

**EL ORIGEN DE LAS ARTES MARCIALES TRADICIONALES EN
JAPÓN.**

**CON ESPECIAL REFERENCIA A *MASAAKI HATSUMI* Y
BUJINKAN DŌJŌ.**

Alumno: Diego López García.

Tutor: Dr. D. Rafael Abad de los Santos

Dpto.: Filologías Integradas.

Grado de Estudios de Asia Oriental.

Facultad de Filosofía Universidad de Sevilla.

Índice:

-	Introducción.....	4
-	Agradecimientos.....	5
-	Capítulo 1. <i>Masaaki Hatsumi</i>	6
o	1.1 Influencias en su vida.....	9
o	1.2 Shintoísmo.....	9
o	1.3 Budismo.....	10
o	1.4 Zen.....	12
o	1.5 <i>Toshitsugu Takamatsu</i>	13
-	Capítulo 2. Conceptos esenciales.....	15
o	2.1 <i>Koteki Ryōda Juppō Sesshō Hibun</i>	15
o	2.2 <i>Kukan</i>	16
o	2.3 <i>Shin Gi Tai</i>	16
o	2.4 <i>Shinden Gokui</i>	17
-	Capítulo 3. Artes Marciales.....	18
o	3.1 <i>Judō</i>	18
o	3.2 <i>Karatedō</i>	20
o	3.3 <i>Aikidō</i>	21
o	3.4 <i>Jujutsu</i>	22
-	Capítulo 4 .Conceptos básicos.....	24
o	4.1 Dureza/Suavidad.....	24
o	4.2 <i>Fudoshin</i>	24
o	4.3 <i>Meikyōshisui</i>	25
o	4.4 <i>Biken</i>	25
o	4.5 <i>Kokoro, Ki, Waza</i>	26
o	4.5 <i>Henka</i>	27
-	Capítulo 5. Budō verdadero.....	29
o	5.1 Figuras Importantes.....	30
o	5.2 Lealtad.....	32
o	5.3 Honra.....	32

-	Capítulo 6. Bushido en tiempos modernos.....	35
○	6.1 Ninja.....	37
○	6.2 Metodología de la enseñanza.....	38
-	Capítulo 7. <i>Bujinkan Dōjō</i>	41
○	7.1 <i>Togakure Ryu</i>	41
○	7.2 <i>Kumogakure Ryu</i>	44
○	7.3 <i>Gyokushin Ryu</i>	44
○	7.4 <i>Kukishinden Ryu</i>	47
○	7.5 <i>Shinden Fudo Ryu</i>	51
○	7.6 <i>Koto Ryu</i>	51
○	7.7 <i>Gikan Ryu</i>	53
○	7.8 <i>Takagi Yoshin Ryu</i>	54
○	7.9 <i>Gyokko Ryu</i>	54
-	Capítulo 8. Enseñanzas de vida.....	55
○	8.1 Sentido corporal.....	56
-	Conclusión.....	58
-	Bibliografía.....	61

INTRODUCCIÓN:

En el mundo occidental, el término “Artes Marciales¹”, *Budō* en japonés, se utiliza como sinónimo de disciplinas como el *Judō*, *Karate-dō*, *Aikidō* y el *Jujutsu*. Estas disciplinas, que implican tanto entrenamiento físico y mental, también se cree comúnmente que son el comienzo para iniciar al practicante en las enseñanzas filosóficas y mentales, que pueden conducir a una comprensión particular de la naturaleza y lo que significa ser humano.

En este trabajo el origen, el desarrollo y la difusión en todo el mundo de estas artes están presentes. Estas disciplinas se comparan desde sus inicios que dieron lugar a la evolución que se conoce actualmente. Las fuentes literarias principales utilizadas para este proyecto son textos japoneses del célebre artista marcial Dr. *Masaaki Hatsumi*. Las artes marciales tradicionales de Japón y sus equivalentes modernos, de hoy en día, difieren.

Se argumenta que los aspectos físicos y filosóficos se han transformado drásticamente, debido a que se han adoptado para la competición deportiva.

Concluyo en la distinción entre el verdadero *Budō* (artes marciales antiguas y tradicionales practicadas durante la guerra) que es inseparable de la cultura, dentro de la cual evolucionó de las disciplinas de combate moderno pues generalmente se practican con fines recreativos y para la salud.

ABSTRACT:

In the occidental world, the term martial art is used synonymously for disciplines such as *Judō*, *Karate-dō*, *Aikido*, and *Jujutsu*. These disciplines which involve both physical and mental training are also commonly believed to involve the initiation of the practitioner into philosophical and esoteric teachings which can lead to a particular understanding of nature and what it means to be human.

In this work the origins, development and eventual worldwide dispersal of these arts are illuminated. These disciplines are then compared with the ancient predecessors from which they evolved. The primary literary sources used for this project are Japanese texts by the celebrated martial artist and author Dr. *Masaaki Hatsumi*. The main thesis proposed is that the traditional martial arts of Japan and their modern day equivalents are now fundamentally different. It is argued that the physical and philosophical aspects have been drastically, because they have taken to sporting competition.

¹ 武道 caracteres utilizados para definir el camino de detener la espada, es la etimología de la palabra *Budō*.

He concludes the distinction between true *Budō* (old and traditional martial arts practiced during the war), which is inseparable from culture, within which evolved from the disciplines of modern combat is generally practiced for recreational purposes and for health.

Keywords: *Ninja, Soke, Masaaki Hatsumi, Bujinkan, Budō Taijutsu, Artes Marciales, Ninjutsu, Kukan, Shin Gi Tai, Bushidō.*

Agradecimientos:

En primer lugar, agradezco todo lo que sé y soy a mis padres, los cuales me dieron la vida y me guiaron en el camino de la vida, enseñándome y dándome los pilares fundamentales para ser una persona.

A mi mujer Mati, mi compañera, mi amiga, mi amor, la madre de mis hijos, la que en todo momento me ha alentado a seguir en la vía, en el camino de seguir formando y aprendiendo. Ella es el aliento que me compensa y me da la energía suficiente para seguir luchando, en la batalla diaria.

A mis hijos, que han soportado mi presencia, complaciéndome con una sencilla y cariñosa sonrisa, una labor muy importante en la vida al tener hijos es intentar hacer lo que mis padres hicieron por mí. Una gran labor que realizo con orgullo y honor.

A mis alumnos, los cuales aguantan mis enseñanzas, son el fruto de mi investigación y el culmen de mis experiencias en el camino de las Artes Marciales. Son la semilla, para continuar con lo que yo he aprendido y con lo que me queda por aprender. Como dijo el oráculo de Delfos, “solo sé que nada se”², así es como me siento cada vez más, veo que el camino empieza pero no tiene final. Recuerdo un *Kakemono*³ que *Hatsumi Soke* le regaló a mi hijo, donde se leía “tener las ganas y la ilusión de aprender cada día de nuestras vidas como si fuese la primera vez”, es el espíritu que nunca debemos perder.

A mis profesores y compañeros del Grado de Estudios de Asia Oriental de la Universidad de Sevilla, ya que gracias a ellos puedo disfrutar de los conocimientos adquiridos, plasmándolos en la práctica y en mi vida. En mis primeros viajes a Japón, de los cuales desconocía mucho la cultura y el idioma y muchos otros aspectos y, gracias a su estudio, puedo disfrutar e incrementar las vivencias acaecidas.

² respuesta oracular de la pitonisa de Delfos, que a la pregunta « ¿Quién es el hombre más sabio de Grecia?» respondió: «Sócrates”. “solo sé que nada se”

³ caligrafía japonesa escrita en un rollo.

Capítulo 1.

¿Quién es *Masaaki Hatsumi*?

初見良昭 宗家 (*Masaaki Hatsumi Soke*)

Masaaki Hatsumi Soke 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 Tōkyō. En su poder obran pergaminos sobre medicina tradicional japonesa, descritas dentro de los pergaminos denominados *Amatsu Tatara Hibun*. 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*.

Son varias las definiciones que encontramos para la palabra o denominación del término *Soke*. 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 *Soke* confiriéndole la autoridad máxima dentro de la escuela. En el siguiente texto Hatsumi explica el concepto de *Soke*.

Soke significa la nada, cero, vacío. Algo que existe, y aun así no existe. El *Soke* 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 *Bujinkan* ha cambiado también. Y como puede cambiar, 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 constante. (Hatsumi, 1931: 84)

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* protege y defiende a la gente. Pero aun así, no se protege a gente que no merece ser protegida: gente problemática, criminales, y demás.

La misión de las enseñanzas de *Hatsumi* es proteger aquello que no hace 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 su alumno. El maestro *Hatsumi*, nació en la Ciudad de *Noda*, prefectura de *Chiba* en Japón, el 2 de diciembre de 1931. En el instituto entrenó gimnasia, boxeo y fue capitán del equipo de fútbol, además de estudiar bailes sociales. Llego 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 a al maestro *Toshitsugu Takamatsu* “el tigre de Mongolia”, según sus palabras el último *Ninja Real*. Durante 15 años, siguió sus enseñanzas.

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 10.000 miembros registrados en todo el mundo. Fuente proporcionada por el Secretario de la escuela directamente para este trabajo (Shiraishi, Honbu Dojō⁴, Japón, 2014).

Actualmente enseña en el *Honbu Dojō*, situado en el pueblo de *Atago*, en la provincia de *Noda*, 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 Soke*, 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.

Un gran cambio, en la vida de *Hatsumi Soke* 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 Soke*. 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-

⁴ La denominación de Honbu *Dōjō*, es traducido al castellano como sede central.

laboral>>), sino grupal o socio-político, al poder para el acrecentamiento del grupo... (Choza, 2013:116).

En la práctica y enseñanza de las Artes Marciales, se siguen patrones ancestrales, que han sido transmitidos de generación en generación, de padres a hijos, 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. (Anton Pacheco, 2010: 81).

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 Lévy- Bruhl construye su modelo del cosmos primitivo y del alma primitiva, describe la unidad y relación de ambos a lo largo del ciclo vital con las siguientes características: -Hay un mismo principio, mana, inherente a todos los seres y objetos. -Todos los seres existentes viven de y por ese principio. (Choza Jacinto, 2013:138).

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 décadas. En el año 1961 cabe destacar la conferencia sobre *Ninjutsu* que dio al príncipe de Japón (*Ten noh*). 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. En el año 1962 *Hatsumi Soke* participa como consejero de la película *Shinobi no Mono*, que trata de la Historia del *Ninjutsu* con la representación de *Ishikawa Goemon* y *Sandaku Momochi* (ambos considerados héroes legendarios de Japón) y dirigida por *Satsuo Yamamoto*. En esta película histórica, un clásico del cine Nipón, el director contó con la participación de *Hatsumi Soke*, En el Reino Unido, es nombrado con honor especial para la herencia nacional de la secretaria de estado. Recibe una carta de agradecimiento del Sr. John Bannon, primer ministro de Australia. Ha recibido la medalla del Sol del Rey D. Juan Carlos de España, así como varios reconocimientos de policías de varios países.

1.1 Influencias en su vida.

Fueron varias las disciplinas que han influenciado en la sabiduría y en su conocimiento. Se inició con artes denominadas básicas como son el *Judō*, el *Karate*, el *Aikidō* y el *Jujutsu*. Pero fue la escuela *Asayama Ichiden Ryu* donde *Hatsumi Soke* experimentó el conocimiento de un arte tradicional y no de corte popular (refiriéndose a una difusión más popular), ya que las disciplinas antiguas y tradicionales, solo las conocían unos pocos, y estos se podían considerar afortunados. Estuvo entrenando y consiguió el título de maestría con el maestro *Ueno Takashi* (que fue un alumno de *Takamatsu*). Cuando *Hatsumi Soke* conoció a *Takamatsu Soke*, abandonó todo lo que estaba haciendo y durante 15 años, fue alumno suyo dedicándose en cuerpo y alma a su maestro. En él encontró lo que no había encontrado en otros maestros. En su formación han sido importantes también las disciplinas de las religiones. A continuación se hablará de las que más han influido en su formación y educación a lo largo de su vida.

1.2 El Shintoísmo

Es la forma de religión propia del pueblo japonés, término que proviene de la palabra que significa camino. Muchos traductores lo definen como el camino de dios o de la divinidad. En el mundo japonés, hablar del término refiriéndose a los seres sobrenaturales, no es lo más adecuado. Aquí hablaríamos del término *Kami*, que se aproxima más a los seres sobrenaturales. Cuando historiadores occidentales intentan acercarse a este concepto, utilizan la definición como qué son dioses, seres divinos, espíritus, en una conceptualización muy pluralista, pero existen *kamis* que no son dioses. Otros son considerados como los ancestros (seres que realizan hazañas extraordinarias), y la mayoría de las veces son los espíritus de la naturaleza (no son divinidades personalizadas). Con un solo término no abarcaríamos la definición de este concepto. La naturaleza está vinculada a la religión, construyendo un mundo intra-natural, que está vinculado a la propia naturaleza. En Japón nos encontramos que no hay incompatibilidad entre las religiones. Se puede ser taoísta y shintoísta al mismo tiempo, o nacer shintoísta y morir budista o viceversa. En Occidente las religiones suelen llevar el sello monopolista. Solo en la época *Meiji* (de 1868 a 1945), se realizó una acción contra los elementos extranjeros (toda religión que no fuese el *Shinto* se consideraba “de fuera”), lo auténtico era el *Shintoísmo*. El *Shinto* recuerda a las ancestrales prácticas chamánicas, que eran capaces de interpretar, de entender, de saber leer lo que la naturaleza les decía. En esto se basa principalmente el hecho de que haya seres humanos que tengan la habilidad de contactar con los *kamis* (con la naturaleza) y poder apaciguarlos y contentarlos para que los protejan y beneficien. El *kami* puede ayudar pero también se puede enojar y hacer lo contrario, pero sigue siendo algo natural. Es así porque tenía que ser (designio divino), esta idea es contraria a la mentalidad que tenemos en occidente sobre el bien y el mal. El *Shintoísmo* más que una religión es la forma de vivir en armonía con la naturaleza, no se le atribuye fundador, tampoco hay un libro que recoja sus enseñanzas, si hay narraciones en los libros más importantes de la formación e historia de Japón: el *Kojiki* (año 712), y el *Nihonshoki* (año 720), en ellos

se nombra a los *kami* y a la forma autóctona de un tipo de religión como es el *Shintoísmo*. Varios autores hablan del mismo:

El Shintoísmo parte de una base animista chamanista, lo que lo diferencia es su carácter japonés, la manera en que este pueblo reverencia a lo sagrado en lo natural con sus manifestaciones propias. “El carácter insular de Japón lo hace muy distinto al chamanismo, por ejemplo, siberiano. No es un chamanismo de grandes praderas, pobladas de yaks. “(Kurodo Toshio, 7,1981).

El Shinto, comprende también un elemento de adoración a los antepasados, a la naturaleza y a la cabeza de la familia nacional, representado por el emperador, considerado la encarnación viviente del Japón. La tierra de Japón (Nippon o Yamato)⁵ era también el sitio de reposo de los dioses y los antepasados muertos; y como tal equivalía a una tierra sagrada para la cual ningún sacrificio era demasiado grande. Los escuadrones suicidas y los pilotos Kamikaze de la Segunda Guerra Mundial, aunque para Occidente tal vez parecieran un fenómeno maniático de individualismo, caen directamente dentro de las tradiciones de los Samurais. (Bryn Williams, 1979)

Con una forma de religión estatal de tal naturaleza, no es de sorprenderse que los antiguos guerrero Samurais (de los cuales dedicamos un capítulo posteriormente), constituyeran una fuerza de combate formidable y, en particular eran la defensa de su país. Las enseñanzas del maestro *Hatsumi* están cargadas de este espíritu.

1.3 El Budismo

Esta religión tuvo su origen en la India. El budismo se introdujo en Japón a través de China y Corea. Su fundador fue *Siddhartha Gautama*, príncipe de un pequeño estado tribal gobernado por el clan *Shakya*. A la edad de veintinueve años, renunció al trono y se entregó a una vida de austeridad yógica, es decir, a la eliminación de los excesos de todo tipo. Se despojó de todo tipo de riquezas terrenales, vivía con lo mínimo. No tardó en descubrir que el ascetismo extremo era tan banal como hacer lo contrario extremo, la búsqueda del placer, ya que para realizar la práctica religiosa debía tener un equilibrio en su salud corporal y en la práctica de la meditación. En budismo, se considera como “vía media” el punto situado entre la austeridad y el goce y se ha convertido en una entidad propia en el mismo. Después de enfermar y haber recuperado su salud, *Gautama* se sentó bajo un árbol, de hoja perenne (conocido como *Bodhi*) y meditó sobre el problema que daba el sufrimiento, sobre todo los problemas de la enfermedad, de la vejez y de la muerte. Recordemos cuando hablamos anteriormente de “*Seiroyoshi*”, en relación a las etapas de la vida por donde caminan las personas. *Siddhartha*, llegó a comprender que la causa del sufrimiento radicaba en el excesivo

⁵El principal significado de Yamato es (大和 "gran paz" en Japonés) es el nombre de varios lugares, é pocas, buques. Yamato fue también un sinónimo de Japón, antes de pasar a llamarse como ahora.

apego a la vida y, que el final del sufrimiento dependía de la eliminación de su causa. Debido a esta comprensión o conocimiento sapiencial, en este caso “iluminación”. *Gautama* se convirtió en lo que conocemos como *Buddha*⁶, que significa el “despierto”. *Buddha* mostraba el sendero de la práctica de su realización a todos los que se lo pidieron de igual forma que *Hatsumi* hace en la actualidad con sus alumnos. Sus seguidores hablaban de él como el sabio del clan *Shakya*, similar a lo que denominábamos *Soke* (también en la forma de guía). *Buddha* afirmaba que cualquiera podía convertirse en *Buddha* si alcanzaba la realización de la causa del sufrimiento y su cese. La siguiente autora nos cuenta y resume una de las principales tradiciones budistas:

La enseñanza central del *Buddha* se ha resumido a menudo (sobre todo en la tradición Theravada)⁷ con la fórmula <<cuatro nobles verdades, óctuple sendero>>⁸. Las cuatro nobles verdades son las siguientes: (1) la vida está llena de sufrimiento, (2) el sufrimiento proviene de la avidez, (3) para eliminar el sufrimiento debe eliminarse la avidez, (4) el medio para alcanzar la paz interior (nirvana) consiste en seguir el Óctuple Sendero. Éste consiste en (1) recta visión (o sabiduría), (2) recta intención (o motivación), (3) recta palabra (en particular franqueza y amabilidad), (4) recta conducta, (5) recto medio de vida (evitación de un oficio dañino para los seres vivos), (6) recto esfuerzo (evitación de malos pensamientos), (7) recta atención y (8) recta concentración (es decir, meditación). La práctica del óctuple sendero invita al examen de uno mismo y anima a llevar una vida de espiritualidad. Aunque esos ocho elementos se interrelacionan de modo orgánico, el más importante es la meditación, que sustenta al resto y nos hace ver las cosas desde la perspectiva adecuada. (Michiko Yusa, 2005: 30,31).

En las enseñanzas de *Hatsumi Soke*, se plasma la libertad religiosa, no necesariamente se tiene que pertenecer a una religión. La libertad religiosa está presente en sus enseñanzas, dando más importancia a perseverar la naturaleza que es la que de una manera u otra rige la vida de las personas que tienen que convivir en armonía con la misma.

⁶ “El Despierto”; *hotoke* en japonés. El budismo *Mahayana* afirma que la *buddheidad* es accesible a todos los seres. Cir. *Buddha Sakyamuni*.

⁷ Derivado del budismo indio primitivo. De orientación monástica, sus seguidores se adhieren estrictamente a los preceptos budistas. Esta corriente del budismo es la predominante en Asia meridional. También se la conoce con el nombre de budismo *Hinayana*.

⁸ Véase C. ANDERSON, *Pañ and Its Ending*, Richmond, Survey, 1999. Esta doctrina, centra en la tradición *Theravada*, no es sino una interpolación posterior en el cuerpo primitivo de escrituras budistas.

1.4 El Zen

Es algo más que una religión, es un camino para alcanzar un objetivo, una forma de meditación. El término zen proviene de la palabra china (*Chan*) y es la aproximación fonética de la palabra sánscrita *dhayana* (meditación concentrada). En Japón se encuentran escuelas de budismo zen propias y son la *Rinzai Soto* y *Ogaku* que se distinguen por la diferente forma de ejecutar las técnicas de meditación, como son el *Koan* o el *Zazen* (postura básica de meditación). En el siguiente texto Lévy nos describe con detalle el fundamento esencial y a la vez profundo de lo que un occidental puede percibir de cultura oriental japonesa a través del zen profundo.

Así surgió el gusto por los materiales rugosos y las formas irregulares, algo que un maestro de té bautizó con una expresión que hizo escuela: <<el arte de lo imperfecto>>. En este sentido, los japoneses son verdaderos inventores de ese <<primitivismo>> que Occidente redescubrió varios siglos más tarde – aunque, significativamente, después de haber pasado por el japonismo – a través del arte africano y del de Oceanía, los objetos populares, el arte sucio y, en otro sentido, los ready-made...(Lévy-Strauss, 2011:105)

La práctica del zen es solitaria, oscura, sobria, donde se encuentra una plasmación del individualismo y de la soledad para llegar a encontrarse con uno mismo, con el “yo”.

El secreto del Zen consiste en sentarse, simplemente, sin finalidad alguna ni espíritu de provecho, es una posición de gran concentración. (Deshimaru, 1974).

La forma de practicar y de sentarse se denomina *za-zen*, *za* significa (sentarse) y *zen* (meditación, concentración). La enseñanza de la práctica que, en definitiva es la transmisión de la esencia del zen, se produce en un *Dōjō* (lugar donde se practica, *Do* (camino) *Jo* (lugar)). La práctica del *za-zen* es de gran eficacia y actúa positivamente en la salud del cuerpo y del espíritu que se encamina a la armonía entre cuerpo y alma. La expresión filosófica del budismo zen, no tiene nada que ver con un sistema de pensamiento rígido y vacío; por el contrario, es la transmisión de conceptos que proceden de una experiencia sapiencial que se pierde en la memoria de los tiempos y que a la vez es cambiante, ya que el practicante busca llegar al despertar. Las siguientes palabras del maestro *Dogen* hacen referencia a la naturaleza del zen:

Aprender zen es revelarnos, revelarnos es olvidarnos, olvidarnos es develar la naturaleza de Buda, nuestra naturaleza original (Deshimaru, 1974).

Aquí describe como se debe volver al origen, al inicio, es llegar a comprendernos a nosotros mismos, conocernos en profundidad, es encontrarnos con el verdadero “yo”. Como la esencia eterna de todas las religiones, de todas las filosofías de vida, fuente de sabiduría, fuente de la experiencia y de la existencia, agua en movimiento que nace de la práctica regular de la meditación.

高松 寿嗣 (*Toshitsugu Takamatsu*)

1.5 *Toshitsugu Takamatsu*

Ha sido el maestro que más ha influenciado en la vida de *Hatsumi Soke*. Nació en *Akashi*, prefectura de *Hyogo*, Japón. Su nombre de nacimiento fue *Hisatsugu* aunque fue más conocido con el sobrenombre de *Moko no Tora* (el Tigre Mongol). Fue separado de su madre antes de cumplir un año y fue criado por varias madres, durante su época de juventud. Su padre era empresario y cambiaba habitualmente de negocio, comenzando como contratista en la *Sanyo Railroad* de *Kobe* y, posteriormente, dirigiendo una fábrica de fósforos en *Akashi*. Es llamativo que nueve fueron las madres que le criaron y que 9 fueron las escuelas tradicionales que transmitió a su alumno.

Takamatsu Sensei siempre fue una persona débil físicamente. Su padre hizo que los mejores maestros de los entornos le enseñaran. Su propio abuelo era un Samurai reconocido y además era el 32° *Soke* de la escuela *Togakure Ryu*, su nombre *Toda Shinryuken Masamitsu*. En entrenamiento con su abuelo era muy duro y, aunque *Takamatsu* era débil, con el paso del tiempo se endureció bastante y, a la edad temprana de trece años, recibió el *Menkyo Kaiden* (el que ha recibido todas las enseñanzas), de la escuela *Shinden Fudo Ryu*. Continuó entrenando con *Gikan Ryu* y *Kumogakure Ryu*, de mano del maestro *Mizuta Yoshitaru Tadafusa*, que era el líder de la escuela *Takagi Yoshin Ryu*. A los 16 años, recibió la licencia *Menkyo Kaiden*.

Takamatsu sufrió una enfermedad de vías respiratorias y tuvo que volver a su ciudad natal, donde funda su *Dōjō* en *Nara*. Una de las principales enseñanzas que recibió de su maestro *Takakage Matsutaro*, fue que no debía transformar un arte marcial tradicional en deporte para atraer gente que no fuesen merecedoras de conocer sus tradiciones marciales. Volvió a recaer con una enfermedad grave y tuvo que abandonar su casa, siendo ermitaño en Monte *Mata*, donde estuvo alimentándose de arroz crudo por más de un año y poco después recuperó su salud. Tuvo un encuentro con un monje llamado *Tamaoki* que le ayudó bastante a recuperarse. Continuó con un duro entrenamiento en la naturaleza, aprovechando el entorno que le fue propicio para llegar a un refinamiento y a una dureza después de haber logrado sobrevivir a una muerte segura. De aquí marchó a China, llegando a ocupar el cargo de presidente de la Asociación Chino-japonesa de artes marciales *Nippon Minkoku Seinen Butoku Kai*. Regresó a Japón en 1919 y llegó a ser sumo sacerdote del templo *Tendai*, en el Monte *Hiei* (*Kyōto*).

Fumio Akimoto, que era uno de sus principales alumnos, iba a ser designado sucesor del Maestro *Takamatsu* pero una enfermedad se llevó su vida. Fue entonces cuando fue designado *Masaaki Hatsumi* como siguiente heredero de las 9 escuelas y, posteriormente, fundó la *Bujinkan Dōjō*. Contaba el Maestro *Hatsumi* que *Akimoto Sensei* era un verdadero discípulo de *Takamatsu Sensei*, que era un caballero que observaba las costumbres atentamente y que entendía muy bien su propio sistema de

valores. Aunque el Maestro *Hatsumi* era más joven que *Akimoto Sensei*, *Takamatsu Sensei* le dio a *Hatsumi* el título de *Lemoto*⁹, por lo que *Akimoto Sensei* se alegró mucho. En aquella época, *Hatsumi* era bastante joven y según sus palabras no muy habilidoso. Conociéndolo, son palabras muy humildes para su persona. No para de decir que *Akimoto Sensei* tenía más aptitudes que él. Cierta día cerca del Río *Tone*, *Akimoto Sensei* estaba portando una *Katana* y de repente pasó volando una alondra (de este episodio, se dio nombre a la técnica *Hibari o Unjaku*). En un segundo, había sacado la espada y el pájaro cayó fulminado en el suelo. Esto mostraba un gran nivel de destreza, además venció a muchos contrincantes de importancia y relevancia. Pero lo que realmente debemos comprender en el *Budō* es que la técnica por si sola es inútil si se pierde el equilibrio, la armonía interior. Si una persona no tiene otra fuerza mayor, no importa cuanto desarrolle sus destrezas técnicas, al final será derrotada. Así que supongo que *Takamatsu Sensei* probablemente pensó que una persona necesita nacer con otro talento diferente para poder afrontar dicha situación.

Hatsumi, nadie ha ido tan lejos como tú. No digo esto para darme importancia ni nada. Pero cuando miro atrás veo que siempre estaba ayudándonos silenciosamente, enseñándonos constantemente en su manera tranquila. Nunca busco ningún tipo de publicidad; era casi como si estuviera dedicando su vida a transmitir lo que sabía solo a una persona. Les estoy profundamente agradecido por lo que me dio. Para mí, también, una sola persona sería suficiente. Aunque tengo tantos alumnos, solo con que uno entendiera me bastaría, que entendiera no mis ideas, sino el flujo esencial de todo *Budō*. Y es por eso por lo que enseño. (Hatsumi, 1931:87).

⁹ Igual que *Soke* (dirigente o sucesor de un *Ryu* (escuela)).

Capítulo 2. Conceptos esenciales para entender el *Budō* de *Hatsumi Soke*:

A continuación, se explica el significado de los conceptos más importantes para el estudio de las Artes Marciales japonesas. Se explican según su traducción directa del *Kanji* (ideograma), y su utilización en la enseñanza del maestro.

虎擲龍拏十方折衝秘文 2.1 *Koteki Ryōda Juppō Sesshō Hibun*

Tiene un significado bastante interesante, que da referencia a los diez métodos o diez direcciones (*Juppō*). Contempla los puntos cardinales y añade arriba y abajo. Entrando en un universo más amplio y que busca el conocimiento a través de la práctica y de la dedicación. Las diez direcciones son el este, el oeste, el sur, el norte, nordeste, sureste, sudoeste, noroeste, y hacia arriba (*ten* = cielo) y abajo (*chi* = tierra). *Juppō* representa entonces todas las direcciones, el conjunto de espacio, o el mundo entero. Esta es la traducción literal, pero realmente el significado es muy profundo. Por ejemplo, en la filosofía budista el significado del espacio se discute con frecuencia entre los avanzados practicantes, y en estas discusiones, la palabra *Juppō* "diez direcciones," se utiliza a menudo como expresión concreta del espacio verdadero. En este mismo ámbito, las diez direcciones (*Juppō*) también tienen la forma de ser vistas como los diez mundos o "Jukkai".

"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*)". (*Masaaki Hatsumi*, *Esencia del Budō*, 2011)

Sesshō en la traducción literal significa negociación o intercambio comercial, pero el significado también puede ser visto como tener la oportunidad justa. En una conversación con el *Soke*, comentaba respecto del *Sesshō*, la cual decía "solo un momento". Es denominado como el instante que dura el paso entre la vida y la muerte.

Dentro del *Bukyō* podemos apreciar que también existe algo así como *Sesshō*, en dar y quitar el ser. Para los budistas, *Sesshō* significa "exponer la naturaleza." Algunos monjes budistas chinos afirmaron eso que exponía la mente y exponiendo la naturaleza pertenezca dentro de la esfera del esfuerzo intelectual, y así que hacer tal esfuerzo de explicar la mente y la esencia no solamente es innecesario, sino que también perjudicial al logro de la verdad. Quizás esto es lo que estamos haciendo en tratar de explicar algo que es tan sutil como las enseñanzas del *Soke*.

El *Soke Hatsumi*, dentro del *Dojō* daba la explicación de estar justo en un momento único, en el cual puedes hacer la técnica. No existe otro momento en el cual

puedas tener la oportunidad. Si una persona se mueve dentro de su ego, no puede ver la totalidad de direcciones que se puede mover, y se vuelve muy egoísta. En cambio si piensa en todas las direcciones posibles, entonces deja el ego de lado y puede estar en otra dimensión.

2.2 Kukan 空間 (vacío, entre), (dentro del vacío).

Cuando hablamos de *Kukan*, en *Budō Taijutsu* estamos hablando del espacio vital que nos rodea. Es el espacio que debemos proteger y mantener, del que debemos ser dueños y señores. Al igual que, en situaciones de la vida cotidiana manejamos las diferentes distancias entre personas: pública, social, personal e íntima. Y en según en qué situaciones dejamos que el interlocutor se acerque más o menos a nosotros. Igualmente debemos manejar la distancia con la que nuestro interlocutor intenta acercarse a nosotros de forma que si nos agrada su compañía le dejaremos que se acerque y si no es así marcaremos una limitación a la misma. Pues en *Budō Taijutsu*, ocurre lo mismo. Lo que viene a denominarse *Kukan* estaría entre la distancia personal e íntima, es aquella distancia desde la cual podemos recibir una agresión y que en todo momento si estamos en guardia, debemos controlar, dándonos tiempo a reaccionar de manera adecuada.

Pero el *Kukan*, no es sólo nuestro espacio, sino que también es el espacio de *Uke*, el espacio que continua y alternativamente debemos romper para entrar en su guardia, en su espacio donde su defensa esta vulnerada, rota, donde podemos acceder a él, desequilibrarlo, golpearlo, o únicamente destruir su autoestima y vencerle aún sin luchar.

En *Budō Taijutsu*, existen escuelas en las que la distancia se maneja de distintas formas. Algunas se centran en la corta distancia. Otras sin embargo, manejan la distancia corta, penetrando y escapando en el *Kukan (falso espacio)* de *Uke* continuamente, lo cual es también desconcertante para *Uke*. Este último caso es el de *Gyokko Ryu Koshijutsu*, de la que hablamos en su capítulo correspondiente.

2.3 ShinGiTai 神韻武導 (espíritu, mente y cuerpo).

Traducido literalmente, como *Shin* = espíritu, *Gi* = técnica y *Tai* = cuerpo, se trata de realizar un recorrido a través del entrenamiento (*Dō* = camino), para llegar a fortalecer y mantener puro el propio espíritu, aprender e interiorizar la técnica y entrenar y preparar el cuerpo, todo en conjunto. El nivel más alto que puede obtener un artista marcial es el conseguir armonizar estos tres principios como uno solo, lo que Sensei (siempre que hablemos del maestro se le designa de esta manera) denomina *Shin Gi Tai Ichi*. Actualmente *Hatsumi Soke* hace entrega a sus principales alumnos, el *Menkyo Shin Gi Tai*. *Menkyo* es el reconocimiento del maestro hacia el alumno, al haber alcanzado un grado de maestría en la escuela.

2.4 *Shinden Gokui* 伝極意 (divino, transmisión)

Hatsumi, narra la transmisión que recibió de su maestro de la siguiente experiencia, dice que estando un día sentado en la sala de espera de la casa de su maestro, este previamente le había dicho que esperase sentado en la posición de seiza y con los ojos cerrado, este escucho como bajaba las escaleras de la parte superior de la habitación, estaba relajado en silencio meditando, sin dar mayor importancia. Entonces noto como recibía una presión desde atrás, y en dirección diagonal, sintió como su cuerpo podía ser separado por una fuerza descomunal, y que si no rodaba rápidamente perdería la vida. Entonces y en décimas de segundo realizo una caída frontal y rodo, entonces su maestro le dijo que abriera los ojos, cuál fue su admiración y sorpresa viendo que en la mano su maestro portaba una espada afilada con la cual le había asestado un ataque por sorpresa. Fue un misterio desvelado después de tanto entrenamiento había alcanzado un nivel de percepción extraordinario, había logrado salvar la vida gracias a un instinto primitivo de supervivencia que todos los seres humanos, lo traen grabado en el subconsciente, el maestro le dijo que la espada con la que le realizo el ataque era muy especial y se la regalo en el acto. Un año antes de la muerte de Takamatsu Sensei, le dijo que le había entregado todo lo que le podía dar. Fue el comienzo de su siguiente paso en el camino. Ahora era el principio de su experiencia sapiencial, la prueba que le realizo no era para evaluar la pericia de esquivar ataque sin verlo, es una experiencia donde la confianza de la naturaleza es máxima. Cuando te vas a examinar para 5º *Dan*, por primera vez, tu maestro sabe bastante bien si vas a pasarlo o no. Y cualquiera que se lo juego todo en un único esfuerzo suele saber de antemano si va a tener éxito o no. Es cierto que hay veces en las que no estás seguro. En Ninjutsu se llama “*Shiki wo Shinobu*”, al hecho de intentar conseguir tu objetivo.

CAPITULO 3 ARTES MARCIALES

Son varias las definiciones, que podemos encontrar sobre las mismas.

Qué es un arte marcial, según “Enciclopedia Británica Company.” En una definición generalista que hace referencia a las artes marciales de la siguiente manera:

Martial art, any of various fighting sports or skills, mainly of East Asian origin, such as kung fu (Pinyin gong Fu), judō, karate, and Kendo. Martial arts can be divided into the armed and unarmed arts. The former include archery, spearman ship, and swordsmanship; the latter, which originated in China, emphasize striking with the feet and hands or grappling. In Japan, traditionally a warrior is training emphasized archery, swordsmanship, unarmed combat, and swimming in amour. Members of other classes interested in combat concentrated on arts using the staff, everyday work implements (such as thrashing flails, sickles, and knives), and unarmed ¹⁰. (<http://global.britannica.com/sports/martial-art>).

En la siguiente sección se habla de un aspecto fundamental para conocer las principales artes marciales desarrolladas en Japón:

Orígenes y desarrollo de las artes marciales japonesas más conocidas en occidente. *Judō*, *Karate*, *Aikido* y del *Jujutsu* que es una base importante.

3.1 *Judō*: 柔道

A finales del siglo XIX, llegan a las costas Niponas países extranjeros, encabezados por los Estados Unidos de América, y amenazaron a Japón con la apertura del país al exterior, para establecer intercambios tanto comerciales como culturales, después de varias guerras, Japón tiene que terminar una larga etapa de aislamientos que duro más de 300 años. En 1868, comienza la conocida Era Meiji, que además supuso para Japón una gran reforma en todos los aspectos (Meiji Ishin), despertado por la influencia Occidental. Antes de la prohibición de 1871, de portar armas la clase Samurai empieza a desaparecer. Es como consecuencia de esta desaparición y por la influencia de la cultura moderna occidental, que el método de lucha antiguo conocido como Jujutsu y otras artes antiguas comienzan una decadencia.

¹⁰ Arte marcial, cualquiera de varios deportes de combate o habilidades, principalmente de origen de Asia Oriental, como el *kung fu* (*Pin yin gongfu*), *judō*, *karate*, y *kendō*.

Las artes marciales se pueden dividir en las artes armados y desarmados. Los primeros incluyen tiro con arco, lencería y manejo de la espada; este último, que se originó en China, enfatizan golpeando con los pies y las manos o agarre. En Japón, tradicionalmente la formación de un guerrero enfatizó tiro con arco, esgrima, combate sin armas, y la natación en la armadura. Los miembros de otras clases interesadas en combate se concentraron en las artes que utilizan el personal, implementos de trabajo de todos los días (como destrozador con, hoces y cuchillos), y el combate sin armas.

Expertos y maestros prestigiosos en artes marciales que servían a sus señores feudales, fueron obligados a cambiar de profesión y dedicarse a otros asuntos. Jigoro Kano, joven estudiante de la facultad de Literatura de la Universidad de Tōkiō, tenía inquietudes por los métodos de lucha antiguos. Aunque él era de complexión física débil, él pensaba que el arte marcial podía dar solución a su problema de inferioridad física. A la edad de dieciocho años en 1877 ingresa en el Dojō del maestro Fukuda y comienza a practicar Tenshin Shinyo, y además estudia bajo el auspicio de los maestros Izo y el maestro Okubō del estilo Kitō Ryu. A medida que prosigue su aprendizaje, ve el gran valor educativo que contenían estas escuelas. Aunque continuaba investigando en otras escuelas. Reconoce que el Jujutsu era una de las importantes tradiciones culturales de Japón y que nunca deberían de desaparecer, como vio que ocurrió en otras escuelas. Con la idea e innovación, de rectificar aspectos negativos e ilógicos que estaban presentes, en 1882, Jigoro Kano crea su propia escuela a la cual denomino Kodokan (casa que enseña el camino), y la situó en las instalaciones de un templo budista, Eishoji era el nombre del templo. Con tan solo 9 discípulos comienza su camino en la enseñanza. Sus enseñanzas no trataban solo de un simple arte de ataque y defensa, este nuevo método era un camino que los hombres debían de seguir a través de la práctica. Entonces lo denomino como Judo (camino de la flexibilidad). La difusión del mismo no fue tarea fácil, sus alumnos tenían que estar constantemente en disputas con otras escuelas para mantener su estatus. Debido a estos enfrentamientos fue cuando la popularidad del Judō fue en aumento y fue su lanzadera en el año 1886 en la competición de la policía de Tōkiō, donde el equipo de la policía entrenada en Judō venció a una de las escuelas más conocidas de Jujutsu en Japón. En 1964 el Judo masculino pasó a formar parte en las Olimpiadas. Y hasta 1992 no se incluyó en femenino. España cuenta con grandes campeones y su práctica ha sido muy difundida en escuelas, es de destacar que en la Organización Nacional de Ciegos de España se practica como deporte de formación para los invidentes. Y ha sido una base para la difusión de la defensa personal adaptada. Judō se practica sobre *Tatami* o colchonetas y consiste principalmente en proyecciones (*nage-waza*) y lucha mano a mano (*Katame-waza*), que incluye técnicas de inmovilización (*osaekomi-waza*), estrangulamientos (*shime-waza*) y controles (*kansetsu-waza*) (palancas articulares). Técnicas adicionales, incluyendo golpes (*atemi-waza*) e inmovilizaciones de articulaciones, se encuentran en los *Kata* de *Judō*. Judo a menudo se compara con la lucha pero mantiene sus formas únicas de combate. Como derivado del *Jujutsu*, estas técnicas son a menudo también enseñadas en las clases de *Judō*.

Ya que el fundador estaba involucrado en la educación (Presidente de la Universidad de Tōkiō), el entrenamiento de *Judō*, enfatiza el desarrollo mental, moral y de carácter tanto como el entrenamiento físico. La mayoría de los instructores pone énfasis en los principios de Judo tales como el de ceder para superar fuerzas mayores o tamaños mayores, como además, los principios científicos de palancas, balance, eficiencia, momento y control.

Masaaki Hatsumi, impartía clases de *Judō*, en la base militar americana en Japón, y se dio cuenta de que los soldados americanos, de mayor corpulencia que los japoneses, aprendían muy rápidamente este Arte Marcial, y esta facilidad le hizo ver de que esto no es lo que buscaba y entonces comenzó su aventura de buscar algo más, y esto le llevo a conocer a *Ueno Takashi*, un maestro tradicional de *Budō*, con él fue con quien comenzó a ver el Budō verdadero. Años después gracias a Ueno Takashi, pudo conocer a *Takamatsu Sensei* y fue con el que durante 15 años forjo y pulió definitivamente su formación en *Budōy Artes antiguas*.

3.2 *Karate-Dō* 空手道

El karate se suele definir por su significado, Kara (vacío), te (mano) Dō (*camino*), es decir sería una traducción literal camino de la mano vacía, vacía porque no usa armas, solamente la energía del cuerpo, según afirma el maestro Hatsuo Hiruma, pionero e introductor del Karate en Europa y por consiguiente en España. La mayoría de las artes marciales de Oriente tienen una mística que las distingue considerablemente de las occidentales. Se considera padre del karate moderno, al maestro Gichin Funakoshi, que fue el autor del cambio de nombre de karate, antes conocido por sus orígenes chinos como: Tote Jutsu (mano China), teniendo sus orígenes en la isla de Okinawa (cuando todavía, era conocida como el reino independiente Ryu Kyu). Encontramos en un texto llamado, *Bubishi*, los orígenes del Karate, constituyendo una valiosa fuente de información histórica que ofrece profundas revelaciones sobre el *karate*, su historia, su filosofía y aplicación. Muchos de los maestros de *Karate*, han usado el *Bubishi* como libro de consulta, he incluso lo han copiado. En el libro significativo del autor *Gichin Funakoshi, Karate-Dō* Kyohan se toma directamente del mismo. La evolución de las artes marciales del pueblo de Okinawa se vio truncada por diversos factores sociológicos e históricos. Fueron muy importantes en el desarrollo del mismo las influencias de China en la isla de Okinawa. Hay varias teorías que explican los orígenes del *Karate*, los campesinos desarrollaron un método de lucha sin armas, las artes provenientes de China, fueron enseñadas a varias familias okinawense, siendo su primer asentamiento en el pueblo de *Kuninda*, allá por el siglo XIV, y así las tradiciones de lucha chinas fueron transmitidas a estas familias.

Tras el derrocamiento del *Shogunato Tokugawa* en 1868, la restauración *Meiji* llevo a Japón del feudalismo a una democracia. El *Samurai* ya no podía portar su *Katana* (sable), y se tenían que cortar el Chonmage (moño *Samurai*), esto se perdió, de hecho el propio *Gichin Funakoshi*, se tuvo que cortar el moño para poder formar parte del sistema educativo (era maestro de colegio), es por lo que *Funakoshi*, adapto y modifico el *Karate*, en *karate-do*, con un sistema pedagógico y educativo para que pudiese ser enseñado en las escuelas públicas. El *Monbusho* (Ministerio de Educación), hizo florecer en el sistema escolar hicieron que las artes marciales fuesen difundidas en las escuelas. Esto resulto útil para crear cuerpo fuertes y capaces y espíritus guerreros, preparados para la creciente máquina de guerra nipona.

Funakoshi comenzó a practicar las técnicas del anteriormente conocido también como Okinawa-te (la mano de Okinawa), cuando tenía once años, aprendiendo de los maestros, *Azato*, *Itosu*, *Kiyuna* y *Matsumura* entre otros. Siempre demostrando ansias por el perfeccionamiento de sus conocimientos y era el modelo de un *Budōka* (artista marcial) verdadero. Nacido en la ciudad de *Shuri* (Okinawa) en el año 1870, de familia de clase alta. Llegó a ser un excelente calígrafo y un maestro de escuela primaria. En 1922 hace una demostración pública, en la capital de Japón y dio a conocer por primera vez el Karate fuera de la isla, donde estaba presente el príncipe heredero de Japón, el que más tarde se convirtiera en el emperador *Hiro Hito*. Esta demostración provocó gran interés, e incluso el fundador del *Judō Jigoro Kano*, le invitó a que enseñara en su *Dojō*, este era admirador del *Jigoro* y aprovechó esta oportunidad para difundir el Karate. En 1936 con un gran número de discípulos, creó su propio *Dojō* al que bautizó con el nombre de *Shoto-Kan* (*Shoto* es el sonido que hace el viento cuando atraviesa las hojas del pino, y era su pseudónimo, y *Kan* significa casa).

En 1936 después de producirse la guerra chino-japonesa, todo lo que era chino era muy mal visto, fue lo que hizo a que *Funakoshi*, cambiase el nombre a *Karate-Dō* (camino de la mano vacía). Y lo que en esencia quería demostrar, no era un simple método de lucha, era difundir el *Dō* (camino), concepto íntimamente vinculado a la filosofía budista. Tuvo una gran aceptación y esto abrió el camino, para que varios profesores enseñasen sus escuelas de *Karate*.

3.3 *Aikidō* 合気道

El *Aikidō* es, un arte cuyo origen principal fue el *Daito Ryu* del maestro *Sokaku Takeda* que fue el profesor y mayor influencia del fundador *Morihei Ueshiba* (1883-1969). El *Aikidō* enfatiza la evasión y la redirección circular o espiral de la fuerza de agresión del atacante, generando caídas, lanzamientos, inmovilizaciones y palancas como estrategia primaria, más que golpes y patadas. *Ueshiba* fue fuertemente influenciado por la llamada Nueva Religión: *Omotokyo*¹¹.

¹¹ *Omoto* (大本) es una religión japonesa, que suele incluirse dentro de los nuevos movimientos religiosos japoneses, organizados al margen del sintoísmo. Las llamadas "nuevas religiones" son más de 400 cultos que nacieron en Japón después del 1800, y que normalmente incorporaban elementos sincréticos del sintoísmo, budismo, confucianismo, taoísmo, la bahaísmo y el cristianismo. Muchas de ellas fueron fundadas por mujeres, que tienen gran influencia en su desarrollo, y tienen su centro espiritual en una ciudad o un santuario particular.

La religión *Omoto* fue fundada en 1892 por *Nao Deguchi*. Las "guías espirituales" son mujeres de la familia *Deguchi*, y desde 2001 esta posición la ocupa *Kurenai Deguchi*.

Onisaburo Deguchi.

El movimiento progresó entre 1900 y 1948, gracias entre otras a la actividad del marido de la segunda guía, *Onisaburo Deguchi*, que expandió la religión por otros países, incluidos algunos europeos. Un papel destacado tuvo en su estrategia el uso de la lengua internacional esperanto, que aún hoy es fuertemente apoyado por los seguidores de este grupo.

En un comienzo el movimiento fue perseguido por el gobierno japonés. En el período 1935-1942 el culto *Omoto* tuvo prohibidas sus actividades. Actualmente tiene alrededor de 180.000 miembros, de los

Debido a su gran interés en *Omotokyo*, *Ueshiba* vio las técnicas de *Aikidō* enraizadas más en un intento de cultivar un espíritu de protección y de amor de todas las cosas que en la dominación física de otros.

Cuánto influenciaron las convicciones religiosas y filosóficas de *Ueshiba* en la dirección de los desarrollos técnicos y cambios dentro del corpus del *Aikidō*, no se sabe, pero muchos *Aikidōkas* creen que la maestría perfecta del *Aikidō* le permitiría a uno defenderse contra un atacante sin causar daños serios ni heridas permanentes, siempre basándose en el amor universal y en la armonía con los semejante.

3.4 *Jujutsu*

Este arte marcial, es considerado como la fuente principal y antecesora de las artes posteriores en Japón, en China encontraríamos su homólogo en el *Kung-Fu*. *Jujutsu* es el arte de la suavidad. Es el principio del conocimiento en el *Budō* japonés.

“Para encontrar los orígenes de las artes marciales en Japón, tenemos que mirar al pasado más lejano. La gente del Japón antiguo habría creado probablemente *Taijutsu* por necesidad al verse en conflicto con otros, y también podemos imaginar que habrían usado piezas de madera y piedras como armas ordinarias. Incluso, a su debido tiempo, aquellos que poseían una gran habilidad o fuerza habrían enseñado sus destrezas para la protección de su tribu o para el desarrollo personal. Al principio, los avances en las artes marciales se basaban en experiencias reales, y mientras reflejaban las condiciones sociales de la época, aumentaban en especie y se desarrollaban a través de la aplicación de ideas originales y la sistematización de sus contenidos. Por lo tanto, *Jujutsu* moderno incluye sistemas antiguos tales como *Sumo*, *Gyakudori*, *Jujun*, *Yawara*, *Taijutsu*, *Hoshu*, *Yoroi Kumiuchi*, *Kogusoku*, *Koshinomawashi*, y *Kenpo*”. (Iwaki hideo, 1996, *Asayama Ichiden Ryu Taijutsu*: 9,10).

El verdadero valor del *Jujutsu* radica en si este estado se alcanza o no. Es la diferencia entre la violencia y la autodefensa. No es una cuestión de ganar o perder. Es aprender a, integrar la mente, el cuerpo, y el espíritu a través de la transición entre la fuerza y la debilidad, la dureza y la suavidad, ya que si aprendemos a controlar la dureza y la suavidad de nuestros espíritus, podemos alcanzar cosas maravillosas. También puede pensarse que *Jujutsu* es como someter a nuestro espíritu a una disciplina para conocer nuestro corazón. Sin embargo, cuando solamente comprendes estos principios con la cabeza y no sometes al cuerpo a una disciplina, no dará ningún resultado de utilidad. Y aunque *Jujutsu* es una “disciplina del espíritu”, sólo aprender las formas de *Jujutsu* no aportará nada útil, ya que el espíritu estará desequilibrado. Si sólo sometes al

cuales unos 45.000 activos. La mayoría se concentran en las cercanías de Kioto. En *Ayabe* hay un centro religioso, con el santuario de *Chosey-den*, construido completamente de madera. En *Kameoka* hay un centro misionero. *Omoto* tuvo una gran influencia en *Morihei Ueshiba*, fundador del *Aikidō*. (<https://es.wikipedia.org/wiki/Ōmoto>)

cuerpo a una disciplina y no comprendes estos principios con la cabeza, sólo desequilibrarás tu mente y tu espíritu y no dará nada útil. Si integras la mente, el cuerpo y el espíritu, los principios del *Jujutsu* no serán un impedimento; tu cuerpo no será un estorbo y a través de los principios de la dureza y la suavidad, serás capaz de cambiar espontáneamente y adaptarte de forma ilimitada. Por lo tanto, incluso cuando estas entrenando, debes ser siempre consciente que la verdad del *Jujutsu* es simplemente ser capaz de responder apropiadamente y defenderse hábilmente.

La definición más adecuada para el término *Jujutsu* lo encontramos en los siguientes conceptos, explicados desde el punto de vista práctico y aplicado a las artes marciales, siendo parte fundamental de la base de las mismas.

CAPITULO 4. Conceptos básicos.

4.1 Dureza y suavidad, fuerza y debilidad

La dureza no es fuerza; es la persona que sobresale en solo una cosa. Es el sentimiento de estar inquieto y distraído, sin estar en armonía con la naturaleza. La suavidad no es debilidad; tiene la virtud de ser adaptable y flexible. Es el sentimiento de estar relajado, con nuestro propósito y en armonía con la naturaleza. Estas cualidades: dureza, suavidad, fuerza y debilidad podían todas ellas ser consideradas como modos. Si intentamos adaptar el modo, hay peligro de que podamos fallar y pueda ser imposible realizar *henka*. Como dice un antiguo proverbio: “Un gran artista marcial no debe intentar romper la dureza o envolver la suavidad.” Por lo tanto, uno debe enfrentar la fuerza con la debilidad y la dureza con la suavidad. Ya que las fuerzas de la verdadera fuerza y la verdadera debilidad se romperán y las fuerzas de la verdadera dureza y la verdadera suavidad se destruirán de forma invariable. Andar por el buen camino no es una cuestión de ser duro o suave. En otras palabras, debes aprender a diferenciar y controlar la transición desde la dureza hasta la suavidad. Estudiar e interiorizar estas cuatro cualidades es esencial.

4.2 *Fudō Shin*. El espíritu inamovible:

Es un concepto, indispensable para la comprensión del arte japonés. El espíritu inamovible, es un espíritu que permanece inmóvil ante cualquier cosa o persona. Un espíritu que es imperturbable y libre de todo ego y avaricia. El espíritu inamovible no es un espíritu que permanezca en un único lugar sino que fluye como el agua. Un espíritu inamovible hace libre a *henka* y, a su vez, siendo *henka* libre hace que el espíritu sea inamovible. No existen muchas personas que hayan logrado esta meta final. No es bueno intentar, conscientemente, detener el movimiento de nuestro espíritu porque no será inamovible si lo hacemos y, si nuestro espíritu no se mueve, como una montaña, no será bueno para nada. Si relacionamos, esta cuestión con el *Jujutsu* cuando nos rodean muchos oponentes, nuestro espíritu se mueve; y cuando éste se mueve, sólo se podrá ver a los oponentes, y nosotros no seremos nada. Es como si hubiera una persona pero el espíritu no puede verse. Luego, sin movimiento, calmado y sosegado como cuando la luna se refleja en el agua, nuestro cuerpo y nuestro espíritu serán capaces de trabajar en cuatro y ocho direcciones. Después de tratar con un oponente, nuestro espíritu desechará cualquier rastro de esfuerzo y, sin parar, estará preparado para empezar de nuevo. Así que aunque existan muchos oponentes, nuestra *henka* será libre. Es lo que llamamos moverse sin movimiento o el espíritu inamovible. Por ejemplo – cualquier persona que haya visto a alguien montando en bicicleta podrá entenderlo – las personas que montan en bicicleta con frecuencia montan sin prisa, con la mente calmada y no desobedecen a la naturaleza de su vehículo incluso cuando realizan un largo trayecto. Inmóvil, sin movimiento, esto es “espíritu”. Moverse y responder, esto es “usar el espíritu”. Aunque nos movemos, permanecemos en calma; aunque estamos calmados, no podemos dejar de movernos. A esto lo llamamos “calma en movimiento”. Sin detener a nuestro espíritu ni proyectar un reflejo, aplicando los principios de la naturaleza con nuestro cuerpo y nuestro espíritu, nos convertimos en el agua y en la luna. Cuando una persona se mueve con fuerza, sin embargo, es arrastrada por el movimiento y se pierde a sí mismo. Luego, cuando están quietos, son obstinados y estúpidos que no pueden responder a nada.

Cuando nadie puede realizar libremente *henka*, lo vemos como una evidencia de inmadurez y lo llamamos *do* (movimiento). Ni pensar en el movimiento, ni tampoco en estar quieto; ni en detener el espíritu ni tampoco moverlo; entrar sin forma y retirarse sin dejar huella; estar de acuerdo con la naturaleza; con un corazón despreocupado pero resuelto; libre de pensamientos confusos. Éste el espíritu inamovible.

Otro concepto fundamental y descriptivo del arte marcial japonés lo encontramos en la siguiente definición:

4.3 *Meikyōshisui* (La luna reflejada en el agua mansa)

Meikyōshisui es, la comparación de lo espontáneo, la respuesta de “ninguna mente” al agua y a la luna. Tanto el agua como la luna son irreflexivas, por lo tanto, la luna no piensa en reflejarse en el agua y el agua no piensa en reflejar nada. Si recogemos el reflejo de la luna en un recipiente, es obvio que el agua sigue reflejándolo. Podemos pensar que el espíritu de una persona se refleja en las cosas del mismo modo que la luna se refleja en el agua. Los espejos también reflejan y, de la misma manera que todo lo que se sitúa delante de un espejo se refleja, el espíritu de una persona también reflejará todo aquello que se sitúa delante de él. Sin embargo, si algo estaba proyectando un reflejo y nosotros colocamos nuestro cuerpo en el reflejo, nuestro espíritu sería capturado por él. Por lo tanto, con una mente vacía y calmada, no producimos ningún reflejo, es como si colocamos dos espejos frente a frente; no habrá ningún reflejo entre ellos. Podemos pensar en esto como estar en un extremo estado consciente de la mente donde podamos reaccionar espontánea y naturalmente sin que exista ningún pensamiento confuso, ya que, aunque llamamos a este estado *mushin* o “no mente”, no significa “no pensar”, sino “libre de pensamientos confusos”. Sin embargo, ni la luna ni el agua están obligadas a hablar mediante la pureza o impureza del agua. También, aunque la luna se refleja en la superficie del agua, si buscamos en el fondo del agua no la encontraremos, este es el final. Simplemente es la mente y el corazón que se reflejan del mismo modo que en un lago tranquilo o en un espejo limpio. La luna tiene forma y color. La mente no tiene ni forma ni color. Usando lo visible proporcionamos una metáfora a lo invisible. Una de las principales enseñanzas en las artes japonesas para mantener la tradición es mantener su patrimonio guardado con el mayor celo.

4.4 *Biken* ¿Por qué mantener las técnicas en secreto?

Mantener las técnicas en secreto es por el bien de los principiantes ya que si no la mantenemos en secreto no ganaremos su confianza”, 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 necesario. 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.

4.5 *Kokoro, Ki y Waza* 心¹² 氣¹³ 技¹⁴

Para completar las definiciones se añaden estos conceptos básicos e indispensables para la comprensión del arte marcial. Existen varios elementos, que son necesarios para producir técnicas, si una persona va a ser capaz de demostrar su habilidad al máximo. Los principales elementos son *Kokoro* (corazón, mente), *Ki* (espíritu) y *Waza* (técnica). A través de la unificación de estos tres, 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* o *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 diferencemos el uso de la dureza y la suavidad.

Sobre *Kokoro*...

Kokoro es, el origen del conocimiento y la voluntad sin color ni forma, el interior de lo que es la calma y el movimiento. Cuando el *Kokoro* de una persona está vacío, es propenso a reaccionar precipitadamente y los principios que forman la base de las técnicas se deterioran. Lo único que uno puede hacer para suprimir estos actos precipitados es fomentar nuestra consciencia. Al fomentarla, los actos precipitados desaparecen de forma natural y, al animarse nuestro espíritu, el uso del *Kokoro* se libera.

¹² *Kokoro* significa, corazón, espíritu, alma.

¹³ *Ki* significa, energía, espíritu.

¹⁴ *Waza* significa, las formas de hacer las cosas.

Sobre *Ki*...

Ki es, el movimiento y la calma que da forma a la dualidad de todas las fuerzas universales tanto en el interior como en el exterior, con el *Kokoro* como centro. Pensamos en la libre circulación de *ki* como *yo* (el lado positivo del principio del *Yin-Yang*). *Ki*, en este estado, tiene como resultado un movimiento rápido y fluido. Pensamos en *ki* bloqueado como *In* (el lado negativo del principio del *Yin-Yang*). En este estado, *ki* tiene como resultado un movimiento bloqueado y letárgico. Por lo tanto, *In/Yo* es cinco de *Yo* y cinco de *In* hecho uno y la cultivación y armonización de los diez tienen como resultado el uso libre de nuestro *ki*. También, cuando el *ki* de una persona se debilita, su movimiento será letárgico, cuando el movimiento se agota, su *ki* será nulo.

Sobre *Waza*...

Waza es, el trabajo exterior de los principios de calma y movimiento. Obedece al *ki* y al *Kokoro*. Aunque este principio no tiene una forma visible, aparecen algunas señales debido a la habilidad de la persona – los principios no podrán verse si no hay ninguna habilidad. *Waza* podría considerarse como la realización de todas las aplicaciones de un cuerpo con un gran espíritu. Es el autoaprendizaje a través de la disciplina de nuestro propósito. *Waza* obtiene forma natural a través de la integración de la técnica y el principio e incluyendo los mayores principios dentro de las formas.

No es bueno aprender, sólo esto a través de libros y confiar en las formas que contienen, o solamente escuchar y confiar en lo que la gente diga. Debes entrenar por ti mismo en estas técnicas y principios. Llamamos al primer tipo de aprendizaje “aprendizaje de oídas” y a través únicamente de las habladurías de la razón uno no puede aprender a aplicar su cuerpo. Además, si no conoces a nadie más que a ti mismo, acabarás sintiéndote satisfecho con un conocimiento inadecuado y, como esto tendrá como resultado que menosprecies a otras personas, terminarás siendo incapaz de reflexionar sobre ti mismo. Todo aprendizaje y todo arte están basados en estos principios. Debes aprender *Kokoro*, *ki* y *Waza* a través de la experiencia personal.

4.6 La importancia de *Henka*¹⁵ en *Jujutsu*

En *Jujutsu*, uno aprende a responder a los movimientos del oponente a través del uso de las formas y las técnicas. Hasta que el profesional de *Jujutsu* 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

¹⁵ 変化 *Henka* es la adaptación del movimiento, es la adaptación en el momento.

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 entorpeciendo 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 estándar 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: desechando 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. Usando estas técnicas, privas al oponente de su *ki* e invades las partes del cuerpo del oponente y puedes protegerte a ti mismo. El *ki* es la energía vital del hombre, la base del espíritu.

CAPITULO 5 *BUDŌ* VERDADERO ARTES MARCIALES.

Que entendemos, por arte marcial verdadero y legítimo, nada de variantes y adaptaciones singularizadas. El arte marcial en estado puro:

De los años 700 a 1570 después de Cristo, las Artes Marciales son guerreras y auténticas. Los comienzos de *Seppuku*¹⁶ (*Harakiri*), Zen, *Cha*¹⁷ no *Ryu* (ceremonia del Té), y del Sumo codificado. Esta fue la época de las luchas civiles incesantes entre los grandes feudos (clanes) y por tanto el zenit del Arte Marcial con disciplinas guerreras auténticas, los *Kabuto Bugei*. Por este motivo esta época fue elegida con mucha frecuencia por los cineastas para realizar los “*Chambara-eige*” (*Westerns Samurai*), valga el ejemplo el cineasta *Kurosawa*¹⁸. A partir del año 710 la casta de los *Samurais* fue reglamentada y jerarquizada por los *Buke-Sho Hatto* (reglas propias para los clanes *Samurai*). (Henry Plée, 1998:27).

Occidente confunde a los *Samurais* 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*. *Samurai* Significa (el que sirve), pocos eran los *Samurai* 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* (pronunciación China) *Hara Kiri* (pronunciación Japonesa), de los ideogramas apertura de vientre. El primer caso conocido de que un *Samurai* se hizo el *Seppuku* data del 1170, decidió seguir a su señor en la muerte.

A finales del siglo XII el *Zen* comenzó a calar entre los *Samurai* 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 *Samurai* 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*, aporato a los nobles y a los *Samurai* 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 Sombras”, para ver ese gusto Japonés.

¹⁶ Cortarse el abdomen, ritual realizado para limpiar una falta de honor. Muerte (suicidio), digno.

¹⁷ *Cha* es el nombre del Té en japonés.

¹⁸ *Akira Kurosawa* fue uno de los más célebres directores de cine de Japón. Comenzó su carrera con *Sugata Sanshiro*, dirigió más de 30 películas, entre ellas algunas tan conocidas como *Los siete samurais*, *Rashōmon* o *Dersu Uzala*.

5.1 Figuras importantes:

Yoshitsume (1159-1189), apodado el *Bayado* “sin miedo y sin reproche), fue probablemente el héroe más ensalzado y más representado en el teatro (*No* y *Kabuki*). 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 *Kyōto*, contra el gigante Monge-guerrero *Benkei* (este luchaba y desarmaba a sus adversarios, era un coloso invencible), este se convirtió en su más fiel ayudante (esto nos recuerda a pequeño Juan en Robín Hood (ficción, seguramente sacada de la verdadera historia de *Benkei*). La eficacia del Arte de los puntos vitales y esquivos. *Benkei* murió protegiendo a su general en el curso de una batalla. Sirvió de escudo humano contra cientos de flechas, murió de pie, como una columna y no cayó al suelo. *Yoshitsume* expuesto a las persecuciones del *Shogun* (su propio hermano), en signo de protesta se hizo el *Seppuku* en el año 1189 en *Koromogawa*¹⁹, en presencia de varios familiares.

Oda Nobunaga (1534-1582), figura legendaria que de simple soldado llegó a lo más alto en el rango militar. Tenía una gran habilidad con el *Yari* (lanza), fue asesinado a traición.

Ronin. “hombre de la ola”, era un *Samurai* que había perdido su empleo, o caballero errante, espadachín sin escrúpulos y que vivía en la miseria. La primera “requisa de espadas”, 1588, ordenada por *HIDEOSHI* 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 *BUDHA*, lo que aprovechara el pueblo, no solamente en este mundo, sino también en el otro. En China el Emperador *YAO*, ya hizo lo mismo, controlando el uso de armas, en sus súbditos”.

TOKUGAWA IEASU (1542-1616) Primer *shogun* (1603-1605) y fundador de la dinastía de los *Tokugawa*, que dominó Japón hasta 1867. Miembro de una familia feudal, fue tutor del hijo de *Hideyoshi*, lo que le permitió gobernar y asumir el liderazgo de su clan. Sometió a los rebeldes budistas, creó un ejército, organizó administrativamente su territorio e inició la expansión de sus dominios. En 1582 pactó con el poderoso *Toyotomi*, y a la muerte de éste (1598), *Ieyasu* poseía el mayor ejército de Japón. Consolidó su poder tras la batalla de *Sekigahara* (1600) y obligó al emperador a nombrarle *shogun* (1603). En 1605 abdicó en favor de su hijo Hidetada. (http://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/tokugawa_ieyasu.htm).

¹⁹ Región norte de Japón, donde tuvo lugar el conflicto bélico en los primeros años del periodo *Kamakura*.

Daimyō “Gran hombre”, era el señor de una o varias provincias, era independiente en su territorio (feudo o clan).1600-1867. Nacimiento 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 *Samurais* convertidos en funcionarios, solo algunos miles se entrenaban con pasión en una o 2 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 enseñadas y modificadas en *Budō* moderno. El origen del guerrero, se ve influenciado con orígenes arraigados en el confucianismo llegado de China. A la influencia del budismo *zen*, el concepto moderno de *bushido* se formó, basada en la ideología confuciana. Confucianismo y "una filosofía racional y particularmente en cuenta las correctas relaciones humanas en la base de la sociedad". Un orden social basado en normas éticas estrictas centradas en la familia y el Estado, ambos gobernados por hombres de letras y ciencias. Neo-Confucianismo se desarrolló en China por *Zhu Xi* (o *Chu Hsi* - 1130-1200) y es "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 emanaron leyes a sus propios dominios.

En el periodo *Edo* de 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 "y que" viene a formarse en el siglo XVII.

El *Samurai* se convirtió en parte de la clase social más alta y no eran sólo los guerreros pero también tuvo papeles en el gobierno. Educación para el *Samurai* fue desarrollado 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 de dar una oportunidad para aprender y conocer las ideas confucianas.

En el ecuador del periodo *Edo* se construyó el *Kogaku* (escuelas para estudiar antiguos pensadores japoneses) que rechazaron las enseñanzas de *Zhu Xi* porque eran difíciles de adaptar a los japoneses de la compañía. Estudiosos *Kogaku* regresó al trabajo del confucianismo clásico chino con el fin de extrapolar adecuadamente lo que fue predicado. *Yamaga Soko* fue una de las figuras prominentes de la primera y afirmó que una vida sincera y completa de la verdad "era una vida que se adhería a los principios de la conducta correcta que hicieron posible para los que la siguieron, póngase en contacto con lo que era vital y dinámico en su espíritu. Orígenes del *Samurai* era también un estudioso de los asuntos militares. De hecho, es considerado

uno de los ideólogos principales de *Bushidō*. Un *Samurai* debe cultivar no sólo su capacidad "como un guerrero, sino también su mente y su carácter. Confucianismo floreció con el apoyo de la clase Samurai durante el periodo *Edo* y conceptos como la lealtad "y el humanismo se extendió gradualmente al público por el *Samurai* con el resultado de tener fuertes creencias confucianas en el Japón moderno.

5. 2 Lealtad:

En el *Hagakure*²⁰, un *Samurai* llamado *Yamamoto*, dijo que *Bushidō* significa (determinación en el morir), en japonés (*Bushidō Towa Shinu Koto a Mitsuketari*). Esto implica que todo Samurai debe vivir en 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 valioso destinado a seguir un estricto código moral que incluía, entre otras cosas, la justicia y la educación.

La vida económica de los Samurai en el período *Kamakura* dependía de los impuestos y territorios feudales garantizados a sus siervos y les dio nuevos dominios en función de los méritos en la batalla.

También hubo conceptos éticos reflejados en la ideología de la ética *Samurai* 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 *Samurais* estaban sirviendo a su señor a cambio de una remuneración. Cuando el cambio no ha sido equilibrado el señor de las sanciones aplicadas o *Samurai* simplemente requiere más reconocimiento. El honor era parte de la relación entre señor y vasallo y el Samurai 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 Samurais cambió sustancialmente en función del dominio.

5.3 Honra

El honor *Samurai* evaluado de una manera extrema y unidad (es mejor morir que estar en desgracia). El *Samurai* que encontró la muerte en la batalla valorizaba su honra y su reputación como un guerrero y deseó que esta reputación se transmita 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 Samurai y ser capaz de tener una muerte honorable intención de asegurar a sus descendientes a ser tratados bien y recompensado por su superior.

²⁰ *Hagakure*, que significa "oculto bajo las hojas", es un antiguo breviario de caballería inspirado en el célebre código *Bushido*. Nos expone la vía del guerrero, cuyos preceptos filosóficos y ética trascendental presentan al *Bushi*.

Tomamos como ejemplo un incidente en 1582 cuando las tropas de *Uesugi Kagekatsu* estaban luchando contra las fuerzas de *Oda Nobunaga*. En una situación crítica, y mientras uno de sus castillos estaba siendo asediado por las fuerzas de *Oda*, el *Samurai* que defendían el castillo tomó la decisión de cometer *Seppuku* (o *harakiri* - suicidio) porque se consideró desafortunado para ser capturado vivo por el enemigo antes de ser poner en desgracia. Se decidió cometer *Seppuku* y dejar su nombre para la posteridad. No sólo murió sino que cada uno escribió su nombre en un trozo de madera y lo ataron a un oído a través de un agujero hecho por ellos mismos. Ellos hicieron lo que saber quién era quién. Sus nombres fueron registrados y sus familias fueron pagadas por *Uesugi*.

Como dice en este episodio, *Seppuku* era la mayoría de la "muerte honorable *Samurai*. El abdomen era visto como el lugar donde el alma y los afectos se reunieron y el *Samurai* mostró su integridad "de esta manera. El *Samurai* tuvo tanto también su coraje y tenía una sensación de satisfacción en ser capaz de demostrar fe total a su señor en este gesto, un gesto hecho por su propia espada, del objeto de mayor valor e importancia de la mayoría absoluta.

Después del colapso de la clase *Samurai*. El *Samurai*, 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 nación japonesa Lealtad "el concepto " y produjo los patriotas fanáticos durante las guerras con otras naciones en los siglos XIX y XX. "Las atrocidades cometidas contra personas inocentes, a pesar de los *Samurais* de las propiedades anteriores respetados, a sus enemigos ya ellos mismos. En los tiempos modernos, los soldados imperiales lucharon tan fanático y extremista de su país y el emperador... lo que 'me causa "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 y la vida respetable que se utilizó incorrectamente incluido un pueblo prácticamente ignorantes no relacionados con estas prácticas. De repente, no sólo tenemos una clase social privilegiada, el *Samurai*, para tener el privilegio de encontrar la muerte en una forma digna, sino 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) si las mujeres estaban enfermas y había otras personas que podrían mirar a los niños. Ellos no quieren morir de hambre y de muerte declaró lealtad". 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*.

Otros ejemplos de pervertido sentido de la lealtad "son el suicidio equipos (o suicidio) de la Segunda Guerra Mundial, donde los pilotos de transporte (o más bien, pilotando) de las bombas caer sobre los barcos enemigos para destruirlos; *Nogi General*

y su esposa cometió *Seppuku* para seguir el 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*.

CAPITULO 6 .El *Bushidō* en los tiempos modernos.

Veamos ahora, algunas de las consecuencias del código del guerrero en la actualidad. Como se mencionó anteriormente, se dice que el espíritu del *bushido* como la esencia de los japoneses casi no existe hoy en día, pero algunas características de *bushido* se puede todavía ver en las artes marciales y estéticas seguir ciertas formas (*Kata*) y se repiten hasta que 'los médicos no saben cómo seguir sin problemas y entrar en un estado inconsciente. El comportamiento es muy importante y los estudiantes deben tener un fuerte sentido de la lealtad y el respeto de su maestro.

Desafortunadamente, lealtad *bushido* llevó a los japoneses a un trabajo excesivo y a veces causan la muerte por exceso de trabajo (*Karoshi*) en que la gente tiende a querer mostrar cuánto trabajo duro para la empresa frente a su jefe y compañeros de trabajo. También hay casos de suicidio cuando se quiere tratar de evitar una mala reputación o pedir perdón por los pecados o errores. Los japoneses tienden a aceptar e incluso glorificar estos suicidios tratando simpatía por las víctimas. “Este "tiene una influencia negativa en las personas, especialmente los jóvenes, porque ellos pueden pensar que el suicidio. (<https://elenacamachorozas.wordpress.com/citas-que-me-impactaron-en-prosa/>).

El hecho es que el *bushido* ha contribuido sustancialmente a la formación del carácter japonés. El espíritu del *bushidō* todavía domina 'japonés en algunos aspectos, pero es la compañía s cierto también que a veces y "difícil de encontrar entre los jóvenes, muchos de los cuales no tienen respeto por sus maestros y que no presenten la educación en los lugares públicos.

Musashi, a su vez, establece los siguientes principios a seguir para ser acogido en su escuela de los dos sables:1 Pensar en cosas que no estén fuera de la rectitud.2 Entrenarse a fondo en el camino.3 Practicar las diversas artes.4 Conocer el camino de los diversos oficios.5 Conocer las ventajas y las desventajas de las cosas.6 Entrenarse para discriminar y saber catalogar bien todas las cosas.7 Comprender la esencia de lo que es invisible a los ojos.8 Prestar atención hasta a los detalles nimios.9 No hacer nada que no sea útil. (*Hitoshi Oshima, 2007: 63*)

Siguiendo estos supuestos nos asegura poder vencer a un enemigo con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, incluso si somos superados en número. También añade que si queremos practicar la vía del guerrero, debemos actuar siempre con el mismo espíritu que utilizamos en la vida cotidiana. Así, aparentaremos estar serenos pero en alerta, decididos aunque nos corra la duda. Es vital mantenerse fuerte y no dejar que otros vean nuestra mente.

Por si lo anterior fuese poco, introduce una forma específica de mantener la mirada. Esta debe ser fija, sin apenas parpadear, con el rostro sereno y la barbilla algo

adelantada y el cuerpo recto. Este porte debe servirnos de nuevo tanto para la batalla como para el día a día. Podemos ver toda una filosofía del guerrero.

Cuatro de las más célebres técnicas del maestro de la escuela de los dos sables (*Niten Ichi Ryu*), son:

- El ritmo de la segunda primavera (en el cual fingimos que vamos a golpear a nuestro adversario para crear tensión y, cuando se relaje, asestamos el verdadero golpe).
- El golpe sin pensamiento ni forma (aquí aparece el concepto del vacío, debiéndose dejar la mente en blanco y asestar la estocada de forma natural y con ritmo).
- El golpe de las hojas carmesí (el cual comienza de arriba abajo para desarmar al enemigo y posteriormente subiendo para dar el golpe mortal).
- Sujetar la almohada (se da cuando hemos alcanzado la maestría del estilo y podemos percibir cómo será el ataque de nuestro adversario, rechazarlo y asestar una estocada. Esto recuerda al manuscrito del viento, que nos aconseja conocer al enemigo para conocernos a nosotros mismos y alcanzar la victoria).

Musashi lo tiene todo calculado, se centra en cada pequeña cosa que le pueda llevar a la victoria sin perder nunca su espíritu guerrero. Esto abarca desde usar el terreno en su beneficio (la luz del sol y obstáculos naturales) distintos tipos de iniciativa (iniciar el combate uno mismo o esperar a que el adversario se adelante para pararlo en seco) e incluso gritos.

El maestro no deja ninguna situación sin aconsejar. No solo tiene técnicas para salir victorioso o evitar la derrota, sino que también piensa en el empate. A veces hay combates que no avanzan a favor de ningún bando, a lo que él aconseja cambiar el enfoque, darle la vuelta al tablero de ajedrez y conseguir la victoria desde un nuevo punto de vista manteniendo siempre la calma.

La filosofía de *Musashi* confía en la victoria de la razón frente a la fuerza. Criticará a las demás escuelas por buscar un golpe bestial o movimientos ligados a un exceso de poder. De nada sirve asestar un golpe al adversario con fuerza brutal pues en la batalla buscamos derrotar a nuestro enemigo, y para ello hace falta usar el conocimiento de las artes marciales. Siendo brutos solo conseguiremos consecuencias negativas (como dañar nuestra musculatura o perder el equilibrio). También estará en contra de aquellas escuelas que enseñan una gran cantidad de movimientos a sus aprendices, pues esto solo tiene un fin comercial y busca impresionar. También es inútil obsesionarse con buscar la guardia o movimiento perfecto. Para él lo verdaderamente importante es comprender con el corazón y el espíritu la esencia de cada movimiento. El maestro acaba este libro relacionando a su escuela con el vacío. Si gozamos de concentración y evitamos la confusión, llegaremos al estado de vacío real (no confundir con el “vacío” de no conocer algo) y por consiguiente a la verdadera vía. Siendo honrados, utilizando el espíritu, practicando las artes marciales y pensando correcta,

clara y comprensivamente podremos relacionar la vía del guerrero con el vacío. Habremos logrado al fin vaciar la mente y ser unos maestros del bushido, llegando a un lugar donde reside la sabiduría, la lógica y el bien.

6.1 Ninja

En la filosofía, de las enseñanzas de *Hatsumi Soke* es fundamental y básico el mencionar una figura tan importante como es la del *Ninja*, actualmente la Universidad de *Mie* en la prefectura de *Iga*, Japón, se está trabajando en una línea de investigación sobre la figura del *Ninja* y el *Ninjutsu* en la historia, tenemos el honor de trabajar directamente con ellos, por eso cito aquí algo sobre la investigación actual del profesor *Yamada*.

山崎流の伝書を見つけました。たくさん虫食いがあるし、難しいですが、研究してから皆さんに発表します。

Aquí se habla de una escuela poco conocida, pero básica para comprender el *Ninjutsu* japonés.

Titulado: "*Yamazaki Ryu*"-Escuela *Yamazaki*.

Después de muchas investigaciones, he aquí que he desenterrado un antiguo manuscrito que trata del *Ninjutsu* de "la escuela *Yamazaki*", Que se remonta a la época de edo. Los profesores han apreciado el valor histórico de este documento. Como esto es corriente en Japón con los documentos antiguos, los insectos atacaron el papel y cavado agujeros. Esto no se facilita su lectura, pero no nos impedirá de hacer un estudio minucioso y académico. (Yamada, Universidad de Mie, Japón, 2015).

Este texto es, una transcripción del pergamino original, el cual está siendo estudiado por la Universidad de *Mie* de Japón, el profesor *Yamada* es el director del proyecto y actualmente colaboro en la línea de investigación.

忍者は歴史的には「忍び」と呼ばれ、史料上確実に存在が確認できるのは、南北朝時代(1336–1392)以後で、その起源は13世紀後半に荘園制支配に抵抗した悪党にあると考えられる。忍びは、乱波(らっぱ)・透波(すっぱ)・草(くさ)・奪口(だっこう)・かまりなど、地方によりさまざまな名前と呼ばれ、忍者(にんじゃ)という呼び名が定着したのは昭和30年代になってからのことである。戦国時代の忍びは、各地の大名に召し抱えられて、敵国への侵入、放火、破壊、夜討、待ち伏せ、情報収集などを行ったが、最も重要なのは敵方の状況を主君に伝えることであることから、極力戦闘を避け、生き延びて戻ってくる必要があった。天正18年(1590)8月1日²¹

²¹ *Ninja*, históricamente se le conocía como "*Shinobi*", esto se asegura por estar presente en documentos históricos, se confirma que el periodo de las Eras Norte-Sur (1336-1392), ya que se encuentra en la época de Resistencia feudal, dominada a finales del siglo 13 y se piensa que eran los

6.2 METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA:

La forma de practicar y de difundir las artes marciales difiere de la forma en las que se difundían en los *Dōjo* antiguos en Japón. En Occidente se han magnificado y exagerado las formas que estaban descritas en las transmisiones de las enseñanzas, en los pergaminos originales.

La repercusión que han tenido en Occidente, son en gran medida a lo que llegó a través del cine, libros, revistas y comics. Hace varias décadas que llegaron unas nuevas artes, provenientes de las culturas orientales. Tuvieron gran éxito están presentes en colegios, asociaciones, escuelas privadas, hasta en los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. Se hablan de artes marciales, pero pocos son los estudios científicos que tratan sobre esta materia. En Japón se estudian y se profundiza en este campo, debido a que son parte de su propia historia. Son artes pero no se han introducido en las escuelas de arte dramático, ni en las de bellas artes. Fueron unos pocos maestros de origen japonés los que comenzaron su desarrollo e implantación, fuera de las fronteras japonesas. Al hablar de estas artes, en nuestro imaginario está presente el concepto de lucha, arte de la guerra, o incluso destrucción.

Más allá del imaginario, las artes marciales desde su conocimiento, tienen un fin común y ese es el conseguir el equilibrio entre el cuerpo y el espíritu. Las enseñanzas que el maestro transmite, son para conseguir autocontrol y para conseguir ese control el alumno, recibe los conocimientos y la experiencia del maestro. Originalmente las técnicas se crearon para su aplicación en situaciones de combate real durante la época feudal. En Occidente, su metodología cambia totalmente, ya que se adaptaron a un método cuya consecuencia, era la de vencer a un oponente en un evento deportivo, bajo unas reglas como un juego, aquí es donde pierden su filosofía original. El artista marcial, utilizaba sus instintos primitivos, de lo que sabía, es decir de su experiencia dependía su vida. En el deporte se gana o se pierde y en ello no se va la vida.

En la metodología del deporte, se tiene que estudiar y dominar unas técnicas científicas para optimizar el entrenamiento. La asimilación de hábitos motrices y el desarrollo de las cualidades del individuo son los objetivos básicos que trata de llevar a cabo un entrenamiento eficaz. Estos principios están fundamentados en los estudios e investigaciones del Dr. Ulmeanu y por Rasch Burke. Todos y cada uno de los métodos de entrenamiento, parten del principio de que el organismo funciona como un todo. Rasch Burke habla de los principios de la continuidad, la dinámica de los esfuerzos, donde los periodos de inactividad en los entrenamientos, son reducidos al mínimo. Se

bandidos de la época, los *ninja*. *Shinobi Ran Torunami*, es el nombre de un *shinobi* famoso, y luego los denominaron con el nombre de *ninja*, esta denominación es posterior. Estos personajes se dedicaban a incendiar, destruir, ataques nocturnos, emboscadas y espionaje y recogida de información. Este manuscrito data del año 1590 agosto, día 1, de la era *Ten-Sho* 18.

procura que el descanso se haga de forma activa. Señala que cuando un efecto se repite, pero han desaparecido totalmente los efectos del anterior ejercicio, no existe desarrollo funcional. Es decir que si se repite la técnica sin haber descansado del esfuerzo anterior, el nivel funcional desciende. A este principio Rasch Burke²² le llama principio de frecuencia.

Teniendo en cuenta a Klens-Bigman²³, quien generaliza la forma de buscar de los elementos del arte, que están presentes en las artes marciales, a través de sus conocimientos y practica en las artes marciales de *Iaido*(manejo del sable), *Kenjutsu* (esgrima con sable, y palo de bambu), y de arte dramático. Para la autora los elementos que nos hacen entender a las artes marciales como artes se deducen de concebirlas como actuaciones (performances) o dicho de otro modo como formas de autoexpresión.

La idea de la que parte es que la *actuación* existe en cualquier acción que se realice frente a una audiencia, incluso cuando esa audiencia es uno mismo. A partir de aquí establece ejemplos donde existe esa expresión individual o en grupo, como son la práctica de las *Kata*, los exámenes de cinturón o los *enbukai* o exhibiciones de artes marciales. (Martínez Guirao, 2010).

En los entrenamientos que se realizan en los *Dojō*, se establece un paralelismo a lo que ocurre en representaciones artísticas, donde cada uno de los participantes adoptan un rol determinado, como hacen en sus vidas cotidianas, hay una jerarquía y un protocolo en la actuación, como una adaptación de los personajes, se usa una indumentaria y unos ritos que son practicados continuamente. Cuando se trabajan los *Kata* (formas de lucha imaginaria, ya predefinidas), el *Budōka* (actor) realiza su movimiento, en una adaptación al escenario real (combate imaginario), donde su concentración y realismo, busca el acercamiento al entorno real. El adversario es imaginado y los ataques y movimientos se proyectan, hacia ese contrario imaginario. El público son los compañeros de entrenamiento, donde se demostrara lo aprendido en clase. Y los *enbukai* (exhibiciones), son el evento de demostración hacia el público profano, como sería el espectáculo. Paul Turse, realiza una comparación sobre las artes marciales, el teatro tradicional japonés, llamado *Kabuki* y el teatro Occidental. Donde los aspectos más destacables son el proceso de enseñanza en el aprendizaje, la sensación durante su actuación y la naturalidad que se consigue, con la creación artística, focalizado por una gran concentración y llevando el arte, a ser un aspecto más de la vida del artista.

Estas supuestas similitudes, entre el teatro y las artes marciales han llevado a otros autores (Nichols 1991 y Dillon 1999) incluso a suscitar una discusión en torno a la adecuación de la incorporación de clases de artes marciales en las escuelas de teatro. Así, Richard Nichols justifica su idoneidad en la finalidad y resultados de la práctica de

²² Rasch Burke, es un científico que tiene estudios sobre la Kinesilogía y la aplicación de la anatomía, y son de aplicación en la parte deportiva de las artes marciales modernas.

²³ Deborah Klens-Bigman tiene un doctorado en Estudios en Espectáculos, por la Universidad de New York, especialista en arte japonés. Como investigadora, ha escrito sobre teatro *kabuki*, *Nihon Buyo* (danza clásica japonesa), y sobre las artes marciales.

artes marciales en relación a los aspectos trabajados en el entrenamiento del actor, que vienen a ser muy similares. Robert W. Dillon se posiciona en la idea de la necesidad de realizar modificaciones en los currículos o programas de las artes marciales para que puedan ser aplicadas sin contradicciones en estas clases. Principalmente propone la "desorientalización", en su filosofía y jerarquías, o, lo que es lo mismo, una adaptación cultural de las artes marciales a las finalidades que se persiguen.

Estas aproximaciones, en cierto modo arcanas, en el sentido de entender la vida como un teatro, pensamos que pueden incitar a errores que impliquen la simplificación, generalización y descontextualización, o desviar la atención de otros aspectos presentes en las artes marciales. Pues bajo esta perspectiva, no sólo las artes marciales sino cualquier actividad que se llevara a cabo en la vida cotidiana podrían ser entendidas como un arte.

La forma en que Japón, después de la restauración Meiji y de la pérdida de la 2ª Guerra Mundial, tuvo para mantener sus artes fueron a través de los *Dōjō* clásicos, donde practicaban de acuerdo con los códigos de conducta de los maestros, y no fue hasta después de 1968 cuando instructores y discípulos avanzados fueron enviados fuera de Japón, para dar a conocer el arte marcial, de una forma didáctica y con una finalidad de acercamiento a la forma moderna o forma competitiva, las verdaderas artes marciales antiguas, seguían siendo celosamente guardadas en los *Dōjō* primitivos, y el acceso a las mismas era muy complicado y solo estaba al alcance de los que conocían profundamente la cultura japonesa y el idioma.

CAPITULO 7 *BUJINKAN DŌJŌ*: 武神館道場

Es el método, donde el Dr. *Hatsumi Soke* basándose en las 9 escuelas tradicionales de artes marciales realiza sus enseñanzas, es la transmisión de su experiencia y saber a lo largo de varias décadas. *Bujinkan Dojō*, el legado de nueve tradiciones marciales. 3 escuelas son *Ninja* el resto de *Jujutsu*.

武神館道場 (*Bujinkan Dōjō*)

Se denomina, *Bujinkan no Ryūha*, al grupo de tradiciones marciales que componen esta escuela, este grupo está formado por 9 *Ryus* (escuelas), de las cuales 3 son de tradición *Ninja* y el resto de *Jujutsu Samurai*.

Takamatsu Sensei solo hablaba de las cosas que eran importantes. Nunca contestaba a nada de manera clara al alumno que todavía no estaba preparado, porque podía causar confusión más tarde. Años después nos dimos cuenta de que esta era la mejor manera: teníamos que aprender por nuestra cuenta. *Hatsumi Soke* comenta en sus clases, “que el solo enseña a los 15° *Dan*”, y aunque cualquier miembro de *Bujinkan* puede asistir a sus clases el no para de repetir cada vez que estamos en el *Dōjō*. *Hatsumi Soke* enseña muy rápidamente; no hay tiempo para pensar, una técnica tras otra, un concepto tras otro concepto. Él dice que así es como fue capaz de captar la esencia de manera correcta y así es como nos lo transmite ahora. Lo que quiere es que lo asumamos tal como es. Que no pensemos demasiado. Si empezamos a darle vueltas, acabaremos perdido o perderemos la esencia. Solo entrenar, cuanto más pensemos, más nos alejaremos de la verdad del *Budō*, el *Budō* no es una asignatura académica, el *Budō* es una Enseñanza de Vida. Una forma de vida, la vida en si...

Características: definición, valores que transmiten las escuelas:

7.1 戸隠流忍法 *Togakure Ryu Ninpō Taijutsu*: (escuela de la puerta escondida”, fundada en el S. XII, cuya principal enseñanza es que la violencia debe de ser evitada. Primer *Soke*: *Daisuke Nishida* (conocido como *Togakure Daisuke*). *Hatsumi Soke* es el actual *Soke* siendo el nº 34).

Características técnicas: Los tres secretos de esta escuela son:

1° *Senban shuriken*: estrella arrojada de cuatro puntas en forma de cuadrado, exclusiva en esta escuela.

2° *Shuko*: garra de metal con garfios, que se colocan en la mano y se agarran a la muñeca para fortalecer el agarre. Se utilizaba para escalar y, en muchas ocasiones como defensa ante ataque de espada. Y para atacar.

3° *Shindake*: un tubo de bambú de pequeñas dimensiones, usado para respirar cuando se ocultaban debajo del agua. En muchas ocasiones también fue utilizado como cerbatana.

Existen nueve niveles básicos de adiestramiento denominados, *Happo Bikenjutsu*:

1° *Taijutsu*, *Hichojujutsu* y *Nawawaza* (luchas sin armas, técnicas de saltos y técnicas con cuerdas).

2° *Karate*, *Koppo Jutsu* y *Jutai Jutsu*. (Mano vacía, técnicas de rompimiento de huesos, y técnicas de agarres y luxaciones). *Hatsumi Soke* comenta que *Takamatsu Sensei* era especialista en *Koppo Jutsu* (también llamado *Dakentaijutsu*, son técnicas de golpeo, defensa y ataque a mano vacía).

3° *Sojutsu* y *Naginata Jutsu* (Lanza y alabarda), existe un pergamino original del periodo *Tennei* (1710), escuela *Taneta Ryu Hiden Mokuroku* (escuela dedicada a la defensa contra los ataques de lanza y de *Katana*). El pergamino es objeto de estudio y se está realizando su traducción, lo firma *Hattori Magoemon*. (Personaje que pertenecía a un clan *Ninja*).

4° *Bōjutsu*, *Jojutsu* y *Hanbōjutsu* (bastones de 1.80, 1.20 y 90cm respectivamente).

5° *Senban Nage*, *Ken Nagejutsu* y *Shurikenjutsu* (lanzamiento de pequeñas hojas y dardos, lanzamiento de sable y de estrellas *Ninja*).

6° *Ka Jutsu* y *Suijutsu* (utilización del fuego y del agua).

7° *Chikujo*, *Gunryaku Hyoho*. (Estrategias militares y fortificaciones).

8° *Oshinjutsu* (estrategias de los 5 elementos naturales, agua, fuego, tierra, aire y vacío).

9° *Kenpo*, *Kodachi*, *Jutte Jutsu* y *Tessenjutsu* (sables de distintas medidas y las armas para defenderse de ellos, abanicos).

Principales enseñanzas de la escuela su filosofía principal:

“La violencia debe ser evitada”

“Se debe usar la espada para conseguir la Paz, proteger el país, la familia y la Naturaleza”.

Historia de la escuela:

En el monte *Hiei-zan* es donde se encontraba el *Enryakuji* (cuartel general) del monasterio *Tensai*. *Soo* era un monje que vivía por esa zona, pero abandono su casa para irse a vivir como un asceta durante tres años, en una cueva. Fue después de un sueño cuando fundo la secta budista *Tendai Shugendo*. Estos monjes existen hoy en día y algunos de ellos son todavía adeptos en *Kaihogyo* (el nombre con el cual designan a los monjes *Shugendo*). Fue en esta secta, en un pequeño pueblo llamado *Togakure*

(ahora *Togakushi*), en la prefectura de *Nagano* (cerca de la orilla de *Nagano/Gunma-Ken*), en el parque nacional de *Jyoshinsetsu*, aproximadamente sobre el año 1165, cuando *Daisuke Nishina* nació. Hijo de *Samurai*.

En esta secta *Tendai*, 750 años más tarde, el 33° *Soke* de la escuela *Takamatsu Sensei* llegó a ser Abad, en el monte *Hiei-zan*.

Daisuke estuvo en el bando perdedor en una batalla acaecida en 1180, y tuvo que escapar a la provincia de *Iga*, para salvar su vida, allí encontró a *Kain Doshi* (conocido como *Kagakure Doshi*). El adoptó y aprendió las técnicas de combate del *Doshi* siendo monje *Shugendo*, formándose aquí los orígenes de la escuela *Togakure Ryu*. Esta escuela es una escuela original ya que no se le atribuyen encuentros con otras artes marciales. De las primeras ocho generaciones, cinco tuvieron el nombre de *Togakure*, pues como en muchas tradiciones marciales, el legado se pasaba de padres a hijos. Se dice que continuó así hasta 1600. Cuando la familia desapareció de forma inmediata, la rama principal del clan *Toda* cogió el liderazgo. El 33° *Soke Takamatsu Sensei*, fue el último de la línea de *Toda*. Es interesante mencionar que los 11, 12 y 13 *Soke* del *Ryu* fueron llamados como la principal ciudad de *Iga* “*Ueno*”. Era también tradición llamar a la escuela de la zona de dónde venían.

El 2° *Soke* de la escuela, *Shima Kosanta Minamoto No Kanesada*, fue un *Samurai* que tuvo el rango de *Kosho* (uno de los más poderosos generales, *Kiso Yoshinaka*, quien era general en el ejército de *Minamoto* (primer *Shogun* hereditario en el año 1185), cuando tenía 16 años, *Shima* luchó contra la familia *Taira*, los rivales del clan de *Minamoto*. Esta batalla tuvo lugar en *Awazu* y *Yoshinaka* estuvo en el bando que perdió. Se cree que *Shima* fue herido en la batalla, y huyó a una de las zonas montañosas cercanas al lugar de la batalla. *Shima* hizo esto a petición de *Yoshinaka*.

Kagakure Doshi, un *Ninja* de *Hakuun Ryu* encontró a *Shima*, y juntos huyeron a *Iga*. *Kagakure* fue también uno de los maestros de *Daisuke Togakure*, quien más tarde, tomó a *Shima* bajo su cargo. El *Hakuun Ryu Ninjutsu*, fue fundado por *Garyu Doji*, pero fue completado más tarde por *Hakuun Doji*, quien le dio el nombre a la escuela.

El 32° *Soke* de *Togakure Ryu*, *Shinryuken Masamitsu Toda* fue también un maestro reconocido de *Bikenshin Ryu* (espada), y fue el instructor de espada del *Shogunato* de *Tokugawa*, a mediados del siglo 19. Renunció de su cargo debido a que sus estudiantes eran obligados a matar a sus propios paisanos, siendo esto considerado una violación de las directrices de la escuela.

Conceptos históricos: *Daisuke*, después de combatir y perder una batalla, escapó a través de Japón, llegando al pueblo de *Togakure*. Allí encontró a *Kagakure Doshi*, con quien estudió *Ninjutsu*, además de *Shugendo*, con los ascetas que allí se encontraban.

Es importante tener en cuenta que *Kagakure Doshi* fue un guerrero de *Hakuun Ryu*, escuela fundada por *Garyu Doji*, aunque más tarde fue completada por *Hakuun*

Doji, que fue el profesor de *Kagakure Doshi*. Se decía que *Hakuun Ryu* se caracterizaba por la utilización de los cuatro demonios:

- El demonio de la sombra. 影の鬼 (*Kage no Oni*).
- El demonio de fuego. 火の鬼. (*Hi no Oni*)
- El demonio de la tierra. 土の鬼 (*Tsuchi no Oni*).
- El demonio del viento. 火の鬼 (*Hi no Oni*).

Daisuke *Nishina* unió las enseñanzas guerreras de *Kagakure* con el entrenamiento que había seguido en *Shugendo* y, de esa manera, se establecieron los principios del *Togakure Ryu*.

7.2 雲隠流忍術 *Kumogakure Ryu Ninpō Taijutsu*: (escuela oculta en las nubes, fundada en el S. XVI)

Escuela similar en la forma de su *Taijutsu* (lucha sin armas), a la de la escuela *Togakure Ryu*, este linaje fue fundado por *Iga Heinaizaemon*, se caracteriza por el uso de armas especiales, propios del *Ninjutsu*. Entre ellos destaco el *Kamayari* (lanza con garfios), utilizado para desplazarse por árboles o eliminación de enemigos desde posiciones elevada. Existe también un tipo de *Kaginawa* (cuerda con garfio), utilizada para escalada. Todo este tipo de armas *Ninja* apoyan la teoría del origen pirata de los *Ninja*. Esta tradición preservada por la familia, *Toda*, heredera también de la *Togakure*.

Hatsumi Soke es el 14 *Soke* de la escuela, dice que el método de lucha cuerpo a cuerpo sería la combinación conjunta del *Koshijutsu* y *Koppo Jutsu* (arte del control y ataque a los músculos y huesos respectivamente), son varias veces la que he escuchado decir a *Hatsumi Soke* que *Koshi* y *Koppo* son la columna vertebral de la *Bujinkan Dōjō*. Otra característica importante de su *Taijutsu* es el *Happo Hicho Tobi* (saltos multidireccionales), en el *Tai Kai* (encuentro) Barcelona 92 en Lloret de Mar, *Hatsumi Soke* dio bastante formación sobre esta forma peculiar de saltar para controlar al adversario.

7.3 玉心流忍術 *Gyokushin Ryu Ninpō*: (escuela del corazón indomable. Siglo XVI, especialistas en *sutemis*, técnicas de sacrificio).

De acuerdo con el *Kuden* (transmisión oral), de la escuela, el sistema se desarrolló en China, durante la dinastía *Tang*. Hay dos posibles orígenes, uno de ellos es que había un guardián de palacio que desarrollo el sistema, a pesar de su pequeña envergadura, y el otro origen es que fue desarrollado por una princesa. Esto es acorde con el sistema de movimiento, que implica que fue desarrollado por una persona físicamente pequeña.

Teniendo en cuenta a un músico famoso, una autoridad en la historia de la música, cuyo nombre era Mr. *An de Xian*, en China, había un hombre en la corte de *Xian*, que era famoso por sus habilidades para la danza y las artes marciales. Tras la caída de la dinastía, muchos de alto estatus social, escaparon de China a Japón. El nombre que está conectado con el origen de *Gyokko Ryu* en Japón es el de *Yo* (o *Cho*) *Gyokko*. Podría haber sido introducido por una persona, pero también por un grupo. (*Masaaki Hatsumi*, 2008:46-48).

El primer gran maestro auténtico de la escuela en Japón fue *Hakuunsai Tozawa*, que apareció varias veces durante el periodo *Hogen* (1156.1159). Se desconoce por qué se le dio este título y como consiguió el conocimiento del sistema. Pero *Gyokko Ryu*, que traducido viene a decir “tigre adiamantado”, está de acuerdo con *Dai Nippon Bugei Ryu Ha*, que es una de las artes marciales con documentación más antigua de Japón.

El sistema fue introducido y conservado vivo durante los periodos *Kamakura*, *Namboko* y *Muromachi*, por la familia *Suzuki*. En el siglo 16 fue a parar a la familia *Sakagami* y entre 1532 y 1555, los métodos fueron organizados por *Sakagami Taro Kunishigue*, que llamo al sistema *Gyokko Ryu Shitojutsu*. El siguiente maestro *Sakagami Kotaro Masahide*, murió en combate en 1542. Debido a esto, el título paso a *Sougyoku Kan Ritsushi*, era también conocido como el clan *Kotaro Minamoto Masahide*, y se supone que fue el también maestro de *Koto Ryu Koppo Jutsu*. Nunca estuvo registrado en la escuela *Koto Ryu*, y su nombre solo es mencionado en algunas de las listas de la *Gyokko Ryu*. *Sougyoku Kan Ritsushi*, que vino de la zona de *Kishu* y perteneció al *Kishu Ryu*, cambio el nombre de *Gyokko Ryu Shitojutsu*, por el actual de *Gyokko Ryu Koshijutsu*. Tuvo algunos alumnos, los cuales, en el siglo 18, fundaron diferentes escuelas basadas en la base, y el conocimiento de *Sougyoku*.

A pesar del hecho de que dos de las escuelas fundadas por los alumnos de *Sougyoku Kan Ritsushi* fue *Takamatsu Sensei*, la *Gyokko Ryu* fue por su propia línea con la *Koto Ryu*. Las escuelas fueron a parar a *Toda Sakyō Ishinsai* y a *Momochi Sandayu*. Después de esto las escuelas permanecieron en las familias *Toda* y *Momochi* hasta *Takamatsu Sensei*, que fue el último de la familia *Toda* y este la paso a *Hatsumi Soke*.

Gracias a las actividades de las familia *Toda* y *Momochi*, en la provincia de *Iga*, las escuelas han ido a converger en la tradición del *Ninjutsu* local, a pesar que las propias escuelas no eran realmente de *Ninjutsu*, el maestro y tío de *Takamatsu Sensei*, se dice que era descendiente del *Ninja Tozawa Hakuunsai*.

Toda Shinryuken Masamitsu enseñó a *Takamatsu Sensei* que lo más importante era estudiar las técnicas del *Kihon Kata* (técnicas básicas), también conocidas como *Kihon Happo* (la base infinita). *Hatsumi Soke* ha dicho muchas veces que para conocer las escuelas tengo que conocer la base de las mismas, la raíz y es el *Kihon Happo*, base de toda la *Bujinkan*. Esto quiere decir que *Kihon Happo* cubre todos los métodos que son efectivos en combate real, como bloqueos, patadas, rompimientos, proyecciones y

demás. Los métodos de *Gyokko Ryu* están basados en el *Koshijutsu* (ataque contra las zonas blandas del cuerpo (músculatura en general). La estrategia difiere mucho, por tanto de, por ejemplo, *Koppo Jutsu*, se concentra más en la estructura ósea.

Mientras que en *Koppo Jutsu* los movimientos van de dentro y fuera para conseguir entrar hacia ángulos directos en las articulaciones. *Koshijutsu* se mueve hacia los lados, o alrededor del ataque, para conseguir acercarse al *Kyoshi* (partes débiles del cuerpo). Estos objetivos pueden ser puntos nerviosos, pero también órganos internos, o músculos o donde se unen estos, una de las razones de este sistema es probablemente que fue desarrollado por una persona pequeña. El poder en el contraataque no está generado por los músculos, sino por las caderas y la columna vertebral. Esto se muestra, por ejemplo, en la forma de bloquear, que se basa en un bloqueo muy duro para romper el equilibrio del oponente, y poder alcanzar los puntos débiles del cuerpo. Un detalle importante para poder moverse cerca del oponente es que la mano atrasada está siempre en frente de la cara como guardia contra los contraataques. Se utilizan los dedos y las puntas de los dedos para atacar *Kyusho*, esta es la razón de su primer nombre *Shitojutsu* (dedo de cuchillo). *Boshi Ken* es un ataque muy utilizado (dedo de lanza) para punzar y atacar los puntos *Kyusho*. El Hueso de la muñeca es también un arma y se utiliza, para bloquear o atacar a *Kasumi* (la sien).

Otra forma de golpeo es apretar con el nudillo del dedo corazón sobre los otros nudillos, es una forma de colocar el puño llamado *Nakadaka ken* (puño interior), es una variación típica de esta escuela. En esta escuela la forma peculiar de mano de sable *Shuto Ken* se le denomina *Kiten ken* (se coloca la mano en ángulo de 120°, es importante mantener el puño cerrado hasta llegar al punto de impacto, que es cuando se abre, esta forma me ha sido explicada por *Hatsumi Soke*, y es un punto muy interesante de la escuela). Los dedos pulgares son muy importantes. En la batalla cuando se perdía el pulgar se perdía la capacidad de manejar la espada con destreza. *Hatsumi Soke* entregó un *Kakemono* (pergamino), que decía *Ken Koku Sui Sen* (espada maestra que fluye como el agua). Es importante manejar la espada con destreza y fluidez.

En las posiciones oficiales de la escuela, *Ichimonji no Kamae*, *Hicho no Kamae* y *Jyumonji no Kamae*, los pulgares están dirigidos siempre hacia arriba. La razón es que la energía siempre fluye libremente y no debería haber ninguna interrupción en su movimiento, es muy importante proteger el corazón. Por tanto es preferible una posición inicial con la pierna derecha hacia delante, así el lado izquierdo se aleja del contrario. *Shoshin no Kamae* (posición del corazón), y *Doko no Kamae* (tigre enfadado), junto a *Hanin no Kamae* se dicen que también se practican en la escuela.

De las 9 escuelas los *Kamae* (posiciones), aunque son parecidas difieren según las características de la escuela, según me explico *Hatsumi Soke*, nunca deberíamos demostrar el auténtico *Kamae* al contrario ya que esto sería una pista para descubrir nuestra escuela y saber nuestros puntos débiles y fuertes.

Características Técnicas de la escuela:

1° *Kamae no Kata* (posiciones).

2° *Taihen Kihon* (caídas).

3° *Ki no Kata (Sanshin ni Kata)*. Enseña los movimientos básicos basados en los 5 elementos naturales. *Chi, Sui, Ka, Fu, Ku*.

4° *Kihon Gata. Kihon Happo* 8 técnicas de base. Son los ejercicios básicos de ataques de puño y pierna, bloqueos, agarres y proyecciones. Hay distintos niveles para cada ejercicio. 3 son de ataques. Y los 5 restantes para agarres y proyecciones.

Tras la base, comienza el *Koshijutsu*, que se divide en 3 niveles.

1° *Joryaku no Maki*. Desarmado contra desarmado.

2° *Churyaku no Maki*. Desarmado contra *Tanto* (cuchillo) y *Kodachi* (espada corta).

3° *Geryaku no Maki*. Desarmado contra *Ken* (sable) o *Yari* (lanza).

Mutodori son las técnicas contra espada o lanza y se considera que son las de más alto nivel en perfección y dificultad en la escuela.

A pesar que la escuela no puede reclamar ser una escuela de *Ninjutsu*, debido a la ausencia de filosofía, entre otras cosas. Hay un dicho que se sigue en la escuela:

“*Bushigokoro wo motte totooshi no masu*” (el corazón de un guerrero es precioso y esencial”.

7.4 九鬼神伝流八法秘剣術 *Kukishinden Ryu Happo Hiken Jutsu*.
(Escuela de los nueve dioses demonio).

Antes de hablar de la escuela *Kukishinden* realizare una breve descripción de la escuela predecesora de esta y el *Kukishin Ryu*, comenzaremos con la descripción del libro *Kukishin Ryu Bujutsu*. *Buyu Books & Publishing* (agosto 2002), el original es en idioma japonés, año 1937.

In 1336, Ashikaga Takauji placed Emperor Godaigo under house arrest in the former palace of Emperor Kazanin. Kumano Betto Yakushimoru Kurodo was outraged at the treatment of the God Emperor. After sending a request to all members of the Kumano Clan, he secretly led his men to protect the Emperor. Yakushimoru Kurodo asked a relative from his mother's side, named Asonhi no Dainagon, to inform the Emperor of Kurodo's plan and try to save him by sneaking into the palace disguised as a woman. The God Emperor was pleased to hear the news.

When they were about to enter Yoshino, the rebels fiercely attacked Kurodo, trying to kill him. Kurodo blocked with his Yari, but it has cut and broke into two pieces. He continued to fight hard using the broken Yari as a Rokushakubō. The rebels were unable to get close to him, so they began to attack Kurodo with bows and arrows. At this time, Kurodo used Shinden Kuji Kiri, and the rebels, who numbered in the thousands, were stunned by his sudden god-like aura and retreated in confusion. Kurodo finally succeeded in moving the Emperor to Yoshino Zodo, which became the temporary imperial palace and marked the beginning of the Nancho Era.

Afterwards, Kurodo continued to deepen his knowledge of Bojutsu and created Kuji Kyutsu Kyuju Kyuhon. This is the origin of Kukishin-Ryu Bojutsu. (Kiba Koshiro, 1937:27).

En el siguiente párrafo, realizamos una traducción del anterior texto de Kiba Koshiro de 1937, del libro de los orígenes de la escuela Kukishin Ryu, que fue base para el posterior desarrollo de la Kukishinden Ryu, que es la transmisión de la misma.

En 1336, *Ashikaga Takauji*, puso en arresto domiciliario al Emperador *Godaigo* en el antiguo palacio del Emperador *Kazanin*. *Kumano Betto Yakushimoru Kurodo* se indignó ante el tratamiento al Dios Emperador. Después de enviar una petición a todos los miembros del clan *Kumano*, condujo secretamente a sus hombres para que protegieran al Emperador, *Yakushimoru Kurodo* pidió a un familiar por parte de su madre, llamado *Asonhi no Dainagon*, que informara al Emperador del plan de *Kurodo* e intentara salvarle entrando en el palacio a hurtadillas disfrazado de mujer. El Dios Emperador se alegró al oír esta noticia.

Justo cuando iban a entra en *Yoshino*, los rebeldes atacaron violentamente a *Kurodo* intentando matarle. *Kurodo* bloqueó con su *Yari* (lanza) pero lo cortaron y rompieron en dos piezas. Siguió luchando con el *Yari* roto como un *Rokushakubō* (palo de 180 cm o 6 pies). Los rebeldes no fueron capaces de acercarse a él por lo que empezaron a atacar a *Kurodo* con arcos y flechas. En este momento, *Kurodo* usó *Shinden Kuji Kiri* (técnica secreta de concentración y control de los elementos), y los rebeldes, que se contaban por miles, se quedaron pasmados por su inesperada aura divina y se retiraron confundidos. Finalmente, *Kurodo* logró trasladar al Emperador a *Yoshino Zodo*, que llegó a ser el palacio imperial temporalmente y marco el comienzo de la era *Nancho*.

Después, *Kurodo* siguió profundizando en su conocimiento de *Bōjutsu* y creo *Kuji Kyutsu Kyuju Kyumon*. Este es el origen de *Kukishin Ryu Bōjutsu*.

Reigi-Saho-Maai

Cortesía, modales, distancia apropiada.

1° El *Dōjō* es el lugar donde se entrena *Bugei* (artes marciales) y se practican los principios morales. El *Dōjō* es un lugar muy sagrado para entrenar la mente y el cuerpo.

2° En el *Dōjō*, siempre debes ser consiente de cómo llevar el *Gi* (ropa de entrenamiento), de cómo comportarse (por no mencionar que debes guardar silencio), y recordar siempre saludar al *Shinden* cuando entras y sales del *Dōjō*.

3° Hay un orden específico en el *Dōjō*. El *Senpai* (miembro más antiguo) debe siempre dar un buen ejemplo al *Kohai* (miembro de menor antigüedad), y el *Kohai* debe obedecer siempre al *Senpai*. Los *Dohai* (miembros iguales) deben mostrar siempre modestia entre ellos y seguir las instrucciones del *Kyoshi* (maestro), nunca manifestar ninguna grosería.

4° Hay una regla para sentarse por orden en el *Dōjō*. El sitio del *Shihan* (maestro superior) es siempre delante de los alumnos. A la derecha del *Shihan* están los *Joseki* (puestos superiores) y a la izquierda los *Geseki* (puestos inferiores).

5° Al principio y al final del entrenamiento, el *Kyoshi* y el *Senpai* deben sentarse siempre en las posiciones superiores, y los *Kohai* deben sentarse siempre en las posiciones inferiores cuando saludan al entrar y al salir del *Shinden*. Cuando sólo están el *Doha*, deben permanecer en una línea horizontal y saludar al *Shinden*, luego saludan a los puestos superiores o entre ellos.

Primer *Soke*: *Izumo Kanja Yoshiteru*, Siglo XII. En relación a esta escuela es necesario comentar que la fecha de creación que se indica es la que corresponde a su escuela predecesora (la anterior descrita). *Hatsumi Soke* es 26 *Soke*.

Características Técnicas: Era usual que los guerreros de *Kukishinden Ryu* usaran *Yoroi* (armadura), por lo cual se puede apreciar en sus técnicas movimientos bastante pesados, dirigiendo sus ataques, principalmente, a las zonas donde la armadura no tenía protección alguna. Esta escuela posee un gran repertorio de armas. Algunas de las más características son:

Hanbō (palo de aproximadamente 90 cm), también denominado *Sanyaku Bō* (bastón de pies). Se le atribuye su procedencia del *Yari* (lanza), cuando era cortada en el campo de batalla.

Rokushaku Bō, bastón de 6 pies, o 180 cm.

Kaginawa (gancho y cuerdas), que fue usado por un pirata llamado *Kuroda Saneyuki*.

Kusarigama, que consiste en una hoz con una cuerda o cadena en su extremo, con un peso al final de la misma. Esta arma fue creada a partir del *Kaginawa*.

Daisharin, consiste en una pieza circular de madera, de unos diez pies de largo y tres pulgadas de grosor. Es muy parecido al eje y ruedas de un carro. Se utilizaba para trasladar las embarcaciones desde tierra firme al mar y viceversa.

Bisento., que consiste en una alabarda (bastón de madera con una hoja al fina), de gran peso. Es similar a la *Naginata* (lanza con hoja al final), pero mucho más pesada y larga (la hoja, a veces, tiene hasta 1 metro de largo).

Según la historia de *Kukishinden Ryu*, el *Bisento* fue llevado a Japón desde China, por un guerrero llamado *Tetsujo*. Esta arma fue utilizada, en muchas ocasiones, por los pescadores japoneses para protegerse contra los piratas, esto influyó enormemente las técnicas de la escuela.

Los guerreros de *Kukishinden Ryu* utilizaban durante el combate los mástiles y los aparejos.

Conceptos Históricos: Esta escuela fue desarrollada en la provincia de *Kumano*.

Parece ser que antes del *Kukishinden Ryu*, estaba el *Kukishin Ryu*. El nombre de “*Kuki*”, fue dado por el Emperador *Godaigo*, al fundador de la escuela, que se cree que fue *Yasushimaru*, guarda espaldas del Emperador *Godaigo*.

Ishitani Matsutaro, el 24° *Soke* de la escuela, en la batalla de *Tenchigumi no Ran*, se encontró a *Uryu Gikan* (que era el *Soke* de *Gikan Ryu*). *Ishitani* estudio bajo su tutela y se convirtió en el sucesor de esta escuela. *Ishitani Matsutaro* trabajó como oficial de seguridad en la fábrica de cerilla que pertenecía al padre de *Takamatsu Soke*, en la zona cercana a *Kobe*. Allí fue donde encontró a *Takamatsu Sensei* que ya había estudiado con su abuelo *Koto Ryu*, *Gyokko Ryu* y *Shinden Fudo Ryu* entre otras Artes Marciales.

Happo Hikenjutsu (las 8 formas secretas).

Happo (significa 8 formas), y *Hikenjutsu* (significa espada secreta. Lo que sigue es *Kukishinden Ryu Happo Hikenjutsu* como está explicado en el libro de *Hatsumi Soke*, de *Bōjutsu*. Es importante mencionar que el *Happo* ha ido cambiando con la historia, de acuerdo con las armas y las necesidades de cada época.

1° *Gunryaku Tenmon Chimon* (estudio de las estrategias de batalla y el estudio de las condiciones climatológicas)

2° *Jojutsu* y *Hanbojutsu*. (Manejo del palo corto y mediano).

3° *Rokushakubo* y distancia del cuerpo (palo largo).

4° *Naginata y Bisento* (palo con hoja afilada en un extremo)

5° *Shoto y Jutte Jutsu* (espada corta y defensa contra espadas)

6° Técnicas a caballo y en el agua.

7° *Shuriken y Senmanjutsu* (hojas arrojadas,

8° *Sojutsu* (manejo de la lanza)

9° *Taijutsu Kenpo* (lucha cuerpo a cuerpo y espada).

7.5 神伝不動流打拳体術 *Shinden Fudo Ryu Daken Taijutsu*.

(Escuela del corazón inmutable).

Primer *Soke* *Izumo Kanja Yoshiteru*. Siglo XII, *Hatsumi Soke* 26° *Soke*.

Características Técnicas: Una vez que el fundador de la escuela estudió *Kempo* (boxeo Chino), se puede apreciar dicha influencia en las técnicas. Una de las características de esta escuela es el reconocimiento del estilo natural como postura defensiva. Se visualiza una postura defensiva en la mente y de forma automática uno se coloca en dicha posición.

Principales Enseñanzas: El secreto de la escuela es el principio de la naturaleza.

En la puerta del *Dōjō* de *Toda Sensei*, existían una serie de reglas que los estudiantes debían seguir:

- Debes saber que la paciencia es sólo un momento.
- Debes caminar en un sendero de rectitud.
- Olvida los deseos y el orgullo.
- El arrepentimiento y la verdad son las reglas de la naturaleza.
- Obtén la paz en tu corazón a través de la compresión del *Fudo Shin* (corazón inmutable), del pensamiento sobre el arrepentimiento y la verdad.
- Concéntrate con fe, se obediente y horado con tus padres y convierte tu camino (de estudio y entrenamiento) en el camino del *Bushi* (guerrero).

Probablemente el fundador de esta escuela fue también el fundador de *Kukishinden Ryu*.

7.6 虎倒流骨法術 *Koto Ryu Koppo Jutsu* (escuela del tigre derrotado).

Primer *Soke*: *Sakagami Taro Kunishige*. El que organizó esta escuela fue *Toda Sakyo Isshinsai* siglo XVI.

Hatsumi Soke es el 18° *Soke*.

Características Técnicas: Utilización de distancias cortas. Técnicas directas y rápidas concentrándose más en los métodos de golpeo. *Hatsumi Soke* ha contado en varias ocasiones que *Koto Ryu* es predecesor del *Karate* (manos vacías). Durante las contiendas, se miran a las cejas del oponente, intentando que los ojos queden en blanco, para evitar que los movimientos puedan ser detectados telepáticamente (o por intuición). Desplazamientos cruzando las piernas (*Juji Ashi*) y técnicas en las que se pisa los pies del adversario (*Toki Uchi*). En la antigüedad, el entrenamiento comenzaba golpeando arena, rocas y moviendo grandes rocas, como acondicionamiento de las manos y el cuerpo para el combate. Para el *Atemi no Tanren* (entrenamiento en los métodos de golpeo), se utilizaba paja de arroz que se enredaba a un árbol y alrededor de la paja de arroz, piezas de ropa (actualmente en algunos *Dōjō* se practica el endurecimiento con los *Makiwara* y sacos de golpeo). También se usaban pieles de animales en lugar de piezas de ropa, por su mayor dureza. Hay que expresar en el puño la concentración del cuerpo, la mente y el espíritu. La denominación de la escuela hace referencia a “derribar al Tigre” (simbolizando un adversario de gran poder en fortaleza, movilidad y rapidez), con las puntas de los dedos.

Principal enseñanza: “los ojos son todo”. Con esto se refiere que muchas de las intenciones se pueden ver en la mirada del adversario.

Conceptos Históricos. Existe una teoría de que el *Koto Ryu* fue llevado a China a través de Corea, por *Chan Busho*, y varias generaciones más tarde pasaron a *Sakagami Taro*. No obstante, los orígenes exactos de la escuela se desconocen, aunque sabemos que ésta se convirtió en tal a través de los trabajos de organización del fundador arriba indicado.

Cuando el segundo *Soke* de la escuela, *Bando*, murió en batalla, la escuela pasó a *Sogyokkan Ritsushi*, que también era *Soke* de la escuela *Gyokko Ryu*. De esta forma las dos escuelas estuvieron unidas durante este tiempo, aunque posteriormente fueron transmitidas por separado.

Otro método típico de la *Koto Ryu* era el uso de *Metsubishi*, formas diferentes de cegar al atacante, o atacando directamente a los ojos. *Metsubishi* podía ser polvos arrojados a los ojos del atacante, pero también reflejos en los ojos de la espada u hojas de otros metales. Por ejemplo cuando llueve, la *Koto Ryu* solía permanecer en *Mangetsu no Kamae* (similar a *Hoko no Kamae*, con la hoja en la mano derecha) y cogía agua con el *Hi* (acanalamiento del sable) del sable, y entonces arrojaba el agua a los ojos de los enemigos, antes de que la espada cayera.

Debido al carácter duro de las técnicas de *Koto Ryu* se requiere mucha disciplina de entrenamiento para endurecer el cuerpo. *Takamatsu Toshitsugu* (el maestro de *Hatsumi*), empezó su entrenamiento en la escuela cuando tenía 9 años, y fue considerado experto de la escuela cuando tenía tan solo 13 años de edad. En su biografía

se narra que consiguió unos dedos de las manos y pies fuertes y endurecidos, debido al entrenamiento de los golpes a piedras y grava, hasta que la sangre manaba de dedos y uñas.

Shako Ken (mano en forma de garra), es uno de los ataques que son más utilizados en la escuela. Hay una historia sobre *Takamatsu Sensei*, en 1960, cuando fue convencido por *Koizume Shizuo*, un reportero de periódico “Tokyo Sport Newspaper”, para que literalmente, taladrara cinco agujeros, atravesando la corteza de un árbol con su golpe de *Shako Ken*.

Koto Ryu tiene también una forma poco usual de usar la espada. Es una de las pocas escuelas que, algunas veces, cambia el agarre de la espada, sosteniéndola con la mano izquierda cerca de la *Tsuka* (empuñadura). Esto permite múltiples formas de sostener la espada, cruzando manos, lo que confunde totalmente al atacante, convenciéndole, a veces, de que el estilista de *Koga Ryu* era un oponente amateur y muy fácil de vencer. En resumen que no sabía manejar el sable.

Técnicamente, *Gyokko Ryu* complementa perfectamente a esta escuela y juntas constituyen un buen sistema de combate, completo y efectivo. También sabemos y somos conscientes de que ambas escuelas tienen sus propios métodos y técnica de movimiento, pero que juntas cubren prácticamente todas las variantes posibles.

Si vamos atrás en la historia podemos ver que ha habido muchos *Ninja* famosos que han estudiado ambas escuelas. Uno de los *Ninja* más conocido fue *Sandayu Momochi*, que era uno de los jefes del pueblo de *Ryugu Sanbonmatsu*, y uno de los defensores contra la invasión de *Oda Nobunaga*, en 1582. Fue el *Soke* de ambas escuelas.

Uno de los estudiantes de Sandayu Momochi fue Ishikawa Goemon, que llegó a ser conocido y aclamado como el Robín Hood japonés. Intentó también asesinar a Hideyoshi Toyotomi, pero fue capturado y hervido en aceite, como castigo por su intento de asesinato. Algunas fuentes dicen que consiguió escapar, pero el Shogunato nunca quiso revelarlo, pero que debe ser considerado como relativamente increíble, por todas las hazañas que se le atribuyeron. (Masaaki Hatsumi, 2004:36).

7.7 義鑑流骨法術 *Gikan Ryu Koppo Jutsu* (escuela de la verdad, lealtad y justicia).

Unryu fue el *Daimyo* (señor de la guerra) de la provincia de *Kawachi*.

Hatsumi Soke enseña muy poco esta escuela, esta escuela se relaciona con la *Izumo Ryu Koppo Jutsu*. Sobre esta escuela es poco lo que hay escrito, ya que está relacionada con la anterior explicación sobre Asayama Ichiden Ryu.

7.8 高木揚心流柔体術 Takagi Yoshin Ryu Jutai Jutsu: “Árbol alto y corazón enraizado”.

Primer *Soke*: *Takagi Oriemon Shigenobu*. Siglo XVII

Hatsumi Soke es el 17° *Soke*.

Características Técnicas: Evita que el adversario pueda escapar rodando. Esto quizá, sea debido a que el estilo se desarrolló en interiores. Las técnicas se desarrollan a distancia corta, ya que se realizan proyecciones, luxaciones, estrangulaciones, siempre evitando que el oponente pueda escapar. Se mira a los ojos y las técnicas son muy veloces. “Una rama es flexible pero un árbol alto se puede quebrar”. *Hatsumi Soke* narra que se trabaja así porque esta escuela era utilizada por los guarda espaldas del *Shogun*. Conceptos Históricos: Los orígenes del *Takagi Yoshin Ryu*, que fueron revisados y organizados (a partir de las técnicas que había estudiado) por *Takagi Oriemon Shigenobu*, fueron las técnicas del *Amatsu Tatara Rinpo Hiden Makimono* y del *Sessho Hiden no Jutsu*.

Takagi tuvo varios duelos con miembros de Yagyu Ryu (instructores de espada del Shogun Tokugawa) y, después de perder uno de los combates, marchó al monte Kurama donde permaneció durante una larga temporada. Allí fue donde descubrió la importancia de los ojos del oponente. Posteriormente, Takagi volvió a luchar contra quien había perdido su combate anteriormente. Cuando se miraron, Takagi elevó su espada apuntando directamente a los ojos de su oponente; entonces, éste supo que no podía vencer y que si luchaban ambos perderían la vida. (Masaaki Hatsumi, 2008:114-118).

7.9 玉虎流骨指術 Gyokko Ryu Koshijutsu “La escuela del tigre adiamantado”. Fue creada por *Hakuunsai Tozawa* a mediados del siglo XII. Siendo sus orígenes procedentes de China, fue introducida esta escuela en Japón por guerreros chinos. Esta escuela ha sido referente para otras Artes Marciales en concreto las surgidas de la provincia de *Iga*. Actualmente *Masaaki Hatsumi* es el 28° *Soke* de esta tradición marcial. En esta escuela se trabajan conceptos como *Jutai Jutsu*, *Koshi Jutsu*, *Ken Jutsu*, *Tanto Jutsu* entre otras, siendo su especialización en el conocimiento del *Koshi Jutsu* (control de los puntos del sistema nervioso, musculatura y articulaciones del cuerpo humano), es un dato curioso que *Hatsumi Soke* es médico Osteópata por la Universidad de *Meiji* y varios de sus principales alumnos trabajan dicha materia, teniendo consultas. Hay una frase típica en esta escuela que se transmite en sus *Densho*²⁴: “el corazón del guerrero es precioso y esencial”.

²⁴ 目録 es un texto de transmisión que se escribe en un pergamino (*Makimono*) y es donde se describe toda la escuela.

CAPITULO 8. Enseñanzas de vida.

En el siguiente comentario, *Hatsumi Soke* habla de los conceptos básicos filosóficos prácticos que pueden surgir a los que comienzan en el camino de las artes marciales. El manuscrito básico y original, donde están plasmados muchos de los conceptos de la escuela los tenemos presente en el *Nin* (Libro *Hiden no Togakure-ryu Ninpō*)

Bueno, lo que debemos recordar aquí es que la persona que hace cosas deshonestas o malvadas no es totalmente consciente de que lo que hace es malo. Este es un punto. Ahora, una persona con buena voluntad tiene la habilidad de reprimir comportamientos indeseables. Esto es *Nin* (restricción, resistencia), el *Nin* del *Ninjutsu*. Esta idea existe por supuesto también en la religión, y en Zen: Ninniku Seishin. Hay un dicho, “Soportando insultos y humillación, dejo ir todo rencor, no deseo venganza”, que quiere decir no tener resentimiento ni llevar odio consigo. Cristo enseñó lo mismo, cuando dijo: “Ama a tus enemigos”. Esto es muy importante en nuestras vidas, creo que esto son los cimientos: el poder para mostrar autocontrol, la fuerza para dominarse a sí mismo. Esto es esencial en el entrenamiento.

Por ejemplo, las personas vienen al *Dōjō* de artes marciales y pueden experimentar cierto dolor en los entrenamientos, ¿verdad? Se introducen cada vez más en el papel de recibir ataques, y entonces, a medida que mejora su *Taijutsu*, su entrenamiento acaba por hacer que soporten los ataques también a un nivel psicológico. Una persona capaz de aguantar esto con paciencia y perseverancia sin perder su equilibrio conseguirá grandes éxitos.

Recuerdo con nostalgia y alegría un entrenamiento con el Maestro en el que no paraba de controlarme utilizando los *Kyusho* (puntos vitales), el dolor que yo sentía era indescriptible, puedo hacer una comparación antinatural de morir y de volver a nacer cuando terminaba, válgame la redundancia el interminable dolor, que no era un dolor físico, era un dolor que me llegaba al alma. Las lágrimas se me saltaban continuamente, no era capaz de concentrarme y de soportar dicho entrenamiento, cuando me marchaba, el Maestro se dirigió a mí y me dijo, esta es la forma con la que mi Maestro *Takamatsu* me transmitía sus enseñanzas en un regalo que yo te hago a ti para enseñarte el verdadero camino. Yo creo que esa forma de enseñar va más allá de lo físico, trasciende a un entrenamiento espiritual de corazón a corazón. Es algo muy difícil de explicar con palabras, pero que es fácil de ver en la práctica y en la vida misma, una mirada, un gesto es suficiente para llegar a conectar y de recibir esa experiencia, que se definiría como divina y extraordinaria.

Waza (técnicas), para sobrevivir, no deportivas. *Budō* no es deporte, *Budō* es vida.

Cuando más aprendía del maestro *Takamatsu*, más podía decir que pase por un entrenamiento muy duro. Por ejemplo, el grosor de sus uñas eran de 1,5 pulgadas. No se

las podía cortar con tijeras. Usaba cortadores de alambre. Cuando entrenaba en las montañas cuando era joven, golpeaba rocas con la punta de los dedos. Y usaba estas mismas uñas para golpearme. Sus uñas eran sus armas. De esta forma, su entrenamiento era tan fácil como las artes marciales deportivas.

Un día frío de invierno, me sugirió ir a entrenar al exterior. Con este tipo de clima me calentó con sake y salimos. De repente, desenvaino su espada y me pidió que la atrapara. Cuando trabajas con espadas reales, no puedes dudar. Así que, cuando la espada me atacó, simplemente puse las manos en ella. Fui capaz de atraparla. Ya que hacía tanto frío y mis manos estaba entumecidas no intente atraparla. Funcionó.

A través de este tipo de entrenamiento, se enseña como auto protegerse. No es la técnica, sino la respiración. Son los cinco sentidos unidos directamente al cuerpo. El maestro *Takamatsu* era un buen profesor. Pero esto no significa que era lógico o completo. Por ejemplo, intentamos practicar con *Kusari gama* (hoz con cadena), peor o podemos encontrar algo así. Entonces, el maestro ponía un aro de metal en el extremo de una vieja cuerda. Esta cuerda estaba en el suelo por el momento, y estaba podrida y parcialmente rota. En la que agarro y la lanzo, y la cuerda está a punto de romperse completamente. Tenía miedo de que el aro de metal me alcanzara, así que lo para con concentración. A través de este tipo de entrenamiento, puedes aprender a parar naturalmente. Según el maestro, si no quieres morir, esfuérzate por sobrevivir. No es un deporte con el que puedas ganar o perder. Es una cuestión de vida o muerte. Tienes que sobrevivir. Eso es *Budō*. Esto es especialmente cierto con el *Ninja*.

8.1 El Sentido Corporal, como los animales salvajes.

Si tienes que pensar, no te puedes proteger. Necesitas el instinto de los animales salvajes, los instintos que les hacen moverse en el momento que sientan el peligro. El maestro *Takamatsu* describía esta habilidad como “poder natural”, o “el sentido corporal”. No podemos entender esto a menos que tengamos “sentido corporal”. Por lo tanto, incluso si lees libros, observas fotos y analizas cada técnica usando este principio, nunca podrás comprender el *Budō* Real. Un punto importante que mucha gente que se llaman a sí mismos “Maestro de Artes Marciales” tienden a olvidar esto: El éxito no tiene nada que ver con la cantidad de *Waza* (técnicas), que sepas. Esto demuestra que para llegar a un grado alto de maestría y de conocimientos, es en gran parte debido a la experiencia, y la experiencia se consigue a lo largo de los años, es una transmisión directa, de maestro hacia el alumno. Muchos libros y pergaminos se escribieron de forma que incluso si fuesen robados nadie puede decir exactamente lo que estaba escrito. Por lo tanto, incluso si tuvieses esos libros y pergaminos, nunca podrías dominar el *Budō*.

Ya que esta es una época de paz, puedes vivir cómodamente. Pero, si vivieses en el pasado, podías perder la vida inmediatamente. El *Budō* no solo consiste en técnicas. Tienes que auto protegerte en la vida cotidiana. El maestro *Takamatsu* siempre quería enseñarme eso. Aquí tenéis una historia acerca de esto.

Cuando visito a su maestro, su esposa siempre me servía té. El té era siempre de una variedad diferente. Una vez, de repente, mi maestro me preguntó, “¿Qué tipo de té acabas de beber?”. Como no podía contestar, me riño y dijo, “¿Qué harías si fuese veneno?”. También, cuando me quede en su casa y me levanté por la mañana, me preguntó que cuantas veces había pasado delante de mí por la noche. La verdad era que como estaba inconsciente, me podía haber matado. Era un entrenamiento muy duro. Hatsumi Soke no para de contarme que tenía miedo a Takamatsu Soke. La gente que estudia las artes marciales están inclinados a pensar que poseen la filosofía adecuada. A menudo actúan imponiendo. ¿Actúa la gente normal de este modo? Hasta hace muy poco me llamaban “*Bukyo*” (fanático del *Budō*). Yo prevenía a todo el mundo de que yo era una persona excéntrica.

Un día estaba viendo un programa de entrevista en el que el invitado estrella era un novelista de arte marcial. El escritor, que parecía conocer poco de las artes marciales, era bastante frágil, pero hablaba como si hubiese sido un gran maestro de armas. Algunos novelistas se ponen en seguida en el papel de maestro de armas. No sé si tienen un problema con su ego o es una cuestión de los medios de comunicación.

Como muchos de estos novelistas no entrenan en artes marciales ni las estudian, no pueden hablar con un conocimiento verdadero de las artes marciales o de los movimientos, y aun así, algunos interrumpen a profesionales que estudian o entrenan artes marciales. Esta gente son egos maniacos. Me pregunto por qué los medios de comunicación ayudan a estos críticos amateurs a convertirse en “*Sensei*” de ciertas artes. En un mundo loco.

He escuchado a escritores, investigadores, especialistas de cine y artistas marciales discutir escenas de *Muto Dori* (agarre de espada desarmado) en la serie de televisión *Haru no Saka Michi* para NHK (*Nippon Hoso Kyokai*, es la empresa de radiofusión pública de Japón). Arriesgas tu vida al hacer *Muto Dori* contra una espada de verdad. Un poema describe la determinación y esencia del *Muto Dori*. Infierno bajo la espada que se alza. Solo atrevete y habrá cielo. Cuando te enfrentas a la espada necesitas valor. Una persona que no puede mostrar verdadero valor muestra normalmente un valor falso (locura) al usar licor o drogas.

-CONCLUSION.

En la sociedad actual, el *Budō* verdadero se sigue enseñando en alguno *Dōjō* por todo el mundo, en los *Dōjō* donde no se sigue la línea original y tradicional de la enseñanza, se ha realizado un cambio en la base y en los pilares fundamentales de la enseñanza tradicional, se enseña algo que esta fuera de la transmisión del verdadero arte, se pierden los valores fundamentales y originales, son adaptaciones, donde el supuesto “instructor” o maestro se vale de invenciones y adaptaciones de su propia cosecha. En una ocasión contaba esta anécdota Hatsumi Soke.

Una el maestro fue invitado a la academia del F.B.I. para un discurso. En aquella época, la gente del F.B.I. le dijeron que era muy inusual invitar a un *Budōka* (artista marcial) de Japón. Esto era porque la mayoría de los *Budōka* japoneses se preocupaban demasiado de los *Kata* (formas). Si aprendes de ellas, no serás lo suficientemente flexible y no podrás moverte espontáneamente. Estuve de acuerdo con ellos. El *Kata* no funcionaría en un combate real.

Un *Ninja*, necesitaba especialmente ocultar su *Kata*²⁵, porque cuando derrotaba al enemigo, podía aprender de qué escuela era por su *Kata* y podría saber entonces dónde ir para vengarse. Si prestas demasiada atención al *Kata*, no puedes ser flexible contra el ataque del enemigo.

Primero, es importante aprender *Kata* para aprender las bases. De otro modo, te saldrás del vagón. Sin embargo, una vez logres un nivel más alto, tienes que empezar a esconder el *Kata*. No puedes mostrar tus técnicas. Puesto que se hacen “invisibles”, puedes sobrevivir. Ser invisible, también, implica ser un Artista Marcial. Muchos artistas marciales intentan parecer fuertes. Algunos tienen pelo largo, algunas preciosas barbas, o se pavonean de tener callos en los nudillos. Los artistas marciales en el pasado nunca hacían estas cosas. Porque si la gente veía que eran Artistas Marciales, serían advertidos y serían atacados por detrás. En el caso de guerra serías matado el primero. Por lo tanto, cuanto más fuerte se hace el Artista Marcial, mas intentan hacerse invisibles (inadvertidos). Puesto que eran invisibles, podían trabajar muy efectivamente. Si tenías pelo largo, los enemigos podían agarrarlo. Es una desventaja. Me preocupa que la gente no se dé cuenta de esto ahora.

Estos Artistas Marciales, han hecho un *Budō* japonés enfermizo. Aunque la gente habla mucho de la tradición, las Artes Marciales más populares hoy sólo tienen 100 años de edad. Los *Kata* cambian todo el tiempo dependiendo de la época y las personas. Lo más importante a recordar es que no se respetaría la tradición sin primero comprenderlas totalmente y deberíamos dominar el instinto animal que no podemos explicar con palabras. Es muy difícil encontrar un maestro que enseñe así. Fue muy

²⁵ Kata significa forma.

afortunado al encontrar al Maestro *Takamatsu* dado que él sabía lo que era importante. Le enseñó la esencia del *Budō* combinación perfecta de Imagen, Palabras y *Waza*.

En *Karate* el Maestro *Funakoshi*, adaptó un *Karate* que era utilizado para matar, como algo pedagógico y educativo para poder enseñarlo en las escuelas y para todo el mundo.

En *Judō*, *Jigoro Kano*, adaptó y creó un reglamento para que el *Jujutsu* fuese didáctico, incluso llegando a convertirse en deporte olímpico.

En *Aikidō*, *Ueshiba Sensei*, aprendió *Daito Ryu Aikijujutsu* del maestro *Sokaku Takeda*, creando un arte de paz y de armonía como el que se practica en muchos *Dōjō*. Todavía se sigue practicando el *Daito Ryu*, *Okamoto Seigo Sensei* D.E.P., maestro comenzó a practicar *Daito Ryu* cuando tenía 37 años de edad y llegó a ser el alumno principal de *Kodo Horikawa* (maestro de *Daito Ryu*), *Okamoto Sensei* tenía un gran dominio del *Aiki* y *Aiki* es la utilización marcial del *Budō*, sin convertirse en deporte.

Es cierto que, en *Bujinkan Dōjō* se estudian las Artes Marciales de base, sin llegar a transformarse en deporte, como ocurrió en las otras Artes Marciales que mencioné anteriormente, que donde se buscan como fin, el vencer deportivamente en una competición. Todo esto mismo pero más acentuado lo tenemos, en el *Budō* tradicional, sin tener que estar compitiendo para conseguir un grado, un título o ser mejor que tu adversario. El *Budō* que *Hatsumi Soke* nos muestra es como sobrevivir y ser mejores personas, y el único adversario que tenemos que vencer y antes conocer, somos nosotros mismos como nos dice frecuentemente, el Maestro, tenemos que rodearnos de buenos y de muchos amigos, vivir felices y haciendo felices a los que están junto a nosotros.

En un largo camino, encontramos que la experiencia, comienza con un punto de partida que es el inicio del aprendizaje, la experiencia es el camino a recorrer y la sabiduría es el final del mismo. Toda la sabiduría del ser humano es un tesoro que en una medida u otra intenta atesorarlo, y existe un claro mecanismo en la mente humana que trata por todos los medios de aprender y compartir los conocimientos con los demás para que esta no se pierda.

..., nos aparecía la figura del sabio: ¿cuál es el origen, las funciones, los discursos, la práctica, los usos, los métodos, las pericias, los saberes y las formas de vida que caracterizan al sabio en una cultura, un lugar y un tiempo determinado? ¿Era una figura confinada al pasado o una época tecnológica como la actual era capaz de contenerlo?

Si hacíamos interactuar las tres nociones esbozadas (sabiduría, experiencia y sabio), emergían nuevas incertidumbres interrogantes: ¿es necesaria la sabiduría para tener experiencia o, por el contrario, es necesario tener experiencia para tener sabiduría?, ¿el sabio lo es porque tiene sabiduría, o porque posee experiencia, o porque despliega sabiduría y experiencia?, ¿la

sabiduría es producida por el sabio, es parte de su experiencia, o producto de ésta última? (Barrientos, 2015:11-12).

En este trabajo, se ha estudiado la sabiduría y la experiencia que el maestro transmite de forma directa al alumno, siendo parte de la forma de vida y de la cultura japonesa, donde encontramos, el sabio es el que transmite la experiencia y el alumno al recibirla puede llegar a alcanzar la sabiduría, este es el ciclo de la experiencia.

Las artes marciales son parte importante de la cultura japonesa, por eso es importante profundizar en las mismas, desde un punto de vista histórico y viendo su desarrollo y difusión en Occidente, y como se continúan y se conservan en las escuelas tradicionales, en sus orígenes. Es una característica del pueblo japonés, mantener lo auténtico, lo genuino.

-BIBLIOGRAFIA.

- "*Koryu Bujutsu: Classical Warrior Traditions of Japan*" Diane Skoss *Koryu* Books Japan 1997 ISBN 1-890536-04-0
- Know *Karate-dō* Bryn Williams. 1976
- The Tao of physics. Frjtjof Capra, 1975, 1983.
- "Takamatsu: The Man Who Taught Ninjutsu to Today's *Ninja* Leader." *Black Belt Magazine*. June 1985.
- Adams, Andrew (1970). "*Ninja: The Invisible Assassins*". Ohara Press.
- *Togakure Ryu Ninpō Taijutsu*, editorial *Shin Jinbutsu Oraisha* de 1983.
- *Ninja* Submisión, *Kebunsha* Printen in Japan 1991. Traducido al español por Ediciones P.F. 1996.
- La esencia del *Ninjutsu*. Las nueve tradiciones. *Soke Masaaki Hatsumi*. 1988. The Mc. Graw- Hill Companies. 2013 *Shinden* Ediciones.
- The Grandmaster Book of *Ninja* training. El libro de entrenamiento *Ninja* del Gran Maestro. *Soke Masaaki Hatsumi*. The McGraw-Hill Companies.1988. *Shinden* Ediciones 2013.
- Los *Ninja*. Sus artes y secretos de combate. Stephen K. Hayes. Editorial Eyras. 1990
- *Ninja*. The True Story of Japanese's Secret Warrior Cult. Stephen Turnbull. Firebirds Books. 1992
- *Bujin*. Divino guerrero. *Soke Masaaki Hatsumi*. Ediciones P.F. 1993
- *Tetsuzan*. Montaña de Hierro. *Soke Masaaki Hatsumi*. Ediciones P.F. 1998
- *Ninpō* sabiduría de vida. *Soke Masaaki Hatsumi*. *Seigan* Internacional 2000.
- *Kukishin Ryu Bujutsu*. Buyu Books & Publishing (Agosto 2002)
- *Kokoro no Katachi*. "La imagen del Corazón. *Akira Hino*. *Shinden* Ediciones 2004.

- *Ima Ninja. El Ninja Moderno. Soke Masaaki Hatsumi. Seigan Internacional. 2005. Traducción "Arsenio Sanz Rivera.*
- *Togakure Ryu Ninjutsu: Shinden Gokui. Soke Masaaki Hatsumi. Seigan Ediciones 2012*
- *Ninja Chibikko Dōjō. Ninja niños. Soke Masaaki Hatsumi. Seigan Ediciones 2012*
- *La esencia del Budō. Las enseñanzas secretas del Gran Maestro. Masaaki Hatsumi. Seigan Ediciones 2013.*
- *El libro de los cinco anillos, de Miyamoto Musashi.*
- *El alma del Samurai (Autor: Thomas Cleary)*
- *El código del Samurai: Bushidō Shoshinshu (Autor: Thomas Cleary)*
- *El Arte Sublime y Último de los Puntos Vitales (Saiko Fujita, Henry Plee). Manual clasificado Top Secret en la 2ª Guerra Mundial.*
- *Sabidurías del mundo. Mundos de la sabiduría. José Barrientos Rastrojo. Sevilla 2015. Liber Factory.*