

熊野飛鳥むすびの里代表

荒谷卓

サムライ精神を

復活せよ!

宇宙の屋根の下に共に生きる社会を創る

Представитель деревни [«Кумано Асука Мусуби-но-Сато»](#)

[Араи Такаси](#)

Возродить дух самурая!

Создать общество, где мы живём вместе под крышей космоса

Содержание электронного варианта

Предисловие от переводчика	8
Введение.....	8
Содержание (по книге)	12
Глава 1. Ощущение роста через обучение.....	14
Обучение с помощью тела	14
Ощущение роста от собственного "обучения"	14
Что мешает «обучению»?.....	17
Рост, когда всё становится единым.....	20
Мысль о сотворении и мысль о существовании.....	20
Смирение, ведущее к справедливости — решимость и готовность.....	24
Человечество и природа растут единым целым.	28
Духовность и тренировка.	30
Боевые искусства — это непрерывный процесс "обучения" и "созидания"	30
Боевые искусства - это исследование взаимодействия с другими людьми	31
Самоанализ и развитие чувствительности	33
Поиск Истины	35
Погружаясь в самоанализ.....	37
"Место, где скрывается истина Вселенной"	38
Учение в боевых искусствах.....	41
Почему Бусидо осталось, а рыцарство исчезло?	41
Самостоятельный процесс обучения	46
Боевые искусства - это взаимодействие энергий.....	47
"Пять принципов" школы Касима Синрю	49
Циркулирующая энергия «ки»	49
Жить в гармонии и процветании даже с врагами.....	51

Общество, где выгоду получают лишь немногие	54
Вред чрезмерного индивидуализма	54
Общество, где выигрывает только меньшинство	56
Тенденция к погоне за личной выгодой	58
Образование, противоречащее японским ценностям.....	60
Почему появился индивидуализм?	62
Разделение политики и религии	62
Экстремальный антропоцентризм.....	63
Эволюция существ, приспособившихся к природе	65
"Теория эволюции", получившая поддержку правящего класса.....	65
Пересмотр теории эволюции	67
«Общество взаимной помощи» - это путь эволюции человечества.....	68
Практика коллективного обучения	69
Накопление опыта как сообщество	69
Боги, которые с нами	70
Исполнить роль как часть Вселенной.....	71
Глава 2. Центр и циркуляция - философия Мусуби	73
Создание Вселенной и японская мифология	73
Японские божества в свете передовых научных знаний	73
Истина, которую несет древняя анималистическая культура.....	76
Философия Мусухи (産霊).....	80
Человек рассматривается как духовное существо, а не как материальное.	80
Мисоги и хараэ (обряд очищения)	82
Единство с богами.....	84
Восстановление жизненной энергии	84
Чувствовать божество внутри себя.....	88
Восстановление гармонии в сердце	90
Глубина боевых искусств.....	90
Философия "Ва" (гармонии)	92
Синтоистское понимание смерти и жизни	94

В процессе эволюции всего сущего смерть и жизнь цикличны	94
Рожденные космосом, возвращающиеся в космос	96
«Резкий разрыв» (斬りむすび) - философия.....	97
"Тандэн" - центр тела и "Хара" - центр духа.....	99
Мастерство в технике дыхания тандена (даньянь).....	99
Укрепление Даньянь	103
Сила, используемая для общего блага	104
Тело движется в соответствии с потоком энергии	104
Развивать «центральную силу» тела и разума в равновесии	106
"Для мира, для людей" – это сильное сознание.....	107
Жизнь вне времени	109
Вселенная, время и боги родились одновременно.	109
«Время» объединяет энергию.....	111
Осознать себя «центром времени».....	112
Глава 3: Сила, мораль и этика.....	113
Что такое сила воина?.....	113
Сила, которая позволяет сражаться в любое время и в любом месте	113
Сила духа, которая не поддается "стрессу смерти"	115
Сила единства, сила взаимопомощи	116
Самурай, который искал только свою собственную силу	116
Изгоняй злые мысли силой меча	119
Меч, используемый для спасения людей	121
Сила, которая позволяет действовать ради всех	123
Дух, проявленный богом войны	124
"Непокорных" нужно усмирять силой.....	124
Дух "Шинбу-фусацу" (Божественное не убивает)	128
Общество, где боги сосуществуют.....	129
Японские боги не требуют подчинения и заключения контрактов.....	129
Общество, принимающее разнообразные ценности	132
Японские боевые искусства, где важным является уважение.....	133
Начинается с поклона, заканчивается поклоном.....	133

Взаимное уважение и почтение.....	134
История японского этикета.....	136
Император Комей - движущая сила реставрации Мэйдзи.....	136
Проявление уважения к противнику, с которым ты сражался.....	140
"Благородное сердце" демонстрирует вежливость японского народа....	142
Преображающиеся японцы.....	144
Правительство Мэйдзи, отвергшее путь этической нации.....	144
Критика прояпонского премьер-министра Махатира.....	147
Что японцы могут сделать сейчас.....	148
Почему случаются теракты?.....	148
Показывайте путь к сосуществованию и взаимопониманию, проявляя уважение.	150
Иракский контингент, продемонстрировавший высокую нравственность.....	152
Глава 4. Наследие традиционного духа.....	156
Что такое свобода?.....	156
Пирамида потребностей Маслоу.....	156
"Свободный рынок" не обогащает общество.....	160
Японская система налогообложения: от древности до современности..	161
Противоречивые принципы государственного устройства и частной собственности.....	164
О "свободе", которую можно купить.....	166
Свобода, созданная японцами.....	167
"Свобода" жить автономно.....	167
Жизнь общины.....	170
Радость участия в жизненном цикле природы.....	173
"Свобода", сражающаяся за сохранение общества взаимной помощи, рискуя жизнью.....	176
Возрождение свободы единства.....	178
Японцы, утратившие силу жить самостоятельно.....	178
Дух самоотверженности, который до сих пор присутствует в японском обществе.....	180

Наследие традиционного духа и новое творение	183
Каждый может стать наследником традиционного духа	183
Создание новой жизненной силы через перенос святыни.....	185
Хранитель вишневых деревьев горы Ёсино.....	187
Современные люди, утратившие традиции	188
Общество, где нет возможности получить помощь от товарищей	188
Разрыв с историей в современном мире.....	189
Истинный мир заключается в объединении традиций человечества.....	191
В основе традиционного духа лежит принцип "ва" - "гармония"	191
"Сделать мир единым домом"	193
Глава 5: Возвращение к гармоничному обществу.....	194
Общество, разрушенное принципом свободной конкуренции	194
Японское правительство, отрицающее прекрасные традиции	194
Принцип рынка, где победитель устанавливает правила.....	197
Закат капиталистической деятельности	198
Культура сосуществования и общество взаимопомощи	200
Единство японцев, возродившееся после землетрясения в Восточной Японии	200
В поисках истинного пути человека.....	202
Культура «совместного существования», лежащая в основе боевого духа	204
Сила и простота японских боевых искусств.....	205
Дохристианская исконная картина мира.....	208
Мир обращает внимание на идею "культуры сосуществования".....	211
Идеалы основания и преемственности Японии.....	214
Происхождение традиционной культуры - Декларация императора Джимму.....	214
Указ о помощи пострадавшим от землетрясения в провинции Муцу	217
Императорский указ о возрождении столицы	218
О роли правителя	220
Национальная идентичность - единство императора и народа.....	223

Рисоводство и культура сосуществования и взаимопомощи.....	223
Сельское общество - колыбель японской культуры	223
Различия в подходах к охране природы	225
Гармония и равновесие	226
Считается, что лучше всего превращать врага в союзника.....	227
Учения Кусуноки Масасигэ, актуальные и сегодня.....	229
Готовность сражаться для сохранения "гармонии и равновесия"	231
Альтруизм в боевых искусствах.....	233
О страшном духе японских камикадзе	233
Жизнь, не боящаяся смерти	235
Дыхание разума.....	236
Благородный человек, обладающий духом самоотверженности.....	238
Перестройка в общество гармонии	240
Создание сообществ взаимопомощи каждым человеком.....	240
Отказ от общественных благ под видом приватизации.....	241
Давайте создадим гармоничное общество взаимопомощи	246
Общество взаимопомощи с "деревней" в качестве единицы	246
Создать общество, подобное единому дому	248
Заключение	250
Список литературы	259

Предисловие от переводчика

Перевод был сделан Артёмом Подлобошниковым с помощью ChatGPT и не претендует на профессиональный перевод. Поэтому в тексте указаны страницы соответствующие реальным страницам книги для того, чтобы любой желающий при наличии реального экземпляра и должных знаний сумел бы уточнить интересующие его моменты. **Материал не предназначен для продажи.** Приятного чтения!

Введение

В 2004 году я учился в «Школе специальных операций США», известной как ["Зелёные береты"](#), и по возвращении создал в Сухопутных войсках самообороны Японии подразделение специального назначения, ["Специальную оперативную группу"](#).

Существует два основных типа специальных войск. Первый – это тип "коммандос" (рейнджеры), специализирующийся на штурмовых и засадных операциях. К этому типу относятся специальные подразделения морских сил самообороны Японии, береговой охраны и полиции.

Второй тип – это так называемый "нетрадиционный военный" (нестандартный военный). Такие подразделения, например, проводят широкие операции по глобализации (например, свержение правительств для захвата рынка или поддержание желательного для своей страны (рынка) иностранного режима). К этому типу относятся "Зелёные береты" США и [SAS \(Специальная воздушно-десантная служба\) Великобритании](#).

Американская сторона считает, что Япония должна активно участвовать во всех военных операциях по глобализации.

(1 стр.)

Нынешнее японское правительство изо всех сил пытается удовлетворить просьбы США, чтобы сохранить отношения между Японией и США.

Однако, лично я, после того, как столкнулся с реалиями таких специальных операций, засомневался, действительно ли для Японии правильно следовать курсу глобального капитализма. В 2008 году я принял решение уйти из Сил самообороны.

В следующем году я был назначен директором зала боевых искусств "Шисэйкан" в храме Мэйдзи, и с тех пор ежегодно проводил обучение боевым искусствам за рубежом, в основном в Европе. Число занимающихся боевыми искусствами в Японии сокращается, но за рубежом оно стремительно растёт. Существует множество причин, которые невозможно перечислить за один раз, но я думаю, что главная причина, по которой они интересуются японскими боевыми искусствами, заключается в их духовном аспекте.

Когда я спрашиваю их, почему они так очарованы духом японских боевых искусств, они отвечают, что это связано с их осознанием того, что нынешний глобальный капитализм и свободная конкуренция зашли слишком далеко. В настоящее время даже в западных странах исчезает средний класс, общество делится на богатых и бедных, а у тех, кто проиграл в гонке за деньги, нет будущего.

В этих условиях мир ищет альтернативу глобальному капитализму и стремится найти направление к лучшему миропорядку для всех. Эта мощная глобальная тенденция тесно связана с духом боевых искусств, и они понимают его духовное значение в гораздо более глубоком смысле, чем мы, японцы, предполагаем.

(2 стр.)

То есть, не могут ли японцы обладать ответом на постглобальный капитализм?

Конкретно, это "культура взаимопомощи", которую люди всего мира увидели во время [Великого восточно-японского землетрясения 11 марта 2011 года](#).

В Японии с момента основания страны императором Дзимму существует идея "создания государства, подобного одному дому". Эта семейная культура взаимопомощи на протяжении долгих лет трансформировалась в социальную этику "ради мира и людей", эволюционировав до бессознательного проявления "заботы".

"Дух самурая", вызывающий уважение у людей всего мира, является еще более возвышенным духом, который без колебаний жертвует собой ради общества.

Чтобы создать новый мир, где утомленные конкуренцией люди смогут мечтать о будущем, необходимо такое возвышенное чувство.

К сожалению, современная Япония идет против этого мирового течения и стремится продвигать глобальный капитализм еще дальше.

Как и в случае с [Великой восточно-азиатской войной](#), когда страна не смогла прочесть течения времени, мы можем столкнуться с гибелью существующего общественного порядка и разделить одну судьбу.

В 2008 году я ушел в отставку из Сил самообороны и поступил на службу в Храм Мэйдзи. Чтобы обобщить свой опыт в Силах самообороны и подтвердить свое жизненное кредо, я опубликовал книгу "Воинам".

Эта книга «Возродить дух самурая!» написана на основе десятилетнего опыта работы в качестве руководителя додзё, и в ней я переосмыслил свой собственный жизненный путь и систематизировал то, что я должен сделать в этой жизни вместе с моими соратниками.

(3 стр.)

Это сводка того, что я должен сделать вместе с моими единомышленниками.

В течение десяти лет в "Додзё Шисейкан" я через боевые искусства распространял традиционную японскую духовную культуру среди людей как внутри страны, так и за рубежом, передавая, что в наше время мир нуждается в высоких ценностях. Особенно за рубежом отклик был выше всяких ожиданий. С другой стороны, несмотря на то, что люди по всему миру узнали и заинтересовались ценностями японской духовной культуры, сами японцы, как ни странно, забывают свою культуру и не осознают ее, а послевоенное время даже склонны ее принижать.

Я написал эту книгу с желанием, чтобы японцы переосмыслили японскую культуру и снова взялись за создание лучшего общества.

Мои слова не логичны, а скорее интуитивны, поэтому я опасался, что моя истинная мысль не будет понята. Однако после публикации моей предыдущей книги "К воинам" я познакомился со многими замечательными единомышленниками. Это стало для меня огромным счастьем.

Я воин, и я не могу академически обосновывать свои мысли в области синтоизма, философии и социологии, но все же я публикую этот текст, потому что у меня есть сильное желание воплотить мечту вместе с единомышленниками.

Книга состоит из пяти глав. Она не построена по логическому принципу, поэтому вы можете начать читать с любой главы.

В первой главе "Учиться и ощущать свой рост" говорится о проблемах и росте личности. Во второй главе "Центр и циркуляция духа" речь идет о синтоизме, в третьей главе "Сила, мораль, единство и уважение" речь идет о самурайском кодексе.

(4 стр.)

В четвертой главе "Наследие традиционного духа" говорится о социальных идеях и истории.

В пятой главе "Возвращение к гармоничному обществу" подводятся итоги и описывается образ жизни.

Мы искренне надеемся, что эта книга привлечет внимание наших единомышленников, и они, разделяя наше стремление к "созданию общества, где все мы будем жить под одной крышей, как члены одной большой семьи", присоединятся к нам.

(5 стр.)

Содержание (по книге)

Введение 1

Глава 1. Ощущение роста через обучение 10

- Обучение с помощью тела 10
- Рост, когда всё становится единым 17
- Духовность и тренировка 27
- Самоанализ и развитие чувствительности 30
- Учение в боевых искусствах 40
- "Пять принципов" школы Касима Синрю 49
- Общество, где выгоду получают лишь немногие 56
- Почему появился индивидуализм? 66

(6 стр.)

- Эволюция существ, приспособившихся к природе 69
- Практика коллективного обучения 74

Глава 2. Центр и циркуляция - философия Мусуби 79

- Происхождение Вселенной 79
- Философия Мусухи (産霊) 86
- Единство с богами 91

- Восстановление гармонии в сердце 97
- Синтоистское понимание смерти и жизни 102
- "Тандэн" - центр тела и "Хара" - центр духа 107
- Сила, используемая для общего блага 113
- Жизнь вне времени 118

Глава 3. Сила, мораль и этика 124

- Что такое сила воина? 124

(7 стр.)

- Сила единства, сила взаимопомощи 128
- Дух, показанный богом войны 136
- Общество, где боги сосуществуют 141
- Японские боевые искусства, где важным является уважение 146
- История японского этикета 150
- Преобразующийся японский народ 158
- Что японцы могут сделать сейчас 163

Глава 4. Наследие традиционного духа 171

- Что такое свобода? 171
- Свобода, созданная японцами 182
- Возрождение свободы единства 195
- Наследие традиционного духа и новое творение 201
- Современные люди, утратившие традиции 206
- Истинный мир заключается в объединении традиций человечества 209

(8 стр.)

Глава 5. Возвращение к гармоничному обществу 215

- Общество, разрушенное принципом свободной конкуренции 215

- Культура сосуществования и общество взаимопомощи 221
- Идеалы основания и преемственности Японии 236
- Рисоводство и культура сосуществования и взаимопомощи 246
- Гармония и баланс 246
- Альтруизм в боевых искусствах 249
- Перестройка в общество гармонии 256
- Давайте создадим гармоничное общество взаимопомощи 270
- Заключение 274
- Список литературы 285

(9 стр.)

Глава 1. Ощущение роста через обучение

Обучение с помощью тела

Ощущение роста от собственного "обучения"

В детстве я ненавидел учёбу, на уроках сидел беспокойно, и в начальной школе меня почти каждый день ставили в коридор. Как только меня отправляли в коридор, я с радостью уходил куда-нибудь, поэтому в итоге меня заставляли сидеть в учительской в позе седза. Так что все учителя меня хорошо знали.

В средней школе я продолжал скучать на уроках и не мог сосредоточиться на учёбе, поэтому часто получал от учителей пощёчины.

Моим единственным удовольствием были игры в горах, реках и на полях. Я говорю "игры", но на самом деле это были поиски папоротника, страусника, борщевика, водяного кресса, *bonna* (японское растение), молодые побеги бамбука, а также плоды, такие как каштаны, грецкие орехи, *Akebi* (ломонос), *Sarunashi* (актинидия), а также ловили в реке дождевых червей, японских угря, сомов и т.д. Пойманное сразу же становилось ужином, и жизнь была полна реального опыта.

(10 стр.)

По дороге в школу и обратно мы собирали и ели плоды, растущие в чужих садах, такие как хурма, виноград, Natsukiumi (японский боярышник) и сливы.

Мне нравилось помогать дедушке на огороде. Он не был фермером, поэтому огород был маленький, но там росли не только овощи, такие как редька, морковь, баклажаны, пекинская капуста, горох, капуста, кукуруза, но и многочисленные фрукты, такие как клубника, дыня, Сугури (японская смородина), дереза, тис. Мы брали удобрение из нашего домашнего выгребного туалета и поливали им огород, а также собирали насекомых с растений, сажали их в клетку для насекомых и наблюдали за ними. Это было очень увлекательно.

Я заботился о курах и кроликах. Дрова для печи я пилил пилой, а затем раскалывал их на подходящие куски топором. Важно было постоять за своё мужское достоинство, поэтому иногда случались драки.

Во всех этих занятиях было "обучение". Я мог свободно мыслить, изобретать и экспериментировать с определенной целью, оценивать результаты самостоятельно, а затем, совершенствуя их, снова браться за дело, ощущая свой прогресс.

С другой стороны, в школе нас оценивают по искусственно созданным критериям, то есть по результатам тестов и экзаменов. Только правильный ответ в тесте имеет абсолютную ценность, а все остальные варианты считаются ошибочными. Низкий балл означает, что человек воспринимается как неполноценный.

(11 стр.)

В таком образовании, которое просвещает о конкретных ценностях, можно накопить знания, но не почувствовать роста как человека. Это похоже на заключенного, который живет в тюрьме, где все, что не является ответом, считается ошибкой, и который старательно учит всё, что считается правильным, чтобы стать образцовым заключенным. В таком случае человек

постепенно теряет себя, и истинный внутренний рост человека откладывается.

Это напоминает состояние «одержимости». Обычно считается, что одерживают страшные демоны или медиумы, но по сути это состояние, когда чья-то воля захватывает чью-то собственную.

Кажется, что современные люди, благодаря «образованию, навязывающему ценности» под видом просвещения, или из-за информации в СМИ, контролируемых кем-то, теряют способность к мышлению и суждению, основанных на собственной воле, и оказываются под контролем навязанных ценностей.

Не полагаясь на собственные критерии, полученные в результате личного опыта и размышлений, а следуя чужим, навязанным стандартам, мы действуем и мыслим. Неужели это не есть современный "одержимый" образ жизни, когда мы теряем себя?

Тем не менее, не овладев навязанными ценностями и способами мышления, мы будем получать плохие оценки в школе, а также в организациях и компаниях. Поэтому большинство людей добровольно притворяются "одержимыми". И в итоге незаметно теряют свою самостоятельность. И я, несмотря на свои мысли "Зачем мне это нужно учить?", скрепя сердце продолжил учебу и поступил в университет.

(12 стр.)

Когда мне было двадцать лет, я столкнулся с переломным моментом в своей жизни. До этого я испытывал сомнения по поводу общественных идей и правовых систем, которые игнорировали климатические условия, исторические традиции и культурное наследие, то есть мудрость, рожденную из опыта человека. Я не мог понять жизнь, направленную только на удобство, и ценности, которые сводились к деньгам.

Этот переломный момент был вызван событиями в [аэропорту Нарита](#) и поступком Юкио Мисимы. В борьбе за Нариту правительство, стремясь к

экономическому росту на основе капитализма, совершенно игнорировало волю фермеров, желающих защитить землю, которую их предки осваивали и передавали из поколения в поколение. Левые же, руководствуясь коммунистической идеологией, пытались воплотить ее в жизнь, фактически попирая традиционную японскую культуру и ценности.

Юкио Мисима подверг жесткой критике как внешний консерватизм, так и внешний левизм, призывая к "защите культуры". В последнее время проблемами стали считаться инвазивные виды, разрушающие естественную среду. Но самый опасный инвазивный вид - это японцы, одержимые внешними идеями.

Чтобы жить как личность, мы должны развиваться, основываясь на собственном опыте и размышлениях. В реальности мы живем в обществе, поэтому опыт и размышления общества передаются как обычаи. Это и есть то, что мы называем традицией и культурой (локальный стандарт).

У Японии есть свой собственный локальный стандарт. Я не хочу жить по стандартам, которые считаются глобальными. Я хочу найти свои собственные меры и нормы, основываясь на своем обучении и опыте, и серьезно задуматься над тем, как я должен жить и каким должно быть общество.

(13 стр.)

Как только я принял это решение, я понял, как я был пассивен, лишен свободы мысли, зависим от других и лишен смелости.

Что мешает «обучению»?

В Японии с древних времен «обучение» — это не просто запоминание знаний, но и освоение их на практике, то есть «практика». «Изучать боевые искусства», «изучать чайную церемонию» — это означает «опытом постигать», «практически осваивать». Например, при изучении иероглифов, мы учимся, используя свое тело, записывая их.

Когда мы получаем опыт, постигаем что-то и действительно воплощаем это в реальности, «обучение» приносит плоды в виде «роста».

Сезоны, как время года, это не просто повторяющийся цикл весна-лето-осень-зима. Каждый год в бамбуковой роще вырастает новый молодняк, у листопадных деревьев появляются новые листья. Все в природе растет и изменяется в течение года.

Как часть природы, человек тоже может расти как физически, так и духовно, накапливая опыт. Все изменения в природе — это рост, а «обучение», которое позволяет расти вместе с природой, бесконечно и богато.

Однако есть факторы, которые препятствуют такому «обучению». В моем случае, когда я был заперт в офисе в центре города, занимался оборонной администрацией, будучи чиновником, связанным законами, я терял чувство связи с природой и чувство роста. В рутинной работе я разбирался в законах и политике, связанных с обороной, но если бы я расслабился, то мог бы просто потратить годы, не развиваясь внутренне, как человек, и поддаться влиянию внешних ценностей.

(14 стр.)

Помимо этого, есть и другие факторы, препятствующие "обучению природе". Один из них - экономический рост.

Экономический рост - это абсолютно чуждый естественному росту человека процесс. Он может демонстрировать аномально быстрый рост, а затем внезапно бросать нас в пучину отрицательного роста.

Причина кроется в силе огромных денежных потоков, которые движутся на рынках, совершенно не связанных с повседневной жизнью большинства людей.

Деньги, не подчиняющиеся природе, являются ярким примером неестественных правил, созданных человеком. Под воздействием этой неестественной силы наше естественное обучение и развитие тормозятся, а немислимый в природе отрицательный рост приводит к тому, что все больше людей вынуждены жить беднее, чем год назад.

Особо следует отметить Никсонский шок 1971 года, который сделал доллар, ранее являвшийся конвертируемой валютой (бумажные деньги с установленным законом обменным курсом на золото), неконвертируемой валютой, превратив его в обычный бумажный кусок, цена которого определяется рынком.

С этого момента "рыночный фундаментализм", где рынок диктует все ценности, начал господствовать в мире. Это так называемый "новый мировой порядок", зародившийся после холодной войны.

Под влиянием этого "рыночного фундаментализма" правительства, одержимые идеей непрерывного экономического роста, стремятся к неестественному росту, жертвуя естественным развитием.

В результате, игнорируя естественные темпы роста, они временно провоцируют аномальный экономический рост, который впоследствии приводит к "взрыву пузыря", перекладывая бремя на нынешнее поколение и будущих детей.

(15 стр.)

Сейчас, говорят, что спрос на рынке (денежные игры), который в триста раз превышает реальный экономический спрос, осуществляется с помощью высокочастотной торговли (HFT), которая совершает сто тысяч сделок в секунду. Это угрожает нашей реальной экономике, и ситуация складывается так, что человеческая жизнь, Земля и даже космос определяются стоимостью, установленной компьютерным рынком.

Такое происходит, потому что мы считаем деньги, не более чем бумажки, высшей нормой ценности и слепо следуем экономическим теориям, которые основаны на предположениях.

Даже если теория кажется правильной, когда человек проверяет ее на практике, он может понять, что она ошибочна.

Наши знания охватывают лишь малую часть природы Земли и законов Вселенной. Но наше тело и жизнь - часть природы, то есть Земли и Вселенной. Изучение с помощью тела - это значит напрямую обращаться к природе. Другими словами, правильное "обучение" - это постоянное повторение процесса "испытывать, усваивать и воплощать".

Именно "обучение" с помощью собственного опыта тела, без опоры на внешние критерии, является правильным методом обучения, где человек сам является субъектом.

(16 стр.)

Рост, когда всё становится единым

Мысль о сотворении и мысль о существовании

Прежде всего, давайте поговорим о связи между "учением" и "ростом". Поскольку концепции "учения" и "роста", о которых мы говорим здесь, являются характерными для японской культуры.

В "Кодзики" сказано: "Когда небо и земля впервые возникли (амецухи хаджимари но токи), в небесном царстве (такамагахара) возник Бог. Его имя - Аме-но-Минакануши-но-Ками". То есть, считается, что с возникновения первого Бога в небе (в центре Вселенной) последовательно возникали боги всех вещей, и эта творческая деятельность продолжалась непрерывно и без конца.

Таким образом, в японской мифологии, концепции космоса, природы и человека подразумевают, что Вселенная и природа едины и непрерывно

творяют без единого момента покоя. Человечество, являющееся продолжением этого, также является частью единого творческого тела Вселенной, "рождается и растет", и, обладая природой члена вселенского целого, воспринимается как духовное тело, участвующее в сотворении Вселенной.

Слово "нару" (成る) означает "становиться", подобно "ребенок становится взрослым", то есть процесс изменения и роста. Например, чтобы я "стал" командиром сил самообороны, необходимы мои собственные усилия, но в то же время это возможно благодаря сотрудничеству В У многих людей. Поэтому японцы выражают благодарность словами "окагесама", признавая помощь многих сил, которые нам не известны. Поскольку они считают, что все "становится" благодаря взаимосвязи разных сил.

(17 стр.)

Все существование происходит из "рождения и становления", и существование, в свою очередь, несет ответственность за следующее "порождение". Таким образом, японскую идею, рассматривающую значение отдельного существа с точки зрения всеобщей деятельности космоса, мы будем называть "идеей генерации".

Проще говоря, в "идее генерации" космос – это единое творческое тело, которое само формируется и само развивается, а человек – это его часть, которая сосуществует со всем миром и является духовным существом, активно участвующим в росте космоса.

"Обучение" – это постижение творческой деятельности космоса. "Рост" – это становление субъектом генерации.

Западный модернизм, ставящий во главу угла права личности

В противовес этому, у некоторых христиан космология и антропология отличаются. В Книге Бытия сказано: "В начале был Бог, всемогущий". Считается, что Творец существовал изначально и создал всё извне,

рассматривая творение и созданное в качестве противоположностей – это дуалистический взгляд на мир. Человек и природа, как творение, получили существование по отдельности, поэтому между ними нет взаимосвязи, и человек, будучи творением, имеет лишь подчинительные отношения к Творцу.

(18-19 стр.)

И, относительно вечности Творца, считается, что у сотворенных существ есть конец. Также, считается, что у Вселенной есть конец века, и только те, кто обрели спасение Божье, будут признаны вечными. Эта мысль, даже после того, как в современную эпоху христианство было отстранено от светской власти, оставила свой след в философии мысли.

В современном западном секуляризме, человек, созданный по подобию Творца, был теоретически обоснован как вершина существования в светском мире. Далее, особое значение человеческого существования, подобного Богу, было теоретизировано с точки зрения наличия или отсутствия "разума". Разум, как считается, является свидетельством существования, дарованным только человеку.

Кроме того, секуляризм, удаляющийся от Бога, развил идею "Я мыслю, следовательно, я существую" с позиции "солипсизма", утверждающего, что единственный мир - это мир, который я могу познать. Возникло представление, которое позиционирует себя как абсолютное существо, отделенное от всего остального, и рассматривает себя и все остальное как противостоящие существа.

С позиции солипсизма, мир начинается, когда я познаю что-либо, и заканчивается, когда я умираю и перестаю познавать. В таком случае, я перестаю нести ответственность за мир после смерти, и само существование становится абсолютной ценностью.

Такую мысль, которая рассматривает отдельного человека как существо, обладающее абсолютными правами, мы будем называть "философией существования". В этой "философии существования" абсолютная ценность человеческого существования определяется как "естественное право", и оправдывается самооборона, которая позволяет убить другого, чтобы гарантировать свое собственное существование.

(19 стр.)

Природные права, права на безопасность, права на собственность. Теория "общественного договора" расширяет права человека до концепции государственного суверенитета.

И таким образом, войны и репрессии, направленные на выживание и безопасность государства, также начинают считаться оправданными. Это лежит в основе ценностей нашего современного общества.

Согласно "философии существования", человек с рождения обладает правами и не нуждается во внутреннем развитии. Знания, конкуренция и приобретение внешних атрибутов, таких как собственность, статус и власть, подобно подключению периферийных устройств к компьютеру для повышения его производительности, воспринимаются как развитие.

Развитие измеряется по внешним критериям, таким как успеваемость, профессиональные достижения, владение имуществом, посредством повышения показателей и сравнения с другими.

В этом смысле термин "экономический рост" является символическим. Рост определяется количеством денег, никак не связанных с развитием человечности и культуры.

Трудно поверить, что подобное развитие может способствовать развитию человека и общества.

"Философия существования" ставит во главу угла сохранение индивида, который всегда является абсолютным. Например, Руссо в начале "Общественного договора" утверждает, что "первый закон человека - заботиться о собственном сохранении". Создание общества обосновывается необходимостью "совместной защиты жизни и имущества с помощью сотрудничества между многими людьми". Договорная модель общества, являющаяся рациональным инструментом, оправдывает авторитаризм.

(20 стр.)

Мир, состоящий из множества государств, сформированных такими идеями, представляет собой совокупность отдельных групп, стремящихся к защите своих национальных интересов, возводящих эту цель в высшую политическую задачу. Возможен ли в таком мировом порядке, созданном собранием, для которого национальный интерес является главным приоритетом, так называемый международный порядок, который устроил бы все государства?

В нестабильной ситуации, которая может взорваться в любой момент, нет ничего удивительного в том, что дипломатия скатывается к интригам.

В современном мире, где не подлежит сомнению "право человека как личности (права человека)", эти идеи легитимируют данное право, и отдельный человек, освобожденный от зависимости от Бога, считает "правильным" стремление господствовать над Землей, а в конечном итоге и над Космосом, основываясь на самоопределяемом "праве человека".

Смирение, ведущее к справедливости — решимость и готовность

Различия в космологических и антропологических концепциях "философии существования" и "философии становления" оказывают существенное влияние на трактовку различных идей и концепций в современном мире.

Например, среди сторонников либерализма и конкуренции, стоящих на позициях "философии существования", бытует мнение о том, что среди людей тоже есть превосходство и подчинение. Хорошим примером является "Закон о евгенике" (позже переименованный в "Закон о материнской защите"), принятый в 1948 году под властью США. Это было результатом влияния евгеники, получившей распространение в мире благодаря теории эволюции Дарвина, и в США она была законодательно закреплена в 32 штатах.

(21 стр.)

В противовес этому, "генеративная философия" рассматривает вселенную как единый организм, где все вещи происходят из одного источника и вместе растут, как братья и сестры. Поэтому саморазвитие способствует общему развитию, и саморазвитие подразумевает развитие всех. Следовательно, "генеративная философия" отвергает понятие счастья, построенного на несчастье других.

Кроме того, "дуализм добра и зла", являющийся основой "философии существования", в случае распространения на современную политику может привести к критике других стран как "оси зла", которые не приносят пользы своей стране. Это может породить идею о том, что такие страны и люди должны быть уничтожены.

К слову, в настоящее время Северная Корея, Иран и ИГИЛ (Исламское государство) считаются злом, но до войны японская нация считалась народом, которого должны были уничтожить США, Великобритания и Австралия. Из-за этого восприятия японцев как абсолютного зла дипломатические попытки Японии прекратить войну были полностью проигнорированы, что привело к "бесчеловечной массовой резне" с применением атомной бомбы, которая была оправдана.

Помимо этого, во время Второй мировой войны японские военнопленные, попавшие в плен к США и Австралии, подвергались жестокому обращению с нарушением законов войны. После войны невинные японские солдаты подверглись массовым убийствам под предлогом военных трибуналов. Японцы, отправленные в лагерь для военнопленных в Кауре (Австралия), были почти все убиты в течение одной ночи. Они подверглись более жестокому обращению, чем японцы, находившиеся в плену у Советского Союза. Красный Крест, возмущенный жестокостью, призвал японское правительство подать в суд за нарушение международного права, но послевоенное японское правительство этого не сделало.

По-видимому, послевоенное японское правительство унаследовало от оккупационного режима GHQ политику уничтожения японской идентичности и, по сути, перешло на позицию, направленную на устранение

японской нации с лица земли и превращение ее в безликую "японскую" культуру, лишенную японской идентичности.

(22 стр.)

Давайте вернемся к теме. «Идея созидания», которая рассматривает вселенную как единое целое, считает, что люди должны помогать друг другу.

Например, в «Касима Синрю», одном из традиционных японских боевых искусств, целью не является убийство противника. Цель состоит в том, чтобы достичь духовного роста через тренировки и найти путь к совместному существованию как для себя, так и для других. «Касима Синрю» происходит от «Такемикадзути но Микото», бога войны из японской мифологии. Это одно из древнейших боевых искусств с богатой историей и традициями, дошедших до наших дней. В мифах бог войны «Такемикадзути но Микото» с помощью не смертельной силы, не причиняя вреда телу и достоинству своего противника-бога, добился мира в стране.

Куни Санея, который передал «Касима Синрю» современности, воплотил в реальность боевое искусство как основу мира, которое может вместить в себя даже врага. Во время оккупации Японии американскими войсками боевые искусства были запрещены. Однако Куни Санея, вызвав на дуэль главного инструктора по штыковому бою американской армии на площади перед штабом оккупационных войск, одержал победу над противником, не причинив ему вреда, заставив его сдаться. Так он развеял предвзятое мнение, созданное во время пропагандистских фильмов о войне с Японией, о том, что японские самураи трусливы и безумны. После этого оккупационные войска разрешили возобновление боевых искусств. «Касима Синрю» отличается от других видов фехтования тем, что заставляет противника отказаться от продолжения боя и избегает ненужных убийств.

Создатель «Аикидо», сравнительно нового боевого искусства, Уэсиба Морихэй, под влиянием [«Оомото-кё»](#), одного из течений синтоизма, проповедовал «гармонию мира, создание единого дома для всего мира». Он пытался вложить этот дух в технику боевых искусств.

(23 стр.)

Этот принцип основан на том, чтобы не противостоять атаке противника, а обратить внимание на «ки» (энергию) и гармонизировать движение противника со своим собственным. В этом заключается характер айкидо.

В японских боевых искусствах наиболее важны мужество и решимость отстаивать справедливость, не думая о собственной выгоде. Недопустимо нарушать гармонию. Это и есть ядро роста, достигаемого благодаря тренировкам в боевых искусствах. Это не рациональное решение, основанное на том, чтобы сражаться, если есть возможность победить ради собственной выгоды, а "мужество", которое позволяет сражаться ради справедливости, даже ценой собственной жизни.

Вместе с товарищами я основал организацию "Общество запасных голубых лент" для спасения японских граждан, похищенных Северной Кореей, и утверждаю, что необходимо использовать Силы самообороны для их спасения.

Однако правительство и многие другие люди отворачиваются от нас, утверждая, что это невозможно.

Я сам считаю, что в существующей правовой системе и при существующем сознании населения вероятность спасения похищенных крайне мала. Но если мы, как соотечественники, будем знать о незаконном похищении людей и ничего не делать, то японская традиция гармонии исчезнет, а сознание японского народа о сожительстве и взаимопомощи будет подорвано.

Отличие между тем, чтобы приложить все силы как государство и народ и ничего не добиться, и полным бездействием, кардинально меняет ответ на вопрос "Что такое государство?". Кроме того, это хорошая возможность пересмотреть послевоенную политику Японии в области безопасности и обороны, которая постоянно остается на месте и лишена стратегического мышления, направленного на изменение существующего положения дел для достижения поставленных целей.

С точки зрения сохранения традиционной японской культуры, речь идет не о том, чтобы помогать по причине наличия прав человека, а о том, чтобы задуматься о сознании принадлежности к обществу, которое является государством. В современном японском обществе отсутствует смелость помогать ближнему. Если эта смелость исчезнет, никто не будет чувствовать смысла в сохранении государства.

Более того, Япония — это страна, где гармония есть справедливость. Цель Японии — чтить гармонию и предостерегать от того, что нарушает её.

Человечество и природа растут единым целым.

Во время Великого восточно-японского землетрясения разрушительная сила цунами мгновенно уничтожила все материальные ценности. Но означает ли это, что районы, затопленные цунами, стали пустыми? Нет.

В этих районах жили люди, которые росли как единое общество. Здесь существовала культура, созданная их предками на протяжении многих поколений. Поэтому, несмотря на то, что человеческие и материальные потери были огромными, сознание общества как единого целого осталось живым. Жители пострадавших районов прилагали все усилия, чтобы восстановить свою общину.

А что, если бы подобное разрушение произошло в безжизненном деловом районе мегаполиса? Возможно, там не осталось бы ничего, и после разрушения материальных ценностей все исчезло бы.

Если ты живешь, не ставя целью внутренний рост, а следуя внешним стандартам, то, как только эти стандарты рухнут, все станет бессмысленным.

(25 стр.)

Деньги могут быть самым могущественным мерилom в современном мире, но что останется, если их ценность (мерило) внезапно рухнет? К чему приводят

действия, направленные на максимальное накопление богатства? Какой рост люди могут достичь, обладая деньгами?

Законы светского государства – это правила социального договора, справедливые с точки зрения равного применения закона ко всем гражданам. Однако справедливость отличается от добра и зла.

Например, в старой Японии чиновника, который взимал налоги в соответствии с законом, не обращая внимания на индивидуальные обстоятельства, такие как неурожай из-за неблагоприятных погодных условий или нехватка рабочей силы из-за эпидемий, называли "злым чиновником". Причина, по которой Кинсан Яmano и Эчидзэн Оока считались известными чиновниками, заключалась в том, что они выносили справедливые решения и принимали меры, учитывая индивидуальные обстоятельства, чтобы люди могли мирно жить и развиваться.

С точки зрения традиционной японской этики, понятия "ради блага мира и людей" и "не причинять неудобств другим" являются критериями добра и зла.

"Ради блага мира и людей" означает "способствовать развитию всего общества", а "не причинять неудобств другим" – "не мешать развитию всего общества". Эта концепция исходит из японского космологического и природного мировоззрения.

Если смотреть на вещи с точки зрения «генеративной мысли», все усилия человечества направлены на то, чтобы люди, природа, настоящее и прошлое, настоящее и будущее, люди и боги – всё слилось воедино и продолжало расти в совместной деятельности.

(26 стр.)

Независимо от того, речь идет о частных лицах или о государстве, противостояние и разделение, грабеж и монополия, дискриминация и

предубеждения — это действия, противоречащие единству общества и препятствующие развитию других, которые должны быть исправлены. Недавняя проблема ненавистнических высказываний — это то, чего следует избегать как японцам.

Создание общественной этики, основанной на альтруистических действиях, которые служат общественному благу, и формирование общественных обычаев, позволяющих всем людям добиваться благосостояния друг друга. Если такая общественная этика укоренится и станет частью социального порядка, это приведет к созданию достойной японской нации, которой будут завидовать другие страны.

Мы считаем своим долгом, используя "идею созидания", направленную на единое развитие человечества и природы, прилагать усилия для создания такого общества, чтобы построить мир, лучший для всех людей и всего живого.

Духовность и тренировка.

Если сердца сойдутся, то и тревоги утихнут

Боевые искусства — это непрерывный процесс "обучения" и "созидания"

Я подробно расскажу о "обучении" через телесный опыт, которое выражается в понятиях "опыт", "освоение" и "воплощение".

В боевых искусствах, как и в любых других дисциплинах, называемых "путями", ценность процесса (процесс) обучения превышает ценность результата (продукта). Иными словами, важнее не правильность ответа, а наличие правильного духа и его практическое применение.

(27 стр.)

Общество, фокусирующееся на процессе, ценит непрерывность и устойчивость.

[Кои Кенъя](#) сказал: "Сначала усовершенствуй тело, затем развивай дух, ци и человечность, и, в конечном счете, познай законы сотворения Вселенной. Это и есть суть стиля Касима Синрю".

Обучение через боевые искусства начинается с настройки и развития тела, затем переходит к укреплению духа и воли, развитию человечности и морали. Познавая взаимосвязь с самим собой и другими, ты можешь познать порядок Вселенной. Это действительно бесконечное "обучение".

По мере прохождения этого процесса создаются "продукты", но цель не в самих продуктах, а в росте человека, являющегося их основой, благодаря чему сами продукты постоянно эволюционируют и развиваются.

Другими словами, в боевых искусствах есть уровни: боевое искусство (техника), боевые навыки и путь воина. Боевое искусство (техника) - это техники (приемы), боевые навыки - это идеология и философия, а путь воина - это, можно сказать, небесные законы (законы природы). Процесс тренировки начинается с искусства, затем переходит к знанию навыков и открытию пути. После того, как небесные законы открылись, необходимо искать человеческие мысли и образ жизни, соответствующие им, и снова выражать их в технике, повторяя этот цикл.

Однако перед началом тренировки необходима молитва о стремлении к пути. Тот, кто изначально не стремится к пути, никогда не достигнет его.

(28 стр.)

Боевые искусства - это исследование взаимодействия с другими людьми
Начать заниматься боевыми искусствами не означает, что вы сразу же познаете небесную истину или найдете смысл своей жизни. Помня о необходимости постижения небесной истины и способов жизни людей, вы начинаете с тренировки тела (форм). Важно не просто подражать формам.

Часто бывает, что, освоив форму, люди считают, что они уже все поняли, но форма - это всего лишь ящик для обучения или инструмент. "Заучивание формы", "овладение техникой", "победа в соревнованиях" - это цели для новичков, это всего лишь первый этап.

И уж тем более, если вы увлекаетесь искусством и бездумно пытаетесь освоить всевозможные техники, хвастаясь своими навыками, это все равно, что плескаться в мелководье и думать, что вы научились плавать. Это не приведет вас ни к искусству, ни к пути, и не принесет пользы ни вам, ни обществу.

Далее, боевые искусства - это понимание того, как взаимодействовать с противником. Вы изучаете принципы ведения боя один на один, один против многих, многие против многих, и через это изучаете, как взаимодействовать с людьми.

В конечном счете, межличностные отношения - это взаимодействие душ. Даже если вы побеждаете силой и техникой, но ваш противник не признает поражение и, наоборот, питает к вам вражду, то победой это назвать нельзя. Наоборот, если вы разгадываете мысли своего противника и сливаетесь с ним душой, то даже без силы и техники вы можете перевести его враждебность в дружбу или уважение.

(29 стр.)

«Тот, кто понимает чувства других», — к таким людям испытывают симпатию все. Так же и в сражении, если сердца сойдутся, боевой дух исчезает.

Предпосылкой для этого является способность анализировать собственное сердце. Ведь тот, кто не может наблюдать за собственным сердцем, не сможет наблюдать за сердцем других. Только тот, кто глубоко погружается в самоанализ, может рассматривать сердце другого как свое собственное.

Исследуя «что такое человек» через самоанализ, и «что такое общество» через взаимодействие с другими, человек может найти свой путь в жизни.

Самоанализ и развитие чувствительности

Приобретайте чутье

Как же познать сердце другого? Во время тренировок по боевым искусствам учитель Кунисаки каждый день давал ученику указания: «Принеси это. Поставь это туда». Когда ученик спрашивал: «Что именно это?», тот кричал на него и бил кулаком. Естественно, «это» сегодняшнего дня и «это» завтрашнего дня — это совершенно разные вещи. В такой ситуации, если у тебя нет чутья, чтобы уловить ситуацию и настроение учителя, ты не поймешь, что же именно он подразумевает под «этим».

(30 стр.)

Когда эта "точка понимания" (勘所) становится вашей, вы начинаете "чувствовать" (気が利く) или "читать атмосферу" (空気が読める). Другими словами, через "это" (あれ) и "то" (これ) взаимодействие, мастер учил ученика развивать чувствительность, позволяя ему чувствовать его (мастера) настроение.

Я сам, когда преподаю боевые искусства, часто использую звукоподражания, такие как "стяни живот" (ギョツと腹を張れ) или "легко уклоняйся" (フワリとかわせ). Для тех, кто ожидает теоретических объяснений, такой подход будет совершенно непонятен. Но для меня, чтобы передать свой личный опыт, именно такой способ наилучшим образом описывает мои физические ощущения.

Как талантливый артист может передать свои чувства только через музыку, живопись, скульптуру или каллиграфию, потому что слова не всегда могут их выразить, так же и коммуникация - это не только язык, но и чувства.

Японцы часто говорят "уважать чужие чувства" (気を遣う), а это значит использовать "ки" (気) - энергию, чтобы чувствовать состояние души другого

человека, даже если он его не выражает словами. В последнее время все больше людей, как западные, не понимают, если не сказано прямо, но изначально японцы обладали способностью "уважать чужие чувства" (氣遣い), чувствуя настроение собеседника, даже не произнося ни слова.

Применение "прозрения" (氣付き) из боевых искусств в повседневной жизни

В боевых искусствах эту чувствительность называют "точкой понимания" (勘所), конкретными примерами которой являются "дыхание" (呼吸) и "расстояние" (間合い).

"Дыхание" (呼吸) может означать "синхронизацию дыхания" (呼吸を合わせる) с партнером, то есть совпадение ритма, а также "смятение" (呼吸が乱れる) - беспокойство как свое, так и другого человека.

(31 стр.)

В общем, чем глубже дыхание, тем дольше вы можете использовать воздух, и вы превосходите противника по дыхательной силе, что буквально означает «долгая жизнь (дыхание)».

Когда говорят «плохое расстояние», это означает, что расстояние и положение относительно противника неуместны. Если «расстояние плохое», это означает, что время неудачное, или же вы не понимаете ситуацию и делаете что-то неуместное.

Чувства, которые вы развиваете во время тренировок, а также многократный практический опыт, с помощью которых вы постигаете «дыхание» и «расстояние», могут применяться и в повседневной жизни. Например, вы можете подумать: «О, это то же самое, что в боевых искусствах». Таким образом, «осознания», полученные во время тренировок по боевым искусствам, могут быть полезны в повседневной жизни.

Когда тренировки по боевым искусствам и повседневная жизнь взаимосвязаны, когда обычная работа и события становятся тренировкой по боевым искусствам, а то, что вы приобретаете во время тренировок, отражается в повседневной жизни, тренировки становятся действительно интересными.

Однако, если остановиться на этом уровне, вы будете ограничены мирским уровнем боевых искусств, и ваши достижения будут заключаться в том, что вы сможете хорошо справляться с работой и отношениями, но для компании ваша работа не будет чем-то особенным. Вы можете подняться по карьерной лестнице, но ваша работа не будет иметь особого значения для компании.

Если вы продолжите поиски и начнете соотносить тренировки в боевых искусствах со своей жизнью, боевые искусства перерастут в боевое искусство.

(32 стр.)

Поиск Истины

Открыть путь – значит создать процесс обучения и роста.

Не только в межличностных отношениях, но и постигая законы природы, применяя знания боевых искусств на благо общества, и посвятив свою жизнь достижению чего-то одного, чтобы служить обществу – вот кого можно назвать достойным человеком, прошедшим свой путь.

Но как же познать законы природы в процессе тренировок боевых искусств?

Внутренняя рефлексия, гармонизация тела и души, понимание дыхания (тайминга) и дистанции (взаимоотношений) с партнером, развитие правильных межличностных отношений – все это является важным этапом в развитии и совершенствовании чувствительности.

По сравнению со сложностью межличностных отношений, взаимодействие с природой может быть проще. Чувствительность, развитая в процессе парных тренировок, впоследствии распространяется на глобальный уровень, а затем и на космос. В этом случае человек начинает сильнее ощущать связь с Землей, с космосом. Вот это и называют «поиском истины».

По сути, чувствительность – это природная способность человека познавать мир, это важный «сенсор связи» между человеком и природой. Бедность чувствительности означает низкий уровень понимания сути природы. Развивая чувствительность, соединяющую человека с космосом и Землей, с природой, человек обретает силу постижения истины. Поэтому развитие чувствительности необходимо для осознания того, что человек является частью природы.

Эта неосознанная чувствительность, тренируемая посредством повторения опыта, становится осознанной, и человек может учиться не за счет знаний, а благодаря чувствительности. Это то, что в боевых искусствах называется «просветлением».

(33 стр.)

"Чувство" - это бессознательная способность, присущая человеку от рождения, которая позволяет ему воспринимать связь с космосом и природой Земли.

"Понимание" - это, можно сказать, способность осознать, что ты глубоко связан с космосом и природой Земли.

В этом смысле, тренировка в боевых искусствах - это процесс повышения чувства и развития понимания.

Я несколько раз уединялся в горах для тренировок. Находясь в самом сердце природы, я вижу, слышу, обоняю, трогаю ее, ощущая себя частью Земли, рожденного и живущего во Вселенной, и в конце концов, уходящего в неё.

В современном мире тренировка в боевых искусствах, как правило, проходит в искусственно созданных пространствах, таких как тренировочные залы. Но по своей сути, сражения происходят в естественных условиях. Поэтому необходимо изучать погоду, климат, океанские условия, анализировать рельеф, быть готовым к битве в любое время дня и ночи, при любой температуре, в любой растительности.

В "Искусстве войны" Сунь-цзы есть знаменитая фраза: "Зная врага и себя, ты можешь сражаться сто сражений без риска поражения". Но этого недостаточно, знание природы ведет к более широкому стратегическому мышлению. Другими словами, человек, обладающий развитым чувством, "имеет превосходное стратегическое мышление".

Погружаясь в самоанализ

Люди, прошедшие путь от боевых искусств к боевому искусству, неизменно говорят о важности основ. В случае с мечом, это тренировка с деревянным мечом (соцу).

Тренироваться с деревянным мечом может любой. Но между начинающим и опытным бойцом огромная разница.

(34 стр.)

Начинающий фехтовальщик, крепко сжимая меч, размахивает им изо всех сил. На первый взгляд, его движения выглядят грозными, сопровождаются устрашающим ревом, но при столкновении с чем-либо меч отлетает назад.

В отличие от него, опытный фехтовальщик держит меч мягко, сосредотачивая его в центре своего тела. В момент столкновения он не отскакивает, а, наоборот, усиливает давление, отбрасывая меч противника.

Важно изучать эту разницу. Наблюдайте за движениями опытного фехтовальщика, сравнивайте их со своими и старайтесь приблизить свою технику к мастерству более опытного бойца – это и есть тренировка.

Не стоит сразу же обращаться к учителю за ответом. Ответ не находится вовне, в словах учителя или учебных пособиях, он внутри вас. Наблюдайте своими глазами и чувствами, пробуйте, используя свое тело, только так вы найдете ответ.

В боевых искусствах это называется «吟味» (гимми) - вдумчивое самоанализ. Вам нужно сознательно исследовать причину своих ошибок, самосовершенствоваться, чтобы постичь истинное мастерство.

Почему же так важно уделять внимание основам? Потому что простые, универсальные движения скрывают в себе глубочайшую мудрость. Уровень вашего постижения этой глубины определит высоту, которую вы сможете достичь.

Все мастера, которых называют "великими", проявляют в своих базовых движениях и манерах неповторимое мастерство. Это область знаний, доступная только тем, кто прошел через многочисленные этапы самоанализа.

(35 стр.)

Таким образом, обучение на пути - это процесс самосовершенствования через самоанализ, развитие чувствительности через взаимодействие с другими людьми, обретение просветления через взаимодействие с природой и воспитание праведности в своей жизни.

"Место, где скрывается истина Вселенной"

Здесь я хочу рассказать историю о "тайном месте мудрости" (The secret place of wisdom), которую я услышал от своего друга из Германии.

Давным-давно боги были очень обеспокоены. «Если люди вырастут, не умея различать добро и зло, и откроют "истину Вселенной", они, несомненно, будут использовать ее во зло. Этого нельзя допустить». Поэтому боги решили скрыть "истину Вселенной" до тех пор, пока человеческие сердца не созреют. Но где же ее спрятать? Боги были в затруднении.

Один бог предложил: "Давайте спрячем ее на вершине самой высокой горы". Но другие боги возразили: "Жадные люди обязательно поднимутся на эту гору и найдут ее". Другой бог предложил: "А что если спрятать ее в самой глубокой части океана?". "Нет, это опасно. Люди не остановятся ни перед чем, чтобы найти её", - возразили ему.

Наконец, самый мудрый бог предложил: «Я знаю лучшее место для сокрытия. Это внутри человеческого сердца. Так, только когда человек станет самодостаточным и созреет, он сможет встретиться с "истиной Вселенной". Боги единогласно согласились, и "истина Вселенной" была спрятана внутри каждого человека».

Эта история учит нас, что у человека есть "истина Вселенной" внутри себя, но чтобы осознать ее, необходимо приложить усилия к самоанализу.

(36 стр.)

Невозможно раскрыть истину, основываясь только на знаниях, полученных извне, или найти всемогущество как сокровище.

Как уже упоминалось, на Западе большое значение придается человеческому разуму. Разум считается неотъемлемой частью человека, и пятнадцатилетний подросток и семидесятилетний старик считаются равными.

Однако в Японии, не только в боевых искусствах, но и в целом, упор делается на развитие чувствительности и просветления. Считается, что для незрелого человека просветление недоступно, а разум без просветления не способен на правильное мышление и принятие решений.

Поэтому, пятнадцатилетний опыт и опыт семидесятилетнего человека не считаются равными. Более того, человек, который живет только знаниями, даже в семьдесят лет не развивает чувствительность, просветление или разум, оставаясь на уровне ребенка.

Человеку с богатой чувствительностью, способному ощущать невидимое в природе, невозможно объяснить истину тому, кто понимает мир только через математические формулы и логику.

В конечном счете, даже если человек рождается с разумом, важно стремиться к развитию правильного разума через собственные усилия и опыт.

(37 стр.)

Основываясь на чудесной природе и традиционной культуре Кумано в префектуре Миэ, мы пробуждаем скрытую в глубинах каждого человека мощную жизненную силу. (У подножия горы Татегасаки, где сохранились остатки священного памятника, посвященного высадке императора Джимму)

(38-39 стр.)

Учение в боевых искусствах

Почему Бусидо осталось, а рыцарство исчезло?

Мое знакомство с "учением" началось с боевых искусств, когда я впервые осознал свою субъективную волю. Я считаю, что боевые искусства – это создание независимых этических норм и практика, основанная на собственной инициативе. Чтобы мышление было независимым, а действия – самостоятельными, необходима "учеба". Именно это глубоко соответствовало моим чувствам в то время.

Спорт, так же как и боевые искусства, предполагает тренировку тела. Но в спорте существуют заранее заданные правила игры. Спортивный дух – это соблюдение правил, то есть честная игра. Однако в таком случае это всего лишь подчинение заданным правилам и развитие гетерономных физических функций для достижения победы. Такая модель отличается от истинного пути боевых искусств, где в любой битве самостоятельно устанавливаются правила и действия совершаются с личной инициативы.

Из первых уст, от министра по делам молодежи Франции, я узнал, что Франция официально внесла японские боевые искусства в программу этического и морального воспитания молодежи.

Причины этого решения лежат в далеком прошлом – во Французской революции. Современная идея прав человека, которая обосновывала революцию, с одной стороны, активизировала автономную общественную деятельность и сделала жизнь людей богаче. С другой стороны, эта идея не ставила под вопрос мораль людей, пользующихся своими правами, что привело к распространению эгоистичных желаний в обществе.

(40 стр.)

Этот общественный беспорядок стал политической проблемой во Франции, но после гражданской революции, которая привела к отделению церкви от государства и созданию светского государства, во Франции стало невозможно возродить гетерономные этические и моральные нормы, основанные на учении Бога, которое до этого было в руках церкви.

Поэтому, чтобы воспитать молодежь, способную реализовать субъективные этические и моральные нормы собственными усилиями, не подчиняясь церкви, был выбран японский Будо.

Почему Франция, страна рыцарства, выбрала японский Будо? Французский ученик объяснил это следующим образом:

Во-первых, рыцарство не было этическим кодексом, который рыцари сами создавали, а представляло собой набор гетерогенных, подчиненных этических ценностей, установленных аристократией и церковью, и которые рыцари клялись соблюдать.

Рыцари в средневековой Западной Европе были слугами высшего класса, то есть аристократии или церкви, и рождались из низших слоев общества, не умевших читать и писать. Поэтому почти нет книг о рыцарстве, написанных рыцарями.

Прототипом рыцаря является гладиатор-раб, которого сыграл Рассел Кроу в фильме "Гладиатор", получившем премию Оскар за лучший фильм в 2000 году.

Сначала рыцари получали землю от аристократов и участвовали в битвах, чтобы защищать замки и владения аристократов, а также крестьян. Позже церковь также стала нанимать рыцарей для борьбы с мусульманской силой и восточной церковью.

(41 стр.)

Хотя знать требовала от рыцарей лишь боевых способностей, церковь создала кодекс, чтобы обучать их. Этот кодекс включал в себя такие принципы, как преданность, мужество, вежливость, мудрость, вера и щедрость. Эти этические нормы, которые церковь заставляла рыцарей присягать, стали впоследствии известны как рыцарство.

Например, "десять заповедей", представленных Леоном Готье, исследователем рыцарской литературы во Франции, выглядят следующим образом:

1. Непокколебимая вера и подчинение учению церкви.
2. Готовность защищать "непорочную" церковь, которая является духовной опорой социальной справедливости.
3. Уважение и любовь к социально и экономически уязвимым людям. Готовность жить с ними, помогать им и защищать их.
4. Патриотизм, любовь к своей родине, которая является источником жизни и средств к существованию.
5. Отказ от отступления перед врагом, чтобы жить с членами своего сообщества и разделить с ними горе и радость.
6. Неустанная борьба с язычниками, которые стремятся подавить и уничтожить нашу веру и совесть.
7. Строгое подчинение своему сюзерену, но только в том случае, если обязанности перед сюзереном не противоречат обязанностям перед Богом.
8. Верность истине и клятве.
9. Щедрость.
10. Защита справедливости всегда и везде, противостоя силам зла.

(42 стр.)

Впоследствии среди рыцарей низшего сословия, сражавшихся за аристократию и церковь, появились и те, кто женился на дочерях аристократов и поднялся в высшие слои общества. Они, обеспечив себе стабильную жизнь, не шли на поле боя, оставляя сражения рыцарям низшего сословия.

Более того, церковь, стремясь к выгоде, многократно завысила цену на церемонию посвящения в рыцари, которую не могли себе позволить рыцари низшего сословия.

Из-за этого упал дух рыцарства, а число рыцарей сократилось и по качеству, и по количеству. В конце концов, аристократия и церковь, будучи господами в системе господина и слуги, сами духовно деградировали и в результате революции лишились власти и авторитета. Таким образом, этические нормы рыцарства, лишённые основы своей легитимности, исчезли.

Как показывает эта историческая хроника, если ваш критерий правильности зависит от других, то с исчезновением их авторитета ваш собственный критерий также обратится в ничто.

В противовес этому японский Бусидо — это этические нормы, которые каждый человек устанавливает самостоятельно, не подчиняясь никакой власти, будь то церковь или аристократия.

Например, Бусидо [Ямаока Тетсудзю](#), самурай конца эпохи Эдо, выражен в его "Двух десятках правил самосовершенствования":

"Двух десятков правил самосовершенствования" (Ямаока Тетсудзю, 15 лет)

1. Не лги.
2. Не забывай о своих обязанностях.
3. Родительскую доброту забывать нельзя.
4. Учительскую доброту забывать нельзя.
5. Доброту любого человека забывать нельзя.
6. Богов, Будду и старших людей пренебрегать нельзя.

7. Маленьких детей презирать нельзя.
8. То, чего сам не желаешь, другому не желай.
9. Злиться - это не путь.
10. Нельзя радоваться несчастью другого.
11. В меру своих сил нужно стараться делать добро.
12. Нельзя думать только о своем благополучии, забывая о других.
13. Каждый раз, когда ешь, нужно помнить о тяготах земледелия. Даже к траве, деревьям, земле и камням относиться следует с уважением.
14. Тот, кто чрезмерно украшает одежду или внешность, - человек с нечистым сердцем.
15. Нельзя нарушать правила этикета.
16. В общении с кем бы то ни было, нужно вести себя как с гостем.
17. От кого бы то ни было, нужно учиться тому, чего не знаешь.
18. Нельзя изучать науку и мастерство ради славы и богатства.
19. Один человек не может быть всемогущим, нельзя однозначно осуждать или смеяться над людьми.
20. Не хвастай своим добром, чтобы другие знали. Делай все для своего сердца.

(43-44 стр.)

Далее, возвращаясь к прошлому, я представлю надпись на стене, которую я очень уважаю - написанную [Кусуноки Масасигэ](#).

Надпись на стене Кусуноки (Самопредупреждение в 19 пунктах)

1. Отдать жизнь за своего господина - это верность.
2. Служить верно, не противореча воле родителей - это сыновняя почтительность.
3. Уважать старших, заботиться о солдатах, сострадать народу - это человечность.

4. Никогда не нарушать данное слово, быть верным себе - это справедливость.
5. Быть скромным, уступчивым, вежливым - это этикет.
6. Строить планы тайно и одерживать победу, действуя издалека - это мудрость.
7. Не лгать, не терять доверия.
8. Неумеренный человек всегда сталкивается с бедами.
9. Не поддаваться страху и не отступать в любых делах.
10. Не стесняться исправлять свои ошибки.
11. Не общаться с нечестными, легкомысленными и безнравственными людьми.

(45 стр.)

12. Излишнее употребление алкоголя ведет к ошибкам.
13. Страсть к женщинам ведет к гибели.
14. Озлобленный человек склонен к зависти и фанатизму.
15. Быть бережливым, избегать роскоши, замечать ошибки других и исправлять свои.
16. Я, по своей глупости, записываю эти слова на стене, чтобы не забывать.

То, что японские боевые искусства продолжают существовать и по сей день, спустя 150 лет после исчезновения самураев, и ценятся людьми по всему миру, объясняется тем, что в их основе лежит самодостаточный процесс обучения, направленный на самоанализ, построение собственной этики и морали.

Самостоятельный процесс обучения

Следующим этапом в процессе самостоятельного "обучения" боевых искусств является наблюдение.

Тренировка в боевых искусствах начинается с митори-кеико. Это означает наблюдение за техникой учителя или старшего ученика, изучая движения тела и действие силы, и учиться самостоятельно. Учитель не дает подробных

объяснений техники, а просто демонстрирует ее. Ученик же с полной концентрацией наблюдает за каждым движением учителя, стараясь ничего не упустить. Это – первый шаг к самостоятельной учебе.

(46 стр.)

И затем, попросив старшего товарища стать партнером по тренировке, я пытаюсь повторить увиденные техники самостоятельно. На начальном этапе я сосредоточился на легко заметных оружии и движениях конечностей, естественно, у меня ничего не получилось. Постепенно я начал наблюдать за постановкой корпуса, работой ног, движением рук, направлением взгляда, а затем пробовал их повторить. Это вторая стадия.

Вскоре мне представилась возможность тренироваться непосредственно под руководством учителя. Я сосредоточил все свое внимание на ощущениях от техники, на дистанции, дыхании, стараясь не упустить ни капли жизненной энергии. И тогда я понял, что в действиях работает некая непостижимая сила, отличная от видимых движений тела. Это третья стадия - самостоятельное «обучение».

Я пытался понять, как присвоить полученные ощущения, размышляя над движениями собственного тела. Почему не получается, как пробудить эту непостижимую силу? Я размышлял и пробовал, пробовал и размышлял. Без исключительного таланта добиться ощущения «успеха» требуется много времени.

Много лет я повторял это упражнение, погружаясь в ощущения от движений тела и действия невидимой силы. Постепенно я осваивал правильные движения и принципы правильной силы. И это и есть истинная «правильность», которую я сам искал и обнаружил.

(47 стр.)

Боевые искусства - это взаимодействие энергий

Ключевым здесь является действие "непостижимой силы". Эту силу можно назвать энергией. Взаимодействие энергии, которую производит человек - это суть техники, а управление телом является инструментом для этого.

Физическое тело, как материя, не может сливаться с другим телом, но энергия сливается при взаимодействии. В этом свойстве энергии и кроется характер японских боевых искусств.

Более того, само управление телом является внутренней манипуляцией энергией, и способность управлять телом зависит от того, насколько эффективно можно управлять различными энергиями внутри себя.

С этой точки зрения, и движения собственного тела, и техники, воздействующие на противника, осуществляются благодаря этой энергии.

Таким образом, при наблюдении за движениями человека, стоит смотреть не на физические движения, а на движение энергии, которое исходит от человека. Если вы видите, откуда и как эта энергия выходит и куда она направляется, то вы поймете, как она действует.

Источником энергии, которую испускает человек, являются воля и сознание. Сознание делится на осознанное и неосознанное, и большая часть энергии, необходимой для жизни, является неосознанной.

Когда вы осознанно обращаете внимание на что-то, энергия рождается. Более того, активная энергия, которая возникает при осознанной концентрации - это воля. Среди них молитва обладает самой сильной энергией.

(48 стр.)

Люди с высокой концентрацией осознания получают и поглощают энергию из всего. Люди с сильной волей концентрируют энергию, объединяют её и направляют. Повышение этой концентрации осознания и силы воли также является важной задачей тренировки. В боевых искусствах эту энергию называют "ки" или "рейки".

"Пять принципов" школы Касима Синрю

Циркулирующая энергия «ки»

"Боевое искусство, которое пробудило во мне "учение" - это древнее боевое искусство Касима Синрю. В Касима Синрю есть "Пять принципов закона", которые являются основой Касима Синрю и её духовным корнем.

Пять принципов закона - это "Единство покоя и движения", "Единство начала и завершения", "Единство нападения и защиты", "Единство пустоты и полноты", "Единство Инь и Ян". Это принципы ки (энергии).

"Учение" в боевых искусствах - это, основываясь на этих принципах, не заикливаясь на технике и формах, постоянно исследовать истинность положения (позы, психического состояния себя и противника), дистанции (относительного расположения, степени взаимодействия между своим и чужим сознанием), дыхания (ритма, способа взаимодействия между своим и чужим сознанием), используя тело и разум, пока не найдёшь "озарение", оценивая взаимодействие энергии сознания и воли, как своего, так и чужого. Это "учение" очень глубокое, и моё "учение" продолжается до сих пор.

(49 стр.)

Ниже приведены "Пять заповедей", которые я изучил на данный момент.

Во-первых, о "Единстве покоя и движения".

Автомобиль, даже стоящий на месте, может тронуться в любой момент, если двигатель работает. Раньше автомобили, после выключения двигателя, не могли резко тронуться, даже если водитель этого очень хотел - только чувства были впереди действий. То же самое и с человеческим телом и духом.

Представьте, что движение тела и духа - это движение энергии, исходящее из центра.

Визуализируйте центральную энергию тела и духа, и даже если ваше тело неподвижно, знайте, что энергия циркулирует внутри вашего [Дантянь](#) (нижняя часть живота) непрерывно.

Разница между покоем и движением - только в том, происходит ли циркуляция энергии внутри или она проявляется снаружи.

Как у гироскопа, работающего на принципе гироскопического эффекта, энергия тела и духа, внешне находящаяся в состоянии покоя, может непрерывно циркулировать и проявляться вовне, и тогда она проявится в боевых искусствах или в движении меча, и покой и движение станут единым циклом энергии.

Другими словами, покой и движение - это просто вопрос того, когда, где и в какой степени проявлять Ци (энергию) из нижнего Дантянь.

Затем "Единство намерения и действия".

"Ки" в "Кихацу" означает "намерение", "Хацу" - "действие".

Движение тела запускается волей или рефлекторным действием сознания.

Если намерение опережает действие, то дух и тело разделяются, нарушая баланс.

Если действие отстает или замедлено, тело становится скованным или расслабленным, и становится невозможным адекватно реагировать.

(50 стр.)

Чтобы мысли и действия были едины, важно не слишком думать головой, а чувствовать и реагировать животом (центром). Энергия Ци исходит именно из живота и возвращается туда. Для этого нужно привыкнуть к последовательности: сначала укрепляется живот, из него исходит Ци (воля), и затем двигается тело. Это самое важное в тренировке боевых искусств.

Иными словами, «единение мысли и действия» – это когда ваши мысли и поступки гармоничны и сбалансированы.

«Единение нападения и защиты» означает, что каждый прием и движение всегда сочетают в себе и атаку, и оборону. Но это не просто означает, что техники «нападения» и «защиты» сливаются воедино. Если вы слишком увлекаетесь своими действиями и мыслями, становитесь эгоцентричным, то будете склонны к наступлению. Если же вы слишком зависите от противника и забываете о себе, то будете склонны к обороне.

В «Искусстве войны» Сунь-цзы говорится: «Знающий себя и врага в сотне сражений не потерпит поражения». Если вы переоцениваете себя и недооцениваете врага, то будете склонны к нападению. Напротив, если вы переоцениваете врага и не уверены в себе, то будете склонны к обороне, и в результате вы будете медлить, ваши движения будут неэффективны, ваши техники не будут работать, и ваши дела не будут продвигаться.

В боевых искусствах учат не концентрироваться ни на нападении, ни на защите, а направлять Ци на среднюю линию тела, как собственного, так и противника. Необходимо сохранять мягкость в тех частях тела, которые не находятся на средней линии, а также поддерживать превосходство Ци и тела на этой линии, чтобы достичь единства нападения и защиты.

(51 стр.)

Жить в гармонии и процветании даже с врагами

"虚実一体" (Kyujitsu Ittai) означает умение свободно контролировать физическое проявление энергии "ки".

Чтобы лучше понять, представьте "Силу" из фильма "Звёздные войны". Когда энергия "ки" направляется из живота к концу меча, она становится "Силой" и может расколоть даже скалу. Это "реальность" (実).

Но если, держа меч, не направлять "ки" из руки, "Сила" не проявится, и меч станет легким, как ветка ивы, - словно воздух. Это "иллюзия" (虚).

Обычно под "фейнтом" понимают необходимость совершения какого-то другого движения, но с помощью "虚実" (Kyojitsu) фейнт становится возможным в рамках одного движения.

Когда вы атакуете мечом (реальность) - противник пытается отразить удар, вы можете перейти в "иллюзию" и избегая столкновения мечей, проскользнуть мимо. После этого вы можете снова вернуться к "реальности" и одержать победу. Такое управление энергией "ки" и есть "虚実一体" (Kyojitsu Ittai).

Если вы тренируетесь, чтобы сознательно управлять потоком "ки", ваше тело будет двигаться не за счет мышечной силы, а благодаря "ки". Это и есть "жесткость" и "мягкость" (剛と柔) в боевых искусствах. Понимая это, вы сможете разобраться в том, что означают "мягкость" и "жесткость" в общении с людьми.

"陰陽一体" (In'yō Ittai) связано с циркуляцией энергии "ки" в животе. Силу, с которой "ки" выходит из живота, называют "ян", а силу, с которой она возвращается в живот, называют "инь".

(52 стр.)

Когда используешь меч, внутренняя часть руки всегда работает по принципу Инь-Ян, чередуя левую и правую. Когда правая рука бьет с силой "Ян", левая рука принимает силу "Инь".

Чтобы применить силу "Ян" для удара мечом, сначала живот становится "Ян", и в момент, когда сила "Инь", собирающая энергию в живот, действует, меч переключается на "Ян".

В боевых искусствах, против атакующей силы "Ян" противника, можно использовать собственную энергию "Инь", концентрируя ее в животе, чтобы обезвредить атаку или даже использовать ее в своих целях.

Это и есть истина "поглощения и ассимиляции" в стиле Касима Синрю - объединять энергию "я" и "другого", чтобы достичь совместного процветания даже с противником.

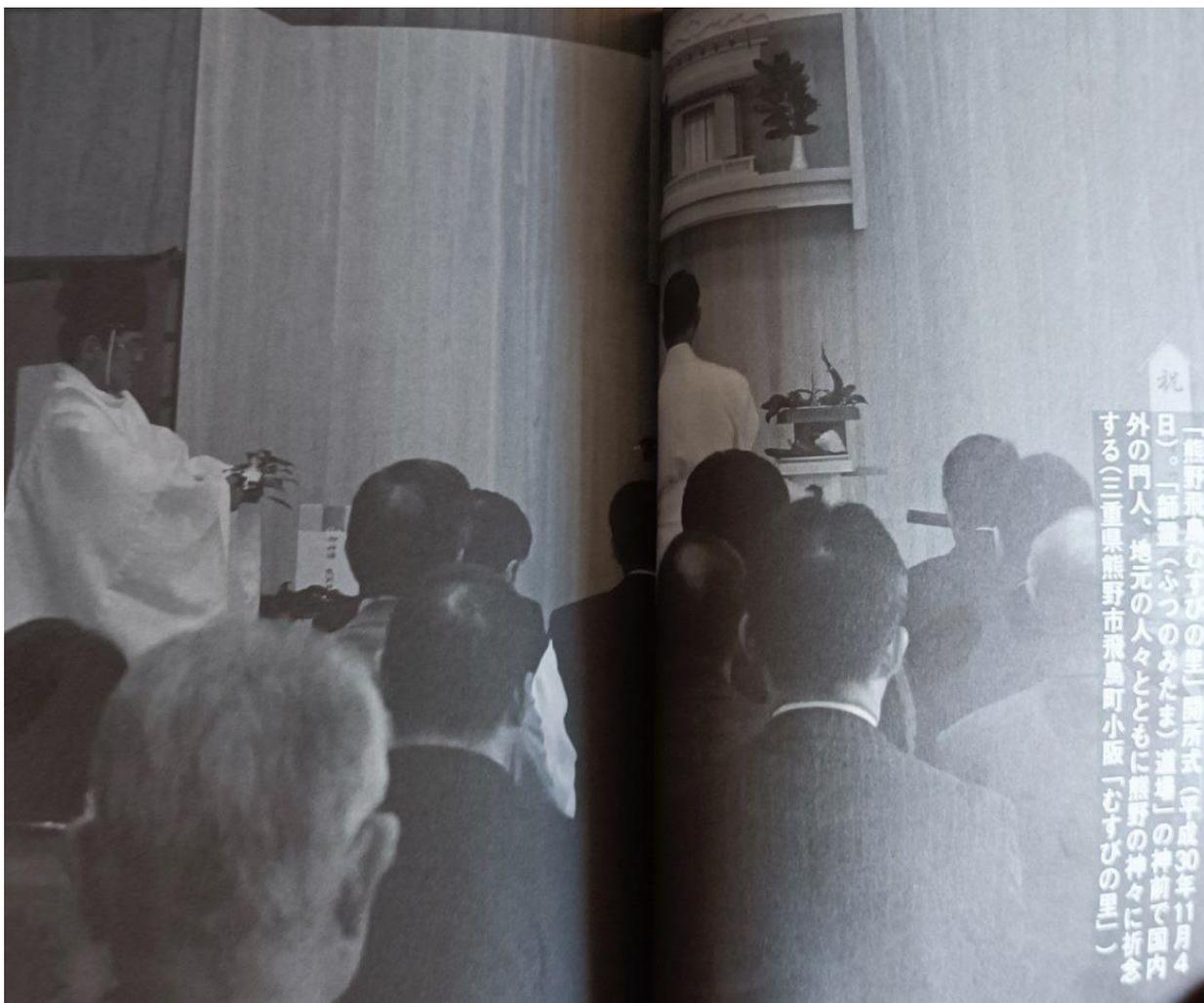
Тренировка с таким осознанием стимулирует развитие как тела, так и духа, превращая физическую тренировку в тренировку ума.

Разумеется, для такого "обучения" требуется время. Но потратив время и силы на изучение "правильных вещей", вы начинаете видеть другие "правильные вещи", которые раньше не понимали.

Когда достигается баланс между физическим обучением и получением знаний, вы начинаете понимать не только боевые искусства, но и человеческие отношения, общество, политику и многое другое.

Это и есть "единение слова и дела" (文武一如), или "неразделимость слова и дела" (文武不岐), или "путь слова и дела" (文武両道).

(53 стр.)

Открытие (4 ноября 2018 г.). Перед Додзё Фуцуномитама вместе с учениками из Японии и зарубежных стран, а также местными жителями, молятся богам Кумано (Кумано, префектура Миэ, деревня Асука, район Осака, "мусуби но сато").

(54-55 стр.)

Общество, где выгоду получают лишь немногие

Вред чрезмерного индивидуализма

Рост как личности, достигнутый через боевые искусства, может принести большую пользу обществу. Я сам испытал это на себе, поэтому и преподаю боевые искусства в додзё, которое должно стать площадкой для обучения и развития кадров.

Однако в последнее время все больше людей относятся к боевым искусствам как к субкультуре, вступая в них исключительно ради своих личных интересов или здоровья. Похоже, они считают, что достаточно просто заплатить деньги, и их всему научат, не прилагая никаких собственных усилий. Более того, они легко бросают занятия, если инструктор повысит голос.

Из этого я вижу сильное влияние индивидуализма, лежащего в основе образования. Мне кажется, он препятствует обучению и развитию. Изначально индивидуализм подразумевает самостоятельность, но в действительности он совсем другой.

Может быть, это связано с ростом сферы услуг, где все делают за вас, если вы заплатите деньги? В додзё тоже царит ощущение, что раз я заплатил за членство и ежемесячную оплату, то меня должны обучить как следует. Многие люди ошибочно считают, что имеют право на все, что им преподавали в школе.

(56 стр.)

Итак, я хотел бы еще раз рассмотреть, что такое негативные последствия индивидуализма и как он распространился в Японии.

В Основном законе об образовании нашей страны говорится: «В соответствии с духом Конституции Японии, установить основы образования, которые откроют будущее нашей страны, и способствовать его развитию...», что делает распространение и закрепление ценностей, прописанных в Конституции, основой образования для граждан.

Идея этого конституционного духа происходит из секуляризма. Главным действующим лицом секуляризма является человек. Идея о том, что человек обладает высшей ценностью, лежит в основе всех ценностей, и что человек должен быть уважаем превыше всего.

И чтобы объяснить, почему индивидуализм правилен, часто приводят пример тоталитаризма, противоположного индивидуализму. Тоталитаризм — это порочная идеология, которая жертвует человеком ради абстрактной идеи государства и приводит к диктаторскому правлению, где выгоду получает лишь немногие. Чтобы этого избежать, индивидуализм объявляют правильным.

Это риторика, которая оправдывает А, приводя в качестве примера крайний вариант В и полностью отрицая его, чтобы доказать правильность А. Однако, чтобы понять, является ли А правильным, необходимо наблюдать за ним и оценивать его.

(57 стр.)

Общество, где выигрывает только меньшинство

Посмотрим на современный мир, где индивидуализм и либерализм лежат в основе мирового порядка. Хотя в мире до сих пор сохраняются разнообразные общества и культуры, это разнообразие стремительно исчезает, и вместе с глобализацией мир унифицируется в соответствии с одним стандартом, так называемым глобальным стандартом. Ключевыми словами здесь являются "свобода личности" и "принцип конкуренции".

Я родом из префектуры Акита, и даже в моей родной сельской местности появились торговые центры, такие же, как в пригородах крупных городов. Магазины, где я покупал сладости в детстве, исчезли без следа. Уникальные для снежного края городские пейзажи сменились повсеместными многоквартирными домами. Где бы вы ни поехали в Японии, везде вы встретите одинаковые сети магазинов. Только после того, как я учился в США, я понял, что это всего лишь копия американской модели. Послевоенная Япония, следуя американскому примеру, посчитала, что американизация - это правильный путь, и перестала быть собой. Именно это привело к появлению пустующих магазинов в провинции и росту обезлюдения.

С другой стороны, во время учебы в Германии я заметил, что ни одна европейская страна не стремится к американизации. То, что в Японии называют "интернационализацией" или "требованиями международного

сообщества", фактически означает "американизацию" и "требования США". В Европе никто не называет американизацию или требования США интернационализацией или требованиями международного сообщества, и никто их не принимает.

Глобальный капитализм (то есть рыночный фундаментализм), продвигаемый США, объявляется новой эпохой, и нынешнее японское правительство, подчиняясь стратегии США, активно продвигает нормы этого глобального капитализма. Однако не весь мир с этим согласен.

(58 стр.)

В Японии до сих пор есть люди, которые утверждают, что лучше всего сотрудничать с англосаксами. Но, пожалуй, только японцы во всем мире так думают.

Раньше Япония была союзником Великобритании и успешно использовалась в ее мировой стратегии. Вопреки усилиям Фукусима Тадаоми, который по приказу императора Мэйдзи и императрицы Шокен вел переговоры с Россией, Япония в итоге была втянута в русско-японскую войну под влиянием пробританской партии во главе с [Ямагами Аритомо](#), которые продвигали британскую антироссийскую политику.

Несмотря на то, что Япония одержала победу в войне, против всех прогнозов, она оказалась в огромных долгах. В итоге её активы оказались под управлением британских банков, и в конечном счете страна оказалась перед выбором: экономический крах или война. В результате началась Вторая мировая война. Нынешняя ситуация в Японии очень напоминает то, что было тогда.

Американская политическая идеология основана на идее, что миропорядок должен строиться на свободной конкуренции, направленной на индивидуальное обогащение через рынок. Международное сотрудничество в рамках этой идеи означает не помощь, а ещё большее стимулирование свободной конкуренции.

В результате, немногие, кто выиграл в этой гонке за богатством, получили мировую власть, превосходящую государственную, ценой жизни бедных.

(59 стр.)

Когда мы смотрим на нынешнее состояние, к которому привели индивидуализм и либерализм, кажется, что оно ничем не отличается от тоталитаризма, а может быть, даже хуже.

Идеи можно облечь в любые красивые слова, но важно, какое влияние они оказывают на реальный мир. Мир неуклонно движется к усилению власти богатых людей и созданию авторитарного правления, где выигрывают только немногие. И это оправдывается "свободой личности".

Тенденция к погоне за личной выгодой

В Великобритании, которая стала лидером индивидуализма и либерализма, премьер-министр Тэтчер заявила: "Общества не существует. Есть только отдельные личности". "Приватный" (private) происходит от корня "привилегия" (privilege), означающего "лишенное". А лишенным, как метко заметила Тэтчер, является "общество". Общественные блага захватываются богатыми людьми под предлогом их индивидуальности и перестают быть доступными для граждан, которым они предназначены.

Конкретно, в рамках политики, основанной на неолиберализме, транспорт, связь, социальное обеспечение, образование, санитария и здравоохранение были приватизированы и переданы в руки рынка. То, что должно было бы быть общественными благами или политикой, превратилось в средство для увеличения личной прибыли.

Недавно даже армия стала частной собственностью. В Афганистане и Ираке действуют частные военные компании, численностью превосходящие государственные войска, которые фактически влияют на государственную политику.

(60 стр.)

Их применение силы, убийства и разрушения не подпадают под юрисдикцию обычных судов, поскольку они являются военными, и не подпадают под военное право, поскольку они не являются государственной армией. То есть это армия, которая может делать все, что угодно, не боясь наказания.

Несмотря на то, что это частная армия, она вооружена не только винтовками и пулеметами. У нее есть танки, боевые самолеты, авианосцы и даже спутниковые системы связи – это супер армия, оснащенная всем необходимым. В последнее время частные армии США тайно действуют в Украине и Сирии, что приводит к серьезным международным конфликтам.

"Малое правительство", о котором говорят неолибералы, по сути, означает, что государство полностью перекладывает ответственность за граждан на рынок и частично отказывается от своих обязанностей. В результате демократия перестает функционировать, а граждане, у которых отбирают налоги, вынуждены бороться за выживание.

Об этой ситуации в Великобритании, где он преподает боевые искусства, мой знакомый из Лондона говорит следующее:

"В обществе, где просвещение глубоко укоренилось, идея о том, что у каждого есть социальная ответственность, то есть чувство общности, часто отвергается или игнорируется. Считается, что каждый человек свободен в преследовании своих интересов, не причиняя вреда другим, но не обязан заботиться о благе общества или стремиться к улучшению условий жизни других.

(61 стр.)

Например, многие из тех, кто занимается со мной, почти не заинтересованы в том, чтобы построить человеческие отношения со мной, как с учителем, и считают, что им достаточно получить от меня знания и навыки, которые могут пригодиться им лично. У них отсутствует чувство социальной ответственности, а в их поведении отчетливо прослеживается дух

спортивной конкуренции, направленный только на получение личной выгоды. Их позиция совершенно не соответствует традициям японского боевого искусства, которое стремится к развитию духа самопожертвования".

Именно в сложившейся ситуации он видит смысл в обучении японскому боевому искусству, которое уделяет большое значение служению обществу.

Образование, противоречащее японским ценностям

В Японии после периода Мэйдзи распространилось просветительское образование. В школах наиболее усердно пропагандировались идеи о том, что человек - это отдельная личность, независимая от традиционного сообщества, которая обладает свободой и правом на собственное счастье. Человека учили воспринимать окружающих людей и природу как отдельные от него объекты, которые следует наблюдать, анализировать и исследовать с позиции стороннего наблюдателя.

Такой подход обучения противопоставлялся традиционному японскому культурному отношению к миру, которое заключалось в умении "понимать чувства других" и "воспринимать себя как часть природы".

Введение просветительского образования в Японии вызвало многочисленные возражения. Оно противоречило японским ценностям, которые заключались в выражении собственных эмоций через поэзию о природе и временах года, а также в почитании "чувства сопереживания" и "самоотверженного служения обществу".

(62 стр.)

Однако, большинство сил стремилось к сильной модернизации в западном стиле, и в мгновение ока было введено просветительское образование. Это привело к внедрению "светского национализма", который утверждал суверенитет и территориальные права как модернизированного государства наряду с индивидуализмом.

Светский национализм, основывающийся на утверждении прав каждого человека, применяемый к государству, делает политику исключительной. Япония, с ее национализмом, чтящим гармонию, превратилась в

исключительное светское государство-национализм, отстаивающее свои собственные права.

Это стало поворотным моментом, и Япония, как и европейские страны, стала стремиться к прагматизму, ориентированному на национальные интересы, и, в конечном итоге, привела к Великой Восточно-Азиатской войне.

Иными словами, война началась не из-за тоталитаризма, отвергавшего индивидуализм, а из-за расширения индивидуализма до уровня государства, что привело к государственному национализму, который был подтолкнут экономическими трудностями к выбору войны.

Без этого осознания, сейчас Япония снова вступает в глобальный капитализм, участвуя в гонке за прибылью, используя деньги, информацию и военную силу. Принцип конкуренции - это идеология войны. Япония вот-вот повторит свою ошибку.

(63 стр.)

"Мусуби-но-Сато" - Выступление в честь божества перед тренировочным залом "Кэндзё-додзё". Начало деятельности, направленной на пробуждение и активизацию жизни, в землях Кумано, обладающих богатой историей.

(64-65 стр.)

Почему появился индивидуализм?

Разделение политики и религии

Сегодня нам необходима способность различать, что истинно правильно. Эта способность развивается через "обучение". Я хотел бы привести несколько примеров, которые могут помочь нам в этом. Во-первых, давайте рассмотрим, как индивидуализм, лежащий в основе современного неолиберализма, был определен как абсолютная справедливость.

Идея индивидуализма возникла в Европе в XVIII веке. В статье 97 Конституции Японии говорится: "Права человека — это результат многовековых усилий по достижению свободы, и эти права, выдержавшие множество испытаний, доверены нынешнему и будущим поколениям как вечные права, которые нельзя нарушать". Это утверждение отражает исторический опыт западных стран и США.

В Европе до Нового времени авторитет церкви был выше, чем авторитет светских королей и дворян. В христианстве между Создателем (Богом) и человеком была проведена четкая грань, и идея, что человек должен подчиняться Создателю, так же как государство должно подчиняться церкви, была доминирующей.

Такой религиозный порядок сохранялся до средних веков, но упадок и коррупция церкви привели к страданиям светского народа. В результате возникли гражданские революции, направленные на устранение власти коррумпированной церкви.

(66 стр.)

Революция привела к разделению церкви и государства, что означало, что политические законы светского государства, по своей природе, должны отличаться от законов, управляющих церковью. Однако, чтобы оправдать

отделение светского государства, которое долгое время существовало под властью Творца, от Творца, необходимо было создать идею о том, что человек может править всем вместо Бога. Эта идея стала основой для секуляризма и индивидуализма.

Кроме того, чтобы распространить идею о том, что права человека являются абсолютными, возникло движение Просвещения. Просвещение стремилось внедрить определенные ценности, что и является целью просветительского образования. Образование, которое мы получаем сейчас в школе, как указано в Законе об основах образования, является просветительским образованием, направленным на внедрение ценностей Конституции в сознание народа.

Для западных стран, где люди долгое время подчинялись христианскому Творцу и оправдывали политическую власть властью христианской церкви, разделение церкви и государства, а также Просвещение были необходимы для революционных изменений в политической власти.

Однако, для жителей Японии и других стран, где представление о Боге и его отношениях с людьми отличается от христианского, идеи разделения церкви и государства, секуляризма, индивидуализма и Просвещения не являлись исторической необходимостью.

Несмотря на это, в эпоху великих географических открытий, под влиянием колониализма и конкуренции за рынки, эти ценности были навязаны другим странам мира как «справедливость победителя» с применением силы.

(67 стр.)

Экстремальный антропоцентризм

Еще один принцип антропоцентризма, который утверждает, что человек является высшей ценностью, заключается в том, что человек должен господствовать над природой. Откуда же взялось такое убеждение?

Среди кальвинистов, которые интерпретируют Ветхий Завет, где христианский Бог (Господь) сотворил человека и природу отдельно,

существует мнение, что человек, как высшее творение, несет ответственность за управление и владычество над другими творениями. Таким образом, охота, одомашнивание и создание искусственных существ оправдываются, а природа, как Божье творение, рассматривается как объект, над которым человек должен властвовать. Иными словами, природа — это всего лишь ресурс для человека.

Центральным понятием в идеологии кальвинистов, придерживающихся такого взгляда, является доктрина "предопределения". Согласно "предопределению", человек как творение был заранее определен Богом на спасение или на то, чтобы быть лишенным его, и никто не может изменить эту предопределенность. Кроме того, поскольку количество людей, подлежащих спасению, ограничено, то и люди делятся на категории.

По-видимому, это оправдывало рабство и расовую дискриминацию, а в наше время — экономическое неравенство, которое разделяет людей на тех, кто должен иметь богатство, и тех, кто не должен его иметь.

Согласно этой идее, добрые дела не могут привести к спасению, и вообще судить о добре и зле — это не дело человека, что полностью отрицает стремление человека к моральному и этическому совершенствованию. Именно по этой религиозной причине, похоже, существуют люди, яростно выступающие против введения морального воспитания в качестве средства распространения определенных ценностей.

(68 стр.)

Эта концепция полностью отрицает ценность накопления добрых дел. Согласно ей, самосовершенствование, формирование личности и вклад в общество также лишены смысла. Это идеология, которая решительно отрицает японскую концепцию "учения".

Что случится с миром, если человек, который не прошел ни через формирование личности, ни через духовное развитие, получит огромное богатство, власть и силу и начнет бесконтрольно использовать свои права? В

упомянутом выше рассказе о "тайном месте истины" боги боялись именно этого.

На финансовом рынке, где принцип свободной конкуренции поставлен во главу угла, похоже, что не те, кто совершал добрые дела, а те, кто монополизировал богатство, получают спасение. Власть продолжает концентрироваться в руках небольшого числа богатых людей. Фактически, кальвинисты-пуритане, похоже, верят, что обогащение и монополизация богатства является благословением от Бога.

Эволюция существ, приспособившихся к природе

"Теория эволюции", получившая поддержку правящего класса.

В просветительском образовании часто используется "теория эволюции" Дарвина. В "Происхождении видов" (полное название: "Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятствуемых рас в борьбе за жизнь") Дарвин рассматривает эволюцию всей природы как индивидуальную борьбу за существование.

(69 стр.)

Эта теория предполагает, что ограниченные ресурсы ведут к борьбе за выживание, и делает вывод, что "выживание наиболее приспособленных", победители в этой борьбе, являются законом природы.

Почему Дарвин пришел к такому выводу? Американский биолог-клеточник доктор [Брюс Липтон](#) в своей книге "Сила мысли" пишет:

"Дарвин, родившийся в семье из высших слоев общества, принадлежавшей к либеральным унитариям, которые признавали Иисуса Христа как религиозного лидера, но отрицали его божественную природу, сформулировал "естественный отбор" как научный термин, взяв за основу "процесс естественного отбора", который защищал экономический философ Томас Роберт Мальтус, утверждавший, что в обществе слабые должны быть отсеяны."

Теория эволюции Дарвина получила одобрение у правящего класса и кальвинистских пуритан, поскольку оправдывала идею, что люди, выросшие в высших слоях общества и несущие в себе эти гены, являются более приспособленными и способствуют благоприятным изменениям в мире, где человек стоит на вершине. Эта теория рассматривалась как удобная научная основа для убеждения в том, что они заранее предназначены для спасения по Божьему плану. Она использовалась как инструмент для манипулирования общественным сознанием.

В результате эта теория привела к обоснованию "очищения нации", которое отсеивало людей, считающихся генетически неполноценными. Она породила идею о том, что нужно отделять себя от всех окружающих, выживать только в конкурентной борьбе и оправдывать господство над другими. Здесь мы сталкиваемся с противоречием японскому мировоззрению и социальным ценностям.

(70 стр.)

Когда японцы создают документальные фильмы о природе для телевидения или других медиа, в большинстве случаев они фокусируются на теме "гармонии разнообразных видов". Однако большинство документальных фильмов, созданных западными кинематографистами, основаны на концепции "выживания сильнейших".

Складывается ощущение, что в основе неолиберальной идеологии, которая сейчас продвигает глобальный капитализм, лежит представление о том, что только победители в конкурентной борьбе, обладающие превосходящими генами, имеют право на выживание. Они оправдывают исключение из общества слабых, страдающих от нищеты, объявляя их социальными неудачниками.

Это не просто идеологическая концепция, а реальность, с которой мы сталкиваемся. Фильмы «Корпорация 'Еда'» режиссера Роберта Кеннера и "Хлеб наш насущный" режиссера Николауса Гейхальтера, которые раскрывают реальность сельского хозяйства и пищевой промышленности под контролем гигантских корпораций, или документальный фильм "Процветание" (" Thrive "), созданный Фостером Гэмблом, сыном основателя

американской глобальной компании P&G (Procter & Gamble), который рассказывает о том, как небольшая группа богатых людей контролирует мировую систему, ярко иллюстрируют эту реальность.

Пересмотр теории эволюции

В последние годы концепция ["гипотезы Геи"](#), предложенная британским ученым Джеймсом Лавлоком, награжденным орденом Британской империи, и популяризированная профессором Тимом Рентоном, возглавляющим кафедру климата и геосистемных наук в Эксетерском университете, заставляет пересмотреть эгоцентричный "дарвинизм" аристократии.

(71 стр.)

По словам британского математика и космофизика Роджера Пенроуза, если следовать теории Дарвина о выживании организмов с доминантными генами, вероятность возникновения нынешней Вселенной равна одной из десяти в степени 123, что делает эту возможность невероятно малой. Венгерский философ и организатор Всемирного Конгресса Мудрых ["Будапештский клуб"](#) Эрвин Ласло, а также передовые квантовые физики утверждают, что говорить о возникновении Вселенной с такой вероятностью, вычисленной Пенроузом, серьезно не стоит.

Согласно последним исследованиям в области эволюции, было доказано, что "органические живые существа, способствующие балансу и гармонии природы на Земле, эволюционируют, приспособившись к окружающей среде". Существа, необходимые для функционирования природных циклов, адаптируются к окружающей среде и продолжают эволюционировать. Существа, неспособные приспособиться к природной среде, вымирают. Ключ к эволюции заключается в гармонии с целым.

Если мы уничтожим существ, жизненно важных для природных циклов, погибнет всё. Если один процент выживет за счет уничтожения 99%, то в итоге погибнет и этот выживший один процент.

В законах природы нет места для "эволюции сильных с превосходными генами, в то время как слабые вымирают". Более того, очевидно, что у людей

нет существенных различий в генах, которые могли бы говорить о превосходстве.

(72 стр.)

Независимо от того, насколько хорошо вы конкурируете, если вы не можете приспособиться к окружающей среде – вы вымрете.

Простая и прямолинейная идея о том, что эволюция происходит по принципу "выживает сильнейший", может привести к разрушению, но не к созиданию.

Идея о том, что антропоцентризм и эгоизм - это правильные, а все остальное - это конкуренция, является негативным последствием просвещения.

«Общество взаимной помощи» - это путь эволюции человечества.

Как живые организмы, будучи материей, эволюционировали от прокариот (одноклеточных) до эукариот (многоклеточных) и, наконец, до органических живых существ, в которых множество клеток совместно выполняют различные функции, так и путь эволюции лежит в объединении и сотрудничестве.

Я верю, что единственный путь для человечества развиваться и расти - это гармоничное сосуществование с природой и создание единого человечества, то есть "общества взаимной помощи".

Японское общество, которое ценит "связь" и "сострадание" как бесценные ценности, является довольно высокоразвитой формой общества взаимопомощи, и можно сказать, что люди, живущие в нем, обладают достаточно развитой системой обычаев и культуры.

Когда люди отрывают себя от всей природы и склонны к теориям, оправдывающим их собственное существование, это приводит к таким неестественным разрушительным действиям, как этническая чистка.

Если люди осознают себя частью природы и воспринимают себя как ответственных за всю природу, они будут учиться, мыслить и действовать так, чтобы не допускать подобных ошибок.

(73 стр.)

Практика коллективного обучения

Накопление опыта как сообщество

Школьное образование, основанное на индивидуализме, применяет единый стандарт оценки ко всем. В результате одни люди считаются выдающимися, а те, кто не соответствует этому стандарту — посредственными или неполноценными. Однако, поскольку мы существуем в природе, не может быть ни превосходства, ни никчемности. У каждого человека есть своё место и своя роль, которую он должен исполнять.

Попытки контролировать весь мир с помощью единого стандарта, такого как глобальный стандарт (цивилизация), не что иное, как система, исключая отдельных лиц и группы, не соответствующие этому стандарту.

Мы, эволюционировавшие в коллективное существо, нуждаемся в "коллективном обучении". Используя природу и общество взаимопомощи в качестве поля, мы должны коллективно переживать, коллективно мыслить и коллективно действовать. Я считаю, что именно такое образование является правильным процессом воспитания человека.

Коллективное обучение — это не значит, что все должны лететь к одному футбольному мячу как нападающие. Это значит, что команда должна разрабатывать тактику, распределять позиции и создавать наилучшую систему, чтобы каждый мог внести свой вклад в общее дело. И самое главное, важно накапливать опыт как сообщество, где все думают и действуют единым целым.

(74 стр.)

Сила японцев заключается не столько в индивидуальных способностях, сколько в силе сотрудничества, которая проявляется при объединении в коллектив. Это сила сострадания, которая позволяет не жертвовать другими, а взаимопомогать и упорно не сдаваться.

Это не временное объединение, основанное на контрактах, а ценность "связи", рожденной из взаимопомощи.

Ещё один источник силы - традиционная сила, которая заключается в благодарности предкам и единении с историей. Это означает создание не просто сообщества живущих сейчас людей, но общества, включающего в себя всех, кто жил до нас.

Сообщество, состоящее только из живущих сейчас людей, подобно встрече выпускников школы: с годами людей становится всё меньше, и в конце концов оно прекратит существование. Напротив, "союз выпускников" будет существовать, пока существует школа. То же самое с государством или человечеством: они являются историческими сообществами, которые существуют вечно.

Боги, которые с нами

Уважение к природе и предкам означает признание единой общности, включающей в себя прошлое и будущее, природу и всё человечество. Именно в этом контексте каждый человек как член общности может внести свой вклад в создание лучшего мира, а сила единства коллектива становится источником общественной мощи, которую японцы культивировали на протяжении веков.

С точки зрения космического и земного масштаба, нет никаких оснований считать, что человечество находится на вершине всего сущего. Тем более, что Земля и Вселенная не существуют ради человека.

(75 стр.)

Такое высокомерное отношение вредно не только для природы, но и для нас, людей.

Однако это не означает, что человек - это ничтожное и бессмысленное существо во всей Вселенной. Мы, японцы, всегда называли природу богом. Это не то, что было навязано нам как часть просветительской программы. Мы испытали и узнали невыразимые словами вещи из сожительства с природой. Именно поэтому в синтоизме нет канонических текстов или догм.

Бог - это сама природа, это сама Вселенная. Более того, это сама природа, которая находится внутри нас. Наши боги - это боги, которые всегда с нами.

Поэтому мы можем жить с масштабным виденьем - быть частью Вселенной, родиться во Вселенной, жить во Вселенной и умереть во Вселенной.

Мы играем роль в обществе и природе, и мы ответственны за будущее. Будущее не определено умозаключениями или предсказаниями. Оно создается тем, что мы, каждый из нас, делаем в настоящем. Поэтому мы должны постоянно учиться и расти.

Исполнить роль как часть Вселенной

В наших генах закодированы воспоминания о громадном опыте от момента творения Вселенной до сегодняшнего дня.

Когда мы начинаем жизнь в утробе матери, наши клеточные структуры меняются, следуя этим воспоминаниям, и мы рождаемся в человеческом облики.

(76 стр.)

Все живое и неживое во Вселенной хранит в себе память о ее развитии. Мы должны учиться жить в гармонии со всем существующим, сохраняя чувство глубокого уважения и осознавая себя частью единого целого.

Для этого нам необходимо восстановить свои природные способности, данные нам от рождения, и вновь обрести себя как значимую часть Вселенной. Лучший способ сделать это – учиться у окружающего нас мира природы и у собственной внутренней природы.

Задача, с которой мы родились, – это жить изо всех сил, внося свой вклад в общество, планету, природу и всю Вселенную. Энергия, создаваемая каждым человеком за его жизнь, огромна. Только для поддержания температуры тела в 36 градусов Цельсия в течение 70 лет требуется огромное количество энергии. Кроме того, мы создаем кинетическую энергию, производим потомство, заботимся о нем, создаем инструменты. И самое главное, мы создаем энергию молитвы.

"Молитва" на японском языке означает "выражение воли". Энергия человеческой воли – это мощная творческая сила. Эта энергия сохраняется в космическом пространстве. То есть, с момента рождения человека, до момента его смерти, он увеличивает энергию Вселенной. Вот в чем смысл его существования.

Каким будет будущее, зависит от образа жизни каждого человека. Если мы будем жить, потребляя энергию прошлого, общая энергия будет уменьшаться. Если мы будем жить, создавая новую энергию, общая энергия будет увеличиваться.

(77 стр.)

Как будет развиваться человечество, зависит от того, что мы делаем сейчас.

Если мы будем гордиться своим разумом, подаренным богами, и пренебрегать усилиями, то развитие остановится, мы будем предаваться

эгоизму, а общество погрузится в коррупцию и хаос. Это означает отказ от "обучения" и роста как человека. Если все больше людей будут отказываться от роста как человека, то эволюция человечества прекратится. Остановка эволюции равносильна исчезновению.

Чтобы этого не произошло, важно продолжать "обучаться", стремиться стать единым с богом и участвовать в сотворении Вселенной.

Обучаться на собственном опыте и познавать мир – это значит учиться у своей внутренней природы, формировать правильные ценности. И, опираясь на знания, полученные от внешней природы, и мудрость предков, мы можем углублять свое "обучение", добавляя к ним свой личный опыт.

"Обучение" – это когда мы сами находим правильный путь, которым должно идти человечество, основываясь на опыте природы и долгой истории человечества. Тогда наше "обучение" будет заложено в наши гены, раскроет наш потенциал, позволит нам продолжить творение богов Вселенной, и станет "обучением", которое поможет нам построить правильное будущее, где мы едины с природой.

Каждый человек ценен именно тем, что обладает способностью "учиться". Когда каждый человек постигает смысл своего рождения в этом мире и свою роль, и живет с полной самоотдачей, это делает и саму личность человека по-настоящему богатой и значимой.

(78 стр.)

Глава 2. Центр и циркуляция - философия Мусуби

Создание Вселенной и японская мифология

Японские божества в свете передовых научных знаний

В предыдущей главе мы говорили об "учении" и энергии, создаваемой человеком. В боевых искусствах энергию, которую создает человек, называют "ки" или "рейки". "Ки" накапливается в "тантене", центре тела и духа, и циркулирует, возвращаясь к источнику.

В этой главе мы хотели бы подробнее рассказать об энергии, называемой "ки". Это очень важно для нас, потому что осознание центра тела и духа, а также циркуляция и возвращение "ки" имеют решающее значение.

(79 стр.)

Летом 2014 года меня пригласили в Европейскую организацию по ядерным исследованиям ([CERN](http://cern.ch)), расположенную в Женеве, Швейцария, – крупнейший в мире институт по физике элементарных частиц. Там я узнал от директора по международным связям и других ученых о принципах рождения Вселенной, основанных на последних достижениях в физике элементарных частиц.

Элементарными частицами называют наименьшие неделимые частицы, которые получаются при разложении материи. Физика элементарных частиц – это наука, изучающая свойства, структуру и взаимодействия этих частиц. Она стремится раскрыть самые фундаментальные законы физики.

В CERN с помощью современной физики элементарных частиц, выходящей за рамки ньютоновской механики, которая рассматривала Вселенную как материальную, пытаются разгадать принципы ее рождения. Теория Большого Взрыва, утверждающая, что "Вселенная возникла в результате мощного выброса энергии из ее центра", уже находится на стадии подтверждения. Она свидетельствует о том, что Вселенная была создана нематериальной энергией, и что существует принцип обмена, благодаря которому нематериальное переходит в материальное, а также наличие отрицательной энергии, например, черных дыр, то есть энергии "инь". Темная материя, которая поглощает даже свет, составляет около 27% Вселенной, а темная энергия, ускоряющая ее расширение, – около 68%. Материя, доступная для наблюдения человеком, составляет менее 5% Вселенной.

Физика элементарных частиц, раскрывающая сущность Вселенной и человека, оказывает большое влияние не только на науку, но и на такие сферы, как философия, религия и др. В частности, христианство, естественные науки, сосредоточенные на логике, и материалистическая

философия могут столкнуться с серьезными вызовами, ставящими под сомнение их ортодоксальность.

(80 стр.)

Поэтому деятельность ЦЕРН, по сообщениям, сталкивается с давлением со стороны традиционных религиозных групп, организаций, занимающихся материальной наукой, и т.д.

Я очень заинтересовался вызовами, которые ставит перед собой ЦЕРН, поскольку моя интерпретация создания мира из "[Кодзики](#)" полностью совпадает с созданием Вселенной, которое предсказывает эта передовая наука.

«В начале, когда небо и земля только появились, в Высшем Небесном Мире явились Божества:

Божество Великого Небесного Правителя

Следом за ним - Божество Высокого Рождения

Следом за ним - Божество Рождения

Эти три Божества были едины в своей сущности»

Японская мифология начинается с сотворения Вселенной. В самом начале, в центре Вселенной, проявилось «Божество Великого Небесного Правителя».

(81 стр.)

Название "天之御中主神" ([Ама но Минакано Ками](#)) прямо отражает природу этого божества. "神" (Ками) на японском языке можно понимать как почётное название, выражающее страх и благоговение перед сверхъестественной энергией.

Особенность Ама но Минакано Ками заключается в том, что он не создал Вселенную извне, как Бог (Создатель), а стал её центром.

Что такое центр? Это концентрация энергии или её источник расширения. Таким образом, формирование центра означает одновременное возникновение концентрации и расширения энергии.

С появлением Ама но Минакано Ками как центра, одновременно появляются двое других божеств: "高御産巢日神" ([Такамимусуби но Ками](#)), отвечающая за расширение энергии из центра и "神御産巢日神" ([Камимусуби но Ками](#)), отвечающая за концентрацию энергии в центр.

Иными словами, с появлением центра Вселенной и трёх божеств, обладающих энергией Инь и Ян, началась эволюция Вселенной. Это напоминает циркуляцию энергии в форме тора, процесс возвращения к истоку.

В "Кодзики" описывается, как расширение и концентрация энергии приводят к росту Вселенной, к появлению всего сущего, к рождению Вселенной. Это описано фразой: "Затем появился бог..., затем появился бог...". Из этого "последовательного рождения богов" возникло всё на Земле, включая нас самих.

(82 стр.)

Первые три божества, начавшие процесс сотворения Вселенной, продолжают его и по сей день. Мы, все живое, являемся частью этого процесса, и, таким образом, японская мифология воспринимает мир и человека.

Если мы сумеем продолжить начатый Богами процесс сотворения Вселенной, то сможем передать его будущим поколениям. В песне "Первый день января" есть строка: "Вечная слава мира". Это означает, что, следуя традициям нашей культуры, передавая эстафету творения от отца к сыну, от сына к внуку, мы будем жить вечно, подобно небесам и земле.

Истина, которую несет древняя анималистическая культура

Когда я рассказывал об этом ученым из Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN), они проявили большой интерес. Представление японской мифологии о сотворении Вселенной путем конденсации огромной энергии и последующего взрывного расширения

совпадает с теориями современной физики элементарных частиц, стоящих на переднем крае науки.

Идея о том, что Вселенная представляет собой единую систему, постоянно саморазвивающуюся и растущую, нашла свое подтверждение в квантовой физике и одновременно имеет общий корень с космогоническими мифами народов мира.

Когда-то [Лафкадио Херн](#), известный под псевдонимом Коидзуми Якумо, говорил о синтоизме в своей книге "Дух поклонения предкам". Там он написал: "Идеи и предположения о невидимом мире, существующие в синтоизме, несомненно, содержат в себе зародыш истины, которую обязательно подтвердит наука".

(83 стр.)

Он полагал, что древняя анимистическая культура, где материя и нематерия (дух) сосуществуют и находятся в балансе, не только в Японии, но и в целом, обладает более глубоким пониманием истины, чем современная наука.

В Европе и Америке влияние Римской церкви, тесно связанной с политической властью, стало повсеместным, и анимистические мифы, свойственные каждому народу, были полностью изгнаны. Духовный мир единственного Бога, о котором учит христианство, получил всестороннее признание, а материальный (мирской) мир был объявлен греховным и обреченным на уничтожение в конце (конца света). Однако в качестве реакции на это, с начала Нового времени, мышление начинает склоняться к крайнему материализму. Научная мысль также склонилась к материализму, например, к ньютоновской механике, и изучение истины о Вселенной, состоящей из материи и нематерии, отстало в своем развитии.

Херн надеялся, что отставшая наука в конечном итоге восстановит баланс, а ценности всего общества изменятся с крайнего материализма на анимистическое мировоззрение, которое допускает сосуществование материи и нематерии (духа).

Вернёмся к рассказу. Три первоначальных божества творения Вселенной «скрылись» («隱身也»), что символизирует их нематериальную, энергетическую природу.

Создать Японию как материальный мир на Земле было поручено двум божествам: [Идзанаги-но-микото](#) (伊邪那岐命) и [Идзанами-но-микото](#) (伊邪那美命).

По приказу [Амацу-ками](#) (небесных богов) из состояния, подобного плавающему маслу, то есть из поверхности Земли (возможно, это образ извержения магмы и потоков лавы), была создана материальная суша. Этот процесс описан в начале «Кодзики» как «修理固成» («создание и укрепление»).

(84 стр.)

Я интерпретирую этот "修理固成" как выражение круговорота и возвращения всех вещей. Если вы расположите эти иероглифы "修理固成" как на рисунке, то это станет более понятным.

Энергия в хаотичном состоянии, обретая определенный порядок, то есть центр, формирует форму, создавая новую энергию, которая впоследствии снова возвращается к своему исходному состоянию.

Этот принцип круговорота и возвращения действует и в отношении "жизни" и "смерти". В мифах, когда Изанами, сбежавшая из царства мёртвых, сказала Изанаги: "Я буду убивать по тысяче человек в день", Изанаги ответил: "Тогда я буду рожать по тысяче пятисот человек в день".

(85 стр.)

Это история о круговороте жизни. Более того, это позитивный цикл творения, где "жизнь" всегда преобладает.

В синтоизме говорят: "Человек исходит от Бога и возвращается к Богу". Бог - это Вселенная, это природа Земли. Человек рождается, получая "жизнь" от Земли и "душу" от Вселенной.

Умирать в японском языке называют "уходом" (逝く). Смерть - это возвращение тела к Земле и души во Вселенную. Поэтому даже когда я умру, моя душа будет существовать как "Такунори Аратанэ" (荒谷卓之命). Это естественный порядок вещей, как метаболизм Вселенной и природы.

Так, японские мифы намекают нам через свои истории на динамичный процесс рождения и становления материи из первоначального нематериального космоса, на то, как космос непрерывно создает новую нематериальную и материальную субстанцию, циркулируя и регенерируя энергию.

Философия [Мусухи \(産霊\)](#)

Человек рассматривается как духовное существо, а не как материальное.

Расширение и концентрация центральной энергии, исходящей от "Ама но Минакануси но Ками" (天之御中主神), демонстрируют циркуляцию и возвращение энергии во всей Вселенной. В "Кодзики" (古事記) для обозначения циркуляции и возвращения используются имена "Такамусуби но Ками" (高御産巢日神) и "Камимусуби но Ками" (神御産巢日神), где "Мусуби" (産巢日) (в произношении звучит как "Мусуби" (むすび)) означает "создание, рождение".

(86 стр.)

"Кодзики" использует китайские иероглифы, соответствующие звучанию японских слов, но не учитывая их значение. В то время как "Нихон Сёки" применяет иероглифы, учитывая как их звучание, так и значение. Например, в "Кодзики" слово "産巢日" (сансуби) в "Нихон Сёки" записывается как "産霊" (санрэй). "霊" (рэй) означает "энергия", поэтому это слово символизирует саму творческую энергию жизни.

Например, акт соединения мужчины и женщины, ведущий к появлению новой жизни, - это само воплощение "産靈" (санрэй). Когда жизненная энергия, то есть "靈" (рэй), принимает материальную форму, мы говорим о "靈子" (рэйси) для мужчин и "靈女" (рэйдзё) для женщин. С точки зрения родителей, если "産靈" (санрэй) воплотился в мужском теле, это становится "産子" (санси) - сыном, а если в женском, то "産女" (сандзё) - дочерью.

В системе исчисления возраста также наблюдаются различия между Востоком, включая Японию, и Западом. В современном мире, под влиянием западных концепций, отсчет возраста ребенка начинается с момента его рождения, считая его нулевым годом (полный возраст). Такой подход рассматривает ребенка как физическое существо, которое до рождения было собственностью матери, и только после отделения от её тела обретает самостоятельность и права. Однако в древности, на Востоке, включая Японию, применялся "счетный возраст", по которому ребенок считался уже годовалым с момента рождения.

Человек воспринимается не только как материальное существо, но и как духовная сущность, поэтому отсчет его жизни начинается с момента обретения души в утробе матери.

Иероглиф "武" (бу) в слове "武道" (будо) также происходит от "産靈" (санрэй). Китайский иероглиф "武" (бу) означает "остановить копье", но в первоначальном японском языке звук "む" (му) использовался для записи иероглифом "武" (бу), а само слово "む" (му) означало "родить".

(87 стр.)

"Му" в японском имени [Джимму](#) (Дзимму) означает "родить божество". Поэтому "му" в японском "бу" не имеет пассивного значения, как "остановить копье", а означает "родить" путь сотворчества и сосуществования даже в самой худшей ситуации, какой является война.

Мы часто используем слово "генки", что означает "первоначальную энергию", полученную при рождении, то есть энергию Аматерасу. Когда мы говорим "генки дасэ" ("будь здоров") или "генки де не" ("будь здоров"), мы желаем, чтобы эта "энергия Аматерасу" продолжала существовать и развиваться.

И наоборот, потеря энергии означает истощение энергии Аматерасу, что приводит к замедлению творческой деятельности человека. В синтоизме считается, что потеря энергии и застой внутреннего роста приводят к состоянию "кигаре" - "истощения энергии", то есть "нечистоты".

Мы наследуем и обладаем энергией Аматерасу - "Ама но Мицухасира но Ками", "Такакураса но Мицухасира но Ками", "Камимураса но Мицухасира но Ками". В синтоизме эту внутреннюю энергию Аматерасу называют "чокурей" (прямая душа).

Не только люди, но и все сущее во Вселенной обладает и наследует "чокурей". Этот процесс наследования запечатлен в нашей ДНК. Когда мы получаем жизнь в утробе матери, мы повторяем процесс биологической эволюции, делим клетки и формируем эктодерму, энтодерму и мезодерму, становясь человеческим существом, и затем выходим из материнской утробы.

(88 стр.)

Какую форму будут принимать наши будущие дети в утробе матери, зависит от нашего коллективного опыта (ДНК) в будущем.

Из этого мы понимаем, что мы родились, чтобы нести в себе историю с момента рождения Вселенной и участвовать в созидательной деятельности будущего Земли и космоса. Мы никогда не были независимыми индивидуумами, а являемся энергетическими сущностями, связанными со всем, что было в истории.

Мисоги и хараэ (обряд очищения)

Однако среди людей есть те, кто не только не творит, но и отнимает жизнь у других и разрушает то, что создали наши предки. В синтоизме такие действия, которые препятствуют росту других и мешают созидательной

деятельности в целом, называются "грехом" или "виной", а состояние души, которое их порождает, называют "Магазицуми".

Сохранение души "Наоми", которая живёт в гармонии с людьми и природой, и растёт вместе с ними, и посвящение себя "ради мира и людей" считаются правильными состояниями. С другой стороны, состояние "магатсуи" в сердце, которое разрушает связь между людьми, мешает росту других и "доставляет неприятности другим", считается злым состоянием.

В японских традициях, чтобы очистить сердце от "магатсуи" и избавиться от греха, люди совершают "[мисоги](#)" – ритуал очищения, чтобы сохранить свою душу чистой, светлой, праведной и прямой. Вероятно, именно поэтому японцы с давних пор любят чистоту и культура купания у них зародилась очень рано. Купание очищает тело, а мисоги – сердце.

(89 стр.)

Состояние собственного сердца, пребывающее в праведности, является лучшим риск-менеджментом для предотвращения греха.

Сколько бы вы ни наказывали за совершенный грех, если сердце не очищено, человек будет грешить снова и снова. Даже если он не нарушает законы, если сердце нечисто, и такой человек получит власть, он принесет несчастье обществу и миру.

К сожалению, человек с нечистым сердцем редко пытается самостоятельно очиститься.

Тот, кто не может самоосознать и самосовершенствоваться, нуждается в очищении со стороны других.

Другими словами, «мисоги» - это самоочищение от нечистого сердца и греховных осквернений, а «хараэ» - это очищение, которое происходит по инициативе другого человека.

В мифах, Изанаги, возвратившийся из страны мертвых, почувствовал себя оскверненным и совершил "омовение". Однако Сусаноо, чье сердце было нечистым, совершал злодеяния на небесном дворе, и восемь миллионов богов очистили его и изгнали с небес. После очищения, Сусаноо победил злого Ямата-но-Орочи и принес мир на землю.

Эти мифы учат нас важности сохранения чистоты, света, праведности и прямоты (честности) в сердце каждого человека.

Эта "чистота и прямота" - это добродетель японской культуры.

Современные светские конституции только регламентируют права и обязанности, а также институты, игнорируя человеческие добродетели. Однако, как видно из Конституции принца Сётоку, в древней Японии социальные обычаи придавали большое значение человеческим добродетелям. Это связано с тем, что известно, что любые институты, регламенты прав и обязанностей могут быть использованы во зло человеком, обладающим властью и не обладающим добродетелью.

(90 стр.)

Для себя и для других, стремление к чистоте и честности сердца, к совершенствованию своих добродетелей – это важный пункт японской культуры. Поэтому я хотел бы рассказать о «Мисоги».

Единство с богами

Восстановление жизненной энергии

В традиционных школах боевых искусств обычно проводят Мисоги-гё в начале года во время зимних тренировок. Ранним утром в январе, до восхода солнца, они совершают Мисоги-гё. Вода, которой они омываются, испаряется от тела, образуя белый пар, и пространство вокруг окутывает

туман. Это похоже на то, как будто мощная энергия каждого участника вырывается наружу из их тел.

По завершении ритуала, когда холодное тело ощущает лучи восходящего солнца, тепло проникает в него, и в сердце возникает чувство благодарности.

Мисоги-гё проводят не только во время зимних тренировок в начале года. Но особенно чистым и свежим является ритуал, совершаемый в святилище древнего синтоизма. Я сам несколько раз в год совершаю Мисоги-гё в горах Митака, расположенных в городе Оме, префектура Токио, которые издавна почитаются как священные горы Канто. Я бегу по темным горным тропам, пока не взойдет солнце, и в чистой и свежей атмосфере раннего утра, я предаюсь прохладному потоку, спускающемуся с глубоких гор, и вступаю в диалог с богами природы и с богом внутри меня.

(91 стр.)

Священники и самураи ежедневно утром и вечером совершали омовение (мисоги), чтобы очиститься от скверны и выполнить свои повседневные обязанности. Крестьяне и горожане совершали омовение, чтобы молиться о выздоровлении, когда их близкие или знакомые страдали от болезни.

В наше время омовение (мисоги) перестало быть повседневным ритуалом. Однако мы часто желаем очистить как тело, так и душу в повседневной жизни. Особенно в современном мире, когда мы накапливаем не только необходимое, но и лишнее, нам бывает трудно принимать честные решения и действовать в соответствии со своими убеждениями.

Если вы осознаёте это и хотите самостоятельно справиться с ситуацией, я рекомендую вам пройти обряд очищения (мисоги), опираясь на свою волю и усилия. Этот обряд поможет вам избавиться от лишнего, накопившегося в вашей душе, очистить свой разум и обрести «прямое духовное видение». В результате вы сможете почувствовать свою истинную сущность и возродить жизненную энергию.

Также, когда вы решите что-то сделать или попытаетесь осуществить то, что считаете правильным, не всегда всё идёт гладко с самого начала до конца.

Вам придётся столкнуться с препятствиями, а иногда и пожертвовать чем-то, чтобы двигаться дальше.

Если на вашем пути встанет более сильный противник, вам придётся либо отказаться от своих намерений, либо сражаться, смирившись с поражением. Даже если вы решитесь сражаться, но эта решимость основана на мимолетном возбуждении или приказе другого человека, вы можете потерять цель во время битвы.

(92 стр.)

Чтобы в любой ситуации сохранять хладнокровие, принимать правильные решения и свободно двигаться, важно иметь четкое понимание того, что стоит защищать, и быть готовым отказаться от всего остального без сожалений. Именно в этом может помочь мисоги. Самураи совершали мисоги утром и вечером, стремясь всегда находиться в таком состоянии духа.

Окувание в холодную воду - это столкновение со своими сильными и слабыми сторонами, это путь к самоанализу. Вы должны спросить себя, действительно ли ваши мысли правильные, и обратиться к своему "наотами" (духу прямоты) за ответом.

Если вы говорите себе: "Не хочу терпеть такие страдания, лучше прекратить", то вам изначально не стоило начинать или у вас нет искреннего желания действовать.

Окунаясь в ледяную воду, вызывая "наотами" и получая уверенность в своих намерениях, вы без колебаний и решительно действуете. Очистив свой ум от посторонних мыслей и раскрывая "наотами", вы становитесь ближе к богам, и ваше состояние оказывает очищающее влияние не только на вас самих, но и на окружающих, даже на ваших врагов.

(93 стр.)

自然の力を受け容れ、自分の内にある靈氣を高める
(東京都青梅市御岳山にて)

Принимая силу природы, повысьте духовную энергию в себе.

(На горе Митакэ в городе Оме, префектура Токио)

(94 стр.)

Чувствовать божество внутри себя

Выполнение мисоги (очистительного ритуала) ранним утром происходит потому, что в это время природа полна духовной энергии. Проснувшись, мужчины надевают фунджоси (поясная повязка) и хачимаки (повязка на голову), женщины — дзюбан (нижняя одежда) или белую одежду с верха до низу. Они получают очищение от дохико (проводника ритуала), который затем ведет их к месту мисоги быстрым шагом.

На месте мисоги, прежде всего, проводится ритуал «Фуриин» (встряхивание души) и «Торифуне» (птичья лодка), призванный пробудить дух. Затем идет ритуал «Юкен» (мужественность), во время которого участники проговаривают: «Тарутатама (душа ног), Тама-татама (душа живота).» Они кладут руки на пояс и громко кричат, глядя на небо: «икутатама (душа жизни), Ру-татама (душа сердца)», затем клянутся в исполнении желаемого.

Следующий ритуал — «Юцуме» (доклад). Участники громко выкрикивают: «Кунинотокотачи но микото» (имя бога), демонстрируя свою отвагу богам. После этого они трижды повторяют ритуал «Кифу» (вдохновение), делая глубокий вдох, выдыхая из себя всю грязь и наполняя тело чистой энергией природы.

Пройдя все эти этапы, наконец, начинается мисоги. Способ проведения мисоги зависит от места. На море, реке или озере люди погружаются в воду, под водопадом — их окатывает водой. В помещении воду из подземного источника набирают в ведра и обрызгивают ею. Главное — выполнять ритуал на природе.

Мисоги — это процесс, когда человек очищается водой, удаляет из себя грязь (мисоги) и, в завершении, наполняется энергией природы (мисоги).

Ритуал омовения рук перед входом в храм — это упрощенная версия мисоги. В храме мисоги проводится с участием священника, который очищает людей от скверны с помощью божественных сил.

(95 стр.)

Сначала нужно очиститься от скверны самому, а то, что не под силу, попросить очистить у богов.

Мусаси Миямото в "Докко-до" (Путь одиночества), где он описывает собственный путь воина, пишет: "Почитай богов, но не уповай на них". Это означает, что он сам брал на себя ответственность очищать свой дух от грехов и скверны. Это очень строгий образ жизни, но, я считаю, что в тех случаях, когда собственных сил не хватает, лучше смиренно обратиться к очищению богов.

В практике участвуют не только японцы, но и люди из других стран. Представляю вам отзывы тех, кто прошел обряд очищения:

После очищения я почувствовал, как во мне зародилась новая жизненная энергия и ясность цели. Смысл очищения, как мне кажется, не в том, чтобы полагаться на внешние силы, а в том, чтобы самому стремиться к трансформации.

Природа величественна и сияла своей красотой. Моя душа обрела покой, а тело и дух очистились. Мне казалось, что во время очищения я слился с природой. Это был потрясающий опыт. Я перестал думать о мирских делах и полностью сосредоточился на действиях и своих ощущениях. После очищения я чувствовал, что переродился.

Конечно, ощущения от очищения у каждого человека разные, но, кажется, люди сегодня ощущают внутреннее удовлетворение, свежесть и единение с

природой. Это и есть ощущение божественного присутствия внутри себя и единения с богами.

(96 стр.)

Восстановление гармонии в сердце

Глубина боевых искусств

"Европейцы считают, что единственная цель боевых искусств – убивать. Поэтому они удивляются, узнавая о таких боевых искусствах, как айкидо, которые не причиняют вреда другим, о технике Касима Синрю, которая заставляет противника отказаться от боя, и о концепции [«Катсу-дзинкен»](#). "

Эти слова принадлежат европейскому мастеру боевых искусств. И я сам, тренируясь в различных боевых искусствах, всегда видел в них цель "убить".

В противоположность этому, я считаю, что одна из главных целей японских боевых искусств – это примирить противников, унять их боевой дух и найти путь к совместному существованию.

Конечно, в качестве боевого искусства, мы учимся технике, которая позволяет победить противника и убить его. Однако цель не в том, чтобы убить и уничтожить противника, а в том, чтобы обезвредить враждебные действия и показать путь к сосуществованию, даже включив в себя врага. Другими словами, боевые искусства позволяют изгнать враждебность из сердца противника.

(97 стр.)

Эта концепция основывается на синтоистской идее, что всё во Вселенной является единым целым и, следовательно, мы должны создавать путь жизни, где мы помогаем друг-другу. Противостояние — это неестественное состояние, а сожительство — это истинное предназначение.

Как и в случае с супружескими парами или родителями и детьми, которые могут ссориться, так и люди, которые обычно ладят, могут временно оказаться в состоянии противостояния. Однако если это состояние

обостряется, это может привести к глубокому конфликту. Если в вашем сердце возникает чувство противостояния, немного успокойте себя и вернитесь к своему изначальному «гармоничному» состоянию.

Японские боевые искусства основываются на твердой вере, что даже в "бое", самом крайнем состоянии противостояния, можно восстановить отношения, основанные на взаимопомощи и взаимовыгодном сотрудничестве.

Как же тогда вернуться из состояния противостояния к состоянию гармонии? Ответ может скрываться в омовении.

Каждый, кто впервые проходит ритуал омовения, испытывает страх перед подавляющей силой природы. К этому добавляется холод и ледяная вода, что вызывает чувство благоговейного страха перед природой, а также стремление к преодолению. Действительно, вода в ледяной воде - это не просто холод, а боль, и даже может возникнуть страх, что в худшем случае может угрожать жизни. Другими словами, будь то человек или природа, первый опыт вызывает чувство противостояния.

Однако истинный смысл омовения заключается в том, чтобы принять силу природы (духовную энергию) и повысить жизненную силу своей собственной духовной энергии.

(98 стр.)

Когда вы переходите от чувства отвращения (отторжения) или попытки преодолеть холод и ледяную воду (сражаясь с природой) к искреннему принятию (принятию), вы начинаете чувствовать единение с холодной водой, и вы чувствуете, как природа принимает вас.

Это чувство, которое вы обретаете благодаря омовению, можно применить и к повседневной жизни. Если вы будете воспринимать все трудности и неприятности как омовение, они перестанут вас тяготить. Вы сможете принимать чужое мнение, даже если оно отличается от вашего, и у вас будет

меньше внутренних конфликтов и негативных эмоций, что делает вашу жизнь более позитивной.

Кроме того, если вы почувствуете, что чья-то душа «запятнана», вы можете стать водопадом или морем и очистить этого человека, вернув его к «чистой и честной» душе. Именно здесь возникает необходимость в "武" (будо).

"武", практикуемое с целью "産霊" (умиротворения), - это не бой за личную выгоду, а справедливая борьба за очищение неверных мыслей, мешающих "共生共助" (взаимопомощи и взаимовыгодному сотрудничеству). Это, по сути, "禊祓" (очищение), возвращающее мир от "禍津霊" (злых духов) к "直霊" (добрым духам).

Философия "Ва" (гармонии)

Если рассматривать Вселенную (природу), время (историю) и все существующее как единое целое, то естественным состоянием является гармония, а разделение - нет. Как уже упоминалось ранее, когда сердца людей "прямодушны" ("直霊" - наоруми) и пребывают в гармонии, общество становится единым и лишенным конфликтов, конкуренции и исключительности.

(99 стр.)

Нельзя отказываться от "直霊" (чистой души) и отвергать кого-либо, говоря, что он запятнан, и никогда не вернется к "直霊". "直霊" и "禍津霊" (злой дух) - это не противоположности. "禍津霊" - это "直霊", пораженный болезнью. Чтобы излечить душу, необходимо провести "禊祓い" (омовение).

Существование принципа восстановления позволяет очистить и восстановить как человека, так и общество от грязи и негатива, а также исправлять ошибки. Как человек, так и общество растут через "修理固成" (восстановление и укрепление).

Если считать врага вечным врагом, то это рождает вечную ненависть и противостояние. Даже если сейчас есть противостояние, важно верить, что это временно, и прилагать усилия к примирению. "和の思想" (идея гармонии) важна не потому, что противостояние недопустимо, а потому, что даже в случае необходимости противостояния, важно стремиться вернуться к исходному состоянию гармонии.

Развитие "一騎当千" (духа одного против тысячи)

Тренировки в дикой природе, в горах и морях, сами по себе обладают эффектом "禊行" (омовения). Перед величественной силой природы человек теряет желание победить её и становится скромнее. В этом и заключается смысл "山籠り" (горных отшельнических тренировок). Погружаясь в суровые условия гор или бушующего моря, где человеку не справиться в одиночку, мы освобождаемся от лишних мыслей о силе и признаем необходимость принять все как есть, слиться с природой, чтобы просто выжить.

(100 стр.)

Природа – это бесценное место для тренировок, которое недоступно в дождь, и это само по себе является омовением. Я испытал это чувство во время тренировок рейнджеров в Силах самообороны Японии и во время специальных операций за рубежом. Нельзя выжить, противостоя природе.

Познавая природу, вы познаете себя, как часть этой природы.

Тренируясь, имея природу своим противником, вы познаете "一騎当千" (икки тоусен) – "один против тысячи", то есть "куда бы ни шел, сколько бы врагов ни было".

В сражении один на один с человеком, желание победить сильно. Если человек овладел некоторыми боевыми искусствами, он может победить одного, двух или даже троих человек, используя свои навыки и тактику. Но когда противник – сто человек, техника и тактика владения оружием не могут сработать. Как в спецоперациях, необходимо думать стратегически и заранее закладывать основы для победы. Однако когда противников тысячи, это тоже не работает. В таком случае необходимо не думать о победе или поражении, а просто упорно следовать своей воле.

Чтобы выковать такую волю и духовную силу, лучше всего тренироваться, используя природу как противника. Хотя бы однажды погрузившись в энергию природы, став с ней единым целым, вы почувствуете в себе "слияние с природой". Ваше сердце освободится от заикленности на победе и поражении, и вы сможете сосредоточиться на том, что вам нужно сделать как часть природы. Тогда число противников перестанет иметь значение, будь их тысяча или десять тысяч.

(101 стр.)

Слиться с природой – это значит слиться с божеством. Если вы будете относиться к этому с таким же чувством, вы перестанете заботиться о победе и поражении, и станете непобедимым. Дух "одного против тысячи" (一騎当千) рождается именно из этого.

Синтоистское понимание смерти и жизни

В процессе эволюции всего сущего смерть и жизнь цикличны

Понятие "непобедимости" связано с мировоззрением о смерти и жизни. Давайте рассмотрим этот аспект.

В синтоизме человек - это "靈体" (рейтай) - духовное существо, которое приходит в мир (природу) и живет в нем, чтобы продолжить созидание Вселенной. Он возвращается в Вселенную (природу) после смерти.

Часто говорят "расширяйте свой кругозор". Но современные люди, сосредоточенные на видимом мире, по сравнению с древними людьми, жившими в гармонии с богами, похоже, заключены в гораздо более узком пространстве.

Почему живые существа умирают? Потому что если бы они не умирали, созидание и эволюция Вселенной были бы ограничены. Например, животное, рожденное с телом рептилии, не может эволюционировать в человека в живом виде. Их основные структуры тела отличаются. Так же, как перестроить старую хижину в современный дом будет проще и быстрее, чем постоянно её ремонтировать, так и перерождение сто раз принесёт больше пользы для созидания, чем тысячелетняя жизнь в одном теле.

(102 стр.)

Иными словами, смерть живых существ - это метаболизм общества, Земли и Вселенной.

Говорят, что человеческое тело состоит примерно из одного квадриллиона клеток, из которых шестьсот миллиардов клеток умирают каждый день, и такое же количество новых клеток рождается. Средняя продолжительность жизни кожной клетки составляет около двух недель, клетки костей обновляются каждые три месяца, а за год происходит замена девяноста восьми процентов атомов, составляющих человеческое тело.

Несмотря на это, я, в свои 59 лет, считаю, что я тот же самый человек, что и в 5 лет, и в 20 лет. То есть, хотя клетки, составляющие моё тело как материю, постоянно рождаются и умирают, превращаясь в новые вещества, я, как энергоинформационное тело, осознаю себя одним и тем же человеком.

Точно так же и в человеческом обществе, хотя отдельные люди рождаются и умирают, с точки зрения коллективного сознания, жизнь и смерть каждого человека - это этап роста всего общества, подобный метаболизму клеток в организме.

Если мыслить таким образом, то "смерть" перестаёт быть чем-то пугающим и отвергаемым. Для нас, которым дарована жизнь, важно то, как мы её проживаем.

(103 стр.)

Рожденные космосом, возвращающиеся в космос

Повторяю, согласно синтоистским представлениям, человек, рожденный космосом, после смерти возвращается к земле (планете) своим физическим телом, а душа - в виде души-энергии - возвращается в космос.

В синтоистских похоронах душа умершего становится "микото". Если я умру, то буду существовать в этом мире как "Арая Такаши микото". Не существует ни загробного мира, ни рая, живые и души умерших сосуществуют в одной и той же вселенной. Поскольку энергия сохраняется, невозможно, чтобы человеческое существо как энергетическое тело внезапно исчезло после смерти.

Поэтому на такие праздники, как Новый год или О-бон, мы приглашаем духов наших предков домой, угощаем их и проводим время вместе.

Другими словами, и жизнь, и смерть человека можно рассматривать как циркуляцию и возвращение энергии всей вселенной.

Слово "хито" (человек) означает "хи" (душа) + "тодо" (оставаться).

Как дождь, падающий с неба на землю, испаряется и возвращается в облака, так и нематериальная энергия из космического пространства падает на Землю, соединяется с материальной энергией Земли и рождает жизнь. Душа поселяется в теле, и человек появляется на свет, участвуя в созидательной

деятельности вселенной, пока не завершит свою жизнь и не вернется к космосу и Земле.

Мы живем, будучи связаны со всем, что нас окружает. Между нами и всей вселенной нет границ. Мы должны жить, руководствуясь величественным мировоззрением, которое воспринимает нас как часть космоса, и, следуя принципам "сеймей-сёдзики" (ясность и честность), прилагать все усилия, чтобы жить наилучшим образом.

(104 стр.)

«Резкий разрыв» (斬りむすび) - философия

Вернёмся к разговору о «産霊» (санрэй), творческой активности энергии.

Для человека «санрэй» является важным актом, частью фундаментальной деятельности Вселенной. Союз мужчины и женщины, приводящий к появлению ребенка, способного продолжить род, – это благословенное событие не только для семьи, но и для всего общества, для всей Земли и, наконец, для всей Вселенной, которое мы все должны праздновать.

Конечно, рождение и воспитание детей – это не единственная творческая активность человека. Наши «санрэй» – это все, что мы делаем, от абстрактного до конкретного. В повседневной жизни это может быть самоорганизация, образование, пожертвования, забота об экологии, производство пищи, участие в общественной работе, создание полезных для людей технологий и вещей – все это часть творческой активности.

Самое главное в творческой активности – это воля «санрэй». Деятельность человека обусловлена его волей. И самая сильная волевая энергия, которую создаёт человек – это «молитва», обращение к божественному с заявлением своей воли. Истинный смысл слова «молитва» – это мощная сила, способная изменять общество и природу.

Каждый из нас, молясь о лучшем мире, возрождает «санрэй».

Даже если наша жизнь обыкновенна, выполнение «санрэй» – мольбы и деятельности – на своем месте и в своем положении – это значит, что мы выполняем свой долг как люди.

(105 стр.)

Эта концепция прямо противоположна идее "убить, разрубив", то есть убить противника, разрезав его. "Зарубить" - это значит слить свою энергию меча с мощной энергией меча противника, став единым целым в одно мгновение. В таком случае меч не отскакивает, а как бы прилипает к мечу противника. Этот прием называется "Продолжение трапезы". Если вы сможете контролировать меч противника и его тело, слитые с вами, вашей собственной силой, то победа будет вашей.

В этом заключается суть: даже в смертельной схватке между жизнью и смертью, есть место для объединения врагов и идеи сосуществования.

Битвы возникают из столкновения воле. Разница в воле между людьми приводит к битве. То же самое справедливо для природы. Холодный и теплый фронты с большой разницей температур при столкновении создают шторм, а деформация тектонических плит океана и суши приводит к землетрясениям.

Важно понимать, что природные штормы и землетрясения - это действия, направленные на выравнивание и успокоение возникших разногласий. Нельзя сказать, что холодный фронт побеждает теплый или что Тихоокеанская плита терпит поражение от континентальной. После шторма в атмосфере наступает самая стабильная и благоприятная погода.

(106 стр.)

После сильного землетрясения напряжение в плитах земли исчезает, и наступает период стабильности.

Подобно этому, даже после того, как мы вынуждены были сражаться с оружием в руках, важно искать пути к совместному процветанию и сосуществованию. Это и есть философия "мусуби" в боевых искусствах.

Именно эта философия отличает боевые искусства от простой борьбы, которая учит только боевым навыкам. Если бы боевые искусства были просто способом убивать и разрушать, то все общество пришло бы в упадок.

Дух боевых искусств заключается не только в созидании в мирное время, но и в созидании во время войны.

В основе боевых искусств лежит синтоистская концепция о том, что Вселенная возникла как единое целое, и поэтому все должны объединяться и работать вместе над созданием лучшего мира. Именно поэтому боевые искусства стремятся к идеалу, где даже враги могут быть интегрированы и сосуществовать как единое целое.

"Тандэн" - центр тела и "Хара" - центр духа

Мастерство в технике дыхания тандена (даньтянь)

Как мы уже говорили, принцип космогенезиса в синтоистской космологии заключается в том, что формируется ядро энергии, от которого начинается циркуляция и возвращение энергии. Этот процесс продолжается вечно, подобно тороидальному свободному потоку энергии.

(107 стр.)

Вы, наверное, уже поняли, что это очень похоже на доказательную логику современной квантовой физики.

Структура сверхмакроскопической звездной системы и сверхмикроскопическая структура атома — все во Вселенной имеет похожую структуру (или систему), основанную на циркуляции энергии с центром.

Если это так, то нет ничего странного в том, чтобы считать, что человек также состоит из одной энергетической системы с подобной структурой. На самом деле, в боевых искусствах тело и дух рассматриваются как такая энергетическая система с центром.

В боевых искусствах центром тела и духа, как уже упоминалось, является "Хара (нижний даньтянь)". Это место находится на центральной линии тела (срединной линии), если смотреть спереди, то чуть ниже середины между пупком и лобковой костью. Если смотреть сзади, то это область крестца, находящаяся в нижней части позвоночника. Это соответствует области тела, расположенной на линии, соединяющей крестец и точку, находящуюся на три цуня ниже пупка.

"Дань" в "Даньтянь" означает "Ци", поэтому Даньтянь — это "поле", где культивируется "Ци", то есть место рождения "Ци". Силу, рождающуюся оттуда, называют "тан-чик". В китайском языке это пишется как "胆力" (胆力), означая силу, которая не боится и не колеблется в любой ситуации. Невозмутимость в любой ситуации означает, что "Ци" в "Даньтянь" постоянно бурлит, а жизненная сила не ослабевает.

"Даньтянь" иногда называют "Цзуан" (壯) из-за его расположения в теле. В выражениях "Хара о кимеру" (肚を決める) - "решиться" (иметь полную решимость, неколебимость), "Хара о суэру" (肚を据える) - "успокоить себя" (состояние, когда жизненная сила полна, и человек непоколебим), "Тайдо" (太肚) - "широкий живот" (состояние, когда "Ци" всегда полна, и живот кажется большим) используется этот термин.

(108 стр.)

В тренировках боевых искусств фразы «выпускай силу из живота» или «вступай в дистанцию из живота» относятся как к «животу» как части тела, так и к «пупку», где находится нижняя даньтянь. В боевых искусствах очень важно рассматривать центр тела и центр духа как единое целое. Подобно сотворению вселенной, концентрация энергии в центре и ее расширение от центра в человеческом теле происходит с нижней даньтянь в качестве центра.

У человека нет органа под названием «нижняя даньтянь». Так как же её «создать»?

Даже в боевых искусствах те, кто не осознает дыхание, не могут почувствовать местоположение нижней даньтянь. Поэтому новичкам рекомендуется начать с диафрагмального дыхания.

Дыхательная техника боевых искусств «武息» (бусоку) – это дыхание, которое использует диафрагму для создания внутреннего давления внизу живота. Нельзя дышать грудью. Это упражнение по выдоху с помощью внутреннего давления в животе.

Сначала медленно вдохните носом, чтобы надуть живот (ниже пупка), и создайте внутреннее давление, направленное наружу.

Затем, сохраняя внутреннее давление, сожмите живот сверху вниз, создавая давление. При этом воздух естественным образом выйдет через рот. Это не выдох, а ощущение, что воздух вытекает под воздействием давления.

Если вы резко сожмете живот, выходящий воздух превратится в боевой клич «ией», «яа» или «тоо».

Сохраняя напряжение в нижнем брюшном центре (дантянь), слегка затяните пах, расслабьте колени и лодыжки, и двигайтесь плавно, словно скользя из живота.

(Из додзё Кэнрю)

(110-111 стр.)

Таким образом, когда давление в брюшной полости возрастает изнутри, нижняя часть живота испытывает сильное напряжение, и вы чувствуете прилив сил. Когда вы ощутите это, повторяя движения, вы сможете осознать местонахождение и работу Дантянь.

В конечном итоге, движения напряжения и сжатия Дантянь станут дыханием, и вы научитесь "дыханию Дантянь".

Укрепление Даньтянь

Одновременно с овладением "дыханием Даньтянь" вы будете укреплять Даньтянь. Укрепление Даньтянь начинается с повышения стабильности тела. В бою, если ваше тело нестабильно, ваш дух также будет нестабильным.

Чтобы обрести стабильность, сосредоточьте свою силу в Даньтянь, и направьте ее вниз. "Опустите таз" и "снизьте центр тяжести" - это именно то, о чем идет речь.

Однако, это не просто означает, что бедра должны быть ниже, чем у противника. В боях с физическим контактом, таких как сумо, более низкое положение бедер является преимуществом, но в боях с оружием, таким как мечи или ружья, слишком низкое положение бедер может ограничить движение и зафиксировать ноги на земле. Это может быть смертельно. Чтобы всегда оставаться в движении, бедра должны быть достаточно высокими, чтобы чувствовать опору на земле, но не слишком высоко.

Ключевым моментом является ощущение, что живот касается земли (планеты) прямо и свободно. Конкретно это означает:

Сохраняя напряжение в животе, слегка поджимайте пах, не напрягая ноги, расслабьте колени и лодыжки, ходите, как бы скользя животом.

(112 стр.)

Когда вы нервничаете или испытываете волнение, ваш даньтянь ослабевает, вы начинаете дышать поверхностно и часто грудью, тело становится скованным, теряется стабильность. В таком состоянии ваши техники не работают, и вы не можете защититься от атак противника.

"Сила" - это результат взаимодействия тела и ума, когда из-за стресса в уме напряжение возникает в плечах, локтях, запястьях, коленях, лодыжках - во всех местах, кроме живота, нарушая циркуляцию энергии.

Таким образом, стабильность тела и ума тесно связаны, поэтому их нужно тренировать одновременно.

Когда ваш ум успокаивается, ваше тело расслабляется. Когда ваше тело стабильно, ваш ум успокаивается. Независимо от того, какой атаке вы подверглись, тренируйтесь, чтобы укрепить [неясно, пропущен фрагмент], а остальное тело сделать мягким и гибким.

Если ваш [неясно, пропущен фрагмент] становится сильным, вам будет достаточно лишь слегка двинуть дантянем, чтобы ваша сила передалась соприкасающемуся с вами противнику. В дальнейшем, вы сможете двигать своим телом [неясно, пропущен фрагмент], просто концентрируясь на [неясно, пропущен фрагмент], и сбивать противника с ног.

Сила, используемая для общего блага

Тело движется в соответствии с потоком энергии

Существуют практики, направленные на концентрацию внимания, "ги", помимо боевых искусств. Например, медитация или [дзадзен](#). Главное отличие - в том, что вы либо неподвижны, либо в движении. Трудность боевых искусств заключается в том, что вам нужно двигать своим телом в столкновении с противником, не прерывая циркуляцию и возврат центральной энергии тела и ума.

(113 стр.)

Это принцип «Слияние покоя и движения» из стиля Касима Синрю.

Давайте рассмотрим механизм, который позволяет двигать телом, сохраняя при этом центр энергии ума и тела, и увеличивать силу.

Если воспринимать боевые искусства как движение, основанное на мышечной силе, то невозможно сохранить концентрацию ума. Движения в боевых искусствах происходят благодаря потоку энергии, управляемому сознанием. Тело двигается в соответствии с потоком энергии. Это принцип «Единство начала и развития» из стиля Касима Синрю.

Если рассматривать энергию концентрации и энергию воздействия на противника как отдельные сущности, то не возникает циркуляция энергии (энергетическое круговорот). Концентрированная в центре сила направляется наружу. Это принцип «Единство Инь и Ян» из стиля Касима Синрю.

Понимание этого будет легче, если рассмотреть «Поток энергии тора». Представьте себе поперечный разрез яблока. Энергия, исходящая из центра яблока, то есть из сердцевины, выходит через верхнюю впадину (ян-энергия) и, как бы втягиваясь, течет по кожице к нижней впадине, возвращаясь к центру (инь-энергия). Это замкнутая энергетическая система.

Если смотреть на это яблоко сверху, то оно выглядит как Большой Взрыв, из центра которого бесконечно исходит энергия. Если смотреть снизу, то оно выглядит как черная дыра, куда бесконечно втягивается энергия внутрь яблока.

(114 стр.)

Эта тороидальная структура, которую также называют свободной энергией, прекрасно демонстрирует принцип циркуляции и возвращения энергии, созданной в центре. Иными словами, сила концентрации и сила излучения находятся в одном и том же круговороте.

Если не осознавать циркуляцию энергии, боевые искусства станут однонаправленными, как ударные боевые искусства с ударами и пинками, борьба с использованием захвата или западное фехтование, основанное на выпаде.

Сложно передать это словами, но ощущения позволят понять. Например, в Касима Синрю фехтование используют не по прямой линии, а по спирали. Как в упомянутом выше яблоке, движение меча отражает циркуляцию тороидальной энергии «ки», исходящей из центра, и её возвращение. Поэтому выпущенный меч становится мечом, который также затягивает, а меч, который, казалось бы, только отражает, превращается в атаку. Это принцип «единения атаки и защиты» и «единения пустоты и полноты».

Развивать «центральную силу» тела и разума в равновесии

В фехтовании и боевых искусствах принцип циркуляции и возвращения «ки» (энергии) одинаков. «Ки», исходящая из центра тела и разума, гармонирует с «ки» противника и возвращается к центру самого себя.

Циркуляция и возвращение «ки» происходит непрерывно, у него нет ни начала, ни конца. Это настоящая свободная энергия. Все движения становятся непрерывной циркуляцией энергии от центра, поэтому движения меча и тела не прерываются.

(115 стр.)

Формирование центра — это поддержание циркуляции и возвращения энергии. Формирование центра и циркуляция энергии неразделимы.

Энергия обладает свойством ослабевать, если она скапливается в одном месте и застаивается. Космическое пространство и атмосфера Земли являются пространством циркуляции энергии. В каждом отдельном живом организме и веществе также происходит циркуляция энергии.

Если эта циркуляция ослабевает или прекращается, живое существо умирает, вещество гниёт, разрушается, изнашивается, Земля погибает, а Вселенная исчезает. То есть циркуляция энергии является необходимым условием жизни.

В то же время для того, чтобы генерировать энергию и поддерживать ее циркуляцию и возврат, необходим центр. Если центр разрушается, циркуляция и возврат энергии застаиваются, рассеиваются и быстро ослабевают. Центробежная сила тесно связана с жизненной силой. И этот центр — это "пупок-танден" (臍下丹田), источник силы.

В боевых искусствах, если центр разрушается, это означает поражение (смерть). Человек без центробежной силы, столкнувшись с боем, не понимает, что ему делать, сосредоточивается на приёмах противника, испытывает страх, теряет баланс центра и погибает.

Даже если человек тренируется в боевых искусствах и осваивает технику, если у него нет "внутренней центробежной силы" (壯) в бою, он бесполезен. Важно гармонично развивать "центробежную силу" тела и духа.

(116 стр.)

Победа в боевых искусствах – это не победа над противником, а сохранение несокрушимости своего духа и тела до самого конца.

"Для мира, для людей" – это сильное сознание.

Многие люди задумываются о балансе тела, но, кажется, баланс духа игнорируется. Если ваш дух уравновешен, вы можете вести активную жизнь без стресса.

Источник активной жизни – это "жизненная сила" и "устремленность", исходящие из глубины вашего существа. Это энергия циркуляции и возвратности.

Чтобы постоянно генерировать эту "жизненную силу" и "устремленность", нужно иметь в сердце нечто важное, центр, который придаёт смысл жизни. Это становится центральным сознанием, которое создаёт "живот".

Чем сильнее центральное сознание человека, тем больше он даёт жизненной силы и устремленности окружающим, в общении с природой и людьми.

Сильное центральное сознание, однако, может стать злобным и порочным, если его направлять на негативные мысли и чувства. В таком случае, человек будет вызывать недоверие у окружающих, и обмен энергией станет невозможен. В результате он будет изолирован и пойдет на саморазрушение. Даже человек, у которого изначально не было злобных намерений и негативных чувств, может со временем накопить их, если будет думать только о себе.

Эгоистичный либерализм, который не согласуется с энергией природы и окружающих людей, всегда будет противостоять этой энергии и подавлять ее.

В синтоистских молитвах часто звучит фраза "Для мира, для людей". Эта мысль усиливает энергию окружающих людей, а ваша собственная энергия согласуется с ней и становится сильнее.

(117 стр.)

Каждый человек может внести свой вклад в «благо общества и людей».

Если мы будем продолжать культивировать в себе сознание, которое генерирует энергию самостоятельно и делится ею с окружающими, то сможем создать «общество гармонии», которое будет устойчиво развиваться.

«В случае необходимости, готов броситься в огонь или в воду, ибо это – сердце истинно японского».

Это слова императора Мэйдзи. Они означают, что если придет время, нужно быть готовым действовать без колебаний, даже если это значит броситься в

огонь или в воду. Такая готовность культивирует в нас сильное чувство сострадания и взаимопомощи, известное как "[Ямато-дамаши](#)" (дух японца).

"Ямато-дамаши" – это мощная духовная сила, которая побуждает человека посвятить всю свою жизнь служению обществу и взаимопомощи. Для японских воинов эта сила была стержнем их непреклонного духа.

"Ямато-дамаши" – это сила, которая служит не личным интересам, а общему благу. Сила, которую я культивирую в себе, тренируя тело и дух, предназначена для служения обществу.

Жизнь вне времени

Вселенная, время и боги родились одновременно.

В синтоизме существует представление о времени как о «сейчас». «Время» – это непрерывный поток энергии, который тянется от начала Вселенной до вечности, а его осью является «сейчас».

(118 стр.)

Как сказано в самом начале "Кодзики": «В начале небес и земли, когда все только зарождалось, явился Великий Небесный Правитель», "Небо (Вселенная)", "Время" и "Бог" были созданы одновременно как единое целое, и их нельзя разделить.

Американский журналист Дж. В. Т. Мейсон в своей книге "Путь божественного" пишет о синтоизме:

"В синтоизме нет разделения между Вселенной и Богом (творческим духом). Вселенная - это сам Бог, материализовавшийся и одушевленный. Материя и жизнь - это Бог, воссоздавший себя в иной форме, и их сущность всегда остается Божественной (творческим духом).

Синтоизм является самым широким выражением жизни и поэтому выходит за рамки японской культуры. Он выражает мудрость самой жизни в форме истории нации, но его значение распространяется на весь мир"

Например, если мы рассматриваем "Бога" и "Вселенную" отдельно, под властью "Времени", то возникают вопросы: "Когда родился Бог?" и "Когда появилась Вселенная?" "Время" - это непрерывный процесс роста Вселенной.

Также, если мы помещаем "Вселенную" и "Время" под властью "Бога", то Вселенная и время становятся творениями Бога, и между ними возникает отношение господина и слуги. Человек становится существом, которое может только искать спасения у Бога, как у абсолютной ценности, а его время - временем ожидания суда Бога, который разделит людей на спасенных и не спасенных.

(119 стр.)

Более того, если мы рассматриваем только "космос" изолированно, мы приходим к атеизму и материализму, которые отрицают "бога" (нематериальную энергию), и не можем понять Вселенную, состоящую из материи и нематериального. Поскольку мы видим только материю, мы также не можем понять "время", которое интегрирует цикл энергии.

"Время" - это ось измерения, которая началась вместе с Вселенной и отражает её рост, это след творения. Если мы рассмотрим непрерывность времени, то можем сказать, что прошлое становится "сейчас", а будущее рождается из "сейчас". Это означает, что я сейчас - это результат моих мыслей и действий в прошлом, а то, кем я стану в будущем, зависит от того, что я думаю и делаю сейчас.

Таким образом, "сейчас" - это время, в которое собралась вся деятельность по созданию Вселенной, которая была до этого, и одновременно "сейчас" - это время, когда мы делаем что-то для создания Вселенной будущего.

Объясняя это с помощью принципа цикличности и возвращения энергии из центра, упомянутого ранее, можно сказать, что энергия, излученная в "прошлом сейчас", возвращается в "текущее сейчас", а энергия, излученная в "текущем сейчас", вернется в "будущее сейчас".

Для меня «прошлое сейчас» - это "тенивая энергия", которая пребывает во мне, а будущее - это творение "солнечной энергии", которую я излучаю сейчас.

(120 стр.)

«Время» объединяет энергию

Многие звезды, которые мы видим сейчас, погасли ещё до рождения человечества. Мы наблюдаем, как энергия, созданная и высвобожденная ими в прошлом, циркулирует по нынешней Вселенной в течение сотен миллионов, даже миллиардов лет.

Точно так же и мы живём сегодня благодаря незримым и материальным наследиям, созданным нашими предками в прошлом. И то, что мы делаем сегодня, принесёт пользу будущим поколениям.

Чтобы наша сегодняшняя созидательная деятельность превратилась в единую интегрированную энергию, необходимо «время».

Энергия, рождённая в разных местах и эпохах, в какой-то момент и в каком-то месте соединяется и интегрируется. Иными словами, «время» – это ось координат, объединяющая отдельные энергетические процессы, происходившие в далёких уголках космоса.

Если подумать об этом, то становится понятно, что воля и действия людей прошлого возвращаются к нам сегодня в виде энергии, а наша воля и действия, в свою очередь, сливаются воедино и создают энергию будущего.

Наша сегодняшняя воля, даже если она не приносит немедленных результатов, циркулирует во «времени» в виде энергии и когда-нибудь засияет ещё ярче, объединившись с будущими поколениями.

«Время» – это поле, которое циркулирует и объединяет отдельные энергии, преодолевая границы пространства и времени. Прошлое возвращается в настоящее, а настоящее переходит в будущее.

(121 стр.)

Осознать себя «центром времени»

Ценить «сейчас» – значит придавать смысл прошлому и создавать более светлое будущее.

Напротив, растрчивать «сейчас» – значит тратить впустую усилия не только каждого человека, но и всего человечества, а также природные циклы и труды Земли, разрушая будущее наших потомков.

В этом самом «сейчас» каждый человек может что-то сделать, что придаст силу «центру времени» – это очень значимо. Как предки и их духовная энергия едины с нами сейчас, так и наша духовная энергия будет жить в потомках, если мы будем действовать ради них и ради Земли.

Осознать единство со всеми существами, живущими от прошлого к будущему, и действовать в этом самом «сейчас» – это, я считаю, наша главная цель, данная нам при рождении в этом космосе.

Мы не можем разделить физическое тело, но можем разделить сердце, дух и душу. Как свет, тепло и сила не имеют физических границ и, соединяясь, становятся единым целым, так и наша воля, объединяясь, становится единой силой.

Энергия «для себя» не может быть разделена с другими, она не распространяется и заканчивается со смертью человека.

(122 стр.)

Желание трудиться «для блага мира и людей» приводит к стремлению содействовать росту и развитию человечества и природы. Энергия, рожденная из этого стремления, трогает и находит отклик не только в сердцах живущих в наше время, но и у поколений, живущих в будущем. Таким образом, усилия каждого человека сливаются воедино, создавая и развивая Землю и Вселенную.

Усилия каждого из нас не так уж и малы. Мы находимся в "центре времени", в "сейчас". Мы – "сила центра времени".

Если мы будем увеличивать эту силу, история получит больше мощи. Если же мы ослабим "силу центра времени", история утратит силу.

Осознавая себя "силой центра времени" и прилагая усилия, мы можем озарить светом историю человечества, создать лучший мир и способствовать эволюции и развитию Земли и Вселенной.

(123 стр.)

Глава 3: Сила, мораль и этика

Что такое сила воина?

Сила, которая позволяет сражаться в любое время и в любом месте

Что такое сила для человека? Существует множество ответов, но здесь я хотел бы рассмотреть силу воина, который должен быть сильным.

Говорят, что боевые искусства и спорт — это разные вещи, но в современном мире эта граница становится все более размытой. Я считаю, что это происходит потому, что в наши дни практически никто не живет с духом "постоянной битвы".

Под воином я понимаю человека, который живет обычной жизнью, но всегда готов к бою и может вести настоящую битву, если это необходимо.

(124 стр.)

Это отличается от боевых искусств или спортивных (бизнес) бойцов, которые не предполагают реального боя. Давайте попробуем объяснить это более понятно.

Как уже говорилось, спортсменами, как правило, стремятся к наивысшей результативности, тренируя свое тело для заранее запланированных соревнований, соблюдая правила (честно) и побеждая в игре. Сила здесь - это сила, необходимая для победы в соответствии с правилами. Самое главное, что им не нужно рисковать жизнью в игре, поэтому от них не требуется преодолевать страх смерти.

Если их состояние резко ухудшается, например, из-за травмы или болезни, они могут отказаться от участия в игре. Отказавшись от участия, они не считаются "слабыми".

Напротив, реальный бой может произойти неожиданно, и у нас нет времени подготовиться. Необходимо проявить силу даже в самых худших условиях. И в реальном бою, если вы откажетесь сражаться, ссылаясь на плохое самочувствие, вас назовут трусом, слабаком. Это будет означать, что вы слабее, чем тот, кто проиграл в бою. То есть, от воина требуется сила тела и духа, чтобы сражаться в любое время и в любом месте.

Даже если вы заболите, даже если ваши руки и ноги перестанут слушаться, никаких оправданий не будет. Воин будет искать способ проявить силу даже с одной рукой и одной ногой. Конечно, среда также не имеет значения. В помещении или на улице, в сильный мороз или жару, днем или ночью, под дождем или ветром - неважно. Сила должна быть такой, чтобы ее можно было проявить в любое время и в любом месте.

(125 стр.)

И поражение означает смерть. Самая важная сила, которую требуют от воина, — это сила духа, способная преодолеть стресс, стоящий перед лицом смерти.

В современных войнах также растет число случаев, когда люди, уязвимые к стрессу на поле боя, страдают от психических последствий, называемых посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). ПТСР возникает в результате сильного психического потрясения, вызванного событиями, угрожающими безопасности, такими как стихийные бедствия, аварии, преступления, жестокое обращение и т.д., и приводит к серьезным страданиям и нарушениям функций жизнедеятельности.

Истинный воин, будь то солдат или боец, должен обладать силой духа, которая позволяет ему сохранять нормальное суждение и действовать адекватно, даже сталкиваясь со смертью, как своей, так и чужой. Физическая сила и навыки бесполезны на поле боя без душевной стойкости.

Сила духа, которая не поддается "стрессу смерти"

Многие виды спорта, по сути, являются соревнованиями (играми), в которые превратились боевые техники. Олимпийские игры, изначально созданные для тренировки воинов, стали "фестивалем мира" благодаря тому, что в них соревновались в силе, но не убивали друг друга.

Когда боевые искусства, изначально являвшиеся военными дисциплинами, становятся спортивными, они получают правила и становятся более техничными.

(126 стр.)

В играх нет "стресса смерти", поэтому физические навыки, адаптированные к правилам, ценятся больше, чем сила духа.

Например, я проходил боевую стрельбу в спецназе, имитирующую реальный бой, где противники сталкиваются в кромешной темноте. Это было соревновательное обучение с использованием боевого оружия, заряженного симуляционными патронами, которые окрашивают цель краской. Они не пробивают тело, как пули, но, в отличие от пневматического оружия, стреляют из огнестрельного оружия с пороховым зарядом, поэтому при попадании могут разрывать кожу и даже ломать кости.

Иногда используются настоящие взрывчатые вещества и боевые патроны. Поскольку обучение направлено на симуляцию убийства, любая неосторожность может привести к серьезным последствиям.

То, что кто-то хорошо владеет боевой подготовкой, не означает, что он будет успешным в спортивной стрельбе. И наоборот, то, что кто-то превосходит в спортивной стрельбе, не делает его хорошим бойцом. Дело в том, что стрельба по противнику, который может убить, и стрельба по неподвижной мишени — это совершенно разные вещи.

Ключевое отличие между ними — наличие "стресса смерти". В бою побеждает тот, кто способен выдержать сильнейшее психологическое давление, связанное с возможностью убийства. В спортивной стрельбе такого стресса нет, поэтому спортсмены совершенствуют свои навыки и используют более точное оружие. В бою же точное оружие может заклинить от грязи и пыли, поэтому для боевого оружия приоритетными являются надежность и простота обслуживания.

(127 стр.)

Сила единства, сила взаимопомощи

Самурай, который искал только свою собственную силу

Японские воины, по природе своей, были наделены силой "постоянной битвы".

Макаллер (британец), работавший военным корреспондентом в составе 8-го армейского корпуса России во время русско-японской войны, писал в своих записках:

"Какая же это дикая, свирепая раса! Вряд ли на свете можно найти что-то более страшное, чем японцы. Какая невероятная, сверхчеловеческая отвага! Какая сверхъестественная непоколебимость! Я встречал этих людей в военной форме, с гладкими лицами без бороды, с нелепым, сонным видом, гуляющих по парку Уэно, словно пастухи из Дрездена. Но никогда бы не подумал, что они способны на такую свирепую битву. Против этой бесстрашной расы у нас, англичан, французов, русских, как людей, нет никакой возможности. Неужели у них так мало страха перед смертью, как мы боимся дождя?"

Если даже современная армия, состоящая из призванных обычных граждан, была такой сильной, то насколько же мощным был отряд самураев в прошлом? Несомненно, их сила была невообразимой для нас сегодня.

(128 стр.)

Среди этих невероятно сильных самураев был один, выделявшийся своей силой.

Например, Накадзато Яма, составивший "Японскую хронику божественного мастерства боевых искусств", изучая истории великих мастеров боевых искусств, живших с конца периода Муромати до периода Эдо, классифицировал их по уровню мастерства: "великий мастер", "мастер" и "умелый".

К "великим мастерам" он отнес [Каммизуми Исе но Ками Нобитсуна](#) и [Ягю Тадзима но Ками Муненори](#), к "мастерам" - [Цукахара Бокуден](#), а к "умелым" - [Оно Тадааки](#) и [Миямото Мусаси](#).

Два "умелых" мастера прославились поединками (дуэлями). "Мастер" практиковал Небесный путь (путь гармонии) через непобедимый меч. "Великие мастера" распространяли в обществе правильный путь японского воинского искусства (Аматерасу) и создали свою собственную историю.

Давайте, основываясь на "Японской хронике божественного мастерства боевых искусств", посмотрим, насколько сильны были "умелые" мастера.

Сила, которую постиг Миямото Мусаси, прославившийся поединками (дуэлями), коротко говоря, это "сила одного".

Миямото Мусаси, по-видимому, участвовал в битве при Сэкигахаре в качестве простого солдата, будучи подростком, но не добился особых успехов. После этого Мусаси изучал искусство воина в одиночку и впоследствии обрел известность, но всю жизнь посвятил совершенствованию в боевых искусствах, мало взаимодействуя с обществом, и умер в одиночестве.

Оно Тадааки - воин, прославившийся после битвы при Сэкигахаре, когда войны прекратились. Говорят, что он был настолько силен, что даже Ягю Муненори, его сын Дзюбэй и племянник Хёго не могли с ним справиться. Значит, он был очень сильным воином, как для одного человека.

(129 стр.)

Он был рекомендован в качестве инструктора по боевым искусствам для семьи сёгуна, будучи признанным за свою силу. Однако, он был слишком поглощен поиском собственной силы, что привело к грубости в его характере. Это, к несчастью, вызвало конфликты в его отношениях с людьми, и в итоге он был наказан сёгуном, которому пришлось отбывать наказание в виде домашнего ареста (запрет на выход из дома).

Хотя они оба были «мастерами», как отметил Накадзато Кейзан, те, кто хотел подражать их силе, искали только победы над другими с помощью меча.

Более того, они убивали всех, с кем сражались, поэтому, даже восхищаясь их мастерством, никто не мог попросить их о наставничестве. Кроме того, они навлекли на себя ненависть родственников убитых. Такая сила не могла стать примером для человека и не могла служить обществу.

Изгоняй злые мысли силой меча

Какова же была сила [Цукахара Бокудэн](#), которого считали «мастером», способного изгонять злые намерения силой меча?

Бокудэн родился в семье священников храма [Касима Дзиндзя](#) во времена периода Сэнгоку. По распространенному мнению, до 20 лет он участвовал в 37 сражениях и 19 поединках, оставаясь непобежденным. Он получил только 6 ранений от стрел.

До этого момента он соответствовал описанию «мастера», но Тофу начал сомневаться в своей силе, направленной только на победу над людьми. Он вернулся в храм Касима Дзиндзя и провел тысячу дней в затворничестве (очищении в священном месте). И вот тогда он понял, что "истинная сила - это "武" (бу), то есть боевые искусства, которые стоят между небом и землей, очищают мир от споров и строят мирный и гармоничный мир". Он осознал, что это - учение божества храма Касима Дзиндзя, [Такемикадзути но микото](#).

(130 стр.)

Считается, что он отказался убивать людей, носил деревянный меч и путешествовал по разным регионам в течение 7-8 лет, чтобы пропагандировать путь меча Касимы, который способствует миру между людьми.

В книге "Записи о тонкостях японских боевых искусств" ("Японское боевое искусство: Священная летопись") есть рассказ о странствиях Бокудена во время его путешествий.

На пароме он увидел, как хвастливый мужчина, считающий себя сильным, досаждал другим пассажирам. Бокуден не обратил на него внимания и сказал следующее:

"Моя воинская дисциплина называется "Школа Мутэкацу" ("Победа без рук") - это не для того, чтобы победить врага, а чтобы победить свою гордыню и пресечь любые намеки на злые мысли"

Тогда покажи мне, на что ты способен!" - закричал мужчина. Бокуден ответил:

"В порту слишком много людей. Давай продемонстрируем это на отмели посреди реки"

Бокуден велел лодочнику пришвартоваться к отмели, и мужчина сразу же спрыгнул с лодки, крича: "Я расколю тебя пополам!" В этот момент Бокуден быстро отобрал у лодочника весло и отплыл от отмели, не выходя из лодки.

Мужчина кричал: "Эй, что ты делаешь? Спустись сюда!" Бокуден громко рассмеялся и ответил: "Вот так я демонстрирую «Школу Мутэкацу». Прощай".

В настоящее время в Африке и на Ближнем Востоке дети и хулиганы сражаются, используя оружие. Похожая ситуация, скорее всего, была и в эпоху войн в Японии, когда люди были жестокими.

(131 стр.)

Не только самураи, но и любой человек мог носить меч на поясе и заниматься грабежами. В такое время Цукахара Бокудэн, используя силу своего меча, чтобы устранить зло и вернуть мир, не убивая людей, практиковал боевое искусство «Такемикадзучи-но-микото».

Меч, используемый для спасения людей

В итоге он стал известен как «великий мастер» – это была сила воина. Ягю Дамба-но-ками Муненори часто появляется в исторических драмах, но его настоящий характер отличается от того, как его изображают создатели, в зависимости от их замысла. В любом случае, он был обычным мастером боевых искусств, который стал учителем фехтования в семье сегуна, завладел властью в правительстве, администрации и правосудии сёгуната, став даймё с доходом в 12 тысяч коку – такого больше не было.

В старости, после ухода с большой должности, Муненори вернулся в свою родную деревню и провел остаток жизни с жителями Ягю. Также известно, что он взял к себе сына и вассала своего друга, который погиб, так как он не смог сдержать свое обещание, и разделил с ними свое имущество. Из этого видно, что он не был властолюбивым человеком, стремящимся к власти и славе.

Как известно, третий сёгун [Токугава Иэмицу](#) сказал: «Я учился государственным делам у Дамба». Таким образом, Ягю Муненори был человеком, который обучал сегуна, правителя Японии, «великому искусству войны» – гуманной этике и морали.

(132 стр.)

Сога Мотоцугу использовал термин "живущий меч" ("кацуджинкен"), чтобы выразить свою идею о том, что "меч (сила) не для того, чтобы убивать, а для того, чтобы сохранять жизнь".

Он также принял идеи своего друга, монаха Зеами, и проповедовал "единение меча и дзэн" ("кендзен ичирю"), возвысив боевое искусство, являющееся технологией поля битвы, до уровня боевых искусств, обладающих этикой и моралью. Он обучал этому боевому искусству, обладающему "силой гармонии", сёгунов и делал его частью политики государства.

Уэсуми Исэ но ками Но Нобуцуна был воином периода Сэнгоку. В начале фильма "Семь самураев" режиссера Акиры Куросавы, когда злодеи держат детей в заложниках в хижине, мимо проходит самурай, переодетый в монаха, и спасает детей. Говорят, что этот эпизод основан на истории Нобуцуны.

Нобуцуна с детства тренировался в мечеводстве в [святилище Касима](#), познавая синто. Он обучил старшего Тсукахара Боцудзену смысл "Дзинму", переведя его от меча-убийцы к мечу-жизни, и передал отцу Сога Мотоцугу, Ягю Сэйсюсай Муненори, меч Касимы, основав "Синрю" - стиль меча.

Также говорят, что он демонстрировал свое мастерство перед [императором Огимати](#), получив чин дзюси и назначение на должность Мусаси но ками. Это событие немыслимо для обычного мастера меча. Вероятно, он тогда поднес "очищающий меч Касимы". Душа и искусство воинской доблести достигли такого уровня, что император пожаловал ему титул.

(133 стр.)

Нобуцуна служил [Нагано Норимаса](#), лорду замка Минува, и проявил исключительную храбрость в сражениях с [Такедой Сингэном](#), до конца оставаясь верным своему господину. После падения клана Нагано, Сингэн, восхищенный воинской доблестью Нобуцуны, неоднократно предлагал ему покровительство с особыми условиями, но Нобуцуна, твердо заявив, что «не будет служить никому, кроме клана Нагано», отправился в странствия по стране, чтобы распространять «Синрю» (школу меча).

Говорят, что во время своих странствий он неоднократно принимал вызовы на поединки и неизменно одерживал блестящие победы. Более того, он не убивал ни единого человека. Проигравшие, пораженные его силой, просили его обучать их, становясь его учениками. Среди тех, кто постигал у него боевое искусство, были многие будущие основатели школ и мастера фехтования, такие как Китабатаке Куниёси из Исе, Ягию Дзюкенсай и Инеи из храма Ходзоин в Наре.

Если бы Нобуцуна, подобно Миямото Мусаси или Оно Тадааки, убивал своих противников в каждом поединке, то не существовало бы многих великих мастеров, в том числе Ягию Муненори, сына Дзюкенся, и основателей других школ, которых учил Нобуцуна.

Нобуцуна был поистине великим мастером, который воплощал в себе истинную силу, которую следует искать в японском боевом искусстве, —

силу «поглощения и ассимиляции», не имеющую ничего общего с убийством, силу «такемикадзучи-но микото», бога-покровителя храма Касима Дзингу.

Сила, которая позволяет действовать ради всех

Традиционное японское боевое искусство не рассматривает кого-либо как противника. Оно не измеряет силу или слабость по сравнению с кем-либо.

(134 стр.)

Это не сила, которая побеждает противника в соревновании, а сила, которая объединяет усилия и становится сильнее вместе с противником, выращивая его, без противостояния.

Поэтому мы стремимся только к тому, чтобы проявить свою душу, объединенную с Богом. Не важно, победим мы или проиграем, важен вопрос – стали ли мы Богом или нет.

Я считаю, что Исе но Ками Нобутсуна и Цукахара Бокудэн, занимаясь боевыми искусствами, стремились приблизиться к "Такемикадзути но Микото", божеству, чье имя носит храм Касима Дзингу, а целью их боевого искусства было стать подобными богу по своей сути.

В боевых искусствах не ищется прогресс внешней силы, а совершенствование внутренней просветленности. Не имеет значения, насколько силен противник, идет ли дождь, дует ли ветер, ночь ли это или день, ранены мы или нет, никакие внешние факторы не влияют на "мгновенную" силу, которая должна проявиться в любое время и в любом месте, – это и есть воинская сила Бога, истинная цель боевых искусств.

В результате своих исследований выдающиеся мастера боевых искусств прошлого обрели "силу гармонии" и "силу взаимопомощи". Они искали не боевые искусства для соревнования, а боевые искусства для создания и сохранения гармоничного общества.

Японцы развивали различные виды силы не в соревновании, а в сотрудничестве и взаимопомощи. То есть сила, которую искали воины, является характерной чертой силы японцев. Это сила, которая проявляется ради блага всех, упорная и гибкая "сила гармонии".

(135 стр.)

В последнее время японцы продемонстрировали миру невероятную силу и стойкость в процессе восстановления после Великого восточно-японского землетрясения и аварии на Фукусимской АЭС.

Когда люди объединяют свои сердца, сотрудничают и проявляют "силу единства" и "силу взаимопомощи", а также твердо решают "защитить это любой ценой", они могут преодолеть любые трудности, упорно восстанавливаться и двигаться к дальнейшему развитию.

Дух, проявленный богом войны

"Непокорных" нужно усмирять силой

Исторические мастера боевых искусств Японии пришли к пониманию, что истинная сила - это "сила единства", основанная на принципах толерантности, интеграции и сотрудничества.

То, что воины отказываются от собственных интересов и проходят суровые тренировки, чтобы стать сильнее ради блага общества, - это явление, которое трудно найти в других странах.

Как уже упоминалось, европейцы воспринимают боевые искусства как способ убийства. Но японские боевые искусства удивляют их техниками, которые не причиняют вреда противнику, а побуждают его отказаться от борьбы, а также философией "живой меч" (活人剣). Другими словами, иностранцев сильно привлекает наличие морального духа в глубинах японских боевых искусств.

(136 стр.)

Я сам изучал боевые искусства по всему миру, и их целью было либо защитить себя, либо убить противника. Я никогда не видел техники, подобные «цумэдомэ» или «минеути», как в японских боевых искусствах, и

уж тем более не видел боевых искусств, которые ставили целью объединить врага и идти с ним по пути сожительства.

Итак, почему японские боевые искусства искали «кацудзин-кен» (меч, дарующий жизнь), а не «сацудзин-кен» (меч, убивающий)? Я хотел бы исследовать этот вопрос.

В японских додзё всегда есть синтоистский алтарь — «камидана». Как правило, на нём, независимо от стиля или вида боевого искусства, размещаются божества синтоистских храмов Касима и Катори.

Додзё — это место, где человек тренирует тело и дух перед божествами храма Касима, покровителя воинов, «Такемикадзути-но-микото», и храма Катори, «Фуцунуси-но-оками», стремясь хотя бы немного приблизиться к их воинской добродетели.

Эти два божества являются персонажами мифов о «передаче власти» в «Кодзики» и «Нихонсёки» — они олицетворяют истинный путь японского «бу». Я хотел бы привести пример из «Кодзики», чтобы показать, что это такое.

Оокунинуси-но-ками, потомок Сусаноо-но-микото, брата Аматаэрасу-оомиками, занимался строительством государства [Асихара-но-накацукуни](#).

Хотя Оокунинуси-но-ками строил государство в регионе, центром которого была Идзумо, Япония в целом была очень беспокойной и хаотичной, что вызывало беспокойство у Аматаэрасу-оомиками.

(137 стр.)

Таким образом, они отправили посланника к Великому Божеству Кунитокото для того, чтобы передать ему в наследство Асихара-но-Нацукуни потомкам Аматаэрасу Омиками.

Однако, дважды отправляя посланника, переговоры оба раза провалились.

И наконец, посланником был назначен бог войны Такемиказучи-но-микото. В "Кодзики" переговоры о передаче страны между Такемиказучи-но-микото и Великим Божеством Кунитокото описываются как "Котомукеявасу" (Зов к миру).

Это означает "умиротворять словом". То есть, вести переговоры с искренним и глубоким уважением, устанавливая гармоничные отношения.

Иными словами, это означало вести диалог с максимальным уважением, избегая ненужных конфликтов и войн. Отсюда мы можем понять, что целью японского воинства является достижение мира с помощью максимального уважения.

Мир для японцев - это "примирение" (平けく和す), то есть не навязывание собственного мнения, а взаимное уважение к мнению другого, внимательное слушание, взаимные уступки, поиск общего языка без острых углов, взаимные компромиссы и достижение "гармонии". Мир - это состояние душевного спокойствия, когда люди едины.

Это не противоречие, которое гласит, что мир - это отсутствие войны. В наше время, когда нет войн, люди всё ещё подвержены соперничеству и конфликтам, поэтому такое состояние нельзя назвать миром.

Итак, Такемиказучи-но-микото во время переговоров спросил:

"Тебе сообщили, что Ашихара но Накацукуни, где ты "усихаку" (правитель), является страной, которую будут "ширасу" (управлять) потомки Аматаэрасу Оомиками. Что ты об этом думаешь?"

(138 стр.)

"Усихаку" означает, что человек владеет и контролирует других людей или землю. С другой стороны, "ширазу" - это вежливое слово для "знать", означающее "знать желания и реальность народа". Таким образом, это означает, что "Асихара-но-Накацукуни, где великий бог Окунинуши управляет народом и территорией, должно быть создано таким образом, чтобы потомки Аматаэрасу знали желания (молитвы) народа, объединяли народную волю и реализовывали общее стремление, чтобы люди могли жить мирно и счастливо".

Когда вы посещаете храм, чтобы помолиться, священник, посредничая между вами и богом, читает молитву. Японские боги не командуют и не указывают вам, как это делают боги в других религиях. Они просто "кикосимесу" (вежливое слово для "слышать"), "мисонаваши" (вежливое слово для "видеть") и "сиросимесу" (вежливое слово для "знать") - боги, полностью принимающие ваши молитвы.

Точно так же Император, даже не будучи прошенным, ежедневно "сиросимесу" желания и реальность всех людей страны, молясь богу, чтобы люди могли объединить свои сердца и воплотить свои мечты в реальность.

Какой из двух способов, "усихаку" и "ширазу", сделает народ счастливым? Ответ очевиден. Поэтому великий бог Окунинуши сказал: "Я согласен, но послушай мнение своих сыновей, которые будут править после меня".

Один из его сыновей, бог Котосиронуси, ответил: "Я уступлю эту страну небесному внуку" и скрылся. Но другой его сын, бог Такеминаката, не послушал слова Такемикадзути и бросил вызов на бой.

(139 стр.)

В ответ на воинственный настрой бога Такеминаката, бог Такемикадзути сказал: "Даже если они просят пощады, тех, кто не желает служить, мы должны уничтожить". Он принял его атаку, стоя твердо. "Служить" означает участвовать в совместных ритуалах. Ритуалы - это мероприятия, которые

проводят люди, живущие в одной деревне или поселении. "Не желающий служить" - это человек, который отказывается от взаимопомощи и сотрудничества, действующий только в своих интересах. Если такой человек применяет насилие, то его необходимо решительно остановить силой. Это отражает один из главных принципов японского воинского искусства: оно предназначено для усмирения тех, кто ради собственной выгоды нарушает мир и согласие между людьми.

Дух "Шинбу-фусацу" (Божественное не убивает)

Бог Такемикадзути не дрогнул ни на шаг под атаками Такеминаката, он обезвредил его, а затем, как бы бросая пучок травы, отшвырнул бога в сторону, вырвав молодой тростник. Сила Такемикадзути была настолько велика, что Такеминаката был поражен и бежал в земли Сува, где сдался.

Такемикадзути не убил своего побежденного врага и не стал вести себя высокомерно. Он уважал силу побежденного Такеминаката, построил ему храм в земле Сува и вознес его как могучего бога. Это и есть современный храм Сува-тайша.

"Шинбу-фусацу" - принцип, который гласит, что победитель должен сохранить достоинство побежденного, принять его, чтобы вместе процветать и сосуществовать - вот истинный образ воинского искусства, который демонстрирует Такемикадзути в мифах.

(140 стр.)

Когда Такемикадзучи-но-микото вернулся в Идзумо, Окунинуси-но-ками передал ему управление землёй Ямато, включая её управление и правосудие, и попросил его передать это потомкам Аматаэрасу-оомиками. Он также попросил его обратиться к востоку (к новым землям) после этого.

Такемикадзучи-но-микото принял это предложение и пообещал построить самый большой храм в Японии и вечно почитать Окунинуси-но-ками. Так был основан храм Идзумо-тайся. В качестве жреца там был назначен «Тэнсин» (божественный человек), который был потомком Аматаэрасу-оомиками. Это обещание соблюдается и по сей день, потомки Амано-кояне-

но-микото служат в качестве главных жрецов храма Идзумо-тайся и почитают Окунинуси-но-ками. Брак Кунимаро Сенге, потомка этой семьи, с принцессой Норико из дома Такэда, потомка Аматэрасу-оомиками, в 2014 году стал поистине радостным событием, подтверждающим связь мифов с современностью.

Общество, где боги сосуществуют

Японские боги не требуют подчинения и заключения контрактов

Богов, происходящих от Такамусуби-но-ками и Аматэрасу-оомиками, называют «Тэнсин», а богов, происходящих от Камимусуби-но-ками и Сусано-о-но-микото, называют «Кунисин». Всех богов называют Тэнсин Тиги.

И в наши дни по всей Японии, помимо храма Идзумо-тайся, который посвящен Окунинуси-но-ками, существует множество храмов, посвященных Кунисин.

Это свидетельствует о том, что люди, поклоняющиеся Тэнсин, никогда не отвергали веру в Кунисин.

(141 стр.)

Кстати, с римских времен и до средневековья по всему миру, включая Западную Европу, строились христианские церкви. Многие из них были построены на месте разрушенных языческих храмов. Кёльнский собор в Германии также был возведен на месте уничтоженного святилища германских народов. Аналогично, в Норвегии и западной части России, где проживали германские племена, сохранились древние деревянные церкви с уникальным архитектурным стилем, в которых раньше поклонялись языческим богам. С приходом христианства старые боги были изгнаны с небес, и их храмы превратились в христианские церкви. Это полная противоположность японским синтоистским храмам.

Кстати, ошибочно полагать, что японцы нетерпимы к религии.

"Я, еврей-иудей, постоянно сталкивался с дискриминацией как в Европе, так и в США. Из всех стран, где я побывал, только в Японии я не испытывал дискриминации и пользовался свободой вероисповедания". Это слова американского летчика-иудея, который попал в Японию во время Второй мировой войны и, сбив его самолет, был спасен благодаря парашюту. Он провел остаток войны в японском лагере для военнопленных в Фукуоке.

В синтоизме не имеет значения, кто приходит молиться в храм или участвовать в фестивале. Не требуют и перехода в синтоизм. Поскольку в синтоизме нет догмы, нет и миссионерской деятельности, а также нет принуждения к вере. Отсутствие догмы означает, что японские боги не требуют подчинения или договоров.

(142 стр.)

Однако, политика государственного синтоизма, проводимая правительством Мэйдзи, которая преобразила терпимую культуру синтоизма в контексте западных влияний, стала серьезным противоречием. Центральное правительство взяло под единый контроль все синтоистские храмы по всей стране, что привело к их значительному сокращению и нанесло серьезный ущерб традиционной японской культуре. По своей сути, синтоизм не предназначен для унифицированного управления государством, и он не исключает другие верования.

В ходе моих семинаров по боевым искусствам за рубежом, я проводил церемонии открытия и закрытия, используя элементы синтоистских ритуалов. В центре алтаря мы устанавливаем вечнозеленое дерево, растущее на территории проведения семинара, и почитаем местного божества, "убусуна-ками" (божество, покровительствующее этому месту).

Приведу пример. Во время семинара по боевым искусствам в Польше, мы получили печальную весть о кончине друга одного из участников из Великобритании, который погиб в Афганистане. Увидев, как глубоко опечален наш друг, сопровождавший нас священник предложил: "Давайте проведём церемонию поминовения вашего друга". На следующее утро, все

собрались рано утром у большого дерева на открытом воздухе, обвязали его сизалевой верёвкой ("ме-нава") и провели церемонию поминаения. В ходе церемонии, священник произнес слова молитвы: "Перед великим и непостижимым Христом, молимся..." Он обратился к Богу христианства с просьбой принять душу покойного и успокоить его. Присутствующие сто человек из разных европейских стран были глубоко тронуты. Это можно назвать межрелигиозным взаимодействием, или просто "взаимосвязью", но церемония синтоизма, не связанная с конкретной религией или божеством, легко преодолела религиозные границы и позволила провести траурную церемонию.

(143 стр.)

Я думаю, что низкий процент монотеистов в Японии связан с тем, что люди подвергаются принуждению к вере под предлогом "слова божьего", а также обязательствам, которые навязывают религиозные организации, не учитывая их собственное желание.

Например, говорят, что [Тойотоми Хидэёси](#) односторонне преследовал христианство. Однако в книге "Мудрость Японии, Мудрость Европы" (Микаса Сёбо) историка культуры Куко Мацубары есть такое описание:

"Хидэёси с радостью разрешил вице-префекту иезуитов [Куэлью](#) возобновить церковь в Хакате... Разрешение на восстановление церкви в этом историческом месте свидетельствует о том, что Хидэёси все еще был благосклонен к христианам. Затем он собрал информацию со всех концов страны и впервые получил возможность лично узнать о реальном положении вещей... "Почему, когда даймё становится христианином, он заставляет своих подданных также становиться христианами? Почему они не хотят жить в мире с японскими религиями, разрушая и сжигая храмы и святилища? Почему португальские корабли тайком вывозят японских мальчиков и девочек в рабство?" Куэлью ответил Хидэёси: "Конечно, миссионеры стараются обратить в веру всех японцев, но они никогда не прибегали к насилию. Японцы сами разрушали храмы и святилища, чтобы стать христианами. Португальцы покупают японцев, потому что они — язычники, и если вы запретите это законом, все будет в порядке".

Куэльо подробно сообщал в Европу о своих успехах, рассказывая, как он вешал веревки на шеи старых буддийских статуй и тащил их по улицам, а также как руководил христианами в уничтожении всех языческих храмов и святилищ. Получив это сообщение, Хидэёси издал следующий первый указ:

(144 стр.)

«Стать ли учеником Батерена [португальского миссионера], зависит от воли каждого человека, и запрещать это сверху — несправедливо, поэтому запрещаю. Христиане подобны секте Дзёдо-синсю, которая стремится к расширению своей власти, исключая другие религии и разрушая храмы других религий. Но они ещё более угрожающи, так как навязывают свою веру сверху. Если они сами решат стать христианами и будут жить в мире с другими религиями, то в этом не будет никаких проблем».

Однако христиане не согласились с этим и стали ещё более агрессивными и нетерпимыми. Поэтому Хидэёси издал второй указ: «Батэрены считают, что они правы, но их вера не соответствует японской религиозной традиции, поэтому они должны покинуть Японию... Любой, кто не препятствует Буддийскому закону, может свободно приезжать в Японию».

Кроме того, относительно работоторговли Хидэёси ответил: «Строго запрещено покупать японских граждан и увозить их за границу. Продажа людей в Японии давно запрещена».

Христианство того времени, с его радикальной исключительностью и агрессивной политикой, абсолютно не соответствовало японской культуре, основанной на принципах совместной жизни и взаимной помощи.

Общество, принимающее разнообразные ценности

Если исключать других, то неизбежно, что в ответ будут исключать и тебя самого. Несправедливо говорить только о том, что тебя исключили, не видя причин, которые ты сам создал.

(145 стр.)

Когда человек считает только свои мысли и веру единственно правильными и не признает никаких других, это, вне зависимости от сути его утверждений, неизбежно порождает конфликты в обществе. Многие конфликты в мире возникают именно по этой причине.

В Новое время вместо религии – идеологии стали проявлять исключительность. А в современном мире глобальные стандарты оттесняют местные стандарты (культурные традиции народов), используя их как препятствия для свободной торговли. Такой подход не приносит мира.

С другой стороны, общество, где боги сосуществуют, в той же мере позволяет сосуществовать народам с различными верованиями и культурными традициями. В истинно многообразном мире, где ценятся разные взгляды, религия и традиции каждого человека не отвергаются, а наоборот, сосуществование и взаимное процветание достигается путем признания каждого локального стандарта.

Японские боевые искусства, где важным является уважение

Начинается с поклона, заканчивается поклоном

В боевых искусствах тренировка не ограничивается изучением приемов и развитием физической силы для победы над противником, а также включает в себя обучение этике и важности моральных принципов через ритуалы и правила этикета.

В боевых искусствах принято говорить: "Начинается с почтения и заканчивается почтением". Этикет является неотъемлемой частью тренировок. И это не случайно, потому что настоящая цель боевых искусств - не сражаться, а жить в мире и гармонии друг с другом.

(146 стр.)

В зале для боевых искусств, в начале тренировки, все вместе, сосредоточив свои чувства, делают поклоны алтарю. Независимо от того, опытный ли это мастер или начинающий ученик, все молятся о том, чтобы они могли приложить все усилия "для блага мира и людей", желают друг другу роста и клянутся богам, что будут вместе тренироваться.

Затем, инструктор и ученики обмениваются взаимными поклонами, а затем ученики кланяются друг другу. Важно, чтобы все, независимо от ранга, относились друг к другу с уважением.

Такие обычаи обычно объясняются как "уважение к этикету" и "не быть легкомысленным". Однако, взаимное уважение учит избегать враждебности и не допускать эгоизма в зале для тренировок.

Взаимное уважение и почтение

Поклоны в конце тренировки - это благодарность богам за взаимное обучение и рост, а также выражение благодарности друг другу.

В боевых искусствах запрещено демонстрировать победные жесты, потому что это свидетельствует о неуважении к побежденному. Истинный смысл боевых искусств заключается в том, чтобы бойцы, независимо от победы или поражения, развивали дружбу и стремились к взаимному совершенствованию.

Битва без уважения недопустима. Как сказано в мифе о "передаче страны", даже если ты силен и побеждаешь, ты должен в первую очередь проявить уважение, чтобы избежать битвы, объяснить свою позицию, выслушать мнение противника и попытаться договориться.

(147 стр.)

Тем не менее, если противник демонстрирует желание сражаться с помощью силы, мы должны принять вызов.

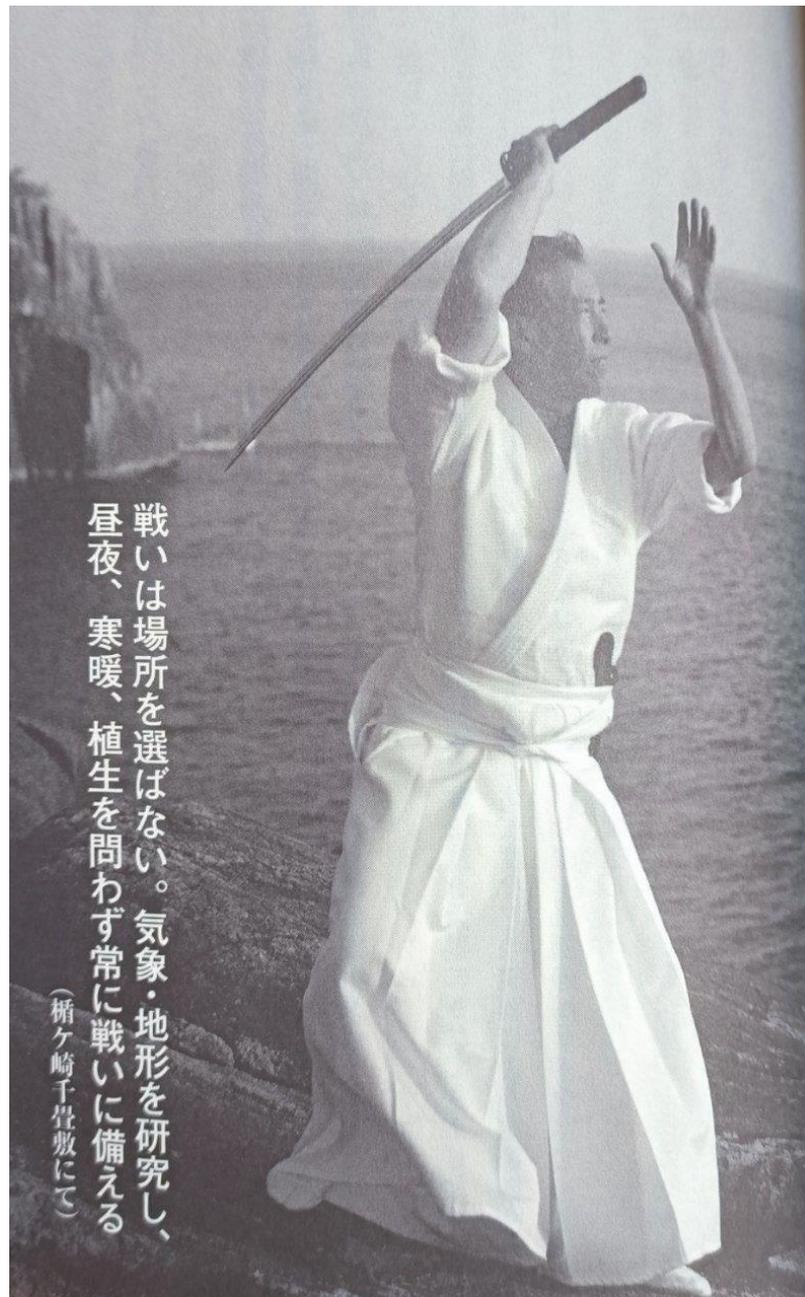
Даже если противник намного сильнее, если он проявляет неуважение и пытается запугать нас, мы должны решительно отстаивать справедливость. Если мы хотя бы раз уступим под давлением и проявим смирение, то больше никогда не сможем требовать от него справедливости.

Вежливость — это проявление уважения к достоинству друг друга, поэтому, чтобы защитить достоинство противника, мы должны сохранять собственное достоинство.

После окончания битвы и определения победителя, мы должны постараться проявить "вежливость" друг к другу, чтобы не оставить недобрых чувств. Особенно победитель должен быть осторожен, чтобы не оскорбить достоинство проигравшего. Ключ к превращению враждебных отношений в дружеские — это "вежливость".

Кстати, некоторые люди могут ошибочно полагать, что вежливость — это социальный этикет, который нижестоящий должен проявлять по отношению к вышестоящему. Вежливость всегда взаимна. Она необходима как между учителем и учеником, так и между руководителем и подчиненным, старшим и младшим, родителями и детьми, мужем и женой, любовниками, друзьями. Взаимное проявление уважения — это важный этикет, позволяющий людям сотрудничать и процветать.

Если граждане будут проявлять взаимную вежливость, богатые и бедные будут проявлять взаимную вежливость, сильные и слабые будут проявлять взаимную вежливость, счастливые и несчастные будут проявлять взаимную вежливость, враги и друзья будут проявлять взаимную вежливость, то большинство проблем в мире должны быть решены.

Битва не выбирает место. Исследуйте погодные условия и рельеф местности, всегда будьте готовы к сражению, независимо от времени суток, температуры, растительности.

(На скале Сёдзаки Сендзёдзики)

(149 стр.)

История японского этикета

Император Комей - движущая сила реставрации Мэйдзи

Нынешний Император с величайшим почтением относится не только к своим подданным, но и к своим приближенным. Будь то гости из великой державы или из маленькой страны, он встречает всех с искренностью, без всяких различий. Он интересуется культурой и историей каждой страны, и с удовольствием общается с ее представителями.

Все предыдущие императоры, подавая своим подданным живой пример, всегда придавали большое значение этикету.

[Император Комей](#), отец императора Мэйдзи, был ограничен в передвижении за пределами Киотоского дворца из-за правил, установленных сёгунатом Токугава, таких как "Запретные правила для дворца и знати". Он жил скромной жизнью во дворце. В те времена, когда Америка под предводительством [Перри](#) и другие страны стремились колонизировать Азию, а их интерес распространился и на Японию, народ был в тревоге. В стране участились землетрясения, извергались вулканы. Даже в такие трудные времена, когда император Комей не мог позволить себе приобрести подношения для молитвы из-за нищеты, он ежедневно молился за мир и благополучие страны и народа.

Император Комей впервые покинул пределы дворца 6 апреля 1854 года, когда во дворце случился пожар. Увидев жизнь людей, которые живут беднее его, он был потрясен и приказал раздать бедным еду и одежду, которые ему принесли жители Киото.

(150 стр.)

"Огонь дошел до нас, но не только мы должны страдать. Давайте поделимся благом с нашими соотечественниками, которые также нуждаются в помощи."

Это стих, который был написан в то время. В нем видна великая душа Императора, который был одним целым с народом.

"Я желаю, чтобы даже те, кто беднее меня, получили благо."

В этих словах ясно видна забота Императора о тех, кто находится в бедственном положении. Я чувствую, что Император и народ относились друг к другу с уважением.

Император Комей, проникнувшись сочувствием к бедственному положению народа, издал указ, в котором поручил сёгунату оказать помощь бедным. Это было явным нарушением правил двора и аристократии. В наши дни это можно сравнить с нарушением Императором Конституции. Однако именно этот шаг побудил Императора Комея усомниться в политике сёгуна. Он решил активно исправлять управление страной ради счастья народа, даже если это противоречило существующим правилам.

(151 стр.)

В эпоху Эдо решения по государственным вопросам принимали несколько старейшин в правительстве сёгуна. Однако, в условиях продолжающейся силовой дипломатии со стороны иностранных держав, таких как США, император Комей решил, что важные внешнеполитические решения не должны приниматься только старейшинами, и поручил сёгуну собирать мнения от даймё (феодалных князей) по всей стране и знатоков из правительства сёгуна, чтобы решать вопросы внешней политики на основе общественного обсуждения.

По мере роста популярности императора среди народа, тогдашний старейшина, [Абэ Масахиро](#), решил реализовать эту идею. Так, впервые в истории сёгуна Токугава, на важные государственные вопросы стали собираться мнения императора и его родственников, даймё, не состоящих в родстве с сёгуном, и самураев сёгуна. В связи с этим, каждый даймё, стремясь высказать мнение, достойное его клана, собирал мнения даже от низших самураев в своих княжествах. В самом сёгунате тоже стали прислушиваться к мнению даже низших самураев, которые были частью сёгуна. Именно благодаря этой ситуации [Кацу Кайшу](#) и [Ямаока Тетсудзю](#), которые были всего лишь рядовыми самураями, смогли принять участие в управлении государством.

Таким образом, низшие самураи, которые ранее не имели никакого влияния на государственные дела, получили возможность изучать международную обстановку и высказывать свое мнение по вопросам государственного управления. Это и стало движущей силой Реставрации Мэйдзи.

Сегодня многие японцы считают императора "слабым аристократом, скрывающимся за ширмой", но это совсем не так. Эта ложь была создана послевоенными СМИ, такими как NHK, по приказу оккупационной администрации США. Настоящий император, чтобы защитить Японию и ее народ, проявляет силу и решительность. Посмотрите на эти слова императора Комей:

(152 стр.)

"Эдикт о глубокой озабоченности о ситуации в стране (май 11, 2-ой год Бункю)

Как сказал мудрец, если внутри спокойно, то непременно возникнут внешние угрозы. В наши дни, спустя более двухсот лет мира, народ привык к спокойствию, погрузился в мирные занятия и пренебрёг внешней защитой. Доспехи пришли в негодность, оружие заржавело. Внезапно появилась угроза от варваров, и мы оказались не в состоянии противостоять ей.

Мы должны изменить наши взгляды и обновить страну. Император уже вступил на престол, и отношения между императорской семьей и сёгунатом прочны. В этот момент, опираясь на принципы прошлого, мы провозглашаем великое помилование по всей стране. Освободим из заключения трех министров, помилуем всех самураев, находящихся под запретом, и освободим всех, кто был осужден за свои убеждения. Немедленно передайте эти распоряжения сёгунату для их исполнения. Это моя глубочайшая воля.

Впредь, объединив усилия, страна должна посвятить следующие десять лет укреплению военной мощи. Будем ясно и решительно объяснять варварам, что им выгоднее отказаться от своих планов. Если они не послушаются, мы быстро поднимем карательный отряд, и вся мощь страны будет использована

для защиты и отпора. Разве мы не сможем восстановить былое величие Японии?

Если же мы будем упорствовать в бездействии и бездумной политике, следуя старым методам, то страна окончательно истощится и в итоге попадет в ловушку варваров. Мы окажемся на коленях перед варварскими ордами, и, не заглядывая далеко в прошлое, мы повторим печальный опыт Индии. Как же тогда я смогу ответить своим предкам, пребывающим на небесах?

Если сёгунат не выполнит мой приказ и не подготовит карательный отряд в течение следующих десяти лет, я, решительно следуя примеру императора Дзимму и [императрицы Дзингу](#), лично поведу войска в поход, вместе с придворными и правителями всех областей страны. Вы должны понять мои намерения и ответить на мой призыв!

(153 стр.)

"Видя богатство этой страны, слыша повсюду радостный смех детей и не находя нигде ничего трагического, я, о боже, не могу избавиться от ощущения, что этому счастливому пейзажу суждено прийти к концу, поскольку западные люди собираются принести с собой свои порочные привычки"

Вот как капитализм по своей природе всегда требует расширения рынка и увеличения торговли, разрушая всё неэкономическое, нерациональное, эмоциональное, традиции и обычаи.

Император Комей, предчувствуя это, приказал сёгунату вести политику изоляции.

Проявление уважения к противнику, с которым ты сражался

У императора Комей есть такой рассказ:

В августе 20-го года эры Гэнъдзи (1864 г.) силы [клана Чошу](#), выступавшие за изоляцию и свержение сёгуната, подняли восстание, стремясь вытеснить сторонников сёгуната, в том числе даймё Айдзу Мацудайра Ёсинобу, из окружения императора и атаковали императорский дворец. Это событие известно как "[Инцидент у запретных ворот](#)". Однако силы различных кланов, охранявших дворец, отбили атаку, и клан Чошу понёс потери более 400 человек, потерпев поражение.

После битвы император Комей, без разделения на своих и чужих, провел поминальную церемонию для солдат клана Чошу, которые атаковали его резиденцию, вместе с солдатами клана Сацума и клана Айдзу, которые защищали императора.

(154 стр.)

Император не забыл отдать должное воинам из клана Чосю, которые сражались за свою страну. Для Императора все они были важными подданными.

Точно так же, после окончания Русско-японской войны, японские войска под командованием генерала [Ноги Марэсукэ](#) с почтением похоронили тела погибших русских солдат. По приказу императора Мэйдзи для погибших русских солдат была проведена поминальная служба, которая имела приоритет над службой для японских солдат, после чего был установлен памятник в честь погибших русских. Все это было проявлением уважения к противнику.

Благодаря этому, отношения между Японией и Россией, охладевшие после заключения англо-японского союза, достигли в послевоенный период своего пика дружбы, что выразилось, в частности, в чеканке российских рублей в Осаке.

Во время японо-китайской и Русско-японской войн императрица Шокен отдала распоряжение о производстве повязок для раненых, как с японской, так и с вражеской стороны, а также о предоставлении протезов.

С другой стороны, во время Второй мировой войны американские, британские, австралийские и голландские солдаты, которые характеризовали японцев как "имеющих фанатичную любовь к родине, агрессивный национализм, личную жестокость и полные лжи", оскверняли могилы погибших японских солдат на южном фронте, грабили их вещи и относились к останкам как к мусору. Сравнивая это с уважением и состраданием японцев к вражеским солдатам, мы можем ясно увидеть разницу в их менталитете.

(155 стр.)

"Благородное сердце" демонстрирует вежливость японского народа

Давайте поговорим о Великом государственном перевороте, произошедшем в конце периода Мэйдзи.

Это дело, в котором группа под руководством [Сюсуй Котоку](#), влиятельного мыслителя и журналиста периода Мэйдзи, был казнен за попытку убийства императора Мэйдзи.

Это не просто "террористический акт, спланированный радикальными анархистами". В его основе лежала огромная разница в уровне жизни, возникшая в результате быстрого экономического развития Японии после открытия страны и ее стремительной вестернизации.

Правительство Мэйдзи, несмотря на значительные успехи в модернизации Японии благодаря политике "богатой страны - сильной армии", значительно отставало в социальной сфере. Это вызвало обострение народных движений за права граждан, недовольных таким положением дел.

В этих условиях Сюсуй, очарованный анархо-коммунистическими идеями в США, вместе с японцами, проживавшими в Америке, создал в Окленде Социалистическую партию революции, целью которой было осуществление террористических актов. Они планировали убить императора, являющегося символом власти государства, и тем самым свергнуть правительство Мэйдзи, активно продвигая капитализм. Затем они вернулись в Японию.

Радикальные взгляды Сюсуй быстро распространились среди людей, подверженных влиянию социалистов, вернувшихся из США, в основном среди христиан. Кроме того, американские и британские социалисты поддерживали деятельность Сюсуй и его идей.

Правительство приказало полиции жестко подавлять эти движения, но это только усилило нестабильность в обществе и угрожало превратиться в огромную силу, направленную против правительства.

(156 стр.)

В таких обстоятельствах, незадолго до покушения на императора, 24 человека, включая Сюсуи, были арестованы и приговорены к смертной казни.

Однако, правительству, император Мэйдзи, в день, который должен был стать днем его собственного убийства, 11 февраля 44 года эпохи Мэйдзи, высказал свое мнение о том, что нужно отдать предпочтение спасению бедняков, о котором просили Сюсуй и другие, а не исполнению приговора, и помиловал половину из них, 12 человек, сократив их наказание.

Более того, он повелел премьер-министру [Кацуре Таро](#) издать «Рескрипт о спасении мира» для помощи бедным и выделил на это деньги из своей казны, чтобы помочь бедным, которые даже не могли выразить свои просьбы о помощи. Так была основана благотворительная организация [«Сэйсейкай»](#), официально «Сэйсейкай, учрежденный по милости императора», которая существует и по сей день. В то время правительство, чтобы повысить эффективность продвижения этой организации, добавило слово «учрежденный по милости императора» большими буквами, на что

император Мэйдзи ответил: «Эта работа не только моя личная, но и то, что я делаю вместе с народом, поэтому исправьте надпись «учрежденный по милости императора». В итоге, после мольбы премьер-министра Кацуры, было решено, что «надпись «учрежденный по милости императора» будет сделана мелкими буквами и в два столбца», что сохранилось до сих пор.

И сердце императора, который простил Сюсуй, который пытался его убить, и его желание помочь бедным, ставя во главу угла спасение слабых и бедных, что и хотел сделать Сюсуй, - это образец японского духа уважения, достойный подражания.

(157 стр.)

Даже если бы произошел теракт, если бы он был мотивирован желанием помочь бедным, подобно Сюсуй Котоку, император Мэйдзи, с глубоким уважением к этикету, попытался бы понять мотивы и обстоятельства, увековечить дух борьбы за помощь бедным и исправить общество.

Превращающиеся японцы

Правительство Мэйдзи, отвергшее путь этической нации

Во время Реставрации Мэйдзи император Мэйдзи объявил «Пять статей присяги» богам, как национальную программу Японии. Начиная с «Созывать широкие собрания и решать все вопросы по общественному мнению», эта клятва обещала применить традиционную японскую культуру «Ва» (гармония) и к политическим решениям. На основе этой духовной культуры Япония стремилась использовать современные западные институты и технологии. Однако в реальности политика правительства Мэйдзи не уважала духовную культуру «Ва» и спешила с политикой обогащения страны и усиления армии.

Об этом пишет Хелен Мирс, американский востоковед и японист, в своей книге ["Американское зеркало - Япония"](#). После Реставрации Мэйдзи правительство переняло западный модернистский рационализм в политику и промышленность, в результате чего Япония тоже стала подражать западному национализму и в итоге пришла к войне на Тихом океане.

Спор [Сайго](#) и [Окубо](#) вокруг [внешней политики Японии по отношению к Корее в 1873 году](#) стал ключевым моментом этого разветвления. В то время Сайго Такамори, основываясь на японской традиции «Ва», считал, что необходимо вести переговоры с Кореей с уважением и придерживаться моральных принципов.

(158 стр.)

Однако, тогдашнее корейское правительство не признавало правительство Мэйдзи, возникшее в результате реставрации, и не хотело вступать в диалог с новым правительством. Тогда [Итагаки Тайсукэ](#) заявил: "Мы не можем молчать, будучи униженными. Необходимо силой открыть страну как можно скорее!". Однако Сайго возражал: "Разве это не то же самое, что и колониальная политика западных держав?".

Сайго утверждал, что сначала нужно проявить искренность и поговорить, и предложил сам отправиться в Корею для переговоров. "Если же, несмотря на мою искренность, меня убьют, тогда я не буду возражать против вашего мнения", - сказал он, сдерживая партию "Похода на Корею", выступавшую за военное решение. Это как "言向け和平す" ("выразить намерение и добиться мира"), показанный Такемикадзути-но микото в мифе о "国譲り" ("передача страны").

Решение Сайго было одобрено императором Мэйдзи, и казалось, что вопрос решен. Однако Окубо Тошимичи, вернувшийся из-за границы, заявил, что нужно ставить во главу угла интересы страны, несмотря на позор или другие последствия, и что необходимо следовать западным принципам рационализма. Он считал, что "сейчас, сразу после реставрации, страна не обладает достаточной силой для войны с иностранными державами, поэтому нужно сначала укрепить страну, а затем силой заставить Корею подчиниться". В итоге победила точка зрения Окубо, и Сайго, уйдя с поста, покинул правительство.

(159 стр.)

Противостояние Сайго и Окубо было спором, определившим фундаментальную политику нашей страны в области международных

отношений в эпоху модернизации. Правительство Мэйдзи, одержав победу над Сайго, отбросило путь этического государства, основанного на уважении к ритуалу, который он проповедовал, и приняло западный рационализм в международной дипломатии, то есть рациональное получение национальных интересов, как это делали европейские державы. Именно это привело к войне на Тихом океане.

Сайго до конца оставался верен своим принципам, уважая достоинство противника, и прибегал к ритуалу, чтобы построить путь сосуществования и процветания. Лишь в случае неудачи он прибегал к силе. Даже одержав победу в войне, он сохранял вежливость и не допускал высокомерного поведения. Таким образом, Сайго понимал, что уважение к противнику - это благородная и совершенная этическая стратегия.

В современной международной политике, когда побеждает сильная страна, она унижает достоинство побежденного и навязывает свою волю силой. Ярким примером тому служит американская дипломатия. Однако, когда государство слабеет, его воля, основанная на силе, рушится, и оно подвергается возмездию.

Глядя на историю в целом, крайне важно, чтобы каждая внешнеполитическая стратегия была пронизана этическим подходом, основанным на уважении.

Стратегическое мышление в политике – это способность вести международную политику, упорно следуя универсальным принципам, даже когда мировые тенденции меняются.

Конечно, пацифизм без силы неэффективен. Только обладая достаточной силой и стремясь к миру, проявляя вежливость, можно говорить о благородстве и моральности.

Иметь силу и при этом быть вежливым - это совсем не то же самое, что не иметь силы и призывать к ненасилию. В первом случае есть убедительность, во втором - только презрение.

Критика прояпонского премьер-министра Махатира

После холодной войны Япония значительно изменилась. Махатир, премьер-министр Малайзии, который всегда хорошо понимал традиционную японскую культуру, раньше говорил: "Японии не нужно постоянно извиняться за войну". Он также призывал своих сограждан "учиться у Японии". Однако 15 января 2013 года в интервью газете "Асахи симбун" он сказал:

"Мы хотели, чтобы наша страна развивалась, подражая ценностям, которые сделали Японию такой успешной: культуре и этике. Но мы подражали не современной Японии. Современная Япония поддалась влиянию Запада, отказалась от своих традиционных ценностей и приняла глобализацию, которая служит лишь идеей для жадности. Впредь мы будем защищать свои ценности, используя ошибки Японии как урок".

Пример того, как проявились изменения Японии, о которых говорил Махатир, - это теракты, произошедшие 16 января 2013 года на газовом объекте в Инаменесе (Алжир). Вооруженная группировка "Группа исламских бойцов за Магриб", связанная с "Аль-Каидой", атаковала объект, в результате чего погибло 37 иностранных граждан из 8 стран. В результате этого инцидента погибло 10 японцев, что делает их самой многочисленной группой жертв. Это событие подчеркивает, что японские граждане и компании, которые участвуют в глобальном капитализме, уже стали мишенью для исламских экстремистов.

(161 стр.)

Кроме того, в январе 2015 года в Алеппо, Сирия, двое японцев были похищены и казнены вооруженной группировкой. В ответ на этот инцидент японское правительство продемонстрировало безразличие к спасению граждан, полностью отказавшись от переговоров об освобождении

заложников. Выступления премьер-министра Абэ и других представителей японского правительства, прозвучавшие в Иордании, Египте и Израиле, были восприняты ИГИЛ как явное выражение японской готовности участвовать в "войне с терроризмом", которую возглавляют США.

Если забывать о вежливости в общении с любыми людьми, это может привести к невозможности разрешения даже решаемых проблем и к возникновению ненужных трагедий.

В вопросе территориальных споров стратегическое преимущество получает тот, кто предлагает более прогрессивные решения, которые принесут благополучие населению обеих сторон конфликта. Если полагаться на союз с США и использовать их авторитет для разжигания ненависти, это свидетельствует не только об отсутствии стратегического мышления, но и о грубости, что может привести к тому, что страну посчитают низкопробной.

Современные границы были созданы государствами Западной Европы в период колониализма для оправдания своих действий, и они представляют собой линии, которые разделяют территории, делая их эксклюзивными собственными. До установления таких эксклюзивных зон существовало множество территорий, подобных пастбищам, которые использовались разными народами совместно.

Чтобы увидеть исторический процесс в широкой перспективе, не ограничиваясь узкими национальными интересами, и смотреть на вещи глобально, нам необходимо отказаться от концепции "領有する" (владение, обладание) в отношении границ и стать "государством, которое своим благородством "知らしめる" (даст почувствовать) чувства людей обеих стран".

(162 стр.)

Что японцы могут сделать сейчас

Почему случаются теракты?

Что такое «борьба с терроризмом» под руководством США? В официальных документах США это объясняется так:

«Глобализация позволяет получать огромные богатства. В то время как риск неудачи ложится на плечи большинства, эти огромные богатства продолжают концентрироваться в руках немногих. Неравномерное распределение богатства создает условия "имеющих" и "не имеющих", которые являются семенем конфликта. Население стран, не успевающих за ускорением темпов глобализации, страдает и склонно выражать свое недовольство, прибегая к радикальным идеологиям в надежде на несбыточное желание общего для всех людей участия в мировом процветании».

Другими словами, США ожидают, что глобальный капитализм, который быстро увеличивает разрыв в уровне богатства, станет причиной возникновения терроризма.

Стратегия борьбы с терроризмом представляет собой попытку военным путем подавить сопротивление людей, страдающих от нищеты, которая неизбежно возникает в результате установления свободного рынка, основанного на принципах конкуренции, в качестве мирового порядка.

Многие из современных террористов руководствуются не религиозными принципами, а являются теми, кто сопротивляется бедности и неравенству. Молодые люди со всего мира привлекаются к радикальному исламу и Исламскому государству (ИГ), потому что учение ислама отвергает принцип свободной конкуренции и провозглашает принцип справедливого распределения богатства.

(163 стр.)

В обществе, изнуренном чрезмерной свободной конкуренцией, люди ищут спасения в исламе, чтобы найти способ выжить.

До сих пор основными мишенями международных террористов были жители западных стран, а японцы традиционно воспринимались в арабском и

исламском мире благосклонно. Это было связано с тем, что они признавали в японцах уважительное отношение ко всем и традиционную культуру взаимопонимания и процветания, отличную от свободной конкуренции.

Сейчас японцы, возможно, расплачиваются за то, что, ставя во главу угла экономическую деятельность и безопасность, пренебрегали такими важными ценностями японской культуры, как "ва" (гармония) и "рей" (уважение).

Не стоит рассматривать терроризм как дело экстремистов, а нужно взглянуть на глобальную рыночную экономику в широком контексте, с учетом ее светлой и темной сторон.

Показывайте путь к сосуществованию и взаимопониманию, проявляя уважение.

Что можем сделать мы, японцы, чтобы решить проблему неравенства, порожденного глобальным капитализмом, и связанного с ней терроризма?

Позвольте мне привести несколько высказываний иностранных мастеров боевых искусств, которых я обучал:

"Изучая боевые искусства, я понял, что должен быть честным, пока я жив. Если жить только для себя, то после смерти не останется ничего."

(164 стр.)

"Чтобы сделать эту жизнь осмысленной, нужно жить для других. На вопрос «В чем смысл этой жизни?» мой ответ таков: на невидимом духовном уровне мы едины. Помогая другим, мы участвуем в исцелении и укреплении этого единства. Умереть несложно. Гораздо труднее жить правильно. Быть честным, даже с противниками - это японская добродетель. Самураи Японии воплощали в себе самопожертвование ради других. Это и есть истинная цель и смысл боевых искусств" (Россия, государственный служащий)

"В японской культуре присутствует забота о других и сила интеграции сообщества. Японцы могут не замечать этого, но я уверен, что культура заботы и сострадания проникла во все уголки японского общества благодаря синтоизму. Культ предков, бережное отношение к природе и людям – это, по моему мнению, настоящий смысл человеческого существования" (Великобритания, инженер)

"Мы все в долгу перед предками, которые даровали нам благо, и у нас есть миссия передать этот долг будущим поколениям. Чувство благодарности за это благо сохраняется в традиционных обществах, но утрачено в

индивидуалистическом современном мире. Я узнал, что в японском обществе «чувство благодарности» глубоко укоренено и проявляется в поведении людей. Я считаю, что эта "благодарность" – ценность, которая найдет отклик во многих культурах мира, не только в Японии. Благодаря «чувству благодарности» люди могут стоять на одной почве" (Израиль, доктор философии и истории)

Я считаю, что культурные традиции, которые японцы культивировали на протяжении веков, могут значительно способствовать решению проблем неравенства и терроризма.

(165 стр.)

В настоящее время, армии по всему миру, включая малые государства, участвуют в гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий, поддержании мира и миростроительства. Во многих странах, участвующих в этих миссиях, военные стали мишенью для террористов, и ни одна развитая страна не избежала потерь. Тем не менее, японские Силы самообороны не стали жертвами терроризма. Основная причина этого в том, что военнослужащие Сил самообороны всегда уделяют большое внимание взаимодействию с местным населением и проявляют к ним уважение.

На местах, где действуют ООН и многонациональные силы, часто можно наблюдать высокомерное отношение и пренебрежительные высказывания по отношению к местному населению не только со стороны солдат, но и со стороны сотрудников ООН. В отличие от них, военнослужащие Сил самообороны всегда проявляют уважение к местным жителям и ведут себя как равные.

В 2002 году, когда Сухопутные Силы самообороны Японии участвовали в миротворческой операции в Восточном Тиморе, к командующему Сухопутными силами самообороны (в то время) генерал-лейтенанту Сакидзаки подошла пожилая местная женщина и, вручая ему самодельную ткань, сказала: «Мы очень благодарны генералу Имура Хисаси (командующий 16-й армией, который в начале Второй мировой войны освободил Индонезию от голландского колониального господства и помог местному населению создать автономное управление для достижения

национальной независимости). В те времена наша страна была самой богатой».

Военнослужащие Сил самообороны, направленные в Восточный Тимор, также с уважением относились к местным жителям и изо всех сил старались им помочь. Они просили жителей проявить понимание по поводу шума, создаваемого дорожными работами, прокладывали обходные пути, чтобы не создавать помех в повседневной жизни, и помогали с перевозкой грузов.

(166 стр.)

В отношении этой деятельности [президент Гусман](#) (на тот момент) выразил глубокое восхищение министру обороны [Ишиба](#) (на тот момент), сказав: "Я никогда не думал, что в этом мире существует военная организация, которая могла бы смеяться, потеть и плакать вместе, как Силы самообороны Японии".

В будущем деятельность Сил самообороны Японии за рубежом может измениться с принятием закона о безопасности. Совместные действия с американскими войсками, которые придерживаются принципа "никаких переговоров с террористами", не повышают безопасность Сил самообороны. Как и прежде, только следуя японской традиции "уважения", можно обеспечить безопасность и построение мира.

Иракский контингент, продемонстрировавший высокую нравственность

С февраля 2004 года по июль 2006 года в Ираке работало более 5500 военнослужащих Сухопутных войск самообороны Японии. Они проводили исследования потребностей региона, сотрудничали с [ОДА \(официальной помощью развитию\)](#) и оказывали медицинскую и водоснабжающую помощь, а также восстанавливали и ремонтировали общественные объекты.

Основными достижениями иракского контингента стали:

Медицинская помощь: в четырех больницах, включая Самарскую центральную больницу и Самарскую больницу для матери и ребенка, было проведено 277 сеансов лечения и обучения медицинским технологиям. В результате смертность среди госпитализированных пациентов снизилась на 37%.

(167 стр.)

Аналогичным образом, младенческая смертность сократилась втрое, смертность среди недоношенных детей снизилась на 31%, а также значительно сократилось количество инфекций, передающихся через воду (холера с 4 случаев до нуля, брюшной тиф - вдвое).

В рамках помощи с водоснабжением было предоставлено в общей сложности около 54 000 тонн воды. Это означает, что ежедневно в среднем 170 тонн чистой воды обеспечивали около 40 000 человек, что составляет примерно 10% населения провинции Мусанна. Таким образом, было обеспечено необходимое водоснабжение для провинции Мусанна.

В отношении восстановления и обустройства общественных объектов были проведены работы по восстановлению различных объектов, в том числе 36 школ, 31 дорог и мостов, что способствовало улучшению учебных условий (увеличение количества доступных для использования учебных кабинетов в школе восстановленной силами СВ самообороны Японии на 20%) и улучшению транспортного сообщения (высокая оценка от местных жителей).

Количество пользователей спортивных объектов, восстановленных силами СВ самообороны Японии, увеличилось в 4,2 раза, посещаемость детьми с ограниченными возможностями в восстановленных силами СВ самообороны Японии детских учреждениях выросла втрое, а мощность хранения и заправки горючего на станции Мусанна увеличилась в 1,5 раза.

Иракский контингент Сил самообороны Японии при проведении подобных мероприятий по восстановлению оказывал поддержку в выявлении потребностей в восстановлении со стороны ООН, в предоставлении руководства на местах и оценке деятельности. Это было беспрецедентным событием для деятельности по восстановлению, проводимой ООН и многонациональными силами.

Деятельность Сил самообороны Японии началась вслед за чрезвычайной деятельностью по восстановлению, проводимой американскими и нидерландскими войсками в провинции Мусанна. Однако деятельность этих войск по восстановлению проводилась путем раздачи небольших сумм денег на местах, не имея существенного эффекта на восстановление жизни гражданского населения и без координации с проектами восстановления ООН.

(168 стр.)

Также, поскольку деятельность по восстановлению многонациональных сил основывалась на просьбах местных лидеров, эти просьбы не отражали волю народа и серьезно препятствовали развитию демократических способностей управления.

В связи с этим, направленная туда наземная самооборона Японии создала собственную группу оценки деятельности и регулярно проводила опросы среди жителей, чтобы узнать их мнение о деятельности по оказанию помощи в восстановлении. Полученная информация использовалась для пересмотра планов и процедур деятельности, а также для выявления новых потребностей. Таким образом, они прилагали усилия, чтобы объяснить губернатору и областному совету, как собирать волю народа и принимать решения о проектах демократическим образом, и укоренить эту практику.

Американские солдаты, заходя в дом вождя племени в грязной обуви и кладя руку ему на плечо, говорят о дружбе, но с точки зрения местных жителей это невежливое поведение. Японские военные, следуя местным обычаям, относились к ним с уважением. Они даже ели предложенное вождем блюдо из "мозга козы", хотя знали, что это может вызвать расстройство желудка.

Кроме того, с развитием административной структуры провинции Мусанна (например, создание Комитета по восстановлению в рамках областного совета) по мере вывода войск, японские военные предложили план прекращения своей деятельности по оказанию помощи в восстановлении. Чтобы избежать резкого сокращения деятельности по оказанию помощи в восстановлении, проводимой наземными силами самообороны, они

скоординировали сроки начала и завершения крупномасштабных проектов ОДА с офисом Министерства иностранных дел в Самаре.

Деятельность по оказанию медицинской помощи, снабжению водой, поддержке молодежи, образованию и строительству мостов, которую осуществляли наземные силы самообороны, была передана ООН, а трудоустройство сотрудников также согласовывалось с ООН, чтобы помочь жителям Самары самостоятельно восстановиться и продолжить восстановление.

(169 стр.)

Это не что иное, как реализация «Восьмиугольной вселенной» в новой форме, ведущая к «глобальному яматоизму», где люди со всего мира формируют независимые культурные сообщества и идут по пути совместного существования.

В конце эпохи Эдо [Кацу Кайсю](#), который успешно провел переговоры о мирной сдаче Эдо, сказал:

«Политика мира не должна зависеть от одной страны. Если мы хорошо знаем дела мира и постигаем Великий Путь, то нам не нужно бояться ни одной страны. Также, презирать иностранцев, не зная их дел, нельзя назвать справедливым высказыванием. Относиться ко всем странам одинаково, следуя справедливости. Вот это и есть прозрение нашей Императорской державы».

Японские боевые искусства, унаследовавшие «дух воина, основанный на уважении», с момента возникновения мифов, имеют огромное значение именно в наше время, когда мир глобализировался.

Основанное на «гармонии» японское боевое искусство стремится к исправительному действию, которое переводит «состояние противостояния» в «состояние гармонии». Истинный мир заключается не в

уничтожении противника, а в том, чтобы победитель спасал побеждённого, а сильный спасал слабого.

Это не отрицательная спираль «око за око», а положительная спираль «уважения за уважение», что можно назвать японской стратегией.

Проявляя уважение и высокую мораль, мы укажем путь совместного существования.

Уважение порождает возвращение уважения и ведет к обществу взаимопомощи и совместного процветания. Мы хотим создать такое общество как внутри страны, так и за ее пределами.

(170 стр.)

Глава 4. Наследие традиционного духа

Что такое свобода?

Пирамида потребностей Маслоу

После Второй мировой войны, после семилетней оккупации США, нас учили, что «свобода» - это справедливость. Однако, основываясь на Законе об образовании, который призван распространять и укоренять ценности нынешней конституции, можно утверждать, что само просвещение препятствует свободному мышлению.

Во время президентской кампании вице-президент Байден, выступая в Пенсильвании в поддержку Хиллари Клинтон, критиковал Трампа, спрашивая его: «Неужели ты не знаешь, что мы писали конституцию Японии, которая запрещает ей иметь ядерное оружие?».

(171 стр.)

Наша нынешняя конституция была принята в оккупированном парламенте, и большинство людей даже не знают, что она является полным пересмотром имперской конституции. Это означает, что так называемая "свобода" в

конституции – это всего лишь принятие "правильного" с точки зрения США, а не воля японского народа.

Изначально свобода западных людей тесно связана с евангельской деятельностью, поэтому она отличается от понимания свободы японцев, находящихся за пределами христианской культурной сферы.

Даже объективно говоря, очевидно, что свобода, доступная простым людям в современном обществе, и свобода, которой обладают люди с огромной властью, имеют совершенно разную силу и влияние. Перед лицом использования свободы гигантскими властными фигурами, обладающими экономической, военной и информационной силой, свобода обычных людей улетучивается, словно пух.

США, являясь первой экономической державой в мире и обладающей сильнейшей военной мощью, под флагом свободы продвигает по всему миру принцип свободного конкурентного рынка – глобальный капитализм, основанный на законах джунглей. Не превратились ли наша политическая, административная и судебная системы, подчиняющиеся этой системе, в инструмент для оправдания американской власти?

Как показал [Джон Перкинс](#), бывший экономический агент США, в своей книге "[Исповедь экономического убийцы](#)", в мире ведется конкурентная борьба за рынки под руководством США, используя все средства: экономическое господство под видом экономической помощи, переворот правительства с помощью финансовой поддержки запада, и непрекращающиеся военные операции по всему миру.

(172 стр.)

Я учился в Специальном операционном центре и школе США, где изучал так называемые "нестандартные операции", такие как свержение правительств и поддержка (проамериканских) иностранных правительств.

Вообще говоря, "свобода" - это очень расплывчатое понятие. В словаре говорится, что свобода - это "отсутствие ограничений или господства со стороны других", но от чего именно должны быть свободны?

Чтобы разобраться в этом, давайте рассмотрим свободу через призму теории иерархии потребностей Абрахама Маслоу, американского психолога.

Маслоу выделил пять уровней основных потребностей человека: 1) потребность в выживании, 2) потребность в безопасности, 3) потребность в принадлежности к группе, 4) потребность в признании, 5) потребность в самореализации.

И, кроме того, он считал, что существует еще одна, высшая потребность, - потребность в самотрансценденции, когда человек служит обществу, не думая о собственной выгоде. То есть у человека шесть уровней потребностей. Однако шестая потребность, потребность в самотрансценденции, подверглась жесткой критике, так как не соответствовала антикоммунистической политической идеологии США, и ее не удалось популяризировать в обществе.

Если экстраполировать идеи Маслоу, то свободу можно рассматривать как "отсутствие ограничений со стороны других по отношению к удовлетворению собственных потребностей".

"Потребность в выживании" и "потребность в безопасности" являются правомерными не только для человечества, но и для всех живых существ, получивших дар жизни.

(173 стр.)

Если желание жить и стремление быть в безопасности подвергаются угрозе законами и институтами страны, значит, эта страна не свободна.

Следующее "желание принадлежать к коллективу" также является естественным законом, так как коллективизация является путем эволюции. Не быть изолированным, иметь друзей, быть частью общества - это естественный порядок вещей. Следовательно, желание объединяться в коллективы также является чрезвычайно естественным. Напротив, поствоенное японское мышление, делающее акцент на "индивидууме, а не на семье", противоречит естественному порядку вещей и нарушает свободу традиционной японской культуры, ценящей семью.

По моему мнению, "свобода", которую так сильно подчеркивают в современном обществе, представляет собой четвертое "стремление к признанию" и пятое "стремление к самореализации", то есть желание быть признанным другими (или признание собственной правоты).

В обществе глобального капитализма, основанного на рыночных принципах, которые считают свободную конкуренцию правильной, свобода людей, желающих разбогатеть и жить в роскоши, считается справедливым и правильным поступком. Однако, даже если в результате этого другие люди лишаются свободы жить, свободы быть в безопасности, свободы принадлежать, все это считается неизбежным результатом конкуренции. Иными словами, это общество, которое оправдывает привилегии свободы, построенные на несчастье других людей.

С другой стороны, в обществе, где правильным считается сосуществование и взаимное процветание, в той или иной степени не игнорируются и не приносятся в жертву потребности многих людей в жизни, безопасности и принадлежности. Кроме того, в обществе, где ценят взаимное сотрудничество, совершение благих поступков во благо общества делает человека уважаемым, что отличается по своей природе от "стремления к признанию", описанного выше.

(174 стр.)

Не только желание самореализации как богатого бизнесмена, достигшего успеха, но и желание служить "ради блага общества и людей" также является частью самореализации. Более того, это напрямую переходит в шестую

потребность – "потребность в самотрансценденции", то есть желание служить обществу.

Другими словами, в либерализме, где индивидуальная свобода отдается на откуп конкуренции, гарантируется свобода лишь для очень немногих, в то время как в обществе взаимопомощи, где альтруизм является нормой, гарантируется свобода для многих.

"Свободный рынок" не обогащает общество

Если каждый будет стремиться к собственной выгоде, то, как говорил английский философ Томас Гоббс, неизбежно начнутся конкуренция и борьба. Для того чтобы сдерживать эту всеобщую конкуренцию и борьбу, и был предложен демократический строй.

Однако сторонники "свободного рынка" говорят: "Демократия закончилась вместе с Гитлером". Поскольку нацистский режим пришел к власти путем выборов, то система демократии, по их мнению, была опровергнута вместе со Второй мировой войной.

Когда США одержали победу над президентом Ирака Саддамом Хусейном, министр обороны США [Дональд Рамсфелд](#) (на тот момент) получил от журналиста следующий вопрос:

(175 стр.)

«Вы сказали, что после ухода Хусейна в Ираке будет свободное общество. Но в реальности общество превратилось в место, где процветают грабежи, нападения и убийства. Как вы это объясняете?»

На это министр обороны Рамсфелд ответил: «В соответствии с обещанием, мы предоставили свободу, и теперь люди свободно грабят, нападают и убивают».

Действительно, США предоставили Ираку свободу совершать преступления, но не дали демократического порядка, поэтому страна до сих пор находится в хаосе.

В свободном конкурентном обществе гарантируется «свобода возможностей», но за результат человек отвечает сам. Человек свободен участвовать в гонке за богатством, но возникшее в результате этого неравенство не исправляется. Бедность – это личная ответственность. Также дана свобода хотеть жить в безопасности, принадлежать к сообществу, но и за последствия этого человек ответственен сам.

Я считаю, что такая «свобода» никогда не сделает общество богаче.

Например, в Японии говорят [«моттайнай»](#) (жаль, не жаль, что...) или «если ты будешь жить роскошно, тебя накажут». Также существует традиция делиться всем полученным с другими.

В прежние времена считалось само собой разумеющимся, что имущество самураев, зажиточных крестьян и глав семейств принадлежит не только семье, но и всем служащим, родственникам, то есть всему «обществу».

В особенности императоры во все времена стремились к общему использованию богатства и решительно отвергали частную собственность и монополию.

(176 стр.)

Японская система налогообложения: от древности до современности

В Японии, с древнейших времен, существовала система "налогообложения", которая отличалась от современной.

Например, известный [император Котоку](#), чье правление ознаменовалось "[реформами Тайка](#)", в 645 году издал указ "О запрете присвоения земли". В нем говорилось: "Местные влиятельные семьи используют народ как свою собственность, присваивают себе продукцию с земли и ведут непрекращающиеся споры. Из-за этого увеличивается разрыв между богатыми и бедными, а налоги, предназначенные для народа, присваиваются. Я запрещаю такие действия. Спасите слабых!"

В следующем году, для закрепления этой идеи, был издан указ "Реформы Тайка", который представлял собой комплекс мер, включавший в себя: "систему государственной земли и граждан", "систему государственных, окружных и поселковых органов", "закон о распределении земли" и "систему налогов и повинностей".

"Система государственной земли и граждан" предусматривала отмену частной собственности на землю и людей, включая императорскую семью, и создание "общественного добра" и "граждан".

"Система государственных, окружных и поселковых органов" была направлена на прекращение конкуренции между регионами, подконтрольными влиятельным семьям, и установление административных единиц. Во главе местного самоуправления должны были стоять не жадные, а достойные люди.

"Закон о распределении земли" предусматривал выдачу гражданам земельных участков из государственной земли на равных условиях.

"Система налогов и повинностей" предполагала уплату налогов и выполнение повинностей в пользу государства, в виде "зу" (первоначального сбора урожая риса), "ё" (общественной работы) и "тю" (подношения, отличные от риса). Важно понимать, что "налоги" в этом контексте не были обязательными для всех. Они представляли собой "излишки" продукции и труда, которые сдавали в пользу "общего блага", не затрагивая тех, кто нуждался в помощи.

Таким образом, историческая система налогообложения в Японии отличалась от современной системы "налогов" ("TAX"), где в первую очередь устанавливается бюджет и государство принудительно взимает налоги с граждан. В прошлом система строилась на идеях "общественного блага", "справедливого распределения" и "взаимопомощи".

(177 стр.)

Эта концепция налогов, уходящая корнями в древнюю историю нашей страны, сохранялась до периода Эдо.

Например, в средние века во время Нового года среди населения существовал обряд "吉書 (киссё)". Во время него, лорд и крестьяне обменивались клятвами, в которых они подтверждали:

"Лорд и крестьяне вместе почитают богов и будд".

"Лорд прилагает усилия для поощрения земледелия весной".

"Крестьяне уплачивают государственную ренту в полном объёме осенью".

"農 (нō)" (земледелие), являющееся обязанностью лорда, заключалось в том, чтобы поддерживать всеобщий ход процесса, позволяющий крестьянам без проблем завершить сбор урожая, включая:

- Справедливое распределение обрабатываемых земель.
- Восстановление заброшенных полей.
- Строительство и ремонт водохранилищ и каналов.
- Предоставление семян, продовольствия и сельскохозяйственных инструментов.
- Молитвы о богатом урожае богам и Будде.

Если лорд выполнял свои обещания по "нō" и процесс сбора урожая проходил без происшествий, крестьяне уплачивали государственную ренту,

оставшуюся после удержания необходимых средств для собственного существования, в соответствии с условиями "киссё".

В случае неурожая, вызванного стихийными бедствиями или войнами, требование крестьян о снижении налогов считалось законным.

Другими словами, налогообложение основывалось на взаимной добросовестности.

Противоречивые принципы государственного устройства и частной собственности

Император Кóтоку, через месяц после издания "Указа о великих переменах", издал "Указ о прощении прямого слова". В нем он заявил: "Несмотря на издание "Указа о великих переменах", многие не повинуются ему и стремятся обогатиться за счет личной выгоды. Это моя вина. К счастью, у народа есть привычка действовать на благо государства с чистым сердцем. Поэтому я устанавливаю колокола в столице и в провинциях, чтобы те, кто страдает, могли бить в них и жаловаться. Я надеюсь, что они упрекнут меня за мою нерасторопность".

(178 стр.)

Императорская миссия состоит в том, чтобы сделать народ счастливым. Поэтому в истории императоры всегда боролись с правительствами, которые делали народ несчастным.

Хотя речь идет о борьбе, самой важной частью императорской миссии является построение гармоничного общества. Поэтому императоры издавали указы, которые призывали политических деятелей к "истинной" дороге.

Когда политические деятели нарушали мир и предавались собственным интересам, император объявлял войну. Это был поход Дзимму, [казнь Сога но Ирука](#), и [восстановление Кэмму](#).

В нашей стране мысль о частной собственности на имущество считалась "искаженной". Земля считалась общественным достоянием, подаренным небесами. Люди занимали ее для ведения сельского хозяйства. Как показывает пример "Ирьятити", существовавший до сих пор, основным принципом была концепция общинной земли, которая не принадлежала ни отдельным лицам, ни государству, ни местным властям, а использовалась для производства всеми жителями деревни.

Традиционная японская культура основана на принципах "помогать друг другу и жить в гармонии", "работать вместе ради блага всех".

В своем "Эссе о защите культуры" Юкио Мисима пишет:

"Я считаю, что наиболее опасное теоретическое изменение началось с принятием "Закона о поддержании общественного порядка" в 1925 году".

(179 стр.)

То есть, параллельное положение первой статьи, гласящее "с целью изменить государственный строй и отрицать институт частной собственности...", в этот самый момент фактически уравнило государственный строй императора с институтом частной собственности и самим капитализмом. Никто не заметил "неуважения" в этой формулировке.

Как подчеркивает [источник], именно в том, что никто не заметил, кроется рождение голоса императорского правящего механизма, окончательно разорвавшего "связь господина и подданного, как вода и рыба".

Как видно, "государственный строй", являющийся воплощением правильного устройства страны под руководством императора, и институт частной собственности – понятия противоречивые.

Однако сторонники глобального капитализма отвергают эту традиционную японскую норму как устаревшую, ошибочную концепцию, не укладывающуюся в принцип свободной конкуренции. Более того, они

считают неэтичным делиться своим заработанным имуществом с другими. Например, они осуждают прогрессивную систему налогообложения, в которой с более высоких доходов взимается больше налогов, как неэтичный и недопустимый поступок. Такой рынок, где деньги – это мерило справедливости, превозносит уклонение от налогов с помощью офшорных зон и одобряет такие действия, как десятилетнее уклонение от налогов со стороны трех крупнейших банков Японии, получающих самые высокие доходы в стране.

(180 стр.)

В обществе свободной конкуренции, чтобы добиться успеха, необходимо бороться. Однако победить экономически слабому под правилами, созданными экономически сильными, практически невозможно. Побеждает всегда богатый. Смысл фразы: "Слабый человек имеет мало шансов обрести свободу, в то время как сильный человек легко достигает ее".

О "свободе", которую можно купить

Многие современные японцы воспевают свободу, но разве их "свобода" не сводится к слепому следованию за трендами и трате денег на моду, изысканную еду, развлечения и хобби? Эти тренды - всего лишь инструмент капиталистов, которые манипулируют общественным мнением с помощью медиа. Это как если бы животные в зоопарке, получающие еду от людей, считались свободными. Наша свобода - не более чем контролируемая, как клетка для животных.

В глубине души люди хотят прожить жизнь просто и безопасно, без необходимости зарабатывать огромные суммы денег ради роскоши. Но реальность такова, что даже пенсии и скромные сбережения простых людей вкладываются в рынок ценных бумаг и валютный рынок правительством и корпорациями, без объяснения рисков.

Желание жить в сельской местности, в окружении природы и близких людей, часто оказывается неосуществимым, так как в деревнях нет работы. Это вынуждает людей переезжать в город, где их ждет одиночество и стресс. Даже те, кто мечтает посвятить себя сельскому хозяйству, не могут прожить на одну лишь сельхозпродукцию и вынуждены продавать свои земли.

Некоторые даже лишаются семейных владений из-за необходимости платить налог на наследство.

(181 стр.)

Даже если мать хочет полностью посвятить себя воспитанию детей, система, основанная на материальных условиях, не позволяет ей проводить время дома с детьми. Под предлогом повышения статуса женщин, женщин, которые остаются дома и занимаются домашним хозяйством, исключают из налоговых льгот, чтобы заставить их работать и зарабатывать деньги.

Другими словами, без денег даже простая свобода недоступна. Это реальность Японии, где конституция провозглашает свободу.

Свобода, созданная японцами

"Свобода" жить автономно

Нас, японцев, учат, что мы получили "свободу" только после вступления в силу нынешней конституции. Но просветительское образование - это образование, которое прививает ценности, поэтому оно изначально преподносит вещи с точки зрения определенной системы ценностей. Это не обучение фактам.

Чтобы самостоятельно понять, что истинно, а что правильно, нужно рассматривать вещи с разных точек зрения, в идеале - пропускать их через фильтр собственного опыта и чувств, пока не появится ясное понимание.

Давайте посмотрим на ситуацию в Японии в конце периода Эдо.

(182 стр.)

Первый британский посланник в Японии, [Эрнест Сатоу](#), в своей книге «Столица Великого правителя» описывает свои впечатления от Японии в конце периода Эдо:

«Среди обычных людей может быть больше настоящей свободы, чем мы можем себе представить»

«Формально и внешне у обычных людей есть свобода, и многие страны с демократическими системами могут быть менее свободны, чем японские городские и сельские рабочие. Они могут иметь больше свободы, не подвергаясь несправедливому обращению лично, и меньше подвергаться влиянию законодательства, навязываемого правящими кругами этой страны»

Также голландский морской офицер Каттендике, преподаватель в военно-морской школе в Нагасаки, учрежденной сёгунатом, писал в своей книге «Дни в военно-морской школе Нагасаки»:

«По моим наблюдениям, низшие сословия Японии обладают большей личной свободой, чем в любой другой стране мира. И я думаю, что их права поразительно уважаются».

Административные дела в то время на местах в основном управлялись автономно тремя должностными лицами в деревне.

Этими тремя должностными лицами были:

庄屋 (сёя) – староста,

組頭 (кумигашира) – глава группы,

百姓代 (хякусёдай) – представитель крестьян.

В некоторых местах старосту называли 名主 (мэйсю), а главу группы – 年寄 (тосиёри) или 長百姓 (нагахякусё).

Эти должностные лица обычно назначались путем выборов или соглашения.

Они выполняли роль посредников между сёгунатом или феодальным княжеством и крестьянами, доводя до сведения жителей запреты и обеспечивая их исполнение, а также действовали от имени жителей деревни, решая внутренние дела.

(183 стр.)

Хотя названия должностей в городских районах отличались, в основе они были одинаковы. В Эдо администрация бакуфу ограничивалась должностью

городского правителя (町奉行), а управление городскими делами осуществлялось выборными старейшинами (町年寄), старостами (名主) и главами семей (家主). Они отвечали за общественную деятельность, а также за поддержание порядка, разрешение споров и т.д.

На нижнем уровне этих самоуправляющихся организаций существовали пятерки (五人組). Их можно было назвать своего рода общинами, основанными на соседских связях. "Три дома напротив и два по соседству" - эта концепция воплощала принцип взаимопомощи, объединяющий соседей для поддержания порядка, уплаты налогов, совместного решения образовательных, медицинских и других жизненных проблем. В традиционных японских кварталах (長屋), где люди жили сообща, даже если кто-то временно терял доход, он мог рассчитывать на помощь соседей, избегая роскоши и проживая скромно.

Люди, захваченные левыми идеями, утверждают, что пятерки создавались правительством для контроля над населением, а главными целями были взаимный надзор и доносительство. Их теории не могут быть истинными, пока они не отвергнут всю историю, поэтому они распространяют ложь и выдумывают небывлицы. Зарубежные наблюдатели, объективно изучавшие жизнь простого народа в то время, обладают более точным пониманием действительности. Современные фермеры, лишенные возможности участвовать в крестьянских восстаниях (百姓一揆), находятся под гораздо большим контролем со стороны правительства.

Японцы в то время жили счастливо благодаря своим товарищам, с которыми делили жизнь, и самостоятельно управляли своими сообществами (политика, администрирование, юрисдикция). Они ценили не свободу роскоши или свободных путешествий, а свободу жить в гармонии с окружающими, участвуя в жизни своего сообщества, и свободу делиться счастьем с другими ("свобода служения обществу" (利他的欲求)).

(184 стр.)

В Музее Переноса Святынь при Внешнем [Храме Исе](#) демонстрируются различные видеоматериалы о святилище Исе. В одном из них говорится, что

"самодостаточность" - это основа культуры святилища. Рис, соль, все подношения, а также блюда для них и огонь для варки риса - все это производится и выращивается самостоятельно, строго следуя традициям самообеспечения. Именно благодаря полной самодостаточности святилище Исе сохраняется неизменным.

В современном мире немало людей, которые мечтают о самодостаточной жизни в гармонии с природой, вне зависимости от экономической деятельности. Для них свобода - это жить в единстве с природой.

Конечно, для этого нужно вносить свой вклад в природу, иначе такая жизнь не будет долгой. Вносить вклад в природу - это не только охранять ее, но и, подобно "[сатояме](#)" (территории, сочетающей лес и сельское хозяйство), участвовать в ее развитии и жить в гармонии с ней. Самодостаточное существование человека невозможно без единства с природой. "Свобода вносить вклад в природу" - это истинное желание человека как части этой планеты.

Жизнь общины

Культура возделывания риса сформировала в японском обществе культуру взаимопомощи, основанную на совместной работе. Рис - это то, что позволило людям жить в гармонии с землей и развивать свою культуру.

"Внутренняя община" - это сообщество людей, которые живут в единстве с природными особенностями этой земли, с ее энергией, представленной божеством-покровителем, с ее историей и будущим, с ее предками и всеми живыми существами, обитающими на ней.

(185 стр.)

Это люди, которые стремятся участвовать в жизни своей земли, отдавая все свои силы, чтобы продолжить её историю и создать будущее. Жизнь местного сообщества – это наиболее естественное состояние участия

человека в жизни Земли и Вселенной. Именно благодаря местным сообществам существуют государство и мир.

Местное сообщество – это живой организм, где все живут как единое целое. Рост личности – это рост общества, из которого естественным образом возникают горизонтальные связи между живущими рядом людьми, а также вертикальные связи с предками и потомками. Появляются взаимопомощь и единство, развивается культура "гармонии", включающая такие качества, как "трудолюбие", "внимательность", "забота".

Эта культура взаимопомощи, сосуществования и процветания создаёт традиционный порядок, из которого естественным образом появляются социальные нормы: "альтруизм – это добродетель", "не причинять неудобств другим", "для блага мира", "для блага людей".

В местном сообществе все решения принимаются на собраниях, где участвуют все, а деятельность сообщества – это совместное предприятие, похожее на праздник, где участвуют все. Само слово "общество" пишется иероглифами "храм" и "встреча". Недаром в большинстве случаев дома собраний и местного самоуправления находятся рядом с храмами – люди собирались у храма, чтобы обсудить дела и принять решения.

В местном сообществе у каждого есть своя роль. Старики и дети, мужчины и женщины, здоровые и люди с ограниченными возможностями – каждый выполняет посильную работу. Поэтому не возникает таких проблем, как замкнутость, издевательства, разрыв между поколениями. Кроме того, местные сообщества не зависят от административных услуг и коммерческих организаций, которые находятся вне их территории.

(186 стр.)

Если мы будем зависеть от внешних факторов, мы потеряем способность жить самостоятельно. Именно поэтому возникает необходимость в воинской защите нашего места обитания. Кроме того, самопожертвование ради сообщества возникает добровольно. Такое самопожертвование – это не отказ от себя. Ведь мы – часть сообщества, и служение ему – это и служение себе.

В нашем сообществе нет понятия экономики. Нет частной собственности и индивидуальных прав. Все просто усердно живут, сливаясь с землей и природным ландшафтом.

В природе нет капиталистических мер, таких как меновая стоимость. Достаточно быть частью природного ландшафта, участвовать в жизненных процессах природы, и мы сможем получить достаточное количество благ.

По сути, для устойчивого существования человечества необходимо, чтобы общество строилось на основе земли (природных ландшафтов). Природные ландшафты – это совокупность индивидуальных жизнедеятельностей, тесно взаимосвязанных и неразделимых. Поэтому само по себе разграничение и присвоение земли людьми разрушает природные ландшафты.

Индивидуальная жизнедеятельность не базируется на правах, которые определяет человек. Это проявление созидательной и развивающейся деятельности всей природы, и каждая появляющаяся на свет жизнь существует потому, что она полезна для целого. То, что не нужно природе и не подходит ей, неизбежно отсеивается естественным путем.

Когда люди мигрируют группами на чужие земли и поселяются там, не сливаясь с местными ландшафтами и культурой, или же уничтожают сообщества, они разрушают экосистему, что приводит к конфликтам и войнам.

(187 стр.)

Это трагедия мировой истории. Споры между соседними общинами, конфликты, вызванные миграциями из далеких стран, - вместо решения проблем путем диалога, люди прибегали к силе, победители устанавливали тираническое правление над побежденными или же навязывали правопорядок через принуждение.

Конституционализм, где правительство и народ подчинены высшей власти - Конституции, также является формой тирании закона. В отличие от прямой демократии, в косвенной демократии и либерализме гражданам предоставляется право голоса, но они не участвуют в принятии решений. Это формальная демократия, где политический режим находится под контролем и властью какой-либо группы.

Захват земли ради выгоды, без уважения к истории жизни этой местности, вмешательство в природные условия и культуру, угроза для повседневной жизни местных общин - все это противоречит жизни.

Радость участия в жизненном цикле природы

В японских местных общинах сложились традиции почитания предков и природы. Почитание предков - это столп исторического единства, порождающий традиционную культуру жизни вместе с предками. Это продолжение их мыслей, формирование идеи защиты дома как перерождения. Отсюда вытекает культура усердной жизни, норма "благодарности за дарованную жизнь", выражающая признательность богам и родителям, подарившим жизнь.

(188 стр.)

Поклонение природе - это осознание человеком того, что он живет в гармонии с природой. «Сельское хозяйство» на данном месте - это совместная работа с природой, в которой человек участвует в жизненной активности природы и испытывает радость от обогащения всего, что укоренено в этой земле. Поэтому для японцев труд - это не мучение, а радость от участия в жизненной активности природы. Отсюда рождается культура усердного труда. Современное «сельское хозяйство» как инструмент экономики и промышленности - это совершенно другое.

Целью местного сообщества является обогащение природы той земли, где оно решило жить. Поэтому японские крестьяне, где бы они ни жили, обогащают любую землю в мире.

Жизнь вместе с предками и природой - это путь «божественной гармонии», путь жизни с духами предков и духами природы, то есть с богами. Синтоизм - это, по сути, «молитва». «Молитва» - это излияние искреннего сердца природе и богам предков. Тогда боги «внимают» этим чувствам, «удостоверяются» видом молящегося и «благоволят» его сердцу.

Таким образом, японские боги - это боги полного принятия. Они не требуют поклонения и не налагают никаких правил. Поэтому это вера, но не религия. Это проявление абсолютно свободной воли.

Синтоизм основывается на субъективности: человек сам объявляет о своей воле богам и прилагает собственные усилия. Затем он благодарит богов-приемников за результаты своих усилий.

(189 стр.)

С благодарностью к дарам природы Кумано и наследию наших предков, мы стремимся создать пространство для "связи" (мусуби) между людьми внутри и за пределами [региона/области] ("мусуби-но-сато")

(190-191 стр.)

Например, 17 февраля по всей стране отмечается праздник «[祈年祭](#)» ([Киненсай](#)), посвященный молитве о богатом урожае в новом году. После того, как мы вознесли молитвы богам (выразили свою волю), мы стараемся изо всех сил трудиться до осеннего сбора урожая. Молитва богам – это обязательство для всех работать вместе, это обычай, сложившийся в традиции. И если осенью мы успешно соберем урожай, то 23 ноября мы отблагодарим богов за урожай, посвятив им его на празднике «[新嘗祭](#)» ([Шинсёсай](#)). Никто не приказывает нам это делать, это просто сложившееся взаимоотношение между людьми и богами.

Коллективную молитву богам называют «[祝詞](#)» ([Норито](#)). В эпоху Мэйдзи из Европы была заимствована концепция закона, подкрепленная государственной силой, и до введения конституции «Норито» (в виде «[延喜式](#)» ([Энгисики](#))) являлась «нори» – японским правом. В Японии все слова, обозначающие нормативные акты – «[憲](#)» (Кэн), «[法](#)» (Хо), «[典](#)» (Тэн), «[規](#)» (Ки), «[則](#)» (Соку), «[律](#)» (Ритсу), «[範](#)» (Хан) – читаются как «нори».

Поэтому коллективная молитва богам, «Норито», была для людей, совершающих ее, одновременно и законом. Это абсолютно отличается от современной концепции закона. Это не закон, навязанный извне, а закон, основанный на собственной молитве. Разве может быть что-то более свободное? Можно ли считать свободным современный мир, где люди живут под гнетом современной конституции, принятой в парламенте, о которой большинство даже не знает, и законов, о времени принятия которых и введении в действие никто и не помнит?

Законы своего сообщества должны создаваться самим сообществом. Они не должны приниматься в парламенте единообразно для всех.

(192 стр.)

"Свобода", сражающаяся за сохранение общества взаимной помощи, рискуя жизнью

Поскольку это обещание, данное группой, которая молилась Богу самостоятельно, то и выполнять его нужно с собственной ответственностью. Именно так в Японии "свобода служения обществу (альтруистические стремления)" превратилась в привычку и стала частью традиционной культуры.

На основе этой японской культуры, где "свобода служения обществу" считается важнейшей добродетелью, и родился дух боевых искусств.

Когда гнездо японских пчел атакуют агрессивные шершни, пчелы, отвечающие за охрану, в большом количестве окружают шершня, выделяют тепло и убивают его. При этом, естественно, многие пчелы погибают от атак гигантских шершней. Пчелы без вопросов принимают смерть ради своего коллектива.

То же самое и в человеческом обществе. Есть люди, которые видят ценность в том обществе, к которому принадлежат, и ради его защиты посвящают свою жизнь его сохранению, в итоге не жалея даже себя.

Если на мирную деревню, основанную на взаимопомощи и процветании, нападают разбойники, то для ее защиты всем селом нужно вступить в бой. Однако в сражении есть свои сильные и слабые стороны. Ясно, что для этой роли больше подходят физически сильные и храбрые люди, чем дети, женщины или старики. Именно эту роль исполняют воины.

Конечно, в бою не избежать смерти. Миссия воина – защитить деревню, даже ценой собственной жизни. Для истинного воина это – само собой разумеющееся, это – его свободная воля. Умереть ради защиты деревни – это проявление свободы воина.

Когда над деревней нависает угроза, молодые люди, желающие защитить ее, берут в руки оружие. Современный человек, возможно, подумает, что они делают это из страха быть отвергнутыми или быть названными трусами.

Но даже в наше время, и я в том числе, есть японцы, которые жаждут свободы сражаться за свою важную общину, рискуя жизнью. Те, кто стремятся к свободе сражаться за общество, посвящают себя тренировкам, стремясь стать настоящими воинами. Они укрепляют свое тело и оттачивают навыки не ради собственной защиты, а ради защиты общества. Это формирует в них еще более сильное желание защищать свою общину. Этот дух принципиально отличается от желания стать сильным ради самозащиты.

Последнее испытание для молодых людей, поднявших руку, чтобы защитить деревню, заключается в преодолении страха смерти. Боязнь смерти поставит под угрозу жизнь любимых людей и существование родной деревни. Нельзя отказываться от свободы защищать свою деревню, поддавшись страху смерти. Лишь преодолев страх смерти, человек становится истинным воином. Деревня, где не воспитываются воины, обречена на короткую жизнь.

[Кихейтай](#), сражавшийся в войне с Японией, которую вели объединенные армии Англии, Голландии, Франции и США, был примером свободной боевой организации. В его рядах не было деления по сословиям: он объединил самураев, не принадлежащих к знати, крестьян и горожан. Говорят, что даже старухи и девушки с энтузиазмом брали в руки оружие. Они сражались, потому что считали, что сёгунат бездействует перед лицом насильственного вмешательства иностранных держав. Подобные народные ополчения создавались по всей Японии. Это была не война ради наживы, а война ради праведного дела - защита культуры своей общины.

(194 стр.)

Некогда японцы, будучи частью японского культурного сообщества, твердо верили в ценности, ради которых были готовы отдать жизнь. Это была «свобода служить обществу», проявление воли.

Возрождение свободы единства

Японцы, утратившие силу жить самостоятельно

Остается ли у современных японцев дух, необходимый для защиты той «свободы», которой обладали их предки?

Не слишком ли много тех, кто, не задумываясь о жизни и смерти, легко отказывается от «свободы» и подчиняется сильному, руководствуясь лишь подобными ценностями?

Многие японцы, крича о «свободе», на самом деле зависят от других, довольствуясь подаренной свободой, лишённой каких-либо рисков, и утратившей силу жить самостоятельно.

Существуют люди, считающие, что открытие страны рынку – это свобода, а изоляция – это антисвобода. Среди них есть те, кто пропагандирует открытие японской промышленности рынку, утверждая, что ТРП – это третья волна открытия страны.

Первое открытие произошло во время эпохи Бакумацу, когда Япония уступила военному давлению Перри. Тогда были заключены неравные договоры (Договор о дружбе и торговле между Японией и США), и это привело к дестабилизации мирного японского общества, введению экстерриториальности и фактическому превращению Японии в полуколонию.

(195 стр.)

Второе открытие страны произошло после Второй мировой войны под оккупацией американской армии. После поражения в Великой Восточноазиатской войне японские активы были конфискованы оккупационными войсками. Те японцы, которые получили часть конфискованных американцами активов, использовали их для достижения положения и богатства, формируя послевоенное японское общество.

Вероятно, во время третьего открытия страны произойдет что-то похожее. Вряд ли найдется хоть одна страна в мире, где население радовалось бы такому развитию событий.

Кстати, цели открытия Японии Перри четко изложены в его судовом журнале: "Соблазненный золотом Зипанг, описанным Марко Поло, Колумб отправился в плавание на запад и открыл Америку. На этой земле родилась Америка, которая воплотила в жизнь мечту Марко Поло, рассказанную им европейцам". В то время в США говорилось: "Япония обладает золотом и другими ценными товарами. Следовательно, она должна начать торговать с другими странами. Япония не имеет права оставаться закрытой, имея ценные товары. Если Япония не уступит, ее следует открыть силой". Перри выступал в роли авангарда этой идеи, вынуждая Японию открыть свой рынок.

В Японии есть люди, которые считают Перри героем открытия страны, и по этой причине сегодня они так же покорно отвечают "да, да" на угрозы: "Мы позволили вам заработать деньги в условиях холодной войны, теперь откройте ваш рынок!"

В результате этого все японское имущество уходит за границу, Япония имеет внешний долг в 800 триллионов иен, а еще вынуждена покрывать долг США в 150 триллионов иен. Такова реальная ситуация в Японии.

Основная причина того, что послевоенная Япония ограничена в свободе выбора в международной политике, заключается в полной зависимости ее безопасности от Соединенных Штатов, которая затрагивает основы существования страны.

(196 стр.)

Мы вынуждены платить дань бандитским структурам, которые, подобно бизнесменам, создают риски и заставляют нас покупать дорогую военную технику, не имеющую практического применения. Сейчас большая часть оборонного бюджета, за исключением зарплат, уходит на оплату США.

Внутри страны процветает медицинский и оздоровительный бизнес, который, пользуясь стремлением людей к безопасности и здоровью, ставит под угрозу их собственное благополучие. Огромные суммы тратятся на

здравоохранение и страхование. Кроме того, риск стихийных бедствий используется не только для строительства масштабных укреплений и дамб, но и в страховом бизнесе.

Даже в частных домах установка систем безопасности стала обычным делом. Мы стараемся минимизировать риски и перекладывать их на других, решая проблемы за деньги. Однако, полагаясь на другие страны или людей в вопросах безопасности, мы значительно ограничиваем свою свободу.

Смерть и стихийные бедствия — это неизбежные риски, которые нужно принять как данность.

Одно из главных уроков, которые я извлек из боевых искусств, — это свобода, которую можно обрести, если не бояться смерти, а принять ее как неизбежность. Готовность к смерти — это не трусость, а мудрость, которая позволяет нам находить решения и справляться с любыми трудностями. Она дает нам свободу выбора и действия, основанную на нашей собственной воле.

(197 стр.)

Дух самоотверженности, который до сих пор присутствует в японском обществе

Мы ошибочно воспринимаем «эгоистические желания» как что-то справедливое, запираем ценность «свободы» в узком пространстве желаний самореализации и эгоизма, изолируя и противопоставляя людей друг другу.

Более того, мы теряем «свободу» в сожительство человека и природы, впадая в рабство теории и законов, утверждающих только права личности.

Мы ошибочно полагаем, что определенные лица могут владеть общими благами Земли, и препятствуем естественному росту и развитию, которое могло бы быть достигнуто при совместном использовании ресурсов.

Не должны ли мы осознать, что «свобода служения обществу (альтруистические желания)» – это ценность, и выбрать путь, ведущий к защите и развитию общества на принципах совместного существования и взаимопомощи?

У японцев бессознательно сохраняется культурная традиция взаимопомощи. Норвежский мастер боевых искусств рассказал мне следующую историю:

"Я вышел из магазина, забыв кошелек, и работница магазина, запыхавшись, догнала меня и сказала: «Вы, наверное, турист. Потерять кошелек – это ужасно. Я очень переживала за вас и побежала, чтобы помочь». В европейском обществе также присутствуют альтруистические или взаимопомогающие ценности, подобные японским. Однако в реальных рамках общества мы вынуждены отдавать приоритет рациональному мышлению и эффективной работе. Тем не менее, японцы придают большее значение «альтруистическим ценностям»".

К счастью, в Японии есть Император, который молится за народ и ежедневно воплощает в жизнь «свободу служения обществу (альтруистические желания)».

(198 стр.)

Император - это существо, которое "shiroimesu" (почитает как божество) людей, поддерживающих каждую местную общину. Это становится ясно, если внимательно изучить его "okotoba" (послание), произнесенное 8 августа 2016 года.

"В качестве Императора, я всегда считал своим главным долгом молиться за благополучие и счастье народа. Одновременно с этим я всегда считал важным стоять рядом с людьми, слушать их голоса и разделять их чувства. Чтобы быть символом, а также символом единства народа, Император должен просить народ понять его положение как символа, но в то же время сам Император должен глубоко осознавать себя и стремиться к более

глубокому пониманию народа, постоянно ощущая себя частью народа. В этом смысле путешествия по всей Японии, особенно в отдаленные места и на острова, я считаю важным актом символизма. Мои путешествия по всей стране, включая время, когда я был Наследным Принцем, вместе с Императрицей показали мне, что в любом уголке страны есть люди, которые любят свою местность и упорно трудятся на благо своей общины. Осознавая это, я, как Император, смог с глубокой верой и любовью выполнять свой долг – заботиться о народе и молиться за него. Это счастье для меня."

Император - это единственное в своем роде существо, которое с глубокой верой и любовью почитает богов, которых почитают люди, уважает традиционные культуры, передаваемые от поколения к поколению, и без устали, каждый день, с утра до вечера, с полной самоотдачей молится за процветание каждой общины и ее жителей.

(199 стр.)

Действия Императора, такие как "shiroimesu" (подношение риса богам) и "молитва", воплощают в себе ценность "альтруизма ради себя", которая заключается в понимании других и мольбе об их счастье. Выражение благодарности и стремление отблагодарить такого человека - это активное согласие с этой ценностью.

Любовь к народу Императора и благодарность народа за его доброту, а также стремление отплатить за нее своими делами создают духовную связь, которая объединяет Японию в одно целое. Это принцип, который сдерживает конфликты между сообществами и создает условия для мирной жизни без принуждения.

Для достижения истинного мира необходимо ценить доброту, проявлять сострадание к другим и сделать вклад в общество ценностью, которая закрепится как общественная норма. Это естественно возникает в сообществах, которые делят одну и ту же среду обитания. Стремление к сожительству с другими сообществами и к вкладу в общество - от национального до мирового - это результат совместных усилий людей, которые почитают Императора и стремятся выразить свою благодарность за его доброту. Это называется "кумин-иттай" - "единение монарха и народа".

Если у нас есть Император в качестве центра, японцы, чтящие гармонию, и воинственные защитники общества, подобные японским пчёлам, то в Японии возродится общество, где "свобода служить обществу (альтруистическое стремление)" будет основой общественной морали.

(200 стр.)

Если бы такое общество возникло, люди, которые раньше стремились к статусу и славе, чтобы получить признание от других, возможно, стали бы желать общественного признания за свой вклад в общество, за расширение сферы общественных благ и за достижение счастья других.

"Свобода служения обществу" (альтруистическое стремление) по-японски можно выразить как "свобода быть в гармонии".

Традиционный японский дух ["Ямато-гокоро"](#) состоит из "свободы быть в гармонии". Когда "Ямато-гокоро" становится сильным, оно превращается в "Ямато-дамашии" (Японский дух).

Если люди, обладающие "Ямато-гокоро" и "Ямато-дамашии", будут сообща работать над созданием "общества гармонии", то они смогут создать прекрасный мир.

Наследие традиционного духа и новое творение

Каждый может стать наследником традиционного духа

Для того, чтобы "общество гармонии" стало обычаем и культурой, потребовалась долгая история передачи. Благодаря тому, что Япония не подвергалась массовым миграциям других народов, как континент, не испытывала на себе влияние религий или колонизации, она смогла спокойно и долгое время развивать свою культуру, заложив основы японской традиционной культуры.

(201 стр.)

Здесь я хотел бы коснуться темы «традиции». Традиции, передающиеся в виде техники и обычаев, включают в себя то, что не передается посредством материальных средств, таких как предметы, письменность или картины. В них присутствует неосязаемый дух, понятный только тем, кто участвует в передаче традиции. Именно этот неосязаемый дух является сутью того, что мы называем «традицией».

[Хорюдзи](#), древнейший архитектурный памятник Японии, был построен в VII веке по указу [императрицы Суйко](#). Сама постройка с течением времени, уже более 1400 лет, стареет, но с течением времени она приобретает новое сияние. Например, мастерство, вложенное в ее архитектурные технологии. Это мастерство передавалось из поколения в поколение как традиция, способствуя развитию японского общества.

[Компания "Конгогуми"](#) была основана в 578 году по приказу [принца Сётоку](#), и сейчас является старейшей компанией в мире. Девиз компании - «Работать на благо общества и людей», и "Конгогуми" не только сохраняет традиционные технологии, но и дух, который был заложен еще при ее основании. Например, в этой компании говорят, что их стиль управления - "семья". Это и есть центральное значение японской традиционной культуры.

Человек за всю свою жизнь учится очень многому. В жизни каждого человека есть опыт, который он не может получить больше нигде. Сохранение традиции – это передача из поколения в поколение накопленной мудрости и навыков, полученных каждым человеком, без их потери.

Сохранение традиций позволяет сохранить последовательность всех опытов и знаний людей во все времена, соглашаясь с идеалами и принципами, которые заложили наши предки, и продолжая их дело.

(202 стр.)

Наследие воли и накопленных усилий людей разных поколений позволяет достичь великих целей, недостижимых для одного человека. Это

историческая творческая деятельность, которая объединяет не только современников, но и людей разных эпох.

Существуют разные способы передачи традиционного духа. Например, мастерство передается от учителя к ученику. Но даже без прямого контакта, вдохновляясь жизнью великих людей прошлого, мы можем наследовать их волю, создавая новую традицию.

Таким образом, каждый человек может стать наследником традиционного духа, если откликается на историческую творческую деятельность и осознает себя частью истории.

Создание новой жизненной силы через перенос святыни

Перенос святыни Исе-дзингу – яркий пример того, как передаются японские традиции. Храм был основан во времена правления [одиннадцатого императора Суйнина](#) (до нашей эры), то есть его история старше, чем у храма Хорюдзи. Впоследствии, по инициативе [сорокового императора Тэнму](#) (673–686 гг.), было установлено правило «[式年遷宮](#) (сикинен сэнгю), то есть периодический перенос святыни.

Перенос святыни – это религиозный обряд, который проводится каждые двадцать лет. В ходе него полностью обновляются все здания, а также одежда и сокровища, находящиеся внутри храма, после чего божество переносят в новое святилище. Методы добычи материалов, способы изготовления и внешний вид новой святыни и её сокровищ точно соответствуют древним традициям.

(203 стр.)

Перестройка храма, которая проводится раз в двадцать лет, означает, что императорский дворец перестраивается примерно раз в поколение. Это говорит о том, что храм постоянно обновляется, следуя метаболизму человеческого общества.

Для того, чтобы воссоздать все в том же стиле, что и раньше - от материалов для строительства и производства строительных элементов до еды, предлагаемой богам, и способов её приготовления - необходимо выращивать деревья в течение более ста лет, сохранять традиционные технологии и поддерживать среду, в которой можно добывать натуральные материалы.

Это масштабный исторический проект, который передаётся из поколения в поколение каждые двадцать лет, и который люди реализуют вместе.

62-я по счету церемония обновления святилища Исе-дзингу (式年遷宮) была проведена в 2013 году ([Хэйсэй](#) 25). Она проводится без перерыва с эпохи [Сэнгоку](#) (эпохи воюющих провинций), за исключением периода правления американских оккупационных властей, когда она была приостановлена.

Церемония обновления святилища начинается с ритуала "Ямагути-мацури" (山口祭), посвященного богу горы Мисодэ (御袖山), где добываются строительные материалы, за восемь лет до обновления.

В церемонии "Окихики" ([御木曳](#)), когда строительные материалы доставляются в храм, участвует около 200 000 человек. Все необходимые расходы и работы по обслуживанию осуществляются за счет народа.

Когда я посетил Исе после обновления святилища в 2013 году, водитель такси рассказал мне следующее:

"Мне посчастливилось участвовать в трёх обновлениях святилища. В первый раз я был молод и помогал, как мог. Во второй раз я руководил всеми работами в качестве мастера. В третий раз я был наставником, обучая молодых, словно внуков, традиционным обычаям".

Из церемонии обновления святилища ясно видно, как три поколения людей передают друг другу "сердце и мастерство", чтобы вместе добиться общей цели.

(204 стр.)

После завершения перестройки Главного Храма Исе, будет продолжена перестройка других святилищ Исе. Материалы, полученные от разрушенных зданий, будут переданы храмам по всей стране.

Таким образом, через традицию перестройки, новая творческая жизненная сила распространяется по всей стране. В синтоизме это называется «Токога». Энергия воли людей передается от поколения к поколению, и завершение проекта перестройки обновляет сердца людей, общество и здания. Вместе с храмом, всё общество постоянно омолаживается.

Хранитель вишневых деревьев горы Ёсино

У меня был интересный опыт, связанный с передачей духа через время.

В 2014 году, во время поездки в [Ёсино](#), префектура Нара, я встретил мужчину старше 70 лет, который сажал саженцы вишневых деревьев на горе Ёсино. Этот человек, потомок [клана Асикага](#), объяснил, что сажает саженцы в качестве извинения за то, что его предки сожгли Ёсино во время вторжения, уничтожив резиденцию Южного двора императора. Он планирует сажать саженцы до самой смерти, чтобы обеспечить мирное и процветающее будущее для японцев.

(205 стр.)

Старый человек, живущий в настоящем, с последними силами трудился, чтобы история несчастной битвы, произошедшей семьсот лет назад, стала гарантом мира для будущих поколений.

Потрясающе, как один поступок может связать прошлое и будущее, превращая печальную историю противостояния в счастливое будущее республики.

Полагаю, что продолжение традиции - это не просто следование старым обычаям, а передача истории будущим поколениям, трансформируя ее к лучшему.

Современные люди, утратившие традиции

Общество, где нет возможности получить помощь от товарищей

С точки зрения традиций, я не вижу никакой человеческой или исторической ценности в жизни, направленной на эгоистические цели, такие как личное положение или накопление богатства. Такие эгоистичные поступки ведут к растрате усилий предков и ресурсов, которые должны быть переданы потомкам.

В современном обществе под предлогом уважения к личности каждый человек оказывается отчужденным как от традиционного общинного общества, так и от исторических связей.

В таких общинах, как "соседская группа" или "пятерка", люди были тесно связаны друг с другом, сообща платили налоги, совместно обеспечивали безопасность и поддерживали друг друга во всех аспектах повседневной жизни.

(206 стр.)

Свадьбы, похороны, юбилеи, а также забота о пожилых людях, детях, больных и бедных – всё это брала на себя эта община. С таким устройством можно было бы решить многие проблемы современного общества.

Как уже упоминалось, «Конгогуми», история которой насчитывает более тысячи лет, следует традиционным обычаям, высоко ценя семейное управление и социальную ответственность. Однако в современном мире между руководителями и работниками возникла структура противостояния, и

компании функционируют за счет нерегулярных сотрудников, которых можно в любой момент уволить.

Нерегулярные сотрудники, подобно людям, не входящим в организацию, свободны, но в то же время слабы с точки зрения общества.

Среди изолированных людей, у которых нет возможности рассчитывать на помощь, многие испытывают огромный стресс от жизни, лишенной уверенности и перспектив.

В 1950 году около 82% людей умирали дома в окружении семьи, но в 2011 году этот показатель снизился до 79%, а к 2030 году, по прогнозам Министерства здравоохранения, труда и благосостояния, около 470 000 человек умрут без того, чтобы их кто-нибудь проводил в последний путь.

Разрыв с историей в современном мире

В этой части мы поговорим о том, как современные люди оказались оторваны от исторических связей.

С момента введения западного просвещения в эпоху Мэйдзи появилось пренебрежение к традиционным ценностям. После Второй мировой войны, в условиях оккупации, цензура в СМИ, науке и образовании привела к несправедливому преследованию традиционных ценностей японцев.

(207 стр.)

В последнее время в средней школе история мира стала обязательным предметом, а японская история — предметом по выбору. Это, по сути, отрицает необходимость познания своих корней.

На уроках по истории Японии послевоенного периода исторические книги, написанные китайцами, такие как "[Вэйчжи вожэнь-чжуань](#)", считаются

правильными, в то время как японские исторические книги, такие как "Кодзики" и "Нихонсёки", считаются недостоверными.

"Вэйчжи вожэнь-чжуань" (сокращение от "Вэйшу" XXX тома "Сангоши" — "История трех царств", раздела о племенах Ухуань, Сяньби и восточных дикарях, глава о Вэйжень) — это искаженное мировоззрение, обусловленное искаженной внешней политикой [Цао Вэй](#) того времени. "Яматокуни" (Ямато) названо "Яматайкоку" (Яматай), "Хино-омико" (Солнечный принц) и "Хино-мико" (Солнечная жрица) названы "Химико", причем специально используются уничижительные иероглифы "邪" (я) и "卑" (хи).

Что касается "страны, управляемой королевой", то, видимо, древние китайцы, не верившие в богов, путают богиню Аматаэрасу, почитаемую в храмах, с реальной личностью.

Таким образом, в качестве официального источника истории преподаются записи иностранцев, не лишённые предвзятости и японского уничижения. Это абсурд.

["Хризантема и меч"](#) — книга американского антрополога [Рут Бенедикт](#), нанятой в качестве руководителя японского отдела Военного бюро информации США, которое занималось пропагандой и психологической войной против Японии во время Второй мировой войны. Эта книга стала общепризнанной в мире как исследование японской культуры, однако тот факт, что Рут, ни разу не посетившая Японию, собирала информацию у японцев американского происхождения, насильственно заключённых в концентрационные лагеря, и писала книгу для манипулирования общественным мнением внутри страны и за ее пределами, чтобы разжечь антияпонские настроения, делает книгу похожей на учебник, что очевидно является умышленной манипуляцией.

(208 стр.)

Говорят, что Рут, впоследствии преподавший в Колумбийском университете, советовала своим студентам не читать его книгу "Хризантема и меч". Вероятно, его совесть педагога не позволяла ей преподносить студентам как факт написанный по политическому заказу фальшивый текст.

Удивительно, но даже сами японцы воспринимают эту книгу как правду. Причина в том, что они не изучают свою историю.

Если человек не изучает свою историю и считает, что прошедшие события его не касаются, то, естественно, его потомки будут относиться к нему так же. Это означает, что смысл его жизни, его жизненный путь, забудутся с его смертью, как будто его никогда и не было.

Без восстановления связи между людьми в семье, на работе, в школе и других общественных организациях, невозможно остановить разрыв в отношениях между людьми, который происходит в глобальном масштабе.

Истинный мир заключается в объединении традиций человечества

В основе традиционного духа лежит принцип "ва" - "гармония"

Несмотря на то, что я вижу такую тревожную картину в Японии, я неоднократно получал поддержку от мастеров боевых искусств из других стран.

(209 стр.)

Например, российские мастера боевых искусств рассказали мне такую историю.

Остановившись в Олимпийском центре, расположенном рядом с храмом Мэйдзи, они каждый день ходили в додзё пешком. По пути на них обратил внимание рабочий в каске, работавший на тротуаре, который ещё строился: "Прошу прощения за неудобства, будьте осторожны и обойдите нас с этой стороны". Это было обычным делом в Японии, но для россиян - нет. «Такой заботы в России никогда не встретишь, да и в других странах тоже. В других странах просто крикнули бы "Не мешайте работе!" и всё», - с энтузиазмом делились они своими наблюдениями.

Один из учеников, британец китайского происхождения, сказал: "В Лондоне люди равнодушны друг к другу. Из-за большого количества иммигрантов, разные национальности отстаивают свои ценности, что приводит к отсутствию социального единства и постоянной напряжённости, готовой взорваться. Возможно, японцы сами этого не замечают, но культура заботы и сострадания к другим глубоко укоренилась в японском обществе и является замечательной традицией".

Мы, японцы, воспринимаем нашу культуру "ва" (гармонии) как нечто само собой разумеющееся, но на самом деле в ней заключена огромная ценность. Не пора ли нам снова осознать себя наследниками традиционного японского духа?

(210 стр.)

Событие, положившее начало формированию большой "Ва" (гармонии) на уровне страны из множества малых "Ва" в отдельных общинах, то есть основание Японии, началось с призыва первого императора Джимму в [Касихаре](#), префектура Нара: "Неужели мы не можем создать страну, подобную единому дому под небесами?" Именно тогда страна получила название "Ямато". Это стало выражением стремления к созданию страны и мира, где разные культурные общности могут сосуществовать в гармонии, уважая свои традиции, не навязывая свою ценность другим.

Этот призыв Хакко итиу "[八紘為宇](#)" (八紘為宇 - "Объединить все под одним небом"), положивший начало идее "Ва", нашел свое отражение в семнадцати статьях Конституции принца Сётоку, где он провозгласил: "Ва — это высшая добродетель", а также в клятве пяти пунктов императора Мэйдзи, где он заявил: "Все дела должны решаться открыто". Эти примеры демонстрируют, как "Ва" на протяжении всей истории была неотъемлемой частью традиционных социальных норм Японии.

Современные ценности "омотенаси" (гостеприимство), "омоияри" (забота) и "кизуна" (связь) - все это проявления "Яматогоро" (духа Ямато). Японская традиция, основанная на принципах "Ва" и "[共同栄](#) (Кёдоэй) (совместное

процветание), является живой культурной ценностью, которой Япония может гордиться.

"Сделать мир единым домом"

В июле 1987 года на заседании Европейского парламента в Страсбурге, Франция, генеральный секретарь Советского Союза Михаил Горбачев выдвинул идею "Общего европейского дома" (Common European Home). Он призывал к преодолению раздела между Восточной и Западной Европой, вызванного военными и экономическими блоками, и созданию "единого дома" для Европы. Эта идея нашла отклик у стран Востока и Запада, и холодная война начала свой путь к окончанию.

(211 стр.)

В "Мусуби но сато" ("Деревне связи") я постигаю мудрость жизни в гармонии с природой, обучаясь у местных жителей, занимающихся лесоводством.

(212-213 стр.)

Японская идея основания страны "Хакко итиу", что означает "Сделать весь мир единым домом", - это призыв к объединению.

Мы должны не только защищаться от безудержного глобального капитализма, но и активно объединять усилия с людьми по всему миру. Нам следует переосмыслить нашу "идею основания" и распространить во всем мире призыв "Сделать весь мир единым домом". Может быть, таким образом мы сможем внести свой вклад в создание мира, где все люди живут как одна семья в одном доме.

Чтобы противостоять краху глобального капитализма, нам следует возродить не узкий национализм, а "ва" - глобализацию, основанную на взаимном признании культур всех стран и объединении мира не одной, а множеством ценностей. Именно "ва"-глобализация достойна стать новым мировым порядком после глобального капитализма.

Если мы будем осознанно практиковать в повседневной жизни "омотенаши" (гостеприимство), "омоияри" (внимательность) и "кизуна" (связь) - традиционные ценности "Хакоуиу" - то, возможно, горизонтальные связи распространятся по всему миру, и мы перейдем от конфликта к сотрудничеству.

Мы хотим связать воедино историю и традиции всех народов Земли, чтобы люди всего мира могли вместе создавать лучшее будущее и строить общую традиционную духовность.

(214 стр.)

Глава 5: Возвращение к гармоничному обществу

Общество, разрушенное принципом свободной конкуренции

Японское правительство, отрицающее прекрасные традиции

С приходом глобализации человеческие отношения утратили свое разнообразие и оказались под властью монотонного взаимодействия с деньгами и виртуальным пространством. Связи между людьми ослабли, общество утратило свою целостность, многие даже не разговаривают со своими соседями.

Япония, находящаяся под влиянием глобализации, основанной на принципе свободной конкуренции, также сталкивается с ослаблением традиционных местных сообществ и семей. Ежедневно в новостях сообщают о случаях смерти в одиночестве и убийствах родственниками.

(215 стр.)

В 2015 году, в год своего 70-летия, ООН провозгласила новую фундаментальную идею: "Никого не оставлять позади". Это замечательное предложение, направленное на устранение неравенства и создание устойчивого мира.

В том же году, в июле, Совет по правам человека ООН большинством голосов принял резолюцию, подчеркивающую "роль и защиту семьи". В ней говорится:

"Семья несёт главную ответственность за воспитание и защиту детей. Именно семья прививает детям культурные и общественные ценности, а также моральные нормы. Дети должны расти в счастливой, любящей и понимающей семейной обстановке, способствующей их всестороннему и гармоничному развитию. Для выполнения этих задач все организации в обществе должны уважать и поддерживать родителей и опекунов, которые прилагают усилия для воспитания и заботы о детях в семье".

Это предложение полностью соответствует японским традиционным ценностям. Тем не менее, правительство Японии выступило против этой резолюции. Министерство иностранных дел объяснило свою позицию следующим образом:

"В вопросах прав человека следует рассматривать не семью как группу, а исключительно индивида как носителя прав человека. При решении проблем внутри семьи важно учитывать защиту прав человека каждого отдельного члена семьи".

Семейная культура взаимопомощи - это, несомненно, прекрасная традиция Японии. Однако правительство Японии во главе с премьер-министром Абе, который пропагандирует "прекрасную Японию", отрицает ценности семейного сообщества и возводит индивидуализм в абсолютную ценность, что становится очевидным из этого случая.

(216 стр.)

Поскольку правительство основывается на таком индивидуализме, то желание Императора "объединить сердца народа" и призыв к тому, чтобы народ ценил семью и дом, оказываются несбыточными.

Сегодня мы стоим перед выбором будущего общества.

С одной стороны, мы можем принять нынешнюю систему свободного рынка, где царит закон "сильного пожирает слабого", и смириться с разделением общества на богатых и бедных.

С другой стороны, мы можем пересмотреть принцип свободной конкуренции, восстановить человеческие связи и единство, признать традиционные культуры разных регионов и народов, и стремиться к миру, основанному на взаимопомощи и процветании.

Как уже упоминалось, эволюция жизни от прокариот (одноклеточных организмов) к эукариотам (многоклеточным организмам), где клетки объединяются, образуя органические системы с разделением функций, показывает, что правильный путь эволюции лежит в органическом соединении и взаимодействии отдельных личностей.

Это путь, который начинается с семейной первичной общины, где формируются этнические культурные общины, приспособленные к климатическим условиям места проживания, и где члены каждой общины уважают культурные обычаи друг друга.

В конечном счете, не является ли нашей целью создание мира, где все люди на Земле живут как одна семья в едином доме?

Принцип рынка, где победитель устанавливает правила

Так же как когда-то Римская церковь навязывала монотеизм, уничтожая языческие верования, экономическая и политическая деятельность, провозглашающая свободный рынок, навязывает принцип рынка (глобальные стандарты), разрушая традиционные культуры и обычаи разных народов (локальные стандарты), которые они бережно сохраняли веками.

(217 стр.)

Локальные стандарты делают каждую страну уникальной и независимой. Однако, стремление защитить эти местные обычаи и традиции часто сталкивается с сопротивлением рынка, который видит в них препятствие. В глобализованном обществе, стандартизированном до мелочей, каждый человек должен отказаться от своей индивидуальности и самостоятельности, чтобы не быть исключенным из игры. По сути, он превращается в робота или домашнее животное, который выполняет только предписанные функции.

Принцип конкуренции, царящий на глобальном рынке, делает победителя создателем правил, который всегда старается создать себе максимально выгодные условия. Все остальные вынуждены играть по его правилам и рискуют быть вытесненными из игры.

Яркий пример - Международный валютный фонд (МВФ), где без согласия США ничего не может быть принято. Система голосования в МВФ основана не на принципе "одна страна - один голос", а на пропорциональном распределении голосов в соответствии с величиной взноса каждой страны.

Поскольку для принятия решения требуется 85% голосов, а США обладает 17% голосов, их veto может заблокировать любое решение.

Таким образом, победители умело создают правила, которые выгодны только им самим. Пример тому - японская Конституция, разработанная во время оккупации.

В спорте, когда японские спортсмены начинают доминировать и завоевывают медали, правила игры меняются, чтобы лишить их возможности побеждать. Спортсменам сложно противостоять тем, кто устанавливает правила.

(218 стр.)

Как я уже упоминал, в 1853 году адмирал Мэтью Перри прибыл в Японию во главе Восточно-индийского флота с целью грабежа японских богатств. Чтобы оправдать свои действия, он принудил Японию к подписанию договора, названного ["Договором о дружбе и торговле между Соединенными Штатами и Японией"](#). Основываясь на этом договоре, он заставил сёгунат Токугава привести внутреннее законодательство в соответствие с его требованиями и подавить оппозицию, чтобы легально грабить богатства Японии.

Подобным образом США и сегодня пытаются легально отнимать у Японии богатство ее народа. Конкретные договоренности заключаются в ходе межправительственных встреч, но их юридическое основание лежит в статье 98, части 2, главы 10 "Высшая нормативная сила" Конституции Японии: "Япония обязана добросовестно соблюдать договоры, заключенные ею, и установленные международные правовые нормы".

Закат капиталистической деятельности

Как только боевые искусства стали глобальными, они утратили свой характер как японская культура. Хорошим примером является то, как дзюдо, как боевое искусство, превратилось в "JUDO", как спорт. Для победы в

международных спортивных соревнованиях требуется не только индивидуальные качества и способности, но и получение места "правителя правил" в международных спортивных организациях, чтобы создать правила, выгодные для спортсменов своей страны. В настоящее время ни один японец не занимает место "правителя правил" в Международной федерации дзюдо.

(219 стр.)

Одна из причин, по которой японцы стали испытывать трудности в достижении высоких результатов на международных соревнованиях по дзюдо, заключается в следующем.

Дзюдо, утративший свою духовную и культурную составляющую, превратился в нечто отличное от боевого искусства, которое шлифует "путь мягкости".

Человечество, разрушая сложившиеся за долгие годы сообщества и традиционные культуры, основанные на местном колорите, стремится к управлению миром по "правилам", созданным теми, кто победил в конкурентной борьбе.

"Равенство перед законом есть справедливость", - говорят нам. Однако правила, установленные победителем, порождают неравенство. Можно ли назвать их закрепление справедливостью?

Сила рынка растет, влияние богатых и крупных корпораций на законодательные процессы усиливается, в то время как влияние народа сокращается.

Несмотря на то, что формально страны остаются демократическими, очевидно, что мы движемся к режиму правления богатых, основанному на законах.

Капитализм и демократия - это принципиально разные идеологии.

Приведем слова [Джорджа Сороса](#), одного из крупнейших игроков в мире финансов:

"Капитализм и демократия различаются по своим целям, единицам измерения и объектам, которым они служат. Демократия ставит целью принятие политических решений волей народа, единицей измерения является голос граждан, а объектом служения - общественное благо.

В то время как глобализм - это современная рыночная экономика, основанная на капитализме, целью которого является максимизация денежной стоимости, единицей измерения - деньги, а объектом служения - личная выгода" (["Кризис глобального капитализма"](#)).

Такая капиталистическая деятельность, безусловно, вредна для природы и космоса.

(220 стр.)

Если мы не изменимся, природа Земли может уничтожить человечество, обрекая его на вымирание.

Прежде чем это произойдет, мы должны восстановить единство в обществе, научиться помогать друг другу и перестроить мир, где люди и природа будут жить в гармонии.

Культура сосуществования и общество взаимопомощи

Единство японцев, возродившееся после землетрясения в Восточной Японии

11 марта 2011 года мы стали свидетелями трагедии землетрясения в Восточной Японии. Гигантское землетрясение магнитудой 9 и последовавшее за ним цунами унесли жизни многих людей. Дополнительно к этому удару, произошла [авария на АЭС "Фукусима-1"](#), что привело к длительному периоду испытаний.

К счастью, эта череда событий, по всей видимости, восстановила единство в сердцах японцев, склонных к эгоизму и разобщенности.

Во время стихийного бедствия многие обычные граждане пожертвовали своими жизнями, чтобы спасти других. После землетрясения муниципальные служащие, солдаты самообороны, полиция, пожарные и добровольческие организации, работающие в частном секторе, самоотверженно трудились, оказывая помощь пострадавшим.

(221 стр.)

Я тоже несколько раз посещал пострадавшие районы Фукусимы и Мияги вместе с учениками додзё, военнослужащими, которые не могли отправиться в зону бедствия, и однокурсниками из университета.

28 марта, сразу после аварии на АЭС, мы загрузили в машины продукты и предметы первой необходимости и отправились в города Намиэ, Минамисома, Иидата, Хироно, Нараха и Томиока, чтобы доставить их немногим оставшимся жителям.

В это время дозиметр показывал опасные уровни радиации, но в заражённой зоне оставались люди, которые говорили: «Мы не уйдём с земли предков». Когда мы предлагали им помощь, они отвечали: «Мы не можем просто так брать вещи у других, возьмите взамен рис» и заботились о нас.

Мы провели на месте всего несколько дней, но у нас уже пошла кровь, и горло опухло. Мы не могли не думать о том, что будет с теми, кто остался в этой местности.

Также мы испытываем глубокую благодарность к людям, которые без оглядки на опасность работали в опасной зоне АЭС «Фукусима-1» и самоотверженно трудились над восстановлением.

В политическом плане Япония претерпевает трансформацию в «общество, где приоритет отдаётся свободной конкуренции между индивидами», но если мы сможем вернуть традиционные ценности «семейного общества, где

ценятся альтруистические поступки», мы сможем вознаградить эти благородные души и поступки многих людей.

(222 стр.)

В поисках истинного пути человека

В августе 2011 года в городе Перигё, департамент Дордонь, Франция, состоялась Международная школа боевых искусств.

Несмотря на то, что многие люди в пострадавших от стихийных бедствий регионах Японии продолжали страдать, я не хотел отказываться от поездки, так как уже дал слово своим европейским друзьям, и принял участие в качестве инструктора.

Тема школы боевых искусств была "Origine" (в переводе с французского - "Происхождение"). Организаторы из Франции горячо говорили о значении этого слова:

"В условиях глобального капитализма, ориентированного на рынок, мы значительно отклонились от истинного пути, который должен был бы выбрать человечество. Не только человечество, но и вся окружающая среда планеты находится под угрозой разрушения. Мы хотели переосмыслить сложившуюся ситуацию и предложить вернуться к исходной точке, к "Происхождению", к истинному месту человека. Это та самая атмосфера взаимопомощи и активности, которую продемонстрировали японцы сразу после землетрясения в [Тохоку](#)".

"Origine" как тема школы боевых искусств стала символом идеала человеческого общества, к которому должны стремиться люди, осознающие опасность современной ситуации.

Как отмечают организаторы, современный глобальный капитализм, используя человеческие желания как двигатель, безгранично поощряет

конкурентную гонку за наживой, что приводит к появлению повсеместной глубокой пропасти между богатыми и бедными.

Благодаря искусственному стимулированию рыночной конкуренции со стороны западных либералов после "арабской весны" в странах Ближнего Востока и Африки, где свобода общества была слишком резко увеличена, возникло огромное количество людей, неспособных экономически себя обеспечить.

(223 стр.)

Часть из них становится экономическими беженцами и устремляется в Западную Европу и другие развитые страны. В ответ на это, в Западных странах, которые традиционно были открыты к иммиграции, набирают силу узколобые националистические движения, выступающие против иммигрантов, что дестабилизирует общество.

Несмотря на такое неравномерное распределение богатства, принцип рынка по-прежнему доминирует, что приводит к быстрому росту разочарования среди граждан стран-членов ЕС.

В ответ на эти глобальные проблемы организаторы семинара по боевым искусствам решили включить в свою программу посещение [пещерных росписей Ласко](#), созданных кроманьонцами в позднем палеолите, чтобы исследовать исходный образ жизни человека, уходящий корнями в древность.

Однако древняя культура не только Франции, но и всей Западной Европы была прервана и уничтожена длительным господством Римской церкви и современным секуляризмом. Хотя проводятся научные исследования, такие как археологические раскопки, позволяющие анализировать следы прошлого, они не дают нам возможности постичь духовную культуру древних людей. Поэтому внимание организаторов было обращено на японскую духовную культуру, которая сохранила отголоски древности.

Культура «совместного существования», лежащая в основе боевого духа

На этом международном семинаре по боевым искусствам присутствовал губернатор департамента Дордонь, представляющий французское правительство и ответственный за развитие здорового духа у молодежи.

(224 стр.)

Губернатор, посетивший учебный семинар, обратился ко мне со следующими словами:

"В марте 2011 года, во время землетрясения в Японии, поведение японцев широко освещалось в СМИ по всему миру. В условиях такой катастрофы японский народ не поддался ни бунтам, ни панике, а, наоборот, помогал друг другу, не жалея себя, и действовал этически. Мы были глубоко тронуты этим. Я ещё раз убедился, что в основе такого поведения лежит дух Бусидо, который является неотъемлемой частью этики японцев"

Эти слова были очень ценными, но, к сожалению, в современной Японии нельзя сказать, что дух Бусидо широко распространен среди населения. Поэтому, хотя можно утверждать, что именно он способствовал высоконравственному поведению японцев, причина, по которой они способны на альтруистичные поступки в условиях любых катастроф, не только в случае землетрясения в Тохоку, кроется в традиционной культуре "Сожития", лежащей в основе духа Бусидо.

После землетрясения в Тохоку американский исследовательский институт [AEI \(American Enterprise Institute\)](#) провел дискуссию под названием "Японская трагедия: от кризиса к поворотному пункту?", в ходе которой были высказаны следующие идеи:

"Способность японского народа сохранять спокойствие в условиях такого исторического бедствия вызывала восхищение у всех, от либералов до консерваторов в США".

"То, что японцы в такой ситуации не стали грабить и устраивать бунты, как это было бы в США, а, наоборот, помогали друг другу, – это особенность их национального характера, проявление прочности их общества".

"Способность японцев реагировать на землетрясение с помощью самоконтроля и духа самопожертвования, продемонстрировала глубокое понимание японской культуры в широком смысле".

(225 стр.)

Я всегда думал, что японская культура и традиции сильно изменились под влиянием американской оккупации, но я понял, что ядро культуры осталось неизменным».

Затем он добавляет: «В последние годы в Японии наблюдалась тенденция к упадку, например, к изоляции молодежи, но реакция на землетрясение показала единство, которое может привести к появлению новой Японии с четкими целями, основанными на традиционных японских ценностях».

Сила и простота японских боевых искусств

За время моей работы в качестве директора зала боевых искусств "Шисеикан" в храме Мэйдзи я ежегодно посещал несколько стран, чтобы продвигать культурный обмен через боевые искусства. Включая страны, которые я посещал до этого, я побывал более чем в тридцати странах. Взаимодействие с людьми из разных культур всегда удивляло меня высоким уровнем интереса и уважения к духовной культуре Японии, особенно к духу боевых искусств.

Люди за рубежом интересуются многими аспектами японской культуры, но бусидо (путь воина) занимает особое место, к его высокой духовности относятся с глубоким уважением.

В 2009 году (Хэйсэй 21), когда я стал директором Шисеикан, в уставе ["Международной ассоциации боевых искусств Шисеикан" \(International Shiseikan Budo Association\)](#), основанной учениками Шисеикан из Европы, Америки и России, было записано следующее:

(226 стр.)

«Боевые искусства – это неотъемлемая часть японской традиционной культуры, представляющая собой одну из самых ценных составляющих мирового культурного наследия. Сила и лаконичная красота японских боевых искусств неразрывно связаны с особым духом, привлекающим людей, и этот дух формирует фундамент японского национального характера. Наша будущая цель – постичь истинную ценность традиций японской культуры через практику боевых искусств, чтобы найти в них наши собственные, общие для всех нас, традиции и ценности. Таким образом, мы сможем укреплять взаимопонимание и сближение между народами, направляя судьбу мира на праведный и богатый путь» (отрывок).

Ключевым моментом в этом тексте является то, что, хотя боевые искусства – это японская традиция, они отражают универсальные ценности, присущие всем народам мира. Этос, то есть устойчивые привычки и качества, определяющие характер общества или народа, не воспринимается как исключительно японский феномен. Авторы считают, что в основе боевых искусств лежат универсальные духовные ценности, общие для всего человечества.

В 2010 году (Хэйсэй 23) подобная организация была создана в России. Это «Сообщество боевых искусств Шисеикан» (CSBD Community Shi-seikan Budo Dojo), охватывающее территорию от Москвы до Санкт-Петербурга и Владивостока. Руководитель этой организации говорит:

«Путь воина учит нас возвращаться к истокам человеческой природы. Гармония души, разума и тела, способность действовать честно и этично, руководствуясь верным суждением, готовность пожертвовать собой ради блага других – всё это составляет подлинный и возвышенный дух японского бусидо, не имеющий аналогов в мире».

Изначально Шисеикан вел обучение в секциях айкидо университетов Токио, Чуо, Сэнсю, Канадзавы и Тоямы. После начала моей работы в России в Московском университете был открыт «Клуб боевых искусств».

(227 стр.)

В этом клубе исповедуют принцип, что "Шисеикан Будо способствует развитию ума и тела, и может сделать мир лучше". Они уверены, что тренировки в боевых искусствах имеют важное значение для нашего общества, а значит, и для всего мира, и считают это ценным как для достижения этой цели, так и для построения собственной жизни.

Именно "Московский университетский клуб боевых искусств" стал инициатором движения по созданию международной организации, целью которой является изучение японского духа Бусидо. К этому движению присоединились не только российские университеты, но и клубы боевых искусств университетов других стран, например, Гейдельбергского университета в Германии.

Таким образом, люди, принадлежащие к этим организациям, заинтересованы не только в технической стороне боевых искусств, но и в их духовной стороне.

Причина этого кроется в осознании необходимости создания идеологии, которая выйдет за рамки современного глобального капитализма и свободной конкуренции.

Например, в Германии считают, что "система, в которой решения финансовых институтов ЕС имеют приоритет над решениями собственной демократии, некорректна", и активно требуют, чтобы демократические принципы имели приоритет над рыночными.

(228 стр.)

Франция и другие страны также сталкиваются с выбором между либерализмом и демократией как ключевым вопросом предвыборной кампании.

Иными словами, в современных развитых странах основным вопросом на выборах становится выбор между переходом к глобальному капитализму, где главенствуют рыночные принципы, и защитой демократических ценностей народа.

До 1990-х годов единственной альтернативой глобальному капитализму было антиглобалистское движение. Однако оно не представляло собой серьезной политической силы, поскольку не имело четкой программы и ограничивалось лишь протестом. Сегодня мы вступаем в новую фазу, где люди ищут альтернативы глобальному капитализму и стремятся создать более справедливый мировой порядок для всех.

Эта глобальная тенденция тесно связана с духом боевых искусств. Иностранцы, посещая семинары по боевым искусствам в Европе и России, видят в японских боевых искусствах гораздо более глубокий смысл, чем мы, японцы.

Дохристианская исконная картина мира

Многие иностранцы, посетившие наши семинары, стремятся приехать в Японию и изучить синтоизм и путь самурая.

В синтоизме нет догм. Он не ограничивается храмами, но включает в себя взаимодействие с природой и предками, и каждый человек находит свой путь в синтоизме.

Именно в глобализированном обществе японская культура, которая позволяет по-настоящему разделять разнообразие ценностей и уважать существование друг друга, становится особенно важной.

В синтоизме не спрашивают, являетесь ли вы иудеем, христианином или мусульманином. Как и синтоистские храмы, он принимает всех без всяких условий. Именно эта открытость очень важна, и иностранцы отмечают, что то, что для японцев является само собой разумеющимся, на самом деле очень ценно.

После синтоистской поминальной церемонии, проведенной на семинаре в Польше, поляки спросили, могут ли они получить использовавшиеся во время церемонии шименава (священные веревки) и хэйхаку (подношения).

В настоящее время более 90% поляков являются католиками, но до принятия католичества у них существовала славянская народная религия. Если посмотреть на картины, изображающие эту религию, то видно, что они обвязывали веревками деревья, совершая действия, очень похожие на синтоистские обряды.

Поскольку картины и синтоистская церемония очень похожи, поляки задумались, не совершали ли их славянские предки подобные религиозные действия, и попросили дать им «инструменты синтоистской церемонии», чтобы «познакомиться с собственными корнями».

Точно так же, когда в Германии проводилась синтоистская церемония, ее назвали ничем иным, как «германской религией леса».

(230 стр.)

Приехавший из Норвегии мастер боевых искусств, увидев японскую церемонию [«Токонома»](#), сказал: «То же самое мы делаем в Норвегии, но значение этого ритуала мы уже не помним».

После принятия христианства традиционная народная религия была запрещена, сохранились лишь формальные обряды, лишённые первоначального смысла. Но в Японии первозданные традиции до сих пор бережно хранятся и продолжают существовать как живая вера. Именно в этом смысле можно говорить о существовании универсальных ценностей, общих для всего человечества.

В Европе, в результате проповеди христианства и распространения секуляризма, ценности общества претерпели революционные изменения, а традиционные верования были искоренены. Исконные национальные ценности были утрачены, и, хотя археологические исследования проводятся, узнать истинное значение народных верований уже невозможно.

В отличие от этого, в Японии до сих пор сохраняются религиозные обряды, восходящие к периодам [Дзёмон](#) и [Яёй](#), как живая вера. В них мастера боевых искусств из разных стран видят универсальные ценности, присущие всем народам, и считают, что они могут стать «спусковым крючком» в постглобализационном мире.

Я обучал мастеров боевых искусств со всего мира, которые пытались отыскать универсальные принципы, лежащие в основе человеческой природы, и исправить недостатки современного общества. Они обратили внимание на японское синто и боевые искусства, изучая их на практике, чтобы найти ответы на свои вопросы.

(231 стр.)

В "Мусуби но Сато" в Кумано Асука, люди со всех уголков страны и мира, а также местные жители, собираются вместе. Разговоры у очага не прекращаются

("Мусуби но Сато")

(232-233 стр.)

Мир обращает внимание на идею "культуры сосуществования"

Какую традиционную культуру Японии отмечают люди за рубежом?

В Японии для перевода слов "society" и "community" используют слово "社会" (шакай). Как уже было сказано, это слово происходит от обычая "встречи в храме" (社). В Японии, вокруг храмов формировались поселенческие общины, а все вопросы общины решались и согласовывались в храме.

В старых городах христианского мира в центре находится церковь, однако отношения между церковью и людьми отличаются от отношений между храмом и людьми. В монотеистических религиях существует связь между абсолютным творцом и каждым человеком как бы через центр - это как односторонняя связь. В синтоизме же боги связаны органически, люди и боги едины и сосуществуют - в этом и заключается особенность.

Боги, которых почитают в храмах - это "産土神" (убусунами) - боги данной местности, и "氏神様" (уджигамисама) - общие предки жителей поселения. Именно вокруг храма формируется традиционное японское общество.

Боги - это наши предки и природа этого региона. Каждый человек, проследив свою родословную, в конечном итоге дойдет до "天之御中主神" ([Аме-но-Минакануси-но-ками](#)) - это основа синтоистской концепции.

Наша материальная основа - Земля, а если проследить духовную линию, то мы придем к истокам творения Вселенной, что, безусловно, записано в нашей ДНК.

"神道" (Синто) - "путь богов" - возник из идеи о том, что люди живут в тесной связи с богами (природой и предками).

(234 стр.)

В Японии, где преобладает такое мышление, считается, что Земля и общество - это единый живой организм, а все люди и существа - это частицы одной души, произошедшие от одного предка. Поэтому естественно говорить о республике человечества и сожительстве с природой.

Дух самурайства, который прославляет самопожертвование и служение обществу, возник, развивался и передавался из поколения в поколение

именно благодаря идее сожительства человека и духов, где служение обществу - это способ обрести вечную жизнь, заботясь о потомках.

Эта культура "сожительства" и "самоотверженности" сформировалась задолго до появления самураев как отдельного сословия, и даже сейчас, после того как самураи исчезли, она проявляется в виде культурной традиции, где люди помогают друг другу во время стихийных бедствий.

Истинное значение духа воинского искусства - это мужество, которое требуется для совместного существования и взаимопомощи. О самоотверженном духе самурайства когда-то сказал [Кэнзо Утимура](#), бывший христианин: "Самурайство - это единственный моральный и этический кодекс в Японии, а также наивысший путь человека в мире". Он утверждал: "Японские самураи следовали Божьему пути, откликались на справедливость и истину, не жалея своих жизней. Пока существует самурайство, Япония будет процветать, и когда оно исчезнет, Япония погибнет".

Вероятно, под самурайством, о котором говорил губернатор Дордони, подразумевается именно "самоотверженный дух совместного существования и взаимопомощи", который является частью традиционной японской культуры, лежащей в основе воинских искусств. Я верю, что именно этот путь - путь совместного существования людей во всем мире - может привести к возрождению Земли.

(235 стр.)

Сейчас люди по всему миру начинают замечать существование культуры взаимопомощи, характерной для традиционного японского общества, и обращать внимание на духовность японцев. Несмотря на это, сами японцы отказываются от самурайского пути, а традиционная культура взаимопомощи находится под угрозой. Мы должны заново осознать ценность нашей духовной культуры, основанной на "взаимной помощи и сотрудничестве", которую мы неосознанно практикуем, и активно делиться ею с людьми во всем мире.

Идеалы основания и преемственности Японии

Происхождение традиционной культуры - Декларация императора

Джимму

Как в Японии развивались общество взаимопомощи и культура сожительства? Давайте обратимся к истории основания государства, описанной в японской мифологии.

Как уже было сказано, когда первый император Джимму основал свою столицу в Касихаре, в префектуре Нара, он назвал свою страну "Ямато", подразумевая идеальное общество, где люди живут в мире и гармонии.

Обращение императора Джимму к народу, произнесённое при основании Касихары, зафиксировано в ["Нихон Сёки"](#) как "Эдикт о строительстве Касихары".

(236 стр.)

Пусть взрослое управление установится,

Справедливость всегда должна соответствовать времени.

Если даже и будет польза для народа,

Что может помешать священному строительству?

Пусть сейчас очистят леса и поля,

Построят дворцы и храмы,

С почтением воссядет на трон,

И успокоит основы страны.

Вверху - ответит на доброту Небес, подаривших ему царство,

Внизу - расширит сердце, воспитывая наследника престола.

Потом, объединив всю землю, он откроет столицу,

И, охватив все стороны света, создаст мир,

Разве это не прекрасно?

Наблюдая за землей Касихара, к юго-востоку от горы Унеби,

Мы видим, что это - сердце страны.

(237 стр.)

"Человек, устанавливая общественные порядки и законы, должен учитывать местные особенности, природные условия, а также конкретную ситуацию и потребности людей. Общественные нормы и институты не должны быть навязаны волей правящих, служа их эгоистичным интересам, и не должны принудительно внедрять какую-либо определенную идеологию с помощью законов".

Как уже было сказано, "нори" происходит от "инори = ицу нори" (молитва = выражение намерения), а "нори" (закон) - это "хуцци" (молитвенные слова), которые произносят вслух вместе. Таким образом, в японской концепции закона не присутствует идея принуждения сверху, а "нори" (закон) - это выражение согласованной воли людей. Именно слова Императора, "микото нори", которые выражают волю народа, являются для японцев высшим законом.

Также человек является частью природы и воспроизводит себя в естественных циклах рождения и смерти из поколения в поколение. Поэтому "Кодзики", в начале которого отражена данная концепция, утверждает, что законы и институты человеческого общества должны соответствовать естественному порядку.

В японской мифологии естественный порядок - это продолжение воли богов, начиная с Трёх богов творения: Амано Минакануси но Ками, Такамураджи но Микото и Камимусуби но Микото.

Объявление законов и институтов, созданных конкретными людьми, как универсальных и абсолютных может нарушить естественный порядок.

(238 стр.)

Иными словами, люди должны быть смиренны перед природой и понимать свое место в ней.

А что касается создания и управления государством, то в качестве критерия "правильности" используется принцип: "Если это выгодно для народа, что может быть против этого, даже боги?" То есть, если народ счастлив, значит, это соответствует божественной воле (или законам природы). Конечно же, под "народом" здесь подразумевается народ как единое целое, "местное сообщество". Использование слова "おおみたから (омитакару)" (великое сокровище) для обозначения народа демонстрирует, насколько высоко ценится народ в Японии. Цель создания Японии — "обеспечить счастье народу".

Фраза "恭みて寶位に臨み以て元元を鎮むべし (Смирненно вступая на престол, я буду управлять страной)" выражает решимость и ответственность императора в обеспечении мирной и спокойной жизни для народа.

"上は即ち乾霊の國を授けたまう徳に答え (Император отвечает на милость, дарованную Небесным Божеством)" означает, что "император исполняет волю Небесных Божеств, то есть, он знает чувства и желания всех людей и несет ответственность за их счастье". Император взял на себя огромную ответственность.

Глава государства — император — дал богу клятву взять на себя полную ответственность за счастье народа. Поэтому каждый император, сталкиваясь с несчастьями народа, будь то действия временных правителей, противоречащие воле императора, или же стихийные бедствия, такие как землетрясения или цунами, считал себя ответственным за все происходящее и прилагал все силы для восстановления счастья народа.

(239 стр.)

Например, в Японии, где часто происходят землетрясения, в прошлом неоднократно случались крупные катастрофы. В 869 году, в период правления [императора Сэйва](#), произошло землетрясение Джôган, которое по масштабу и зоне поражения было очень похоже на Великое восточно-японское землетрясение. Тогдашний 56-й император Сэйва, сталкиваясь с этой катастрофой, заявил: «Вина лежит на мне», — считая, что даже если это стихийное бедствие, ответственность за страдания народа лежит на том, кто

должен заботиться о благополучии народа. Он поставил спасение людей на первое место и приступил к восстановлению.

Давайте посмотрим на текст императорского указа Сэйвы.

Указ о помощи пострадавшим от землетрясения в провинции Муцу

Даже в эпоху, отличающуюся от эпохи династии Си-Нонг, забота о людях не ослабевает. Даже в эпоху, отличающуюся от эпохи Яо и Шунь, любовь и забота к народу продолжают. Когда земля сотрясается, как будто на глазах, правитель обязан взять ответственность на себя. Еще в [эпоху Инь](#), когда наводнение обрушилось на страну, [император Тан](#) взял вину на себя. Я, будучи несовершенным, руководствуюсь великими замыслами, совершенствую добродетель, чтобы служить небесной воле, и правлю страной, чтобы удовлетворить желания народа. Моя мечта – чтобы каждый житель страны получал счастье и избегал несчастий. Но, увы, мои искренние намерения не дошли до Небес, и Небеса послали такое бедствие, затронувшее землю. Доходит до меня весть о том, что в провинции Муцу землетрясение было особенно сильным, где-то морская вода вышла из берегов и причинила ущерб, где-то здания обрушились и привели к несчастью.

Как же люди могли попасть в такое бедствие? Я глубоко опечален и встревожен. Вина лежит на мне. Я отправляю посланца, чтобы он распространил милость.

Управляющие провинции, не разделяйте людей по статусу. Тщательно позаботьтесь о каждом. Те, кто погиб, должны быть похоронены с должными почестями, а оставшимся в живых следует оказывать всевозможную помощь.

Окажите помощь пострадавшим, и если кто-то из них беден, одинок и не может сам о себе позаботиться, окажите им посильную материальную

поддержку. Сделайте все возможное, чтобы проявить сострадание и заботу, чтобы я, словно сам присутствовал там.

(240 стр.)

В то время [Санрику](#) была пограничной территорией между Ямато и И (северо-востоком), но император Сэйва приказал спасать всех, будь то жители Ямато или северо-восточные И, без различий. Он также строго приказал оплакивать погибших, успокаивать их души, оказывать щедрую помощь всем оставшимся в живых и не взимать налоги с тех, кто пострадал больше всего.

Он приказал своим посланникам оказывать максимальную поддержку тем, кто потерял родственников и не может выжить самостоятельно, и прилагать все усилия для спасения пострадавших с той же заботой, с которой он сам заботился бы о них, если бы был на месте.

Кроме того, во время [Великого землетрясения Канто](#), произошедшего 1 сентября 1923 года, регент (позднее император Сёва) издал «Императорский указ о восстановлении столицы».

Императорский указ о возрождении столицы

Я, Император, глубоко самокритичен и осознаю, что стихийные бедствия не могут быть предотвращены силами человека. Единственный путь - действовать быстро, прилагая все усилия, чтобы успокоить народ.

В чрезвычайных обстоятельствах требуется решительность. Если мы будем слепо следовать правилам мирного времени, не понимая необходимости адаптации, мы упустим благоприятную возможность, совершим ошибки, которые приведут к катастрофическим последствиям.

Если мы будем стремиться защищать интересы отдельных лиц или компаний, угрожая безопасности и благополучию народа, то народ будет

обеспокоен и не сможет преодолеть трудности. Я глубоко озабочен этим и уже поручил министрам двора найти пути скорейшего спасения. Прежде всего, необходимо срочно позаботиться о самых неотложных потребностях, чтобы показать свою милость и заботу о народе.

(241 стр.)

В императорском указе было указано, что не следует придерживаться только законов мирного времени, а необходимо принимать самые эффективные меры в соответствии с обстоятельствами. Также было строго предписано, что ни в коем случае нельзя отдавать предпочтение интересам отдельных лиц или компаний в ущерб спасению пострадавших.

Вернёмся к "Указу о основании столицы в Касихаре".

Фраза "Следует распространять сердце, которое воспитывает правнука Императора" означает, что "Народ должен быть единым с сердцем Императора и воплощать его добродетель в жизнь".

Как бы ни подавал пример Император, общество не станет лучше, если народ не будет следовать этому примеру. И сколько бы ни старался народ воплощать традиционную культуру и жить взаимопомощью, общество не станет лучше, если лидеры страны и общества будут эгоистичными и прагматичными.

Только совместные усилия сверху и снизу могут привести общество к прогрессу. Суть национального характера Японии, основанного на единстве правителя и народа, заключается в том, что Император и народ должны быть едины в своих стремлениях и не должны забывать о взаимной помощи.

Фраза "Разве не следует, объединив под свою власть все под Небом, основать столицу и охватить весь мир, сделав его единым целым?" является призывом к народу: "Давайте вместе с Императором будем прилагать усилия, чтобы создать общество, где вся страна станет единой семьёй".

(242 стр.)

Император Джимму, основатель Японии, провозгласил: «Мы создадим государство, единое, как один дом, в Касихаре, центре страны Ямато. Давайте все вместе, правители и народ, будем строить его!»

Это был призыв к созданию общества, где народ объединяется вокруг императора, заботящегося о благополучии своих подданных. В таком обществе каждый член общества, полагаясь на свои силы, вносит вклад в благополучие всех, создавая среду, где царят взаимопомощь, содружество и процветание.

В этих словах кроется основа традиционной культуры, которую мы, японцы, бережно храним.

О роли правителя

В предвоенное время японский ученый [Танака Чигаку](#), изучавший основы национального строя, интерпретировал слова Императора Джимму как «八紘一宇» (Хакоу Ицу), что можно перевести как «Все под одной крышей». В своей работе «Исследование японского национального строя» он поясняет: «Каждый народ, сохраняя свои традиции, свои обычаи, свои земли, должен найти свое место в этом мире, чтобы вместе, проявив свои особенности, слиться воедино, подобно единому организму, во главе которого стоит Небесная воля».

Таким образом, "Хакоу Ицу" противостоит идее господства над другими народами, но в период войны против США, эта фраза была искажена американской пропагандой и представлена как лозунг японского империализма.

Попытка утвердить какую-либо идею, отвергая все остальное, характерна для религиозных или идеологических течений. Истинная цель Императора

Джимму заключалась в создании единого, сильного общества, построенного на принципах сотрудничества и взаимопомощи.

В роли правителя Император должен служить примером для своего народа. Когда мы сомневаемся, правильно ли мы поступаем, мы должны спросить себя, соответствует ли наше решение воле императора.

(243 стр.)

Правильное правосудие, правильная политика, правильное управление можно определить по тому, соответствуют ли они воле Императора. Нынешняя конституция ошибочна в корне, поскольку она предполагает, что Император должен подчиняться решениям судебной, исполнительной и светской власти страны.

Известный пример того, как Император постигал нужды народа (shiroimeshi), брал на себя трудности и молился богам о благополучии людей, — это "Камин народа" [Императора Нинтоку](#).

Шестнадцатый император Нинтоку, на четвёртом году своего правления, поднялся на высоту и оглядел дома людей. Он заметил, что над домами не поднимается дым от приготовления пищи, и понял, что народ живёт в бедности.

"С этого момента и в течение трёх лет отменяются все подати, дабы облегчить страдания крестьян".

Император Нинтоку немедленно издал указ об отмене налогов на три года.

Впоследствии, Император Нинтоку и Императрица в первую очередь сами сэкономили, нося изношенную одежду и обувь, и позволяя дворцу прийти в упадок. Благодаря этому, жизнь народа заметно улучшилась.

Вновь поднявшись на высоту, Император Нинтоку увидел, что дым от приготовления пищи поднимается повсюду, и сказал: "Теперь я богат".

Услышав это, Императрица спросила: "Стены нашего императорского дворца рушатся, и в нём протекает крыша, как же можно говорить, что мы богаты?"

(244 стр.)

Тогда император сказал:

«Потому что боги даровали мне трон императора, чтобы народ был счастлив. Значит, для императора счастье народа — это и есть его собственное счастье».

«Древние императоры глубоко раскаивались, если хоть один человек из народа голодал или мёрз. Бедность народа — это и есть моя собственная бедность. Процветание народа — это и есть моё собственное процветание. Ещё никогда не было такого, чтобы народ процветал, а император был беден».

И после этого император Ринтоку продолжал жить скромно, не восстанавливая свой дворец. Вскоре, благодарные люди со всех уголков страны собрались и начали строить новый дворец. Они трудились с энтузиазмом, не получая никаких приказов, помогали старикам, брали с собой детей, носили строительные материалы и возводили новый дворец.

В «Нихон Сёки» (Японских хрониках) говорится, что император Ринтоку в это время продолжал помогать бедным, посещал больных, поддерживал сирот и вдов.

Таким образом, император любил свой народ, народ уважал императора, и они были едины, связаны сердечной привязанностью. Такое единение

императора и народа было идеалом государственного устройства. Эта история передаёт потомкам идеальный образ правителя страны.

(245 стр.)

Национальная идентичность - единство императора и народа

Помимо истории об императоре Комей, которую я уже упоминал, в 1873 году, во время пожара в императорском дворце, император Мэйдзи дал следующую императорскую резолюцию великому государственному министру Сандзё Санэтоми:

"В то время, когда в стране и за её пределами столько задач, ни строительство императорского дворца, ни моя личная резиденция не должны финансироваться за счет ценного имущества нашего народа, обременяя тем самым всех граждан. Сандзё Санэтоми, воплоти эти слова в жизнь".

Как говорят, нынешний император также отказался от новой машины и теннисного корта, предпочитая пользоваться старыми, которые уже находятся в императорском дворце, такими же, какие есть у обычных граждан. Он считает скромность и бережливость нормой.

Таким образом, императоры, следуя примеру своей прародительницы, богини Аматаэрасу, и примеру всех своих предков, являются образцом для подражания для своего народа.

Рисоводство и культура сосуществования и взаимопомощи

Сельское общество - колыбель японской культуры

Давайте глубже рассмотрим причины возникновения культуры взаимопомощи и сосуществования в Японии.

Согласно мифам, богиня Аматэрасу, желая, чтобы земля Мидзухо-но Куни (Япония) процветала так же, как небесный мир, подарила своим потомкам божество "божество риса на ритуальном поле", которое принесло на землю семена риса с небес.

(246 стр.)

Рисоводство не только обеспечило стабильную пищу для людей, которые раньше полагались на неустойчивую охоту, но и привело к формированию культурных традиций, основанных на гармонии и равновесии между природой (богами) и человеком. Это произошло благодаря тому, что люди получали благословение от природы, выращивали рис вместе с ней, объединялись, чтобы собрать урожай, и делились им. Другими словами, рисоводство фактически заложило основу японской культуры взаимной помощи и сожительства.

И сегодня, если вы отправитесь в сельскую местность, вы увидите, что дома не запираются, и любой может войти в любое время. Местные жители хорошо знают дела друг друга, вплоть до того, где хранятся соевый соус и мисо. Это говорит о том, насколько глубоко укоренена в Японии культура сожительства.

До периода Эдо почти 80% населения было вовлечено в рисоводство. Таким образом, сельское общество являлось колыбелью японской культуры, распространившейся по всей стране.

Японцы, благодаря рисоводству, научились ценить совместную работу и сожительство с природой, возведя эти ценности до уровня культурных традиций на протяжении долгой истории.

В каждой деревне есть синтоистский храм, посвященный [Куницуками](#) (богам земли, природы и предков), вокруг которого люди жили как одна большая семья. Поскольку они жили с богами круглый год, молитвы были неотъемлемой частью их жизни. Совместное преодоление трудностей и деление радостей с товарищами и семьей способствовало созданию общества

взаимопомощи и культуры сожительства, где гармония и равновесие имели первостепенное значение.

(247 стр.)

В каждой деревне люди живут вокруг 田宮 (Тамия), занимаясь земледелием - выращиванием риса и овощей. За 奥宮 (Окумия) простиралась граница, за которой находилась область богов, куда людям было запрещено входить. Таким образом, жизнь людей и богов была организована как совместное проживание и разделение, а первобытный лес охранялся как священное место.

Различия в подходах к охране природы

Разговаривая с европейцами об охране природы, я заметил кое-что интересное. Для них природа – это дар божий, имущество, которое нужно защищать для эффективного использования. У них нет такого восприятия, как у японцев, что человек – часть природы. Для нас природа – источник всей жизни, а защита природы – это практически самосохранение. Для них же это просто управление собственностью. Это существенное различие в подходах к охране природы.

Однако сегодня концепция «чинджу-но-мори» (священного леса), где люди и боги живут в гармонии, привлекает внимание за рубежом.

В 1998 году на международном симпозиуме неправительственных организаций, посвященном защите окружающей среды, проходившем в Эквадоре, представитель США заявил, что «в XXI веке нам необходимо изучать японское синто, особенно концепцию «чинджу-но-мори». Его слова вызвали живой отклик у представителей других стран.

Традиционное японское представление о сосуществовании с природой, где каждому элементу – морю, горам, ветру, земле – покровительствует божество, и где человек ищет гармонию с природой в диалоге с этими божествами, начинает привлекать внимание за рубежом.

Гармония и равновесие

Наследуемое от поколения к поколению «чувство благодарности»

Как уже было сказано, японские боги - это "широшимесу", "кикошимесу", "мисонавасу". Иными словами, они - боги принятия, которые "знают" чувства людей без различия, "слушают" их молитвы и "охраняют" их жизнь.

Японцы с почтением относятся к таким богам, почитают своих предков, которые оберегают потомков, и, подобно богам, принимают друг друга, тем самым стремясь к "гармонии и равновесию".

В синтоизме боги не требуют от людей покорности. Как и храмы, боги просто принимают людей. Отношения между богами и людьми определяются самими людьми.

Как достичь гармонии с богами - зависит от человека. Если человек действительно почитает богов, он должен стремиться к гармонии с ними. В таком случае человеку необходимо приблизиться к божественной высоте. Именно здесь рождается стремление человека, приводящее к его развитию.

В синтоизме перед едой принято произносить слова благодарности: "С помощью благодати великого божества Аматерасу, которое дарует нам сто видов растений и трав, мы получаем пищу". После еды произносят: "В каждый день, когда мы получаем пищу утром и вечером, мы должны помнить о благодати богини [Тоёуке](#), о, люди, спасибо за еду".

Благодарность – это связь с желанием отблагодарить за блага природы. Иными словами, это служение. Японцы всегда поддерживали социальную гармонию и равновесие благодаря благодарности и служению каждого

человека. В их культуре принято возвращать добро в удвоенном размере. Общество, где добро умножается, неизбежно процветает и богатеет.

В прошлом люди разжигали огонь с помощью сухих веток и поваленных деревьев, брали жизнь у животных только в том объеме, который был необходим для выживания, и благодарили природу. Они должны были жить в гармонии и равновесии с природой. Но теперь люди разрушают природу и лишают жизни животных ради чрезмерной прибыли. Они гонятся за прибылью, что приводит к перепроизводству и массовой утилизации продуктов питания – даров природы.

Такой образ жизни человека – это однозначно минус для природы. А минус для природы – это минус и для человека, являющегося её частью.

По своей сути, человек должен вносить свой вклад в развитие природы, ведь он является её частью. Он наделен способностями, которые не даны другим живым существам. Но, будучи лишённым благодарности, он не стремится отдать долг природе.

Мы должны создавать больше, чем потребляем из даров природы, и мы способны на это. Если мы этого не сделаем, то станем для природы раковыми клетками, нарушающими её «гармонию и равновесие».

(250 стр.)

Считается, что лучше всего превращать врага в союзника

В дополнение к этому, стоит упомянуть о "гармонии и равновесии" в боевых искусствах.

В боевых искусствах, основанных на синтоизме, четко провозглашается гармония между богом и человеком. Например, Кунии Ёсия, мастер стиля Касима Синрю, говорил: "Достигнув совершенства в боевых искусствах, человек постигает принцип творения Вселенной", утверждая, что целью

боевых искусств является постижение воли богов (законов природы) и отказ от всего, что ей противоречит (не естественно).

Говорят, что Кунии-сэнсэй многократно тренировался в горах и, став единым с природой, получил от богов высшую мудрость. Он проявил в боевых искусствах состояние непобедимости, которое заключалось в том, чтобы поглощать и ассимилировать врага (гармония).

Усиба Морихеи, основатель Айкидо, говорил: "Сначала обрети гармонию с богом, а затем вложи в свое тело дух Японии". Он утверждал, что человек, достигший гармонии с богом душой и телом, обретает гармонию (согласие) с противником.

Таким образом, целью боевых искусств является воспитание духа и этики посредством совершенствования тела и разума, чтобы стать единым с богом (природой), исправить недостатки (не естественное) в противнике и привести его в сферу божественного (естественное состояние), достигнув гармонии.

Японское военное искусство также основано на "гармонии и равновесии". В мире известны работы Клаузевица "О войне" и "Искусство войны" Сунь-цзы, но они не выходят за рамки противопоставления "враг противник, а друг — друг". В основе их лежит идея, что цель применения силы — уничтожение и разрушение врага.

(251 стр.)

В противовес этому, японская военная доктрина ставит во главу угла превращение врага в союзника. Ведь она рассматривает силу как инструмент для создания гармонии и равновесия в обществе.

Например, в западных шахматах победа достигается путем взятия всех фигур противника. В японских же сёги цель - захватить фигуры противника и перевести их на свою сторону, вынуждая "короля" противника в безвыходное

положение и заставляя его сдаться за несколько ходов до поражения. Это, как мне кажется, символически отражает японский взгляд на войну.

Учения Кусуноки Масасигэ, актуальные и сегодня

Среди японских воинов я особенно уважаю [Кусуноки Масасигэ](#), известного как "Великий Кусуноки". Позвольте мне представить вам стратегическую доктрину из его завещания.

Изучение военного дела начинается с постижения сердца, любви к народу и заканчивается изучением тактики.

Если у полководца есть добродетель, то войска врага обязательно станут нашими войсками, а народ врага - нашим народом.

Если у полководца есть мудрость, то планы врага станут нашими планами, а выгода врага - нашей выгодой.

Если у полководца есть храбрость, то устрашение врага станет нашим устрашением, а способности врага - нашими способностями.

Обладая этими тремя добродетелями, полководец ясно видит методы, использует хитрости врага и, наоборот, побеждает его. Это называется "военным искусством высшего полководца".

(252 стр.)

Средний генерал, не заботясь о собственной добродетели и не стремясь к заслугам, лишь выслеживает замыслы врага, обманывает его хитрости, строит множество коварных планов, чтобы убить врага. Он не знает, где враг зародится, и может десять раз сразиться и десять раз одержать победу, но всё равно никогда не познает мира. Это закон среднего генерала.

Низший генерал, наоборот, любит войну и жаждет выгоды. Он обращается с солдатами и гражданами с гневом, подчиняет людей, применяя лишь

убийства и наказания. Он полагается на свою силу и не замечает хитрости врага. (Далее по тексту...)

"Великий Кэннон, называя "Верховного генерала", имел в виду "военное искусство, основанное на понимании человеческой природы и любви к народу". Иными словами, как стратегия выдающегося полководца, гармония с народом является самым важным.

Также, если мы переосмыслим "добродетель", "мудрость" и "храбрость" как "гармония и баланс добродетели", "гармония и баланс мудрости" и "гармония и баланс храбрости", то значение становится яснее.

С добродетелью, мудростью и храбростью, которые создают "гармонию и баланс", вражеские войска, вражеский народ, вражеские замыслы, вражеские выгоды, вражеская мощь, вражеские способности - все это становится вашим. Это выдающееся военное искусство.

Во время возрождения Кэмму, Масамори воплотил это военное искусство в жизнь, добившись соответствующих результатов. Несмотря на подавляющее превосходство вражеских сил, он одерживал победу в битвах, используя стратегию "гармонии и баланса".

"Средний" означает отсутствие "гармонии и баланса" в добродетели, мудрости и храбрости. Поэтому, даже одерживая десять побед в десяти сражениях, он не сможет принести мир в мир. Это точно описывает нынешнюю Америку.

(253 стр.)

Американские военные борются с терроризмом, используя тактику [контрповстанческой войны \(COIN: Counter Insurgency\)](#). Это стратегия, направленная на завоевание симпатий населения.

Террористические группы обычно не имеют много лидеров, но они пользуются поддержкой широких масс, что умножает их силу в десятки раз. Именно поэтому американцы стремятся создать условия для поддержки населения на своей стороне.

Американские военные разработали руководства по проведению COIN-операций, но пока они не увенчались успехом. Военные считают, что террористы подстрекают население, но на самом деле люди возмущаются силовыми методами американцев.

Американские военные ведут информационную войну, пытаясь раскрыть террористическую деятельность, концентрируются на интригах и стремятся убить террористов. Они вторгаются в дома мирных жителей, пытая, используя пытки, выбивают признания из подозреваемых, и убивают невинных людей. Все это только усиливает ненависть местных жителей.

Как писал Кусуноки Масасигэ, солдаты низшего ранга, вместо того чтобы стремиться к согласию, ведут беспощадную войну, провоцируя конфликты, и в итоге обречены на поражение. Возможно, нынешняя война с терроризмом является примером действий "низших" солдат.

Невозможно решить проблему терроризма, просто осуждая теракты, не понимая, почему обычные люди идут на такие поступки, как самоподрыв. Пока не будут устранены причины, порождающие неравенство и бедность, вызванные свободной конкуренцией, а также религиозную и культурную дискриминацию, война с терроризмом не закончится.

(254 стр.)

Готовность сражаться для сохранения "гармонии и равновесия"

В этот самый момент Вселенная творит единую "гармонию и равновесие", Солнечная система создаёт систему "гармонии и равновесия", Земля тоже представляет собой единую форму "гармонии и равновесия", и все

существующее на Земле формируется и развивается в "гармонии и равновесии".

Именно в "гармонии и равновесии" кроется фундаментальный принцип построения счастья для всех людей и мира во всем мире.

Однако, как уже упоминалось, "гармония и равновесие" не всегда возникают в спокойной обстановке. Как природные бури и землетрясения происходят для сохранения "гармонии и равновесия", так и в человеческом обществе может потребоваться борьба для создания мира.

Мир не может быть защищён одними только словами. Как наглядный пример можно привести современную Японию: они провозглашают мир, но закрывают глаза на то, как мир шаг за шагом погружается в хаос, и в итоге могут получить совершенно неприемлемое общество. Мы должны всегда стремиться к избежанию войн, но также должны быть готовы к тому случаю, если война станет неизбежной.

(255 стр.)

Главная проблема современного общества заключается в том, что победители войн пытаются управлять планетой, навязывая свои теории и ценности. Несправедливо, когда победители односторонне отрицают мнение и обычаи побежденных, это противоречит естественному праву. После окончания боевых действий победители должны стремиться к интеграции и ассимиляции побежденных, создавая "гармонию и баланс".

Те, кто пытается навязать миру глобальные стандарты, не желая этого, разрушают мирную жизнь людей по всему свету и уничтожают традиционные общины.

Считаю, что создание "гармонии и баланса" в современном обществе возможно только путем уважения традиционной культуры местных

стандартов и конкретизацией пути сосуществования и процветания человека и природы.

Альтруизм в боевых искусствах

О страшном духе японских камикадзе

В октябре 2011 года я провел семинар по боевым искусствам в древнейшем русском городе Новгороде. Это был впечатляющий опыт.

Организатор семинара, проводя экскурсию по Кремлю, показал мне памятник погибшим воинам, где огонь горит непрерывно. После того, как мы почтительно склонились перед мемориалом, он сказал мне:

(256 стр.)

"Без них мы бы не были здесь. Мы не можем вести себя так безнравственно, чтобы забыть о духах наших предков, которые погибли, защищая свою родину. Но в нынешней России, где внедрена конкурентная экономика, угасает уважение к тем, кто, не щадя жизни, защищал Родину от вторжений сильных внешних врагов, таких как Наполеон и Гитлер. Вместе с этим растет индивидуализм, увеличивается разрыв между богатыми и бедными, а упадок регионов становится катастрофическим".

В этой фразе уважение и почтение к людям, отдавшим жизнь во имя общества, становятся, по сути, критикой современного общества.

"Они уважают японский дух камикадзе как нечто благородное. Их готовность посвятить себя благополучию общества и людей, их готовность пожертвовать жизнью ради защиты своей любимой страны и своих соотечественников в критических ситуациях воспринимается как возвышенное «бескорыстие» японцев".

Далее идет рассказ об опыте автора, связанном с японскими камикадзе:

"С 1995 по 1997 год, будучи тогда военнослужащим, я учился в Командном университете федеральных войск Германии, который является наследником Прусской военной академии.

Я заметил, что немецкое телевидение часто показывало кадры японских камикадзе. Камикадзе, перед тем как отправиться в последний полет, выпивали саке и выглядели очень спокойно и торжественно".

(257 стр.)

Даже когда он садился в кабину и прощался, на лице его была улыбка, словно он просто собирался ненадолго уйти. В ней чувствовалась чистая и бескорыстная любовь к семье и народу.

Когда я спросил немца, почему так часто показывают кадры с камикадзе, он ответил: "Несмотря на то, что они шли на яростную битву, в их глазах не было страха, только спокойствие и светлость. Мы, европейцы, не можем понять, как японские солдаты могли так легко отдавать свои жизни, их самопожертвование кажется нам чудом, красивым и загадочным". В его словах чувствовалось уважение и благоговейный страх перед камикадзе.

Я задал тот же вопрос студентам из 40 стран, обучающихся в командном университете. Они отвечали: "Мы никогда не видели такой храбрости, как в камикадзе", "Теперь мы понимаем, почему японская армия была так сильна".

Албанский полковник посмотрел на меня серьезным взглядом и сказал: "Сейчас Япония спокойна, но если понадобится, они снова будут совершать камикадзе".

Командующий армией Литвы заявил: "Россия, Китай и другие великие державы не смогли бы победить Японию в одиночку. Даже США не справились бы в одиночку". Для военных всего мира японцы казались мирными людьми, но в то же время вызывали трепет перед их сверхчеловеческой отвагой.

Тогда я понял, что современная Япония защищена благодаря героической битве солдат императорской армии. Эта историческая правда и по сей день является реальным фактором сдерживания для Японии.

(258 стр.)

Жизнь и смерть человека - это непрерывный цикл в природе. Тело возвращается в землю, а дух - к любимым людям. Нет ничего более значимого в жизни, чем отдавать силы и жизнь ради тех, кого любишь. Я искренне благодарен и испытываю глубокое уважение к тем, кто прожил свою жизнь, отдавая себя другим.

Жизнь, не боящаяся смерти

Люди, которые гордятся историей и традициями своей страны, ценят их, как правило, положительно воспринимают альтруизм. Напротив, люди, которые не могут найти ценность в чем-то, кроме себя, редко проявляют альтруизм. Это общее наблюдение для всех стран.

Не стоит путать этот тезис с утверждением, что те, кто гордится национальной культурой, являются носителями эксклюзивного национализма, направленного против других народов.

К примеру, жители деревни, как правило, отличаются заботой о других, с теплом встречают приезжих. Такие люди, как правило, любят и гордятся своим краем. Любовь к Родине, гордость за достижения предков, за все, что было создано предками, и доброта к людям, принадлежащим к другим регионам, культурам, религиям, ничуть не противоречат друг другу.

Наоборот, осознание того, что люди живут благодаря дарам природы, предков, других людей, помогает понять любовь к родному краю и у других народов.

Как сказал один из моих русских учеников:

(259 стр.)

«С самого детства я задавался вопросом: почему один человек способен совершать как добрые, так и злые поступки? Единственный ответ, который я могу найти, заключается в том, что зло совершается, когда человек теряет свою связь с другими людьми и обществом. Когда сердце человека приходит в беспокойство, рушится связь с Богом, связь с другими людьми, а в итоге – даже связь с собственной душой, разумом и телом, тогда человек и идет по пути зла.

В современном мире у нас мало возможностей задавать себе такие вопросы, заглядывать в глубины своей души. Единственное, что считается правильным, – это сделать свою жизнь максимально безопасной и комфортной. Мы заполняем ее множеством ненужных вещей, отвлекаясь от того, что происходит внутри нас.

Путь воина (бусидо) был абсолютным идеалом для японских самураев. Не бояться смерти, если ты сбиваешься с пути, которому служишь, или если ты вынужден отказаться от своих убеждений, – такое отношение к жизни не имеет аналогов в истории. Бусидо учит меня возвращаться к истокам человеческой природы. Согласие между душой, разумом и телом, честное и добродетельное поведение, основанное на правильном суждении, и готовность пожертвовать собой ради блага других – вот что я считаю настоящим Путем Воина».

Его слова о «потере связи с обществом» имеют глубокий смысл. В погоне за личным счастьем мы рвем связи с природой и предками, с которыми изначально были едины, теряя чувство альтруизма, стремление жить для природы, для предков, для потомков, для других людей.

(260 стр.)

Дыхание разума

Каждый год в России проводится тренинг по боевым искусствам, который привлекает большое количество детей. Ребята пропускают школу на целую неделю ради этого тренинга.

Когда я спросил родителей, почему они отправляют своих детей, они ответили: "Нет ничего ценнее этого образования. Изучение боевых искусств учит ребенка быть человеком, что намного важнее, чем просто получение знаний в школе. Мы хотим, чтобы наши дети стали достойными людьми, поэтому решили отправить их на этот тренинг".

Стоимость участия в тренинге (включая аренду зала, проживание, питание, но без получения прибыли) составляет примерно 40 000 японских иен на человека, что эквивалентно полумесечной зарплате российского государственного служащего. Родители считают это образование настолько ценным, что готовы отправить детей на тренинг, даже если это означает пропустить школу и потратить половину своей месячной зарплаты.

В России изначально существовала культура общественных групп, похожая на японскую. В XIX веке россияне проповедовали панславизм, противопоставляя особенности русской цивилизации западному индивидуализму и подчеркивая коллективизм сельскохозяйственного общества.

Такие традиционные коллективистские обычаи исторически противостояли западному Просвещению. Поэтому русские испытывают особую симпатию и уважение к японской культуре взаимопомощи, к духу самопожертвования самураев.

(261 стр.)

Российское понимание отношений учителя и ученика также очень напоминает японское. Отношения учителя и ученика в боевых искусствах представляют собой всестороннее «обучение» и «учение».

Это не бизнес, где учитель преподаёт боевые искусства ради собственной выгоды, а ученик изучает их ради личной пользы. Учитель желает видеть рост и развитие своего ученика, а ученик с полной верой следует за учителем, посвящая ему свою жизнь. Иными словами, каждый из них жертвует собой ради другого, тренируясь с такой целью. Такой подход к тренировкам очень важен.

В японских боевых искусствах изначально не было цели стать сильным ради себя самого. Однако в последнее время все чаще встречаются люди, которые занимаются боевыми искусствами только для себя, стремясь превзойти других. У таких людей уровень мастерства заметно уступает тем, кто тренируется, чтобы служить обществу.

Когда вы вступаете в схватку с мыслями о том, чтобы «победить противника» или «повалить его», противник чувствует ваше напряжение и сопротивляется, поэтому ваши техники действуют менее эффективно. В результате вы будете пытаться силой повалить его, что приведёт к грубым, некачественным движениям.

Кроме того, если вы слишком привязаны к себе, заботясь только о своей безопасности, то при атаке противника вы будете напрягаться и сковывать движения. Чем сильнее вы боитесь поражения, тем больше вы будете сковывать себя, теряя чувство времени и дистанции, что в итоге сделает вас лёгкой мишенью.

Напротив, если вы будете знать сердце противника и действовать в унисон с его движениями, то сможете повалить его ещё до того, как он успеет оказать сопротивление. Это называется «искусством дыхания». При таком подходе противник не получит травм, и даже проиграв, он будет чувствовать себя хорошо и удовлетворённым.

В каждой технике заключена забота о противнике.

(262 стр.)

Благородный человек, обладающий духом самоотверженности

В конце периода Эдо, Кацу Кайшу, выполнивший великую миссию бескровной сдачи замка Эдо, в юности обучался фехтованию у мастера меча [Симада Тораносукэ](#), день и ночь совершенствуя своё мастерство. В двадцать

один год он получил полное мастерство. После этого он запечатал свой меч и, несмотря на многочисленные покушения, ни разу не вынимал её.

Одним из нападавших был [Сакамото Рёма](#). Удивленный поведением и проникательностью Кайшу, Рёма был убежден им в необходимости взять на себя великую миссию эпохи перемен. Впоследствии Кайшу говорил о источнике своей силы: "В момент развала сёгуната, преодолевая опасность смерти, я смог прожить всю свою жизнь благодаря тренировкам в боевых искусствах".

Несомненно, Кайшу был одним из лучших фехтовальщиков своего времени, но в одиночку он не мог перевернуть ход истории. В сердце Кайшу жило убеждение, что сёгунат и императорский двор не должны воевать, что самое важное для Японии — это избежать гражданской войны, объединиться под властью императора и защитить страну от вторжения великих держав.

Будучи самураем сёгуната, Кайшу знал об ограниченности политических и дипломатических возможностей сёгуната. Поэтому он помогал Сайго Такамори, который надеялся, что сёгунат сможет исправиться, если ему дать правильный совет, и в итоге, как представитель сёгуната, достиг соглашения с Сидзо, завершив передачу власти императору.

(263 стр.)

Кацу Кайшу, который, вместо того чтобы использовать мастерство, полученное в фехтовании, для защиты себя от наемных убийц, посвятил его будущему Японии, является воплощением возвышенного альтруизма.

Даже после отмены самурайства в эпоху Мэйдзи, "самурайский дух" - "служить на благо общества и народа", "не причинять никому вреда", продолжал жить как этический кодекс японцев.

Однако после войны идеалы императора Дзимму о "восьми направлениях под единым небом" были запечатаны, а альтруистический дух самурайства - "жить для общества" - был полностью забыт.

Современное общество в целом стало эгоцентричным, люди не довольствуются благами природы, необходимыми для их жизни, они превращают в деньги наследие, созданное предками, и даже стремятся отнять блага, предназначенные для будущих поколений.

Если мы, современники, будем жить в роскоши, наши дети окажутся в суровой нищете.

"Альтруизм" - быть счастливым, делая счастливыми других, а не строя свое счастье на несчастье других, - можно назвать ключевым словом, которое определит будущее человечества.

(264 стр.)

Перестройка в общество гармонии

Создание сообществ взаимопомощи каждым человеком

Как уже было сказано, Япония с момента основания императором Джимму стремилась создать "общество совместной жизни, взаимопомощи и процветания", подобное единому дому, основывая свою традиционную культуру.

Для этого важно сохранять гармонию и равновесие в отношениях с природой и людьми, а также поддерживать связи между людьми, руководствуясь духом бескорыстия.

Все императоры призывали народ к единению духа и совместным действиям. Если народ, объединенный вокруг императора, будет воплощать это в жизнь, "дом совместной жизни, взаимопомощи и процветания" станет реальностью.

Конечно, невозможно мгновенно перестроить государство с прочно укоренившимся индивидуализмом в "дом взаимопомощи". Попытка сделать это силой государства может привести к возникновению тоталитарного режима, подобного коммунистическим государствам, где правят коммунистические партийцы.

Вместо этого, мы должны начать с создания вокруг себя сообществ взаимопомощи, в которых мы будем принимать участие.

То, чего нам сейчас не хватает, — это силы "самопомощи" и "взаимопомощи".

(265 стр.)

Отказ от общественных благ под видом приватизации

С момента реставрации Мэйдзи, в результате принятия западной системы национального государства, централизация власти усилилась, а местное самоуправление ослабло. После Второй мировой войны этот процесс ускорился, и местная администрация оказалась вынужденной подчиняться центральному правительству.

Ослабление самоуправления в местных сообществах притупляет чувство личной ответственности граждан за политику и администрацию, подпитывая зависимость от центрального правительства, а также усиливает недовольство и жалобы.

Центральные политические баталии, например, между политическими партиями, распространяются на местный уровень, разрывая традиционные структуры взаимопомощи в регионах. Как показывает пример с атомными электростанциями или базами американских войск, жители, которые раньше были близки, начинают конфликтовать друг с другом. Я считаю, что это один

из факторов, которые привели к разрушению традиционного японского общества.

После окончания холодной войны правительство передаёт частным компаниям функции, которые ранее выполняли государственные учреждения. В результате этого общественные блага переходят в руки частных предприятий, а общественное благосостояние становится предметом рыночного бизнеса. Фактически, под видом приватизации происходит передача государственной власти крупным корпорациям, которые находятся под контролем финансов и акционеров. Наша жизнь оказывается полностью под властью гигантского капитала.

Центральное правительство пока ещё в некоторой степени контролирует такие сферы, как эмиссия валюты, инфраструктура (электроэнергия, газ и т.д.), образование, но в соответствии с правилами рынка, где инвесторы могут подавать иски к государству и получать компенсацию, контроль центрального правительства будет ослаблен, а общественные работы будут проводиться в интересах получения прибыли на рынке.

(266 стр.)

В таком случае, обычные граждане, не способные влиять на рынок, и экономически слабые, не представляющие ценности для рынка, могут оказаться за пределами принятия решений в обществе, превратившись в бесправных, лишенных социальной защиты.

Как регионы, так и страны, получая инвестиции в инфраструктуру от компаний, оказываются в полной зависимости, лишаясь возможности принимать самостоятельные решения и делать свободный выбор. Примером этого служат муниципалитеты, принявшие атомную электростанцию, после чего стали неспособны существовать без нее.

Политика, управление и правосудие - это наша, граждан, ответственность. Именно выполнение этой ответственности дает нам право, но из-за желания избавиться от забот, связанных с общественными делами, мы передаем это право и ответственность другим, в результате чего теряем и свободу.

Общество взаимопомощи, приносящее людям счастье

Начнем с "самостоятельности" - с ответственности за себя самого.

Затем стремимся восстановить "общины взаимопомощи" - соседские комитеты, районные общества, или же органы самоуправления, где жители района могут сотрудничать друг с другом, не полагаясь на государственные органы или услуги предприятий.

Для этого нам необходимо снизить зависимость от государственных органов и крупных предприятий, и развить в себе волю и способность достигать цели своими силами.

В регионах до сих пор существуют органы самоуправления, такие как районные комитеты и общества. Следует укрепить эти связи.

(267 стр.)

В мегаполисах наблюдается устойчивая тенденция к формированию ядерных семей, а в некоторых случаях даже происходит распад семейных устоев. В этой ситуации создание новых форм сообщества становится первостепенной задачей. Самоуправление, в том числе через деятельность общественных организаций, может стать основой для этого процесса.

Как уже упоминалось, помимо "Кинкоку", старейшей компании в мире, по данным на сентябрь 2013 года, в мире существует еще 7780 компаний, существующих более двухсот лет. Из них более половины (3973) — японские компании. Исследования показывают, что во многих из этих компаний, имеющих богатую историю, в основе лежит принцип "семья как основа компании" и "служба обществу и людям". Такие компании с семейным подходом к управлению могут служить примером для создания новых форм взаимопомощи.

Создание, поддержание и управление системой взаимопомощи требует наличия трех ключевых функций, о которых говорилось во второй главе "Центр и циркуляция — дух Аmaterасу".

Первая функция — "центр". Речь идет не о пирамидальной иерархической структуре, а о едином центре, объединяющем участников. Для сплочения людей необходим лидер, вокруг которого они будут объединяться. В случае с общественными организациями или квартальными комитетами, отсутствие центральной фигуры приводит к ослаблению единства. В группах, объединяющихся по принципу дружбы, все члены равны. Однако при организации деятельности с определенной целью, необходим человек, который будет координировать различные точки зрения и управлять общим процессом.

Такой человек должен вдохновлять других на мысль: "Если он это делает, то и я могу". Он должен стать движущей силой, объединяющей участников системы взаимопомощи. Лидер — это тот, кто "знает и чувствует" желания и настроения всех членов, кто несет ответственность за деятельность сообщества. Его сильная воля становится центральной энергией, которая укрепляет единство и активизирует деятельность.

(268 стр.)

Второй принцип – "Циркуляция".

Для того, чтобы энергия циркулировала, необходимо "чувство заботы о других". Важно, чтобы человек, находящийся в центре, как Император, хорошо знал всех людей. Люди склонны соглашаться с тем, кто хорошо понимает их чувства и положение. Тогда индивидуальная энергия синхронизируется с центральной, создавая гармонию и баланс, которые распространяются по всему обществу. Другими словами, взаимопомощь, основанная на взаимной заботе, распространяется на всех.

Если люди замкнуты в себе, циркуляция энергии невозможна. Противостояния и раскол ещё больше препятствуют ей. Если люди думают о других, руководствуясь альтруизмом, их индивидуальные энергии гармонизируются и циркулируют. Если это станет нормой и привычкой, возникнет культура взаимопомощи.

Третий принцип – "Дух природы (Аматерасу)".

Общество взаимопомощи должно непрерывно создавать ощущение счастья. Счастье возникает, когда человек чувствует себя любимым теми, кого он любит. Необходимо не только получать блага от общества, но и осознавать свою важность для него, и самим создавать общество, в котором человек может чувствовать себя нужным.

Благодарность – это признак счастья. Благодарность за то, что мы живем благодаря природе, предкам (богам) и другим людям, даёт каждому возможность вносить свой вклад в общество взаимопомощи, что приводит к рождению нового счастья. Если эта цепочка благодарности будет передаваться от родителей к детям, от детей к внукам, такое общество станет неиссякаемым источником счастья.

(269 стр.)

Если сознание народа будет направлено на создание общества взаимопомощи, само по себе создание такого общества принесет людям чувство счастья. Чувство необходимости, ощущение того, что ты нужен обществу, можно получить только в обществе взаимопомощи.

Если такое общество взаимопомощи объединится в более крупное "гармоничное" общество взаимопомощи с императором в центре, японская культура возродится, и Япония станет "единым домом".

Основа структуры Вселенной - это центр и циркуляция энергии. Атомная структура, структура Солнечной системы - все это подобно. Поэтому структура человеческого общества должна быть такой же.

Давайте создадим гармоничное общество взаимопомощи

Общество взаимопомощи с "деревней" в качестве единицы

Я считаю, что общество взаимопомощи следует строить на основе общества, существовавшего в Японии в прошлом.

Примерно в 600 году нашей эры в Японии "дом" (戸, то) включал в себя около 20-30 человек. Около 700 года нашей эры был введен [кодекс Рицурё](#), в соответствии с которым пять "домов" составляли один "хо", а 50 "домов" - одну "сато" (деревню). "Сато" была единицей сбора налогов - цзюё: ренты, повинности и подати. Вероятно, одна "сато" насчитывала от 1000 до 1500 человек и представляла собой единицу жизнеобеспечения.

(270 стр.)

С целью создания общества взаимной помощи, приносящего счастье людям,
мы делаем первый шаг в Кумано Асука

(в "Мусуби-но Сато").

(271 стр.)

Ссылаясь на этот пример, мы можем создать сообщество, которое будет управлять землей и имуществом, а также заниматься организацией свадеб, похорон, рождением детей, уходом за пожилыми людьми, а также отвечать за безопасность, охрану правопорядка, профилактику заболеваний и лечение больных, разрешение споров и наказание за преступления. Уже этим мы сможем решить множество социальных проблем без использования государственных средств.

Образование также будет проходить в семье, где дети будут изучать нравственность и этикет, а в сообществе – заниматься общественной деятельностью и традиционной культурой. Сообщество будет брать на себя ответственность за формирование личности каждого члена как полноценного человека.

Кроме того, сообщество будет предоставлять услуги по совместному производству и связи, повышая уровень потребления внутри своих границ. Если мы переведем личную собственность в общественную, то у сообщества исчезнет потребность в денежных средствах, оно станет независимым и автономным, а также сможет вести производственную деятельность, как компания.

Мы сформируем сообщество, построенное на горизонтальных связях взаимопомощи и совместного роста, и вертикальных связях, основанных на почитании предков и передаче традиций между поколениями. Создав множество таких сообществ, подобных Японии, мы сможем обеспечить дальнейший рост и развитие японской культуры.

Создать общество, подобное единому дому

Вместо "эгоистичного мира", где власть принадлежит победителям в соревновании, мы хотим восстановить "мир взаимопомощи", где люди объединяют свои силы, делят трудности и радости.

Для этого мы должны сменить фокус с экономического роста на рост и процветание человека.

(272 стр.)

Сейчас, как в Японии, так и во всем мире, мы далеки от идеального общества. Однако, подобно тому, как сто лет назад никто не мог предвидеть нынешнее общество, нам не стоит заикливаться на текущей ситуации.

Мы должны начинать с мысли о том, что мир радикально изменится через сто лет. Вместо того чтобы следовать нынешним нормам и устоям, нам следует ставить перед собой великие идеалы и прилагать усилия для создания мира, который мы по-настоящему желаем видеть.

Эти перемены должны произойти "сейчас", иначе они никогда не произойдут. Если мы будем полагаться на существующие системы и механизмы, ничего не изменится.

Вместо того чтобы ждать помощи от других, давайте начнем действовать сами.

Начиная с "сегодня", каждый из нас может внести свой вклад в создание общества взаимопомощи. Если наши стремления объединятся, не останется неизменных систем и механизмов.

Такие идеи и действия уже начинают появляться по всему миру. Сейчас самое время нам, японцам, поделиться с людьми по всему миру идеалами традиционного общества взаимопомощи.

Нам следует вернуться к идее "создания общества, подобного одному дому", которая легла в основу нашей страны, и сделать "дом взаимопомощи" реальностью на Земле, как универсальную ценность для всего человечества.

(273 стр.)

Заключение

Сразу после окончания университета, я с радостью и энтузиазмом вступил в ряды Сил самообороны Японии, мечтая применить на практике принципы "бусидо". Проведя тридцать лет на передовой линии обороны, я понял, насколько жалок народ, отказавшийся от "бусидо".

Пример тому – недавняя реакция японского правительства на проблему Северной Кореи. Чтобы сократить торговый дефицит с США, Япония стала заложником рискованных бизнес-проектов, превратившись в легкую цель для врага. Она закупает дорогостоящее оружие, которое не имеет военной целесообразности, например, наземную систему противоракетной обороны "Иджис-ашор", и, в отчаянной попытке сохранить союз с США, становится клиентом американских рисков.

С началом холодной войны Япония была включена в антисоветскую стратегию США, став военным плацдармом на Дальнем Востоке, призванным разделить военную мощь СССР на восточную и западную части. После окончания холодной войны, когда военная угроза снизилась, у Японии появилась возможность создать собственную систему обороны. Однако она упустила этот шанс, предпочтя сосредоточиться на экономическом развитии, оставив свою безопасность в руках США.

(274 стр.)

С одной стороны, для США значение Японии в стратегическом противостоянии с СССР утратило актуальность, но сохранение американо-японского альянса было необходимо для поддержания различных привилегий, полученных Соединенными Штатами в Японии, в том числе соглашения о статусе сил.

Однако в регионе Дальнего Востока больше не было военной угрозы, требующей поддержания американо-японского альянса. В стремлении США к свободной конкуренции на основе принципов рынка, появление Китая, ставшего членом того же рынка, кардинально отличалось от СССР, отстаивавшего иную экономическую систему. К тому же Китай, в отличие от СССР, не обладал возможностями для военного вмешательства за рубежом,

поэтому не представлял военной угрозы, способной заменить СССР. США воспользовались этим, сделав ставку на Северную Корею.

Раздувая угрозу со стороны Северной Кореи, США стремились придать американо-японскому альянсу актуальность в контексте региональных событий. Даже если риск со стороны КНДР действительно существовал, он был не столь значим, чтобы Япония не смогла справиться с ним самостоятельно. Однако, вместо того, чтобы развивать собственную оборону и самостоятельно обеспечивать безопасность, Япония предпочла остаться зависимой от США и после окончания холодной войны. Воспользовавшись такой зависимостью, США активно продавали Японии дорогостоящее военное оборудование, такое как системы ПРО Aegis и X-диапазонные радары, истребители F-35, транспортные самолеты V-22 Osprey, амфибии AAV7. Сегодня большая часть оборонных расходов Японии, не считая зарплат, направляется на оплату американского оборудования.

Если бы Япония после окончания холодной войны выработала собственную стратегию обороны, роль американо-японского альянса была бы ограничена, а сама оборона стала бы более эффективной и рациональной.

(275 стр.)

Вместо того, чтобы полагаться на США в вопросах безопасности, имеющих основополагающее значение для страны, мы видим подобные схемы и внутри страны. Преобладает тенденция перекладывать ответственность за все «опасное» на других и решать проблемы за деньги. Существует множество рисков, которые можно было бы решить при помощи самостоятельных усилий отдельных лиц и сообществ, но вместо этого мы предпочитаем перекладывать их на плечи других, что приводит к процветанию риск-бизнеса.

По сути, если мы примем неизбежность рисков, таких как угроза человеческой жизни или стихийные бедствия, они перестанут быть проблемой.

Один из уроков, которые я извлек из «пути война», — это то, что принятие собственной смерти как риска освобождает от многих уз. Это означает, что мы должны быть готовы брать ответственность за себя, проявлять инициативу и использовать свой разум.

Кроме того, «путь война» научил меня создавать собственные ценности и нормы.

В результате обязательной системы послевоенного просвещения дети воспитываются в послушании внешним ценностям. Появление мобильных телефонов, смартфонов, роботов и искусственного интеллекта привело к информационной перегрузке современного человека, лишая его возможности выработать собственные критерии.

В итоге, даже если информация окажется фальшивой, мнение управляющей ею стороны будет преобладать, что позволит конкретному человеку установить авторитарный режим, формирующий общественный порядок.

(276 стр.)

Послевоенная Япония, кажется, определяет себя как игрока, который подчиняется внешней политике США, отказавшись от права самостоятельно определять свою конституцию и приспособившись к правилам, которые ей диктуют. Однако в конечном итоге игрок лишь танцует под дудку создателя правил.

Свободная конкуренция на рынке, рассматриваемая лишь как одна из форм экономической деятельности, не даст шансов на победу, если использовать только экономические методы. Свободная конкуренция - это система, где побеждает тот, кто создал правила (правопорядок), свободно применяя все свои силы, включая военную.

Не важно, хорошо это или плохо, но без «воли» невозможно построить политический и экономический порядок.

«Воля» в данном контексте - это мужество и сила, которые позволяют субъективно устанавливать нормы для собственного мышления и действий. «Бусидо», этикет самурая, сохранился даже после исчезновения самурайского сословия, потому что его дух не подчинён, а самостоятелен.

Самое главное учение «бусидо» - это способность устанавливать собственные ценности и нормы, независимо от занимаемой в обществе позиции, и следовать им.

Конечно, для того, чтобы самостоятельно устанавливать и воплощать в жизнь ценности и нормы, определяющие жизнь, нужна смелость. Именно в этом и заключается дух «бусидо».

(277 стр.)

В "Нихон Сёки" (Японских хрониках) говорится о том, что богиня Аматэрасу дала "божественное повеление о защите и охране" двум божествам - Аматэрасу и Тама.

«Сказано было: "Вы двое божеств,

Служите, пребывая во дворце,

И защищайте его должным образом"»

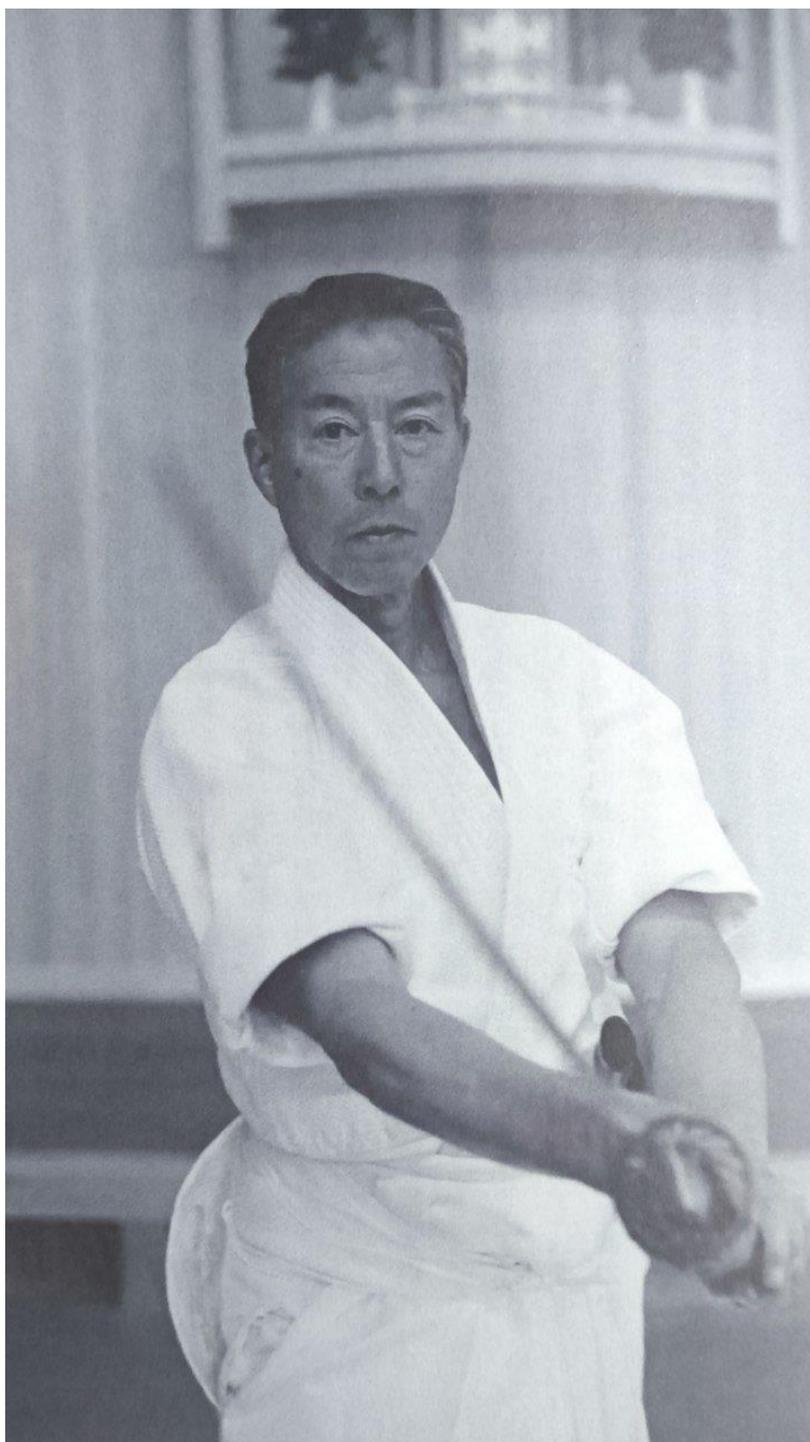
Точно так же дух самурайства существовал задолго до появления самого класса воинов. В "Кодзики" (Записях о деяниях древних богов), во время "Восточного похода императора Дзимму", старший брат императора Дзимму, [Госэ-но микото](#), назвал себя "масурао". Именно "масурао" является источником духа самурайства.

Слово "масурао" пишется как "大大丈夫", что означает "великий мужчина". Следовательно, основа духа самурайства - это способность проявить мужество в любых обстоятельствах, быть "великим мужчиной".

Отомо, который сопровождал императора Дзимму в Восточном походе и получил от него имя Митиоми, называл себя "великим мужчиной".

В период Нара, Сукнэ (воин) [Отомо но Якамото](#) оставил запись о своих чувствах в ["Манъёсю"](#) (Сборнике десяти тысяч листьев):

(278 стр.)

(279 стр.)

О, далекие предки рода Отомо,
Имя ваше - Окуме-нуси,
С честью служили вы,
Идя по морю, тонули,
Идя по горам, покрывались травой.
Сказали вы: "Умрем рядом с Великим Владыкой,
Не оглядываясь назад!".
Чистое имя вашей знати, древнее и современное,
Несется в потоке времени,
Потомки ваших детей, Отомо и Саэки,
Отличились храбростью, как и ваши предки.
Дети людей не забывают имя своих отцов.
Вы служили Великому Владыке,
Так говорит предание, хранители слова.
С тисовым луком в руках,
С мечом и большим мечом на поясе,
Вы охраняли Великого Владыку утро и вечер,
Стоя на страже его ворот.
"Не найдется никого, кто превзойдет нас", -
Так говорили вы, и память ваша не угасает.

В конце [периода Камакура](#), когда [император Го-Дайго](#), обеспокоенный коррупцией в сёгунате, решил свергнуть [сёгуна Ходзё Такатори](#), он призвал Кусуноки Масасигэ.

В ответ на вопрос императора о том, как победить могущественную армию сёгуната, Кусуноки Масасигэ ответил:

"Преступление Ходзё Такатори против небес, его наказание неизбежно. В основе создания мира лежит воинское искусство и хитрость. В силе мы не равны противнику, но в хитрости нас не одолеть. В искусстве ведения войны не думайте только об одной решающей битве. Пока жив Масасигэ, знайте, что ваше святое дело непременно увенчается успехом".

Этими словами Масасигэ продемонстрировал непоколебимую веру в себя и в успех дела императора Го-Дайго, подобно истинному самураю.

(280 стр.)

Действительно, Масасигэ сумел это сделать.

С течением времени, во времена окончания периода Эдо, когда отношения между Токугавой и императорскими войсками стали натянутыми, пятнадцатый сёгун Ёсинобу Токугава вызвал [Ямаоку Тетсусю](#) (Теттаро), чтобы отправить его к Сайго Такамори с поручением передать ему намерение сдать Эдоский замок. Ёсинобу слёзно оплакивал то, что ему был вынесен приговор как предателю императора. В ответ Ямаока спросил: "О чем вы говорите, подобно слабому и ничтожному человеку? Неужели это не подделка под названием "помещение под домашний арест" и есть за этим какая-то другая цель?" Ёсинобу ответил: "Нет никаких иных мыслей, моё сердце преданно императору, и я никогда не пойду против его воли". Ямаока заявил: "Если вы действительно искренни в своём намерении поместить себя под домашний арест, то я, безусловно, доведу это до сведения императорского двора и развею все сомнения. Ямаока лично возьмёт на себя решение этой проблемы и обязательно сделает всё, чтобы доказать вашу искренность. Пока Ямаока жив, вы можете быть спокойны".

В то время, когда авангард императорских войск, готовясь к штурму Эдо, уже достиг Синагавы, где были размещены такие могущественные самураи, как Кирино Тосияки, Синохара Кунимото, Мурада Синхати, Ямаока Тетсусю, будучи самураем Токугавы Ёсинобу, объявленного предателем императора, громко объявил: "Ямаока Тетсусю, самурай дома Токугавы, направляется в штаб-квартиру императорских войск", и прорвался через их

ряды. Он встретился с Сайго Такамори и вступил с ним в переговоры, благодаря которым Эдо был сдан без кровопролития.

Позднее Сайго Такамори написал о Ямаоке Тетсую: "Человек, которому не нужна ни жизнь, ни слава, ни высокий пост, ни деньги, - это настоящая головная боль. Без таких людей, способных жертвовать собой, невозможно осуществить великие дела для государства. Но таких людей сложно найти, они незаметны для обычного человека. Только те, кто идёт по истинному пути, способны разглядеть их характер".

(281 стр.)

Масасигэ Кусуноки как и Ямаока Тэцудзю, своим «несокрушимым» духом и действиями перевернули ход истории.

Эпоха, когда национальное государство формировалось и управлялось сверху вниз, по приказу и указам, скоро закончится. Конституционализм для европейцев был, возможно, более приемлемым вариантом, чем абсолютная монархия или религиозная тирания, но в момент, когда закону, не основанному на общем волеизъявлении народа, была предоставлена абсолютная власть, народ превратился в рабов закона.

В этой книге мы говорим о вреде, принесенном глобализацией, но ее польза заключается в том, что она положила конец истории мира, состоявшего из национальных государств, созданных в современной Западной Европе, - эксклюзивных территорий и политических единиц, которые были одержимы материальными ценностями.

При непрямой демократии и либерализме, в отличие от прямой демократии, народу предоставляется право голоса, но участия в принятии решений о судьбе страны не даётся. Это политическая система, где принятие решений находится в руках какой-то группы, которая монополизирует власть. Конституционализм позволяет использовать закон как ширму для осуществления тиранической власти. Нам необходимо избавиться от конституционализма, который, в свою очередь, подвергается господству рынка, от этого тиранического правления, основанного на законе. И нам

нужно создать общество, которое самостоятельно управляется волей народа, где император, молящийся за благополучие народа и спокойствие страны, и народ, который самостоятельно работает над достижением этих целей, действуют сообща, чтобы создать страну, похожую на дом, - перейти к естественной форме существования.

(282 стр.)

Я считаю, что для создания лучшего государства и мира, где люди нашей страны и всего мира разделяют горе и радость, процветание и счастье, разумным выбором будет формирование государства и мира на основе единиц, подобных семьям, где люди взаимно поддерживают друг друга и живут вместе.

Если рассматривать человека как единицу, то весь общественный порядок будет создаваться депутатами и членами парламента, чиновниками и государственными служащими, которые не могут знать друг друга, их мнения и чувства. Вместо этого, нужно создавать и управлять порядком совместной жизни и существования, основываясь на малых сообществах, где люди постоянно обмениваются мнениями и знают чувства друг друга.

До модернизации Японии в эпоху Мэйдзи люди жили в рамках такого общественного порядка, основанного на сообществах. К счастью, в Японии до сих пор существует множество таких традиционных сообществ. Я считаю, что важно сохранять традиционные сообщества и одновременно создавать новые.

Поэтому я вместе с единомышленниками переехал в город Кумано, префектура Миэ, район Асука, и начал практиковать создание сообществ. Здесь мы отказываемся от капиталистического показателя обменной стоимости и находим ценность в "взаимной помощи" и "самоотверженном труде на благо общества и людей", совместно проживаем и живем, и в этом процессе проявляется истинная Япония, которую мы должны защищать.

Ведь Япония, которую мы должны защищать, - это не абстрактные концепции, созданные в современную эпоху, такие как суверенитет, народ,

территория, а культура, традиции, то, что делает Японию Японией, и без осознания себя японцем невозможно защитить Японию.

(283 стр.)

Поскольку мы имеем такую возможность, я хотел бы, чтобы мы мечтали по-крупному и создали самостоятельные культурные сообщества во всех уголках Японии, а впоследствии и по всему миру, каждое из которых строилось бы на основе своей природной среды и взаимоуважения, связанных нитями доверия.

Цель – внести вклад в создание лучшего мира, где все люди смогут сосуществовать под одной крышей.

Вместе с единомышленниками, которых мы будем привлекать к этому делу, мы стремимся стать практичными борцами, которые с твердой уверенностью в себе ведут общество в эру пост-глобального капитализма. Мы хотим стать современными самураями, строящими будущее на основе традиций и культурного наследия.

Араи Такаси

(284 стр.)

Список литературы

"Кодзики но Хоши" (祝詞 в Кодзики), Японская классическая литература, Иванами Сётэн

"Кодзики Сэйкоу" (Толкование Кодзики), Масахару Кагеяма, издательство "Кагеяма Масахару Зэнсю Канкоу Кай"

"Нихонсёки" (Анналы Японии), Японская классическая литература, Иванами Сётэн

"Микотонори" (Божественные слова), Киёто Мори, издательство "Кинсэйша"

"Имадзуми Садасуке Сэнсэй Кэнкю Дзэнсё" (Полное собрание исследований профессора Имадзуми Садасуке), Институт Имадзуми, Университет Нихон

"Японская мудрость, европейская мудрость", Хисако Мацухара, издательство "Микаса Сёбо"

"Тайкю Кокун" (Завещание лорда Кусуноки), под редакцией Терухико Оно, издательство "Мокусунша"

"Кусуноки Дзэн" (Хроники лорда Кусуноки), Такако Накамура и др., издательство "Сёгакукан"

"История создания конституции Великой Японской Империи", Храм Мэйдзи

"Толкование императорских указов императора Мэйдзи", Храм Мэйдзи, издательство "Кодэнся"

"Собрание указов императора Мэйдзи", Храм Мэйдзи, издательство "Мэйдзи Сёин"

"Тайхэйки" (Хроники мира), Японская классическая литература, Иванами Сётэн

"Проявление национальной истории и японского духа", Садао Киёхара, издательство "Фудзи Сётэн"

"Систематическое исследование истории японского Бусидо", Бунсиро Исида, издательство "Кёбунся"

"Дни в Нагасакиской военно-морской учебной школе", Каттендике, издательство "Хэйбонся"

"Основание государства", Ёситаро Симидзу, издательство "Кюсю Ниппо Ся"

"Сила мысли", Брюс Липтон, издательство "Дайямондося"

"Открытие единства всего сущего, основанное на живой космической науке", Эрвин Ласло, издательство "Нихон Кёбунся"

"Собрание сочинений Ясунори Коидзуми", Ясунори Коидзуми, издательство "Мисудзу Сёбо"

"Путь Божественного", Дж. В. Т. Мейсон, издательство "Томидзунбо"

"Записи о японских боевых искусствах и духовности", Кейдзан Накасато, издательство "Дайбоцудзо Канкоу Кай"

"Зеркало Америки - Япония", Хелен Миерс, издательство "Кадокава Гакугэй Сёппан"

"Хроники императора Комей", коллекция императорского дворца,
издательство "Кикава Кобункан"

(285 стр.)

«Император периода Бакумацу» Фудзита Сатору, издательство Коданся
Сенсю Метизэ

«История народа Японии в Новое время» Токуфуми Ичиро, издательство
Мэйдзи Сёин

«Психология Маслоу» Фрэнк Гоубл, издательство Сангё Норицу Танки
Даигаку

«Экономические киллеры» Джон Перкинс, издательство Тоё Кэйдзай
Синпхося

«Теория культурной защиты» Мисима Юкио, издательство Синтёся

«Столица Великого Владыки» Аллкок, издательство Иванами Сётэн

«Отблеск минувших дней» Ватанабэ Кёдзи, издательство Хэбонся

«В защиту аграризма» Унэ Ютака, издательство Тикума Сёбо

«Записки об экспедиции адмирала Перри в Японию» Составлено Военно-
морским министерством США, перевод Аяко Охаба, издательство Хосэй
Даигаку Сютпанкюку

«Сборник речей и статей Горбачева» Международное издательство
культуры

«Кризис глобального капитализма» Джордж Сорос, издательство Нихон
Кэйдзай Симбунся

«Исследование национального строя Японии» Танака Тигаку, издательство
Сисио Вакунку

«Речи о мече и дзэн 山岡铁舟» издательство Токума Сётэн

«Дневник Хьюскена о Японии» Перевод Аоки Эро, издательство Кокура
Сёбо

«Собрание сочинений Кацу Кайсю» издательство Хара Сёбо

«Собрание сочинений Кацу Кайсю» издательство Кэйсо Сёбо

«Дневник Второй мировой войны Линдберга» Чарльз Линдберг,
издательство Синтёся

«Логика Библии двигает мир» Касима Харухирата, издательство Синтё
Сенсю

«Неолиберализм» Дэвид Харви, издательство Сакухинся

«Свобода выбора» M&R Фридман, издательство Нихон Кэйдзай Симбунся

«Черная вода» Джереми Скейхилл, издательство Сакухинся

«Наставления Сайго Нансю» Ямада Сэйсай, издательство Иванами Сётэн

Фильмы:

«Еда. Inc.» Режиссер Роберт Кеннер, дистрибьютор Magnolia Pictures

«Как жить» Режиссер Николаус Гейхалтер, дистрибьютор Espers Salow

«Процветание» Продюсер и режиссер Фостер Гэмбл