Санкт-Петербургский государственный университет

Восточный факультет

Кафедра японоведения

ЛАРИКОВА Анастасия Павловна

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

ОБРАЗ САМУРАЯ В ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Уровень образования: бакалавриат

Направление 58.03.01 «Востоковедение и африканистика»

Основная образовательная программа CB.5035.2018 «Востоковедение и африканистика»

Профиль: История Японии

Научный руководитель:

доцент кафедры японоведения, кандидат филологических наук

Аракава Ёсико

Рецензент:

старший научный сотрудник отдела «Религии Востока», хранитель Фонда «Ислам» Государственного музея истории религии, кандидат философских наук

Османова И.А.

Санкт-Петербург

2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

[ВВЕДЕНИЕ 3](#_Toc105545288)

[ГЛАВА 1. САМУРАИ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 5](#_Toc105545289)

[*1-1.* *Социальная структура Японии* 5](#_Toc105545290)

[*1-2.* *Возникновение и становление военного сословия* 6](#_Toc105545291)

[ГЛАВА 2. ИДЕОЛОГИЯ САМУРАЙСКОГО СОСЛОВИЯ 14](#_Toc105545292)

[2-1. *«Путь воина» - идеология самурайства* 14](#_Toc105545293)

[2-2. *Идеалы бусидо в писаниях японских воинов* 33](#_Toc105545294)

[ГЛАВА 3. МЕСТО И РОЛЬ ОБРАЗА САМУРАЯ В КУЛЬТУРЕ 40](#_Toc105545295)

[3-1. *Образ самурая в культуре* 40](#_Toc105545296)

[3-2. *Влияние образа самураев на японцев* 53](#_Toc105545297)

[ЗАКЛЮЧЕНИЕ 58](#_Toc105545298)

[СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ 59](#_Toc105545299)

ВВЕДЕНИЕ

Самураи – одно из самых интересных явлений в Японии. Каждый, кто интересовался этой страной, хоть раз слышал об отваге и доблести этих воинов. Пожалуй, это один из самых узнаваемых символов в Японии и японской культуре. Поколением за поколением, сотнями лет эти суровые воины, руководимые строгим кодексом чести, правили Японией, оберегая Страну Восходящего солнца от внешних угроз и поддерживая в ней порядок и справедливость.

Одна из главных задач в данной работе состоит в том, чтобы рассмотреть образ самурая не только с точки зрения социального сословия, но и культурного феномена, который повлиял на формирование японского национального характера.

В данной работе отражён период с появления первых самураев и до нынешнего упоминания их. Объектом исследования являются самураи.

Предмет исследования данной темы – история самураев и их образ в культуре.

Цель исследования - рассмотреть кто такие самураи, где и как появились, когда и какую роль в истории страны они играли.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:

- проследить становление самурайского сословия;

- рассмотреть образ самурая в культуре и влияние на японцев.

При исследовании данной темы были использованы следующие методы:

- изучение и теоретический анализ специальной литературы;

-анализ исторических событий, повлиявших на динамику развития самурайства.

Цели и задачи обусловили структуру данной работы, состоящую из введения, основной части, включающей в себя три главы, заключения, списка использованной литературы. Первая глава предназначена для ознакомления с историей самурайского сословия и сословной структуры Японии в целом. Вторая глава повествует об идеологии самураев. Третья глава посвящена образу самурая непосредственно в культуре и то, как в дальнейшем данное сословие отразилось на национальном характере японцев. В заключении обобщаются основные выводы исследования.

Список литературы отражает использованный в работе материал. При исследовании были использована литература как на русском, так на английском и японском языках.

Актуальность данной работы состоит в том, что на основе рассмотрения самураев можно понять почему в конечном итоге Япония, когда смотрит на себя, независимо от как она себя представляет и как она представляется нам. Так или иначе на взлете своей истории и экономики видит себя в образе средневекового рыцаря. А также понять, как это сложилось и какой образ отпечатался в самой истории.

Практическая значимость работы обусловлена тем, что материалы исследования могут быть использованы для создания учебного материала, проведения научно-теоретических исследований, посвящённых военному сословию Японии.

Мы рассмотрим почему в конечном итоге Япония на взлете своей истории и экономики, когда смотрит на себя, видит себя в образе средневекового рыцаря. Как это сложилось и какой образ отпечатался в самой истории. Кто такие самураи, где и как появились, когда и какую роль в истории страны они играли. Какие образы самураев существуют, как они складывались.

ГЛАВА 1. САМУРАИ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

Социальная структура Японии

Японское общество в традиционный период, на фоне которого будем рассматривать образ самурая было строго стратифицировано. Иерархичность является неотъемлемой частью японского социального сознания. Установление миропорядка в японской мифологии начинается с разделения первозданного хаоса и формирования первой иерархии. Весь общественный мир и себя японец понимает, в первую очередь, через призму вертикально-социальных отношений.

Структура японского общества всегда была достаточно подвижна, но выделим основные сословия, которые в нем сложились. В первую очередь это была аристократия, она была родовой и тесно связана с владением землей и политическим управлением. Аристократия была разделена как минимум на две группы: столичная и провинциальная. В период становления японской национальной культуры в VIII-XII веках, именно столичная аристократия стала той средой, в которой сложилась классическая культура Японии: поэзия и эстетика. Аристократы были довольно возвышены и женственны, женщина считалась чувственным идеалом в аристократическом обществе и мужчины старались походить на них, проявлять такую же экспрессию в чувствах, даже внешний вид мужчины и женщины не очень различался между собой.

Другим крупным сословием, которое вместе с рождением Японского государства имело очень большое влияние – было духовенство, в первую очередь буддийское духовенство. Оно было тесно связано со всеми социальными элитами, которые существовали в Японии, и оно выполняло очень важную функцию – буддийские монастыри и священники были тем культурным мостом, который всегда связывал Японию с другими странами Азии (Кореей и Китаем). Именно эти страны были источником всех инноваций, которые возникали в японской культуре, и которые во много двигали прогресс японского общества и государства.

В XVII веке была установлена классическая социальная схема устройства японского общества, духовенство и аристократия оказались из нее выключены. Указами сёгунов Токугава было установлено определенное социальное устройство Японии и социальная иерархия. На вершине которой, находились самураи. Они были высшим сословием в Японии. Ниже них находились крестьяне, поскольку они производили то, что составляло основу богатства в обществе при Токугава, поэтому согласно конфуцианским представлениям заимствованных из Китая, они были вторым достойным сословием. Ниже крестьян располагались ремесленники, которые изготавливали инструменты необходимые для обработки земли. А на низшей ступени социальной лестницы находились торговцы. Они считались презренным сословием и подвергались сильным ограничениям. Несмотря на то, что с XVII по XIX век торговцы были фактически самым могущественным сословием Японии, в их руках были сконцентрированы основные финансовые и экономические потоки, именно из их среды происходили те деятели, которые двигали развитие культуры XVIII-XIX столетия, вместе с тем они были самым бесправным сословием. И противостояние между двумя полюсами социальной лестницы во многом определило развитие культуры и общества периода правления последнего сёгуната.

Возникновение и становление военного сословия

История самураев – это история Японии на протяжении большей части нескольких тысячелетий. Прежде всего, невозможно понять современное японское общество и поведение японцев, не представляя себе ценностей прежней Японии, а эти ценности развивались прежде всего в среде самураев. Более всех прочих современных народов японцы связаны узами той личной преданности и долга, которые обычно называют «феодальными». Применим ли термин «феодальный» к нынешним условиям или нет, в поведении современных японцев явственно проступает многое из того, что является наследием их самурайского прошлого.

Помимо того, что история самураев многое объясняет в поведении японцев, она сама по себе чрезвычайно увлекательна и колоритна. Появление первых самураев исследователи относят к VII-VIII вв., а формирование специфического воинского сословия связывают с неудачами проводившихся в то время попыток реформирования государственного и политического устройства страны.

Приход к власти 36-го императора Японии Котоку (645 - 650) был назван в японской истории «переворот Тайка» и ознаменовал поворот в организации управления древней Японии в сторону создания централизованного государства с сильной имперской властью. В то время идеальным государственным устройством считалось китайское государство династии Тан. Член императорской семьи князь Сётоку (593 - 622), отправлявший многочисленные посольства в Китай, разработал к 621 г. ряд реформ для Японии, основанных на китайском учении о государстве. Его идеи и планы, однако, пережили его и были частично претворены в жизнь высокопоставленным придворным по имени Фудзивара Каматари. Он был первым из длинной линии Фудзивара, оставивших свой след в истории Японии.

Переворот и реформы Тайка оформили возникновение централизованного государства, снабженного регулярной армией, во главе с наследным императором. В районах стратегического значения появились гарнизоны, в которых несли службу лица, достигшие совершеннолетия. В мирное время треть мужского населения страны в возрасте от 20 до 60 лет призывалась для несения гарнизонной службы на окраинах. Воинов-самураев, оформившихся затем в военное сословие в то время еще, не существовало. Реформы Тайка установили и поземельно-феодальные отношения в форме надельной системы. Основные принципы этой системы были формализованы и закреплены в 701 г. В гражданском кодексе - кодекс Тайхо рицурё[[1]](#footnote-1), также созданный по аналогии с законодательством Танской империи. Тайхорё положило начало закабалению свободных общинников и формированию феодально-земледельческих отношений. Вся земля перестала быть собственностью сельской земледельческой общины, она была объявлена ​​государственной собственностью и отдана крестьянам во временное пользование.

Наряду с крестьянскими наделами существовали и наделы господствующего класса. Однако они отличались от крестьянских земель размерами, которые выдавались в зависимости от положения владельца. Эти привилегированные наделы делились на ранговые, должностные и жалованные, причем последние давались в пожизненное пользование, фактически являлись частными владениями. На привилегированные наделы были закреплены государственные крестьяне, которые значительную часть своих доходов отдавали помещикам. На самом деле многие земельные участки лишь формально могли называться государственными. По большей части они продолжали оставаться землями аристократии, которая была не чем иным, как потомками родовой дореформенной знати.

Развитие крупного частного хозяйства в последующие века создало предпосылки для краха принципа государственной собственности на землю и для крушения надельной системы, это повлекло за собой распад реформ Тайка. Полного перехода земли в частную собственность добивались представители аристократии, средние даймё[[2]](#footnote-2) и зажиточные крестьяне. Со временем наделы превратились в частные поместья - сёэн. Владельцы имений (рёсю) стали самостоятельными и бесконтрольными хозяевами своих владений. Крестьяне, закрепленные за землями даймё, также становились собственностью последних, другими словами крепостными.

Эксплуатация, налоги, стремление крупных землевладельцев захватить крестьянские наделы с целью расширения своих владений вызывали недовольство крестьянства, нередко переходящее в открытое сопротивление. Одной из форм протеста против гнета стало бегство со своих земель. Беглых крестьян, покинувших свои деревни и заблудившихся, стали называть «ронин», «фуронин» и «футо» («бродяга» или «человек-волна»). Позднее термин «ронин» стал применяться к самураям, утратившим вассальную зависимость и место в организации в связи с добровольным выходом из нее, изгнанием воина из самурайского клана или роспуском вассалов умершего князь. В отличие от них жителей, постоянно живших на одном месте, называли «донин», или «домин». Все попытки правительства, пытавшегося даже силой оружия воспрепятствовать бегству крестьян из земли и облегчить их возвращение, не имели значительных успехов.

Многие из беглых крестьян группировались в шайки разбойников, которые грабили на больших дорогах, нападали на поместья даймё или шли служить в частные поместья — сёэн, становились слугами (сохэй) при крупных буддийских храмах.

Тяга ронинов к сёэн, с одной стороны, и потребность помещиков в них же, которые использовались как военная сила для подавления крестьянских восстаний, борьбы с отрядами беглых крестьян и соседних даймё, стремившихся урвать себе лучшие земли. Привело к созданию нового оторванного от экономики сословия общества - сословия самураев, или воинов (буси или букэ) [35].

Значительную роль в формировании самурайского сословия и родового строя в целом некоторые исследователи, например Стивен Тернбулл, отводят практике «кисин», связанной с земельными реформами. В то время часть земель, например земли знати и монастырей, была освобождена от уплаты налогов. Мелким землевладельцам или тем, кто не был связан с могущественными аристократическими семьями, было гораздо труднее уклониться. Решение напрашивалось само собой: они номинально передавали свои владения землевладельцу, платившему мало или вообще не платившему налога, — например, монастырю. Новый владелец зарегистрировал эти земли на свое имя, тем самым исключив их из списка подлежащих налогообложению, а затем вернул их прежнему владельцу. Все, что требовал такой «защитник» от «дарителя», так это ежегодный налог, намного ниже установленной налоговой ставки, и молчаливое согласие не разглашать условия сделки.

По мере развития этой системы, известной как «кисин», формы пожертвований усложнялись. Землевладелец может счесть выгодным пожертвовать свою землю храму и стать содзи, управляющим этой землей. Поскольку крестьяне, обрабатывавшие эти свободные земли, были избавлены от тирании официальных сборщиков налогов, люди стекались в феодальные владения и храмовые поместья.

Несостоятельность системы воинской повинности, военной службы на землях, отведенных государством, также была подорвана практикой кисин. Как было сказано выше, создать регулярную национальную армию не удалось. Однако в восточных и северных провинциях, где проживали коренные жители эмиси (айну), проблема безопасности стояла очень остро. Помимо войн с эмиси, приходилось еще время от времени подавлять восстания и бороться с разбойниками. Поскольку система призыва не работала, безопасность в этих отдаленных провинциях стала заботой местных землевладельцев. Людьми, которым была поставлена ​​задача поддерживать закон и порядок, были землевладельцы, которые, скорее всего, разбогатели благодаря практике кисин.

В подчинении этих помещиков находились многочисленные мелкие землевладельцы и крестьяне, поставленные в зависимость системой кисин. Вскоре эта экономическая зависимость переросла в вассальные отношения. Узы, созданные через кисин, укреплялись, когда вовлеченные стороны становились родственниками. Вассалы были лично преданы господину и готовы были последовать за ним в минуту опасности.

Самураями называли себя сторонники могущественных землевладельцев. Примерное значение слова «самурай» — «тот, кто служит» (от глагола самурау или сабурау — служить). В своем первоначальном значении этот термин не был связан с военной службой, но со временем его значение изменилось. Другое слово, буси, известно нам по словосочетанию «буси-до», «путь воина». Буси, однако, не подразумевал отношений между слугой и хозяином; его можно считать общим термином для воина, солдата [30].

Также одной из важнейших предпосылок образования самурайского сословия были непрекращающиеся военные столкновения с аборигенами северо-востока страны - айну (появляющимися в японских хрониках под именами эмиси, или эдзо).

Еще при императорах Конин (770 - 781) и Камму (782 - 805) ввиду частых военных действий на границах при дворе было решено создать особые отряды, которые должны были набираться из зажиточных для противодействия айну. Граница привлекала и беглых крестьян, спасавшихся от угнетения и стремившихся завладеть землями айну. Это были боевые люди, организовавшие отряды и находившиеся в постоянной боевой готовности; их называли «азумабито» (люди востока).

Со временем правительство стало поощрять переселение безземельных крестьян на север. Переселенцы, получившие от властей оружие, вели более эффективную борьбу с айну, чем военные экспедиции, предпринятые японцами во время крупных восстаний населения айну.

Вооружение поселенцев значительно способствовало возникновению самурайского слоя в северных районах острова Хонсю. Более того, элементы айну сыграли особо важную роль в формировании самураев в этих районах страны. Одним из объяснений может быть то, что японские поселенцы долгое время жили в непосредственной близости от айну, имея с ними двусторонние контакты. В этом отношении показателен обряд харакири, характерный только для сословия воинов, заимствованный у айну [20].

В процессе постоянных войн с аборигенами северо-восточные князья создали свои самурайские отряды. В то время наиболее значительными вооруженными силами обладали кланы Минамото и Тайра, которым не раз приходилось прибегать к помощи своих самураев в усмирении айну. Впоследствии именно эти вооруженные силы использовались крупными даймё в борьбе за власть при установлении новой для страны системы правления - сёгуната.

Таким образом, формирующаяся прослойка воинов в Японии оформилась как специфическая группа общества, на которую оказывали влияние как военные, так и мирные контакты с воинственными племенами айну. Подводя итоги, можно сказать, что основными причинами, повлиявшими на формирование сословия, следует назвать провал Великих реформ, из-за которых не была создана регулярная армия; слабость центральной власти и наличие многих крупных землевладельцев; закрепление родовых объединений за счет практики кисин и затяжных военных столкновений с племенами айну на северо-востоке страны.

В XII в. после лет войны Гэмпэй (1180 - 1185) между военными домами Тайра и Минамото, и победы коалиции во главе с феодалами из рода Минамото, драматическая история которого изложена в знаменитом памятнике литературы XIII века. - «Повесть о доме Тайра», в Японии установился режим военной диктатуры, при котором власть в стране находилась в руках верховного военачальника — сёгуна. Эта форма правления оттеснила императора, лишенного фактической власти, на задний план и позволяла князьям эффективнее эксплуатировать крестьян и другие низшие слои населения, удерживая их в повиновении силой оружия. С этого времени самураи, под которыми в широком смысле слова позже стали подразумеваться светские феодалы, начиная от крупных влиятельных князей (даймё), включая самого сёгуна, и заканчивая мелкой знатью, окончательно завоевали политическую власть, став господствующей силой страна. Феодальное рыцарство развивалось и юридически оформлялось как наследственное и привилегированное сословие внутри господствующего класса, являясь его составной частью.

По словам Главевой Д.Г., которая в своей работе «Традиционная японская культура: специфика мировосприятия», отметила по этому поводу, что «самураи положили конец экономической и политической гегемонии придворной аристократии, но не смогли уничтожить её культуру. В сущности говоря, в течении полутора столетий эпохи Камакура в Японии существовало два культурных центра: новый - Камакура и старый - Киото; два носителя и созидателя культуры: новый - самураи (букэ) и старый - родовая аристократия (кугэ). Первые создавали новую по содержанию и эмоциональному настрою культуру, вторые хранили прежние культурные тенденции.

Из-за различия социальных функций и материального положения разных слоев самураев оно имело сложную иерархическую структуру, связанную отношениями личного служения вассала сюзерену и покровительства князя своим слугам. Наиболее характерной чертой, присущей Японии, было большое количество военно-служивой знати. Это было связано со стремлением отдельных даймё к власти и превосходству над противостоящими им феодальными князьями и необходимостью сражаться в междоусобицах и во время крестьянских восстаний самостоятельно, без поддержки извне [20].

Гордость и заносчивость самурая на первый взгляд противоречат принципам бусидо, но в том же эссе гордыня трактуется как один из столпов самурайской чести: «Гордость бывает двух видов — внутренняя и внешняя. Бесполезный самурай, не обладающий обоими видами гордости. Гордость можно уподобить лезвию, которое нужно наточить, прежде чем вложить в ножны. Время от времени лезвие вынимают, поднимают на уровень глаз, протирают и снова вкладывают в ножны. Если самурай будет постоянно размахивать обнаженным мечом, все подумают, что к нему нельзя подходить, и друзей у него не будет. В то же время, если меч никогда не вынимать из ножен, клинок затупится и люди перестанут считаться с хозяином.

ГЛАВА 2. ИДЕОЛОГИЯ САМУРАЙСКОГО СОСЛОВИЯ

2-1. *«Путь воина» - идеология самурайства*

С установлением сёгуната Токугава начинается период более чем 250-летнего мира. Многочисленное военное сословие остается не у дел и вместо своей прямой цели — ведения боевых действий и непосредственного участия в них — начинает занимать государственные административные посты и должности в новом правительстве, заниматься другие невоенные специальности. Долгий мир начинает пагубно сказываться на моральном и боевом духе самурая. Так уже в 1638 г. при подавлении восстания в Симабара отчетливо проявились признаки упадка, когда 50-тысячная правительственная армия, хорошо вооруженная и, как считалось, хорошо обученная, не смогла взять штурмом полуразрушенную старую крепость, которую защищали голодные и почти безоружные 37 000 христианских повстанцев, считая женщин и детей. Участились случаи продажи своей сословной принадлежности разорившимися самураями через усыновление, или женитьбу, на представителях низших, но зажиточных сословий.

Нет ничего удивительного в том, что идеология самурайского сословия, бусидо — «Путь воина», окончательно формируется именно в эпоху Токугава, в мирные времена, когда самураи, привилегированное сословие воинов, уже не приходилось воевать, когда они превращались в государственных служащих, несли гарнизонную службу или были почетным эскортом влиятельных даймё. С XVII века расцвели различные школы боевых искусств, был разработан «кодекс поведения» для самурая, появились многочисленные труды, посвященные духовному воспитанию воина. Самые известные из этих произведений — «Будо сёсин сю» Дайдодзи Юдзан и «Хагакурэ» Ямамото Цунэтомо которые были написаны одно в конце 17 века, другое в начале 18 века. Собственно, примерно в это же время и было введено в оборот само понятие «Бусидо». Буквально оно означает «путь воина» и впервые появляется в трудах Тори Мототада (1539–1600). В связи с проблемой ухудшения социального и духовного состояния военного сословия раздались голоса, призывающие вернуться к военным идеалам прошлого. Самураям стало необходимо заново открыть себя, свою роль и значение в изменившемся мире. Класс самураев стремится оправдать свое существование, как бы говорит о моральном долге воина, который должен быть примером для других классов. В "эпоху войн" у самураев просто не было времени на такие рассуждения.

Как трактуется понятие «бусидо» в историографии и самих источниках и какое место оно занимает непосредственно в идеологии класса?

«Бусидо, первоначально трактовавшееся как «путь коня и лука», впоследствии стало означать «путь самурая, воина» («буси» - воин, самурай; «до» - путь, учение, способ, средство). Кроме того, слово «до» переводится ещё и как «долг», «мораль», что имеет соответствие с классической философской традицией Китая, где понятие «путь» является некой этической нормой (дао-дэ). Таким образом, бусидо — это «самурайская мораль», «добродетель», «морально-этический» кодекс.», - такое толкование понятия дает Спеваковский А.Б. в своем труде «Самураи — военное сословие Японии» [20].

Конечно, бусидо было не только морально-этическим учением, оно также фиксировало роль и положение самурайского класса в феодальном японском обществе.

Одним из первых авторов, попытавшихся дать социальное обоснование и описание Пути Воина (Бусидо) в своих произведениях, был представитель конфуцианской философской мысли Японии и школы «античных наук» в частности Ямага Соко (1622 - 1685). Вот что говорит о нем Нагата Хироси, автор труда «История философской мысли Японии»: «Соко, который известен главным образом как изучавший военное дело и не оказавший как конфуцианец особого влияния на последующих мыслителей, главные усилия сосредоточил на создании «кодекса самурая» («бусидо») и всю жизнь без устали публично проповедовал свое учение.<…>Небезосновательно утверждение, что благодаря своей концепции «ритуала» Соко считают создателем кодекса «Пути воина» («бусидо»), который основывается на «нормах и законах» «пути господина - пути подданного», т. е. считают идеологом, всесторонне использовавшим конфуцианство в качестве учения о нормах поведения самураев в целях сохранения их сословных привилегий и поддержания существующего порядка в среде самурайства.

Бусидо касалось отношения самурая к социальной феодальной общности, к людям того или иного сословия, к государству. Содержание бусидо выходило за рамки старых традиций родоплеменного общества — оно включало в себя догмы буддизма и конфуцианства и основывалось на новых нормах поведения. Постепенно развиваясь, бусидо превратилось в моральный кодекс воинов, являющийся одновременно в основном частью различных религиозных учений (буддизм, конфуцианство и синтоизм - национальная религия японцев), оно также стало областью философское знание, предмет этики. Слившись с восточной философией, бусидо носило характер практического морализаторства. Самураи считали это методом улучшения психической и телесной гигиены. Бусидо нравственно осмысливал философское мировоззрение в целом и был призван научить самураев «правильной жизни» в феодальном японском обществе. В нем сочетались теория бытия и изучение психики человека, решались вопросы, связанные с представлением о сущности личности, ее роли в окружающем мире, смысле жизни, добре и зле, нравственных ценностях и нравственный идеал. Воин, воспитанный в духе бусидо, должен был четко осознавать свой нравственный долг, в частности свои личные обязанности по отношению к сюзерену, он должен был оценивать свои действия и поступки, морально осуждать себя в случае неправильных действий, нарушения своих обязанностей и долг. Такое нравственное самоосуждение влекло за собой, как правило, самоубийство, которое совершалось по определенному ритуалу путем харакири — вскрытия желудка небольшим самурайским мечом. Таким образом, самурай кровью смывал обесчестивший его позор.

Бусидо, как способ регуляции поведения воина, не опирался непосредственно на какие-либо специальные институты, принуждавшие к соблюдению нравственных норм, оно основывалось на силе убеждения, общественном мнении, примере, воспитании, традициях и силе духа. моральный авторитет отдельных лиц отмечен в средневековой истории Японии. Принципы бусидо не были объединены в особый свод правил и не изложены ни в одном литературном памятнике феодальных времен, однако нашли отражение в легендах и сказаниях прошлого, повествующих о верности вассала своему феодалу. господин, о презрении к смерти, отваге и стойкости самурая.

По указанию Токугавы Иэясу в первые же годы после его прихода к власти был составлен «Законы о военных домах» («Букэ Сё Хатто»), определивший нормы поведения самурая на службе и в его личная жизнь. Второй работой, посвященной воспеванию догматов бусидо, стало агиографическое описание подвигов принца Такэда Сингэна в двадцати томах, авторство которых разделили Косака Дандзё Нобумаса и Обата Кагенори. Несколько позже появился труд Дайдодзи Юдзан (1639 - 1730) " Начальные основы воинских искусств" ("Будо Сёсин Сю"). И в 1716 году вышло в свет 11 томов книги «Сокрытое в листве» («Хагакурэ»), ставшей «священным писанием» буси. Эта любопытная работа принадлежала Ямамото Цунэтомо, монаху и бывшему самураю клана Сага с южного острова Кюсю. После смерти своего господина, даймё Набэсима Наосигэ, которому он верно служил десять лет, Ямамото принял постриг и остаток своей жизни посвятил обобщению постулатов самурайской чести.

Бусидо нельзя даже назвать учением в буквальном смысле; скорее, это одна из форм выражения феодальной идеологии, ее основных положений и принципов, которые развивались из поколения в поколение на протяжении длительного времени.

Бусидо – это особая мораль, выработанная классом воинов, входивших в состав правящего класса Японии, представлявшая собой систему взглядов, норм и оценок, касающихся поведения самураев, способов воспитания самурайской молодежи, создания и укрепления определенных нравственных качеств и отношения.

При этом бусидо было классовой моралью. Оно служило только самураю, оправдывало все его действия и защищало его интересы. Четко и вполне доходчиво требования бусидо сформулированы в «Начальных основах воинских искусств» Дайдодзи Юдзан:

• «Истинная храбрость заключается в том, чтобы жить, когда правомерно жить, и умереть, когда правомерно умереть.

• К смерти следует идти с ясным сознанием того, что надлежит делать самураю и что унижает его достоинство.

• Следует взвешивать каждое слово и неизменно задавать себе вопрос, правда ли то, что собираешься сказать.

• Необходимо быть умеренным в еде и избегать распущенности.

• В делах повседневных помнить о смерти и хранить это слово в сердце.

• Уважать правило "ствола и ветвей". Забыть его — значит никогда не постигнуть добродетели, а человек, пренебрегающий добродетелью сыновней почтительности, не есть самурай. Родители - ствол дерева, дети - его ветви.

• Самурай должен быть не только примерным сыном, но и верноподданным. Он не оставит господина даже в том случае, если число вассалов его сократится со ста до десяти и с десяти до одного.

• На войне верность самурая проявляется в том, чтобы без страха идти на вражеские стрелы и копья, жертвуя жизнью, если того требует долг.

• Верность, справедливость и мужество суть три природные добродетели самурая.

• Во время сна самураю не следует ложиться ногами в сторону резиденции сюзерена. В сторону господина не подобает целиться ни при стрельбе из лука, ни при упражнениях с копьём.

• Если самурай, лёжа в постели, слышит разговор о своём господине или собирается сказать что-либо сам, он должен встать и одеться.

• Сокол не подбирает брошенные зёрна, даже если умирает с голоду. Так и самурай, орудуя зубочисткой, должен показывать, что сыт, даже если он ничего не ел.

• Если на войне самураю случится проиграть бой, и он должен будет сложить голову, ему следует гордо назвать своё имя и умереть с улыбкой без унизительной поспешности.

• Будучи смертельно ранен, так что никакие средства уже не могут его спасти, самурай должен почтительно обратиться со словами прощания к старшим по положению и спокойно испустить дух, подчиняясь неизбежному.

• Обладающий лишь грубой силой не достоин звания самурая. Не говоря уж о необходимости изучения наук, воин должен использовать досуг для упражнений в поэзии и постижения чайной церемонии.

• Возле своего дома самурай может соорудить скромный чайный павильон, в котором надлежит использовать новые картины-какэмоно, современные скромные чашки и налакированный керамический чайник» [5].

Самурайская мораль формировалась в общих чертах одновременно с системой сёгуната, но основы ее существовали задолго до этого времени. Нитобэ Иназдо выделил в качестве основных источников бусидо буддизм и синтоизм, а также учения Конфуция и Мэн-цзы. Действительно, буддизм и конфуцианство, пришедшие в Японию из Китая вместе с его культурой, имели большой успех у аристократии и быстро распространились среди самураев. То, чего не хватало самураям в канонах буддизма и конфуцианства, в изобилии давали синтоистские воины.

Важнейшими учениями, которые Бусидо почерпнул из синтоизма - древней религии японцев, представлявшей собой сочетание культа природы, предков, веры в магию, существование души и духов, были любовь к природе, предкам, духам природа и предки, для страны и государя. Заимствования из синтоизма, которые переняло бусидо, объединились в два понятия: патриотизм и верность.

Буддизм Махаяны, проникший в Японию в 522 г., оказал особенно сильное влияние на бусидо. Многие философские истины буддизма наиболее полно отвечали потребностям и интересам самураев. При этом самой популярной сектой буддизма был дзэн, монахи которого внесли значительный вклад в развитие бусидо.

Созвучие мировоззрения сословия воинов с положениями дзэн-буддизма позволило использовать секту дзэн как религиозно-философскую основу этических наставлений самураев. Так, например, бусидо переняло из дзэн идею строгого самоконтроля. Самообладание и самообладание возводились в ранг добродетели и считались ценными качествами самурайского характера.

В непосредственной связи с бусидо находилась и дзен-медитация, развивавшая в самураях уверенность и хладнокровие перед лицом смерти, которые рассматривались как нечто положительное и великое, как мужественное вхождение в «му» — небытие.

От конфуцианства идеология самураев восприняла в первую очередь конфуцианские требования верности долгу, послушания своему господину, а также требования, касающиеся нравственного совершенства личности. Конфуцианство способствовало возникновению у самураев и в их идеологии презрения к производительному труду, в частности к труду крестьян. Такое отношение оправдывало безжалостную эксплуатацию японского крестьянства поговоркой, приписываемой Конфуцию: «Кормящийся от народа управляет им». То же самое легло в основу этико-политической философии Мэн-цзы, другого корифея конфуцианства, который называл принцип управления господствующего класса "всеобщим законом вселенной».

Так, под влиянием синтоизма, буддизма и конфуцианства сформировались основные принципы самурайской этики, входившие в состав морали феодального общества, имеющего название «дакоту» (кит. дао-дэ) [20].

Среди основных принципов самурайской морали выделялись: верность хозяину; вежливость; храбрость; правдивость; простота и сдержанность; презрение к личной выгоде и деньгам.

Таким образом, главным в бусидо была верность сюзерену, с которым буси находился в отношениях покровительства и службы, и честь оружия, являвшаяся привилегией профессионального воина, а не идея верности монарху или патриотическое отношение ко всей Японии.

Личный героизм самурая, жажда подвига и славы не должны были служить, по мнению буси, самоцелью. Все это было подчинено идеологией господствующего класса высшей цели, а именно: идее верности, которая охватила все содержание общественной и личной нравственности воина. Принцип верности выражался в бескорыстном служении сюзерену и основывался на принципах верности, почерпнутых из синтоизма, буддийской веры в бренность всего земного, что укрепляло самурайский дух самопожертвования и не боязни смерти, и философия конфуцианства, сделавшая верность (верность вассала феодалу) первой добродетелью. Верность своему господину требовала от самурая полного отказа от личных интересов. Однако лояльность вассала не предполагала принесения в жертву ей совести самурая. Бусидо не учило людей отказываться от своих убеждений даже ради сюзерена, поэтому в случае, когда феодал требовал от вассала действий, идущих вразрез с убеждениями последнего, он должен был всеми силами стараться убедить своего князю не совершать поступка, порочащего имя знатного лица. Если это заканчивалось неудачей, самурай был обязан доказать искренность своих слов, прибегнув к самоубийству путем харакири. При всех других обстоятельствах бусидо призывал пожертвовать всем ради верности.

В качестве наглядного примера обычно приводится история, в которой бывшие подданные принца Митидзанэ, впавшие в немилость сёгуна и сосланные, выполняют долг верности своему господину. Один из них жертвует жизнью своего сына ради жизни сына своего бывшего даймё, отдав ребенка врагам Митидзанэ, стремившимся истребить семью князя [17].

В моральном кодексе самураев феодальной эпохи большое значение придавалось также катакиути - кровной мести, узаконенной бусидо, как форме морального удовлетворения чувства справедливости. Верность сюзерену требовала обязательной мести за оскорбление господина. Рядом с верностью стоял принцип долга, превративший природное упорство и настойчивость воинов в возвышенный принцип нравственного порядка. В соответствии с догмами конфуцианства долг есть «смысл и закон явлений и жизни», или «справедливость». От понятия справедливости производилось понятие «благородство», которое считалось «высшей чуткостью справедливости». «Благородство, — сказал один известный буси, — это способность души принять определенное решение… в соответствии с совестью, без колебаний: умереть, если нужно, убить, когда нужно». Другой самурай отмечал, что без понятия благородства «ни талант, ни наука не могут развить характер самурая».

В японском языке долг, чувство долга обозначается словом «гири» (букв.: «справедливое начало»), происходящим от «гиси» — «верный вассал, человек чести и долга, благородный человек». Первоначально это слово означало простую и естественную обязанность по отношению к родителям, старшим, обществу, родственникам и т. д. Со временем термин «весы» распространился на обязанность по отношению к господину, играя важную роль в этике воинского сословия. Из-за этого словом «гири» стали объяснять такие действия, как жертвование жизни самураем ради феодала, жертвование родителями детьми и т. д. Выбор между долгом (гири) и чувствами (ниндзё) всегда должно решаться в пользу долга [1].

Мужество, как некое благородное свойство человеческой природы вообще, согласно конфуцианской формулировке, включает в себя также понятия отваги, отваги, отваги. Бусидо признавал только разумную смелость, осуждая напрасный риск; необоснованная, бесцельная смерть считалась «собачьей смертью».

Принцип скромности выработался вследствие подчиненного положения рядовых воинов, невозможности для них поднять голову перед своим господином. Понятие «вежливость» также было близко к скромности, подразумевая терпение, отсутствие зависти и зла. В лучшем виде вежливость приближалась, по конфуцианским понятиям, к любви. Выработке принципа вежливости способствовали постоянные упражнения в правильности манер, которые должны были привести все члены тела в гармонию, «в которых поведение покажет преобладание духа над плотью».

Наряду с вышеперечисленными основными принципами самурайская этика включала в себя ряд второстепенных, неразрывно связанных с главными и определяющих действия и поведение самурая.

Умение владеть собой и управлять своими чувствами было доведено самураями до великого совершенства. Идеалом бусидо было душевное спокойствие, поэтому самурайская этика возводила этот принцип в ранг добродетели и высоко ценила. Яркой иллюстрацией способности самурая к самообладанию является обряд харакири. Самоубийство считалось у самураев высшим подвигом и высшим проявлением личного героизма. [20].

Отношение самураев к смерти, многократно воспетое в литературе и многократно подтвержденное историческими примерами, отнюдь не было чем-то исключительным для народов Дальнего Востока. Наоборот, это было естественно для всей даосско-буддийской системы мировоззрения, определявшей жизнь человека как звено бесконечной цепи перерождений. Неотъемлемая ценность земной жизни для любого пылкого буддиста была очень мала. Дзен-монах, крестьянин, веривший в милость Будды Амитаба, жрец секты Тэндай и нищий отшельник, исповедовавший тантрическое учение Сингон, в равной степени считали жизнь иллюзорным кратковременным эпизодом в нескончаемой драме Бытия. Основой японской культуры является буддийский тезис о непостоянстве всего сущего (мудзё-кан).

Именно это представление о смерти было присуще и самураям, видевшим свое предназначение в том, чтобы «стать подобными падающим лепесткам цветущей сакуры», погибнуть в бою, «подобно яшме, разбившейся о скалу».

Самодисциплина, усугубляемая изощренными регламентами, заставляла самурая всегда и во всем следовать закону чести, что, по верованиям верующего буддиста, благотворно сказывалось на карме и обеспечивало счастье в будущих рождениях.

Речь идет не о презрении к смерти, а о безразличном отношении к ней, о естественном принятии небытия, ожидании «по ту сторону добра и зла». Самураи превратили банальные религиозные догмы в средство воспитания сверхчеловеческого бесстрашия. Примеры достижения фантастических результатов путем культивирования и доведения до абсурда вполне заурядных свойств человеческой физиологии и психики можно найти практически во всех боевых искусствах. Самурай по долгу службы становился носителем целого комплекса будзюцу, и применение их на поле боя зависело прежде всего от глубины презрения к смерти, от стремления к смерти.

Дайдодзи Юдзан писал: «Для самурая наиболее существенной и жизненно важной является идея смерти - идея, которую он должен лелеять днём и ночью, с рассвета первого дня года и до последней минуты последнего дня. Когда понятие смерти прочно овладеет тобой, ты сможешь исполнять свой долг в наилучшем и наиполнейшем виде: ты будешь верен господину, почтителен к родителям и тем самым сможешь избежать всех невзгод. Таким образом ты не только сможешь продлить свою жизнь, но и поднимешь собственное достоинство в глазах окружающих. Подумай, как непрочна жизнь, особенно жизнь воина. Уразумев это, ты будешь воспринимать каждый день как последний в своей жизни и посвятишь его выполнению важнейших обязательств. Не позволяй мыслям о долгой жизни завладеть собою, иначе погрязнешь в пороках и беспутстве, окончишь дни свои в позоре бесчестья [5]».

Тезис о том, что воин, совершенно лишенный страха смерти и рассматривающий смерть как дело чести, вряд ли нуждается в доказательстве, имеет все преимущества в бою перед воином, судорожно преодолевающим естественные человеческие эмоции - чувство страха и инстинкт самосохранение.

«Сокрытое в листве» ставит смерть в центре всех представлений о чести и долге самурая: «Бусидо - Путь воина - означает смерть. Когда для выбора имеется два пути, выбирай тот, который ведёт к смерти. Не рассуждай! Направь мысль на путь, который ты предпочёл, и иди! Каждое утро думай о том, как надо умирать. Каждый вечер освежай свой ум мыслями о смерти. И пусть так будет всегда. Воспитывай свой разум. Когда твоя мысль постоянно будет вращаться около смерти, твой жизненный путь будет прям и прост. Твоя воля выполнит свой долг, твой щит превратится в стальной щит [11].»

Дзэн воспитывал в самураях не просто безразличие к смерти, но даже своего рода любовь к ней как к истинному средству самоутверждения. Такой подход нельзя отрицать рационализмом. Неслучайно выдающиеся полководцы Средневековья воспитывали себя и своих солдат в традициях самопожертвования. Уэсуги Кэнсин, который, как и его извечный соперник Такэда, был «обращенным» или монахом в миру (ну-до), ревностным адептом дзен, учил вассалов: «Те, кто держится за жизнь, умирают, а те, кто не боится смерти, живут. Всё решает дух. Постигнете дух, овладейте им, и вы поймёте, что есть в вас нечто превыше жизни и смерти - то, что, в воде не тонет и в огне не горит [20].

Со временем смерть во имя долга стала восприниматься в самурайской среде как достаточно сложный, но не лишенный эстетического удовольствия этап самосовершенствования.

Умение абстрагироваться от мирской суеты, от прозы жизни, от жестокостей военного времени высоко ценилось в самурайской среде. Способность видеть «вечность в чашечке цветка» с ранних лет бережно воспитывалась в юношах и девушках родителями, учителями и всем их окружением. В подражание китайским классикам такой образ жизни, при котором человек может наслаждаться красотами ландшафта даже на грани между жизнью и смертью, получил название фурю (кит. Фэнлю), что в переводе означает «ветер и поток». Япония. Такое мировоззрение позволяло неизменно воспринимать жизнь как «ветер и течение» во всей ее эфемерной полноте. Наиболее совершенным воплощением философии «ветра и потока» стал распространенный среди самураев обычай сочинять перед смертью «прощальную» поэму — чаще всего в жанре пейзажной лирики.

Поскольку конкретная земная жизнь для буддиста была лишь звеном в длинной цепи перерождений, обусловленных кармой, для него не существовало стены между бытием и небытием, жизнью и смертью. Однако человек способен облагораживать каждое мгновение жизни, осознавая и ощущая первозданную красоту окружающего «бренного мира», красоту непостоянства.

Парадоксально, но именно в смерти самурайские идеологи видели дополнительный источник силы, почти сверхъестественной мощи и в то же время гражданской добродетели: «Путь самурая — это одержимость смертью. Иногда десять противников не в силах победить одного воина, проникнутого решимостью умереть. Великие дела невозможно совершить в обычном состоянии ума. Нужно превратиться в фанатика и взрастить страсть к смерти. К тому времени, когда человек разовьет способность различать добро и зло, может быть уже слишком поздно. Для самурая верность хозяину и сыновняя преданность преобладают над всем, но единственное, что ему действительно нужно, — это одержимость смертью. Если одержимость смертью будет достигнута, то верность хозяину и сыновняя преданность придут сами собой, — говорит «Сокрытое в листве».

Смерть стала высшей формой добродетели. Оскорбивший добродетель должен погибнуть. Те, кто не в состоянии защитить добродетель, также должны погибнуть. Это так же нормально, как восход солнца и закат ночи, как любой закон природы. Поэтому кровавая вендетта и массовые избиения солдат противника были для самурая столь же естественны, как и массовые самоубийства в связи с поражением или индивидуальным харакири.

Чувство чести. Сознание собственного достоинства воспитывалось в детях самураев с детства. Воины строго оберегали свое «доброе имя» — самым тяжелым для самурая было чувство стыда. Японская пословица гласит: «Бесчестье подобно порезу на дереве, который со временем делается всё больше и больше».

Честь и слава ценились выше жизни, поэтому, когда на кону стояло одно из этих понятий, самурай, не раздумывая, отдавал за него жизнь. Нередко из-за одного слова, оскорбляющего честь самурая, запускалось оружие; такие бои буси заканчивались, как правило, смертью или ранением. Во всех своих действиях самурай должен был исходить из соображений высшей справедливости и честности, что, конечно, было утопией во времена коварных интриг, заговоров и междоусобных войн. Тем не менее, особенно щепетильны были самураи. Поговорка «буси ва ни гон наси» («слово самурая свято») появилась не случайно, ибо самураи презирали ложь. Презрение ко лжи не мешало им, однако, оправдывать лесть, хвастовство и хитрость, которые при случае можно было назвать «военными», а их утонченный эстетизм нередко граничил с садизмом.

Слово самурая имело вес без каких-либо письменных обязательств, что, по его мнению, унижало достоинство. Как правило, слово, данное самураем, было гарантией правдивости заверения. Многие самураи смотрели на присягу как на унижение своей чести. Очевидно, поэтому в японском языке нет слова «ложь»; слово «усо» используется как отрицание правдивости (макото) или факта (хонто).

Кроме чисто профессиональных черт, присущих сословию воинов, самурай, согласно бусидо, должен был обладать еще и доброжелательностью, милосердием, чувством жалости, щедростью, сочувствием к людям. Милосердие самурая (бусино насакэ) было не просто слепым порывом, оно находилось в определенном отношении к справедливости, так как означало сохранение или уничтожение жизни. Сострадание считалось основой милосердия, ведь «милосердный человек наиболее внимателен к страждущим и в беде». Этикет войны требовал, чтобы самурай не проливал кровь более слабого побежденного противника. Исходя из этого, бусидо декларировал сострадание к слабым, беспомощным, униженным особой добродетелью самурая. Однако принцип милосердия, который бусидо считал достоянием каждого воина, часто нарушался жестокой действительностью феодальных времен, когда самураи грабили и убивали гражданское население побежденных княжеств и родов.

Облик истинного самурая также должен был содержать принципы «сыновней почтительности», обусловленной древним представлением о патриархальной семье, и «братской привязанности». Японского рыцаря уже в детстве приучили пренебрегать купцами и деньгами, что должно было сделать его совесть «неподкупной» на всю жизнь. Самурай, не понимающий покупательной способности монет, считался воспитанным. Естественно, каждый буси понимал, что без наличия средств вести войну невозможно, тем не менее счет денег и финансовых операций предъявлялся низшим представителям родов.

По началу кажется, что многие постулаты бусидо сами по себе могут показаться положительными, например, неподкупность, резко негативное отношение к накоплению богатства, общее пренебрежение к деньгам и материальным ценностям как таковым. Развитие человеком таких качеств, как смелость, выдержка, правдивость, скромность, чувство собственного достоинства и т. д. не может не вызывать симпатии.

Однако мораль самурайского сословия обслуживала только сословие этого сословия, она была действительна только в среде военно-служилой знати и не распространялась на отношения буси с низшими слоями, находившимися вне законов самурайской морали. Анализ взаимоотношений самураев с низшими социальными слоями феодальной общности Японии - крестьянами, ремесленниками, изгоями и т. д. показывает, что нравственные принципы бусидо не были равнозначны для господствующего класса и простого народа. Если скромность предписывала самураю вести себя с господином вежливо и скромно, быть терпеливым, то в отношениях с простолюдином буси, наоборот, он вел себя надменно и высокомерно. Ни о какой доброте здесь не могло быть и речи. Самообладание, требовавшее от воина полного владения собой, было неприемлемо и по отношению самураев к простолюдинам. Воин вовсе не пытался сдерживать себя, если имел дело с крестьянином или горожанином. Любое оскорбление чести и достоинства буси (даже если ему это только казалось) или неуважительное отношение к служебному положению воина позволяло ему немедленно применять оружие несмотря на то, что бусидо учили прибегать к мечу только в случае чрезвычайной ситуации и всегда помните о чувстве ответственности за оружие. Тем не менее случаи беспорядочного использования меча в феодальные времена очень часто приводили к многочисленным убийствам мирных жителей самураями в феодальные времена. То же самое можно сказать и о воспитании доброжелательности, занимавшем одно из важных мест в самурайской морали. Профессиональные воины, привыкшие к жестокости, были далеки от милосердия, сострадания, чувства жалости и сочувствия к людям.

Многочисленные войны, длившиеся несколько столетий вплоть до объединения страны под властью сёгуна Токугава в начале XVII века, велись при непосредственном участии самураев, которым было чуждо сознание ценности человеческой жизни, так как они совершали самые жестокие поступки, не останавливаясь перед убийством, и развили в себе черты, противоречащие человечеству.

Жизнь врага, в глазах самурая, не стоила и гроша, поэтому в горячке боя и не могло быть и речи о милосердии и сострадании. Помиловать побежденных можно было только из тактических соображений или на основании богатого выкупа. Каждое новое убийство на поле боя должно было стимулировать личное мужество самурая — таким образом, противник приобретал свойства некоего пассивного побудителя мужества. Отсюда и берет свое начало каннибальский обычай кимо-тори. Согласно синтоистским верованиям, источником мужества в организме человека является печень (кимо). Считалось, что, съев сырую печень поверженного врага, получаешь новый заряд храбрости. Самые кровожадные самураи разрезали врага надвое от левого плеча до правого бока приемом кэса-гири («монашеский плащ») и тут же, вырвав дрожащую печень из живого тела, пожирали ее. [20]

Добродетель в понимании самураев представляла собой сложный конгломерат нравственных установок. Остается только вопрос о роли личности в этой системе нравственных приоритетов.

Практический способ выполнить «долг благодарности» для самурая состоял в том, чтобы следовать пяти классическим «постоянствам»: человечности, справедливости, хорошим манерам, мудрости и правдивости. Все эти добродетельные свойства, как известно, по конфуцианскому канону предназначались для регулирования норм важнейших отношений (го рин): между господином и слугой, отцом и сыном, мужем и женой, старшим и младшим, между друзьями.

Самурайская мораль предъявляла серьезные требования к буси для выполнения «он», превращая абстрактные этические положения в стройную практическую систему. В первую очередь воин должен был воспитывать в себе отрешенность от личного благополучия. Далее, эту отстраненность нужно было перевести в дух сознательного самопожертвования ради интересов долга. Человек, проникнутый духом самопожертвования и освоивший закон чести вместе с законом человеколюбия, должен был направить все свои усилия на достижение общего блага внутри своего рода, рода и т. д.

Гордость и заносчивость самурая на первый взгляд противоречат принципам бусидо, но в том же эссе гордыня трактуется как один из столпов самурайской чести: «Гордость бывает двух видов — внутренняя и внешняя. Бесполезный самурай, не обладающий обоими видами гордости. Гордость можно уподобить лезвию, которое нужно наточить, прежде чем вложить в ножны. Время от времени лезвие вынимают, поднимают на уровень глаз, протирают и снова вкладывают в ножны. Если самурай будет постоянно размахивать обнаженным мечом, все подумают, что к нему нельзя подходить, и друзей у него не будет. В то же время, если меч никогда не вынимать из ножен, клинок затупится и люди перестанут считаться с хозяином».

Неудивительно, что в феодально-родовом строе, где благополучие буси и его семьи всецело зависело от местонахождения сюзерена, главным из всех «пяти типов человеческих отношений» раз и навсегда стали отношения между хозяином и слугой. Хотя самураи воспитывались на дидактических конфуцианских антологиях, таких как «Двадцать четыре почтительных сына Китая», верность хозяину часто преобладала над сыновней почтительностью и постоянно над родительской любовью, которая принадлежит к сфере «чувствительности». Легенды о знаменитых самураях и литературные произведения, в которых правда переплетается с вымыслом, изобилуют примерами торжества вассального долга над узами родства и дружбы.

Получил широкое распространение сюжет об умерщвлении собственного сына (дочери, внука) ради спасения жизни или чести членов семьи сюзерена. Надо ли говорить, с какой радостью самурай положил свою жизнь на алтарь служения великому закону гири. Быть щитом и мечом мастера - в этом они видели буси свой долг и единственную возможность следовать своему Пути (До). Единственной гарантией наилучшего исполнения долга, предназначенного самураю в его земной жизни, было овладение тайнами боевых искусств и через них - тайной мироздания, гармонического единства Неба, Земли и Человека.

Также стоит более подробно остановиться на догмате абсолютной верности вассала сюзерену, лежащего в основе нравственности воинов. Не вызывает сомнений то, что идея преданности слуги своему господину не всегда была бескорыстной. Самураи храбро сражались на поле боя, но не забывали требовать награды за свою воинскую доблесть. Многочисленные прошения с изложением обстоятельств проявления доблести, написанные с целью получения награды, свидетельствуют о том, что мораль самураев не была истинной моралью самопожертвования. Все интересы самурая были сосредоточены на поддержке своей семьи и обеспечении будущего потомства, тогда как верность господину была лишь средством для достижения этой цели.

Результатом стало стремление самурая выделиться среди других, совершить личный подвиг и тем самым отличиться перед господином, заслужить славу, почет и, соответственно, награду. Отсюда специфика и своеобразие самурайских дружин средневековья. Личные армии князей-феодалов представляли собой не единое целое, а массу воинов-одиночек, стремящихся к героическому подвигу, что в немалой степени определило огромную массу подвигов, совершаемых самураями. Упоминаниями об этих героических подвигах буквально наполнена литература о войнах Средневековья.

Таким образом, существует двоякое отношение самураев к богатству. Самураи подчеркивали свое презрение к деньгам и всему, что с ними связано. Это была мораль. Что касается крупных феодалов, то им было особенно выгодно культивировать этот принцип среди профессиональных воинов. Идеология самураев развила его и направила в определенное русло, подчинила целям служения господину. Человек, охваченный идеей презрения к материальным ценностям, должен был стать в руках феодала машиной, которая не останавливалась ни перед чем, слепо выполняла требования даймё и подчинялась только ему одному. Такой воин, по бусидо, не должен в силу своей неподкупности предавать своего господина до самой смерти и ни при каких обстоятельствах. С другой стороны, и вассалы, и феодалы были, по сути, одинаковыми. И феодалы, и самураи стремились урвать для себя как можно больше. Здесь произошло нарушение принципов бусидо, возник конфликт из-за реалий феодальных времен. В свою очередь, это иногда приводило к прямому предательству.

2-2. *Идеалы бусидо в писаниях японских воинов*

В предыдущем пункте мы кратко рассмотрели трактаты «Хагакурэ» («Сокрытые в листве») Ямамото Цунэтомо и «Будо сёсин сю» («Наставления для вступающих на Путь воина») Юдзан Дайдодзи. Эти два трактата вместе с эссе «Бусидо» Инадзо Нинтобэ составляют триаду основных книг по бусидо. Однако все произведения были написаны (за исключением «Бусидо», изданного в 1899 г.) в период мировой эпохи Эдо, когда самураи находились по сути в кризисе, и многие опасались, что традиция будет забыта. Авторы стремились передать новым поколениям идеалы и нормы своего класса.

Здесь же я рассмотрю другой тип источника — это внутренние правила самурайских кланов (какун) и наставления, адресованные потомкам, написанные главами самурайских династий (юикаи). Их авторы родились в эпоху войн и неоднократно принимали участие в сражениях. Их мысли более рациональны и менее высокопарны, чем у самураев более позднего периода, но в их суждениях и напутствиях отчетливо чувствуется дух Пути Воина, позволяющий глубже проникнуть в понятие и суть бусидо. Вот труды двух самых выдающихся авторов, бывших воинов во время Войн за объединение Японии.

Одним из таких воинов был Тори Мототада (1539 - 1600), которому приписывают первенство в использовании термина «Бусидо», оставивший своему сыну завещание, которое стало известно как «Последнее заявление Тори Мототада». «Высказывание» наполнено решимостью умереть за своего хозяина, дающим представление о поведении и словах настоящего самурая.

В 1600 году Токугава Иэясу должен был двинуться на восток, к Айдзу, оставив стратегически важный замок Фусими на попечение своего вассала Тори Мототада. Было более чем ясно, что войска Исиды Мацунари, вассала клана Тоётома, который был союзником Кониси Юкинаги, нападут на замок после ухода войск Токугавы. Последний выразил обеспокоенность тем, что сил в замке явно недостаточно, но Тори ответил, что замок падет, даже если бы в нем было в десять раз больше войск, и настоял на том, чтобы его хозяин снял войска с охраны замка и использовал их. в своем походе на восток. Ввиду неизбежности гибели замка и его защитников последний вечер вассал и господин провели вместе, вспоминая былые времена. Неизбежное началось 27 августа, когда большая армия под командованием Исиды и Кониси начала осаду замка. Тори и его воины упорно сопротивлялись, надеясь дать Токугаве больше времени для отхода со своими войсками дальше на восток, и крепость действительно смогла продержаться десять дней против многократно превосходящих сил противника. Развязка наступила 8 сентября, когда замок был подожжен изнутри предателем. Когда его люди заговорили о самоубийстве, Тори упрекнул их и сказал, что сейчас действительно настало время по-настоящему отплатить своему господину за его доброту к ним, и с группой около 300 воинов он покинул замок и бросился в атаку на превосходящие вражеские войска. После пяти таких нападений количество людей Тори сократилось до десяти человек, и он вернулся в замок и рухнул в изнеможении. К нему подошел молодой самурай из противоборствующих войск и почтительно подождал, пока пожилой мужчина совершит сэппуку, после чего отрубил ему голову. Защитники замка были перебиты до последнего человека.

«На днях поступило сообщение о восстании в районе Камигата. В нем говорится, что большое количество взбунтовавшихся даймё, попавших в сети злобных интриг Исиды Мацунари, намереваются сначала осадить этот замок и в настоящее время собирают для этого крупные силы. Что касается меня, то я твердо решил оборонять замок и умереть быстрой смертью. Не составило бы большого труда прорваться через их порядки и уйти, сколько бы десятков тысяч всадников ни приготовились к атаке или сколько бы колонн противника нас ни окружало. Но не в этом заключается истинное призвание воина, и такие действия нельзя будет считать проявлением преданности. Скорее, я буду противостоять здесь войскам всей страны, организую оборону, не имея даже одной сотой необходимых для этого людей, и умру прекрасной смертью. Поступив таким образом, я продемонстрирую, что оставить замок, который нужно защищать, или слишком высоко ценить свою жизнь, пытаясь избежать опасности и демонстрируя тем самым противнику свою слабость, противоречит семейным традициям моего господина Иэясу. Таким образом я проявлю инициативу в укреплении решимости других вассалов господина Иэясу и в поощрении добродетельности воинов всей страны. Бояться смерти и избегать ее даже в обстоятельствах, не имеющих первостепенной важности, — это не Путь Воина. Само собой разумеется, что пожертвовать своей жизнью ради господина — это не подлежащий сомнению долг. И поскольку этот вопрос я хорошо продумал заранее, считаю, что по-настоящему проницательные и понимающие люди позавидовали бы тем условиям, в которых мне предстоит оказаться.

Ты, Тадамаса, должен хорошо уяснить следующее. Наши предки в течение поколений были личными вассалами семейства Мацудайра. Мой покойный отец, губернатор провинции Ига, служил господину Киёясу, а позже преданно трудился для его сына Хиротада. Мой старший брат Гэнсихиро проявил свою абсолютную преданность и был зарублен в сражении при Ватари. Когда нынешний" господин Иэясу был ребенком, и его послали в Суругу, то губернатор провинции Ига сопровождал его в качестве охранника. По прошествии времени, в возрасте 19 лет, Иэясу возвратился в Окадзаки, а губернатор провинции Ига служил ему с непревзойденной преданностью, прожив с непоколебимой стойкостью более 80 лет. Господин Иэясу, со своей стороны, считал губернатора непревзойденным вассалом. Впервые я предстал перед господином Иэясу, когда мне было тринадцать лет, а ему - семь, и то доброе отношение, которое оказывалось мне с тех пор, не должно забываться будущими поколениями.

Поскольку господину Иэясу хорошо известна моя преданность, то он назначил меня ответственным за важную территорию Ками-гата в качестве Представителя Замка Фуси-ми, а сам намерен совершить поход на восток. Для воина нечего и желать лучшей судьбы. То, что я могу послужить примером для всех остальных воинов этой страны и положить свою жизнь за доброту и щедрость своего господина, — это честь для моей семьи, и многие годы было самым сокровенным желанием. Когда меня убьют, ты должен будешь, уже вместо меня, проявить нежную заботу обо всех своих младших братьях, и в первую очередь о Хисагоро. Ты должен будешь служить им надежной опорой, какой был для них отец, и они должны всегда быть послушными тебе. Взрослея, все они должны будут представить себя господину Иэясу, развивать свои способности, исполнять все, что им прикажут, дружить друг с другом и всегда быть благодарными своим предкам, которые своими добрыми делами укрепили наш клан и обеспечили достойное и безопасное существование его потомкам. Они должны быть тверды в своем намерении оставаться с кланом Иэясу как во времена его подъема, так и во времена его упадка, в мирное время и во время войны; во сне и наяву они не должны забывать, что будут служить только его клану и никакому другому. Алчно стремиться к получению земельных наделов или забывать о своих обязанностях под влиянием сиюминутного раздражения, или даже какое-то время вынашивать предательские намерения — это не Путь Мужчины. Если даже все остальные провинции Японии объединятся против нашего господина, наши потомки никогда не должны даже ногой ступить на территорию поместья другого хозяина. И при любых обстоятельствах будьте в сердцах своих одной семьей - и старшие братья, и младшие. Крепите свое чувство преданности, помогайте друг другу, храните добродетель и будьте храбрыми, старайтесь никогда не запятнать репутацию клана, который всегда был на виду у всего общества и в течение поколений славился доблестью, особенно времен губернатора провинции Ига. В любом случае, если вы будете искренними в своем желании отдать жизнь за своего господина, то не испытаете ни малейшего страха и неуверенности даже перед лицом бесчисленных и неизбежных несчастий.

Мне уже 62 года. Я уже забыл, сколько раз я стоял на краю гибели с тех пор, как я был в провинции Микава. Однако ни разу я не струсил. Жизнь человека и его смерть, счастье и несчастье находятся в руках времени и судьбы, и поэтому не надо преследовать только то, что тебе нравится. Главное - прислушиваться к советам старых и мудрых вассалов, иметь у себя под рукой людей знающих и умных, не проявлять юношеского своеволия, капризности и внимать жалобам своих подчиненных. Скоро вся страна будет в руках твоего хозяина, господина Иэясу. Если это произойдет, то служившие ему люди конечно же попытаются добиться, чтобы он назначил их даймё. Знай, что появление таких устремлений неизбежно будет означать начало конца твоей судьбы на Пути Воина. Если тебя поразит алчность к должностям и званиям хозяином и вассалами, проявляй сострадание к тем, кто ниже тебя. Будь справедлив в определении меры наказания и поощрения и не проявляй пристрастности и предвзятости в отношениях со своими вассалами. Основа долга мужчины как человеческого существа заключается в слове «правда». Я все сказал.»

Еще одним интересным памятником наставления о Пути воина, безусловно, являются «Правила Като Киёмаса». Като Киёмаса (1562 - 1611) был сыном кузнеца из провинции Овари и в возрасте 18 лет присоединился к военачальнику из той же местности - Тоётоми Хидэёси. В 21 год Като принял участие в битве при Сидзугадакэ, прославившись своей отвагой, а к 26 годам был назначен управляющим замком Кумамото на Кюсю. К 1592 году он заслужил такое уважение Тоётоми, что ему было доверено командовать авангардом войск во время вторжения в Корею вместе с Кониси Юкинага и Куро-да Нагамаса. Жестокость Като быстро стала легендарной, и именно во время этой кампании корейцы прозвали его Ки-сёкан, или «дьявольский генерал».

«Эти наставления должны неукоснительно соблюдаться всеми самураями, независимо от звания. Если ты вассал - не будь нерадивым. Вставай в четыре утра, совершенствуй технику владения мечом, принимай пищу и упражняйся в стрельбе из лука и огнестрельного оружия, в верховой езде. Если вассал хорошо обучен и развит, то он должен стать еще лучше обученным и еще более развитым. Если хочешь развлечься, то сделай своими развлечениями такие занятия, как соколиная охота, охота на оленя и борьба. В качестве одежды подойдет все, что находится между хлопком и естественным шелком. Человек, который транжирит деньги на одежду и подрывает финансы своей семьи, заслуживает наказания. А вообще, каждый должен оснащать себя доспехами в соответствии с социальным положением, оказывать поддержку своим вассалам и тратить свои деньги на военные приготовления. При общении со своими близкими друзьями ограничивайся встречей один на один, а на стол подавай простой коричневый рис. Когда же упражняешься в военных искусствах, можешь встречаться одновременно со многими людьми. Что касается внешних приличий во время боевых действий, помни, что ты - самурай. Человек, занимающийся украшательством там, где это не нужно, заслуживает наказания.

Занятия танцами, но запрещаются полностью. Когда кто-либо выхватывает из ножен меч, то, значит, он хочет кого-то убить. Таким образом, поскольку все явления и действия берут начало в сердце человека, то самураю, который занимается танцами, - а танцы не являются одним из военных искусств, - следует приказать совершить сэппуку.

Проявляй усердие в области Учения. Читай книги по военному делу и сосредоточивай свое внимание исключительно на таких добродетелях, как преданность и сыновнее почтение к родителям. Чтение китайской поэзии, поэм и вака запрещается. Ты неизбежно уподобишься женщине, если откроешь свое сердце знаниям о таких элегантных, изысканно-утонченных занятиях. Если ты родился в доме воина, то должен думать о том, как схватить длинный и короткий мечи и умереть.

Если каждодневно не вникать в сущность бусидо, то будет трудно умереть доблестной и достойной мужчины смертью.

Вышеприведенных правил следует придерживаться денно и нощно. Если кому-то эти условия покажутся трудными для выполнения, то его следует отстранить от дел, быстро провести расследование, официально подтвердить неспособность этого человека к обретению зрелости на Пути мужчины и изгнать его. Это не должно подлежать никакому сомнению. Всем самураям Като Кадзуэноками Киёмаса.»

ГЛАВА 3. МЕСТО И РОЛЬ ОБРАЗА САМУРАЯ В КУЛЬТУРЕ

3-1. *Образ самурая в культуре*

Образ сам по себе понятие не материальное. Поэтому мы можем говорить только о том, где он запечатлен. В первую очередь это литературные произведения: военные повести гунки[[3]](#footnote-3), наставления и предписания для членов военных домов («кодекс бусидо»), философские и исторические сочинения. В том числе существовало и бесконечное количество визуальных воплощений образа самурая.

Первые произведения, в которых упоминаются и описываются самураи – это военные повести гунки. Они создавались в основном в период XII-XIV веков. Стоит также принимать во внимание, при рассмотрение данных повестей, что их писали не сами самураи. На первом этапе восхождения сёгуната Камакура самурайство было еще довольно слабо в культурном плане. Тот образ, который нам рисует сегодня массовая культура - человека искусного и в обращение с кистью и с мечом – он сложился уже в конце периода существования самурайства. Самураи же раннего времени были по большей части слабо образованы, поскольку изучение китайского языка, необходимого чтобы писать и читать классические произведения, а также изучение различных искусств, занимало у самураев маленькое место в силу специфики их профессиональной деятельности. Поэтому ранние образы самураев в основном формировались не самими самураями, а аристократией, которая описывала и оформляла представления и истории о самураях, записывая их в форме романов, после чего они распространялись и становились часть средневековой культуры Японии. Отношения в этих повестях к самураям довольно неоднозначное. Поскольку образ жизни аристократии был подчинен идеалу женственности, то самурайская культура несла в себе диаметрально противоположное представление. Это была брутальная, маскулинная культура, довольно жестка и местами даже жестокая, чему способствовали условия, в которых она формировалась, и сфера деятельности самураев. Поэтому при дворе самураев зачастую именовали «Восточными варварами» поскольку большая часть из них была с равнины Канто, находившейся на востоке Японии. Самураи, которые не умели сочинять стихи и тонко чувствовать окружающий мир, занимали, с точки зрения аристократов, низкое положение, и не могли проявить те доблести, которые котировались в японской традиционной культуре. Но к X-XI веку самурайство уже было неоднородным и представлялось в виде двух больших групп: самураи Канто и самураи Кансай[[4]](#footnote-4) (восточные и западные самураи). Восточные самураи были такими, как и представляли в те времена – дикие, грубые, необразованные, более приспособленные к тому, чтобы проливать кровь, чем поддерживать приятный диалог. Самураи же западной Японии в силу некоторой отличности их деятельности были гораздо ближе к идеалам придворной аристократии. Если самураи Канто в основном занимались сельским хозяйство, обеспечением безопасности феодальных владений, то самураи Кансай помимо всего прочего были тесно вовлечены в торговлю между Японией и Китаем и находились на путях культурного обмена между двумя этими странами. Благодаря тому, что они учувствовали в такой жизни страны и имели более спокойную жизнь, уровень образования самураев из западных провинций был гораздо выше. Они были гораздо ближе и географически, и культурно к аристократии, в результате чего с большей легкостью перенимали культурные нормы, которые ценились и практиковались при императорском дворе. В текстах явно видна разница в отношении к самураям запада и востока. Самураи востока несли в себе те доблести, которые были именно важны для самурайской культуры. Самураи же запада, с точки зрения аристократии, включали в себя обще японские, на тот момент, аристократическими ценностями.

В тексте Повесть о доме Тайра[[5]](#footnote-5) один из героев четко описывает разницу между восточных и западных самураев. Например, он пишет, что сражаться с восточными самураями будет сложно, поскольку, если во время битвы между западными самураями погибает сын, то битва останавливается на день, если отец, то битва останавливается на неделю, пока не будет проведены все траурные церемонии. Самураи же востока сражаются до конца и только потом предаются печали и трауру. Если заканчивается провизия, то представители западных военных домов заканчивают военную компанию, пока не будет собран новый урожай, представители же восточных домой продолжают войну несмотря ни на что, ограничивая свои потребности, тем самым достигают победы.

Говоря об образе самурая, представленного в гунки и его соотношение с реальным самураем, в первую очередь необходимо заметить, что практически во всех источниках, которые оставили после себя самураи или которые касались их абсолютно игнорируется их хозяйственная деятельность. Низко ранговое самурайство занималось обработкой земли, самурайство, рассоложенное на более высоких социальных ступенях, занималось контролем хозяйственной деятельности во владениях. Ни один текст это не отражает, и самураи, и аристократы предпочитали игнорировать свой хозяйственных аспект, сосредотачиваясь на военном. Поэтому ранние повести рисуют нам самураев скорей как профессиональных воинов, нежели чем воинов управленцев и земледельцев.

Также важной чертой этого образа является восхваление просторы, искренности и природной естественности самураев. В их необразованности, чуждости к изысканной культуре аристократы видят проявление естественности, натуральности, воспринимая это как некую доблесть, как часть этетического очарования военного сословия. Главные герои были всегда ближе к аристократическому образу: тонко чувствуют, могут сочинять стихи, проявляют зачатки образования. А основной образ самурая повести – человек прямой, что не всегда хорошо, но при этой искрений и честный. Данная простота, нетребовательность, аскетичность являлись неотъемлемой частью описания образа идеального самурая. Кроме того, самураи проявляли очень мощные коллективистке черты в ранних повестях, при этом коллективизм самураев опирается не на семейные связи (можно увидеть, что представители одного и того же рода сражаются по разные стороны баррикад в различных сражениях). Коллективная общность самураев возникает не вокруг кровных связей, а скорей вокруг экономико-географических связей, что усиливает трагизм повествования, когда представители одной семьи вынуждены сражаться не на жизнь, а насмерть, ведомые интересами императоров, бывших императоров и различных вождей аристократических кланов.

Поскольку самураи очень разные, они и военные, и администраторы, могут быть представителями самурайской элиты (вести свою родословную от представителя аристократических дворов), могут быть самого низкого происхождения из провинциального самурайства. Но при этом они четко осознают свое корпоративное единство. Что же тем не менее их объединяло? В текстах самураи позиционируют себя как общность, которая подчиняется специфическим нормам, правилам и обычаям. Периодически можно встретить образ человека на коне с луком, или просто с луком и стрелами, человека, живущего по законам военных домов – это признаки, которые позволяли самураям идентифицировать друг друга как представителя одной общности. Акцентирование внимание самураев вовремя установление идентичности и приверженности к определенному образу жизни, определенным предписаниям, в последствие становится краеугольным камнем самурайской культуры.

В текстах также часто подчеркивается личная верность господину. При этом надо заметить, что самурай проявляет себя не как фанатично преданный вассал (примеров перехода на другую сторону и предательства описывается не меньше). Самурай может быть не предан общему делу, но должен быть предан конкретному человеку, которого он считает своим господином, и которому он служит. И это превалирование личных связей между коллективными является неотъемлемой чертой самураев в ранних военных повестях.

Военные повести заканчиваются формированием героического идеала в Японии. Образом, который наиболее полно воплощает в себе понятие героизм, пожалуй, является образ Минамото-но Ёсицунэ. Он был одним из вождей клана Минамото в последней крупной войне Тайра и Минамото, приведшей к установлению военного правительства. Это был юноша, который описывается в источниках, как человек наделенный самыми разнообразными талантами и при этом выглядящий как девушка, чем он нередко пользовался. Например, описывается один из эпизодов ранних его ранних путешествий. Он остановился в гостинице, на которую напали разбойники, недолго думая Ёсицунэ схватил полотенце и обмотал свою голову, тем самым он стал похож на служанку. Разбойник пробежал мимо него, не обратив внимания, а герой зарубил его сзади. Надо заметить, что хитрость и военная смекалка, и абсолютная неэтичность поступка героя тоже являются частью самурайской доблести. Уже в ранних повестях формируются черта неэтичности героя. При всей своей красоте и чувственности, умение играть на флейте, Ёсицунэ выступает как храбрый, самоотверженный воин, он командует войсками при наступлении против Тайра-но Киомори. Уже через год после его вступления в войну, если верить тексту «21 тысяча воинов», он проявляет себя как талантливый тактик и стратег, при этом демонстрирует личную храбрость и мужество. И именно эти черты нередко становятся предметом внимания авторов военных хроник, касающихся войн Тайра и Минамото. Но не сочетание чувственности, красоты, храбрости и военных подвигов делает Ёсицунэ героем, а именно конец его жизненного пути делает его таковым. После победы в основных сражениях войны Гамбэй, у Минамото-но Ёритомо возникло ощущение, что аристократия и народ больше будут симпатизировать его брату, поэтому он приказывает его убить. Ёсицунэ, преследуемый вассалами Ёритомо, бежит на запад Японии, где в последнем сражении гибнут все его приближённые, а сам герой совершает ритуальное самоубийство сэппуку. Эта трагичность героя становится характерной чертой всего героического в Японской истории и культуре. У японского героя есть черта, как специфический жизненный пути: сначала он переживает взлет, а потом такое же стремительно падение. Но при знании того, что ждет героя в конце, он продолжает делать то, что должен. Эта предопределенность трагического финала и превращает его в героя. Но это не полностью фатальный детерминизм, это скорей проявление воли и силы человека, который несмотря на судьбу и предписание, вступает с ней в противоборство и продолжает исполнять свой долг и предназначение.

Если посмотреть на все военные хроники, то можно отметить специфическую черту – главными героями этих повестей являются не победители, а проигравшие. В повести о доме Тайра описывается не столько стремительный взлёт Минамото на вершину политического олимпа, сколько падение и трагедия военной семьи Тайра.

Военные повести создавались аристократами, но на основе песен и устных рассказов, которые были популярны среди военного сословия. Первой подлинно-самурайской повестью является «Повесть о великом мире». [[6]](#footnote-6)Здесь уже будет сложно найти то разнообразие лирических отступлений, а также описание тонкой. И чуткой природы воинов, которая существовала в более ранних текстах. Это произведение представляет уже изменившееся самурайство конца четырнадцатого столетия. Оно повествует об установление сёгуната Асикага и началом войны между северных и южных дворов в Японии, которая продлилась с 1336 по1392 год. Если предыдущие тексты были во многом окрашен буддистским мировоззрением аристократии, которое, видя, как под давлением восточных варваров рушится привычный мир императорского дворца, считало, что наступила эра конца закона и скоро будет конец света, после которого начнется обновление - а значит все подчинено логии разрешения и кармического воздаяние. По сути, все неудачи в текстах предыдущего периода объясняются именно законом карты, то есть когда-то героем были нарушены правила, а в последствие это нарушение возвращается к нему, лишая его всего. Но в «Повести о великом мире» этих мотивов мы уже не видим, здесь доминирует уже другое религиозно-философское учение восточной Азии – конфуцианство. Если идеал предыдущей эпохи нес в себе заряд фатального героического детерминизма, то здесь уже идея верности долгу начинает постепенно доминировать в образе самурая. Самурай представляет собой сплав доблести, чести, храбрости, военно-стратегических талантов. Описываются не сколько индивидуально-личные умения, столько таланты полководцев и руководителей. Важной чертой «Повести о великом мире» становится появление идеи о том, что доблесть честь и слава тесно связаны с элитарными слоями японского общества, то есть с самураями и аристократией. То есть обычные люди лишены этих чувств. Только самурай может понять, что такое мужество и что значит следовать долгу. Воплощением образа самурая этой эпохи становится Кусаноки Масасигэ – один из центральных героев «Повести о великом мире», полководец, который выступал на стороне проигравшего южного двора. Кусаноки Масасигэ является первым в истории самурайской культуры образом самурая, преданного не отдельно взятому человеку, с которым он связан экономическими связами, а преданного императору. В последствии это превращает его в одного из основных героев имперской идеологии Японии 20 столетия. Он был первым, кто провозгласил идею необходимости служению государству и обществу, как основную часть самурайства.

Время относительного спокойной жизни первого периода Асикага ушло в прошлое, и сменилось столетием гражданских войн. Нужно заметить, что в это время фактически исчезает нарратив, масштабных литературных произведений, описывающих идеал самурая, фактически в этот период не создается. Вся культура распределяется между маленькими семьями и княжествами. Появляется новый специфический вид источников и специфическая форма представления самураев – домашние законы и установления, которые представляют собой очень эклектичные тексты, где были соображение о том, как нужно жить; практические рекомендации как нужно воевать, управлять, воспитывать; цитаты из конфуцианских и буддистских текстов. Все они шли в довольно разнообразном, и не всегда подчинённом логике порядке. Эти тексты имели довольно разных адресатов и от этого зависели конечных черты образов, которые в них складывались. Необходимо заметить, что здесь начинает доминировать необычайная прагматичность самураев, они являют себя как очень рациональные люди, которым свойственны излишние философствование и излишняя идеалистичность. Самой важной характеристикой самурая является его способность побеждать, добиваться результатов. Все, что приводит к намеченной цели, все правильно. Если ты победишь с помощью предательства и подлости, но победишь, то неважно как ты это сделал, важно, что ты достиг победы. Демонстрация силы является наивысшей честью и доблестью для самурая этого периода. И как следствие одной из важнейших характеристик этого образа и идеала традиций становится практичность. Самурай становится очень лаконичен в военных компаниях, поединках, в текстах, принятие решений. Он руководствуется фактическими соображениями практичности и целесообразности. Умение с помощью практичности и силы поддерживать порядок на своей территории считалось главной доблестью самурая. Самураи осмысляли себя, и как хорошие администраторы, если они находились социальной лестницы, и как хорошие подчинённые, если они стояли на других ступенях иерархии, и как эффективные войны. В этот период в текстах появляется еще одна очень специфическая характерная черта, там начинают описываться обязанности господина и слуги. До этого на вопросы «чем различается культура, образ и мировоззрение самураев высшего и низшего ранга?» тексты не очень обращали внимание, но в текстах данного периода даются четкие указания, предписания и указания тому, как хорошо править и как хорошо подчиняться. Сейчас мы представляем самурая, безоговорочно преданного своему сюзерену, но в период гражданских войн предательство было нормой жизни и если господин не был способен обеспечить все потребности жизни своего вассала, то сильный и талантливый полководец всегда найдет того, кто способен. В этот период возникает социальный диалог внутри самурайского сословия, когда вассалы и сюзерены вынуждены идти друг другу на уступки и заботится друг о друге. А также возникает диалог между крестьянами и самураями, поскольку в это время крестьяне впервые в японской истории осознают и проявляют себя как самостоятельная социальная и политическая сила. Если обратится к текстам ранних периодов, то можно увидеть следующею сцену: когда войска Тайра и Минамото вступают в схватку между собой, сражение затягивается до ночи, Ёсицунэ приказывает поджечь крестьянские хижины, и в свете горящих домов продолжается сражение. Сражения в основном проходили на крестьянских полях, поскольку для действия конницы, самураи прежде всего всадники, нужно было плоское ровное пространство, в гористой Японии в основном все такое пространство было занято посевами. В период гражданских войн крестьяне дают отпор самураям, десятилетиями сражающихся на их полях, организуют собственные союзы самозащиты, привлекая тех самураев, которые остались без службы и соглашаются сотрудничать с крестьянами. Это заставляет элиту вступать в некий диалог с низами японского общества. При этом поскольку возникает идеологически социциально-экономичкское пространство, то в наставлениях самураям появляется фактически все время используемая одна и та же формула: искусство войны должно быть правой рукой самурая, а искусство мира должно быть левой. Самурай начинает учится быть не только воином, но и образованным администратором, а поскольку в Японии этого периода единственной наукой управления было конфуцианство, то искусством мира для самурая становится изучение конфуцианских текстов. Так постепенно к XVII веку самурайский идеал начинает мигрировать в сторону баланса между военным и мирным. С одной стороны самураи испытывали острую необходимость в развитии конфуцианских знаний внутри своего сословия, а с другой стороны эта тенденция к секуляризации конфуцианского знания встречала мощное сопротивление традицией внутри самих самураев. Но постепенно самурай начинает переосмыслять себя в контексте языкового и культурного пространство, например в текстах периода Токугава в восемнадцатом столетии меняется слово, которым обозначается самурай. Если раньше использовался иероглиф 侍（ дзи）то теперь используется士（си）

Такая смена происходит потому, что иероглиф используемый ранее имеет коннотацию как слуга, подчиненный и показывает генетическую второсортность относительно аристократии и то, что этим словом, в первую очередь обозначался вооруженный слуга знатного господина. Второй же иероглиф пришел из китайского языка и обозначал не только война, но скорей администратора, человека, находящегося на службе в первую очередь у государства. Семантически он был гораздо шире и указывал на достижения баланса между военным и административным, социальным и культурным бытием человека. В это же время наступает 250 лет мира, страна, которая терзалась страной и в которой существовало одновременно огромное количество независимых, сражающихся друг с другом государств, начинает жить в мире в продолжительном и довольно устойчивом, не всегда экономически благоприятном, но зато в долгом мире, о котором она так долго мечтала. И этот мир стал возможен только благодаря победе самурайства, и благодаря тому, что самураи монополизировали полностью военную силу, были разоружены крестьяне, больше нельзя было фактически стать самураем. До прихода к власти Токугава Иэясу, страной правил Тоётоми Хидэёси в возрасте 17 лет крестьянский мальчик решил, что он больше не хочет копаться в земле, бросил свою крестьянскую работу и вступил в армию Ода Нобунага, а через несколько лет он стал один из основных генералов в армии своего сюзерена, а после его смерти он стал верховным правителем Японии. Любой человек имеющий цель, желание и силы для реализации этого желания мог занять любое положение в обществе. Но в период Токугава появилась четко фиксированная социальная структура, появилась она во многом благодаря тому, что самураи, закрепившись на политической вершине, разоружили все остальные сословия, запретили иметь оружие и проявлять силу. На осознание того, что в рамках существовавшего того образа, по которому они были самыми сильными, а значит самыми талантливыми и лучшими, собственно, и развивалась дальнейшая культура самураев. Но здесь же оказалась заложена маленькая бомба замедленного действия, которая в конечном итоге во многом и привела к крушению самурайского государства. Как должен воин показать свою эффективность? Ка показать свое бесстрашие и готовность принести себя в жертву? Только в сражении. А как это сделать, когда уже 250 лет идет мир? Сохранили ли самураи ту мощь, которая была в период гражданских войн? Если самураи на вершине потому, что они самые сильные, то почему в отсутствие войн они продолжают быть самыми сильными? Это те вопросы, которые начали беспокоить самурайское сословие, и которые начали беспокоить остальные сословия.

В рамках изучения войнами философии, они начинают осмыслять себя свою силу. Ямага Соко в своих произведениях формулирует учение сидо – учение пути служилого мужа, в котором он пишет, что самурай занимает высшую позицию в иерархии, потому что они самые сильные, им свойственно врождённое понимание справедливости и долга, крестьяне же заняты тяжелым трудом, они не могут изучать конфуцианские тексты и себя совершенствовать. Ремесленники тоже много работают и все время заняты, торговцы низкие люди, которые руководствуются выгодой и ищут чтобы им урвать, поэтому они подлецы в силу своей профессиональной деятельности. А самурай имеет достаточно времени чтобы размышлять и укреплять в себя врождённое чувство справедливости, поэтому самураи занимают высшее положение в иерархии. Все конфуцианские философы в последствии, не зависимо от того придерживаются они той же школы или нет, на первое место выдвигают философию долга и врождённость понимания этого понятия. Плюс ко всему самураи начинают воспринимать себя как хранителей традиционных ценностей древностей. Вся конфуцианская культура ориентирована в прошлое, с точки зрения конфуцианства мир развивается в сторону упадка и ухудшения. То, что было в древности - очень хорошо, то, что было двести триста лет назад - хорошо, а то, что происходит сегодня – плохо, то, что будет происходит завтра – будет еще хуже, чем то, что происходит сейчас. Самураи стали воспринимать себя и свое верховенство еще и потому, что они хранят традиции древности, через практику воинских искусств, через поддержание своей готовности к самопожертвованию, своей внутренней воинственности они сохраняют связь с прошедшими поколениями.

Событие, которое развернулось с 1701 по 1703 год, которое известно сейчас как история сорока семи ронинов или история мести ронинов из Ако, спровоцировало дебаты о том, кто были эти ронины, была ли это демонстрация внутренней силы самураев, несмотря на прошедшие сто лет после крупной войны и самураи еще могут вступить в сражение и победить в нем или это трусость и прагматичный расчет. Кем являются ронины из Ако нарушителями закона сёгуната или мучениками долга, подчиненные идеи верности господину? Почему они не соверши ли самоубийство сразу? Сторонники указывали на то, что мстители написали петицию, в которой просили назначить князем Ако племенника своего господина, проживавшего в то время в Хиросима, и то, что они надеялись своим личным участием власть принять верное решение и восстановить дом Асано. Так или иначе через год после прений и дебатов было решено, что все-таки ронины из Ако является действительно подлинными героями и олицетворением того, что верность самурайской чести все еще жива в душах японских воинов и им было разрешено совершить самоубийство понеся наказание за нарушенный закон и уйти вслед за своим господином. Данное событие для мирной Токугавской Японии было настолько впечатляющим, что оно до сих пор является актуальным, на основе которого выходит множество исследований и художественных произведений, пытаются разобраться в мотивах, которые двигали участниками мести из Ако и возможно, что эта тема еще долго будет популярна и интересна в японской историографии.

В период сэнгоку дзидай с легкостью можно было поменять господина, и господин должен был быть внимателен к потребностям вассала, чтобы в решающий момент он от него не ушел. Для этого много разных способов: можно было после каждой военной кампании награждать вассала землей, можно было взять семью вассала в дом господина и держать их как заложников. Существовали различные способы к обеспечению вассальной верности, господин должен был всегда об этом думать. А в период Токугава, когда установилась фиксированная социальная лестница, были разделены не только сословия, были разделены сферы профессиональной занятости. Самураи могли выполнять только определенное количество обязательств, они не могли заниматься торговлей, обработкой земли, серьёзным ремеслом, они могли только выполнять контрольно-административные функции, а это возможно было совершать только находясь в клане. И поскольку с каждым годом самурайство не богатело, самураям платили все меньше и меньше, удержаться в клане становилось все сложнее и сложнее. Самурай стал зависим от своего сюзерена, а человеческая природа такова, что феодалы стали забывать об их обязательствах по отношению к подчиненным и в самурайском кодексе исчезли предписания для хорошего князя, остались только предписания для хорошего вассала. Через потерю идеологичности отношений господин – слуга, становится не совсем ясно почему нужно хранить верность господину. И примерно в восемнадцатом столетии нашла ответ – потому что вы любите господина. Поскольку вы не можете выразить свою любовь также, как к жене, вы вынуждены жертвовать ради него своей жизнь, своим достатком, своими интересами. Это единственное, как вы можете проявить чувственную привязанность к своему покровителю. Утеря места в социальной иерархии, утеря связей между вассалом и господином было самым плохим, что могло случится с самураем в период Токугава. Потому что попасть на работу в другой клан было очень сложно, заниматься какой-либо деятельность, приносящей доход было тоже нельзя, поэтому чем мог заниматься ронин? Он мог преподавать конфуцианскую науку, мог обучать военному искусств, мог перестать быть самураем, должен был отказаться от всех сословных привилегий и вернуться было потом уже нельзя. Положение самураев давало много разных бонусов, но при этом и налагало и большую ответственность, нельзя было сохранить от дно и отказаться от другого. Либо ты терял все, либо продолжал пользоваться привилегиями при терпении рисков. Был еще один путь – стать разбойником или убийцей. Это был самый короткий и зачатую бесславный путь, который быстро пресекался властями.

3-2. *Влияние образа самураев на японцев*

Традиционная философия самураев учила никогда не думать о завтрашнем дне, жить сегодняшним днем, как учили проповедники: «Жить надо легко, как лист, плавно падающий с дерева». При этом стремитесь быть как можно более счастливым, если это не противоречит выполнению долга. Жить достойно и счастливо означало жить по долгу и быть непобедимым.

В быту самурай также следовал кодексу бусидо, каждый день уделял определенное время своему самосовершенствованию и познанию пути Войны. В Кодексе самурая есть категория, к которой уместно отнести ежедневные и чрезвычайные правила самурая. К повседневным правилам относятся принципы рыцарства и вооружения, а к чрезвычайным — принципы общевойскового боя и ведения боя.

Что же касается принципов бытового разряда, то самурай должен заботиться о своей внешности и соблюдать правила личной гигиены. Во всем облике самурая и его повадках наблюдался особый культ опрятности и чистоты. Каждое утро, приняв ванну, самурай надевал чистую одежду и был физически готов к смерти до кончиков наманикюренных ногтей: «В такие далекие времена, как эпоха Камбун (1661-1672 гг.), — говорит автор «Хагакурэ», — самурай каждое утро принимал ванну, брился, душил волосы, стриг ногти, аккуратно шлифовал их пемзой и полировал токуса.

В свободное время воину принято читать, совершенствоваться в каллиграфии, размышлять о делах прошлого или древних сводах и уставах, касающихся военного дела. Чаще всего в качестве книг, рекомендованных к прочтению воином, упоминаются конфуцианские каноны и, особенно, Четверокнижие: Суждения и беседы Конфуция, Великое Учение, Среднее и Неизменное, и Мэн-цзы. Такэда Нобусигэ в своих статьях, включающих многочисленные примеры сочинений, пригодных для чтения образованным воином, называет «Суждения и беседы» одним из самых необходимых текстов для изучения. Однако запрещалось читать китайские стихи, рэнга и вака. Тот, кто отдаст свое сердце этим изысканным и изящным словам, уподобится женщине. Рожденный в доме самурая должен думать только о том, чтобы взять в руки длинные и короткие мечи и умереть.

Такэда Сингэн (1521-1573), великий полководец и могущественный даймё, считал, что обучение самурая должно быть тесно связано с его повседневными обязанностями и жизнью. А Курода Нагамаса (1568-1623), недолго проживший при новом порядке Токугава, был убежден, что образование и высокая культура – ​​это не столько чтение книг, сколько знание Пути Истины. А для руководителя знать Путь Истины означает быть проницательным и прямым человеком, который и в жизни, и на службе использует собственную силу только на благо других, проявляет человечность по отношению ко всем людям, понимает их. и умеет четко отличать добро от зла.

Об остальных искусствах сказано следующее: им категорически запрещено участвовать в танцах. Самурай, уличенный в занятие танцами, несовместимом с боевыми искусствами, будет приговорен к сэппуку. Ни в коем случае нельзя праздновать войну, даже если он не имеет приказов от хозяина и свободен от службы.

Самурай всегда должен быть вежливым и сосредоточенным. Принимая гостей дома, война должна быть учтивой и учтивой, в соответствии с положением и заслугами гостей. Ведь нет сомнения, что самураи, как только осознали себя отдельным сословием, со всей серьезностью восприняли свое высокое предназначение.

Однако было бы крайне неправильно и даже несправедливо считать самураев лишь высокомерными, вспыльчивыми и бешено озабоченными только сохранением собственной чести людьми. Они в полной мере осознавали не только значение своего положения, но и возложенную на них ответственность. Японцы до сих пор крайне внимательно относятся к месту, занимаемому человеком в обществе, хотя, конечно, шкала «чинов и должностей» сегодня совершенно иная по сравнению с периодом Токугава. Большинство самураев прекрасно осознавали свои высокие обязанности и старались соответствовать своей роли представителей высшей касты, гордо носящих имя воина.

Самурайский режим пал по многим причинам. В конечном итоге он пал из-за невозможности реализации себя в рамках собственного кодекса и воплощения собственного идеала, из-за противоречий, которые были среди воинов и торгового сословия. В 1868 Япония стала новой страной, новой во всех отношениях. Это была страна, в которой восстановилась власть императора, при поддержке тех же самых самураев, которые боролись с военным правительством, в рамках того же самого архетипа возвращения консервативных ценностей.

Япония открылась для запада и по мере того, как налаживались контакты со своими западными партнерами, восприятие самурая как символа древних традиций и носителя высокого чувства справедливости и врождённого чувства долга менялось и стало превращаться в признак консервативности и отсталости. Стремясь подражать Западу и интегрироваться в новый большой мир, Япония видела в своей приверженности самурайству и традициям корень своей отсталости. После 70-х годов XIX века все, что с ними связано начинает стыдливо умалчиваться, либо предаваться забвению. То, что очаровывало европейцев, японцам стало казаться стыдливым пороком. Самурай снова стал превращаться из идеала человека в варвара отсталого, чуждого и сопротивляющегося модернизации. Япония стремится доказать, что она и Запад — это фактически одно и тоже, или по крайней мере они очень близки.

Япония начинает подражать западным государствам, которые стали с ней сотрудничать, во всем: в социальном и политическом устройстве, во внешнеполитическом курсе. Казалось, успех русско-японской войны должны открыть успех на запад для Японии, но этого не произошло. Западный мир так и не стал воспринимать японцев как полноценных партнеров. И постепенно Япония начинает разочаровываться в западном, если раньше она пыталась найти в себе те черты, которые её сближали с западом, теперь она ищет то, что ее отличают.

Начинается период так называемого пробуждения в Японии, когда начинается рост шовинистических, националистических и империалистических представлений, которыми пестрит историография прошлого столетия. Когда японская военщина поднимает голову, Япония переходит к массовым внешним захватам, это время правления императора Хирохито, императора Сёва, на период царствования которого пришлась Вторая мировая война. И здесь японскому государству нужен образ, который сможет сплотить и объединить нацию, нужен образ, который сумеет заставить всю страну работать в интересах государства.

В своей книге на английском языке «Бусидо – душа Японии» Нитобэ Инадзо описывает идеализированное представление роли самураев в японской культуре. Он пишет, что нет вообще ни одного феномена, на который бы не повлияли самураи, что все что есть лучшее в японской нации – все воплощено в идеалах кодекса самурая. Верность самурая своему господину – это лишь рефлексия верности каждого японца своему императору. И японцы, которые сражаются в императорской армии, которые работают на полях обеспечения императорской армии, которые строят корабли и машины, выпускают оружия и добывают полезные ископаемые – всем им необходимо почувствовать свою уникальность и силу. И эту силу Япония находит в образе самурая. Если раньше он предавался забвению, то теперь вновь предается возвышению.

В 1938 году на вооружение японской армии поступает новый образец военного меча, это был классический меч периода Токугава, с которым в традиционной культуре ассоциируется доминирование самураев. Каждый человек, независимо от своего происхождения получал возможность почувствовать себя самураем – идеалом силы и верности, принести себя в жертву японскому государству. Из культурной и сословной идеологии образ самурая стал часть государственной идеологии и был с ней настолько неотрывно связан, что, когда Япония потерпела поражение во Второй мировой войне и Американцы запретили пропаганду всего, что было связано с военной деятельностью в Японии, чуть не погибла вся культура, связанная с боевыми искусствами. Были преданы забвению те образы война, которые складывались на протяжении столетий. Но по мере того, как Япония освобождалась от нового варианта западного гнета, по мере того как она делал для себя успехи на новом фронте экономического противостояния, японцы вновь осознавали себя как представители военного сословия.

Благодаря самурайской культуре в Японии появилось представление о самих себе, тот же самый национализм пришел в японскую культуру, японское мировоззрение во многом благодаря шовинизму, который возникал в отдельных самурайских княжествах. И сегодня, когда японец хочет объяснить свой успех и почувствовать его, он прибегает к воплощению образа самурая.

Японский менеджмент не является продолжением управленческих идей в военных домов средневековой Японии. Японская корпорация не является зеркальным отражением военного клана, но идя на работу в скучный офис, приколов на пиджак значок компании японцу хочется почувствовать себя самураем, идущим на службу к своему господину и готовым принести себя в жертву. И эта связь между силой, доблестью и эффективностью является залогом того, почему японец видит в себе самурая, почему он хочет видеть в себе этот образ и что именно он в нем рассматривает.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Японские рыцари – самураи – одни из самых колоритных персонажей всемирной истории. Влияние военного сословия, его образа мыслей, религиозных убеждений, культуры, привычек на тогдашнюю жизнь было велико. Ощутимо оно и в современной Японии.

Самураи и сегодня остаются образцом уникальной личности, соединившей черты отважного воина, утонченного поэта и вдохновенного художника, который не боялся умереть в бою и способен был оставить великолепное предсмертное стихотворение, совершая ритуальное самоубийство.

Активное проникновение восточной культуры в западный мир, позволило поместить этот образ на страницы книг, в фильмы и конечно отразилось в культуре аниме, манга, мультфильмах и воплотившись в стилизованных костюмах.

На основании проведённого исследования была рассмотрена история самурайства и другие сословия того времени. В данной работе также были рассмотрены некоторые литературные произведения, образ самурая в которых с течением времени менялся. Также на основе идеологии самурайства было выяснено почему у японцев, отчасти, сформировался такой национальный характер.

Самураев давно уже нет, но многие считают, что самурайский дух все еще остается частью национального самосознания Японии. Ему присущи такие черты, как храбрость, благородство, верность, стремление жить полной жизнью и презрение к смерти.

По сей день, образ японского воина-самурая является неким эталоном поведения и символом успеха для каждого японца. Самурайские традиции живы в каждом японце.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Материалы на русском языке

1. Бенедикт, Р. Хризантема и меч: модели японской культуры - СПб., Наука, 2004. - 360 с.
2. Богомазова Н. Л. Отражение философии кодекса чести «Бусидо» в японском менталитете: традиции и современность // Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. — 2013. — №1 — С. 20-27.
3. Богомазова, Н. Л. Социокультурные предпосылки возникновения института самурайства // Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. — 2012. — №4 — С. 82-95.
4. Гришелева, Л.Д., Чегодарь, Н.И. Японская культура нового времени. Эпоха Мэйдзи - М.: Восточная литература 1998, 249с.
5. Дайдодзи, Ю.Будосёсинсю. Цунэтомо, Я.Хагакурэ. Мисима, Ю.Хагакурэ Нюмон. Книга самурая / Пер. Котенко Р.В., Мищенко А.А. - СПб.: Евразия, 2003. - 384 с.
6. Лазарев А. Как целая страна стала отшельницей // Япония сегодня. - 1998 - № 9. - С. 19 - 21.
7. Лазарев А. Тропою богов // Япония сегодня. - 1998 - № 3. - С. 18 - 19.
8. Кузьминов Д. А. Философско-культурологические аспекты кодекса чести «Бусидо» // Время науки, 2016.
9. Куланов А. Бусидо доктора Нитобэ // Япония сегодня. - 1998 - № 6. - С. 24 - 25.
10. Куланов А. Самураи: столетия на пути смерти // Япония сегодня. - 1998 - № 7. - С. 4 - 9.
11. Кодекс Бусидо. Хагакурэ. Сокрытое в листве. - М.: Эксмо, 2005. - 432 с.
12. Конрад, Н.И. Очерк истории культуры средневековой Японии, в VII - XVI века. - М.: Искусство, 1980. – 143 с.
13. Нитобэ И., Норман Ф. Японский воин. Воинское искусство Японии. – М.: Центрполиграф, 2009. - с. 21.
14. Мещеряков, А.Н., Грачёв М.В. История древней Японии. - СПб.: Гиперион, 2003. - 511 с.
15. Митфорд А. Легенды о самураях. Традиции старой Японии – М.: Центраолиграф, 2020, 415с.
16. Мицуо Курэ. Самураи. Иллюстрированная история – М.: АСТ, 2007, 194с.
17. Сато, Х. Самураи: история и легенды. - СПб.: Евразия, 2003. - 344 с.
18. Сашин Л. Наследники самураев // Япония сегодня. - 1998 - № 7. - С. 10 - 11.
19. Синицын, А.Ю. Самураи: рыцари Страны восходящего солнца. История, традиции, оружие. - СПб.: Паритет, 2001. - 352 с.
20. Спеваковский, А.Б. Самураи - военное сословие Японии. - М.: Наука, 1981. - 168 с.
21. Спеваковский, А.Б. Религия синто и войны. - Л.: Политиздат, 1987. - 109 с.
22. Сэнсом, Дж.Б. Япония: краткая история культуры. - СПб.: Евразия, 1999. - 576 с.

Тарновский А. Самураи. Рыцари Дальнего Востока - М.: Слово, 1997,48с.

Тернбулл Стивен. История японской военной аристократии. - М.: АСТ, 2005. - 256 с.

Литература на иностранном языке

Boye Lafayette De Mente Japanese Samurai Code: Classic Strategies for Success - Tuttle Publishing, 2005

James Walker Bushido: The Samurai Code of Honour - The truth about Japanese Samurai wisdom – CreateSpace, 2018

Jonathan Clements A Brief History of the Samurai - Tuttle Publishing, 2017

1. Lopez-Vera J. A History of the Samurai: Legendary Warriors of Japan. - Tuttle Publishing, 2019.
2. Nitobe Inazo. Bushido: The Samurai Code of Japan. - Tuttle Publishing, 2019.

Turnbull S. The Samurai. A Military History (Japan Library) - Richmond, 1996.

Bushido: The Samurai Code of Japan: With an Extensive Introduction and Notes by Alexander Bennett Inazo Nitobe

髙橋昌明氏(Масааки Такахаси)「武士の成立 武士像の創出」«Создание самурайского образа. Создание образа самурая» - 東京: 東京大学出版会、 1999。 (Токио: Издательство Токийского университета, 1999)

岩波新書(Иванами Синсё) 武士の日本史 Японская история самураев - 東京:岩波書店、2018。 (Токио: Иванами Сётэн, 2018)

Интернет-источники

1. Web ちくま[Электронный ресурс]: <https://www.webchikuma.jp/articles/-/1551> (Дата обращения 15.05.2022)
2. Путь самурая. [Электронный ресурс]: http://www.aikidoka.ru (Дата обращения 07.05.2022)
3. Сайт журнала «Человек без границ» [Электронный ресурс]: <http://www.manwb.ru/articles/simbolon/live_tradition/samuray_sword/> (Дата обращения 07.05.2022)
4. Юдзан Дайдодзи. Будосёсинсю (напутствие вступающему на Путь Воина) [Электронный ресурс] / Пер. Котенко Р. В., Мищенко А. А. // В лучах восходящего солнца: https://www.litmir.me/br/?b=74032 (дата обращения: 02.05. 2022).

1. от японского Тайхо — «Великое сокровище» - японский феодальный кодекс [↑](#footnote-ref-1)
2. яп. 大名, даймё — крупнейшие военные феодалы средневековой Японии. [↑](#footnote-ref-2)
3. Гунки - 軍記 литературный жанр, японские военные эпопеи. [↑](#footnote-ref-3)
4. Кансай – (関西地方 кансай тихо:) регион западной Японии на острове Хонсю. [↑](#footnote-ref-4)
5. Повесть о доме Тайра (平家物語хэйкэ моногатари) — японский средневековый военный роман, повествующий о судьбе Тайра-но Киёмори и дома Тайра на протяжении XII столетия. [↑](#footnote-ref-5)
6. «Повесть о великом мире» -(太平記 Тайхэйки) японский исторический феодальный эпос второй половины XIV века, самое крупное произведение, написанное в жанре гунки [↑](#footnote-ref-6)