

" El Ninpô es un camino
de vida por lo tanto
todos sus aspectos deben
ser recibidos con alegría,
saboreados al máximo y
contemplados con sabiduría "

Ediciones

REFINAMIENTO ESPIRITUAL

4

P.F.

REFINAMIENTO ESPIRITUAL

**MINICOLECCION
DE
NINPÔ**

Pedro Fleitas González

**MINICOLECCION
DE**

NINPÔ

Refinamiento Espiritual

Pedro Fleitas González
Shidôshi

Dibujo Portada: Isidoro Lôpez de Larrínzar Cabero

P.F.

Ediciones

C/Eduardo Dato,9-35200Telde/Gran Canaria
(España-Spain)
Tel/Fax/Contestador Automático 24 Horas
(928)68.04.64

MINIBIBLIOTECA DE *NINPO*

Edita: Ediciones P.F

Oficinas: C/ Eduardo Dato, 9

35200 Telde - Gran Canaria

Tel./Fax: (928) 68.04.64

Imprime: Rapiprint, S.L.

© Pedro Fleitas González. 1995

© Ediciones P.F. 1.995

Reservados todos los derechos

Ninguna parte de este libro puede ser reproducida, grabada en sistema de almacenamiento o transmitida en forma alguna ni por cualquier procedimiento, ya sea electrónico, mecánico, reprográfico, magnético o cualquier otro. Asimismo queda prohibida la distribución, alquiler, traducción o exportación sin la autorización previa y por escrito de Ediciones P.F.

Depósito Legal: G. C. 5 - 1.995.

ISBN COLECCION: 84-88738-01-3

ISBN VOLUMEN: 84-88738-11-0

Impreso en España. Printed in Spain

*SEISHIN
TEKI
KYOYO*

*Refinamiento
Espiritual*

INTRODUCCION

Este volumen es un breve estudio de las diferentes corrientes religiosas/espirituales que han ejercido una influencia general sobre las diversas escuelas que componen la Bujinkan.

En principio he decidido hacer una breve disertación sobre las dos corrientes religiosas más importantes afincadas en Japón. Por un lado, el Budismo, el cual tuvo una amplia difusión a través de la ruta de la seda hasta llegar a Japón, y por otro el Shintoísmo, que es la religión nativa de Japón. Esto no quiere decir que hay habido otras influencias, pero realmente son estas las tendencias mayoritarias y por lo tanto las que más influencia han ejercido.

Finalmente realizo una disertación personal sobre los conceptos esenciales para obtener este "refinamiento espiritual", siempre según mi propia experiencia personal.

EL BUDISMO

Hace 2.500 años, Sidharta Gautama, un príncipe indio, insatisfecho de su vida mundana, abandonó su hogar, su familia y marchó en busca de la iluminación. Tras seis años de búsqueda, Sidharta encontró la iluminación o nirvana. Esto ocurrió mientras se encontraba sentado debajo de un árbol en profundo estado de meditación. A partir de ese momento fue conocido como Buda - el iluminado -, y sus enseñanzas y experiencias formaron la base del Budismo.

Para los Budistas no existe una creencia en un dios creador ni culto hacia él. Alcanzar el nirvana (iluminación) supone un desarrollo de la moralidad, la meditación y la sabiduría, la auténtica esencia del Budismo.

Cuando Buda murió sus seguidores llevaron sus enseñanzas a otras partes de la India, a Sri Lanka, a Birmania y Tailandia y por el norte hasta las regiones himalayas del moderno Nepal, Bután y Sikkim. Desde allí tomó la ruta de la seda hasta China, Mongolia, Corea y Japón. El Budismo ha llegado, también, a Vietnam, Laos, Camboya e

Indonesia y más recientemente a los países occidentales.

LAS TRES JOYAS

En el Budismo existen tres aspectos fundamentales que forman la base de sus creencias y de las prácticas religiosas. Estas son:

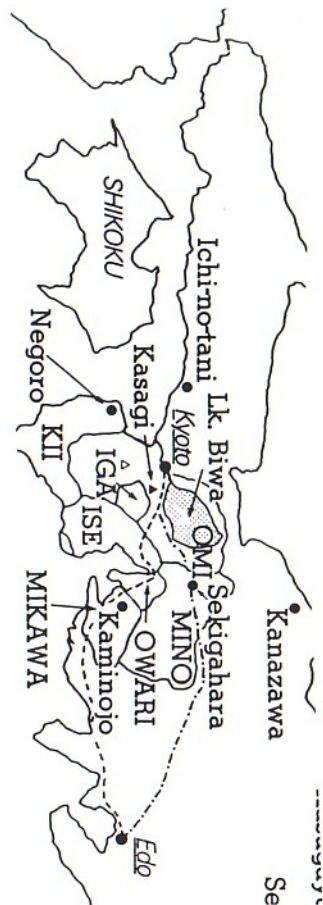
- (1) **BUDA**, que tras años de búsqueda encontró el sendero de la iluminación y se lo enseñó a otros.
- (2) **DHARMA**, las enseñanzas o la verdad acerca del modo de ser de las cosas.
- (3) **SANGHA**, la comunidad de monjes, monjas y personas laicas practicantes y que ayudan a otros a practicar las enseñanzas.

Los budistas suelen asignar un simbolismo médico a las tres joyas. **Buda** es el **médico**, el **Dharma** es el **remedio** y el **Sangha** es la **enfermera que suministra el remedio**.

EL BUDISMO EN JAPON

El Budismo llegó a Japón desde China, vía Corea, hacia mediados del siglo VI. Se desarrollaron diversas escuelas y se convirtieron en parte de la sociedad japonesa, coexistiendo e influyendo sobre la religión nativa de Japón, el Shintoísmo. Los movimientos que tenían más estabilidad eran: el tendai, el shingon, el nichiren y los más importantes, la Tierra Pura y el Zen.

La escuela **Tendai** toma su nombre de la secta budista china tiantai. Sus doctrinas llegaron a Japón en el año 805. Fueron llevadas por el sacerdote japonés Saicho (767-822), que había viajado y estudiado en China el año anterior. El monasterio de

Saicho, Enryakuji, establecido en el monte Hiei, cerca de Kyoto, se convirtió en un importante centro de aprendizaje de monjes. La enseñanza Tendai más influyente es que la iluminación o estado de Buda, no es patrimonio exclusivo de los monjes y está abierto a todo el mundo. Un contemporáneo de Saicho, más joven que él, era el monje Kukai(774-835), también fue a China a profundizar en sus conocimientos sobre el Budismo. A su vuelta a Japón en 807, fundó la escuela esotérica **Shingon**, situada en el monasterio del monte Koya, a 80 Kms. del sur de Kyoto. La figura de Danichi, el Buda Celestial de la Luz Infinita a través del cual se llega a la iluminación, es fundamental en la escuela **Shingon**. El **Shingon**, también insiste en la importancia de la meditación y de los mandalas(diagramas cósmicos) que se usan en la meditación para llegar al estado de Buda.

La secta **Nichiren** se llama así por su fundador, que estudió tendai en el monte Heie desde 1242. Nichiren se quedó impresionado por el énfasis que la escuela tendai ponía en las escrituras

llamadas Sutra del Loto. Es un sutra que subraya que los diferentes senderos hacia la iluminación son medios diestros pero tienen todos el mismo fin.

La principal corriente religiosa budista en Japón es la Tierra Pura, cuya creencia principal es que es posible renacer en un paraíso, o " tierra pura ", presidida por el Celestial Amida Buda. Los fieles ponen gran interés en la mente compasiva e iluminada de Amida, que brilla sobre todos los seres, activando la naturaleza de Buda que hay dentro de ellos. Su fe, expresada en la repetición del nombre de Amida en el mantra Namu Amida Butsu (Veneración de Amida Buda), se considera apropiada para ganar el renacimiento en la **Tierra Pura de Amida**.

Para los Occidentales, **el Zen**, es la forma más conocida de Budismo japonés y se lo suele asociar sobre todo con técnicas de meditación, el desarrollo de la intuición y determinadas formas de pensar. El **Zen**, echó raíces en Japón procedente de China en el siglo XII y se desarrolló en dos

escuelas, **rinzai**, fundada por Esai y **soto**, fundada por Dogen. La esencia del Zen se encuentra en lo directo de sus enseñanzas que pasan por alto el estudio intelectual y observan la posibilidad de una visión repentina de la realidad (satori). Esto se puede conseguir practicando la meditación sentada (zazen), y por medio del uso de preguntas paradójicas, o koans. Los koans pretenden romper o evitar el habitual proceso intelectual de la mente y provocar una repentina visión interior. El **rinzai** y el **soto**, se diferencian sólo por el énfasis que ponen en la meditación y en los koans.

EL SHINTOISMO

El Shintoísmo es la religión nativa de Japón y significa "El camino de los dioses". Esta tuvo sus comienzos en los tiempos de la prehistoria como un culto a los kami, las innumerables deidades que se creía habitaban en montañas y árboles, rocas, manantiales y otros fenómenos naturales. A partir del siglo VI comenzó la fusión entre el culto kami y elementos del budismo, confucionismo y daoísmo que venían de China, para acabar creándose la religión Shintoísta basada en la veneración de los kami (dioses).

A partir de este punto el Shintoísmo ha existido como dos tradiciones: la popular y la política. El Shintoísmo popular permaneció como un culto local basado en imágenes de los kami, mientras que el Shintoísmo político con sus rituales y sacerdotes servía para legitimar a los gobernantes japoneses. Tras la restauración imperial en 1868, el gobierno introdujo elementos nacionalistas en el Shintoísmo popular, fusionando las dos tradiciones. El resultado fue el Shintoísmo estatal. Después de 1.945, éste último fue desmantelado dejando libre el Shintoísmo popular.

La principal preocupación del Shintoísmo es este mundo, y su forma más visible de expresión consiste en la visita ritual a los altares. En resumen, el Shintoísmo se preocupa más por la comunidad que por el individuo.

Los kami (deidades), figuras centrales del Shintoísmo, son seres indefinidos poseídos por un poder sobrenatural. Inari (el proveedor de arroz), es la deidad más popular en Japón en la actualidad. Inari, en principio, es una deidad protectora de la agricultura, pero actualmente es venerado para pedir por los negocios, muchos de los cuales tienen altares a Inari en sus locales.

El énfasis que pone el Shintoísmo en este mundo, más que en el "más allá", significa que son fundamentales los ritos del nacimiento y el matrimonio, los funerales son ritos budistas.

Los intereses mundanos de los Shintoístas hacen que les resulte más fácil realizar ritos de nacimientos y matrimonios que funerales, que suelen hacerse actualmente en Japón según los ritos

budistas. De todos modos, hay ritos funerarios Shintoístas, basados en modelos budistas que utilizan los emperadores japoneses y los sacerdotes de los santuarios y sus familias.

Los antiguos japoneses tenían una asombrosa cantidad de ideas distintas acerca del más allá. Algunos creían que era un lugar inferior, triste y sucio conocido como Yomi, separado de este mundo y que albergaba a todos excepto a los que tenían un poder terrenal suficiente como para unirse al panteón de los kami (deidades) en el cielo. Otros pensaban que era Tokoyo no kuni (una tierra de vida eterna y abundancia material que existía más allá o debajo de los mares). Estas ideas, más tarde transformadas por el budismo chino a partir del siglo VI, duraron hasta mediados del siglo XIX, cuando los eruditos Shintoístas comenzaron a soltar los nudos y a formular una visión ortodoxa del más allá. Esto consistió en una mezcla de mitos Shintoístas y teología católica jesuita, sosteniendo que tras la muerte, los espíritus pasaban a un mundo invisible donde un kami les juzga y les envía al paraíso o al infierno.

Los ritos funerarios Shintoístas tratan al espíritu del muerto como a un kami (deidad). Al muerto se coloca en un ataúd, con rostro cubierto con un paño blanco, en una habitación delantera de la casa. Los parientes permanecen en vela toda la noche y ofrecen sake (vino de arroz) y una rama de sakaki al cadáver. El espíritu es entonces, ritualmente transferido del cadáver a un pequeño altar portátil llamado tamashiro. Se prepara la comida para el muerto hasta que se llevan el ataúd para enterrarlo al día siguiente. El tamashiro, sin embargo, nunca sale del hogar. El lugar de la tumba se marca con el mismo tipo de cuerda que se utiliza en los santuarios para designar un lugar especialmente sagrado. Junto a la tumba, los parientes vuelven a hacer ofrendas de sake y una rama de sakaki. De vuelta a casa, el cabeza de familia informa al tamashiro que el entierro ha terminado y se hacen ofrendas. Los ritos memoriales se practican ante el tamashiro a los cien días de la vuelta del espíritu al reino de la oscuridad.

Cascadas de agua helada; uno de los muchos fenómenos naturales considerados sagrados por

los Shintoístas, purifican a los ascetas religiosos que realizan ceremonias en el agua, que simbolizan su regeneración. La gruesa cuerda (shimenawa), extendida ante la cascada, está hecha de paja de arroz y es un símbolo Shintoísta que define el espacio puro y sagrado. Las tiras de papel doblado colgadas de la cuerda recuerdan las tiras de papel que se pegan a las varillas purificadoras en los ritos Shintoístas.

KAMIZAMA
ASIENTO DEL ESPIRITU

El Kamizama tradicional colocado en las salas de entrenamiento sirve para recordarnos los antepasados históricos que han hecho posible las enseñanzas en el entrenamiento actual, en cada Dojo los estudiantes encontrarán en un lugar prominente relacionado con el poder espiritual bajo las generaciones de los antiguos legados guerreros que practicamos.

En forma y origen, el Kamizama es una manifestación de la herencia del Shinto del Japón antiguo.

Como mínimo un Kamizama de un Dojo debería disponer de los siguientes símbolos:

(1) **TOMYO**: candelabros o linternas que simbolizan la luz cósmica universal **DAIKOMYO**, de la cual todos formamos parte. Esta luz significa cortar la oscuridad de la ignorancia y el temor.

(2) **KAGAMI**: espejo. Nos recuerda la impermanencia de nuestros días, refleja la radiación del brillo de la luz y da inspiración hacia " un corazón limpio ". El espejo es también una repre-

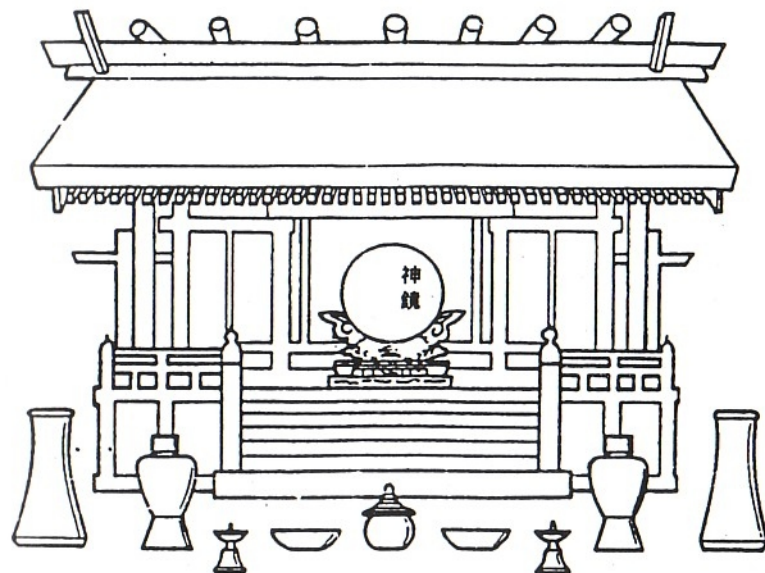
sentación simbólica del Dios de la mitología japonesa AMATERASU OMIKAMI. De quien irradia el brillo del universo.

(3) **SAKAKI**: las plantas verdes nos recuerdan la raíz y lugar en la fábrica natural de la naturaleza.

(4) Los platos de sal y arroz, y piezas de fruta y/ o botellas de vino de arroz SAKE, simbolizan nuestra voluntad para sacrificarnos en orden a crecer y ganar en nuestra sabiduría y capacidades.

(5) **SHINDEN**: templo en miniatura en el centro con un OFUDA(amuleto), o simbolo del espíritu que nos guía.

Creo que se debe tener en consideración que, actualmente, podemos encontrar en los Kamizama elementos de la tradición budista mezclados con elementos de la tradición shintoístas.

神	瓶	ロ	皿	水	皿	ロ	瓶	神
立	子	ソ	(米	玉	(塩	ソ	子	立
		ノ	入		入	ノ		
		ク	れ)		れ)	ク		
		立				立		

LA ACTITUD MENTAL

Generalmente, cuando se mencionan los términos Refinamiento Espiritual se piensa en "algo" tan elevado que es imposible alcanzarlo. Según mi punto de vista, el proceso de refinamiento espiritual conlleva crecer desde las circunstancias cotidianas, es decir evolucionar como ser humano desde tu vida cotidiana, desde tu trabajo, desde tu vida familiar, etc...

En este capítulo no voy a hacer ninguna exposición sobre " procesos " y/o " sistemas " específicos, como son la meditación, respiración, etc. Intento con esto hacerte entender que realmente el proceso de Refinamiento Espiritual es un proceso interno, más relacionado con la actitud mental de cada uno que con el sistema que utilice para ello. Desde luego, que con estos sistemas(y de Oriente se han exportado muchísimos de ellos) da la sensación que el ser humano se encuentra más seguro y le ayuda a entrar en un estado vibratorio que compensa sus necesidades. Pero, repito, " Todos están en Nosotros Mismos ", no hay nada en el exterior que no hayamos deseado nosotros. Es importante, según mi parecer, que el

equilibrio entre materia(tangible) y espíritu(intangible) inunde a todos los seres humanos.

En muchas ocasiones, los estudiantes intentan buscar dentro de la práctica de las Artes Marciales, en este caso Bujinkan Dojo, " rituales" que lleven a una especie de iluminación. Se crean "rituales " complicadísimos para hacer ver los "difícil" que resulta llegar a ese punto - la iluminación - que no es más que la aparición de una claridad que permite ver las cosas desde otras perspectivas y a través de esa claridad nace la comprensión y el amor de forma más profunda.

Existen, según mi punto de vista, varios aspectos importantes por los cuales uno puede llegar a la comprensión del Seishin Teki Kyoyo (refinamiento espiritual) y estos son:

LA PRACTICA

" La rectitud del Bambú "

De forma reiterada Hatsumi Sensei repite: "Practicar, Practicar y Practicar. Ahí reside el secreto de la llamada "iluminación"". Creo que es bastante sencillo comprender este punto. Nuestro camino, las Artes Marciales, conllevan por un lado, entrenamiento duro y constante y por otro lado el desarrollo de la intuición. Perderse por otros atajos y abandonar la práctica realmente produce un retraso en la evolución dentro de este sendero y por lo tanto la no comprensión de los secretos que nos van desvelando nuestros antepasados. Por esto, no dejéis de practicar, siempre adelante, no importa las circunstancias que rodeen vuestras vidas, siempre practicad y practicad.

Llegado este punto debemos considerar que practicar no sólo hace referencia a "un entrenamiento" dentro de las salas. Esto es sólo una parte de ello. Practicar significa hacerlo en cada momento, en cada situación, en cada circunstancia, es decir

intentar estudiar y crecer desde las características que rodean tu vida cotidiana.

EL CORAZON " El espíritu de las flores "

Por un lado, como primer punto, tenemos la constancia en la práctica. Debes pensar que es una práctica para toda tu vida, no solamente un aprendizaje por unos determinados años.

Esta práctica debe ser pura, es decir que debe florecer desde el corazón, como nace una flor desde la tierra, con ese tipo de belleza. Practicar " con corazón " quiere decir que todo aquello que se realice con sentimiento se manifiesta de inmediato. Porque el sentimiento es el motor de la práctica, es el que hace que se acelere " aquella iluminación " de la que hablamos en principio. Es fácil, haced un repaso a vuestras vivencias de cada día. Visualiza una acción habitual que haces cada día (tomar café, caminar, etc...), lo que quieras e intenta verlo de la siguiente manera: Un día haces una de estas acciones habituales y siente como

estás apagado, sin sentimiento, sin "ilusión", sin fuerzas y por otro lado visualiza, finalmente, la misma acción pero sintiéndote en un momento de máxima fuerza, con un sentimiento increíble, radiante.

Ahora, decide ¿ En qué circunstancia te encuentras mejor ?. Esta es tu decisión. Pero verás fácilmente que cuando estás radiante, con sentimiento, con amor y confianza todo alrededor fluye positivamente. Los que te rodean son felices porque tu eres feliz. Si te entrenas a conseguir este tipo de sentimiento llegará un momento en el que lo harás de forma natural. Pero esto es un entrenamiento mental, es decir debes visualizarlo en tu mente (interior) para que se manifieste (exterior).

Estos dos primeros puntos son muy importantes, según mi punto de vista para ese, tan deseado, "refinamiento espiritual". **Esto es lo que Takamatsu Sensei escribió a Hatsumi Sensei: "Kajo Chikusei"- El espíritu de las flores y la rectitud del bambú "**.

Como hemos visto anteriormente somos lo que pensamos, por lo tanto, hacemos lo que queremos.

En ocasiones pensamientos que no podemos controlar llegan a nuestra mente, cuando pensamientos de este tipo te aborden debes " distraer " tu mente, afirmando profundamente que no deseas esos pensamientos y una vez lo hayas borrado, entonces introduce el pensamiento positivo que deseas que se manifieste.

**SHIKIN
HARAMITSU
DAIKOMYO**

Cada día en las salas de entrenamiento de la Bujinkan, al comenzar y al finalizar las sesiones de entrenamiento se puede oír repetir a sus miembros: "*Shikin Haramitsu Daikomyo*". Esto no es más ni menos que la clave de nuestro aprendizaje, de nuestro evolucionar a través de este sendero.

Shikin Haramitsu Daikomyo significa, aproximadamente "**cada experiencia que encontramos nos provee de potencial a través del rompimiento de la iluminación consciente que buscamos**".

Me voy a lanzar a la aventura e intentaré explicar, siempre según mi punto de vista, el significado de estas afirmaciones.

" Cada experiencia que encontramos nos provee de potencial..."

Si observas bien tu vida cotidiana verás la cantidad de experiencias que a ella acaecen diariamente. Muchas veces, tu mente - educada de forma

sistemática y estructurada - elige aquellas experiencias que podrían ayudarte y las que no las rechaza y desaparecen. La idea que expresa esta primera parte del "*Shikin Haramitsu Daikomyo*" es que cada una de las experiencias que tenemos desde la más pequeña a la más grande, desde la más agradable a la más desagradable deben servirte para potenciar tu crecimiento como ser humano. No debes realizar distinciones entre buenas y malas, sino simplemente recibirlas con los brazos abiertos, por que ellas se ponen a tu disposición para que puedas evolucionar.

"... a través del rompimiento de la iluminación consciente que buscamos".

Una vez aceptado que cada experiencia te llega para tu bien y que debes intentar evolucionar a través de ella, entonces, debes arrojar y abandonar todas estas experiencias. Esto se debe, primordialmente, a que cuando se llega a "comprender" algo, uno se siente bien, pero se corre el riesgo de cristalizar esa idea de comprensión y no aceptar ninguna otra. Esto es lo que ocurre

muchas veces con el conocimiento intelectual. Sólo se acepta lo que nada en los límites de lo que nos han enseñado como lógica. Entonces, ocurre, que esa misma comprensión que antes nos han ayudando ahora nos presiona la mente y no podemos pasar de ese punto. Entonces, lo interesante sería buscar esa comprensión a través de las experiencias cotidianas para "romperla" y llegar, de esta manera, a ese estado que se denomina **iluminación consciente**, que no es más que un estado de claridad interna manifestada posteriormente en el exterior, o sea en tu vida.

**BUJIN
DIVINO GUERRERO**

Por el
Dr. Masaaki Hatsumi
-Filosofía, Historia,
Técnicas, etc.-

1.895 Pesetas

NINJUTSU
TECNICAS SUPERIORES

**NINJUTSU
TECNICAS SUPERIORES**

Por
Pedro Fleitas
-Totalmente ilustrado-

2.265 Pesetas

Pedro Fleitas (Shidoshi)

Minicolección de NINPÔ

VOLUMEN I
Junan Taiso - Taijutsu
Preparación corporal
y
Combate sin Armas

495 Pesetas

VOLUMEN II
Pensamientos
del
Dr. Masaaki Hatsumi

495 Pesetas

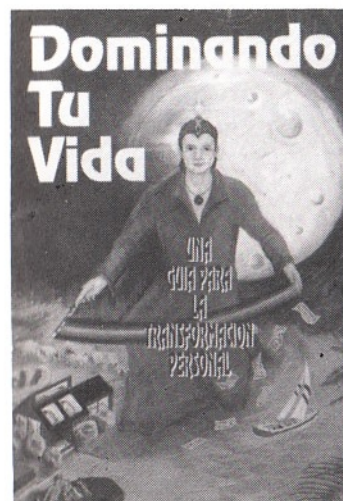

STICK FIGHTING
DEFENSA PERSONAL
CON
BASTON

- Totalmente ilustrado. 300
fotografías -

Por el
DR. MASAOKI HATSUMI

2.465 Pesetas

TRANSFORMACION PERSONAL

DOMINANDO
TU VIDA

Este libro transformará
tu vida...

Por **RICHARD VAN**
DONK

1.655 Ptas.

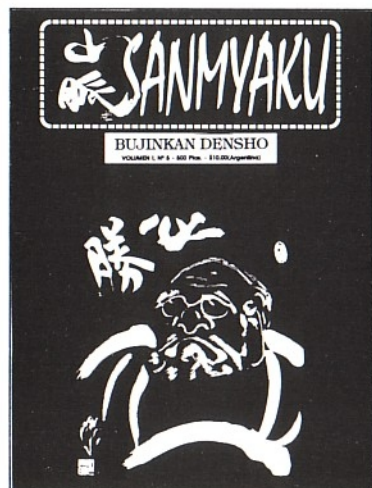

**Minicolección de NINPÔ
VOLUMEN III**

La Espada Japonesa

495 Pesetas

SANMY AKU BUJINKAN DENSHO

Una comunica-
ción
directa
con
el
GRAN
MAESTRO
DR. MASAOKI
HATSUMI

¡ Ahora ya lo
puedes
leer
en
CASTELLANO!

INFORMATE YA

Te enviaremos
información detallada
sobre números atrasados y suscripciones
SANMYAKU ESPAÑA
C/ Eduardo Dato, 9
35200 Telde - Gran Canaria
Teléfono/ Contestador y Fax
(928) 68.04.64

LA LUZ DE LA HIEL

POESIA

LA LUZ
DE LA
HIEL
Por
Carlos Jorge

Ediciones P. J.

885 Pesetas

MANUALES DE ESTUDIO

- (1) TENCHIJIN RYAKU NO MAKI..... 1.500.-
-Programa Base Bujinkan Dojo -
- (2) PROGRAMA Nº 1..... 1.795.-
-Programa Cinturón Negro-
- (3) PROGRAMA Nº 2..... 1.795.-
-Programa Cinturón Negro-
- (4) PROGRAMA Nº 3.....1.795.-
- Programa Cinturón Negro -

BOLETIN DE PEDIDO

Nombre y Apellidos

Dirección

Código Postal y Ciudad

Provincia

Teléfono

D.N.I.

Número de cliente

Deseo recibir las siguientes publicaciones:

Contrareembolso (+ gastos de envío)

Previo envío Giro Telegráfico (sin gastos de envío)

-Enviar junto con el pedido fotocopia del impreso de envío-

ENVIAR EL BOLETIN DE PEDIDO A:

EDICIONES P.F.(Pedro Fleitas González)

C/ Eduardo Dato, 9 - 35200 Telde / Gran Canaria

POR FAX (928) 68.04.64 - PEDIDO TELEFONICO (928) 68.04.64

O PUEDE DEJAR SU PEDIDO EN EL CONTESTADOR

AUTOMATICO-24 Horas-

(928) 68.04.64