

УДК 291.5

DOI: 10.22162/2712-8431-2020-10-2-122-131

Экологические инициативы буддийских деятелей Бурятии: актуальные проблемы, локальные решения

Бато Цыренович Дондуков¹

¹ Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления (д. 40в, ул. Ключевская, 670013 Улан-Удэ, Российская Федерация)

Ph.D. (Религиоведение), младший научный сотрудник

E-mail: dondukovb@gmail.com

© КалмНЦ РАН, 2020

© Дондуков Б. Ц., 2020

Аннотация. Статья посвящена обзору и анализу современных экологических инициатив, предлагаемых буддийскими деятелями Бурятии. Экологическое состояние Байкальского региона имеет большое значение не только для России, но и для всего мира, поскольку в озере Байкал содержится около 19 % мировых запасов пресной воды. Тем не менее экологическую ситуацию в Республике Бурятия сегодня трудно назвать благоприятной. Сегодня в мире наблюдается тенденция к возрастанию роли религиозных лидеров в решении экологических проблем. Буддийские деятели Бурятии в русле данной тенденции также способствуют развитию экологического мышления общества, используя аргументы, основанные на фундаментальных идеях буддийского мировоззрения. Учитывая культурные и исторические особенности Бурятии, буддийская сангха предлагает достаточно оригинальные и практические пути улучшения экологической обстановки в республике, представляющие исследовательский интерес.

Ключевые слова: буддизм, экология, Бурятия, Байкал, вегетарианство, скотоводство, экологические инициативы

Благодарность. Статья подготовлена в рамках проекта РНФ № 19-18-00412 «Экологическая этика буддизма». Материалы статьи апробированы на Международной научной онлайн-конференции «Монголоведение в начале XXI в.: современное состояние и перспективы развития – II», проведенной при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-09-22004) и частичной поддержке гранта Правительства РФ (№ 075-15-2019-1879).

Для цитирования: Дондуков Б. Ц. Экологические инициативы буддийских деятелей Бурятии: актуальные проблемы, локальные решения // *Desertum Magnum: studia historica*. 2020. № 2. С. 122–131. DOI: 10.22162/2712-8491-2020-10-2-122-131

UDC 291.5

DOI: 10.22162/2712-8431-2020-10-2-122-131

Environmental Initiatives of Buddhist Leaders in Buryatia: Actual Problems, Local Solutions

*Bato Ts. Dondukov*¹

¹ East Siberia State University of Technology and Management
(40v, Klyuchevskaya St., Ulan-Ude 670013, Russian Federation)
Ph.D. (Religious Studies), Junior Research Fellow
E-mail: dondukovb@gmail.com

© KalmSC RAS, 2020

© Dondukov B. Ts., 2020

Abstract. The article gives a review and analysis of the contemporary environmental initiatives of Buddhist leaders of Buryatia. The environmental condition of the Baikal region is of great importance not only for Russia but also for the whole world as the lake Baikal contains about 19 % of the world potable water supply. However, the ecological situation in the Republic of Buryatia is not that favourable. Nowadays, there is a tendency for the growing role of the religious leaders in the environmental problem solving. The Buddhist leaders of Buryatia in line with the given tendency also contribute to the development of the environmental thinking of the society, using arguments based on the fundamental ideas of Buddhist philosophy. Taking into account the cultural and historical characteristics of Buryatia, the Buddhist Sangha suggests quite unique and practical ways of improving the ecological situation in the republic that are of interest to researchers.

Keywords: Buddhism, Ecology, Buryatia, Baikal, vegetarianism, cattle breeding, environmental initiatives

Acknowledgement. The article was written under the scope of the Russian Science Foundation project № 19-18-00412 “Environmental Ethics of Buddhism”. The article was presented at the international scientific online conference “Mongolian Studies at the beginning of the 21st century: Current State and Development Prospects – II”, held with the financial support of RFBR (project № 20-09-22004) and partial support of the Russian Government Grant (№ 075-15-2019-1879).

For citation: Dondukov B. Ts. Environmental Initiatives of Buddhist Leaders in Buryatia: Actual Problems, Local Solutions. In: *Desertum Magnum: studia historica*. No. 2. Pp. 122–131. DOI: 10.22162/2712-8431-2020-10-2-122-131

Сегодня в мире наблюдается тенденция к возрастанию роли религиозных лидеров в распространении идей, способствующих экологическому мышлению общества. Например, Всемирный фонд дикой природы (WWF) в 2013 г. открыл направление «Sacred Earth: Faith for Conservation» («Священная земля: вера для сохранения»). Основатель направления Декила Чунгялпа считает, что религиозные лидеры и религиозные общины наилучшим образом формулируют этические и духовные идеалы в отношении священной ценности Земли и ее разнообразия, стремясь защищать ее [World wild life n.d.]. Буддизм многие годы поддерживает данную тенденцию; всемирно известные буддийские лидеры, такие как Далай-лама XIV Тензин Гьяцо, Кармапа XVII Оргьен Тринле, Тхить Нят Хань и другие регулярно дают учения, способствующие развитию экологического мышления в мире. Продвигаются различные экологические проекты, например основанное Кармапой XVII движение «Хорьюг», объединяющее сеть монастырей из разных стран, представители сангхи которых совместно трудятся над улучшением экологии.

Буддийские организации Монголии также создают экологические проекты. Начиная с 1999 г. крупнейший монастырь Гандан совместно с такими организациями, как Всемирный Банк, Альянс Религий и Сохранения (ARC) и WWF Монголии, разработали ряд проектов по сохранению природы. В рамках сотрудничества были выявлены экологические проблемы, разрешению которых может способствовать буддийская сангха, а также выявлены наиболее эффективные способы воздействия сангхи на монгольское общество. Помимо этого, были разработаны рекомендации для взаимодействия экологических организаций с буддийскими общинами. В рамках проекта раскрываются исторически сложившиеся локальные особенности монгольского буддизма и менталитета монголов, рассматриваются возможности использовать их для решения экологических проблем. Среди таких особенностей можно выделить, например, веру монголов в божеств-хранителей местностей и водоемов. Буддолог Хатгин Осорнамжимын Сухбаатар отмечает: «Почитание, страх и повиновение божествам гор, рек и земли было очень мощной формой защиты окружающей среды <...> Люди искренне верили и все еще верят, что во многих местах эти божества и их силы реальны. Таким образом, [эти традиции] могут оказаться одним из величайших даров прошлого Монголии ее настоящему» [Chimedsegee, Urantsatsral, et.al . 2009: 14].

Буддийская сангха в Бурятии, как и в Монголии, исторически имеет большой авторитет и влияние в обществе, поэтому подобная тенденция наблюдается сегодня в Бурятии, где буддийская сангха по мере сил участвует в решении проблем экологии. Поскольку особенности буддизма и религиозность у бурят и монголов во многом схожи, сегодня можно

встретить аналогичные способы воздействия на население со стороны бурятских буддийских деятелей.

В качестве примера можно привести обращения буддийских деятелей Бурятии к населению в связи с катастрофическими лесными пожарами, происходившими летом 2015 г., когда площадь сгоревших лесов составила около 900 тысяч гектаров. Тогда в качестве основной причины возгораний учеными был выдвинут антропогенный фактор [Лесные пожары... 2017: 27]. Прокуратура республики обратилась к буддийскому духовенству с просьбой воздействовать на население Бурятии, что говорит о признании властью Бурятии высокого идеологического потенциала буддийской сангхи.

С обращениями к населению выступали: глава Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) Пандито Хамбо лама XXIV Дамба Аюшеев; геше Джампа Тинлей Вангчен — глава религиозной организации «Дже Цонкапа» объединяющей около 20 буддийских центров по всей России; лама Дандар Базаржапов — активный деятель, занимающийся буддийским просвещением в рамках БТСР. Обращения распространялись через СМИ, листовки и экологические баннеры, установленные в проблемных местностях. Ниже рассмотрим тексты обращений этих уважаемых буддийских деятелей.

Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев:

«За прошедшие три года Республика Бурятия значительно пострадала от пожаров. Более всего беспокоит то, что причиной большинства пожаров являются люди. Огонь уничтожает нашу природу, живых существ. Животные и растения — наши добрые соседи. Деяния человека определяют его последующие рождения. Закон кармы неизбежен. Глупый человек беспокоится о благах жизни, мудрый человек думает о будущих жизнях. Я обращаюсь к жителям Бурятии: «Будьте ответственными за свои поступки, не накапливайте неблагуую карму, берегите свою Родину!».

Лама Дандар Базаржапов:

«По буддийским воззрениям нашу природу населяют, кроме людей и животных, духи-хозяева местности и наги — лусууд — хозяева водоемов.

Загрязняя природу, мы вызываем их гнев, из-за чего они насылают засуху и многочисленные болезни. Берегите своих близких и берегите природу! Задумайтесь! Очнитесь! Живите осознанно!».

Геше Джампа Тинлей Вангчен:

«В лесах живет неисчислимое количество живых существ, а также

леса являются обителью пребывания духов местности. Во время лесных пожаров ужасной смертью погибает множество живых существ и тем самым люди, вольно или невольно ставшие причиной пожаров, накапливают дурную карму. Лесные пожары являются примером того, как человек, легкомысленно относящийся к своим действиям, приносит боль и страдания живым существам. Из-за уничтожения мест обитания духи могут огорчиться и наслать на человека болезни и несчастья. Непристойно извлекать выгоду из страданий других существ. Поэтому каждый человек должен посадить хотя бы одно дерево, быть осторожным и ответственным за жизнь других существ с тем, чтобы спасти и сохранить мир, в котором он живет, для будущих поколений».

В обращениях бурятских лам можно наблюдать сходство с экологической риторикой буддийских деятелей Монголии: в них также учитывается, что страх перед мезью *сабдаков* — духов, хранителей местностей и водоемов, может быть для определенной категории верующих действенным мотивом воздержания от неблагих поступков. Восприимчивость к подобным предостережениям значительно подкрепляется обрядами *обоо*, которые проводятся раз в год с целью умиловить могучих духов местности. *Обоо* сегодня являются важной церемонией среди бурят, на которые съезжается большое количество людей, как правило, выходцев из определенной местности, чтобы выразить свое почтение и просить сабдака содействовать делам их семей [Доржигушаева 2013: 254]. Таким образом, предостережение о недопустимости вызывать гнев духов, несомненно, является эффективным инструментом воздействия и часто используется для пропаганды экологического сознания среди монгольских народов, в том числе проживающих вне Монголии.

В целом можно заметить, что в приведенных выше обращениях внимание сосредоточено в большей степени на духовном пути индивида и феномене страданий. Помимо устрашения (напоминание о риске разгневать духов), буддийские лидеры используют аргументы, основанные на фундаментальных идеях буддийского мировоззрения, таких как реинкарнация и карма. Буддийские лидеры обращают внимание людей на перспективы загробной жизни, указывая таким образом на незначительность материальных благ, которые достигаются путем разрушительных действий. Негативные действия могут привести к потере человеческого воплощения, которое в буддизме считается редким и драгоценным, а кармические последствия негативных действий могут преследовать индивида в следующих рожденьях. Если человек действительно верит в буддизм, данные аргументы могут эффективно влиять на потенциальных злоумышленников.

С точки зрения буддийских деятелей Бурятии, проблема лесных пожаров — это не столько проблема экологии, сколько проблема страдающих живых существ, как непосредственно страдающих от пожаров (многочисленных животных, птиц, насекомых и т. п.), так и тех, кто создает причины для их возникновения и кому предстоит столкнуться с последствиями своих действий как в этой, так и во множестве следующих жизней. Из этого следует вывод об отсутствии антропоцентрической позиции, что выражается в тождестве страданий людей и всех других живых существ, и, следовательно, ответственности за их причинение. Следует отметить, что буддизм в целом исключает идеи антропоцентризма, поскольку считается, что существование одних видов живых существ не может быть важнее существования других, что наделяет буддийские идеи экологическим потенциалом [Finli, Palmer 2003: 80]. Таким образом, через короткие послания буддийских деятелей явным или неявным образом происходит провозглашение буддийского мировоззрения, при котором совершение антиэкологических действий ухудшает перспективы сансарного существования индивида.

Помимо обращений к населению, интерес представляет проект под названием «социальная отара», инициированный в 2012 г. лидером бурятского буддизма Хамбо ламой Дамбой Аюшеевым. По его мнению, значительным источником экологических проблем в Бурятии является упадок сельской жизни. Высокий уровень безработицы в селах приводит к оттоку людей в города либо к деструктивным видам деятельности в селе, таким как нелегальная вырубка леса для продажи. Проблемы «черных лесорубов» и лесозаготовочного бизнеса Бурятии в целом в значительной степени являются причинами обезлесения региона и, в частности, по мнению некоторых ученых и общественников, приводят к поджогам леса для его дальнейшей вырубки [Иванова 2019: 27]. Непомерный рост городского населения приводит к увеличению отходов, в том числе большому количеству несанкционированных свалок [Будаева, Цыренов 2014: 90]. Данная проблема приводит к загрязнению реки Селенга, которая является основным притоком озера Байкал.

Нами планировалось личное интервью с Хамбо ламой, однако по причине пандемии COVID-19 пришлось его отменить. Удалось взять интервью в формате переписки в социальной сети Facebook, в котором Хамбо лама высказал следующее мнение: «Конечно, упадок сельской жизни несет массу проблем, в том числе для экологии. Буряты утратили скотоводство и либо уезжают из сел, либо начинают рубить лес, притом многие нелегально. В прошлом мы не испытывали таких проблем экологии, а люди относились более ответственно к окружающему миру. Я думаю, что утрата традиций в целом влияет на упадок духовности бурят, поэто-

му их возрождение имеет исключительную ценность»*. Скотоводство перестало быть основным видом хозяйственной деятельности бурят в советский период. Основной причиной стала массовая коллективизация имущества бурят, в том числе скота, а также замещение бурятских пород скота на более «эффективные». Утрата бурятских пород является основной причиной проблем частного скотоводства, поскольку иные породы скота оказались не приспособлены к климатическим и природным условиям Сибири и их содержание в зимний период требует множества усилий и финансовых затрат. В Монголии, где традиционные породы скота не были утрачены, поголовье по состоянию на 2019 г. составляет 70,9 млн голов при населении 3,35 млн человек. [Монгол улсын статистикийн эмхэтгэл 2019: 29].

Инициатива Хамбо ламы не ограничивается идеологическим продвижением скотоводства в Бурятии и ставит вполне практические цели. Суть проекта «социальная отара» заключается в безвозмездной выдаче сангхой желающим жить в селе людям отар из 300 и более голов овец бурятской породы *буубэй* — для их последующего разведения. Овцы бурятской породы, являясь приспособленными к климату Бурятии, не нуждаются в теплых амбарах и больших заготовках сена, поскольку умеют выкапывать траву из-под снега. После успешного прироста поголовья в течение нескольких лет участник проекта должен передать часть отар другому желающему в селе, тем самым увеличивая количество людей, занимающихся кочевым скотоводством. Проект получил финансовую поддержку от президента РФ В. В. Путина, в размере 70 млн рублей [Овцеводы Хамбо ламы... 2018]. На выделенные средства было закуплено из разных регионов 10 000 овцематок, и началась раздача первых отар. По состоянию на 2019 г. было создано и отдано людям 74 отары, что в общем количестве достигает около 20 000 овец. С каждым годом число раздаваемых овец растет. В 2016 г. было роздано около 3 300 голов, а в 2019 году уже 5 050 голов. В 2020 г. планируется раздать 6 800 ягнят и 8 100 в 2021 г. По прогнозам сангхи, в 2020 г. общее количество розданных в рамках проекта овец приблизится к 25 000 [Хамбо Лама... 2019]. Динамика развития проекта говорит о его успешности и перспективности.

Таким образом, оживление сельской жизни видится Хамбо ламой как путь, который решит множество современных проблем, в том числе экологических. Следует отметить, что Хамбо лама видит свой проект не только в практическом ключе, но подчеркивает его духовную пользу для участников. Например, принцип передачи части скота после его прироста незнакомым людям, по мнению Хамбо ламы, развивает щедрость: «В природе так поставлено, что люди не любят ничем делиться. Если

---

* Из личной переписки с Хамбо ламой Дамбой Аюшеевым в социальной сети Facebook 12.04.2020.

он взял овец бесплатно, то пусть научится отдавать. Тут он помогает не родственникам, ведь тот человек, который принимает, они ведь с хозяином даже не знакомы, и в этом кроется красота. Само по себе психологическое состояние человека, который способен делиться, многого стоит» [Зуева 2019].

В свете современных тенденций, когда буддизм на Западе воспринимается как религия, поощряющая вегетарианство, развитие скотоводства буддийской сангхой Бурятии выглядит достаточно противоречиво. Здесь следует отметить, что буддизм, распространяясь среди тибетских и монгольских народов, был вынужден принять скотоводство, как условие выживания. Если в климатических условиях Индии вегетарианство было вполне возможным, то в суровых условиях северно-азиатских регионов употребление мяса являлось жизненно необходимым. В этом контексте использовалась различная аргументация, связанная с ценностью человеческой жизни и важностью ее сохранения. Поэтому мясная пища воспринималась не как объект чревоугодия, но как лекарство, необходимое для поддержания жизни [Абаева, Жуковская 2004]. При этом охота на зверей порицалась буддийскими деятелями как занятие, которое носило преимущественно развлекательный характер [Дробышев, Гунин 2004: 69]. Таким образом, несмотря на то, что принцип ахимсы противоречит занятию скотоводством, в северно-азиатских регионах данный вид деятельности смог ужиться с буддизмом.

Сегодня крупные буддийские лидеры продвигают вегетарианство. Кармапа XVII Оргьен Тринлей Дордже достаточно давно призывает отказаться от мяса, указывая на антигуманность промышленного скотоводства [Кармапа XVII Orgyen 2007]. Далай-лама XIV поддерживает людей, ставших вегетарианцами, и поддерживает буддийских лидеров, продвигающих вегетарианство в Тибете. В то же время он признает, что в Тибете слишком сложные условия для выращивания растений и скотоводство является одним из условий выживания. Помимо этого, он утверждает, что было бы лучше, если бы кочевники сохранили свое многовековое естественное жилище и остались на пастбищах [Buffetrille 2014: 119]. Другими словами, отказ от употребления мяса носит рекомендательный характер, и в зависимости от конкретной ситуации употребление мяса в пищу может допускаться.

В нашем случае, как видим, Хамбо лама лично развивает скотоводство, поскольку воспринимает это как необходимость для Бурятии. Если на этапе распространения буддизма среди монголов религия была вынуждена принять занятие скотоводством ради выживания людей, то в нынешних экологических условиях Байкальского региона бурятская сангха предпринимает попытки возродить скотоводство уже не в целях пропитания, а в целях противодействия вызовам современности.

Важно отметить, что Хамбо лама в целом критикует глобальную модель буддизма, настаивая на автокефальном статусе бурятской сангхи, вследствие чего она в каком-то смысле является отрезанной от множества буддийских сообществ и движений. По этой причине ее деятельность не поддается корректировке со стороны глобальных буддийских сообществ, которые могут быть не согласны с этими инициативами.

Таким образом, в экологических проектах буддийских деятелей прослеживается закономерность, при которой степень практичности предлагаемых решений зависит от охвата деятельности буддийских общин. Такая закономерность является естественной, поскольку буддийские лидеры глобального масштаба, такие как Далай-лама XIV, в силу масштаба своей деятельности, предусматривающей широчайший охват верующих, преимущественно продвигают универсальные идеи, такие как уменьшение потребления. Более локальные буддийские общины, например сангха Монголии, при меньшем охвате верующих руководствуются конкретными условиями своей страны и менталитетом ее жителей. И, наконец, буддийские деятели конкретного региона, например Бурятии, при еще меньшем охвате верующих предлагают наиболее практичные решения. Если не акцентировать внимание на локальности интересов Хамбо ламы и при этом помнить о многосторонней ценности озера Байкал, допустимо сделать вывод, что удовлетворение практических потребностей людей может способствовать устранению социальных причин многих экологических проблем в Бурятии, а в перспективе — внести вклад в решение экологических проблем глобального характера. Описанные кейсы и экологические инициативы буддистов в целом являются актуальными, представляют научный интерес и требуют дальнейшего наблюдения и изучения.

Литература

- Абаева, Жуковская 2004 — *Абаева Л. Л., Жуковская Н. Л.* Буряты. М.: Наука. 2004. 632 с.
- Будаева, Цыренов 2014 — *Будаева Ц. Б., Цыренов С. Д.* Общественный контроль за обращением промышленных и бытовых отходов (на материалах муниципального образования городской округ «Город Улан-Удэ») // Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент. 2014. №. 2. С. 87–96.
- Доржигушаева 2013 — *Доржигушаева О. В.* Экологическая этика буддизма // Биосфера. 2013. 5 (2). С. 254–272.
- Зуева 2019 — *Зуева А.* Как живут и работают фермеры Бурятии, получившие социальные отары. Репортаж из села Тасархой // YouTube. 29.12.2019 [электронный ресурс]. URL: <https://youtu.be/-VFENhfxVBU?t=188> (дата обращения 11.01.2020).
- Лесные пожары... 2017 — Лесные пожары в республике Бурятия за 2002–2016 гг.

**Дондуков Б. Ц. Экологические инициативы буддийских деятелей Бурятии:
актуальные проблемы, локальные решения**

- / Доржиев Ц. З, Бао Юухай, Бадмаева Е. Н., Батсайхан В., Урбазаев Ч. Б., Юшань // *Природа Внутренней Азии*. 2017. № 3 (4). С. 22–37.
- Дробышев, Гунин 2004 — Дробышев Ю. И., Гунин П. Д. Буддизм и традиционные верования как фактор сохранения окружающей среды // *Аридные экосистемы*. 2004. Т. 10. № 24–25. С. 67–75.
- Иванова 2019 — Иванова Д. А. К вопросу об экологических проблемах лесов Байкальского региона: экономический аспект // *Известия Байкальского государственного университета*. 2019. Т. 29. № 1. С. 24–31.
- Монгол улсын статистикийн эмхэтгэл (=Ежегодник статистики Монголии). Улаанбаатар: Монгол улсын үндэсний статистикийн хороо, 2019. 822 х.
- Овцеводы Хамбо ламы... — Овцеводы Хамбо ламы — золотой фонд бурятского народа [репортаж] // *Буряад унэн*. 28.11.2018 [электронный ресурс]. URL: <https://burunen.ru/site/news?id=24152> (дата обращения: 10.01.2020).
- Хамбо Лама... 2019 — Хамбо Лама: «Овцы для нашего народа — это богатство» [информация] // *Байкал Daily*. 21.11.2019 [электронный ресурс]. URL: <https://www.baikal-daily.ru/news/16/378272/> (дата обращения 10.01.2020).
- Buffetrille 2014 — Buffetrille K. A controversy on vegetarianism // *Revue d'Etudes Tibétaines*. Paris. 2014. P. 113–127.
- Chimedsegee, Urantsatsral, et al. 2009 — *Chimedsegee, Urantsatsral, et al. Mongolian Buddhists protecting nature. Handbook on Faiths, Environment and Development*. Ulaanbaatar. 2009. Pp. 90.
- Finli, Palmer 2003 — Finli V., Palmer M. Faith in conservation: new approaches to religions and the environment. Washington D.C.: The World Bank, 2003. Pp. 182.
- Karma XVII Orgyen 2007 — *Karma XVII Orgyen T. D. Talk on Vegetarianism at 24th Annual Great Kagyu Monlam 3rd January 2007, Bodhgaya, India* // shabkar.org [электронный ресурс]. URL: http://www.shabkar.org/download/pdf/Talk_on_Vegetarianism.pdf (дата обращения 10.01.2020).
- Worldwildlife n.d. — *Worldwildlife* “Sacred Earth: Faiths for Conservation” // URL: <https://www.worldwildlife.org/initiatives/sacred-earth-faiths-for-conservation> (дата обращения 15.01.2019).