

Кёдзицу дзиссэн будо

Где бы не проходили демонстрации этого направления, в России, Японии, Европе или Америке, они постоянно вызывают живой интерес. Это соединение русского воинского духа большого личного опыта и глубокого понимания Японского будо - так охарактеризовал Кёдзицу дзиссэн будо глава направления Мусо Тиссин рю Хэйхо (無想智心流兵法), глава Международного отдела Дай Ниппон бутюку кай, ханси обладатель 9 дана Хироюки Тэссин Хамада.

Для разъяснения философской и технической концепции Кёдзицу дзиссэн будо (虚実実戦武道) полезен анализ идеограмм составляющих это словосочетание.

У Мацуо Басё (1644-1694) есть слова: «Погружаясь в Пустоту (虚) (кё), находишь Истину (дзицу) (实)».

Технический арсенал боевых искусств – это дзицу (实) /то, что есть/, что всем видимо, что привлекает внимание, как красивый цветок, а дух боевых искусств, вечный, неизменный, передаваемый нам веками, это это кё (虚) /то, чего нет/, что пребывает невидимо как корни цветка. Но кё (虚), точнее сказать "Пустота" в буддийском понимании есть Основа, неизменное, откуда воин, буси (武士) находящийся на пути (道) знания и проходя этапы обучения через реальную борьбу дзиссэн (実戦), через обучение на пределе, черпает истинный смысл хэйхо (兵法) искусства стратегии, а не кажущийся.

Перед тем как перейти к дальнейшему рассмотрению Кёдзицу дзиссэн будо мне бы хотелось познакомить читателя с принципами, формирующими философскую и техническую основу данного направления.

Стилевую стратегическую доктрину Кёдзицу дзиссэн будо можно охарактеризовать высказыванием Сунь-цзы.

«То, что позволяет быстроте бурного потока нести на себе камни, есть его мощь. То, что позволяет быстроте хищной птицы поразить свою жертву, есть рассчитанность удара. Поэтому у того, кто хорошо сражается, мощь стремительна, рассчитанность коротка».

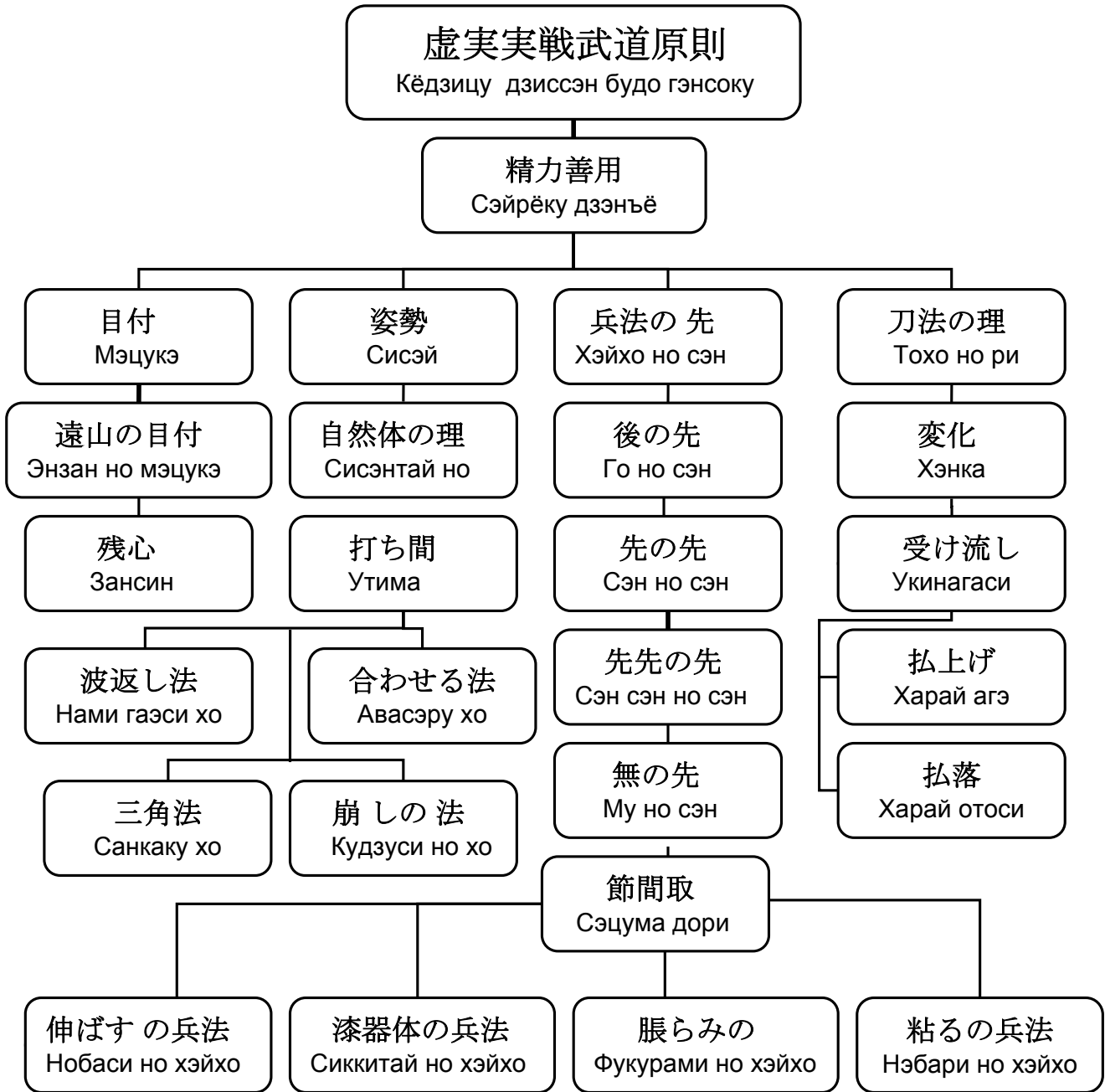
Круг из бамбука, это образ гармонии «和», гражданского и военного начал «Бунбу рёдо» «文武両道». Идеалом воинских искусств провозглашалась всесторонне развитая личность. Настоящий мастер должен быть не только выдающимся бойцом, но и человеком замечательным во всех иных отношениях и, прежде всего, человеком безупречных морально-этических качеств. Ибо там, где отсутствует мораль, сила легко превращается в насилие.

С другой стороны, слабый человек, неспособный защитить себя, своих близких, свой дом и свою родину никогда не сможет воплотить в жизнь свои идеалы, сколь прекрасны они бы ни были. Тем более сила была актуальна

для самурая - члена общества, в котором господствовали воины, и военное искусство ценилось превыше всего.

В японской геральдике бамбук — это не просто растение, а символ человеческого характера. Считаясь символом благородства, бамбук воспевают настоящего мужа высоких моральных качеств, порой сравнивая с ним свою природу. Бамбук пуст «虚» но, гармонично обладает гибкостью «柔» и твёрдостью «剛». Так, согласно идеалу традиции бу-дзюцу, мастер должен быть целостной личностью, гармонично сочетающей в себе высокие морально-этические качества и воинское мастерство.

Образ волны означает, что настоящий мастер вверяет себя волнам, зная природу воды, не борется, а действует с ней заодно.
 Недаром образ волны полюбился даосам: "Вместе с волной погружаюсь, вместе с волной всплываю, следую за течением воды, не навязываю ничего от себя. Вот почему я хожу по воде" (Чжуан-цзы).

精力善用 Сэйрёку дзэньё
 精力 Сэйрёку (энергия, сила) 善 дзэн (хороший) 用 ёё (применение)
 Максимально эффективное использование силы.

目付 Мэцукэ
 目 Мэ (глаза) 付 тсукэ (прицепляться)

Мецукэ (направление взгляда). Видеть глазами недостаточно. Видеть разумом недостаточно. Видеть без того чтобы смотреть - это то состояние, которого мы должны достичь. Вглядываться надо своим духом.
«На зимнее дерево сливы, смотреть глазами ненадёжно, лучше видеть душой».

遠山の目付 Энзан но мэтсукэ

遠 Эн (гора) 山 зан (гора) 目 мэ (глаза) 付 тсукэ (прицепляться)

Наблюдение с осознанием сути вещей по-японски называется «кан». Этому понятию противопоставляется понятие «кэн», заключающееся в созерцании отдельных движений и без понимания целого. «Кан» позволяет рассматривать сущность ситуации, благодаря чему можно принимать верные решения. Древние будока говорили: «Далёкие места хорошо рассматривать вблизи, а то, что рядом – издалека». Ключевой при этом была концепция энзан но мецуке, которая подразумевает, что в поле зрения находится весь противник, в то время как внимание не задерживается ни на чем кроме непосредственного ситуационного переживания.

殘心 Зансин

殘 Зан (оставаться) 心 син (дух)

Остающийся дух – это вкус победы, безупречный баланс, полный контроль происходящего вокруг и духовный фокус.

Заншин - сила сохраняющегося (в каком-либо состоянии) разума; Ситачи должен сохранять присутствие разума, чтобы мгновенно отвечать во всех ситуациях.

Этот термин означает соединение физической формы с внутренней концентрацией, позволяющее непрерывно удерживать преимущество над противником. Без этого не могло существовать эффективных боевых навыков

«Монастырский колокол смолк вдалеке, но отзвук его плывёт, пережитое»

間合い Маай

間 Ма (свободное место, пространство) 合い ай (идеограмма, которая означает способность человека быстро подстроиться к любому изменению обстоятельств)

Маай (выдерживание дистанции). Должное определение Маай становится критически важным, когда Учигатаи ударяет по целевой зоне с применением достаточной силы и контроля. Необходимо мягко и инстинктивно определить диапазон (Утима), пределов использования своего оружия и оружия противника. Правильное дыхание и определение атаки лучше всего проходит с пониманием Маай в статике (Татай) и динамике при встречном движении (Юкиай). При этом концентрация на одном решающем ударе, приводит к (бонно), остановке сознания, когда ум не свободен. Размышление в движении, управление духом и телом противника, вот истинна.

姿勢 Сисэй

姿 Си (положение) 勢 сэй(готовность)

Фудо-но Сисэй — Непокколебимое положение «Считается, что Фудо Мё-о олицетворяет собой непоколебимую мудрость и несокрушимое тело. Несокрушимое, это значит такое тело, для которого нет препятствий»

Непоколебимое положение не означает такой позиции, из которой вы не можете легко двигаться, но подразумевает такую стойку, в которой вы сохраняете соотношение Ки(氣), Кэн(劍), Тай(体), единства духа, меча и тела. Это означает положение, в котором ничто не беспокоит ваш ум и не двигает ваше тело. Но малейшее мгновение слабости (суки) - и противник воспользуется им и уничтожит вас.

打ち間 Утима

打つ Ути(бить,ударять) 間 ма (свободное место , пространство)

Оптимальная дистанция для атак, механически контролируемая противниками соответствующая дистанции итто иссоку – «один меч и одна стопа» - дистанция при фехтовании мечом.

合わせる法 Авасэру хо

合わせる Авасэру (соединять, приспособливать) 法 хо (закон, правило)

Принцип присоединения. Присоединиться к движению противника, отвечая сразу, как только возникает угроза, не только на физическом уровне, но и на ментальном.

«Если в промежуток между ударом меча и вашим ответным действием не помещается даже волос, меч вашего противника станет вашим мечом»

崩しの法 Кудзуси но хо

崩し Кудзуси (ломать, нарушать) 法 хо (закон, правило)

Этот закон надо трактовать шире, нежели только выведение из равновесия. Это разрушение умственного и физического баланса, за счёт мгновенного реагирования на атаку, разрушая защитно-атакующие позиции противника.

波返し法 Нами гаэси хо

波 Нами (волна) 返し гаэси (возвращать) 法 хо (закон, правило)

Чтобы понять этот принцип, необходимо высокое чувство Утима (ударной дистанции) и точный двигательный навык. Этот принцип применяется для того, чтобы растянуть атаку противника, заставить его атаковать с дистанции, несколько превышающей Утима. И в момент атаки присоединиться к его движению, отойти назад настолько, чтобы проконтролировать атаку и не прекращая движения, войти в оборону противника. Этот принцип в динамике, можно сравнить с ударом по камню, после чего мгновенно вылетает искра. Это ритм растягивания и входа, в одном.

"След оставлен, волна набегаёт на берег, мгновение, и следа нет на песке"

三角法 Санкаку хо

三 Сан (три) 角 каку (угол) 法 хо (закон, правило)

Санкаку хо означает, что вы должны думать о поединке как о треугольнике: это принцип меча, вы на одной вершине, противник на другой, а третья вершина - это пустота. Когда вы выполняете атаку, или защищаетесь, у вас не должно быть ощущения бегства, управление боем, а не организованное отчаяние. Вы не уходите от опасности, а выстраиваете тактику большего преимущества. Если вы будете думать таким образом, то сможете сохранить позитивный дух атаки вместо негативного духа уклонения.

兵法の先 Хэйхо но сэн

兵 Хэй (в сочетании военный) 法 хо (закон, правило) 先 сэн (раньше, прежде)

後の先 Го но сэн

Го-но-Сэн (после предпринятого действия, инициативы противника)

защищающийся (Ситачи) ждёт пока атакующий (Учитачи) закончит технику, которую следует контролировать одновременно с началом атаки, присоединяясь к движению(Учитачи). Предполагается что (Ситачи) уже спроецировал и уловил рисунок атаки до ее выполнения, таким образом инициатива выполняемой техники (Учитачи) остается под контролем укэ, хоть и с опозданием.

"Дождевая вода капает с небес на землю, нога пройдет, и капля воды навсегда остается на почве"

先の先 Сэн но сэн

Сэн-но-сэн (до инициативы противника)

Ситати не ждет завершения техники, а вместо этого стремительно движется пока Учитачи начинает свое движение, и в итоге проводит контратаку до того как Учитачи сумеет закончить свою технику. Предполагается что Ситати провоцирует движение Учитачи, и выстраивает систему защиты, еще до выполнения Учитачи атаки.

Таким образом, будучи на один шаг впереди предпринятого действия, Ситати обеспечивает свою безопасность.

"Дождевая вода капает с небес на землю, протяни руку, пусть она упадет на ладонь, и отдай ее цветку, и роса медленно испарится в воздухе"

先先の先 Сэн сэн но сэн

Сэн-Сэн-но-Сэн (инициатива до инициативы противника)

Ситати иницирует действие до того, как Учитачи подготовит свое, и разрешает противостояние еще до того как оно созреет до смертельного противостояния. Предполагается, что Ситати может видеть, и наблюдать, и определять Ки атакующего, и предпринимать молниеносное решение, чтобы контролировать ситуацию до того, как произойдет сам бой.

"Чувствуя мокрый воздух, до того как упадут первые капли с небес, открой свой зонт, и пригласи врага укрыться"

無の先 Му но сэн

Последний принцип Сен передается только истинному начинающему ученику, когда он одолеет барьер сферы знаний. Хэйхо-но-Кёхан (мастерские тексты Хэйхо) открывают ученику, который добивается исключительного превосходства в технике, самоуважении, доброте, чести и предельной смиренности (скромности). В соответствии с волей покойного Сэйсин Хамада, последователи Мусо Тиссин рю Хэйхо (無想智心流兵法), стремятся достичь высшего уровня убеждения, это состояние Хикари-то-Кагэ-но-Сэн или Му-но-Сэн. Эта область знаний выявляет мир Света и Тени, куда сам Сэн входит и разделяется. Му-но-Сэн означает Пустоту Сэн и небытие Сэн. Ученику более не надо выполнять Хэйхо или стратегию боя. Предмет становится Сэн и Сэн становится предметом. Время становится частью большего небытия, которое ученик выполняет интуитивно без человеческих намерений (значений, предназначений, смыслов) и познаний. Все становятся просто такими, какова природа вещей.

"Тучи по небу идут, нога пройдет, положив меч под дерево, и все опустеет, теперь он получит божественный ливень"

節間取 Сэцума дори

Техника "захвата ограниченного пространства"

Решение о выполнении приема принимается в одно мгновение. Поэтому, осознав оборонительные возможности (кёдзицу) противника, надо продвигаться вперед, как молния и гром, а отступать упорядоченно и быстро.

Жизненная сила нашей школы в том, чтобы действовать решительно и без колебаний.

"О ветре и воде узнаем по звуку, взгляд выдает намерение движения"

伸ばすの兵法 Нобаси но хэйхо

伸ばす Нобаси (удлинять, вытягивать)

Стратегия растягивания противника, с целью вынудить его атаковать с дистанции несколько превышающей Утсума. Достигается это способом Нами гаэси, делая отшаг с задней ноги, которая тут же используется как толчковая для встречного входа. Эта практика особенно характерна для фехтования на мечах или Муто, отборе меча. Особенно когда техники выполняются на максимальной скорости.

"Капли дождя упали на лист, просохли, скатиться не успели, жар солнечного дня "

漆器体の兵法 Сиккитай но хэйхо

漆器 Сикки(лаковое изделие) 体 Тай (тело)

Лаковой эмульсией в Японии украшали оружие, боевые доспехи и предметы обихода. Быть близко к противнику, так как лаковое покрытие находится на поверхности. Приблизиться к нему и не удалиться, для возможности максимального контроля положения противника, разрушения защитно-атакующей позиции и отбору инициативы.

" Зимний холодный вихрь. Я в плен захвачен... Недвижно Стою в забытьи."

脹らみの兵法 Фукурами но хэйко

脹らみ Фукурами (вздуться, расширять)

Выполнив встречный вход, необходимо вплотную приблизиться к противнику, выполняя контроль в секторе атаки. Что достигается одновременным реагированием на атакующее действие противника, которое выполняется на встречном движении с использованием Атэми ваза, чтобы заставить противника сжаться, затем нужно сделать остановку, обозначив слабость (суки) в обороне противника и завершить атаку. Здесь нет постановки на один решающий удар, важнее многократное разрушение.

"Шатает дощатую дверь, Зимний холодный вихрь. Наконец-то можно вздохнуть! "

粘るの兵法 Нэбари но хэйхо

粘る Нэбари (быть клейким, быть упорным)

Важность этого стратегического принципа очевидна. Основа её в постоянном доминировании и преследовании противника, как в смысле стратегии(хэйхо), так и в смысле техники (гихо), связывая действия противника и ограничивая его подвижность, как в техническом плане так и в ментальном.

"Ива свесила нити... Никак не уйду домой — Ноги запутались."

刀法の理 Тохо но ри

刀 То(меч) 法 хо (правило) 理 ри (принцип, закон)

Искусство меча это наиболее философски ориентированное Будо.

"Молния в тьме ночной. Искрами вспыхнула вдруг. Колесо закона "

変化 Хэнка (перемена, изменение)

Вариативные техники.

受け流し Укинагаси

受け Уки (получать) 流し нагаси (пускать по течению)

Способ парирования.

払上げ Харай агэ

払 Харай (вытирать, сметать) 上げ агэ (верх)

Способ парирования.

払落 Харай отоси

払 Харай (вытирать, сметать) 落 отоси (снижать)

Способ парирования.

Особенности традиционного обучения

В традиционном обучении бу-дзюцу существует три уровня называемых Су Ха Ри . В Японии понятие "Су Ха Ри" используется не только для описания общего прогресса эволюции на пути изучения боевых искусств, но и как весь жизненный цикл отношений ученика и учителя.

守 (Су) – Иероглиф - «защищать, охранять» подразумевает под собой точное следование традиции, точное воспроизведение преподаваемой техники. Часто эту стадию называют «ошейником».

Иероглиф "Су" имеет два значения «защищать, охранять». Этот двойной смысл описывает отношения между учеником и учителем на раннем этапе обучения боевым искусствам, который может быть сравним, с отношениями между родителями и их детьми. Ученик должен впитывать все, чем делится с ним его учитель, должен стремиться к знанию и быть готовым принять любые замечания и конструктивную критику. Учитель должен опекать ученика в смысле соблюдения его интересов, заботы и поощрения его прогресса, во многом как родитель опекает свое дитя, пока оно растет. "Су" делает упор на изучении основ в бескомпромиссной манере, так что ученик приобретает крепкую основу для последующих этапов обучения, и что все ученики выполняют технику одинаково, хотя личностные качества, структура тела, возраст и способности у них разные.

破 (Ха) – Иероглиф - «разбивать, ломать, нарушать правило» подразумевает полную адаптацию в понимании основных техник, переход к вариативной практике (хэнка), внутреннему осознанию важнейших составляющих стиля (дословно "вспышке сознания или внутреннему озарению")

"Ха" это еще одно понятие с соответствующим двойным значением - «разбивать, ломать, нарушать правило» . Пройдя значительный этап обучения когда ученик приходит к "внутреннему озарению" , он начинает освобождаться от "ошейника" в двух направлениях. С точки зрения техники, ученик преодолевает фундаментальные основы и начинает применять принципы, обретенные в процессе отработки базовой техники, в новой, более свободной и творческой манере (Хэнка ваза). Индивидуальность ученика начинает проявляться в том, как он выполняет технику. На более глубоком уровне у него также происходит освобождение от слепого выполнения наставлений учителя, он начинает размышлять (сомневаться, задавать вопросы) и открывать для себя новое больше за счет собственного опыта. Этот этап может принести разочарование для учителя, поскольку путь собственных открытий ученика ведет к бесчисленным вопросам, начинающимся со слов "Почему...". На уровне "Ха" отношения между учителем и учеником напоминают отношения между родителем и его взрослым ребенком; учитель является мастером искусства, а ученик теперь уже может быть инструктором для других.

離 (Ри) – Иероглиф - «отделять, выпускать» предполагает самостоятельность и свободу, когда получив знания удаляешься от него на основе того, что постиг сам, путем единения Син (心) - духа, Ги (вадза) (技) - техники и Тай (体) – тела.

"Ри" это этап, на котором ученик, теперь уже обладающий высоким рангом, отходит от своего наставника, впитав все то, что можно было от него получить, но это не означает, что между учеником и учителем нет больше связи. На самом деле, все должно быть как раз наоборот, связь между ними должна быть крепка как никогда, почти как между родителем и его взрослым сыном или дочерью, у которых теперь свои дети.

Несмотря на то, что ученик теперь полностью независим, он хранит в себе мудрость и терпеливое наставничество своего учителя, так что их отношения обогащаются за счет разделяемого ими опыта. Но теперь ученик развивается и учится больше за счет собственных исследований, а не за счет получения инструкций, и может дать выход собственным творческим порывам. Техника ученика теперь несет в себе отпечаток его индивидуальности и характера. "Ри" также имеет двойной смысл, второе значение которого « выпускать ». По мере того как ученик стремится к внутренней независимости от учителя, наставник в свою очередь должен отпустить ученика.

"Су", "Ха", "Ри" не является линейной прогрессией. Это больше похоже на концентрические круги, так что "Су" присутствует в "Ха", и оба они присутствуют в "Ри". Таким образом, основы остаются неизменными, только их применение и мягкость их выполнения меняются по мере того, как ученик продвигается в обучении, и его личность начинает чувствовать вкус выполняемой техники. Похожим образом ученик и учитель всегда связаны между собой близкими отношениями и знаниями, культурой, опытом и традицией.

В идеальном варианте, "Су", "Ха", "Ри" должно выразиться в том, что ученик превзойдет своего наставника, как в знании, так и в умении. Это и есть источник развития искусства, как такового. Если ученик никогда не превзойдет своего наставника, то искусство в лучшем случае будет переживать застой. Если способности ученика никогда не достигнут способностей мастера, искусство станет угасать. Если же ученик сможет ассимилировать все то, что дает ему его наставник, и потом достичь еще более высокого уровня мастерства, искусство будет все более улучшаться и процветать.

В Синдэн-рю дзю-дзюцу (心伝流柔術) существует следующая систематизация при обучении: Сёдэн (初伝), Чудэн (中伝), Дзёдэн (上传), Окудэн (奥伝), Кёгай бэцудэн (教外別伝). Однако прохождение уровней "Су", "Ха", "Ри" на основе изучаемых технических приёмов зависит только от Вас, а не передаётся Вам другими.

В древние времена Будзин (武人) достигал уровня "Ри" в боях, рискуя своей жизнью. Бу-дзюцу это техника боя ради жизни. Синдэн-рю дзю-дзюцу (心伝流柔術) это не спорт и не игра, в которых существуют правила и запрещена опасная техника. Нелегко сдерживать нападающего, не причиняя ему боли.

Не клеветчи на других и не испытывай к ним презрения.

Эйзан (гора) высока, а Камогава (река) уважаема, хотя она находится ниже.

Другие Рю-ха будо (流派武道) имеют свои индивидуальные, присущие им качества, имеющие свои преимущества. Таким образом, поношение других школ есть крайняя грубость, низость и проявление собственного тщеславия и высокомерия.

Доверие есть источник силы и гармонии. Важно дорожить честью, доверяя наставнику, доверяя самому себе. Не теряйте самоуважения, не нарушайте доверия, не дайте тщеславию перерасти в самонадеянность.

Из пособия по тренировкам Синдэн-рю дзю-дзюцу (心伝流柔術)

Ханси Дай Ниппон бутуку кай Такэмита Кувахара 9 дан Синдэн-рю дзю-дзюцу

Излечения из наставлений различных школ, которые я рекомендую внимательно прочесть.

神道無念流稽古立合の節間取の事

Техника «захвата ограниченного пространства» (сэцума-дори) из раздела «Тренировка схватки в стойке» школы Синдо мунэн-рю.

Следует стать перед противником на значительном расстоянии и успокоить волнение сердца. Решение о выполнении приема принимается в одно мгновение. Поэтому, осознав оборонительные возможности (虚実) -кёдзицу противника, надо продвигаться вперед, как молния и гром, а отступать упорядоченно и быстро. Жизненная сила нашей школы в том, чтобы действовать решительно и без колебаний. Необходимым условием для достижения победы является своевременный захват инициативы и использование удобного момента для овладения ситуацией.

Важным условием достижения победы является [умение использовать] «кикай» – «благоприятный момент».

Пословица гласит: “Когда найдено сокровище, нужно найти подходящий момент, чтобы его унести”.

Благоприятный момент (кикай) очень трудно уловить. Для этого требуются внимание и старательность. Благоприятный момент – это хороший шанс легко овладеть ситуацией, обеспечить прочное удержание своих позиций и найти возможность для того, чтобы захватить противника врасплох. При применении противником приемов создавать «кикай» помогают сознание (букв. сердце, син), энергия (дух, ки), техника (ги), движение (до), заминка (сэй) и т.д., которые создают «дыры» в обороне противника и позволяют провести прием.

Взаимосвязь техники рук и техники ног

Бытует выражение: «верх завлекает, а низ отступает, низ принимает меры, а верх атакует». В этих словах заключен большой смысл.

Вершиной технического мастерства является независимость движений рук и ног: руки делают свое дело, ноги – свое. Однако движения верхней части тела должны быть согласованы с движениями ног. Это необходимо для сохранения равновесия при нанесении ударов при вертикальном положении туловища, для поддержания тела путем опоры о землю [руками] при выполнении ударов типа «нана-оби-гэри», для распределения веса тела или сгибания верхней части туловища относительно нижней при выполнении ударов типа «мандзи-гэри». В качестве защиты при выполнении ударов ногами большое значение имеет выполнение руками защиты «моротэ-укэ». Ниже будет рассмотрена также боевая изготовка (камаэ), используемая перед выполнением ударов ногами.

Неподготовленность к обороне, ослабление внимания, отсутствие дзансин и потеря бдительности создают в вашей технике благоприятные моменты (кикай), [которыми может воспользоваться противник для проведения своей атаки].

«Кё» («пустота»; отсутствие бдительности, неосторожность) и «суки» («дыра» в обороне)

Применяя технику, очень важно выявлять кё – моменты, когда противник утрачивает бдительность - и суки - «дыры» - в обороне противника и в своей собственной обороне.

Если в твоей обороне есть «кё» и «суки», возникнут затруднения в оценке дистанции, при неожиданных остановках противника, тело уже не движется также свободно, как кисть в руках мастера.

Особенно важно обращать внимание на повторное возникновение «кё» и «суки» вследствие нерешительности после атаки.

Основной принцип состоит в том, чтобы поражать «кё» противника и защищать свои «суки».

Атака восьми кё

1. Поражение кё, возникающее перед движением (додзэн-но кё)

Если противник собирается изменить позицию, он должен произвести перемещение. В этот момент у него возникает «кё», поскольку его воля сконцентрирована на этом движении. Кроме того, он не может мгновенно принять новое положение, взгляд его еще не установился, и поэтому нетрудно поразить открытую часть его тела, поскольку противник не сможет оказать серьезного сопротивления. Не сопротивляйтесь движениям противника, а используйте их.

2. Поражение «кё», возникающее после движения (дого-но кё)

После того, как противник заканчивает движение, возникает «кё после движения». Это может произойти сразу же после окончания атаки или защиты противника, сразу же после его приближения или выхода с близкой дистанции, либо тогда, когда дыхание противника нарушено.

В этом случае противник слаб внутри и снаружи. В этом состоянии противник может пытаться скоординировать свои действия, и внимание его будет отвлечено. Этот момент нужно использовать.

3. Поражение «кё» «караги» («слабое мастерство»)

Когда движение противника завершается в неожиданных ситуациях, то непосредственно после этого возникает «кё» «караги». Это состояние неизбежно возникает в результате значительного разрыва между желаниями души и техникой, ибо как техника проистекает из состояния души, так и состояние души проистекает из техники.

Это «кё» наиболее продолжительно по времени, и очень полезно держать ее под контролем.

4. Поражение «кё» «рассеянности» (хосин-но кё)

Бывают случаи, когда связанное с техникой внимание человека мгновенно рассеивается в результате возникновения каких-либо обстоятельств. При этом возникает «кё» «рассеянности».

Обычно в это время человек не ожидает нападения, и сердце его спокойно.

Твоя душа должна как бы видеть человека насквозь и уметь подмечать [благоприятный для атаки] момент. Всякая атака в этот момент покажется противнику удивительной, невероятной и т.д.

Это «кё» надо поражать мгновенно, без подготовки и промедления.

5. Поражение «кё» «разрушенного тела» (хотай-но кё)

Момент, когда тело противника во время движения утрачивает равновесие, или он сбивается с ноги, представляет собой удобный случай для применения приемов, поскольку одновременно с телом из равновесия выходит и дух. Сила тела и сила духа слабеют, и, натолкнувшись на препятствие, тело противника «разрушается», и он останавливается. При этом следует обратить внимание на способ движения и «киай». Перед атакой – движение и «киай», после «разрушения тела» (хотай, т.е. после потери равновесия противником) – применение приемов.

6. Поражение «кё» дыхания (кисоку-но кё)

Непосредственно перед тем, как противник сделает глубокий вдох, имеется удобный момент для применения техники. Когда человек дышит глубоко, применение техники требует большого искусства. Когда человек собирается сделать глубокий вдох, тело его расслаблено, и этот момент благоприятен для применения техники.

Помни, что твое тело в подобные моменты также может быть поражено противником.

7. Поражение «кё» сомнения (гиваку-но кё)

В момент, когда противник пребывает в сомнениях, возникает удобный момент для применения техники.

Своему чувству противник постарается противопоставить свою технику и концентрацию внимания (духовную направленность). Такое противопоставление можно использовать, для чего нужно симитировать какую-либо атаку, на которую противник бурно прореагировал бы, после чего возможно атаковать любую часть его тела. Атаковать нужно мгновенно, не ослабляя внимания. Когда у противника появляются сомнения, он становится беззащитным.

8. Поражение «кё» страха (кёку-но кё)

Когда противник выказывает страх, его дух и форма нарушены. Это благоприятный момент для проведения решающей атаки. При этом противник острожен и ощущает нависшую опасность, что нарушает в нем единство тела и техники.

В такие моменты ... особенно получают высокие прыжковые приемы. Но в то же время противник при этом очень опасен и может многое повторить. Поэтому будьте внимательны к «дырам» в своей обороне.

Пять «дыр» (суки) в обороне и их значение

1. «Дыра» сознания (син-но суки)

Истина гласит: «Если различные формы тела как истинное бытие отражаются в сознание (сердце - син), как в ясном зеркале, ... сознания противника будет одурманена и введена в заблуждение».

Отсутствие «дыр» в духе порождает отсутствие «дыр» в сознании.

Чтобы не дать возникнуть «дыре» в сознании, оно должно стать ясным зеркалом, в котором будут отражаться все движения и помыслы противника, и которое будет правильно предсказывать события.

2. «Дыра» духа (энергии) (ки-но суки)

Говорят, что если наполнить воздухом нижнюю часть живота («тандэн») и правильно удерживать воздух, то не будет «вторжения».

Если дыхание вынужденно, то образуется «дыра». Дух (ки), сознание (син) и техника (ги) должны быть едины, причем дух объединяет сознание и технику и ведет их, как ветер поднимает волну. Из этого и рождается мастерство высокого класса.

Однако удержание формы духа и использование лишь десятой части способов приводит к странностям, которые могут быть высмеяны, как, например, в случае с человеком, исполняющим какое-либо ката в неподходящей ситуации.

Поэтому любое положение: динамическое или статическое, имеющее форму или бесформенное, - включает удержание воздуха в «тандэне», что равносильно наполнению тела всемирным духом и позволяет отвергнуть вторжение противника и контролировать его статику или динамику.

3. «Дыра» в технике (ги-но суки)

Говорят, что «если техника целесообразна, а ее изменения гармоничны и приспособлены к ситуации, то противник будет обуздан».

Если техника неуправляемая, то образуется «дыра» в обороне. Ранее уже говорилось о соответствии технического мастерства ситуации и о рациональном и

последовательном использовании техники. Следует иметь в виду, что при отсутствии правильной техники, например, «дыра» образуется вначале внутри нас, и лишь затем снаружи. И наоборот, лишь абсолютная уверенность в себе помогает приобрести совершенную мастерскую технику.

4. «Дыра» положения тела (тай-но суки)

Говорят, что «правильное и корректное положение успокаивает сознание и не дает себя предупредить».

Если пренебрегать корректным положением, то создается «дыра» в обороне.

Повседневная одежда, ее форма, покрой, чистота и опрятность, также как и опрятность тела оказывают огромное влияние на технику, хотя об этом, возможно, немногие догадываются. Это особенно относится к боевой изготовке (камаэ).

Дурная внешняя форма, так же, как и дурное высказывание о других, возможно, и преследуют одну цель, но эта цель в первую очередь вредна для вас.

Дефектность одежды и непристойность поведения противника путем изменения его поведения могут привести к образованию «дыры» в его обороне, структура которой зависит от различных факторов.

В частности, внутреннее спокойствие и правильные внешние формы одежды приводят к твердости характера: «японский дух и китайская ученость – вот человек, достойный прожить жизнь».

В противном случае из управляемой ситуации («юко-камаэ») может возникнуть неуправляемая («муко-камаэ»).

5. «Дыра» в деяниях (гё-но суки)

Если деяния сообразуются с моралью, то и на истинном пути («до») и на обычном не будет ошибки. В противном же случае образуется «дыра».

Деяние, то есть выполнение техники и движений обязательно должно быть праведным. Распутное поведение накладывает на человека дополнительное бремя.

Пренебрежение законами сковывает его мимику, нарушает согласованность его движений и создает очень большие затруднения в овладении высокой техникой.

Эффективная дистанция (юко-маай) стремится в этом случае перейти в неэффективную (муко-маай), тело не движется по установленным линиям, все тело является результатом пренебрежения моралью.

Изменение (школа Синдо мунэн-рю).

Не следует бить туда, где нет врага, обязательно нужно целиться в противника. Надо позволить противнику принять форму (形) -катати, удерживать ее в подсознании и наносить удар. Вначале действуют без слабины, потом – без сомнений. В начале тренировок положение тела и положение меча бывают скованными. Однако с течением времени, по мере приобретения навыков и умений, постигают эту тончайшую технику. Противник и вы становитесь единым, все становится единым – это и есть состояние «безмыслия» 無念- мунэн в данной школе.

起倒流天之卷

Школа Кито-рю (Свиток неба).

В кунном чтении название школы Кито-рю звучит как «окитаору», «поднимать и сбрасывать». Первый иероглиф ки 起 символизирует ян, а второй иероглиф то 倒 – инь. Используя ян – победишь, используя инь – победишь. Используя слабость, совладаешь с силой, используя податливость, совладаешь с жесткостью. Побеждают, отбросив собственную силу и заимствуя силу противника. Однако если есть кто-то,

желающий взять твою силу и использовать ее, исход поединка будет не однозначным. В поединке следует подстраиваться под противника и постоянно меняться, оставляя при этом свой дух неподвижным, прямым и успокоенным. В таком случае ты не проиграешь.

Что такое сущность в понимании нашей школы, не вникая вглубь вопроса. Это бесплотный дух в глубине сердца, неподвижность божественного «ки». Когда ты стоишь напротив врага, и у тебя возникает мысль, что рядом находится противник, это означает волнение. Если ты волнуешься, опустоши себя и даже при виде врага сделай бесплотный дух недвижимым. Когда легко противостоять противнику – присутствует сущность. Это называют незыблемой мудростью. Очень важно мастерски овладеть приемами и уловкам неподвижного божественного «ки». Если встретиться с противником, будучи исполненным такой силой, то враг падает духом и теряется. Это называется получить преимущество. Допустим, противнику удалось получить преимущество, но ты сохраняешь свое божественное «ки» неподвижным. Тогда противник не сможет быстро действовать и, следовательно, не победит.

起倒流地之卷

Школа Кито-рю (Свиток земли).

Мне довелось слышать, что когда-то жил человек по фамилии Фукуно, имя – неизвестно. Он упражнялся и совершенствовался в искусстве поединка. Небольшой силой Фукуно мог одолеть любую мощь и всегда уверенно побеждал. Однако он не стремился поведать о своей технике всему миру. У него было два ученика, некто Миура и Тэрада, которые настойчиво следовали его пути. Впоследствии их школы разделились. Учение Миура, привлекшее к себе большое количество людей, стало называться ва. Учение Тэрада получило имя дзю. Такое название появилось потому, что в военном искусстве мягкость (дзю) побеждает жесткость (го). Наш учитель Тэрада Масасигэ. обучался у основателя школы. Неустанно работая над собой, он не только отшлифовал основы, но и привнес нечто по собственному разумению: изобрел «рваный ритм» (мубёси). Это – замечательная истина, получившая название «Кито». С тех давних пор этой технике обучалось все большее и большее количество людей. Число учеников школы постепенно росло, а название «Кито» стало известным повсюду. Я тоже был учеником этой школы. Для ее последователей существует книга в трех свитках. Если последующие ученики вечерами будут размышлять над ней, а с утра заниматься, и в результате постигнут истину «рваного ритма», то их реакция станет мгновенной, словно искра. Они победят так, будто ухватят голыми руками огромную змею.

11-й год эры Камбун, год свиньи (младший брат, металл), весна, третья луна, первая четверть луны.

Противники податливые и жесткие, сильные и слабые. (Кито-рю).

Противников можно разделить на следующие категории: податливые (дзю) и жесткие (го), сильные (кё) и слабые (дзяку). Когда имеешь дело с податливым или слабым противником, не надо относиться к нему легко и пренебрежительно. Точно также, когда противостояшь жесткому или сильному противнику, не следует его бояться. При повседневных занятиях с податливыми и слабыми противниками надо настраивать себя так, словно имеешь дело с жесткими и сильными противниками. А при работе с последними о них следует думать, как о податливых и слабых. Обучаясь и совершенствуясь, следует тренироваться с податливыми и слабыми, жесткими и сильными, выдающимися и низкими людьми, не отдавая никому предпочтения и стремясь достичь особого статуса, не поддающегося ранжированию.

Рваный ритм (мубёси). (Кито-рю).

Основная особенность этой школы – так называемый «рваный ритм» (мубёси). Очень часто считается мастером и ценится тот дзюдоист который, достигает победы через познание внешнего/внутреннего в ритме (хёси). «Рваный ритм» (мубёси) отличается от ритма (хёси). При «рваном ритме» не попадают в ритм противника, даже если к нему применяют внешнее/внутреннее ритма, даже при безоглядном наступлении. При «рваном ритме», находясь перед противником, отстраняются от собственного тела и сохраняют неподвижной чистую духовную силу. Преисполнившись физической энергии, обращают внимание на силу/слабость, плохое/правильное, внешнее/внутренне, медленное/быстрое противника и исследуют то, что еще не проявилось. Тогда, даже если противник применит тайную технику, соответственно варьируя свою технику, без сомнения, достигнешь победы.

Существует два вида ритма: легкий, поверхностный, который называют хинику, и глубокий – кинкоцу. Испытав на себе поверхностный ритм, вы еще можете победить, однако положение очень опасное. В ритме есть удачные и неудачные, медленные и быстрые моменты, поэтому не используйте ни один из этих двух видов ритма. Очевидно, что после многочисленных и серьезных занятий вследствие усвоения различной техники появляется собственный ритм, однако, как уже написано, его не надо использовать.

Интонация (тёси) (Кито-рю).

Интонация похожа и не похожа на ритм. О ней очень трудно написать. Легкая и быстрая интонация называется «интонация ян», глубокая и медленная интонация называется «интонация инь». В процессе усвоения и всестороннего совершенствования всех навыков необходимо осознать и постичь интонацию того действия, которое естественным образом гармонирует с вашей душой.

Позиция (курай) (Кито-рю).

Позиция подобна плавающему по волнам дереву: которое всплывает вверх и опускается вниз вместе с движением волн. Уподобляясь плавающему дереву, надо не сопротивляться яростной энергии и силе противника, а постараться соответствовать им, изучить их и победить в поединке.

Тыква, плавающая на поверхности воды (Кито-рю).

Если потрогать рукой брошенную на поверхность воды тыкву, то она не перевернется. Если надавить на нее и опустить под воду, то тыква вывернется из-под руки и всплывет рядом. Выпуская свою силу таким же образом, вы станете непобедимым.

Не следует противиться силе соперника – как это делает дерево, плавающее поверх воды. Следует уловить это чувство, довести до совершенства во время занятий, и, когда придет время, Вас не победит никакой самый жесткий и сильный противник.

Взгляни на скорлупку желудя, подхваченную волной.

Верно: бескорыстному улыбается судьба.

Вот какой настрой должен быть в душе.

Энергия-дух (ки) и тело (тай) (Кито-рю).

Энергия-дух (ки) наполняет собой тело (тай). Возрастание энергии-духа называют ян, уменьшение энергии-духа – инь. В нашей школе обучают технике на основе работы с энергией-духом. Однако энергия-дух не проявляется сама по себе. Если физическая

подготовка плохая, энергия-дух также становится разбалансированным. В обычной медитации сидя вы уравниваете статичное и динамичное начала (ри ки), обретая спокойствие и безопасность. Однако при выполнении приемов вы двигаетесь, работаете и, в соответствии с техникой, отклоняетесь влево или вправо, а это, в конечном итоге ухудшает обычное состояние энергии-духа.

В связи с этим сокровенное знание данной школы заключается в следующем. Человек сам возвращает свой здоровый дух, не останавливается сознанием ни на чем и тщательно сохраняет основу этого мироощущения. Тогда при выполнении техники, в движении и работе, составляющий основу всего здоровый дух останется прямым не зависимо от того, будете ли вы стоять или сидеть. Поэтому, когда используется энергия-дух (ки), можно свободно отклониться влево – правая сторона не будет пустой, можно работать правой частью – слева не будет пустоты. И так все время: выполнять приемы, сохраняя обычную энергию-дух и в движении, и в покое. Именно об этом написано в «Первом свитке», где говорится о «незыблемой мудрости». В книгах по военному делу сказано: проиграть можно без подготовки, победу надо готовить. Тоже утверждается и слова святых о победе над собой: когда достигнута победа над собой и тело в порядке, тогда достигается сила, перед которой не устоит и миллион человек.

Различия между волей (си), энергией (ки) и физической силой (рёку).

Трудно отделить волю (си) от энергии (ки) и физической силы (рёку), и еще труднее говорить об их различии. Однако попытаемся это сделать. Вслед за волей-стремлением (си) к чему-либо возникает нечто, заставляющее протягивать руку к желаемому. Это нечто – энергия (ки), которая следует за волей. В свою очередь, энергия (ки) вызывает аккумуляцию силы (рёку). Там, где и когда выходит сила, концентрируется энергия (ки). В момент притока энергии (ки) она объединяется с физической силой (рёку) и на основе установившегося статичного начала (ри) они обретают не-двойственность. Однако различие в данном случае между энергией (ки) физической силой (рёку) заключается в следующем: если выполнять технику, предварив ее выходом физической силы (рёку), то это принесет огромный вред. Поэтому, отбросив силу, надо сначала изучить, как обращаться с энергией (ки). Следует понимать, что когда техника хорошо освоена, физическая сила присутствующих людей проявляется в соответствии с техникой по мере работы энергии (ки). Именно это и есть упомянутая не-двойственность энергии (ки) и физической силы (рёку). Сказанное не означает, что настойчиво отрицается физическая сила. Поясню на примере: если встретятся физически сильный и физически слабый человек одного уровня подготовки, то не обязательно превосходящим окажется сильный. Однако пока люди еще не достаточно опытные, они выпускают физическую силу именно путем использования этой силы. Различие в работе с энергией (ки) и с физической силой (рёку) означает, что на практике предпочитают применять легкость и податливость, называя это работой с энергией (ки) и отвергают тяжесть и силу, называя это работой с силой (рёку).

Выделение промежутка между «до» и «после» (Кито-рю).

Нельзя связывать предыдущую мысль (син) с последующей(1). Надо выделить этот промежуток между прошлым и будущим (2). Только в нем следует заниматься и шлифовать свои навыки (3). Когда ты стоишь перед противником и твоя мысль-душа (син) не подвижна (4), не задерживается ни на чем (5), то достигнешь победы. Например, человек, направляющий мысль (син) к голове, внизу открыт и пуст. Не направляя мысль (син) к голове, не задерживая ее там, преодолеешь пустоту (6). Надо заметить место, где возникает мысль (син) (7). Надо перестать

сосредотачиваться на нем (8). Используя пустоту, преодолеть ее (9)– вот что называется выделить промежуток между «до» и «после»!

Эти девять пунктов являются тайно передаваемыми принципами нашей школы, и их надо хорошо запомнить.

真之神道流之卷

Свиток школы Син-но синдо-рю.

После долгих раздумий нельзя не прийти к выводу, что дзюдо является источником безопасности, основой управления страны и сущностью подготовки молодых людей. Оно также позволяет слабому (дзяку) подавить сильное (кё). Если постичь глубинные знания дзюдо, то возможно реанимировать погибшего. Посредством техники (дзюцу) убивают, посредством техники (дзюцу) реанимируют. В этом заключается человечность и могущество, которые вместе образуют мудрость. Человек, не обладающий этой глубинной тайной, подобен глупцу, который роет колодец, когда хочет пить, или ловит рыбу на деревяшку. Вот почему это является крайне важным знанием Син-но синдо-рю.

Правила школы Син-но синдо-рю.

Всем известно, что человек рождается между небом и землей и главенствует над всем сущим. Очевидно, что первопричиной возникновения людей является единая энергия-дух (ки), пронизывающая всю вселенную. Начинаясь от единого принципа (ри), разворачивается единая энергия-дух (ки); единая энергия-дух (ки) разделяется на инь-ян; инь-ян делятся на пять элементов; пятью элементами наполнено все сущее, а также десять небесных ствол/двенадцать земных ветвей. Очень многие люди принимают за изучение техники борьбы голыми руками (тайдзюцу торитэ), не постигнув принципа (ри). Эти люди изучают технику, позволяющую убивать других, не понимая, что их самих могут убить. Они изучают технику, позволяющую причинить боль, не понимая, что им самим могут сделать больно. Подобно тому, как энергия-дух (ки) обращается в природе вселенной, так, без сомнения, жизненный дух циркулирует в теле человека. Как у реки есть отмели и омуты, так и у энергии-духа (ки) есть замедление и скорость, есть места, где кровь останавливается, и где течет. Это – традиция, передаваемая устно. Нельзя неумело рассказывать об убиении и реанимации при неполном осознании принципа (ри).

Наш учитель многие годы постигал замечательные особенности этого пути и передал их своим ученикам. Уже давно продолжается передача этого учения. Когда начинают выполнять эту технику, то тают сомнения, поселившиеся в душе, проясняется непонятное и приходит ощущение радости. Обычно люди полагают, что овладевают всего лишь предназначенной для боя техникой. Однако она совсем не пригодится тем, кто не достаточно тверд в своих устремлениях. Для настойчивых и упорных она станет подспорьем во всей жизни.

Далее в сокращении приводятся все семьдесят два пункта «Буё хикэцу дзё» («Выписки из сокровенных секретов о делах военных»). Они будут весьма полезны для тех, кто начинает заниматься дзюдзюцу: каким бы видом боя вы не занимались, всегда важно место поединка.

武用秘訣鈔

Извлечение из «Буё хикэцу дзё» («Выписки из сокровенных секретов о делах военных»): поединок на горном склоне.

Когда сражаешься на горном склоне на расстоянии более девяти метров, то выгоднее стоять на вершине горы. Тогда будет эффективным даже бросание камней, не говоря уже о том, что при поединке не возможно легко направиться к противнику, стоящему на вершине горы. Однако на расстоянии, с которого можно обменяться ударами меча, следует постараться расположить противника вверху, а самому стать вниз. Это связано с тем, что трудно наносить удар кулаком сверху вниз и перемещаться по склону вниз.

Извлечение из «Буё хикэцу дзё» («Выписки из сокровенных секретов о делах военных»): поединок в реке.

Когда сражаешься в реке, то следует стать боком к течению и расположить противника по диагонали так, чтобы он стоял выше по течению. Если течение направлено вам в спину, то под его напором или из-за прибитой к ногам вещи может произойти что-нибудь неожиданное и неприятное для вас. Если стоять лицом к течению, то передвижение вперед затруднено, и сложно работать. В таком случае надо двигаться шаркающей походкой (суриаси).

Извлечение из «Буё хикэцу дзё» («Выписки из сокровенных секретов о делах военных»): поединок в лодке.

Когда сражаешься в лодке, то трудно работать из-за ее движения. Поэтому следует работать ногами в такт ее движению или встать на одно колено. Если вы встречаете нападение противника стоя, то лучше опуститься на одно колено, чтобы не упасть, и передвигаться вперед и назад на одном колене.

Извлечение из «Буё хикэцу дзё» («Выписки из сокровенных секретов о делах военных»): поединок на деревянной или каменной лестнице.

Когда сражаешься на деревянной или каменной лестнице, то неудобно ставить ногу, поэтому следует выйти на просторное место. Независимо от вашего положения, наверху или внизу лестницы, вам необходимо первым сойти с нее и наносить удар по противнику с расстояния двух-трех ступеней. Если приходится вести поединок на самой лестнице, лучше, чтобы противник располагался выше вас.

Извлечение из «Буё хикэцу дзё» («Выписки из сокровенных секретов о делах военных»): поединок на узком мосту.

Когда вы встречаетесь в поединке на узком мосту, то, как и в поединке на лестнице, неудобно ставить ногу. Поэтому надо выйти на просторное место. Следует первым отступить назад, перейти мост, выйти на широкое место и, не давая противнику сойти с моста, нанести удар.

Извлечение из «Буё хикэцу дзё» («Выписки из сокровенных секретов о делах военных»): поединок при солнечном свете.

Когда сражаешься при солнечном свете, то следует стать так, чтобы солнце светило в спину, а противника развернуть лицом к солнцу. Тогда солнце будет светить ему в глаза и затруднит его работу.

Извлечение из «Буё хикэцу дзё» («Выписки из сокровенных секретов о делах военных»): поединок в лунную ночь.

Так же следует поступать, когда сражаешься в лунную ночь. Если самому развернуться лицом к луне, то трудно разглядеть действия противника.

Извлечение из «Буё хикэцу дзё» («Выписки из сокровенных секретов о делах военных»): поединок в безлунную ночь.

Устная традиция ничего не говорит о поединке в безлунную ночь. Однако надо уметь находиться в полной темноте, в темном месте. В доме и в других помещениях, где почти ничего не видно, следует сидеть и прислушиваться к дыханию противника или звуку его шагов, а затем нападать. Строжайше запрещено ходить самому, поскольку это очень опасно. Если же необходимо найти противника, то лучше нащупывать его чем-нибудь вроде ножен от меча или палки.

Извлечение из «Буё хикэцу дзё» («Выписки из сокровенных секретов о делах военных»): поединок при сильном ветре.

При сильном ветре следует развернуться спиной к ветру. Если стоять к нему лицом, то глаза щурятся и дыхание затруднено. Надо обязательно стать спиной к ветру.

Извлечение из «Буё хикэцу дзё» («Выписки из сокровенных секретов о делах военных»): поединок внутри дома.

Когда сражаешься внутри дома, надо стать спиной к стене. Если стать спиной к стенному шкафу или раздвижной перегородке, то упавшая за ними вещь отвлечет вас даже в собственном доме. Тем более в чужом доме следует позаботиться о том, чтобы не было подобных отвлекающих моментов.

Извлечение из «Буё хикэцу дзё» («Выписки из сокровенных секретов о делах военных»): бой с многочисленными противниками.

Прежде всего, надо побежать. Когда вы побежите, то многие погонятся за вами, и преследователи вокруг вас смешаются. Когда среди них вперед вырвется один, следует атаковать его и снова бежать. Бывает, что при нападении на одного из противников, остальные пугаются и прекращают преследование. А если и не прекращают, то среди них всегда найдутся люди, которые боятся наступать. Поэтому надо продвигаться вперед, пока преследователей не останется двое-трое, и сражаться, уменьшив число противников.

Извлечение из «Буё хикэцу дзё» («Выписки из сокровенных секретов о делах военных»): способ остановить набегающего противника.

Как только противник протянет руку, следует сесть на колени. Хорошо также протаскать его по кругу. Если вы стоите, а противник насккивает очень энергично, то он может силой сдвинуть вас: тогда трудно зафиксировать положение ног и не упасть.

Извлечение из «Буё хикэцу дзё» («Выписки из сокровенных секретов о делах военных»): способ догнать и поразить убегающего противника.

Очень важно знать это. Когда нагоняешь противника, следуя прямо за ним, то становишься в равной степени уязвимым. Он может обернуться и атаковать. Поэтому на широкой улице следует теснить убегающего противника слева направо. На узкой улице можно преследовать лишь с расстояния 4-6 метров. Выполнять захват следует

в том месте, куда вы загнали противника: там ему трудно вытянуть руку и помешать вам. Надо нанести противнику удар и опрокинуть его.

Извлечение из «Буё хикэцу дзё» («Выписки из сокровенных секретов о делах военных»): правила добивания противника.

Нельзя садиться на противника и добивать его сразу же после того, как вы нанесли ему режущий удар и повалили его. Бывают случаи, когда противник обманывает и может опрокинуть вас. Поэтому сначала надо подойти к нему сбоку и нанести режущий удар по ногам, или нанести удар рукой, или еще как-нибудь, а уже потом добивать его сверху.

Извлечение из «Буё хикэцу дзё» («Выписки из сокровенных секретов о делах военных»): правила перемещения пешком ночью.

Когда идешь, очень опасно освещать себе путь фонарем. Вас видно хорошо, а вот вы с трудом различите других, потому что вам мешает свет фонаря. Следует идти там, где темнее, стараясь сделать так, что бы противник шел там, где светлее.

Извлечение из «Буё хикэцу дзё» («Выписки из сокровенных секретов о делах военных»): правила выхода из дверей ночью.

Следует успокоиться и взять себя в руки, прислушаться к звукам, доносящимся снаружи: тому, что делают люди и пр. Открыв дверь, прежде всего, следует осмотреть то, что доступно взгляду. Если есть сопровождающие, можно пустить их вперед.

Извлечение из «Буё хикэцу дзё» («Выписки из сокровенных секретов о делах военных»): правила входа через двери ночью.

Действия те же, что и в предыдущем случае. Допустим, Вам надо во что бы то ни стало войти в дом, где есть враг, или в дом, в котором темно и погашены все огни. Тогда следует сжать правой рукой рукоять меча, левой – ножны и входить, наощупь отыскивая дорогу кончиком ножен. При этом надо руководствоваться правилами и дзюдо, и кэндо.

Извлечение из «Буё хикэцу дзё» («Выписки из сокровенных секретов о делах военных»): правила переправы через реку.

Даже мелкую реку следует переходить, подняв подол. Надо хорошо подтянуть его вверх и тщательно закрепить широким поясом оби или подвязать веревкой. Закрепив подол, не стоит поднимать вещи, выпавшие из-за пазухи. Сама река противодействует вам и затрудняет движения. К тому же плохо принимать скоропалительные решения: можно и упасть.

Извлечение из «Буё хикэцу дзё» («Выписки из сокровенных секретов о делах военных»): правила размещения на ночлег в гостинице во время путешествия.

Прибыв в гостиницу, в первую очередь надо обойти прилегающую территорию, туалеты, комнаты для постояльцев и т.д. и хорошо все осмотреть. Если есть поджигатели, воры или еще какие-либо противники, то незнание своих преимуществ,

беззаботность и невнимание могут привести к поражению. Например, следует замечать такие вещи, как дерево, с которого удобнее перелезть через забор и т.д.

Извлечение из «Буё хикэцу дзё» («Выписки из сокровенных секретов о делах военных»): задержание преступника.

Плачевна судьба того, кто убил человека, поддавшись внезапной ярости: появляется желание бежать, но теряется сила. Поэтому надо немного повременить. Во время убийства человека жизненный дух находится на самой высоте и чрезвычайно силен. Надо дождаться момента, когда пыл немного остынет.

Извлечение из «Буё хикэцу дзё» («Выписки из сокровенных секретов о делах военных»): арест на втором этаже.

Это очень важно. Прежде всего, можно проникнуть на второй этаж с помощью стола или фонаря. Можно разобрать крышу или разбить окно, подманить преступника к этому месту, и подняться на второй этаж. Можно проделать отверстие в стене и осмотреть место, где находится преступник. Надо руководствоваться этими способами в зависимости от случая.

Извлечение из «Буё хикэцу дзё» («Выписки из сокровенных секретов о делах военных»): арест на дороге.

Если преступник находится посреди дороги, то для задержания можно пользоваться любым предметом. На узкой дороге движения затруднены, поэтому надо повалить противника, используя длинный инструмент: нанести им удар, бросить его или вставить между ног. Даже очень тренированному преступнику трудно сопротивляться из-за недостатка места.

В темноте опасно нести фонарь. Со стороны противника вы хорошо заметны, а с вашей стороны видно плохо, поэтому это крайне опасно. Если вы находитесь в тупике, то, не зажигая фонарь, следует нащупать противника длинным предметом (как уже говорилось выше). Если необходимо выйти на середину дороги, или же поблизости есть деревья и дома жилого квартала, то лучше нащупывать противника коротким предметом – каким, зависит от места действия.

Извлечение из «Буё хикэцу дзё» («Выписки из сокровенных секретов о делах военных»): приемы ослепления, используемые полицейскими.

Есть очень много способов, но надо действовать по ситуации. Можно бросить в глаза песок или пепел (мэцубуси). Можно бросить мешочек из-под чая, в котором лежит песок или пепел. Если под рукой есть зажигалка или маленькая жаровня, можно бросить их. Однако в этом случае не следует бросать против ветра, чтобы не снесло на вас.

Извлечение из «Буё хикэцу дзё» («Выписки из сокровенных секретов о делах военных»): правила прохода через задымленное пространство.

Если противник подожжет что-либо и придется брать его в дыму, то надо опустить голову и ползти. На расстоянии до 16 см над землей дым развеивается, и там совершенно не дымно. Дым стелется выше 16 см от земли.