

Секция «Востоковедение, африканистика»

Японское божество Хатиман как охранитель государства и государя

Дулина Анна Михайловна

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, ИСАА, Москва,
Россия

E-mail: nigi@mail.ru

Японские божества *ками* носили первоначально анимистический аморфный характер, но со временем благодаря своим функциям, а также под влиянием иноземных верований и традиций, культы японских божеств приобрели сложный синкретический характер. Некоторые локальные *ками* обрели общенациональное значение, закрепив за собой определенные сферы влияния: Инари почитается божеством урожая, Тэндзин – покровителем знаний и учености, Хатиман – охранителем Японского государства, государя и воинского сословия.

Защитником государя и его рода Хатиман становится после «содействия», оказанного им в качестве божества-покровителя литейного дела при создании статуи Будды Махавайрочаны в храме Тодайдзи в Нара в VIII веке. Храм Тодайдзи возглавил систему государственных буддийских храмов кокубундзи, главная функция которых заключалась в проведении ритуалов, направленных на «защиту страны» (яп. *тинго кокка*). Обряды по «защите страны» были «предназначены преимущественно для охраны императора, поскольку именно он воплощал идею государства» [Лепехова, 2009: 8].

После создания статуи Большого Будды в 750 году *синтай* («тело божества») Хатиман, до того малоизвестного божества местности Уса (остров Кюсю) «прибывает» в столицу, а жрица Хатиман Оога-но Моримэ совершает моление в храме Тодайдзи. Тогда же в храмовом комплексе возводится «охранное святилище» (яп. *сюго дзиндзя*) Хатиман, и с этого момента распространяется почитание божества как защитника буддизма, а также покровителя государства и государя.

Святилище Ивасимидзу, возведенное в 859 году недалеко от столицы, обретает статус «охраняющего государство» (яп. *гококудзи*).

Исследователь Ниномия Масахико полагает, что функция охраны государства была присуща божеству еще до основания Ивасимидзу. Именно роль божества как защитника государства, а не покровителя литейного дела обеспечило ему участие в возведении статуи Большого Будды. Эту роль, как считает Ниномия, божество приобрело благодаря деятельности жреческого клана Оога – потомственного клана священнослужителей Уса до 755 года [4].

Эволюция представления о Хатиман, как божестве-хранителе государства, приводит к появлению в конце XI века представления об Ивасимидзу как втором по значению «родовом святилище» (*нисё собё*) после почитающего прародительницу государева рода Аматаэрасу святилища Исэ. Государь Сиракава (1053 – 1129) назвал Ивасимидзу «*кокка-но собё*» («родовым святилищем государства»), а Хатиман «*тинго кокка-но камми*» («божеством, умиротворяющим и охраняющим государство») [3].

Термин «*собё*» китайского происхождения, изначально имел значение «усыпальницы императора» или «святилища предков». С XI века в Японии он приобретает новое значение как «святилище, в котором почитается предок рода государя». Как полагает

исследователь Ёсивара Хирото, в этом новом значении понятие «собё» впервые употребил средневековый поэт и мыслитель Оэ-но Масафуса (1041 – 1111) в отношении святилища Ивасимидзу [2].

Значение Хатиман как второго после богини Аматаэрасу «родового божества» проявляется в защите государя и его рода, а также охране непрерывности линии наследования трона, защите от «посягательств» на него. Считалось, что охраняя государя и наследных принцев, Хатиман постоянно «пребывал» в их покоях, а в Ивасимидзу «возвращался» только на время проведения важных празднований и церемоний. Например, в памятнике XIV века «Наставлении глупым детям о Хатиман» («Хатиман гудокин») особо отмечается охранительная роль божества: «[Хатиман], крепко [связанный] клятвой [оберегать род государя], обитает в августейших покоях, поэтому почитание [сыновьями] государя [святилища Хатиман] превосходит [почитание] других святилищ. Великого Бодхисаттву [Хатиман], сына государя Тюай и государыни Дзингу, почитают как второго в Японии божества-прародителя» [Хатиман гудокин, 1975: 228].

Защита прямой линии наследования божеством хорошо видна на примере так называемого «инцидента Докё». Согласно хронике VIII века «Сёку нихонги» («Продолжение Анналов Японии») в 769 году государыне Сётоку (718 – 770) из Уса передали волеизъявление божества Хатиман о том, что пользующийся ее особым расположением монах Докё (VIII в.) должен стать государем. Государыня, желая проверить истинность этого пророчества, отправила в святилище Уса своего посланника – Вакэ-но Киёмаро (733 – 799). Однако Киёмаро вернулся с другим предсказанием Хатиман о том, что подданный не может стать государем, а трон должен передаваться только по прямой линии наследования от богини Аматаэрасу. В «Наставлении глупым детям о Хатиман» первая версия пророчества расценивается как «нечистое деяние» жрицы Хатиман, а вторая – как «вмешательство» божества и «спасение» им прямой линии наследования [6].

Особенно роль Хатиман как божества-защитника государства и рода государей от внешних врагов укрепились после «содействия» Хатиман в отражении монгольского нашествия на Японию в конце XIII века, когда он вызвал «божественный ветер», который разметал вражеские войска.

Исследователь Синдзё Тосио утверждает, что служители святилища Ивасимидзу использовали авторитет Хатиман, который он заслужил, «дав отпор» завоевателям, чтобы укрепить позиции божества как защитника государства, а храма Ивасимидзу, как второго по значению «родового святилища» после Исэ [5].

Таким образом, божество Хатиман, происхождение которого до сих пор является предметом дискуссий исследователей, в период VIII – XI веков стал одним из наиболее почитаемых божеств Японии благодаря своей универсальной охранительной функции, важнейшим компонентом которой считается защита государя и его рода, а также активной роли священнослужителей в популяризации культа.

Литература

1. Лепехова Е.С. Буддийская сангха в Японии в VI – IX веках. Ин-т востоковедения РАН. М.: Восточная литература, 2009.
2. Ёсивара Хирото. Хатимансин-ни тайсуру «собё»-но косё-о мэгуттэ (О том, как божество Хатиман стали называть «родовым божеством») // Thought and religion of Asia (Представления и религия в Азии), 10, 1993. С. 35 – 63.

3. Накано Хатаёси. Хатиман синко (Культ Хатиман). Токио: Ханава сёбо, 2001.
4. Ниномия Масахико. Хатиман ооками-но соси-ни цуитэ (О происхождении Великого Божества Хатиман) // Хатиман синко дзитэн (Энциклопедия культа Хатиман). Токио: Эбису косё, 2002. С. 216 – 217.
5. Синдзё Тосио. Тюсэй хатиман синко-но иккосацу – хатиман гудокин-но сэйритцу то сэйкаку (Размышление о средневековом культе Хатиман: организация (структура или происхождение) и характер «Хатиман гудокин») // Нихон рэкиси (История Японии). Токио: Котэн бунго, 1975. 321. С. 28 – 45. С. 37.
6. Хатиман гудокин (Наставление глупым детям о Хатиман) // Дзися энги (Предания о происхождении буддийских храмов и синтоистских святилищ) // Нихон сисо тайкэй (Основные произведения японской мысли). Т. 20. Токио: Иванами сётэн, 1975. С. 208 – 273.