ЛЕКЦИЯ 3. АРХИТЕКТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ КАЛМЫКОВ

План:

1. История формирования и развития калмыцкого народа.

2. Религиозное мировозрение калмыков

3. Традиционные калмыцкие хурулы

1. История формирования и развития калмыцкого народа.

.Утверждение о наличии у калмыков архитектуры вызывало у многих весьма скептическое отношение. Между тем полевые материалы, литературные источники и архивные данные неопровержимо свидетельствуют о существовании в недавнем прошлом во всех улусах Калмыкии тех или иных архитектурных памятников. Не только калмыки, но и их предки знали города и архитектурные сооружения.

Калмыки удивительный народ, само название «калмыки» происходит от тюркского «хальмг» - «остаток», то есть те, кто не приняли ислам. Калмыцкий язык не родствен ни одному из соседних языков. Ближайшие его родственники - бурятский и монгольский языки. Обычно их объединяют в монгольскую группу языков и относят к алтайской языковой семье. Всего в России калмыков около 180 тысяч, кроме Калмыкии, небольшие группы проживают также в соседних областях - Астраханской, Ростовской, Волгоградской и в Ставропольском крае.

Изначально возникновение стационарных хурулов тесно связано с развитием в Джунгарии и Прииртышье ранних городских поселений калмыков-ойратов, продвигавшихся в глубь российских владений. Для народа, ведущего кочевой образ жизни, такие городки являлись военно-административными и религиозными центрами. Здесь же развивались торговля, ремесла, искусства. На Иртыше эти поселения служили своеобразными посредническими пунктами на торговых путях из России в Китай.

Очагом оседлости становился обыкновенно ламаистский монастырь, который являлся одновременно зимней ставкой владетельного феодала и постепенно обрастал поселениями торговцев и ремесленников. «Вокруг этих городов и слобод в Джунгарии и Халхе заводились пашни, которые обрабатывали не только пленные китайцы и «бухарцы», но и местные ойраты и шабинары - монастырские крестьяне*...*». Город обносился стенами из белого или коричневого кирпича.

В долине Иртыша до сих пор сохранились развалины ойратских строений. Это монастырь Семь Палат, давший название городу Семипалатинску, Калбасунская башня, Кентский дворец и крепости Бошухту хан кит и Аблаин кит. Храмы являлись средоточием мастерства зодчих, живописцев, скульпторов, ныне они олицетворяет судьбу старого калмыцкого искусства, которое сохранилось лишь в отдельных предметах как осколках огромного волшебного зеркала, рассеянных по всему свету и несущих в себе отражение некогда прекрасного творчества народа.

Архитектурные памятники испытали перипетии драматической жизни своих творцов. Одно из таких испытаний - противоправная депортация калмыцкого народа в годы сталинского произвола и расселения его без административной и культурной целостности на огромных пространствах Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера, Казахстана, Средней Азии.

За время советской власти были уничтожены все без исключения материальные свидетельства культового зодчества буддийские монастыри и храмы, и все без исключения христианские церкви (в Элисте службы проводились в здании церковно-приходской школы, которая, по всей видимости, является единственным зданием XIX века на территории республики). После 1991 года началось строительство буддийских храмов, сейчас их в республике несколько десятков.

В 20-30-х годах XX века были уничтожены древние памятники зодчества, рукописи с уникальными текстами и иллюстрациями, стерта с лица земли буддийская школа философии Чееря – хранилище книг, рукописей, произведений искусства т.к. в это время лишь в монастырях существовали очаги культуры всей феодальной Калмыкии. Одним из тяжелых испытаний выпавших на долю калмыцкого народа являлась депортация в годы сталинского произвола и расселение целого народа без административной и культурной целостности на огромных пространствах Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера, Казахстана.

В последнее время возрастает роль общечеловеческих ценностей в духовном развитии личности, что детерминирует и актуализирует возрастающий интерес к историческим и культурным памятникам, помогающим глубже познать свои национальные истоки.

Произведения старокалмыцкого зодчества постигла трагическая участь. Нигилистическое отношения к ним, завершившееся в 20-30 годы XX г. полным уничтожением многих, стало причиной того, что новое поколение имеет смутное представление о самобытных корнях своего народа. Были стерты с лица земли старые культурные центры, которые служили хранилищами рукописей, книг и произведений искусства.

Объектом исследования является традиционное зодчество калмыков.

Предметом исследования являются культовые памятники калмыцкого народа – монастыри – хурулы.

Источниковая база. Утверждение о наличии у калмыков архитектуры вызывало у многих весьма скептическое отношение. Между тем полевые материалы, литературные источники и архивные данные неопровержимо свидетельствуют о существовании в недавнем прошлом во всех улусах Калмыкии тех или иных архитектурных памятников.

В описательной работе Иеромонаха Мефодия «Калмыцкие хурулы», описывается количество, конструктивные особенности, а также предметы интерьера хурула. Религиозные верования калмыков исследованы в работах Иеромонаха Мефодия, а также в записке к проекту изучения буддийской культуры Щербатского Ф.И., Ольденбурп С.Ф., Тубянского М.И. Для более планомерного изучения религиозного быта калмыцкие стойбища посетил член Совета Министров народного просвещения Позднеев М. Описательная работа о всех обитающих в российском государстве народов, в том числе и калмыков их житейских обрядов, одежды, жилища, вероисповедания принадлежит Георгиеву И.

Калмыцкий народ и его культура сложилась под воздействием древнейших цивилизаций Центральной и Восточной Азии, с переходом Калмыков в новый регион обитания Восточную Европу, между Доном, Волгой и Северным Кавказом.

Этногенез калмыцкого народа сложное по происхождению и структуре явление исторические корни теряются в глубине веков в общей этнической истории монголоязычных народов. Основные устойчивые элементы их традиционной культуры заложены еще во II-I тысячелетиях до н.э.

К середине XII в процессе слияния многих кочевых племен Центральной Азии в единую монгольскую этническую общность сложился самобытный очаг протомонгольской культуры и языка. Одновременно с процессом консолидации происходило выделение этнических групп очень крупным и влиятельным стало объединение племен торгутов, хошутов, дербетов названное ойратским (т.е. союз племен). К началу XIII в кочевья ойратов простирались на севере и северо-западе до владений енисейских киргизов, на востоке до р. Селенги, на юге до отрогов Алтая, подходя к верховьям Иртыша.

С XVII в. калмыки развиваются в новой исторической и духовно-эстетической среде. В силу этого культура калмыцкого народа обретает неповторимый облик, который хорошо ощущается на стыке старых канонических жанровых форм и приемов и новых неизбежно появившихся в другом этнокультурном окружении.

Калмыцкий язык является письменным с XVII века, когда монах Зая Пандита создал так называемое старокалмыцкое письмо ([тодо бичиг](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)) на основе старомонгольского алфавита, он, упомянут в [списке ЮНЕСКО](http://www.helsinki.fi/~tasalmin/endangered.html) языков, находящихся под угрозой исчезновения. Широко известен, отчасти за счет великолепного перевода на русский, калмыцкий героический эпос «Джангар». Ойраты Китая пользуются этим письмом до сих пор, а в Советском Союзе сначала в 1925 году перевели калмыцкий язык на латиницу, а в 1930 году - на кириллицу, которая сохраняется, и по сей день. Тем самым книги, написанные старым письмом, сразу стали непонятны практически всему населению.

Калмыки этнически идентичны ойратам, живущим в Западном Китае (около двухсот тысяч) и Западной Монголии (около 150 тысяч). Государственные языки республики - русский и калмыцкий. Согласно переписи населения 2002 года, большинство населения составляют калмыки (53%), затем идут русские (33%), даргинцы (2.5% - это чуть больше семи тысяч), чеченцы (2%) и турки (1%). Калмыков в республике 156 тысяч.

Своеобразие культуры ойратов во многом обусловлены особенностью их проживания - в пограничных областях монгольского мира, и вследствие этого - тесными этнокультурными контактами со многими племенами и народностями тюркского тунгусо-манчжурского происхождения. В общемонгольский и ойратский периоды сформировались основные черты кочевой культуры калмыков, во многом общие с культурой кочевников Центральной, Восточной и Средней Азии.

Ойраты помимо скотоводства основного занятия в долине Иртыша (гидронимы, топонимы, этнонимы, антропонимы) (эр от слова мужчина, как и ман - мен в немецком и карачаевском языках) и его притоков занимались земледелием, ремеслами, добывали руду и выплавляли железо, создавали постоянные поселения городского типа. Ойраты находились на стадии преобразования родственных племен в народность, окончательного перехода от общинного строя к классовому обществу и образованию первичного государства с феодальным общественным строем.

В конце XVI - начале XVII вв. внутренние междоусобные противоречия привели к распаду ойратского объединения. Значительная часть ойратов вынуждена была искать новые территории для проживания. Продвижение в северо-западном направлении растянулось на десятилетия, ставшие временем образования Джунгарского ханства. В период его более столетнего (1635-1758) существования ойраты являлись «весьма активной силой на западе и севере, в Восточном Туркестане, в степях Дешт-и-Кипчака и Средней Азии» и оказывали значительное влияние на сложные исторические события, происходившие в этом регионе.

В начале XVII столетия ойраты вплотную приблизились к русским владениям. Ойраты в начале второго тысячелетия упоминаются в разных источниках по разным поводам, но никаких достоверных сведений об их истории этого времени не существует, поэтому мы обратимся сразу к XVII веку. В это время мы видим огромное государство, известное как Джунгарское ханство, находящееся на территории современного Западного Китая, Западной Монголии, Казахстана, Средней Азии и Афганистана. На западе оно выходило к Каспийскому морю. Подавляющее большинство населения было кочевниками, среди них ойраты / калмыки.

Шерть (договорная грамота) 1608 года и переговоры с русским правительством положили начало их вхождению в состав России. Это событие знаменует собой начало собственно калмыцкого периода истории народа, в русских источниках того времени ойратов уже называли калмыками. Продвигаясь в прикаспийские степи, они подчинили себе в «течении трех десятилетий пребывания на берегах Иртыша и Ишима соседние, более мелкие, в основном тюркоязычные племенные группы и народности». Кочевья калмыков простирались от Самары до Астрахани, от Волги до Урала.

В 1640 году ойратские ханы провели съезд, на котором приняли некий юридический документ под названием Ик Цааджн Бичг (Великое Степное Уложение), регулировавшее правовые отношения. Среди прочего, это уложение устанавливает буддизм в качестве религии ойратов.

Во второй половине XVI в. ойраты, оказавшись в неблагоприятных для них внутренних и внешнеполитических условиях, вступили в подвластные России земли и с согласия русского правительства заняли степи Нижней Волги и Предкавказья. С этого времени начинается новый период в истории тех ойратов, которые явились основным, решающим ядром образования новой этнической общности - калмыцкой народности. Калмыки освоили обширную территорию, сохранили национальную целостность, ликвидировали былую замкнутость, втянулись в общероссийское и частично мировое товарное обращение. Дальше происходят какие-то не вполне понятные вещи. Часть ойратов выходит на Нижнюю Волгув междуречье Яика и Волги, в Придонье и Прикаспии. Образовано Калмыцкое ханство (вторая половина XVII в.) и образует там Калмыцкое ханство. При хане Аюке, в 1698 году, оно формально отделяется от джунгарского ханства. Калмыков охотно берут на службу в Россию - идет обустройство юга, от Азова до Астрахани, и границу надо охранять от кочевников. После смерти Аюки в 1724 году ханство фактически становится вассалом Российской Империи, в 1771 году существенная часть калмыков, недовольная таким положением, возвращается в Западную Монголию.

В 1771 недовольная политикой русского правительства, вмешательством в дела ханства, группа влиятельных нойонов во главе с наместником Убаши повела своих подвластных (две трети проживавших в России) обратно в Джунгарию (Центральную Азию). Меньше половины ушедших калмыков уцелело. Ныне почти 150 тысяч их потомков проживает в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Екатерина немедленно аннексирует Калмыцкое ханство и включает его в состав Астраханской губернии.Оставшаяся в 1771 в России часть калмыцких улусов вскоре утратила статус ханства. Сюда стали переселяться русские и украинские крестьяне из малоземельных губерний. В конце XVIII в. начался постепенный процесс отказа от кочевого образа жизни калмыков.

Калмыки принимали активное участие во многих войнах России и в крестьянских восстаниях, направленных против эксплуататорских классов. С конца 40-х гг. XIX в. начавшееся организованное и самовольное переселение русских крестьян в Калмыцкую степь положило начало совместному освоению обширных пространств, обмену опытом и навыками во всех областях жизни. Поэтому, несмотря на реакционные цели царской переселенческой политики, это заселение имело прогрессивное значение. Развитие калмыцкого общества пошло по тому же пути, по какому развивалась Россия. Хотя контакты калмыцкого народа с русским и другими народами были разнообразными, калмыки сохранили самобытные черты в хозяйственной жизни и культуре.

Калмыки сохранили не все духовные богатства, созданные предками, в том числе прекрасные произведения устного народного творчества, в которых отражены героические подвиги народа, его думы и мечты о лучшем будущем. Прямая преемственность культуры прошлого обнаруживается в нравственно-этических представлениях, ритуалах, в свадебных и других обрядах, в обычаях и традициях, хотя они претерпели заметные изменения. Но калмыцкая культура, как материальная, так и духовная стала значительно богаче и разнообразнее и по форме, и по содержанию.

Несмотря на развитие земледелия и рыболовства, прочной оказалась скотоводческая традиция. Владение большим поголовьем скота продолжало быть мерилом богатства и процветания. Необходимо отметить, что хотя во многих областях жизни произошли прогрессивные изменения, хозяйство оставалось экстенсивным, общественный строй продолжал быть феодально-патриархальным, трудящиеся разорялись и подвергались безжалостной эксплуатации со стороны национальных скотопромышленников и кулаков, русской буржуазии и помещиков.

В своих современных границах Калмыкия расположена на юге Европейской части РФ. На северо-востоке она выходит к Волге, которая на протяжении 12 километров (около Цаган-Амана) течет по Калмыкии. На востоке республика выходит к Каспийскому морю, а на западе территория Калмыкии разрезана озером Маныч-Гудило, хорошо известным разнообразием видов живущих тут постоянно и прилетающих зимовать птиц. Часть Калмыкии западнее озера, так называемый Западный улус - Яшалтинский и Городовиковский районы - пригодна для земледелия. Вся остальная территория - степь, в которой пасут овец, а на юго-востоке, в Черноземельском районе - Черные Земли, полупустыня и пустыня.

Наступление песков и расширение пустыни является в последние годы существенной проблемой, и Калмыкию часто упоминают во всевозможных документах в терминах «экологическая катастрофа». Климат резко континентальный, то есть летом очень жарко, а зимой снег, метель и очень холодно. Круглогодичных рек, кроме Волги, нет, из озера Маныч-Гудило уже за пределами республики вытекает река Маныч, приток Дона.

Калмыкия единственная республика не только в России, но и во всей Европе, где титульная калмыцкая нация относится к группе монгольских народов. Это единственный народ в Европе, исповедующий буддизм, и, наряду с бурятами и тувинцами, один из трех в России, традиционно являются буддистами (они исповедуют ламаизм - тибетский вариант буддизма). Но, к сожалению, во внешнем облике городов и сел республики не было заметно национального восточного колорита. Даже столица республики - город Элиста по внешнему облику и архитектуре ничем не отличалась от городов, например, центральной России.

2. Религиозное мировозрение калмыков

Пережитки доламаистических верований калмыков

В мировоззрении калмыцкого народа сохранилось много пережитков доламаистских верований, на что не обращалось внимание в литературе, хотя они играли существенную роль в жизни населения это анимистические и родовые культы.

Видное место в религиозных верованиях калмыков занимал культ неба и небесных светил: солнца, луны и звезд. Солнце - источник тепла и податель всех благ. С этим связан специальный свадебный обряд поклонения молодой невестки желтому солнцу. К.М.Герасимова писал, что, по мнению калмыков, солнце состоит из стекла и огня, и в окружности имеет несколько сот беря (один беря - 8,5 км). Луну почитают несколько меньше солнца, и по их объявлению она состоит из стекла и воды. Число звезд, полагают они, до десяти тысяч миллионов».По утверждению С.Ю. Неклюдов, калмыки «почитают небо, солнце и луну за особенные дары милосердия к людям... Солнце оплодотворяет и живит землю: оно источник всего, что для благоденствия человека нужно».

С остатками родового культа связано также почитание огня, особенно огня очага, как эмблемы солнца, чем объясняется обычай придавать очагу, разведенному в середине кибитки, округлую форму. Очаг, согласно представлению калмыков,- центр жилища, символ семьи, семейного счастья и жизни. Неслучайно в кибитке гелюнга и в кибитке, поставленной для гостей, нет очага, так как эти жилища не семейные. Очаг - предмет культа не только семьи, но и всего рода. Это и понятно. На огне варили пищу, он освещал кибитку, давал тепло. По обычаю огонь своего очага берегли. До восхода солнца и после его захода строго запрещалось чужому человеку (не родственнику) выносить огонь из жилища, так как вместе с огнем могло уйти счастье семьи и рода к чужим. Огонь в очаге - хранитель благополучия и богатства семьи. Этим объясняется обычай бросать в очаг перед началом трапезы куски мяса, сала, лить араку, жиры, масло. Это было жертвоприношение огню, который получал первым свою долю кушанья и питья. Возле очага читали молитвы, к нему обращались как к посреднику между людьми и. божествами, т. к. считалось, что огонь передает жертвы многочисленным духам. С этим представлением связан обряд «гал тялгян» или «гал тядиг cap», который совершали примерно в конце сентября или начале октября.

Для исполнения обряда калмыки резали барана, варили почти все части его туши, приглашали родственников и односельчан и коллективно съедали сваренное мясо. «Долю огня» приносили очагу в жертву следующим образом: против двери, около очага, сооружали из специально изготовленных палочек или кизяка (поверхность его в этом случае выравнивали) квадрат в виде сруба. Наверх сруба клали десять ребер по определенному порядку, считая их от передней левой ноги, а поверх ребер - грудную кость, также очищенную от мяса. Эти одиннадцать вываренных костей заматывали в шерстяные нитки, затем на них клали полосу мяса, вырезанную из живота жертвенного животного. Все это поджигалось, на костер клали большую берцовую кость от правой задней ноги, череп без нижней челюсти (но в некоторых аймаках клали на огонь именно нижнюю челюсть овцы), лили туда курдючный жир и добавляли полосы нутряного сала, мясо, вырезанное из спины животного в виде короткого ремня. Туда же лили молоко и масло, бросали серебряную или медную монету.

По четырем сторонам квадратного сооружения ставили светильники (сделанные из теста чашки с фитилями, наполненные салом) и зажигали их. Спинную часть с курдюком, легкие, почки, печень, прямую кишку, грудинку с куском шкуры, опаленной на огне,- все это помещали в предназначенную для этой цели сумку из овчины или овчинную шубу (далга), вручали самому старому из близких родственников. Рядом с этим почтенным человеком садился мальчик (из семьи хозяина), который держал перед собой сырую правую переднюю ногу (ха) барана, до этого висевшую на головке кибиточной решетки. Старик поднимал врученную ему сумку, делал ею круг возле жертвенника и произносил «хоре, хоре». За ним эти слова повторяли все присутствующие, положив на правую ладонь по кусочку жира. Церемония с возгласами «хоре, хоре» повторялась три раза. После каждого круга мальчики - участники обряда - начиная с сына хозяина, державшего ногу барана - откусывали небольшой кусочек чуть высунутого из сумы овечьего сердца. Все продукты, находившиеся в суме, оставляли до утра, их съедали только родственники (чужим не давали), а сырая нога оставалась нетронутой три дня, затем ее варили и съедали.

По представлению калмыков, как и многих народов мира, огонь имеет очищающее свойство. Весной каждого года, во время перекочевки с зимней стоянки на летние пастбища, скотоводы-калмыки разжигали по обеим сторонам дороги костры (ширг), сыпали в них соль и прогоняли между ними весь скот, а также проходили сами со всем домашним имуществом, погруженным на телеги.

Приношение верховному божеству огня целого барана совершали и после выдачи дочери или сестры замуж с тем, чтобы она «не унесла с собой счастье и благополучие семьи». Согласно поверьям калмыков, огонь является чистейшим элементом. Нельзя его осквернять или оскорблять.

Возвращавшиеся с похорон также очищались огнем. Этот обряд существовал у монгольских народов еще в XIII в. Плано Карпини сообщает: монголы «веруют, что огнем все очищается». Все послы и приносившиеся ими дары должны были «пройти между двух огней, чтобы подвергнуться очищению» от яда и зла. Отказ от очищения был равносилен злоумышлению. Этот обряд, уходящий своими корнями к периоду родового строя, продолжал существовать вплоть до 30-х гг. нашего века. Он соблюдается отдельными калмыцкими семьями и в настоящее время, правда, в несколько иной форм в виде окуривания дымом горящего можжевельника, действительно имеющего некоторое антисептическое свойство.

Калмыки продолжали обожествлять горы, камни, которые, по их мнению, имели своих божеств-хозяев-эзен. По свидетельству К. Костенкова, калмыки обожествляли гору Богдо, расположенную на территории современной Астраханской области, в районе озера Баскунчак. На вершине Богдо Ула была сооружена пирамидальная насыпь из камней, которой поклонялись проходившие мимо нее калмыки, оставляя там какие-нибудь предметы - пищу, монеты и т. д.

В степи, в открытых местах, где нет гор и сколько-нибудь заметных холмов, этот обряд проводился как «ова тякхе» -поклонение духам местности - на вершине насыпных холмов, каменных куч и курганов, которыми столь богата калмыцкая степь. Мужчины выезжали к курганам, обычно расположенным на возвышенности, на вершине самого высокого из них забивали палку и ставили вылепленное из теста изображение белого старика (цаган авва), олицетворяющего духа хозяина местности. В совершении этого древнего обряда участвовало и ламаистское духовенство.

Пережитком первобытных религиозных верований является обряд, именуемый «булуг тякхе», соблюдавшийся там, где есть водные источники, родники, или «ус тякхе», где нет родников и рек. Ежегодно, в конце августа или в самом начале сентября, исполнялся обряд «усун-аршан», выражавшийся в том, что каждый калмык приходил на берег реки к родникам, колодцам и, сделав три земных поклона, благоговейно вкушал воду. В засушливые годы, верующие во главе с гелюнгами приходили к роднику пли другому водному источнику, читали молитвы, поклонялись, делали жертвоприношение духам - хозяевам водных источников. При совершении обрядов «ова тякхе», «ус тякхе» или «булуг тякхе» приносили в жертву скот. Животных резали, варили мясо и тут же его съедали, запивая аракой.

Жертвоприношение делали так же продуктами (маслом, мукой, конфетами) и монетами. Исполнение подобных обрядов фактически означало, мольбу о дожде, особенно необходимом в таком засушливом районе, как Калмыцкая степь.

Вплоть до последнего времени бытовали также пережитки культа животных. С позволения гелюнга состоятельные люди объявляли тех или иных домашних животных (коров, овец, лошадей) священными, от употребления их мяса хозяева воздерживались. Священными могли быть объявлены животные только определенной масти. Так, например, лошади - серой, каурой и т. д., но не черной масти. После исполнения обряда «гал тял-ген» трубчатая кость (большая берцовая кость) жертвенного животного заботливо сохранялась в течение длительного времени как талисман, мозгом ее, т.е. костным жиром, лечили воспаление среднего уха у детей. О бытовании у калмыков культа промысловых животных свидетельствует обычай, по которому к воротнику детской одежды (особенно шубы) привязывали трубчатые кости зайца: считалось, что этот амулет защитит ребенка от дурных влияний.

Встречались и пережитки культа растительности. Например, можжевельник (кюджи) не без оснований считался у калмыков очистительным средством. Весною при перегонке чигяна наараку втыкали пучок травы в глину (хавхаг), которой заделывали одно из двух отверстий в крышке большого котла. Эта трава символизировала обилие молочной и мясной пищи. В урочище Нюкен, расположенном на территории Чилгиро-Цатхаловского аймака Икицохуровского улуса, население обожествляло деревья, посаженные одним духовным лицом.

До 30-х гг. текущего столетия сохранялись пережитки культа предков, хотя калмыки не знали ни алтаря предков, ни приношения им жертв. Однако предки почитались у всех калмыков. Об этом свидетельствуют часто произносившиеся суеверными мужчинами и женщинами слова: «Эджеавин сякюсн элдхя» («Пусть благословят духи предков»). В дни свадьбы молодую невестку заставляли поклониться духам предков - «эджиавин сякюснд мергмю», при этом невесткам запрещалось называть давно умерших предков мужа по имени. Время от времени состоятельные люди делали жертвоприношения в честь духа покойных родителей, т. е. отдавали скот и деньги хурулам. Очевидно, у верующих продолжало существовать представление о том, что духи покойных могут покровительствовать своим сородичам, опекать и охранять их от всякого зла и несчастья.

Большой интерес представляет вера в силу различных магических действий, которые, по представлению калмыков, могут влиять на окружающий мир. Существовала магия защитного типа, или отгоняющая магия. Например, многие носили на шее бу (талисман), сделанный из бумаги или материи с соответствующей молитвой или заклинаниями (тярни), иногда привязывали его к волосам детей. Встречались случаи, когда талисман носили на кистях руки и на ногах. Бу, согласно верованьям, обеспечивал его хозяину долгую жизнь, предотвращал болезни и защищал от злых духов.

К этому же типу магии относится вера в действенность некоторых икон, наделявшихся чудотворными свойствами. Наиболее сильными амулетами считались маленькие глиняные или металлические изображения богов, вложенные в серебряные или деревянные футляры. Они якобы спасали от пуль и ударов сабли на войне.

Бытовала и вредоносная словесная магия, известная под названием «харал» (проклятие), имевшая целью причинить вред отдельным липам и семьям. Харал нередко применяли наиболее невежественные женщины в качестве мести на почве случайно возникавшей между женщинами ссоры. Среди суеверных калмыков харал считался весьма опасным. Верили, что проклятия и заклинания, сопровождаемые ударами ладони о ладонь, могут наслать несчастье, болезнь и даже смерть на тех, против кого они произносятся. Самым опасным «проклятием считались слова: «Пусть не будет верхнего круга кибитки», «Пусть не будет потомство», «Пусть развеется огонь твоего очага». Некоторые в приступе злобы и бешенства мазали свой язык сажей, произнося проклятия по чьему-либо адресу. Известны случаи, когда для магического действия добывали волосы и какой-нибудь кусок одежды человека, которому хотели причинить неприятности. Считалось, что после этого враг будет обязательно повержен.

Религиозно-мифологических представлений, питавших материальную и духовную культуру народа древние анимистические культы, а также появившиеся культы предков стали обставляться обрядами, жертвоприношениями, которые исполняли жрецы - лица, способные «общаться» с миром духов. Оформилась новая форма религиозного мировоззрения - шаманизм.

Средневековые европейские путешественники П. Карпини и В. Рубрук свидетельствовали, что монголы поклонялись идолам, сделанным по образу человеческому: «Они ставят их с обеих сторон двери станки и вкладывают и них нечто из войлока, Других же идолов они делают из шелковых тканей и очень чтут их...». В описанных примитивных воспроизведениях божеств-духов можно видеть своеобразные зачатки иконографии, лежащей в основе старокалмыцкого искусства.

Чтобы задобрить духов, они кропили молоком решетки юрты, бросали в огонь мясо и масло, совершали обряд гя-гаргаха - выбрасывали «оскверненную» одежду и утварь. Праздники Цаган Сар, Зул, Урюс в своей обрядовой структуре также имеют элементы шаманизма.

Утвердившись среди ойратов, ламаистская церковь боролась против шаманизма самыми жестокими мерами. Шаманы (бэ) и шаманки (утган) подвергались гонениям, а люди, прибегавшие к их помощи, строго наказывались. По закону, принятому в 1640 г. на общем съезде монгольских и ойратских князей, феодалов, ламаизм был объявлен государственной религией всех ханств и княжеств. Крупным штрафам подвергались не только шаманы, но и те, кто пользовался их услугами.

Живучесть доламаистских верований в Калмыкии объясняется не только культурно-экономической отсталостью населения, но и тем, что суеверия культивировались ламаизмом. Более того, ламаистские священнослужители восприняли многие доламаистские обряды и настойчиво использовали их в целях укрепления ламаизма (культ огня, священных гор, водных источников и т. д.)

Эти возникшие в глубокой древности религиозные верования были восприняты позже шаманизмом, который был господствующей религией ойратов до проникновения к ним ламаизма.

Учение северного буддизма

В XIII веке монголоязычным племенам, в том числе и ойратам, становятся известны положения буддизма. Процесс приобщения к древнейшей мировой религии слегка трансформированное учение северного буддизма. Объясняется это обыкновенной способностью новой религии усваивать старые верования народа. Ламаизм синтезировал в своем вероучении элементы чуждых ему народных поверий и культов и развил их как органичную часть своей догматики и обрядности. Это обусловило сложную и многослойную структуру калмыцкого «желтошапочного» ламаизма.

Свидетельства ряда исследователей, а также наличие в калмыцких коллекциях иконописных и скульптурных изображений лам-красношапочников позволяет предположить, что в среде ойратов-калмыков имело некоторое распространение и учение школы Сакьяпа.

Несомненно, ламаизм калмыков являет собой интересный образец соединения культов, различных по своему происхождению, уходящих корнями в древние мифологические представления народа. Отсюда и региональное своеобразие старокалмыцкого искусства.

Буддизм – религиозно-философское учение, которое возникло в Индии в 6-5 веках до н.э. Входит в Сань цзяо - одну из трех главных религий Китая. Основатель буддизма - индийский принц Сиддхартха Гаутама, получивший впоследствии имя Будды, т.е. пробужденного или просветленного.

Буддизм быстро распространился по всей Индии и достиг максимального расцвета в конце I тысячелетия до н. э - начале I тысячеления н.э.

Характерной особенностью буддизма является его этико-практическая направленность. С самого начала буддизм выступил не только против значения внешних форм религиозной жизни и прежде всего ритуализма, но и против абстрактно-догматических исканий, свойственных, в частности, брахманийско-ведической традиции. В качестве центральной проблемы в буддизме была выдвинута проблема бытия личности.

Стержнем содержания буддизма является проповедь Будды о четырех благородных истинах. Разъяснению и развитию этих положений и, в частности, заключенному в них представлению об автономии личности, посвящены все построения буддизма.

На санскрите «будда» означает «просветленный» или «осененный истиной», это существо, достигшее нирваны — освобождения от земных страданий, конечной цели спасения в буддизме. Будды классифицируются согласно их частным функциям. Несомненно, одним из важнейших персонажей является будда Шакьямуни (Шакджимуни, Бурхн Бакшин Гегян), относящийся к разряду «нирманакайя-будды Монгольские народы, приняв буддизм, стали активно участвовать в политической и религиозной жизни Тибета. Так, благодаря монгольскому правителю туметов Алтан-хану, впервые пригласившему в 1578 году для распространения учения главу школы Гелугпа Соднам Джамцо, появился титул - Далай-лама. Дюджом Ринпоче в своей краткой истории Далай-лам пишет об этом событии: «С великой верой и почтением Хан поднес [Ему] золотую печать, сделанную из сотни сан золота, буквы [которой] гласили «Печать Ваджраджары Далай-ламы. [Да будет] победа!», и с того [времени] имя «Далай-лама» обрело широкую известность» (Дюджом Ринпоче, 14 Далай-лам Тибета.

Великий Соднам Джамцо (1543-1588) почитается как Далай-лама III, его предшественниками являлись Гендундуб (1391-1474) и Гендун Джамцо (1476-1542). Во время жизни Далай-ламы IV (1589-1616) среди ойратов произошло знаменательное событие: в 1615 году дербетский Далай-тайши, джунгарский Хара-Хула и Цукер, торгоутовский Хо-Урлюк и хошеутовский Кундулен Убаши отправились для обучения в Лхасу, Духовный сан пожелал принять даже Байбагас-хан, пославший затем вместо себя приемного сына - будущего Зая-пандиту.

Этап активных связей калмыков с Тибетом связан с периодом жизни Великого пятого Далай-ламы Агван Лобсан Джамцо (1617-1682). Укреплению этих взаимоотношений способствовало возведение Далай-ламы V на трон, в котором участвовали ойратские князья и их войска. Сочинение «Правление обитателей дворца Гандэна над всем пространством Тибета» в поздний период распространения учения повествует, что в 1641 году «покровитель и ученик» Далай-ламы - хошеутский Гуши-хан завоевал территорию Тибета и поднес ее ему в подданство в 1642 году. Далай-лама «дал начало правлению всей страны Тибета обитателями дворца Гандэн», а Гуши-хану было даровано имя «Царь Тибета». (Титул не означал, что Гуши-хан правил Тибетом, бразды правления были переданы им буддийскому иерарху). После смерти Гуши-хана в 1654 году «Царем-дахэном» был объявлен его сын Тэнзин Дордже, а в 1700-м после него этот титул унаследовал его сын Лхасан-хан.

«История Далай-лам» повествует также, что в 1705 году внук Гуши-хана - Лхасан-хан решил взять бразды светского правления в свои руки и занял трон владыки Тибета, а в 1706-м (вероятно опечатка, скорее в 1716-м) передал его своему сыну Пекардзин Нагван Еше Гьямцо. Но в том же году хан Джунгарии хун-тайджи Цэван-Рабдан направил в Лхасу войска под командованием Церен-Дондоба-старшего. В сентябре 1717 года главный город Тибета был взят ойратами, которые сместили представителя хошеутов и расправились с Лхасан-ханом и его наследниками, вновь вернув трон регенту - представителю Далай-ламы VII (1708-1757).

Присутствие джунгар в Тибете было недолгим: уже в 1719 году джунгарские войска были вытеснены из Тибета маньчжурским императором Сюань Е. Активное участие ойратов в политической и религиозной жизни Тибета, миссионерская деятельность сына торгоутского князя - Нейджи тойна (Цаган Номин-Хана) среди монголов и приемного сына хошеутского Байбагас-хана - Зая-пандиты среди всех ойратов определили тесные взаимосвязи с Тибетом не только Хошеутского и Джунгарского ханств, но и Калмыцкого ханства, образовавшегося на территории Поволжья. В течение XVII века ойратские племена, совершавшие кочевки на запад, заботились об открытии как можно большего количества монастырей и увеличении общин монахов. Одновременно шел процесс этнической консолидации народа.

Ойратские племена, ставшие основой калмыцкого народа, почитали в качестве духовного главы Далай-ламу и считали необходимым наличие санкции Его Святейшества на каждое религиозное предприятие. Далай-лама V Агван Лобсан Джамцо (1617-1682), к которому постоянно обращались представители калмыков, снабжал духовной литературой, предметами культа, посылал в поволжские степи своих лам - учителей, проповедовавших среди калмыков основы веры. Калмыки, со своей стороны, постоянно совершали поездки в Тибет, главным образом для получения разрешений на постройку и открытие храмов. Далай-лама давал подробные указания о внешнем и внутреннем устройстве хурулов, утверждал в звании местных священнослужителей. По указаниям Его Святейшества десятки и даже сотни калмыцких хувараков (так калмыки называли монахов) получали образование в Тибете.

При Далай-ламе VII прибыли в Калмыцкое ханство Шакур-лама, получивший образование в Тибете, и вернувшийся в 1718 году по приглашению Аюки-хана, Анджатан-лама, также достигший высот в буддийской философии в Тибете, и другие.

После 1771 года связи с Тибетом ослабли, образование монахи начали получать уже не в Тибете, а в калмыцких хурулах. Посвящение с этого времени осуществляли калмыцкие иерархи-шажин-ламы, избиравшиеся не Далай-ламой, а народом.

Наличие у калмыцких хурулов священного (тибетского) названия являлось свидетельством их основания по благословлению тибетских или монгольских иерархов. Так, например, хурулы Нойон Убашан и Джомо бакшин в Александровском улусе, Малый Дугаров хурул в Харахусовском улусе и многие другие не имели священного названия: они были основаны в период после 1771 года.

Но в калмыцких степях имелось немало монастырей и храмов, основанных в Тибете и по благословлению Далай-ламы. Один из таких монастырей - Багацохуровский хурул Лам-римлин. В начале XX века он был главным среди всех калмыцких хурулов, так как при нем проживал шажин-лама калмыцкого народа. Согласно истории хурула название ему дал Далай-лама в начале XVII века, и образовался он по благословлению Его Святейшества еще на территории Джунгарии, откуда перекочевал вместе с ойратскими племенами. Легенда гласит, что имевшиеся грамоты на открытие хурула с подписью и печатью Далай-ламы были увезены в 1771 году откочевавшими калмыками в Джунгарию, но кочевой монастырь и его хувараки остались на Волге. Вскоре багши хурула Орчи-лама приобрел землю для хурула, в котором осталось от 250 до 300 монахов, а затем построил первый деревянный храм в урочище Цаган Аман.

Согласно преданию Большой Тюменевский хурул также был основан по благословению Далай-ламы в XVII веке еще в Джунгарии. В начале XX века А.М. Позднеев, объезжавший калмыцкие степи, не обнаружил в монастыре никаких грамот, подписанных Далай-ламой. Как сообщили исследователю монахи, эти грамоты были утеряны. До конца XVIII века хурул кочевал на правом берегу Волги, а после перехода части калмыков на левобережье и монастырь тоже перекочевал на луговую сторону Волги, где был построен в начале XIX века (освящение его произошло в 1817 году) Хошеутовский храм - главное сюме Тюменевского хурула.

В Манычском улусе самым известным являлся Богдо Далай-ламин Большой хурул Раши Лхунбо, основанный, по преданию, в 1681 году в Тибете и перевезенный в Поволжье ханом Аюкой. Монастырь являлся кочевым, главное сюме представляло собой молитвенную кибитку (хурла гер).

Располагался он на берегу Маныча. После того, как в 1855 г. Палата государственных имуществ издала распоряжение о закрытии хурулов, не вошедших в число «штатных», хурул перекочевал с берегов Маныча в урочище Булгун Сала. В этом кочевом храме хранились уникальные реликвии: субурган индийской работы, содержавший мощи Будды; предметы одежды, по легенде принадлежавшие Великому пятому Далай-ламе Агвану Лобсану Джамцо, грамоты об основании хурула, подписанные Далай-ламой и Панчен-ламой, а также особая статуэтка Ямантаки, вылепленная из благовоний. Согласно легендарным данным основанию хурула Раши Лхунбо содействовал первый Панчен-лама Лобзан Чойчжи-чжалцан - духовный учитель Далай-ламы IV Йондона Джамцо (1589-1616), правнука Алтан-хана туметского; и Далай-ламы V Агвана Лобсана Джамцо (1617-1682), создателя Поталы.

Панчен-лама I Лобсан Чойчжи-чжалцан являлся настоятелем монастыря Таши Лхунбо, в котором во время его главенства обучался известный проповедник Цаган Номин-хан Очиро-дара Майдари хутухта - Нейджи тойн, близкий родственник Хо-Урлюка, сын торгоутского князя Мергена-Темене. Монастырь Таши Лхунбо, основанный в 1447 году учеником Цзонхавы Ген-дундубом, до недавнего времени являлся резиденцией Панчен-лам. Потому не случайно Далай-лама V выбрал для калмыцкого хурула название монастыря своего учителя.

В Тибете был основан Большой хурул Большедербетовского улуса Раши Гомон, который, по замыслу его основателя Далай-ламы, должен был служить высшей богословской школой для всех калмыков.

Исполняя распоряжение о сокращении храмов и духовенства, калмыки изменили статус хурула с большого на малый (т.е. изменили штатное расписание). Но храм считался по-прежнему большим хурулом среди калмыков, и даже в 1866 году, через девять лет после понижения его статуса, прихожане - представители багатуктуновского рода - построили вместо кочевого храма большое деревянное здание, где содержали предметы культа, находившиеся ранее в Раши Гомон хуруле. Лишь в 1908 году этот хурул был восстановлен в правах.

Для хранения привезенных Анджатан-ламой из Тибета от Далай-ламы V Агван Лобсан Джамцо святынь - живописного изображения Будды и восьми других небольших икон - в 1696 году при Аюке-хане был основан Анджан хурул, или Сэр-тэк-челин.

Название Икицохуровскому Эмчин Большому хурулу - Тэгэчин Шараб Чойнкор-лин - было даровано Далай-ламой VII, «которому после основания в 1725 году нойон Церен-Убуши с известием об этом событии отправил посланника Бурхчи-багши. Но к началу XX века грамота об основании хурула в храме не сохранилась. Хурул Гэмпель-лин – «Умножающий добродетели» - Большой хурул Икицохуровского улуса, основанный Маши-нойоном как место хранения святыни - субургана с мощами Будды, также был назван Далай-ламой. Он известил о выборе названия через своего посланника нойона ламу Санджи-Аравга. Но в итоге сообщение об этом пришло устно - грамота Санджи-Аравге не была привезена.

Согласно легендам с благословения Далай-ламы был основан и Ульдючинский хурул. Его Святейшество назвал храм «Доджуд рацан» - Училище тантры. Монастырь прикочевал из Джунгарии во время правления Аюки-хана вместе с Солом Церен-тайши. Но к началу XX века монахи этого храма также не могли представить грамоты Далай-ламы.

Религиозные организации калмыков во времена СССР.

К началу 90-х годов Калмыкия на территории бывшего СССР была, наверное, единственной республикой, где фактически отсутствовали религиозные организации. На территории республики действовали всего 2 православные церкви, которые ютились в неприспособленных ветхих помещениях. Культурообразующий народ республики - калмыки, исповедующий буддизм и несущий в себе синтез многоцветья уникальной восточной культуры, вообще не имели к этому времени ни молельного дома, ни хурула. Несколько поколений калмыцкого народа, в том числе и те, кто прошел через невзгоды сибирской ссылки 1943-1956 годов, выросли без духовного ориентира, не имели возможности познания своих национально-культурных истоков.

Уже к 1940 году все хурулы в Калмыкии были закрыты и уничтожены, духовенство репрессировано. Попытки общественности по возвращении из Сибири восстановить хотя бы маленькую частицу былого - открыть молельный дом для верующих - заканчивались неудачей.

Неудивительно, что после этого вскоре были закрыты национальные школы и классы, постепенно разрушалась система национально-культурного воспитания и образования, а следствие этого - потеря народом духовности, родного языка.

Либерализация отношения государства к религиям и буддизму в частности начавшаяся в конце 80-х годов и начале 90-х не вызывала доверия в своей необратимости и именно сомнение в этом оказало замедляющее воздействие на возвращение религии в жизнь современного общества.

Только в 1988 году в г. Элисте образовалась первая буддийская община, у населения республики стал появляться интерес к буддизму как религии, увеличилось количество людей, участвующих в обрядах. В общественном мнении, в средствах массовой информации пропагандировались идеи о положительной роли религии для современного общества. Она рассматривалась как одно из эффективных средств выхода общества из состояния духовного кризиса. Эта позиция все больше и больше начинает проявляться и среди людей, которые считали себя неверующими.

Широкому распространению росту популярности религиозных взглядов среди населения республики способствовал идеологический вакуум, образовавшийся после ухода со сцены коммунистической идеологии. Несмотря на некоторое оживление религиозной жизни в республике кардинальных изменений не наблюдалось. Кардинальные изменения в религиозной жизни Калмыкии произошли, начиная с 1993 года.

В рамках действующих федеральных и республиканских законов были предприняты действенные меры по реализации прав граждан на свободу вероисповеданий. Позитивное отношение к религии со стороны руководства республики имело самый положительный резонанс. Именно на период с 1993 года приходится пик активизации религиозной деятельности. Повсеместно в селах, городах республики образовываются религиозные общины, строятся хурулы, православные церкви, направляются на учебу в буддийские монастыри Индии и Бурятии юноши из Калмыкии. Вся эта работа не носила стихийный характер, а направлялась государством. Для координации этой работы в республике Указом Президента республики Департамент по делам религии, преобразованный впоследствии с Министерством культуры в Министерство культуры, национальной политики и по делам религии.

При вышеназванном министерстве на общественных началах действует Совет по делам религии, в состав которого входят главы религиозных конфессий, которые на своих заседаниях обсуждают насущные проблемы религиозной жизни в республике. Работа данного Совета способствовала взаимопониманию и веротерпимости между различными религиозными организациями.

В настоящее время в республике 79 зарегистрированных религиозных организаций и около двух десятков религиозных групп. Свободно, в рамках законов действуют не только религиозные общины буддийской, православной, мусульманской конфессий, но общины католиков и протестантов.

Особая роль в возрождении традиционных религий отводится буддийскому и православному духовенству. Из нашей недалекой прошлой истории нам известно, что в хурулах Калмыкии в начале 20 века служили несколько тысяч буддийских священнослужителей. Участь подавляющего большинства из них печальна. Во время массовых репрессий 20-30 годов многие из них были расстреляны, часть была сосланы в лагеря, где многие из них умерли от болезней, холода и голода. Только единицы представителей того поколения буддийского духовенства дожили до наших дней, где в быту, тайком от официальных властей, проводили религиозные обряды.

То, что произошло с буддийским духовенством - это трагедия калмыцкого народа. Но, несмотря на все это, в период возрождения буддизма, когда начался первый набор юношей в буддийские духовные учебные заведения Монголии и Бурятии 15 юношей решили связать свою судьбу с буддизмом. Несмотря на материальные трудности, часть из них завершила учебу и в настоящее время успешно работают в хурулах и пользуются уважением и авторитетом среди верующих. К ним можно по праву отнести Ринчен Дагву - ламу Союза казаков Калмыкии. Бальжиниму ламу - настоятеля Цаганаманского хурула. Луузнг ламу - настоятеля Яшкульского хурула, Агван Ишея ламу - настоятеля Троицкого хурула.

Санж ламу - настоятеля хурула «Сякюсн Сюме» и некоторых других. Наиболее широкий размах подготовка священнослужителей получила в 1993 году. В феврале 1993 года на учебу в монастырь «Дрепунг Гоманг» было направлено 16 юношей из Калмыкии, в последующие годы выехали на учебу еще 10 человек.

В настоящее время завершили учебу и работают в хурулах республики 7 юношей, еще 7 юношей продолжают свое обучение, кроме того, в высшем духовном учебном заведении Бурятии в настоящее время обучается 3 юношей из Калмыкии. Несмотря на то, что церковь отделена от государства, органы власти изыскивают различные возможности из внебюджетных средств и оказывают помощь обучающимся за пределами республики. Эта планомерная работа дает свои положительные результаты. В настоящее время в хурулах республики работают 27 буддийских священнослужителей, в их числе 7 тибетских лам, которые оказывают самую существенную помощь в возрождении буддизма. Для буддийского духовенства созданы все необходимые условия. Все они имеют хорошие жилищные условия. В частности, для монахов хурула «Сякюсн Сюме» правительство республики выделило новый двухквартирный жилой дом со всеми удобствами.

Для подготовки священнослужителей много делается Элистинской и Калмыцкой православной епархией. Епископом Зосимой за 1996 - 2002 годы направлено на учебу в духовные учебные заведения городов Москва, Белгород 11 юношей, некоторые из них завершив учебу, работают в православных церквях республики. В настоящее время, подавляющее большинство церквей республики укомплектовано местными священниками.

Тяга к буддийской религии как к философскому воззрению очень велика. Учитывая большой интерес к буддизму, в Элисте в 1995 году был открыт филиал международного буддийского института Кармапы (Нью-Дели Индия). Этот единственный институт такого направления в Российской Федерации готовит буддологов, переводчиков. Кроме того, несколько человек обучается в буддийском институте в городе Варанаси (Индия). Такая инициатива молодых людей изъявивших желание изучать философию буддизма только приветствуется нами, и государство оказывает всяческое содействие в их учебе.

За последние годы значительно расширились связи традиционных конфессий с религиозными центрами России и дальнего зарубежья. Традиционными стали посещения республики религиозных делегаций из различных стран мира. Только за последние годы Калмыкию с дружественными визитами посетили Государственный Оракул Туптен Нгодруб, министр культуры и религии Центральной Тибетской Администрации Кирти Ринпоче, президент Ассоциации буддистов Синьцзяна (КНР) Шальван Гегян, Его Преосвященство Халха Джепцун Дамба (Богдо Гегян) и многие другие. По линии православной церкви республику посетил в 1997 году Его Святейшество Патриарх Московский и всея Руси Алексий 2, в июне текущего 2002 года состоялся визит митрополита Калининградского и Смоленского Кирилла. Регулярные посещения Калмыкии иерархов буддийской религии дали импульс в образовании Дхарма-центров - центров по изучению основ буддизма. За небольшой отрезок времени успеть получить признание у верующих Дхарма-центр (руководитель Элистаев Б), Тилопа-центр (руководитель Мангаев Б.).

Так например, в июле 1999 года в городе Элисте в торжественной обстановке с участием более 3 тысяч верующих буддистов из разных городов России, стран ближнего и дальнего зарубежья открылась буддийская Ступа Просветления. Местными органами власти была оказана существенная помощь буддийской общине Карма Кагью в отводе земли, решении многих организационных вопросов при строительстве и открытии данной Ступы. Аналогичные ступы построены в поселках Цаган-Нур, Бага-Бурул, Овата, Аршань-Зельмень, Годжур, Шееринг. Завершено строительство ступы при хуруле «Сякюсн Сюме». Оно посвящено памяти калмыцких и тибетских лам.

Азы традиционных религий постигаются и посредством их преподавания в школах в рамках факультативного курса «История родного края» в историко-информационном аспекте. И все это проводится в рамках как федерального, так и республиканского закона по вопросам религии.

Большое место в средствах массовой информации отводится религиозно просветительским передачам. Регулярными стали на радио и телевидении передачи «Ясный свет». «Срединный путь», «Беседы о религии». Охотно выступают перед телезрителями и радиослушателями буддийские, православные священнослужители по разъяснению тех или иных положений традиционных религий. В целом эти передачи пользуются популярностью среди верующих республики.

Большая роль по распространению буддизма отводится печатным средствам информации. В этом деле наиболее конструктивную позицию занимают республиканские газеты «Известия Калмыкии» и «Хальмг унн». Любой визит высоких буддийских лам не остается без внимания республиканских газет, постоянно на их страницах появляются интервью с ними, что вызывает у читателей большой интерес. Газета «Хальмг унн» много внимания уделяет вопросам национальных религиозных праздников, в частности Цаган-сар, Зул, Урс-Сар. В последние годы в редакции данной газеты были проведены несколько круглых столов с приглашением ученых, священнослужителей. Для более углубленной информации по буддизму религиозными буддийскими организациями, учеными Калмыкии издаются журналы «Мандала» и «Шамбала», газеты «Дыхание лотоса» и «Падма».

Через возрождение религии и сохранение традиционных ценностей можно возродит национальный дух народа Калмыкии. Только уверенный в себе человек, опирающийся на национальные корни, традиции и обычаи может решать те задачи, которые ставит перед ним современная жизнь.

3. Традиционные калмыцкие хурулы

Ойратское зодчество, с элементами тибетской, китайской и собственно монгольской архитектуры

Утверждение о наличии у калмыков архитектуры вызывало у многих весьма скептическое отношение. Между тем полевые материалы, литературные источники и архивные данные неопровержимо свидетельствуют о существовании в недавнем прошлом во всех улусах Калмыкии тех или иных архитектурных памятников. Не только калмыки, но и их предки знали города и архитектурные сооружения.

Калмыкия - единственная республика не только в России, но и во всей Европе, где титульная калмыцкая нация относится к группе монгольских народов. Но, к сожалению, во внешнем облике городов и сел республики не было заметно национального восточного колорита. Даже столица республики - город Элиста по внешнему облику и архитектуре ничем не отличалась от городов, например, центральной России. Руководством республики при всенародной поддержке была проведена большая работа по приданию облику столицы национального восточного колорита.

В 1997 году в центре города была установлена Ротонда с памятником Будды. Стало нормой для горожан посетить это место, помолится перед Буддой, возложить цветы к его подножию. По проектам народных умельцев построены две прекрасные арки в восточном стиле, которые украшают центр города и являются его визитной карточкой. И таких прекрасных памятников архитектуры и строительства в г. Элисте становится все больше и больше.

Темой буддизма серьезно заинтересовались наши деятели искусства, в частности, в 1999 году к юбилею калмыцкого просветителя и духовного лидера Зая Пандиты была поставлена одноименная пьеса, которая вызвала среди общественности большой интерес. Развитие в Калмыкии архитектуры было в значительной мере связано с распространением ламаизма: буддизм использовал все доступные ему средства, в том числе и искусство, для эмоционального воздействия на верующих.

По архивным материалам 40-х гг. XIX в. в Калмыкии было четыре деревянных храмовых здания. К этому времени был построен упоминавшийся выше каменный Хошеутовский храм в честь победы в Отечественной войне 1812 г. Около 60-х гг. XIX в. был построен храм Малохарахусовского хурула. Вокруг него постепенно вырос целый архитектурный ансамбль. Около 1853 - 1854 гг. в Эркетеневском улусе была завершена постройка храма Икибагутова хурула. Такие же храмы были построены во многих улусах. В 70-х гг. XIX в. деревянные здания имелись в Большом Барунокеретовом, Малошебенеровском и Малокеретовом хурулах. В Икицохуровском улусе, урочищах Яшкуль, Чилгир и в Зюнгаровском аймаке также были построены деревянные здания хурулов.

В Малодербетовском улусе в самом начале 70-х гг. XIX в. деревянные здания существовали в Шебенеровском аймаке и в Дунду-хуруле. Оседлые калмыцкие хурулы сохраняли тот же планировочный принцип, какой существовал у кочевых: все жилые дома монахов располагались по кругу, в центре же размещался храм или группа храмовых построек. Три храма Дунду-хурула находились внутри небольшой деревянной ограды, у ворот которой к югу от главного храма стоял кюрдэ - молитвенный барабан, представлявший собой полый цилиндр, облепленный бумажными полосками с текстами молитв.

Свидетельством и средством укрепления ламаизма среди ойратов было появление хурулов (монастырских комплексов) - сначала кочевых, затем стационарных. В хурулах и сосредоточивались собрания основных видов материальной и духовной культуры предков современных калмыков.

Возникновение стационарных хурулов тесно связано с развитием в Джунгарии и Прииртышье ранних городских поселений ойратов, продвигавшихся вглубь российских владений. Для народа, ведущего кочевой образ жизни, такие городки являлись военно-административными и религиозными центрами. Здесь же развивались торговля, ремесла, искусства. На Иртыше эти поселения служили своеобразными посредническими пунктами на торговых путях из России в Китай.

Очагом оседлости становился обыкновенно ламаистский монастырь, который являлся одновременно зимней ставкой владетельного феодала и постепенно обрастал поселениями торговцев и ремесленников. «Вокруг этих городов и слобод в Джунгарии и Халхе заводились пашни, которые обрабатывали не только пленные китайцы и «бухарцы», но и местные ойраты и шабинары - монастырские крестьяне*..*.». Город обносился стенами из белого или коричневого кирпича.

В долине Иртыша до сих пор сохранились развалины ойратских строений. Это монастырь Семь Палат, давший название городу Семипалатинску, Калбасунская башня, Кентский дворец и крепости Бошухту хан кит и Аблаин кит.

В настенном декоре монастыря **Аблаин кит были** использованы и орнаментальные композиции. Еще в 1935 - 1937 гг. на его территории находили обломки глиняной облицовки, иногда с валиков, мелкие фрагментами стенных росписей. Росписи были и внутри здания монастыря Семь Палат. Как отмечали очевидцы, местами по стенам были «видны остатки живописи, которые изображают людей, частью стоящих, частью сидящих, животных, драконов, птиц и преимущественно цветы с переплетающимися между собой стебельками и листьями...»

Все они сочетали в себе элементы храмового зодчества с крепостными укреплениями, так как являлись монастырями и крепостями одновременно - на Иртыше ойраты были пришельцами и находились в чуждом, часто враждебном окружении.

Традиции ойратского зодчества, сочетавшего в себе элементы тибетской, китайской и собственно монгольской архитектуры, были сохранены и при возведении калмыцких храмов в приволжских степях. Древнее происхождение имела планировка по кругу, обусловленная особенностями кочевого образа жизни. Кочевой хурул представлял собой комплекс поставленных в определенном порядке кибиток. В центре находилась главная кибитка, выделенная размерами, убранством и ганчжиром - навершием в виде символического изображения луны и солнца. Здесь совершались наиболее важные обряды. Рядом ставились кибитки настоятеля хурула и для отправления малых служб. Немного поодаль устраивалась кибитка-кухня, поскольку в хурульных помещениях не было очагов. Вокруг, куренем, располагались жилища остальных служителей культа. Культовые знамена на высоких шестах указывали на вход в хурул.

Подобным образом впоследствии располагали и сооружения стационарного хурула. В центре - главное здание храма, монастырские службы, вокруг - поселок служителей культа. Сами культовые строения были в плане сначала круглыми, позднее - шести-восьмиугольными и наконец - квадратными. Возможно, это произошло потому, что конструктивно форма кибитки обусловлена понятием не круга, но центра, и в процессе обоседления калмыков в их стационарных сооружениях постепенно и относительно безболезненно утвердилась квадратура плана, ярусность, наличие галерей и портала, приподнятые углы крыш, навершия с ганчжиром и другие своеобразные черты культового зодчества Центральной Азии были воплощены в облике калмыцких храмов XVIII - XIX вв. Так выглядели деревянные храмы Багацохуровского хурула, Дунду хурула и Багачоносовского хурула в Малодербетовском улусе, а также деревянный храм в поселке Калмыцкий Базар.

Там, где не было возможности построить весь хурульный комплекс, воздвигались отдельные культовые постройки: **цаца** - часовни и **субурганы -** мемориальные сооружения для хранения священных реликвий. Один из частично сохранившихся до нашего времени - субурган, сооруженный в память о путешествии малодербетовского Бааза бакши в Тибет, в местечке Аран Булук близ современного с. Уманцево Сарпинского района Калмыкии. Субурган был декорирован орнаментальным и фигурным рельефами с изображением мифических животных и культовых атрибутов и окружен ажурной оградой из кованого железа. Перед любым буддийским храмом стоят ритуальные молитвенные барабаны - хурдэ. Если у вас есть пожелание, то можете произнести его вслух, вращая при этом барабаны (обязательно по часовой стрелке), а потом трижды обойдите их вокруг.

Помимо барабанов, рядом с хурулом располагается ступа. Ступа - это небольшое сооружение, в верхней части которого находится изваяние будды. Здесь ему можно приносить дары и тоже просить об исполнении пожеланий. Ступы строились с незапамятных времен во всех буддийских странах, принося людям благотворную энергию, помогая сохранять мир и благополучие. В Непале и Индии, в Тибете и Бирме, в Таиланде и Шри-Ланке есть ступы. Они разные по форме и назначению, но все выражают просветленные качества ума Будды.

В новой среде естественным было обращение калмыков к архитектурным традициям и строительному опыту соседних оседлых народов. Новое осваивалось с большим тактом и вкусом, преломляясь в призме собственных, издревле сложившихся художественных представлений.

Хошеутовский хурул

В буддизме есть традиция воздвигать памятники не только в честь трагических событий, но и радостных, созидательных. Калмыцкий храм-памятник Хошеутовский хурул был воздвигнут в 1814-1818 годах в честь победы русских войск над Наполеоном в Отечественной войне 1812 г.

После победы над Наполеоном князь Тюмень был приглашен Александром I в Санкт-Петербург для вручения наград и там был поражен величием Казанского собора - одним из центральных мест проведения торжеств, ставшим памятником русской воинской славы. Здесь хранились знамена неприятеля, ключи от французских городов. Его прекрасные дугообразные колоннады напомнили ему родовой знак князей Тюменей – натянутый лук. Атмосфера всеобщего ликования, царившая в Петербурге в те дни, а также гордость за калмыцкий народ, ощущение его причастности к великой победе породили у Батур-Убуши мысль о создании подобного монументального строения в родных степях. Вернувшись в ставку, Серебджаб Тюмень решил возвести в своем улусе своеобразный калмыцкий храм-памятник.

Автором проекта Хошеутовского Хурула явился его двоюродный брат нойон Батыр Убуши Тюмень – известный исследователь истории калмыков и просветитель. В основу проекта легла композиционная схема Казанского собора, столь полюбившаяся ему. Но это не было слепым заимствованием. Батур-Убуши внес в архитектуру храма заметный восточный колорит. Это удалось ему во многом благодаря сотрудничеству с буддийским монахом Гаван Джимбе, который незадолго до того совершил паломничество в Тибет и Монголию.

Монастырский ансамбль Хошеутовского хурула состоял из главного каменного храма (сюмэ), двух часовен (цаца), выполненных в русском и монголо-тибетском стиле, а также нескольких хозяйственных построек и брусчатой ограды на кирпичных столбах. Так, идея создания храма, глубоко интернациональная по своей сути, отражающая союз калмыцкого и русского народов, нашла органичное воплощение в облике Хошеутовского Хурула – храма единства калмыцкого и русского народов, симбиоз православно-храмовой и буддийской архитектур.

Будучи человеком военным, Батур-Убуши не располагал достаточными средствами для столь крупного строительства. Поэтому по возвращении из Петербурга он рассказал о своем замысле брату Серебджабу, который поддержал его и согласился принять на себя часть расходов, а остальные средства были получены от добровольных пожертвований калмыцкого народа.

Так, в начале позапрошлого века на левом берегу Волги, на месте, связанном со многими событиями в истории взаимоотношений калмыцкого и русского народов, был воздвигнут памятник их дружбы и боевого братства – Хошеутовский хурул.

Строительство храма было начато в 1814 году. Хошеутовский Хурул заложили вблизи Тюменевки, на месте старого деревянного культового сооружения, куда на хранение было сдано пробитое французскими пулями походное знамя. Второго калмыцкого полка. Строители были местные. Вероятно, и кирпич изготавливали где-то поблизости. Почти на каждом кирпиче оттиснут выпуклый рисунок лука со стрелой. Это священная родовая тамга хошеутовских нойонов Тюменей - знак рода, еще в далекой Джунгарии прославившегося своими воинами, которых часто ставили во главе боевого клина.

Рассказывают, что в 1858 году здесь был Александр Дюма старший, В.И. Ленин приезжал с молодой женой навестить землю предков. Приезжала в Хошеутовский Хурул принцесса из Китая - прямой потомок князей Тюменей. Также приезжала делегация из Индии, из Калмыкии каждый год приезжают священнослужители на автобусах.

Древние мастера знали свое дело, строили основательно, так что за эти годы Хошеутовский хурул не смогли разрушить, несмотря на неоднократные попытки, ни при Советской власти, ни при трагическом моменте в истории калмыцкого народа – выселении калмыков в Сибирь, когда на их землю вернули других скитальцев, русских христиан-старообрядцев, гонимых и преследуемых ранее «своим» тираном.

В тридцатые годы прошлого века Хошеутовский хурул приспособили под клуб, в пятидесятые - под зерносклад. В шестидесятые понадобился кирпич на колхозный коровник - с этой целью разобрали малые башни и галереи, что нанесло культурному комплексу огромный ущерб. Потом российскую святыню забросили, и она долго стояла без замков, без запоров. Сюда заходили все кому не лень. Воры разбирали крышу, сделанную из меди.

Построенный почти два века назад Хошеутовский хурул как символ братства двух народов храм и сейчас несет свою миссию единства. Президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов, недавно посетивший хурул, сказал: «Хошеутовский хурул» – это наши корни, которые нельзя забывать. Ведь хурул – не только историческая ценность, но и то, что навсегда связывает нас с Россией».

После своего открытия в 1818 году и вплоть до 1917 года Хошеутовский хурул являлся одним из основных храмов буддистской общины Астраханского региона. Однако после революции он был закрыт, и на протяжении всего ХХ века по назначению не использовался и не реставрировался.

В круглом башенном входе каменного храма еще можно видеть изображение журавлей и человека, летящего на птице. Чуть выше располагается плохо сохранившийся полукруглый живописный фриз, образованный размытыми теперь очертаниями пяти человеческих фигур. Особой выразительностью отмечено изображение танцующего монаха в длинном халате, подвязанном кушаком. Поза его исполнена живой непосредственности движения. В высоко поднятой руке он держит небольшое круглое зеркальце, заставляющее вспомнить один из атрибутов шамана. На плече монаха – шестипалая лягушка, на которой согласно калмыцкой космогонии держится земной материк. Вторая слева фигура в противовес первой исполнена статики. Это мужчина с умным выражением бесстрастного лица, сидящий на сложенных по - калмыцки ногах. Одет он в богатый халат, расшитый драконами, на голове у него калмыцкая «хаджилга», четырехугольная шапка с красной круглой кистью на макушке. Скорей всего, это – портрет конкретного и, по всей вероятности, светского человека, имевшего непосредственное отношение к строительству храма. Может быть, сам нойон Серебджаб Тюмень, или его брат Батыр-Убаши Тюмень, руководившие строительством храма и всего хурульного комплекса. На коленях изображенный придерживает двумя руками развернутый свиток, который может быть и планом – проектом храма.

Центральная третья фигура из пяти сохранившихся своими очертаниями напоминает Белого Старца с посохом. Остальные фигуры едва различимы. Весь фигурный ряд дан в раме цветочного орнамента, выполненного трафаретом. Многочисленные росписи, по свидетельствам очевидцев, покрывавшие другие поверхности стен центрального здания Хошеутовского хурула снаружи и в интерьере, не сохранились. Не сохранились и изображения львов внизу перегородки, отделяющей среднюю часть хурула от святилища. Хорошо просматриваются эти изображения на рисунках братьев - художников Г.Н. и Н.Н. Чернецовых, ныне хранящихся в собрании Государственного Русского Музея. Они побывали в Тюменевке, так называлось село во второй половине XIX века, оставив после себя интересный краеведческий материал о калмыках, зафиксированный в графических произведениях.

Явственно выражен фольклорный характер стенных росписей Хошеутовского хурула, по–лубочному непринужденных и красочных. Отсутствие в фигурных композициях классических персонажей пантеона – будд и бодхисаттв можно объяснить существованием у калмыков в XVIII – начале XIX в.в. развитой системы добуддийских воззрений. Их длительному сохранению способствует удаленность Калмыкии от традиционных культурных центров буддизма, и в связи с этим ослабление, а затем и прекращение контактов с Монголией и Тибетом. Все это оказывало непосредственное влияние на дальнейшее развитие культового искусства. В августе 2004 года был создан попечительский совет по восстановлению Хошеутовского хурула. В интернете можно увидеть множество статей 2006-2007 годов, в которых обещают окончание ремонтных и реставрационных работ к 2009 году – году 400-летия добровольного вхождения калмыцкого народа в состав Российской империи. А сейчас молчание…

В культовых зданиях ойратов и калмыков были традиционны монументальные живопись и скульптура, украшавшие фасад и интерьер храмов. Два столетия разделяют монументальную живопись ойратских монастырей-крепостей и стенные росписи Тюменевского хурула, остатки которых, к сожалению, в наше время быстро разрушаются. Однако даже выцветшие от времени фрагментарные изображения людей, птиц и цветов позволяют сделать вывод об уникальности первоначальной росписи. Ее колорит построен на приглушенном сочетании голубого, зеленого, желтого, лилового с контурной обводкой рисунка.

Стенные росписи хурула, по лубочному непринужденные и красочные, носили скорее фольклорный, нежели культовый характер. Это, а также отсутствие изображений классических персонажей пантеона можно объяснить процессом фольклоризации культового искусства в новых условиях проживания калмыков. Хошеутовский храм, сохранившийся (хотя и в плохом состоянии) в Заволжье до сих пор, был построен по проекту, составленному Батыр-Убуши-Тюменем и Гаваном Джимбе. В этом храме сочетались архитектурные стили Петербургского Казанского собора и Джардж Кашарин Суворгана. Это было величественное по красоте и габаритам здание.

Аблаин-Кит, Дунду-Хурульский, Деде-Ламинский хурулы, хурул Шакъямуни.

Исследователи ойратского зодчества, например, так описывали сооружения Аблаин кита: «... стены от самой подошвы до крыши разукрашены разными изображениями, из которых фигуры на восточной и западной стенах отличаются как величиной, так и формой тела. Что касается двух фигур на восточной стене, то одна изображает мужчину, другая - женщину; на западной стене - фигуры женские. Все они изображены прямостоячими. Мужские фигуры обращают на себя внимание множеством голов и рук». Несомненно, это персонажи ламаистского пантеона, поражавшие внешним обликом глаз европейца.

На внутренней северной стене монастырского здания и на накладных четырехугольных планках, расположенных по периметру потолка, был изображен целый ряд сидящих женских фигур, различавшихся ярким полихромным колоритом и, видимо, цветовой символикой.

Описания скульптурного декора ойратских и калмыцких храмов заставляют вспомнить особенности интерьера древнемонгольских сооружений. Правда, ойраты гранит заменили деревом - материалом, широко распространенным в новом регионе обитания - Прииртышье. Деревянные перекрытия были как в Аблаин кит, так и в крепости Семь Палат. «В трех зданиях лежит большое количество свалившихся деревянных колонн, местами разукрашенных цветами, резных деревянных изображений (львов и драконов), сидящих на колоннах, которые, по-видимому, подпирали верхние стропила (или потолки)».

Известно, что в Аблаин кит святилище было переполнено священными письменами, живописными и скульптурными изображениями божеств, причем последних было больше.

В интерьере этого храма находилась круглая культовая скульптура, которую так описывает очевидец: «Посередине стоит четырехугольный пьедестал, расписанный разными цветными орнаментами; на нем некогда стоял идол, изображавший стоящего и растопырившего голые ноги человека, с обнаженной головой... внутренность идола состояла из древесных ветвей, которые сначала были обмазаны глиной... сверху был окрашен чистою белой известью, без малейших, впрочем, следов живописи или окраски. Шестнадцать других идолов такого же вида и устройства, но меньших размеров, находились на меньших подставках. В технике исполнения монументальной культовой скульптуры претворялись древние строительные традиции ойратов использование в качестве каркаса дерева, которое сверху обмазывали глиной и известью. Полихромная орнаментальная роспись пьедестала «идолов» подчеркивала белизну самой скульптуры. В таком контрастном сочетании была особая художественная выразительность образа.

К сожалению, сохранившиеся описания не дают конкретного представления о стиле и художественном уровне творений безвестных ойратских мастеров. Ясно лишь, что огромный объем работы был под силу лишь профессионально подготовленным художникам.

О преемственности художественных традиций свидетельствовал пышный декор, выполненный в технике резьбы по дереву, органично дополнявший убранство калмыцких деревянных храмов. Он был полностью подчинен архитектонике сооружений. Как правило, круглая скульптура покрывала несущие части архитектурных конструкций, более плоская рельефная - остальные части храма. Самыми распространенными мотивами орнаментальной резьбы по дереву были: узел счастья - плетеный орнамент с культовой символикой, всевозможные буддийские драгоценности и символы - рыбы, зонтики и т. д., а также изображения драконов, птиц, цветов и персонажей ламаистского пантеона. Их фигуры, как правило, изображались в рамках из сплетающихся веток и цветов и помещались на верхних частях деревянных колонн, порталов и на перекрытиях.

Скульптурный декор широко применялся не только в архитектонике культовых сооружений, но обильно покрывал поверхность многих деревянных предметов культа. Это могли быть жертвенные столики небольшой высоты - «такилийн ширя», подсвечники - «кюджи-шантаул», молитвенные цилиндры - Храм является одной из главных достопримечательностей Элисты. Он представляет собой величественное здание, где совершаются молебны, ритуалы и праздничные богослужения.

Изящным было деревянное здание **Дунду-хурульского** храма, во многом похожее на православную церковь. На русскую православную церковь внешне походило здание **Деде-Ламинского** хурула. Отдельные культовые сооружения выдерживались в традициях тибетской архитектуры. Чаще всего эти здания представляли собой квадратные или прямоугольные помещения, крыша их прогибалась в средней части и приподнималась по краю, крыши угловых павильонов были сложной, многоярусной конструкции.

Для этих культовых архитектурных сооружений характерно богатое декоративное оформление фасадов. Мотивы художественной росписи: различные геометрические и стилизованные растительные узоры; нередко встречались изображения живых и мифических существ (драконов, животных и птиц). Карнизы зданий отдельных храмов украшались резьбой по дереву, а иногда и по камню. Резьба поражает богатством и разнообразием; изысканностью и тонкостью выполнения. Замечательно то, что мотивы, глубина и масштабы резьбы подбирались самими мастерами (часто неграмотными), мастер продумывал и подчинял орнаментацию общему художественному решению архитектурного оформления зданий.

Над куполами, по форме близкими маковкам православных церквей, устанавливалось сложное навершие, включавшее символы луны и солнца, сделанные (в виде полумесяца и круга) из золоченой листовой меди. К ним прикрепляли изящно изготовленные цепочки, куда подвешивали колокольчики: раскачиваемые ветром, они издавали разнообразные звуки. В окна храмовых зданий вставляли цветные стекла.

Помещение храмов было довольно высоким: плоские потолки внутри храма опирались на колонны, сделанные из массивных - толстых стволов дерева, окрашенных лаками разных цветов. Многие здания ламаистских храмов и иных культовых построек не особенно отличались от архитектуры русских крестьянских жилых деревянных домов. Это, возможно, объясняется тем, что строителями зданий ламаистских храмов наряду с мастерами-калмыками были плотники из соседних русских городов и сел, а у калмыцких архитекторов не хватало технических знаний.

Храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни» был возведён на месте старого завода железобетонных изделий на улице Ленина по благословению духовного лидера [тибетских](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%82), [монгольских](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F) и российских буддистов [Далай-ламы XIV](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0_XIV), посетившего [Элисту](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0) в 2004 году с пастырским визитом. Строительство первой очереди храма заняло менее года.

Открытие хурула состоялось 27 декабря 2005 года и было приурочено к празднованию национального праздника [Зул](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%BB), а также к годовщине депортации калмыков в Сибирь и на Дальний Восток в [1943 году](http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4). Церемония открытия началась в шесть часов утра с ритуала освящения храма. Поскольку эта часть церемонии должна проводиться в присутствии только монахов, для мирян была организована прямая телевизионная трансляция.

В официальной части приняли участие [Шаджин лама](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1) Калмыкии [Тэло Тулку Ринпоче](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8D%D0%BB%D0%BE_%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%BA%D1%83_%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5), монахи центрального хурула, [Хамбо-лама](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0) Монголии, представители [Кымбы-ламы](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%8B-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0)[Республики Тыва](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D1%8B%D0%B2%D0%B0), представитель [Бурятии](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F)[Еше Лодой Ринпоче](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%88%D0%B5_%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5), [геше](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%88%D0%B5)[Чжампа Тинлей](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0_%D0%A2%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%87%D0%B5%D0%BD), возглавляющий Московский центр ламы Цзонкапы, а также владыка Калмыцкий и Элистинский Зосима, представитель[Московского Патриархата](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82)[Русской православной церкви](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C) отец Дудко.

Помимо высоких духовных лиц в церемонии представители правительства Калмыкии, Тывы, Бурятии, посол [Непала](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BB) в России, гости из Японии, Индии, Америки и стран Европы.

По периметру здание **«Золотой** обители Будды Шакьямуни» обнесено оградой с чередующимися через каждые пять метров белоснежными [ступами](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0_%28%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%29). Всего вокруг хурула насчитывается 108 ступ. Южные ворота являются главными. Всего в ограде храма имеется четыре входа, расположенных по четырем сторонам света. Весь архитектурный план монастыря имеет форму мандалы. Здание хурула окружают 17 [пагод](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0) со статуями великих буддийских учителей монастыря [Наланда](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0), которые не имеют аналогов.

Таким образом, калмыцкая архитектура сложилась в результате сочетания тибето-монгольской, русской церковной и русской крестьянской. Оформление наружной части крыши в виде ярусов отражает влияние тибето-монгольской архитектуры, а купола, возвышавшиеся над крышей, построены в традициях русских православных храмов. Все хурулы в Калмыкии очень молодые - большинство из них были построены в 90-х годах с приходом к власти нынешнего президента республики Кирсана Илюмжинова. Но буддизм, как религия, существовал в Калмыкии еще много веков назад. С приходом советской власти в 20-30-х годах все хурулы и буддийские монастыри в республике были уничтожены. Сейчас, идёт плавный процесс их восстановления.

Хурул Шакъямуни состоит из 7 уровней. На первом расположены библиотека, музей и конференц зал. Второй уровень – это молельный зал (дуган) с 12-ти метровой статуей [Будды Шакьямуни](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B0_%D0%A8%D0%B0%D0%BA%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8). Внутрь статуи заложены священные предметы – мантры, благовония, драгоценности, пригоршни земли из всех районов республики, растущие на территории Калмыкии растения и злаки

Сама статуя покрыта сусальным золотом и инкрустирована бриллиантами. На третьем уровне находятся комнаты индивидуального приема, где монахи, врач тибетской медицины и астрологи ведут прием верующих. Также на этом уровне находится администрация. Четвертый уровень – резиденция главы буддистов Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче и малый конференц-зал.

На пятом уровне – резиденция Его Святейшества Далай-ламы XIV Тензина Гьятцо.

На шестом уровне находятся хозяйственные помещения. На седьмом уровне расположена комната для медитации, которую могут посещать исключительно духовные лица.

Особенность данного Хурула – это различные фасады с каждой стороны. Причем здание расположено строго по сторонам света. Сразу же у входа встречает Белый Старец – это калмыцкий бог, сохранившийся со времен шаманства, который является хранителем природы, космоса, в общем, всего окружающего мира. Смысл в том, что в отличие от Христианства, которое уничтожало всех языческих богов, Буддизм оставлял самых великих и почитаемых. Поэтому в Буддизме столько много богов.

Приходящие завязывают на посох Белого Старца разноцветные ленточки, что делается на удачу, поэтому всегда его посох яркий и красивый. Как и в любом храме – и здесь есть свои правила посещения, причем отдельные и для нахождения на территории Хурула и внутри него. К примеру, обходить Хурул стоит по часовой стрелке и бережно относиться ко всем постройкам, находящимся на территории, т.к. они являются священными.

На первом ярусе территории Хурула расположись пагоды со скульптурами великих пандитов. По мне, так они очень уж похожи друг на друга, но специально для «несведующих», около каждой скульптуры висит табличка с именем и кратким описанием его деятельности.

Великий настоятель **Ачарья Шантаракашита** родился в восточной Индии, в семье царя. Он отказался от царства как «от плевка в пыль», принял монашеские обеты и стал превосходным ученым. От учителя Ванита Сены Шантаракшита получил сущностные наставления по Сутрам Праджняпарамиты и изучил «Сутры совершенствования мудрости» с сущностными наставлениями. Ачарья Шантаракашита сочинил «Украшение Срединного Пути» (Мадхьямака-аламкара) вместе с комментарием и преподал их своим многочисленным последователям, из них самые выдающиеся – Харибхадра и Камалашила. По приглашению дхармического царя Трисонг Децена, он дважды побывал в Тибете, где вместе с Гуру Падмасамбхавой провел церемонию освящения земли для строительства монастыря Самье, а после завершения строительства – освящение самого монастыря. Традиция Настоятеля Шантаракашиты получила широкое распространение в «Стране снегов» и оттуда дальше по миру.

На втором ярусе (непосредственно около Хурула) расположились барабаны с молитвами. В отличии от барабана в Пагоде Семи Ветров, здесь можно прокрутить его всего один раз. Но барабанов с молитвами столько много, что за один круг и так «намолитесь» на год вперед.

Хотя калмыцкие хурулы придерживались национальных традиций и соблюдали правила буддийской символики, сама калмыцкая архитектура, судя по полевым материалам и фотографиям отдельных храмов, была смешанной. Она образовалась в результате слияния тибетского, монгольского, а также русского архитектурных стилей.

Руководством республики при всенародной поддержке была проведена большая работа по приданию облику нашей столицы национального восточного колорита. В 1997 году в центре города была установлена Ротонда с памятником Будды. Стало нормой для горожан посетить это место, помолится перед Буддой, возложить цветы к его подножию. По проектам народных умельцев построены две прекрасные арки в восточном стиле, которые украшают центр города и являются его визитной карточкой. И таких прекрасных памятников архитектуры и строительства в г. Элисте становится все больше и больше.

Внутри Хошеутовского хурула

Хошеутовский хурул

Главный хурул Калмыкии

Храм в Дунду - хуруле Малодербетовского улуса

Хурул ночью

Самый большой хурул в Европе

Монастырский ансамбль Хошеутовский хурул

ЛИТЕРАТУРА:

1. Иеромонах Мефодий. Калмыки Большедербетовского улуса Ставропольской губернии и калмыцкие хурулы. Ставрополь, 2010.
2. Миллер А. А. Материалы по калмыцкой этнографии (рукопись, зарисовки, фотографии) 1906-1907. СПб., 2009.
3. Путешествие в восточные страны Плано Карпини и Рубрука. М., 1957.
4. Батырева С.А. Старокалмыцкое искусство. Элиста, 2007.
5. Златкин И. Я. История Джунгарского ханства. М., 1983.
6. Прозрителев Г. Н. Военное прошлое наших калмыков. Ставропольский калмыцкий полк и Астраханские полки в Отечественную войну 1812 года. Ставрополь, 1971.
7. Очерки истории Калмыцкой АССР. М., 1967.
8. Эрдниев У.Э. Калмыки. Историко-этнографический очерк. Элиста, 1985.