

ORÍGENES DEL *BUDŌ*

武道の起源 (*Budō no kigen*)

ORÍGENES DEL *BUDŌ*.

宗家初見良昭哲学で歩きます (*Sōke Masaaki Hatsumi tetsugaku de aruki masu*)

CAMINANDO POR LA FILOSOFÍA DEL *SŌKE MASAACKI HATSUMI*.

マスター哲学と現代文化 (*Masutā tetsugaku to gendai bunka*)

MASTER FILOSOFÍA Y CULTURA MODERNA.

TFM

学問教師 (*Gakumon kyōshi*) Tutor: Dr. D. Pablo Badillo O'Farrell.

学生 (*Gaku sei*) Alumno: Diego López García.

ORÍGENES DEL *BUDŌ*

はじめに (*Hajime ni*) CAPÍTULO I

1. Introducción

1.1 Motivación del trabajo.....	4
1.2 Breve explicación del trabajo.....	5
1.3 Abstract.....	6
1.4 Keyword.....	7
1.5 Agradecimientos.....	7

第 1 章 (*Dai 2-shō*) CAPÍTULO II

2. 初美宗家の仕事 (*Hatsumi Sōke no shigoto desu ka*)

人生の哲学 (*Jinsei no tetsugaku*)

2. ¿Quién es <i>Masaaki Hatsumi</i> ?.....	8-12
--	------

第 3 章 (*Dai 3-shō*) CAPÍTULO III

3. 孫子兵法

3. El Arte de la Guerra por el General <i>Sun Tzu</i>	13-21
---	-------

第 4 章 (*Dai 4-shō*) CAPÍTULO IV

4. 忍法とその歴史

4. Las artes <i>Ninja</i> y su historia.....	22-28
4.1 El camino oculto.....	29-43

第 5 章 (*Dai 5-shō*) CAPÍTULO V

気の本質 (*Ki no "honshitsu"*) “Esencia” del *Ki*

5. 大東流合気柔術

5. <i>Daito Ryu Aiki Ju jutsu</i>	44-50
---	-------

第 6 章 (*Dai 6-shō*) CAPÍTULO VI

6. 天津鞆韃

6. <i>Amatsu Tatara</i>	51-54
-------------------------------	-------

第 7 章 (*Dai 7-shō*) CAPÍTULO VII

7. 初代先生の忍法 “本質” の哲学である武道の宗家初見良

7. Filosofía del <i>Budō</i> , la “esencia”.....	55-57
--	-------

ORÍGENES DEL *BUDŌ*

第 7 章 (*Dai 8-shō*) CAPÍTULO VIII

El código del *Bushidō* (武士道)

8. Samurái (侍)58-65

第 9 章 (*Dai 9-shō*) CAPÍTULO IX

9. 宗教と武道 (*Shūkyō to budō*)

9. Religión y Artes Marciales.....66-67

9.1. Budismo en Japón.....67-73

10. 結論 (*Ketsuron*)

10. Conclusiones.....74-76

11. 参考文献 (*Sankō bunken*)

11. Bibliografía.....77-78

Nota de aclaración utilización lenguaje japonés:

La transcripción de términos y nombres propios procedentes de la lengua japonesa se ha realizado de acuerdo con el sistema Hepburn, con la excepción de topónimos que poseen una forma castellanizada (“Tokio”, y no “Tōkyō”). Asimismo, hemos utilizado caracteres japoneses *Kanji* (漢字), ya que estos forman parte de la escritura original tanto en China *Hànzi* (汉字) y, como en el caso de Japón nombrados anteriormente, esto constituye un acercamiento a la cultura y caligrafía originales que son utilizados en las publicaciones y escritos en las Artes Marciales primogénitas y es la razón por la cual hemos utilizado esta estructura. Junto a los caracteres originales hemos añadido su lectura *Romaji* (ローマ字), que es la lectura de caracteres romanos.

はじめに (Hajime ni) CAPÍTULO I

1. Introducción

1.1 Motivación del trabajo

Las Artes Marciales se han ido introduciendo poco a poco en nuestro mundo occidental hasta el punto de haberlo adoptado como un elemento más de nuestra sociedad. Podemos encontrar Artes Marciales, en libros o en películas, y en eventos que están dedicados a ellos, especialmente: exhibiciones, campeonatos, o incluso en los festivales de Manga y de cultura japonesa, o incluso sobre Asia Oriental. Son múltiples los colegios donde se imparten clases extraescolares, en universidades y en centros privados, donde cada vez están más proliferando (debido a un creciente interés por las mismas).

¿Quién no ha visto películas de culto como los Siete Samuráis de *Akira Kurosawa* (黒沢明) que a su vez fue inspiradora del western los Siete Magníficos, o películas del Guerrero de la Sombra con temática sobre los *Ninja*? Muchas personas son las que han oído algo acerca de las Artes Marciales, pero más lejos de la auténtica “esencia” de las mismas han sido mal interpretadas por la sociedad, donde se han cubierto de un velo oscuro que no deja ver el trasfondo sobre la realidad de las mismas. Sin embargo, hay personas que han ido creciendo en la filosofía de las Artes Marciales, siendo éstas parte de nuestras vidas. Me considero artista marcial, pero además una persona con el gran privilegio y honor de haber vivido en primera persona la visión y la transmisión de la “esencia” por parte de grandes maestros japoneses. Esta elección como tema de mi TFM no es debido a esta faceta de mi propia existencia, sino por toda la Filosofía y cultura que nos transmiten en nuestro propio beneficio. Ya comencé estudiando Filosofía Oriental en el Grado de Estudios de Asia Oriental en la primera promoción de nuestra Universidad de Sevilla, y ahora la enfocaré y perfeccionaré mi formación, con la riqueza obtenida con la filosofía general, aplicándola a mi terreno gracias al Master de Filosofía y Cultura Moderna, que me ha abierto el interés por estudiar y que ha hecho que me adentrara y profundizara más gracias a la visión y enfoque de esta materia tan atractiva y enriquecedora como es el amor por el conocimiento, por aprender la “esencia” del ser humano.

1.2 Breve explicación del trabajo

En el presente trabajo, vamos a hablar de los Orígenes del *Budō*, donde seguiremos un dialogo marcado por los pasos del gran maestro *Masaaki Hatsumi* (宗家初見), y será donde analizaremos y veremos por experiencia propia y demostrada a lo largo de décadas. Cómo este gran maestro, filósofo y persona completa, tiene una forma de transmitir, muy peculiarmente, a través de las Artes Marciales, su “esencia” (本質), y es aquí y ahora en el caso que nos ocupa cuando entramos en esta fascinante materia. Nos encontramos ante una sociedad que esta sedienta de conocimientos y de experiencias y donde encontramos cómo la labor del *Sensei* (先生) es fundamental y necesaria para conseguir una sociedad que sea más feliz y plena que además sea consciente con el mundo donde se encuentra.

Veremos cómo la labor del *Sensei* a lo largo de la historia ha sido argumentada y demostrada por la experiencia y que gracias a unos valores éticos y morales que se podrían encasillar dentro de una educación tradicionalista, pero que a la vez se ha ido adaptando al entorno, su adaptación a lo largo de los tiempos ha sido la base de su supervivencia. Estos son los principios rectores que aquí se quieren demostrar. No podíamos dejar fuera de este trabajo una serie de conceptos e ideas y de personas de gran trayectoria vital, que han sido influenciados a lo largo de la enseñanza y difusión del *Budō*, por los siguientes elementos que son de gran importancia como son: el *Ki* (氣), el *Aiki* (合氣), la figura del *Ninja* (忍法) y del samurái (侍) y una influencia bastante importante como es el Budismo en el constructo del pensamiento dentro de la base de toda esta filosofía de vida y experiencia de los grandes maestros de la vida a los cuales nos referimos en el presente documento.

Dentro de este trabajo analizaremos el importante escrito denominado “El Arte de la Guerra” (孫子兵法) que fue una obra realizada por el General *Sun Tzu*, siendo más que un tratado que no habla solamente de la guerra, siendo algo más profundo y no un somero tratado militar, es una muestra de la “esencia” viva, y de cómo esta obra esencial logró conseguir a través de sus exposiciones y demostraciones una gran influencia en multitud de facetas del desarrollo humano, y que hoy en día después de milenios, sigue vigente. Aquí es donde vemos y analizamos el rasgo de mantenerse, y cómo perdurar es algo común en las diferentes “esencias” que aquí exponemos.

A través de la investigación y publicación de trabajos sobre temas muy específicos debemos ser capaces de transmitir la “esencia” a las actuales y venideras generaciones y así podremos ser capaces de hacer perdurar y conservar lo que podemos definir como verdaderas esencias y tradiciones, útiles dentro del desarrollo vital de la humanidad. Labor que nuestro *Sensei* nos encomienda, prepara y enseña y así para que seamos capaces de transmitirlo al menos de la manera más digna y veraz, siendo fieles a su origen, y por eso tratamos de fundir la experiencia vital con el más riguroso ensayo científico de investigación, buscando fuentes originales y constatadas en el saber aquí expuesto.

La filosofía oriental es el gran desconocido de la sociedad actual, pero a la vez está provocando un interés que está en aumento en la construcción de una sociedad que va

mirando al futuro y, donde ve que algo que lleva funcionando tan correctamente y que ha perdurado a lo largo de la historia, sería bueno adaptarlo y, al menos, aplicarlo por beneficio universal de la sociedad occidental.

1.3 Abstract:

In this work, we are going to talk about the Origins of *Budō*, to follow the steps of the grandmaster *Masaaki Hatsumi* (宗家初見), seeing and analyzing through the experience shown from years. This grandmaster, philosopher and a full person wants to transmit his “essence” (本質). We have this occupation in martial arts.

Now, we are in a society with thirst of knowledge and experience, where we find necessary and essential the work of *Sensei* (先生) to be a happier and a more complete society, consequent with the world it is.

We are going to see how the work of the *Sensei* has been argued and shown with the experience and thanks to an ethical and moral value through the history that could be in a traditional education adapted to the environment. These are the main principles we are going to show here. A number of concepts, ideas and people with an important path in their lives connected with the diffusion and the teaching of the *Budō*. They are the *Ki* (気), the *Aiki* (合気), the figure of the *Ninja* (忍法), the samurai (侍) and a quite important influence like Buddhism in the thought of philosophy of life and the experience of grandmasters that we refer to in this document.

We are going to analyze the important writing *The Art of War* (孫子兵法) written by the General *Sun Tzu*. It is an agreement that not only talk about war because it shows the essence that catch, through the demonstrations and exhibitions, a big influence in the human development, and nowadays it is in force. Here, we see and analyze the feature of staying and how to endure is a common thing in the different “essences”, we are showing.

Through the investigation and publication of jobs about very specific topics we have to be capable to transmit the “essence” of the following generations and then, we will be capable to make it last and to keep we can define as true essences and traditions, useful for the life and the human development. The *Sensei* entrusts, prepares and teaches us that labor to be capable to transmit the more dignified and truer way, according to the origin. For this reason, we want to fuse the vital experience with the more rigorous scientist essay, searching for original fonts contrasted with the information in here.

The east philosophy is the big unknown in the actual society but it is provoking an interest that is rising in the construction of a society that looks to the future with something that is working and lasting through the history. It could be good to adapt it and, at least, to apply it for the universal benefit of the western society.

Keyword: *Masaaki Hatsumi, Bujinkan, Ki, Aiki, Seigo Okamoto, Daito Ryu, Sensei, Esencia, Budō, Ninja, ninjutsu, bushido, samurái, Budismo.*

1.4 Agradecimientos:

En primer lugar, quiero agradecerle a mi padre D. Amancio López Suarez fallecido en el año 2005, ya que, gracias a él, a la edad de 5 años comencé a practicar, vivir y conocer el mundo de las Artes Marciales, que para mí se han convertido en mi forma de vida. Yo en realidad no practico Artes Marciales, yo vivo como un eterno aprendiz de artista marcial, desde que me levanto hasta que me acuesto. Es curioso, pero pude realizar mi primer viaje de estudios a Japón allá por el año 1990 gracias mis padres, ya que sin su desinteresada ayuda no habría profundizado en este fascinante mundo.

Después, a lo largo de los años, quiero destacar que mi compañera y madre de mis hijos Mati Luque Escribano, además de ser mi mejor alumna, ha sabido aguantar durante todos los años que llevamos juntos todos los viajes que he realizado para seguir aprendiendo, siempre estando a mi lado para darme aliento y compartir con ella los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de mis investigaciones y prácticas. Por ello, he de decir que otras veces yo no he sido capaz de captar la “esencia” de la enseñanza que el *Sensei* me quería transmitir, y ha sido mi mujer la que me ha guiado y ayudado, contando siempre con su apoyo incondicional. Gracias y espero estar muchos años juntos para seguir aprendiendo y compartiendo la “esencia” de las Artes Marciales.

También, y no por ser menos importantes dar gracias a los que considero mis verdaderos *Sensei*, como son *Masaaki Hatsumi Sensei*, que siempre está ahí para mostrar el camino correcto que es entrenar, escuchar y perseverar sin cansancio y con toda la energía que transmite, y mi otro *Sensei* que falleció en 2015, *Seigo Okamoto* que siempre me escuchaba y me recibía en su *Dojō* con una sonrisa y una muestra de “esencia” fuera de lo común. Un maestro de gran importancia para mí y que me ha aportado los valores básicos de respeto, humildad, compañerismo y, como no, la lealtad del *Sensei* D. Pascual Vidal Romero, con el comencé a practicar Artes Marciales cuando yo tenía cinco años de edad. Ahora, cuando estoy con este proyecto con 49 años, aún le hablo como *Sensei*, ya que él fue de los que me iniciaron en el mundo de las Artes Marciales. También quiero tener unas palabras de agradecimiento para el Profesor Jesús San Bernardino Coronil ya que él ha sido en gran parte el promotor del Grado de Estudios de Asia Oriental en nuestra Universidad, y aún recuerdo la primera clase que impartió sobre historia China en la apertura del Grado, donde tuve el honor de ser de los primeros alumnos. D. Jesús abrió en mí las ganas de aprender y de mejorar cada día, y gracias con todo el respeto a mi Tutor del TFM, Dr. D. Pablo Badillo O'Farrell por haberme apoyado incondicionalmente a la vez que me ha dirigido magistralmente en la elaboración de este trabajo. Gracias a todos por estar ahí siempre y cuando es necesario. Espero tener la constancia y las mismas ganas de seguir aprendiendo como las que tengo en este momento. *Arigato Gozaimasu Sensei* (ありがとう ございます先生). Muchas gracias maestro.

第 1 章 (Dai 2-shō) CAPÍTULO II

初美宗家の仕事 (Hatsumi Sōke no shigoto desu ka)

人生の哲学 (Jinsei no tetsugaku)

2. ¿Quién es Masaaki Hatsumi?

Masaaki Hatsumi Sōke (宗家) es un maestro reconocido de Artes Marciales tradicionales japonesas, escritor, pintor, filósofo y novelista, considerado como un artista completo que atesora conocimientos y experiencia sapiencial en diversas materias. Es sucesor de diversas disciplinas marciales, las cuales son explicadas en sucesivos capítulos. Además, es médico osteópata y quiropráctico por la Universidad de *Tokio*. En su poder obran pergaminos sobre medicina tradicional japonesa, descritas dentro de los pergaminos denominados *Amatsu Tatara Hibun* (天津 踏鞴). En la cultura japonesa, es destacable la utilización de la medicina y métodos naturales para perseverar la salud y vivir una vida en armonía. Son varios los alumnos de *Hatsumi* que poseen licencia y conocimientos suficientes para el uso de dicha práctica. Hoy en día se continúa estudiando estos métodos tradicionales de curación, como el caso del Grado de Estudios de Asia Oriental, con la asignatura *Medicina Tradicional y Salud en Asia Oriental*, impartida de forma magistral por el Dr. D. Juan Carlos Crespo de la Rosa.

Son varias las definiciones que encontramos para la palabra o denominación del término *Sōke*. Esta palabra define a la persona que ha recibido los conocimientos y ha alcanzado un grado de maestría, que le da la atribución de continuar al frente de la tradición, recibe todos los conocimientos del anterior *Sōke* confiriéndole la autoridad máxima dentro de la escuela. En el siguiente texto *Hatsumi* explica el concepto de *Sōke*.

“*Sōke* significa la nada, cero, vacío. Algo que existe, y aun así no existe. El *Sōke* es una persona normal y, aun así, es alguien que está viviendo su vida bajo órdenes divinas invisibles. Veréis, no vivo según mi mente consciente, en absoluto, así, piense lo que piense, puedo cambiar de opinión repentinamente, aunque no es un cambio hecho conscientemente. La escuela *Bujinkan* (武神館) ha cambiado también. Y como puede cambiar, por lo tanto, también puede mejorar, como creo que no hace con cada cambio. A lo largo de los años han pasado muchas cosas, y todas han sido lecciones para todos nosotros incluido yo. Por eso el progreso continúa de manera constante¹”.

El término *Seiroyōshi* habla de las cuatro fases inevitables de vivir que son para el ser humano en el camino que recorreremos a lo largo de nuestras vidas, en nuestro aprendizaje: nacimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte. Por el contrario, alguien no podría salvar a una persona, no la podría proteger. No es que en las Artes Marciales se tenga que salvar gente. El *Budōka* (武道家), protege y defiende a la gente. Pero aún así, no se protege a gente que no merece ser protegida: gente problemática, criminales, y demás,

¹ Masaaki Hatsumi. 1988. The Essence of Ninjutsu. The nine Traditions. New York. Estados Unidos. The McGraw-Hill Companies.

ORÍGENES DEL *BUDŌ*

esto parece contraproducente, pero según el código ético y moral así está escrito y así debe ser, siguiendo el flujo natural de los acontecimientos.

La misión de las enseñanzas de *Hatsumi Sensei* es proteger aquello que no haga daño a la naturaleza, es lo que sigue el flujo desde el principio al final, salvando los obstáculos, resistiendo, sufriendo, aprendiendo y compartiendo. Esto transmite el maestro a sus alumnos. El maestro *Hatsumi*, nació en la Ciudad de *Noda*, Prefectura² de *Chiba* en Japón, el 2 de diciembre de 1931. En la escuela media practicó con gran destreza y habilidad ejercitación física general, pugilismo e incluso fue el primer jugador y responsable del equipo de fútbol en su instituto, además de estudiar bailes sociales. Llegó a ser campeón de *Judo* e instructor en la base militar americana de *Yokota* (situada en la bahía japonesa), instruyendo a los soldados americanos. Allí vio la dificultad de vencer a personas con fuerza y de mayor tamaño, se cuestionó su entrenamiento y, cuando tenía veintiséis años de edad, conoció al maestro *Toshitsugu Takamatsu* (高松 寿嗣) su traducción literal es “el tigre de Mongolia”, según palabras de *Hatsumi Sensei* el último *Ninja* Real que existió en Japón, durante 15 años el alumno, siguió las enseñanzas de su maestro.

Cuando su maestro murió en 1972, *Hatsumi* recibió los títulos de heredero de las escuelas y fundó la *Bujinkan Dojō* (la escuela del divino guerrero). Desde que fundó la *Bujinkan Dojō* en 1970, según registros en Japón donde está su sede central, la *Bujinkan Dojō* tiene más de 12.000 miembros registrados en todo el mundo. Fuente proporcionada por el Secretario de la escuela directamente para este trabajo (*Furuta San, Honbu Dojō*³ (本部道場), Japón, 2017).

Actualmente enseña en el *Honbu Dojō*, situado en el pueblo de *Atago* (愛宕), en la provincia de *Noda* (野田), en Japón. Todos sus alumnos pueden ir a disfrutar de sus enseñanzas, pero según palabras suyas, solo enseña a los que han alcanzado el 15° *Dan* de la escuela. Relata *Hatsumi Sōke*, en sus clases, que maestros de alto nivel que estudian bajo su supervisión, aún no han tenido la experiencia de escribir ningún libro. Suele decir en sus clases varias veces que no se tomen notas mientras se está practicando, ya que no servirían de nada, si se anota algo, se perdería el sentido de lo que él intenta enseñar. Pero también hay momentos, en los cuales no le importa. Habla de que uno de los fundamentos principales es aprender el sentimiento, el aspecto que no tiene estado ni forma, este aspecto más vital es el que no tiene forma y no puede ser expresado. En cierta forma, se refiere a la experiencia que se obtiene a lo largo de los años de estudio y de aplicación de dichos conocimientos. En definitiva, un esbozo de lo que en Occidente llamaríamos experiencia sapiencial. El mismo *Hatsumi Sensei* aclara esto en el siguiente párrafo: “Sin duda, hay muchos libros escritos acerca de la esencia que rodea al mundo del *Budō*. Sería recomendable como experiencias personales del autor. A partir de ese momento, donde

² Jurisdicciones territoriales en las que está dividido Japón.

³ La denominación de Honbu Dōjō, es traducido al castellano como sede central.

ORÍGENES DEL *BUDŌ*

el conocimiento y las suposiciones se entremezclan, entramos en una zona gris en la cual resulta difícil distinguir entre *Budō*, Arte, Estrategia de combate y otras cosas⁴”.

Un gran cambio, en la vida de *Hatsumi Sōke* fue, después de 15 años de la muerte de su maestro, el llegar a considerar que los alumnos superiores han llegado a la madurez y ahora se les puede llamar alumnos verdaderos, comenta *Hatsumi Sōke*. Son varios los autores que coinciden con él, según nos describe el siguiente párrafo del profesor Jacinto Choza:

“Después de alcanzar la mayoría de edad y la capacitación para poderes diversificados, cada individuo accede a la capacitación para nuevos poderes, y en primer lugar para la plenitud del poder no ya individual (poder <<socio-laboral>>), sino grupal o socio-político, al poder para el acrecentamiento del grupo”...⁵

En la práctica y enseñanza de las Artes Marciales, se siguen patrones ancestrales, que han sido transmitidos entre generaciones, de progenitor a hijo, notándose claramente una tradición patriarcal. Esta relación aparece al inicio de varias tradiciones como la que hablaremos después. Teniendo su nacimiento en los principios básicos de las religiones y del ser humano. Esta transmisión se manifiesta como una simbología fundamental. Esto mismo es explicado de forma clara por varios autores al que se hace referencia, y nos aclararan sobre el asunto de la materia tratada.

“El símbolo es la representación sensible de una realidad inteligible. Esa es la definición más somera que se puede dar del símbolo. Pero una definición más exacta diría simplemente: el símbolo es la representación de una realidad inteligible. Al ser representación quiere ello decir que el símbolo determina, concreta y manifiesta lo inteligible sin ser por eso necesariamente sensible, pues lo representativo no siempre es sensible”⁶.

Es susceptible y se ve que la transmisión de las enseñanzas, se hacen primordialmente por atesoramiento de conocimientos y, una vez que se alcanza el grado de maestría, se crea la necesidad de transmitir los conocimientos adquiridos. Cuando hablamos de mecanismos mentales que capacitan la actividad mental siendo fruto de la evolución Lévy- Bruhl⁷ el cual hace una construcción de un modelo sobre el cosmos y el alma que se creó al principio, y nos define la unidad y cuál es su relación a lo largo del constructo del modelo vital, y dice: “Hay un mismo principio, mana, inherente a todos los seres y objetos. Todos los seres existentes viven de y por ese principio⁸”.

A lo largo de su camino, son importantes y múltiples las experiencias a destacar del maestro *Hatsumi*. Enumeramos algunas de las más importantes según su cronología, algunos de los actos de transmisión de sus enseñanzas y sus conocimientos en las últimas

⁴ Masaaki Hatsumi, 2011, *The Essence of Budo*, Tokyo, Japón, Kodansha.

⁵ Jacinto Choza. 2013. *Filosofía de la Cultura*. Sevilla. España. Thémata.

⁶ José Antonio Antón Pacheco. 2010. *El Ser y los símbolos*. Madrid. España. Alquitara.

⁷ Antropólogo, filósofo, escritor y sociólogo, gran influenciador en la cultura contemporánea.

⁸ Lucien Levy Bruhl. 2003. *El Alma Primitiva*. Madrid. España. Editorial Peninsula.

décadas. Cabe destacar que actualmente la Universidad de Mie recientemente y más concreto el día 1 de julio de 2017 se ha inaugurado un departamento que está dirigido por el profesor Dr. *Yuji Yamada*⁹ (山田 雄司). “International *Ninja* research center”, el profesor *Yamada* inaugura el centro con las siguientes palabras: “La sabiduría del *Ninja* nos dice mucho sobre cómo convivir con la naturaleza en un momento en que estamos rodeados de máquinas y los materiales artificiales de la era moderna” y continúa “Esperemos que nuestras investigaciones y estudios arrojen nueva luz sobre cómo eran los *Ninja* y cómo cambiaron conforme pasaban los tiempos a través de investigaciones y el desciframiento de materiales históricos. Los *Ninja* se han hecho muy conocidos más allá de las fronteras de nuestro país, pero no han sido tratados desde el punto de vista académico¹⁰”. Con estas palabras siendo a la vez una declaración obvia de intereses, deja dicho claramente, primero que la vida de los *Ninja* son de vital importancia para conocer la vida y el desarrollo del pueblo japonés, que día a día ha tomado un gran interés tanto por el mismo pueblo japonés, como fuera de sus fronteras con un gran interés en la figura del *Ninja*, no solo por el mero hecho de ser supervivientes a épocas oscuras de guerra y de conflicto en Japón, sino también como un referente para el ser humano de como con el esfuerzo, el sacrificio y la constancia don inherente y una capacidad innata del ser humano por sobrevivir en la sociedad actual, y como no, de camino, desmitificar la imagen que se ha dado en la sociedad actual del *Ninja*, ya sea bien por películas, o relatos sin fundamentación académica e histórica, y por lo cual se ha creado este centro que tiene una gran aceptación debido a su interés por la filosofía de la figura verdadera y auténtica del *Ninja*. Podemos encontrar más información en <<http://www.mie-u.ac.jp/en/feature/>>.

Siguiendo con la vida de *Hatsumi Sensei*, destacamos que en el año 1961 impartió una conferencia sobre *Ninjutsu* que tuvo la presencia del príncipe de Japón *Ten Nōh* (天皇). El fenómeno sobre el Arte del *Ninja*, es parte importante del folclore japonés, y su estudio es una materia muy atractiva y de un carácter antropológico interesante, para ver el desarrollo del pueblo japonés a lo largo de su historia. Fue sobre los años 60 cuando *Hatsumi Sōke* participó como asesor técnico en la película *Shinobi no Mono* (忍びの者), que narra parte de la Historia del *Ninjutsu*, y presenta a *Ishikawa Goemon* (石川 五右衛門) y *Sandaku Momochi* (百地 三太夫), ambos considerados héroes legendarios de Japón y dirigida por *Satsuo Yamamoto*¹¹ (山本 薩夫). En esta película histórica, un clásico del cine nipón, el director contó con la participación de *Hatsumi Sōke*. En Londres, recibió de la Secretaría de Estado del Gobierno Británico una condecoración honorífica. Entre otras recibe del ministro de Australia un reconocimiento a su labor y difusión. Nuestro anterior monarca D. Juan Carlos, le hizo entrega de la medalla del Sol, además recibió varias condecoraciones y títulos honoríficos de multitud de países, todos estos reconocimientos son fruto de su trabajo y difusión de la cultura japonesa y de su filosofía de vida.

Si buscamos los orígenes del *Budō* (武道) donde *Bu* (武) significa guerra, militar o relativo a lo militar. El primer carácter está compuesto por dos partes, una que representa dos lanzas cruzadas dando la idea de un conflicto (material o inmaterial) y otra se lee

⁹ Dr. Yuji Yamada, es profesor de la Universidad de Mie, y además es Director del recién inaugurado centro de estudios “International ninja research center in Iga, Mie Prefecture”, en Japón.

¹⁰ Palabras del Dr. Yuji Yamada, en el día de la inauguración del centro de estudios ninja de la Universidad de Mie, Japón, 1 de julio de 2017.

¹¹ Director japonés (1910-1983), nacido en *Kagoshima*, Japón. Conocido y elogiado por su contribución al cine social y político japonés.

ORÍGENES DEL *BUDŌ*

Tomeru (止) que significa detener, y en algunas ocasiones la parte de abajo la podemos traducir también como parar o *Tadashi* (正) que significa correcto, completo, dependiendo del traductor. En cualquier caso la idea que representa es “resolver (parar, detener) el conflicto, siempre con la filosofía de la no confrontación”. Por tanto, *Budō* (武道), aunque se traduce habitualmente por “Vía o Camino de la Guerra” (algunos hacen una traducción libre aunque no inexacta como “Arte Marcial”) su significado correcto sería “el método o camino para detener o resolver un conflicto”¹².

Por lo tanto, no se cumplen los estereotipos y comentarios populares, sobre como las Artes Marciales son violentas, lo anterior demuestra todo lo contrario, que su finalidad es evitar el conflicto y la violencia.

¹² Diego López García. 2016. Conferencia Orígenes de las Artes Marciales. Sevilla. España. Universidad de Sevilla.

孫子兵法

3. El arte de la guerra por el General Sun Tzu.

No podríamos dejar al margen una obra tan importante como la que ha sido transmitida, leída y puesta en práctica como es: El Arte de la Guerra, siendo un manifiesto excepcional que fue escrito hace más de 2 milenios utilizando un lenguaje clásico y tradicionalista, que ha tenido innumerables traducciones, adaptaciones y como no decir interpretaciones más o menos acertadas. No de forma baladí, figura en la lista de lecturas recomendadas del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Siendo una de las obras favoritas de personajes importantes de la Historia como el mismo general Douglas MacArthur¹³ y también lo fue de Mao Zedong¹⁴. Ha adquirido una nueva vida fuera de los foros militares de todo el mundo y ha entrado con gran acierto debido a su aplicación en diversos campos como por ejemplo en el área de la gestión de empresas. Las culturas orientales están alcanzando cada vez más interés a nivel mundial por su competitivo desarrollo y por su relación con occidente, lo cual ha venido demostrando a lo largo del tiempo en salud, gastronomía, deportes, Artes Marciales, prácticas militares, habilidades, innovación e inteligencia, el interés por la diversidad asiática está avanzando a pasos agigantados.

Si tomamos El Arte de la Guerra e hiciéramos una comparativa donde los grandes ejércitos fueran lo que hoy en día son las grandes empresas, corporaciones, o como se denominarían en Japón “*Keiretsu*” (系列) (traducido literalmente del japonés como “conglomerado” y es un vocablo que hace referencia a los modelos económicos que están relacionados por sus intereses comunes en la economía familiar), y también si nos referimos a “*Zaibatsu*” (財閥) (se refiere a grupos familiares que tienen empresas en común, y estas empresas comprenden diversas áreas dentro de la economía grupal de los mismos, y a la vez tienen un poder de control sobre la economía). Además, estaban a favor de gobiernos militares antidemocráticos, y eran heredadas a través de las familias, transmitiendo su dominio de generación en generación. Esta desapareció después de la Segunda Guerra Mundial. Su traducción literal del japonés sería “clan financiero”. Fue a partir del comienzo de la era *Meiji* (明治時代) (1868) y hasta bien pasada la Segunda Guerra Mundial (1945), cuando este tipo de grupos dentro de las finanzas japonesas estuvieron controladas en gran medida por estos conglomerados empresariales. Por lo general eran verdaderos monopolios verticales controlados por una sola familia (lo que hoy conoceríamos como holding¹⁵). Una empresa base o matriz, en la mayoría de los casos un banco, era la propietaria de varias empresas las cuales dependían o colgaban de la base, y todas ellas formaban el eslabón de una cadena productiva. En esta época eran muy conocidas los “*Shidai Zaibatsu* (四大財閥), siendo los más importantes los grupos

¹³ Comandante estadounidense, que fue el Comandante Supremo de las Fuerzas Aliadas en la ocupación de Japón.

¹⁴ Fue el líder del Partido Comunista de China y de la República Popular China.

¹⁵ Conglomerado financiero que tiene, dentro de su consejo de administración de empresas, la mayoría de las acciones y, a la vez el control de sus actividades tanto económicas como industriales.

ORÍGENES DEL BUDŌ

Mitsubishi (三菱), *Mitsui* (三井), *Sumitomo* (住友) y *Yasuda* (安田), y hoy en día su poder sigue vigente.

En Corea tendríamos el modelo denominado *Chaebol* (재벌) (su traducción literal del coreano es: “negocio de familia”, aunque se refieren principalmente a los monopolios con referencia al entorno familiar. A igual que en Japón estamos ante un conglomerado con gran diversidad de negocios bajo su control económico, y que estaba regentado por familias que controlaban el grupo de empresas. Un ejemplo actual de este tipo de modelos es la conocida empresa *Samsung* (삼성). Como anunciábamos en párrafos anteriores, estas grandes organizaciones serían equiparables a los grandes ejércitos de los que se refieren en *El Arte de la Guerra*, donde sus recursos e infraestructura serían su armamento y organización operativa. No obstante, contar con el mejor armamento o el mejor ejército no conlleva a ser los vencedores de las guerras, pues el verdadero triunfo lo determina la estrategia a seguir, y esto queda plasmado en el libro del que hablaremos a continuación.

Su autor fue *Sun Wu*¹⁶, más conocido como *Sun Tzu* (esta es su lectura en pinyin)¹⁷.” Al servicio del rey *Helü* de *Wu*¹⁸, el Rey retó a *Sun Tzu*, preguntándole si era capaz de conseguir que damas de palacio, concubinas mimadas y delicadas, convertirlas en una fuerza de ataque. *Sun Tzu* responde que sí y el Rey mandó traer 180 mujeres para ponerlas a sus órdenes. (吳王 闔閭) (514-496 a.C.), también escrito *Helü* (闔廬), nombre personal *Ji Guang* 姬光 y también llamado "Hijo Ducal" *Gongzi Guang* (公子 光), fue un gobernante del reino de *Wu* durante el periodo conocido como “primavera otoño” (春秋) (770-500 a.C.). Él era el hijo del rey *Zhufan* (諸樊) (560-548), o del rey *Yimei* (夷昧) o *Yumei* (餘昧), r 547-531). En 525 ordenó una campaña contra el reino de *Chu* (楚) que terminó en una derrota. Él planificó secretamente convertirse en rey y preparó una conspiración contra el rey *Liao* (僚) (r 526-514 a.C.) a quien había asesinado en 515. El rey *Helü* fue apoyado por muchos consejeros famosos, como *Wu Yuan* (伍員), La influencia de *Sun Wu* (孫武) y *Bo Bi* (伯嚭) sirvió de gran ayuda al rey en la reorganización del ejército de *Wu*¹⁹. En 506 *Wu* concluyó una alianza con los estados de *Cai* (蔡) y *Tang* (唐) para una guerra contra *Chu*. En cinco batallas, *Wu* obtuvo la victoria, y el Rey *Helü* entró en la capital de *Chu*, *Ying* (郢). Sin embargo, el rey tuvo que regresar pronto porque los ejércitos de *Qin* (秦) se acercaron para apoyar al rey de *Chu*²⁰, y porque su propio hermano menor *Fugai* (夫槩) se había proclamado rey de *Wu*. *Fugai* se vio obligado a someterse. Las victorias contra los ejércitos de *Chu* continuaron en todas las

¹⁶ Fue erudito, de gran relevancia en el campo militar, en la filosofía y en la cultura general, se le conoce por su apodo que en realidad fue un título honorífico recibido de la realiza que significa “Maestro Sun”

¹⁷ Sistema de transcripción fonética de la escritura China al alfabeto latino.

¹⁸ Primer ministro de la corte del reino de *Wu*, que cuando fue invadido por *Chu*, convocó al General *Sun Tzu* para requerir de su sabiduría y pedirle consejos de su estrategia.

¹⁹ Reino del periodo denominado de los Tres Reinos, su capital era Jianye (actual Nanjing), gran territorio, pero con una población limitada.

²⁰ Uno de los reinos más poderosos y temidos entre los reinos combatientes.

batallas subsiguientes. El rey de *Chu*, por lo tanto, cambió su capital a *Ruo* (郢), moderno *Yicheng* (宜城) (*Hubei*), situado más al oeste. En 496 el Rey *Helü* también atacó el estado de *Yue* (越) y fue derrotado en *Suili* (樛李), *Jiaksi* moderno (嘉西) (*Zhejiang*). “Durante la batalla fue herido por una alabarda y murió poco después”²¹.

No hay un texto estándar definitivo de *El Arte de la Guerra*. A lo largo de siglos de copias, se han ido añadiendo a la obra cambios tras cambios, como ha ocurrido en la mayor parte de los manuscritos antiguos. Además, el chino clásico (llamado también literario) carecía de signos de puntuación, por lo que esto hace que aumente el abanico de interpretaciones subyacentes al mismo. El texto está, indudablemente, corrompido y alterado en una serie de puntos. Todo esto, añadido a la ambigüedad potencial del propio lenguaje clásico escrito, llevando a que no tengamos dos interpretaciones del texto que se parezcan, aunque la esencia está latente en todos ellos, y sobre todo los que han sido estudiado meticulosamente a lo largo de la historia. Para el trabajo que nos ocupa hemos empleado la versión correspondiente al periodo de la dinastía *Song* (960-1279 d.C.). Donde surgen conflictos en la interpretación como cabía de esperar, se ha procurado que la traducción venga dictada por el contexto y el equilibrio en la prosa.

La estructura de la obra no es objeto de controversia. Se divide claramente en 13 capítulos, cada uno de los cuales aborda algún aspecto de la organización o la evaluación estratégica. Todos ellos de carácter experiencial, en particular versan sobre las observaciones de *Sun Tzu* sobre cómo interpretar el estado de ánimo de los soldados (tanto de los propios cómo de los enemigos) a partir de su comportamiento. Elegancia de la prosa y los principios taoístas subyacentes, que sobresalen de principio a fin, sitúan este trabajo muy por encima de un simple manual militar. Según relata *Sun Tzu*, un general no es simplemente un profesional a sueldo: es un estudioso, un caballero y un filósofo. La profundidad del significado que incorpora este elemento de misticismo es, sin duda, la llama viva y constante y generalizada de atracción por este manual, cargado de consejos y de experiencias válidas para el ser humano, siendo de un contenido totalmente atemporal y actual de vigencia comprobada.

Planificación: Se hace patente la importancia natural de que hacer la guerra algunas veces es inevitable a la vez que beneficiosa para el estado. Según Aristóteles, será posible que los ciudadanos prosperen cuando el pueblo actúe con un código moral positivo y así poder realizarse como ciudadanos de bien, y en el Estado de Aristóteles la base de la familia tiene que ser suficiente para cubrir las necesidades básicas de sus componentes. Además de que los estados en tiempos de guerra pueden ser sostenibles y, al contrario, en tiempo de paz desaparecerían o al menos no podrían mantener su estatus político. Según *Sun Tzu* en la guerra hay cinco factores decisivos que hay que tener presentes en toda evaluación; es necesario determinar plenamente la relevancia de los mismos. Que son respectivamente: la brújula moral, el cielo, la tierra, el general y la regulación. Estos son una doctrina que marca el norte a seguir, el cielo que por medio de la climatología controla

²¹ Cang Xiuliang 倉修良 (ed. 1991), *Shiji Cidian* 史記辭典 (Jinan: Shandong jiaoyu chubanshe), p. 217.

la naturaleza, la tierra que es la base donde se desarrolla la vida, el general que es el que dirige y ordena y la regulación que hace de control a través de la disciplina.

En el concepto primero, al hablar de Brújula Moral (doctrina), *Sun Tzu* se refiere a que el hombre tiene que tener un horizonte marcado, donde prima la moral. Esto es más que un simple concepto sintáctico, es una doctrina o camino a seguir. Ya decía Aristóteles que el hombre es capaz de usar la moral, porque en tanto y en cuanto está dotado de libertad y razón. Y por tanto actúa de manera consciente y, actuar fuera de esta doctrina, le llevaría a un estado de incomodidad y de conflicto que puede encontrar bien la destrucción o la supervivencia. Es sabido que la guerra es el lugar donde se enfrentan la vida y la muerte, es una moneda con dos caras bien diferenciadas, como en la mitología japonesa, con la narración del *Kojiki*²² (古事記), el dragón que constantemente se enfrenta al tigre. El dragón, representa la divinidad del cielo; y el tigre, que es la forma terrenal y mundana. La dicotomía eterna de lucha entre el bien y el mal el *Ying* y el *Yang*, lo opuesto lo inalterable a la vez que mutable y donde el hombre se decanta a uno u otro camino, que llevan a un único destino que es la muerte, la última verdad conocida por el mismo. El maestro *Masaaki Hatsumi* habla al respecto de esto y dice que su denominación en el *Budō* sería *Juppō Sesshō*²³ (十方折衝). Tiene un significado más interesante, diríamos que, de gran profundidad filosófica, que hace alusión a los diez formas o métodos (*Juppō*). Si pensamos en la rosa de los vientos veremos la multitud de direcciones que podemos tomar y no solo en un plano dimensional, en este caso es el un marco multidimensional ya que hace referencia a todas y cada una de las direcciones, si ya Newton hablo sobre el “espacio verdadero²⁴”, en Budismo se utiliza la expresión *Juppō* como espacio verdadero y completo, también puede compararse con la expresión budista que habla de *Jukkai* que son los diez mundos o estados donde el hombre pasa su sufrimiento y son representados por: el infierno, el hambre, la ira, el estado de tranquilidad y de humanidad, el sentimiento de éxtasis, el aprendizaje con la comprensión e intuición y es estado de ser *Buda*.

“Dentro del *Keiko* (entrenamiento) en el *Budō*, es la capacidad de protegerse en las diez direcciones, y poder moverse en todos los espacios posibles, para entender el aspecto completo y verdadero del *Kukan* en los niveles físicos, mentales y espirituales (*Sanshin* y *Sankai*)”²⁵.

Sesshō (折衝) se traduce literalmente como intercambio o como negociar de forma comercial, pero esto a la vez puede interpretarse como tener una oportunidad de hacer o conseguir un objetivo. En cierta ocasión *Hatsumi Sensei*, comentaba respecto del *Sesshō*, diciendo que “era un sutil momento”. Puede ser de ejemplo lo que dura el suspiro de exhalación entre la vida y la muerte, es tan sutil como el canto de un papel, en una cara estaría el dragón, que representa el cielo; y por la otra estaría el tigre, que sería la tierra, formando la eterna dualidad del bien y el mal. “Los sistemas filosóficos que al tratar del

²² Es el libro histórico más antiguo que se conserva sobre la historia de Japón. Literalmente, significa “registro de cosas antiguas”.

²³ Diego López García, 2015, TFG GEAO, Sevilla, España, Universidad de Sevilla.

²⁴ Newton. 2011. Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Madrid. España. Alianza editorial.

²⁵ *Masaaki Hatsumi*, 2011, The Esence of Budo, Tokyo, Japón, *Kodansha*.

mundo y de la vida proclaman que el mundo es de tal manera y no de otra, y que la vida humana es así y no de otro modo, tienen estrecha relación con las exigencias prácticas de la moral y la religión que establecen las normas a las que el hombre debe sujetarse, y señalan dónde puede el ser humano encontrar la paz²⁶”. Aquí *Nishida*²⁷ (西田 幾多郎) habla claramente de la fundamentación material, donde el ser humano basa sus aspiraciones, y esas aspiraciones son como debería de concebir el mundo para que sea de una forma u otra y como tienen que ser las relaciones para vivir en armonía, siendo el camino común el de llegar a la convivencia sin pasar por la violencia, para vivir con un corazón justo y, para esto, deberíamos ver qué es lo que entendemos por Dioses o por *Buda*, son diversas las connotaciones que podemos vislumbrar en el estudio de estos grandes maestros, y una tónica común en todos ellos es vivir en armonía y sin confrontación, aunque sean maestros de disciplinas dispares la finalidad de sus enseñanzas son comunes en los aspectos más básicos de la convivencia humana.

A lo largo de la Historia ha habido personajes que después de muertos se han hecho importantes entre los hombres y han alcanzado algún tipo de gloria o reconocimiento de las masas. Las personas no es que crean fielmente en ellos, a lo mucha junta sus manos y reza; esa reverencia puede ser por costumbre dentro del entorno donde se encuentren o es porque en su interior verdaderamente tienen una fijación y creen a lo que veneran o admiran, de esta manera se han creado una figura ideal a la que llaman Dios de forma generalizada y desde hace mucho tiempo, el hombre ha visto un modelo con el que aprender e imitar. *Hatsumi Sensei* entiende y transmite su idea de que la base o raíz para llegar a ser considerados como Dios o *Buda*, sería aquel que: “no permite las injusticias, no teme a los hombres, no duda ni abusa de su poder, se basa en la verdad y en la justicia, es poseedor del saber absoluto y se manifiesta y se acerca a los hombres a través de la Naturaleza²⁸”. Podríamos decir que estas serían las pretensiones y aspiraciones que un verdadero artista marcial debería de tener, y que podríamos interpretar como una cadena formada por la armonía interior del individuo, es espíritu de justicia que lo anima y acompaña (siendo la aplicación de la propia justicia) acorde con los designios divinos, cuando hablamos de artista marcial en el contexto que nos hallamos no solo nos referimos a las personas que siguen la vía del *Budō*, en este caso el *Budō* es un medio para llegar a un mismo fin, que como transmiten los maestros a través de sus enseñanzas, principalmente son la armonía y la convivencia entre los seres humanos, arropados por la naturaleza. *Hatsumi Sensei* transmite a lo largo de sus obras, que estamos ante la interpretación de la extensión de las leyes de la Naturaleza para poder entresacar de todo ello las enseñanzas que nos muestren la verdadera “esencia” que buscamos. Si reflexionamos profundamente sobre esta afirmación coincidiremos en que lo que realmente deberíamos interpretar como Dioses o *Buda* se halla muy por encima de toda concepción de Justicia que entendemos en la vida propiamente dicha.

²⁶ *Kitaro Nishida*. 1963. Ensayos sobre el bien. Madrid. España. Revista de Occidente.

²⁷ Filósofo japonés (1870-1945), *Kamakura*, Japón, considerado como el precursor de la conocida Escuela de Kioto, estudio filosofía en la Universidad de Tokio, con estudios sobre Hume, su dominio del alemán le llevo a conocer obras de Eckhart, Kant, Fichte, Schopenhauer.

²⁸ *Masaaki Hatsumi*. 2011. The essence of *Budō*. Tokyo. Japón. *Kodansha*.

En profundidad, en la esencia de *Bukyo*, se puede ver que hay una similitud o paralelismo común entre este y lo que se denominaría como *Sesshō*, que es como dar o quitar el aliento de la vida. Para los budistas, *Sesshō* significa "exponer la naturaleza." Quizás esto es lo que pretendemos al explicar algo que es tan básico y presente en la mayoría de las enseñanzas del maestro, siendo enseñanzas de vida que para poderlas comprender no basta el mero hecho de leer sus libros; todo esto se enriquece y pasa de un plano teórico a la práctica experiencial por medio de sus enseñanzas directas y en persona como es de boca a boca, de cuerpo a cuerpo de espíritu a espíritu he aquí el *Kuden* (口伝), donde su significado es la transmisión directa de boca, es decir se recibe el conocimiento a través del acto presencial y directo, es ahí donde el profesor valora directamente y dirige el adiestramiento y los pasos de su discípulo, puede sentir, es el estar en sintonía con la misma frecuencia. El alumno demuestra a su profesor, el respeto y la intención de estar a la altura para recibir sus enseñanzas, y estas enseñanzas son las que el maestro transmite de forma directa y personal a su alumno, que con su esfuerzo, respeto, sacrificio y constancia estará en disposición de poder sentir en primera persona la esencia real de las enseñanzas dadas. "La otra persona no es mi enemigo, ni es, como afirmara Sartre, "mi infierno", sino que, por el contrario, el otro es lo mejor que puede acontecerme. El otro no es un impedimento para mi propio crecimiento como persona, sino justo la condición necesaria para que esa realización personal mía tenga lugar. La exterioridad (léase, la persona del otro) no es una negación (es decir, un peligro que me amenace) sino más bien una maravilla)²⁹". Ciertamente es en el otro donde nos reflejamos y además será la fuente de sabiduría, el maestro no enseña, más bien te enseña el camino a la sabiduría, y es por lo que es tan necesario el maestro que sin alumnos no sería tal cual y el alumno que aunque pudiese ser autodidacta, necesita de un guía que le muestre el camino a seguir.

Hatsumi Sensei da explicaciones en momentos únicos e irrepetibles, él dice que las enseñanzas no hay que repetirlas, que cuando las recibes es porque es su momento, y estamos ante un momento que es único y especial, es un momento que no lo marca ningún tipo de intencionalidad, es un flujo existencial es el flujo natural de como captamos y aprendemos la "esencia" de sus enseñanzas. Cuando hablamos de técnica, no solo nos referimos a los movimientos corporales físicos y aprendidos. El concepto de técnica es tan amplio como la capacidad que tiene el ser humano de interactuar y de relacionarse tanto con los otros seres humanos como con la propia naturaleza, es como la vida misma puesta en práctica constantemente.

La Brújula Moral conduce a la armonía entre el pueblo y su gobernante, al que seguirán sin temor en la vida y en la muerte. En este pasaje se ve claramente la intencionalidad de que el gobernado se debe a su señor, la obediencia es un pilar fundamental y que ni siquiera la muerte puede nublar el camino que marca el gobernante. Nicolás Maquiavelo nos habla en su obra *El Príncipe* dentro del capítulo primero:

²⁹ Lévinas, 1977. E. Totalidad e infinito.. Sígueme, Salamanca, España,

“Todos los Estados, todas las dominaciones que han ejercido y ejercen soberanía sobre los hombres, fueron y son repúblicas o principados. Los principados son o hereditarios o como miembros agregados al estado hereditario del príncipe que los adquiere”³⁰.

En la obra de Maquiavelo no se nos muestra un simple manual de cómo debe gobernar un príncipe es una extrapolación a lo que sería la Brújula Moral de la que nos habla *Sun Tzu* en el texto que nos referimos anteriormente (véase el arte de la guerra). Maquiavelo entre 1519-1520 escribió *Del arte de la guerra*³¹, que fue publicado en el siglo XVI en la ciudad de Florencia, este manual no se limita a las doctrinas militares encasillado en la época en la que fue redactada, ni tampoco es un mero resumen de experiencias. Es una formulación para que se realice un cambio en el enfoque militar y de su prisma político en Italia. No separa lo que conocemos como milicia de su régimen político, no elimina los conflictos bélicos dentro del régimen político; Maquiavelo es consciente que la crisis ocurrida por una deficiente organización militar es paralela a cualquier otra crisis política que pueda acaecer y aboga en que una reforma es necesaria para que funcione correctamente el ejercicio de la vida civil en Italia.

Continuando con *Sun Tzu*, este dice que el Cielo que se trata de lo Omnipotente, lo Supremo abarca noche y día, calor y frío, y el cambio de las estaciones; con esto nos resume que quien controle la naturaleza y este amparado por la Divinidad tendrá lo que podríamos definir como el control, el poder, la bendición. Continúa con la Tierra que es la que engloba cercanía y distancia, comodidad e impedimento, amplias llanuras y angostas gargantas, asuntos todos de vida o muerte. He aquí la base, el marco de actuación y, como no podríamos decir, el lienzo donde el ser humano pinta su destino. El cielo sería el fin y la tierra el medio. *Sun Tzu* incorpora principios filosóficos tanto de confucianismo como de taoísmo. El ideograma traducido como “brújula --道” es el *tao* o *dao*, el “camino verdadero” de *Laozi* (*Lao Tse*) y el *taoísmo*, y aquí comparte claramente algo de este significado. Las cinco cualidades esenciales en un general son, en buena medida, los equivalentes militares de las Cinco Virtudes confucianas. *Ren* (humanidad), *Yi* (justicia), *Li* (ritos), *Zhi* (sabiduría) y *Xin* (honestidad)³². Y como posteriormente veremos en el capítulo sobre el Bushido (武士道), las siete virtudes que son: *Gi* (義) (justicia), *Yu* (勇) (coraje), *Jin* (仁) (benevolencia), *Rei* (礼) (respeto, cortesía), *Makoto* (誠) (honestidad, sinceridad absoluta), *Meiyo* (名誉) (honor) y *Chuugi* (忠義) (lealtad). Todas estas cualidades, las desarrollaremos en el capítulo dedicado a ello. Todas estas cualidades son pilares fundamentales en la base del *taoísmo*. “El *Tao* es el mundo y todas las cosas, así como el origen y la meta de pensador. El contenido de esta filosofía consiste, en primer lugar, en qué es el *Tao*; en segundo lugar, en cómo lo que es, es a partir de él y para él; en tercer lugar, en cómo vive el hombre en el *Tao*, y en cómo puede perderlo y recuperarlo como individuo o en la situación del gobierno del Estado”³³. Aquí podemos entender la base de lo que es el *taoísmo*, que se vive más de lo que se podría comparar a una religión,

³⁰ Nicolás Maquiavelo, 2010, *El Príncipe*, Madrid, España, Alianza Editorial.

³¹ Nicolás Maquiavelo, 1999, *El Arte de la Guerra*, Madrid, España, Losada Editorial.

³² *Confucio*, 1968, SHU (Los cuatro libros clásicos), Barcelona, España, Bruguera.

³³ Karl Jaspers, 2001. *Los grandes maestros espirituales de oriente y occidente*, Madrid, España, Anaya.

es la vida misma y existe desde que el hombre es hombre, es el origen del todo. No podemos dejar de citar a un gran profesor y amigo que habla en su introducción en un interesante libro sobre el *Dao en la Arquitectura* y cito literalmente “Sólo nos queda animar a la lectura de este *Dao de la Arquitectura* insistiendo una vez más sobre su fabuloso potencial para la creación. En otra de las singulares manifestaciones artísticas de Asia, el teatro *Nōh* (能), profundamente admirado por Fenollosa y por su colaborador póstumo Ezra Pound, encontramos que la palabra que da nombre a la representación, quiere decir eso, potencial: la fuerza del teatro, del disfraz, la pantomima, en resumen, la Nada *Mu* (無) como filosofía profunda de una vida no-humana entrelazada con la Arquitectura. Ésta es la razón del presente escrito.”³⁴ Aquí el autor alienta con su interés por la Filosofía Oriental al público en general, aunque el texto a profanos les sugiera que trata sobre un tema específico como la arquitectura, una vez leído, abrirá un hueco en el bosque para ver la profundidad con la que el texto describe el arte espiritual y armónico, más allá del constructo del terreno físico y material. El Dr. José María, contagia con entusiasmo y gran sabiduría sus experiencias realísticas del mundo oriental y ello se percibe tanto en charlas coloquiales, como en sus magistrales clases sobre Japón y China, donde plasma su espíritu de ser un gran *Budōka* y una gran persona, la cual aporta conocimientos y alienta a sus discípulos a investigar y trabajar por seguir en el arduo camino académico y a la vez en la vida misma con una filosofía muy profunda y elegante a la vez, un hombre humilde y con gran capacidad y vocación académica.

En el gobierno de un Imperio debe darse suprema importancia a tres cosas: el establecimiento de los ritos, la fijación de las costumbres, y la determinación de la forma de los caracteres de la escritura. Quienes atiendan a estas tres cosas, cometerán pocos errores en su gobierno. Las leyes de la antigüedad no tienen hoy eficacia ni vigor, pues pese a ser excelentes, no puede asegurarse su autenticidad; faltándoles autenticidad no pueden gozar de la confianza del pueblo; al no poder el pueblo estar con la certeza sobre su legitimidad, no las atiende. Las leyes promulgadas por sabios que no se hallen revestidos de la dignidad imperial, por excelentes que sean, tampoco pueden ser respetadas por el pueblo; al no obtener el respeto necesario, el pueblo no confía en ellas; si no alcanzan la confianza no serán de su respeto.

Por esto, el principal deber de un príncipe prudente que promulgue las leyes más importantes, las cuales se impondrán a todo el pueblo por la autoridad de su virtud y por la alta dignidad de su persona. El príncipe prudente conforma su administración a la de los emperadores de las tres primeras dinastías³⁵, y de este modo nunca se equivoca; las leyes que promulga no se hallan en oposición con lo que gobierna en el Cielo y en la Tierra, y así obedecidas sin resistencia; busca la luz y la verdad en las mentes e inteligencias superiores, y así se ve libre de toda duda; tiene puestas sus esperanzas en la llegada del hombre santo, y de este modo no comete errores.

³⁴ José María Cabeza Lainez. 2011. *El Dao de la Arquitectura*. Granada. España. Comares.

³⁵ *Xia, Shang y Zhou*, datan de más de tres milenios, y además fueron parte de los tres primeros y originales emperadores.

ORÍGENES DEL *BUDŌ*

Uno de los cuatro libros clásicos, en concreto el libro de las canciones dice:

“Nadie odia al príncipe prudente,
Nadie se cansa de su mandato.
Siempre, por la mañana y por la tarde,
Será alabado por todo el pueblo”³⁶.

En el libro de Aristóteles *Moral a Nicómaco*³⁷, en el libro sexto, capítulo IV, habla de la prudencia. Para dar una idea de lo que es la prudencia, habla de los hombres los cuales pueden ser considerados con el título de prudente, y es de modo genérico, que debe estar capacitado para poder juzgar y deliberar libremente y convenientemente sobre las cosas que le son de utilidad para su propia persona.

En definitiva, nos encontramos ante la dicotomía eterna, de que si nadamos a contracorriente podemos salir mal parados. A lo largo de las décadas se ha repetido cíclicamente que el hombre tiene que ser y tiene que controlar a su semejante para indicarle el camino a seguir. Las guerras son un medio para conseguir la armonía y la paz, que es lo que el ser humano busca en la esencia del Universo, lograr la felicidad y la armonía con la naturaleza, aunque para ello tenga que destruir, pero mejor dominando los medios para conseguir los fines.

³⁶ Confucio, 1968, *SHU* (Los cuatro libros clásicos), Barcelona, España, Bruguera.

³⁷ Aristóteles, 2002, *Moral, a Nicómaco*, Barcelona, España, Espasa.

第 4 章 (Dai 4-shō) CAPÍTULO IV

忍法とその歴史

4. Las artes *Ninja* y su historia

1.- El *Ninja* por medio de las Artes Marciales recababa información y le enviaba al Emperador *Tenmu*³⁸ los resultados de la guerra; esta información era de vital importancia para las posteriores decisiones que darían la victoria o por lo menos el estar preparados para sucesivos ataques o acciones del enemigo. Con un peso ontológico el *Ninja* era un instrumento del poder, era adiestrado y preparado para trabajar y dar la vida por su señor. Según la región donde estaban establecidos los clanes (familias), se dedicaba a especializarse en el dominio de alguna materia, uso de venenos, técnicas de camuflaje y ocultación, además de especialista en conseguir información, sabotaje y espionaje. Cada familia trabajaba uno o varias facultades específicas que iban transmitiendo de generación en generación, por lo cual era un especialista muy preparado en su arte o materia.

2.- Se enviaron a los nativos de *Yezo* (蝦夷) (*Hokkaido*) (北海道), (Islas *Kuriles* en la Era *Meiji*) los resultados de la conquista/dominación, esta población estaba formada principalmente por los *Ainu*, siendo un grupo étnico de indígenas; *Ainu* traducido al castellano significa “humano”. Estos tienen orígenes muy antiguos, se les ha atribuido ancestros de la zona de Eurasia occidental o incluso de Australia, no obstante, este pueblo está relacionado con la expansión de los primeros pobladores de Asia.

3.- Durante el periodo *Kenmu* (建武) (1334-1338), por el bien de la Corte Imperial *Yoshino* (吉野) en *Kioto* dio el aviso de guerra a la armada para conducirlos hacia la guerra. Esta vez fueron utilizados para encender el fuego y servir de chispa para propiciar el comienzo de las hostilidades. Los *Ninja* fueron utilizados como reclamo y así poder iniciar el comienzo de la batalla, un comienzo que fue totalmente premeditado y fortuito, ya que contando con esta ventaja táctica tenían asegurada la victoria y si no las menores bajas de efectivos, utilizando lo que actualmente se llaman golpes de mano o guerras de guerrillas, técnicas muy efectivas en los ataques con comandos especiales de pocos efectivos, caso como el que nos referimos y que fue un modo de operación clásico en ese tipo de contiendas.

4.- Durante la Era *Genkou* (元弘) (1331-1334), el ejército de *Nawashi* (名和民), *Kusunokishi* (楠民) y *Kitabashi* (北林) participaron en los resultados de la guerra; este ejército se caracterizaba por sus ataques fortuitos e improvisados. Primeramente, enviaban espías que tomaban toda la información posible, para posteriormente realizar ataque inesperados y rápidos, para dar al enemigo la mínima posibilidad de reacción.

³⁸ *Tenmu Tenno* fue según el orden de sucesión fue el cuadragésimo en linaje imperial.

ORÍGENES DEL BUDŌ

5.- Durante la Era *Choukyou* (長享) (1487-1489) el ejército de *Ashikaga*³⁹ de forma caótica cayó derrotado. Uno de los ejércitos más preparados y duros, fueron aplastados de manera fulminante por estos pocos héroes, cuando hablamos de estos héroes nos referimos a los *Ninja* los cuales como hemos resaltado anteriormente, tenían con pocos efectivos una efectividad en combate más que notable, su sigilo y actuaciones pasabas desapercibidos, gracias a la documentación redactada después de los incidentes se han podido datar los acontecimientos acaecidos en esas batallas, aunque siempre queda la duda de que “los ganadores son los que narran las batallas”.

6.- Durante la Era *Eishou* (永正) (1504-1521), las tropas militares de *Sekita* se incorporaron y el ejército de *Ashikaga* salió en la persecución del gran ejército de *Hosokawa Takakuni* (細川高国).

Hasta ese momento, ningún *Ninja* de la escuela *Kōga-ryū* (甲賀流) o *Iga-Ryū* (伊賀流) siguieron sin ser diferenciados ya que había personas que residían en *Iga* (actual Prefectura de *Nara*) y otras en *Kōka* (甲賀) (actual Prefectura de *Shiga*) los cuales tomaron parte como una facción imperialista jurando lealtad. En la Era *Eishou*, en el área de *Kōgo* (庚午) (actual *Hiroshima* (広島)) el ejército *Ashikaga Yoshitane* partió hacia *Afumi* (近江) (actual *Hiroshima*). Este cuando atacó a *Yoshizumi*, la gente de *Kōka* se fue al bando de *Yoshitane*. Sin embargo, la gente de *Iga* no firmó una tregua con los de *Ashikaga*.

1.- Durante la Era *Ansei* (安政) (1854-1860), los *Ninja* de *Iga* y los *samuráis* imperiales formaron alianza para movilizarse como un equipo, cabe destacar la adaptación que realizaban los *Ninja*, ya que hoy podían estar apoyando a un ejército para proteger a su familia a su territorio y al mismo tiempo trabajando de espías para evitar un mal mayor.

2.- Pasan a convertirse en soldados guardianes de la Corte Imperial los cuales intentan distraer y confundir a la guardia *Shinsengumi* (新撰組)⁴⁰ (su traducción es nuevo cuerpo selecto), era un grupo de más de 200 *Rōnin* (浪人), estos eran *samuráis* sin señor, servían como mercenarios estos fueron reunidos por el *Shogun Tokugawa Iemochi*, quien los contrato en esta ocasión para que lo protegieran durante su viaje a Kioto, este grupo permaneció en Kioto, al servicio del *Shōgun* (処軍), donde aterrorizaron a todo aquel que contradecía el régimen impuesto; sin duda eran partidarios fanáticos y comprometidos del orden político que pagaba sus salario, sin reverenciar y hacer cumplir los preceptos básico que debían de tener en el código del *Bushido* y de su lealtad al Emperador.

3.- Las revueltas del Japón antiguo estado de *Yamato* (大和), el clan *Tenchuugumi* (天誅組) de *Yoshimura Toratarou* (吉村寅太郎) estaba de parte de *Fujimoto Tesseki* (藤本鉄

³⁹ Shogunato de *Ashikaga*, establecido en el régimen feudal militar, en el periodo conocido como *Muromachi* en la prefectura de *Kyōto*.

⁴⁰ Fuerza de policía especial durante la época del *Shogunato*.

石) cuando hubo un aumento de la armada muchos *Ninja* murieron en combate, fue una gran pérdida para este clan, pero no por ello dejarían de luchar y perseverar, ya que una característica innata en los guerreros *Ninja* era su lucha hasta el final.

4.- Con el derrocamiento del *Shogunato* fueron condecorados por méritos de guerra, fue un hecho de gran importancia que a estos guerreros desconocidos y sin nombre ni estatus militar de relevancia, les fuera reconocida su labor y su esfuerzo.

5.- Tras la Guerra Civil *Boshin* (戊辰戦争), conocida como guerra del año del dragón, entre las fuerzas del *Shogunato* y la Casa Imperial (1868-1869), la figura de *Toba Fushimi* (鳥羽伏見) tuvo su reconocimiento por méritos de guerra. Este relato aún se conserva en uno de los textos de la escuela de *ninjutsu*, (*Togakure-ryu*) (戸隠流).

Con las escuelas de *Bujin* (武神) (artes militares) que aún perduran (今も残る部神館) no se puede descifrar la Historia de las Artes Marciales como algo estático, pues está muy ligado a la época en la que acontecieron los hechos y al fruto de las propias interacciones. Por ejemplo, con la época de *Shoutokutaishi* (聖徳太) (leyenda), *Iga* (伊賀), *Kouka* (田賀), o el periodo *Sengoku* (戦国) (aproximadamente en el año 1550) la forma de esos pueblos evolucionó de forma diferente; y según su contexto histórico y a la época que pertenecían su propia historia cambia y, por tanto, no se puede decir que la época de *Iga* (伊賀) o la de *Kouka* (田賀) hayan sido las mejores, más bien fueron adaptándose a las circunstancias y al momento que políticamente vivían, y para no desaparecer o bien se ocultaban o se mantenían en el anonimato para evitar ser detectadas y por lo consiguiente atacadas para acabar con ellos.

Cada clan usaba las técnicas *ninjutsu* (忍術) en secreto como un elemento único y especial. Dos ejemplos de esto mismo son *kurohabaki* (黒脛巾) y *rappa* (乱破). Sin embargo, estas diferencias en el arte *Ninja* están basadas en lo que los expertos investigadores dieron a conocer mediante sus explicaciones. El término *Kaname/Shiru* (要を知る), hace referencia a los tres elementos fundamentales para todo arte *Ninja* y son: *Mi o hisomeru* (身を潜める) traducido como: “ocultarse, esconderse”, *Kokoro/Shizumeru* (心を鎮める) “calmar, apaciguar el corazón”, *Shiki/Shinobu* (織を忍ぶ) “ocultar la inteligencia”. Estos también se encuentran registrados dentro de las enseñanzas *budistas*. El arte *Ninja* ha experimentado peculiares cambios con el pasar del tiempo e incluso en el *Budō* (武道) hay un dicho que dice *Kyojitsu Tenkan* (虚実転換) “la verdad y la mentira cambia”. Profundizando más en el término *Kaname* podemos decir que *Hatsumi Sensei* da una idea de cruce o esencia es el punto vital, donde el ser humano tiene que pivotar para elegir su camino en la vida, para tomar una u otra decisión, es por tanto un punto trascendental a la vez que vital, un ejemplo material sería una simple bisagra de una puerta, y el perno que atraviesa la puerta sería el *Kaname* por lo tanto es el punto vital que mantiene unida la bisagra y a la vez aguanta para que la puerta no se caiga, aunque otros factores físicos influirían como serían los tornillos que sujetan los mecanismos de sujeción de la puerta a su marco, eso sería traducido a los conocimientos

que se obtienen a través de la práctica y es aquí donde se complementarían y formarían lo que es la esencia del *Budō* al cual nos estamos refiriendo constantemente en este trabajo. A lo largo de los años de experiencia sapiencial de *Hatsumi Sensei*, han sido múltiples ideas las que ha ido lanzando, pero este énfasis en las piezas esenciales parece unir todo el material que anteriormente ha ido enseñando va cogiendo forma y forman un conjunto de sabidurías que son aplicables en la vida cotidiana.

Esta expresión también lleva implícito que incluso en el *densho* (伝書) (relatos del *ninpo* (忍法) por escrito) y en el *Kuden* (口伝) “relatos orales, transmisión directa” hay mentiras. ¿Por qué será? La realidad está en cada uno de nosotros. Sin embargo, qué se considera justo o no está en el aire. Además, factores como la personalidad y los valores individuales influyen directamente en la manera de expresar estas prácticas *Ninja*. *Hatsumi* habla: “Considero que las artes militares existen para defender nuestro cuerpo de ataques enemigos. Al mismo tiempo, creo que el *ninjutsu* además de proteger este cuerpo nuestro tan querido, lo alimenta y cuida física y espiritualmente. Es decir; interpreto que si en el *Budō* no aprendemos a cuidar y educar nuestro propio espíritu, eso puede ser nefasto porque representa el principio de nuestra derrota⁴¹”. Aquí *Hatsumi Sensei* deja claro que el *Budō* es una forma completa que no solo es para utilizarla en tiempos de guerra, es útil en cualquier época y momento es la forma de utilizar el cuerpo que tenemos dado para seguir viviendo en un completo equilibrio tanto en la parte terrenal que es la física como la espiritual que la forma la energía interna de nuestro cuerpo. Conexión con la vida (そこに、生命のつながりがある)

La técnica de la escuela *Togakure Ryū* (戸隠流) no estaba pulida. En esta época la *Togakure Ryū* no era exigente con la verdadera esencia de los *Ninja*. Las Artes Marciales de los *Ninja* estaban ligadas a la época en la que se desarrollaron por lo que un arte o técnica en concreto no supone el todo. El *Ninjutsu* no es algo decidido ni con una pauta marcada como tal porque si se establece algo como fijo seguramente surja un lapso a la hora de discernir entre la verdad y la falsedad, es un referente de base el trabajar las dos caras de la realidad y saber en qué momento se debe utilizar una u otra según convenga, para el otro será verdad cuando para nosotros es mentira o viceversa, y solo y cuando se obtenga el equilibrio veremos reflejado en el otro lo que es real y verdadero para nosotros y, para ti y para mí, será estar en sintonía y armonía completa.

La *Bujinkan* (武神館) se sigue practicando gran cantidad de personas, y en diversos países de diversos continentes. La razón radica en que es una enseñanza que nunca acaba, siempre hay algo que aprender. Lo mismo que en la guerra existe el concepto de *Mushin* (無心) “sin corazón”, también existe el término *Nai* (無い) que designa “ausencia en general”, el cual es muy importante. Si en un futuro también existiese este concepto *Nai* (無い) causaría desesperación ya que en un contexto general significa vacío, y ese vacío es el que le crea a los hombres sentimientos negativos e incluso de ansiedad. Esto es la verdad y la falsedad en el mundo del *Budō* (武道). Es decir, *Nai* (無い) contiene un valor

⁴¹ Masaaki Hatsumi. 1984. *Hidden Togakure Ryu Ninpo*. Noda. Japón. Tsuchiya.

en sí mismo. Existe en la filosofía, en la religión, etc. Esta “ausencia” está conectada a la vida/existencia humana y le da sentido. *Hatsumi Sensei* lo explica y complementa con el siguiente texto: “Todo el mundo ha pensado alguna vez en lo maravilloso que sería convertirse en alguien invisible. En realidad, a todos nos gustaría comprobar lo interesante que puede ser poder moverse libremente delante de otra persona, sin ser vistos. Para el *Ninja* existen muchas maneras de desaparecer pero, hoy en día, para muchas personas, desaparecer significa huir de este mundo terrible y alejarse de la sociedad actual para mantenerse apartados y seguros⁴²”. *Hatsumi Sensei* no para de apostar que el ser humano constantemente está auto protegiéndose, a la vez que utiliza sus habilidades y destrezas *Ninja* para mantenerse en armonía con la naturaleza y, al hacer esto, no solo está beneficiándose a sí mismo, está actuando positivamente en las relaciones mutuas con la sociedad y con su entorno. Esta es parte de la “esencia” que el maestro trata de difundir universalmente. En este caso, a través de sus enseñanzas que, a priori, pueden parecer al no docto o desconocedor de estas disciplinas ser algo superfluo y vacío, siendo todo lo contrario, y esto lo demuestra con sus actos y enseñanzas diarias.

Los religiosos a menudo expresan que según *Kamisama* (神様) el dios supremo, no habrá mañana, sin embargo, es preciso destacar que existen varias interpretaciones ante esa predicción del fin del mundo. Puede significar “disfruta del hoy”, “el hoy existe, el mañana aun no”. Esta visión universal que el *Sensei* muestra, nos hace reflexionar con respecto a la situación social donde nos movemos, y esto mismo lo pensaban a lo largo del desarrollo de las escuelas como vemos en conexión con la vida también se encuentran los diez grandes discípulos de *Buddha Judaideshi* (十大弟子) o la presencia de *Juyushi* (十勇士) con el objetivo de ganar. Llevar a los *jujin* (十人) y formar unidad. En el *Budō* (武道) hay lo que se conoce como la técnica *juppouseshou* (十方折衝). Y esta técnica se refiere a que vivimos en un plano multidimensional queriéndose referir que uno de los factores más importante y consecuentes con la vida son saber adaptarse en el momento donde se viva, es lo que llamaríamos “ser correctos políticamente”, y esa cualidad está viva en el ser humano y además se ha ido demostrando a lo largo de la historia. Es por lo que el agricultor siembra hoy, para recoger los frutos mañana... (*Las Artes Marciales, un camino hacia el futuro* (忍法、それは未来への道)). En la actualidad lo que se desea saber es cómo están los seres humanos ligados al futuro. ¿Será posible la vida en la siguiente generación? ¿Estarán presentes los artistas con sus obras y los escritores con sus escritos satisfechos o quizás habrían deseado crear algo más? Más que hablar de deseos se debería hablar de sueños. Si siguieran vivos podrían a lo mejor no realizar tan buenos trabajos como los de antes. Esa es la gracia de la vida. Sobre la anterior idea *Hatsumi Sensei* dice que él escribe literatura por diversión, no lo hace ni para ganar fama, ni dinero ni aún prestigio, lo hace según cuenta para ayudar al ser humano a ser mejor persona.

Anteriormente hemos hecho referencia sobre el *Shinobi* (忍び縄), y la información acerca del papel desempeñado por la espada y el bastón de los *Shugensha* (修験者) entre otras cosas, estos son los denominados hombres santos que junto a su bastón caminaban

⁴² Masaaki Hatsumi. 1984. *Hidden Togakure Ryu Ninpo*. Noda. Japón. Tsuchiya.

protegiéndose de bandidos y de atacantes mientras realizaban su camino de peregrinación por los templos. Son ideas que si no las plasmamos no podríamos hacer referencia a otras. El libro de los secretos de los *Ninja* se le conoce como *Mansenshukai* o *Bansenshukai* (万川集海) “mar donde convergen los diez mil ríos” que es muy apreciado para aquellos que saben apreciar los valores que contiene. Es precisamente por lo misterioso y privado lo que lo hace tan valioso. Aunque desenvaine la espada, en el interior (vaina) sigue habiendo plomo, metal, etc., es decir, contiene varios materiales. El *Mizugumo* (水蜘蛛) no es simplemente un objeto para colocarlos en los pies ya que lo cierto es que se pueden usar para caminar sobre el agua, siendo dos flotadores que el *Ninja* utilizaba de piel animal e inflaba con aire. Con lo cual queremos dejar claro que cualquier objeto puede tener más de una utilidad y para los que creen que un simple bastón es un mero utensilio para ayudarnos a caminar, para un experto conocedor del ninjutsu puede ser un arma completa y funcional. Además, no llama la atención de la gente cuando lo llevas en la espalda. Una persona común y sin muchas luces, o sea, con carencia de *Zenki* (全機) no podría adivinar que en realidad se trataba de un *Ninja* en pleno servicio/actividad. Es lo que se conoce en el *Budō* (武道) como *kyojitsu* (虚実) como ya mencionamos en anteriores capítulos y que vuelve a aparecer, es el arte de aparentar entre la verdad y mentira. El poder de lucha de los registros históricos dice que el *Ninja* no es el secuaz de la verdad, que se oculta y desaparece por completo de manera sigilosa obteniendo éxito en su cometido. La técnica de oro es hacer uso de las sombras como *Akashi Motojiro* (明石元二郎) o *Inoue Kaoru* (井上馨), entre otros hacia la victoria en la Guerra Ruso-japonesa, ya que estas formas de estrategia eran desconocidas por los soldados rusos, y los *Ninja* aprovecharon esta ventaja táctica para controlar a los rusos que aunque eran mayoría en efectivos, a la hora de efectividad real fueron superados por las estrategias ancestrales de los *Ninja*. Los dos nombres que decíamos anteriormente fueron dos soldados que en la Guerra Ruso-japonesa utilizaron las técnicas de ocultación *Ninja*, y lograron salir victoriosos en un enfrentamiento que les hubiese costado la vida fácilmente ya que estaban previsiblemente en inferioridad táctica y numérica.

En relación a los fuertes discípulos, los *Ninja* se declaraban y decían “sé débil” para que así sus discípulos también lo sean y los pueda entrenar. Es decir, *kyojaku jugo* (強弱柔剛), “uno no debe depender de la fuerza o de la debilidad”. De esta forma, en la *Bujinkan* aparece la figura del *Ninja shitenno* (四天王), y esto hace referencia a los cuatro guardianes celestiales, que son los encargados de que la esencia y la transmisión de las enseñanzas de la escuela sobrevivan al paso de los años y sea pasada de generación a generación. Al igual que existen los productos de alta, media y baja calidad, también se clasificaban a los *Ninja* por rango (maestro *Ninja*, comandante, último rango...). La mayoría de la gente no conoce mucho acerca de los *Ninja* de alto nivel de poder. Como, por ejemplo, una persona como *Yagyū Munenori* (柳生 宗矩), o alguien parecido a un miembro *Tokugawa* que tomó las riendas del reino o, por último, alguien como *Saigō Takamori* (西郷隆盛) que derrocó el gobierno, ellos pasaron desapercibidos, no tenían fama, ni fueron considerados ni siquiera con algún tipo de influencia, pero tal era su poder

ORÍGENES DEL *BUDŌ*

que lograron llevar a buen puerto sus estrategias y artimañas ocultas para derrotar a sus enemigos.

Cuando se habla de las artes *Ninja* normalmente se asocia con el periodo de guerra de los *Iga* y los *Kōga*, pero no solamente existen los *Ninja* del que todo el mundo habla. Por ejemplo, dentro de los criados/vasallos de *Tokugawa Ieyasu* se encontraba *Hondata Dakatsu* (本多忠勝) quien en el campo de batalla luchó intensamente sin caer ni hacerse un rasguño ni una sola vez llegando a convertirse en leyenda. *Dakatsu* tenía una extraordinaria habilidad para el escondite y una inusual gran inteligencia según cuenta la leyenda. Sin este poder no habría podido prologar la cuesta de la vida y de la muerte.

Incluso en el Periodo *Edo* las técnicas *Ninja* seguían en acción. Durante el periodo final de la era de los *Tokugawa*, había un *Ninja* conocido con el nombre de *Saigo Takamori* (西郷隆盛) que trabajaba como guardián de los jardines interiores. Para sobrevivir dentro del campo de batalla empleó muchas técnicas *Ninja* diferentes. También durante la época *Meiji* destacó la famosa figura de *Akashi Motojiro* quien extraordinariamente combatió como soldado del ejército en la Guerra Ruso-japonesa. Detrás de los grandes comandantes estuvo *Akashi Motojiro* ejerciendo labores decisivas para conducir a Japón hacia la victoria. *Inoue Kaoru* decía que sin dinero no podrían ganar la batalla así que con la cooperación y el esfuerzo de los militares se volvió más fuerte el ejército. Aquí se puede apreciar un rastro de *ketsumyaku* (血脈) procedente del *budismo*, es decir, enseñanzas que el maestro otorga a su aprendiz. Según cuenta *Hatsumi Sensei*, su maestro *Toshitsugu Takamatsu*, participó en la guerra de *Manchuria*. *Takamatsu Sensei* fue considerado como uno de los últimos *Ninja* que participó activamente en un conflicto bélico. Esta transmisión ha sido realizada directamente por *Hatsumi Sensei* no habiendo ningún documento oficial que lo corrobore.

En el mundo actual la información está computarizada, sin embargo, la realmente veraz no se sostiene con aparatos electrónicos. Lo importante de todo esto es el concepto de *Bufu Ikkan* (武風一貫), su traducción es que los vientos marciales sean la inspiración del *Ninja*, que deberá seguir ese camino durante toda su vida, y que estos vientos además le serán favorables. En la *Bujinkan Dōjō*, *Hatsumi Sensei* hace entrega de un diploma denominado *bufu Ikkan shin gi tai Menkyo* (武風一貫心技体免許) y según narra personalmente, la persona que ha recibido ese reconocimiento es por estar en equilibrio entre cuerpo espíritu y mente que está relacionado con el *yin* y el *yang*, y que mediante el cual debe convertirse en alguien que sea capaz de percibir a través de la piel y que esté capacitado para sostener y cultivar ese poder y fuerza que posee.

4.1 El camino oculto (忍びの道)

El propósito y el conocimiento del Ninja (忍者の目的と心得)

1.- El *Ninja* mediante técnicas *Ninja* se infiltra secretamente en la línea enemiga, indaga acerca de la posición del enemigo, emplea tácticas secretas con ataque sorpresa. Todo para lograr proteger al estado y a uno mismo.

2.- Para un *Ninja* el objetivo primordial es proteger al estado con justicia y seriedad y sin intención de actuar en beneficio propio.

3.- Un *Ninja* debe respetar las leyes. La técnica de un *Ninja* consiste en no mostrarse y cuando haya conseguido que el enemigo se detenga utilizar *happou shinken* (八法秘剣) (La espada oculta de los 8 métodos).

4.- El *Ninja* utiliza la pólvora, el *shinobigusuri* (忍器, 忍び薬), el conocimiento de manejar la alquimia es una cualidad poco usual en la época, provenía de China que fueron los que desarrollaron el arte y fue adoptado por las familias *Ninja* que aprovecharon esa materia para conseguir una ventaja extra en sus misiones.

5.- Saber usar cada arma de manera adecuada, aunque había familias que se especializaban en un arte concreto; entre ellas se ayudaban y así montaban redes de colaboración donde intercambiaban además de información la formación y habilidades en manejos múltiples de los utensilios poco ortodoxos pero que le valían para perseverar su linaje y conseguir sobrevivir a las inclemencias de la época.

6.- Alcanzar mediante la práctica la puerta al cielo y la puerta a la tierra, era un proceso el cual requería mucho sacrificio por parte del practicante que tenía que tener un adiestramiento continuo, que sería de alguna manera su tesoro, que protegerían con su propia vida y la de los suyos para conseguir el conocimiento superior y guardar la “esencia” del conocimiento.

7.- Para un *Ninja* alguien que rompa o altere el protocolo deberá ser juzgado severamente. En el caso de un pariente cercano, será desterrado y relegado al olvido, esto refleja la condición de respeto a los códigos y normas que regían los clanes *Ninja*, familias que dedicaban su vida a guardar y hacer respetar los protocolos de conducta y de ética moral en el más estricto nivel de aplicación.

8.- No se debe matar a alguien, hacer daño a un bondadoso mercader o robar dinero bienes ajenos, este es uno de los códigos de justicia universal que aplicaban en sus encargos y ante todo cumplían y hacían respetar los mandatos de sus superiores, que eran los que acaparaban mayor sabiduría dentro de la comunidad familiar.

9.- Siempre cuidar de uno mismo con fortaleza, así como lograr movimientos ágiles, están siempre relacionados el equilibrio mental y físico quedando establecidos como el método de bienestar y fortalecimiento del cuerpo.

10.- El *Ninja* no puede desatender sus entrenamientos establecidos, además de ser de gran importancia su formación y estudios eran sus raíces y si descuidaban este mandato, no podrían culpar al enemigo por tener mayor o menor preparación, la responsabilidad en primer término era para el que había descuidado sus obligaciones básicas, que en este caso eran estar preparados para cualquier circunstancia acaecida a través del control y dominio de las técnicas y habilidades que le harían alcanzar el fruto de la “esencia”.

11.- Las 18 habilidades de todo *Ninja*: educar las emociones, *koshijutsu* (骨指術), *taijutsu* (体術) (forma clásica de arte marcial), esgrima, *shuriken* (手裏剣), *kusarigama* (鎖鎌), lanza, guadaña larga, equitación, natación, el arte de la pólvora, estrategia, inteligencia, *inton* (隱遁), retiro, arte del engaño, ten mon chi mon (天門地門) puerta del cielo y de la tierra. Como vemos el nivel de preparación a la vez que, de especialización de los *Ninja*, era de forma principal más que excelente y exigente para el guerrero denominado de las sombras. Un guerrero de las sombras no mostraba ni publicitaba sus conocimientos, solo en caso de necesidad utilizaría su “esencia” para salir victorioso en la batalla, siempre y cuando fuese necesario, ya que, si su presencia era detectada, sería de gran peligro para su familia o comunidad, ya que una mala actuación podría ser motivo de descubrimiento para el enemigo, y así poderlos exterminar, es obvio que la información era poder. En el libro de *Las técnicas secretas de los Ninja* (忍者秘訣文), las técnicas y estrategias del *Budō* (武道) están encaminadas a proteger y defender nuestro cuerpo. El punto primordial es la autoprotección corporal y mental. Sin una buena salud mental nuestro cuerpo moriría. En el arte de la curación existe el arte de salvar personas y también el de arrebatarlas con un mal uso. La comida y la bebida permite mantener la vida, sin embargo, si se come en exceso puede poner en peligro nuestra salud, estos temas de salud están probados y de hecho son múltiples los estudios académicos de rigor que corroboran los mismos. Los políticos de un país deben gobernar para que así sus ciudadanos vivan en un régimen seguro y esto sin querer beneficiarse de este derecho para con el ciudadano. Deben a través de la sabiduría comprender a los demás y no hacer pasar penurias al pueblo, al igual que en la religión donde se practicaba para poder revelar la verdad, proteger a los individuos y permitir que las sociedades pudieran prosperar, pues si se usa la religión con maldad podría provocar el fin de un país. Un maestro de las Artes Marciales que estudia *Ninjutsu* debe adquirir el secreto esencial, es decir, el *shinshin shingan* (神身神眼). En otras palabras, cuando una persona alcanza los verdaderos secretos el cielo se revela y cualquier negatividad o perversidad desaparece. Hay cinco verdades conocidas como los cinco elementos de la filosofía tradicional China *gogyo* (五行): tierra, agua, fuego, viento, y vacío. También, las cuatro estaciones. Gracias a ello podemos vivir en equilibrio en la Tierra. Aquellas personas que sean correctas y sinceras les serán revelados los secretos del cielo. Esto es *shinshin shingan* (神身神眼). Un *Ninja* debe tener un correcto conocimiento de la justicia y nunca verse superado por ningún percance o cambio inesperado. En *Banpen fugyo* (万変不驚), *Hatsumi Sensei* hace referencia a una antigua enseñanza que dice que ni diez mil cambios te sorprenderán, y por lo cual debemos estar siempre alertas ante cualquier cambio sea de la índole que sea.

ORÍGENES DEL *BUDŌ*

No pensamos que realmente la práctica del *Kendō* o del *Judō* de la actualidad haya perdido parte del estilo antiguo, descuidado la auto disciplina, perdido expresividad durante la práctica o perdido lo divino que contiene. Por ejemplo, en diversos países fuera de Japón se practican las Artes Marciales siguiendo fielmente el modelo tradicional, cuando nos referimos a Artes Marciales de corte moderno, son aquellas cuya base se ha mantenido fiel a la más estricta tradición, pero que con el final de los periodos de guerra, como el final de las contiendas y entrada de los tiempos de paz, han sido adaptadas de forma metodológica y han sido disimuladas con contenidos como la competición y el desarrollo más bien de índole deportivo, y es aquí cuando creemos que se alejan de la verdadera “esencia” de lo que en origen era el propio arte. Con esta aclaración queremos dejar claro que la práctica de disciplinas como las mencionadas que son creadas a partir de escuelas antiguas y fueron propuestas después de la restauración *Meiji*, ya que se prohibió explícitamente la práctica del *Budō* tradicional, maestros responsable de escuelas antiguas, tuvieron la idea de modificar su contenido haciéndolo, más pedagógico y deportivo adaptando a la sociedad moderna, implantando reglas y técnicas que no hiciesen sospechar que en esencia continuaban con la tradición, esa adaptación hizo que escuelas antiguas no fuesen perdidas en el olvido y se continuasen enseñando pero de una forma entreverada para aparentar que se practicaba un tipo de deporte. Es difícil decir con seguridad que esta teoría es cierta, sin embargo, lo que sí es verídico es que los chinos fueron a *Iga* y transmitieron enseñanzas como la técnica del pájaro volador en *Karate* o la técnica del tigre. Este fue el comienzo de los cimientos del *Ninjutsu*, de estos estudios aún hoy en día se continua investigando los orígenes del arte y en la Universidad de *Mie* se trabajan varias líneas de investigación sobre esta materia, estamos en un momento en la historia donde en diferentes líneas de investigación, buscamos el origen y ese origen es la “esencia” de lo que el ser humano lleva buscando su existencia y que cada vez se hace más interesante dentro del contexto de ciudadanía cosmopolita dentro de una vida social y política que busca el equilibrio mediante valores tradicionalistas, que son los que dan la certificación del bien comunitario frente a un individualismo consumista y excluyente del ser humano, como se ha venido produciendo en los últimos tiempos.

Las 8 habilidades secretas con la espada, habilidades que no son ni más ni menos que la vía para conseguir que la “esencia”, se desarrolla de múltiples formas. En el caso de los *Ninja* era visto con el prisma marcial, pero no debemos olvidar que estos conceptos pueden ser extrapolados a cualquier actividad que el ser humano pueda realizar y cuya finalidad sería el bienestar dentro de su comunidad.

1.- Estrategia de combate usando el tiempo y el terreno, *Tengoku no gunji mon* (軍略天門地門). Como hemos visto es la adaptabilidad, que hace que estemos en equilibrio con la naturaleza y con el desarrollo de la misma en el plano terrenal y físico donde nos movemos libremente y podemos vivir en un habitat donde nos desarrollamos.

2.- *Shuriken* (navaja en forma de estrella que usan los *Ninja*). Este tipo de utensilio era una forma de distraer al enemigo, de igual forma esto puede ser útil en la actualidad como herramienta metafórica, cuando un político da su mitin lanza palabras que son en realidad la estrategia para conseguir el control del voto de los ciudadanos.

ORÍGENES DEL *BUDŌ*

3.- Madera, fuego, tierra, metal, agua, cinco elementos con los que poder escapar. Volvemos a encontrarnos con el control de los elementos naturales. *Hatsumi Sensei* trata este tema hablando de un concepto bastante interesante a la vez que profundo como es el *Gokui* y dice: “Mi creencia es que el *Gokui* o “esencia”, es vivir con el cambio (*Henka* en japonés). Si la gente cambia, entonces las cosas cambian y los tiempos cambian. Por lo tanto, sería extraño si cada época respectiva no tuviese su propio *Gokui*. De forma irónica, el *Gokui* es el cambio; las personas y los tiempos deber cambiar, pero el aspecto fundamental del *Gokui* no cambia. El *Budō* ha existido durante miles de años y el hecho de que mi *Budō* se extienda por todo el mundo revela que existe dentro de él algo similar al *Gokui*. Por lo tanto, incluso si no entiendes el *Gokui*, lo mejor es unirse a un buen amigo y maestro y perseverar con el *Bufu Ikkkan*.”

4.- *Joujutsu* (杖術), “manejo del bastón/vara”. *Hanboujutsu* (半棒術), manejo de la vara (3 tramos con un total de 90 cm aprox.). Aquí vemos la utilidad que tenía para el peregrino su bastón, en primer lugar le servía de apoyo para caminar, pero como todo tiene otras utilidades, y aquí la “esencia” del mismo además de su utilidad visible, tenía la utilidad oculta, que según la habilidad y entrenamiento adquiridos era la utilización del mismo como arma, pero no un arma que fuese utilizada para atacar o dañar, hablamos del arma ética y moral que es utilizada para defenderse y defender al más débil que con el uso del mismo ya dejaría de ser débil, y así podría incluso sobrevivir al ataque de un enemigo previamente supuesto de mayor poder, pero en la práctica sucumbía a la preparación y eficacia de los métodos de sobrevivencia del que portaba el bastón. *Hatsumi Sensei* cuenta que el bastón no es más que la prolongación de nuestras propias armas naturales, en nuestro caso nuestros brazos y manos.

5.- *Naginata ryoku jutsu* (薙刀術). La fuerza y el poder de la espada se ven prolongadas por el manejo de esta arma, que está en el control de la distancia, a través del poder de alargar un arma que ya de por sí era muy eficaz y certera.

6.- *Bō* (棒) de 6 tramos, donde cada tramo es un shaku (30 centímetros), nos remitimos al punto 4 de esta misma página, ya que este arma, aunque se ha puesto independiente pertenece a la misma familia que los anteriores, pero en los pergaminos antiguos viene referenciada como la “esencia” de las anteriores, ya que las anteriores nacen de la destrucción de estas, es decir en un momento de la batalla, esta fue aparentemente destruida, y de esta nacen las anteriores.

7.- Técnica con la lanza 槍 (*yari*), esta fue muy útil en las luchas, para mantener una mayor distancia con el contrario, y esa distancia extra le daba un poder estratégico y una ventaja que posteriormente sería de gran utilidad para sus portadores.

8.- *Kishajutsu* (騎射術), arte del tiro con arco a caballo, de unos métodos más arcaicos de lucha, ya se introdujeron los métodos de lucha a distancia y de aquí la utilización de armas con poder a mayor distancia.

Todo esto se le conoce con el nombre de las ocho técnicas que junto con el secreto de la espada de los *Ninja* hacen un total de las 9 técnicas. En caso de una situación desesperada, todo ser vivo sin excepción debe ser destruido para evitar dejar posibles testigos, esta bárbara expresión puede malsonar, pero en la época y contexto de los *Ninja* era un mandamiento básico a cumplir.

El que redactó los textos de los secretos fue el maestro de Artes Marciales *Takamatsu Toshitsugu* (高松敏嗣), quien se graduó en Estudios sobre China Clásica en la escuela inglesa San George. Además de inglés, sabía francés, alemán y chino, y estos textos le fueron legados a través de varias generaciones que se fue pasando de padres a hijos, *Hatsumi Sensei* conserva en la actualidad los textos originales que están en el formato de pergaminos enrollados hechos en papel de arroz. El secreto de la técnica de la espada denominada como: *Shinobi no Kenpō* (忍びの剣法) ha sufrido grandes transformaciones debido a los diferentes conflictos bélicos y todas estas técnicas o métodos de entrenamiento, se encuentran desarrollados en los pergaminos de *Ninja biken*, con esto queremos plasmar el nivel de complejidad y a la vez de especialización que un guerrero de esta índole podía llegar a dominar, y estos métodos complejos y específicos han sido transmitidos manteniendo su “esencia” original de forma y manera que puedan perdurar y mantenerse a lo largo de los siglos; con la técnica habilidosa conectada al 7 (七につながる妙術); las siete técnicas usando una espada *Ninja* se conocen como *sageonanjutsu* (下げ緒七術) que es como la gente lo solía denominar. *Shaka no kumo* (釈迦のクモ) hace referencia al *sageo*⁴³ (下げ緒) que habita en el camino de la espada *ken no michi* (剣の道). En el mundo de la astronomía el número 7 simboliza *ichi azuma, san minami, go Nishi, nana ji* (一東三南五西七地), es decir, 1 este, 3 sur, 5 oeste, 7 tierra y apuntando hacia el norte se encuentra la puerta *genbun* (玄武), Vaisravana (dios guardián del Buddhismo), *Fuyushougun* (冬將軍) (el General Invierno), *Chiba Chuusaku* (千葉周作) reza a *hokuto shichi se*⁴⁴ (北斗七星), *Hokuto shinkun* (北斗真君), la deidad denominada *Nana To* (七星).

Hatsumi Sensei dice que si logras ver *Hokuto* (北斗星) podrás obtener la longevidad y mucha riqueza. En el *densho* (伝書) figura la imagen de *Myouken Bosatsu*⁴⁵ (妙見菩薩). Todas estas habilidades se encuentran descritas de forma gráfica en los pergaminos de transmisión de las técnicas y métodos del *Ninja*. Aquellos que hayan comprendido la “esencia” de los ochos métodos de la espada secreta y las dieciocho formas del *Ninja* podrán decir “soy un *Ninja*” y hacerse llamar *shinobi no mono* (忍びの者). Los cinco elementos (tierra, agua, fuego, viento y cielo) están relacionados con la figura del *shinobi* (忍び), el cual se debe ver como una imagen proyectada del *ninjutsu* (忍術). Vamos a contemplar la luz del tiempo que fluye. La era en la que se llevaba espada y se luchaba

⁴³ Cinta que amarra la espada al cuerpo para evitar que caiga por debajo de la cintura, conocido como *sageo*.

⁴⁴ Grupo de siete estrellas brillantes que solo pueden verse en la zona norte del mundo.

⁴⁵ Deidad o Bodhisattva de la Estrella Norte

naturalmente. Los ocho tesoros misteriosos *kihon happou* (奇本八方) del *taijutsu* (体術) siguen vivos en la actualidad y en el *koden* (古伝) fábula japonesa.

Los cinco elementos se muestran en lo que se podría llamar la era de los guerreros con *tachi* (太刀). Hay un famoso haiku de *Matsuo Bashou* que dice: *natsukusa ya tsuwamonomo ga yume no ato* (夏草や兵どもが夢の跡) que habla de los recuerdos de los guerreros durante la época de verano, de la Era de la Espada y de las Artes Marciales. *Matsuo Bashou* vivía en la región de *Iga Ueno* y hay relatos que dicen que fue un *Ninja*, aunque hoy en día se puede visitar su casa donde se conservan sus escritos originales, siendo estos de gran interés en el estudio de poesía tradicional y escritura clásica japonesa. *Dedica un baile de la espada* (劔の舞を捧げて). En “el recinto del Divino Guerrero” o más conocido como *Bujinkan Dojō* (武神館道場) hay 15 niveles de dificultad *jugodan* (十五段). Las reglas de la escuela dicen que sólo los verdaderos *shihan* recibirán dicho nivel. Cuando *Hatsumi Sensei* entrega los *Menkyo* (diplomas) a cada instructor le da uno, y dentro del mismo grado, en este caso el nivel 15, lo entrega como (十五段) (literalmente 15 grado), pero a otros alumnos nos hizo entrega del grado utilizando (拾五段) cuyo primer Kanji significa décimo, siendo este es el carácter originario utilizado en documentos oficiales. Por lo tanto, dentro de un mismo nivel hay una diferenciación para el neófito esto sería inapreciable, pero después de haber hablado con el *Sensei* y habiendo entendido las reglas escritas donde dice: “solamente los verdaderos *Shihan* recibirán el (拾五段)” que quiere decir que los que han recibido el otro grado no son verdaderos *Shihan* pues, de cierto modo, podrían no serlo o al menos no son considerados como descendientes de la “esencia” del *Sensei* y este sería otorgado a los alumnos de alumnos. Cierta día, hablando con *Sensei* le comenté que había personas que estaban falsificando diplomas de la escuela y le solicité de qué manera podía legitimar la autenticidad de los mismos, a lo que me dijo que todos los diplomas que él me expidiera a mi directamente los firmara con mi sello. Con esto yo garantizaba que lo que estaba firmado por mí contaba con la autenticidad del *Sensei*, y de esta manera, todos los diplomas que yo recibo de *Sensei* los rubrico por indicación suya. Esto es una forma que *Sensei* ha confiado en mí y esto es ciertamente un honor y un orgullo para el que suscribe estas palabras.

Existe además la apariencia del *genpuki* (元服) que es el antiguo uniforme utilizado por los guerreros *Ninja*. Hay muestras de estos uniformes en el Museo *Ninja* de *Iga Ueno* propiedad de *Hatsumi Sensei* y se encuentra en el monte *Togakushi* provincia de *Nagano*. El maestro, mientras escucha el encanto y la elegancia de *kounryuusui* (行雲流水) dedica un baile de espada. Se narra en los escritos de la escuela, que era todo un honor obedecer las órdenes de tu superior empuñando la *kusanagi no tsurugi* (草薙の劔), la espada legendaria japonesa, siendo junto al abanico y al sol naciente reconocidos como símbolos muy importantes y representativos de la cultura en Japón. Aquí se vuelve a vislumbrar que, de forma repetitiva, se plasman los conceptos esenciales del respeto por el maestro y por su linaje.

ORÍGENES DEL BUDŌ

En la escuela *Kotoryu Koppojutsu* (虎倒流骨法術), el bravo comandante jefe del Periodo *Heian*⁴⁶ (平安時代) *Sakanoue no Tamuramaro* (坂上田村麻呂) fue requerido como *housho* (奉書) instructor de espada. Se dice que la espada estaba destinada a convertirse en *tachi* (太刀), para gobernar los aspectos de un país, comenzar la unificación del país y hacer feliz a la gente de la nación. El flujo de un gran río es como una gran serpiente. *Yamata no orochi*⁴⁷ (八岐大蛇), la espada *tsumugari* (都牟刈), y *susanoonamikoto*⁴⁸ (須佐男命) que es más o menos comparable a un dios. Según cuenta la tradición sintoísta, “es la deidad que representa al mar, a las tormentas y a la guerra, considerado dios generoso y amable si no se le molesta y si se le incordia llega a ser despiadado y cruel, su hermana *Amateratsu* es la diosa del sol y su hermano *Tsukuyomi* es quien controla los ciclos de la luna⁴⁹”. Cada clase de *Bujinkan* comienza con la palabra *shikin haramitsu daikomyo* (詞韻 波羅密 大光明), que significa que cada encuentro que tengamos sea sagrado a la vez que seamos iluminados con la sabiduría de la gran luz. *Hatsumi Sensei* dice: “que tengamos todo un buen entrenamiento con armonía y paz”. Normalmente *Sensei* sintetiza y explica de forma clara y directa lo que quiere transmitir a sus alumnos, que es la “esencia” de su arte.

En los inicios de las Artes Marciales y las artes *Ninja* (古武道と忍法). La *katana* (日本刀) está dividida en tres tramos por donde se puede cortar *tachi saki* (太刀先). Hay una canción que dice “gana sin utilizar la espada y, si la usa, corta sin dudar. Arrebatarse una vida es algo muy importante pero también hay que protegerse⁵⁰”. Es decir, se trata de la vida del otro o de la tuya, pero en este caso reusando la violencia y aunque esté presente el frío acero del sable, su utilización está totalmente controlada y no se utiliza de forma premeditada y sin consciencia divina. *Tachi saki* (太刀先) está dividido en tres tramos desde la afilada punta hasta donde inicia la hoja y se puede atacar, cortar y auto-protegerse en un instante. El primer tramo se le conoce como *tamamushi* (玉虫). Tras la Era *Meiji*, las tradicionales artes militares continuaron expandiéndose llegando incluso a las regiones más atrasadas de Japón donde se puso en práctica la espada mediante entrenamiento. Recibir el consentimiento de la deidad para entrar en terreno sagrado y practicar lo aprendido. El *kobudō* (古武道) ha sobrevivido a lo largo de su historia a través del uso de la espada. El sable es la esencia viva del entrenamiento y su correcto uso conlleva la victoria sin necesidad de derramar sangre. Cuenta *Hatsumi Sensei* que el uso de la espada, no es el simple manejo de cortar y matar, la espada es un instrumento que se debe de utilizar de la misma forma que se utiliza la pluma o el uso de la palabra para transmitir la “esencia”. Un ejemplo es el barco calavera (髑髏の船) donde *Yamaoka Tesshu* (山岡鉄舟) y *Takahashi deishu* (高橋泥舟) dejaron dibujos y escritos de

⁴⁶ Periodo final de la época clásica en Japón, (794-1185), en el que la capital estaba situada en Kyōto. En este periodo el Confucianismo alcanza un punto elevado de adeptos.

⁴⁷ Ser mitológico de ocho cabezas.

⁴⁸ dragón mitológico.

⁴⁹ Carlos Rubio y Rumi Tani. 2008. *Kojiki “crónicas de antiguos hechos de Japón”*. Madrid. España. Trotta.

⁵⁰ Masaaki Hatsumi. 1984. *Hidden Togakure Ryu Ninpo*. Noda. Japón. Tsuchiya.

calaveras. Los barcos deambulaban entre medio de las olas del mar. Había un barco conocido con el nombre de El Arca de Noé, en japonés *Noa no Hakobune* (ノアの箱船) donde en ese aire de elegancia se respiraba un sentimiento de soledad, este barco era muy conocido por su estabilidad y majestuosidad, y aunque los japoneses no fueron grandes marinos este barco rompía con el tópico de malos marinos, se cree que la existencia del mismo rayaba el ecuador de la ficción y de hecho no hay datado ningún documento que demuestre su existencia real y los estudiosos de la materia lo atribuyen a narraciones locales del mar de Japón. Con las enseñanzas de Confucio y *Mencio Koumou* (孔孟), el estudio de la benevolencia *jukyō* (儒教) en el confucianismo y el estilo de las artes militares vienen acompañadas de la tierra del *Loess* de la región del Río Amarillo. Los futuros guerreros deseosos de ver alcanzar ese grado/posicionamiento (agricultores, artesanos, mercaderes de la sociedad *Edo*) hasta llegar a uno importante dentro de los *bushi* (武士). Dentro del estudio, las Artes Marciales *Bugei* (武芸) con una sola katana... Desde la Era de las Espadas de los Dioses, la Era de las Guerrillas y Disturbios con el *Tachi* (太刀), la Era de las Armas de Fuego, y por último, la desaparición de las armas de fuego para dar luego lugar a las katana. La Era de los *Bushi* (武士) seguiría prolongándose en el tiempo. Los valientes guerreros con su estudio del uso de la espada persiguen un rango elevado. *Ikkoku ichijō*⁵¹ (一国一城), un país, un castillo. “Un país y una espada, es lo único que se puede llevar. Las almas fuertes y valientes viven y perecen. La luz de las luciérnagas se ve. Como si desde un lugar remoto se ocultara en el horizonte, como el cuerpo de un barco, el yo (cuerpo) y el yo (alma) se mantuviesen vivos. “Lo extraño de la vida es que las calaveras están sonriendo en el fondo marino. ¡Eso es! En la parte superior de *El Arca de Noé* voy a intentar dibujar de *La sonrisa de Mona Lisa*. En las obras de *Kabuki* se narraba acerca de la era de los *shinōkōshō* (士農工商)⁵²”.

El tema principal es la benevolencia en el confucianismo, y las dos actitudes de las personas ante la vida, el bien y el mal. A partir del bien se descubre el mal, y desde el mal se puede ver el bien. Los seres humanos lo desconocen hasta que uno mismo entra en contacto con estos conceptos. El libro *Gorin No Sho* (五輪書) lo escribió *Miyamoto Musashi* (宮本武蔵), es un manual de estrategia denominado el *Libro de los Cinco Anillos*, no relegándose a segunda fila como un libro técnico y específico, todo lo contrario es un tratado que se puede utilizar en muchos aspectos prácticos de la vida del ser humano, donde la moral, la ética y otros grandes aspectos de las personas están presentes en esta gran obra, la cual recomendamos leer y estudiar con detenimiento ya que serán de gran aportación para el lector. Los villanos de la Era *Sengoku* en el teatro *kabuki* no son mostrados de cualquier forma, sino que se adaptaron parcialmente para hacerlos fáciles de comprender y para intentar conmovir a la gente. Cuenta *Hatsumi Sensei*: “Yo cuando dialogaba con ellos, en mis tiempos mozos era común decir “comed más, comed más” mientras se ofrecía una copa de alcohol japonés 酒 (*sake*), sin embargo,

⁵¹ Las tierras de una persona que ha conseguido independizarlo del resto del país.

⁵² Masaaki Hatsumi, narraciones y enseñanzas directas.

actualmente, aunque los invitados no coman se puede llegar a mantener una buena conversación”.

En *La Espada del Ninja y las Artes Marciales* (忍者刀と武道), Sensei quiere hacer una diferenciación de lo que es el uso de la espada *Ninja* en contraposición a lo que es utilizarla por otra persona; para llegar a conocer en profundidad y ver la evolución de las Artes Marciales *Budō* (武道) primero hay que saber lo que hubo detrás de la Era de la Espada, la Era del Arma, la Era de la *Katana* o *Tachi* (太刀) y la Era de la *Katana Grande* y *Pequeña Daishō* (大) y *Shoto* (小). En la actualidad, se comete el error de narrar exclusivamente los acontecimientos ocurridos durante la Era *Dai* y *Shoto* (大小) dejando al margen las otras tres eras. La quinta era fue donde se utilizaba la espada de una medida comprendida entre la *Daishō* (大刀) y el *Shoto* (小刀). Cuando se luchaba cuerpo a cuerpo se necesitaba conocer la inercia que producía cada arma al usarla (vara, espada, katana ancha, arma de fuego...). Se puede contemplar la espada del norte *Genbu* (玄武), la katana ancha del este *Seiryu* (青龍), el arma de fuego del sur *Suzaku* (朱雀) y la katana del oeste *Byakko* (白虎) así como ocurre con el *Goō* (五黄). Tal como *Hatsumi Sensei* aprendió de las enseñanzas del profesor *Takamatsu*, la técnica del *Ninja* se encuentra en *bufu* (武風); y es cuando se refiere al viento marcial, que llega a todos de una forma no visible como la “esencia” que se transmite a través de sentimientos y de experiencias. Es lo que perdura como original y genuino.

En el volumen *Ryu sen no maki* (瀏潜の巻) *Shorui awaremi no rei* (生類憐れみの令), fueron denominadas como las leyes de la compasión durante la Era *Tokugawa*. Durante el reinado de *Tokugawa Tsunayoshi*, comenzó la Era *Joukyo* (貞享) (1685) y tras su muerte, *Tokugawa Ienobu* mandó a la vaca, al caballo, al perro, al pájaro y demás seres a que protegieran su integridad física durante su mandato, con esta afirmación nos referimos a que utilizó todo lo que tenía a su mano para defenderse; es una metáfora en la que se requiere la implicación de todo lo disponible, ya sea animal, seres humanos y cualquier recurso disponible para defender su familia. Aquel que violara la ley sería castigado con medidas muy duras. Se cree que esto era una de las prácticas de la secta *tenkai* (天海). El mundo de los *bushi* ha dejado un camino de muerte y destrucción a su paso. Aquellos que lograron mantenerse con vida recibieron *Kuyou*⁵³ (供養), este ritual budista se celebra en agradecimiento a las agujas y los alfileres, literalmente (tributo o funeral de las agujas), consiste en dejar clavadas las agujas rotas y gastadas sobre un trozo de soja fermentado “tofu” clavándolas en él ya que es muy blando y luego se entierran. Los *Kemonomichi*⁵⁴ (獣道) se narran en los registros por escrito del *shinobi*, que empiezan en el *Ryū sen* (瀏潜), volumen 1 y otros como *Bansenshūkai* (万川集海) y *Shōninki* (正忍記) fueron conservados, de hecho podemos ver ejemplares auténticos en el Museo Nacional de *Iga Ueno* en la Prefectura de *Iga* cerca de la Universidad de *Mie* de la cual nos hemos referido anteriormente. Los *shinobi* de la época de *Iga* (伊賀) y

⁵³ Ritual budista.

⁵⁴ Bestias que habitan en los bosques y que dejan a su paso un rastro.

ORÍGENES DEL *BUDŌ*

Kōga (田賀) se centraban en la idea de *naka ima* (中今); esta idea según *Hatsumi Sensei* es el mismo presente, literalmente vivir en el ahora mismo. Para ello hay que leer detenidamente desde la Era *Meiji* hasta la época de las guerras de China y Rusia con Japón; están descritos los registros de la historia militar, hasta *Kokon tōzai* (古今東西) (todas las cosas), y describen que las actuales y futuras guerras dejarán en el olvido el *shuhari*⁵⁵ (守破離).

En las canciones antiguas se hacía mención a lo siguiente “aquellos que quieran vivir holgazaneando, se convertirán en demonios”⁵⁶. Previamente a los aparatos electrónicos existía la energía mareomotriz, la energía eólica tal como menciona la *Escuela del Tigre del Diamante Gyokko-ryū* (玉虎流). Ahora, la energía proviene de la energía nuclear la cual si se hiciera un mal uso podría servir para dar comienzo a la creación de armas nucleares (como si fuera un demonio que ha ido evolucionando). Aquí vemos una crítica sobre el mal uso en la actualidad de la tecnología, aun siendo conscientes del flujo natural tenemos que percatarnos de que un descontrol o falta de limitación en los mismos ha generado un efecto negativo en el desarrollo de la misma y en sus efectos sobre el ser humano.

Ahora vamos a hablar sobre el Ninjutsu en profundidad según el Gran Maestro desaparecido hace poco, Fujita Seiko Soke de la escuela Ninja Koga Ryu en sus notas secretas del *Ninjutsu* y, cito textualmente traduciendo del libro original en japonés, realizado especialmente para este ensayo:

“Se denominan “notas secretas” a las antiguas técnicas del *Ninjutsu*, debido a que la mayoría son transmitidas de forma oral de mentor a discípulo existen muy pocos documentos escritos sobre ellas. Pese a lo tediosos que suelen resultar los textos investigados por su complejidad y verborrea, he conseguido reunir una treintena de técnicas tras investigar en más de cincuenta libros. Esta compilación de técnicas tiene como objetivo preparar a la nueva generación de una forma más sencilla y ordenada. Los motivos son meramente personales pues soy de las pocas personas que existen en esta edad moderna que estudian aún el ninjutsu.

Se ha comenzado a extender el mismo por el resto del país hasta la misma capital imperial (Tokio), quiero aprovechar esta oportunidad para aumentar la práctica e información que existe del ninjutsu. Para ello tengo la intención de realizar un compendio de directrices que permitan en primer lugar desligar el ninjutsu de ese halo de invisibilidad que le ha acompañado tanto tiempo; y, en segundo lugar, que hasta una persona obstinada en las artes del ninjutsu pueda comprender de primera mano el mismo, para ello deberá seguir este libro. El número de páginas es elevado, esto es debido a que creo que es necesario para comprender correctamente las bases del *Ninjutsu*. A diferencia de las compilaciones de otros autores, la mía nació a partir del estudio in situ, asumiendo las notas

⁵⁵ Concepto de arte marcial que describe los estados de aprendizaje hacia la maestría/dominio de una disciplina conocidos como “los tres estados de aprendizaje”).

⁵⁶ Posible alusión a los bárbaros blancos.

ORÍGENES DEL *BUDŌ*

introductorias sean suficientes a pesar de no estar todo incluido, se demostrarán concisamente los conocimientos secretos del *Ninjutsu*".

Antiguamente el samurái *Hojo Soun* decía: "es suficiente con un general que sirva como héroe y a su vez como punto de apoyo moral". Esto se seguía también en el arte de la guerra, pero también se decía en *Sawayama (Hikone, pref. Shiga)*; los samuráis de esta época eran buenos a la hora de saber leer entre líneas, según los textos, estos solían decir con una amplia sonrisa: "entiendo el *Ninjutsu*" a la vez que confiaban plenamente en él.

Ahora, vamos a hablar de las características y propósitos del *Ninjutsu Koga Ryu* según el *Soke Fujita Seiko*, último descendiente del linaje.

Si pensamos imaginariamente que nos subimos a las nubes, escondiéndonos en el trueno, expeliendo truenos, y despertando un talento inactivo, imitando un reptil, amando la vida salvaje, inmediatamente es como estar cómodo junto con un monstruo de más de diez pies, transformándote en un pequeño ratón, actuando libremente, dejando tu sombra detrás, las cosas que no pueden adivinarse, simplificando lo inusual de estas antiguas técnicas, ahora también incluso los jóvenes aprendices se sorprenden ... *Jiraya, Orochimaru, Niki Danjou, Takiyori Matahime, Nezumi Kozou*, las técnicas de *Ishikawa Goemon*, la grotesca apariencia que portaban. La actuación, como si fuesen de dibujos, los deja perplejos, como si estuvieran en éxtasis.

En el mundo del ninjutsu, el latido del corazón en el pecho es sentido como una fantasía de otro mundo. Esta sensación, si se defiende como verdad, todos dirán que es verdad, si no, todos dirán que es mentira. El *Sensei* dice que eventualmente, la verdad saldrá a la luz.

Hay muchas debilidades mentales y físicas en las personas de las que no se habla. Aquellas personas que no quieren verlas, sacan provecho de esta situación, la mente de aquellos que no tienen en cuenta la realidad se descarría del curso natural del ninjutsu, aquellos que no tendrán una perspectiva más real de la vida misma, siempre se dirá que eso es el secreto del *Ninjutsu*. El conocer la realidad.

Si es así, la especialidad del *Ninjutsu* es la culminación del espíritu militar de los hombres japoneses. Finalmente, el *Ninjutsu* se conocerá como el arte marcial más elegante y exquisito, esto es inalcanzable en cualquier arte marcial de cualquier país.

Eso es más que las artes marciales habituales (hablando que desempeñan un papel más importante en el pensamiento japonés de la época), toda creación tiene un rol, este ninjutsu es una técnica de lucha que fue pensada muy habilidosa y perspicazmente. Entonces, ¿cuál es su propósito?, dicho francamente, su propósito final es para con el desarrollo militar.

Los límites relativos a lo militar son difíciles de delimitar ya que no hay peligros, a pesar de que se le conoce como un plan estratega, seguramente sea solo eso, para abordar el territorio enemigo, quiero asegurarme de que así sea.

ORÍGENES DEL *BUDŌ*

El objetivo de llegar a esta conclusión, con la excepción de los soldados ordinarios, la teoría requiere un entrenamiento especial y preparado. Debido a que es el mismo destino que tienen los insectos que vuelan en el fuego, el *Ninja* tiene que tener primero miedo a la muerte, debe ser un estado de ánimo natural, aquel estado que te permita aventurarte más allá de la muerte. En otras palabras, lo que se conoce como la muerte en vida no puede hacerse sin un espíritu libre de miedos.

Ya que apostar por la muerte sin lugar a dudas es algo impresionante, (está en *Sawayama*), el *ninja* tiene que ser una persona compuesta de coraje, no puede dejarse vencer por el miedo y debe confiar en sí mismo, tampoco puede dar mucha importancia a las relaciones personales. Esto se debe a lo extrema que es la práctica del cuerpo y mente antes de alcanzar el estado mental y físico óptimo.

En primer lugar, en lo relativo al miedo a la muerte, requiere de una gran resolución determinar a hacerse a uno mismo el conocido como “Hara-Kiri”.

La conexión entre la vida y la muerte, no son dos cosas diametralmente opuestas, morir es seguir, hay que tener mucha determinación. Debido a esto, se dice que las artes marciales y el método del *ninjutsu* no son un camino agradable, es un juramento con los dioses. Es la base de la confianza en uno mismo.

En el siguiente párrafo vamos a hablar sobre los orígenes del *Ninjutsu Koga Ryu*, como una de las escuelas principales conocidas en el imaginario cultural japonés.

"El *Ninjutsu* puede aprenderse a cualquier edad". Todo el mundo tiene dudas, pero es muy difícil dar respuestas concretas a esas preguntas. Si se examina lo que queda en el registro, todo comenzó con *Shennong* en la antigua China. A pesar de que actualmente no quedan registros sobre ello, se dice que el mismo Emperador Amarillo hacía apología sobre estas prácticas.

Según el libro de “El arte de la guerra”, al que anteriormente nos hemos referido, reiteramos que las generaciones futuras gozarían de mayor longevidad y fuerza. Este extracto, sin duda se refiere al *ninjutsu*, dentro del libro, existen también detalles de los enemigos y de aquellos que les gobernaban, además de secretos sobre los mismos; esto nos da por sentado el desarrollo de las artes secretas para la obtención de dicha información. En otras palabras, para conocer bien a un enemigo, qué técnica podemos usar dependiendo del diseño de su terreno, el avance o retroceso o el número aproximado de personas que tienen en su ejército, la distancia, etc..., la persona con el deber de reportar toda esa información a sus superiores es un guerrero.

Interceptar a un enemigo al filo de un muro, caminar por encima hasta entrar a los castillos. Parecer 10000 guerreros en el frente de batalla. Conspiraciones; transmitir planes secretos o delatar a alguien. Informar a un superior, decidir el armamento concreto ante un ataque, castigando así al enemigo o de quien se tenga sospechas. Todo esto puede hacerse desde un puesto de mando que esté centrado en las técnicas del *Ninjutsu*.

ORÍGENES DEL *BUDŌ*

En casos donde no se usan las técnicas, no se puede confiar en líderes que no son conscientes de los planes de sus enemigos. Es por ello que el conocimiento de las técnicas es muy importante para los militares. En este caso, el nombre que tenían estas técnicas en la antigua China al actual no es el mismo. *Ninjutsu* es un nombre dado en Japón.

El lugar donde nacerían este tipo de prácticas será en el centro de China, entre los períodos de Primaveras y Otoños y los Estados Combatientes; en esta época nacerían los espías y se comenzarían a realizar recorridos de reconocimiento entre estados que estaban constantemente en guerras. Se crearían entonces las “6 enseñanzas secretas”, muchos serían los que seguirían este tipo de cartas o, por así llamarlas, normas que regulaban los aspectos militares.

Por lo tanto, divididos por edad, o su principal apellido, seguían las órdenes impuestas por la persona de mayor rango jerárquico. Esta persona les diferenciaba por sus nombres o rangos. En Japón, los rangos no eran tan importantes pues su diferenciación comprendía dependiendo de sus funciones: el ninja, el productor de comida, los shinobi, espías, saboteadores, de avanzadilla, infiltradores, etc. También existían organizaciones como la *Mitsumono* o la *Kyoudan*. El significado etimológico de la palabra china para espía, sería tomado en japonés y adaptado a su vocabulario.

Según una frase de *Sun Tzu*: “Para detectar los sentimientos de los enemigos debes aprovecharte en sus peores momentos, cuando en éstos se abre una brecha”. En otras palabras: el enemigo, con el tiempo, suele sentirse libre y relajarse, en ese momento se debe espiar al mismo para sacar ventaja y así entrar en su fortaleza; una vez dentro poder hacerte con los planes secretos de estos para más tarde salir a informar a tus superiores. En el intervalo de entrar y salir, posiblemente encuentres enemigos y puedas perder esa información, en tal caso la prioridad es quemarla. El mejor momento de efectuar esto, es por la noche.

También existen lecturas que hablan de cómo realizar las aproximaciones, estas técnicas relativas a la aproximación tratan temas como la difamación a los líderes de los enemigos, dándoles informaciones falsas mientras te haces pasar por sus propios soldados. Creando en los espías una doble identidad. Cuando no existen refuerzos lo indicado es dejar que pase el tiempo sin levantar sospecha y aprovechar la oportunidad para aprender quienes son los enemigos más importantes. En definitiva, se debe establecer una forma de dañarlos.

En lo relativo a la escritura japonesa de textos, existen demasiados textos y están bastante desordenados, se plantea ordenarlos. Cabe señalar que hace falta aún recabar información etimológica para lograr entender los textos.

En lo recabado se narran situaciones como cuando se encuentra una pequeña puerta entre abierta, usar pequeños espejos para mirar dentro, al menos así se puede comprobar si hay alguien dentro para así entrar de golpe o no en la habitación. El estado de estos textos es muy delicado, con lo cual se deben manipular en los lugares adecuados y por las personas adecuadas. De los textos chinos también hay que tener en cuenta la dificultad de sus

ORÍGENES DEL *BUDŌ*

lecturas debido a los espías usaban escrituras muy concretas para con sus superiores, así como escribían en código por si la información les era robada. El arte de todos los Shinobi es jugar el papel determinante en la guerra sabiendo el poder que contiene el enemigo. Esta profesión, así como los espías, en nuestros días ya no existen.

El samurái *Masashige Kusunoki*, construiría su *Dojō* en Kioto, el *Dojō* comprendía de un *tatami* de 48x16 y siempre causo temor entre los ciudadanos de la capital debido a su secretismo. Según textos se sabía que allí es donde se reunían todos sus espías y desde donde trazaban sus planes secretos para defender al Emperador. Los *Ninja* espía eran enviados a las tierras de sus enemigos para reunir información, desgraciadamente, la gran mayoría de esa información se ha perdido con el paso del tiempo. La estrategia del general *Masashige* estaba estudiada al detalle. Los espías tenían sus propias formas de comunicación como canciones o tipografías.

Acercas de *Ninjutsu*, éste se encuentra en la superficie del cuerpo, en su reverso se encuentra la práctica constante del mismo. Siempre con una constante desde la base de las personas a seguir un camino de lealtad. Este trabajo antes estaba relacionado con el sigilo más que con el desarrollo del cuerpo físico, por lo tanto, era un trabajo muy delicado y repetitivo para alcanzar la perfección. Muchas personas de gran renombre actuarían como espía, ganándose el favor de sus propios enemigos. Esto generaría gran desconfianza, razón por la que se crearan tantas escuelas diferentes en lugares o bien ocultos o con otro tipo de actividades cara al público. Así una y otra vez el nombre de ninjas se iría asociando a varios de los apellidos más importantes de China. Muchos de estos apellidos serían entonces los que harían saber a sus enemigos quien era o no un espía y a quién servía. Como consecuencia, generaciones enteras de familiares de estos trabajadores acabarían marcadas por su apellido. Sin embargo, en Japón, la definición de los espías como *Ninja*, en vez de tratarlos por el apellido negaba la posibilidad del enemigo para conocer si éste era o no espía.

Antiguamente, cuando el corazón es blando llegar a ser más condescendiente con el enemigo, dando lugar a la posibilidad de que éste descubra los planes secretos. Pero por otro lado también daba lugar al mayor acercamiento al campo enemigo. Si se era consecuente con la misión principal se podía seguir este método. El samurái *Ise no Saburo Yoshimori* servirá como ejemplo su dicho de: “A pesar de que existen muchos caminos de aprendizaje para un shinobi, el primero de ellos es en cómo acercarse al enemigo de la forma más rápida posible”.

Sin embargo, por conveniencia se asignaron alias entre los *Ninja* como los arriba mencionados y se crearon historias para mermar el poder de algunos o agrandar el de otros. Como, por ejemplo, el nombre de los *Ninja* de la Prefectura de *Iga* eran conocidos como *Suppa Iga*.

Estos serían los encargados de crear nuevas medidas para los territorios de los enemigos, se aumentarían las medidas de las tierras en las concesiones gracias a *Takeda Shingen* y éstos *Ninja*. Mientras que las tierras enemigas se dividían en tres partes y se mezclaban entre los aliados y enemigos para un mayor control.

ORÍGENES DEL *BUDŌ*

En Japón, el registro más antiguo del uso del *Ninjutsu* data del momento de la conquista de *Kumano* por parte del clan *Yamato*. El príncipe *Yamatotakeru* logra asesinar al líder del otro clan colándose en su habitación disfrazado de mujer. Actualmente esta es la 38ª generación de emperadores desde tal acto. El hermano menor del Emperador *Tenji* trató de planear un complot contra el mismo, razón por la que se construyó en la provincia de *Yamashiro* un castillo. Lucho contra su hermano mayor desde el exterior del mismo. Esto es, al parecer, el primer evento del uso del *ninjutsu* en la actual historia.

Hubo varios *Ninja* de renombre en toda la historia, aunque *Masashige Kusunoki* de que se ha mencionado antes, es considerado por su carrera junto a Ieyasu, y su férrea defensa del deber de un *Ninja*, el mayor benefactor del *Ninjutsu* en Japón.

第 1 章 (Dai 5-shō) CAPÍTULO V

気の本質 (*Ki no "honshitsu"*) “esencia” del *Ki*.

大東流合気柔術

5. *Daito Ryu Aiki Ju Jutsu*

No podemos obviar en una investigación sobre los orígenes de las Artes Marciales, sin dejar de hablar del origen del *Aiki* y más concretamente el *Daito Ryu Aiki Ju jutsu*, siendo considerado y probablemente una de las principales fuentes del *Aikido*, comenzaremos haciendo una breve descripción de lo que es el *Aikido*, para así luego entrar con sus orígenes. El *Daito Ryu* a su vez se divide en tres niveles que son *Ju jutsu*, *Aiki no Ju jutsu* y *Aiki*. Para entender mejor sus orígenes vamos a ver los orígenes del *Ju jutsu*. Para llegar a los orígenes de las Artes Marciales en el mundo, tenemos que echar la vista atrás y mirar el pasado más lejano. Las personas en la antigüedad y estamos hablando en los orígenes de las civilizaciones más arcaicas, el hombre antiguo habría ideado probablemente unos métodos o formas de resolver los conflictos no ya para sobrevivir de los animales, también para resolver los conflictos entre los hombres. Podemos imaginar que seguramente utilizarían cualquier tipo de arma, piedras, ramas de los árboles, raíces, restos de huesos de animales o incluso del ser humano. Pasado el tiempo estos métodos fueron evolucionando y por lo tanto estamos hablando de los primeros bocetos de lo que sería algo parecido a un arte marcial más evolucionado.

Al principio, los avances en las Artes Marciales, estaban basados en experiencia real en conflictos, donde ideas originales se sistematizaban en cuanto a contenido, y de aquí hasta que se documentaron y esos métodos, son los precursores de las Artes Marciales. El término *Ju Jutsu* (柔術) es originario de Japón. *Ju* significa ligero o flexible, e indica el método por el cual todas las formas se adaptan y pasan a ser un ente único con la persona que los realiza, el uso de estas cualidades es lo que hizo denominarlo como *Ju Jutsu* (el arte de la flexibilidad, o de la adaptación). En el libro Chino I *Ching*, el carácter *Ju* significa suprimir la personalidad o lo que es lo mismo el sometimiento a la voluntad del otro sin ofrecer ningún tipo de resistencia. Aquí es donde se integran la mente, el cuerpo, y el espíritu a través de la transición natural entre la fuerza y la debilidad, la dureza y lo flexible. Si logramos someter nuestro espíritu a una disciplina estaremos controlando nuestro corazón y por lo tanto la energía vital. Esto es pues la diferenciación entre la violencia y la autodefensa propia; no estamos ante una cuestión mera de vencer o perder. Controlando la dureza y la flexibilidad de nuestros espíritus, lograremos alcanzar la “esencia” y nos conoceremos a nosotros mismos.

La dureza no es equivalente a lo que es fuerza, a la vez que la suavidad no es significación de debilidad, es una virtud de ser capaz de adaptarse y ser flexible a la vez. Es el sentimiento de estar relajado, con este propósito armonizaremos con la naturaleza. Un artista marcial que domine la “esencia” no debe intentar ir contra corriente, es decir no

intentara romper la dureza o envolver la suavidad. Por lo tanto, uno debe ser capaz de enfrentar la fuerza con la debilidad y la dureza con la suavidad. Estar dentro del camino de la “esencia” no es cuestión de ser duro o suave. Se debe de aprender a diferenciar y controlar los cambios que a su vez son transición desde uno a otro y viceversa.

El nacimiento del *Aikido* como artes precursoras, tiene como fundador al maestro *Morihei Ueshiba* (植芝 盛平), nacido en 1883 en *Tanabe*, Prefectura de *Wakayama* en Japón y fallecido en 1969, en *Iwama*, (*Ibaraki*). Les contó a sus alumnos en sus últimos años de vida que su amor por el *Budō* era tan grande, que durante sus días de juventud jamás dejó de visitar o invitar a cualquier *Budōka* (en japonés el que práctica *Budō*), a pedirle que le instruyera y enseñara, esto hizo que una primera instancia pasase por diferentes escuelas de Artes Marciales. El primer maestro que se le conoce en sus años mozos (aproximadamente a la edad de 14 o 15 años), fue el *Sensei Tokusaburo Tozawa* (戸沢 徳三郎, (1848–1912), de la escuela *Kito Ryu Ju jutsu* (起倒流). Es digno de mencionar que el fundador del arte conocido como *Judo* (柔道), *Jigoro Kano* (嘉納 治五郎), también practicó y fue bastante influenciado por el anterior arte marcial *Kito Ryu Ju jutsu*; estamos ante una perspectiva filosófica del origen del *Budō* cuyo principio primordial era el “principio de suavidad”, esta idea estaba totalmente bebiendo de la filosofía China y dentro del Confucianismo, donde dice: “no debe resistirse contra la fuerza de un adversario; por el contrario, debemos absorberla y aprovecharla para vencer⁵⁷”. Sin embargo como posteriormente se demostró este principio no resultó totalmente satisfactorio para comprender los mecanismos básicos de la técnica de base, si uno de los principios promulga que si estos principios son poder aplicar las técnicas aprovechando la fuerza del adversario, entonces llegaríamos al dilema de qué deberíamos de hacer si el mismo adversario permanece estático y no se mueve, debiendo entonces de cambiar el foco principal de la misma y adaptarnos a la situación, y entonces la práctica del *Budō* no quedaría condenada a una mera y simple ejecución física y materialista, sino que se transformaría y evolucionaría en lo que es un camino eficaz tanto para el fortalecimiento físico como para el equilibrio y control mental; estaríamos ante lo que venimos denominando en varias ocasiones como la “esencia”. Una vez que hemos realizado una aclaración acerca de varios de los orígenes básicos, continuamos con nuestra exposición sobre el *Daito Ryu*, que a diferencia de la mayoría de los sistemas, *Daito Ryu* es extremadamente marcial en su carácter primordial. Es esta escuela nunca asumiremos que un combate o una lucha será únicamente uno contra otro adversario, es decir que todas las técnicas y acciones a realizar se presuponen que son ataque llegados de todas las direcciones posibles, esto abre una puerta de posibilidades ante cualquier otro sistema que queda estancado en fundamentaciones más estáticas y con un anclaje en las formas básicas de la comprensión inmersa en una práctica menos realística y con verdadera experiencia en la ejecución y prueba de las mismas, por lo tanto esta forma de entrenar y de realizar lo que se denomina *Daito Ryu* es sobre todo, un sistema práctico y a la vez eficaz y realista, con fundamentación experiencial en conflictos reales y causales. Es un

⁵⁷ Shu Taira, Justo Herguedas, Francisco I. Román. 1992. *Judo* (I). Madrid. España. Comité Olímpico Español.

arte marcial extremadamente eficaz, donde la realización de sus técnicas y métodos de trabajo no dependen en absoluto de la estatura o de la fuerza física. Esto se demuestra ampliamente con el ejemplo de *Sokaku Takeda* (1860-1943) (武田惣角), un hombre de complexión débil y de corta estatura, pero sin embargo fue uno de los artistas marciales más reconocidos y aclamados a principios del siglo XX. Cuentan las crónicas de la época que *Sokaku Takeda*, derrotó a todos sus adversarios, incluyendo a luchadores de sumo y expertos en otras disciplinas marciales como *Judo*, *Karate* o *Kendo*, todo esto hasta bien cumplidos los ochenta años de edad. La fuente de esta asombrosa habilidad era su dominio del *Aiki*, y es el *Aiki*, la esencia fundamental e inherente del sistema *Daito Ryu Aiki Ju jutsu*, que explicaremos posteriormente en este mismo capítulo. Otro elemento importante es la inclusión de las antiguas enseñanzas *Shinto* y las prácticas esotéricas que aumentan de sobremanera añadida el conocimiento del cosmos y del propio cuerpo de los practicantes de esta disciplina que ven aumentada su capacidad de usar la energía universal de manera sobresaliente. Estas enseñanzas permanecieron en secreto durante muchos siglos y aunque fueron expresadas de varias formas, incluyendo escritos, transmisiones orales e instrucciones concretas, no ha sido hasta hace pocas décadas cuando se están dando a conocer de manera más abierta, aunque con muchos reparos por enseñarse de manera masiva.

Realizando este trabajo, teniendo más de 45 años de práctica en *Budō*, no fue hasta el año 1990 cuando pude conocer de primera mano y con base experimental y real lo que hemos expuesto en el presente texto, y desde 1990 que tuve el conocimiento de esta “esencia”, no fue hasta después de más de diez años cuando se me dio el privilegio de ser alumno personal del gran maestro *Seigo Okamoto* (岡本正剛) fallecido en 2015, pudiendo seguir sus enseñanzas hasta la fecha de su fallecimiento, de forma personal como alumno suyo. En este texto dedicaré un artículo explicativo de su trabajo a través de un libro publicado poco antes de su fallecimiento, y es su autobiografía.

Se cree que *Daito Ryu* comenzó a desarrollarse dentro de la familia del Emperador *Seiwa* (清和天皇) que reinó durante los años 858-876 d.C., y que fue desarrollado enormemente por uno de su descendiente, *Shinra Saburo Minamoto no Yoshimitsu* (新羅 三郎 源 義光), en pleno siglo XI. A través de un cuidadoso estudio de la anatomía humana, visitaba los campos de batalla y los terrenos de ejecuciones y en plena batalla examinaba y diseccionaba los cuerpos de los muertos de guerra y de los criminales ejecutados. *Yoshimitsu* estableció una investigación experiencial de lo que eran ataques, golpes, agarres, bloqueos de articulaciones e inmovilizaciones más eficaces. Para comprender la “esencia” del *Aiki* (unión con la energía es su traducción literal), también se le conoce como energía armonizada, *Yoshimitsu* pasaba horas observando a una araña hembra atrapando a su presa en su tela. Además, era un músico de gran talento y mientras acompañaba a las bailarinas con su *Sho* (instrumento de viento), llegó a entender la naturaleza del ritmo armonioso y vio la suave transición que había entre los movimientos de la bailarina y la de su melodía. Incorporó todos estos conocimientos experienciales al arte marcial que le habían enseñado los miembros de su familia y luego se los transmitió a sus hijos llegando a convertirse en un sistema cada vez más mejorado y ampliado,

debido a la aportación experimental y realística que iban aportando generación tras generación. El nombre de *Daito Ryu*, fue dado por el nombre de una de las residencias de su familia. *Yoshikiyo* (義清), su hijo mayor, se estableció en la villa de *Takeda* en *Koma* (actualmente conocido como la Prefectura de *Yamanashi*) y fundó la rama *Takeda* del clan *Minamoto*. La tradición *Daito Ryu* de *Toshimitsu* fue a partir de entonces transmitida por completo a las siguientes generaciones y con el más estricto secreto dentro de la familia *Takeda*. A finales del siglo XVI, la familia, ya con *Kunitsugu Takeda* al frente, cambió su base al distrito de *Aizu* (actualmente en la Prefectura de *Fukushima*). Allí el sistema marcial llegó a ser conocido como *O Shiki Uchi* (traducido literalmente como practicar en la habitación), o también como *O Tome Bujutsu* (cuya traducción es el arte marcial en el clan); se piensa que ambos términos sugieren el gran secretismo con el que las técnicas *Daito Ryu* fueron guardadas y reservadas para miembro de la familia. El arte fue secretamente transmitido al samurái del dominio *Aizu* hasta la caída del *Shogunato* y entrada la conocida restauración *Meiji* de 1868. No fue hasta llegados al siglo XIX, cuando el genial y famoso artista marcial cuyo nombre fue de fama impresa en el mundo del *Budō*, *Sokaku Takeda* (武田惣角), nació en *Aizu* donde recibió formación y enseñanzas de las Artes Marciales anteriormente nombradas de parte de sus familiares y del maestro *Tanomo Saigo* (1830-1905) (西郷頼母), este fue el último ministro del dominio *Aizu*, además de ser un samurái de finales del período *Edo*, dotado de gran destreza en el manejo de sable y sobre todo en el dominio del *Aiki*. *Sokaku Takeda* fue considerado el 35 *Sōke* de la escuela *Daito Ryu*; es sabido que *Sokaku Takeda* practicó diversas Artes Marciales y adquirió experiencia real en combates y en lucha callejera por toda la región. A finales del siglo, *Sokaku* comenzó a enseñar el sistema *Daito Ryu* de una forma más abierta, incluyendo algunos elementos nuevos que el mismo con su experiencia había incorporado; en un principio las enseñanzas eran ofrecidas a grupos selectos de oficiales militares y a sus concubinas, también a oficiales y aristócratas. *Sokaku Takeda* vivía en la remota región del norte de Japón, pero hizo varias expediciones en la capital *Tokio* y en el Japón más occidental. En sus viajes se cuentan mil y una peripecias, donde acaecían múltiples encuentros y donde *Sokaku Takeda* vencía a todos y cada uno de sus rivales. Posteriormente fue cambiando su metodología de enseñanza y fueron muchos los que fueron aceptados como discípulos, sin ser del anterior grupo selecto que mencionamos anteriormente; de todos los discípulos que pasaron por sus manos, solo un pequeño grupo de ellos fueron los que recibieron licencias formales por parte del mismo para poder enseñar y transmitir los conocimientos recibidos. *Yukiyoshi Sagawa* (1902-1998) (佐川 幸義) fue uno de los primeros discípulos de *Sokaku Takeda*, comenzó a estudiar con él en *Hokkaido* cuando tenía apenas la edad de doce años, y continuó durante muchos años, con un apego y una gran fidelidad a su maestro, algo que es una virtud innata en gran cantidad de practicantes de *Budō* verdadero y que no sólo buscan algo mundano, sino van siguiendo el camino de su maestro para conectar con su “esencia”. *Sagawa Sensei* se estableció finalmente en *Kodaira*, un barrio de *Tokio*, y allí fundó un *Dōjō* (el lugar donde se cultiva el espíritu y el cuerpo, traducido literalmente “la sala de entrenamiento). *Sagawa* fue considerado el primer exponente de *Daito Ryu* y uno de los alumnos más fieles a *Sokaku Takeda*.

Otro de sus estudiantes, que fue considerado como uno de los primeros alumnos de la escuela *Daito Ryu* fue *Kodo Horikawa* (1895-1980), que además fue el maestro de mi maestro *Seigo Okamoto* (1925-2015), del cual hablaremos una vez terminada esta exposición sobre los orígenes del *Daito Ryu*. *Horikawa Sensei* (cada vez que hablo y me refiero como *Sensei* es por la consideración que tiene como el que enseña el camino y por consiguiente la “esencia”, un *Sensei* nunca se nombraría con esa categoría a sí mismo, para ser un verdadero *Sensei* habrá que demostrarlo a lo largo de la vida a través de una conceptualización ética y moral con grandes asentamientos filosóficos y políticos en la sociedad y sobre todo en sintonía con la naturaleza). *Horikawa* como era tradición comenzó con la práctica a través de su padre, *Taiso Horikawa* que fue uno de los principales y más importantes discípulos de *Sokaku Takeda Sensei*. *Horikawa Sensei* vivió toda su vida en el distrito de *Kitami* en *Hokkaido*, donde tuvo la oportunidad de difundir las enseñanzas recibidas por su *Sensei*. En la parte occidental de Japón se encontraba *Takuma Hisa Sensei* (1896-1980), como principal discípulo de la zona. Según cuentan discípulos suyos fue uno de los únicos estudiantes de *Sokaku Sensei* que recibió la transmisión de todas las técnicas de la escuela; de hecho, un gran tesoro, en la actualidad un alumno suyo *Chiba Tsugutaka* (1931- nacido en *Ikeda*, prefectura de *Tokushima*). *Sensei* sigue sus enseñanzas en la zona de *Shikoku*, de hecho, le llaman el guardián de la *Daito Ryu* de *Shikoku*. El pasado año tuve la oportunidad de conocerle en persona y disfrutar de sus enseñanzas junto a sus principales alumnos: *Kobayashi Kiyohiro* y *Masunori Araki*, con los cuales me une una gran amistad y además entreno con *Masunori Araki* desde hace varios años. Las enseñanzas que estos *Sensei* transmiten están cargadas de una conceptualización muy arraigada de lo que es una política social más que correcta donde nos relacionamos a través de los caminos del *Budō*, para llegar a ser mejores personas y poder vivir en armonía en una sociedad la cual últimamente es pobre en valores y moralidad, para llegar a una meta común que es “ir siempre a mejor⁵⁸” como bien dijo Kant en su “replanteamiento de la cuestión sobre si el género humano se halla en continuo progreso hacia lo mejor (1798)⁵⁹”.

Vamos a explicar un concepto del cual nos hemos estado refiriendo en varios capítulos y es una de las “esencias” más importantes a la vez que profundas que nos podemos encontrar en la experiencia sapiencial de muchos años de práctica y de enseñanza de lo que consideramos como auténticos *Sensei* del *Budō*, el concepto de *Aiki* (unión con la energía, o energía en armonía), es central y crucial para encontrar los orígenes del *Budō* auténtico y verdadero, es muy antiguo y de hecho podemos encontrar claras referencias de esta “esencia” en el *Kojiki* (escrito en el siglo VIII), y que es la primera crónica de Japón, donde incluye varias historias, una de ellas habla de *Takemi Kazuchi no Kami* y *Takemi Nakata no Kami*; estas eran dos deidades *Shinto* que eran reconocidas y temidas a la vez que veneradas y respetadas por su tremenda fuerza y finalmente el inevitable enfrentamiento ocurrió entre ellos. Cuando *Takemi Nakata* agarró la muñeca de *Takemi Kazuchi* para controlarla, el brazo de *Takemi Kazuchi* se convirtió primero en una

⁵⁸ Immanuel Kant. 2005. Ensayos sobre la paz, el progreso y el ideal cosmopolita. Madrid. España. Catedra.

⁵⁹ *Ibíd.*

ORÍGENES DEL *BUDŌ*

columna de hielo y luego se tornó en una hoja de espada, haciendo que *Takemi Nakata* retrocediera de inmediato. A continuación, cuando *Takemi Kazuchi* agarró la muñeca de su adversario, este la aplastó como un brote de junco fresco, haciendo que *Takemi Nakata* cediera en su ataque y huyera aterrorizado. De igual manera o con similitud, los *Sensei* de *Aiki* saben cómo convertir sus brazos en un bloque de hierro (en forma imaginaria ya que físicamente es imposible, pero algo similar a esto se logra concentrando la energía *Ki* en la musculatura y haciendo un bloque bastante duro y fuerte a la vez que flexible y adaptable) y la forma de colocar las manos simularía lo que es la punta de la espada, y acto seguido ser capaces de aplicar técnicas como la conocida con *Yonka-jo* para aplastar la muñeca del oponente. El concepto interno de *Ki* (traducido como energía, poder vital o fuerza de la vida), es muy familiar para los estudiantes chinos de varios estilos marciales, véase *Qigong*, *Taichi* y otros, que llaman a esta misma energía como *Chi* o *Qi*. Cada cultura tiene una palabra similar para el principio energético de fuerza armonizada de la energía universal que da la vida a toda existencia o la fuerza vibrante que activa la vida. En la antigua Roma la denominaban “aura”, en la India “*prana*”, en Japón antes de la Segunda Guerra Mundial, era *Reiki* o *Reishi*. Se cree que los chamanes y médiums eran especialmente sensibles al flujo del *Ki*. En su forma concentrada, *Ki* puede ser percibido como la luz, que explica la razón por la que profetas y santos como *Buda* o Cristo sean representados a menudo con aureolas, es lo que sería la luz divina o la emanación de esa energía interna *Ki*.

Legado desde China

La cultura China está considerada como una de las más antiguas civilizaciones conocidas y además de ser de las primeras en usar utensilios y armas para conseguir alimentos y, cómo no, para defender su propia vida y poder sobrevivir. En China la denominación de arte marcial es *Wushu* (武術) (traducido literalmente como arte marcial, en japonés se lee como *Bujutsu* “arte de la guerra). Y con la evolución fue cuando se empezaron a utilizar armas y por lo tanto iban superándose los medios conocidos y los métodos iban evolucionando en formas más variadas y complejas, no solo para aprender a manejar las armas de mejor manera sino también para saber defenderse de las mismas. Desde los tiempos primitivos fueron utilizada por el pueblo obteniéndose una mezcla entre arte marcial y deporte y ejercicio físico, es decir que se utilizaba tanto para eliminar un adversario o enemigo como para fortalecer el cuerpo y mente a través de ejercicios físicos y prácticas mentales de concentración y equilibrio, a la misma vez que nacían las estructuras sociales de clases, fueron también adoptadas por los que tenían un estatus social más alto, y los gobernantes fueron en gran parte los que perpetuaron las tradiciones y métodos míticos relacionadas con el arte, manteniendo que aquel que dominase la “esencia” sería invencible y conseguiría una gran longevidad, fue entonces cuando los gobernantes empezaron a captar la “esencia” en la religión y en la ficción mitológica, desalentaban con quitarle el interés a que el pueblo participase y conociese el arte marcial. Es sabido que en muchos monasterios los monjes perseveraban las enseñanzas y las mantenían vivas y es de aquí que de alguna manera pudiese filtrarse sus conocimientos más allá de las murallas gubernamentales y llegase al pueblo, de ahí que cuando una

familia aprendía, para ellos era un tesoro que guardaban y protegían con su propia vida. De las fronteras de China llegaron a remotos lugares gracias a la peregrinación de los monjes que además de promulgar su legado religioso también transmitían sus conocimientos sobre el arte y cómo no de la “esencia”, y esta esencia se ha practicado en China durante milenios con diferentes propósitos: como forma de meditación, como arte de nutrir la salud buscando un fortalecimiento y un control del *Ki* para adquirir la “esencia”, es decir, el poder. Hay varias teorías de que fueron diversos estilos los que se practicaban, principalmente los de origen *budista* con la escuela *Shaolin* (少林寺) y los de origen taoísta con la escuela *Wu Tang Pai* (螳螂派), utilizado por los monjes en sus viajes de peregrinación como método completo de defensa y cuidado de la integridad física y mental. Los monjes utilizaban los *Kuen* (grupos de técnicas encadenadas), como método completo de salud tanto para la prevención, la relajación y la paz interior, y llegaron a denominarlo como: la meditación mediante el movimiento, llegándose a comprobar su eficacia real, a esto llegaron a llamarle la “esencia” de los monjes peregrinos.

Si observamos bajo el punto de vista de contenido de energía interior *Ki*, podemos encontrarnos con dos grupos bien diferenciados. El primer grupo incluye a todos los estilos considerados como duros, es decir, los que hacen más énfasis en la parte exterior o muscular, lo que se denomina fuerza exterior; estos eran originarios de la escuela *Shaolin* y son conocidos principalmente los de la línea *Hung Ga*, *Wing Tsun* y el *Ton Long* (boxeo de la mantis religiosa), y sin olvidarnos de *Ying Chao Fan Tzi* (el estilo del águila); estas líneas aunque están consideradas del grupo de estilos duros no dejan al lado el control y la práctica por obtener la “esencia”, de la energía interna *Chi* (*Ki* en japonés). En el segundo grupo encontraríamos líneas de trabajo o escuelas pertenecientes a la rama *Nei Chia Wun Tang Chia* y son denominadas como *Tai Chi Chuan* y *Pa Kua Chan* entre otras menos conocidas y desarrolladas dentro de este grupo. Todas estas escuelas trabajan técnicas y ejercicios basados en conceptos taoístas de meditación, transmutación interior alquímica de unión con el *Tao* como base principal en sus enseñanzas.

Para poder comprender su desarrollo y plasmación en la sociedad actual, deberíamos observar la práctica matinal del *Tai Chi Chuan* en China, donde miles de personas lo practican antes de comenzar sus actividades cotidianas, trabajo, estudios, paseos es decir es la “esencia” o chispa que activa el inicio de la vida cotidiana, de hecho hay varios “estudios médicos⁶⁰” que demuestran que la práctica de esta actividad deportiva tradicional como es lo que se denomina “*Tai Chi*” puede ser muy beneficiosa y a la vez mejorar las dolencias de tipo físico como afecciones en la rodilla en personas con artrosis grave⁶¹, que demuestran que la práctica es beneficiosa para la salud y además para mejorar el equilibrio tanto mental como físico en el ser humano. Esta forma ancestral fue como

⁶⁰ Estudios realizados en: “el centro médico Tufts de Boston (EEUU) y presentado en el congreso americano de reumatología (San Francisco, 25-29/10/2008)”

⁶¹ “Wang Ch., Schmidt CH, Hibberd P, Kalish R, Roubenoff R, Roness R, et al. Tai Chi is effective in treating knee osteoarthritis: A randomized controlled trial. Presentation 636. Discovery 2008: Innovations in Rheumatic Disease. 26-10-2008, ACR Scientific Meeting, San Francisco- October 24-29, 2008”.

dijimos a través de los monjes fuera de las fronteras de China, a Japón llego como *Amatsu Tatara*.

第 6 章 (Dai 6-shō) CAPÍTULO VI

天津鞆韜

6. *Amatsu Tatara*

Amatsu es una mezcla de la investigación moderna y antigua japonesa, modalidades de terapia física que datan de hace tres mil años. Los principios que forman *Amatsu* fueron una parte integral de la cultura japonesa. *Anma*, por ejemplo, se transmite de padres a las familias e incluso se enseñó a los niños de jardín de infancia. Era una práctica común que los miembros de la familia se trataban con estos métodos. Los principios que se enseñan *Amatsu* hoy son de la escuela antigua de *Hi Chi Bu Ku Go shin Jutsu*. Esta es una escuela de técnicas de respiración y modalidades físicas de bienestar y se traduce como "La Escuela Secreta de la Flor abierta".

El *Amatsu Tatara* son pergaminos que registran la base del *Amatsu* que estamos aprendiendo hoy. Ellos están en nuestra creencia de Japón como "el secreto mejor guardado". Hasta hace muy poco, este conocimiento y habilidad fue compartido con sólo un puñado de personas en cada generación. Este conocimiento y habilidad se ha transmitido en una cadena ininterrumpida. El actual jefe de esta tradición es el maestro *Masaaki Hatsumi*, maestro del cual hemos hablado anteriormente. Además de ser guardián de la tradición *Amatsu Tatara*, el Dr. *Hatsumi* es el Gran Maestro de nueve tradiciones marciales que se remontan a más de 1.000 años. Su maestro, el fallecido *Takamatsu Sensei* (maestro-médico) aprobó estas habilidades y conocimientos relativos a él durante un período de 15 años, en los que alumno estuvo recibiendo las enseñanzas de su maestro.

Dr. *Hatsumi* es un artista consumado, Presidente del Gremio de artistas extranjeros, un excelente cantante y bailarín, estrella de cine, asesor de la industria del cine. Los visitantes de su casa son bien recibidos con té verde y fruta fresca. Hasta hace poco operaba en una clínica de su casa, pero ahora dirige la Asociación *Bujinkan*, con miles de miembros a nivel mundial. En muchos países se practica su *Taijutsu* (movimiento del cuerpo integrado) que considera que es el más alto nivel de *Amatsu*. Él dice: "Al volver a aprender a mover nuestro cuerpo de una manera natural e integrada, mejoramos algo más que la capacidad de movimiento del cuerpo. Volvemos a los seres humanos naturales. La esencia de estos movimientos es ser natural, como un gato u otro animal. Esto no quiere decir que nos convertimos en un gato, significa que nos movemos y actuamos como seres humanos naturales".

Amatsu es un enfoque terapéutico que mejora estos movimientos naturales corrigiendo así los desequilibrios que impiden un movimiento natural e integrado. Por lo tanto, en “esencia”, la medicina *Amatsu* trabaja en mejorar y facilitar el movimiento integrado en todas las direcciones o paralelos. Una vez que esto se obtiene, *Amatsu* se utiliza para mantener el "equilibrio" del cuerpo y por lo tanto evita que la enfermedad empeore. El principal beneficio de *Amatsu* es ayudar en la restauración de la salud, centrándose en los principios básicos de la autorregulación del cuerpo. Se cree que la tradición conocida como *Anma* podría haber llegado a Japón desde China hace más de dos milenios, aunque se cree que *Anma* podría haberse originado en la India hace muchos milenios. Sea cual sea la ruta, *Anma* entró en Japón y se perfeccionó en los métodos japoneses, los cuales adaptaron, e incluso mejoraron haciéndolos suyos.

En Japón hay numerosos estilos de *Anma*, dependiendo de qué familia o línea proceden. Los métodos que se enseñan en nuestra escuela son los métodos utilizados por el Dr. *Masaaki Hatsumi*. Él dice: "No es un texto antiguo llamado el *I Shin Bo* detallando la medicina tradicional japonesa. En este texto se registra que la gente sólo de alto rango se les permitió llevar a cabo *Anma*. El verdadero *Anma* es muy diferente a *Anma* moderno. *Anma* moderno es más una terapia de masaje que hace que la persona se sienta bien. Esto es importante, pero *Anma* se utiliza al igual que otros métodos de *Amatsu Ryu ho* (medicina *Amatsu*) para llevar a cabo el bienestar que ya existe dentro de la persona. Se utilizan los dedos y manos para empujar y aplicar presión en los puntos adecuados. Lo importante es el sentimiento”.

Anma se puede interpretar como el nivel de masaje de *Amatsu*, pero abarca la aplicación de los principios del movimiento natural de las estructuras de tejidos blandos. *Anma* significa empujar y tirar y su aplicación en el cuerpo influye en muchas estructuras y sistemas en función del nivel de habilidad del practicante. La caricia, estiramiento y amasamiento del tejido es un arte antiguo, no sólo en el hombre, sino en todas las especies animales. No hay más que ver y comprender la necesidad de la madre de un gato de nutrir sus nuevos gatitos lamiéndolo y lavándolo repetidamente.

Este breve extracto del libro "El Tacto"⁶² por Ashley Montague, explica la inteligencia global de la piel: "Continuar la estimulación de la piel por medio externo sirve para mantener tanto el tono sensorial y motor. El cerebro debe recibir retroalimentación sensorial de la piel con el fin de hacer los ajustes que se puede llamar para referenciar a la información que recibe. La retroalimentación desde la piel hasta el cerebro, incluso en el sueño, es continua”.

Hatsumi Sensei explicó que, en el principio, el hombre antiguo no tenía conocimiento real de la patología o la estructura anatómica en profundidad. El amasado o las caricias se aplicarían a lesiones o dolores según la sensación instintiva. Explicó que al venir de sus corazones a través de sus pulgares, el hombre antiguo traería el bienestar de otras

⁶² Ashley Montague. 2004. El Tacto. Madrid. España. Paidós Ibérica.

ORÍGENES DEL *BUDŌ*

personas. Los hombres antiguos estaban más en contacto con la naturaleza y sin duda más instintivamente.

Dr. George Goodheart, quiropráctico que hizo esta cita en los trabajos de investigación kinesiología aplicada en 1976: "El hombre, como usted sabe, es un triángulo equilátero estructural-químico-psicológico, y posee el potencial de recuperación a través de la inteligencia innata de la estructura humana. Este potencial de recuperación con el que está dotado simplemente espera a su mano, su corazón y su mente para llevar a ser potencial y permitir que la recuperación tenga lugar, siendo patrimonio natural del hombre. Esto beneficia al hombre, y beneficia a nuestra profesión." Esto sugiere que la profesión quiropráctica ha evolucionado desde los mismos puntos de vista que los principios naturales innatos.

La destreza de las herramientas que hacemos uso de nuestros miembros para realizar *Anma* se conoce como "*Ningu*". De hecho, es mucho más que la destreza, es una sensación del cuerpo totalmente integrado. El movimiento natural que se utiliza para convertir las técnicas simples en una "sensación" se conoce como *Taijutsu*. En este movimiento de los principios que empleamos, nacieron de la naturaleza y utilizan métodos de flujo y simplicidad. *Hatsumi* nos enseñó a entender la naturaleza y a percibir la energía desarrollando así un espíritu fuerte y un *Taijutsu* superior. Hay un dicho: "Las cosas simples se ven simplemente, pero rara vez se entienden" *Hatsumi* nos dice que observemos a la naturaleza y a los seres vivos con el fin de comprender y adoptar las técnicas de *Amatsu*.

Estos fundamentos de la naturaleza están en el corazón de la herencia de *Amatsu*. En cuanto al movimiento natural *Hatsumi* habla de la forma en que animales, mamíferos y aves utilizan el movimiento creado por el aire o agua como propulsores, conservando así la energía mediante el uso de la inercia, el movimiento corporal mínimo, flujo natural y el movimiento corporal total integrado.

Kyushu

En todos los patrones de lesión, hay puntos críticos que sirven como catalizadores para relajarse y liberar el patrón de lesión. En *Anma* estos puntos son conocidos como *Kyushu*. También se pueden describir como "grietas en la armadura, de un solo punto". Acupresión y *Shiatsu* son filosofías que clásicamente siguen los puntos *Tsubo* en las líneas de los meridianos de acupuntura. El Dr. *Hatsumi* explicó que el *Kyushu* puede estar en cualquier lugar del tejido, pero coincidentemente puede ser más de un punto *Tsubo*. El área alrededor de un *Tsubo* se ve afectada por la cepa en el tejido y crea desequilibrio en el enlace de la línea del meridiano. A medida que afectan los factores de la cepa con su toque esto también cambia el efecto en el *Tsubo* y meridiano. Muchos de los *Kyushu* son puntos vulnerables en la anatómica del cuerpo, proporcionan ventanas donde podemos evaluar las tensiones, tirones, los cambios fisiológicos y patológicos en el tejido.

En la historia militar japonesa, se llevó a cabo un estudio en profundidad de estos sitios vulnerables. Para permitir el movimiento de la armadura, que tenía que haber una

ORÍGENES DEL *BUDŌ*

protección mínima, alrededor de las articulaciones por lo hombros, el cuello, los codos etc., tendrían que dejarse expuesto. Estos son los sitios vulnerables o ventanas que nos referimos como *Kyushu*. De la anatomía de estos sitios, se desarrollaron técnicas para herir, mutilar y matar.

Esta precisión anatómica también, paradójicamente, condujo al desarrollo de muchas técnicas para la corrección y el mantenimiento de la salud. Esta información y la investigación son de gran valor en la terapia. Se utiliza para revertir los efectos del trauma y forma parte de los tratamientos médicos y de autoayuda de *Amatsu*.

Los depredadores que cazan presas instintivamente saben puntos débiles de la víctima. Un guepardo tiene el control del cuerpo para disparar su presa, mientras que corre a 50 kilómetros por hora y asfixia a su víctima sin romper su piel.

Las habilidades de movimientos naturales del *Budōka* le permitirían llegar a lugares vulnerables en sus víctimas. Ellos serían atacados de varias maneras, incluyendo llamativamente, cortes y bloqueando sus articulaciones. Mediante la comprensión de la adaptación fisiológica del éxito de estos ataques, las técnicas de importancia anatómica son desarrolladas. *Amatsu* utiliza esta habilidad del conocimiento antiguo, para corregir condiciones con medidas físicas, naturales, enseñadas y evolucionadas a través de los siglos.

Anma, la base de *Amatsu*, implica comunicados de tejidos blandos en los puntos anatómicos críticos, que afecta al cerebro límbico y sobre su influencia en el equilibrio sobre el cuerpo para caminar erguido. Estos principios *Anma* utilizan habilidades y herramientas diseñadas para que pueda palpar, diagnosticar y corregir con seguridad y competencia.

Godai

Según el *Amatsu Tatara*, nuestro bienestar está mantenido por cinco factores, que se denominan *Godai*, que se traduce literalmente como los cinco grandes. Los *Godai* son completamente interdependientes, un pequeño cambio en uno tendrá un impacto en cualquiera.

初代先生の忍法 “本質”の哲学である武道の宗家初見良 (*Shodai Sensei no ninpo “honshitsu” no tetsugaku de aru budō no Sōke Masaaki Hatsumi*)

7. Filosofía del *Budō*, la filosofía del *Ninpo* “esencia” de *Masaaki Hatsumi Sensei*

Con respecto a los Orígenes de los *Ninja* (忍者), se piensa que los *Ninja* fueron en parte, dentro del Japón feudal, agentes empleados para llevar a cabo misiones de espionaje, infiltración y guerrilla. Las regiones de Iga (伊賀) y Koga (甲賀), son el corazón de donde nace la “esencia” de estos guerreros que controlaban diversas artes tanto físicas como mentales dentro del *ninjutsu* tradicional y originario. Una obra muy interesante, *Shoninki*⁶³ (正忍記), que traducido literalmente significa auténtica tradición *Ninja*, obra de *Natori Masazumi*, que fue un maestro *Ninja* que dirigió en Japón, allá por el siglo XVII, uno de los clanes *Ninja* más importantes existentes y de los cuales tenemos datación y documentación escrita se trata de la escuela *Kishu*. Su filosofía es un tema muy trabajado y explicado con intensidad por el *Sensei*, el cual quiere plasmar y sembrar en sus discípulos el auténtico sabor de sus enseñanzas, las cuales han sido transmitidas durante generaciones en el más riguroso orden moral y ético de los caminos marciales. Cuenta *Sensei* que el cometido más grande cuyo objetivo debe de ser primordial para cumplirlo es poder defender a nuestro país, nuestro hogar y nuestra familia. La verdadera “esencia” del auténtico *Budō*, no solo podemos encontrarlo en la espada, en los golpes, defensas, desplazamientos, caídas y rodamientos que podemos realizar al ejecutar las técnicas y métodos ancestrales aprendidos; si nos dejamos atrapar por la parte física y visible y lo reducimos a meras aplicaciones de fuerza y agilidad física, difícilmente podremos entender las palabras que nos intenta transmitir de forma natural el *Sensei* en cada una de sus lecciones magistrales que nos ha estado regalando a lo largo de la práctica y de la convivencia acaecida con su persona. En la parte tangible y física lo necesario es saber qué parte del cuerpo enemigo se debe atacar y contralar, dónde se debe cortar y dónde se debe romper, y claramente una vez que se han alcanzado esos conocimientos dentro de la parte básica de los mismo, podremos entonces empezar a llamar a nuestra forma de actuar la “esencia” del movimiento básico corporal para manejar la espada; sabiendo a ciencia cierta que la espada es solamente una prolongación de nuestro cuerpo, es por tanto practicar e intentar dominar la técnica corporal y física en primera instancia el primer paso importante, y esta base supone ser el corazón del arte que con el tiempo y la constancia darán la forma espiritual y esencial que nos guiará de forma natural. Ese espíritu “esencia” en gran parte es el espíritu correcto que será el que nos proporcionará el desarrollo y los conocimientos que a posteriori se convertirán en la razón principal y esencial del arte, llegando más allá de la frontera básica de la parte física. Este proceso natural que en algunos casos será largo y tedioso y en otros de forma innata será fácil y

⁶³ Natori Masazumi. 2010. “Shoninki, el arte del disimulo, autentico manual de los ninja”. Barcelona. España. Kairós.

dulce pero que de igual modo necesitará de un proceso de aprendizaje directo y constante con el *Sensei*; entonces es cuando alcanza su punto de un nivel aproximado y realístico de lo que se considera como la “esencia”, cuando el arte y la razón que nos guía se unirán y formarán un mismo y único nivel de aprendizaje. Nunca se debe de olvidar que la verdadera victoria o visión de la misma no se encuentra en la fortaleza de uno mismo, sino en las posibilidades que podemos encontrar en el adversario y en el medio donde nos encontremos. Asimismo, no deberíamos dar por hecho ni suponer que vamos a vencer con un exceso de autoconfianza, ya que la naturaleza siempre impondrá sus leyes si somos nosotros los que debemos adaptarnos a las circunstancias y aprender a vivir con ese flujo natural sin romper las leyes que dictan la naturaleza. Incluso en el caso de alguien que tenga un gran bagaje de años de experiencia y tenga un rango elevado de lo que diríamos cierta maestría, convendría recordar las leyes naturales y estas dictan que no existe victoria asegurada en ningún caso. Lo único que existe es el origen del arte en la raíz de *Shinkitoicchi* (心気力一致), cuyo significado representa la serenidad e impassibilidad que se debe de adoptar con un espíritu inamovible cuando nos enfrentamos a cualquier problema o imprevisto, y es cuando los movimientos y los conocimientos que se encuentran impresos de forma natural en nuestro ser, salen en el momento adecuado de necesidad, de una manera libre y eficaz, adaptándose a cualquier tipo de contrariedad o momento; según diversos escritos este concepto es muy nombrado en los pergaminos que hablan cuando se alcanza de forma natural la “esencia” del arte. La difusión de maestro a alumno de forma oral de este concepto en una época donde la alfabetización era muy baja, demuestra su larga existencia y el hecho de que ha existido desde los orígenes del arte.

Si consideramos que el *Budō* existe para defender nuestro cuerpo de ataque y de problemas tanto físicos como mentales, al mismo tiempo vemos que el *ninjutsu* además de proteger nuestro cuerpo, también lo cuida espiritualmente y es un alimento de sabiduría que enseña unos conceptos éticos y morales de gran importancia, como podemos ver a lo largo de la historia, el gran respeto y nivel de honorabilidad que existe en la mayoría de los discípulos que viven esta forma de ver el mundo a través de los caminos marciales, ya que si no cuidamos y educamos nuestro espíritu, eso es un craso error y además puede ser nefasto porque puede representar el principio de nuestra derrota no solamente física sino también espiritual. Si por ejemplo miramos el caso de un médico, podemos comprobar que en muchas ocasiones no solamente pueden curar a los enfermos, ya que hay situaciones y ocasiones donde también pueden provocarles malestar e incluso llegar a la muerte. Si en un restaurante podemos degustar y disfrutar de sus alimentos, si no prestamos atención a nuestro organismo e incluso algunas veces a nuestra intuición natural y nuestros sentidos, podríamos sufrir una indigestión que nos acabaría derrotando silenciosamente. También sabemos y suponemos que los políticos y gobernantes a lo largo de la historia deberían de realizar su trabajo siempre pensando en la protección y el bien general, por lo menos dentro de una ética y moralidad básica del bienestar de la ciudadanía dentro de las polis, no obstante, sabemos de casos que se han ido produciendo cíclicamente en nuestra historia donde la ignorancia o la codicia ciegan el sentido común y estos supuestos protectores, terminando haciendo sufrir y malogrando a la buena convivencia del pueblo.

ORÍGENES DEL *BUDŌ*

Vamos a intentar explicar la “esencia” del *Budō* con un documento escrito por el *Sensei* Toshitsugu Takamatsu maestro de Hatsumi *Sensei* y 33º generación del gran maestro de la escuela *Ninja* Togakure Ryu Ninpo Taijutsu, titulado “Preceptos de la Perseverancia en el *Ninpo*”, que contiene una guía de principios filosóficos y éticos que a su vez fueron redactados por la 32º generación del gran maestro de la misma escuela, *Toda Shinryuken* (1824-1909) (戸田真竜軒正光), siendo este gran maestro mencionado en el famoso *Bugei Ryuha Daijiten* (武芸流派大事典), como gran maestro reconocido en varias escuelas; este registro es uno de los más importantes que existen en Japón y documenta la veracidad de las Artes Marciales que allí están inscritas con tradición histórica constatada, además de ser abuelo de *Toshitsugu Takamatsu*. Con tan sólo cinco artículos el gran maestro logra abarcar la “esencia” del *Budō* y del *ninjutsu* a través de la transmisión de dichos conceptos.

- “Aprende primero que cualquier dificultad que tengas que soportar es sólo temporal.
- Compórtate siempre de forma correcta.
- No te encomiendes a la avaricia, a la indulgencia o al egoísmo.
- El dolor y el odio forman parte de la vida; entiende también que son regalos de los dioses.
- Nunca te desvíes del camino de la fe ni del de las Artes Marciales. Aspira a mantenerte en ambos caminos, el de la pluma y el de la espada⁶⁴”.

Con estas palabras *Sensei* nos transmite el conocimiento de que el *Ninja* es la máxima expresión del ser humano en cuyo ente se expresaba el espíritu o “esencia del *Budō*, y que el mismo utilizaba sus conocimientos y experiencia para protegerse a sí mismo no con las técnicas y métodos del asesinato, que es por lo que trasciende a la materialización de lo físico y mundano y llega a un nivel donde se unen la sensación y la conciencia de una ética y una moral arraigada y cuyo fin siempre es buscar el bienestar de la humanidad, siempre evitando el conflicto innecesario, es más incluso si iba armado con una espada y con sus conocimientos que siempre le daba una ventaja sobre los otros, resolvía el conflicto de manera que no tenía ni que utilizar la espada ni siquiera su supremacía y poder. Es por lo tanto esta actitud la que se considera como verdadera “esencia” del *ninjutsu*, y es por lo cual el *Ninja* se entrenaba, de forma persistente, a lo largo de toda su vida.

⁶⁴ Masaaki Hatsumi. 2004. The way of the ninja. Tokyo. Japón. Kodansha.

第 8 章 (Dai 8-shō) CAPÍTULO VIII

El código del *Bushidō* (武士道)**8.Samurái (侍)**

Si queremos entrar a conocer el código del *Bushidō*, en primer lugar, tenemos que hablar acerca de los *Samurái* (侍). El *Kanji* está formado en su parte izquierda por el radical de persona y en la parte derecha por el carácter que designa templo, su traducción literal sería la persona que defiende el templo. Algunas de las consecuencias del código del guerrero o código *Bushidō*, como “esencia” de Japón no se encuentran presentes en las sociedades actuales, ya que vivimos en un entorno cosmopolita cargados de influencias tecnológicas a la vez que contaminadas por la sociedad consumista en la que estamos incluidos. Uno de los preceptos que encontramos en el código del *Bushidō* es la lealtad que esta llevó a los japoneses a realizar una inmersión muy profunda y excesiva dentro del trabajo, y esto a veces siendo un desequilibrio les causó muchos problemas. Por ejemplo cuando se trata de un exceso de trabajo se denomina *Karōshi* (過勞死), y su traducción literal es muerte por exceso de trabajo; las personas que tienen este problema son las que tienden a querer demostrar cuánto y hablamos en cuantificación de exceso de cantidad, son capaces de trabajar duro para su empresa frente a sus jefes, compañeros e incluso ellos mismos, llegando a ser un problema que ha calado en la estructura social japonesa; muchas veces este síndrome puede tornarse a suicidio ya que las personas intentan tapar sus errores y así exculpar sus pecados o errores. Está tan arraigado el código de la lealtad, que los mismos japoneses no solo lo aceptan como algo natural, sino que incluso glorifican estos suicidios y a las personas que lo realizan las tratan con cierto respeto y agrado, algo inconcebible en las sociedades occidentales. El código del *Bushidō* ha contribuido de manera importante en la formación del carácter tradicionalista del pueblo japonés. Ese espíritu o “esencia” domina de una u otra manera el carácter ético y moral del pueblo nipón, aunque en los tiempos que vivimos a veces es muy difícil encontrar entre los más jóvenes ese carácter tradicional y puritano, ya que pasando generaciones se han ido amoldando a las sociedades occidentales y al mundo de consumismos en el que nos hallamos actualmente inmersos. El respeto por los maestros y la educación son fundamentales para conseguir estar dentro del código del guerrero. A continuación vamos a describir los siete preceptos o códigos del *samurái*, aunque existían diferentes niveles de categorización de los *samurái*, cabe destacar que el código se cumplía de igual manera en todos los estatus sociales, la diferencia estaba por su estatus social y económico, desde el más alto rango que tenía en su poder armadura, sable y caballo, hasta el más bajo que era el *samurái* errante que ni incluso tenía señor y vivía al paso, todos y cada uno de ellos cumplían por encima de su ley el siguiente código:

ORÍGENES DEL *BUDŌ*

1.- *Gi* (義), Justicia, tenían que ser honrados en su trato con todo el mundo, independientemente del estatus social del que tenían que tratar, ya fuese para defender o como para ajusticiar. La justicia es soberana y propia dentro del código del mismo, una justicia imparcial que se basa más en los principios. Para el samurái solo hay dos opciones o ser correcto, o no serlo.

2.- *Yu* (勇), Coraje, en el espíritu del samurái estaba grabado el coraje, debía vivir una vida de forma plena y completa, el coraje heroico no es ciego, es algo más con una carga de “esencia” se torna en inteligente y fuerte a la vez. Miedo son permutados por respeto y educación y estar preparados para afrontar con arrojo y decisión cualquier problema o conflicto que pudiesen surgirles.

3.- *Jin* (仁), Benevolencia, después de un largo y sacrificado periodo de entrenamiento y preparación, tanto física como mentalmente, el samurái ha adquirido un grado alto de “esencia”, se ha convertido en una persona rápida y fuerte a la vez.

4.- *Rei* (礼), Respeto, lo será con todos incluso con sus adversarios, sin ese respeto dejaría de ser una persona y sería considerado un animal.

5.- *Makoto* (誠), Sinceridad absoluta y honestidad, cuando se compromete en hacer algo, lo hace sobre todas las cosas, nada ni nadie en el mundo lo podrían detener, su palabra es hecho, donde se convierte en un todo.

6.- *Meiyo* (名誉), Honor, el único juez que puede valorar sus actos es él mismo. Tomará decisiones y las ejecutará según su criterio de buena y correcta conducta, consigo y con los demás.

7.- *Chuu* (忠), Lealtad, y esa lealtad y dedicación sobre su propia vida, estamos ante una fidelidad sin parangón y sin límites.

Occidente confunde a los samuráis con los caballeros de la Edad Media (poco numerosos y además todos nobles). Se designaban a los soldados y suboficiales bajo el nombre de *Bushi* y a los oficiales *Buke*. *Samurái* significa además de la explicación que dimos anteriormente, como (el que sirve), pocos eran los *Samurái* que tenían armadura o caballo, solo los nobles y grados altos podían permitirse ese lujo. Una práctica muy habitual en la forma de suicidio, después de haber perdido el honor, era el denominado *Seppuku* (腹切) (pronunciación China), *Hara Kiri* (腹切り) (pronunciación japonesa), de los ideogramas apertura de vientre. El primer caso conocido de que un *Samurái* se hizo el *Seppuku* data del 1170, que decidió seguir a su señor en la muerte. En 1970 uno de los últimos en realizarlo fue el que fuera considerado como un gran artista polifacético de Japón y estamos refiriéndonos a Yukio *Mishima* (三島由紀夫), queremos destacar que fue amigo del maestro *Masaaki Hatsumi*, y que además fue practicante de Artes Marciales.

A finales del siglo XII el *Zen* comenzó a calar entre los *Samurái* como religión de la voluntad instintiva depurada. Procedente de la India llega a China en el Siglo V y parece

que se introdujo en Japón en el S. VI, aunque no encontró su asentamiento hasta el S. XII en *Kamakura*. El *Samurái* no solo era un guerrero era un artista que tenía que dominar diversos artes entre ellos era la ceremonia del Té es una recreación inspirada y creada por los monjes *Zen*, aportó a los nobles y a los *Samurái* de clase, “un frescor de espíritu engendrando la cortesía, la modestia, la paz del cuerpo y del alma incitando a la tranquilidad, la calma y el dominio de sí, sin orgullo ni arrogancia”. Cosa que convenía muy bien con la tendencia natural de los japoneses a la melancolía y su gusto hacia lo simple (*Wabi*), todo lo contrario, a la tendencia de China o en Occidente. Interesante referencia es el “Elogio de las Sombras⁶⁵”, para ver ese gusto japonés. A continuación, vamos a mencionar a figuras de gran importancia y relevancia que se han conocido en la historia como verdaderos samuráis:

Yoshitsume (1159-1189) (義経), apodado el Bayado (sin miedo y sin reproche), fue probablemente el héroe más ensalzado y más representado en el teatro *Nōh* (能) y *Kabuki* (歌舞伎). Sus victorias permitieron a su hermano convertirse en *Shogun* en 1192. Su victoria auténtica, a la edad de 14 años sobre el puente *Gojo* de Kioto, contra el gigante Monge-guerrero *Benkei* (este luchaba y desarmaba a sus adversarios, era un coloso invencible), se convirtió en su más fiel ayudante (esto nos recuerda al pequeño Juan en Robín Hood, ficción seguramente sacada de la verdadera historia de *Benkei*). Cabe destacar el tipo de preparación que tenía este personaje en el combate y era el conocimiento de los puntos de presión y anatomía del cuerpo humano y de ahí vemos la eficacia del Arte de los puntos vitales y esquivos que está claramente representada en la forma de ser de este personaje. *Benkei* murió protegiendo a su general en el curso de una batalla, y ese hecho es una de las crónicas de sucesos más veneradas y respetadas dentro de la mitología japonesa, hecho que se conoció como *Benkei no Tachi Ōjō* (弁慶の立往生). Sirvió de escudo humano contra cientos de flechas, murió de pie, como una columna y no cayó al suelo, muestra que lo hizo grandioso dentro del folclore japonés, donde la lealtad y el honor de *Benkei* sobrepasaron la barrera de la vida y la muerte, y lo dio todo por su señor. En la actualidad aún se recuerda esta hazaña y suelen representarlo en una conocida obra de teatro *Kabuki*, donde *Benkei* se ve en la dicotomía de tener que elegir entre mentir o proteger a su señor para poder atravesar un puente y después de haber analizado con atención la forma de actuar de *Benkei*, este elige cumplir sobre todo con su deber a su señor. *Yoshitsume* expuesto a las persecuciones del *Shogun* (su propio hermano), en signo de protesta, se hizo el *Seppuku* en el año 1189 en *Koromogawa*, en presencia de varios familiares.

Oda Nobunaga (1534-1582) (織田 信長), figura legendaria que de simple soldado llegó a lo más alto en el rango militar, tenía una gran habilidad con el *Yari* (槍)(lanza). Fue asesinado a traición, ya que vencerlo frente a frente o en combate declarado hubiese sido muy complicado por no decir imposible, debido a su gran destreza en el manejo de las armas además de su gran dominio de la “esencia” en las Artes Marciales, tradicionales.

⁶⁵ Junichiro Tanizaki. 2017. El elogio de las sombras. Madrid. España. Editorial Siruela.

ORÍGENES DEL *BUDŌ*

Ronin (浪人) “hombre de la ola”, era un *Samurái* que había perdido su empleo, o caballero errante, espadachín sin escrúpulos que vivía en la miseria. La primera “requisa de espadas” de 1588 fue ordenada por *Hideoshi* (秀吉), y decía:

“Toda espada o sable largo, o corto o puñal, lanza, arco, arma de fuego, u otra arma de combate, debe ser entregada a los jefes de provincia o a sus suplentes para fabricar clavos y remaches destinados a la construcción de *Buda*, lo que aprovechará el pueblo, no solamente en este mundo, sino también en el otro⁶⁶”. En China el Emperador *Yao* (堯), ya hizo lo mismo, controlando el uso de armas en sus súbditos. *Yao* fue uno de los tres reyes de la Era Dorada de la Prehistoria en China (2356-2255 a. C.)

Tokugawa Ieyasu (徳川 家康) nació en 1542 y murió en 1616. Fue el primer *shogun* durante el periodo comprendido entre los años 1603 a 1605, siendo posiblemente el fundador del clan *Tokugawa*, cuyo predominio duró hasta bien terminado el año 1867. Fue miembro de una importante familia feudal, además de ser el protector del hijo de *Hideyoshi*, hecho que fue de gran relevancia para permitirle el dominio y liderazgo de su clan. Un hecho grave para los monjes budistas insurgentes, fue su sometimiento a la fuerza, creando un ejército que hizo que dominase con gran facilidad los territorios e incluso realizando una expansión territorial y administrativa. Sobre el año 1582, realizó un tratado con el poderoso *Hideyoshi Toyotomi*, en tiempos cercanos a la muerte del mismo, ya en esta época en el año 1598, *Ieyasu* fue poseedor de uno de los mayores ejércitos de Japón. Tras finalizar la famosa batalla de *Sekigahara* en el año 1600, éste por su gran poder y supremacía, hizo que el emperador le nombrase shogún en el año 1603. Finalmente, tras pasar dos años, tuvo que adjudicar en favor a su descendiente e hijo *Hidetada*⁶⁷.

Daimyō (大名) “Gran hombre”, era el señor de una o varias provincias, independiente en su territorio (feudo o clan) entre 1600-1867, naciendo de las disciplinas marciales sofisticadas. En esta época estaba sólidamente asegurada la paz en Japón, la práctica se sofisticó; de los 2 millones y medio de *Samuráis* convertidos en funcionarios, sólo algunos miles se entrenaban con pasión en una o dos de las disciplinas consideradas como obligatorias:

Durante los 3 siglos que siguieron a la pacificación del Japón (1600-1870), “las Artes Marciales de guerra”, se dividieron en disciplinas marciales convencionales que se codificaban de año en año. Las más exportables de estos *Bujutsu* (Técnicas Marciales), fueron enseguida modificados por *Budō* moderno. El origen del guerrero se ve influenciado por orígenes arraigados en el confucianismo llegado de China. A la influencia del Budismo *Zen*, el concepto moderno de *Bushido* se formó basado en la ideología confuciana y una filosofía racional, teniendo particularmente en cuenta las correctas relaciones humanas en la base de la sociedad, con un orden social basado en

⁶⁶ Agustín Y. Kondo Hara. 1999. Japón: Evolución histórica de un pueblo (hasta 1650). Guipúzcoa. España. Edinerea.

⁶⁷ <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/tokugawa_leyasu.htm>[consulta: 10/04/2017]

ORÍGENES DEL *BUDŌ*

normas éticas estrictas centradas en la familia y el Estado, ambos gobernados por hombres de letras y ciencias. El neo confucianismo se desarrolló en China por *Zhu Xi* (o *Chu Hsi* - 1130-1200) y generalmente se llama *Shushigaku* en japonés. Estas enseñanzas fueron estudiadas por los monjes *Zen Gozan* de los templos en el periodo *Muromachi* y se utiliza cuando los señores feudales han emanado leyes a sus propios dominios.

En el periodo *Edo*, la escuela *Xi Zhi* tenía un fuerte apoyo por el *Shogunato Tokugawa*. Este órgano jurisdiccional considera esta filosofía enormemente útil para justificar o legitimar una estructura feudal del Estado y la sociedad, ya que viene a formarse en el siglo XVII.

El Samurái se convirtió en la parte de la clase social más alta y no eran sólo los guerreros que también tuvieron papeles en el gobierno. La educación para el samurái fue desarrollada para proporcionar las habilidades apropiadas para una carrera en esta dirección, esperado de sus actitudes morales de un cierto nivel si se toma una parte activa en el gobierno. Como resultado muchas escuelas fueron construidas por el Shogunato y los distintos dominios feudales dieron una oportunidad para aprender y conocer las ideas confucianas.

En el ecuador del periodo *Edo*⁶⁸ (江戸) se construyó el *Kogaku* (古学), que son las escuelas donde estudiaban los antiguos pensadores japoneses que rechazaron las enseñanzas de *Zhu Xi* porque eran difíciles de adaptar a los japoneses de la compañía. Los estudiosos de *Kogaku* regresaron al trabajo del confucianismo clásico chino con el fin de extrapolar adecuadamente lo que fue predicado. *Yamaga Soko* (山鹿素行) nació como hijo de un desafortunado *Ronin* en la provincia de *Aizu* prefectura de *Wakamatsu*, considerado como el primer gran neoconfuciano que se formó en las cercanías de la capital del *Shogun*. Comenzó estudios de literatura China a la corta edad de seis años, y posteriormente recibía las enseñanzas de *Hayashi Razan*⁶⁹ (林羅山). *Soko* fue un reconocido practicante de Artes Marciales, estudioso de literatura japonesa y pensador sintoísta. Fue a partir de haber cumplido veinte años, cuando se convirtió en un auténtico filósofo *samurái*, en cuyos grandes trabajos y escritos hablaba y argumentaba mucho sobre las Artes Marciales, combinándolas con el sintoísmo y el neoconfucianismo. Consiguió una considerable fama por una obra en cincuenta partes publicada en 1642, siendo un compendio de las estrategias marciales; la “esencia” y los orígenes del samurái eran parte fundamental de su obra. De hecho, es considerado uno de los ideólogos principales de *Bushido*. Un samurái debe cultivar no sólo su capacidad como un guerrero, sino también su mente y su carácter. El confucianismo floreció con el apoyo de la clase samurái durante el periodo *Edo* y conceptos como la lealtad y el humanismo se extendieron gradualmente al público por el samurái con el resultado de tener fuertes creencias confucianas en el Japón moderno.

⁶⁸ El periodo *Edo Jidai*, también conocido como periodo *Tokugawa*, es una división en la historia de Japón que va desde 1603 hasta llegada la restauración *Meiji* en 1868.

⁶⁹ Filósofo neoconfuciano japonés (1583-1657) tuvo gran importancia al ejercer como asesor de los tres *shogunes* del gobierno *Tokugawa*.

ORÍGENES DEL *BUDŌ*

En el *Hagakure*⁷⁰, un *samurái* llamado *Yamamoto* (山本), dijo que *Bushidō* significaba (determinación a morir), y ese era un valor muy a tener en cuenta dentro del código de los guerreros japoneses. Esto hace que sea implícito que todo *samurái* debe vivir de forma admirable y con honor, de tal manera como para no tener remordimientos en el momento de su muerte, ya que la posibilidad aparecía cada día. Comportarse con valor, destinado a seguir un estricto código moral que incluía, entre otras cosas, la justicia y la educación.

La vida económica del *samurái* en el período *Kamakura* dependía de los impuestos y territorios feudales garantizados a sus siervos, obteniendo nuevos dominios en función de los méritos en la batalla.

También hubo conceptos éticos reflejados en la ideología de la ética *samurái* en el período *Kamakura*. Por un lado, se afirma que la relación entre los señores feudales y sus vasallos se basó en la absoluta sumisión y sacrificio. Se relaciona con los sentimientos; el señor dio la tierra a sus vasallos y se sacrificaron libremente a su señor. Por otro lado, se afirma que los *samuráis* estaban sirviendo a su señor a cambio de una remuneración. Cuando el cambio no ha sido equilibrado el señor ejecuta las sanciones necesarias o el *samurái* simplemente requiere de más reconocimiento. El honor era parte de la relación entre señor y vasallo y el *samurái* era a menudo la elección entre la independencia y lealtad a su señor para ganar este honor. De hecho, en lugar de las relaciones entre señores y *samuráis* cambió sustancialmente en función del dominio.

El honor *samurái* evaluado de una manera extrema e individual (es mejor morir que estar en desgracia). El *samurái* que encontró la muerte en la batalla valorizaba su honra y su reputación como un guerrero y deseó que esta reputación se transmitiera de generación en generación, tratando de ser de los primeros en arrastrar a sus hombres a la batalla y gritando su nombre al enemigo para probar su valentía. El honor era muy importante para el *samurái* y ser capaz de tener una muerte honorable con la intención de asegurar a sus descendientes ser tratados bien y recompensado por su superior.

Tomamos como ejemplo un incidente en 1582 cuando las tropas de *Uesugi Kagekatsu* (上杉景勝) que estaban luchando contra las fuerzas de *Oda Nobunaga* (織田信長). En una situación crítica, y mientras uno de sus castillos estaba siendo asediada por las fuerzas de *Oda*, el *samurái* que defendía el castillo tomó la decisión de cometer *Seppuku* o *harakiri*, suicidio, porque se consideró desafortunado al ser capturado vivo por el enemigo, dejando su nombre para la posteridad. No sólo murió, sino que cada uno escribió su nombre en un trozo de madera y lo ató a un oído a través de un agujero hecho por ellos mismos. Sus nombres fueron registrados y sus familias fueron pagadas por *Uesugi*.

Como dice en este episodio, *Seppuku* era la muerte honorable *samurái*. El abdomen era visto como el lugar donde el alma y los afectos se reunían y el *samurái* mostraba su integridad. El *samurái* tenía también su coraje y una sensación de satisfacción para ser

⁷⁰ *Hagakure* (traducido literalmente como: oculto bajo las hojas, es un antiguo manuscrito de caballería *samurái* que está inspirado en el célebre código del *bushido*. Fue escrito por *Yamamoto Tsunetomo*.

ORÍGENES DEL *BUDŌ*

capaz de demostrar fe total a su señor con este gesto, un gesto hecho por su propia espada, el objeto de mayor valor e importancia de la mayoría absoluta.

Después del colapso de la clase samurái, el samurái, como clase social dejó de existir después de la caída del sistema feudal, sin embargo, ciertas características morales se mantuvieron fuertes durante el período *Meiji*. Entre ellos lealtad, la justicia, la integridad moral y el honor. Desafortunadamente, el abuso de la nación japonesa provocó en enfrentamientos entre los patriotas fanáticos durante las guerras con otras naciones en los siglos XIX y XX. Las atrocidades cometidas contra personas inocentes, a pesar de las características morales de los samuráis, no sólo fueron cometidas a sus enemigos, sino a ellos mismos. En los tiempos modernos, los soldados imperiales lucharon fanáticamente y de manera extremista por su país y por el emperador, lo que causaba incontables tragedias. No excluimos el pedir prestado el concepto de *Uchi* y *Soto* para justificar acciones injustificables fuera de lo que para un japonés tenía que significar *Uchi*, es decir, en este caso, Patria; un código de honor con una vida respetable que se utilizó incorrectamente, además de un pueblo prácticamente ignorante sin relación alguna con estas prácticas. De repente, no sólo tenemos una clase social privilegiada, el samurái, sino que, para tener el privilegio de encontrar la muerte de una forma digna, se tenía a toda una población.

Como ejemplo tenemos a varios soldados que mataron a sus esposas y sus hijos antes de ir a la guerra con Rusia (1904-1905). Según algunos estudiosos, estas acciones se consideraron admirables porque matar a sus propios hijos y su esposa enferma significaba devoción a su país y el Emperador *Meiji*, algo que se extralimita a los códigos de ética y moral occidentales, pero como ya hemos dicho, era algo totalmente normal en el código del guerrero ya que el hecho de que sus esposas estuviesen enfermas, empeoraría su situación y entonces pensaban que no estaban capacitadas para realizar su labor de cuidar a sus hijos, por lo que preferían sacrificarlos. Este concepto fue implantado en la guerra, y muchos pilotos de avión utilizaban esta filosofía y se suicidaban al grito de Banzai (万歳), que literalmente traduciríamos como grito, haciendo lo que conocemos como Kami Kaze (神風), traducido como viento divino.

Otros ejemplos de este pervertido sentido de la lealtad son el suicidio en colectivo durante la Segunda Guerra Mundial, donde los pilotos de transporte dejaban caer las bombas sobre los barcos enemigos para destruirlos; El General *Nogi* y su esposa cometieron *Seppuku* para seguir la muerte del Emperador *Meiji*. Estas actitudes fueron admiradas como un ejemplo del espíritu japonés. Sin embargo, mientras que la modernización fue ascendida en el periodo *Meiji*, la compañía olvidó el centro espiritual del *Bushido* y se dice que desaparecen con el cierre del período *Meiji*.

El concepto Jutsu es tan importante en las Artes Marciales que vamos a explicarlo de una forma más profunda. Jutsu es el entrenamiento del *waza* de uno mismo. *Waza* es la aplicación del espíritu expresado a través de la forma. Forma que incluye principios a los que denominamos “la regla”. La regla es el método de contestar a un ataque usando los

ORÍGENES DEL *BUDŌ*

principios esenciales del *Ju jutsu*. Los principios esenciales del *Ju jutsu* son principios exclusivos para la contra-ofensiva que el profesional de *Ju jutsu* debe obedecer.

Cuando usamos la regla, debemos obedecer estos principios y, los principios a su vez deben de encontrarse en la regla. La regla podría describirse como la manipulación de la verdad y la falsedad.

Cuando contraatacamos, es importante usar *Sabaki*, que significa tomar una posición en el espacio entre el oponente y tú mismo en un ángulo fijo con relación al cuerpo del oponente. Si esto se hace correctamente, estarás en una posición para actuar con eficacia; por lo tanto, *Sabaki* es indispensable para *Ju jutsu*. Después de *Sabaki*, es importante golpear el *Kyusho* del oponente, tomando su equilibrio, o manipulando sus articulaciones, con el objetivo de aplicar *Gyaku* a sus articulaciones (invertir sus articulaciones). En otras palabras, aplicar presión a la posición forzada y antinatural del cuerpo del oponente. Para este fin, podemos usar los siguientes métodos:

En *Ju jutsu*, uno aprende a responder a los movimientos del oponente a través del uso de las formas y las técnicas. Hasta que el profesional de *Ju jutsu* llegue a acostumbrarse a mover sus brazos y sus piernas a la vez, sin embargo, él o ella serán incapaces de responder o controlar el *Henka* del oponente. El extraordinario uso de la naturaleza aparece a través de la transición entre el *In* y el *Yo*, y a través de este extraordinario uso, uno puede entender el *kyojitsu* del oponente. Este *kyojitsu* varía infinitamente. Observando los lugares donde varía, podemos entender el lugar donde sea el mismo: la base. Cuando no conocemos la base, las técnicas no serán claras y seremos incapaces de realizar aplicaciones o *Henka*. Por lo tanto, necesitamos conocer o ver la base para ser capaces de responder al *Henka* del oponente. Es importante no una técnica específica cuando se responde al ataque del oponente. Si uno responde únicamente a la defensiva sin entender la forma, terminará entorpeciéndose a sí mismo y no podrá responder o adaptarse. Por el contrario, uno terminará siendo engañado por el *kyojitsu* del oponente.

Por lo tanto, al entrar sin forma y retirarse sin dejar huella, ni tampoco estar preocupado en defender o atacar, siguiendo las leyes de la naturaleza, sin fuerza, desechando cualquier huella de nosotros mismos, uno puede montarse encima de la forma del oponente. Debes pensar en esto como en ir montado encima de una ola que es como su cúspide. Lo llamamos “el tronco flotando sobre la ola”. Justo como si estuvieras flotando sobre la ola, serás capaz de sentir el centro de equilibrio del oponente. Usando tus caderas y las fuerzas de gravedad para destruir aquel lugar donde se sienta, luego usando *Sabaki* para moverse en la dirección en la que se destruyó, podemos ejecutar un *kata* apropiado. Este *kata* es el mismo que los movimientos estándares iniciales en el juego japonés *Go*. Sin embargo, aunque digo “movimientos estándar”, la sustancia es completamente diferente. Esta “sustancia” es la sutileza en *Henka* donde el interior y el exterior son uno sólo y, al adquirir un sentido por esta sutileza, podemos usar libremente los extraordinarios trabajos de la naturaleza. El objetivo de *Henka* no es sino: desechar cualquier huella de nosotros mismos, montarse encima de la forma del oponente, realizar *Henka* basada en la dirección de esa forma y, entonces, regresar al principio.

9. Religión y Artes Marciales

A lo largo de la historia, nos hemos preguntado cuáles fueron los orígenes de las Artes Marciales y con el paso del tiempo hemos visto que no solamente son imprescindibles y de vital importancia para saber defenderse y para sobrevivir, o incluso llevar una vida más sana y equilibrada acorde al mundo donde vivimos. Después de muchas décadas de investigación, de viajes de trabajo y de incansables entrenamientos, hemos podido ver algo más que la parte física, gracias a la experiencia recibida a través de grandes maestros o *Sensei* como se denominan en lenguaje japonés. Hemos podido experimentar de primera mano y de forma auténtica la “esencia” que durante milenios el hombre ha buscado y solo en contadas ocasiones ha podido encontrar o al menos haberla visto e incluso vivirla en su propio ser. Podemos decir que la verdadera “esencia” es como la luz que brilla al abrir los ojos cuando los tenemos cerrados y podemos sentir que estamos vivos, que a través de nuestros ojos de nuestra piel podemos sentir algo. Esa es la “esencia” de la vida. Cuando llegamos a casa y sentimos como nuestros seres queridos nos esperan para recibirnos con el calor del hogar. Cuando deseamos algo con toda nuestra alma y aunque nos cueste poco o mucho trabajo realizarlo, lo hemos deseado con tal fuerza, con tal energía que al conseguirlo sentimos la “esencia” de la felicidad.

Cuando visito a mi *Sensei* y me enseña algún movimiento o técnica y veo que realmente funciona, como algo natural, algo que no es premeditado ni supeditado a ninguna ley de la física o algo que a priori podría parecer imposible, esa es la “esencia” de cómo se hacen las cosas de forma natural. Incluso cuando vas a saludar a alguien que hace tiempo que no ves, o deseabas verlo con mucha ilusión, ese contacto que se produce lo que suelen llamar “*feeling*” esa es la “esencia” de la unión de los seres humanos. La “esencia” está en todos y cada uno de los pasos que vamos dando en la vida, cada uno tiene algo que le hace feliz, algo que desea, algo a lo que aspira, esa es la “esencia” natural de vivir la vida, siempre intentando ser felices. Son muchos los caminos para conseguirlo y pocos los que logran verlo, y los que no llegan a verlo son los que son prisioneros de su propio ego, no se han encontrado consigo mismo, hay incontables formas de llegar a lograrlo y todas esas formas son el secreto la “esencia” de la vida, esa es la verdadera y auténtica filosofía de vida, con la inagotable y magnífica “esencia” de querer hacer las cosas, pues algún día no despertaremos y será porque la “esencia” de la vida se ha perdido o ha trascendido a otro nivel; los budistas decían que era la iluminación o es la “esencia” que no conocemos. En fin, seguiremos viviendo gracias a la “esencia” que es una de las maravillas más importantes que el ser humano lleva buscando desde los inicios de la Humanidad. Según el maestro al cual estamos dedicando este trabajo, *Hatsumi Sensei*, habla sobre la esencia y dice:

“En japonés hay una expresión que podríamos interpretar como: la constante transformación es parte de la naturaleza, aquí el autor hace referencia a la necesidad de

que el practicante de Artes Marciales debe ser natural y flexible siempre, sin agarrotarse ni limitarse a una única respuesta. El autor considera que las técnicas se deben realizar variándolas según las infinitas posibilidades a las que nos enfrentemos...

...El hombre primitivo entendía el fuego como algo demoníaco pero necesario, era, en definitiva, el fruto de un cambio supremo que temía y necesitaba. En los escritos de *Sanyutei Encho*, todo ello aparece reflejado a lo largo de sus páginas *Sanyutei Encho* (三遊亭) era el nombre artístico de *Izubuchi Jirokichi* (13 de mayo de 1839 – 11 de agosto de 1900, fue un gran actor de *rakugo* (落語); especie de teatro en monólogo donde el artista, sentado de rodillas en un cojín ante el público, relata una historia o anécdota modulando la voz para interpretar a varios personajes, nos hemos referido a este ejemplo ya que hace mucho tiempo, el maestro *Takamatsu*, mirando a alguien que practicaba, dijo: este hombre domina la técnica pero no entiende la esencia del arte. Tal y como me dijo mi maestro, la esencia no es algo concreto, ni siquiera definido, incluso no se puede decir que sea exclusivo de grandes maestros o expertos practicantes. Yo entiendo que es el fruto de múltiples cambios adaptados por alguien que al mismo tiempo, se modifica a sí mismo; del simple al gran maestro, alguien cuyos huesos y espíritu se desvanecen adaptándose, para mostrarnos la esencia sin anunciarse ni envanecerse⁷¹". Como en la gran mayoría de sus lecciones y transmisiones *Hatsumi Sensei* hace ver que la "esencia" es algo que todos tenemos y que a la vez nadie lo tiene. Esto puede parecer una clara contradicción, pero en las enseñanzas que el *Sensei* transmite, se denota que no existe un guion donde hay principio y fin y un desarrollo analítico, estamos ante lo que denominaríamos la "esencia" en estado puro y con palabras es muy difícil demostrarlo, esta "esencia" se tiene que sentir como experiencia propia y así veremos la magnitud y grandeza de la misma, por esta razón esa "esencia" solo es posible transmitirla y no enseñarla a los discípulos por contacto directo y presencial con el *Sensei*. Esto hace que la mayoría de personas que practican *Budō*, y lo ponemos como ejemplo, aun sabiendo que para alcanzar la "esencia" en cualquier campo se puede realizar por incontables caminos, entonces esas personas creen equivocadamente que la meta consiste en conseguir la victoria en cada ocasión, o incluso creen que alcanzando algún nivel de maestría o reconocimiento por parte del maestro, donde deben saber que esa es solamente la primera puerta para llegar a la "esencia", pero al mismo tiempo puede ser la puerta que te saca del camino y así nunca llegar a verla y menos aún conseguirla. Posteriormente y estando en un camino afín a las enseñanzas del *Sensei*, si no son capaces de extraer una lectura, o experiencia de la derrota recibida, difícilmente serán capaces de ver y menos de compartir o incluso instruir a otros que estarán en su mismo punto de equivocación. Creemos que hay que añadir el valor positivo de la victoria o del logro con lo negativo de la misma cuestión, a simple vista, no logró qué se nos ha impuesto de manera natural o el camino que hemos decidido continuar, a sabiendas que estamos equivocados y no ser valientes y respetuosos con nosotros mismos para dar un paso hacia atrás y rectificar o al menos adaptarnos. El resultado de la comparación de estas dos experiencias se nos

⁷¹Masaaki Hatsumi. 2011. "The essence of Budō. The secret teachings of the Grandmaster". Tōkyō. Japan. Kodansha International in cooperation with Musashi Editions Ltd.

presentará como una luz y esta luz a su vez nos mostrará la realidad con todo su esplendor y magnificencia.

9.1 *Bukkyō* (仏教), *budismo* en Japón

Aunque el *budismo* es una religión nacida en la India que llegó a Japón a través de la península de Corea, atravesando China cerca del siglo VI. El *budismo* más que ser considerado como una religión, es una corriente cultural y filosófica la cual ha influenciado en muchos aspectos culturales y éticos a lo largo de la historia al pueblo japonés. El *budismo* original tal como llegó fue posteriormente cambiando y adaptado, con la creación de diversas versiones, corrientes y sectas de ideología *budistas*, como veremos ahora. Cuando hablamos y nos referimos al *Budismo Zen* en Japón, observamos en primer lugar que no es un *Budismo* originario de Japón, sino que estamos ante un tipo de *Budismo* que es fruto de un proceso de adaptación y asimilación de varias escuelas, las cuales de una manera política correcta han adoptado el Budismo exterior para hacer un *Budismo* con identidad autóctona y propia, y con esto nos referimos a la gran capacidad que el *Budismo Zen* ha sido capaz de lograr y así tener la capacidad de hacer una conversión y ha adoptado el saber de otras escuelas *budistas*, además de aderezarlo y adornarlo con otras doctrinas como las importadas de China y nos referimos a la *taoísta* y a la *confuciana* como más representativas, además de otras menos conocidas. Es tan trascendental el hecho ocurrido en Japón que este *budismo zen* al hacer suyas las demás doctrinas y assimilarlas como si fuesen propias y no venidas del exterior, llegando hasta el punto que incluso las han exportado al exterior como una “esencia” propia y autónoma, sin hacer ver a los demás el auténtico origen de las mismas. Pero realmente para poder introducirnos de lleno y así mismo en tanto en cuanto queremos profundizar sobre el *Budismo Zen* en Japón, necesariamente tenemos que mirar atrás y buscar los orígenes de esta escuela en el *budismo* originario, que como ya sabemos primogénitamente surgió en la India más en concreto en el norte. Pero no será hasta poco después cuando con la llegada de *Bodhidharma* en el Siglo VI (en japonés hablaríamos de *Daruma*), es cuando toma la entidad propia y comienza a difundirse de una manera más amplia y productiva. Este personaje está envuelto en una nube de misticismo e incluso podríamos decir cargado de conceptualización mitológica ya que es poca o casi ninguna la referencia histórica que hay sobre él durante su estancia en China. Hay una polémica abierta entorno a *Daruma* y sobre la originalidad del *budismo zen* en China y Japón. Si tenemos en cuenta que *Daruma* fue el vigésimo octavo patriarca del Budismo Zen en la India, y que además es considerado como el primer descendiente en la línea del Budismo Zen en China y en Japón. Esta diferencia puede hacernos pensar que, si no estamos ante distintos tipos de budismos, por una parte, el originario de la India y por otro lado el *budismo* de China y Japón, y por tanto no consideran como patriarcas a los sucesores legítimos de *Daruma*. Vamos a ver como se desarrolló la vida histórica de *Daruma*, se cuenta que este nació en *Kanchipuram* en el año 440 a.C. y que era el hijo menor de tres hermanos dentro de la familia real de la corte de *Pallava Sugandan*, si nos referimos a la argumentación que dan para explicar el origen de las Artes Marciales, en el *Budismo* hablan de que fue un

guerrero Indio de origen Persa, aunque ambas versiones coinciden con que su formación fue acaecida dentro de la Universidad *budista* de *Nalanda*, donde adquirió sus conocimientos en el *Budismo Mahayana*. Su llegada a China fue por el año 520 y con una edad ya avanzada, voluntariamente emprendió la tarea de transmitir la “esencia” del *budismo* en China; país en el que estuvo peregrinando durante más de tres años. Durante los años de meditación, el maestro colocó un cartel en la entrada principal del templo solicitando a los monjes que fuesen a China para dar a conocer las enseñanzas de *Buda*. Fue entonces cuando cuentan que *Daruma* cogió el cartel y se ofreció voluntariamente para esa ardua tarea, y dejando claro a su maestro que si no lo conseguía aceptaría castigo físico como reprimenda si no lograba su empresa. Esto demuestra que *Daruma* era una persona de fuerte carácter, con una arraigada conceptualización ética y muy seguro de sí mismo ya que anteponía todo para realizar una tarea, por el bien de su comunidad. Cuando viajó al reino de *Liang*, tuvo una entrevista con el rey de *Wu*. El rey de *Wu* era budista y una persona muy supersticiosa, esto le hizo construir muchos templos en su reino, se preocupaba mucho por los monjes budistas a los que ayudaba económicamente y daba un apoyo incondicional, esto era debido a que en las tradiciones de *budismo Mahayana*, quien ayuda a la congregación o escuela (*Shanga*), limpia su *karma* y para una futura existencia conseguirá mayor prosperidad y bienestar que en la anterior. En la audiencia con *Daruma* el rey *Wu* se interesó de cómo podría alcanzar la santidad y sometió a diversas preguntas al mismo para saber la manera de conseguirlo. *Daruma* le contestó que cuando alguien hace algo por otra persona, esto debe de hacerse de forma altruista y desinteresada, sin pedir nada a cambio. Esto me recuerda algo que mi padre⁷² me enseñó desde muy pequeño: “haz bien y no sepas a quien, haz mal y aguárdate”. Y es porque si alguien al ofrecer algo y espera algo, este sentimiento no es puro, por lo tanto no limpias el *karma*⁷³, es todo lo contrario, lo que haces es acumular más *karma*. El rey no daba crédito a lo que había escuchado en boca de *Daruma* y además se sintió muy ofendido e inmediatamente expulsó al monje. *Daruma*, buscando refugio, llegó a la provincia de *Hunan* donde estaba el templo de *Shaolin*. El monje pidió asilo y ayuda en el templo, sin embargo, esta ayuda se le negó categóricamente ya que ofendió al rey y este se ocupó de que nadie le proporcionase ayuda. Cuentan que entonces *Daruma* se fue al monte y en una cueva adoptó la postura de meditación (*Zazen*) y se mantuvo así meditando durante muchos años hasta que fue admitido por los monjes *Shaolin*. Una vez que accedió al templo *Shaolin*, vio que los monjes estaban muy debilitados. El observó por propia experiencia, que la meditación por sí sola no es suficiente para alcanzar la iluminación. Mente y cuerpo van unidos, y es por tanto, que si se cultiva la mente a través de la meditación, el cuerpo debe cultivarse también, para poder lograr el equilibrio o término medio. Fue de esta manera como se cree que surgieron las Artes Marciales dentro de los templos. Cabe destacar que en Japón se promoviera más esta escuela y esto fue propicio

⁷² Quiero hacer un homenaje a D. Amancio López Suarez, mi padre que falleció en el año 2005, y además agradecerle que toda la formación que he recibido en la vida ha sido gracias al que me ha enseñado los principio básico dentro de una ética y una moralidad excelente es porque en el vi la “esencia” de la vida y a él lo reconozco como auténtico Maestro. Gracias.

⁷³ En la religión *budista*, es la línea que promueve que, “toda acción tiene una fuerza que expresa la influencia en cada una de las existencias del ser humano”, según la visión de reencarnación.

para que dentro de las escuelas budistas nacieran lo que se conoce como las castas de monjes guerreros. Como dijimos anteriormente, el Budismo Zen toma cuerpo en China y se asimila en Japón. Cuando el budismo llega a China, se encuentra en un marco en el cual tiene que coexistir con varias religiones. Por una parte, en la corte imperial se promovía el confucianismo y sus rituales, donde mandarines, familia imperial y demás miembros de la corte practicaban los ritos confucianos de forma sistemática. En otra vertiente nos encontramos que el pueblo estaba influenciado y arropado por el taoísmo y por otras religiones de tradición chamanista, esto siempre y cuando podría variar según el tipo de etnia a la que se pertenecía o en la provincia donde se encontraban, existía una influencia u otra. Tenemos certeza de que en China ya se conocía el *Budismo tibetano*⁷⁴ o *Budismo lamaísta*, y que incluso era practicado por algunos de los miembros de la corte imperial, pero el budismo seguía siendo visto en China como algo exótico que provenía de la India, es decir como una amenaza no autóctona que proveía del exterior, esto mismo ocurriría después en Japón, es una casuística que se repite de igual forma en Japón y en China. Un *budismo* cargado de contenido icónico, con infinidad de deidades *búdicas* e iracundas y una infinidad de ritos esotéricos que en gran parte hacía difícil su comprensión por parte de los que querían iniciarse en él. Otro obstáculo a tener en cuenta del budismo de la época era su carácter extravagante a la vez que esotérico, y con esta terminología, no nos queremos referir a técnicas de brujería y sortilegios rituales, más bien nos queremos referir a que la enseñanza de los *Sutras* (सूत्र) (literalmente traducido como cuerda o hilo), son discursos que fueron dados por *Buda* de las enseñanzas de sus rituales y litúrgicas, y eran ejecutadas de forma oral. Con diferencia al confucianismo y el taoísmo, que tenían por escrito todas estas directrices de dogma, el budismo utilizaba la transmisión directa y personalizada de maestro a discípulo, según el avance del discípulo, se enseñaba de modo oral y secreto en toda la enseñanza, como vimos anteriormente esta forma de enseñar la “esencia” se ha reproducido en las escuelas tradicionales de Artes Marciales, he aquí el origen de la difusión dentro de una tradición ancestral. Para centrarnos es lo anterior narrado, si se cree que *Daruma* llegó a China en el siglo VI, tenemos que ser conscientes y darnos cuenta que no fue hasta llegados al siglo VIII que el libro tibetano de los muertos (que era practicado ya durante más de mil años), se redactó por primera vez en un libro escrito, esto nos da una visión clara de la dificultad que conlleva la transmisión oral de una religión y más de este índole en forma de cantos, y sutras en formas de catálogos y recitales poco comunes, los mantras utilizan escritura sánscrita con referencias a sonidos, que según son recitadas tienen efectos de control psicológico o espiritual: los *mantra* (se traduce como instrumento mental). Resumiendo, un *Sutra* es un *mantra* con significado, ya que el *mantra* en sí mismo no tiene significado. Veamos pues un ejemplo de *Sutra*.

⁷⁴ En esta escuela de *budismo* existen varios linajes, y destacamos que esta clasificación es muy importante, ya que garantiza que la línea de sucesión sea la correcta y que la misma se ha realizado de la forma más pura posible.

ORÍGENES DEL *BUDŌ*

Sutra 1: Él observa; es la claridad de la visión:

“El necio duerme como si ya estuviera muerto, pero el maestro está despierto y vive para siempre. Él observa. Tiene claridad⁷⁵”.

Si queremos comprender lo que aquí nos quieren enseñar, tenemos que ser conscientes de que todo se nos ha mostrado o por lo menos podemos verlo en el interior de nuestro corazón; y es suficiente para lo que necesitamos a aprender, observar y escuchar lo que otros quieren mostrarnos, se dice que un verdadero maestro no enseña la “esencia”, lo que hace es mostrarnos el camino para encontrar por nosotros mismo la “esencia”. Tenemos que ser conscientes que al observar y mostrarnos más receptivos y abiertos de mente, surgirá la claridad dentro del bosque y así podremos ver a través del mismo y ver algo más que lo que se puede alcanzar solo con la visión física, nos volveremos más sensibles y por lo tanto al estar más concentrados, el enfoque será mayor. Tenemos que ser más observadores, esto nos hará ser más sabios, no perdamos en tiempo en hablar, sólo observar y aprender. Ahora veremos uno de los *mantra* más recitados dentro del budismo tibetano:

“*Mantra* de la Compasión Universal”:

“Om mani padme Hum (ॐ मणि पद्मे हूँ), (su traducción literal es “oh, la joya del loto)⁷⁶”

Este es uno de los *mantra* más recitados que ha sido transmitido a lo largo de los años, las enseñanzas deben de ser recitadas de forma repetitiva y constantes cuando nos levantamos, esto nos dará una fuerza y un poder espiritual e incluso físico, que mejorará todo nuestro equilibrio, tanto interno como externo.

Siguiendo la tradición y dentro de los temas tratados anteriormente vamos a hablar de lo que son los *Kuji Kiri* (九字切り) (traducido literalmente como los nueve cortes), es un ritual de gestos que se hacen con las manos, y se hace en el Budismo *Shingon*⁷⁷ (真言宗) traducido literalmente como escuela de la palabra verdadera y el *Shugendō*, que varias escuelas *Ninja* habían adoptado para realizar meditación y concentración. A continuación, vamos a describir brevemente cada uno de los nueve *Kuji Kiri* que son mayormente utilizados en el ninjutsu.

1. *Rin* (臨), Fuerza de la mente y del cuerpo.
2. *Pyō* (兵), Dirección de la energía.
3. *Tō* (闘), Armonía con el universo.

⁷⁵ Roberto Curto. 2005. Los aforismos del *dharma*. Buenos Aires. Argentina. Editorial Longseller S.A.

⁷⁶ *Taisen Deshimaru*. 1987. El Sutra de la gran compasión. Madrid. España. Editorial Miraguano.

⁷⁷ La escuela *Shingon shū*, está considerada como una de las más importantes y a la vez principales escuelas budistas dentro de Japón y siendo a su vez la más importante entre las escuelas vajraiana, esotéricas o tántricas (*mikkyō* en japonés).

ORÍGENES DEL *BUDŌ*

4. *Sha* (者), Curación propia y ajena.
5. *Kai* (皆), Premonición del peligro.
6. *Jin* (陣), Adivinación del pensamiento ajeno.
7. *Retsu* (列), Dominio del espacio y el tiempo.
8. *Zai* (在), Control de los cinco elementos naturales. *Chi* (地) (tierra), *Sui* (水) (agua), *Ka* (火) (fuego), *Fu* (風) (viento) y *Ku* (空) (vacío o cielo).
9. *Zen* (前), Iluminación.

Estos son los nueve elementos que fueron adoptados por las escuelas *Ninja*, había cientos, pero queremos destacar según la transmisión directa del *Sensei* que hay uno que los resume todos y ese es el *Ten Chi Jin* (天地人) que es el control de Cielo, Tierra y de la Persona. *Hatsumi Sensei* ha transmitido que la energía nos viene a las personas a través del Cielo y la Tierra y que los seres humanos estamos en medio, como una batería que se carga de las dos energías universales la positiva y la negativa, a colación de este tema.

Si nos hacemos la pregunta ¿por qué mantener las técnicas en secreto?, continuamos con la siguiente cita:

“Mantener las técnicas en secreto es por el bien de los principiantes ya que si no las mantenemos en secreto no ganaremos su confianza⁷⁸”, no es nada más que un método. Por lo tanto, una vez que comienzas a mantenerlas en secreto es el final de todas las cosas, ya que, los *Gokui* (secretos) de las enseñanzas no son, por naturaleza, técnicas ocultas. Sin embargo, si el principiante escucha a la ligera y entiende mal las enseñanzas, esa es otra cuestión. En ese caso, mientras que por el contrario puede ser perjudicial para el estudiante, no será de ningún modo beneficioso para ellos. Por lo tanto, si el estudiante es incapaz de comprender, no se le debe enseñar a él o a ella a la ligera. Incluso cuando llegue a las profundidades del arte, incluso si no es un estudiante, si es una persona seria y entusiasta, entonces no hay necesidad de ocultar las técnicas. Sin embargo, aunque no sea necesario ocultarlas, puede ser peligroso si éstas son reveladas. Por lo tanto, dependiendo de la técnica, algo de discreción es necesaria. De hecho, el arte de la guerra debería tener mucho de discreción. También, algunos maestros pueden ocultar las técnicas porque a ellos les disgusta que sean vistas e interpretadas por otros. De todos modos, esto no es algo que pueda ser juzgado de forma generalizada y, al final, no es fácil decir si mantener las técnicas en secreto es correcto o no. Y no podemos dejar de hablar de la conceptualización base en el *Budō* que es *Kokoro*, *Ki* y *Waza*.

“Existen varios elementos que son necesarios para producir técnicas, si una persona va a ser capaz de demostrar su habilidad al máximo⁷⁹”. Los principales elementos son *Kokoro* (corazón, mente), *Ki* (espíritu) y *Waza* (técnica). A través de la unificación de estos tres,

⁷⁸ Iwaki Hideo. 1996. *Asayama Ichiden Ryu Taijutsu Densho*. Tokio. Japón. *Buyu Shoseki Syuppan*.

⁷⁹ *Ibidem*.

ORÍGENES DEL *BUDŌ*

cualquiera es capaz de variar y adaptar su técnica mejor. Sin embargo, estos tres elementos son invisibles para el ojo humano y cuando se dejan ver son solo el resultado de una aplicación. Por ello, todos los movimientos del cuerpo se deben a los trabajos del espíritu, con el espíritu siguiendo a la mente y la técnica siguiendo al espíritu. Por lo tanto, cuando el espíritu de una persona está lleno, la aplicación de las técnicas es ligera o suave; cuando está vacío, la aplicación de las técnicas es densa y lenta. Debido a que este “espíritu” es meramente *In Yo Kyojitsu*, la verdad del corazón humano se muestra a sí mismo dado a la pureza o impureza del *Shitan* (cuatro virtudes que se encuentran en el Confucionismo): *Jin* (humanidad), *Gi* (rectitud), *Rei* (gratitud) y *Chi* (sabiduría). Sin embargo, las Artes Marciales requieren que entrenemos nuestra mente, espíritu y técnica, y que diferenciamos el uso de la dureza y la suavidad.

結論 (*Ketsuron*)**10. Conclusiones**

Tenemos que ser conscientes de que estamos ante una sociedad marcada políticamente por un consumismo y una vida acomodada y vinculada a los avances tecnológicos, donde quedan algunos seres humanos, que a priori podríamos catalogar de excepcionales, y con ello me estoy refiriendo a los grandes maestros de los que me he ocupado de mostrar en este breve, pero a la vez, profundo ensayo sobre la vida y obra de estas personas que transmiten, enseñan, muestran y mantienen viva la “esencia” de sus experiencias con la naturaleza y con el ser humano. A través de las enseñanzas de los maestros hemos podido ver y analizar cómo estas constituyen una fuente de sabiduría e inspiración, estudiando la vida de estos maestros, podemos sentir en nuestro propio ser una fuente inagotable de enseñanzas que va enfocada a hacernos mejores personas, y como bien indica nuestro *Sensei* a rodearnos de seres afortunados por compartir vivencias, conocimientos y sensaciones y a esto es a lo que el maestro llama “esencia” de la vida, esa es la filosofía que nos quiere transmitir en cada uno de sus actos.

Recuerdo ahora que hace más de veinte años la madre de un alumno mío se presentó en mi *Dojō* y me contó que su hijo, por aquellos años tendría menos de 6 años de edad, tenía una serie de problemas en el colegio, era un niño que presentaba problemas que no eran normales de su edad, tenía una deficiencia mental y este niño tenía problemas de convivencia con los demás niños de su clase, ya que a su corta edad tenía brotes graves de agresividad y descontrol, por lo que tuve conocerlo bien y comenzó a asistir a mis clases. Hoy año 2017 continúa entrenando conmigo por más de veinte años, siendo uno de mis alumnos más fieles y a la vez formales al que tengo gran cariño y aprecio. El año pasado consiguió pasar la prueba del *Godan* y cada día que pasa lo veo más concentrado y equilibrado. La última vez que su madre me mostró un informe médico creo que tenía más de un sesenta por ciento de deficiencia mental, y cuando hablamos me hace sentir bien conmigo mismo, además de tener un nivel de percepción que yo diría que es más que aceptable. Desde aquí proclamo como logro de las Artes Marciales el hecho de que seamos mejores personas y la capacidad que nos brinda de poder ayudar y relacionarnos con los demás.

Y no voy a concluir este ensayo sin que sea *Sensei* quien cierre el mismo. En el prólogo de su libro *Ima Ninja (Ninja* ahora), que también puede ser traducido como *Ninja* moderno, dice Hatsumi *Sensei*: “En una ocasión, los soldados de una base americana me pidieron que les diera clases de judo. La energía de sus movimientos y la fuerza de sus brazos eran sorprendentes, en poco tiempo fueron capaces de dominar con gran maestría las técnicas más difíciles e incluso de hacer volar a sus compañeros japoneses más veteranos. Viendo aquel espectáculo un aire de desánimo empezó a soplar dentro de mí. Precisamente en aquella época en la cual yo empezaba a pensar que el verdadero *Budō* tenía que estar en otro sitio, me vino a la mente una idea que decidí llevar a la práctica. A partir de aquel momento decidí llamar a la puerta de los maestros de las distintas Artes Marciales tradicionales japonesas. Desde entonces, algunos de estos grandes maestros

tuvieron la gentileza de venir personalmente a mi casa donde yo recibía sus enseñanzas directamente. Esta maravillosa experiencia duró aproximadamente unos diez años, una vez que conseguí dominar todas las técnicas de los distintos maestros, conseguí poder encontrarme con un maestro independiente de todos los demás, un maestro de *Budō* y de la vida, se trataba del maestro *Toshitsugu Takamatsu*⁸⁰”. Con estas palabras queda plasmado cómo, después de la búsqueda que hizo *Hatsumi Sensei*, al final pudo encontrar al *Sensei* que le enseñara, mostrara y completara con su “esencia”, y fue durante quince años, los cuales *Hatsumi Sensei* estuvo bebiendo directamente de la fuente de su *Sensei*. Actualmente él dice que sigue en contacto con la “esencia” de su maestro y que lo que él está haciendo es transmitiéndola a sus alumnos, nosotros.

Y es por lo que ahora mismo después de haber visto y conocido de primera mano la “esencia” de mi maestro, quiero ser capaz de poder llegar a tener la formación y decisión de compartir con ustedes lo que es mi “esencia”. Son muchas las personas que sin tener conocimiento sobre las Artes Marciales critican fácilmente a personas que sí han estudiado, y que siguen investigando por conocer la verdadera “esencia” del arte, y en nuestro caso, estamos en un momento de la historia en la que *Hatsumi Sensei*, habla y dice que él no enseña y después de muchos años siguiendo sus pasos, comprendo sus palabra, él es la “esencia” en estado puro de la escuela que él fundó, nuestra escuela *Bujinkan*, y está haciendo lo que su maestro le enseñó, y es mostrar el camino a través de su “esencia”. A priori, puede parecer complicada esta tarea, pero después de muchos años lo que a priori estaba borroso, comienza a coger nitidez y a verse con más claridad. Recuerdo uno de los pergaminos (*Tori Maki*) que *Sensei* me obsequió en uno de mis viajes, y lo que escribió fue *Ninpo Kunari*, y eso significa estar en el vacío del *Ninpo*, ahora estas enseñanzas toman importancia y a lo que se refiere *Sensei* es a la “esencia”, y cuando habla de vacío en concreto se quiere referir a la “esencia”, y es en ese vacío donde se puede apreciar la grandeza del *Sensei*, como de forma natural se mueve utilizando los ángulos inexistentes o que nosotros sus alumnos, no somos capaces de ver todavía.

He podido comprobar que cada vez necesitamos estar en contacto directo con el *Sensei*, y es con la ilusión y las ganas del primer día, es curioso, pero es algo que no ha cambiado en décadas, la necesidad de estar cerca de la “esencia”, es cada vez más necesaria, parece ser una eternidad el tiempo que transcurre de un viaje a otro. Y es porque la “esencia” se tiene que mantener viva, de igual modo que para que el agua no se enfrié, tiene que estar en constantemente calentamiento, eso mismo nos ocurre a las personas. Cito las palabras del maestro de *Zen Taisen Deshimaru*: “Es como mirarte en un espejo: la forma y el reflejo cara a cara. Tú no eres el reflejo, pero el reflejo es tú⁸¹”, de aquí podemos deducir que la relación que el universo mantiene con nuestra “esencia” y en este caso podemos decir que es la sabiduría o la conciencia humana, ésta similitud está presente de igual forma que el reflejo del espejo expuesto anteriormente. Ésta “esencia” o sabiduría desde

⁸⁰ *Masaaki Hatsumi*. 2005. El ninja moderno. Gran Canaria. España. *Seigan* Internacional S.L. Traducido por Arsenio Sanz Rivera.

⁸¹ *Taisen Deshimaru*. 1979. La pratique du *Zen*. Paris. Francia. Editions Seghers.

ORÍGENES DEL *BUDŌ*

hace mucho tiempo, se representa de forma tradicional en los *Dojō* donde se practican las Artes Marciales y está representada por una estatua de *Buda*, y en otras ocasiones la representa un espejo que es el *Kami* (deidad) principal que preside el *Kaminada* (lugar donde descansa la divinidad), y que normalmente se refiere a *Amateratsu* (la diosa de la luz). El *Buda* que está representado por una estatua porta la corona de la sabiduría. Y su corona a la vez está compuesta por los cinco budas que representan las cinco direcciones. En párrafos anteriores hablamos de *Juppō* (las diez direcciones que son similares a las que hablamos ahora): en el centro está *Dainichi* que es el buda que representa la iluminación, en este caso el sol que hace brillar la sabiduría y la consciencia. Al este está *Ashuku*, buda que simboliza la paz, la quietud, el poder y la fuerza. Al oeste, *Amida Butsu*, que simboliza la vida. Al sur, *Hosho Buda* que es el símbolo de los tesoros materiales y espirituales. Y por último al norte, *Fuku Buda* que simboliza los fenómenos, y que se representan por los cinco elementos naturales, referidos en capítulos anteriores.

参考文献 (*Sankō bunken*)

11. Bibliografía

-Adams, Andrew. 1970. *Ninja, the Invisible Assassins*. New York. USA. Ohara Publications.

-Stephen Turnbull. 1991. *Ninja. The true story of Japan's secret warrior cult*. New York. USA. Sterling Publishing Co. Inc.

-Masaaki Hatsumi. 2011. *El camino del Ninja técnicas secretas*. Tokio. Japón. Kodansha International.

-Masaaki Hatsumi. 1984. *Hiden Togakure Ryu Ninpo*. Noda. Japón. Tsuchiya.

-Masaaki Hatsumi. 2011. *The essence of Budō. The secret teachings of the Grandmaster*. Tokio. Japan. Kodansha International in cooperation with Musashi Editions Ltd.

-Natori Masazumi. 2010. *Shoninki. El arte del disimulo. El auténtico manual de los Ninja*. Barcelona. España. Editorial Kairós, S.A.

-Masaaki Hatsumi. 1993. *Bujin Divino Guerrero*. Gran Canaria. España. Rapiprint, S.L.

-Masaaki Hatsumi. 2012. *Togakure Ryu Ninjutsu. Shinden Gokui*. Gran Canaria. España. Seigan Ediciones.

-Masaaki Hatsumi. 1998. *The Esence of Ninjutsu. The nine Tradicions*. Tokyo. Japan. The McGraw Hill Companies.

-Masaaki Hatsumi. 1998. *Ninpo sabiduría de vida*. Gran Canarias. España. Seigan Int. S.L.

-Masaaki Hatsumi. 2005. *El Ninja moderno*. Gran Canarias. España. Seigan Internacional S.L.

-Masaaki Hatsumi. 2005. *Esgrima japonesa. Los secretos del samurái*. Barcelona. España. Shinden Ediciones S.L.

-Michiko Yusa. 2002. *Japanese Religions*. Londres. U.K. Laurence King Publishing Ltd.

-Joseph A. Adler. 2002. *Chinese Religions*. Londres. U.K. Laurence King Publishing Ltd.

-Carlos Rubio y Rumi Tani Moratalla. 2008. *Kojiki*. Madrid. España. Editorial Trotta, S.A.

- Jacinto Choza. 2013. *Filosofía de la Cultura*. Sevilla. España. Thémata.

ORÍGENES DEL *BUDŌ*

- José Antonio Antón Pacheco. 2010. *El Ser y los símbolos*. Madrid. España. Alquitara.
- Kitaro Nishida. 1963. *Ensayos sobre el bien*. Madrid. España. Revista de Occidente.
- Nicolás Maquiavelo. 2010. *El Príncipe*. Madrid. España. Alianza Editorial.
- Confucio. 1968. *SHU (Los cuatro libros clásicos)*. Barcelona. España. Bruguera.
- Karl Jaspers. 2001. *Los grandes maestros espirituales de Oriente y Occidente*. Madrid. España. Anaya.
- José María Cabeza Lainez. 2011. *El Dao de la Arquitectura*. Granada. España. Comares.
- Agustín Y. Kondo Hara. 1999. *Japón: Evolución histórica de un pueblo (hasta 1650)*. Guipúzcoa. España. Edinerea.
- Lucien Levy Bruhl. 2003. *El Alma Primitiva*. Madrid. España. Editorial Peninsula.
- Newton. 2011. *Principios Matemáticos de la Filosofía Natural*. Madrid. España. Alianza editorial.
- Fujita Seiko. Año 16 *Era Heisei (2004)*. *Notas secretas del Ninjutsu*. Tokio. Japón. Editorial Soushinya. Traducción del japonés al español, por el alumno de prácticas externas del Grado en Estudios de Asia Oriental D. Christian Muñoz Cano.
- Iwaki Hideo. 1996. *Asayama Ichiden Ryu Taijutsu Densho*. Tokio. Japón. Buyu Shoseki Syuppan.