чогле Намгьял в монастыре Таши Лунпо, по-видимому, сразу после признания Пандито Хамбо Ламы хубилганом с указанием перерождений, как документ и молитва для верующих.

В вышеуказанных двух текстах говорится, что Дхармапа был тибетским перерожденцем, однако есть и другие данные. В частности, в жизнеописаниях 84-х Махасиддхов, составленных Абхаядаттой¹⁶, указывается на его индийское происхождение, и приводятся истории двух разных людей, хотя речь, по-видимому, идет об одном и том же

¹³ В тексте не указывается, какой именно оракул или охранитель. На Далай ламу обычно работает государственный оракул из монастыря Нейчунг, в которого входит охранитель учения Дордже Дакден.

¹⁴ В этих текстах описывается линия перерождений с молитвой каждому упомянутому лицу.

¹⁵ Сиддхи (санскр.) – сверхъестественные способности, обретаемые в результате практики йоги, такие как трансформация элементов, хождение по воде и т.п.

¹⁶ Caturasiti – siddha-pravrtti (санскр.) автор Абхаядатта, конец 11, начало 12 века.

Учителе. Эти темы остаются под вопросом и требуют дальнейших исследований.

Итак, посмотрим, что же написано о Дхармапе в санскритском тексте Абхаядатты начала 12 века н.э. В этом собрании коротких историй о жизни и реализации Махасиддхов, людей, которые в течение одной жизни достигли высшей реализации и цели буддизма, приводятся две истории об интересующем нас Учителе.

В первой истории говорится, что в месте Викрамасура в Индии жил брамин, который долго и добросовестно изучал Учение. Однажды он встретил йогина и сказал ему, что хотя много изучал дхарму, но так и не обрел способность применять Учение на практике, и попросил о помощи. Йогин дал ему посвящение и инструкции о том, как интегрировать суть всех учений в своем уме. После этого Дхармапа занимался медитацией и обрел сиддхи Махамудры¹⁷. В конце жизни он отправился в своем физическом теле в мир Даков¹⁸. В своей книге о посвященных мастерах¹⁹ Улрич Шродер пишет, что этот Дхармапа был брамином по рождению и учился в знаменитом буддийском монастыре Викрамашила на севере-востоке Индии.

Вторая история говорит об ученом монахе из места Бодхинагара в Индии, который изучал Учение и проповедовал, но сам не практиковал. С возрастом у него все чаще возникала мысль: «Неужели я не способен встретить Учителя?» Однажды во сне ему явилась Дакини²⁰ и сказала: «Я твой духовный друг»²¹. Потом она явилась в физической форме, дала посвящение и наставления. На протяжении пяти лет Дхармапа читал мантры и практиковал метод Дакини. Потом к большому удивлению людей его тело стало как у восьмилетнего мальчика.

¹⁷ Махамудра связана с переживанием единства абсолютной и относительной истины и постижением изначальной природы всех объектов.

¹⁸ Тибетское mkha' spyod. Сфера, где живут существа Даки – обладающие мудростью и способные передвигаться в пространстве.

¹⁹ «Empowered Masters» Tibetan wall paintings of Mahasiddhas of Gyantse. Ulrich fon Schroeder, Serindia pub. P. 108.

²⁰ Дакини – mkha' gro ma (тиб.) «Женщина, которая может ходить по небу». «Небо» здесь обозначает пустотность, независимого существования, а «Ходить» означает понимать. То есть, эта женщина, понимающая изначальную природу вещей. Дакини – особый класс богинь, воплощение мудрости Будды.

²¹ «Духовный друг» или друг добродетели означает Учителя – Кальяномитру (санскр.), помогающего на пути к Просветлению.

Он достиг реализации, учил и, в конце концов, ушел на небо Даков.

Идет ли здесь речь об одном и том же человеке или о разных, мы пока не знаем. В Данжуре, в разделе по Тантре есть два сочинения, приписываемые этим Дхармапам²². Тибетский перевод санскритского текста осуществил Мандуб Шейраб. Это текст тоже находится в Данжуре²³.

По поводу иконографии Дхармапы можно сказать следующее. В тибетском издании жизни 84-х Махасиддхов есть иллюстрации. Первого Дхармапу изображают в виде йогина, а второго в виде монаха. В дальнейшем мы встречаем изображение этого Учителя на настенных росписях, на танках и в иллюстрациях книг, посвященных Махасиддхам, в этих двух образах. В качестве примера я собрал несколько изображений, показывающих эти два иконографических типа²⁴.

Мне кажется, что изображение Дхармапы в виде йогина более подходит к канону, так как именно благодаря практике тантрической йоги он обрел реализацию и известность.

В иконографии Ваджраяны первостепенную роль играет образ Ваджрадара, от которого произошли все тантрические методы спасения и практика которого является завершающей в реализации просветленной природы Будды. На многочисленных танках школ Кагью, Сакья и Гелук мы видим его в верхней части иконы в виде синего Будды с ваджром и колокольчиком в руках, символизирующих метод

²² В разделе по Тантре Пекинского издания Данжура под номером 3177 есть текст «Sugata – drsti-gitika-nama». Он приписывается Первому Дхармапе. Там же под номером 3242 есть сочинение «Humkara – citta-bindu-bhavana-kramanama», приписываемое второму Дхармапе.

²³ Тибетское название текста «Grub thob brgyad bcu rtsa bzhi'i chos skor» Пекинского издание трудночитаемое. Есть переиздание, сделанное в Индии, Нью-Дели, Чопел Легденом в 1973 г.

²⁴ Изображения в виде монаха:

- а) из книги Buddhas Lions, Dharma pub. Стр. 134 и стр. 16.
- б) Из современной тибетской книги о жизни 84-х Махасиддхов.
- в) Из ксилографа с изображениями Махасиддхов, изданного А.Терентьевым. Во всех 4-х случаях изображен монах с книгой.

Изображения в виде йогина:

- а) Из ксилографа с изображениями Махасиддхов, упомянутого выше.
- б) из книги У.Шродера, стр. 109. Дхармапа на росписях в Гьянце, Тибет;
- в) Из коллекции танок в Тибет Хаусе, Нью-Дели, Индия.

и мудрость, а в контексте Аннутара йога тантры со спутницей в положении Яб-Юм. В школе Ньингма его называют Самантабхадра, но сути это не меняет. В буддийской тантрической литературе этими именами называют чистую изначальную природу ума Будды, преисполненную Блаженства, Мудрости, Сострадания и Всеведения. Понятия Дхармакайя и Ясный свет имеют к этой природе прямое отношение. В истории Дхармапы мы видим, что он встречался с йогой, дакини и, по всей видимости, с Дордже Чангом. В тайной литературе буддизма говорится, что надо иметь три опоры для успешной практики – это Лама, Идам и Дакини. По-видимому, в жизни святого Дхармапы эти три основы и сыграли главную роль.

То, что в своем послании Пандито Хамбо Лама Итигэлов говорит о трудности встречи с Очирдари (мон.) или Ваджрадарой, имеет огромный смысл. Он указывает нам на фундаментальный принцип, что на пути к просветлению надо искать встречи с Учителем, познать в нем Будду и реализовать природу Ваджрадара на благо всех живых существ. Сделать это чрезвычайно трудно, но именно в этом заключается счастье и обретение свободы. Являясь двенадцатым в линии перерождений святых людей Индии, Тибета и Бурятии, Даша Доржи Итигэлов донес до нас благословение и духовные достижения всех этих учителей, включая великого Махасиддху Дхармапу, осуществив свой духовный подвиг.

В заключение хочу сказать: если в одной из своих предыдущих жизней Лама Итигэлов был сиддхом, он мог контролировать первоэлементы, из которых состоят все формы жизни, благодаря своим сверхъестественным силам. Можно предположить, что такие достижения не исчезают, и это могло послужить результатом, что тело его осталось.

Второе: Хамбо Ламу Заяева считали манифестацией Бодхисаттвы Манджушри, а, следовательно, и Итэгилов является им тоже, и он мог оставить тело, как особую форму проповеди. В буддизме священные объекты считаются объектом медитации, опорой для практики и напоминанием об этапах пути к состоянию Будды.

И третье: Тело Хамбо Ламы Итигэлова могло остаться в нетленном состоянии по причинам нам неизвестным.

СОДЕРЖАНИЕ

Феномен Эрдэни Мунхэ бэе XII Пандито Хамбо Ламы Даша Доржо Итигэлова. <i>XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев</i>	3
Возвращение Хамбо Ламы Итигэлова. <i>Бимба лама Доржиев, главный хранитель Эрдэни Мунхэ Бэе Хамбо Ламы Итигэлова</i>	8
Послание Хамбо Ламы Итигэлова. <i>Цырен лама Дондукбаев, Дид Хамбо Лама по Читинской области и Агинскому Бурятскому автономно му округу, Агинский дацан «Дэчен Лхундублинг»</i>	14
Буддизма и культура Бурятии. <i>В.Б. Прокопьев, министр культуры и массовых коммуникаций Республики Бурятия</i>	16
Этапы прохождения путей Тантры. <i>А. Цырендоржиев, преподаватель Буддийского университета "Даши Чойнхорлин" им. ДД. Заяева</i>	22
Феномен Достопочтенного Хамбо ламы Итигэлова. <i>С.С. Дашидондоков, преподаватель Буддийского университета "Даши Чойнхорлин им. ДД. Заяева</i>	26
Проблема преемственности феномена Пандито Хамбы Итигэлова и некоторые исторические сведения в древних источниках о Монголии. [†] <i>Тимуртоогоо Даидоржийн, директор Института психотроники, Улан-Бат ор</i>	30
Знакомство с XII Пандито Хамбо Ламой Итигэловым: от личных впечатлений и событий в жизни до глобальных проблем гуманности и любви. <i>Г. У. Вахидова, доктор медицинских наук профессор, Ташкент, Узбекистан</i>	36
XII Пандито Хамбо Лама Итигэлов: жизнеописание и история возвращения. <i>Я.Д.Васильева, директор НУ «Институт Хамбо Ламы Итигэлова»</i>	39
Феномен XII Пандито Хамбо Ламы Итигэлова и его значение. Размышление антрополога. <i>А.Н.Белковский, журнал «Менеджмент в России и за рубежом», Москва</i>	56

Русские государи и российский буддизм. <i>Е.В. Пчелов, кандидат исторических наук, доцент РГГУ, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН, Москва</i>	61
«Феномен Этигэлова»: попытка осмысления. <i>Н.Ц. Жамбалдагбаев, кандидат философских наук, Новосибирск</i>	67
О великом земляке I Пандито хамбо ламе Д.Д. Заяеве. <i>Ф.Б. Гармаев, ветеран труда, заслуженный экономист Республики Бурятия</i>	75
К вопросу о знаках, смыслах и символах послания Хамбо багши Даша Доржо Итигэлова к потомкам. <i>М.Ю. Кононова, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана</i>	83
Место природных и культурных феноменов в общественных процессах новой России. <i>Т.А. Стрижова, кандидат географических наук, докторант РГГУ, Москва</i>	88
Некоторые результаты, полученные в результате изучения гороскопа Хамбо-ламы Итигэлова в системе авестийской астрологии. <i>И.М. Коростылева, астролог, кандидат экономических наук, Москва</i>	92
О выборе согласованных подходов к изучению феномена возвращения XII Пандито Хамбо Ламы Итигэлова. <i>А.Е. Хачатуров, доктор экономических наук, профессор МХТУ им. Д.Менделеева, Москва</i>	96
Ширээтэ лама Янгажинского дацана «Даша Шарбалин» Бальчин Нимбу Морхилов. <i>Баир Дансарунов, ученик 10 класса, Гильбиринская средняя общеобразовательная школа</i>	99
Послание Хамбо ламы Итигэлова. <i>А. В. Петров, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова</i>	103
О реализации послания Хамбо Ламы Итигэлова. <i>С. Курсакин, Москва</i>	104
Образ учителя Дхармапы в буддийском каноне. <i>А.Кочаров, мастер буддийской живописи танка</i>	106

Международная конференция

**ФЕНОМЕН
XII ПАНДИТО
ХАМБО ЛАМЫ
ИТИГЭЛОВА**

2-3 июля 2007 года
Иволгинский дацан «Хамбын Сумэ»
Республика Бурятия

