

CHRONICLE
Events in world science
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Обзор конференции

Научная статья

Исторические науки

УДК 94+82

<https://doi.org/10.31696/2618-7043-2024-7-2-458-468>

**LXIII Ежегодная международная конференция
«Рериховские чтения». «Текст и сдвиги в культуре:
древняя и средневековая Индия
и Центральная Азия»**

Елена Валерьевна Тюлина

Институт востоковедения РАН, Москва, Россия,

tyulina57@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-1758-8990>

Аннотация. Данная статья представляет собой обзор ежегодной конференции «Рериховские чтения». В 2023 г. участникам была предложена тема: «Текст и сдвиги в культуре: древняя и средневековая Индия и Центральная Азия». Соответственно большинство докладов было посвящено исследованию древних и средневековых текстов данного региона и касалось проблем их формирования, хронологии, языка, особенностей отраженного в них мировоззрения. Тематика докладов была так или иначе связана с областями знаний, которые больше всего интересовали Юрия Николаевича – это индология, тибетология, религия, философия. Участники конференции уделили внимание и межкультурным влияниям и контактам стран, входящих в географический и тематический ареал научных интересов Ю. Н. Рериха. Ряд докладов был сделан на основе архивных материалов и был посвящен деятельности Ю. Н. Рериха и его коллег.

Ключевые слова: тибетология; индология; перевод и интерпретация текстов; Ю. Н. Рерих

Для цитирования: Тюлина Е. В. LXIII Ежегодная международная конференция «Рериховские чтения». «Текст и сдвиги в культуре: древняя и средневековая Индия и Центральная Азия». *Ориенталистика.* 2024;7(2):458–468. <https://doi.org/10.31696/2618-7043-2024-7-2-458-468>.

Контент доступен под лицензией Creative Commons “Attribution-ShareAlike”
(«Атрибуция-СохранениеУсловий») 4.0 Всемирная.

CHRONICLE

Tyulina E. V. LXIII George Roerich Annual International Meeting
Orientalistica. 2024;7(2):458–468

Original article

History studies

<https://doi.org/10.31696/2618-7043-2024-7-2-458-468>

LXIII George Roerich Annual International Meeting (Text and cultural shifts: Ancient and Medieval India and Central Asia)

Elena V. Tyulina

*Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia,
tyulina57@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-1758-8990>*

Abstract. The article offers a review of the George Roerich Annual International Meeting. In 2023, the speakers were offered the topic: “Text and cultural shifts: Ancient and Medieval India and Central Asia”. Therefore, most of the papers were based on the study of ancient and medieval texts of this region and dealt with the problems of their formation, chronology, language, as well as the peculiarities of the worldview reflected in them. The papers were somehow related to those areas of knowledge that interested George Roerich (russ.: Yurii Nikolaevich Rerikh) the most — Indology, Tibetology, religion, philosophy. In addition, the participants of the conference drew attention to the intercultural influences and contacts of the countries included in the geographical and thematic area of scientific interests of Y. N. Roerich. A number of papers were made on the basis of archival materials and described the scientific activities of Yu. N. Roerich and his colleagues.

Keywords: Tibet, studies; Indology; Texts, Tibetan, translation of; Texts, Indian, translation of; Roerich, George [Rerikh, Yurii Nikolaevich] 1902–1960

For citation: Tyulina E. V. LXIII George Roerich Annual International Meeting (Text and cultural shifts: Ancient and Medieval India and Central Asia). *Orientalistica*. 2024;7(2):458–468. (In Russ.). <https://doi.org/10.31696/2618-7043-2024-7-2-458-468>.

11–13 декабря 2023 г. в Институте востоковедения РАН состоялись LXIII Рериховские чтения «Текст и сдвиги в культуре: древняя и средневековая Индия и Центральная Азия». Согласно предложенной теме, большинство докладов было посвящено исследованию древних и средневековых индийских текстов, проблемам их формирования, вопросам интерпретации и перевода.

Доклад А. А. Вигасина (ИСАА МГУ) «Надписи на колонне Гелиодора» основывался на исследовании знаменитых надписей на колонне Гаруды в Беснагаре (древней Видише) и был посвящен идентификации царя Бхагабхадры, правителя династии Шунга. Докладчик проанализировал противоречивые сведения пуран и попытался найти сведения о правлениях Бхагабхадры и царя Таксилы Антиалкида. Он пришел к выводу, что Антиалкид правил на рубеже I и II вв. до н. э., а не в начале и не в середине II в. до н. э., как это обычно считается. Визит же Гелиодора в Видишу произошел в 90-е гг. до

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

© Tyulina E. V., 2024
© *Orientalistica*, 2024

459

н. э. Исходя из внешнеполитической обстановки этого времени, докладчик сделал предположения, что этот визит был связан со скифской угрозой. В докладе было также отмечено, что надписи на колонне Гаруды являются одним из первых свидетельств культа Кришны-Васудевы как Господа (Бхагавана) и содержание одной из надписей проливает свет на раннюю историю таких дидактических фрагментов «Махабхараты», как «Бхагавадгита».

В докладе «Ритуал приема почетного гостя при жертвоприношениях сомы» *Н. А. Корнеева* (независимый исследователь, Москва) рассказала о предварительной церемонии при жертвоприношении сомы — атитхьешти (*ātitheṣṭi*) — ритуале приема почетного гостя, посвященного царю-сому, который совершают, когда сому доставляют к месту жертвоприношения. Атитхьешти относится к жертвоприношениям ишти (*iṣṭi*), базовым архетипом (*praṅkti*) для которых являются жертвоприношения новолуния и полнолуния (*darśarūṇamāsau*). Ритуал проводится на второй день агништомы (*agniṣṭoma*). При проведении других жертвоприношений сомы время проведения зависит от продолжительности предварительных церемоний. Как и в случае других модификаций жертвоприношений (*vikṛti*), предписания по проведению атитхьешти сводятся к описанию некоторых особенностей этого ритуала и, несмотря на то, что этот ритуал является неотъемлемой составляющей всех жертвоприношений сомы, особенности его проведения приводятся только при описании агништомы. Более того, при описании других жертвоприношений сомы, за небольшим исключением, тексты о нем даже не упоминают. В докладе была представлена реконструкция обряда атитхьешти на основе предписаний текстов шраута-сутр, самхит и брахман, а также полевых исследований докладчика.

Тема доклада *Е. В. Тюлиной* (ИВ РАН) «Представление о годе в концепции времени пуран» связана с ее исследованием концепции времени в пуранах. Понимание особенностей представления о времени в пуранах важно для понимания своеобразия этих произведений и отличия их от предшествующей литературы: тексты, составляющие их первоначальное ядро, так или иначе связаны с историей мира (творение, гибель и новое творение, генеалогии, манвантары, история Солнечной и Лунной династий). В пуранах описание творения мира предваряет утверждение, что Кала (Время) — изначальная форма Вишну, а далее следует перечисление единиц измерения времени. В этом перечислении особое внимание уделяется году, с помощью которого измеряются более крупные периоды. В докладе были проанализированы контексты упоминаний о календарном годе в пуранах, показаны особенности представлений о годе и их истоки, в частности — их связь с более древними представлениями о культе предков. Было показано, что именно поминальные ритуалы, совершавшиеся в течение года после смерти человека, и их интерпретации легли в основу представлений пуран о цикличности мировых периодов, смерти и возрождения вселенной.

В докладе *Н. Р. Лидовой* (ИМЛИ РАН) «О понятии “вкус” (*rasa*) в древнеиндийской традиции» была рассмотрена сравнительно редко обсуждаемая тема развития представлений о вкусе в древнеиндийской традиции. Докладчица показала, как древнейшее, зафиксированное в «Ригведе» восприятие вкуса

сомы (сома-раса) как сакрального напитка, приготавливаемого и употреблявшегося по ходу ведийских ритуалов, эволюционировало с течением времени и получило набор дополнительных значений. С одной стороны, в традиции «Аюрведы» раса стала использоваться для определения шести субмодальностей физиологического восприятия вкуса, участвующих в процессе принятия пищи (сладкий, кислый, соленый, острый, горький и вяжущий), а с другой — начала отражать идею вкуса как эстетического опыта, что определило возникновение сопутствующей терминологии, описывающей процесс восприятия искусства как «наслаждение» и «вкушение», и, в конце концов, сделало расу одной из базовых категорий древнеиндийской эстетики.

А. Г. Мехакян (ММС) выступил с докладом «“Карания-метта-сутта” — “Любовь всеобъемлющая” как императив, освобождающий от страданий сансары». Он был посвящен известной проповеди Будды, утверждающей необходимость взращивания любви и доброты, которая входит в Палийский канон (Sutta-nipāta I, 8). Этот дидактический текст носит название “Karaṇīya-metta-sutta”, где karaṇīya является причастием долженствования (participium necessitatis) от глагола karoti — то, что должно быть сделано, исполнено. В контексте этой сутты metta (любовь и доброта) должна быть взращена для освобождения от сансары. Идеинная канва данного текста и причастие долженствования в его заглавии, по мнению докладчика, являются своего рода этическим императивом, т. е. подчеркивают необходимость любви (metta) для достижения умиротворения ума (nibbāna), которое в этой сутте передается его традиционными синонимами — santa, santi и sukhitatta, sukha.

Один доклад был посвящен индийской философии. В своем выступлении С. Ч. Офертас (ИВ РАН) коснулся понимания термина *атман* в важнейшем тексте кашмирского шиваизма «Ишварапратьябхиджня-карика», автором которого является представитель школы пратибхиджны Утпаладева (середина X в.). Докладчик рассказал об особенностях философии этой школы и предложил свое прочтение и толкование вводных стихов первой книги вышеупомянутого произведения.

В докладе Е. Г. Вырщикова (ИВ РАН) «Культ корзины в Древней Индии и смена религиозной парадигмы» шла речь о проблеме смены религиозной парадигмы, произошедшей в архаических религиях около 500 г. до н. э. — 500 г. н. э., которой была посвящена коллективная монография [“Sacred Topology of Early Ireland and Ancient India”, 2010], написанная рядом авторов во главе с В. В. Вертоградской. В связи с этим докладчик заинтересовал культ корзины и его содержимого. В буддизме в древности тексты хранили и переносили в корзинах-питаках. Буддийский канон трипитака (пали типитака) — «три корзины» — назван именно в их честь. Однако сформировался канон не сразу. «Абхидхарма-питака» имеет более позднее происхождение, и в предшествующий период, вероятнее всего, «корзин канона» было две. Надо помнить, что буддизм, как и джайнизм, возник и первоначально был распространен в основном среди лесных и горных племен, чуждых брахманистскому влиянию. Почитание и одиночных корзин, и их пары, как и культ богини-корзины, по сей день распространены среди горных племен средней Индии, минимально подвергшихся чуждому влиянию (как иноземному, так и индуизму), но тем не

менее обладающих достаточно высокой и самобытной художественной культурой. Существует подробное описание такого культа, связанного с богиней Эламмой, с фотографиями и прорисовками [Mallebrein, 1993]. Как и в буддизме, приверженцы этого культа хранили в корзинах сакральные предметы: в племенном культе это изображения или символы божеств, занимающие свое место на алтаре при совершении обряда. Множество косвенных признаков говорит о том, что такие корзины, почитаемые у племен долины Ганга и предгорьев Гималаев в момент появления буддизма, являются предшественниками буддийских корзин-питак.

Доклад *Е. А. Ренковской* (ИЯз РАН) «Путешествие богини Хингладж из Пакистана в Ориссу: к вопросу о феномене шакти-питх» был посвящен культу шакти-питх — священных мест, куда по преданию упали части тела Сати, которая сгорела либо в жертвенном, либо во внутреннем огне, не выдержав оскорблений в адрес Шивы. Насчитывается от 4 до 64 и больше шакти-питх. Иногда их соотносят с количеством знаков алфавита деванагари. При этом четыре считаются изначальными — ади-шакти-питхами. Все они находятся в восточной Индии и связаны с почитанием камней, считающихся воплощением богинь. Докладчица высказала гипотезу о связи легенды о Сати и шакти-питхах с космологической легендой народа сора (южные мунда) о происхождении мира из тыквы, согласно которой Киттунг (тыква) и его сестра, спасшиеся во время Всемирного потопа внутри тыквы, породили все живое заново. Последним сестра родила огонь, в результате чего сгорела. Большие валуны считаются частями тела Матери-прародительницы. «Тыквенный» космологический миф широко распространен среди мундских племен. Этот миф имеет множество вариантов и параллелей с легендами других народов. Докладчица проследила пути его распространения и рассказала об истории его индуистской обработки. По ее мнению, он имеет австроазиатский субстрат. Миф о Сати и феномен шакти-питх могли возникнуть из австроазиатского мифа о сгоревшей Праматери. Возможно, изначально почитали самопроизвольно воспламеняющиеся выходы природного газа. В местах распространения культа богини Хингладж, с которой связана основная шакти-питха на территории Пакистана, проживают носители «тыквенного мифа» — бхилы, кастовая группа «тыквенных» чаранов (*tumbel charan*), произошедших, согласно легенде, из тыквы. Докладчица предположила, что здесь на изначальный австроазиатский субстрат произошло наложение культа иранских племен.

Несколько докладов было посвящено различным проблемам языкознания.

Доклад *Л. И. Куликова* (ИКВИА НИУ ВШЭ, Гентский ун-т) «Обсценная брань и ее следы в РВ X.10: возможна ли реконструкция текста?» был посвящен анализу двух стрóf знаменитого ведийского гимна, представляющего собой диалог первых на земле людей — близнецов Ямы и Ями. В этом гимне Яму склоняет к любовной связи его сестра Ями, а он отвергает ее предложение, мотивируя это недопустимостью инцеста. Докладчик заметил, что в двенадцатом стихе гимна (РВ.X.10.12) первая пада написана триштубхом (размером, состоящим из 11 слогов). Однако после цезуры мы видим 14 слогов, т. е. три лишних слога. А в следующем стихе (РВ.X.10.13) первая пада — метрически дефектная

и состоит из 7 слогов, т. е. в ней не хватает четырех слогов. В этом стихе в ответ на отказ Ямы вступить в любовную связь, Ями разражается бранью. Докладчик высказал предположение, что нарушение размера может свидетельствовать о том, что гимн подвергся редакторской правке. Поток ругани отвергнутой Ями мог быть на пределе допустимости, и в силу его нецензурности не мог войти в священный текст в первоначальном виде. Докладчик предположил, что слово *bata*, встречающееся в стихе дважды (в номинативе и вокативе), первоначально было табуированным ругательством, а вместо *uabha* (императив от глаг. *uabh*) используется имя Яма (*uama*). Докладчик показал и другие следы редакторского изменения текста, а также возможные пути реконструкции первоначального варианта.

А. С. Крылова (ИВ РАН) «Словослияние в куллуи как способ словообразования» связан с ее работой над исследованием лексики индоарийского языка куллуи (Химагал-Прадеш, Индия), которую она ведет на основе собственных полевых исследований, начинаая с 2014 г. В ее докладе был использован материал, собранный в 2023 г. Докладчица рассказала о выявленных ею способах словообразования в куллуи, подробно остановившись на словослиянии. Она выделила различные варианты словослияния и привела многочисленные примеры. В докладе было наглядно продемонстрировано, как в куллуи отражается древнеиндийское словосложение, а также показаны особенности словослияния, которое не возводится к древнеиндийскому уровню.

А. Г. Люлина (ИВ РАН) выступила с докладом «Этимология и семантика цветообозначения “красный” в китайской культуре». Она показала, что в китайском языке есть несколько понятий, имеющих значение «красный» (红·赤·朱·丹), все они имеют отношение к красному цвету, но в переносном значении используются в совершенно разных ситуациях и отражают различные явления в китайской культуре. Докладчица рассказала о четырех лексемах со значением «красный» и представлениях, связанных с ними, а также провела сравнительный анализ этого семантического гнезда на основе фразеологизмов из китайских канонических произведений.

Традиционно докладчики Рериховских чтений коснулись и проблем взаимодействия и влияния культур народов исследуемого региона.

Б. У. Китинов (ИВ РАН) в докладе «Тексты праджняпарамиты в ойратской религиозной культуре и законоположениях» отметил, что среди ойратов большое распространение имели такие праджня-парамитские тексты, как, например, «Ваджраччхеддика-праджня-парамита-сутра» (на калм. «Дорджи джодва» — «Алмазная Сутра»), «Суварна-прабхаса-сутра» (на калм. «Алтан герел» — «Сутра Золотистого Света / Блеска»), «Праджня-парамита-хридайя-сутра» (на калм. «Зуркня судр» или «Билгин зуркн» — «Сутра Сердца»). В выступлении докладчик особо выделил первые две сутры. Первая, по свидетельству известного специалиста по ойратским историческим текстам *А. В. Бадмаева*, хранилась буквально в каждой калмыцкой семье. Вторая же была широко распространена среди ойратов еще до их «официального» обращения в Гелук в конце XVI — начале XVII в. Докладчик привел несколько свидетельств того, что буддийское учение имело распространение среди ойратов уже в последней четверти XVI в., а ламы школы Гелук были почитаемы ими.

Отдельные пассажи из этих текстов были отражены в ойратских законодательных кодексах. Так, содержание «Основного уложения Кукунорского чуулгана», принятое хошутами северо-востока Тибета в 1685 г., основывалось на таких ойратских, монгольских и тибетском законодательных актах, как законы 1640 г., «Законоуложение Алтан-хана» и др. В статьях закона отмечается значение союза «солнца и луны»: Далай-ламы и Гуши (Гаши)-хана; подчеркивается высокий статус духовных лиц (рабжамба, гавж, гэцэл, банди); приводятся выдержки из ряда известных работ: из сочинения Сакья-пандиты «Субхашитаратнанидхи», из «Алтан Герел» и др.

Ю. И. Дробышев (ИВ РАН) выступил с докладом «Отражение монгольских имперских идей в средневековых вьетнамских источниках». Он отметил, что Вьетнам — одна из немногих стран, подвергавшихся систематическим нападениям монголов и фактически сумевших отстоять независимость, хотя и вынужденных признать монгольскую власть. Вторжения монголов и союзных войск во Вьетнам (Дайвьет) происходили в 1257–1258, 1284–1285 и 1287–1288 гг. Они довольно хорошо изучены и освещены в научной литературе. Докладчик рассказал об описаниях происходивших событий во вьетнамских источниках и проанализировал их, что позволило сделать некоторые выводы. По его мнению, вьетнамская средневековая историография, наряду с эпиграфическими материалами и легендами, отразила не столько монгольскую, сколько китайскую имперскую идеологию, преломленную через призму монгольского менталитета. При этом собственно монгольских имперских элементов (культ Чингис-хана, Великая Яса, прямая апелляция к Вечному Небу и т. п.), хорошо заметных в китайских, арабских, персидских, европейских и многих других источниках, мы здесь не наблюдаем. Также не сообщают вьетнамские источники никаких возвышенных «мироустроительных» идей монголов. В описаниях монгольских нашествий они не проводят различие между монголами и китайцами — те и другие совокупно именуется «бандитами», хотя для монголов имелись и свои обозначения: «татары» и «варвары-ху». В целом, отношение вьетнамского общества к незваным гостям было резко отрицательным. Вместе с тем вьетнамские источники признают монгольскую династию Юань как легитимную династию Китая.

Е. О. Новосёлова (ИВ РАН) в докладе «Исследования древнеиндийских текстов как ключевое направление в ранней японской буддологии» продемонстрировала, как японские текстологические исследования индийского буддизма определили общий вектор развития японской индологии и буддологии. Индология обрела невероятную популярность среди буддистов эпохи Мэйдзи, и во многом японские ученые даже превзошли европейских коллег по количеству проанализированных канонических текстов. Причиной тому была возможность работать параллельно с оригинальными текстами на пали и санскрите и их китайскими и корейскими переводами. В то же время принадлежность многих ученых к определенной буддийской школе ограничивала возможность исследователей критиковать ее догматы, изучение же индийского буддизма предоставляло молодым японским буддологам куда большую свободу. В среде европейских ученых также был популярен именно индийский буддизм. Таким образом, именно он стал связующим звеном для европейских и японских ученых: японские

ученые получили возможность ознакомиться с современными методами западной индологии, а европейские ученые значительно расширили источниковедческую базу текстов. В то же время в самой Японии уже существовала собственная традиция изучения индийских текстов, восходящая корнями к китайской. Впоследствии предпочтение текстовому анализу, преобладание филологического инструментария станет характерной чертой японских исследований буддизма. Некоторые черты, специфичные для ранней японской буддологии, по мнению докладчицы, сохранились и на современном этапе ее существования. В частности, филология и по сей день остается одним из основных направлений, равно как индийский буддизм остается более разработанным полем исследования по сравнению с буддизмом самой Японии, хотя характерный для религиоведения Мэйдзи разрыв, был давно преодолен.

Несколько докладов было посвящено исследованию архивных материалов, связанных с исследованием региона, входящего в круг научных интересов Ю. Н. Рериха.

А. Н. Бабин (НИУ ВШЭ) выступил с докладом «“Не одне грандиозныя прелести Гималаев”: итоги путешествия И. П. Минаева в Кумаон (1875)». *И. П. Минаев* — выдающийся русский ученый, стоявший у истоков отечественной индологии. Он совершил три довольно длительных путешествия по Южной Азии (в 1874–75, 1880, 1885–86), во время которых посетил Индию, Цейлон, Бирму и Непал. Минаев получил мировую известность как буддолог и филолог, но сфера его интересов была гораздо шире. Доклад был посвящен его этнографическим исследованиям Кумаона, который он посетил в 1875 г. В его публикациях используется огромный собранный им материал: это фольклорные произведения различного характера, исторические предания, а также сказки и легенды. В 1877 г. он публикует сборники сказок и легенд Кумаона [Минаев, 1877; Минаев, 1966]. Минаев сохранил уникальные образцы умирающего к тому времени жанра, а также описал особенности их исполнения. При этом он использовал надежных информантов. Благодаря интересу к этнографии, помимо рукописей и книг, он собирал и другие предметы материальной культуры, в основном связанные с религиозными культами. Докладчик рассказал о его этнографической коллекции, которая хранится в Кунсткамере, наиболее подробно остановившись на одном образце народной живописи, выполненном в примитивной манере. На нем изображен, вероятно, Шива, а его окружают преимущественно сюжеты легенд о Кришне и изображения других божеств индуизма. Этот экспонат, по мнению докладчика, можно атрибутировать как происходящий из Кумаона, так как на правом поле в нижнем углу изображены три богини в коронах (Дживаматрики) и Ганеша, что типично для данного региона. Об этом же свидетельствует орнамент в правом верхнем углу, характерный для Кумаона.

В докладе «Журнал “Stepping stones” — гималайская культура, буддизм и философия перенниализма сквозь призму взглядов европейских исследователей» *Д. А. Кораблин* (ИВ РАН) дал обзор содержательной части статей и рассказал об авторах журнала “Stepping stones”, выходявшего в Калимпонге с 1950 по 1951 г. Он отметил, что этот журнал, несмотря на непродолжительный период своего существования, является уникальным примером в истории гималайской полиграфической продукции и печати. На его страницах редак-

тору и известному буддийскому деятелю Сангхаракшите (1925–2018) удалось собрать уникальную плеяду ученых, писателей, путешественников и исследователей. Вот их неполный перечень: Ю. Н. Рерих, Принц Петр Греческий и Датский, М. Паллис, Рене де Небески-Войковиц, А. Девид-Ниель, Лама Анагарика Говинда, Дж. Коузинс, К. Камерон и др. Анализ статей и последовательности компоновки опубликованных материалов на страницах журнала позволил докладчику прийти к достаточно значимым выводам, не только связанным с формированием глобальной истории современного буддизма (сер. XX в.) и производства «знаний о Тибете», но и репрезентующим личные взгляды авторов — от всечеловеческого единства как краеугольного камня буддийского учения до толкований буддийской философии в контексте отдельных направлений западноевропейской философии XX в.

А. М. Шустова (ИВ РАН) «Улан-Баторский период в научной карьере Ю. Н. Рериха» рассказала о деятельности ученого в 1926–1927 гг. Ю. Н. Рерих прибыл в Улан-Батор 13 сентября 1926 г. в рамках Центрально-Азиатской экспедиции его отца Н. К. Рериха, так как монгольская столица являлась удобным пунктом для подготовки очень сложного похода в Тибет. Здесь Юрий Николаевич продолжал совершенствовать знание тибетского языка, а также активно заниматься монгольским языком. Докладчица показала, что его научная работа в Улан-Баторе не только касалась лингвистических занятий: он занимался изучением истории буддизма в Монголии и монгольских буддийских монастырей, а также изучением их современного состояния. С этой целью им были посещены все монастыри в Улан-Баторе, произведен осмотр их внутреннего убранства, изучены собрания библиотек, проведены беседы с ламами-настоятелями. Некоторые монастыри ученый запечатлел на снимках. Эта исследовательская работа представляет особую ценность, так как из-за гонений на буддизм в 1930-е гг. все монастыри в Монголии, кроме одного, были разрушены, утрачено многое из буддийской литературы и буддийского искусства. Результаты научных исследований в Монголии Ю. Н. Рерих опубликовал в монографии «По тропам Срединной Азии» [Рерих, 1994], в которой он седьмую главу посвятил полностью истории Улан-Батора. Его монгольские разработки вошли в большой труд «Истории Средней Азии» [Рерих, 2004–2009], а также в многочисленные статьи на русском, английском и французском языках. Исследования Ю. Н. Рериха в Улан-Баторе 1926–1927 гг. являются неоценимым вкладом в историю развития национальной монгольской науки и историю монголоведения.

В целом на Рериховских чтениях тематика докладов была так или иначе связана с отраслями знаний, которые больше всего интересовали Ю. Н. Рериха — это тибетология, индология, религии, особенно буддизм, философия. Большинство докладов было посвящено исследованию древних и средневековых текстов и касалось проблем их формирования, хронологии, языка, особенностей отраженного в них мировоззрения. Участники конференции уделили внимание также межкультурным влияниям и контактам стран, входящих в географический ареал научных интересов Ю. Н. Рериха. Ряд докладов был посвящен исследованию архивных материалов, связанных с жизнью и научной деятельностью Ю. Н. Рериха и его коллег.

Сокращения / Abbreviations

Гентский ун-т — Universiteit Gent (Нидерл.), Гент, Бельгия (Ghent University, Ghent, Belgium)

ГИИ — Государственный институт искусствознания, Москва, Россия (The State Institute of Art Studies of the Russian Federation, Moscow, Russia).

ИВ РАН — Институт востоковедения Российской академии наук, г. Москва, Россия (Institute of Oriental studies of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia).

ИКВИА НИУ ВШЭ — Институт восточных и классических исследований, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия (Institute for Oriental and Classical Studies, National Research University “Higher School of Economics”, Moscow, Russia).

ИМЛИ РАН — Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук (ИМЛИ РАН), Москва, Россия (A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia).

ИСАА МГУ — Институт стран Азии и Африки Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия (Institute of Asian and African Countries, Moscow State University M. V. Lomonosov, Moscow, Russia).

ММС–Мемориальный музей А. Н. Скрябина, Москва, Россия (Alexander Scriabin Memorial Museum, Moscow, Russia).

НИУ ВШЭ — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия (National Research University “Higher School of Economics”, Moscow, Russia).

Литература / References

1. Минаев И. П. *Индийские сказки. Легенды собранные в Камаоне И. П. Минаевым*. Санкт-Петербург: Типография В. Ф. Демакова, 1877 [Minaev I. P. *Indian Fairy Tales. Legends collected in Kamaon by I. P. Minaev*. St. Petersburg: Tipografiya V. F. Demakova, 1877 (in Russian)].
2. Минаев И. П. *Индийские сказки и легенды, собранные в Камаоне в 1875 году И. П. Минаевым*. М.: Наука, 1966 [Minaev I. P. *Indian Fairy Tales and Legends Collected in Kamaon in 1875 by I. P. Minaev*. Moscow: Nauka, 1966 (in Russian)].
3. Рерих Ю. Н. *По тропам Срединной Азии*. Самара: Агни, 1994 [Roerich Yu. N. *On the trails of Central Asia*. Samara: Agni, 1994 (in Russian)].
4. Рерих Ю. Н. *История Средней Азии*. В 3-х т. М.: Международный Центр Рерихов [Roerich Yu. N. *History of Central Asia*. In 3 Vols. Moscow: Mezhdunarodnyy Tsentr Rerikhov, 2004–2009 (in Russian)].
5. Mallebrein C. *Die anderen Götter*. Köln: Rautenstrauch-Joest-Museum, 1993.
6. *Sacred Topology of Early Ireland and Ancient India: Religious Paradigm Shift (The Journal of Indo-European Monograph Series. No. 57)*. Ed. by M. Fomin. Washington D. C.: Institute of Study of Man, 2010.

Информация об авторе

Тюлина Елена Валерьевна — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Отдела памятников письменности народов Востока

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Тюлина Е. В. LXIII Ежегодная международная конференция «Рериховские чтения»
Ориенталистика. 2024;7(2):458–468

Института востоковедения РАН, Москва, Россия; tyulina57@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-1758-8990>.

Раскрытие информации о конфликте интересов

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Информация о статье

Статья поступила в редакцию 17.04.2024; принята к публикации 18.04.2024; опубликована 20.07.2024.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

Information about the author

Elena V. Tyulina — Ph. D. (Hist.), Senior Research Fellow at the Department of Oriental Written Sources, Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia; tyulina57@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-1758-8990>.

Conflicts of Interest Disclosure

The author declares that there is no conflict of interest.

Article info

The article was submitted 17.04.2024; accepted for publication 18.04.2024; published 20.07.2024.