

**ЖЕРЕБЬЕВКА ИЗ ЗОЛОТОЙ УРНЫ –
ИНСТИТУТ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА КИТАЯ
(с приложением документов об избрании
духовных лидеров тибетского буддизма)**

Жеребьевка из Золотой урны – один из старейших институтов публичного права Китая, предназначенный для идентификации реинкарнаций (перевоплощений) духовных лидеров тибетского буддизма, в том числе теократических правителей Тибета, а также для возведения лам в высшие духовные чины. Этот институт имеет более чем двухсотлетнюю историю и является наглядным примером того, как правовые конструкции, созданные в одних исторических условиях (цинская империя конца XVIII столетия), оказываются востребованными в совершенно иной политико-правовой ситуации (современный коммунистический Китай). В силу этого обстоятельства институт жеребьевки из Золотой урны придает определенную парадоксальность системе публичного права Китайской Народной Республики: в нем одновременно функционируют правовые нормы, фундированные на рационализме и иррационализме, на атеизме и религиозном мистицизме. Как же сформировался данный институт? Чем обусловлена его долговечность? Каково его современное значение?

Институт тулку в тибетском буддизме и отношение к нему руководства Китая (XV–XVIII вв.). Как известно, одним из основных положений буддизма является постулат о реинкарнации всех живых существ. В тибетском буддизме данная идея получила развитие в понятии *тулку* (тиб. *sprul sku*). Тулку признаются намеренные перерождения в людях авторитетных духовных лидеров, которые обрели божественное начало. Понятие тулку тесно связано с религиозными представлениями о буддах – существах, достигших просветления, и бодхисаттвах – существах, стремящихся стать буддами. В основе этой связи лежит, с одной стороны, учение о нирманакае – возможном телесном существовании будды. С другой стороны, вера в бодхисаттв, согласно которой они, достигнув просветления, не становятся буддами, а добровольно остаются в сансаре – бесконечном круге перерождений.

Ввиду отмеченной связи перерожденцев обычно именуют «живыми буддами», хотя это считается не вполне корректным специалистами в сфере буддологии. Дело в том, что каждое последующее перерождение тулку в тибетском буддизме рассматривается как перевоплощение конкретного исторического предшественника духовного лидера, в котором будда или бодхисаттва, линию перерож-

---

* Руденко Виктор Николаевич – директор Института философии и права УрО РАН, доктор юридических наук.

дений которого представляет тулку, всегда присутствует, как солнце, отражающееся в разных каплях воды¹.

Идея тулку признается многими школами тибетского буддизма и является его отличительной чертой². Она была воспринята и школой *гелугпа* (школой желтошапочников), исповедующей учение великого реформатора буддизма Цзонхапы (1357–1419). Начиная с XV столетия гелугпа завоевывала своих сторонников в Тибете, Монголии, Бурятии, Туве и Китае, став доминирующей школой тибетского буддизма. С ее расцветом учение о реинкарнации живых будд получило широкое распространение, особенно в Тибете и Внешней Монголии (Халхе).

К концу XVIII в. в систему реинкарнации в Тибете входили: 1) лица высшего ранга – теократические правители: далай-ламы, считавшиеся перерожденцами бодхисаттвы Авалокитешвары³, и панчен-ламы, традиционно являвшиеся наставниками далай-лам и считавшиеся перерожденцами будды Амитабхи⁴; 2) настоятели четырех важнейших монастырей в Лхасе, из числа которых назначали регентов при несовершеннолетних далай-ламах; 3) настоятели крупных монастырей, владельцы больших имений в

¹ *Кычанов Е.И., Савицкий Л.С.* Люди и боги Страны снегов. Очерк истории Тибета и его культуры. М.: Наука, 1975. С. 78.

² Согласно тибетским рукописям первые 37 перерожденцев появились в Индии то царями-покровителями религии, то учеными-просветителями. Впервые в Тибете появился 38-й перерожденец – хан Няти-цзаньбо, живший в III в. до н.э. См.: *Цыбиков Г.Ц.* Буддист-паломник у святынь Тибета // Г.Ц. Цыбиков. Избранные труды: В 2 т. Т. 1. Новосибирск: Наука, 1981. С. 141.

³ Эти представления окончательно сформировались к середине XVII, после чего в Тибете оформилась теократическая монархия, когда глава государства являлся земным воплощением божества. (См.: *Елихина Ю.И.* Культ бодхисаттвы Авалокитешвары и его земных воплощений в истории тибетской государственности VII-XIX веков. Авторф. дисс. ... канд. ист. наук. СПб., 2006. С. 17).

⁴ Взаимоотношение далай-лам и панчен-лам определяется представлениями об отношениях Амитабхи и Авалокитешвары: Амитабха как будда пребывает в состоянии бездеятельности, миссию по спасению на земле живых существ исполняет будущий будда Авалокитешвара - своего рода эманация Амитабхи. Отношения обоих подобны отношениям «отец – сын». Поэтому в доктринальном плане панчен-ламы имеют некоторое старшинство перед далай-ламами. На практике же духовное и светское лидерство принадлежит далай-ламе. Его резиденция – Потала находится в главном городе Тибета Лхасе. Далай-лама с середины XVII столетия до первой половины XX в. осуществлял функции верховного правителя Тибета. С XVIII в. - через центральное правительство, состоявшее из двух силовых – премьер-министров, светского и духовного, двух советов: кашага – совета министров и игцана - совета монахов. Резиденция Панчен-ламы - монастырь Ташилунпо - располагается в Западном Тибете (провинция Цзан, город Шигаце). С начала XVIII в. панчен-лама исполнял функции правителя Тибета через свое правительство *панчен-пхаран*. Владение панчен-ламы представляло собой полунезависимую область. Но панчен-ламы не располагали своими силами для поддержания порядка и органами судебной власти (*Кычанов Е.И., Савицкий Л.С.* Люди и боги Страны снегов. Очерк истории Тибета и его культуры ... С. 81; С. 139-144).

количестве 50-60 человек; 4) один или два перерожденца низшего ранга от каждого монастыря¹.

В Халхе в систему реинкарнации включались так называемые хубилганы (от монг. «возродиться», «превращаться»). К ним относились: 1) высшие хубилганы – хутухты (этот титул присваивался духовным лидерам, главным из которых был «монгольский далай-лама» - джебзун-дамба-хутухта, считавшийся перерожденцем Даранты²) и гегэны (титул, присваиваемый светским лидерам, главным из которых был верховный правитель Халхи богдо-гегэн, иногда этот титул объединялся с титулом джебзун-дамба-хутухты); 2) низшие хубилганы из числа менее знаменитых лам³.

С развитием понятия тулку сформировалась совокупность правил, по которым осуществлялась идентификация перерожденцев. Эти правила были основаны на так называемом *обычае предсказания* и в целом сводились к следующему.

Умиравший тулку оставлял записку или сообщал о предполагаемом месте своего перерождения, а иногда и о своих будущих родителях. В ряде случаев подобные прорицания давал государственный оракул в Лхасе.

Не ранее чем через 49 дней после его смерти начинались поиски перерожденца, которые могли продолжаться дни или годы. Поиски производили группы в составе лам-перерожденцев из известных монастырей⁴. Руководство поисками осуществлял высший орган власти Кашаг⁵ и настоятели трех самых известных монастырей школы гелугпа - Галдана, Дрепунга и Сэра⁶.

В ходе поисков осмысливалась мистическая символика позы усопшего (положение его лица могло служить ориентиром поиска), проводилось наблюдение за водной гладью священных озер, по которой жрецы пытались узреть место проживания тулку и его родителей. Производились гадания, произносились молитвы, изучались пророчества и сны авторитетных лам. Осуществлялся сбор информации о мальчиках, родившихся после смерти тулку в разных ча-

¹ Кычанов Е.И., Мельниченко Б.Н. История Тибета с древнейших времен до наших дней. М.: Вост. лит., 2005. С. 191-192.

² Даранта – тибетский мыслитель XVI в. Разработал учение об «особенной пустоте», написал историю буддизма в Индии.

³ О монгольских хубилганах см.: Позднеев А.М. Очерки быта буддийских монастырей и буддийского духовенства в Монголии в связи с отношениями сего к народу. Элиста: Калм. кн. изд-во, 1993. С. 233-275.

⁴ Подробно о процедуре поиска см. Давид Неэль А. Мистики и маги Тибета. М.: Дягилев центр, 1991.

⁵ Кашаг – совет, состоявший из четырех министров-калонов, назначаемых далай-ламой и утверждаемый цинским императором, а также государственным оракулом. Кашаг возглавляли совместно далай-лама и китайский наместник - амбань, которые считались равными по положению. Учрежден в середине XVIII в. (Кычанов Е.И., Мельниченко Б.Н. История Тибета с древнейших времен до наших дней ... С. 149).

⁶ Там же. С. 159.

стях Тибета и прилегающих к нему территорий. Производилось тайное посещение семей, имеющих малолетних мальчиков. По собранной информации определялось время и место рождения тулку.

Поисковая группа выявляла одного или нескольких кандидатов. Обычно это были мальчики с особыми приметами (большая голова и уши, высокий уровень развития и др.). Мальчики подвергались испытанию: считалось, что перерожденцы могут вспомнить эпизоды из своей прошлой жизни, поэтому им давали множество предметов, среди которых помещались невзрачные вещи, некогда принадлежавшие умершему (четки, чашка и др.). Выбор вещи ребенком служил весомым аргументом в пользу обнаружения тулку.

Окончательный отбор производили так называемые Защитники или Хранители Учения, в круг которых входили далай-лама, панчен-лама и два оракула – прорицателя чойчжонов (духов-хранителей), в том числе государственный оракул Найчун-Чойчжон¹.

В затруднительных ситуациях прибегали к жребию. С древних времен в Тибете сложилась традиция дивинации, одной из разновидностей которой являлась ворожба на мучных шариках. Небольшие шарики изготавливались из ячменной муки – цзамбы. Внутри этих шариков закатывались полоски бумаги с написанными на них именами кандидатов. Шарики взвешивались и подгонялись друг к другу так, чтобы они были одинаковыми. Готовые шарики помещались в урну, которую надежно упаковывали и ставили в храме в Лхасе перед изображением будды Шакьямуни. В течение недели перед урной произносились молитвы, после чего урна раскручивалась до тех пор, пока из нее не выпадал один из шариков. В нем содержался ответ на вопрос о том, кто же является тулку. Для подтверждения ответа урну раскручивали по нескольку раз, и если выпавшее в первый раз имя появлялось вновь, процедура выявления тулку завершалась².

После обнаружения тулку торжественно производилось его официальное признание и возведение в сан. В связи с малолетством выявленных перерожденцев до их совершеннолетия практиковалась система регентства. Сам тулку проходил обучение у учителей-лам.

Таким образом, *институт тулку был основан на религиозном обычае*, которого придерживались сторонники тибетского буддизма. В Тибете этот институт выполнял важную регулятивную функцию. Во-первых, с его помощью был выработан особый механизм передачи власти буддийских лидеров в теократическом государстве в противовес выборам, назначениям и всем иным известным спосо-

¹ О составе лиц, производивших отбор, см.: Позднеев А.М. Ургинские хутухты. СПб.: Типогр. брат. Пантелеевых, 1880. С. 20; О тибетских оракулах см.: Цыбиков Г.Ц. Буддист-паломник у святынь Тибета ... С. 19.

² Divination Glossary // <http://dewarlorx.com/divination.htm>; Tseten Dorjee. Tibetan art of divination // Tibetan Bulletin, 1995. March-April // <http://www.tibet.com/Buddhism/divination.html>

бам замещения публичных должностей. Во-вторых, он позволял решать проблемы наследования монастырского и личного имущества в условиях celibата – безбрачия духовенства гелугпа.

Поскольку институт тулку затрагивал отношения власти и собственности, в Тибете и Халхе постоянно шла ожесточенная борьба вокруг него. На низовом уровне в нее включались отдельные монастыри, каждый из которых хотел иметь своего перерожденца, так как от этого зависели доходы монастыря. На высшем уровне в борьбе участвовали различные родовые кланы и группировки, желающие овладеть властью. Они стремились к тому, чтобы тулку был обнаружен именно среди их сторонников. Поиски перерожденцев традиционно сопровождалась закулисной борьбой и интригами заинтересованных религиозных групп, соперничеством духовенства, давлением на лиц, ответственных за выбор, злоупотреблениями со стороны Защитников Учения. Показательно, что в XVIII в. все перерожденцы тибетских и халхаских первоиерархов были выходцами из знатных семей, которые использовали институт реинкарнации для захвата власти. Многие из них были настроены против китайского влияния.

Уже в XV–XVI столетиях становится очевидным, что контроль над реинкарнацией означает контроль над самим тибетским теократическим государством. Эту истину хорошо понимали китайские императоры, стремившиеся к укреплению своего влияния в Тибете. Поэтому институт тулку вводится в систему выработанной к тому времени доктрины внешних сношений, в основе которой лежало представление о мире, состоявшем из цветущего и цивилизованного Китая и нецивилизованных варваров, нуждающихся в покровительстве Поднебесной. В исторической литературе эту доктрину принято называть «мир хуа-и»¹.

В период династии Мин китайские императоры и находившиеся в вассальной зависимости от них монгольские ханы предпринимают попытки по включению института тулку в правовое поле Поднебесной империи. Они начинают присваивать видным тибетским перерожденцам титулы далай-лам (от монг. «лама» – море) и панчен лам (от тиб. «панчен» – великий ученый) с вручением им золотых Высочайших грамот и золотых печатей. В частности, Соднам-чжямцо – главе школы Гэлугпа, настоятелю монастыря Брайбун, третьему перерожденцу младшего из учеников Цзонхапы – Гедан Трубпы, в 1578 г. монгольским Алтан-ханом был пожалован титул «Далай-лама-Всеведущий держатель ваджры», от которого берет начало сам титул «далай-лама»². С этого момента Соднам-чжямцо стал известен как Далай-лама III, а предшествующие ему перерож-

¹ Мартынов А.С. Статус Тибета в XVII–XVIII веках в традиционной китайской системе политических представлений. М.: Наука, 1978. С. 37.

² Цыбиков Г.Ц. Буддист-паломник у святынь Тибета ... С. 142. Ваджра – священный буддийский скипетр.

денцы (Далай-ламы I и II) заочно были признаны перевоплощениями Гедана Трубпы. Соднам-чжямцо был также признан «великим ламой, живым буддой» самим минским императором Ваньли¹. Позже, в 1652 г., Далай-ламе V (Лосан Гьяцо, 1617–1682) императором Шунчжи был официально пожалован титул «Наиблагой самосуществующий будда Западного края, управляющий делами буддийского учения во всей Поднебесной, всепроникающий, несущий громовой скипетр, подобный океану лама»². Ему была вручена Высочайшая грамота и золотая печать. В 1645 г. наместником цинского императора в Тибете впервые был присвоен титул «панчен» Лозанну Чо-сгиялу (1569–1662) - четвертому перерожденцу видного ученика и сподвижника Цзонхавы Хеджуба Цзе Гэлег Пальзана. Все три предшествующих перерожденца этого видного ученика Цзонхавы были признаны панченами задним числом. В 1713 г. цинский император Канси официально пожаловал Панчену V (Лосан Еше, 1663–1737) титул «Панчен-эрдэни» (от маньчжурского «эрдэни» – драгоценный) и вручил ему Высочайшую грамоту и золотую печать³.

Пожалование этих атрибутов (своеобразных должностных знаков) в соответствии с китайскими правовыми представлениями того времени означало вовлечение тибетских лидеров в орбиту отношений власти и подчинения, во главе которой стоял император Китая. Оно расценивалось китайским руководством как утверждение перерожденцев в качестве государственных сановников и воспринималось им как эффективный инструмент политики по установлению своего владычества в Тибете. Аналогичная политика проводилась и по отношению к Внешней Монголии. Уже с конца XVII столетия маньчжурские императоры рассматривают хутухт как представителей местной администрации, которые обязаны быть представлены им на утверждение⁴.

Жеребьевка из Золотой урны - институт цинского законодательства XVIII–XX вв. Особое значение институту тулку власти Китая придают с конца XVIII в., когда Халха уже около столетия входит в состав цинской империи, а Тибет попадает в зависимость от Китая. В это время идентификация и официальное признание тулку, наряду с множеством других вопросов, затрагивающих взаимоотношения Китая и Тибета, Китая и Халхи, становится предметом системного регулирования в цинском законодательстве.

Основные проблемы, связанные с идентификацией тулку, решаются изданием двух документов. Один из них - «Лифаньюань

¹ Цыбиков Г.Ц. Буддист-паломник у святынь Тибета ... Там же.

² Мартынов А.С. Статус Тибета в XVII-XVIII веках ... С. 119.

³ Свидетельствуют исторические факты и архивы. Архив Тибетского автономного района //

<http://www.chinaembassy.ru/rus/ztbd/xzzt/bczs/t69958/htm>

⁴ Скрынникова Т.Д. Ламаистская церковь и государство. Внешняя Монголия. XVI – начало XX века. Новосибирск: Наука, 1988. С. 66.

цзели» (принят в 1779 г.) известен в нашей стране как «Уложение Китайской палаты внешних сношений» или «Тибетское Уложение» (переиздан с изменениями и дополнениями в 1818 г. и в последующие годы)¹. Второй - «Высочайше утвержденный устав по приведению в порядок дел в Тибете (из 29 статей)»² - документ, имеющий силу закона, который был введен в действие в 1793 г. эдиктом императора Цзяньлуна (годы правления 1736–1795). Оба правовых акта предусматривали существенное усиление китайского контроля местных администраций на интегрированных территориях, в том числе по вопросам идентификации и возведения в сан перерожденцев.

Согласно данным документам и сложившемуся к тому времени правовому обычаю, изменился порядок обнаружения и возведения в сан тулку высшего ранга. В целом он стал выглядеть следующим образом.

Идентификация тулку осуществлялись на основе обычая предсказаний, но центральным звеном процедуры идентификации становилась жеребьевка кандидатов из Золотой урны (тиб. сэрум).

Допускалось выявление тулку без жеребьевки, но по специальному разрешению китайских властей под контролем китайского наместника - амбаня.

Вводился запрет на обнаружение тулку среди родственников Далай-ламы, Панчен-ламы, в знатных семьях, в том числе в семьях монгольских ханов, ванов и др.

Разрешалось искать перерожденцев джебзун-дамба-хутухты только в Тибете, других монгольских хубилганов – в Монголии³.

Запрещалось перерождение незначительных тулку (хубилганов).

Выявленный тулку подлежал утверждению китайским императором с выдачей Высочайшей грамоты и золотой печати. Грамоты отличались лишь в нюансах, но совпадали по смыслу (Приложение 4).

---

¹ Документ и его фрагменты на русском языке опубликованы в кн.: Уложение Китайской палаты внешних сношений / Пер. с маньчж. С. Липовцова. СПб.: Типогр. Департамента народного просвещения, 1828. Т. 1, 2. Бичурин Н.Я. (Иакинф) Записки о Монголии, сочиненные монахом Иакинфом. СПб., 1828. Т. 2; Бичурин Н.Я. (Иакинф). Прибавления. XIII. Тибетские законы // Статистическое описание Китайской империи. В 2 ч. М.: Восточный дом, 2002; Иакинф (Бичурин). Статистическое описание Китайской империи, с приложением карты на пяти листах. СПб.: Типогр. Эдуарда Праца. 1842.

² Документ опубликован на китайском языке // A Collection of Historical Materials of the Central Government' Administration of Tibet and the Living Buddha Reincarnation System Since the Qing Dynasty / Zhao Xueyi, ed., – Beijing: Huawen Publishing House, 1996; Administrative Laws and Regulations of the Qing Dynasty Governing Tibet. Beijing: China International Press, 1999. Оригинал документа в настоящее время хранится в архиве Тибетского автономного района.

³ Начиная с 1763 г. все джебзун-дамба-хутухты возрождались только в Тибете. О введённом запрете на перерождение в Монголии см. Скрынникова Т.Д. Ламаистская церковь и государство ... С. 67. Но этот запрет не был оформлен документально. См.: Позднеев А.М. Ургинские хутухты ... С. 14.

Устанавливался строгий учет перерожденцев. Неучтенные перерожденцы таковыми не считались.

Порядок проведения жеребьевки, некогда имевшей лишь вспомогательное значение, был установлен в ст. 1 «Высочайше утвержденного устава...» (Приложение 1). Данная статья получила развитие в тексте «Уложения Китайской палаты внешних сношений» в редакции от 1818 г. (Приложения 2 (§ 34-36) и 3). Используя результаты исследований тибетологов, рассмотрим данные установления цинского законодательства подробнее.

Законодательство предусматривало передачу монастырю Джоканг в Лхасе (почитаемой святыне тибетского буддизма) и монастырю Юнхэгун в Пекине (крупнейшему китайскому центру ламаизма за пределами Тибета) золотых урн для проведения жеребьевки. Эти урны представляли собой предметы, изготовленные в виде выпуклой вазы с крышкой (высота – 35,5 см, вес – 2 850 г)¹.

Урна монастыря Джоканг предназначалась для определения высших тибетских тулку, а также перерожденцев джебзун-дамба-хутухты и высших монгольских хутухт², представлявших девять линий перерождений: зая-пандита-хутухта, эрдени-пандита-хутухта и др.³

Золотая урна, переданная монастырю Юнхэгун, была предназначена для обнаружения высших монгольских хутухт в случае, если выявленные кандидаты были не в состоянии ехать в Тибет. Глава административной единицы (сейма) направлял их в Пекин⁴.

Помимо этого Уложением Китайской палаты внешних сношений предусматривалось избрание по жребию настоятелей Пекинских ламаистских монастырей при появлении вакансий в случае выбытия прежних настоятелей, вызванных из Тибета. Их избрание производилось из числа настоятелей трех ведущих ламаистских монастырей, указанных в Уложении Китайской палаты внешних сношений (Приложение 2. Часть четвертая. Гл. VI. § 40).

Сам факт передачи цинским императором двух золотых урн ламаистским монастырям имел большое символическое значение. Как подчеркивалось в эдикте императора, этот шаг был предпринят как знак его *покровительства* «желтому учению», что вполне соответствовало доктрине «мир хуа-и».

Урны предназначались для проведения жеребьевки на заключительном этапе идентификации тулку, когда из всех предполагаемых кандидатов высшим духовенством (Защитниками учения для

¹ В настоящее время в храме Джоканг урна хранится в специально сшитых для нее парчовых чехлах. *Ионина Н.А.* Святыни тибетских монастырей // <http://bibliotekar.ru/100sokr/48.htm>

² *Цыбиков Г.Ц.* Буддист-паломник у святынь Тибета ... С. 139.

³ Полный список см. в приложении к книге // *Скрынникова Т.Д.* Ламаистская церковь и государство ...

⁴ *Иакинф (Бичурин).* Статистическое описание Китайской империи, с приложением карты на пяти листах ... С. 60.

жеребьевки в Джоканге; джебзун-дамба-хутухтой для жеребьевки в Юнхэгуне) отбирались трое¹, из которых и производился окончательный выбор. Однако, как следует из текста статьи 1 «Высочайше утвержденного устава...», допускалась и жеребьевка одного кандидата, в случае, если результаты гаданий указывали только на него.

Кандидатуры тибетских и монгольских верховных правителей, подлежащие жеребьевке, должны были быть предварительно рассмотрены китайским амбанем и представлены им на утверждение цинскому руководству². Ответственность за подбор кандидатур иных тулку возлагалась на менее высокопоставленных чиновников. В частности, в Халхе – на начальников сеймов³. Данное новшество резко диссонировало с традицией предсказаний, так как оно практически сводило на нет самостоятельность буддийского духовенства в подборе кандидатов и по существу означало передачу этих прав государственным чиновникам.

Жеребьевка назначалась на выбранный согласно буддийским традициям благоприятный день. Она должна была проводиться с помощью специальных жребиев, представляющих собой пластины, изготовленные из слоновой кости. В случае избрания далай-ламы или панчен-ламы имена кандидатов на жребиях должны были писаться на трех языках. В том случае, когда жеребьевке подлежал один кандидат, рядом с пластиной с его именем в урну следовало помещать пластину без надписи. Жребии опускались в специальную чашу, которая помещалась в Золотую урну. Урна тщательно закрывалась.

В течение семи дней перед жеребьевкой в храме должен был проходить молебен под руководством эрудированного ламы. В молебне участвовали делегации от монастырей, которые молились за правильный выбор⁴. Сама жеребьевка должна была проводиться перед образом Шакьямуни. Но в XIX в. это правило на практике было усовершенствовано. При идентификации далай-ламы после совершения молитв перед образом Шакьямуни в храме Джоканг Золотая урна переносилась в резиденцию далай-лам – Поталу и метание жребия производилось там перед табличкой с именем маньчжурского императора⁵. Очевидно, что внесенное изменение призвано было еще раз подчеркнуть значимость центральной власти.

---

¹ По буддийским представлениям тулку перерождается тремя частями, составляющими его природу: духом, словом и телом. Поэтому, к примеру, при выборе джебзун-дамба-хутухты отбирался хубилган духа. Он и отправлялся в Монголию. Остальные два мальчика, признаваемые хубилганами слова и тела, оставались в Тибете и иногда становились настоятелями монастырей. См.: *Позднеев А.М.* Ургинские хутухты ... С. 21.

² *Цыбиков Г.Ц.* Буддист-паломник у святынь Тибета ... С. 139.

³ *Скрынникова Т.Д.* Ламаистская церковь и государство ... С. 67.

⁴ *Цыбиков Г.Ц.* Буддист-паломник у святынь Тибета ... С. 139.

⁵ Там же.

Жеребьевка должна была проводиться публично в присутствии высшего духовенства и китайских чиновников. Право вытягивания жребия предоставлялось в Лхасе далай-ламе и китайскому амбаню¹, а в Пекине члену Китайской палаты внешних сношений (Лифаньюань) и главному пекинскому хутухте – главе южномогольских буддистов чжанчжа-хутухте. Жребий вынимался наугад палочками, заменяющимися у китайцев вилки.

Вытянутый из Золотой урны первый жребий определял имя тулку. Таким образом цинское законодательство исправляло «варварский» обычай «предсказаний» путем исключения процедуры жеребьевки мучными шариками.

По завершении жеребьевки кандидатура тулку подлежала утверждению императором. Утвержденный тулку высшего ранга удостоивался Высочайшей грамоты и золотой печати². В случае, когда выпадал пустой жребий (при жеребьевке единственного кандидата), избрание признавалось несостоявшимся и назначались новые поиски реинкарнации умершего.

Выявленный тулку отправлялся в монастырь для прохождения обучения. По истечении некоторого времени (иногда через несколько лет) в благоприятный день проводилась официальная церемония возведения его в сан.

Таким образом, институт жеребьевки из Золотой урны системно урегулировал отношения, связанные с идентификацией реинкарнаций духовных лидеров тибетского буддизма. В отличие от обычного предсказаний он предусматривал ведущую роль центрального руководства Китая, а не буддийского духовенства в целостной системе ритуалов и процедур идентификации и официального признания высших перерожденцев. С его введением сам институт тулку становится не только религиозным, но и публично-правовым институтом. Жеребьевка из Золотой урны существенно ограничивала влияние Защитников Учения при принятии решений по вопросам реинкарнации, снижала остроту противоборства внутри элит Тибета и Халхи. Наконец, она решала задачу установления контроля над высшим буддийским руководством³. Эти задачи решались путем введения случайного (по жребью) выбора тулку из числа предварительно отобранных и одобренных китайскими властями кандидатур, а так-

¹ По данным Цыбикова Г.Ц., именно китайский амбань и вынимал жребии из урны. Там же. С. 139.

² По свидетельству Позднеева А.М., Высочайшая грамота была написана на золотом листе. Она адресовалась персонально каждому высшему перерожденцу. Золотая же печать передавалась по линии перерождений от одного хубилгана к другому. См.: Позднеев А.М. Ургинские хутухты ... С. 24.

³ О роли института Золотой урны в установлении такого контроля см.: *Беспровозанных Е.Л.* Лидеры Тибета и их роль в тибето-китайских отношениях XVII–XVIII вв. Волгоград, 2001. Гл. 10; *Намсараева С.Б.* Институт наместников цинского Китая в Монголии и Тибете в XVIII в.: Дисс. ... канд. ист. наук. М., 2002. С. 118-126.

же установлением прямого контроля процесса отыскания тулку со стороны государства через амбаней и чиновников Лифаньюань путем официального признания тулку через процедуру выдачи им Высочайших грамот и золотых печатей, то есть придания им статуса государственных чиновников. Причем маньчжурские императоры считали вполне допустимым вмешательство в законы кармы. Вопреки религиозным представлениям, по которым перерождения тулку представляли собой объективный процесс, они рассматривали их как обычные отношения, подпадающие под административные правила и процедуры (запреты на перерождение, дозволения на перерождения в определенном месте, установление круга перерожденных и особого порядка их официального признания).

В то же время введение института жеребьевки из Золотой урны не было обусловлено одним лишь желанием маньчжурского двора установить свой контроль над соседними с Китаем народами. Такая точка зрения противоречила бы исторической истине. Как показывают исследования историков, этот шаг во многом объясняется и стремлением императора Цзяньлуна к сохранению чистоты буддийской веры, противодействием превращению тулку в аристократическое сословие и деградации духовенства¹.

Система реинкарнации, предусмотренная актами цинского законодательства конца XVIII в. почти в неизменном виде просуществовала вплоть до Синьхайской революции 1911 г. Институт жеребьевки из Золотой урны был принят тибетским и монгольским духовенством, но на практике жеребьевка применялась не всегда. Даже по истечении более десяти лет после его введения, в 1808 г. Далай-лама IX (Лунтог Гьяцо, 1805–1815) был возведен на престол в обычном порядке. Лишь в 1822 г. при поиске реинкарнации Далай-ламы IX, по указанию из Пекина, Далай-лама X (Цултим Гьяцо, 1817–1838) был определен с помощью Золотой урны. По статистическим сведениям Лифаньюань к 1904 г. в соответствии с установленными правилами, только в Тибете в порядке жеребьевки из Золотой урны были определены 39 важнейших титулов тулку², включая Далай-лам X и XI (Кэдуб Гьяцо, 1838–1855, идентифицирован в 1841 г.), Далай-ламу XII (Тинле Гьяцо, 1856–1875, идентифицирован в 1858 г.), а также Панчен-лам VIII (Полдан Чоки Рагпа, 1853–1882) и IX (Гелек Намгьял, 1883–1937). Жеребьевка из Золотой урны использовалась при избрании реинкарнации джебзун-дамба-хутухты³, а также других тулку. Так, с ее помощью определялись реинкарнации по четырем линиям тулку из монастырей области Чамдо, в том

¹ Успенский В.Л. Тибетский буддизм в Пекине при династии Цин (1644–1911) в культурно-историческом контексте эпохи. Автореф. дис. ... д-ра ист. наук. СПб., 2004. С. 33.

² Панчен-лама: реинкарнация. Жеребьевка из Золотой вазы // <http://ru.china-embassy.org/rus/ztbd/xzzt/bczs/t69963.htm>

³ Позднеев А.М. Ургинские хутухты ... С. 21.

числе по линии хутухты Пагба Лха (жеребием были определены VIII, IX и X хутухты)¹. В начале XIX века таким же способом был идентифицирован глава школы кармапа-кагью Кармапа XIV (Текчок Дорже, 1798–1868). Применялась жеребьевка из Золотой урны и в храме Юнхэгун в Пекине. В частности, к Золотой урне прибегали при избрании V и VI эрдэни-пандита-хутухт в 1862 г. и около 1908 г. Избрание высших монгольских хубилганов исключительно по обычаю предсказаний имело место в виде исключения².

Институт жеребьевки из Золотой урны в современном Китае.

С падением цинской империи Внешняя Монголия добилась независимости³. Вплоть до 1924 г. во главе страны находился Богдо-гегэн-Джебзундамба-хутухта VIII (Агваанлуvsанчойиндансанваанчигбалсамбуи, 1869–1924). После его смерти институт хубилганов в Монголии был отменен. Часть хубилганов были вынуждены оставить монашескую жизнь, другие были репрессированы. Таким образом, необходимость в жеребьевке из Золотой урны в пекинском храме Юнхэгун отпала.

Попытку провозглашения независимости предпринял и Тибет. Но в результате длительной позиционной борьбы Китай сохранил контроль над ним. Одним из инструментов политики нового китайского руководства по отношению к Тибету стал институт жеребьевки из Золотой урны. Несмотря на то, что тибетские власти в 1937 г. самостоятельно произвели идентификацию Далай-ламы XIV (Тэнцзин Гьяцо, род. в 1935 г.), они вынуждены были в 1939 г. обратиться к правительству Чан Кай-ши, находившемуся в Нанкине, с просьбой об отмене идентификации Далай-ламы XIV посредством жеребьевки из Золотой урны, что было предусмотрено этим институтом во времена цинов. Учитывая сложности того времени (гражданская война и др.), китайское правительство согласилось с этим и издало соответствующее постановление⁴.

С приходом в 1949 г. к власти коммунистов институт жеребьевки из Золотой урны тоже не был упразднен. В 1951 г. в Пекине было подписано «Соглашение между Центральным народным правительством Китая и местным тибетским правительством о мероприятиях по мирному освобождению Тибета». Согласно статьям 4 и 5 этого документа центральное руководство Китая приняло на себя обязательства не изменять политической системы, существующей в Тибете, не менять существующего статуса, функций и полномочий

¹ Chamdo and History //

http://www.tibetholidays.com/eastern_tibet_chamdo.php

² Скрынникова Т.Д. Ламаистская церковь и государство ... С. 68.

³ С 1911 г. она была теократическим государством, с 1915 г. – автономным районом в составе Китая, а в 1921 г. стала суверенным государством.

⁴ Кычанов Е.И., Мельниченко Б.Н. История Тибета с древнейших времен до наших дней ... С. 251. Оригинал постановления гоминьдановского правительства см. на сайте: <http://cc.purdue.edu/~wtv/tibet/docu2.html>

Далай-ламы и Панчен-ламы, сохранить на своих постах должностных лиц всех рангов¹. Можно предположить, что из смысла достигнутых договоренностей следовало сохранение института жеребьевки из Золотой урны. Последующие события (антикитайское восстание в Тибете и введение туда китайских войск в 1959 г., отъезд в Индию Далай-ламы, преследование ламаистского духовенства и др.) заставили об этом забыть. Но в конце XX столетия после смерти Панчен-ламы X (Лосан Чоки Гьялцена, 1938–1989) вопрос обрел свою актуальность.

В 1992 г. Управление по делам религии Госсовета КНР официально подтвердило факт обнаружения нового «ламы в черной короне» - главы школы карма-кагью Кармапы XVII (Ургьен Тинлэй Дорже, род. 1985)². Это было первым официальным признанием тулку со стороны коммунистов³. По смерти Панчен-ламы X китайское руководство возрождает правовой институт жеребьевки из Золотой урны. Под эгидой Госсовета КНР создаются несколько поисковых групп с целью отыскания перерожденца. Эти группы в течение шести лет обследуют 46 уездов в пяти провинциях Тибета. Производятся гадания и ворожба, наблюдение за священными озерами Юнцалуцо и Лхамолхацо, тайное посещение семей, читаются молитвы. По официальным данным, за период с декабря 1990 г. по июль 1993 г. читается вслух 23 буддийских канона, некоторые из них более 5 миллионов раз, и наконец отбирают 28 мальчиков, из которых для жеребьевки выбирают трех кандидатов. В благоприятный день - в восьмой день десятого месяца года Дерева-Кабана по тибетскому календарю (29 ноября 1995 г.), в пять часов утра в присутствии уполномоченного Госсовета КНР в храме Джоканг в Лхасе перед образом Шакьямуни проводится жеребьевка. По итогам жеребьевки Панченом XI признается Гьялцен Норбу (род. 1990)⁴.

Порядок идентификации тулку в 1989–1995 гг. был определен в ряде актов индивидуального действия. Это постановление Госсовета КНР от 31 января 1989 г. «О проведении похорон и вопросе о перевоплощении Панчена X» (Приложение 5); «Доклад о проведении поисков и идентификации мальчика – перевоплощения Панчена-эрдэни X», представленный правительством ТАР и утвержденный 19 августа 1989 г. Госсоветом КНР, резолюция Госсовета КНР

---

¹ The Agreement of the Central People's Government and the Local Government of Tibet on Measures for the Peaceful Liberation of Tibet // <http://www.china.org.cn/english/zhuanti/tibet%20facts/163877.htm>

² Обнаружение реинкарнаций Крамап, как правило, осуществляется согласно обычаю предсказаний. Кроме того, считается, что Кармапа может узнавать себя сам, заявляя вскоре после рождения: «Я – Кармапа».

³ К настоящему времени центральная власть КНР и правительство ТАР подтвердили реинкарнацию 30 живых Будд. (Газета «Женьминь жибао» онлайн // <http://Russian.people.com.cn/31521/3640874/htm>)

⁴ Панчен-лама: реинкарнация. Шесть лет поиска мальчика-перевоплощения Панчена X // <http://ru.china-embassy.org/rus/ztbd/xzzt/bczs/t69964.htm>

от 25 ноября 1995 г. «По поводу запроса народного правительства ТАР касательно утверждения кандидатур трех мальчиков для участия в жеребьевке из Золотой вазы с целью идентификации мальчика-перевоплощения Панчена Х» (Приложение 6); Золотой сертификат от 29 ноября 1995 г. (Приложение 7) и др. В 2005 г. в законную силу вступило постановление Госсовета КНР от 30 ноября 2004 г. № 426 «О регулировании религиозных дел»¹. В нем порядок реинкарнации живых будд был урегулирован нормативно. В соответствии с ч. 2 ст. 27 данного постановления, преемственность живых Будд в тибетском буддизме должна осуществляться под руководством буддийской церкви в соответствии с религиозными обрядами и ритуалами и историческими обычаями. Об этом должно сообщаться на утверждение в департаменты по делам религии на разных уровнях организации публичной власти. Правой основой для принятия данного постановления явились положения Конституции КНР и Закона КНР от 1 октября 1984 года «О региональной национальной автономии»² (ст. 11), гарантирующие свободу религиозных убеждений гражданам различных национальностей.

В перечисленных актах современного законодательства Китая оформился обновленный правовой институт жеребьевки из Золотой урны. Он существенно отличается от института, введенного в 1793 г. императором Цзянлуном, и прежде всего предполагает еще большую роль центральной власти Китая в идентификации и легитимации тулку. Это выражается в следующем.

Функция общего руководства работой по идентификации тулку, которую ранее выполнял местный орган государственной власти Тибета - Кашаг, в настоящее время передана Госсовету КНР, который организует поиск реинкарнации, утверждает кандидатуры, подлежащие жеребьевке, а также тулку, идентифицированного путем жеребьевки.

Правом на участие в поисковой работе были наделены советы демократического правления буддийских монастырей – подконтрольные государству органы, учрежденные в годы коммунистического правления. В идентификации Панчен-ламы XI участвовал совет демократического правления монастыря Ташилунпо (резиденции панчен-лам в городе Шигаце), которому, согласно п. 3 постановления от 30 января 1989 г., работа по поиску мальчика-перевоплощения Панчен-ламы Х была поручена Госсоветом КНР. Таким образом, само участие духовенства в поисковой работе обу-

¹ Regulations on Religious Affairs, adopted at the 57th Executive Meeting of the State Council on July 7, 2004, are hereby promulgated and shall become effective as of March 1, 2005 // [http: www.chinaelections.org](http://www.chinaelections.org).

² Law of the People's Republic of China on Regional national autonomy, adopted at the Second Session of the Sixth National People's Congress, promulgated by Order No.13 of the President of the People's Republic of China on May 31, 1984, and effective as of October 1, 1984.

словлено не столько сложившейся исторической традицией, сколько решениями центрального правительства КНР.

Обновленный порядок идентификации тулку предусматривает создание руководящей группы по организации поисков перерожденца и утверждение ее состава Госсоветом КНР, а также формирование группы экспертов, которая должна оказывать консультационную помощь в поисковой работе. В состав руководящей группы по организации поисков Панчен-ламы XI были включены главные живые будды и высокопоставленные ламы монастыря Ташилунпо, наставники духовных семинарий, знаменитые живые будды других монастырей Тибета. Одной из основных задач, стоящих перед руководящей группой, наряду с руководством деятельностью поисковых групп, является отбор трех кандидатов, чьи имена подлежат жеребьевке из Золотой урны. Формами работы руководящей группы являются ее заседания, в которых принимают участие государственные деятели и члены КПК. Показательно, что решающее заседание руководящей группы по поиску реинкарнации Панчен-ламы X состоялось в ноябре 1995 г. в Пекине с участием председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК). Представляется, что «руководящая группа» и «группа экспертов» по существу выполняют функции Четырех Защитников Учения, но их деятельность в гораздо большей степени регламентируется государством.

Роль правительства Тибетского автономного округа (ТАР) в процессе идентификации тулку незначительна. Она свелась к рассмотрению обращения руководящей группы по поводу предлагаемых кандидатур мальчиков для участия в жеребьевке и подготовке соответствующего запроса в Госсовет КНР, участию в ритуальных мероприятиях.

Анализ вышеперечисленных правовых актов свидетельствует также о значительном повышении символической роли центральных органов государственной власти Китая в идентификации и официальном признании тулку. Симптоматично, что идея проведения жеребьевки из Золотой урны была одобрена в марте 1995 г. в ходе работы в Пекине сессии высшего законодательного органа государственной власти – Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Жеребьевка была проведена под председательством специального уполномоченного Госсовета КНР с участием председателя правительства ТАР, а также начальника Управления Госсовета КНР по делам религий. Эти три лица фактически заменили фигуру китайского амбана, поэтому во время церемонии жеребьевки они находились на самых почетных местах перед образом Шакьямуни. На местах слева от образа Шакьямуни находились ответственные работники администрации ТАР, справа – 44 представителя высшего духовенства Тибета и других районов. Таким образом, даже в символике жеребьевки государственная власть, и прежде всего

центральная, стала доминировать над духовно-религиозным началом: государственные чиновники заняли две из трех частей символического пространства.

Функции трех первых лиц, находящихся в центре ритуального действия, были строго регламентированы. Жеребьевка началась с зачитания уполномоченным Госсовета КНР резолюции Госсовета от 25 ноября 1995 г. по поводу запроса народного правительства ТАР об утверждении трех мальчиков-кандидатов для участия в жеребьевке. В резолюции Госсовет давал согласие на выдвижение трех кандидатур в качестве кандидатов на перевоплощения Панчен-ламы X и на проведение самой жеребьевки. Завершающая часть резолюции гласила: «Избранник после утверждения Госсоветом становится Панчен-ламой XI» (Приложение 6). Таким образом, документ лишней раз акцентировал внимание на необходимости утверждения результатов жеребьевки центральным правительством страны. Объявление о начале процедуры жеребьевки на китайском и тибетском языках сделал председатель народного правительства ТАР. После этого под руководством начальника Управления Госсовета КНР по делам религий было произведено ознакомление всех присутствовавших на церемонии официальных лиц и родителей мальчиков-кандидатов со жребиями, а затем жребии были помещены в шелковые мешочки и помещены в Золотую урну. По прочтении молитв и пения текстов священного писания в центре внимания, наконец, оказалось лицо духовного звания: высоко эрудированный лама при помощи палочек вынул жребий.

Значимость роли центрального правительства Китая была особо подчеркнута и в последующих после жеребьевки ритуальных мероприятиях. Тулку на следующий же день после жеребьевки был торжественно возведен на священный престол. Церемония под председательством представителя Госсовета КНР состоялась в монастыре Ташилунпо. После возведения Панчен-ламы XI на святой сандаловый трон напротив него сел представитель госсовета КНР, а по сторонам - заместитель председателя Постоянного Комитета ВСНП и председатель парткома КПК ТАР, почетный председатель Совета демократического правления Ташилунпо, духовный наставник Панчена XI и его родители. На торжествах представитель Госсовета КНР зачитал текст Золотого сертификата, заменившего в настоящее время Высочайшую грамоту, и вручил этот сертификат Панчену XI вместе с золотой печатью с выгравированной на ней на китайском и тибетском языках надписью «Печать панчена-эрдэни».

Таким образом, можно сказать, что современное китайское руководство возродило целостную регламентированную процедуру идентификации и возведения в сан высших тулку. Среди всех осуществляемых процедур оно придает важнейшее значение институту жеребьевки из Золотой урны. По заявлению председателя Всекитайского Комитета НПКСК Ли Жуйхуаня, это положение «воплотило

прерогативу центрального правительства в утверждении кандидатур, а с другой стороны, выразило волю Будды Шакьямуни в выборе мальчика-перевоплощения»¹. Иными словами, жеребьевка из Золотой урны символизирует китайский суверенитет над духовной практикой тибетского буддизма. Именно поэтому некогда рядовой процедуре жеребьевки, выработанной в традиционной системе отыскания тулку, как и во времена династии цин, придается решающее значение и китайское руководство пытается закрепить за ним статус правового института. Развивая данный институт, оно действует в рамках доктрины «мир хуа – и» и рассматривает утвержденных им духовных лиц в качестве государственных чиновников. Еще в 50-е гг. прошлого века далай-лама и панчен-лама занимали разные государственные должности. Так, в 1954 г. Далай-лама XIV был избран заместителем председателя постоянного комитета ВСНП, а Панчен-лама X – его членом. В 1962 г. Панчен-лама X был председателем Избирательной комиссии Тибетского района². В дальнейшем он занимал пост председателя Постоянного комитета ВСНП. Многие годы различные должности в Народном политическом консультативном совете Китая занимает живой будда Пагба Лха Гэлэг Намгъял.

Институт жеребьевки из Золотой урны вызывает неоднозначные оценки в среде буддийского духовенства и политиков. В то время как китайское руководство обосновывает положение о строгом следовании двухвековой исторической *традиции и религиозному ритуалу*, сторонники далай-ламы XIV, выступающие за независимость Тибета, не приемлют жеребьевки из Золотой урны. Для них она – символ китайского господства в Тибете. Поэтому они обосновывают тезис, по которому жеребьевка из Золотой урны – лишь *эпизод* в истории китайско-тибетских отношений. Ими была произведена собственная идентификация перевоплощения Панчен-ламы X по обычаю предсказаний с жеребьевкой мучными шариками. Панчен-ламой XI в мае 1995 г. был объявлен Гедун Чоки Ньима (род. 1989). Далай-лама XIV и его окружение пытаются вывести процедуру идентификации тулку из сферы публичного права Китая и вернуться в лоно религиозной традиции. С 1993 г. до настоящего времени вопрос о значении института Золотой урны является предметом бескомпромиссной полемики между спорящими сторонами³. При этом китайская сторона обвиняет далай-ламу в нарушении истори-

¹ Панчен-лама: реинкарнация. Речь Ли Жуйхуаня на 3-м заседании руководящей группы по организации поисков мальчика-перевоплощения Панчена X (Сокращенный текст от 10 ноября 1995 года) // <http://ru.china-embassy.org/rus/ztbd/xzzt/bczs/t69961.htm>

² Кычанов Е.И., Мельниченко Б.Н. История Тибета с древнейших времен до наших дней ... С. 272, 280, 302.

³ Подробно о полемике см.: *Sperling, Elliot. The Tibet-China Conflict: History and Polemics. Washington, 2004. P. 31-32; Hilton, Isabel. The Search for the Panchen Lama, 2001. P. 61, 97, 110, 208, 244-245.*

ческого обычая, а далай-лама китайскую сторону в попытках регулировать жизнь религиозного сообщества, не имея на то духовной власти.

Наблюдая за этой полемикой, можно согласиться с верным замечанием Изабелл Хилтон: институт жеребьевки из Золотой урны имеет религиозное и геостратегическое значение¹. Поэтому он чрезвычайно политизирован². Не вызывает сомнений тот факт, что возрождение данного института – подготовительный этап в решении основной проблемы во взаимоотношениях китайского государства с буддийским руководством Тибета, а именно – проблемы поиска будущей реинкарнации Далай-ламы XIV. Очевидно, что предпринятые китайскими коммунистами шаги – подготовка к великому возвращению далай-ламы в Страну Снегов. На фоне заявлений первоиерарха тибетского буддизма о возможности его реинкарнации в одной из свободных стран мира или о прекращении реинкарнаций далай-лам вообще³, в Китае создан правовой механизм идентификации далай-ламы и продолжения существующей линии его реинкарнаций.

Реализация этих замыслов может иметь и другие последствия. При росте экономической мощи Китая будут усиливаться его позиции в сопредельной Монголии. В отдаленной перспективе нельзя исключить попытку китайских властей установить свой контроль над реинкарнацией высших монгольских хубилганов с помощью того же института жеребьевки из Золотой урны. По мере развития плюрализма и возрождения буддийской традиции в Монголии восстановление института перерожденцев в этой стране не исключено⁴, а согласно прерванной «религиозной традиции» – «историческому обычаю», высших хубилганов должно утверждать руководство Китая. Если это произойдет, то Китай будет мощным рычагом влияния на Монголию. Пока же поддерживаемый Далай-ламой XIV Богдо-гегэн Джебзун-дамба-хутухта IX (Джампал Намдрол

¹ *Hilton, Isabel*. The Search for the Panchen Lama ... P. 208.

² После идентификации Гедун Чоки Ньима он и его семья в 1995 году были арестованы китайскими властями и находятся под арестом до сих пор. Далай-лама XIV, чья резиденция находится в Дхарамсале (Индия), и его сторонники считают идентифицированного ими панчена самым юным политзаключенным в мире. См.: Гедун Чеки Ньима – самый юный политзаключенный в мире // <http://www.geocities.com/Athens/Academy/3528/panchen-lama.html>

Также был арестован и приговорен к шести годам лишения свободы настоятель монастыря Ташилунпо – руководитель поисковой группы, созданной руководством КНР, Кандел-ринпоче, поддержавший решение далай-ламы XIV о признании Гедуна Чоки Ньима Панчен-ламой XI.

³ Dalay's reincarnation will not be found under Chinese control // Indian Express. July 6, 1999 // <http://www.tibet.com/DL/next-reincarnation.html>

⁴ О религиозной ситуации в современной Монголии см.: *Сабиров Р.* Старый и новый буддизм современной Монголии. Древняя страна возвращается к традиционной религии // http://www.interfax-religion.ru/print.php?act=print_media&id=2912

Чокай Гьялтсен, род. 1929) не признан ни китайским, ни монгольским руководством¹.

Жеребьевка из Золотой урны – довольно уникальное явление в истории становления и развития института жребия в публичном праве. Хотя в различных обществах известны случаи избрания жребием должностных лиц, в том числе и высших, а также ряда духовных лидеров, эти случаи относятся по большей части к ности, когда церковное и государственное право зачастую были неразрывно связаны друг с другом. В современном обществе обычай избрания жребием служителей церкви сохраняется в среде сторонников одного из направлений меннонизма - амиши, в Александрийской церкви, в Русской православной церкви за рубежом и в ряде других случаев. Однако правила избрания духовенства регулируются исключительно церковным правом. Жеребьевка из Золотой урны дает обратный пример: нормативно-правового регулирование избрания духовных лиц осуществляет государство.

Определенную уникальность рассматриваемому институту придает выбор жребием младенцев на высокие государственные и духовные должности. Подобные примеры можно встретить только в глубокой древности. Как известно, римляне выбирали жребием весталок из числа девочек 6-10 лет. Согласно правилам, принятым в различных правовых системах, в истории общества к жеребьевке допускались и допускаются заранее отобранные взрослые кандидаты, отвечающие предъявляемым требованиям и обладающие приблизительно равными способностями. В таком случае выбор жребия всегда безошибочен. При жеребьевке из Золотой урны избрание жребием производится также из числа равных кандидатов, но дети-избранники обладают лишь потенциальными способностями к отпращиванию своих обязанностей. Но, как показала практика, и в данном случае жребий, как правило, безошибочен. В ходе многолетнего воспитания и образования отобранная кандидатура приобретает деловые качества, отвечающие необходимым критериям.

Другой отличительной особенностью жеребьевки из Золотой урны является уникальный характер решаемых целей и задач. Эти цели и задачи выходят далеко за рамки узко прагматического замещения образовавшейся вакансии. Начиная с конца XVIII столетия и до настоящего времени институт жеребьевки из Золотой урны используется для решения религиозных, национальных и территориальных проблем и имеет большое символическое значение.

(См. далее – приложения 1–7)

---

¹ О его идентификации в 1991 г. объявил Далай-лама XIV, в настоящее время он проживает в Дхарамсале (Индия).

ПРИЛОЖЕНИЯ¹

Приложение 1

**ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ УСТАВ ПО ПРИВЕДЕНИЮ
В ПОРЯДОК ДЕЛ В ТИБЕТЕ (из 29 статей)² [1793 г.]
(Извлечение)**

«Статья 1. Относительно поисков мальчика-перевоплощения живого Будды

После тщательной проверки всеми сторонами и по получении божественных советов от четырех Великих Защитников буддизма вложить в Золотую вазу³, пожалованную Его Величеством Императором, таблички из слоновой кости с написанным на каждой из них именем и датой рождения одного из мальчиков-претендентов на титул живого будды; избрать высоко эрудированного ламу, чтобы он в течение семи дней руководил молебном. После этого провести жеребьевку из Золотой вазы перед образом Шакьямуни, в присутствии всех хутухт и императорского наместника в Тибете. В случаях, когда результаты гадания перед четырьмя Великими Защитниками буддизма подтверждают одну и ту же кандидатуру, следует вложить в Золотую вазу, помимо таблички с именем этого кандидата, еще одну пустую табличку без имени. Если жребий выпадает на пустую табличку, то следует провести следующий тур поиска мальчика-перевоплощения живого будды. При выборе мальчика-перевоплощения далая-ламы и панчена-ламы необходимо, чтобы имя каждой кандидатуры писалось одновременно на трех языках – маньчжурском, китайском и тибетском»⁴.

---

¹ В текстах сохранена орфография и пунктуация оригиналов.

² Свидетельствуют исторические факты и архивы. Архив Тибетского автономного района //

<http://www.chinaembassy.ru/rus/ztbd/xzzt/bczs/t69958/htm>

³ В переводе данной статьи правового акта, выполненном китайскими специалистами, использовано словосочетание «Золотая ваза». В то же время в текстах отечественных специалистов-тибетологов (Цыбикив Г.Ц., Козлов П.К., Позднеев А.М., Мартынов А.С. и др.), как правило, употребляется словосочетание «Золотая урна», которое и используется в нашей статье.

⁴ Свидетельствуют исторические факты и архивы. Архив Тибетского автономного района // <http://www.chinaembassy.ru/rus/ztbd/xzzt/bczs/t69958/htm>

УЛОЖЕНИЕ КИТАЙСКОЙ ПАЛАТЫ
ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ¹ [1815 г.]
(Извлечение)

«Часть четвертая

**Глава V. О перерождении высшего ламского духовенства,
известного под именем хубилганов и кутукту**

§ 34. Да будет известно всем Монголам и прочим народам, исповедующим Ламскую веру, чтобы те, которым предоставлено право доносить, по принадлежности, о смерти какого либо Кутукты или Ламы высшей степени и объявлять места их возрождения, отнюдь не указывали на родившихся в то время детей мужеска пола как близких к семействам, кои соединены родством с самим Далай Ламой или Баньчень эрдени, так и на детей и внуков всех Монгольских Ханов, разностепенных Князей и Тайцзиэв, главноначальствующих над дивизиями: иначе подвергнутся за сие строжайшей ответственности. Но они могут указывать на детей Тайцзиэв, которые не отправляют общественных должностей, равно на малолетних сыновей простых Монголов или Тангутов, и возвестить, что умерший переродился или соделался Хубилганом в таком или таком семействе, из сего последнего класса людей.

§ 35. По смерти только Кутухт и Лам высшей степени, в каком бы они народе не находились, дозволяется искать возрождения их и утверждать, что они сделались Хубилган, и притом на основании предыдущего §. Ни под каким однако предлогом, не должно открывать вновь таковых перерожденцев (Хубилган) и особенно по смерти Лам, начальствовавших в некоторых незнатных монастырях, в которых прежде никогда не являлись Хубилгани.

§ 36. Никакой Хубилган не может быть признан за такового, если не будет утвержден в сем звании законным порядком от установленных властей. И так при каждом перерождении подобного Хубилганя, если сие будет происходить в народах, подведомственных Тибету, или у Кукуноорских Монголов и народа Фаньцзы, состоящих под управлением Маньчжурского Генерала, пребывающего в городе Сининь, должно доносить нашему Генералу, начальствующему в Тибете, который вместе с Далай Ламой произведет законное избрание из всех представленных поименно кандидатов. Если же такое возрождение откроется между Монголами внутренних или внешних Чжасаков, непременно доводить о сем до сведения Палаты

¹ Уложение Китайской Платы Вешних Сношений. Том второй. Перевел с маньчжурского Степан Липовцов. СПб.: В типографии Департамента народного просвещения, 1828. Ч. 4. С. 177-240.

внешних сношений, которая, вместе с верховным Жрецом Пекинским, имеет право приступить к избранию на законном основании. Избрание и утверждение Хубилганей из кандидатов должно производиться следующим образом: писать на жребиях, нарочно для сего приготовленных, имена младенчествуящих кандидатов на достоинство Хубилгань, которые класть потом в чашу, находящуюся в большом золотом духовном сосуде Бумба, состоящем в храме Чжоо, если дело сие будет происходить в Тибете; а если в Пекине, то в находящуюся в сосуде же Бумба, посвященном божествам в великом храме Хуалясунь хуаляка гурун. Вынимать оные жребии в Тибете Далай Ламе вместе с тамошним нашим Генералом, а в Пекине членам Палаты с главным Пекинским Кутуктою: счастливый жребий должен решить сие дело, которое потом приводится в исполнение вышеозначенными властями.

§ 37. Что касается до возрождения Кукуноорского Чахань номунь Хана; то избрание его не следует подводить под общие правила, по тому уважению, что с высоким его духовным саном соединена светская власть управления целого Княжества. А потому надлежит не столько смотреть при сем случае на роль и происхождение избираемого, сколько на расположение и преданность к нему того народа, который поступит в его управление. Таким образом народное желание должно сопровождать жребий избираемого в золотой сосуд Бумба, и извлечь его из онаго к общему их удовольствию.

Глава VI. Производство лам в высшие духовные чины

§ 38. В Пекине определено быть четырем младшим жрецам (чжасак лама). Великий храм Хуалясунь хуаляка гурун, в котором находится первая для преподавания и объяснения ламам их веры, потребен человек с отличными способностями и глубокими сведениями исповедуемого ими учения. А так как Тангутское или тибетское духовенство имеет преимущество перед всеми, то предоставлять это место всегда одному из тамошних хутухт и камбу.

На второе место жреца возводить из монгольских монастырей, которые при зрелых летах отличались бы основательностью знания веры...

Третье место предоставлять настоятелям из природных китайцев пожилых лет.

На четвертое место поставлять из хутухт, не занимающих никакой особенной должности.

§ 39. В монастырях Хутури ижибуре юань, Губцинге бо дообуре чжуктехень и Тун фу сы достойнейшего избирать из среды братии тех же обитателей и вручать им жезл настоятельский. В остальных семнадцати монастырях избирать из наместников, которых по штату должно быть в Пекине четыре, включая живописца и возводить их в степень настоятелей. Живописца в последнюю очередь.

§ 40. Всех Камбу Лам, вызванных их Тибета, делать настоятелями монастырей. Если в котором из Пекинских монастырей откроется место настоятеля; то по принятому обыкновению, избирать по жребии на упалое место одного из настоятелей трех монастырей, называемых Далай ламай чжукшехень, Цзы ду сы и Чахань ламай чжукшехень. На место же избранного из сих монастырей преимущественно перед прочими помещать из Камбу Лам. Если же никого из них не будет, то избравши достойнейшего из наместников, производить его в настоятели».

§ 41. Как откроется незанятое звание наместника в каком-либо из трех штатных обителей; то производить в оное из десяти должностных Лам (Сулла Лама) и шести учителей (Тацибку Сулла Лама), положенных по штату. В таковом производстве должно более обращать внимание на тех из них, которые с отличным усердием и особенною ревностью исполняют возложенные на них обязанности и сверх того преходили оные в течение нескольких лет. При сем нужно соблюдать следующий порядок в их производстве: когда три человека из первых десяти Лам будут пожалованы в наместники; то в открывшееся вновь такое же звание определять одного из последних шести и так далее.

§ 42. На места должностных десяти Лам определять прежде из Лам Демци. Когда будут произведены двое из них; то в сие звание помещать одного из Лам Омцзатъ; а потом на открывшиеся места опять производить двух человек из Лам Демци; после же сего избирать одного из Лам Гуши и так далее, следуя тому же порядку».

Приложение 3

ТИБЕТСКИЕ ЗАКОНЫ¹ [1815 г.]
(Извлечение)

«12. Избрание и утверждение хубилганов должно быть производимо следующим образом: писать на жребиях, нарочно для сего сделанных, имена младенцев, назначаемых кандидатами на достоинство хубилгана, класть сии жребьи в золотую тумбу – в Лхасе в храме Иха-чжао, а в Пекине в монастыре Юн-хогун, вынимать же оные в Лхасе Далай-ламе вместе с китайским правителем, а в Пекине членам Палаты Внешних Сношений с главным пекинским хутухтой. Первый жребий решает сие дело».

---

¹ Бичурин Н.Я. (Иакинф). Прибавления. XIII. Тибетские законы // Статистическое описание Китайской империи. В 2 ч. М., 2002. С. 383.

Приложение 4
ВЫСОЧАЙШАЯ ГРАМОТА¹ [1821 г.]

Грамота велением Неба управляющего временами Хуан-ди.

Совокупность воедино живущих в Поднебесной, управляя тьмами народов, я, для побуждения ко всякому совершенству обитателей различных уделов всех царств, раздаю им преимущественные имена и титулы, с тем, чтобы, желая войти в милость, они могли бы тщательно исполнять свои обязанности, благоговейно храня основную веру, разумно руководя непросвещенным народом и оказывая пользу делам правительства. Хубилган! Чжибцзунь-Дамба лама твоего первого перерождения, исполненный врожденной мудрости, просветил свою душу подобно луне, издревле утвердившейся в деяниях непорочности, и постиг высочайшее учение западных стран. Посему я и восхвалял его. Ныне, рассмотрев прежние постановления о дарованных наградах и снова проливая милости, я превозношу тебя, лама, пятое перерождение, титулом Чжибцзунь-Дамба ламы, «просветителя веры» и «благодетеля одушевленных существ», и жалую грамоту на золотом листе. Так как этим самым ты, лама, делаешься великим ламою, которого будут чествовать все четыре халхасские аймака, то ты должен в этой жизни от юности тщательно прилежать к учению победоносных и изучать его правою и истинною мыслию. Следуя старым порядкам прежнего перерождения Чжибцзунь Дамба хутухты, ты должен распространять желтую веру и доставлять блага одушевленным существам. Наследуй в вечности корень победоносных и, непреложно распространяя мою желтую веру, доставляй блага всем живущим; заставь соединиться всех в твоем благосклонно взирающем внимании, и постарайся тщательно прилежать к таинственным деяниям учения победоносных. Не небрежи, но, наставляя и управляя всеми ламами, всех совокупно побуждай к совершенству в правоте и истине!

Сказано 8 числа 1-й луны 1-го года правления Туру-гэрэлту (Дао-гуан'а)

¹ Позднеев А.М. Ургинские хутухты. СПб.: Типогр. брат. Пантелеевых, 1880. С. 25.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОССОВЕТА КНР
от 31 января 1989 года «О проведении похорон и вопросе перевоплощения Панчена Х»¹
(Извлечение)

«3. Работу, связанную с поиском и идентификацией мальчика-перевоплощения Панчена-Эртни Х Чоэки Гялцаня, поручить Совету демократического правления монастыря Дашилумпо, который в случае необходимости должен заручиться помощью Китайского общества буддистов и его Тибетского отделения. Кандидатуры перевоплощения Панчена Х должны быть представлены для утверждения Госсовету КНР».

РЕЗОЛЮЦИЯ ГОССОВЕТА КНР
от 25 ноября 1995 года «По поводу запроса народного правительства ТАР, касательно утверждения кандидатур трех мальчиков для участия в жеребьевке из Золотой вазы с целью идентификации мальчика-перевоплощения Панчена Х»²

Государственный Совет КНР выражает свое согласие по поводу выдвижения троих мальчиков в качестве кандидатов перевоплощения Панчена Х, дает свое согласие на проведение в подходящее время и в соответствии с историческим обычаем в монастыре Джоканг г. Лхасы церемонии жеребьевки из Золотой вазы перед образом Шакья-Муни, под председательством уполномоченного Госсовета КНР на предмет идентификации перевоплощения Панчена Х. Избранник после утверждения Госсоветом становится Панченом XI.

Государственный Совет Китайской Народной Республики
25 ноября 1995 года

ЗОЛОТОЙ СЕРТИФИКАТ³
от 25 ноября 1995 года

Настоящий Золотой сертификат жалуется Панчену XI.
Государственный Совет Китайской Народной Республики официально утверждает Панченом-Эртни XI Гялцаня Норбу, при-

---

¹ Текст постановления см.: Панчен-лама: реинкарнация. Кончина Панчена Х и его предсмертное волеизъявление // <http://ru.china-embassy.org/rus/ztbd/xzzt/bczs/t69965.htm>

² Панчен-лама: реинкарнация. Жеребьевка из Золотой вазы // ru.china-embassy.org/rus/ztbd/xzzt/bczs/t69963.htm

³ Панчен-лама: реинкарнация. Интронизация Панчена XI // <http://ru.china-embassy.org/rus/ztbd/xzzt/bczs/t69962.htm>

знанного жеребьевкой из Золотой вазы мальчиком-перевоплощением Панчена-Эртни X. Панчен-Эртни предшествующих поколений всеми помыслами служили делу поддержания единства Родины, национального сплочения, упорно овладевали религиозным учением, были светлы и искренни душой, чем заслужили любовь верующих и мировой общественности. Сегодня, пользуясь случаем интронизации Панчена XI, имеем честь согласно исторической традиции пожаловать Панчену XI Золотую печать и Золотой сертификат как выражение почета и поощрения, надеясь, что Панчен XI будет развивать традиции патриотизма и преданности вере, расширять благотворные связи во имя прогресса Тибета, благоденствия народа и процветания государства.

Государственный Совет Китайской Народной Республики
29 ноября 1995 года