

بررسی نظام ارزش‌ها در ژاپن

و رابطه آن با رشد اقتصادی

دکتر پری سیما شمس‌آوری

مقدمه

در قسمت اول «بررسی نظام ارزش‌ها در ژاپن»^I آئین شینتو و کنفووسيوس مورد بررسی قرار گرفت و رابطه آن با رشد اقتصادی مشخص شد و اینک در دنباله بحث قبلی آئین بودا، اخلاق سامورایی، ارزش‌های اقتصادی و سیاسی ژاپن؛ و جنبش‌های مختلف مذهبی - اخلاقی سازمان یافته براساس یک پایه طبقاتی و ارتباط آن با رشد اقتصادی ژاپن مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

۴. آئین بودا (بودیزم)^{II}

آئین بودا، سومین منبع ارزش‌های ژاپن، در طرز فکر و زندگی ژاپنی از هر نظر مؤثر بوده است. بودیزم تقریباً در اواسط قرن ششم بعد

I. قسمت اول «بررسی نظام ارزش‌ها در ژاپن» در شماره پاییز سال ۱۳۵۱ نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز منتشر گردید و اینک در باله آن در این شماره از نظر خوانندگان گرامی می‌گذارد. از وقفه‌ای که در انتشار قسمت دوم ایجاد شده پوزش می‌طلبیم.

از میلاد در ژاپن شناخته شد^{۵۸}. دکترین‌های اولیه آئین بودا باطرز تفکر و زندگی ژاپنی‌ها سازگار نبود. مثلاً مطابق نظریه سنگی^I، رسیدن به حالت مثبت «بی نیازی از جهان مادی» فقط بعد از ترک این جهان امکان پذیر میباشد. این نظریه برای ژاپنی‌ها مشکل مورد قبول واقع میشد چه آنها مردانی اهل عمل بودند و تمایل بخصوصی نسبت به آندیشه‌های فلسفی نداشتند. باز مطابق نظریه سنگی، تمامی بدبختی‌ها و تالمات زندگی از خواهش‌های نابجای انسان ناشی میشود؛ و انسان زمانی به آرامش و سکون درونی دست خواهد یافت که این خواهش‌ها را از بین ببرد^{۵۹}. آئین بودا در افراطی ترین شکلش، جنبه‌های منفی داشت که با ذوق و سلیقه ژاپنی‌ها جور در نمی‌آمد. زندگی برای ژاپنی‌ها هدایه‌ای بسیار گرانبها است. از این جهت، با قبول طریق ماها یانا^{II}، بودیزم در ژاپن بصورت مذهبی درآمد که برای زندگی در این جهان ارزش فراوان قائل بود و تأکید میکرد که «... همه خواهش‌های انسانی نادرست نیستند ولی خواهش‌های نادرست است که موجبات تالم بشریت را فراهم میسازند»^{۶۰}.

از آنجائیکه طریق هینایانا^{III} یا آئین محافظه‌کار و سنتی بودانی تناسبی با طرز تفکر و زندگی ژاپنی نداشت، آئین ماها یانا، مورد قبول اکثریت مردم آن کشور قرار گرفت زیرا یکی از نظریه‌های اساسی این مکتب این بود که حقیقت مطلق از طریق زندگی دنیوی قابل درک است نه با کناره‌گیری از این دنیا^{۶۱}. برای مثال، سایکو^{IV}، بانی فرقه

Traditional . I

Māhāyāna یا آئین ماها یانا بودائی . II

Hināyanā یا آئین هینایانا بودائی . III

Saichō (Dengyō-Daishi) ۷۶۷-۸۲۲ میلادی . IV

تیندای^I، منشعب از طریق ماهایانا، شدیداً علاقمند به جنبه‌های عملی زندگی در جامعه بود^{۶۲}. او مقرر داشت که آئین و مفاهیم هینایانا را باید نادیده انگاشته و در مقابل باستی مثبت ترین مفاهیم ماهایانا مورد پذیرش قرار گیرد. و این بخاطر عملگرائی بود^{۶۳}.

کوبو دایشی^{II}، یکی از پیروان سایکو، فرقه دیگری را بنام شینگون^{III} یا کلام حقیقی^{IV} بنیان نهاد. سایکو و کوبو، دو مرد بزرگ مذهبی، هر دو علاقمند به مسائل اجتماعی بودند. اگر سایکو وسائل سازمان بندی تئوریک و عملی آئین بودا را فراهم نمود، کوبو کوشش خود را منحصر به توسعه اجتماعی و مذهبی بودیزم کرد^{۶۴}.

ای. کی. رایشاور^V در کتاب مطالعات درباره بودیزم ژاپنی^{VI} اشاره نموده است که کوبو چنین موعظه میکرد که «انسان از آنجاییکه اساساً با ابدیت یکی است هیتواند حتی در این زندگی نیز بودائیت را بدست آورد»^{۶۵}. چون بودای جاودا نه همه چیز را در بن میگیرد، پس هر چیزی در این جهان مقدس است و هیچ اختلافی مابین مقدس والوهی وجود ندارد. جالب ترین جنبه این فرقه و سایر فرق آئین ماهایانا همانا مفهوم یا تصویر رستگاری از طریق خدمت کردن است. همینکه انسان بمرحله آگاهی یا روشنگری رسید موظف است که به همنوعاش خدمت کرده و آنها را راهنمایی نماید^{۶۶}.

Tendai Sect .I

. kōbō-Daishi .II

Shingon .III

The True Word .IV

A. K. Reischaur .V

Studies in Japanese Buddhism .VI

بهر حال ، هنگامی که برای اولین بار ژاپن با آئین بودا آشنا شد آنرا بر احتی بعنوان مذهبی تلقی کرد که توانائی ارزانی کردن منافع مادی به نجبا و اعیان را داشت . در واقع این طبقه نجبا و اعیان بود که از مذهب جدید حمایت میکرد . بیشتر معابد اولیه بودایی بوسیله خانواده های اعیان و اشراف که از آن برای دعا گوئی استفاده مینمودند ساخته شد . هدف از پرستش پیکره های مقدس ، دعا برای طول عمر ، و کمک به شخص برای رهائی از امراض و پرهیز از بد بختی و مصیبت بود . در خواندن احکام شرعی^I ، هدف آنان صرفاً دعا برای سلامتی ، طول عمر ، و بهبودی از امراض بود^{۶۷} .

ولی بودیزم ، در دست شاهزاده شوتوكو-تاishi^{II} که عمیقاً علاقمند به مذهب جدید بود ، بصورت بنیاد تمدن ژاپنی درآمد . از آنجایی که در آن زمان جامعه ژاپن از نظر مذهبی و سیاسی از هم متفرق شده بود ، هواخواهی او از مذهب جدید تا اندازه ای هم هر بوط به آرزویش دایر به اتحاد ملت بود . از این جهت او آئین بودا را بامید تبدیل آن به ایمان مشاع قبایل مختلف تشجیع نمود^{۶۸} .

شاهزاده شوتوكو ، بهر حال ، مذهب جدید را تحت تأثیر تعلیم و تربیت شخصی خویش تفسیر نمود . او تئوری کنفوشیوسی را دایر بر طبقه بندی اجتماع برپایه بصیرت ، توانائی و اخلاقیات پذیرفت . بعلاوه ، تحت تأثیر آئین شینتو ، او اصل هر بوط به طبقه بندی اجتماع ژاپن را بر مبنای تولد و اصل و نسب به عنوان یک جریان طبیعی قبول نمود . از

این جهت، برداشت شوتوكواز آئین بودا «... بر پایه عدم تأکید روی اختلافات افقی نظام قبیله‌ای سنتی^I و همچنین نقیکیک فرقه‌ای جامعه حتی در میان کشیش‌های بودائی استوار بود».^{۶۹}

جالب توجه است که آئین بودا، همچون آئین شینتو و کنفوویوس، در خدمت اهداف طبقه حاکمه قرار گرفت.^{۷۰} این موضوع از «قانون اساسی در هفده ماده»^{II} آشکار است که بوسیله شاهزاده شوتوكو در سال ۶۰۴ بعد از میلاد اعلام شد و در آن نیز رابطه نزدیک مابین اصول سیاسی و عقاید و آراء مذهبی قابل رویت است. در حقیقت محتوى این قانون اساسی بیشتر از آنکه قانونی باشد اخلاقی است، ولی در اینجا «اخلاقیات عملی» بعنوان جوهر وظیفه سیاسی قلمداد شده است.^{۷۱}

این قانون اساسی توجه به روش‌های میکند که در آن از طریق بودیزم اصول اخلاقی کنفوویوسی باروح ملی هماهنگ میشوند. در اینجا قانون اساسی در سه ماده زیرین باهم آورده شده است.

ماده اول

بالاتر از همه چیز هماهنگی را ارجمند بدارید و بروح نامتعارض احترام گذارید. مردان عاقل حقیقی اندکاند و مردم همیشه بحال خودشان گذاشته میشوند. بهمین علت، بعضی از افراد که مطبع حاکمان نیستند و والدینشان را محترم نمی‌شمارند مردم را گمراه می‌کنند و با نزدیکان خود جدال مینمایند. ولی اگر دولت بتواند مردم را بایک روح دوستانه جمع نماید تا امور را مورد بحث قرار دهند و مشکلات را حل و فصل نمایند، حقیقت شناخته خواهد شد

I. منظور از اختلافات افقی، اختلافات موجود در خود طبقه مذکور است.

Jūhichi-jō-no-Kempō .II

و از طرف هردو دسته مورد قبول قرار خواهد گرفت و هماهنگی تجدید خواهد شد . این چنین خط سیری هرگز با شکست مواجه نخواهد شد .

ماده دوم

با ايمان كامل «سه گوهر» را يعني بودا، دارما I و سمقا II را محترم شمار . اين سه ، سرنوشت تمامي مخلوقات با ادراك ، حقيقت خالي از اشتباه برای تمامي ملتها ، و دوستي بين آنها است . اين حکم نمی تواند بوسيله هيجيك از مردمان اين جهان فراموش شود . مردمان بد واقعي خيلي اندك آنند و می توان آنها را تعليم داد و ارشاد نمود ، اما چگونه میتوان آنها را جدا از «سه گوهر» تعليم داد و ارشاد نمود ؟

ماده سوم

دستورات امپراطوري را محترم شمار . حاکم همانند آسمان است و اتابع همانند زمين . آسمان زمين را می پوشاند و زمين حامي آسمان است ؛ اگر چهار فصل به آرامي بگذرد ، هر چيزی بخوبی انجام وظيفه خواهد كرد . ولی اگر زمين در صدد تسلط بر آسمان باشد ، ريزه ريزه خواهد شد . بهمين دليل است که آسمان دستور ميدهد و زمين فرمانبردار است ، و بهمان دليل است که حاکم دستور ميدهد و اتابع باید پيروي نمایند . از اين سبب ، هر تابعی باید دستورات امپراطوري را محترم شمارد ، اگر چين نباشد ، اغتشاش خواهد شد .^{۷۲}

- I. دارما Dharma اصول اساسی هستی فردی یا سماوی در آئین بودا بمعنی ماهیت و پیروی از طبیعت و وظیفه فردی نیز آمده است .
- II. س مقا Samgha در واقع جماعت بودائی یا The Buddhist Community همپاشد .

از ماده دوم آشکار است که شاهزاده شوتوکو در صدد قبولاندن اصول سیاسی خود از طریق بودیزم بوده است. عبارت دیگر، اطاعت از دستورات امپاطور و انجام وظایف مطروحة اصول اخلاقی کنفوشیوسی جزو وظیفه مذهبی مردم بوده است. شاهزاده شوتوکو همچنین درباره کتب آسمانی بودائی سخنرانی می نمود و تقریبات او در این باره مشهور است. او بویژه آندرسته از احکام شرعی را انتخاب نمود که با طرز فکر ژاپنی سازگار بود. برای مثال، مطابق حکم شرعی هوکی^I، افرادی که با ایمان کامل از آموذش های بودا پیروی مینمایند نجات می یابند. امکان رستگاری برای همه موجود بود و برای دستیازی بدان مردم می باستی وظایفشان را نسبت به این جهان انجام میدادند. او همچنین روی اهمیت اعمال روزانه و تأثیر آن روی رستگاری انسان تأکید ورزید: «فضایل ده هزارگانه تماماً در عمل یا اعمال امروز نهفته است».^{۲۳}.

یک سیمای مهم آئین ماهایانای که در ژاپن توسعه یافته است تأکید بر کارهای بشر دوستانه است. مثلاً شاهزاده شوتوکو معتقد بود که بودا(ها)^{II} و بودیساتوا(ها)^{III} باید به تمایی انسان ها خدمت کنند. از این جهت برخی از عبارات کتاب آسمانی بودا را که با این نظریه در تضاد بود مورد تجدید نظر قرارداد. بعنوان مثال، حکم شرعی هوکی بمردم اندرز میدهد که در تفکر مذهبی فرو روند. او این حکم را بدین صورت تغییر داد:

The Hokke Sutra .I

Buddhas منظور از بودا(ها) کسانی هستند که به بودائیت رسیده اند.

Bohdhisattva .III کسی که جوهرش روشنگرای است. بودیساتوا کسی

است که از ورود به حالت نیرو و انا اجتناب میورزد تا دیگران را نجات دهد، بودیساتوا در طریق ماهایانای بودائی بعنوان رب النوع مورد پرستش قرار میگیرد.

«به کسی که همیشه در تفکر مذهبی فرو رفته است نزدیک مشو»^{۷۴}. منظور واقعی او از این جمله این بود که شخصی که تمام وقت مشغول عبادت باشد قادر با نجات کارهای بشن دوستانه نیست.

به صورت، تنها شاهزاده شوتوكو نبود که روی اهمیت عمل در این جهان تأکید مینمود، بلکه عقاید مشابهی نیز در تعالیم مکتب‌های مختلف بودیزم ژاپنی بیان گشته است. سایکو بنیان‌گذار فرقهٔ تندای معتقد به نوعی هماهنگی و سازگاری بین عوام و (طبقه) کشیش‌ها بود، زیرا که مطابق اساسی ترین دکترین مسلمان‌ها یا انگلی فرقهٔ تندای منشعب از آن بود:

طبیعت بودا در همهٔ انسانها موجود است. و این

طبیعت می‌تواند تحریک شده و رشد نماید تا هر شخصی بودیستوا گشته و در نهایت بودا گردد.^{۷۵}

سایکو همچنین معتقد بود که معابد بودائی بایستی بطور مطلوب برای خدمت عموم و رفاه آنان اختصاص یابد. دانشجویان رهبانی بعد از دوازده سال مطالعه و تحقیق مطابق صلاحیتشان قادر با نجات خدمات عامه بودند. خدمت کردن آرمان پر اهمیت فرقهٔ تندای بود.^{۷۶}

کو بودایشی، بنیان‌گذار فرقهٔ شینگون، معتقد بود که تمامی جهان مظهر بودا است^{۷۷}، و اینکه هر کسی طبیعت بودا را در خود دارد و فقط تحت ارشاد کامل وارتفاع به زندگی روحانی است که شخص میتواند طبیعت بودا را در خود احساس نماید و به آن مرحلهٔ آگاهی یاروشنگری برسد که همانا یکسان بودن با بودا است^{۷۸}. به حال، او تأکید کرد که «حقیقت مطلق از طریق واقعیت قابل درک است». بعبارت دیگر واقعیت در ارتباط با اشیاء آشکار می‌شد.

شین ران شونین^I، بنیان‌گذار فرقه شین‌شو^{II}، زندگی زاهدانه را رد کرد و از ازدواج روحاییون جانبداری نمود و خود نیز ازدواج کرد. او براین عقیده بود که «رستگاری از طریق ایمان قابل تحصیل است، که خود هدیه آمیدا^{III} است، و در همین جهان به محض اینکه ایمان در انسان بوجود آمد، شروع می‌گردد»^{۸۰}. او احترام زیادی به شاهزاده شوتوكو، بودائی پارسائمش ولی غیرروحانی، قائل بود، و ابراز میداشت که: «آن حالت مطلقی که بوسیله فرقه بودائی سرزمین پاک^{IV} توصیه شده است از طریق زندگی دنیوی قابل حصول است»^{۸۱}.

این تأکید روی درک ارزش‌های مذهبی از طریق زندگی دنیوی در فرقه ذن^V نیز قابل روئیت است. دوگن^{VI} واوثر مذهب ذن وابسته به مکتب سوتو^{VII} تأکید کرد: «حوال خودرا در تفکر و عبادت متمرکر کن»^{۸۲}. عبادت و تفکر مذهبی تنها حق ویژه و منحصر بفرد راهبان نبود. تفکر و عبادت در میان مردم شایع شد و بعنوان وسیله‌ای برای تربیت ذهنی دلاوران و همچنین عوام انسان شناخته گردید.

مکتب ذن^{۸۳} ژاپنی براین اعتقاد استوار بود که راهبان باید از جهان بگسلند. آنها بیشتر برای انجام وظایف مذهبی در «دل پرآشوب زندگی

(۱۱۷۳ - ۱۲۶۲) Shinran Shonin .I

Shinshu Sect .II

«خداآن نور پیکران» Amida .III

The Pure Land Buddhism .IV فرقه بودیزم سرزمین پاک

Zen Sect .V

Dogen .VI

Zen of Soto School .VII

دنیوی» تشویق میشدند^{۸۳}. سوزوکی شوسون^۱، یک کشیش دیگر^۲ ذن، از این هم فراتر رفت و به ذن ازدیدگاه و تجربه^۳ یک دلاور نزدیک شد و معتقد به این نکته بود: «نشستن به عبادت هر چند که شخص در میدان نبرد باشد»^۴.

جنبه^۵ بسیار پر معنی بودیزم^۶ ذن در ژاپن تأکید روی فعالیت‌های پر ثمر میباشد، تا آنجا که اشتغال به یک شغل و وقف خود به آن بعنوان وسیله رستگاری مذهبی تلقی میشد. سوزوکی شوسون کتابی بنام اهمیت فعالیت‌های روزانه^۷^{II} بر شتم تحریر در آورد که به مسائل اخلاقیات عملی اختصاص دارد. او عقیده داشت که هر حرفه‌ای دارای شایستگی و اهمیت ویژه خود است. مردم از هر طبقه، چه دلاور، کشیش، زارع، تاجر، صنعتگر، هنرپیشه یا غیره، باید یک دل و یک جان بدنیال حرفه خود بروند. یک بودیست حقیقی به خویشنخویش یعنی به «بودای حقیقی شخص خود» اعتماد دارد، و از آنجاییکه هر مشغله‌ای عمل کرد بودای هرفرد است، بنابراین، شخص ذاتاً از جوهر مطلق بیرونی می‌نماید. بدینسان، او به زارعین چنین موعظه میکند: «زراعت چیزی جز کار یک بودا نیست»؛ و به تاجران میگوید: «از خواهش‌هایتان چشم پوشی کنید و یک دل و یک جان بدنیال سود روید. ولی این سود وسیله لذت شخصی نباید باشد بلکه باید بخاطر دیگران کار کنید»^۸.

روشن است که چگونه بودیزم^۹ ذن به فعالیت‌های عملی انسان اهمیت مذهبی میدهد. در این باره، یک کشیش دیگر از مسلک^{۱۰} ذن، بنام

تاکوان^I موعظه مینه‌مایدکه :

قانون بودا اگر خوب رعایت شود ، همانا قانون
هستی ناسوتی است ، اگر قانون هستی ناسوتی خوب
رعایت شود ، مشابه با قانون بودا است. طریق یک طریق
عملی است. غیراز آن ، طریق دیگری موجود نیست.^{۸۷}

در اینجا ذکر چند کلام درباره بودیزم ذین مفید خواهد بود.

ذن یادکترین «قلب بودا»^{۸۸} به مقدار قابل توجهی فرهنگ ، طرز فکر
و رفتار ژاپن را تحت تأثیر قرار داده است . بودیزم ذن در چین شروع

شد و مدعی :

گذر ویژه‌ای بی‌واسطه کتاب آسمانی ؛
بی‌وابستگی به کلمات و حروف ؛
دست یازی مستقیم به روح انسان ؛
دست یافتن به طبیعت شخص و نیل به بودائیت^{۸۹} .

بود .

ذن مدعی است که آگاهی می‌تواند از آزمون مستقیم واقعیت
بدست آید . این واقعیت چیزی در وراء خویش نیست . انسان «مخزن
امکانات خلاق است»^{۹۰} ، و تنها از طریق دست یافتن به خویشن خویش
است که شخص آزاد و سالم خواهد شد . از این جهت ، به پیروان خود
پند می‌دهد که در مفاهیم تجریدی (انتزاعی) و یا خیالی غوطه نخورند^{۹۱} .

مطابق ذن ، بودا دانش متعال و کامل را از طریق پراجنا^{III} تحصیل
نمود . پراجنا ادراک درست طبع عالی است ، که روح را قادر به درهم‌شکستن

Takuan . I

Buddha - Heart . II

Prajnā . III

زنجیرهای نیروی عقلانی می‌کند و انسان را به حالتی سوق میدهد که در آن فرقی نیست ما بین عالم و معلوم از طریق پراجبات است که انسان می‌تواند به روشنگری برسد.^{۹۲}

بودیزم ژن بیشتر روی آزمون شهودی و ادراک واقعیت از طریق عبادت بلاواسطه تکیه می‌کند. ژن روش ویژه‌ای برای نیل به آگاهی (روشنگری) دارد. بنا به گفتهٔ دی. تی. سوزوکی^۱ :

این روش متکی به مشاهدهٔ بلاواسطهٔ راز هستی خود می‌باشد، که خود واقعیت است. ژن پند میدهد که از تعالیم عرفی و نوشته شده بودا پیروی نکیم، معتقد به هیچ وجود مافوقی مساوی خوش نباشیم و به دستور العمل‌های آموختهٔ زاهدانه عمل نکیم، بلکه یک تجربه درونی بدست آوریم که در عمیق‌ترین مقاک وجود شخص جای دارد. این همان بازگشت به شیوهٔ شهودی ادراک است، که شامل گشتن از حالتی است که در ژاپنی به ساتوری^۲ معروف است. بدون ساتوری، ژن وجود ندارد.^{۹۳}.

III اهمیت و بی‌نظیری بودیزم ژن در تعالیم سیستماتیک ذهن نهفته است که به محض ظهرور در آن کشور مورد توجه طبقهٔ نظامی واقع شد، ولی تغییر و تکامل مهم دیگری نیز در بودیزم ژاپنی صورت گرفته است که آنرا از بودیزم سنتی متمایز نموده است. بنا به دکترین‌های اولیه آئین بودا، راهبان از جمع آوری طلا و نقره محروم بودند، ولی پیروان

D. T. Suzuki . I

Satorii . II ساتوری در زبان ژاپنی نوعی اشاره است که از طریق بودیزم ژن بدست می‌آید.

Mind . III

بودیزم در ژاپن این رویه را نپذیرفتند و بر عکس راهبان را تشویق به جمع آوری طلا و نقره نمودند. برای مثال تائین^I از معبد یاگوتوزان گفته است:

حالا که شما کشیشانی هستید که انضباطهای حقیقی
سلک ماها یا نارا رعایت می‌کنید، باید ملزم به یک زندگی
نوع پرستانه بی حد و حصر شوید و طلا و نقره جمع نمائید،
تا اینکه سه گوهر گرانقدر (بودا - دارما - و سمعا) را
کامیاب نموده و به بشریت سود رسانید.^{۹۴}

همین رویه یکی از دلایل مهم توسعه اقتصادی ژاپن بود. در ژاپن جنبش‌های مذهبی و اخلاقی چندی که مساعد رشد اقتصادی بود ظهور نمود که مبلغ اخلاق اقتصادی در میان طبقات مختلف شد، و خود شاخه‌ای از ارزش‌های اخلاقی مسلط جامعه ژاپن را تشکیل میداد. در همین مقاله به این جنبش‌های اخلاقی و مذهبی عطف توجه خواهد شد. ولی ابتدا بوشیدو^{II} یا اخلاق طبقه دلاوران مورد بحث قرار می‌گیرد.

ب : بوشیدو

اخلاق سامورای

تأکید روی وظیفه شناسی مطلق در آئین کنفوشیوس ژاپنی تأثیر شایان اهمیتی بر تکامل بوشیدو، یا اخلاق سامورای (طبقه دلاوران) گذاشته است.^{۵۹} البته اصول اخلاقی اولیه شینتو^{۶۰}، و تصور انضباط فردی در بودیزم ذن در تکامل قوانین اخلاقیات طبقه نظامی بی تأثیر نبوده است.

I. تائین Tanin یکی از راهبان معبد معروف یاگوتوزان Yagotozan بود.

II. Bushido

بوشیدو، طریق دلاوران، رهنمودی برای دیگر جنبش‌های اخلاقی شد، و بنویان قوانین ایدآل اخلاقی برای تمام طبقات مورد ملاحظه قرار گرفت. ولی تنها سامورای بود که می‌توانست تعجسم ارزش‌های اصلی جامعه ژاپن باشد. در طی دوره توکوگاوا و حتی در عصر جدید، بوشیدو اخلاق ملی ژاپن شد. بوشیدو مجموعه قوانین افتخار آمیز و بیان گرآگاهی اخلاقی رفیع ژاپن فتووال بود. در این باره بلا^I چنین نوشتند:

رویه متداول در اخلاق سامورای از شیفتگی تقریباً

عرفانی نسبت به مرگ گرفته تایک توجه کسل کننده نسبت به انجام وظایف زندگی روزمره، از یک نظریه کاملاً نظامی تایک نظریه کاملاً مدنی، از اتحاد نزدیک با بودیزم^{III} تایک اتحاد نزدیک با آئین کنفوشیوس جدید، طبقه پندی می‌شود. آئین کنفوشیوس از آغاز تأثیر عمیقی بر اخلاق سامورای داشته است؛ میلیتاریسم^{II} و شیفتگی نسبت به مرگ حتی در عصر جدید اهمیت خود را ازدست نداده است.

ارزش‌های اخلاقی مجسم در بوشیدو عبارت بودند از: وظیفه‌شناسی مطلق در ارتباط با اطاعت ازاولیاء؛ عزم به مرگ در راه خدمت به ارباب خویش که ناشی از تصویر بی‌خویشتنی^{III} نهفته در بودیزم ذن است، کنترل و قربانی کردن خویشتن؛ درستی و اطاعت مطلق؛ نیک‌خواهی^{IV}؛ از احساس همدردی بودیستی برای تمامی مخلوقات گرفته تا تراکت و رعایت حال دیگران؛ فداکاری؛ بی‌آلایشی؛ زهدگرائی؛ صرفه‌جوئی (یا اقتصاد،

R. N. Bellah .I

Militarism^{II} آن؛ بزرگداشت فضایل و ایدآل‌های نظامی؛ سیاست آمادگی نظامی متجاوز.

Self – elimination^{III}

.VI. یافضیلت جین (jin در زبان ژاپنی یعنی نیک‌خواهی).

بمعنی وظیفه «تقلیل مصرف شخصی به حداقل»؛ پشتکار (وظیفه «خدمت به ارباب تا حداکثر توانائی»)^{۹۹}؛ نهایت احترام نسبت به دانش و یادگیری^{۱۰۰} که موجب ارتقاء سطح دانش و سواد در میان طبقه سامورای و آشنازی آنها با متون کلاسیک کنفوویوسی گشت^{۱۰۱}.

ارزش‌های اخلاقی مسلط در ژاپن دوره توکوگawa که در بوشیدو دیده می‌شود: موجبات توسعه و رشد اقتصادی ژاپن را فراهم ساخت. بوشیدو بیان کر نظام ارزش‌هایی است که متوجه نیل به هدف بویژه در خدمت نظام وظیفه و وقف می‌خویشن به جمیع است. باز بنا به گفتة بیلا:

جنبه محقق ارزش‌های اخلاقی هدف‌گرا حاکی از
تفوق قهرمانانه بر مشکلات و انجام اعمالی که دارای
شایستگی برجسته‌ایست، می‌باشد، انجام اعمالی که منشأ
حیات دلاور است.^{۱۰۲}.

علاوه، در دوره رستوراسیون، باز بنا به گفتة بیلا، رهبران ژاپن چنین توصیف شده‌اند:

آنها قویاً تحت تأثیر روح سامورای بودند، و
توانائی آنها در حکم به ظیفه‌شناسی و اطاعت ملت با این
چنین مخالفت جزئی‌ای، بیشتر در سایه این حقیقت بود که
آنها حقیقتاً تجسم ارزش‌های اخلاقی ایدآل نه تنها سامورای
بلکه تمامی ژاپن بودند.^{۱۰۳}.

باید توجه داشت که اخلاق طبقه دلاور فقط محدود به سامورای نبود. در حقیقت در طی دوره توکوگawa بوشیدو بصورت یک نمونه ارزش‌های ایدآل برای طبقات دیگر بویژه تاجران درآمد. ژاپن عصر توکوگawa شاهد چنیش‌های مختلف اخلاقی بوده است که بخصوص بر مبنای پایه طبقاتی

I. بزبان ژاپنی گاکومون gakumon یعنی یادگیری و دانش.

سازمان یافته بود و روی ارزش‌های مسلط مجسم در بوشیدو، از قبیل وظیفه شناسی، اطاعت از اولیاء، اطاعت و درستکاری، اقتصاد و مبارگت تأکید می‌وزید. بنابراین، بین جنبش‌های اخلاقی و بوشیدو وجود اشتراک چندی موجود است، بویژه در خصوص «اخلاقاً فعال بودن» و «از درون زاهد بودن». بلا معتقد است که این ارزش‌های اخلاقی به عقلانی نمودن سیاست و اقتصاد که شرط ضرور توسعه اقتصادی راسیونال است کمک شایان اهمیتی کرده است.

ج : ارزش‌های اقتصادی و سیاسی ژاپن

در اینجا ذکر ارتباط مابین ارزش‌های سیاسی ژاپن که تحت تأثیر آئین کنفوشیوس و بودا قرار گرفته و ارزش‌های اقتصادی این ملت که نمونه‌وار در بعضی از جنبش‌های اخلاقی بیان گردیده است حائز اهمیت و توجه خاص است. مطالعه تئوری کنفوشیوس درباره جامعه، رابطه نزدیکی را مابین اقتصاد و سیاست آشکار می‌کند. متکران کنفوشیوسی معتقد بود که برای یک جامعه بانبات و هماهنگ، رفاه اقتصادی در درجه اول اهمیت قرار دارد. نظریات صریح آنان پیرامون خط مشی اقتصادی متوجه تشویق مردم به تولید بیشتر و مصرف کمتر بود.^{۱۰۴}

ژاپنی‌ها این نظریات را قبول کردند بطوریکه اهمیت ارزش‌های اقتصادی و ارتباط نزدیک آن با سیاست در نظام اخلاقی بوشیدو کاملاً آشکار است. ولی نباید فراموش کرد که ارزش‌های اقتصادی موجود در ژاپن از قبیل صرفه جویی و مبارگت، بر عکس چین، متوجه حفظ یک نظام اجتماعی ایستاده همانند نبود. ژاپنی‌ها بیشتر علاقمند به خدمت و

وقف خویشتن بهاربا باشان بودند و بدین ترتیب در نظام ارزش‌های زاپن، رسیدن به هدف درجه اول اهمیت قرار داشت، درحالیکه در چین بوجود آوردن یک نظام اجتماعی هماهنگ وایستاداری ارزش فوق العاده بود^{۱۵۵}. بنابراین شکفت نیست که در طی رستوراسیون می‌جی، طبقه سامورایی (طبقه‌دلاران) که بعض اقتصادی کشود را در دست گرفت قادر به ایفای نقشی مهم و اساسی در فراش رشد اقتصادی زاپن گردید^{۱۵۶}.

تئوری کنفوسیوس درباره جامعه نیز تصور ویژه‌ای را پیرامون شغل بوجود آورد. از آنجائیکه این تئوری یک نظام اجتماعی با تبات و هماهنگ را مجسم می‌کند، بنابراین نقش‌ها و وظایف انسان‌ها نیز تعیین شده است و هر فرد در طبقه اجتماعی خود باید به نقش یا شغل خویش قانع باشد. تعادل اجتماعی و هماهنگی فقط در صورتی ممکن است که انسان‌ها مقام و مرتبه خود را در اجتماع از دل و جان پیدا نهادند و در صدد بهم زدن نظم اجتماعی برآیند. این تصور ویژه درباره شغل نسبتاً ایستاد است. ولی زاپنی‌ها موفق شدند که این نظریه ایستاد را از طریق ترکیب آن با تصور «آن»^۱ بصورت یک دکترین پویا در آورند. هر فردی که قدم براین جهان می‌نهد و مقام و پایگاهی را در نظام اجتماعی اشغال نماید بلا فاصله مدبیون اعصار و جهان می‌گردد. هر انسانی مدبیون امپراتور، والدین، دوستان و مهتران خود می‌باشد و موظف است که دین خود را نسبت به آنها ادا نماید. از این جهت زاپنی‌ها قوانین مفصلی ناظم بر رفتار انسانی تدوین نمودند که رفتار هر کس و هر فرد را در چهار چوب نظام اجتماعی کنترل می‌کرد. تصور «آن»، به نظریه ایستاد کنفوسیوس راجع به شغل و جامعه،

I. تصور «آن» یا On در زبان زاپنی معنی وظیفه و دین آمده است.

یک کیفیت فعال و پویا بخشدید . در نظام ژاپنی ، انسان تنها با پذیرش صرف موقعیت خویش نمی‌تواند خود را از امور این جهان کنار بکشد ، بلکه باید وظایف خویش را با نهایت صمیمیت و فداکاری و باشکرکت فعال در امور جهان انجام دهد . بدین ترتیب انجام وظایف فردی اهمیت مذهبی به خود گرفت و رستگاری ، بویژه در بودیزم ژاپنی ، بیشتر وابسته به خدمت فعال در جهان داشت که بی‌شباهت به اخلاق پروتستان نمی‌باشد . بدین‌سان ، اقتصاد ژاپن تحت تأثیر ارزش‌های پر تحرک و هدف‌گرای سیاسی قرار گرفت .

اکنون باید دید چگونه جنبش‌های مختلف مذهبی - اخلاقی که برآساس یک هبنای طبقاتی سازمان یافته بود نوعی اخلاق اقتصادی را ترویج نمود که خود منشعب از ارزش‌های جامعه ژاپنی بود و مخصوصاً مساعد توسعه و رشد اقتصادی .

۵ : جنبش‌های مذهبی - اخلاقی سازمان یافته

برآساس یک پایه طبقاتی

۱. مسلک شین^I : اخلاق طبقه بازرگان

به طور کلی عوام‌الناس ، بشدت تحت تأثیر جودو شین‌شو^{II} ، یکی از بزرگترین مسلک‌های منشعب از «بودیزم سر زمین پاک» بود . این مسلک بواسیله شین‌دان شونین بنیان‌گذاری شد ، و تحت رهبری رینیوشونین^{III} که

Shin Sect . I

Jōdo Shinshū . II

(۱۴۹۹ - ۱۴۱۵) Rennyo Shonin . III

عموماً بعنوان دومین بانی مسلک شینشو (Shinshu) شناخته شده گسترش یافت. در اینجا از آن بنام مسلک «شین» یاد خواهد شد.^{۱۰۸} با اینکه مسلک شین در آغاز روی ایمان و تحصیل رستگاری از طریق ایمان تأکید می نمود و توجه زیادی به جنبه های اخلاقی نداشت به مرور زمان عمل مذهبی و اخلاقی جزء لاینفک ایمان گشت، و رستگاری از طریق عمل اخلاقی در اواسط عصر توکوگawa بطور قطعی مورد قبول فراگرفت. از طریق تعلیمات مسلک شین، فعالیت های تجارتی و سودآوری مشروع گشت. گرچه سودآوری مغایر تعلیمات سنتی و آئین کنفوشیوس و بودا بود، ولی کشیش ها^I و رهبران شین در ضمن میگفتند که افزارمندان و بازرگانان در سودآوری موجب انتفاع دیگران نیز میشوند. از این جهت عمل آنان مغایر مذهب نبود. در حقیقت این عمل حائز اهمیت مذهبی گردید. برای مثال رنیو گفته: «باید در کنیم که تجارت به بودیزم خدمت میکند». بدین گونه مذهب انگیزه ای قوی در اشتغال به فعالیت های اقتصادی گردید.

مسلک شین تأثیر شدیدی بر بازرگانان ایالت اومی^{II} داشت. آنها نه تنها در تقوی بلکه در ساخت کوشی، پشتکار، صرفه جوئی، تحمل سختی و وقف خود بکار شهره بودند.^{۱۰۹} فعالیت اقتصادی آنان نه بر حسب وظایفشان نسبت به سرور خود بلکه بر حسب دین آنان نسبت به آمیدا، «خداؤند نوریکران»^{۱۱۰} تعیین میشد. در این مسلک، تأکید بر اقتصاد، صرفه جوئی و پاکی، بوسیله «تصور کار در خدمت خانواده، جامعه یا جوهری والا»،

I. منظور از کشیش ها در اینجا مروجین مذهب شین میباشد و در مفهوم مسیحیت بکار برده نشده.

II. Omi Province یکی از ایالات کشور ژاپن.

عقلانی گشت. بنظر میرسد که این تأکید «آنرا بصورت اخلاقی درآورد که بویژه مساعد بوجود آوردن یک نظام اقتصادی راسیونال (عقلانی) بود».^{۱۱۲}.

۲. جنبش شین کاگو^I : جنبش طبقه بازرگانان و تاجر

اخلاق مردم بویژه اخلاق طبقه تاجر شهر وند، عمیقاً تحت تأثیر یک جنبش اخلاقی و تربیتی بنام شین کاگو قرار گرفت که با ایشیدا بیگان^{II} شروع گردید و درقدرت و نفوذ تا آنجا رشد نمود که در اوایل قرن نوزدهم سالن های سخنرانی شین کاگو که بوسیله بسیاری از مردمان تشکیل میافتد در سرتاسر ژاپن یافت میشد.^{۱۱۳} با اینکه دکترین های اساسی این جنبش جزء جدائی ناپذیر ارزش های اخلاقی غالب جامعه ژاپن میباشد، مفهوم اصلی این جنبش در این حقیقت نهفته است که این جنبش، جائیکه بازرگانان از یک موقعیت اجتماعی ارجمند برخوردار نبودند، درصد بد برآمد که نقش بازرگانان و دارندگان مشاغل سودآور را در جامعه ژاپن مشروع سازد.

همانند یک جنبش مذهبی، هدف این نهضت نیز روشنگری و وقف بی خویشتن بود. این مسلک می گفت که تنها از طریق روشنگری مذهبی و بدست آوردن مقام بی خویشتنی است که انسان قادر به انجام وظایف اخلاقی خویش میباشد. این وظایف عبارتند از اطاعت از اولیاء، وظیفه شناسی نسبت به ماقوفان، اقتصاد، پشتکار، تقوی، و وقف بی خویشتن به کار. این جنبش از نظر سیاسی باتأکید روی وظیفه شناسی و وقف بی خویشتن ملازمان به «عقلانی کردن و گسترش قدرت کمک نمود».^{۱۱۴}.

وظیفه شناسی نسبت به امپراتور و انجام وظایف شخصی نسبت به او و جامعه موجب شد که طبقه بازرگان از صمیم قلب رهبری حکومت می‌جی را، که به چنین واکنشی برای نیل به اهداف توسعه اقتصادی نیازمند بود، قبول نماید. این جنبش، بوسیله آمیختن عناصر مهم بوشید و اخلاق سامورایی، برای طبقه بازرگان یک سری اصول اخلاقی ارجдар به وجود آورد. این ارزش‌ها اغلب به نقش قاطع بازرگانان در جامعه زاپن اشاره داشت و سعی در سرمشق قرار دادن اخلاقیات سامورایی برای طبقه بازرگان مینمود. همچنانکه بلا اشاره نموده است، این جنبش «سامورایی را بعنوان رهبران سیاسی قبول نمود، و در زمینه اقتصادی سعی در تفویض یک نقش شبیه سامورایی به بازرگانان داشت».^{۱۱۵}.

کوتاه سخن، این جنبش، با تأکید روی درستکاری، احترام به فرادادها، وقف خویش بکار، صرفه‌جوئی، پشتکار، حداکثر رسانی تولید و حداقل رسانی مصرف، یک سری ارزش‌های ایدآل بوجود آورد که نیل بدآنها وظیفه مذهبی بازرگانان گشت، و این ارزش‌ها در مقابل بطور قابل توجهی رفتار اقتصادی طبقات بازرگان را تحت تأثیر قرار داد. بدین طریق که موجب «رشد یک رویه منضبط، عملی و مداوم نسبت بکار شد که... هم برای سرمایه‌داران، و هم برای کارگران در هر اقتصادی که وارد فراشد صنعتی شدن میگردد حائز اهمیت می‌باشد».^{۱۱۶}.

۳. جنبش هو تو گو^۱

جنبش دیگری که شایسته توجه است نهضت هو تو گو است که از

۱. هو تو گو Hotokō Movement یعنی نهضت رجعت به سعادت‌جاآدانی.

طبقه کشاورز سرچشمه گرفت و اهداف خود را متوجه آن طبقه ساخت.^{۱۱۷} البته دهقانان تحت تأثیر جنبش‌های اخلاقی و مذهبی دیگری، از قبیل مسلک شین، شینتوی ملی و شین کاگو، نیز قرار گرفتند. ولی جنبش هوتوکو روشنگر اخلاق کشاورزان است و نمایانگر روشی است که دهقانان ارزش‌های اساسی جامعه ژاپن را تلفیق کردند.

بنیان‌گذار این جنبش نینومیا سونتوکو^I است که خود کشاورزی بود که سعی در بالا بردن معیادهای اخلاقی کشاورزان داشته و در صدد کمک به آنها در راه افزایش سطح تولید بود. عقاید او تحت تأثیر آفین کنفوسیوس، بودا، و شینتو قرار گرفت، ولی او این ارزش‌ها را بنحوی عملی و قابل فهم کشاورزان عرضه نمود. سخت‌کوشی، مبارزه، مبارزه، صرفه، جوئی، همکاری، و تحديده مصرف، شعارهای حزبی او بشمار میرفت:

کار زیاد کن، پس انداز زیاد کن، و خرج کن.

فراوان سوخت جمع آوری کن و تاحد امکان کم بسوزان؛
این خست نیست، راز ثروتمند نمودن یک کشور است.

از آنجائیکه زندگی انسانی درمبارزه باطیعت است، ما باید پس انداز کنیم و باکوشش خستگی ناپذیر و آینده‌مان را تأمین نمائیم، پس اندازهای امسال احتیاجات سال آتی را برآورد میکنند. پس انداز کردن فضیلت ترک نفس است.^{۱۱۸}

این جان‌کلام آموزش‌های اوست. ولی او در عین حال ارزش‌های اطاعت از اولیاء، و انجام وظایف فرد نسبت به والدین، دوستان، مافوقان و خدایان را تعلیم میداد.^{۱۱۹} در قالب اندیشه او، نقش دهقان عبارت بود از: قبول مقام خود در زندگی، درحالیکه از طریق اقتصاد، مبارزه،

پیشکار، و وقف خویش به کار، میباشدی در صدد بهبود شایط زندگی و انجام وظایفش نسبت به جهان برآید.^{۱۲۰} با اینکه جنبش هوتوکو هنحص به طبقه محدودی بود، با این حال تعلیمات او انعکاس اخلاق اقتصادی کشاورزان در ژاپن عهد توکوگawa بوده و بعد از رستوراسیون^۱ نیز می‌تأثیر بوده است.^{۱۲۱}

از آنجائیکه تمامی جنبش‌های مذهبی و اخلاقی مذکور در فوق دارای صفات مشخص هشتگری هستند که توجه را به رابطه تزدیک مایین تعلیمات مذهبی و اخلاقیات اقتصادی جلب میکند، فرض این مسئله معقول بنظر میرسد که طبقات مختلف در جامعه ژاپن دارای ارزش معینی بودند که بویژه مساعد توسعه اقتصادی بود، و در نتیجه بارستوراسیون سال ۱۸۶۸ و تحت رهبری حکومت می‌جی خط مشی‌هایی که بویژه بمناسبت توسعه اقتصادی طرح ریزی شده بود با موفقیت روپرداخت و ارزش‌های جامعه ژاپن نقش قاطعی در توسعه موفقیت آمیز «نظام اقتصادی عقلانی و خودبنیاد (متکی بخود)» بازی نمود.

I. تذکر: در قسمت اول این مقاله که در شماره پائیز ۱۳۵۱ پچاپ رسید در صفحه ۳۹۷ سطور ۶ و ۲۰، کلمه رستوراسیون (Restoration) (اشتباه) رستوران چاپ شده است. بدین وسیله این اشتباه تصحیح میگردد.

فهرست متابع و یادداشت‌ها

58) The Federation of All-Japan Buddhist Sects and Schools, *Outline of Japanese Buddhism* (Tokyo : B. R., 1937), P. 4.

یادداشت : بنای گفته‌دی . سی . هو لتو : در سال ۵۵۲ میلادی ژاپن رسمآ آئین بودا را پذیرفت ، گرچه بعضی از مورخین معتقدند که تاریخ قبول آئین بودا بواسیله ژاپنی‌ها به ۵۳۸ میلادی میرسد . مراجعه شود به

D. C. Holtom, *The National Faith of Japan*, op. cit., PP. 30 – 31.

به فهرست ۵۸ مراجعه شود :

همچنین

G. W. Knox, *The Development of Religion in Japan*, op. cit., PP. 102-103.

60) Japan, M. of Ed., *Religions in Japan* (Tokyo: M. of Ed., 1959), PP. 2-3.

61) Nakamura, op. cit., P. 313.

به فهرست ۵۸ مراجعه شود :

63) Nakamura, op. cit., P. 314.

به فهرست ۵۸ مراجعه شود :

65) August Karl Reischaur, *Studies in Japanese Buddhism* (New York : Macmillan, 1925), P. 94.

66) Brumbaugh, op. cit., PP. 45-48.

به فهرست ۵۸ مراجعه شود :

68) Ibid., PP. 8-10.

ایضاً

همچنین به فهرست زیر مراجعه شود :

Holtom, *The National Faith of Japan*, op. cit., PP. 32-34.

69) Kitagawa, op. cit., P. 34.

70) Ibid., P. 36. ایضاً

71) Frank Alanson Lombard, *Pre - Meiji Education in Japan* (Tokyo, 1913), P. 38.

- 72) See ref. 58, PP. 9-10. به فهرست ۵۸ مراجعه شود :
- 73) Nakamura, op. cit., P. 416.
- 74) Ibid., P. 417. ایضاً
- 75) Sir Charles Eliot, *Japanese Buddhism* (London, 1935), P. 327.
- 76) Ibid., P. 332 ایضاً
- 77) Ibid., PP. 238-241 ایضاً
- 78) Ibid., P. 340. ایضاً
- 79) Nakamura, op. cit., P. 417.
- 80) See ref. 75, P. 376. به فهرست ۷۵ مراجعه شود :
- 81) Nakamura, op. cit., P. 418.
- 82) Ibid., P. 420. ایضاً
- 83) Ibid., P. ایضاً
- 84) Ibid., P. 421. ایضاً
- 85) Ibid., P. 427 ایضاً
- 86) Ibid., PP. 428-430 ». »
- 87) Ibid., P. 427.
- 88) Bernard Philips, ed., *the Essentials of Zen Buddhism* (London, 1963), P. 4. این کتاب مجموعه‌ای از نوشته‌های سوزوکی میباشد
- 89) Ibid., P. 19 ایضاً
- 90) Ibid., P. 376. ایضاً
- 91) D. T. Suzuki, *Zen and Japanese Buddhism* (Tokyo, 1958), PP. 16-17.
- 92) Ref. 88., P. 85 به فهرست ۸۸ مراجعه شود :
- 93) Ref. 91., P. 218 به فهرست ۹۱ مراجعه شود :
- 94) Nakamura, op. cit., P. 424.
- 95) See ref 52., P. 500 به فهرست ۵۲ مراجعه شود :
- 96) Brumbaugh, op. cit., P. 67.
- 97) Sansom, op. cit., P. 499.
- 98) Bellah, op. cit., PP. 91-95 ایضاً
- 99) Ibid. PP. 91-95 ایضاً
- 100) Ibid., P. 96 ایضاً

- یادداشت: برای اطلاعات جامع درباره یوشید، به منبع زیر مراجعه شود:

Inazo Nitobe, *Bushido, The soul of Japan* (Tokyo, 1936), PP. 1-190.

104) Bellah, op. cit., PP. 108-109.

105) Ibid., P. 110

106) G. C. Allen, *A Short Economic History of Modern Japan*: 1867-1937 (London, 1958), P. 132.

107) Ruth Benedict, *The Chrysanthemum and the Sword* (Boston 1946), PP. 5-8, 98, 98-179.

این کتاب شرحی بسیار جالب و گیرا در پیرامون الگوهای فرهنگی ژاپن است.

108) Bellah, op. cit., PP. 68 - 69.

109) A. K. Reischaur, «A Catechism of The Shin Sect (Buddhism), *Transactions of the Asiatic Society of Japan*, Vol. XXXVIII, Part V (Tokyo, 1911), P. 384.

110) Bellah, of cit., P. 120 - 121.

همچنین به کتاب زیر مراجعه شود:

Sheldon, *The Rise of The Merchant Class in ... of cit.*, PP. 144 - 164.

111) Sansom, op. cit., P. 245.

112) Bellah, of. cit., P. 126.

113)

یادداشت: برای اطلاعات بیشتر و جالب درباره زندگی ایشدا پیگان، و تجزیه و تحلیل پرقدرت نهضت شین کاگو به منابع زیر مراجعه شود:

Bellah, op. cit., PP. 132 - 176.

Sheldon, op. cit., PP. 131 - 143.

114) Bellah, op. cit., P. 175.

115) Ibid.,

116) Ibid., PP. 175 - 176.

117)

یادداشت : هر توکو یعنی رجعت به سعادت جاودانی ، در این به منبع زیر مراجعه شود .

Bellah, p. cit., op., p. 130.

118) Robert Cornell Armstrong, *Just Before The Dawn* (New York, 1912) P. 232.

این کتاب درباره زندگی و آثار نینو میا سونتسکو با نی نهضت هو توکوهیباشد.

119) Ibid., PP. 196 - 218.

120) Ibid., PP. 219 - 240.

121) Ibid., PP. 253 - 272.