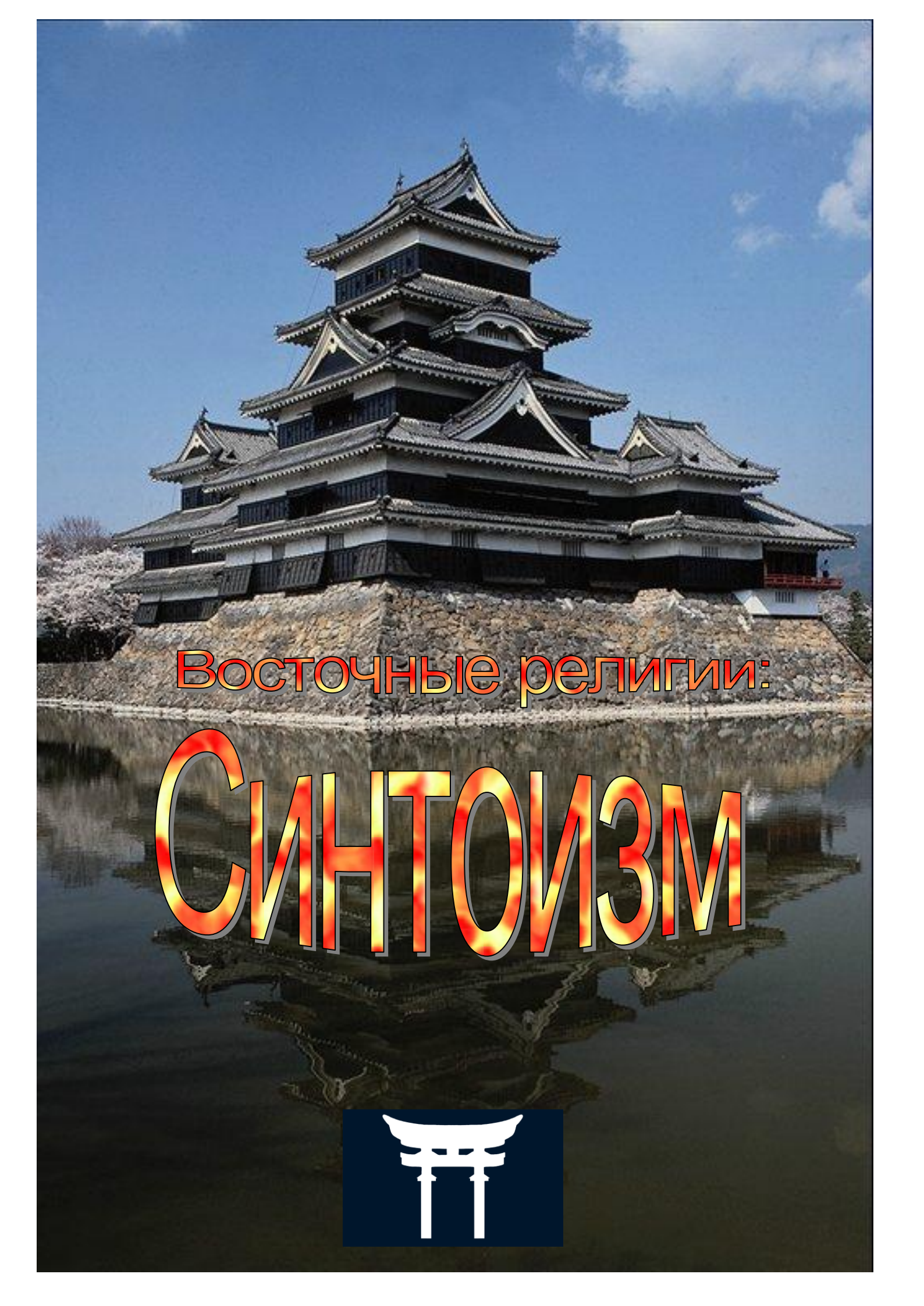

Восточные религии:

СИНТОИЗМ

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«КАЗАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

Восточные религии: синтоизм

лекция

предназначена

*для курсантов, слушателей вузов МВД России, обучающихся по специальностям
021100 – Юриспруденция, 023100 - Правоохранительная деятельность*

Казань 2011

ББК 86.2
В 76

Одобрено редакционно-издательским советом КЮИ МВД России

Рецензенты:

Люкшин Д.И., кандидат исторических наук, доцент
(Казанский федеральный университет)

Зарипов М.М., кандидат философских наук, доцент
(Казанский юридический университет).

В 76 Восточные религии: синтоизм: лекция /авт.-сост. С.З.Еникеева. - Казань, 2011.- 44 с.

В тексте лекции отражены исторический контекст и условия возникновения и развития одной из ключевых религиозных идей Японии, основные источники, направления и формы реализации религиозной идеи, особенности вероучения, культа и организации, религиозная философия, священные книги, особенности развития в современных условиях.

Лекция предназначена для курсантов и слушателей, обучающихся по специальностям 021100 – Юриспруденция, 023100 - Правоохранительная деятельность.

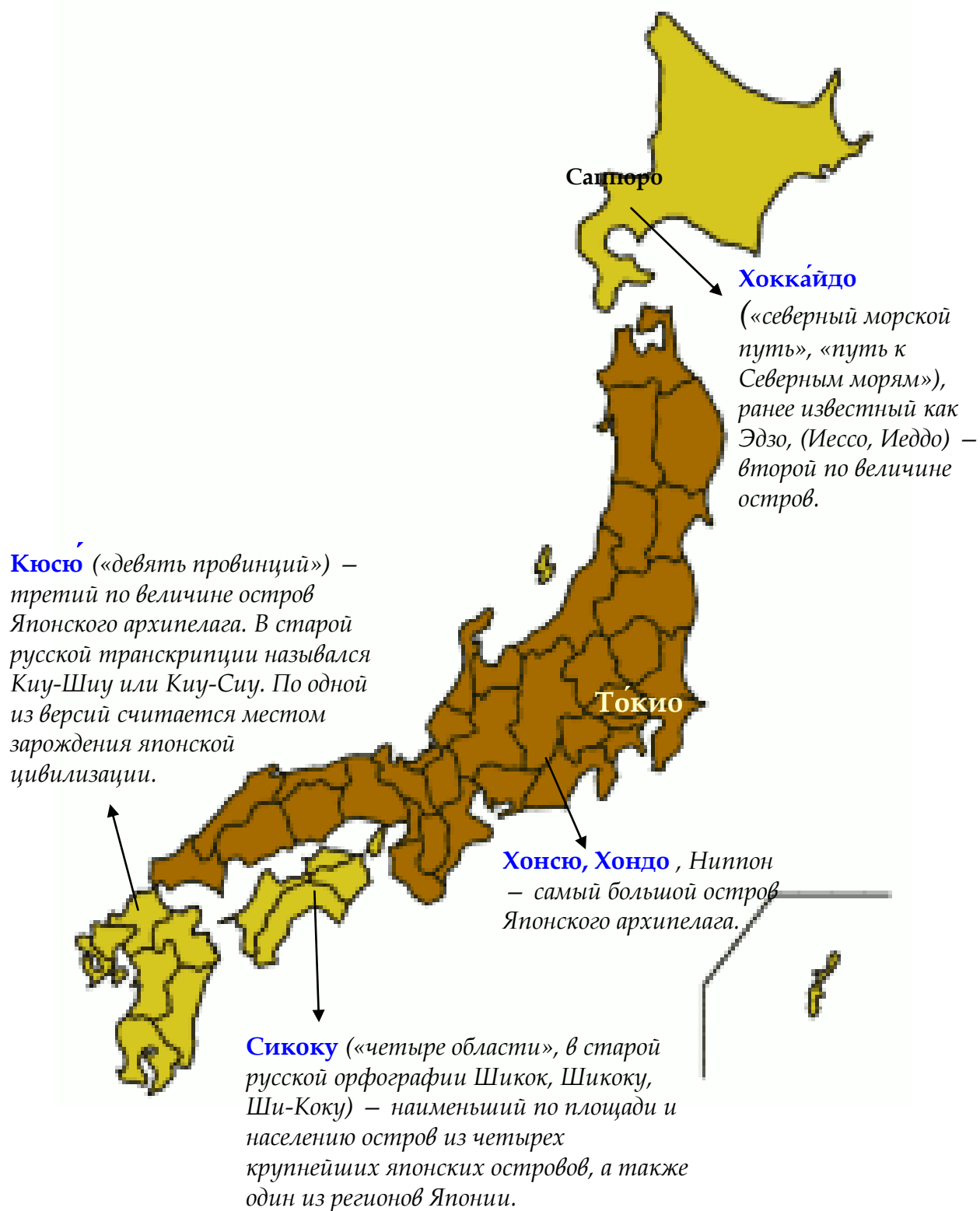
Может быть использована в качестве дополнительного учебного пособия для самостоятельной работы по курсам «Философия», «Культурология». Текст сопровождается иллюстрациями.

ББК 86.2

© КЮИ МВД России, 2011

Карта Японии

План

1. Социально-исторические и идейные предпосылки возникновения и развития синтоизма.
2. Основные источники.
3. Религиозная философия.
4. Священные книги.
5. Основные направления и формы реализации религиозной идеи.
6. Особенности вероучения, культа и организации.
7. Особенности развития в современных условиях.

1. Социально-исторические и идейные предпосылки возникновения и развития синтоизма

Синтоизм имеет древнее происхождение, однако окончательное становление этой религии приходится на VI – VII вв. Часть религиозных представлений, вероятно, была заимствована японцами у коренных жителей островов – айнов (айну — букв.: «человек», «настоящий человек»).

Айны – наиболее многочисленное аборигенное население Японии. Они происходят от первых людей Японского архипелага, в общем упоминаемых как дзёмонцы, которые прибыли на острова более 10 тыс. лет назад. Некоторые группы айнов развились до крупных оседлых сообществ в северной части архипелага, они процветали вплоть до миграций и влияний с азиатского континента,

Geo 05-05

Ainu Elder c.1900

Ainu woman c.1900

The Ainu are the original inhabitants of Japan, now living primarily in Hokkaido

которые начали превалировать около 1.200 лет назад. В айнском шаманизме сосуществовали классический шаманский тип и более поздний медиумный тип.

Эти представления – древнейший пласт синтоизма, представляющий собой культ природных стихий. Сюда же относится почитание ландшафтных божеств, а также пережитки тотемизма.

Догу («глиняная кукла») — глиняная фигурка человека или животного, которые были изготовлены в период Дзёмон в Японии.

Период Дзёмон (яп. дзё:мон-дзидай, букв. «эпоха верёвочного орнамента») — период истории Айнов и японской истории с 13 000 года до н. э. по 300 до н. э.

Первые археологические памятники религиозного значения, относятся к неолитической культуре Дзёмон. Это глиняные женские фигурки (догу) и цилиндры из полированного камня (секибо). В последующую эпоху (яэй) жители Японских островов практиковали гадание на костях и на черепаховых панцирях. К периоду кофун относятся захоронения, где погребенные поставлены на четвереньки (до сих пор не удалось установить почему).

Период Яэй (яп. — яэй дзидай) — эпоха в истории Японии (300 (900) г. до н. э. — 250 (300) г. н. э.) По археологической периодизации истории стран Запада соответствует бронзовому и железному векам.

Колонизации островов японцами, пришедшими из Китая, сформировала единый религиозный комплекс, смешав религиозные представления завоевателей с древнейшими местными верованиями, известный сегодня как синтоизм.

Сильное влияние на синтоизм оказало конфуцианство, завезенное в Японию из Китая в начале V в. Под его влиянием начал развиваться культ предков (удзигами), а также сформировался аристократический нравственный кодекс (бушидо), влиявший на политическую и общественную жизнь Японии на протяжении всей ее истории.

В середине VI в. в Японию начинает активно проникать буддизм, преимущественно из Кореи (первое упоминание относится к 538 г.). Новая религия получает название буцу. Поскольку в синтоизме богословский и философский аспекты были представлены слабо, буддизм быстро завоевывает прочные позиции на Японских островах, отбирая популярность у официальной религии императоров. Одновременно активно идет процесс взаимопроникновения буддийских и синтоистских верований и практик. При этом считается, что синтоизм связан с наиболее "светлыми" сторонами человеческой жизни, а буддизм — с "темными", поэтому браки обычно заключаются в синтоистских храмах, а погребальные обряды совершаются в буддийских. Вскоре появляется концепция **хондзи суйдзяку**, согласно которой божества синтоизма являются воплощениями будд и бодхисаттв. В частности, богиня Аматаэрасу провозглашается воплощением будды Вайрочаны ("Будды бриллиантового света").

Императорский двор начинает оказывать поддержку буддийским монахам (бодзу) наравне со служителями синтоистского культа. Так, в традиционной синтоистской "церемонии вкушения плодов нового урожая" принимают участие и буддийские монахи. В Нара строят храм Тодайдэи со статуей Будды, но "разрешение" на строительство испрашивают у богини Аматаэрасу. В 701 г. создается специальное ведомство Дзингикан ("управление по делам небесных и земных божеств"), которое следит за ритуалом и святилищами обеих религий. Но одним из признаков приверженности к синтоизму при императорском дворе стало распоряжение императора о составлении **Кодзики (712 г.)**.

В период Нара (VIII в.) буддизм становится государственной религией, а к IX в. складывается синкретическая система **рёбусинто** ("путь буддизма и синто"). Примечательно, что при этом в синтоистских храмах запрещалось произносить слова "будда", "пагода", "монах".

С началом периода раздробленности (XII в.) культ императора отходит на задний план. Официальный синтоизм приходит в упадок.

Сёгун — в японской истории так назывались люди, которые реально (в отличие от императорского двора в Киото) управляли Японией большую часть времени с 1192 года до периода Мэйдзи, начавшегося в 1868 году. Правительство сёгуна называлось бакуфу (слово бакуфу означает «палаточный лагерь» в смысле места

расположения полководца, ср. русское ставка). Государственный строй, при котором верховная власть принадлежала сёгуну, обозначается как сёгунат.

Слово «сёгун» — это заимствованное из китайского языка слово «цзянцизюнь» ('генерал'). «Цзян» («сё») по-китайски означает «держат в руке», «руководить», а «цзюнь» («гун») — «войско», «армия». Таким образом, «сёгун» — это «полководец», «командующий». Согласно «Японской исторической энциклопедии» («Кокуси дайджитэн»), понятие «сёгун» определяется как «полководец, по приказу Императора становящийся во главе войска, которое подавляет какой-либо бунт или умиривает варваров».

В XII веке первым военным узурпатором в истории Японии стал сёгун-самурай **Минамото-но-Ёритомо**, или Ёритомо из рода Минамото (в переводе – «источник»), который положил начало формированию привилегированного класса-сословия самураев.

Личные имена самураи выбирали себе в зависимости от жизненных обстоятельств: повышение по службе, переезд в связи со службой и т.д. Падение последнего сёгуна Токугавы («Река добродетели») и передача власти императору Муцухито закрепили на долгие годы исключительные привилегии военных.

В 1261 – 1281 гг., перед лицом угрозы монгольского нашествия, патриотизм японцев усиливается, и они вновь обращаются к национальным религиозным святыням – в результате роль синтоизма в жизни страны повышается. В частности, когда сильная буря разметала неприятельский флот (что фактически спасло страну от завоевания), это было однозначно воспринято как вмешательство древних богов, вставших на защиту Японии. Именно отсюда происходит название камикадзе – "ветер богов".

Одновременно продолжается процесс слияния синтоизма с буддизмом. В период сёгуна династии Камакура (1185 – 1333), появляются Тэндай синто и тантрический синтоизм (Сингон). Впоследствии, в качестве реакции на процесс синкретизации, возникает противоположное течение, стремящееся к очищению синтоизма от буддийского влияния (Ватараи и Ёсида синто).

В 30-е годы XVI века в Японию впервые проникают португальские торговцы, за которыми следуют христианские миссионеры. Христианство быстро приобретает последователей не только среди простого народа, но и среди знати. По некоторым данным, к 1597 г. число японских христиан достигло 2 000 000 человек. В этой ситуации синтоизм становится для ревнителей японских национально-религиозных традиций знаменем сопротивления чужеземному влиянию. Через 100 лет после "открытия" Японии переменялось и отношение японских властей к европейцам и христианству. В

1641 г. все контакты с иностранцами были прекращены – Япония взяла курс на самоизоляцию. Христианство было объявлено вне закона, а синтоизм, как национальная идеология, оказался вновь востребованным, но не в чистом виде, а в соединении с конфуцианством (Суйка синто) и буддизмом. Такой "синтоистский буддизм" останется государственной религией Японии до 1867 г.

В середине XIX в. период изоляции заканчивается. В Японию вновь приезжают иностранцы, начинается стремительное развитие капитализма, и это вызывает у многих недовольство. Последователи синтоизма поднимают лозунг "соннодзёи" ("почитание императора, изгнание варваров"). Революция Мэйдзи (1867 – 1868) восстанавливает власть императора. 122-й император Мацухито (1852 — 1912) провозглашает принцип "вакон ёсай" ("японский дух, европейские знания"). Под японским духом понимался, прежде всего, синтоизм. В марте **1868** г. появляется заявление правительства о единстве религии и политики: **храмовый синтоизм становится государственной религией.**

Восстанавливается религиозное министерство Дзингикан, которое осуществляет религиозную реформу. В частности, оно устанавливает официальную классификацию синтоизма, в соответствии с которой существует четыре направления:

Косицу "императорский синто"

Это название получили религиозные церемонии, которые проводятся в трех храмах, расположенных на территории императорского дворца и открыты только для членов императорской семьи и служащих при дворе людей. Центральный храм — Касико-докоро, посвященный мифологической прародительнице императорской семьи, возник благодаря наследству Ниниги-но-ми-кото, внука Богини Солнца, которому было подарено **священное зеркало — Ята-но-кагами**. В течение нескольких веков зеркало хранилось во дворце, потом была изготовлена его точная копия, которую поместили в храм Касико-докоро, а сам священный символ перенесли во внутренний храм (найку) Исэ. Это зеркало, символизирующее дух Богини Солнца — одна из трех императорских регалий, передаваемых императорами от поколения к поколению. В западной части комплекса находится Святилище Духов Предков — Корэй-дэн, где (о чем говорит название храма) обрели покой священные духи императоров. В восточной части комплекса расположено святилище Ками — Син-дэн, являющееся святыней всех ками — и небесных, и земных.

В древние времена ответственность за проведение синтоистских церемоний при дворе возлагалась на семьи Накатоми и Имбэ, причем эта почетная миссия передавалась по наследству. Сегодня данная традиция уже не существует, однако церемонии, которые проводятся в дворцовых храмах, почти полностью соответствуют императорскому закону о церемониях, принятому в 1908 году. Иногда торжественные обряды осуществляют знатоки ритуала — служащие императорского двора, но в большинстве важнейших церемоний, согласно древней традиции, священнодействие возглавляет сам Император. В апреле 1959 года святилища привлекли всеобщее внимание во время свадьбы наследного принца, которая проводилась во дворце. В традиции синтоизма императорского двора сохранился обычай отправлять гонцов с приношениями в определенные храмы, у которых сложились особые отношения с императорской семьей.

Дзиндзя (Дзингу) "храмовый синто"

Самый древний и распространенный тип веры в ками — это храмовый синтоизм. Храмы в стране начали возводить с незапамятных времен, еще до начала японской государственности. В течение столетий, по мере того как кланы расширяли свои владения, число храмов возрастало и к началу XX века их насчитывалось уже около двухсот тысяч. После Реставрации Мэйдзи храмы были национализированы и включены в так называемую «Систему храмов», после чего их количество постепенно сократилось до ста десяти тысяч. После Второй мировой войны храмы утратили государственный статус и стали частными организациями. Сейчас их примерно восемьдесят тысяч.

Великий Храм Исэ считается уникальным и заслуживает отдельного рассказа. Его главное божество, Богиня Солнца, первоначально была ками — хранителем рода Ямато, из которого происходит императорская семья, управляющая Японией на протяжении всей ее истории. Когда в руках клана Ямато оказались бразды правления всей страной, храм, в некотором смысле, стал главным национальным храмом. Великий Храм Исэ, по всеобщему признанию, превосходит все остальные святилища. Службы в нем выражают не только веру в ками, но и означают проявление глубочайшего уважения к Императору, ко всему лучшему, что есть в культуре, истории страны, выражая национальное самосознание японцев.

Кёха "сектантский синто"

Сектантский синтоизм представлен несколькими разнородными религиозными группами, оказавшимися под надзором специального ведомства в правительстве Мэйдзи, которое национализировало храмы и сделало синтоизм государственной религией. Впоследствии основные отколовшиеся группы стали независимыми религиозными организациями и получили официальное название «сектантский синтоизм». В довоенной Японии насчитывалось тринадцать таких сект.

Минкан "народный синто"

Самый доступный из них — народный синтоизм. Вера в ками глубоко укоренилась в сознании японцев и накладывает отпечаток на их повседневную жизнь. Множество представлений и обычаев, присущих этой религии в древние времена, сохранялись веками и передавались в виде народных традиций. Сочетание этих традиций с заимствованиями из иностранных источников привело к появлению так называемого «народного синтоизма» или «народной веры».

Предпринимается также попытка запретить буддизм (поскольку бывшие правители Японии — сёгуны опирались преимущественно на буддийское духовенство). Однако эта попытка не удалась — буддизм уже стал неотъемлемой частью японской культуры и глубоко проник в сознание народа. Стремление четко разграничить религиозные функции буддизма и синтоизма также не увенчалось успехом. В итоге, в 1889 г. была провозглашена свобода религии.

В то же время государственной религией остается синтоизм, поддерживавший абсолютную власть наследника богов — императора и идеологию национального превосходства японцев, как народа, имеющего божественное происхождение. Соблюдение синтоистских ритуалов становится государственной обязанностью. Хотя позднее синтоизм перестаёт быть государственной религией, данная идеология является основой ментальности народа, так же как обряды, божества и традиции.

2. Основные источники

Божества синтоизма обозначаются понятием **ками**, что первоначально означало "над", "высший". Обычно это божества неба и земли. Существует два основных класса божеств: "*естественные боги*" и "*боги-люди*". Считается, что

пантеон синтоизма содержит 800 мириад божеств, по другой версии, 8 млн. Ками могут либо помогать, либо вредить человеку.

В представлениях синтоизма нет непреодолимых преград между тремя основными мифологическими мирами -

Равниной Неба (миром богов),

Страной Тростниковых Зарослей (миром людей) и

Страной Мрака (Ериками, подземный мир); все они мыслятся как реально существующие и сообщающиеся между собой. Мифы пронизаны чувством гармонии человека и его естественного окружения - нет ни одного описания его борьбы с силами природы.

Наиболее популярные божества — **Аматэрасу Омиками** ("Великое небесное сияющее божество"), Суса-но-во или Сусаноо ("Неистовый муж") и Инари ("Рисовый человек").

Аматэрасу омиками (яп. «великое божество, озаряющее небеса») — богиня-солнце, одно из главенствующих божеств всеяпонского пантеона синто, легендарная прародительница японского императорского рода. Считается, что первый император Дзимму был её праправнуком, правительница Небесных полей Такамагахара.

Аматэрасу почитают как изобретательницу возделывания риса, технологии получения шёлка и ткацкого станка.

Согласно синтоистской мифологии, Небесный Отец и Земная Мать породили трех богов, от которых произошли еще два. Последней парой были **Идзанаги** ("Тот, кто приглашает") и **Идзанами** (Та, что приглашает). Они опускаются в соленую морскую воду на плавающем небесном мосту и создают первый остров. Ступив на него, они путем наблюдения за трясогузкой постигают свою половую принадлежность и умение пользоваться ею. Однако при первом соитии они совершают ошибку, и в результате рождается Хируко

("Пиявка"), не способный встать на ноги даже в возрасте трех лет. Во второй раз они порождают Японские острова и нескольких богов, но божество огня, рождаясь, обжигает свою мать, из-за чего она умирает. Идзанаги в ярости отрубает виновнику голову, и из хлынувшей на землю крови возникает множество других божеств.

Чтобы спасти свою сестру-жену, Идзанаги отправляется в Подземное царство ("Страна желтого Источника"), но ее не хотят отпускать, потому что она успела вкусить адской пищи. Идзанами надеется на помощь божества Места, но ставит условие, что Идзанаги не должен приходить за ней ночью. Идзанаги нарушает клятву и при свете факела видит, что Идзанами превратилась в отвратительный разлагающийся труп.

Восемь Ужасных Ведьм Страны Ночи бросаются в погоню за Идзанаги, но он бросает назад свой шлем, который превращается в виноградник, и ведьмы останавливаются, чтобы съесть ягоды. Этот эпизод с разными вариациями повторяется трижды – в качестве следующих препятствий возникают бамбуковые заросли и река. Так Идзанаги удается спастись, однако за ним устремляется сама Идзанами в сопровождении восьми божеств грома и полутора тысяч Воинов Страны Ночи. Тогда Идзанаги преграждает им путь скалой, разделив тем самым царство живых и царство мертвых. С обеих сторон скалы произносятся заклятия вечной разлуки: Идзанами каждую ночь будет забирать к себе тысячу живых существ, а Идзанаги – создавать новые полторы тысячи, чтобы мир не остался пустыней.

Совершив очистительный обряд после соприкосновения со смертью,

- Идзанаги порождает из своего левого глаза солнечную богиню *Аматэрасу*. Он также порождает богов бури, луны, ветра и др. Бесчисленные поколения божеств последовательно заполняют временной промежуток, отделяющий изначальных богов от людей. Некоторые боги выступают в роли главных героев целого ряда мифологических сказаний. Самыми важными из них являются циклы Идзумо и Кюсю, в которых исследователи видят отражение борьбы между кланами.

В них рассказывается, что Аматэрасу боролась с богом бури *Суса-*

но-во, сбросила его с неба и сослала в область Идзумо, на юго-запад острова Хонсю (это божество до сих пор почитается в этом районе). Обитатели Кюсю, в свою очередь, нашли приют в стране Ямато. Среди них был внук Аматаэрасу **Ниниги**, которому она передала три предмета, ставших символами императорской власти: **яшмовые подвески** (символ сострадания), **зеркало** (символ честности) и **меч** (символ мудрости). Ниниги в японской мифологии является культурным героем и первым императором (Дзимму тэне) — основателем императорской династии, существующей до сего дня. Годом его воцарения считается **660 г. до н.э.** С этого года также начинается летосчисление в традиционном японском календаре.

С почитанием богини Аматаэрасу органично связан культ императора как ее прямого потомка, получивший название тэнноизм. Центр императорского культа — Исэ-дзингу (в Исэ), основан конце в VII в. Это направление синтоизма получило название исэ-синто.

3.Религиозная философия

Основа синто — *в обожествлении природных сил и явлений и поклонении им*. Считается, что у многих вещей есть своя духовная сущность — **ками**. Ками может существовать на Земле в материальном объекте, при этом не обязательно в таком, который принято считать живым в стандартном понимании, например, в дереве, камне, священном месте или явлении природы, и при определённых условиях может оказаться в божественном достоинстве. Некоторые камы являются духами местности или определённых природных объектов (например, дух конкретной горы), другие олицетворяют глобальные природные явления, такие, как Аматаэрасу Омиками, богиня Солнца. Почитаются камы — покровители семей и родов, а также духи умерших предков, которые считаются покровителями и защитниками своих потомков. Синто включает магию, тотемизм, веру в действенность различных талисманов и амулетов.

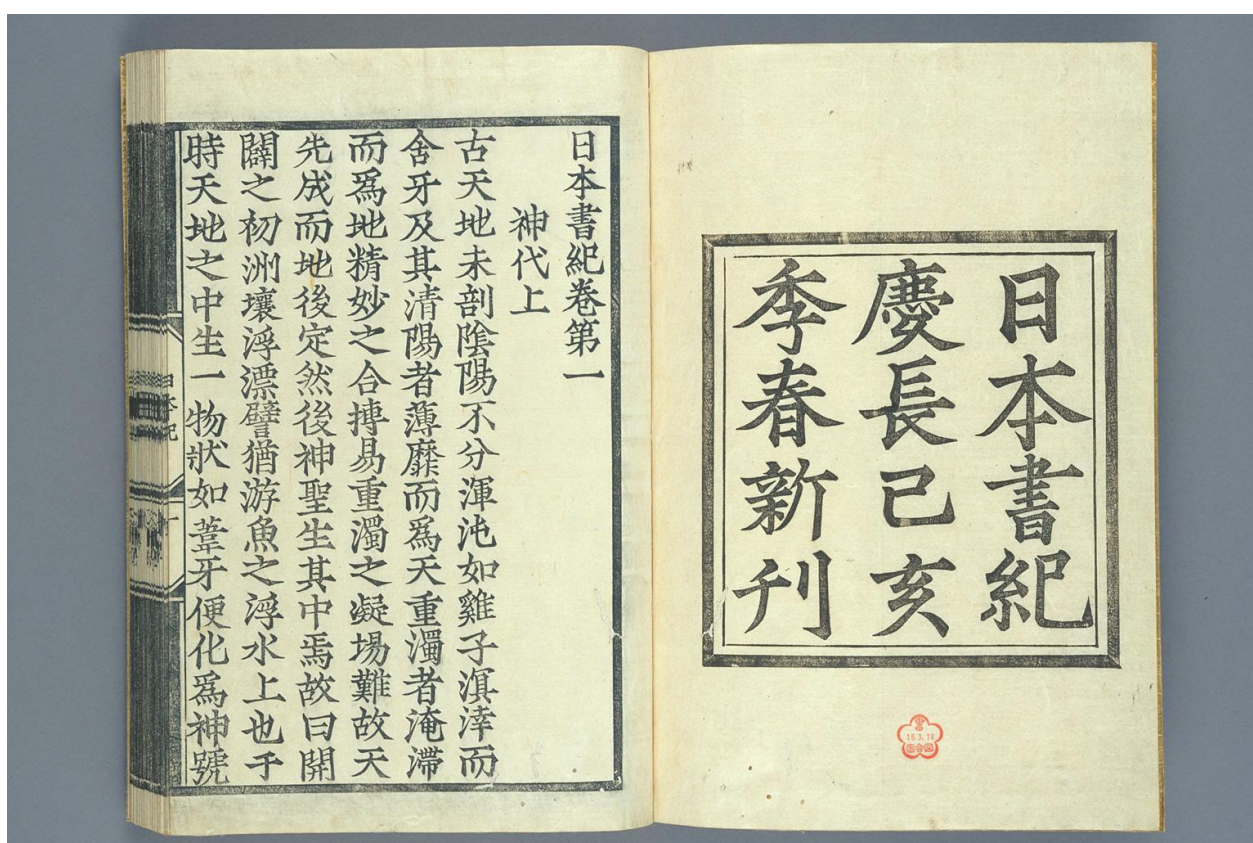
Главным духовным принципом синто является *гармоничное существование человека с окружающим миром, в духовном единстве, что достигается соблюдением внешней и внутренней чистоты*. По представлениям синто, мир — единая естественная среда, где камы, люди и души умерших живут рядом. Камы бессмертны и включены в круговорот рождения и смерти, через которые всё в мире постоянно обновляется. Однако круговорот в нынешнем виде не бесконечен, а существует лишь до разрушения земли, после чего приобретёт другие формы. В синто не существует понятия спасения, вместо этого *каждый сам определяет своё естественное ему место своими чувствами, мотивациями и поступками*. В синто есть понятие о добре и зле, однако они имеют некоторые отличия от

европейского понимания. Так, вражда между различными, антагонистичными по сути либо хранящими личные обиды ками постоянна и считается естественной. Считается возможным защита от враждебных ками или подчинение их при помощи специальных ритуалов. Вследствие этих особенностей синто нельзя считать дуалистичной религией, при этом в ней нет и общего строгого закона, присущего авраимическим религиям.

4. Священные книги

Традиция синтоизма основывается на древних японских источниках **Кодзики**, **Нихонги** и **Фудоки**. Они представляют собой летописи, в которых описываются как исторические, так и мифологические сюжеты, в частности, мифы о происхождении богов, японской нации и самих Японских островов.

Возникновение этих летописных источников относят к VII – VIII вв.

Древнейшим из них является книга **Кодзики** ("Записи о делах древности"), составленная по распоряжению императрицы Гэммэй военачальником Оно Ясумаро около 712 г. В основу книги легли сказания, записанные со слов одаренного феноменальной памятью певца. В Кодзики излагается история Японии от сотворения мира до 628 г.

Книга **Нихонги** ("Анналы Японии") состоит из тридцати одного тома (сохранилось тридцать) – эта обширная компиляция была завершена около **720 г.**

Другие сведения об изначальных японских верованиях имеются в **Фудоки** (VIII в.), Когосюи (807 – 808), Синсэн Сёдзироку и Энги сики (927).

5. Основные направления и формы реализации религиозной идеи

Дух синтоизма

Структура общества. Синтоизм высоко ценит такие нравственные ценности, как верность и долг по отношению к семье, роду или коллективу. Эта тема проявляется в различных областях японской культуры. Например, слово, обозначающее человеческое существо, — **нингэн** (буквально «между людьми»). **Быть человеком — значит быть вместе с другими людьми.** Японское общество подчеркивает преимущество коллектива над личностью. Японский язык располагает средствами для обращения к тем, кто находится выше или ниже вас по социальному положению, а также к тем, кто стоит на той же ступеньке социальной лестницы, что и вы. Таким образом, речевое общение укрепляет иерархичность человеческих отношений, в которых участвует каждый. Правильное использование японской лексики вписывает человека в общественный контекст.

Принцип долга подчеркивается феодальным понятием **он** («обязанность»). Хотя некоторые японцы отрицают, что этот принцип применим в контексте современных отношений, он все же оказывает значительное влияние на взаимоотношения людей в японском обществе. Он возникает там, где кто-то получает от другого что-нибудь ценное. К примеру, если один человек спасает другому жизнь, это ведет к возникновению между ними отношений особого рода: спасенный оказывается «обязанным» своему спасителю. Феодальное происхождение понятия он связано с дарением земли господином своему вассалу. За это вассал платил господину верностью, и таким образом формировались отношения взаимного обязательства.

Ключевым моментом японской культуры являются и отношения между родителями и детьми. Дети обязаны заботиться о своих родителях в старости и почитать их после смерти. Для немногих особо преданных синтоистов понятие «уважение к предкам» или «культ предков», скорее всего, поклонение, но для большинства нерелигиозных японцев, чей опыт в синтоизме поверхностен, — всего лишь некоторое полурелигиозное благоговение.

Два приведенных примера взаимоотношений (господин-вассал и родитель-ребенок) демонстрируют две наиболее характерные стороны понятия **он**: эти отношения, обычно возникают между старшим и младшим, и это обязательные отношения между конкретными людьми, а не верность какому-то абстрактному нравственному принципу. С понятием **он** связано понятие **гири**, означающее *общественные обязательства*, которые требуют от японца, чтобы он поступал по отношению к тем, с кем он вступал в какие-либо отношения, в соответствии со строгими моральными нормами. Гири - это более широкое понятие, чем он, в некотором смысле, что гири действует не только в сфере взаимоотношений по вертикали (например, император и подданные), но и в сфере взаимоотношений по горизонтали (между сверстниками и друзьями). Одно из интересных проявлений гири - подарки, которые японцы регулярно дарят друг другу. Традиция дарить друг другу подарки пронизывает всю японскую культуру взаимоотношений и взаимных обязанностей.

В традициях японских деловых людей - внимательно выслушать точку зрения собеседника до конца, не перебивая его и не делая никаких замечаний

Эстетическая чуткость. Помимо преданности человеку своему коллективу все японцы очень высоко ценят вкус и изысканность. Такая эстетическая чуткость непосредственно связана с японским пониманием веры. Японцы ценят «поэтические реалии» - «реалии непосредственного опыта и чувства, не поддающиеся никакому описанию». Например, в синтоизме есть понятие **нака има** (букв. «сейчас»), которое подчеркивает необходимость жить только настоящим моментом.

В отличие от японцев, западные христиане обычно полагают, что правильное учение является важнейшей частью любой религии. Для японского сознания это, возможно, не совсем так. Стремление японцев к неясности и нечеткости в религиозных формулах просто удивляет, смущает и даже раздражает западного человека. Но у японцев есть СВОЯ логика. Тот, кто сможет постичь эту логику, вникнуть в нее, испытает истинное эстетическое наслаждение.

Японцы считаются исключительно любезной нацией. Жителей Запада всегда поражает крайняя вежливость японцев в общении, но, несмотря на все проявления почтительности со стороны японцев, не следует заблуждаться на этот счет. В деловых переговорах они могут оказаться очень несговорчивыми

партнерами. Внешняя готовность к компромиссу скрывает от взора западного человека ту глубокую преданность всему японскому, которая свойственна всем представителям этой нации.

Глубина чувств и чистота сердца. Другой важной чертой синтоистского взгляда на жизнь является глубина и чистота чувств. Это можно увидеть не только в **хараи** (ритуальных очищениях), но и в том, какое значение придается чистому **кокоро** (сердцу). Нельзя выразить этику синтоизма в виде списка правил. Синтоизм больше *стремится сохранить или восстановить ритуальную чистоту трезвого ума и неоскверненной души*. Именно этим определяется правильность поступков.

Макото (истина) в этом контексте представляет собой нечто, живущее в кокоро. Истина не сводится к формулировкам, она не имеет ничего общего с описанием реального положения дел. Истина - это вопрос опыта. Японцы считают, что в беседе о макото нужны не точные выражения, а изысканная, полная иносказаний речь. Именно этим труднее всего овладеть иностранцу.

Ученый синтоист Мотоори Норинага (1730-1801) глубоко исследовал этот вопрос. Его теория **магокоро** («искреннее сердце») как нельзя лучше сочетает в себе и кокоро, и макото. Магокоро — это сама суть богов и всего, что есть божественного в человеке. Однако идеал — это не понятие, над которым нужно размышлять, а опыт, который необходимо испытать, пережить. И опять-таки это ощущение бесценности переживания (прямая противоположность интересу к точным богословским формулам) делает религиозный опыт японцев совершенно непохожим на религиозный опыт Запада.

Практика синтоизма

Реальная жизнь синтоистов довольно разнообразна, но сосредоточена она главным образом вокруг святилищ. Священную землю синтоистского

святилища отмечают **тории** — большие ворота в форме греческой буквы «пи», но с двумя горизонтальными брусками. Вдоль дороги от тории к главному зданию непременно есть места для омовений. Главное здание святилища обычно разделено на несколько частей. На самом главном месте расположено синтаи (это может быть зеркало, драгоценность или меч — воплощение ками). Синтаи само по себе не является объектом поклонения. Верующие поклоняются божеству, которое обитает в синтаи.

Женщина, идущая на поклонение, при приближении к главному зданию должна на пути своего следования остановиться, чтобы совершить омовение водой. Затем следуют приношения - женщина бросает монеты в ящик для пожертвований или возжигает благовония. Перед главным зданием святилища она поворачивается лицом к алтарю, склоняет голову, дважды хлопает в

ладоши, чтобы призвать kami, и складывает руки ладонями вместе перед лицом. В этой позе она возносит молитвы kami. Более преданные верующие совершают тщательное ритуальное очищение и спокойно ожидают, когда придут kami, чтобы пообщаться с ними. Во многих домах есть небольшие семейные алтари (kami-дана), где совершается ритуал почитания предков.

Элементом, характеризующим именно синтоистский храм, являются каменные изваяния. Считается, что такие скульптуры впервые появились в Персии, Индии, Китае, их корни уходят в Египет и Вавилон, и они, в конце концов, появляются и в Японии. С эпохи Хэйан **карасиси** изображается с открытой пастью, **комаину** - с закрытой пастью и одним рогом на голове. Слово "комаину" состоит из двух иероглифов "кома" и "ину". Ину на японском языке означает собаку, Кома - название страны, в древности находившейся на территории современной Кореи. Карасии - мифическое животное, напоминающее по форме льва.

Эти две фигуры имеют и философский смысл - начало и конец всего сущего.

Главным общественным праздником синтоизма является ежегодный мацури. В широком смысле слово "мацури" означает всю синтоистскую ритуальную систему, включая ритуализацию самой жизни. Однако в более узком понимании мацури — местный праздник синтоистов, посвященный конкретному kami и имеющий целью призвать его.

6. Особенности вероучения, культа и организации

Этика

Представления о долге и чести самурая (бусидо), вероятно, основаны на этике конфуцианства. Сегодня нравственную сферу жизни верующих японцев, как правило, определяет буддизм и отчасти христианство. Грехами в синтоизме считаются: порча плотин, жестокость в обращении с животными и осквернение священных мест. Kami оскорбляет ритуальная или церемониальная нечистота, связанная с кровью или смертью, они могут общаться с тем, кто прошел ритуальное очищение и ожидает их. Синтоисты могут выполнять долг перед

ками, живя по своему разумению. Синтоисты добиваются милостей от ками путем ритуального очищения. Получение милостей от ками зависит от усилий человека.

Куль

В древнем синтоизме не было храмов, поскольку ками считались вездесущими проявлениями всего священного. Принадлежащая им территория обозначалась лишь во время совершения обрядов в их честь. Открытые святилища, а затем и храмы появились позднее под влиянием буддизма.

*Когда ками ступают на землю, им нужно место для пребывания - **ёрисиро** (термин обозначает места, куда перемещаются ками или духи). Такими местами могут стать деревья, скалы, кусты и еще что-либо, связанное с природой.*

*Ёрисиро всегда ограждались веревками **симэнава**, сплетенными из соломы, - ритуальными украшениями из соломенных веревок с вплетенными в них полосками бумаги. Используется в качестве символа, запрещающего входить нечистым силам в пределы священного места, где пребывают ками. В канун нового года устанавливаются при входе в дом или у синтоистского алтаря.*

Священники и служители храмов

Службы в храмах проводят священники, которые хорошо знают ритуалы. В древнейшие времена, в примитивном обществе священников, по всей видимости, еще не было и за соблюдение обрядов и церемоний отвечали сами люди, приходившие на службу.

Тем не менее и тогда встречались шаманы, преимущественно женщины, которые владели особыми оккультными методами, что позволяло им руководить проведением ритуалов. Этим они завоевывали престиж и уважение в общине, становясь посредниками между людьми и ками. Шаманы проводили большинство обрядов. Позднее, когда в обществе усилилась роль кланов, наиболее важные церемонии совершали главы родов или семейств, а проведение прочих обрядов было обязанностью мелких чиновников или специально назначенных людей. Со временем эти функции закрепились за определенными семьями в качестве привилегии, что привело к возникновению наследственного духовенства.

Примерно в середине первого тысячелетия, согласно восточной хронологии, при императорском дворе утвердились четыре высшие касты священников.

Первая каста — *ритуалисты* — состояла в основном из членов клана Накатоми, которые взяли на себя обязанности проведения церемоний и чтения официальных ритуальных молитв.

Вторая каста — *воздержанные* — представители клана Имбэ. Они установили определенный порядок в проведении церемоний, исключив лишние обряды и целиком сосредоточившись на постоянном контакте с ками.

Третья каста — *богословы* — члены клана Урабэ, отвечающие за толкование воли ками.

Четвертая каста — *сарумэ*, танцоры и музыканты. За исключением нескольких особенно важных ритуалов, которые совершал лично император, представители перечисленных выше каст духовенства отвечали за проведение церемоний и при дворе, и в храмах, имеющих непосредственное отношение к императорской семье.

В VIII веке функции организации государственных церемоний и контроля над местным духовенством были возложены на Кабинет божественных дел (Дзинги Кан), положение которого в обществе было выше, чем у правительства. Членами этого Кабинета, за исключением его главы, становились представители клана Накатоми. Из их же числа избирались посланцы императора в определенные храмы. Главами Кабинета в течение многих

столетий (XI-XIX вв.) были члены клана Сиракава, потомки императора Казана (985-986). Если возникала необходимость, глава Кабинета занимал место императора при проведении особых ритуалов при дворе. Богословская деятельность на долгие века закрепились за представителями клана Ёсида.

Сразу после революции 1867-1868 гг. наследственное духовенство было упразднено, и священники стали государственными служащими, ответственными перед правительством за те храмы, в которых они несли службу. Вплоть до Второй мировой войны стать первосвященником в некоторых значительных храмах мог только человек, занимающий высокое общественное положение. Сегодня священники — это частные лица, не имеющие официального статуса, не считая того, который они приобретают благодаря признанию их Ассоциацией синтоистских храмов или тех храмов, где они служат. Они получают свое назначение от президента Ассоциации, который опирается в своих решениях на рекомендации официальных лиц, курирующих отдельные храмы. Конечно, среди священников немало и тех, кому должность достается по наследству. Священники могут жениться и обычно живут со своей семьей либо на территории храма, либо в отдельном собственном жилище.

Священники должны знать все тонкости проведения ритуалов, церемоний и праздников, включая специальные литургии по тем или иным поводам. Этому мастерству можно обучиться либо у других священников, посещая их занятия,

организованные Ассоциацией синтоистских храмов и ее региональными филиалами, либо на курсах в Университете Кокугакуин или в духовных семинариях. По окончании учебы, без экзаменов, священник получает одну из четырех степеней квалификации. Не имея такой квалификации, ни один из них не может быть утвержден Ассоциацией синтоистских храмов.

Каждым храмом руководит первосвященник (**гудзи**), в крупных храмах могут служить также ассистент первосвященника (**гон-гудзи**) и несколько духовных лиц двух более низких рангов (**нэги** и **гон-нэги**). В храме в Исэ есть также должность высшей жрицы (**сайсю**). Согласно старинной традиции, данное место всегда занимала принцесса императорской семьи. В 1868 году эту традицию упразднили, а в 1946 — восстановили.

Если священник не проводит церемонию и не занят чем-то другим в храме, он одет в обычную, повседневную одежду. Очень редко можно увидеть на улице священнослужителя, облаченного в ритуальные одеяния. Священник, который служит в большом храме или в нескольких маленьких (порой в двадцати и даже тридцати), посвящает этой работе все свое время. Между тем многие работают еще и учителями, чиновниками, клерками или имеют какое-то другое постоянное занятие, а службе в храмах отдают лишь часть своего времени. В таких случаях ассистент либо кто-то из членов семьи священника замещает его, выполняя неотложные дела и уделяя внимание прихожанам. В большинстве маленьких, не имеющих особого значения храмах вообще нет постоянных священников, там богослужения проводятся только в дни религиозных праздников или по специальной договоренности. В то же время есть храмы, в которых служит много священников. Так, например, в храме Ясукуни их двадцать пять. Согласно статистике Министерства образования, в марте 1959 года в стране насчитывалось 21 020 священников, работающих в 80 005 храмах.

Особенностью послевоенного периода можно назвать появление в храмах женщин-священников. Началось это еще во время войны, когда жены стали замещать своих мужей-священнослужителей, призванных в армию. Если супруг не возвращался с поля боя, его обязанности в храме продолжала выполнять вдова. Позднее Ассоциация синтоистских храмов обеспечила этим женщинам возможность стать квалифицированными священниками.

Девушки (**мико**) в белых кимоно и ярко-красных хакама отнюдь не являются непорочными весталками, как иногда думают. Они — дочери священников или местных жителей, и их главная "работа" — исполнение ритуальных танцев перед ками. Также мико выполняют мелкие, но необходимые в храме обязанности. Когда они выходят замуж, их место занимают другие девушки.

Музыканты и иные служащие храма могут быть священниками, а могут и не быть ими. Большинство священнослужителей совмещают церемониальные функции с административными. Часто на их плечи ложится бремя ответственности за пополнение фондов и содержание зданий. В больших храмах нередко на работу нанимают обычных администраторов и рабочих.

Ритуалы

В назначенный час священники, музыканты (некоторые из них приходят из соседних монастырей), представители верующих, принимающих участие в церемонии, и тот, кому поручено нести символические приношения, отправляются в павильон для очищения. После очистительной процедуры они занимают свои места перед внутренним святилищем храма. По завершении обряда очищения, когда прихожане собираются у храма, главный священник, после того как все присутствующие встают на колени (простираются ниц), делает глубокий поклон, открывает двери во внутреннее святилище. Это действие сопровождается музыкой и необычными низкими звуками, которые, согласно поверью, освобождают для верующих путь к ками.

Центром ритуала становятся следующие далее приношения пищи, которые в ходе ритуала приготавливают, очищают, а затем раскладывают на маленьких деревянных подставках. Священники передают приношения друг другу, пока они не достигают служителя, близкого по рангу к главному священнику, который и располагает их перед ками. Во время этого процесса звучит духовная музыка, и затем главный священник читает молитву.

Кроме традиционных приношений, могут быть сделаны приношения от Ассоциации синтоистских храмов, а если этот храм очень знаменит и каким-то образом связан с императорской семьей, поступают приношения и от императорского двора. Они доставляются в храм специальным посланцем, и главный священник преподносит их ками в первую очередь, путем более сложного обряда. После того как приношения сделаны, доставивший их посланец читает молитву, при этом все верующие склоняются в почтительном поклоне. Иногда несколько жрецов, специально приглашенных танцоров или молодых девушек-помощниц исполняют ритуальный танец (кагура). Вслед за этим главный священник, а за ним и отдельные прихожане, начиная с самых уважаемых, выходят вперед и кладут на центральную подставку символические приношения, обычно ветку священного сакаки, дважды кланяются, два раза хлопают в ладоши, затем еще раз почтительно кланяются и возвращаются на свои места. В случаях, когда прихожан много, один человек может действовать как представитель большой группы людей. Тогда те, кого он представляет, оставаясь на своих местах, кланяются, а после того, как ветка сакаки кладется на подставку, кланяются дважды, два раза ударяют в ладоши и одновременно

делают глубокий поклон. После этого священники уносят приношения, и, пока все склонены в почтительном поклоне, главный священник закрывает двери во внутреннее святилище; его действия вновь сопровождаются необычным низким звуком. Затем священники и все, кто принимал участие в богослужении, выходят из храма, и церемония заканчивается. Прихожане устраивают символический пир, отпивая немного священного вина, а священники и служители храма удаляются в особое место, где тоже устраивают ритуальный пир (наорай). В некоторых случаях используемая в качестве приношения пища делится между членами общины; но чаще ее съедают священники и члены их семей. Когда приносят много рисовых лепешек (моти), некоторую их часть, спустя несколько дней, раздают прихожанам.

Основные символические составляющие камидана – алтаря синто

1. Симэнава – веревка из рисовой соломы со свешивающимися зигзагообразными полосками белой бумаги (сидэ), символизирующая границу священного чистого пространства – символ нахождения ками в этом месте.

2. Сакаки татэ – сосуд для священного дерева сакаки.

3. Кагами – священное зеркало, напоминающее о безупречной чистоте сердца и помыслов.

4. Мидзутама – сосуд с водой.

5. Сара – блюдо с рисом.

6. Сара – блюдо с солью.

Блюда соли или риса символизируют готовность жертвовать ради духовного и физического роста, увеличения наших собственных изначальных способностей.

7. Хэйдзи – бутылки с сакэ. Белый рис и приготовленное из него рисовое вино. Сакэ традиционно считаются лучшим подношением богам.

8. Томё – священный очищающий огонь.

9. Синдэн – дворец божества.

10. О-фуда – символы духов-покровителей додзё.

На камидана также могут находиться другие символы синто и будо: меч, свитки с изображением тотемного божества, портреты наставников прошлых лет, деревянные дощечки (эма) с надписями о целях занятий, каллиграфические свитки с изречениями знаменитых мастеров и некоторые иные предметы.

Семь богов счастья, в японской мифологии божества, дарующие высокие добродетели и приносящие счастье: Эбису, Дайкому-тэн, Хотэй, Дзюродзин, Фукуродзю, Бисямон-тэн, Бэнсай-тэн. Культ "Семи богов счастья" начал складываться в начале XV века среди городского населения Японии под влиянием синтоистских, китайских и индийских верований.

Чтобы понять особенности счастья, ожидаемого японцами, следует поближе познакомиться с его дарителями.

Дайкоку — бог богатства, покровитель крестьян, хранитель кухни и даритель пропитания. Его изображают обычно с крестьянским капюшоном на голове, восседающим на двух рисовых мешках и с котомкой сокровищ (мудрость и терпение, а возможно, тоже рис) за левым плечом. Слухи о нем проникли в Японию через Китай в IX веке. По происхождению он — индеец, хотя в синтоистском пантеоне богов есть мистическая фигура Окунинуси-но Микото, схожая по многим признакам с этим колоритным представителем индуизма. В правой руке Дайкоку держит утидэ нокодзути — молоток счастья, некое подобие рога изобилия. Каждый удар молотком приносит желаемое, например, еще больше риса.

Бисямон (его второе имя — Тамонтэн) — бог войны и воинов. Естественно, он в латах и железном шлеме, вооружен мечом. Он является одним из четырех божественных защитников буддийских храмов, поэтому божество держит в руке хото — маленькую модель пагоды, «башни сокровищ», из которой он готов наделять всех хороших людей богатствами. Однако, как показывает практика, хороших людей на свете мало, поэтому Бисямон вынужден часто уничтожать свои подарки.

Эбису считают покровителем работников разных профессий. В сельских районах его почитают как бога рисовых полей, в рыбацких деревнях — как небесного защитника рыболовов. Моряки полагаются на его помощь в плавании. Купцы — на удачу в торговле. Домохозяйки не могут обойтись без помощи Эбису на кухне. Как правило, его изображают с удочкой в руке, держащим под мышкой морского леща (символ удачи).

Фукурокудзю изображают китайским отшельником, умеющим совершать чудеса. Это лысый высоколобый старик невысокого роста с длинной седой бородой. Иногда у него в руках видны складной веер и свиток, где записаны все мудрости мира. Помимо мудрости, Фукурокудзю может принести долголетие и благосостояние.

Дзюродзин — еще один из китайских богов, способных наградить человека продолжительной жизнью. Он тоже изображается старцем с длинной белой бородой, но его макушка укрыта шапочкой, характерной для ученого. Он так же, как и Фукурокудзю, держит в руках свиток, но там, как предполагается, записаны сроки жизни всех людей и животных. По другим поверьям, свиток содержит секрет долгой и счастливой жизни. Его обычно сопровождают черепаха, олень или журавль — существа, известные на Востоке как символы долголетия.

Хотэй — бог счастья, довольства и удачи — пожалуй, наиболее известен и почитаем из всей семерки. Его изображают веселым толстяком с огромным животом и широкой улыбкой чеширского кота. Под рукой у бога мешок, из которого он наделяет бедных и нуждающихся всем необходимым. Мешок никогда не оскудевает. Хотэй — единственный смертный из экипажа корабля. Этот образ заимствован с портрета некогда знаменитого китайца, которого называли Будай, или Пу-тай, дзэнского нищенствующего монаха, ставшего, по слухам, реинкарнацией бодхисаттвы Майтрея.

Бэндзайтэн. Ее называют также Бэнтэн, или Сарасвати. Это индуистский ангел, воплощающий в себе все искусства — красноречия, музыки, рисования, литературы, а также мудрость и добродетель. Она способна наградить артиста вдохновением. В руках у богини бива — восточный вариант лютни. Иногда Бэндзайтэн сопровождает в ее странствиях змея.

Приходы и прихожане

С изменением социальных условий в древней Японии многие мифы и письменные свидетельства потеряли прежнее влияние; однако проводимые в храмах церемонии приобрели еще большее значение.

В древности, когда вожди, объединяя свои кланы, проводили общие ритуалы, всем членам этих кланов вменялось в обязанность участвовать в обрядах и совершать богослужения согласно определенным правилам — так они поддерживали свой общественный статус. Содержать местный храм и участвовать в богослужениях и праздниках считалось почетным долгом, даже делом чести, которое ревностно исполнялось. Главы местных общин обычно настаивали, а некоторые настаивают и в наше время, на соблюдении своих полномочий при проведении храмовых обрядов и праздников.

Омикудзи — бумажки с судьбой, своеобразная священная лотерея

Исторически храм и община были тесно связаны. В тех храмах, где доминировали родственные отношения, связи в общине оставались прочными. Но даже там, где кровные связи ослабевали, во время церемоний в храме происходило единение людей, независимо от их семейных отношений. Такое единение сохранялось даже тогда, когда люди покидали родные места и жили вдали от своей общины. Они все равно искали возможность приехать домой, чтобы выполнить обязательства перед общиной, которая тоже ожидала этого.

Позднее, в связи с тем, что расстояния увеличивались и людям становилось все труднее периодически приезжать в родные места, храмы, посвященные местным и родовым ками, стали появляться по всей стране. Благодаря этому люди могли поддерживать друг с другом духовное родство.

Даже в наше время многие продолжают приезжать на родину, чтобы принять участие в ежегодных праздниках.

Часто довольно трудно обозначить границы храмовых приходов, поскольку те порой накладываются друг на друга. Иногда эти границы совпадают со старыми границами районов, пересмотренными современными топографами. Более того, в результате того, что различия между родовыми ками и ками местности стираются, и из-за увеличения количества храмов на одной территории сегодня многие люди, как верующие (сукэйся) и как прихожане (удзико), соотносят себя сразу с несколькими храмами.

Тории, коридор на протяжении всего пути к храму

Такие храмы, как Великий Храм в Исэ, Мэйдзи и Ясукуни в Токио, Хэйан в Киото и Дадзайфу в Фукуоке, вообще не имеют географических границ, которые можно было бы считать приходом. В некотором смысле их приходом является вся Япония и все японцы — их потенциальные прихожане.

Точно так же не имеют своих приходов местные храмы, посвященные павшим в войнах или местным знаменитостям. Тем не менее, все местные жители считаются их прихожанами, хотя между ними и этими храмами нет прочных связей. В данном случае каждый сам решает, как ему следует поступать.

Синтоистское святилище Исэ дзингу (префектура Миэ), сооруженное в VII в. в стиле симмэй и посвященное богине солнца Аматаэрасу Омиками, прародительнице императорской династии.

Храмы, посвященные родовым ками или ками, связанным с данной местностью, функционируют в определенных географических границах. Каждый такой храм имеет свой приход, и местные жители, как правило, берут на себя полную ответственность за его содержание и принимают участие в богослужениях. Здесь нет каких-то жестких обязательств. Просто все эти люди — японцы, и именно так они обретают духовное единство, как бы странно и высокопарно подобные слова ни звучали для иностранца. Взаимоотношения между оберегающим общину ками и прихожанами можно сравнить со взаимоотношениями между родителем и детьми. Люди рождаются, растут и живут, поколение за поколением, под опекой ками. Таким образом, можно смело сказать, что все они, без исключений, находятся в прочной и надежной связи с ками.

Храмовый синтоизм был упразднен как государственная религия в 1945 году. Но это не нанесло ощутимого ущерба взаимоотношениям между храмами и местными жителями. Напротив, следует утверждать, что люди продолжают чувствовать себя прихожанами. Во время ежегодных праздников они делают

храмам скромные денежные пожертвования и в случае надобности оказывают необходимое содействие. Даже несмотря на то, что с упразднением государственного статуса храмов местные религиозные ассоциации утратили прежнее значение, они по-прежнему функционируют как общественные организации и контролируют состояние местных храмов.

Природа и храмы

Какому бы kami ни был посвящен храм, его следует воспринимать вместе с прекрасным ландшафтом той местности, где он расположен. Синтоистское богослужение прочно ассоциируется с чувством прекрасного — переживание слияния с природой играет важнейшую роль в стремлении человеческого сознания от суеты к высотам и глубинам божественного мира, к изменению своей жизни ради приближения к kami, а тут уж никакие искусственные красоты не в состоянии заменить природную красоту.

Храмовый комплекс Исэ. III—V вв. Святилище Найку.

Самыми красивыми местами в стране по праву можно назвать те, где стоят храмы. Конечно, большие города слишком многолюдны и в них осталось мало живой природы, которая считается важнейшим элементом храмового ансамбля. Эта ситуация неразрешима, поэтому храмы, построенные в центрах

городов, вынуждены мириться с урбанистическим окружением, что однако не меняет фундаментального принципа: храм должен быть расположен там, где сознание людей может слиться с природой. Поэтому, чтобы адекватно воспринять богослужение в синтоистском храме, необходимо посетить те из них, что находятся среди рощ или лесов, вдали от современных городов.

Самыми примечательными храмами в этом смысле являются Тосёгу в Никко и храмы в Исэ. Здание храма в Никко богато декорировано и построено на склоне горы. Храмы в Исэ просты и лишены украшений, они возведены на относительно ровном месте. Но в обоих случаях красивые постройки идеально гармонируют с окружающей природой, особенно с возвышающимися над храмами потрясающими хвойными деревьями. Всякий человек, не важно, синтоист он или нет, посетив эти храмы, получит глубочайшие впечатления.

Поклонение деревьям. Для синтоизма характерно поклонение деревьям. Где бы ни стоял храм — посреди тихой рощи, в большом шумном городе или в деревне, — верующий все равно почувствует, что окружающие деревья помогают ему приблизиться к ками. Большинство храмов до сих пор находятся в небольших рощицах, а некоторые — в густых лесах. В сельской местности люди могут напомнить себе о близости ками, просто взглянув в сторону леса, в котором разместился храм. Эту прочную взаимосвязь между деревьями и храмами можно увидеть в древнем употреблении слова *мори*, означающего

«лес», в значении храма, и слова каннаби, означающего «убежище ками», применительно к лесам вокруг храма.

На территории храмового участка обязательно растет одно дерево, которое считается священным, вокруг него делается ограждение либо вокруг ствола повязывают веревку из соломы, с которой свисают бумажные полоски. Эти деревья, согласно поверью, являются жилищами ками. В древности полагали, что с помощью таких деревьев можно постичь дух ками; сегодня деревья воспринимают скорее как воплощения божественного сознания.

К другому типу священных деревьев относятся имеющие необычную форму – считается, что они обладают уникальными качествами, полученными от ками или божественного духа, использующего это дерево как убежище. Такое дерево может находиться как на территории храма, так и вне его. Довольно часто перед такими деревьями устанавливают маленькие тории и другие синтоистские символы. В редких случаях в храмах строится отдельная молельня в честь дерева, рощи или леса — объекта поклонения. Как пример можно привести Тэньицу-дзиндзя в городе Сакураи (префектура Нара). Одним из наиболее очевидных свидетельств почитания деревьев является тот факт, что дерево сакаки священно в синтоизме и всегда используется во время ритуалов.

Священные горы. Горы также играют важную роль в создании особенной возвышенной атмосферы в храмах – нередко храмы строились на вершинах одиноких гор либо на горных склонах, вдалеке от населенных мест. Этот факт иллюстрирует то, что храмы не были местом пропаганды или миссионерства, прежде всего они — священные жилища ками.

Поклонение горе практикуется в синтоизме с самых древних времен. В древности многие знаменитые горы в Японии почитались как священные, но сегодня многие из них больше не являются объектами поклонения.

Гора, которая считается жилищем ками, называется «горой духа» (рэйдзан) или «горой священного тела» (синтай-дзан). В стародавние времена для поклонений подобного рода, конечно же, еще не строили храмы; в них попросту не нуждались. Позднее, в течение многих столетий, строили павильоны для молящихся, а потом возводили святилища, в которых помещали святая святых — символический объект, или «священное тело».

В некоторых случаях, если гора оставалась видна молящимся, святилище не строили, хватало павильона для богослужений. В качестве примера можно привести храм Омива в префектуре Нара, где святилище отсутствует, но есть все остальные необходимые строения. Напротив входа в молельню, по направлению к священной горе, установлены ворота с подвешенной бамбуковой занавесью, перед ними находятся обычные принадлежности для

богослужений, включая столы для приношений. Поскольку сама гора считается священной, никому, кроме священников, не разрешали не только подниматься на ее вершину, но даже приближаться к ней. Сегодня горы уже не почитают как ками, но считают священными местами, подходящими для богослужений ками или для медитаций на духовные объекты.

Самой известной священной горой в Японии считается, конечно же, **гора Фудзи**. Здесь совершаются поклонения Коно-хана-сакуяхиме-но-микото, супруге Ниниги-но-микото, великого деда первого императора. На самом краю кратера построен маленький храм, а в нескольких местах у подножия горы стоят большие храмы, посвященные этому ками. Главным храмом среди них считается Фудзиномия в префектуре Сидзуока. Другая знаменитая священная гора — это гора Нантай возле Никко; ее главный храм — Футарасан — находится в Никко, рядом с Тосёгу, на вершине же горы стоит Внутренний храм, и промежуточный храм расположен возле озера Тюдзэндзи. В августе каждого года, во время праздника, десятки тысяч верующих совершают восхождение на гору, большинство из них начинают путь от промежуточного храма у озера.

Феномен поклонения горам в Японии не ограничивается синтоизмом. В буддизме также есть свои священные горы, существует особый тип буддийско-синтоистской веры, называемой Сюгэн-до, знаменитой своими священнослужителями, ямабуси (горные аскеты).

Праздники

В древности японские земледельцы отмечали два главных праздника: осенний праздник урожая и весенний – пробуждения природы. Сейчас в Японии отмечается около 50 религиозных праздников, как синтоистских, так и буддийских. Наиболее популярные праздники, во время которых совершаются синтоистские ритуалы, следующие:

Новый год (согацу);

Весенний праздник (сецубун, 13 февраля);

Праздник кукол (хана мацури, 8 апреля);

Каждый год 3 марта отмечается праздник девочек **Хина Мацури** или Момо-но секку (праздник цветения персиков). Родители, родственники и знакомые выполняют традиционные обряды, для того чтобы они принесли счастье и здоровье девочкам.

Семьи, где есть маленькие девочки, в этот день перед входом в дом ставят кукол. Как правило, эти куклы одеты в придворные костюмы эпохи Хэйан

(794-1192). Кукол ставят на покрытую красным фетром этажерку. Размер кукол может быть любым, но традиционно должны обязательно присутствовать две куклы: мужчина и женщина.

Обычай выставлять в третий день третьего месяца перед домом кукол возник в эпоху Эдо (1603-1868) как один из способов отгонять злых духов. И даже сейчас кое-где в Японии, веря в магическую силу кукол Хина-Мацури, по окончании праздника бросают бумажных кукол в реку, чтобы течение реки вместе с куклой унесло прочь болезни и неудачи.

В большинстве японских семей куклы выносят на улицу уже в середине февраля и убирают, как только праздник заканчивается. По преданию в той семье, которая промедлит и не сразу после праздника уберёт кукол, у девочек будут проблемы с тем, чтобы выйти замуж.

А цветы персика (момо), давшие еще одно название празднику, в Японии также символизируют женскую нежность, доброту, мягкость и, как следствие, счастливый брак. Не случайно в праздник Хина мацури (Момо-но секку) играется очень много свадеб.

День Мальчиков (танго но-секю, 5 мая);

Кодомо-но хи (День детей) — японский национальный праздник, отмечается ежегодно 5 мая, до второй мировой войны этот праздник называли «Днём мальчиков».

Изначально праздник назывался Танго-но сэкку (праздник первого дня лошади) и отмечался на пятый день пятой луны по лунному или китайскому календарю. Другое название праздника — Сёбу-но сэкку — Праздник ирисов. Цветок ириса символизирует доблесть и успех.

Перед «Днём детей» японские семьи вывешивают на шесте перед домом кои-нобори— разноцветные флаги в форме карпов, количество флагов зависит от количества мальчиков в семье. В Японии карп считается символом жизнестойкости и мужества за его способность плыть даже против сильного течения.

На специальной полке, покрытой зелёным сукном, выставляются куклы гогацу-нингё — традиционные японские куклы, изображающие самураев в доспехах.

Праздник Kami воды (суйдзин мацури, 15 июня);

Праздник Звезды (танабата, 7 июля);

Поминовение Усопших (бон, 13-16 июля);

Летнее равноденствие (аки но-хиган).

7. Особенности развития в современных условиях

На основе синтоистских идей создаётся концепция "хакко ити у" ("восемь углов под одной крышей"), согласно которой под властью Японии должна объединиться вся Азия, а затем и весь мир. Эта концепция стала важнейшей идеологической опорой японского милитаризма.

Поражение Японии во Второй мировой войне (2 сентября 1945 г.) кардинально изменило ситуацию. Победители не без основания видели в синтоизме враждебную им идеологию, поэтому директивой верховного главнокомандующего сил союзников от 15 декабря 1945 государственная религия была отменена. Синтоизм превратился в одну из многих религий и должен был рассчитывать лишь на добровольную поддержку населения. В новогоднем обращении к нации 1 января 1946 г. император Хирохито отказался от своего божественного происхождения. По конституции 1947 г. он является лишь символом государства и единства нации.

Несмотря на формальное отделение религии от государства, синтоизм сохранил большое общественное значение. Уже в 1946 г. была создана влиятельная организация "Дзиндзя хонтё" ("Ассоциация синтоистских святилищ"). В 1952 г. состоялась синтоистская церемония возведения в сан наследника престола Акихито, был также восстановлен обряд "великого

очищения всей нации" (обараи). В 1966 г. был восстановлен праздник Кигэнсэцу – День основания государства (2 февраля). В 1969 г. была основана "Синтоистская политическая лига мира".

В 1989 г. после смерти императора Хирохито весь церемониал, связанный с жизнью императора, вновь стал рассматриваться как государственное дело.

Его Императорское Величество Акихито «Проявление милосердия» Тэнно-Божественный Потомок Аматаэрасу-омиками и Императрица Митико.

Многие японцы-последователи Синто, помещают фотографии Императора в своем домашнем алтаре-камидана.

Особую роль в возрождении культа императора играет храм Ясукуни в Токио. В этом синтоистском святилище объектом поклонения являются души погибших в войнах солдат и офицеров. Посещение его официальными лицами нередко приводит к обострениям в отношениях Японии с азиатскими странами, в частности с Китаем, пострадавшими от японской экспансии.

Хотя новая Конституция и покончила с национализмом предшествующей эпохи, традиционный синтоизм по-прежнему является одним из аспектов современной японской жизни. Синтоизм же исповедуют 112 миллионов человек. Очень многие японцы считают себя последователями одновременно нескольких религий, т. к. буддистов также насчитывается 93 миллиона.

Несмотря на эту статистику 65-75% японцев не считают себя приверженцами ни одной из религий. Религиозность их по большей части номинальная. Быть синтоистом, по мнению многих японцев, просто означает быть японцем.

Религиозное мировоззрение современных японцев отличается большой гибкостью. Оно одновременно включает в себя элементы нескольких религий: синтоизма, буддизма, конфуцианства, даосизма и даже христианства. Не случайно говорят, что японец живет как конфуцианец, женится как синтоист и умирает как буддист. Синтоистский элемент имеет наибольшее влияние в провинциях Идзумо и Сацума, в остальных провинциях доминирует буддизм.

Сегодня основной (и фактически единственной) функцией синтоизма является сохранение японских национальных традиций. Собственно религиозный элемент в нем постепенно сходит на нет.

В настоящее время Япония занимает одно из ведущих мест в области науки, техники, торговли и международной политики. И все-таки, несмотря на послевоенное экономическое чудо, японцы сохраняют свою самобытность и существенно отличаются от людей Запада. Хотя японская культура немало позаимствовала из других культур, она с успехом приспособила эти новшества к своим традициям.

Использованная литература

- Мещеряков А.Н. Книга японских символов. Книга японских обыкновений/ А.Н. Мещеряков. - М.: Наталис, 2008. - 560 с.
- История древней Японии (совместно с М.В.Грачевым). - СПб.: "Гиперион", 2002.- 553 с.
- Книга японских символов. - М.: "Наталис", 2003. - 556 с.
- Японский император и русский царь. Элементная база. - М.: "Наталис", "Рипол классик", 2004.- 253 с.
- Император Мэйдзи и его Япония. – М.: "Наталис"-"Рипол классик", 2006.- 735 с.
- Светлов Г.Е. "Колыбель японской цивилизации"/ Г.Е. Светлов. - М.: "Искусство", 1994.
- Сондерс Э.Д. Японская мифология. Мифы древнего мира/ Э.Д. Сондерс. - М., 1997.- 450 с.
- Древняя Япония: буддизм и синтоизм. Проблема синкретизма. - М.: Наука, 1987. - 190 с.
- Герои, творцы и хранители японской старины. – М.: Наука, 1988. - 233 с.
- Древняя Япония: культура и текст. - М.: Наука, 1991. - 223 с.
- Книга японских обыкновений. - М.: "Наталис", 1999. - 399 с.

<http://www.001-lab.com/001lab/index.php?topic=2080.0> Айны

<http://nauka.bible.com.ua/>

<http://anime.dvdspecial.ru/>

<http://www.sunhome.ru/> "

[http://nnm.ru/blogs/paradoksik/yaponskie bogi prizraki demony oborotni 3 chast/](http://nnm.ru/blogs/paradoksik/yaponskie_bogi_prizraki_demony_oborotni_3_chast/) Японские боги, призраки, демоны, оборотни.

<http://www.tnm.jp/en/servlet/Con?&pageId=E06&processId=00&ref=2&start=1&Q4=>

<http://www.flickr.com/photos/7455207@N05/2817498730/in/photostream/>

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ПАМЯТКА

1. **Палеолит** (40 000—13 000 лет назад). Памятники палеолита, открытые только в послевоенное время, немногочисленны, а их атрибуция вызывает много вопросов.

Хозяйственные занятия: охота и собирательство.

Антропологический состав населения неясен.

2. **Период дзёмон** (соответствует неолиту; 13 000 лет назад—III в. до н. э.). Назван так по типу керамики с «веревочным орнаментом» (дзёмон).

Хозяйственные занятия: собирательство, охота, рыболовство (речное и морское).

Культура дзёмон распространена на всей территории архипелага (от Хоккайдо до Рюкю). Неизвестно в точности, какие племена жили тогда на территории Японии (возможно — аустронезийского происхождения), но совершенно понятно, что к будущим японцам они имеют самое опосредованное отношение.

3. **Период яёй** (бронзово-железный век; III в. до н. э. — III в. н. э.). Назван по специфическому типу керамики, впервые обнаруженному в Яёй (район Токио).

В это время наблюдаются крупные миграции с материка (в основном через Корейский полуостров), принесшие на архипелаг культуру заливного рисосеяния, технологию производства металлов, шелкоткачество и другие хозяйственные новшества.

Процесс смешения с местным населением приводит к появлению протояпонцев и протояпонской культуры. Основной ареал распространения: север Кюсю и Центральная Япония.

4. **«Курганный» период** (III–VII вв.). Назван так по многочисленным и масштабным погребальным сооружениям курганного типа, свидетельствующим о том, что в обществе появились начальники и подчиненные. Возникает и протояпонское государство (самоназвание — Ямато). Начинается распространение буддизма.

Поначалу Ямато вмешивается в политические распри на Корейском полуострове, но, начиная со второй половины VI в., этот регион окончательно входит в орбиту китайского влияния. Осознав свою военную и культурную неполноценность, предводители («императоры») Ямато приступают к целенаправленным заимствованиям из Китая (письменность, государственное устройство, теория и практика управления и т. д.).

В Японии года исчисляются от года начала правления императора (яп. гэнгоо или яп. нэнгоо, в переводе означает эра, эпоха), эта система используется с 645 года н.э.. Каждый император, вступая на престол, утверждает девиз (нэнго), под которым будет проходить его правление. В древние времена император иногда менял девиз, если начало правления было неудачным, или если он хотел отметить какое-либо важное событие в своей жизни. В ходе Реставрации Мэйдзи изменение девиза во время правления было запрещено.

В 646 г. начинается длительный период реформ, ставящих своей целью превращение Ямато в «цивилизованное» на китайский манер государство.

5. **Период Нара** (710–794 гг.). Назван так по местонахождению первого японского «настоящего» города — столицы Нара (Центральная Япония, неподалеку от Киото).

Происходит смена названия страны с «Ямато» на «Япония» (от «Нихон» — «там, откуда восходит солнце»). Идет активное строительство бюрократического аппарата по китайскому образцу.

Государство в это время было эффективным, сильным и высокоцентрализованным. Появляются первые письменные памятники (мифологическо-летописные и законодательные своды, поэтические антологии).

6. **Период Хэйан** (794—1185 гг.). Назван так по местонахождению новой столицы — Хэйан (буквально: «столица мира и спокойствия», современный Киото, формально оставшийся столицей, то есть резиденцией императора, до 1868 г.).

Это время отмечено упадком государственной власти. Контакты с Китаем и Кореей на официальном уровне прекращаются. Зато возникает блестящая и несколько женственная аристократическая культура. Создается национальная письменность — на основе китайской иероглифики и изобретенной в Японии слоговой азбуки.

7. **Период Камакура** (1185–1333 гг., сёгунат Минамото). Называется так по ставке военного правителя (сёгуна), первым из которых был Минамото Ёритомо.

В конце периода Хэйан пренебрежение аристократами делами управления, отсутствие притока во властные структуры новых людей привели к установлению господства воинов-самураев, которое продолжалось до 1867 года. Тем не менее, император всегда оставался верховным жрецом синтоизма, и попыток свержения правящей династии не наблюдалось.

8. **Период Муромати** (1392–1568 гг., сёгунат Асикага). Называется так по ставке сёгунов из рода Асикага в Муромати (район Киото).

Постоянные феодальные междоусобные войны (особенно во второй половине этого периода). В конце эпохи — рост городов, сопровождавшийся развитием городской светской культуры, первые контакты с европейцами (в основном — с купцами и христианскими миссионерами).

9. **Период Эдо** (1603–1867 гг., сёгунат Токугава). Назван так по ставке сёгунов из рода Токугава в Эдо (современный Токио). Основатель этого сёгуната — Токугава Иэясу — вывел страну из перманентного состояния гражданской войны и объединил ее под своим началом.

Чуть ранее в Японию прибыли первые европейцы. Однако из страха превратиться в колонию, при Токугава европейцев изгнали, христианство было запрещено, а страна закрыта для въезда-выезда.

Бурный рост городов, развитие городской культуры, экономики, резкое увеличение населения. Всемерная регламентация жизни всех социальных слоев. Окончательное формирование того менталитета, который мы называем японским.

10. **Период Мэйдзи** (1868–1911 гг.). Название дано по девизу правления императора Муцухито — «светлое правление».

Не в силах противостоять нарастающему военно-политическому давлению Запада, Япония была вынуждена открыть границы. Чтобы защитить свой суверенитет, пришлось провести широкомасштабные реформы, имевшие своей целью создание современного индустриального государства с сильной армией. Реформы, имевшие революционный характер, были облечены в идеологическую оболочку возвращения к правопорядку древности, «реставрации» власти императора, отодвинутого на задний план при сёгунах.

Бурное промышленное развитие, широкая вестернизация, при которой, однако, удается сохранить национальную идентичность (во многом за счет сознательного нагнетания националистических настроений). Военная экспансия в Корею и Китай, война с Россией.

Начиная с этого времени и до конца второй мировой войны основное русло исторической эволюции Японии определяется ее экспансионистскими военными устремлениями. После поражения происходит резкая смена приоритетов, на первое место среди которых выходит развитие экономики.

12. **Период Хэйсэй** («Мир и спокойствие»), как и правление императора Акихито, начался в 1989 году. Соответственно, 2005 год был 17 годом Хэйсэй, а 2011 являлся 23 годом Хэйсэй.

Учебное издание

Восточные религии: синтоизм

лекция

автор-составитель Еникеева Суфия Загитовна

Корректор О.Н. Хрусталева

Подписано в печать 12.10.2011
Формат 60х90 ¹/₁₆ Усл. печ. л. 2,7 Тираж 30

Типография КЮИ МВД России
420108, г.Казань. ул. Магистральная, 35

