

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Историко-филологический факультет
ПИ им. В. Г. Белинского

Кафедра «История России, краеведение и
методика преподавания истории»

Направление подготовки
Профиль

44.03.01 – Педагогическое образование
История

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему:
«Возникновение и развитие буддизма в России: историография вопроса»

Студент

(подпись, дата)

Федулеева Маргарита
Васильевна
(фио полностью)

Научный руководитель

(подпись, дата)

Первушкин А.В.
(фамилия, инициалы)

Нормоконтролёр

(подпись, дата)

Первушкин А.В.
(фамилия, инициалы)

Работа допущена к защите (протокол заседания кафедры от 30.05.2016 года №10)

Заведующий кафедрой

(подпись, дата)

Кондрашин В.В.
(фамилия, инициалы)

Работа защищена с отметкой _____ (протокол заседания ГЭК от _____ № ____)

Секретарь ГЭК

(подпись, дата)

Кузьмина Т.Н.
(фамилия, инициалы)

Пенза, 2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	3
Глава I. Буддизм в дореволюционных научных изысканиях.....	7
1.1. Калмыцкое ханство в XVII – начале XX вв. Первые сведения и заметки о калмыцком буддизме.....	7
1.2. Забайкалье в конце XVII – начале XX вв. Данные государственных служащих и этнографических экспедиций о бурятском буддизме.....	13
1.3. История тувинского буддизма. Урянхайский край в XIX веке.....	17
Глава II. Особенности изучения буддизма в советский период.....	19
2.1. Особенности изучения буддизма в Калмыцкой АССР.....	19
2.2. Исследования по истории возникновения национальных особенностей буддизма в Бурятской АССР.....	21
2.3. Атеизм и прекращение исследований в Тувинской АССР.....	23
Глава III. Новейшие исследования российского буддизма.....	27
3.1. Новейшие материалы по истории буддизма в Республике Калмыкия....	27
3.2. Исследования по истории развития буддизма в Республике Бурятия....	29
3.3. Возобновление исследований буддизма в Республике Тыва.....	31
3.4. Новые направления научной мысли в сфере изучения истории развития российского буддизма.....	33
Глава IV. Применение результатов исследования в преподавании истории в средних общеобразовательных учреждениях.....	37
4.1. Элективный курс «История изучения буддизма в России».....	37
Заключение.....	66
Список источников и литературы.....	69

Введение

Из Индии в VII веке н.э. буддизм проникает в Тибет, где первое время подвергался гонениям, но в итоге стал государственной религией. Позже возникли школы Ньингма, Кагью, Сакья и Гелуг, которые немного различались способами наставлений, но были едины в своей основе. На территории Российской федерации буддизм существует в форме ламаизма в виде школы Гелукпа (или Гелуга) – «школы добродетели» Цзонхавы, которая представляет собой направление махаяны тибетского буддизма. Калмыки приобщаются к буддизму еще в Джунгарии в конце XVI века и приносят его с собой в Нижнее Поволжье в XVII веке. В Забайкалье (Бурятии) буддизм распространяют монгольские и тибетские ламы в первой половине XVII века. В конце XVII века буддизм закрепляется на территории Тувы. Так образуются региональные национальные формы буддизма, специфика которых состоит в форме приспособления канонического учения, храмовой и семейно-бытовой обрядности буддизма к конкретным социальным и духовным потребностям каждого народа. Способами этого приспособления были ассимиляция местных традиционных верований, интеграция культов в переработанном виде в культовую систему буддизма.

Региональные особенности истории развития буддизма так же связаны с влиянием российской политики в отношении религии на присоединенных территориях. Калмыкия присягнула на подданство в 1608 – 1609 годах Территории Бурятии официально включена в состав Российского государства после установления русско-китайской границы в 1729 году. Тува принята под протекторат России в 1914 году, после Синьхайской революции в Китае. Христианское миссионерство, гонения и в итоге легитиматизация буддизма, ограничения штата ламайского духовенства, централизация церковного буддийского управления в России – все это попытки правительства установить контроль над присоединенными народами, использовать буддизм, как средство влияния во внешней политике.

На сегодняшний день буддизм продолжает играть роль во внешней политике России, становится главным фактором национального самосознания калмыков, бурятов и тувинцев.

Национальное своеобразие буддизма на территории России – актуальный предмет многочисленных исследований российских историков, культурологов, этнографов и религиоведов. Однако при накоплении широкой источниковой базы и массы исследовательских работ ученых-буддологов возникает острая необходимость в историографических исследованиях. В данной работе рассматривается **проблема** историографических исследований по вопросу изучения российского буддизма-ламаизма, которая плохо освещена в отечественной науке.

Тема историографии возникновения и развития буддизм-ламаизма (далее термины «буддизм» и «ламаизм» можно считать равнозначными, так как речь идет о религии только на российской территории) в России становится достаточно актуальной в настоящее время.

Актуальность данной темы исходит из развития в отечественной исторической науке тенденции к изучению национальных особенностей буддизма в общероссийском и мировом глобальном контексте. Эта сфера исследований предполагает рассмотрение совокупности научных работ по буддизму в Калмыкии, Бурятии и Туве.

Таким образом, **объектом** данного исследования является совокупность исторических, этнографических, культурологических и религиоведческих работ.

Гипотезы, подходы и анализ национальных линий развития ламаизма представляют **предмет исследования**.

Хронологические рамки изучения данной темы охватывают период с XVII по XXI века. Верхняя граница определяется началом XVII века, когда в состав России впервые входит исповедующий буддизм народ – калмыки. Тогда и появляются первые сведения и научные изыскания по вопросу буддизма на территории российского государства. Нижняя граница

относится к XXI веку, так как исследования продолжаются и возникают новые подходы, концепции, тенденции в изучении российского буддизма.

Целью данной работы является выявление общих и различных подходов, методов и тенденций в истории изучения российского ламаизма на разных этапах исторического процесса развития государства.

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих **задач**:

1. дать оценку анализ научным работам, посвященным возникновению и развитию ламаизма в Калмыкии, Бурятии и Туве;
2. выделить основные этапы в истории изучения буддизма на территории различных регионов России;
3. выявить общее и различное в гипотезах ученых о национальных тенденциях развития буддизма;
4. определить общую линию развития научной мысли, закономерности её эволюции;
5. сформулировать обобщающий вывод на основе полученных результатов исследования.

Гипотеза. Изучив совокупность исторических работ о буддизме в разных регионах России, удалось выявить общее в анализе различных исследователей о тенденциях развития национальных особенностей ламаизма и общих причинах появления этих особенностей.

В данной работе были использованы такие **методы исследования** как:

1. Сбор научного материала, ознакомление с историей и теорией вопроса;
2. Систематизация собранного материала по проблемно-хронологическому принципу;
3. Анализ, синтез, сравнение и обобщение накопленного материала;
4. Проверка и уточнение результатов: критика фактов, уточнение сделанных выводов, их обсуждение и корректировка; проверка на практике

Научная новизна заключается в том, что полученные в результате исследования факты дают широкую базу для дальнейших исследований общих черт развития культуры различных регионов России, создания новых подходов к изучению степени влияния политики и этнических особенностей на развитие религии на основе анализа совокупности научных работ.

Практическая значимость состоит в том, что данная тема будет актуальна для изучения в профильных гуманитарных классах старших школьников в виде элективного курса.

Структура работы обусловлена предметом, целью и поставленными задачами исследования. Работа состоит из введения, четырех глав и заключения. **Введение** раскрывает проблему, тему, актуальность, объект, предмет, цели и задачи, методы, теоретическую и практическую значимость данного исследования.

В первой главе рассматривается дореволюционный этап истории развития буддизма и истории исследований буддизма в Калмыкии, Забайкалье (Бурятии) и Урянхайском крае (Туве).

Вторая глава повествует о научных исследованиях буддизма в советский период, отражении политики и идеологии на развитии буддизма в различных регионах.

В третьей главе освещаются новейшие исследования в данной сфере, появление новых тенденций в изучении влияния буддизма на культуру различных этнических социумов России и мира.

Четвертая глава посвящена применению результатов исследования в средних общеобразовательных учреждениях.

В заключении подводятся итоги и формулируются выводы по данной теме.

Глава I. Буддизм в дореволюционных научных изысканиях

1.1 Калмыцкое ханство в XVII – начале XX века. Первые сведения и заметки о калмыцком буддизме

История буддизма в Калмыкии делится на три этапа: первый – начало XVII века – 1771 год, второй – с 1771 по 1917 год, третий – с 1917 по настоящее время. В XVII веке образование Калмыцкого ханства сопровождало распространение там буддизма в целях закрепления феодальных порядков, ликвидации шаманства. Калмыцкое ханство продолжало поддерживать тесные связи с Тибетом и после включения в состав России в 1609 году, но после требования царского правительства отмены самостоятельных внешних контактов связь с «идеологическим патроном» слабеет и теряется. Второй этап калмыцкой истории знаменует трагическое событие – откочевка в 1771 году в западную Джунгарию, в ходе которой немногие выжили. В том же году указом Екатерины II Калмыцкое ханство было ликвидировано и перешло в подчинение Экспедиции калмыцких дел. В этот период активизируется строительство монастырей и увеличивается число и происходят внутренние изменения в структуре ламайского духовенства.¹ В 1818 году в Санкт-Петербурге по ходатайству президента Академии С. Уварова создается Азиатский музей в помещении Кунсткамеры при Императорской академии наук, в котором расположились коллекции оригинальных манускриптов, книг о культуре востока и других редкостей. Формируется российская буддологическая школа, которую отличает приоритет философских аспектов буддизма в исследованиях. К началу XX века Азиатский музей приобрел статус общепризнанного исследовательского центра мирового масштаба в области востоковедения. В 1847 году принимается «Высочайше утвержденное Положение об

¹ Бакаева Э.П. Буддизм в Калмыкии. [Электронный ресурс] – Элиста, 1994. – 300 с. Режим доступа: http://www.mongoloved.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=562 (дата обращения 21.02.2016).

управлении Калмыцким народом», в котором были закреплены права и обязанности калмыков и регламентировано управление. Палата государственных имуществ контролировала статистику количества хурулов и шатных лиц духовенства, Ламе предоставлялось право осуществлять чинопроизводство на свободные штатные вакансии². Таким образом появляется институт хурульных учеников, увеличивается их штат, ликвидируется ламайское духовное правление и вводится единоначалие Ламы калмыцкого, назначавшегося Правительствующим сенатом с согласия Министерства государственных имуществ, определена иерархия. В начале XX века централизация церковного управления продолжалась до 1917 года.

Сведения о буддизме в Калмыкии появляются в XVIII веке благодаря исследованиям академических экспедиций, организованных Петербургской Академией наук в области Урала, Поволжья, Сибири, Северного Кавказа, которые были включены в состав России в XVI – XVII веках. Описание религии калмыков встречается в трудах у П.И.Рычкова, И.И.Лепехина, П.С.Палласа, И.Г.Георги. Однако, эти экспедиции были нацелены не только на топографическое и этнографическое изучение новых земель, но и главным образом на изучение механизмов укрепления российской власти в этих областях за счет распространения там христианства. Это выразилось в преобладании необоснованной критики и негативных оценок калмыцкого буддизма и системы ламаизма. П.И. Рычков (1712 – 1777гг.) работал в Оренбургской экспедиции. В своем научном труде «Топография Оренбургская, то есть обстоятельное описание Оренбургской губернии, сочиненное коллежским советником и Императорской Академии наук корреспондентом П. Рычковым», исходя из личных наблюдений и материалов губернской канцелярии, дает негативное описание религии калмыков, оценивает верующих как людей, помраченных тьмою идолослужения, и подчеркивает необходимость христианского

²Высочайше утвержденное Положение об управлении Калмыцким народом: Именной указ, данный Сенату (23 апреля 1847 года) // Полное собрание Законов Российской империи. Собр. II. Т. XXII. – СПб., 1848. – № 21144. URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php?part=538&regim=3 (дата обращения 11.10.2015)

просвещения.³ И.И. Лепехин (1740 – 1802гг.) собрал много этнографического материала, путешествуя по Астраханской губернии. В работе «Дневные записки путешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана Лепехина по разным провинциям Российского государства, 1768 и 1769 году» он описывает образ жизни и обряды идолопоклоннических калмыков, также отмечая пользу политики христианизации.⁴ П.С. Паллас (1741 – 1811гг.) в ходе экспедиции 1769 – 1774гг. проводил исследования восточного Прикаспия, Северного Кавказа и южной Сибири от Урала до Забайкалья. В труде «Путешествие по разным провинциям Российского государства» предоставляет обширные сведения о культуре, быте и религии калмыков, характеризует ламаизм как придуманные жрецами басни для ослепления и подчинения себе народа.⁵ И.Г. Георги (1729 – 1802гг.) в 1799 году, основываясь на трудах Рычкова, Лепехина и Палласа, создает масштабную научную работу «Описание всех обитающих в Российском государстве народов, их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других достопамятностей», в которой обобщает описания буддизма калмыков. О религии калмыков повествует И.Э. Фишер в своем труде «Сибирская история с самого начала открытия Сибири до завоевания российским оружием, сочиненная на немецком языке читанная членом Санкт-петербургской Академии наук и профессором древности и истории, также членом исторического Геттингского собрания И.Э. Фишером». Этнографические данные о народе калмыков и об их вере приводит Г.Ф. Миллер в книге «История Сибири». И.П. Фальк в работе «Записки путешествия академика Фалька» также излагают общие сведения о данном вопросе. Таким образом, в XVIII веке в ходе академических экспедиций был накоплен огромный этнографический и лингвистический материал о

³ Рычков П.И. Топография Оренбургская, т.е. обстоятельное описание Оренбургской губернии, сочиненное коллежским советником и Императорской Академии наук корреспондентом П.Рычковым. [Электронный ресурс]. – СПб., 1762. – Ч. 1 – 202 с. Режим доступа: kraeved.opck.org/biblioteka/lichnosti/p_i_richkov/p (дата обращения 21.10.2015)

⁴ Лепехин И.И. Дневные записки путешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана Лепехина по разным провинциям Российского государства, 1768 и 1769 году. [Электронный ресурс]– СПб, 1793. – Ч. 1 – 2. – 421 с. URL: <http://www.runivers.ru/lib/book7645/428020> (дата обращения 21.10.2015)

⁵ Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российского государства. СПб., 1771 – 1776. С. 514

калмыках и коренных народах Сибири, который послужил основой для дальнейших исследований в области востоковедения, как комплекса гуманитарных наук, и в частности для религиоведения.⁶

Более подробно изучение традиционной религии калмыков и степени влияния Буддийского духовенства начинается с первой половины XIX века, в связи с усилением политики христианизации и борьбы с идолопоклонничеством. Сравнение буддизма с христианством, в пользу последнего, осуществляет Н.И. Страхов в своем труде «Нынешнее состояние калмыцкого народа, с присовокуплением калмыцких законов и судопроизводства», Н. Нефедьев в работе «Подробные сведения о волжских калмыках, собранные на месте Н. Нефедьевым». Некоторые особенности уклада жизни буддистов-мирян отмечает Ф. Бюлер в серии статей «Кочующие и оседло-живущие в Астраханской губернии инородцы. Их история и настоящий быт» опубликованных в журнале «Отечественные записки» 1846 года. Н. Небольсин в своих «Очерках быта калмыков Хошеутовского улуса» критикует буддизм по критерию нравственности калмыцкого общества. Н.Л. Бичурин (1777 – 1853гг.) рассматривает буддизм как средство сохранения власти калмыцкой знати⁷ в своей работе «Историческое обозрение ойратов или калмыков с XV века до настоящего времени», опубликованной в 1814 году. А.А. Бобровников (1820 – 1865гг.) в своем «Очерке религиозного состояния калмыков» ведет речь о сильных позициях буддийского духовенства, нойонов и зайсангов в калмыцком обществе и представляет буддизм как признак их народности по мнению самих калмыков, укрепившийся в сознании традиции. Также он освещает эти факты как препятствия политике христианизации.⁸ А.М.Позднеев (1851 – 1920 гг.) – известный ученый-монголовед в ходе своих командировок в

⁶ Орлова КВ. История христианизации калмыков (середина XVII– начало XX вв.). М., 2006. С.84

⁷ Бичурин Н.Л. Историческое обозрение ойратов или калмыков с XV века до настоящего времени. Элиста, 1991. 2-е изд. С.118

⁸ Бобровников А.А. Очерк религиозного состояния калмыков // Православный собеседник, [Электронный ресурс] 1865. Т. 17, №5 – 8. – 510 с. URL: www.stpds.ru/userfiles/file/_2014_3.pdf (дата обращения 21.10.2015)

Астраханскую и Оренбургскую губернии изучал общественный и нравственный быт калмыков, издавал и переводил их литературные и исторические произведения, но при этом указывал на необходимость христианизации для просвещения и приобщения калмыков к наукам. Уланов Н.Э. – подъяесаул казачьего донского войска в своем труде «Буддийско-ламайское духовенство донских калмыков, его современное положение», созданном в середине XIX века, так же, как и все предыдущие исследователи обозначал положительный потенциал христианства, объективно осведомляя о сильной роли традиционной буддийской религии региона. Впервые толерантность к калмыцкой религии проявил В.Н.Татищев (1686 – 1750гг.), известный российский историк, в 1739 – 1745 гг. находился на посту руководителя калмыцких дел и астраханского губернатора. Он отмечает необходимость изучения истории коренных народов присоединенных территорий с целью совершенствования механизмов управления ими. В статье «Разговор двух приятелей о пользе науки и училищах» отмечает, что разность вер не помеха для их интенсивной интеграции в российское общество. Протоиерей Иван Беляев в своей работе «Русские миссии на окраинах. Историко-этнографический очерк» (1900) подчеркивал, что русское правительство благосклонно относится к буддизму. В качестве доказательства справедливости своего утверждения он приводит, что в 1764 г. было определено законное существование лам, а в 1775 г. определен штат лам в 150 духовных лиц, которые были освобождены от податей. Именно в этом он видел одну из причин неуспеха православия среди последователей буддизма. Однако надо отметить, что уже в 1741 г. указом императрицы Елизаветы Петровны у бурят Забайкалья было создано представительство хамбо ламы, главы буддистов Бурятии, и утвержден штат духовенства в 150 лам, которые были освобождены от ясака и получили право проповедовать буддийское учение среди кочующих. Правда, И Беляев не уточняет, что все мероприятия властей относились не к калмыцкому духовенству, а касались исключительно бурятского духовенства. Вполне

понятно, что царизм вынужден был признать церковь Бурятии из «политических видов и соображений», которые были обусловлены близостью бурят к буддийским центрам (Монголии и Тибету) и вызывали беспокойство России и терпимое отношение к ним. Архимандрит Гурий (Степанов) в своей работе «Очерки по истории распространения христианства среди монгольских племен» повествует историю калмыков, начиная с времени ойратов. Написанная в начале XIX века, эта работа выгодно отличалась от других опорой на многочисленные источники: законодательные акты, статистические материалы, труды ученых-путешественников XVIII в. Попытка веротерпимости по отношению к буддийским народам, начавшая утверждаться в России в 1741 г. указом Елизаветы Петровны, по которому признавалось существование «ламайской» (буддийской) веры, утверждалось 150 штатных лам при 11 дацанах. Буддизм с стал терпимой легитимной верой, но Гурий, как представитель церкви, видел единственное средство просвещения калмыцкого народа и вывода его «из тьмы» в миссионерстве. А.Л. Крылов – магистр богословия и преподаватель Донской духовной семинарии в 1873 году пишет в своей статье «Умственное и нравственное развитие донских калмыков и особенности их быта», что калмыки словно «дикари» и только православие сможет изменить их жизнь и сделать характер русским. В 1887 году появляются «Очерки быта буддийских монастырей и буддийского духовенства в связи с отношением сего последнего к народу»⁹ А.М. Позднеев, где он ведет речь о внутреннем устройстве буддийских монастырей, обрядах и укладе жизни монахов. И.А. Житецкий публикует «Очерки быта астраханских калмыков: Этнографические наблюдения 1884–1886 гг.» в 1893 году, в которых содержится подробная информация об укладе жизни в монастырях, священных предметах, образовании

⁹ Позднеев А.М. Очерки быта буддийских монастырей и буддийского духовенства в связи с отношением сего последнего к народу. Элиста, 1993. С. 27, 30

поступивших в хурул, их отношении к духовным званиям, о религиозных изображениях, музыке, видах кибиток – хурулов.¹⁰

1.2 Забайкалье в конце XVII – начале XX вв. Данные государственных служащих и этнографических экспедиций о бурятском буддизме.

С появлением служилых людей на юго-восточной территории Сибири возникает возможность ознакомления с буддизмом. Распространение буддизма в Забайкалье происходит через тесное взаимодействие с монголами еще в начале XVI века и сопровождается повсеместным установлением феодальных порядков. Для бурятского общества это означало разложение дофеодальных форм и новый этап исторического развития. Таким образом распространение ламаизма имело социальную подоплеку. В 1650-е организованы моленные юрты. Подписанный в Нерчинске в 1689 году первый трактат с Китаем определил границы с Китаем и поставил запрет на их пересечение для охоты. Следствием данного трактата стало массовая миграция монголов на российскую территорию.¹¹ В итоге в 1689 году среди подданных России монгольских родов находились и ламаисты во главе с двумя ишертуюями старшими ламами коренные народы Забайкалья все еще были приверженцами шаманства. Посольский приказ главной задачей ставил сохранение спокойствия на присоединенных территориях поэтому власти проигнорировали распространение там новой религии.¹² В 1712 году прибыло около 100 монгольских и 50 тибетских лам – беженцы из Монголии. Образование церковной системы началось только в 1730-х годах. В 1729 году Забайкалье было официально закреплено за Россией. В 1741 году указом

¹⁰ Сафронова Е.С. Буддизм в России (российские буддологи о буддизме в России) // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. М., 2010. № 1. С. 155

¹¹ Васильев В.П. Открытие Китая. [Электронный ресурс] – СПб., 1900. – 168 с. URL: <http://e-heritage.ru/ras/view/publication/general.html?id=46883910> (дата обращения 21.10.2015)

¹² Высочайше утвержденная под председательством статс-секретаря Куломзина Комиссия для исследования землевладения и землепользования в Забайкальской области: Материалы. Вып. 6: Население, значение рода у инородцев и ламаизм. СПб., 1898. URL: <http://dfiles.ru/files/hcmjcx77> (дата обращения 21.10.2015)

Елизаветы буддизм официально признан российскими властями, но на практике в Забайкалье он не имел никаких последствий. Только «Положение о ламайском духовенстве в Восточной Сибири» 1853 года утвердило штат и комплектное число Лам и Ховараков, иерархию духовенства и избавил их от повинностей. Установили уровни контроля Ламайского духовенства органами светской власти, регламентировал процесс построения новых кумирен и межевание земли для хозяйственных нужд дацанов.¹³ А статья в уставе духовных дел «О управлении духовных дел ламаитов и язычников» в 1857 году официально признала ламаитами калмыков, кочующих в Астраханской, Ставропольской губерниях и бурят Иркутска и Забайкалья, утвердил порядок избрания Ламы и его обязанности, регламентировал штат духовенства.¹⁴

Исследования буддизма в Забайкалье также главным образом начинаются с этнографических экспедиций в XVII веке. В 1720 на бурятский ламаизм обратил внимание Савва Рагузинский – дипломат, посол по пограничным делам с Китаем установил контроль за вероисповедными делами бурятов путем лояльного отношения государства к установлению автокефалии. В инструкции пограничным дозорщикам закрепилось ограничение контактов с чужими ламами и порядок избрания и подготовки лам из местных.¹⁵ В 1741 году сибирская канцелярия представило статистические сведения о количестве лам и кумирен на востоке страны и указом Елизаветы был утвержден штат в 150 комплексных лам.¹⁶ Первые описания «знакомства сторожевых казаков на юге Сибири с Мунгалами»¹⁷

¹³ Положение о Ламайском духовенстве в Восточной Сибири (Высочайше утвержденное 15 мая 1853 года) [Электронный ресурс] URL: www.imbtarchive.ru/index.php?topic=10&id=63 (дата обращения 14.01.2016)

¹⁴ О управлении духовных дел ламаитов и язычников. Уставы духовных дел иностранных исповеданий // Свод законов Российской империи. СПб., 1857. Т. XI. Кн. VI. Ч. I. Гл. I. С. 228, 229, 230, 231, 232.

¹⁵ Ламаизм в Бурятии XVIII – начала XX в. [Электронный ресурс] – Новосибирск, 1983. – 221 с. Режим доступа: <http://www.kunpendelek.ru/library/buddhism/articles/lamaism-in-buryatia/> (дата обращения 1.02.2016)

¹⁶ Цыремпилов Н. В. Когда Россия признала буддизм? В поисках указа 1741 г. императрицы Елизаветы Петровны об официальном признании буддизма российскими властями. // Гуманитарный вектор. 2014. № 3(39) С.96 – 109

¹⁷ Спафанный Н.Г. Путешествие чрез Сибирь от Тобольска до Нерчинска и границ Китая русского посланника Николая Спафания в 1675 году./ дорожный дневник с введением и примечаниями Ю.В. Арсеньева. [Электронный ресурс] – СПб., 1882. URL: <http://elib.shpl.ru/ru/nodes/11175> (дата обращения 23.10.2015)

дает Николай Спафаний в своем дорожном дневнике «Путешествие чрез Сибирь от Тобольска до Нерчинска и границ Китая русского посланника Николая Спафания в 1675 году». Он рассказывает об укладе жизни идольского жреца, ламы Калмыцкого, что живет подле реки Иртыша и Кутухта Ламы, живущем на реке Тола. отметить феодальные порядки где ламы совмещают статус духовного и светского управленца, крупного собственника. Донесения Петра Бекетова казачьего десятника служившего в Забайкалье, о верованиях и обычаях жизни князя Турокай-Табунана (в 1647 году) и Кунтуцина-царевича (в 1663 году) – свидетельство ламаистского культа. В 1770-х годах сибирскую академическую экспедицию возглавлял ранее упоминаемый П.С. Паллас. Целью экспедиции было собрать все сведения о быте, обычаях, нравах, вере, памятниках и различных древностях коренных жителей присоединенных земель.¹⁸ Одним из итогов экспедиции стали плодотворные научные изыскания Палласа. Была изложена история Будды, произведен краткий обзор буддистской космологии, мифологии и иконографии.

В первой половине XIX века список исследователей забайкальского буддизма дополнили ссыльные декабристы. Этнографические очерки Д.И. Завалишина, М.А. и Н.А. Бестужевых внесли серьезный вклад в развитие религиоведения. М.А. Бестужев сблизившись с главой буддистов хамбо-ламой Дампиллом Гомбоевым, написал трактат о буддийской космологии, который, к сожалению, был утерян.¹⁹ А.П. Маслов – полковник в Чите известен своей статьей «О ламах, кочующих в Забайкальском краю бурят шигемонианского исповедания и о догматах их веры». Ю.И. Джулиани – преподаватель французского языка иркутской гимназии, в 1833 – 1834 годах опубликовал свой труд «О вере, исповедуемой забайкальскими бурятами» в журнале «Сын отечества».²⁰ Н.Г. Керцелли «О появлении ламаизма в

¹⁸ Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российского государства по велению С.Петербургской Академии наук. СПб. 1788. С.640

¹⁹ Завалишин Д.И. Воспоминания. М., 2003. С. 578

²⁰ Джулиани Ю.И. О вере, исповедуемой забайкальскими бурятами // Сын Отечества. [Электронный ресурс] – 1833. № 25. – 191с. URL: www.zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed.pdf (дата обращения 21.01.2016).

Забайкалье и о влиянии его на бытовую жизнь бурята-кочевника» изданную в 1868 году в «Московских университетских известиях». В.В. Вашкевич – чиновник МВД публикует в 1885 году работу «Ламаисты в Восточной Сибири». Н. Ф. Исакович – архиепископ Нил в 1857 –1858 годах издает труды «Врачебное искусство у забайкальских лам», «Буддизм, рассматриваемый в отношении последователей его, обитающих в Сибири» в 1885 году основательную работу «Буддизм». К.К. Стуков – смотритель Нерчинского духовного училища издает статьи «Манджушири и описания коллекции буддийских божеств», «Порабощение бурят ламством в Хоринском ведомстве», «Цугольский дацан и праздник хурул в честь Майдари».²¹ Э.Э. Ухтомский – князь, сопровождавший цесаревича Николая Александровича в кругосветном путешествии, в 1891 году будучи с визитом в Забайкалье стал автором трехтомника «Путешествие Государя Императора Николая II на Восток»²² и неопубликованной рукописи «Теоретическая сторона ламайского вопроса», заметок о посещении Цугольского дацана, а также знаменитым коллекционером древних предметов буддийского культа народов Восточной Сибири.²³ Г.Н. Потанин – путешественник и этнограф в результате предпринятой в 1899 году экспедиции на Большой Хинган, через Читу и агинские степи, создал «Рассказы о бурятах, их вере и обычаях».²⁴ Н.И. Разумов и И.В. Сосновский публикуют статью «Ламаизм» в 6 томе изданного в 1897 – 1899 годах 16-томника «Материалы комиссии Куломзина».²⁵ А.М. Позднеев публикует «Очерки быта буддийских монастырей и буддийского духовенства в связи с отношением сего последнего к народу» в 1887 году.

²¹ Петряев Е.В. Краеведы и литераторы Забайкалья. // Библиографический указатель. 1981. С. 21, 62, 44, 100, 123.

²² Ухтомский Э.Э. Путешествие Государя Императора Николая II на Восток 1890 – 1891. СПб., 1897. С. 123.

²³ Баринев А.О. Ухтомский // Энциклопедия Забайкалья, Читинская область. Новосибирск, 2006. В 4 т. Т. IV. С. 214.

²⁴ Балабанов В.Ф. Исследователи Восточного Забайкалья. // Библиографический справочник. Чита, 2000. С. 147.

²⁵ Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь / Фридрих Брокгауз, Илья Ефрон. [Электронный ресурс] – СПб., 1890. –220 с. Режим доступа: <http://www.runivers.ru/lib/book3182/> (дата обращения 21.10.2015)

Начало XX века – расцвет отечественной буддологии. Ц.Ж. Жамцарано в 1903 году публикует исследование «Джатам. Таинственный религиозный обряд у бурят» в журнале «Сибирский наблюдатель».²⁶ С.Ф. Ольденбург – академик РАН, директор института востоковедения АН СССР (1930 – 1934 гг.), основатель международной серии «*Bibliotheca buddhica*», в которой публиковались тексты северного буддизма на различных языках и в оригинале.

1.3 История тувинского буддизма. Урянхайский край в XIX веке

Буддизм в форме ламаизма появляется в Туве в XIII веке, но позднее теряет влияние и новая волна распространения начинается на рубеже XVI – XVII веков. Тогда буддизм становится государственной религией Алтын-Ханов. Тувинская форма ламаизма складывается, благодаря изначального сближения двух религиозных систем: буддизма и шаманства. Таким образом буддизм был интегрирован в тувинское общество на основу переосмысленных шаманских культов, и, в конечном итоге, представляет собой совокупность догм и канонов ламаизма с модифицированными шаманскими обрядами.²⁷ Являясь официальной идеологией общества буддизм становится средством закрепления власти, однако в Туве не было ни четкой церковной организации, ни института перерожденцев, ни единого центра ламаизма. Иерархия духовенства была заимствована от монголов, высшая ступень – Камбы-лама. Только в 1914 году Тувинские нойоны добровольно вступают под протекторат Российской империи в качестве Урянхайского края Енисейской губернии. Этим объясняется отсутствие исследований российскими учеными в данный период истории.

²⁶ Ванчикова Ц.П., Лыскова В.Ц. Материалы полевых дневников Ц. Жамцарано как источники по изучению буддизма у агинских бурят // Мир буддийской культуры: материалы международного симпозиума. Чита, 2001. С. 127 – 141

²⁷ Хомушкун О.М. Религия в истории культуры тувинцев. М., 1998. С. 37, 39, 45, 47, 64.

Таким образом, исследования буддизма в дореволюционный период не могло не отражать государственную политику по отношению к этой религии, так как исследователями являлись государственные служащие. Обычаи и обряды буддизма невольно шли в сравнении с православными. И в таких условиях, как правило, соответствуя политике миссионерства, православие идеализируется в данных работах, а непонятый буддизм объявляется праздным образом жизни невежественного народа. В XVII – XIX вв. участники академических экспедиций, ученые-востоковеды, представители правительственной администрации и чиновники, деятели церкви собрали огромную массу фактического материала, ввели в научный оборот важные архивные и литературные источники. Значимость вклада ученых на данном этапе исторических исследований состоит в создании обширной базы материалов, которая послужила основой для дальнейших исследований по данному вопросу. Являясь современниками описываемых событий, исследователи не всегда могли сохранять беспристрастную объективность в своих оценках и аналитике. Проповедуя необходимость христианизации, они отводили традиционной религии бурятов калмыков и тувинцев отрицательную роль в деле просвещения и развития светского общества. Однако сам факт того, что все они, так или иначе, рассматривали проблему особенности интеграции буддистских народов в российский социум своего времени, свидетельствует об актуальности и значимости данной религии в политическом и социальном контексте.

Глава II. Особенности изучения буддизма в советский период

2.1. Особенности изучения буддизма в Калмыцкой АССР

В начале XX века в Калмыкии появляются высшие конфессиональные философские школы – цаннид Чёря – продукт усиления контактов с буддийской Бурятией и Монголией. Начинается сторйка новых хурулов и движение за возврат к буддизму у групп крещеных калмыков после первой русской революции. После Февральской революции на съезде духовенства 22 июля 1917 года была произведена реорганизация больших и малых хурулов. Явление обновленчества способствовало усилению связей с буддийским миром. Багши-лама донских калмыков М. Бормандинов и директор Малодербетовской школы Чёря Бадма Боваев – известные деятели обновленчества, призывающие вернуться к очищенным формам буддизма и критикующие существовавшие нравы калмыцкого духовенства. В 1920-е – 1930-е годы продолжается тенденция обновленчества. В. Гирченко рассматривает вопросы миссионерства и насильного привлечения к крещению в своем труде «Страница из истории христианизации бурятского населения в конце XIX века», опубликованном в 1926 году.²⁸ На превом духовном съезде 9 июля 1923 года были приняты «Устав о внутренней жизни монашествующих в буддистких хурулах Калмыцкой автономной области», «Положение об управлении духовными делами верующих-буддитов Калмыцкой области». После Всесоюзного Духовного Буддийского Собора в Москве 1927 года начинаются репрессии против духовенства, закрываются хурулы. На кануне Великой Отечественной войны все хурулы уже были ликвидированы, а духовные лица выселены. С августа 1942 по январь 1943 Калмыкия была оккупирована фашистскими войсками, которые обеспечили себе социальную поддержку путём разрешения исповедания буддизма. После

²⁸ Гирченко В. Страница из истории христианизации бурятского населения в конце XIX в. Жизнь Бурятии. [Электронный ресурс] – Верхнеудинск, 1926. № 1 – 211 с. Режим доступа: <https://books.google.ru/books?isbn=54576620> (дата обращения 21.02.2016).

освобождения Калмыкии советскими войсками буддизм запретили и снова начались репрессии, в том числе и депортация калмыков в Сибирь²⁹ и ликвидация Калмыцкой АССР³⁰. При переселении были безвозвратно утрачены храмовые вещи, а после продолжались гонения на духовенство. Совершенно прекратилась подготовка каких-либо кадров духовенства, возникла угроза прерывания преемственности традиций. В 1957 году Калмыкии вернули статус автономной республики³¹ и ранее была произведена амнистия³² депортированных. Однако возрождения религии не произошло, попытки верующих добиться открытия храма «терялись» в бюрократическом аппарате. Формируются неофициальные центры сбора верующих – в местах проживания бывших духовных лиц, которые продолжали практиковать культ. Таким образом истинная религиозность была выше показателей официальной статистики. Новый этап истории калмыцкого буддизма начался с регистрации первой буддийской общины в Элисте в 1988 году. Начинается строительство общереспубликанского центра – Элистинского хурула. Создаются малые храмы на местах, общины верующих быстро растут в количестве и в итоге образуют Объединение буддистов Калмыкии в 1991 году.

Исторические исследования возобновляются только в 1958 году, после амнистии и восстановления Калмыцкой АССР. В итоге сотрудничества в московских и калмыцких ученых кругах были созданы в 1967 году «Очерки истории Калмыцкой АССР. Дооктябрьский период», «Очерки истории Калмыцкой АССР. Советский период» в 1970 году, в которых несколько глав посвящены рассмотрению вопросов распространения буддизма-ламаизма у

²⁹ Постановление СНК СССР № 1432/425сс «О выселении калмыков, проживающих в Калмыцкой АССР». //Библиотека нормативно-правовых актов СССР <http://www.libussr.ru>

³⁰ Указ Президиума Верховного Совета СССР «О ликвидации Калмыцкой АССР и образовании Астраханской области в составе РСФСР». // Викитека – свободная библиотека https://ru.wikisource.org/wiki/Указы_Президиума_Верховного_Совета_СССР

³¹ Указ Президиума Верховного Совета СССР от 9 января 1957 года о создании Калмыцкой автономной области в составе РСФСР. // Викитека – свободная библиотека https://ru.wikisource.org/wiki/Указы_Президиума_Верховного_Совета_СССР

³² Указ Президиума ВС СССР «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.». // Викитека – свободная библиотека https://ru.wikisource.org/wiki/Указы_Президиума_Верховного_Совета_СССР

калмыков во второй половине XVI века, взаимоотношениям ламаистской и православной церкви в XVII – XVIII веках, специфике духовной культуры калмыков в XIX веке³³ и преобразованиях в культуре, быте и отношении к религии в первой половине XX века.³⁴

2.2 Исследования по истории возникновения национальных особенностей буддизма в Бурятской АССР

Развитие буржуазно-демократического национального движения в бурятском обществе стало предпосылкой к возникновению обновленческого движения в ламаистской церкви. Суть идейного преобразования ламаизма – буржуазная модернизация традиционной религии, её приспособление к более утонченным формам идеологии буржуазного общества. Однако особенность обновленчества состоит в том, что оно оформилось как течение среди духовенства в условиях советского строя и вынуждено было приспособливаться к чужеродным условиям, декларировать единство с материализмом, марксизмом, коммунизмом.³⁵

После революции 1917 года буддология как наука продолжала свое существование только ввиду геополитических выгод. В мае 1930 г. по решению ВЦИК Азиатский музей был объединен с Коллегией востоковедов, Институтом буддийской культуры и Тюркологическим кабинетом в рамках Института востоковедения Академии наук СССР. Этот новый научно-исследовательский центр входил в ведение вновь созданного Отделения общественных наук АН СССР и координировал всю научную работу в области востоковедения в Советском Союзе, директором был назначен

³³ Очерки истории Калмыцкой АССР. Дооктябрьский период / гл. ред.: Н. В. Устюгов, И. Я. Златкин, Е. Н. Кушева и др. [Электронный ресурс] – М.: Наука, 1967. – 479 с. Режим доступа: http://kalmyki.narod.ru/projects/kalmykia2005/html/ocherki_1 (дата обращения 11.02.2016)

³⁴ Очерки истории Калмыцкой АССР. Эпоха социализма / отв. ред. Д. А. Чугаев. [Электронный ресурс] – М.: Наука, 1970. – 432 с. Режим доступа: http://kalmyki.narod.ru/projects/kalmykia2005/html/ocherki_2 (дата обращения 11.02.2016)

³⁵ Герасимова К.М. Обновленческое движение ламаистского духовенства. [Электронный ресурс] – Улан-Удэ, 1964. – 114с. Режим доступа: www.library.bsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64 (дата обращения 22.02.2016).

академик С.Ф. Ольденбург.³⁶ Ф.И. Щербатский (1866 – 1942 гг.) – его экспедиционная деятельность в Забайкалье в 1924 году была направлена на укрепление научных связей с местными учеными ламами и поиск новых буддийских рукописей. В 1927 году Ф.И. Щербатский становится инициатором создания Института буддийской культуры (ИНБУК), который в 1930 году вошел в состав института Востоковедения АН СССР. Командировки его учеников – М.И. Тубянского, Е.Е. Обермиллера, А.И. Вострикова и Б.В. Семичова в 1927 – 1931 годах также дали импульс для развития буддологии Забайкальского региона.³⁷ М.Н. Богданов в 1926 году публикует сведения о правилах построения и расположения храма, о храмовой утвари и украшениях в своих «Очерках истории бурят – монгольского народа».³⁸ В 1950 – 1970-е года широкие масштабы приобретает тенденция проведения исследований антирелигиозного характера. К подобным взглядам относятся работы В.С. Овчинникова «О реакционной и антисоветской деятельности бурятского ламаистского духовенства», «Ламство и тапхаевщина», «Барон Унгерн – проповедник ламаизма», Реакционная сущность ламаистской проповеди о священной войне»,³⁹ Ф.М. Шулунова «Происхождение и реакционная сущность ламаизма», А. Атарханова «Происхождение и реакционная сущность ламаизма», Н.И. Ербанова «Происхождение и сущность религиозных обрядов и праздников» и «В чем вред религиозных праздников и обрядов ламаизма», К.М. Герасимова «Ламаизм и национально-колониальная политика царизма в Забайкалье в XIX – начале XX веков» и «Обновленческое движение бурятского духовенства (1917–1930)».⁴⁰ В 1950

³⁶ Кожевникова М. Н. К истории создания Института буддийской культуры (ИНБУК) АН СССР: 1927 – 1930 гг. Значение научных экспедиций школы академика Щербатского // Материалы конференции «Рериховские чтения». СПб., 2003.

³⁷ Аникеев И.П. Выдающийся русский индолог Ф.И. Щербатский / Иван Аникеев. [Электронный ресурс] – М., 1958. – 286 с. URL: <http://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/124> (дата обращения 20.01.2016)

³⁸ Богданов М.Н. Очерки истории бурят-монгольского народа с дополнительными статьями Б.Б. Барадина и Н.Н. Козьмина. [Электронный ресурс] – Верхне-удинск, 1926. – 128 с. Режим доступа: www.alib.ru/bogdanov/nmocherki_istorii_buryat_mongolnmskogo_naroda (дата обращения 21.10.2015).

³⁹ Записки Забайкальского филиала Географического общества СССР: Проблемы краеведения. Чита, Вып. 5. 1970. С. 68

⁴⁰ Петряев Е.В. Краеведы и литераторы Забайкалья // Библиографический указатель. Чита, 1981. С.128

году согласно решению Совета Министров СССР Институт востоковедения был переведен из Ленинграда в Москву. С возвращением в СССР в 1957 году Ю.Н. Рериха начинается возрождение отечественной буддологии. В 1960 году он восстанавливает издание серии «*Bibliotheca buddhica*». К.М. Герасимова – работы по изучению ламаизма, его структуры, обычаев и социальной функции изданы в сборниках «Буддизм и средневековая культура народов Центральной Азии», «Буддизм и традиционные верования народов Центральной Азии». К.М. Герасимова, Г.Р. Галданова, Д.Б. Дашиев и Г.Ц. Митупов – авторы коллективной монографии «Ламаизм в Бурятии XVIII – начале XX вв. Структура и социальная роль культовой системы», получившей позитивные отзывы в научном сообществе.⁴¹ В 1970-х в секторе монголоведения, созданном в Улан-Уде, востоковеды вновь начинают интенсивное издательство ряда религиозоведческих трудов. К.М. Герасимова, Р.Е. Пубаев, Н.Д. Болсохоевой, Ш.Б. Чимитдоржиев, Д.Б. Дашиев публикуют работы по истории и теории буддизма.⁴² С 1980-х и до конца XX века, в связи с изменениями в политическом курсе государства, исчезает тенденция антирелигиозных атеистически-направленных исследований. Отмечается рост количества религиозоведческих работ, переиздание классических трудов по востоковедению.⁴³

2.3 Атеизм и прекращение исследований в Тувинской АССР

В 1918 году увинская территория находилась под властью Колчака, но в 1919 году была освобождена войсками Баджейской советской республики. После образования Тувинской народной республики в результате победы Народной революции 1921 года феодальные порядки были упразднены, но ламское духовенство по прежнему сохраняло свое влияние. Ламаистские

⁴¹ Ламаизм в Бурятии XVIII – начала XX в. [Электронный ресурс] – Новосибирск, 1983. – 221 с. Режим доступа: <http://www.kunpendelek.ru/library/buddhism/articles/lamaism-in-buryatia/> (дата обращения 1.02.2016).

⁴² Базаров Б.В., Санжиева Г.Л. К 80-летию Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН

⁴³ И. А.Барин. Буддологические исследования в Забайкалье // Религиоведение. 2012. № 2. С. 179–184.

монастыри представляли к тому времени самостоятельные хозяйственные единицы, они имели свое имущество, вели торговлю, занимались ремеслом. Монастыри были наделены земельными угодьями, пастбищами и крепостными работниками-шавыларами. Примечательно что во Всетувинском съезде лам (Буддийский собор) весной 1928 года участвовали и члены правительства и ЦК ТНРП. После съезда религиозная жизнь в Туве оживилась, увеличилось число монастырей, а количество лам вместе с их учениками составило около 3500 человек. Это, конечно, встревожило партийные органы, поэтому в 1929 году на январском Пленуме ЦК ТНРП был дан курс на «очищение от сторонников феодально-теократических элементов, решительное наступление на социально-классовые корни религии». Гуманистические, общечеловеческие тенденции и ценности, выраженные ранее в религиозной форме, оказались отторгнутыми. Так с начала 1930-х годов происходит поворот к жестким репрессивным мерам против религиозных институтов. Было принято специальное постановление Президиума Малого Хурала, где церковь лишалась своей собственности, а духовенство – поддержки органов народной власти и прав юридического лица. Волна репрессий прокатилась по всей Туве. Начались массовые закрытия почти всех монастырей и дуганов.

В это время некоторым проблемам буддизма были посвящены работы П.Е.Островских «Саянские хищники.» 1927 года, Р.Кабо «Очерки истории и экономики Тувы» 1934 года, Ф.Кона «Предварительный отчет по экспедиции в Урянхайскую землю» 1936 года.⁴⁴ Политическая обстановка того времени определила содержание и направление исследований: на первых этапах социальной и культурной революции буддизм олицетворял все классово чуждые силы свергнутого строя. Заметные сдвиги в изучении буддизма произошли после включения Тувы в 1944 г. в состав СССР. Для исследований советского периода характерны разноплановость и

⁴⁴ Монгуш М.В. История буддизма в Туве (вторая половина VI – конец XX в.). [Электронный ресурс] – Новосибирск, 2001. – 440 с. Режим доступа: abhidharma.ru/A/Raznoe/0064.pdf (дата обращения 11.02.2016)

постепенное нарастание материалов. Появились первые монографии по истории тувинского народа. В работах В.И. Дулова⁴⁵, Н.А. Сердобова⁴⁶, Г.Ч. Ширшина⁴⁷ Ю.Л. Аранчына⁴⁸, М.Х. Маннай-оола⁴⁹, в коллективном труде «История Тувы»⁵⁰, в кратких исторических обзорах была поставлена проблема социальной природы и классовых функций буддизма в Туве. В них преимущественное развитие получила историческая критика религии, церкви, сангхи в классовом обществе. Особый интерес представляет работа археолога Л.Р. Кызласова⁵¹, написанная на основе богатейшего материала, собранного Тувинской археологической экспедицией Московского государственного университета в течение семи полевых сезонов (1955 – 1960, 1962 гг.). Основываясь на исследовании археологических памятников центральных, северных и отчасти западных и южных кожуунов Тувы, Л.Р. Кызласов установил, что уже в XIII – XIV вв. буддизм получил некоторое развитие в Туве. Кроме перечисленных работ, имеется ряд других, написанных преимущественно современными этнографами и историками. Особо следует выделить работы этнографа В.П. Дьяконовой, в которых материал по тувинскому буддизму привлекается для решения узкоспециальных этнографических задач. Ей принадлежит заслуга в детальном изучении такого сложного обряда, как погребальный⁵². Рассматривая погребальный обряд как историко-этнографический источник, В.П. Дьяконова прослеживает в нем стадияльно разные уровни мировоззрения тувинцев. На конкретном материале она продемонстрировала одну из основных концепций этнографического религиоведения – преемственность религиозной традиции, выражающуюся во вращении ее

⁴⁵ Дулов В.И. Социально-экономическая история Тувы (XIX – начало XX в.). [Электронный ресурс] – М., 1956. 230 с. Режим доступа: <http://libmonster.ru/m/articles/view/> (дата обращения 17.11.2015)

⁴⁶ Сердобов Н.А. Народное образование в Туве. [Электронный ресурс] – Кызыл, 1957. – 156 с. URL: tuvacheleesh.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=677 (дата обращения 8.02.2016)

⁴⁷ Ширшин Г.Ч. Под знамя Ленина. Кызыл. 1972. С.221

⁴⁸ Аранчин Ю.Л. Исторический путь тувинского народа к социализму. Новосибирск, 1982. С. 123

⁴⁹ Маннай-оол М.Х. Тува в эпоху феодализма. Кызыл, 1986. С.220

⁵⁰ История Тувы. [Электронный ресурс] – М., 1964. – Т.2. – 4 64 с. URL: nbdrx.ru/pdf/bx00000152.pdf (дата обращения 12.02.2015)

⁵¹ Кызласов Л.Р. История Тувы в средние века. М., 1969. С. 82

⁵² Дьяконова В.П. Погребальный обряд тувинцев как историко-этнографический источник. Л., 1975. С.53

более ранних форм в более поздние. Несколько статей В.П. Дзяконовой посвящены религиозным культам и влиянию буддизма на мировоззрение тувинцев⁵³. В них представлен интересный фактический материал, свидетельствующий о сложившихся синкретических формах, которые появились на стыке ранних верований и буддизма. И все же, несмотря на некоторые достижения в изучении буддизма в Туве, проблема в целом оставалась недостаточно разработанной. Это подтолкнуло М.В. Монгуш к написанию и защите в 1989 г. кандидатской диссертации на тему «Ламаизм в Туве» в Институте этнографии АН СССР, которая позже легла в основу первой обобщающей монографии по тувинскому буддизму.⁵⁴ В ней М.В. Монгуш попыталась дать общую характеристику истории буддизма в Туве, проследить его эволюцию на протяжении XIII – начала XX в. и выявить особенности, которые отличают его от других разновидностей буддизма. В свет также вышли отдельные статьи, частично являвшиеся продолжением начатой темы.⁵⁵

⁵³ Дзяконова В.П. Религиозные культы тувинцев // Памятники культуры народов Сибири и Севера. Л., 1977. Вып. 33. С. 172–216.

⁵⁴ Монгуш М.В. Ламаизм в Туве: (Историко–этнографический очерк). Кызыл, 1992. С.35.

⁵⁵ Монгуш М.В. К вопросу о проникновении ламаизма в Туву // Проблемы истории Тувы. Кызыл, 1984. С. 150–162.

Глава III. Новейшие исследования российского буддизма

3.1 Новейшие материалы по истории буддизма в Республике

Калмыкия

Закон Республики Калмыкия «О свободе совести и вероисповеданий» обеспечил свободный выбор и распространение религиозных или атеистических убеждений, беспрепятственное исповедание религий и исполнение религиозных обрядов, защиту их прав и интересов независимо от отношения к религии, а также регулируются отношения, связанные с образованием, деятельностью и ликвидацией религиозных организаций.⁵⁶

Сейчас буддизм в Калмыкии активно возрождается, играя роль национальной характерности. Буддизм в Калмыкии приобрел некоторые особенности и отличительные черты, вследствие отдаленности от традиционных регионов и центров его распространения. Ориентация на Тибет, как центр буддизма, проявляется на протяжении всей истории ламайства в Калмыкии в виде стремления духовенства получить образование там и традиции паломничества. Низкая активность переводческой деятельности и отсутствие института перерожденцев – признаки приверженности к консервативным настроениям. Только в Калмыкии существует система «хурул – храм и монастырь» и происходит дифференциация на большие и малые хурулы. Также отличительной чертой является популярность будды врачевания – Манлы В настоящее время буддизм для калмыков является неотъемлемой частью национального самосознания и продолжает развиваться.

Г.Ш. Дорджиева рассматривает вопрос религиозной царской политики по отношению к буддистам и буддийскому духовенству в своей монографии «Буддизм и христианство в Калмыкии. Опыт анализа религиозной политики

⁵⁶Закон Республики Калмыкия О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Калмыкия «О свободе совести и вероисповеданий» № 96-1-3 Известия Калмыкии. 1998 (9 января). № 3. URL: <http://docs.cntd.ru/document/800600675> (дата обращения 9.02.2016)

правительства Российской империи (середина XVII – начало XX вв.)»
Приводя многочисленные фактические доказательства неудачных попыток христианского миссионерства ограничить влияние буддийского духовенства, автор представляет калмыцкий традиционный буддизм как равносильную православия религиозную систему, с многовековыми связями и контактами с другими религиями, что обеспечивало ему конкурентоспособность и влияние на социум. Также миротворческая идея буддизма о том, что можно верить и молиться разным богам, но это не приведет к главной цели – спасению, позволяла сохранять нейтралитет в отношениях с христианством.⁵⁷
Бакаева Э.П. в 1994 году публикует «Буддизм в Калмыкии»⁵⁸ – обширный очерк по истории появления и развития буддизма в Калмыкии, его отношении с традиционными калмыцкими верованиями, с другими религиями и государственной политикой России. Затем выходит её статья «Исследования по истории буддизма в Калмыкии на современном этапе»⁵⁹
Наднеева К.А. представляет свету в 2002 году «Буддизм в Калмыкии: нравственные основы»⁶⁰ и «Буддизм махаяны в Республике Калмыкия»⁶¹ в 1994 году. Орлова КВ. История христианизации калмыков (середина XVII – начало XX вв.)⁶² в 2006 году. В 2009 году А.А. Курапов статье «Роль буддийского духовенства в формировании основных элементов политической культуры Калмыцкого ханства в XVII веке» рассматривает формирование основных элементов политической культуры Калмыцкого ханства – уникального государственного образования, сформировавшегося на Юге России в XVII веке, а также роль в этом процессе буддийской

⁵⁷ Доржиева Г.Ш. Буддизм и христианство в Калмыкии (опыт анализа религиозной политики правительства Российской империи (середина XVII – начало XX вв.). Элиста, 1995. С. 66, 67.

⁵⁸ Бакаева Э.П. Буддизм в Калмыкии. Историко-этнографические очерки. Элиста, 1994. С. 127

⁵⁹ Бакаева Э.П. «Исследования по истории буддизма в Калмыкии на современном этапе» Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. 2014. № 3. С. 72 – 88.

⁶⁰ Наднеева К.А. Буддизм в Калмыкии: нравственные основы. Элиста, 1994. С. 146

⁶¹ Наднеева К.А. Буддизм махаяны в Республике Калмыкия. [Электронный ресурс] – Элиста, 2002. – 219 с. Режим доступа: <http://cheloveknauka.com/buddizm-mahayany-v-respublike-kalmykiya> (дата обращения 11.02.2016)

⁶² Орлова КВ. История христианизации калмыков (середина XVII– начало XX вв.). М., 2006. С.224

идеологии и духовенства.⁶³ В статье «Законотворческая деятельность калмыцкого буддийского духовенства (XVII – XIX вв.)» анализируется участие буддийского духовенства калмыков в создании национального законодательства на протяжении XVII–XIX вв., социально-экономическая мотивация и влияние на формирование законодательных актов,⁶⁴ а также по этому вопросу публикуется «Буддийская монашеская община приволжских калмыков и российское государство в XVII – начале XVIII века».⁶⁵

3.2 . Исследования по истории развития буддизма в Республике Бурятия

Закон Республики Бурятия «О религиозной деятельности на территории Республики Бурятия» 1997 года закрепил свободу вероисповеданий, право служителей культа на занятие народной медициной (целительством) и создания лечебно-профилактических учреждений, создан Экспертно-консультативный Совет по делам религии при правительстве Республики Бурятия.⁶⁶

В 1991 году Г.Ц. Цыбилов в работе «Забайкальское бурятское казачье войско» описывает проблему отношения верующих бурят-казаков к службе: «В первое время вопрос о вступлении в духовное звание не встречал затруднения, так как всякий бурят-казак мог высылать за себя наемного человека, но в последнее столетие, когда буряты сравнивались с русскими в отношении отбывания воинской повинности, вопрос стал более сложным. В общем за исключением так называемых штатных лам все отбывали службу. Поэтому буряты-казаки, сделавшись ламами или учащимися в дацанах, на

⁶³ Курапов А. А. Роль буддийского духовенства в формировании основных элементов политической культуры Калмыцкого ханства в XVII веке. // Культурная жизнь Юга России. 2009. № 4 (33) С. 33 – 47

⁶⁴ Курапов А. А. Законотворческая деятельность калмыцкого буддийского духовенства (XVII–XIX вв.) // В лаборатории ученого С. 262 – 268

⁶⁵ Курапов А.А. Буддийская монашеская община приволжских калмыков и российское государство в XVII – начале XVIII в. Известия Алтайского государственного университета. 2009. № 4 – 4. С. 141 – 145.

⁶⁶ Закон Республики Бурятия «О религиозной деятельности на территории Республики Бурятия». № 610-1 от 23 декабря 1997 г. г. Улан-Удэ. URL: <http://docs.cntd.ru/document/939401282> (дата обращения 9.02.2016).

время действительной службы оставляли дацаны».⁶⁷ Железнов А.И. в 1995 году повествует о истории и специфике распространения буддизма в форме школы Гелук в труде «О тибетских традициях в бурятском буддизме», и отмечает: « в настоящее время в Бурятии, Калмыкии, Туве открываются новые дацаны, восстанавливаются (ремонтируются) сохранившиеся кое-где старые; во многих крупных городах России, Украины, Прибалтики образовалось множество буддийских групп и общин, как зарегистрированных официально, так и существующих стихийно. В этой пестрой среде не сформировавшихся полностью, рассыпающихся и вновь возникающих в других комбинациях группировок можно обнаружить интерес ко всем направлениям буддизма».⁶⁸ На рубеже веков Н.В. Абаева, Л.Л. Абаева, Т.В. Бернюкевич, М.И. Гомбоева, А.В. Жуков, В.Л. Кляус, В.П. Секерин посвящают свои исследования буддизму Восточного Забайкалья. Д.С. Жамсуева в 2001 году опубликовала монографию «Агинские дацаны как памятники истории культуры».⁶⁹ Международные симпозиумы «Мир буддийской культуры» прошли в 2001, 2006 и 2010 гг. в Агинском дацане. В 2003 г. вышел альбом «Иконография Ваджраяны» Ц.Б. Бадмажапова под общей редакцией академика РАН Г.М. Бонгард-Левина.⁷⁰ Под редакцией Ц.П. Ванчикова и Ц.Б. Бадмажапова в 2008 году издаются коллективные монографии «Образ Дхармы. Буддийское искусство от Индии до Бурятии»⁷¹ и «Земля Ваджрапани. Буддизм в Забайкалье».⁷² Плоды исследований буддизма в Забайкалье, осуществлявшихся на протяжении трех столетий содержит в себе «Энциклопедия Забайкалья». Более подробные сведения об изучении буддизма и результаты новейших исследований освещены в томе 2009 года «Энциклопедия Забайкалья: Агинский Бурятский округ»⁷³. Статья

⁶⁷ Цыбиков Г.Ц. Забайкальское бурятское казачье войско (Исторический очерк) // Избранные труды в двух томах. Новосибирск, 1991. Т. 2. С. 158, 159.

⁶⁸ Железнов А.И. О тибетских традициях в бурятском буддизме // Тибетский буддизм: Теория и практика. Новосибирск, 1995. С. 64.

⁶⁹ Жамсуева Д.С. Агинские дацаны как памятники истории культуры. Улан-Удэ, 2001. С.170

⁷⁰ Бонгард-Левин Г.М. Иконография Ваджраяны. М., 2003. С. 624

⁷¹ Образ Дхармы. Буддийское искусство от Индии до Бурятии. М., 2008. С. 548

⁷² 31 Ванчикова Ц.П. Земля Ваджрапани. Буддизм в Забайкалье. М., 2008. С 600

⁷³ Энциклопедия Забайкалья: Агинский Бурятский округ. Новосибирск, 2009. С. 352

А. Ю. Конева «О роли и значении Инструкции пограничным дозорщикам 27 июня 1728 г. в правовом регулировании управления и суда «ясачных иноземцев» Сибири» посвящена исследованию вопроса о применении инструкции, данной графом С. Л. Рагузинским пограничным дозорщикам Фирсову и Михалеву в практике управления автохтонными народами Сибири. На основе анализа опубликованных и новых архивных материалов автор обосновывает вывод о том, что до середины XVIII в. ее положения применялись главным образом в Забайкалье, она не являлась руководящим актом в области управления всеми «ясачными иноземцами» Сибири.⁷⁴ Крайнова Л.Н. в своей статье 2015 года «Положение о буддистах Восточной Сибири» отмечает, что начительное влияние на жизнь бурят Иркутской губернии и Забайкальского края в XVII–XIX в. оказывала ламаистская церковь. Дацаны являлись центром религиозной, культурной и экономической жизни для местного населения.⁷⁵ В статье «Проблемы выстраивания взаимоотношений между буддистами Восточной Сибири и центральной властью российской империи в XIX веке» рассматривается проблема взаимоотношений буддистов Восточной Сибири и светской власти России в XIX в. Необходимо было ограничить влияние буддийского духовенства в приграничных с Цинской империей районах. Эта проблема была решена с помощью документа «Положение о ламаистах Восточной Сибири 1853 года».⁷⁶

3.3 Возобновление исследований буддизма в Республике Тыва

После распада СССР ситуация в стране в корне изменилась. Социально-экономические и политические реформы, захлестнувшие

⁷⁴ А. Ю. Конев «О роли и значении Инструкции пограничным дозорщикам 27 июня 1728 г. в правовом регулировании управления и суда «ясачных иноземцев» Сибири Известия Алтайского государственного университета. 2012. № 4 – 2. С. 116–120

⁷⁵ Крайнова Л.Н. Положение о буддистах Восточной Сибири \\\ Россия и Монголия: новый взгляд на историю (дипломатия, экономика, культура) Иркутск, 2015. С. 355–361.

⁷⁶ Крайнова Л.Н. Проблемы выстраивания взаимоотношений между буддистами Восточной Сибири и центральной властью российской империи в XIX веке Локус: люди, общество, культуры, смыслы. 2015. № 2. С. 110–114

Российскую Федерацию и все постсоветское пространство, вызвали совершенно новые тенденции в общественном развитии. Одной из них стало возвращение традиционных моделей духовности во всех национальных субъектах РФ и союзных республиках бывшего СССР. Для Бурятии, Калмыкии и Тувы это был, вне всякого сомнения, буддизм, возрождение которого в новых исторических условиях оказалось чрезвычайно сложным, но все-таки возможным. Эта ситуация стала благодатной почвой для новых исследований уже на совершенно ином качественном уровне. В 1995 году Закон Республики Тыва «О свободе совести и религиозных организациях» признал роль религии в оздоровлении морально-психологического климата общества, чтя память предков.⁷⁷ В настоящее время в Туве официально министерством юстиции зарегистрировано 26 религиозных объединений, из них 13 буддийских.

О.М. Хомушку в своей работе «Религия в истории культуры тувинцев» дает информацию об особенностях в истории распространения буддизма в Туве, говорит о том, что в результате за распространением некоторых ламаистских представлений (морально-этических норм и правил) как служителями культа, так и мирянами, начинается трудно фиксируемый стихийный процесс сближения религиозных систем трансформации народных верований и культов начинает складываться тувинская форма ламаизма, в которой, как и в любой другой его национальной форме, представлены два уровня – рафинированный философский и мистический буддизм, изучаемый и интерпретируемый высшим духовенством – ламством, и буддизм народный, т.е. буддизм основной массы населения⁷⁸. Монография М.В. Монгуш «История буддизма в Туве (вторая половина VI –конец XX в.)»⁷⁹ 2001 года посвящена истории проникновения и распространения

⁷⁷Закон Республики Тыва «О свободе совести и религиозных организациях». Протокол V заседания III сессии Верховного Хурала Республики Тыва. г. Кызыл, 1995. Март. URL: <http://docs.cntd.ru/document/802048821> (дата обращения 9.02.2016).

⁷⁸ Хомушку О.М. Религия в истории культуры тувинцев. М., 1998.С. 65, 69, 70, 81, 83, 97, 100, 108.

⁷⁹ Монгуш М.В. История буддизма в Туве (вторая половина VI – конец XX в.). [Электронный ресурс] – Новосибирск, 2001. – 440 с. Режим доступа: abhidharma.ru/A/Raznoe/0064.pdf (дата обращения 11.02.2016)

буддизма в Центральной Азии, в частности в Туве VI –XX вв. Освещаются социально-экономическая, политическая и конфессиональная ситуация в Туве накануне народной революции 1921 г., положение и роль буддийских монастырей, характеризуются система буддийской администрации, взаимоотношения сангхи и государства, роль буддизма в культуре тувинцев, отношение к религии в советское и постсоветское время. В 2007 году данное направление исследований продолжает работа «Традиционные и нетрадиционные конфессии в Туве: история и современность»⁸⁰.

3.4 Новые направления научной мысли в сфере изучения истории развития российского буддизма

В конце XX – начале XXI веков появляется направление изучения буддизма в общероссийском контексте. В.И. Корнев «Буддизм – религия Востока» обобщенная история появления распространения буддизма в Калмыкии, Забайкалье и Туве. «Буддизм на территории нашей страны представлен школой Гелукпа (школа добродетели), которая является разновидностью тибетского буддизма направления махаяны.». «Российском государстве в XVII–XVIII вв. преобладали сельские ламы, жившие вне дацанов, что было вызвано кочевым образом жизни бурят, калмыков, ойратов, однако позднее ламы стали жить преимущественно в монастырях».⁸¹ Андреев А.И. в работе «Из истории Петербургского буддийского храма» повествует о мотивах возникновения буддийского храма в Санкт Петербурге и его судьбе в советское время: «Буддийский (тибетский) храм, построенный в Петербурге в начале XX в., был задуман не только как молельня для проживавших в российской столице буддистов. Он мыслился как важный центр буддизма в Европейской части России и даже Европы в целом. Это изначально придавало постройке политическую окраску, которая

⁸⁰ Монгуш М.В. Традиционные и нетрадиционные конфессии в Туве: история и современность // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. 2007. №1. С.16 – 32.

⁸¹ Корнев В.И. Буддизм – религия Востока. М., 1990. С. 59, 60.

становилась тем более отчетливой, чем более углублялись отношения между Россией и Тибетом».⁸² Неожиданное направление исследований представляют собой следующие работы: Осипов В. «Индийские строчки Льва Толстого»⁸³ 1992года, А.А. Горелова «Л.Н. Толстой и буддизм» 1996⁸⁴. Бекметов Р.Ф. представляет статью "Роман И. А. Гончарова «Обломов» в свете индо-буддийской традиции (к постановке проблемы)», которая представляет собой опыт прочтения классического романа И.А.Гончарова «Обломов» сквозь призму индо-буддийской культурно-исторической и религиозно-философской традиции. Методологическую основу статьи составляет контекстный подход, задача которого заключается в том, чтобы расширить литературные параллели искомого произведения, ввести его в широкий круг источников для уяснения механизмов образной рецепции. Автор пытается объяснить репрезентируемое текстом художественное сознание в аспектах «востокоцентричного поворота», когда исходным пунктом аналитического чтения выступает не привычный западный дискурс с комплексом исторически сложившихся понятий и дефиниций, а восточное знание («другой перевод»), обращение к которому, впрочем, предопределено отдельными знаками («метками») авторского внимания.⁸⁵ Уланов М. С. Рассматривает социально-философские аспекты распространения, становления, эволюции и осмысления буддизма в социокультурном пространстве России в работе «Буддизм в истории русской философской мысли конца XIX – первой половины XX веков» 2000 года⁸⁶ и позже публикует «Буддизм в социокультурном пространстве России» 2010 года, затрагивающий те же актуальные проблемы.⁸⁷ Особенно необходимо выделить заслуги Сафроновой Е.С., создавшей фундаментальные труды о

⁸² Андреев А.И. Из истории Петербургского буддийского храма Минувшее: Исторический альманах. М., 1992. № 9. С. 380, 394, 395, 396, 402.

⁸³ Осипов В. Индийские строчки Льва Толстого //Буддийский мир. М., 1994. С. 33 – 52; Лев Толстой – биограф Будды // Буддизм. 1992. С. 202

⁸⁴ Горелова А.А. Л.Н.Толстой и буддизм // Толстой и религия. М., 1996. С. 54 – 55

⁸⁵ Бекметов Р.Ф. Роман И. А. Гончарова «Обломов» в свете индо-буддийской традиции (к постановке проблемы) // Филология и культура. 2014. № 1(35). С. 40.

⁸⁶ Уланов М. С. Буддизм в истории русской философской мысли конца XIX – первой половины XX вв. М., 2000, С. 189

⁸⁷ Буддизм в социокультурном пространстве России. Ростов-на-Дону. 2010. С. 369

развитии буддизма в современном политическом и социальном контексте России. Её работы «Буддизм в странах Запада и России историко-культурологический анализ»⁸⁸ в 1999 года и «Современный буддизм в России на нетрадиционных территориях распространения»⁸⁹ в 2006 года.

К.А. Наднеева продолжает исследования и публикует «Буддизм в контексте культуры России» в 2005 году. В.М. Митыпов рассматривает эволюцию основных аспектов законодательных отношений государства с буддийской церковью в СССР/России в своей статье «История взаимоотношений государства и буддийской церкви в СССР» 2006 года. Автор прослеживает процесс от ограничения деятельности конфессии до ее полного уничтожения, затем перехода от некоторых послаблений к возрождению буддизма в стране⁹⁰. Статья О.С. Хубукшановой и Е.Г. Санжиевой «Возрождение буддийской культуры Бурятии на рубеже III тысячелетия» повествует об истории распространения буддизма в России и современном состоянии буддийской культуры в Республике Бурятия, о деятельности буддийских дацанов как образовательных и художественных центров. Н.Л. Жуковская впервые поднимает тему современных нетрадиционных мест расположения буддийских общин в России в своих статьях «Буддийские организации Москвы»⁹¹ в 1997 году и «Буддийская традиционная сангха России: (Московская община, ее жизнь и проблемы)»⁹² в 2000 году. Её работы обозначили актуальные на данный момент направления исследований. Н. В. Цыремпилов в 2014 публикует любопытную статью «Когда Россия признала буддизм? В поисках указа 1741 г. императрицы Елизаветы Петровны об официальном признании буддизма российскими властями», которая проясняет доводы о том, что указа как

⁸⁸ Сафронова Е.С. Буддизм в странах Запада и России историко-культурологический анализ. // Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat <http://www.dissercat.com>

⁸⁹ Сафронова Е.С. Современный буддизм в России на нетрадиционных территориях распространения // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. М., 2006. № 1/2. С. 160–172.

⁹⁰ Митыпов В.М. История взаимоотношений государства и буддийской церкви в СССР/России: 1969 –1990-е гг. // Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat <http://www.dissercat.com>

⁹¹ Жуковская Н.Л. Буддийские организации Москвы // Москва: народы и религии. М., 1997. С. 118 – 133.

⁹² Жуковская Н.Л. Буддийская традиционная сангха России: (Московская община, ее жизнь и проблемы) // Московский регион: этноконфессиональная ситуация. М., 2000. С. 63 – 71;

такового не было. Объясняется это тем, то местные власти имели полномочие в случае необходимости издавать указы касающиеся местного самоуправления от имени императрицы.⁹³ Институт востоковедения РАН в Москве. Санкт-Петербургский филиал Института на протяжении более полувека вел плодотворную исследовательскую деятельность в составе головного учреждения советского востоковедения, а в 2005 г. получил самостоятельный статус под названием «Институт восточных рукописей» и сохранил свое положение в системе Российской академии наук. Институт философии РАН, созданный еще в 1929 году, стал рассматривать вопросы религии только в 1990-х годов, так как в советский период институт играл роль главного проводника коммунистической идеологии.

Конец XX века ознаменовал коренной перелом в истории и культуре русскоговорящих народов – распад СССР. В конце 1980-х – начале 1990-х годов радикальные перемены в укладе жизни принесли с собой национальный подъем и духовное перерождение. В условиях пересмотра концепций и основополагающих принципов в мировоззрении индивида и в политики государства в целом, происходит и пересмотр концепций в изучении истории и культуры. Повышение интереса к письменным источникам обуславливает критику и переоценку предшествующих научно-исследовательских работ в связи с появлением ранее неизвестных фактов и материалов, благодаря более подробному и доскональному изучению различных исторических источников, найденных в архивах и фондохранилищах. В результате вышеперечисленных обстоятельств в конце XX – начале XXI века пишется и публикуется огромное множество различных коллективных и индивидуальных монографий.

⁹³ Цыремпилов Н. В. Когда Россия признала буддизм? В поисках указа 1741 г. императрицы Елизаветы Петровны об официальном признании буддизма российскими властями // Гуманитарный вектор. 2014. № 3(39) С. 102

Глава IV. Применение результатов исследования в преподавании истории в средних общеобразовательных учреждениях

4.1. Элективный курс «История изучения буддизма в России»

Пояснительная Записка.

Программа элективного курса составлена для 10 – 11 класса гуманитарного или социально-гуманитарного профиля. Курс является предметно-ориентированным, поддерживающим профиль.

Программы по истории в профильной старшей школе предполагают работу с историческими версиями и оценками. Государственный стандарт среди прочих называет и такие цели изучения истории на профильном уровне, как «умение выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности». А среди требований к уровню подготовки выпускников – «знать важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и мировоззренческую основу; уметь различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории». В части С. ЕГЭ по истории также имеются задания историографической направленности и, как утверждают разработчики контрольно-измерительных материалов, их количество будет увеличиваться. То есть ученики старшей школы, выбравшие гуманитарный профиль, должны иметь устойчивые умения работы с историографическими оценками.

Цель программы – познакомить учащихся с основами и особенностями историографии, привить умения работать с историографическими оценками.

Задачи программы:

1. способствовать формированию исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.

2. познакомить учащихся с особенностями историографии как науки;

3. рассмотреть основные школы и концепции в истории изучения буддизма на территории России;

4. проследить эволюцию научной мысли в эволюции исследований по данной проблеме;

5. познакомить с известными русскими историками, их взглядами на историю развития буддизма в Калмыкии, Бурятии и Туве;

6. отработать умения анализа историографических оценок;

7. развивать навыки самостоятельного поиска и работы с различными источниками информации;

8. развивать умения определять и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории.

знать:

1. основные этапы и ключевые события истории страны и края с древности до наших дней, выдающихся деятелей;

2. важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;

3. изученные виды источников;

уметь:

1. соотносить исторические события, процессы с периодом, эпохой;

2. анализировать, сравнивать и обобщать исторические факты;

3. давать оценку значения событий и деятельности людей в истории;

4. работать с различными источниками исторических знаний, историческими документами, общественно-политической литературой, периодической печатью;

5. сопоставлять и критически анализировать информацию разных источников, обосновывать своё отношение к изложенным в них оценкам;

6. составлять план и конспект, готовить доклад и реферат; собирать историческую информацию;

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни.

Элективный курс по историографии буддизма в России играет важную роль в формировании умения формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение к явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию.

Особенность программы состоит в том, что она носит деятельностный, практико-ориентированный характер. Ученики в процессе практической деятельности осваивают основы историографии.

Предполагается сочетание **индивидуальной и групповой форм работы.**

Основные методы работы:

- анализ исторической литературы и исторических источников;
- эвристическая беседа;
- лекция;
- дискуссия (дебаты);
- игра («Викторина»);
- подготовка и обсуждение проектов учащихся;
- «мозговой штурм» и др.

Основные формы отчетности: тетрадь с конспектами и заданиями, творческие работы.

Условия успешного освоения содержания элективного курса: обеспечение доступа учащихся к исторической литературе; возможность

создания и демонстрации электронных презентаций; наличие раздаточного материала.

Учебно-методическое обеспечение:

1. История Тувы. – М., 1964. – В 2 т. – 464с.
2. Монгуш М.В. История буддизма в Туве (вторая половина VI – конец XX в.). – Новосибирск, 2001.
3. Орлова КВ. История христианизации калмыков (середина XVII-начало XX вв.). М., 2006;
4. Очерки истории Калмыцкой АССР. Дооктябрьский период / гл. ред.: Н. В. Устюгов, И. Я. Златкин, Е. Н. Кущева и др. – М.: Наука, 1967. – 479 с.
5. Очерки истории Калмыцкой АССР. Эпоха социализма / отв. ред. Д. А. Чугаев. – М.: Наука, 1970. – 432 с.
6. Петряев Е.В. Краеведы и литераторы Забайкалья. Библиографический указатель / Евгений Петряев. – Чита, 1981.
7. Сафронова Е.С. Буддизм в России (российские буддологи о буддизме в России) //Государство, религия, церковь в России и за рубежом.– М., Издательство РАГС .2010.№ 1. – 155–207 с.
8. Энциклопедия Забайкалья: Агинский Бурятский округ. – Новосибирск, 2009. – 352 с.

Тематическое планирование

№ занятия	Тема	Форма занятия (Кол-во часов)			Образовательный продукт
		лекция	семинар	игра	
1	Возникновение и развитие буддизма в России:	1ч.	-	-	конспект работа с терминами,

	историография вопроса. Введение.				работа с картой
Раздел I. Буддизм в дореволюционных научных изысканиях					
2	Калмыцкое ханство в XVII – начале XX веков. Первые сведения и заметки о калмыцком буддизме	1 ч.	-	-	опорный конспект, работа с атласом
3	Забайкалье в конце XVII – начале XX веков. Первые сведения и заметки о бурятском буддизме	-	1 ч.	-	работа с источниками
4	История тувинского буддизма. Урянхайский край в XIX веке. Повторение раздела «Буддизм в дореволюционных научных изысканиях»	-	1 ч.	-	составление плана, написание эссе
Раздел II. Особенности изучения буддизма в советский период					
5	Калмыцкая АССР. Исследования по истории возникновения национальных особенностей в буддизме	1 ч.	-	-	работа с атласом, составление плана лекции
6	Бурятская АССР. Исследования по истории возникновения национальных особенностей в буддизме	-	1 ч.	-	дебаты
7	Тувинская АССР. Исследования по истории возникновения национальных особенностей в буддизме.	-	1 ч.	-	работа с источниками мозговой штурм

	Поворотение раздела «Особенности изучения буддизма в советский период»				
Раздел III. Новейшие исследования российского буддизма					
8	Республика Калмыкия. Новейшие материалы по истории буддизма	1 ч.	-	-	составление плана лекции
9	Республика Бурятия. Новейшие материалы по истории буддизма	-	-	1 ч.	выполнение заданий викторины
10	Республика Тыва. Новейшие материалы по истории буддизма	-	1 ч.	-	работа с контурными картами
11	Новые направления научной мысли в сфере изучения истории развития российского буддизма.	1 ч.	-	-	опорный конспект
12	Заключение. Повторительно- обобщающий урок.	-	1 ч.	-	Подготовка и защита проектов
	Итого:	5 ч.	5 ч.	2 ч.	

Содержание курса

Раздел I. Буддизм в дореволюционных научных изысканиях

§ 1. Калмыцкое ханство в XVII – начале XX веков. Первые сведения и заметки о калмыцком буддизме

История возникновения и развития буддизма у калмыков. Этнические и политические факторы закрепления буддизма как государственной вера

Калмыцкого ханства. История присоединения Калмыцкого ханства к российскому государству. Первые российские исследования быта, нравов и религии калмыков. Накопление этнографического и исторического материала о калмыках. П.И.Рычков, И.И.Лепехин, П.С.Паллас, И.Г.Георги.

Литература

1. Бакаева Э.П. Буддизм в Калмыкии. – Элиста, 1994.
2. Бичурин Н.Л. Историческое обозрение ойратов или калмыков с XV века до настоящего времени. 2-е изд. Элиста, 1991. – 118с.
3. Бобровников А.А. Очерк религиозного состояния калмыков // Православный собеседник, 1865. Т. 17, №5 –8. – 498 –510с.
4. Высочайше утвержденное Положение об управлении Калмыцким народом: Именной указ, данный Сенату (23 апреля 1847 года) – Полное собрание Законов Российской империи. Собр. II. Т. XXII. – СПб.: 1848. № 21144. С. 367.
5. Лепехин И.И. Дневные записки путешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана Лепехина по разным провинциям Российского государства, 1768 и 1769 году. Ч. 1-2. – СПб, 1793.
6. Орлова КВ. История христианизации калмыков (середина XVII-начало XX вв.). – М., 2006
7. Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российского государства. – СПб. 1771 - 1776. – 514с.
8. Позднеев А.М. Очерки быта буддийских монастырей и буддийского духовенства в связи с отношением сего последнего к народу. – Элиста, 1993 (перепечатанное издание СПб., 1887). – 221с.
9. Рычков П.И. Топография Оренбургская, т.е. обстоятельное описание Оренбургской губернии, сочиненное коллежским советников и Императорской Академии наук корреспондентом П.Рычковым. Ч. 1. СПб., 1762. – 123с.

10.Сафронова Е.С. Буддизм в России (российские буддологи о буддизме в россии) //Государство, религия, церковь в России и за рубежом. М., Издательство РАГС. 2010. № 1. – 155 с.

История буддизма в Калмыкии делится на три этапа: первый – начало XVII века – 1771 год, второй – с 1771 по 1917 год, третий – с 1917 по настоящее время. В XVII веке образование Калмыцкого ханства сопровождало распространение там буддизма в целях закрепления феодальных порядков, ликвидации шаманства. Калмыцкое ханство продолжало поддерживать тесные связи с Тибетом и после включения в состав России в 1609 году, но после требования царского правительства отмены самостоятельных внешних контактов связь с «идеологическим патроном» слабеет и теряется. Второй этап калмыцкой истории знаменует трагическое событие – откочевка в 1771 году в западную Джунгарию, в ходе которой немногие выжили. В том же году указом Екатерины II Калмыцкое ханство было ликвидировано и перешло в подчинение Экспедиции калмыцких дел. В этот период активизируется строительство монастырей и увеличивается число и происходят внутренние изменения в структуре ламайского духовенства.

Сведения о буддизме в Калмыкии появляются в XVIII веке благодаря исследованиям академических экспедиций, организованных Петербургской Академией наук в области Урала, Поволжья, Сибири, Северного Кавказа, которые были включены в состав России в XVI – XVII веках. Описание религии калмыков встречается в трудах у П.И.Рычкова, И.И.Лепехина, П.С.Палласа, И.Г.Георги. Однако, эти экспедиции были нацелены не только на топографическое и этнографическое изучение новых земель, но и главным образом на изучение механизмов укрепления российской власти в этих областях за счет распространения там христианства. Более подробные исследования буддизма и его роли в жизни калмыков начинаются с XIX века.

§ 2. Забайкалье в конце XVII – начале XX веков. Первые сведения и заметки о бурятском буддизме

История возникновения и развития буддизма у бурят. Этнические и политические факторы закрепления буддизма у монголо-бурят. История присоединения территории Забайкалья к российскому государству. Первые российские исследования быта, нравов и религии монголо-бурятских племен. Накопление этнографического и исторического материала о бурятах.

Литература

1. Высочайше утвержденная под председательством статс-секретаря Куломзина Комиссия для исследования землевладения и землепользования в Забайкальской области: Материалы. Вып. 6: Население, значение рода у инородцев и ламаизм. СПб., 1898. С. 129.
2. Положение о Ламайском духовенстве в Восточной Сибири (Высочайше утвержденное 15 мая 1853 года) Вашкевич В. Ламаиты в Восточной Сибири. СПб., 1885. Прил. I. – 137с.
3. Ламаизм в Бурятии XVIII – начала XX в. Новосибирск, 1983. – 182с.
4. Спафаний Н.Г. «Путешествие чрез Сибирь от Тобольска до Нерчинска и границ Китая русского посланника Николая Спафания в 1675 году». дорожный дневник с введением и примечаниями Ю.В. Арсеньева. СПб., 1882. – 129 с.
5. Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российского государства по велению С.- Петербургской Академии наук. – СПб. 1788. – 640 с.
6. Джулиани Ю.И. О вере, исповедуемой забайкальскими бурятами // Сын Отечества. 1833. № 25. – 191с.
7. Петряев Е.В. Краеведы и литераторы Забайкалья. Библиографический указатель / Евгений Петряев. – Чита, 1981. – 527с.

8. Ухтомский Э.Э. Путешествие Государя Императора Николая II на Восток. 1890 – 1891 / Эспер Ухтомский. – СПб., 1897. –12с3.
9. Баринов А.О. Ухтомский // Энциклопедия Забайкалья: Читинская область: В 4 т. – Т. IV С-Я. – Новосибирск, 2006. –214с.
10. Балабанов В.Ф. Исследователи Восточного Забайкалья. Библиографический справочник / Виктор Балабанов. – Чита, 2000. – 471с.
11. Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь / Фридрих Брокгауз, Илья Ефрон. – СПб., 1890.

С появлением служилых людей на юго-восточной территории Сибири возникает возможность ознакомления с буддизмом. Распространение буддизма в Забайкалье происходит через тесное взаимодействие с монголами еще в начале XVI века и сопровождается повсеместным установлением феодальных порядков. Для бурятского общества это означало разложение дофеодальных форм и новый этап исторического развития. Таким образом распространение ламаизма имело социальную подоплеку. В 1729 году Забайкалье было официально закреплено за Россией. В 1741 году указом Елизаветы буддизм официально признан российскими властями, но на практике в Забайкалье он не имел никаких последствий.

Исследования буддизма в Забайкалье также главным образом начинаются с этнографических экспедиций в XVII веке. В первой половине XIX века список исследователей забайкальского буддизма дополнили ссыльные декабристы. Этнографические очерки Д.И. Завалишина, М.А и Н.А. Бестужевых внесли серьезный вклад в развитие религиоведения. М.А. Бестужев сблизившись с главой буддистов хамбо-ламой Дампилом Гомбоевым, написал трактат о буддийской космологии, который, к сожалению, был утерян. А.П. Маслов – полковник в Чите известен своей статьей «О ламах, кочующих в Забайкальском краю бурят шигемонианского исповедания и о догматах их веры». Ю.И. Джулиани – преподаватель

французского языка иркутской гимназии, в 1833 – 1834 годах опубликовал свой труд «О вере, исповедуемой забайкальскими бурятами» в журнале «Сын отечества». Н.Г. Керцелли «О появлении ламаизма в Забайкалье и о влиянии его на бытовую жизнь бурята-кочевника» изданную в 1868 году в «Московских университетских известиях». В.В. Вашкевич – чиновник МВД публикует в 1885 году работу «Ламаисты в Восточной Сибири». Н. Ф. Исакович – архиепископ Нил в 1857 –1858 годах издает труды «Врачебное искусство у забайкальских лам», «Буддизм, рассматриваемый в отношении последователей его, обитающих в Сибири» в 1885 году основательную работу «Буддизм». К.К. Стуков – смотритель Нерчинского духовного училища издает статьи «Манджушири и описания коллекции буддийских божеств», «Порабощение бурят ламством в Хоринском ведомстве», «Цугольский дацан и праздник хурул в честь Майдари». Э.Э. Ухтомский – князь, сопровождавший цесаревича Николая Александровича в кругосветном путешествии, в 1891 году будучи с визитом в Забайкалье стал автором трехтомника «Путешествие Государя Императора Николая II на Восток». Начало XX века – расцвет отечественной буддологии. Ц.Ж. Жамцарано в 1903 году публикует исследование «Джатан. Таинственный религиозный обряд у бурят» в журнале «Сибирский наблюдатель». С.Ф. Ольденбург – академик РАН, директор института востоковедения АН СССР(1930 – 1934гг.), основатель международной серии «Bibliotheca buddhica», в которой публиковались тексты северного буддизма на различных языках и в оригинале.

§ 3. История тувинского буддизма. Урянхайский край в XIX веке. Повторение раздела «Буддизм в дореволюционных научных изысканиях»

История возникновения и развития буддизма тувинцев. Этнические и политические факторы закрепления буддизма у тувинцев. История присоединения Урянхайского края к российскому государству. Первые

русские исследования быта, нравов и религии калмыков. Накопление этнографического и исторического материала о калмыках.

Литература

1. История Тувы. – М., 1964. – В 2 т. – 464с.
2. Монгуш М.В. История буддизма в Туве (вторая половина VI – конец XX в.). – Новосибирск, 2001
3. Хомушку О.М. Религия в истории культуры тувинцев. М., 1998.

Буддизм в форме ламаизма появляется в Туве в XIII веке, но позднее теряет влияние, и новая волна распространения начинается на рубеже XVI – XVII веков. Тогда буддизм становится государственной религией Алтын-Ханов. Тувинская форма ламаизма складывается, благодаря изначального сближения двух религиозных систем: буддизма и шаманства. Таким образом буддизм был интегрирован в тувинское общество на основу переосмысленных шаманских культов, и в конечном итоге, представляет собой совокупность догм и канонов ламаизма с модифицированными шаманскими обрядами. Являясь официальной идеологией общества буддизм становится средством закрепления власти, однако в Туве не было ни четкой церковной организации, ни института перерожденцев, ни единого центра ламаизма. Иерархия духовенства была заимствована от монголов, высшая ступень – Камбы-лама. Только в 1914 году Тувинские нойоны добровольно вступают под протекторат Российской империи в качестве Урянхайского края Енисейской губернии. Этим объясняется отсутствие исследований русскими учеными в данный период истории.

Таким образом, исследования буддизма в дореволюционный период не могло не отражать государственную политику по отношению к этой религии, так как исследователями являлись государственные служащие. Обычаи и обряды буддизма невольно шли в сравнении с православными. И в таких условиях, как правило, соответствуя политике миссионерства, православие идеализируется в данных работах, а непонятый буддизм объявляется

праздным образом жизни невежественного народа. В XVII – XIX вв. участники академических экспедиций, ученые-востоковеды, представители правительственной администрации и чиновники, деятели церкви собрали огромную массу фактического материала, ввели в научный оборот важные архивные и литературные источники. Значимость вклада ученых на данном этапе исторических исследований состоит в создании обширной базы материалов, которая послужила основой для дальнейших исследований по данному вопросу. Являясь современниками описываемых событий, исследователи не всегда могли сохранять беспристрастную объективность в своих оценках и аналитике. Проповедуя необходимость христианизации, они отводили традиционной религии бурят, калмыков и тувинцев отрицательную роль в деле просвещения и развития светского общества. Однако сам факт того, что все они, так или иначе, рассматривали проблему особенности интеграции буддистских народов в российский социум своего времени, свидетельствует об актуальности и значимости данной религии в политическом и социальном контексте.

Раздел II. Особенности изучения буддизма в советский период национальных особенностей в буддизме

§ 1. Калмыцкая АССР. Исследования по истории возникновения

История Калмыцкой АССР. Политическое и идеологическое влияние СССР. Великая Отечественная война и восстановление культа. Ликвидация Калмыцкой АССР. Прекращение исповедания буддизма и научных исследований во время депортации. Амнистия и попытки восстановить этнографические исследования.

Литература

4. Ванчикова Ц.П., Лыскова В.Ц. Материалы полевых дневников Ц. Жамцарано как источники по изучению буддизма у агинских бурят //

- Мир буддийской культуры: материалы международного симпозиума. – Чита, 2001. – С. 127 – 141
5. Гирченко В. Страница из истории христианизации бурятского населения в конце XIX в. Жизнь Бурятии. Верхнеудинск, 1926. № 1 – 3. С. 99, 100
 6. Очерки истории Калмыцкой АССР. Дооктябрьский период / гл. ред.: Н. В. Устюгов, И. Я. Златкин, Е. Н. Кущева и др. – М.: Наука, 1967. – 479 с.
 7. Очерки истории Калмыцкой АССР. Эпоха социализма / отв. ред. Д. А. Чугаев. – М.: Наука, 1970. – 432 с.
 8. Постановление СНК СССР № 1432/425сс «О выселении калмыков, проживающих в Калмыцкой АССР»./Библиотека нормативно-правовых актов СССР <http://www.libussr.ru/>
 9. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 9 января 1957 года о создании Калмыцкой автономной области в составе РСФСР. // Викитека – свободная библиотека https://ru.wikisource.org/wiki/Указы_Президиума_Верховного_Совета_СССР
 10. Указ Президиума ВС СССР «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». // Викитека – свободная библиотека https://ru.wikisource.org/wiki/Указы_Президиума_Верховного_Совета_СССР
 11. Указ Президиума Верховного Совета СССР «О ликвидации Калмыцкой АССР и образовании Астраханской области в составе РСФСР». // Викитека – свободная библиотека https://ru.wikisource.org/wiki/Указы_Президиума_Верховного_Совета_СССР
 12. Хомушку О.М. Религия в истории культуры тувинцев. М., 1998. С. 37, 39, 45, 47, 64.

После революции 1917 года проблема вероисповедания отходит на второй план, становится неактуальной и выходит из поля зрения исследователей с ростом числа приверженцев атеизма и укоренением материалистического мировоззрения в советском обществе в 1920 – 1930-х годах. В 1943 году указ Президиума Верховного Совета СССР «О ликвидации Калмыцкой АССР и образовании Астраханской области в составе РСФСР» и последующая депортация калмыков по постановлению СНК СССР № 1432/425сс «О выселении калмыков, проживающих в Калмыцкой АССР» стала причиной практически абсолютного прекращения научных изысканий по данной проблематике. Исторические исследования возобновляются только в 1958 году, после амнистии и восстановления Калмыцкой АССР. В итоге сотрудничества в московских и калмыцких ученых кругах были созданы в 1967 году «Очерки истории Калмыцкой АССР. Дооктябрьский период», «Очерки истории Калмыцкой АССР. Советский период» в 1970 году, в которых несколько глав посвящены рассмотрению вопросов распространения буддизма-ламаизма у калмыков во второй половине XVI века, взаимоотношениям ламаистской и православной церкви в XVII – XVIII веках, специфике духовной культуры калмыков в XIX веке и преобразованиях в культуре, быте и отношении к религии в первой половине XX века.

§ 2. Бурятская АССР. Исследования по истории возникновения национальных особенностей в буддизме

История Бурятской АССР. Политическое и идеологическое влияние СССР. Геополитическая выгода буддологии в данном регионе. Экспедиции Щербатского. Развитие буддологии учениками Щербатского. Ю. Рерих, Барон Унгерн. Рост количества печати религиоведческих трудов. К.М. Герасимова, Р.Е. Пубаев, Н.Д. Болсохоевой, Ш.Б. Чимитдоржиев, Д.Б. Дашиев.

Литература

1. .Баринов И. А. Буддологические исследования в Забайкалье // Религиоведение. - 2012. - № 2. - С. 179-184.
2. Аникеев И.П. Выдающийся русский индолог Ф.И. Щербатской / Иван Аникеев. – М., 1958. – 186 с.
3. Базаров Б.В., Санжиева Г.Л. К 80-летию Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН
4. Богданов М.Н. Очерки истории бурят-монгольского народа с дополнительными статьями Б.Б. Барадина и Н.Н. Козьмина. Верхне-удинск, 1926. -128.
5. Герасимова К.М. Обновленческое движение ламаистского духовенства. Улан-Удэ, 1964. С. 3, 9, 10.
6. Записки Забайкальского филиала Географического общества СССР: Проблемы краеведения. Вып. 5. – Чита, 1970. – 68 с.
7. Кожевникова М. Н. К истории создания Института буддийской культуры (ИНБУК) АН СССР: 1927–1930 гг. Значение научных экспедиций школы академика Щербатского // Материалы конференции «Рериховские чтения». – СПб., 2003.
8. Ламаизм в Бурятии XVIII – начала XX в. Новосибирск, 1983. С. 12, 14, 15, 16, 17, 18.
9. Петряев Е.В. Краеведы и литераторы Забайкалья. Библиографический указатель / Евгений Петряев. – Чита, 1981. – 128 с.

После революции 1917 года буддология как наука продолжала свое существование только ввиду геополитических выгод.

Ф.И. Щербатский – его экспедиционная деятельность в Забайкалье в 1924 году была направлена на укрепление научных связей с местными учеными ламами и поиск новых буддийских рукописей. Командировки его учеников – М.И. Тубянского, Е.Е. Обермиллера, А.И. Вострикова и Б.В.

Семичова в 1927 – 1931 годах также дали импульс для развития буддологии Забайкальского региона.

В 1950 – 1970-е года широкие масштабы приобретает тенденция проведения исследований антирелигиозного характера. К подобным взглядам относятся работы В.С. Овчинникова «О реакционной и антисоветской деятельности бурятского ламаистского духовенства», «Ламство и тапхаевщина», «Барон Унгерн – проповедник ламаизма», Реакционная сущность ламаистской проповеди о священной войне», Ф.М. Шулунова «Происхождение и реакционная сущность ламаизма», А. Атарханова «Происхождение и реакционная сущность ламаизма», Н.И. Ербанова «Происхождение и сущность религиозных обрядов и праздников» и «В чем вред религиозных праздников и обрядов ламаизма», К.М. Герасимова «Ламаизм и национально-колониальная политика царизма в Забайкалье в XIX – начале XX веков» и «Обновленческое движение бурятского духовенства (1917–1930)». С возвращением в СССР в 1957 году Ю.Н. Рериха начинается возрождение отечественной буддологии. В 1960 году он восстанавливает издание серии «*Bibliotheca buddhica*». В 1970-х в секторе монголоведения, созданном в Улан-Уде, востоковеды вновь начинают интенсивное издательство ряда религиозоведческих трудов. К.М. Герасимова, Р.Е. Пубаев, Н.Д. Болсохоевой, Ш.Б. Чимитдоржиев, Д.Б. Дашиев публикуют работы по истории и теории буддизма.

С 1980-х и до конца XX века, в связи с изменениями в политическом курсе государства, исчезает тенденция антирелигиозных атеистически-направленных исследований. Отмечается рост количества религиозоведческих работ, переиздание классических трудов по востоковедению.

§ 3. Тувинская АССР. Исследования по истории возникновения национальных особенностей в буддизме. Повторение раздела «Особенности изучения буддизма в советский период»

История Тувинской АССР. Политическое и идеологическое влияние СССР. Распространение атеизма. Научные исследования В.И.Дулова, Н.А.Сердобова, Г.Ч.Ширшина, Ю.Л.Аранчына, М.Х.Маннай-оола.

Литература

1. Аранчин Ю.Л. Исторический путь тувинского народа к социализму. – Новосибирск, 1982
2. Дулов В.И. Социально-экономическая история Тувы (XIX – начало XX в.). – М., 1956
3. Дьяконова В.П. Погребальный обряд тувинцев как историко-этнографический источник. – Л., 1975. 3
4. Дьяконова В.П. Религиозные культы тувинцев // Памятники культуры народов Сибири и Севера. – Л., 1977. – Вып. 33. – С. 172–216;
5. История Тувы. – М., 1964. – В 2 т.
6. Кызласов Л.Р. История Тувы в средние века. – М., 1969.
7. Маннай-оол М.Х. Тува в эпоху феодализма. – Кызыл, 1986.
8. Монгуш М.В. История буддизма в Туве (вторая половина VI – конец XX в.). Новосибирск, 2001.
9. Сердобов Н.А. Народное образование в Туве. – Кызыл, 1957.
10. Ширшин Г.Ч. Под знамя Ленина. – Кызыл, 1972

В 1918 году тувинская территория находилась под властью Колчака, но в 1919 году была освобождена войсками Баджейской советской республики. После образования Тувинской народной республики в результате победы Народной революции 1921 года феодальные порядки были упразднены, но ламское духовенство по-прежнему сохраняло свое влияние. Ламаистские монастыри представляли к тому времени самостоятельные хозяйственные единицы, они имели свое имущество, вели торговлю, занимались ремеслом. Примечательно что во Всетувинском съезде лам (Буддийский собор) весной 1928 года участвовали и члены правительства и ЦК ТНРП. После съезда

религиозная жизнь в Туве оживилась, увеличилось число монастырей, а количество лам вместе с их учениками составило около 3500 человек. Это, конечно, встревожило партийные органы, поэтому в 1929 году на январском Пленуме ЦК ТНРП был дан курс на «очищение от сторонников феодально-теократических элементов, решительное наступление на социально-классовые корни религии». Гуманистические, общечеловеческие тенденции и ценности, выраженные ранее в религиозной форме, оказались отторгнутыми. Так с начала 1930-х годов происходит поворот к жестким репрессивным мерам против религиозных институтов.

В это время некоторым проблемам буддизма были посвящены работы П.Е.Островских «Саянские хищники.» 1927 года, Р.Кабо «Очерки истории и экономики Тувы» 1934 года, Ф.Кона «Предварительный отчет по экспедиции в Урянхайскую землю» 1936 года. Политическая обстановка того времени определила содержание и направление исследований: на первых этапах социальной и культурной революции буддизм олицетворял все классово чуждые силы свергнутого строя. Заметные сдвиги в изучении буддизма произошли после включения Тувы в 1944 г. в состав СССР. Для исследований советского периода характерны разноплановость и постепенное нарастание материалов. Появились первые монографии по истории тувинского народа. В работах В.И. Дулова, Н.А. Сердобова, Г.Ч. Ширшина, Ю.Л. Аранчына, М.Х. Маннай-оола, в коллективном труде «История Тувы», в кратких исторических обзорах была поставлена проблема социальной природы и классовых функций буддизма в Туве. В них преимущественное развитие получила историческая критика религии, церкви, сангхи в классовом обществе. Особый интерес представляет работа археолога Л.Р. Кызласова, написанная на основе богатейшего материала, собранного Тувинской археологической экспедицией Московского государственного университета в течение семи полевых сезонов (1955–1960, 1962 гг.). Основываясь на исследовании археологических памятников центральных, северных и, отчасти, западных и южных кожуунов Тувы, Л.Р.

Кызласов установил, что уже в XIII-XIV вв. буддизм получил некоторое развитие в Туве. Кроме перечисленных работ, имеется ряд других, написанных преимущественно современными этнографами и историками. Особо следует выделить работы этнографа В.П. Дзяконовой, в которых материал по тувинскому буддизму привлекается для решения узкоспециальных этнографических задач. Ей принадлежит заслуга в детальном изучении такого сложного обряда, как погребальный. Монгуш М.В. попыталась дать общую характеристику истории буддизма в Туве, проследить его эволюцию на протяжении XIII – начала XX в. и выявить особенности, которые отличают его от других разновидностей буддизма. В свет также вышли отдельные статьи, частично являвшиеся продолжением начатой темы.

Раздел III. Новейшие исследования российского буддизма

§ 1. Республика Калмыкия. Новейшие материалы по истории буддизма

Отношение государства к религии в Калмыкии в настоящее время. Буддизм как фактор национального самосознания калмыков. Новый этап в исследованиях. Пересмотр и критика научных работ прошлого. Труды Бакаевой Э.П., Доржиевой Г.Ш., Наднеевой К.А, Курапова А.А., Орловой К.В.

Литература

1. Бакаева Э.П. «Исследования по истории буддизма в Калмыкии на современном этапе» Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. 2014. № 3.
2. Доржиева Г.Ш. Буддизм и христианство в Калмыкии (опыт анализа религиозной политики правительства Российской империи (середина XVII – начало XX вв.). –Элиста, 1995. –267с.
3. Закон Республики Калмыкия О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Калмыкия «О свободе совести и

вероисповеданий» № 96-1-3 Известия Калмыкии. 1998 (9 января).
№ 3. С. 2.

4. Курапов А. А. Законотворческая деятельность калмыцкого буддийского духовенства (XVII–XIX вв.) //В лаборатории ученого С.262-268
5. Курапов А.А. Роль буддийского духовенства в формировании основных элементов политической культуры Калмыцкого ханства в XVII веке. // Культурная жизнь Юга России. 2009. № 4 (33)
6. Курапов А.А. Буддийская монашеская община приволжских калмыков и российское государство в XVII - начале XVIII в. Известия Алтайского государственного университета. 2009. № 4-4. С. 141-145.
7. Наднеева К.А. Буддизм в Калмыкии: нравственные основы. – Элиста, 1994
8. Наднеева К.А. Буддизм махаяны в Республике Калмыкия. – Элиста, 2002
9. Орлова К.В. История христианизации калмыков (середина XVII-начало XX вв.). – М., 2006

Конец XX века ознаменовал коренной перелом в истории и культуре русскоговорящих народов – распад СССР. В конце 1980-х – начале 1990-х годов радикальные перемены в укладе жизни принесли с собой национальный подъем и духовное перерождение. В условиях пересмотра концепций и основополагающих принципов в мировоззрении индивида и в политики государства в целом, происходит и пересмотр концепций в изучении истории и культуры. Повышение интереса к письменным источникам обуславливает критику и переоценку предшествующих научно-исследовательских работ в связи с появлением ранее неизвестных фактов и материалов, благодаря более подробного и досконального изучения

различных исторических источников, найденных в архивах и фондохранилищах. В результате вышеперечисленных обстоятельств в конце XX – начале XXI века пишется и публикуется огромное множество различных коллективных и индивидуальных монографий.

Г.Ш. Дорджиева – историк. Рассматривает вопрос религиозной царской политики по отношению к буддистам и буддийскому духовенству в своей монографии «Буддизм и христианство в Калмыкии. Опыт анализа религиозной политики правительства Российской империи (середина XVII - начало XX вв.)» Приводя многочисленные фактические доказательства неудачных попыток христианского миссионерства ограничить влияние буддийского духовенства, автор представляет калмыцкий традиционный буддизм как равносильную православию религиозную систему, с многовековыми связями и контактами с другими религиями, что обеспечивало ему конкурентоспособность и влияние на социум. Также миротворческая идея буддизма о том, что можно верить и молиться разным богам, но это не приведет к главной цели – спасению, позволяла сохранять нейтралитет в отношениях с христианством.

§ 2. Республика Бурятия. Новейшие материалы по истории буддизма

Отношение государства к религии в Бурятии в настоящее время. Буддизм как фактор национального самосознания бурят. Новый этап в исследованиях. Пересмотр и критика научных работ прошлого. Труды Н.В. Абаевой, Л.Л. Абаевой, Т.В. Бернюкевич, М.И. Гомбоевой, А.В. Жукова, В.Л. Кляус, В.П. Секерина, Д.С. Жамсуевой, Г.М. Бонгард-Левина, Ц.П. Ванчикова и Ц.Б. Бадмажапова.

Литература

1. Бонгард-Левин Г.М. Иконография Ваджраяны / под ред. Г.М. Бонгард-Левина. – М., 2003. – 624 с.

2. Ванчикова Ц.П. Земля Ваджрапани. Буддизм в Забайкалье / под ред. Ц.П. Ванчикова. – М., 2008. С 600
3. Жамсуева Д.С. Агинские дацаны как памятники истории культуры / Дарима Жамсуева. – Улан-Удэ, 2001. 170 с.
4. Железнов А.И. О тибетских традициях в бурятском буддизме // Тибетский буддизм: Теория и практика. Новосибирск, 1995. С. 64.
5. Закон Республики Бурятия «О религиозной деятельности на территории Республики Бурятия». № 610-1 от 23 декабря 1997 г. г. Улан-Удэ. С. 1, 2, 4, 5.
6. Конев А. Ю. «О роли и значении Инструкции пограничным дозорщикам 27 июня 1728 г. в правовом регулировании управления и суда «ясачных иноземцев» Сибири Известия Алтайского государственного университета № 4-2 (76) / 2012 – 116-120с.
7. Крайнова Л.Н. Положение о буддистах Восточной Сибири // Россия и Монголия: новый взгляд на историю (дипломатия, экономика, культура) Иркутск, 2015. С. 355-361.
8. Крайнова Л.Н. Проблемы выстраивания взаимоотношений между буддистами Восточной Сибири и центральной властью российской империи в XIX веке Локус: люди, общество, культуры, смыслы. 2015. № 2. С. 110-114.
9. Образ Дхармы. Буддийское искусство от Индии до Бурятии. – М., 2008. – 548 с.
10. Цыбиков Г.Ц. Забайкальское бурятское казачье войско (Исторический очерк)/ Цыбиков Г.Ц. Избранные труды в двух томах. Т. 2. – Новосибирск, 1991. – 459с.
11. Энциклопедия Забайкалья: Агинский Бурятский округ. – Новосибирск, 2009. – 352 с.

На рубеже веков Н.В. Абаева, Л.Л. Абаева, Т.В. Бернюкевич, М.И. Гомбоева, А.В. Жуков, В.Л. Кляус, В.П. Секерин посвящают свои

исследования буддизму Восточного Забайкалья. Д.С. Жамсуева в 2001 году опубликовала монографию «Агинские дацаны как памятники истории культуры». Международные симпозиумы «Мир буддийской культуры» прошли в 2001, 2006 и 2010 гг. в Агинском дацане. В 2003 г. вышел альбом «Иконография Ваджраяны» Ц.Б. Бадмажапова под общей редакцией академика РАН Г.М. Бонгард-Левина. Под редакцией Ц.П. Ванчикова и Ц.Б. Бадмажапова в 2008 году издаются коллективные монографии «Образ Дхармы. Буддийское искусство от Индии до Бурятии» и «Земля Ваджрапани. Буддизм в Забайкалье». Плоды исследований буддизма в Забайкалье, осуществлявшихся на протяжении трех столетий содержит в себе «Энциклопедия Забайкалья». Более подробные сведения об изучении буддизма и результаты новейших исследований освещены в томе 2009 года «Энциклопедия Забайкалья: Агинский Бурятский округ».

§ 3. Республика Тыва. Новейшие материалы по истории буддизма

Отношение государства к религии Тувы в настоящее время. История восстановления роли буддизма как фактора национального самосознания. Новый этап в исследованиях. Пересмотр и критика научных работ прошлого. Труды Хомушку О.М., Монгуш М.В.

Литература

1. Закон Республики Тыва «О свободе совести и религиозных организациях». Протокол V заседания III сессии Верховного Хурала Республики Тыва. г. Кызыл, 1995. Март. С. 1.
2. Монгуш М.В. История буддизма в Туве (вторая половина VI - конец XX в.). Новосибирск, 2001
3. Монгуш М.В. Традиционные и нетрадиционные конфессии в Туве: история и современность // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. №1. 2007. С.16-32.
4. Хомушку О.М. Религия в истории культуры тувинцев. М., 1998.

После распада СССР ситуация в стране в корне изменилась. Социально-экономические и политические реформы, захлестнувшие Российскую Федерацию и все постсоветское пространство, вызвали совершенно новые тенденции в общественном развитии. Одной из них стало возвращение традиционных моделей духовности во всех национальных субъектах РФ и союзных республиках бывшего СССР. Для Бурятии, Калмыкии и Тувы это был, вне всякого сомнения, буддизм, возрождение которого в новых исторических условиях оказалось чрезвычайно сложным, но все-таки возможным. Эта ситуация стала благодатной почвой для новых исследований уже на совершенно ином качественном уровне. В 1995 году Закон Республики Тыва «О свободе совести и религиозных организациях» признал роль религии в оздоровлении морально-психологического климата общества, чтя память предков. В настоящее время в Туве официально министерством юстиции зарегистрировано 26 религиозных объединений, из них 13 буддийских.

Хомушку О.М. в своей работе «Религия в истории культуры тувинцев» дает информацию об особенностях в истории распространения буддизма в Туве, говорит о том, что в результате за распространением некоторых ламаистских представлений (морально-этических норм и правил) как служителями культа, так и мирянами, начинается трудно фиксируемый стихийный процесс сближения религиозных систем. трансформации народных верований и культов начинает складываться тувинская форма ламаизма, в которой, как и в любой другой его национальной форме, представлены два уровня – рафинированный философский и мистический буддизм, изучаемый и интерпретируемый высшим духовенством – ламством, и буддизм народный, т.е. буддизм основной массы населения. Монография М.В. Монгуш «История буддизма в Туве (вторая половина VI – конец XX в.)» 2001 года посвящена истории проникновения и распространения буддизма в Центральной Азии, в частности в Туве VI –XX вв. Освещаются

социально-экономическая, политическая и конфессиональная ситуация в Туве накануне народной революции 1921 г.

§ 4. Новые направления научной мысли в сфере изучения истории развития российского буддизма

Возникновение новых направлений научных исследований буддизма в контексте российской культуры. Свидетельства влияния буддизма на деятелей культуры в XIX – начале XX веков. Выявление общих закономерностей развития буддизма в истории страны.

Литература

1. Андреев А.И. Из истории Петербургского буддийского храма Минувшее: Исторический альманах. М., 1992. № 9. – 402с.
2. Бекметов Р.Ф. Роман И. А. Гончарова «Обломов» в свете индо-буддийской традиции (к постановке проблемы),//Филология и культура. 2014. № 1 (35)
3. Буддизм в социокультурном пространстве России. –Ростов-на-Дону, 2010. –369с.
4. Горелова А.А. Л.Н.Толстой и буддизм // Толстой и религия, – М., 1996. –155с.
5. Жуковская Н.П. Буддийские организации Москвы // Москва: народы и религии. М., 1997. С. 118-133;
6. Жуковская Н.П. Буддийская традиционная сангха России: (Московская община, ее жизнь и проблемы) // Московский регион: этноконфессиональная ситуация. М., 2000. С. 63-71;
7. Корнев В.И. Буддизм – религия Востока. М., 1990.
8. Митыпов В.М. История взаимоотношений государства и буддийской церкви в СССР/России: 1969-1990-е гг. // Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat <http://www.dissercat.com>

9. Осипов В. Индийские строчки Льва Толстого //Буддийский мир.- М., 1994,- С.3Э-52; Лев Толстой - биограф Будды //Буддизм,- 1992
- 10.Сафронова Е.С. Буддизм в странах Запада и России историко-культурологический анализ. // Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat <http://www.dissercat.com>
- 11.Сафронова Е.С. Современный буддизм в России на нетрадиционных территориях распространения // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. М., 2006. № 1/2. С. 160-172.
- 12.Уланов М. С. Буддизм в истории русской философской мысли конца XIX - первой половины XX вв. М., 2000., С. 172
- 13.Цыремпилов Н. В. Когда Россия признала буддизм? В поисках указа 1741 г. императрицы Елизаветы Петровны об официальном признании буддизма российскими властями.// Гуманитарный вектор. 2014. № 3(39)

В конце XX – начале XXI веков появляется направление изучения буддизма в общероссийском контексте. В.И. Корнев «Буддизм – религия Востока» обобщенная история появления распространения буддизма в Калмыкии, Забайкалье и Туве. «Буддизм на территории нашей страны представлен школой Гелукпа (школа добродетели), которая является разновидностью тибетского буддизма направления махаяны.». «Российском государстве в XVII–XVIII вв. преобладали сельские ламы, жившие вне дацанов, что было вызвано кочевым образом жизни бурят, калмыков, ойратов, однако позднее ламы стали жить преимущественно в монастырях». Андреев А.И.в работе «Из истории Петербургского буддийского храма» повествует о мотивах возникновения буддийского храма в Санкт Петербурге и его судьбе в советское время: «Буддийский (тибетский) храм, построенный в Петербурге в начале XX в., был задуман не только как молельня для

проживавших в российской столице буддистов. Он мыслился как важный центр буддизма в Европейской части России и даже Европы в целом. Это изначально придавало постройке политическую окраску, которая становилась тем более отчетливой, чем более углублялись отношения между Россией и Тибетом». Неожиданное направление исследований представляют собой следующие работы: Осипов В. «Индийские строчки Льва Толстого» 1992 года, Горелова А.А. Л. «Н.Толстой и буддизм» 1996. Бекметов Р.Ф. представляет статью "Роман И. А. Гончарова «Обломов» в свете индо-буддийской традиции (к постановке проблемы)», которая представляет собой опыт прочтения классического романа И.А.Гончарова «Обломов» сквозь призму индо-буддийской культурно-исторической и религиозно-философской традиции. Методологическую основу статьи составляет контекстный подход. Наднеева К.А. продолжает исследования и публикует «Буддизм в контексте культуры России» в 2005 году. Митыпов В.М. рассматривает эволюцию основных аспектов законодательных отношений государства с буддийской церковью в СССР/России в своей статье «История взаимоотношений государства и буддийской церкви в СССР» 2006 года. Автор прослеживает процесс от ограничения деятельности конфессии до ее полного уничтожения, затем перехода от некоторых послаблений к возрождению буддизма в стране. Статья О. С. Хубукшановой и Е. Г. Санжиевой «Возрождение буддийской культуры Бурятии на рубеже III тысячелетия» повествует об истории распространения буддизма в России и современном состоянии буддийской культуры в Республике Бурятия, о деятельности буддийских дацанов как образовательных и художественных центров. Н.И. Жуковская впервые поднимает тему современных нетрадиционных мест расположения буддийских общин в России в своих статьях «Буддийские организации Москвы» в 1997 году и «Буддийская традиционная сангха России: (Московская община, ее жизнь и проблемы)» в 2000 году. Её работы обозначили актуальные на данный момент направления исследований. Н. В.

Цыремпилов в 2014 публикует любопытную статью «Когда Россия признала буддизм? В поисках указа 1741 г. императрицы Елизаветы Петровны об официальном признании буддизма российскими властями», Институт востоковедения РАН в Москве. Санкт-Петербургский филиал Института на протяжении более полувека вел плодотворную исследовательскую деятельность в составе головного учреждения советского востоковедения, а в 2005 г. получил самостоятельный статус под названием «Институт восточных рукописей» и сохранил свое положение в системе Российской академии наук. Институт философии РАН, созданный еще в 1929 году, стал рассматривать вопросы религии только в 1990-х годов, так как в советский период институт играл роль главного проводника коммунистической идеологии.

Конец XX века ознаменовал коренной перелом в истории и культуре русскоговорящих народов – распад СССР. В конце 1980-х – начале 1990-х годов радикальные перемены в укладе жизни принесли с собой национальный подъем и духовное перерождение. В условиях пересмотра концепций и основополагающих принципов в мировоззрении индивида и в политики государства в целом, происходит и пересмотр концепций в изучении истории и культуры. Повышение интереса к письменным источникам обуславливает критику и переоценку предшествующих научно-исследовательских работ в связи с появлением ранее неизвестных фактов и материалов, благодаря более подробному и доскональному изучению различных исторических источников, найденных в архивах и фондохранилищах. В результате вышеперечисленных обстоятельств в конце XX – начале XXI века пишется и публикуется огромное множество различных коллективных и индивидуальных монографий

Заключение

В ходе исследований по истории изучения буддизма в России удалось установить, что национальные особенности в ламаизме Калмыкии, Бурятии и Тувы были обусловлены этническими особенностями традиционного мировоззрения, верований и жизненного уклада, затем, проведением политического курса российского правительства. Кочевые племена ойратов, бурят и уйгуров заимствовали тибетскую форму буддизма – ламаизм, который веками терпел преобразования для приспособления к жизни в первобытно-организованном обществе. Происходит интеграция буддизма в систему культовых верований. При присоединении к российскому государству ламаизм преобразуется в результате ограничения влияния и взаимодействия с аппаратом государственной власти. Данные факторы и этапы трансформации буддизма стали предметом исследований множества российских ученых.

В истории изучения буддизма можно выделить три этапа развития. Первый этап: XVII – начало XX веков – дореволюционные труды царской России, часто отличаются субъективным подходом, рассмотрением буддизма с точки зрения миссионерских позиций христианина, с точки зрения государственного служащего, проводника централизованной политики, взгляд ученого-этнографа. Второй этап: XX век – советский этап, время идеологических ограничений. Третий этап: конец XX – начало XXI века – современные постсоветские работы отмечают критический подход, поиск новых материалов, расширение использования источниковой базы, углубленное рассмотрение процессов развития буддизма с приведением массы фактического материала, коренного пересмотра предыдущих концепций.

Первые сведения о ламаизме появляются в виде донесений казаков-первопоселенцев, жизнеописаний миссионеров, этнографических заметок, исторических очерков, которые повествуют о быте, укладе жизни, обрядах и

традициях верующих буддистов, без аналитической составляющей. Происходит накопление исторических материалов. Однако в XIX веке интерес к изучению буддизма возрос и начинается организация исследовательских экспедиций. Формируется Санкт-Петербургская школа российской буддологии, которая фокусируется на рассмотрении философских аспектов буддизма.

В советское время проявляется степень влияния религии в тех или иных регионах СССР. Тува легко отказывается от веры, Калмыкия пытается бороться неудачными методами, а Бурятия пользуется геополитическим положением и развивает буддологическую науку. Так в одних регионах исследования прекращаются на десятки лет, в других – наблюдается расцвет буддийской культуры. Оказавшись в жестких рамках идеологических ограничений ученые посвящают свои работы уже не философским, а именно национальным аспектам буддизма в различных регионах.

После распада СССР начинается новый виток развития интереса к российскому ламаизму. Критический подход рождает новые концепции и направления научной мысли. Анализ и сравнение линий развития буддизма в различных регионах позволил выявить общие черты: калмыки, буряты и тувинцы переняли буддизм у монгольских народов в форме тибетского ламаизма. Не являясь традиционной религией, буддизм адаптировался посредством интеграции в исконные культы народа, что придавало ему национальные черты. Как правило, буддизм служил средством закрепления феодальных порядков. При интеграции данных этносов в российское пространство христианское миссионерство совершает попытки подавить буддизм. Однако прочное положение буддийского духовенства в обществе дает повод признать буддизм третьей официальной религией России. Сотрудничество с ламами оказывается эффективнее миссионерского и административного давления. Интеграция в российский социум проходит быстрее и легче. Буддизм становится основой этнического самоопределения народов Калмыкии, Бурятии и Тувы.

В начале XXI века приобретает актуальность проблема влияния буддизма на социум в общероссийском контексте. Приобретает актуальность вопрос взаимодействия российского буддизма с китайским и индийским. Буддизм снова становится средством влияния во внешней политике, что требует дополнительных исследований, анализа и сравнений линий развития буддизма уже в глобальном, мировом плане.

Список источников и литературы

Список источников

1. Высочайше утвержденная под председательством статс-секретаря Куломзина Комиссия для исследования землевладения и землепользования в Забайкальской области: Материалы. Вып. 6: Население, значение рода у инородцев и ламаизм. [Электронный ресурс]. – СПб., 1898. Режим доступа: <http://dfiles.ru/files/hcmjcx77> (дата обращения 21.10.2015)
2. Высочайше утвержденное Положение об управлении Калмыцким народом: Именной указ, данный Сенату (23 апреля 1847 года)- Полное собрание Законов Российской империи. Собр. II. Т. XXII. [Электронный ресурс]. – СПб., 1848. – № 21144. Режим доступа: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php?part=538&regim=3 (дата обращения 11.10.2015)
3. Закон Республики Бурятия «О религиозной деятельности на территории Республики Бурятия». № 610-1 от 23 декабря 1997 г. [Электронный ресурс] – Улан-Удэ. 1997. Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/939401282> (дата обращения 9.02.2016)
4. Закон Республики Калмыкия О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Калмыкия «О свободе совести и вероисповеданий» № 96-1 // Известия Калмыкии. 1998. – № 3. Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/800600675> (дата обращения 9.02.2016)
5. Закон Республики Тыва «О свободе совести и религиозных организациях». Протокол V заседания III сессии Верховного Хурала Республики Тыва. г. Кызыл, 1995. Март. Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/802048821> (дата обращения 9.02.2016)
6. Положение о Ламайском духовенстве в Восточной Сибири (Высочайше утвержденное 15 мая 1853 года) [Электронный ресурс]

режим доступа: www.imbtarchive.ru/index.php?topic=10&id=63 (дата обращения 14.01.2016)

7. Постановление СНК СССР № 1432/425сс «О выселении калмыков, проживающих в Калмыцкой АССР»././Библиотека нормативно-правовых актов СССР. [Электронный ресурс] <http://www.libussr.ru/>
8. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 9 января 1957 года о создании Калмыцкой автономной области в составе РСФСР. // Викитека – свободная библиотека https://ru.wikisource.org/wiki/Указы_Президиума_Верховного_Совета_СССР
9. Указ Президиума ВС СССР «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». // Викитека – свободная библиотека https://ru.wikisource.org/wiki/Указы_Президиума_Верховного_Совета_СССР
10. Указ Президиума Верховного Совета СССР «О ликвидации Калмыцкой АССР и образовании Астраханской области в составе РСФСР». // Викитека – свободная библиотека https://ru.wikisource.org/wiki/Указы_Президиума_Верховного_Совета_СССР

Список литературы

1. Андреев А.И. Из истории Петербургского буддийского храма // Минувшее: Исторический альманах. – М., 1992. – № 9. – 446 с.
2. Аникеев И.П. Выдающийся русский индолог Ф.И. Щербатской. [Электронный ресурс] – М., 1958. – 286 с. Режим доступа: <http://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/124> (дата обращения 20.01.2016)

3. Аранчын Ю.Л. Исторический путь тувинского народа к социализму. – Новосибирск, 1982. – 430 с.
4. Бакаева Э.П. «Исследования по истории буддизма в Калмыкии на современном этапе» //Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. 2014. № 3. –72–88 с.
5. Бакаева Э.П. Буддизм в Калмыкии. [Электронный ресурс]. – Элиста, 1994. – 300 с. Режим доступа: http://www.mongoloved.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=562 (дата обращения 21.02.2016)
6. Бакаева Э.П. Буддизм в Калмыкии. Историко-этнографические очерки. – Элиста, 1994; – 227 с.
7. Балабанов В.Ф. Исследователи Восточного Забайкалья. // Библиографический справочник . – Чита, 2000. – 471 с.
8. Баринов А.О. Ухтомский // Энциклопедия Забайкалья: Читинская область: В 4 т. – Т. IV С–Я. – Новосибирск, 2006. – 214 с.
9. Баринов И. А. Буддологические исследования в Забайкалье // Религиоведение. 2012. – № 2. – 179–184 с.
10. Бекметов Р.Ф. Роман И. А. Гончарова «Обломов» в свете индо-буддийской традиции (к постановке проблемы). // Филология и культура. 2014. – № 1 (35) – 203 с.
11. Бичурин Н.Л. Историческое обозрение ойратов или калмыков с XV века до настоящего времени. 2-е изд. – Элиста, 1991. – 318 с.
12. Бобровников А.А. Очерк религиозного состояния калмыков // Православный собеседник, [Электронный ресурс] 1865. Т. 17, №5 – 8. – 510 с. Режим доступа: www.stpds.ru/userfiles/file/_2014_3.pdf (дата обращения 21.10.2015)
13. Богданов М.Н. Очерки истории бурят-монгольского народа с дополнительными статьями Б.Б. Барадина и Н.Н. Козьмина. [Электронный ресурс] – Верхне-удинск, 1926. – 128 с. Режим доступа:

- www.alib.ru/bogdanov/nmocherki_istorii_buryat_mongolnmnskogo_naroda
(дата обращения 21.10.2015)
- 14.Бонгард-Левин Г.М. Иконография Ваджраяны / под ред. Г.М. Бонгард-Левин. – М., 2003. – 624 с.
 - 15.Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь / Фридрих Брокгауз, Илья Ефрон. [Электронный ресурс] – СПб., 1890. –220 с. Режим доступа: <http://www.runivers.ru/lib/book3182/> (дата обращения 21.10.2015)
 - 16.Буддизм в социокультурном пространстве России. – Ростов-на-Дону., 2010. – 369 с.
 - 17.Ванчикова Ц.П. Земля Ваджрапани. Буддизм в Забайкалье / под ред. Ц.П. Ванчикова. – М., 2008. – 600 с.
 - 18.Ванчикова Ц.П., Лыскова В.Ц. Материалы полевых дневников Ц. Жамцарано как источники по изучению буддизма у агинских бурят // Мир буддийской культуры: материалы международного симпозиума. – Чита, 2001. – 127 – 141 с.
 - 19.Васильев В.П. Открытие Китая. [Электронный ресурс] – СПб., 1900. – 168 с. Режим доступа: <http://e-heritage.ru/ras/view/publication/general.html?id=46883910> (дата обращения 21.10.2015)
 - 20.Вашкевич В. Ламаиты в Восточной Сибири. [Электронный ресурс] – СПб., 1885. – 341 с. Режим доступа: <https://books.google.ru/books?isbn=5457662055> (дата обращения 21.10.2015)
 - 21.Герасимова К.М. Обновленческое движение ламаистского духовенства. [Электронный ресурс] – Улан-Удэ, 1964. –114с. Режим доступа: www.library.bsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64 (дата обращения 22.02.2016)
 - 22.Гирченко В. Страница из истории христианизации бурятского населения в конце XIX в. Жизнь Бурятии. [Электронный ресурс] –

- Верхнеудинск, 1926. № 1 – 211 с. Режим доступа: <https://books.google.ru/books?isbn=54576620> (дата обращения 21.02.2016)
23. Горелова А.А. Л.Н.Толстой и буддизм // Толстой и религия. – М., 1996
24. Джулиани Ю.И. О вере, исповедуемой забайкальскими бурятами // Сын Отечества. [Электронный ресурс] – 1833. № 25. – 191с. Режим доступа: www.zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed.pdf (дата обращения 21.01.2016)
25. Доржиева Г.Ш. Буддизм и христианство в Калмыкии (опыт анализа религиозной политики правительства Российской империи (середина XVII – начало XX вв.). – Элиста, 1995. 346 с.
26. Дулов В.И. Социально-экономическая история Тувы (XIX – начало XX в.). [Электронный ресурс] – М., 1956. 230 с. Режим доступа: <http://libmonster.ru/m/articles/view/> (дата обращения 17.11.2015)
27. Дьяконова В.П. Погребальный обряд тувинцев как историко-этнографический источник. – Л., 1975. – 222 с.
28. Дьяконова В.П. Религиозные культы тувинцев // Памятники культуры народов Сибири и Севера. – Л., 1977. – Вып. 33. – 172–216 с.
29. Жамсуева Д.С. Агинские дацаны как памятники истории культуры / Дарима Жамсуева. – Улан-Удэ, 2001. – 170 с.
30. Железнов А.И. О тибетских традициях в бурятском буддизме // Тибетский буддизм: Теория и практика. – Новосибирск, 1995. –193 с.
31. Жуковская Н.Л. Буддийские организации Москвы // Москва: народы и религии. – М., 1997. –208 с.
32. Жуковская Н.Л. Буддийская традиционная сангха России: (Московская община, ее жизнь и проблемы) // Московский регион: этноконфессиональная ситуация. – М., 2000. – 63–71 с.
33. Завалишин Д.И. Воспоминания. – М., 2003. – 608 с.
34. Записки Забайкальского филиала Географического общества СССР: Проблемы краеведения. – Чита, 1970. – Вып. 5. – 68 с.

- 35.История Тувы. [Электронный ресурс] – М., 1964. – Т.2. –4 64 с. Режим доступа: nbdrx.ru/pdf/bx00000152.pdf (дата обращения 12.02.2015)
- 36.Кожевникова М.Н. К истории создания Института буддийской культуры (ИНБУК) АН СССР: 1927–1930 гг. Значение научных экспедиций школы академика Щербатского // Материалы конференции «Рериховские чтения». – СПб., 2003. – 115 – 168 с.
- 37.Конев А.Ю. «О роли и значении Инструкции пограничным дозорщикам 27 июня 1728 г. в правовом регулировании управления и суда «ясачных иноземцев» Сибири Известия Алтайского государственного университета. 2012. – № 4–2 (76) – 116–120 с.
- 38.Корнев В.И. Буддизм – религия Востока. – М., 1990. – 110 с.
- 39.Крайнова Л.Н. Положение о буддистах Восточной Сибири //Россия и Монголия: новый взгляд на историю (дипломатия, экономика, культура) – Иркутск, 2015. – 355–369 с.
- 40.Крайнова Л.Н. Проблемы выстраивания взаимоотношений между буддистами Восточной Сибири и центральной властью российской империи в XIX веке Локус: люди, общество, культуры, смыслы. 2015. – № 2. – 110–114 с.
- 41.Курапов А.А. Законотворческая деятельность калмыцкого буддийского духовенства (XVII–XIX вв.)// В лаборатории ученого. – 262–268 с.
- 42.Курапов А.А. Роль буддийского духовенства в формировании основных элементов политической культуры Калмыцкого ханства в XVII веке. // Культурная жизнь Юга России. 2009. – № 4 (33) –129 –147 с.
- 43.Курапов А.А. Буддийская монашеская община приволжских калмыков и российское государство в XVII – начале XVIII в. Известия Алтайского государственного университета. 2009. – № 4. – 141–149 с.
- 44.Кызласов Л.Р. История Тувы в средние века. – М., 1969.
- 45.Ламаизм в Бурятии XVIII – начала XX в. [Электронный ресурс] – Новосибирск, 1983. – 221 с. Режим доступа:

- <http://www.kunpendelek.ru/library/buddhism/articles/lamaism-in-buryatia/>
(дата обращения 1.02.2016)
46. Лепехин И.И. Дневные записки путешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана Лепехина по разным провинциям Российского государства, 1768 и 1769 году. [Электронный ресурс] – СПб, 1793. – Ч. 1–2. – 421 с. Режим доступа: <http://www.runivers.ru/lib/book7645/428020>
(дата обращения 21.10.2015)
47. Маннай-оол М.Х. Тува в эпоху феодализма. – Кызыл, 1986. – 331 с.
48. Митыпов В.М. История взаимоотношений государства и буддийской церкви в СССР/России: 1969–1990-е гг. // Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat <http://www.dissercat.com>
49. Монгуш М.В. К вопросу о проникновении ламаизма в Туву // Проблемы истории Тувы. – Кызыл, 1984. – 150–162 с.
50. Монгуш М.В. Ламаизм в Туве: (Историко-этнографический очерк). – Кызыл, 1992. – 235 с.
51. Монгуш М.В. История буддизма в Туве (вторая половина VI – конец XX в.). [Электронный ресурс] – Новосибирск, 2001. – 440 с. Режим доступа: abhidharma.ru/A/Raznoe/0064.pdf (дата обращения 11.02.2016)
52. Монгуш М.В. Традиционные и нетрадиционные конфессии в Туве: история и современность // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. – №1. 2007. – 16–32 с.
53. Наднеева К.А. Буддизм в Калмыкии: нравственные основы. – Элиста, 1994. – 207 с.
54. Наднеева К.А. Буддизм махаяны в Республике Калмыкия. [Электронный ресурс] – Элиста, 2002. – 219 с. Режим доступа: <http://cheloveknauka.com/buddizm-mahayany-v-respublike-kalmykiya>
(дата обращения 11.02.2016)
55. Образ Дхармы. Буддийское искусство от Индии до Бурятии. – М., 2008. – 548 с.

56. Орлова КВ. История христианизации калмыков (середина XVII–начало XX вв.). – М., 2006. – 423 с.
57. Осипов В. Индийские строчки Льва Толстого //Буддийский мир.– М., 1994,– С.3Э–52; Лев Толстой – биограф Будды //Буддизм,– 1992
58. Очерки истории Калмыцкой АССР. Дооктябрьский период / гл. ред.: Н. В. Устюгов, И. Я. Златкин, Е. Н. Кущева и др. [Электронный ресурс] – М.: Наука, 1967. – 479 с. Режим доступа: http://kalmyki.narod.ru/projects/kalmykia2005/html/ocherki_1 (дата обращения 11.02.2016)
59. Очерки истории Калмыцкой АССР. Эпоха социализма / отв. ред. Д. А. Чугаев. [Электронный ресурс] – М.: Наука, 1970. – 432 с. Режим доступа: http://kalmyki.narod.ru/projects/kalmykia2005/html/ocherki_2 (дата обращения 11.02.2016)
60. Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российского государства по велению С.-Петербургской Академии наук. СПб. 1788. – 640 с.
61. Петряев Е.В. Краеведы и литераторы Забайкалья. Библиографический указатель / Евгений Петряев. – Чита, 1981. –563 с.
62. Позднеев А.М. Очерки быта буддийских монастырей и буддийского духовенства в связи с отношением сего последнего к народу. – Элиста, 1993 (перепечатанное издание СПб., 1887). – 112 с.
63. Рычков П.И. Топография Оренбургская, т.е. обстоятельное описание Оренбургской губернии, сочиненное коллежским советником и Императорской Академии наук корреспондентом П.Рычковым. [Электронный ресурс]– СПб., 1762. – Ч. 1. – 202 с. Режим доступа: kraeved.opck.org/biblioteka/lichnosti/p_i_richkov/p (дата обращения 21.10.2015)
64. Сафронова Е.С. Буддизм в России (русские буддологи о буддизме в России) //Государство, религия, церковь в России и за рубежом. – М., Издательство РАГС. 2010. № 1. – 155 –207 с.

- 65.Сафронова Е.С. Буддизм в странах Запада и России историко-культурологический анализ). // Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat <http://www.dissercat.com>
- 66.Сафронова Е.С. Современный буддизм в России на нетрадиционных территориях распространения // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. М., 2006. № 1/2. – 160–172 с.
- 67.Сердобов Н.А. Народное образование в Туве. [Электронный ресурс] – Кызыл, 1957. – 156 с. Режим доступа: tuvacheleesh.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=677 (дата обращения 8.02.2016)
- 68.Спафаний Н.Г. Путешествие чрез Сибирь от Тобольска до Нерчинска и границ Китая русского посланника Николая Спафания в 1675 году./ дорожный дневник с введением и примечаниями Ю.В. Арсеньева. [Электронный ресурс] – СПб., 1882. Режим доступа: <http://elibr.shpl.ru/ru/nodes/11175> (дата обращения 23.10.2015)
- 69.Уланов М. С. Буддизм в истории русской философской мысли конца XIX – первой половины XX вв. – М., 2000., – 172 с.
- 70.Ухтомский Э.Э. Путешествие Государя Императора Николая II на Восток. [Электронный ресурс] – СПб., 1897. Режим доступа: <http://elibr.tomsk.ru/purl/1-1115/> (дата обращения 21.10.2015)
- 71.Хомушку О.М. Религия в истории культуры тувинцев. – М., 1998. – 223 с.
- 72.Цыбиков Г.Ц. Забайкальское бурятское казачье войско(Исторический очерк) Цыбиков Г.Ц. Избранные труды в двух томах. Т. 2. – Новосибирск, 1991. – 359 с.
- 73.Цыремпилов Н. В. Когда Россия признала буддизм? В поисках указа 1741 г. императрицы Елизаветы Петровны об официальном признании буддизма российскими властями.// Гуманитарный вектор. 2014. №3(39)
- 74.Ширшин Г.Ч. Под знамя Ленина. – Кызыл, 1972. – 312 с.

75.Энциклопедия Забайкалья: Агинский Бурятский округ. – Новосибирск, 2009. – 352 с.