

**Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия
Национальная библиотека им А.М. Амур-Санана**

Пути

постижения

ИСТИНЫ

**Элиста – 2025
Астрахань – 2025**

УДК 24.0
ББК 86.35
П90

Составители:

Суксукова И. Э. – главный библиотекарь отдела национально-краеведческой
литературы

Сангаджиева В. В. – библиотекарь отдела национально-краеведческой
литературы

Ответственный редактор – Шараева Т.И.

Ответственный за издание

Безидеева М. Н. – директор БУ РК «Национальная библиотека
имени А. М. Амур-Санана»

Пути постижения истины : каталог о выпускниках буддийских образовательных центров / Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, Национальная библиотека им А.М. Амур-Санана ; составители: Суксукова И. Э., Сангаджиева В. В., : отв. редактор Шараева Т.И. ; отв. за издание Безидеева М. Н. – Элиста, Астрахань: Издатель: Сорокин Роман Васильевич 2025. – 100 с., фото.

ISBN 978-5-00201-295-4

Каталог содержит краткие биографические сведения о калмыцких буддийских священнослужителях, обучавшихся в различных буддийских образовательных центрах в XVII–XXI вв.

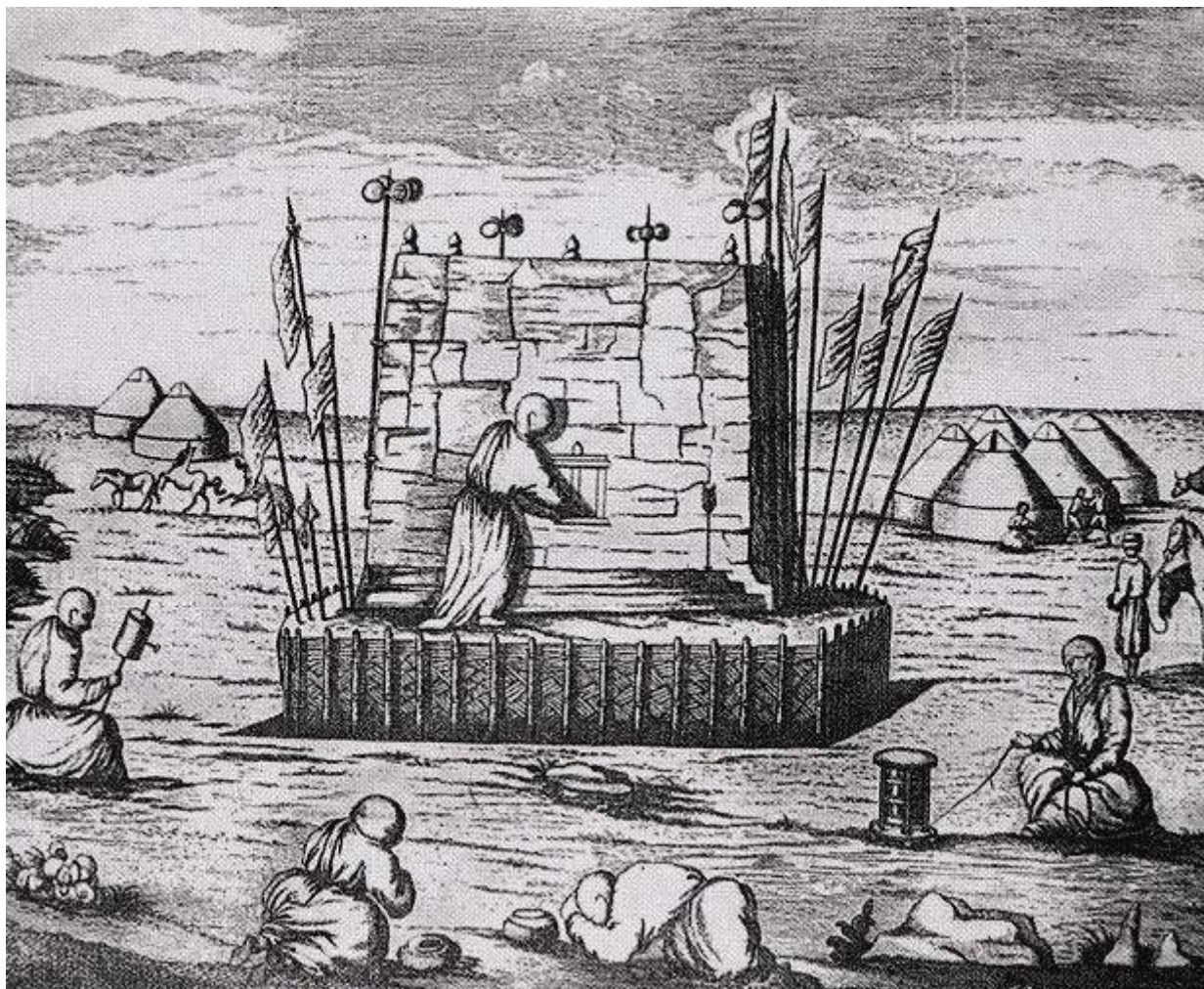
Издание адресовано широкой читательской аудитории. При подготовке издания использованы источники, имеющиеся в открытых фондах библиотеки, и электронные ресурсы в сети Интернет.

Составители не претендуют на полноту охвата материалов, включенных в данный справочник-каталог.

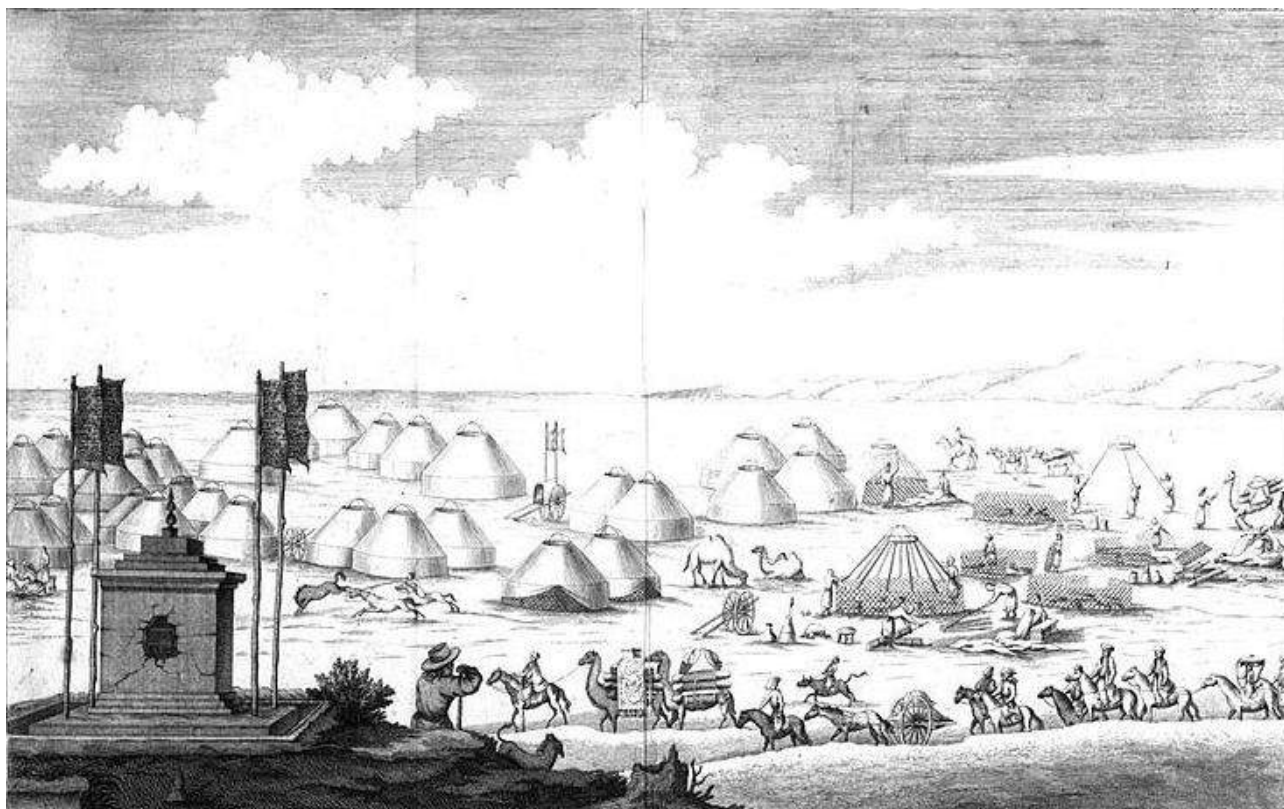
© Коллектив авторов, 2025

© Издатель: Сорокин Роман Васильевич, 2025

НАЧАЛО ПУТИ

Молебен. (Иллюстрация из книги П.С. Палласа «Собрание исторических сведений о монгольских народах». СПб, 1778 г.)

Кочевье. (Иллюстрация из книги П.С. Палласа «Собрание исторических сведений о монгольских народах». СПб., 1778 г.)

Республика Калмыкия является одним из регионов традиционного распространения буддизма в России. Буддизм в Калмыкии имеет давнюю и богатую историю.

Предки калмыков – этнополитические объединения ойратов – мигрировали в XVII веке в пределы России из степей Центральной Азии. Добровольно войдя в состав Российского государства, они заселили обширное степное пространство Южного Предуралья, Нижнего Поволжья и Предкавказья. В результате на территории Юга России возникло кочевое государство – Калмыцкое ханство, а ойраты постепенно приняли новое самоназвание – *хальмг* (калмыки). К этому времени они уже были последователями тибетского буддизма, который на новой территории сыграл значительную роль в формировании Калмыцкого ханства и консолидации этноса.

Буддизм стал распространяться среди монголов и ойратов еще в XIII веке, но официальной государственной религией стал только в XVII веке. В 1640 году в предгорьях Тарбагатай монгольские и ойратские владельцы приняли свод законов – «Великое уложение» («Их Цааз», «Цааджийн-бичиг», «Ик Цааджин Бичик»), который основывался на нормах обычного права и регулировал сословные, религиозные, гражданские, семейные и уголовные отношения, утверждал статус буддизма как государственной религии и права буддийского духовенства.

«Всеми руководящий Шакьямуни, соблаговоли осветить (нас) горячими лучами света и очистить клубок наших сомнений, издавна таящихся в нас. Поклоняемся, прежде всего, стопам владыки (нашей) веры Дзонхавы, наследовавшему святость Будды и распространившему его учение в этих странах».

«Кто из духовных лиц самовольно нарушит принятый на себя обет, с того взять половину его скота и имущества».

«Кто возьмет подводы у лам и банди, с того взять одну корову; кто возьмет в подводы лошадь, посвященную буддам, с того взять лошадь».

«Кто оскорбит гелюнга, с того взять три девятка; кто ударит, с того взять пять девяток».

Со временем в положения свода законов были внесены некоторые изменения. У калмыков «Ик Цааджин Бичиг» и принятые к ним дополнения, известные под названием «Тогтол Дондук-Даши», не претерпели изменений в течение двух столетий, продолжая действовать в среде калмыков до начала XX века.

Широкое распространение буддизма среди монголов, ойратов и калмыков связано с активной деятельностью буддийских миссионеров-проповедников – Нейджи-тойна и Зая-Пандита Намкхай Джамцо.

**Нейджи-тойн
(1557–1653 гг.)**

Нейджи-тойн (Цаган Номин хан, Майдари-хутухта, Очир Дара-хутухта) имел знатное происхождение. При рождении мальчика нарекли именем Абида. Его родители были против принятия монашества единственного сына и наследника. Но стремление Абиды стать буддийским монахом было так велико, что он покинул отчий дом и пешком отправился в Тибет, где получил духовное образование в монастыре Даши-Лхунбо, в резиденции Панчен-ламы. Уйдя в монашество, получил новое монашеское имя – Ик Ваджрад-хара Эрдэни Далай Манчжури Нейджи-тойн богдо-лама.

Странствуя по монгольским кочевьям, даровал наставления, посвящения и обеты, проводил богослужения и устные проповеди, основал несколько монастырей, внедрял предметы ламаистского культа в быт, занимался врачеванием. У него было очень много учеников из монахов и прихожан. Нейджи-тойн способствовал тому, что в духовный сан были посвящены сыновья многих ойратских тайшей. Согласно сведениям из различных источников, 32 ойратских юноши знатного происхождения и более 200 мальчиков из числа их подвластных были отправлены в Тибет для получения буддийского образования. Среди посвященных в духовный сан был и приемный сын Байбагас-хана – будущий великий просветитель Зая-Пандита Намкхай Джамцо.

Рокчинский Г. Зая-Пандита. 1979 г.

Огторгуйн Далай Рабдхамба Хутугта Зая-Пандита (1599–1662 гг.)

Зая-Пандита известен как выдающийся религиозный, политический и общественный деятель XVII века, создатель ойратской письменности «Тодо бичик» («Тод бичг», «Ясное письмо»). Единственную известную биографию Зая-Пандиты под названием «Лунный свет: История рабдхам Зая-Пандиты» написал его ученик и помощник Раднабхадра в 1691 году.

В 17-летнем возрасте, приняв обеты банди и сменив своё имя Шархбуг на монашеское Намкай Джамцо, Зая-Пандита начал обучение в монастырях Тибета. Изучение теории и практики буддизма заняло 22 года, из них 10 лет – обучение цанниду в дацане монастыря Дрепунг. Одним из его главных учителей был Панчен-лама IV. За особые успехи Зая-Пандита получил звание пандиты, а также учёную степень геше-рабдхампы.

В 1639 г. Зая-Пандита был отправлен на родину с напутствием Далай-ламы: *«Ступай вместо меня к говорящим по-монгольски. Переводя священные книги, принеси пользу религии и живым существам»*. Вернувшись в Джунгарию, он развернул активную миссионерскую деятельность по укреплению позиций

буддизма и дальнейшему его распространению: «Сообразно с помыслами высшего, среднего и низшего сословий, утолял их жажду в религиозном учении и обильно сеял семена добрых дел». Он проводил проповеди, давал наставления, совершал обряды, основал два больших монастыря, поддерживал тесные связи с Тибетом, направлял на учебу молодых послушников, организовывал хождения паломников в Тибет, приобретал и освящал буддийские атрибуты для новых монастырей и т.д. Его деятельность способствовала формированию буддийской общины, традиции почитания иерархов Тибета.

В 1640 году Зая-Пандита принял активное участие в съезде, на котором был утвержден свод монголо-ойратских законов «Ик Цааджин Бичик». В своей деятельности он преследовал несколько целей: утверждение буддизма и сохранение мира между монгольскими, ойратскими и калмыцкими владельцами.

Дважды – в 1647 и 1655 годах – Зая-Пандита посещал кочевья калмыков. В своей миссионерской и проповеднической деятельности он постоянно преодолевал огромные расстояния, добираясь до самых дальних кочевий сородичей пешком, верхом на лошадях или на подводах. Эти путешествия отнимали много сил и здоровья, но в своем стремлении распространить буддизм и вести миротворческую деятельность Зая-Пандита успешно преодолевал все трудности.

В 1648 году Зая-Пандита создал письменность «Тодо бичик» на основе старомонгольской письменности; им также был определен и установлен литературный язык ойратов. Благодаря этому Зая-Пандита перевёл с тибетского языка на ойратский около 200 произведений (от буддийских канонических книг из Ганджура и Данджура до философских и медицинских трактатов) и написал ряд оригинальных трудов, его ученики – около 40 сочинений, посвящённых буддийскому канону, философии, медицине, астрономии и др.

Зая-Пандита скончался в 1662 году от болезни на обратном пути в Тибет.

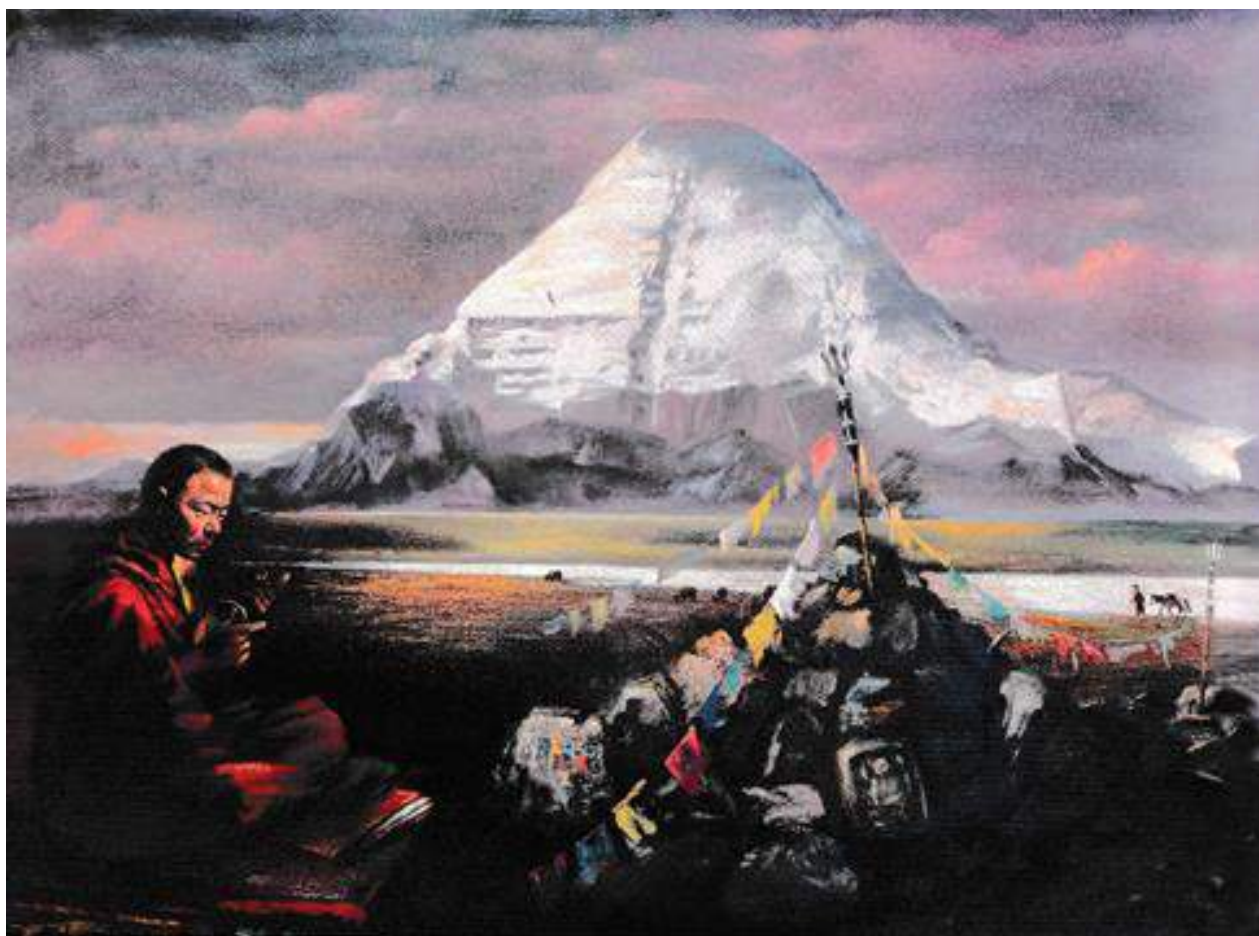
ᠠ	ᠡ	ᠢ	ᠣ	ᠤ	ᠥ	ᠦ
ᠨ	ᠬ	ᠬ	ᠬ	ᠬ	ᠬ	ᠬ
ᠰ	ᠱ	ᠰ	ᠰ	ᠰ	ᠰ	ᠰ
ᠴ	ᠴ	ᠴ	ᠴ	ᠴ	ᠴ	ᠴ
ᠴ	ᠴ	ᠴ	ᠴ	ᠴ	ᠴ	ᠴ

Алфавит старокалмыцкой письменности «Тодо бичик».

Рокчинский Г. Зая-Пандита в Лхасе. 1979 г.

ВОСХОЖДЕНИЕ НА «ДРАГОЦЕННУЮ БЕЛУЮ ГОРУ»

Монтышев В. У подножия Кайласа. 2009 г.

*Потала. 1901 г. Фотоматериалы экспедиции Г. Цыбикова и О. Норзунова
в Тибет 1901–1902 гг.*

Несмотря на то, что калмыки находились далеко от основных буддийских центров, конфессиональные связи с тибетскими и монгольскими монастырями не прерывались. В качестве своего духовного лидера они почитали Далай-ламу, который снабжал их предметами культа и духовной литературой, утверждал в звании местных священнослужителей и посылал учителей, в задачи которых входило распространение буддийского вероучения, укрепление его позиций, сплочение буддийской общины и давал подробные указания об устройстве храмов.

Калмыки, со своей стороны, постоянно совершали поездки в Тибет для получения разрешений на постройку храмов, для обучения и паломничества, а также доставляли прах представителей буддийского духовенства и знати после кремации. Кроме того, часто посольства, отправляемые в Тибет калмыцкими ханами и владельцами, возглавлялись буддийским духовенством, часть которого оставалась на обучение в местных монастырях. Так, например, 27 членов посольства хана Церен-Дондука в 1731 году получили сан гелюнга, трое остались на обучение в монастырях Тибета.

Калмыцкие монахи получали образование в тибетских буддийских монастырях Дрепунг, Сэра и Галдан. Большая часть калмыков-монахов традиционно получали образование в Дрепунг Гоманге. В Дрепунге после его основания образовались семь дацанов: Гоманг, Лоселлинг, Шагкор, Гьелва, Деянг, Дулва и Нгагпа – по числу первых монахов. Население монастыря быстро росло, со временем в монастырском комплексе Палден Дрепунг насчитывалось около 12000 монахов.

В Дрепунг Гоманг калмыцкие монахи образовали отдельный мицан (землячество). Многие из них достигали больших высот в обучении и нередко становились настоятелями монастырей. Так, Дондуб Гьяцо, более известный как Гоманг-лама, был послан учебу в Тибет калмыцким правителем Пунцоком и являлся настоятелем дацана Гоманг. Получивший полное буддийское образование, Дондуб Гьяцо являлся влиятельной политической фигурой в Центральном Тибете конца XVII – начала XVIII века. Он – основатель монастыря Галдан Дамчойлин и тантрического факультета монастыря Гоман Сэрхог. В конце XVII века Гоман-лама прибыл в Калмыцкое ханство, где распространял буддийское учение, а по возвращении в Тибет был назначен настоятелем Литанского монастыря и в этой должности находился до 1708 года. После него настоятелем в Дрепунг Гоманг был Бюконгин-лама, калмык по происхождению.

Среди получивших полное буддийское образование калмыков-монахов в Тибете известен также Поконг-лама, который, вернувшись в Калмыцкое ханство, активно занимался развитием общины и обустройством буддийских храмов.

После 25 лет обучения в Тибете вернулся на родину с высокой ученой степенью рабджамба Анджатан-лама. Его деятельность оказала значительное влияние на историю буддизма у калмыков. Он поддерживал активные связи с Тибетом, отправлял монахов на обучение, участвовал в организации паломничества калмыков в Лхасу, основал несколько хурулов, в одном из которых хранились привезенные им от Далай-ламы святыни – живописное изображение Будды и восемь небольших икон. Семь его учеников были известными буддийскими деятелями среди калмыков.

Шакур-лама учился в Тибете 20 лет и занимал один из высоких постов в буддийской иерархии. Длительное время он был настоятелем монастыря Шагкор, поэтому его имя многие исследователи связывают именно с этим монастырем. Вернувшись, стал главой буддийской общины в Калмыцком ханстве в 1714–1736 гг. и играл важную роль в политических событиях того времени.

Для калмыцкого буддизма XVIII век – это время наибольшего влияния, самых тесных контактов с остальным буддийским миром. После ухода части калмыков в 1771 году в степи Центральной Азии связи с Тибетом значительно

ослабли, поэтому образование монахи начали получать в калмыцких хурулах. К этому времени у калмыков сложилась своя буддийская община, в которой было достаточное количество монахов, получивших образование в крупных буддийских центрах и удостоившихся высоких духовных степеней. Возглавив кочевые монастыри, теперь уже они готовили следующее поколение монахов согласно той традиции, которая была освоена ими в учебных монастырях Тибета. Так складывалась своеобразная калмыцкая традиция буддийского образования.

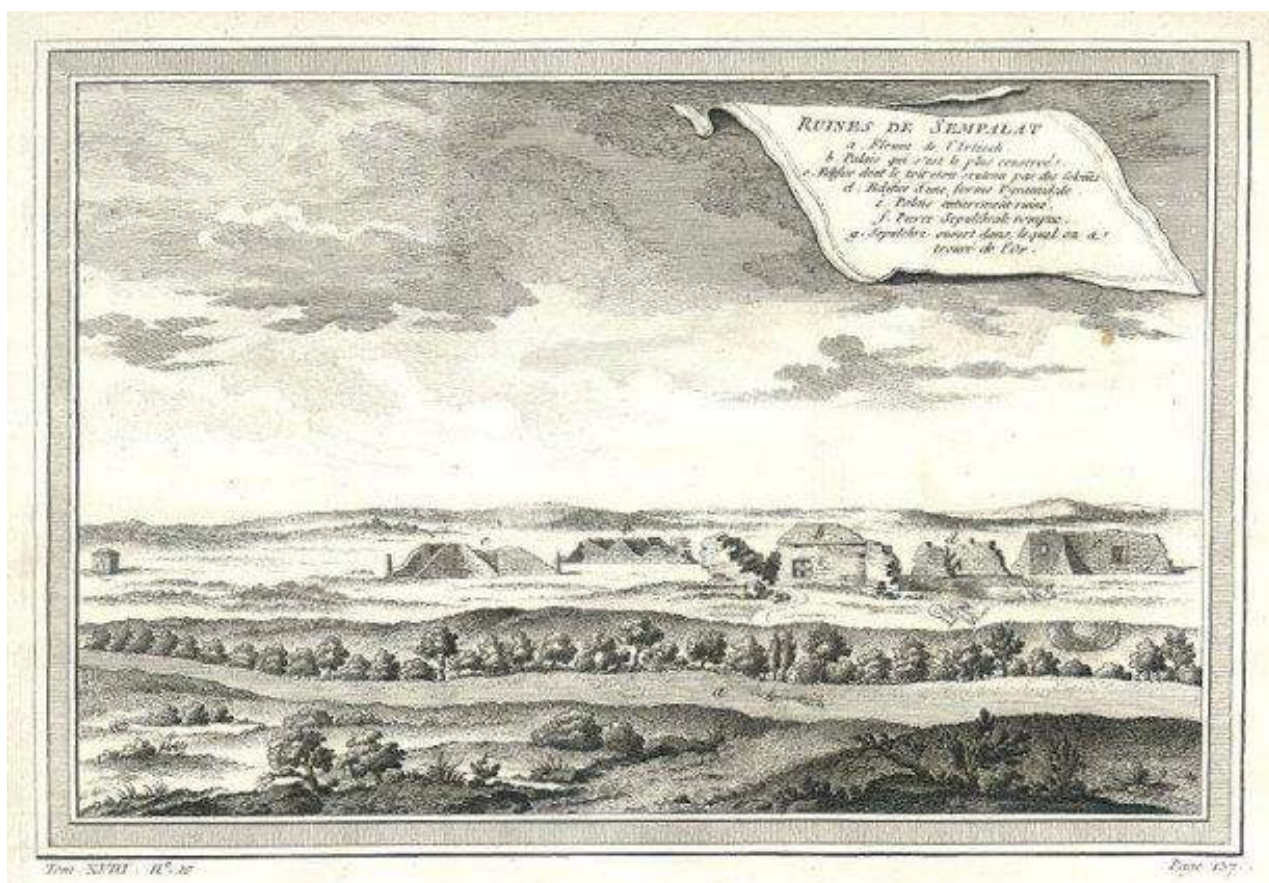
*Гейслер Х., Хемпель Ф.
Живописное описание обы-
чаев, нравов и развлечений
русских, татар, монголов и
других народов Российской
Империи. Лейпциг, 1803.*

**БУДДА ТЕМ ПОМОГАЕТ, КТО ВЕРИТ,
В ВЕЧНЫЙ МИР ОТКРЫВАЕТ ОН ДВЕРИ...**

Чернецов Н. Г. Калмыцкий лама.

Предки калмыков пришли на территорию России, уже имея кочевые монастыри – хурл. По пути к Волге они возвели первые стационарные монастыри, что было тесно связано с развитием в Прииртышье ранних городских поселений ойратов, продвигавшихся вглубь российских владений. Для народа, ведущего кочевой образ жизни, такие городки являлись военно-административными и религиозными центрами. Здесь же развивались торговля, ремесла и искусства. На Иртыше эти поселения служили своеобразными посредническими пунктами на торговых путях из России в Китай. Позднее эти монастыри были разрушены.

Руины ойратского монастыря «Дархан Цорджин-кит». Рисунок Ф. Байкова

В 1616 году был построен монастырь Дархан Цорджийин-кит (Доржин-кит). Монастырь состоял из семи буддийских храмов. Его называли «Семь палат» – по числу строений, от чего произошло название города Семипалатинска.

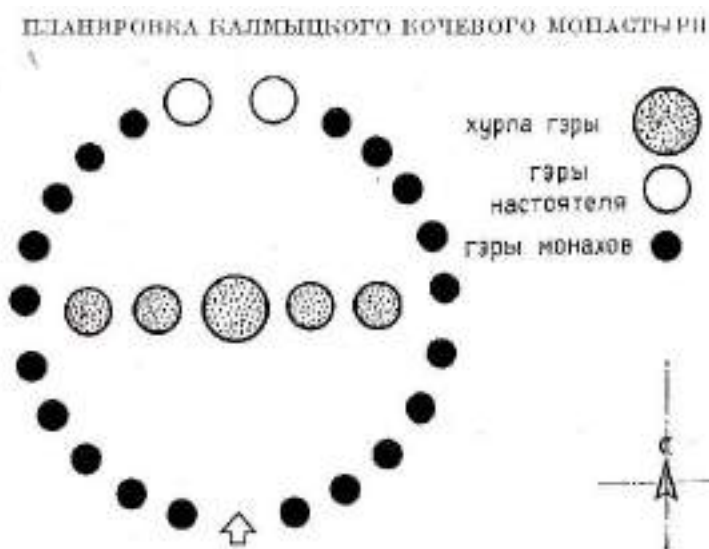
Общий вид монастыря Аблаин-кит. (Иллюстрация из книги П.С. Палласа «Собрание исторических сведений о монгольских народах». СПб., 1778 г.)

Монастырь Аблаин-кит был построен в 1654–1656 гг. по приказу тайши Аблая в северных предгорьях Калбинского хребта (в настоящее время – территория Уланского района Восточно-Казахстанской области, в 50 км к югу от Усть-Каменогорска). Комплекс располагался в горах и в плане имел форму пятиугольника, был окружён стеной высотой до 2 м. После строительства освящён Зая-Пандитой. Аблаин-кит был одним из самых крупных религиозных центров и хранилищем буддийских манускриптов. В 1671 году в ходе междоусобной борьбы взят ханом Галданом и обречён в дальнейшем на запустение.

В XVII веке были построены также монастыри Джалин-Обо, Цаган-Сумэ, Майдари, Бошогту-хан-кит и др.

У калмыков кочевые хурулы состояли из кибиток, которые располагались по кругу. В центре находилась главная кибитка, выделенная размерами, убранством и ганчжиром – навершием в виде символического изображения луны и солнца. Здесь совершались наиболее важные обряды. Рядом с главным сюме находились другие молитвенные кибитки, их могло быть две и более. Каждая молитвенная кибитка имела своё название, которое давалось либо в честь конкретных божеств буддийского пантеона, либо посвящалось известным духовным лицам. Культовые знамена на высоких шестах указывали на вход в хурул. В хурульных помещениях не было очагов.

Жилую кибитку настоятеля обычно ставили на северной стороне от молитвенных кибиток. Остальные монахи располагали свои жилища вокруг храмовых, обращая двери по направлению к ним. Вне священного круга размещались хозяйственные постройки (кухня, кладовые и т.д.), а также кибитки тех, кто обслуживал хурул.

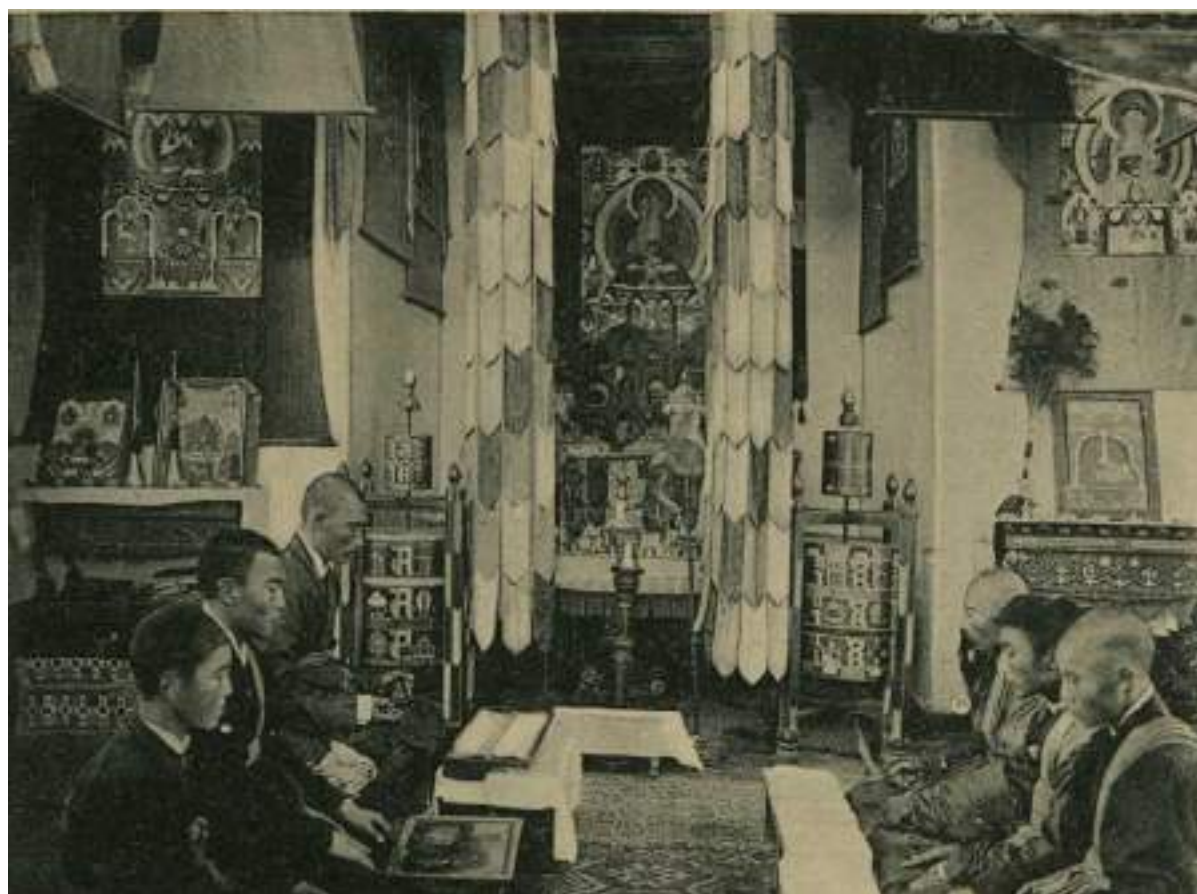

Личные вещи буддийского монаха: чаша для подаяний, сосуд «чаврун» для хранения воды для полосканий, ритуальный колокольчик «хонх», молитвенник.

Фото из фондов Национального музея РК им. Н. Н. Пальмова.

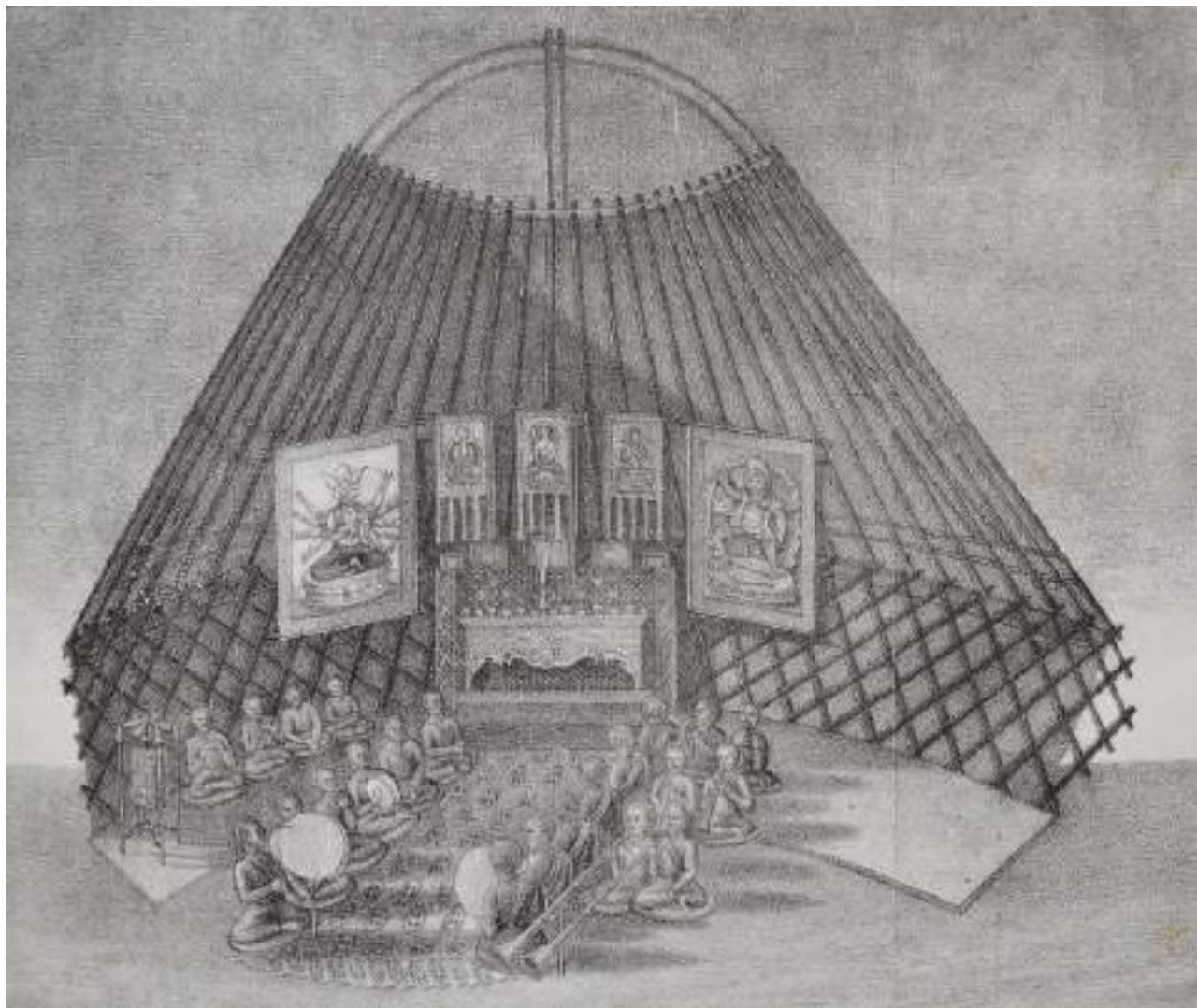

Сергеев В.А. Интерьер жилища калмыцкого монаха. Конец XIX в.

Интерьер хуральной кибитки. Конец XIX в.

Интерьеру хурульной кибитки уделялось большое внимание у калмыков: он был с богатым убранством и красочным. Все предметы культа имели свое определенное место, точно также каждый служитель культа занимал место, соответствующее ему по рангу, выполняя предписанные по уставу обязанности.

Внутреннее убранство хурула. (Из книги Н.Нефедьев Подробные сведения о волжских калмыках, собранные на месте И. Нефедьевым. С.-Петербург. 1834 г.)

Скульптурные изображения божеств у калмыков носили название «шүтэн», были вылиты из меди, бронзы, реже – из серебра. Многосоставные скульптуры отсутствовали, одна скульптура изображала одно божество. В хуруле обязательно устанавливали скульптуру того буддийского божества, которому он был посвящён.

Гейслер Х.Г. Калмыцкие божества.

Еще одной формой изображения буддийских божеств у калмыков были танка (кутханг – свиток) – изображение религиозного характера, выполненное клеевыми красками или отпечатанное на шелке или хлопчатобумажной ткани, предварительно загрунтованной смесью из мела и животного клея. У калмыков танки носили название «дарчик», на них изображали различных буддийских божеств. Согласно буддийскому канону, каждому божеству и каждой группе божеств присущи особые характеристики, набор обязательных признаков – атрибуты, поза, тип телосложения и т. д. Различают божества спокойного вида и божества свирепого вида.

Согласно традиции тибетского буддизма, полотно с изображением божества обрамляли своеобразным «паспарту» из контрастной ткани, при этом – вверху для подвешивания, внизу для утяжеления, чтобы висело прямо, – в специальные отверстия вдевали круглые деревянные палочки. Для большей сохранности изображения божества принято было изготавливать «занавес», который опускали на ночь, если танка висела на стене. Сложенную в форме свитка танку легко было перевозить в условиях постоянного кочевого быта. Во время определённых религиозных служб танки выносили за пределы хурульной кибитки. Если проводились большие молебны, то танки, особенно большого размера, подвешивали на специальных столбах на территории хурула до окончания службы.

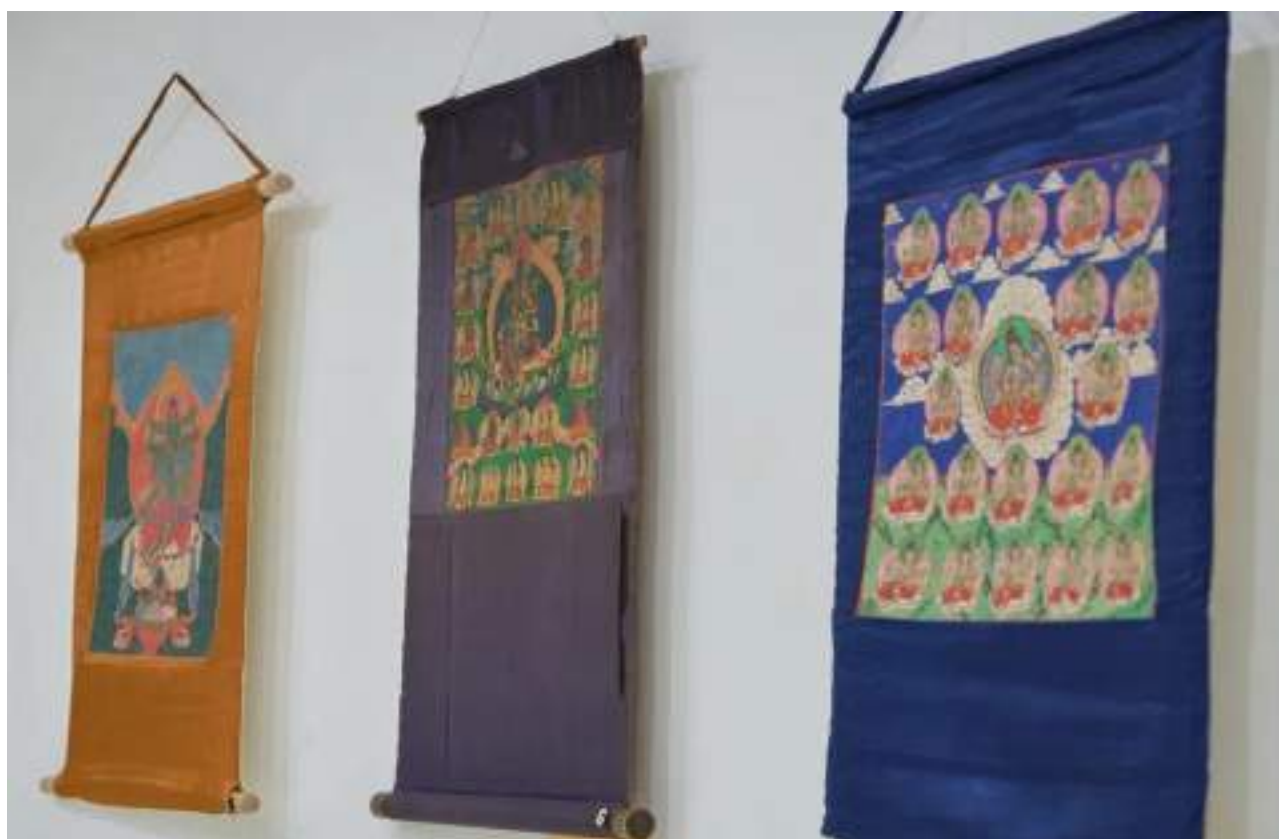
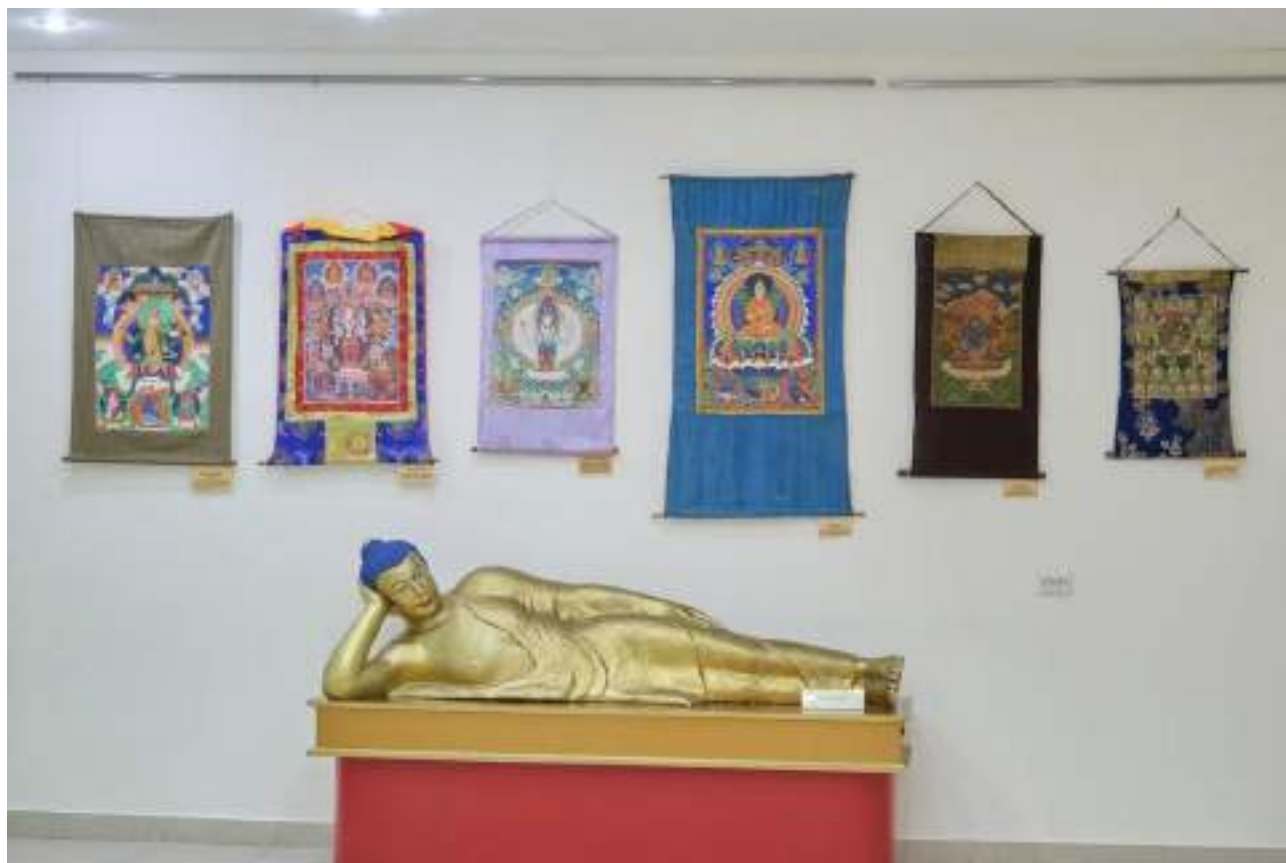
Расположение танка с божествами вне стен хурула во время молебна.

Интерьер внутри хурула. 1932 г.

Танка «Зеленая Тара» выполнена в техники вышивки шелковыми нитями в хуруле Большедербетовского улуса в 1913 году.

Древние калмыцкие танки в экспозиции Национального музея РК им.Н.Н. Пальмова.

*Танка «Будда Шакьямуни». Центральная часть триптиха.
Выполнена в технике тканевой аппликации. 1912–1914 гг.*

Кочевой тип хурулов сохранялся у калмыков на протяжении XVII–XVIII вв. В XIX веке сформировался переходный тип хурулов: летом монастырь со своими храмовыми кибитками кочевал по территории своего прихода, который составлял определенную группу родов, считавшую его своим родовым хурулом, зимой – прикочевывал к стационарным строениям, деревянным или каменным.

Располагали сооружения стационарного хурула также куренным образом. В центре – главное здание храма, монастырские службы, вокруг – поселок служителей культа. Сами культовые строения были в плане сначала круглыми, позднее – шести-восьмиугольными и, наконец, – квадратными. В облике калмыцких храмов XVIII–XIX вв. были воплощены черты культового зодчества Центральной Азии: наличие галерей и портала, многоярусность, приподнятые углы крыш, навершия с ганчжиром и др.

К концу XVIII века в Калмыкии насчитывалось 14 крупных монастырей. Во избежание сокращения штатов в начале XIX века калмыки стали именовать каждый из храмов монастырем, поэтому в официальных документах упоминалось уже 105 хурулов, численность буддийского духовенства в них составляла 5270 человек. В «Положении об управлении Калмыцким народом», принятом в 1847 году, официально были утверждены 67 хурулов: 25 больших и 42 малых со штатом до 2650 человек. К началу XX века их численность практически не изменилась.

Икитугтуновский хурул. Большедербетовский улус.

Калмыцкий хурул в Цаган Амане. Нач. XX века

Калмыцкий хурул в станице Платовская. 1906 г.

Калмыцкие хурулы. Малодербетовский улус.

Багачоносовский хурул. Малодербетовский улус. 1920 г.

Иную планировку имел каменный Хошеутовский хурул, который был воздвигнут в 1814–1818 годах в честь победы русских войск над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года. Авторами проекта Хошеутовского хурула стали двоюродные братья Тюмень – Батыр-Убуши и Серебжап – известные исследователи истории калмыков и просветители. В основу проекта легла композиционная схема Казанского собора. Монастырский ансамбль Хошеутовского хурула состоял из главного каменного храма (сюмэ), двух часовен (цаца), выполненных в русском и монголо-тибетском стиле, а также нескольких хозяйственных построек и брусчатой ограды на кирпичных столбах.

Чернецов Н.Г. Хошеутовский хурул. 1838 г.

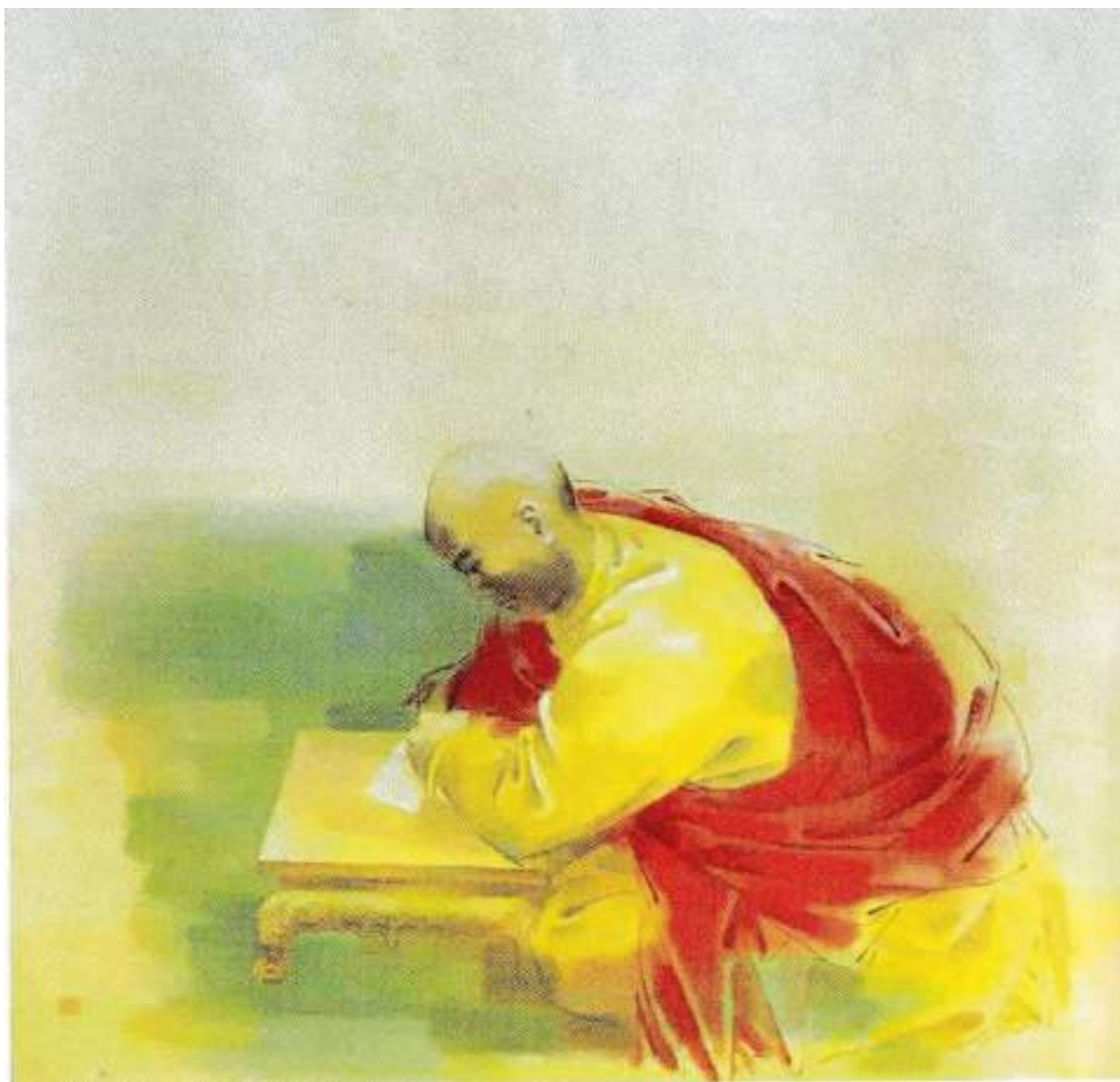

Мельников А. П. Тюменевский калмыцкий хурул в Астраханской губернии. 1894 год.

Ансамбль Тюменевского хурула. XIX в.

СВОЯ АКАДЕМИЯ

Поваев А. Багши. 1995 г.

Начиная с середины XVII века и до первой половины XIX века в калмыцких хурулах функционировали школы для духовенства. В этих школах занятия вели учителя *баги* по программам, утвержденным Ламой калмыцкого народа. Духовные руководители у калмыков именовались «лама» или «багша», остальные духовные лица – «хувараки».

Большую часть программы обучения составляли предметы религиозного содержания, меньшую – светские дисциплины.

*Гелюнг Бурхачи Усынцаев, бакша Нори Генденов, гецуль Луузун Арыкбаев.
Литография 1860-х гг.*

Существовало три ступени обучения, на протяжении которых хувараки получали три духовные степени:

- Манджи (*манж*) – поступали в возрасте 10 лет. Посвящаемые получали новое духовное имя, давали клятву верности трем драгоценностям. В течение 5 лет обучались письменности, чтению, игре на музыкальных инструментах, изучали основы буддизма, правила хурульной дисциплины и правила проведения молебнов, участвовали в диспутах, в которых проверялись полученные знания. Курс завершался после сдачи экзаменов.
- Гецул (*гецл*) – обучались в течение 8 лет. За этот период должны были изучить историю буддизма, сущность 36 обетов и 40 религиозных правил для гецулов, сутры, некоторые статьи монашеского устава Виная, овладеть основными религиозными терминами. Также изучали тибетский язык, основы буддийского изобразительного искусства (танкография, скульптура, создание мандал), каллиграфию. Пройдя весь этот курс, гецул к 23 годам сдавал экзамен на звание гелюнга.
- Гелюнг (*гелңг*) – проходили обучение в течение 5 – 7 лет. За этот срок необходимо было изучить устав Виная, основы философии и практику тантры, формы проведения религиозных обрядов, основные сутры, основы буддийской космологии, тексты молитвенников, биографии буддийских иерархов и историю буддизма, сочинения буддийских философов, например, такие как «Бодхичарьявата» и «Ламрим Ченмо», калмыцкие историко-литературные памятники (исторические сочинения, фольклорные памятники, жизнеописания и т.д.), а также обучались искусству каллиграфии и перевода. На обряде посвящения в сан монах принимал обязательных 253 обета.

Таким образом, образовательный процесс от *манж* до сана *гелңг* в калмыцких хурульных школах составлял более 20 лет. Только гелюнги имели право специализации в дальнейшем по различным отраслям знаний: приобретая более глубокие познания в астрологии, священнослужитель становился *зурхач*, в медицине – *эмч*, философии – *гавжс*, изобразительном искусстве – *зурач*.

Духовным лицам, прошедшим обряд посвящения и входившим в штат хурула, выдавались официальные грамоты. Ниже представлены грамоты, полученные представителями буддийского духовенства в конце XIX–начале XX веков и утратившие свою действительность в период репрессий 1930-х годов.

№ 93

Грамота

Возведенному И.д. Ламы Калмыцкого народа Чимид Балдановым в звание гецюля Галдан Раши-Челинг малого хурула южной части Малодербетовского улуса Лиджи Мучкаеву имеющему от роду 28 лет. Выдавая эту грамоту Лама надеется, что, следуя примеру Верховного Далай Ламы, он, Лиджи Мучкаев будет исполнять все обряды и обязанности согласно правил Ламайской религии 1908 года Января

Лама Калмыцкого народа. Письмоводитель Михайлов. Переводчик (подпись).

Фонд И-9. Оп.5. Д.1085

Национальный архив РК

№ 463

Грамота

Возведенному И.д. Лама Калмыцкого народа *Чимид Балдановым* в звание *гелюнга VI Доджид-Рацынг* большого хурула Маньчжурского улуса *Сарангу Манджиеву* имеющему от роду 40 лет. Выдавая эту грамоту Лама надеется, что, следуя примеру Верховного Далай Ламы, он, *Манджиев* будет исполнять все обряды и обязанности согласно правил Ламайской религии 29 октября 1910 г.

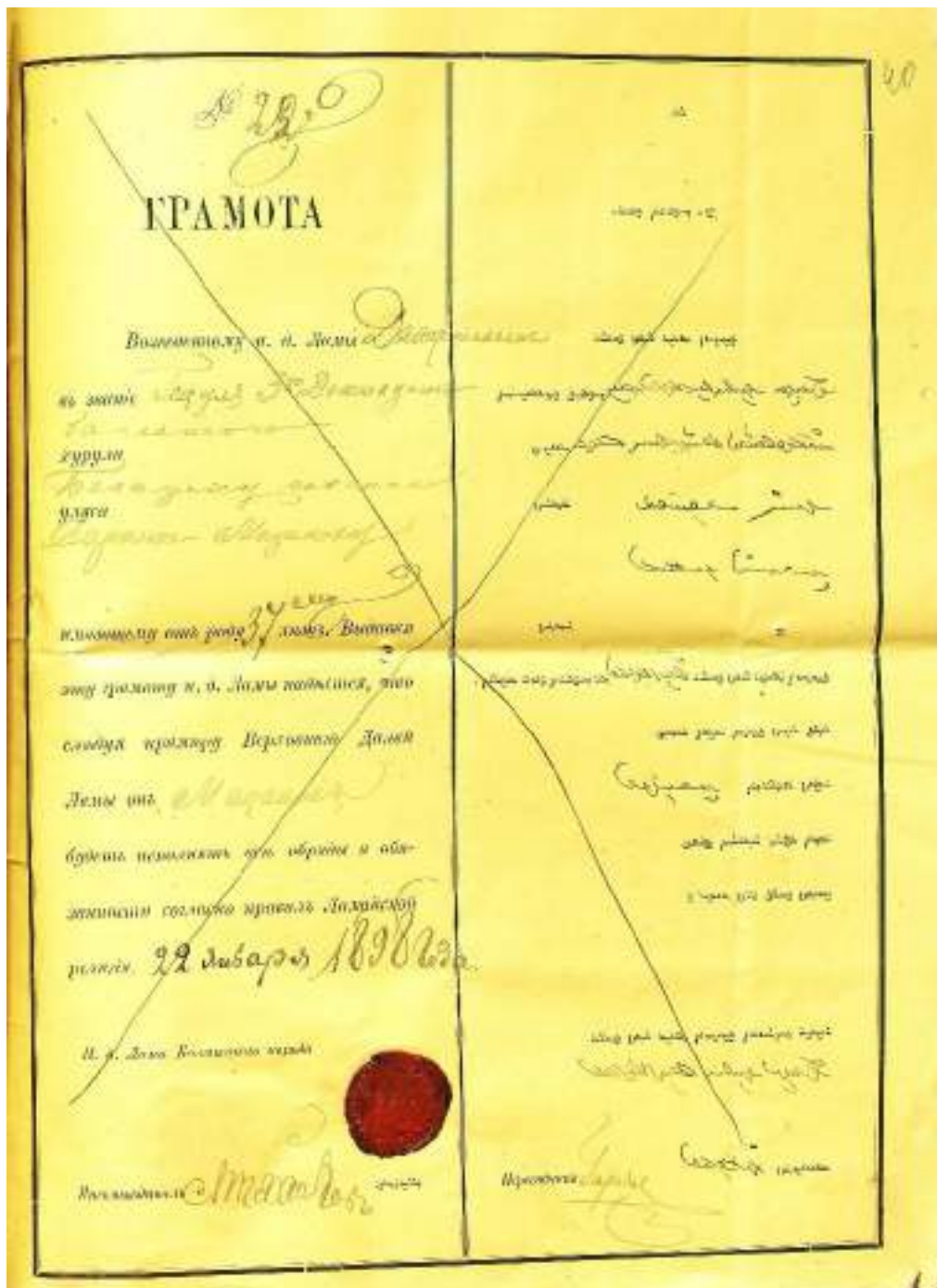
И.д.Лама Калмыцкого народа.

Чимид Балданов

И.д. Письмоводитель Гаряев. Переводчик (нет подписи).

Фонд И-9. Оп.5. Д.1085

Национальный архив РК

№ 22

Грамота

Возведенному и.д. (исполняющему должность) Ламы Делгеркиевым в звание Гецюля 3-го Докшадын большого хурула Багацохуровского улуса Сарангу Мацакову имеющему от роду 37 лет. Выдавая эту грамоту Лама надеется, что, следуя примеру Верховного Далай Ламы, он, Мацаков будет исполнять все обряды и обязанности согласно правил Ламайской религии 22 января 1898 года.

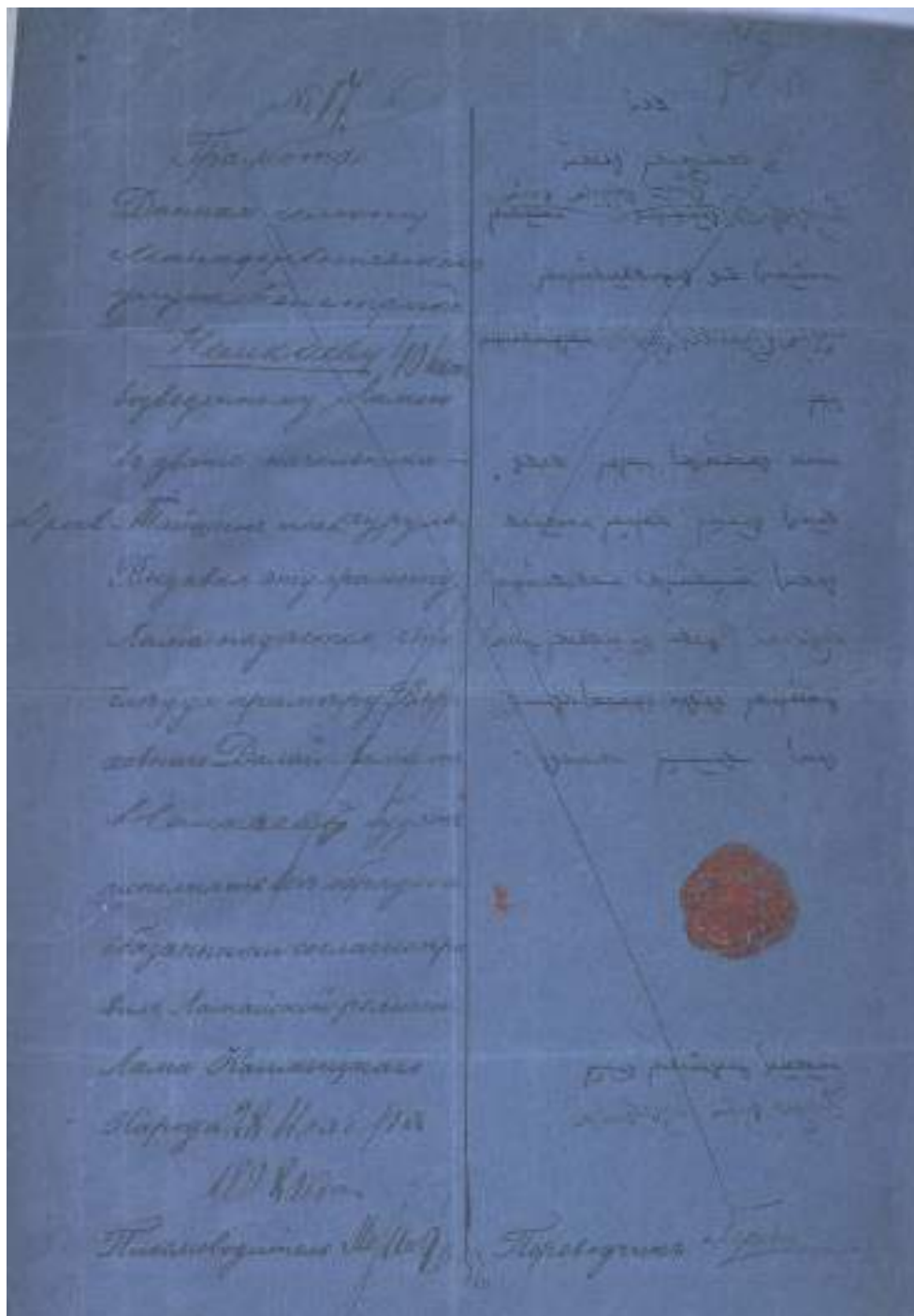
И.д.Лама Калмыцкого народа.

Чимид Балданов

Письмоводитель (подпись) Переводчик (подпись)

Фонд И-9. Оп.5. Д.1085

Национальный архив РК

№ 17

Грамота

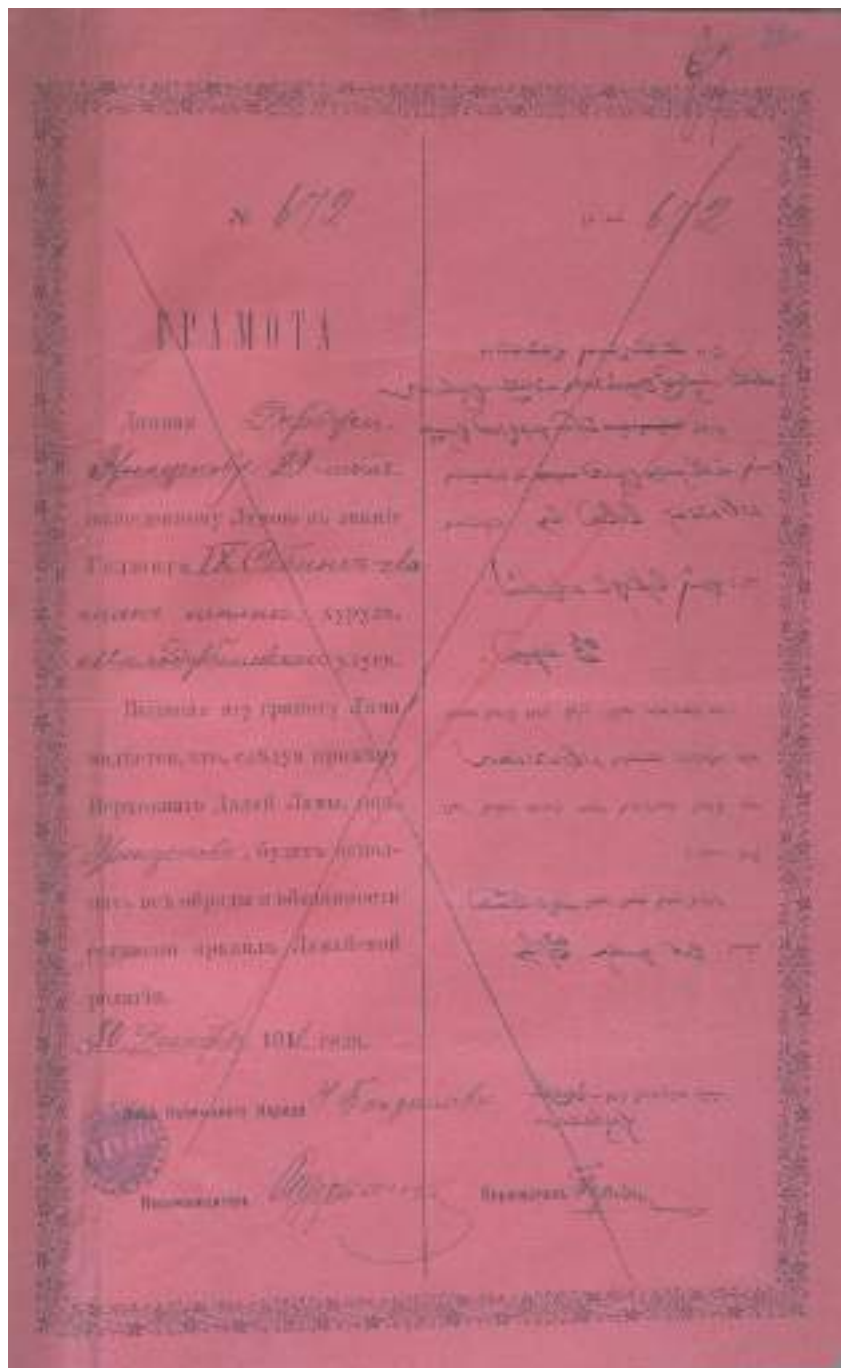
Данная гелюнгу Малодербетовского улуса Бельтрик Немкаеву 40 лет возведенному Ламою в звание начальника Драл-Тайшинг малого хурула. Выдавая эту грамоту Лама надеется, что, следуя примеру Верховного Далай Ламы, он, *Немкеев* будет исполнять все обряды и обязанности согласно правил Ламайской религии

Лама Калмыцкого народа 28 ноября 1898 года.

Письмоводитель (подпись) Переводчик (подпись)

Фонд И-9. Оп.5. Д.1085

Национальный архив РК

№ 672

Грамота

Данная *Дорджи Эренценову 29 лет*, возведенному Ламою в звание Гелюнга IX Себинг Ламан малого хурула, Малодербетовского улуса.

Выдавая эту грамоту Лама надеется, что, следуя примеру Верховного Далай Ламы, он, *Эренценов* будет исполнять все обряды и обязанности согласно правил Ламайской религии.

30 декабря 1911 года.

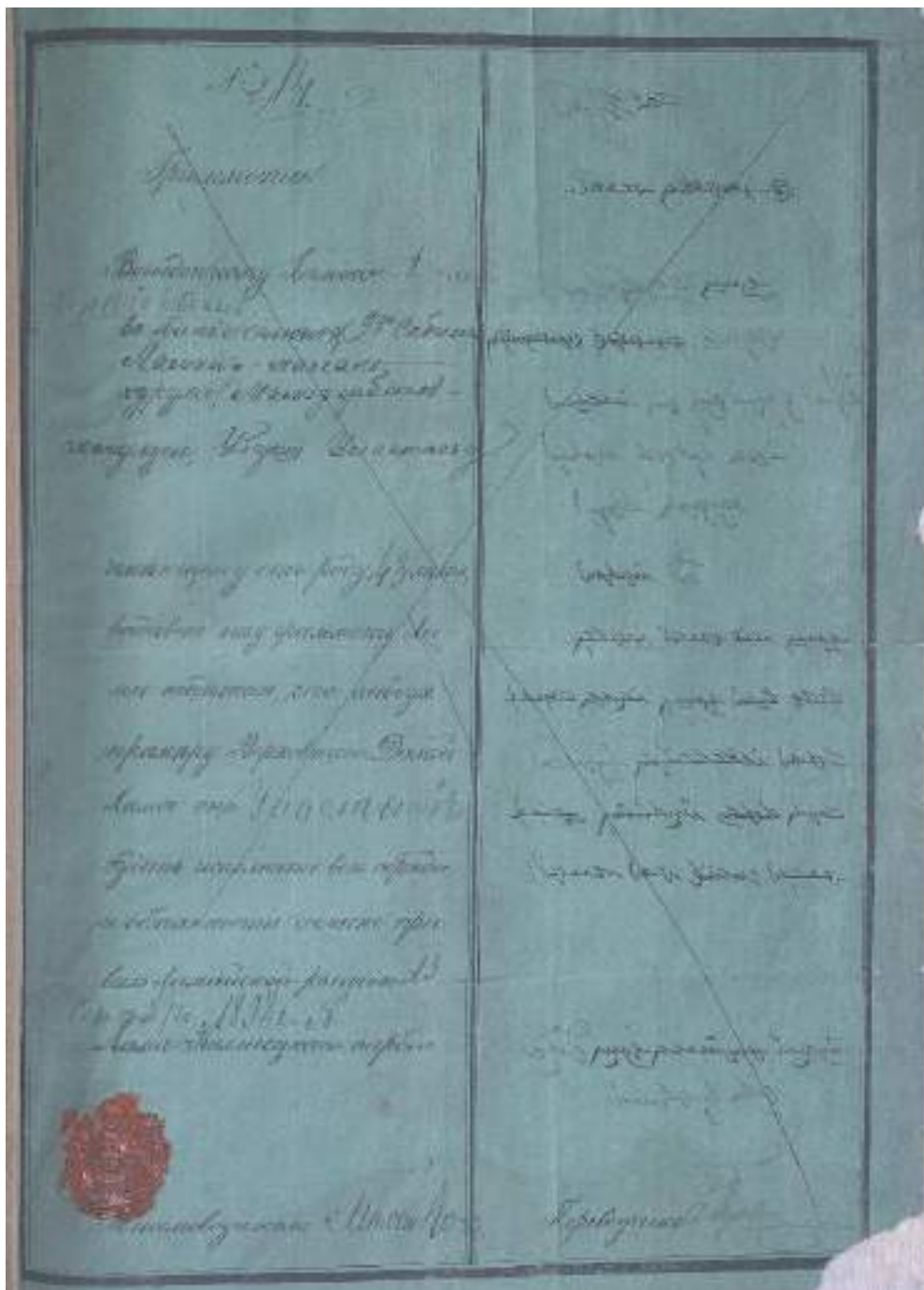
Лама Калмыцкого народа.

Ч. Балданов

Письмоводитель (подпись) Переводчик (подпись)

Фонд И-9. Оп.5. Д.1085

Национальный архив РК

№ 14

Грамота

Возведенному Ламой Делгеркиевым в звание Гелюнга 9-го Себинг-Ламан малого хурула Малодербетовского улуса Убуш Уластаеву имеющему от роду 43 лет. Выдавая эту грамоту Лама надеется, что, следуя примеру Верховного Далай Ламы, он, Уластыев будет исполнять все обряды и обязанности согласно правил Ламайской религии 13 сентября 1898 года.

Лама Калмыцкого народа.

Чимид Балданов

Письмоводитель (подпись) Переводчик (подпись)

Фонд И-9. Оп.5. Д.1085

Национальный архив РК

Калмыцкие монахи. Большедербетовский хурул.

Калмыцкое духовенство. Конец. XIX в.

Будддийское духовенство. XIX в.

Калмыцкие священники. XIX в.

Калмыцкие ламы. Конец XIX века.

Калмыцкие ламы возле хурула.

Здание буддийской академии Цаннид Чойра. Нач. XX в.

В начале XX века в условиях новых социально-политических процессов, происходивших в Калмыцкой степи Астраханской губернии, появились и новые тенденции в духовной жизни общества, в частности, открытие высших религиозных буддийских школ в Калмыкии.

В 1907 году в Малодербетовском улусе в урочище Амта-Бургуста была открыта Цаннид Чойра, или Буддийская академия. Еще одна Цаннид-Чойра была открыта в 1908 году в Икицохуровском улусе в урочище Санзыр. Буддийские философские школы Чойра, основанные в начале XX века, должны были стать центром подготовки калмыцких монахов, знающих европейскую и национальную культуру, тибетский и монгольский языки, историю, астрологию, медицину и т. д. После Февральской революции 1917 года у донских калмыков в хуруле станицы Денисовская (Богшрахинская) была открыта третья Цаннид-Чойра широко известным ламой Менке Борманжиновым, в течение многих лет являвшимся Ламой донских калмыков.

Программа обучения Цаннид Чойра была ориентирована на традицию обучения в цаннидских дацанах Тибета. Согласно уставу Цаннид-Чойра, основной курс обучения продолжался 13 лет. В академию принимали наиболее способных

монахов, окончивших хурульные школы в возрасте от 15 до 25 лет, знающих тибетский язык (все предметы велись на тибетском языке) и выдержавших соответствующий экзамен в своих хурулах. Ученики должны были выбрать себе учителя. Дважды в год им предоставлялись каникулы.

Занятия в Цаннид Чойра. 1920-ые гг.

В калмыцких буддийских академиях изучали калмыцкий, монгольский, тибетский языки, философию буддизма, а также проходили курс математики, географии, естествознания и астрономии, изучали тибетскую медицину. Большую часть ученики посвящали чтению молитв и практиковались в диспутах.

Учащиеся обучались по тибетскому учебнику, который разделялся на пять томов. Главные положения буддийской философии давались во всех пяти томах в стихотворной форме для облегчения понимания и заучивания. Все учение делилось на 13 курсов. Через 8 лет обучения ученики получали первое цаннидское звание «гэбши» и устраивали празднество, которое сопровождалось обедом, чтением молитв и диспутом. На 12-м году получали звание «гарамба». По окончании 13-ти курсов выдержавшие состязательное испытание получали звание «габджи». После 13-ти лет обучения учащиеся по своему желанию совершенствовали свои знания ещё в течение пяти лет.

ПРИНЯВШИЕ ПРИБЕЖИЩЕ

Шиняев Н. Белый старец. 2019 г.

Очир-лама (Санджи Яванов-Сахулов) (...–1894 г.)

Первые упоминания о багше Санджи Яванове-Сахулове обнаруживаются в архивных документах 1850 года. Он был старшим из наследников зайсанга Такира Яванова и значился в документах как Лобсанг-Санджи Яванов.

Буддийское образование получил в Монголии. Улусным бакшой Большедербетовских хурулов Санджи Яванов был назначен в 1868 году. Его духовное имя – Очир-лама. Он был необыкновенно талантливым человеком: большим знатоком буддизма, медицины, астрологии и буддийских изобразительных канонов. За свою жизнь он написал немало трудов, к сожалению, безвозвратно утерянных в годы Гражданской войны. Был действительным членом Общества археологии, истории и этнографии при Императорском Казанском университете, трижды награжден серебряными медалями Общества в 1871, 1873 и 1876 годах.

Среди тех, кого учил Очир-лама, были ламы донских и большедербетовских калмыков – Дорджи Сетенов, Аркад Чубанов, Менке Борманджинов, Джимба Микулинов, Бока Кулюшов, Дамбо Ульянов. Почти все они проходили углублённую буддийскую подготовку под руководством Очир-ламы. В 1891 году во время посещения Большедербетовского улуса датский медик Ханс Софус Карсберг описывает Очир-ламу как высокого, стройного, полного жизни, величественного пожилого мужчину: «быстрый умом, в словах и движениях лет семидесяти, который знает калмыцкую историю также хорошо, как и народный фольклор».

Известно, что Очир-лама способствовал тому, что в 70-е годы XIX века в свет вышли несколько калмыцких лунных календарей, опубликованные Ставропольским Статистическим комитетом.

Бакша хурулов Большедербетовского улуса Очир-лама скончался в 1894 году. Приемником стал его ученик Дорджи Сетенов.

Хамбо-лама Гаванг Зодва (Дорджи Сетенов)
(1849–1916 гг.)

Дорджи Сетенов – религиозный деятель, просветитель, действительный член императорского Русского географического общества, врач, один из последних хамбо-лам калмыцкого духовенства.

В 1861 году в возрасте 12 лет его отдали в родовой хурул. Его монашеское имя – Гаванг Зодва. Духовное образование и воспитание он получил, обучаясь сначала четыре года при Ламе калмыцкого народа Зодба Ракба Самтанове в Астраханской губернии, а затем 21 год учился при старшем бахии Большедербетовского улуса Очир-ламе. В 1894–1895 гг. Дорджи Сетенов был назначен багией 2-го Большого Чоносковского хурула Большедербетовского улуса. В 1897 году после смерти Очир-ламы возглавил хурулы Большедербетовского улуса.

В целях знакомства с системой буддийского образования и пополнения хурульной коллекции духовных книг Д. Сетенов дважды совершал паломничество в Монголию. Первое путешествие было совершено им летом 1900 года, второе – весной 1905 года. В одном из отчетов Русского географического общества за 1900 год значится, что Дорджи Сетенов принес в дар предметы, привезенные из поездки в Монголию, в том числе «Краткий дневник путешествия жертвователя по Монголии». Результатом поездки стало издание рукописи «Путешествие по Монголии заведующего всеми хурулами Большедербетовского улуса бахии Дорджи Сетенова», которое имеет большое значение как историко-этнографический источник о Монголии. Дорджи Сетенов участвовал в подготовке и публикации калмыcko-русского словаря и учебника для калмыцких народных школ.

Дорджи Сетенов принимал активное участие в общественной жизни своего улуса. По инициативе Дорджи Сетенова в 1905–1906 гг. были открыты 6 молитвенных домов. В 1910 году он возглавлял делегацию в Петербург, где в январе 1911 года состоялась аудиенция с Николаем II.

Дорджи Сетенова не стало в 1916 году.

Лама Менке Борманжинов
(1855–1919 гг.)

Менке Борманжинов родился в 1855 году на хуторе Хадта Богирахиневского аймака.

С семи лет поступил послушником в родовой хурул. С ранних лет проявлял он свои незаурядные умственные способности: легко изучал тибетский, бегло читал литературу на старокалмыцкой письменности. В 1869–1881 годах он постигал тайны буддийского учения у достойного Очир-ламы, особенно интересовали его медицина, философия и астрология.

По окончании обучения, получив степень гелюнга, он возвращается в станицу Денисовскую, где назначается на должность багии в родном хуруле. В 1901 и 1903 гг. избирался главным Ламой донских калмыков. Свыше двадцати лет Менке Борманжинов служил старшим багии хурула станицы Денисовской и около двадцати лет, вплоть до своей кончины, находился на посту Ламы донских калмыков.

В ходе своей деятельности Менке Борманжинов открыл в Денисовском хуруле высшую школу буддийской философии Цаанид Чойра. Развивал и поддерживал на должном уровне обычные курсы для послушников. Им было издано более 15 литографий буддийских текстов: оригинальных на тибетском языке и в переводе на калмыцкий, в том числе в виде брошюр для обязательного изучения в школах.

В 1908 году возглавил делегацию донских калмыков на юбилейные торжества по случаю 300-летия дома Романовых.

Умер Менке Борманджинов весной 1919 года в родном Хуруле Денисовской станицы. Могила Ламы сохранилась до наших дней, над ней возведён субурган.

Хамбл Дорджи (Гавва Сеперович Сеперов)
(1884–1937 гг.)

Гавва Сеперович Сеперов родился в 1884 году во Втором Ики-Чоносовском аймаке Большедербетовского улуса. Получив начальное буддийское образование в родовом хуруле, Гавва Сеперов продолжил обучение в Тибете с 1900 по 1916 год. Вернувшись на родину в 1917 году в звании гешие-дорамба, начал преподавать в буддийской философской академии Цаннит Чойра.

В 1920 году он был избран на пост Ламы калмыцкого народа. В 1924 году был вынужден уйти с поста Ламы калмыцкого народа из-за серьёзной болезни. В 1927 году становится старшим бакии хурулов Большедербетовского улуса и одновременно настоятелем своего родового Ики-Чоносовского хурула.

В 1931 году в ходе репрессий против буддийского духовенства Гавва Сеперов был арестован и сослан в исправительно-трудовой лагерь на 7 лет. В 1934 году, будучи тяжело больным, вернулся на родину. В 1937 году во время ареста по доносу, читая молитву, ушёл из жизни.

Он похоронен недалеко от буддийской академии Ики-Чоносовского аймака, где получал первые азы буддийского учения.

Бадма Боваев
(1880 – 1917 гг.)

Бадма Боваев (Боован Бадм) – выдающийся калмыцкий религиозный и общественный деятель, просветитель и поэт, первый настоятель буддийской духовной академии Цаннид Чойра. Он родился в 1880 году хотоне Келькет Бага-Чоносовского аймака Малодербетовского улуса.

В раннем возрасте был отдан в хурул для изучения основ буддизма. В 12-летнем возрасте Бадма был направлен в Тибет для обучения, где находился в течение 12 лет. Пройдя полный курс, он блестяще защитил экзамены на звание лхамбы – высшую ученую степень. Вернувшись на родину, преподавал в буддийской академии Цаннит Чойра, читал лекции по философии буддизма калмыцкой студенческой

молодёжи в г. Астрахани и Башанте. В это же время написал несколько философских сочинений на тибетском и калмыцком языках, что было неоднозначно воспринято в религиозных кругах. За это был отлучён буддийскими священнослужителями от служения в буддийских храмах.

В начале осени 1917 года переехал в Санкт-Петербург, где стал слушателем курсов естественных наук в университете. Одновременно преподавал в Санкт-Петербургском университете тибетский и калмыцкий языки, поддерживал отношения с ведущими российскими монголоведами и тибетологами, в том числе с С. Ф. Ольденбургом, Ф. И. Щербатским, В. Л. Котвичем, Б. Я. Владимирцовым и др. Но жизнь Боован Бадмы оборвалась трагически в возрасте 37 лет в Санкт-Петербурге.

Бадма Боваев вместе с Номто Очировым стоял у истоков калмыцкой журналистики, был редактором первой газеты на калмыцком языке «Өөрдин зэңг» («Ойратские известия»), выходившей на национальной письменности «Тод бичг» («Ясное письмо»).

«ЗОЛОТЫЕ КРЫШИ ЗУ» ИЛИ ПУТЬ К ВЕРЕ

Ботиев С. Странник. 2015 г.

Калмыки всегда называли Тибет «Зууһин Алтн Деевр» или «Зууһин һазр» – «Золотая крыша Зу», «Земля Зу». Здесь, в Лхасе, в древнем монастыре Джоканг с позолоченными крышами, хранилась самая древняя и почитаемая среди буддистов статуя Будды Шакьямуни, которую калмыки называли «Зу». Многие мечтали попасть в священную для буддистов землю. Традиция совершать паломничество, чтобы прикоснуться к святыням и получить благословение Далай-ламы, сложилась в XVII веке. Путь до Лхасы и обратно был сложным по протяженности и длительным по времени, часто занимал до двух лет. Существовали два пути буддийского паломничества из Калмыцкого ханства в Тибет: короткий путь через Джунгарию, второй, более длительный, – через монгольские территории.

Золотые крыши монастыря Джоканг

Первоначально, кроме религиозной, имелась и политическая составляющая: калмыцкие правители стремились получить у Далай-ламы символы легитимности своей власти – грамоты на ханство и печать. Так, первое из известных паломничеств было совершено в 1643 году калмыцким тайши Шукур-Дайчином. В последующем отправка посольств в Лхасу для подтверждения инаугурации стала для калмыцких владельцев традицией: и Аюка (1690–1724), и Церен-Дондук (1724–1735), и Дондук-Даши (1741–1761) отправляли своих людей и представителей духовенства. После ликвидации Калмыцкого ханства в конце XVIII

века паломничество в Тибет обрело только религиозную форму и стало регламентированным процессом с санкцией властей. В связи с социально-историческими изменениями в калмыцком обществе в конце XIX века – начале XX века, паломничество как практика посещения святых мест вновь возродилось и сохранялось вплоть до 1930-х гг. XX века.

В калмыцкой культуре традиция паломничества носила название «зуульчлһн», а паломник – «зуульч». У этих терминов двойственный смысл, отражающий как паломничество, так и путешествие. Со временем у представителей калмыцкого буддийского духовенства сложилась традиция описания таких путешествий. В своих трудах авторы подробно излагали обо всём увиденном в пути, поэтому со временем их труды превращались в ценные исторические и этнографические источники, в том числе о сакральных местах в других регионах распространения буддизма.

Бааза-Багш (Бадма Менкеджуев)
(1846–1903 гг.)

Бадма Менкеджуев родился в 1846 году в местечке Орон Булук в северной части Мало-дербетовского улуса.

В 7-летнем возрасте Бааза был определён в родовой монастырь, где получил первую монашескую степень «манджи». Он быстро приобрёл знания в различных областях буддийской догматики и обрядов, в юношеские годы изучал секреты традиционной буддийской медицины.

Родственные отношения: его дед был настоятелем монастыря, а дядя имел сан багш – позволяли Баазе пользоваться библиотекой Дунду-хурула. Он прочитал все хранящиеся в ней сочинения: исторические памятники, разнообразного рода письма, религиозно-буддийские произведения, увидел хранящуюся грамоту Далай-ламы VII (1708 – 1757 гг.), выданную калмыкам в период посольства в 1756 году.

В 1895 году Бадма Менкеджуев становится гелюнгом и багшой Дунду-хурула. Несмотря на то, что монашеское имя у него было Лобсан-Шараб, его называли Бааза-багш – по имени, которым его называли с детства.

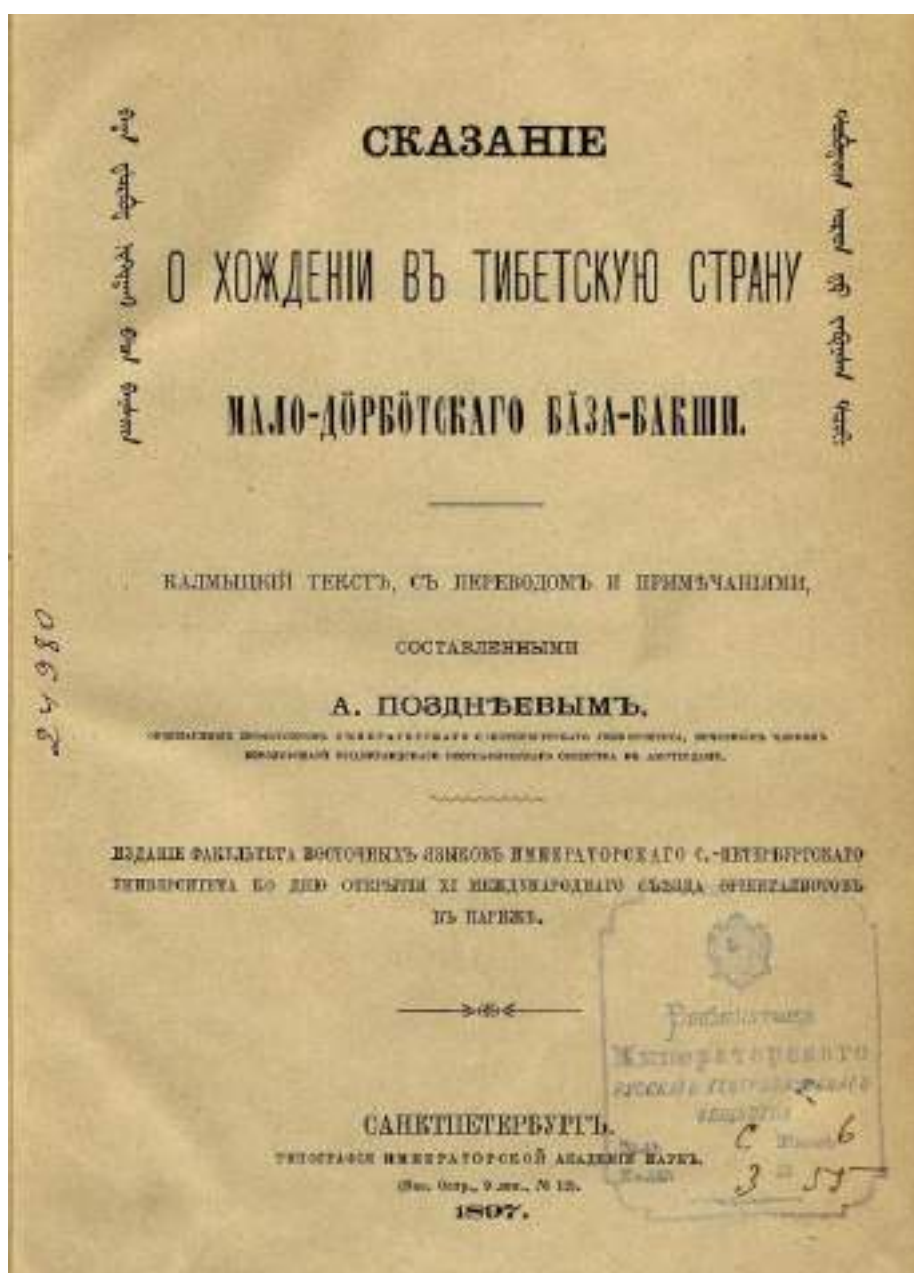
Узнав по книгам о калмыцких путешественниках, совершавших паломническое хождение в Тибет, Бааза Менкеджуев решил повторить их путь. 5 июля 1891 года, благодаря материальной поддержке нойона Церен-Давида Тундутова, Бааза-багш в сопровождении двух монахов отправился в Тибет. В 1892 году Бааза-багши добрался до Лхасы, получил аудиенцию и благословение Далай-ламы, который присвоил ему почётное звание «хамбо». Из Лхасы Бааза-багш совершил поездку в монастырь Галдан, посетил Нартан, приобрел Ганджур – собрание сочинений в 108 томах по различным отраслям знаний о буддизме. Вернулся домой в 1893 году.

По настоянию нойона Церен-Давида через два года по памяти написал сочинение на калмыцком языке в жанре хождения под названием «Баһ Дөрвд нутга Бааза багшин Төвдин орнд йовсн түүк». Сочинение Бааза Менкеджуева вызвало интерес в отечественном востоковедении и тибетологии. В 1896 году, сразу же после написания рукописи, её приобрёл российский монголовед Алексей Позднеев, который перевёл это сочинение и издал в 1897 году в Санкт-Петербурге под русским названием «Сказание о хождении в Тибетскую страну Мало-Дербетовского Бааза-багш», которое содержало ценнейшие материалы для исследователей Тибета.

В 1900 году благодаря своему труду Бааза-багш стал почётным членом и сотрудником Императорского Русского географического общества, награждённым серебряной медалью «За усердие».

В ходе работы над изданием и переводом «Сказания о хождении в Тибетскую страну Мало-Дербетовского Бааза-багш» калмыцкий священнослужитель бывал в Санкт-Петербурге, где познакомился с преподавателем монгольского языка университета А.Д. Рудневым и финским ученым Г.-И. Рамstedтом.

8 августа 1903 года Бааза-багш ушел в мир иной. Похоронен он был недалеко от нынешнего села Уманцево Сарпинского района Республики Калмыкии, на его могиле воздвигли субурган. Финский востоковед Густав-Иоганн Рамstedт в своей книге опубликовал фотопортрет Бааза-багши и снимок субургана на месте его крещении.

Свое описание путешествия в Тибет Бааза-багш завершил словами: «Писал я с намерением доставить людям пользу. Да появится много путешественников в Зу (так калмыки называли Тибет). Если эти люди (наломники, путешественники в Тибет) будут ходить туда-сюда и создадут взаимное движение, то это будет полезно для человечества».

Джимбе-Зунгру эмчи (Дамбо Ульянов)
(1844–1913 гг.)

Джимбе-Зунгру (Дамбо-Даши Ульянов) – эмчи-гелюнг, переводчик и писатель, видный общественный и религиозный деятель, представитель калмыцкой интеллигенции конца XIX–начала XX вв.

Дамбо-Даши родился в Калмыцком кочевье Войска Донского в 4-й сотне Верхнего улуса (станция Эркетеневская) в семье казака-калмыка Ульяна Манджикова. В 10 лет стал послушником в Эркетеневском хуруле. В 20 лет он уже получил степень гелюнга. После получения степени гелюнга Дамбо Ульянов в течение 14 лет слушал лекции в Бембдякинском хуруле, совершенствуя свои познания по буддизму.

В 1878 году Дамбо Ульянов отправляется в Монголию, где в течение четырех лет изучал тибетскую медицину и астрологию.

В 1880 году по распоряжению русского правительства Эркетеневский хурул был закрыт. Дамбо Ульянов предпринимает все меры по его восстановлению. Он писал прошения царю, обращался к известному адвокату Ф.Н. Плевако. Не получив ответа на свое обращение, 25 февраля 1901 года Дамбо Ульянов выехал в Петербург, где прожил три года.

В 1904–1905 гг. он посетил Тибет в составе группы паломников. В апреле 1907 года он написал книгу «Предсказание Будды о доме Романовых и краткий очерк моих путешествий в Тибет в 1904-1905 годы», которая была издана в 1913 году.

В Петербурге он прожил до 1910 года, посещая в качестве вольнослушателя курсы военно-медицинской академии и занимаясь вопросами духовности, в том числе строительством новых калмыцких хурулов.

Дамбо Ульянов был похоронен в 1913 году в родной станции Эркетинской. Позднее его прах был перезахоронен в с. Троицкое Целинного района Республики Калмыкия.

Пурдаш багш (Очир Джунгруев) (1856—...гг.)

Пурдаш багши – в миру Очир Джунгруев – был последним настоятелем Богдо Далай Ламин Ики Хурула. Он родился в 1856 году. В возрасте восьми лет был отдан в Богдахинский хурул в качестве послушника. Получив в родном хуруле буддийское образование, он стал его настоятелем. С юных лет Пурдаш багши жаждал совершить паломничество в Тибет, поклониться святым местам, пополнить свое образование, представиться Далай-ламе, привезти священные книги и ритуальные предметы.

Он дважды совершает паломничество. В первую поездку он отправляется в 1898–1899 гг. вместе с Овше Норзуновым. Вторую совершает в 1902–1903 гг. вместе с несколькими монахами. Калмыцкий монах сумел побывать на приеме у Далай-ламы. Ему присвоили почетное звание – титул номчи-цорчжи, а также он привез из Тибета грамоту, печать, святыне реликвии.

Пурдаш-багши в поездке вел дневники и на основании этих записей создал рукопись: «Маршрут (описание) путешествий в Тибет номчи-цорчжи багши Пурдаш Джунгруева». К июлю 1904 года приват-доцент Санкт-Петербургского университета А. Руднев перевел на русский язык записи калмыцкого монаха. В 1905 году работа Пурдаш-багши была отмечена серебряной медалью Русского географического общества.

Нельзя не отметить и активную просветительскую деятельность Пурдаш Джунгруева. Он был знаком с учеными-монголоведами и принял участие в составлении «Калмыцко-русского словаря», изданного А.М. Позднеевым. Занимался он и редактированием учебников для калмыцких национальных школ.

Сохранилась также легенда, что, вернувшись из паломничества в Тибет, Пурдаш-багши привёз с собой семена тополя, которые находились в надрезе дорожного посоха. Этот посох Пурдаш-багши закопал на самой высокой точке местной возвышенности, и вскоре на этом месте взойшёл тополиный росток. Считается, что именно Пурдаш-багши посадил Одинокий тополь, который является местом религиозного поклонения калмыцких буддистов.

НЕТЛЕННА ЛИШЬ ПАМЯТЬ...

Монтышев В.М. Молитва. 2021 г.

Судьба буддийского духовенства в первой трети XX века в Калмыкии – одна из трагических страниц в истории калмыцкого народа. Начало века принесло надежду и расцвет религии калмыков: начали открываться новые храмы и высшие конфессиональные школы, появилась возможность продолжать образование в известных буддийских центрах – Буддийской академии при монастыре Гандантэгчелин в Монголии, Агинском и Гусиноозерском дацанах в Бурятии и монастыре Дрепунг Гоманг в Тибете.

Гражданская война, начавшаяся в России и волной прокатившаяся также по степным просторам Калмыкии, нанесла немало ущерба буддийской общине калмыков: были разграблены и повреждены храмы, погибли или пострадали представители буддийского духовенства, часть из них эмигрировала вместе с казачьими частями в страны Европы.

В начале 1930-х гг. в отношении буддийской конфессии Калмыкии начались беспрецедентные репрессивные меры, приведшие к полной её ликвидации к началу 1940-х гг. Представители буддийского духовенства подвергались различным гонениям и дискриминации: сокращению числа монахов, лишению избирательных прав, обложению неподъёмными налогами, конфискации личных культовых предметов, постоянному клеймению, принуждению к сложению духовного сана, арестам, расстрелам или ссылкам в трудовые лагеря. Буддийские храмы были закрыты, а имущество конфисковано или разграблено. Такая участь постигла и Буддийские академии Цаннит Чойра. За короткий период репрессий было уничтожено более ста калмыцких буддийских храмов, и не осталось официально ни одного представителя буддийского духовенства, численность которых составляла более двух тысяч человек.

Ликвидация буддийских храмов, являвшихся центрами культуры и образования, повлекла за собой прекращение функционирования системы воспроизводства духовных кадров Калмыкии. Насколько высокообразованными были калмыцкие монахи, наглядно видно из ниже представленной таблицы по материалам уголовных дел, возбужденных в отношении их в период репрессий.

ФИО	Год рождения	Духовный сан	Образование	В период репрессий 1930-х гг.
Сеперов Гавва Сеперович	1884	Лама калмыцкого народа (1920-1924 гг.), гелюнг, дорамба, преподаватель в Цаннит-Чойра, багша хурулов Западного улуса	окончил высшую философскую школу в Тибете в 1916 г.	заключен в ИТЛ на 7 лет в 1931 г.
Баслиев Чемпель Бадусевич	1887	Лама калмыцкого народа (1924–1925 гг.), гелюнг, габджа, багша Кетченеровского хурула	обучался в буддийской академии Цаннит Чойра	в 1931 г. выслан на 10 лет в Сиблаг, затем в Казахстан.

Лялиев Сумьян	1903	гелюнг Ики-Бухусовского хурула Малодербетовского улуса	имеет начальное образование, полученное в Тибете	
Эренценов Хойча Эренценович	1874	гелюнг Дунду хурула Малодербетовского улуса	обучался в Тибете до 1921 г.; преподавал в Цаннит Чойра калмыцкий язык	заключен в ИТЛ на 5 лет в 1931 г.
Шонходаев Джугну Шонходаевич	1891	гелюнг Зюнгарского хурула	обучался в Цаннит Чойра, с 1912-1915 гг. в Бурят-Монголии в духовной школе, с 1929 г. - в Гусиноозерский дацан	заклучен в ИТЛ на 7 лет в 1931 г.
Дорджиев Молом Дорджиевич	1889	гелюнг Багшин хурула	имеет высшее неоконченное духовное образование, полученное в Тибете	
Устаев Цайдер Устаевич	1901	гелюнг, Эркетеневский хурул	обучался в Цаннит Чойра, с 1924 г. – в Бурятии 3 года на эмчи	заклучен в ИТЛ на 3 года в 1931 г.
Санджиев Дорджи	1888	гелюнг, Ульдучинский хурул	обучался в 1926-1928 гг. в Бурят-Монголии в Ацагатском дацане на эмчи	заклучен в ИТЛ сроком на 8 лет
Шарбаев Кирип Бекаевич	1902	гелюнг, Цаган-Нурский хурул	окончил высшую философскую школу в Тибете	осужден к 10 годам лишения свободы в 1935 г.
Санджиджапов Дорджа	1902	гелюнг, в 1924 г. вышел в миряне	обучался в 1928-1932 гг. в Бурят-Монголии в медицинской школе	умер после ареста в 1935 г.
Манджиев Дорджи Манджиевич	1887	гелюнг, с. Червленое	окончил Бага-Чоносовскую хурульную школу, медицинскую школу в Бурят-Монголии	приговорен к 8 годам лишения свободы в 1935 г.
Баляев Эрдни Баляевич	1875	багша Ики-Багутовского хурула	обучался в Цаннит Чойра, затем в Монголии; эмчи	сослан в Казахстан на 5 лет в 1936 г.
Бадмаев Бада Джимбеевич	1896	гелюнг Ики-Багутовского хурула	гэбши обучался в Тибете, затем – в Гусиноозерском дацане	заклучен в ИТЛ на 5 лет
Манджиев Бадма-Халга	1890	гелюнг Ики-Багутовского хурула.	обучался в Тибете; в Гусиноозерском и Ацагатском дацанах 4 года и получил звание эмчи в 1916 г.	
Гелюнг Цюрюм Санджиев			обучался в Тибете 8 лет с 1915 г.	
Яшкулов Гучин Яшкулович	1891	гелюнг, Эркетеневский хурул	имеет тибетское среднее духовное образование, учился в Чоре, знает тибетскую и монгольскую грамоту	заклучен в ИТЛ на 5 лет
Манджиев Очир Манджиевич	1887	гелюнг Аршинского хурула	обучался в Цаннит-Чойра, в Монголии, Тибете (15-20 лет)	заклучен в ИТЛ на 5 лет
Лиджиев Дамгиль (Дямпиль) Лиджиевич	1899	гэбши	1912-1915 гг. - в Манджинском хуруле, с 1915-1926 гг. – в Цаннит Чойра, с 1926-1933 гг. – в Бурят-Монголии окончил высшую медицинскую школу	
Церенов Эрдни-Гаря Улюмджиевич	1880	гелюнг, Долбанский улус	обучался в Тибете, эмчи	

Мидряев (Миндряев) Нарнык (Тюник)	1893	гелюнг, Эркетеневский улус	обучался в Тибете	
Янзыков Шар Янзы- кович	1891	гелюнг, Центральный хурул	обучался в Тибете	заключен в ИТЛ на 5 лет в 1936 г.
Убушиев Лекшид Манханович	1905	гелюнг, Зюнгарский сельсо- вет, Черноземельский улус	обучался в Тибете	
Эрендженев Корна Бадмаевич	1881	гелюнг, Центральный улус	обучался в Тибете	арестован в 1935 г.
Очиров Черек Яма- нович	1890	гелюнг Багшин хурула	обучался в Дрепунг Го- манг в 1908-1928 гг. Получил звание лха- рамбы. Выехал на родину, хотя высшее тибетское руководство оставляло его преподавателем	

Таблица составлена по материалам книги Г.Ш. Дорджиевой «Репрессированное буддийское духовенство Калмыкии». Элиста, 2004 г.

В период депортации в 1943–1957 гг. калмыцкий народ оказался расселенным по просторам Сибири и Средней Азии. В сложных условиях ссылки именно представители буддийского духовенства, продолжавшие тайно осуществлять религиозную деятельность, брали на себя бремя ответственности и заботу обо всех страдающих и ищущих помощи, становясь «островками надежды и веры» для высланных калмыков. Получив хорошее образование в родовых хурулах и различных буддийских образовательных центрах, они лечили и спасали от многих болезней, молились за умерших и живых, помогали каждому, кто нуждался в их помощи, проводили тайно календарные обряды. Известие о том, в каком месте находится выживший буддийский монах, который, несмотря на запреты, может принять человека, быстро распространялось среди калмыков. Они становились спасением, ядром духовного сплочения народа. Своей стойкостью, силой духа, добротой и готовностью помочь людям, буддийские монахи заслужили авторитет, уважение и почитание в народе. Кроме того, они всегда были готовы поделиться своими знаниями с желающими получить основы буддийского образования. Благодаря деятельности буддийского духовенства в годы депортации удалось сохранить религию и традиции калмыцкого народа, которые они пронесли сквозь все испытания и передали следующим поколениям.

Геше Нгаванг Вангъял (Боота Лиджиев)
(1901–1983 гг.)

Геше Нгаванг Вангъял (в миру Боота (Кеераб) Лиджиев), выходец из поселка Шин-Мер Малодербетовского улуса (ныне Кетченеровский район Республики Калмыкия) Калмыцкой степи Астраханской губернии.

Будущий Геше Вангъял был младшим сыном в семье. В возрасте 6 лет он начал служить манджиком в небольшом буддийском храме, затем продолжил обучение в школе буддийской философии в знаменитом Чёёря-хуруле.

Ему было чуть больше двадцати лет, когда он с экспедицией Географического общества отправился в Тибет. Боота Лиджиев, получив монашеское имя Нгаванг Вангъял, стал учиться в монастыре Дрепунг Гоманг. Он успешно прошёл все ступени и удостоился высокой учёной степени геше – доктора философских наук.

Вести о репрессиях в России против буддийских монахов, ссылке калмыцкого народа в Сибирь не позволила геше Нгавангу Вангъялу продолжить свою деятельность просветителя на родине. В 1935 году он был нанят переводчиком Чарльзом Беллом, крупным британским дипломатом и исследователем, которого сопровождал в поездке по Китаю и Маньчжурии. После этого он вернулся в Тибет, успешно защитился на степень геше в Лхасе и создал фонд помощи для защиты степени геше для монахов из Монголии и России, которые, подобно ему, оказались отрезаны от поддержки родственников.

В 1955 году геше Вангъял эмигрировал из Индии в США (Нью-Джерси), где находилась калмыцкая диаспора. Там он занимался распространением учения Будды и преподавал в Колумбийском университете. Он отличался острым интеллектом, был мастером буддийской философии, автором книг, переводчиком и знатоком тибетского языка. В 1958 году основал буддийский монастырь Лабсум Шедруб-линг и был главным наставником в нем. Геше Вангъял ушел из жизни в 1983 году, оставив будущим поколениям огромное наследие.

**Лама Лувсан-Шарап (Лувсан-Шараб Тепкин)
(1875–1949 гг.)**

Лувсан-Шарап (Лубсан-Шараб) Тепкин родился в станице Денисовской Донской области (ныне – Ростовской области). В юном возрасте, окончив станичное приходское училище, стал послушником в хуруле станицы Денисовской (Богширахиновский аймак).

В 1903 году был избран на должность Бакии Богширахинского хурула.

В 1908 году по случаю юбилея дома Романовых он посетил Санкт-Петербург в составе калмыцкой делегации. В 1911 году уехал в Тибет, где оставался до конца 1922 года. В Лхасе Тепкин прошёл полный курс цаннида и добился высокого положения при Далай-ламе XIII, став его личным советником по делам управления Тибета.

В октябре 1922 года Далай-лама XIII отправил Тепкина в качестве своего представителя вместе с советской экспедицией В. А. Хомутникова, возвращавшейся в РСФСР.

С конца 1922 по 1925 год жил в Санкт-Петербурге, был лектором в Институте живых восточных языков.

В сентябре 1925 года на очередном съезде буддистов Калмыкии был избран Шаджин-ламой калмыцкого народа, занимал этот пост до ареста 18 июня 1931 года.

Был приговорён к расстрелу, заменённому на 10 лет пребывания в лагерях. Срок отбывал в карагандинском лагере Казахской ССР, затем – в Акмолинске, в отделении совхоза ОГПУ «Гигант», где занимался переводами тибетской религиозной литературы на русский язык.

Лувсан-Шарап Тепкин освобожден в 1941 году, но остался жить в Караганде. В 1946 году принимал участие в организации Центрального духовного управления буддистов СССР.

Лувсан-Шарапа Тепкина не стало в 1949 году. Похоронен в городе Березники Пермской области.

Тугмюд Гавджи (Очир Манджиевич Дорджиев)
(1887–1980 гг.)

Очир Дорджиев родился в Яндыко-Мочажном улусе в местечке Большой Мога. В семилетнем возрасте был отдан на учебу в Аришинский хурул, где получил начальное буддийское образование. Монашеское имя – Тугмюд Гавджи. Отправившись на обучение в Тибет, он вернулся спустя 14 лет, защитив ученую степень по буддийской философии – гавджи.

С 1920 года Тугмюд Гавджи служил в Аришинском хуруле. По приглашению Хамбо-Ламы Агван Дорджиева он продолжил свою религиозную деятельность в Петербургском буддийском храме в 1921–1928 гг., затем вновь вернулся домой.

В Калмыкии он сначала преподавал буддийскую философию в академии Цаанит Чойра, позже – служил в Аришинском хуруле.

В 1930-х гг. в период репрессий буддийского духовенства Аришинский хурул был разрушен, молодые монахи, сняв с себя сан, ушли в миряне. Тугмюд Гавджи был среди шестерых монахов, сохранивших духовный сан. Он перешел служить в новый хурул, открытый к тому времени в родном улусе, но и он был закрыт в 1935 году, а служители арестованы и осуждены на разные сроки.

После суда Тугмюд Гавджи был отправлен в ссылку в Северный Казахстан сроком на 5 лет. Вернувшись домой после ссылки, он вновь был сослан уже вместе со своим народом в 1943 году в далекую Сибирь. Местом его проживания стал г. Абакан (Хакасия). После возвращения он сначала проживал в Астрахани (в Калмыцком Базаре), затем – с 1964 года – в п. Цаган Аман.

Где бы не находился Тугмюд Гавджи, он не прекращал заниматься религиозной деятельностью: осуществлял прием верующих, проводил обряды, занимался переводческой деятельностью. В Калмыкии его называли «Цаганаманский Аава». В поселке, где проживал Тугмюд Гавджи, до сих пор сохранился его модельный домик, рядом с ним жители района построили хурул, носящий его имя – Тугмюд Гавджи.

Бадма-гелюнг (Бадма Манджиевич Гедеев)
(1890–1973 гг.)

Бадма Гедеев родом из небольшого хотона Бага-Цохуровского улуса. В 6 лет стал послушником Ики Догшин номин хурула Багацохуровского улуса. Позже, для изучения буддийской философии, перешел в духовную семинарию Ламрим-Линг.

К 18 годам с отличием сдал полный курс философского факультета, поразив Верховного Ламу и Хамбо-ламу Агвана Дорджиева своими глубокими познаниями философии. В последующие три года Бадма продолжал учебу в Тибете: изучал астрологию и медицину, с отличием сдал выпускные экзамены, принял обеты гелюнга.

Из Тибета на родину он вернулся в 1911 году и в последующие десять лет находился в Ламрим-Линг в качестве эмчи и зурхачи, преподавал философию в Ики-Докшин номин хуруле. Одновременно преподавал философию в Ики Догшин Номин хуруле, а в Ики Манлан хуруле принимал больных. В Цаган-Амане, да и во всем улусе, его хорошо знали и уважали. В народе его прозвали «Бааджа».

В 1933 году Бадма-гелюнг был арестован. Находился под охраной на острове в Каспийском море. В море для ловли рыбы его не брали, он занимался лечением больных заключённых от многих тяжёлых заболеваний.

В 1941 году работал кузнецом в п. Татал. С 1944 по 1957 годы находился в ссылке в Красноярском крае, недалеко от места проживания Тугмюд Гавджи, который называл его «младшим братом» и направлял к нему на лечение тяжелобольных людей.

В 1958 году Бадма Гедеев вернулся в Цаган-Аман. К нему часто обращались ученые-исследователи как к знатоку калмыцких традиций, литературы, письменных памятников, фольклора.

Бадмы-гелюнга не стало в 1973 году.

Хара Балданов
(1894–1968 гг.)

Хара Балданов – представитель рода Багшин – шебенеры. В малолетнем возрасте стал послушником в хуруле. Окончив хурульную школу, продолжил обучение в буддийской академии Цаннит Чойра в Малодербетовском улусе, по завершении которой стал врачом тибетской медицины. Лечиться к Хара Балданову приезжали жители из разных улусов Калмыкии.

В 1928 году становится настоятелем Шин-мерского хурула. В 1933 году, когда начались гонения на духовенство, хурул закрыли, и последний его настоятель вынужден был снять с себя монашеский сан.

В депортации Хара Балданов проживал в Славгородском районе Алтайского края. Несмотря на запреты и преследования, он продолжал лечить своих земляков. В 1957 году Хара Балданов вернулся в родной поселок Шин-Мер, где продолжал заниматься лечением людей. Последние годы Хара Бюрюнович жил в Кетченерах. Его не стало в возрасте 74 лет.

Цаган Атхаев
(1900–1981 гг.)

Цаган Атхаев родился в хотоне Овгеи Эркетеновского улуса. В семье он был четвертым ребенком. Когда ему исполнилось семь лет, родители отдали его в местный хурул, который находился в урочище «Болан толга». С детства Цаган отличался ясным умом и сообразительностью и этим особенно понравился настоятелю хурула Бадме-гелюнгу, ставшему главным наставником. Учеба молодому послушнику давалась легко, и в положенное время он принял высшую степень посвящения – 253 обета гелюнга, а вместе с ними имя Гаванг Чойнел. После окончания учебы Цаган-гелюнг возглавил Улан-Хольский хурул, проводил ритуалы, лечил людей.

В 1936 году был арестован и приговорён к 5 годам лишения свободы. Вернувшись в 1941 году домой, тайно практиковал, помогая своим землякам. Под покровом ночи, втайне от властей, Цаган Атхаев проводил обряды и читал буддийские сутры, много писал и переписывал буддийские произведения, желая сохранить святые учения для потомков. Затем были долгие 13 лет ссылки в Сибири. Те, кто проживал рядом и знал монаха, шли к нему за поддержкой и помощью, лечением, а больше – за надеждой и верой.

В 1957 году, вернувшись в родные края, Цаган Атхаев поселился с семьей в родном Улан Холе, и, несмотря ни на какие трудности, до самой смерти раздавал людям искры веры, той, которой он сам горел всю жизнь. Его не стало в 1981 году.

Наследие Цагана Атхаева – его рукописная коллекция – в 1999 году было разделено на две части. Одна часть осталась в семье сына Бадмы, а вторая по устному завещанию Цагана была передана в Улан-Хольский хурул, который в народе носит название «Цаган-хурул».

Намка Долдушевич Кичиков
(1901–1985 гг.)

Намка Долдушевич Кичиков родился в 1901 году в местечке Авжн Барунова аймака Малодербетовского улуса.

Родители решили отдать его в послушники в 7-летнем возрасте в хурул, который находился в Алцынхуте. Намка Кичиков получил буддийское образование в академии Цаннит Чойра, находившейся в Малодербетовском улусе. Завершив образование, получил сан гелюнга и возможность практиковать как врач тибетской медицины (эмч) и астролог (зурхач).

В годы репрессий, обрушившихся на буддийское духовенство Калмыкии в 1930-е годы, Намка Кичиков жаждал продолжать свою деятельность, но, уступив настойчивым просьбам родных, снял с себя монашеский сан. Вместе с тем Намка Кичиков оставался верным принципам буддийской философии. Рискую быть арестованным за «ведение религиозной деятельности», он совершал различные религиозные ритуалы, принимал людей как астролог и практиковал лечение методами тибетской и народной медицины.

Его врачебный талант, бескорыстие и постоянная готовность прийти на помощь в полной мере раскрылись в годы сибирской ссылки в 1943–1957 гг. в Новосибирской области. Намка Долдушевич приходил ночью в бараки к больным людям и приносил приготовленные им самим лекарства. Коменданты не наказывали ссыльного лекаря за отлучки по зову страждущих, но вскоре смирились с его призванием и сами, также под покровом ночи, привозили к нему больных детей и родственников. В ссылке калмыцкий эмчи составлял рецепты лекарственных препаратов, исходя из местных растений и минералов. Земляки благодарны Намке Кичикову за то, что он в таких сложных жизненных коллизиях смог сохранить родовые буддийские реликвии – «Баруна Гурвн шар бурхн».

Вернувшись на родину в 1957 году, Намка Кичиков проживал в п. Заливной Приозерного района (ныне – п. Алцын Хута, Кетченеровский район) и сделал немало для становления и развития хозяйства. Несмотря на запрет, всё также до последних дней жизни продолжал проводить обряды, давать наставления и лечить людей.

Зодва Лазуткаевич Натыров
(1902–1995 гг.)

Зодва Лазуткаевич Натыров родился 2 января 1902 года в Бага-Чоносовском аймаке Манычского улуса. В малолетнем возрасте стал послушником в Бага-Чоносовском хуруле. С 1916 года начал обучение в духовной академии Цаннит Чойра. Завершив обучение в 1925 году и получив сан гелюнга, Зодва Натыров начинает практическую деятельность врача тибетской медицины и астролога.

В 1937 году, как и многие религиозные деятели того времени, он был арестован и осужден сроком на пять лет. Отбывал срок в разных тюрьмах и лагерях, участвовал в строительстве Беломорско-Балтийского канала. После освобождения в 1942 году Зодву Натырова направили на фронт. Воевал на фронтах Великой Отечественной войны с 1942 по 1945 год в составе 403-й отдельной разведывательной роты 351-й стрелковой дивизии. Был ранен. Дошел до Кенигсберга. За боевые заслуги Зодва Натыров награжден многими орденами и медалями.

В 1943–1957 гг. Зодва Натыров находился в ссылке в Сибири, как и весь калмыцкий народ. В 1945 году он был направлен на спецпоселение в Калачинский район Омской области. После возвращения на родину в 1958 году проживал в п. Песчаный Приютненского района. Здесь располагался сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) «Володарский». Поэтому многие в Калмыкии знают Зодву Натырова как «Володаровского Ааву».

Зодва Натыров, несмотря на запреты и сложные жизненные ситуации, продолжал совершать обряды, читать молитвы и давать наставления, лечить людей. Все, кто обращался к нему в те годы за помощью, сохраняют светлую память о нём.

Санджи Уланов
(1903–1996 гг.)

Санджи Уланов, известный в народе как «Санж гелңг», родился в 1903 году в поселке Ики-Чонос.

В возрасте десяти лет Санджи Уланов поступил в буддийскую академию Цаннит Чойра. Он был однокурсником Намки Кичикова и Зодвы Натырова: Санджи Уланов обучался на философском факультете, Намка Кичиков – на медицинском, Зодва Натыров – на астрологическом. Окончив философское отделение, он отправился в Тибет, где получил обеты гелюнга и углубил буддийское образование.

После возвращения Санджи Уланов был отправлен в Сальские степи для ведения буддийских служб. Но в годы массовых репрессий его арестовали и отправили на Колыму, где он провёл около двадцати пяти лет. После освобождения Санджи-гелюнг остался на Колыме вольнопоселенцем, ввиду того, что калмыки были высланы в Сибирь. На родину он смог вернуться в 1957 году, но вплоть до 1989 года находился под негласным надзором.

В июле 1991 года Санджи Уланов и Зодва Натыров, как старейшины калмыцкой буддийской общины, были на аудиенции у Его Святейшества Далай-ламы XIV во время его визита в Калмыкию.

Санджи Уланова не стало в 1996 году.

И ВНОВЬ МОЛИТВУ СЛЫШУ Я...

Докрунов А. Возрождение. 1997 г.

Хурульный комплекс «Сякюсн-сюме». Построен в 1996 г. по проекту В. Гиляндикова.

Возрождение буддизма в Калмыкии началось во второй половине XX века. Бурное течение этого процесса в конце 1980-х годов было следствием того, что религиозные традиции латентно сохранялись как в годы ссылки калмыцкого народа, так и в период после восстановления автономии республики.

В 1988 году в Элисте была зарегистрирована первая буддийская община и открыт первый молельный дом. Уже в июне 1991 года состоялась Первая конференция буддистов Калмыкии и Астраханской области, на которой была создана независимая организация «Объединение буддистов Калмыкии» (ОБК). Огромный импульс развитию буддизма в Калмыкии дали визиты Далай-ламы в республику в 1991, 1992 и 2004 годах. С 1990-х годов началось интенсивное строительство культовых объектов: строили буддийские храмы, устанавливали ступы, реставрировали места захоронений представителей буддийского духовенства. Знаковым в этот период стало строительство хурульного комплекса «Сякюсн-сюме» в 1996 году, который стал главным буддийским центром для всех жителей Калмыкии.

Самой трудной проблемой явилась подготовка кадров буддийского духовенства, которая стала проводиться в самых различных центрах – от Иволгинского дацана до Дхарамсалы.

В 1990 году для обучения в Улан-Баторской духовной академии в Монголии отправились 5 человек, в Иволгинский дацан Бурятии – 7 человек.

В 1991 году в Буддийском университете монастыря Гандантэгченлин (г. Улан-Батор, Монголия) обучались:

Анатолий Борисович Бадмаев (Анджа лама)

Лиджи Борисович Баршев (Луузунг лама)

Анатолий Дорджиевич Булхуков
Владимир Мутулович Барванциков
Александр Босхомджиевич Илькуев
Валерий Санджи-Горяевич Огулов (Санджи гелюнг)
Эдуард Цебекович Шавинов (Бальджинима лама)

*Буддийский храм Геден Шеддуп Чой Корлинг
(«Золотая обитель Будды Шакьямуни» – «Бурхн Багшин алтн сүм»).*
Построен в 2005 г. Авторы проекта – С. Курнеев, В. Гиляндиков, Л. Амнинов.

С 2000-х годов по настоящее время практика получения молодыми калмыками буддийского образования в учебных центрах Иволгинского и Агинского дацанов Бурятии и монастыря Гандантэгченлин продолжается.

В 1993 году в тибетские монастыри и университеты Индии было направлено 22 ученика в возрасте 11–26 лет, из которых: 5 попали в Тибетскую школу-деревню, 2 – в Медико-астрологический колледж, 1 – для изучения живописи, 13 – в монастырь Дрепунг Гоман. В 1997–1998 гг. ещё 10 человек поступили на обучение в Дрепунг Гоман. Немного позднее на обучение в Индию отправились 6 человек для поступления на философский факультет Центрального Института высших тибетологических исследований и в Институт Норбулинка на факультет буддийской живописи. В последующие годы, желающие получить буддийское образование направлялись и направляются в монастырь Дрепунг Гоманг.

Система образования в Гоманг Дацане проходит по единому порядку с крупнейшими философскими монастырями школы Гелуг (Дрепунг, Сера, Ганден), где полностью изучают пять главных предметов буддийской философии: Цема, Парчин, Ума, Дзод, Дульва, которые полностью охватывают путь Сутр.

Монахи-студенты в монастыре Дрепунг Гоманг.

Термином «геше», или «благый друг», обозначается высокообразованный и постигший на практическом опыте Учение Будды буддийский монах.

В настоящее время в традиции Гелуг программа подготовки «геше» состоит из пяти основных предметов:

1. Праманаварттика или Достоверное познание;
2. Праджняпарамита или Запредельная мудрость;
3. Мадхьямика или Учение о Срединности;
4. Абхидхарма или Вывсшая Дхарма;
5. Виная или Правила монашеской дисциплины.

После прохождения монахами курса из этих дисциплин проводится многоуровневый экзамен и ряд церемоний, в соответствии с которыми присваивается одна из пяти степеней геше:

1. Геше Рабдзампа;
2. Геше Дорампа;
3. Геше Качупа;
4. Геше Цогрампа;
5. Геше Лхарампа.

Диспуты студентов после основных занятий.

Из-за большого количества обучающихся из Калмыкии, которые образовали там отдельное землячество, было построено для них отдельное общежитие в 2006 году.

Калмыцкие студенты в Дрепунг Гоманг

Комната калмыцкого студента-монаха в Дрепунг Гоманг

Не все студенты смогли успешно завершить весь курс обучения по разным причинам. Но те, кто прошел сложный путь образования в Дрепунг Гоманг, составили основу нынешней буддийской монашеской сангхи Калмыкии. В настоящее время в ней насчитывается больше 30 человек. Большинство из них окончили свое образование, есть и те, кто только начал свой путь:

	ФИО		Период обучения	Место проведения службы
	мирское	религиозное		
1.	Овьянов Мутул Владимирович	Геше Тензин Чойдак	1999-2016	ЦРО КБМ «Геден Шеддуп Чой Корлинг»
2.	Харцхаев Анджа Александрович	Геше Лобсанг Цонду	1998-2007	ЦРО КЦБМ «Геден Шеддуп Чой Корлинг»
3.	Огулов Санджи Санджи-Горяевич	Геше Лобсан Санджи	1980 – 1997	ЦРО КЦБМ «Геден Шеддуп Чой Корлинг»
4.	Джимбеев Самтен Александрович	Гелюнг Лосан Самтен	1993-2007	ЦРО КЦБМ «Геден Шеддуп Чой Корлинг»
5.	Манкиров Виталий Очир-Горяевич	Геше Лобсанг Зунду	1996-2006	ЦРО КЦБМ «Геден Шеддуп Чой Корлинг»
6.	Матвенов Санаан Евгеньевич	Гелюнг Тенпа Цульдрим	2002-2011	ЦРО КЦБМ «Геден Шеддуп Чой Корлинг»
7.	Мукубенов Санаал Бадмаевич	Геше Тензин Норзанг	2002, продолжает обучение	ЦРО КЦБМ «Геден Шеддуп Чой Корлинг»
8.	Сюкинов Антон Васильевич	Гелюнг Тензин Лобсан	2002-2005	ЦРО КЦБМ «Геден Шеддуп Чой Корлинг»
9.	Натыров Дорджи Борисович	Гелюнг Тензин Луджуп	2004, продолжает обучение	ЦРО КЦБМ «Геден Шеддуп Чой Корлинг»

10.	Хонинов Отхон Викторович	Гелюнг Тензин Намдаг	2005 – 2009	МРО Буддийский монастырь Лаганского района Республики Калмыкия «Лагань Дарделинг-монастырь»
11.	Киришов Сергей Владимирович	Геше Йонтен	2006-2016	ЦРО КЦБМ «Геден Шеддуп Чой Корлинг»
12.	Асанов Чингис Анатольевич	Гелюнг Самтен Ванчук	2006 – 2010	МРО Буддийский монастырь Лаганского района Республики Калмыкия «Лагань Дарделинг-монастырь»
13.	Нимгиров Руслан Валерьевич	Гелюнг Тензин Джамьянг	2012 – 2014	ЦРО КЦБМ «Геден Шеддуп Чой Корлинг»
14.	Санцыков Джангар Наранович	Гелюнг Тендзин Лосель	2012 – 2014	МРО Буддийский монастырь Лаганского района Республики Калмыкия «Лагань Дарделинг-монастырь»
15.	Дорджиев Бадма Вячеславович	Гецул Тубтен Цультим	2015 – 2020	ЦРО КЦБМ «Геден Шеддуп Чой Корлинг»
16.	Наранов Баатр Владимирович	Гелюнг Тубтен Сопа	2014 – 2017	ЦРО КЦБМ «Геден Шеддуп Чой Корлинг»
17.	Дорджиев Бадма Бембе-евич	Гелюнг Гьялцен Пима	2018 – 2025, продолжает обучение	ЦРО КЦБМ «Геден Шеддуп Чой Корлинг»
18.	Манджиев Санал Сергеевич	Гелюнг Тензин Цультим	2018, 2021-2024	МРО Буддийский монастырь Лаганского района Республики Калмыкия «Лагань Дарделинг-монастырь»

Осенью прошлого года обучение в Дрепунг Гоманг начал 18-летний Дмитрий Водопьянов. В апреле 2025 года он уже принял начальные монашеские обеты «гецула» от самого настоятеля монастыря досточтимого геше Джигме Гьяцо и получил монашеское имя Тенпа Гьяцо. Дмитрий самостоятельно избрал путь монашества. Окончив общеобразовательную школу, он пришел в «Золотую обитель Будды Шакьямуни», чтобы стать послушником (манджи). До этого он в течение нескольких лет во время летних каникул посещал храм, получая основные азы буддизма, учился читать и писать по-тибетски, учил наизусть молитвы. В обучении ему помогал уважаемый Санан-гелюнг (Матвенов С.Е.).

Всего в настоящий момент в Дрепунг Гоманге от Калмыкии учится шестеро юношей, осваивающих разные курсы философии буддизма. В апреле 2025 года ещё один из молодых монахов Калмыкии – Гьялцен Пема (в миру Бадма Дорджиев) – завершил курс «Парамита» в монастыре Дрепунг Гоманг. Свой путь он начал в Иволгинском дацане Бурятии в 2012 году в возрасте 14 лет, где на протяжении 6 лет изучал буддийскую философию, а в 2018 году принял решение продолжить углублённое изучение философии в монастыре-университете Дрепунг Гоманг.

Принятие монашеских обетов. 2025 г.

Шаджин-Лама Калмыкии Геше Тензин Чойдак
(Мутул Владимирович Овьянов)

Глава калмыцкого буддийского духовенства Шаджин-лама Калмыкии Геше Тензин Чойдак родом из п. Цаган-Нур Октябрьского района Республики Калмыкия. После окончания средней школы поступил на физический факультет Калмыцкого государственного университета.

В 1994 году, прервав учебу в университете, стал послушником (манджи) в первом буддийском хуруле Калмыкии, открытом в 1988 году в г. Элиста. Его первым учителем стал геше Джампа, который учил его тибетскому языку, молитвам и основам буддийской логики и диалектики. С 1997 года стал послушником в Аришанском хуруле. В течение двух лет, благодаря занятиям с геше Дугдой, стал вести утренний молебен.

С 1999 года прошёл полный 16-летний курс обучения в монастыре-университете Дрепунг Гоманг. В ноябре 2014 года вернулся на родину. С 2015 по 2018 год был настоятелем Центрального хурула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни». В ноябре 2016 года в монастыре Дрепунг Гоманг в философских диспутах успешно защитил ученую степень «Геше Качупа».

Геше Тензин Чойдак – первый калмыцкий монах, удостоенный звания «геше» в постсоветский период, который закончил полный 16-летний курс обучения в монастыре Дрепунг Гоманг и успешно сдал все экзамены для получения столь высокой степени. Летом 2022 года был повторно переизбран Настоятелем Центрального хурула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни».

В марте 2023 года в столице республики г. Элиста состоялась интронизация геше Тензин Чойдака в качестве главы буддистов Республики Калмыкия – Шаджин-ламы.

По убеждению Шаджин-ламы Калмыкии Геше Тензин Чойдака, сейчас необходимо приложить максимальные усилия для восстановления и укрепления института монашества среди калмыков, ведь «...буддийский путь к Просветлению у каждого свой: кто-то в самом начале пути, кто-то в процессе движения... и здесь важно понимать, что такое драгоценная человеческая жизнь... Путь к учению Будды – вечен».

Геше Лобсанг Цонду
(Анджа Александрович Харцхаев)

Анджа Харцхаев родом из п. Хомутниковский Ики-Бурульского района. После окончания средней общеобразовательной школы в 1996 году он пришел в хурул, который тогда находился по ул. Лермонтова (г. Элиста). В этот же год Анджа Харцхаев перешёл в хурул «Сякюсен-Сюм», где принял обеты от Геше Дугда, непосредственного своего духовного наставника, который помог ему подготовиться к монашеской жизни в монастыре Дрепунг Гоманг.

После года обучения (1996 – 1997 гг.) в хуруле «Сякюсен-Сюм», Анджа-гелюнг продолжил свое обучение в монастыре Дрепунг Гоманг. После окончания обучения в монастыре Дрепунг Гоманг в 2005 году он был зачислен в штат только что открытого хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Здесь он занимает пост администратора, позже – настоятеля Центрального калмыцкого хурула (2007–2015 гг.). С 2018–2023 гг. Геше Лобсанг Цонду вновь занимает пост настоятеля Центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни».

Геше Лобсанг Цонду был инициатором научных круглых столов, посвященных основоположнику школы Гелуг Ламе Цонкапе, создателю ойратской письменности “Тод бичг” Зая-Пандите и изучению буддийских сутр. По инициативе Анджа-гелюнга и под его руководством была изготовлена, освящена и

установлена на алтарь хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» статуя национального просветителя Зая-Пандиты. Ежегодно Анджа-гелюнг составляет и издает буддийский лунный календарь.

Гелюнг Лосан Самтен
(Самтен Александрович Джимбеев)

Самтен Джимбеев после окончания девятого класса средней образовательной школы в г. Элиста в 1991 году стал послушником в хуруле, обучался в течение полутора лет.

Обучению философии буддизма Самтен Джимбеев посвятил 13 лет, отправившись в 1993 году в Южную Индию, где на севере штата Карнатака располагается монастырь Дрепунг с университетскими факультетами Гоманг и Лоселинг.

Вспоминая годы учения, гелюнг Лосан Самтен подчеркивает, что такая интерактивная форма обучения, как постоянные дебаты, призвана учить монахов сохранять чистоту учения Будды и оттачивать свои знания. На родину Лосан Самтен вернулся в 2007 году. Сначала служил в хуруле в г. Лагань. В настоящее время ведет индивидуальные приемы и участвует в службах хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни».

Молебен в Центральном хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни»

**Геше Лобсанг Зунду
(Виталий Очир-Горяевич Манкиров)**

Виталий Манкиров родился и окончил среднюю общеобразовательную школу в г. Лагани. Выбор дальнейшего пути был осознанным. Его всегда интересовала буддийская философия. Его бабушка была глубоко верующим человеком.

Виталий Манкиров, после окончания школы стал послушником в хуруле в г. Элиста. В 1995 году отправился на обучение в монастырь Дрепунг Гоманг. Во время учебы в монастырском университете Дрепунг Гоманг он был одним из лучших среди студентов своего монастыря. Он всегда принимал участие в олимпиадах монастырей традиции Гелуг и был победителем. Им по праву гордились в университете.

Первые обеты монаха-гецула Виталий Манкиров получил от настоятеля монастыря Дрепунг Гоманг Лобсан Темпа. В 1998 году обет Гелонга получил от Его Святейшества Далай ламы XIV.

В 2007 году Геше Лобсанг Зунду был назначен на должность настоятеля буддийского храма «Лагань Дарделинг», который был основан в 1995 году в г. Лагань Республики Калмыкия.

Гелюнг Тенпа Цульдрим
(Санан Евгеньевич Матвенов)

Санан Матвенов родом из поселка Ачинеры. Подростком стал послушником Лаганского хурула, где его первым учителем стал ген Нгаванг Лодой. Благодаря наставнику изучил основы тибетского языка, буддийские ритуалы и философию.

В 2002 году был направлен для дальнейшего обучения в буддийский монастырь Дрепунг Гоманг. В течение всего времени обучения в монастыре Санан-гелюнг был одним из лучших студентов: на 5-м курсе занял первое место на диспутах, стал первым студентом монголоязычных народов, принявшим участие в самой сложной зимней олимпиаде среди шести крупнейших буддийских монастырей традиции гелуг. Принял участие в межмонастырских дебатах университетов Гоманг и Лоселинг, на которых занял первое место. В 2010 году был выдвинут на показательные дебаты лучших студентов при Его Святейшестве Далай-ламе XIV. Прошел курс буддийской астрологии. Был администратором курса Праджняпарамиты 2011 года выпуска. Имеет звание Парчин-рабджампа.

Санан-гелюнг занимал должность руководителя администрации Центрального хурула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» в 2015–2018 гг.

В настоящее время активно занимается просветительской деятельностью в Калмыкии, ведет приемы мирян, проводит просветительские лекции в Центральном хуруле Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» и в Московском буддийском храме «Тубтен Шедублинг». С 2016 года является руководителем Благотворительного фонда «Буйн - Добродетель». В рамках деятельности фонда проводится конкурс грантов для молодежных организаций по реализации благотворительных и социальных проектов, были открыты детские игровые площадки в парке «Дружба» в г. Элиста и в районах республики, оказывается помощь организациям, работающим с детьми-аутистами и инвалидами из «Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями».

Гелюнг Тензин Норзанг (Санал Бадмаевич Мукубенов)

Санал Мукабенов родился в поселке Кетченеры Кетченеровского района Республики Калмыкия. После окончания школы в 2001 году он стал послушником в монастырском комплексе «Сякюсен Сюме», а в 2002 году поступил на обучение в монастырский университет Дрепунг Гоманг.

Окончил полный 16-летний курс обучения в Дрепунг Гоманге и в настоящее время продолжает учиться.

Гелюнг Тензин Норзанг – первый калмыцкий гелюнг, сдающий экзамены на высшую степень в монастырской системе образования школы Гелуг - геше-лхарамба. Это самые сложные экзамены, которые необходимо сдать в течение 6 лет.

Свое обучение Санал-гелюнг совмещает с активной просветительской деятельностью. Совместно с представителями молодежной организации “Иткл” (калм. Прибежище) была переиздана книга «Работа с гневом» Тубтен Чодрона для бесплатного распространения среди жителей и гостей республики. Выступил руководителем проекта “Национальные святыни” по изданию сутр на калмыцком языке в переводах Зая-Пандиты, организовал клуб по изучению буддийской философии «Зая-Пандита», первые занятия которого были посвящены чтению и изучению книги Ш. Норбо “Зая-Пандита”. По приглашению «Дрепунг Гоманг» центра в Москве провел занятия по медитации с опорой на книгу Шантидевы «Бодхиচারьяаватара».

Санал-гелюнг всегда отмечает уникальность калмыцкой культуры, болеет душой за сохранение родного языка. Им были организованы встречи для общения на калмыцком языке «Хальмг келня асхн», с 2016 года проводятся лекции на двухмесячных курсах по изучению калмыцкого языка и основ буддизма в форме конкурса для молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. С 2020 года Санал Мукабенов ведет прямые трансляции своих лекций, посвященных изложению основ Учения Будды.

**Гелюнг Тензин Норзанг
(Отхон Викторович Хонинов)**

Отхон Хонинов, будучи еще подростком, часто приходил в хурул для участия в молебнах и для получения наставлений от монахов. Убедившись в его твердых намерениях получить буддийское образование и стать монахом, наставники отправили его на обучение в монастырь Дрепунг Гоманг, где он находился с 2005 по 2009 гг.

В сентябре 2013 года Отхон Хонинов получил полные монашеские 253 обета гелюнга от Его Святейшества Далай-ламы XIV в монастыре Дрепунг Гоманг.

С 2012 года по 2018 год был помощником настоятеля Центрального Хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни», с 2018 по 2020 год – администратором хурула. В настоящее время Гелюнг Тензин Норзанг служит в монастыре «Лагань Дарделинг» в г. Лагань. Он участвует в службах, ведет индивидуальный прием, проводит религиозные обряды для жителей Лиманского района Астраханской области.

Внутреннее убранство в монастыре «Лагань Дарделинг» в г. Лагань

Геше Йонтен
(Сергей Владимирович Киришов)

Сергей Киришов родился и вырос в г. Элиста. Окончив среднюю образовательную школу в 2005 году, поступил на обучение в Центральный хурул Республики Калмыкия. Первым его учителем был геше-лхарамба Тензин Дугда.

Дальнейшее монашеское образование Сергей Киришов получил в монастыре Дрепунг Гоманг в 2006–2016 гг. По окончании обучения он принял обеты гелюнга у Его Святейшества Далай-ламы XIV.

Геше Йонтен на протяжении шести лет (2018–2024 гг.) занимал должности администратора, старшего администратора, руководителя администрации Центрального хурула Республики Калмыкия. В 2020 году вступил в должность вице-президента Объединения буддистов Калмыкии.

В 2023 году Йонтен-гелюнг получил звание «геше» – доктор буддийской философии. Этой высокой степени в буддизме его удостоил настоятель монастыря Дрепунг Гоманг Кхен-Ринпоче геше-лхарамба Джигме Гьяцо.

Сергей Киришов активно занимается общественной деятельностью.

В январе 2024 года Сергей Киришов назначен руководителем Центрального Духовного Управления буддистов Российской Федерации, также он является настоятелем Московского буддийского храма «Тубден Шедублинг», Членом Совета Московской общины буддистов и членом Общественной Палаты РФ.

В июле 2025 года Геше Йонтен стал Лауреатом первой Национальной премии «Страну меняют люди» за вклад в укрепление духовной силы России, духовную поддержку участников СВО и членов их семей с помощью межрелигиозного и межнационального диалога, оказание гуманитарной помощи, а также проведение молебнов для военнослужащих в зоне СВО.

Гецул Тубтен Цультим
(Бадма Вячеславович Дорджиев)

Бадма Дорджиев из плеяды молодых монахов Калмыкии, обучившийся в крупнейшем монастыре-университете Дрепунг Гоманг в 2015–2020 гг. Решение встать на путь монашества было осознанным.

В январе 2024 года гецул Тубтен Цультим был избран на должность руководителя администрации «Золотой обители Будды Шакьямуни».

«Работа в должности руководителя администрации очень ответственная. Я постараюсь приложить все усилия, чтобы моя деятельность была во благо нашего буддийского храма, во благо наших верующих», - отметил Тубтен Цультим.

В настоящее время Республика Калмыкия стала одним из главных центров буддизма в России. На её территории располагается самый крупный буддийский храм в Европе – «Золотая обитель Будды Шакьямуни» (Центральный хурул). Благодаря деятельности буддийской монашеской общины, Центральный хурул Калмыкии стал центром духовного и культурного развития региона. Калмыкия становится местом паломничества и проведения крупных религиозных мероприятий.

Монахи Центрального хурула проводят обширную деятельность по развитию буддизма в Калмыкии: ежедневно проводят службу для мирян, организуют учения известных буддийских учителей, проводят праздничные молебны и тантрические ритуалы. У мирян есть возможность обратиться за духовной поддержкой и помощью в различных жизненных ситуациях на индивидуальных приемах.

Они ведут образовательную и просветительскую деятельность в Калмыкии: регулярно проводятся встречи с буддийскими учителями, представителями научной и творческой интеллигенции, организуются республиканские, российские и международные мероприятия по развитию буддизма.

В филиале Национального музея Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова, который располагается в «Золотой обители Будды Шакьямуни», представлены материалы по истории буддизма в Калмыкии, предметы буддийского культа, произведения искусства. В выставочном зале храма проводятся выставки, посвященные различным религиозным событиям.

При библиотеке действует литературный клуб «Манджушри», открыт кино клуб «Дхарма без границ».

Благодаря активной переводческой и публикационной деятельности монахов Центрального хурула вышли в свет монографии, сборники статей, посвященные различным аспектам буддийской конфессии и её истории, выпускаются книги проекта «Национальные святыни» и лунно-солнечный календарь.

С начала 2000-х гг. в Калмыкии активно развивается традиция приглашения тибетских мастеров из крупных монастырей для совершения ритуала построения и разрушения мандалы. Монахи тантрического монастыря Гьюдмед, познакомили жителей Калмыкии с искусством построения песочной мандалы божеств Зеленой Тары, Авалокитешвары, Ямантаки и др. Была восстановлена и дважды проведена религиозная мистерия Цам.

Центральный хурул выступает организатором духовной практики для буддистов не только Калмыкии и России, но и зарубежья, поддерживая широкие международные связи с различными буддийскими центрами и регионами.

Монахи Центрального хурула сопровождают мирян и практикующих буддистов в паломнических поездках.

Благодаря большой подготовительной работе монашеской сангхи Калмыкии на высоком уровне прошли два больших всероссийских ретрита: ретрит по практике Ваджрабхайравы и ретрит по начитыванию 100 миллионов мантр Будды Сострадания.

На территории республики калмыцкие монахи курируют строительство, освящение и открытие буддийских культовых сооружений в республике Калмыкия, оказывают помощь в возведении ступ и в строительстве храмов. Поддерживаемые связи с научным сообществом являются основой для организации международных научных конференций, круглых столов, курсов для преподавателей и экскурсоводов, а также проводятся заседания Межрелигиозного совета республики по обсуждению вопросов укрепления межнационального и межрелигиозного мира.

Монахи «Золотой обители Будды Шакьямуни» ведут обширную просветительскую работу в целях повышения образовательного

уровня по буддийскому учению в среде молодежи и развития духовно-нравственных ценностей.

Для молодежи проводят онлайн-трансляции учений на информационных каналах в сети Интернет и передачу «Беседы о буддизме» на телевидении, посещают школы и другие учебные заведения республики с лекциями об основах буддизма, проводят различные мероприятия с членами молодежных общественных организаций в целях морально-нравственного воспитания подрастающего поколения. Стало традицией проведение монахами Центрального хурула большого молебна для школьников и студентов перед началом учебного года.

Центральный хурул на протяжении многих лет проводит бесплатные курсы для всех желающих по калмыцкому языку. Также организованы курсы по национальной письменности Тодо бичиг. Совместно с фондом «Заясн бичиг» регулярно проводятся выставки по каллиграфии с целью популяризации национальной письмен-

ности среди молодежи и подрастающего поколения. Проводится большая работа по переводу текстов со старокалмыцкой на современную письменность, в первую очередь, буддийской литературы.

По инициативе Центрального хурула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» открылись бесплатные курсы по калмыцким танцам и обучению игре на калмыцком национальном инструменте домбра. Ежегодно на территории Центрального хурула проводится «Музыкальное подношение Трем Драгоценностям», и с каждым годом людей, не просто играющих, а полюбивших этот инструмент – домбру – становится все больше и больше. Благодаря деятельности Центрального хурула молодое поколение стало проявлять большой интерес к калмыцкой культуре.

Буддийская конфессия в Республике Калмыкия, преодолев многие трудности, стала одним из крупных буддийских центров России и Европы. В сентябре главный храм Калмыкии распахнет свои двери для участников масштабного III Международного форума «Буддизм: философия ненасилия и сострадания», который объединит представителей буддизма со всего мира для обсуждения актуальных вопросов развития буддийской культуры, философии и практики, а также для укрепления международного сотрудничества между буддийскими организациями.

Содержание

НАЧАЛО ПУТИ	3
ВОСХОЖДЕНИЕ НА «ДРАГОЦЕННУЮ БЕЛУЮ ГОРУ»	11
БУДДА ТЕМ ПОМОГАЕТ, КТО ВЕРИТ, В ВЕЧНЫЙ МИР ОТКРЫВАЕТ ОН ДВЕРИ.....	15
СВОЯ АКАДЕМИЯ	31
ПРИНЯВШИЕ ПРИБЕЖИЩЕ.....	47
«ЗОЛОТЫЕ КРЫШИ ЗУ» ИЛИ ПУТЬ К ВЕРЕ	53
НЕТЛЕННА ЛИШЬ ПАМЯТЬ.....	61
И ВНОВЬ МОЛИТВУ СЛЫШУ Я... ..	75

Издатель: Сорокин Роман Васильевич
414040, Астрахань, пл. К. Маркса, 33, 1-й этаж

Подписано в печать 15.09.2025 г. Формат 60×90/8
Гарнитура Times New Roman. Усл. печ. л. 6,25. Тираж 100 экз.

Отпечатано в Астраханской цифровой типографии
(ИП Сорокин Роман Васильевич)
414040, Астрахань, пл. К. Маркса, 33, 1-й этаж
Тел.: (8512) 54-00-11, e-mail: RomanSorokin@list.ru