

AIKIDO EXPRESS

REVISTA ELECTRONICA
TRIMESTRAL
Año 1 - Nº 2

COMITE EDITORIAL:

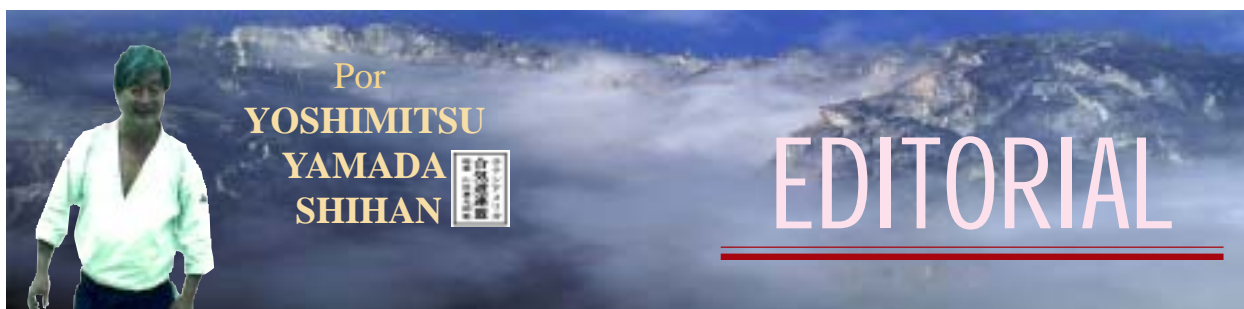
Damian Ravagni - ARGENTINA

Elson Olea - CHILE

Carlos Sosa / Delfin Nuñez - CUBA

Carlos Cordero / Martha Cordero - MEXICO

Miguel Morales - Bermúdez - PERU

Por
**YOSHIMITSU
YAMADA
SHIHAN**

EDITORIAL

Nota del Editor:

Este artículo de Yamada Sensei fué recogido en versión de inglés, con autorización de Budo International, por Aikido Online en su número de Primavera. Budo International es una revista de importancia publicada en Europa, para la que Yamada Sensei contribuye regularmente.

Fotos; cortesía de Bill Breshnihan

ACERCA DE SER UN BUEN INSTRUCTOR

Por Yoshimitsu Yamada Shihan - 8vo Dan

En ésta oportunidad, quisiera examinar lo que se requiere para ser un buen instructor, así como la actitud mental apropiada para ser eficaz como profesor. No necesito decir, que mi punto de vista esta basado simplemente en mi experiencia como instructor de Aikido. También he tenido que observar a algunos de mis estudiantes, convertirse en profesores y es através de ellos y mis años como Sensei, que he podido establecer ciertas observaciones.

Uno de los hechos más relevantes, es que existen aspectos mucho más importantes, que la sola habilidad técnica, para tener éxito en el arte de enseñar.

He notado, que no siempre, necesariamente, los Aikidokas con más talento, son aquellos que pueden transmitir lo que el o ella saben sobre el arte. Por ejemplo, un excelente jugador no es automáticamente un entrenador efectivo. Este concepto, nos muestra, que ello con frecuencia, exige algo más que la habilidad física.

Un profesor, necesita ser respetado y querido por sus estudiantes. Opinando al respecto, a menudo escucho a los profesores quejándose de que sus estudiantes no les ofrecen el respeto debido. En mi opinión, el

respeto no es algo que se le debe a alguien; uno no puede forzar a nadie a ello. Este se debe ganar, mayormente por la experiencia, confianza y respeto por los demás.

Para ser un buen instructor, sus estudiantes necesitan sentir sus años de experiencia comprometida, y la entrega y confianza en lo que uno esta haciendo. Desafortunadamente, en mi caso, siempre lamento, el haberme convertido en profesor de Aikido tan joven, inmaduro y relativamente sin experiencia en los asuntos del mundo.

El Centro Mundial del Aikido no tenía otras opciones, en tanto el Aikido era un arte nuevo y no había muchos practicantes dedicados a difundir el Aikido en esos tiempos. Yo fuí sincero, pero sin la gente con el talento necesario para ser eficaz, como yo lo podía ser. Siendo joven, la técnica de uno debía ser fuerte por su destreza física.

De cualquier forma, uno podía carecer de otros elementos, que ayudaban a ser un líder. Por ejemplo, la experiencia social, como tratar con la gente o como actuar como un ser humano, son rasgos que uno aprende a través del tiempo.

Una cosa que siempre tengo en mente cuando enseño, es que entre el conjunto de mis estudiantes, hay muchos distintos tipos de personas, de diferentes campos, y que ellos están ya establecidos y maduros en sus propias profesiones. Ellos no son distintos a mí mismo. Curiosamente, verdaderamente yo empecé a sentirme cómodo como profesor cuando me acerqué a mis 50 años. Como he mencionado antes, en suma al tiempo y experiencia, es también crucial tener confianza, en perspectiva de ser un buen instructor.

CONTINUA EN LA PAGINA 13

O' SENSEI

Morihei Ueshiba

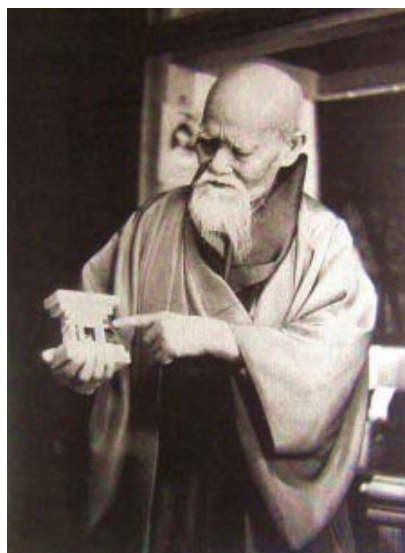
FUNDADOR DEL AIKIDO

EN CONCORDANCIA CON
LA TOTALIDAD DEL
UNIVERSO

Por Morihei Ueshiba,

Fundador del Aikido

Este mundo y toda la grandeza de la Madre Naturaleza, es una sola. En ésta unidad no hay nada que defina a un enemigo, ni que distinga a un amigo. Nosotros debemos esperar la paz y entornos agradables, cuando la lucha haya sido olvidada.

refulgente y fácilmente aseguré mi victoria.

El camino a la reconstrucción, para la gente físicamente débil de hoy, se encuentra en el Aikido.

Esta es una gran verdad, tomada del (Universo del) cielo y la tierra. El Aikido es el **budo** (arte marcial), que abre el camino a la armonía; esto es lo que está en la raíz del Gran Espíritu de reunificación de toda la creación manifestada.

El Gran Universo, encarna a todas las fuerzas y poderes (lit., «el alma única, los cuatro espíritus, los 3 orígenes y los 8 poderes») y de ellos vienen los orígenes de la fuerza de la vida humana. El universo y la humanidad son como un solo cuerpo. no obstante, mientras la humanidad tenga la habilidad de unificarse con el universo, el hecho de que sea incapaz de lograr esta unión es su condición de infelicidad. Cuando una persona se coloca frente a un santuario y ora sus oraciones silenciosas, no es con otro propósito, que unificarse con la divinidad.

La bella forma del Universo del Cielo y la Tierra, se ha convertido en una sola familia, producida por el Señor.

El Universo en sí mismo, todo lo que es manifestado en la Madre Naturaleza, puede ser llamado «una Cristalización de la Sabiduría» o el «Cuerpo Unificado de Amor».

El rol de la Humanidad es cumplir su propósito milagroso, mediante un corazón sincero que esté en armonía con toda la creación y ame todas las cosas. Haciéndolo así, ella ocupará sus días con felicidad, y una vida así podrá ayudar a aquellos que son débiles de cuerpo.

Hace 30 años, yo era extremadamente débil de cuerpo. En ese tiempo, secretamente abrigue un sueño. En este sueño, yo deseaba ser el hombre más fuerte del Japón – no, más que eso; en el mundo entero!

Decidí que sería el poseedor de un poder marcial inigualable por cualquiera. Con este sueño ante mí, me entrene duramente. Un día, un oficial naval me confrontó, una persona de la cuál se decía que era poseedor de un 7mo Dan en Kendo. Extrañamente, cuando estuve frente a él, sentí como si mi cuerpo estuviera rodeado de un brillo

Después de eso, un sentimiento de vanidad nació dentro de mí, y cuando caminaba a través del jardín, pensé que innumerables hilos de oro venían hacia mí, desde el universo. Entonces, una luz dorada surgió desde la tierra y me envolvió. Eventualmente tuve el sentimiento de que mi cuerpo fue convertido en un cuerpo de oro que se expandía a las proporciones universales. Aquí sentí, que los dioses estaban castigándome por mi nunca creciente presunción y derramé lágrimas de gratitud.

En el pasado, hubo un número de maestros excepcionales de artes marciales, pero nunca deberíamos olvidar el gran número de ellos, que desaparecieron en el campo de batalla de este mundo material, simplemente por falta de suficiente entrenamiento en el verdadero espíritu del **budo**, en el amor sincero, y en la batalla contra el ego.

De este modo, por la asimilación del principio de lo Universal, y recibiendo el **ki** del cielo y de la tierra, cuando unifico la totalidad de este cuerpo humano, realizo la sutil

CONTINUA EN LA PAGINA 11

Sri Anirvan

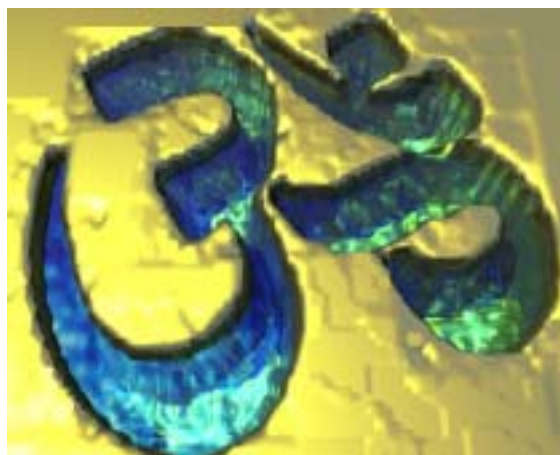
SENSACIONES

(Fragmento)

Todas las experiencias espirituales corresponden a sensaciones en el cuerpo. Son sólo una escala minuciosa de diversas sensaciones, comenzando por la de sentirse pesado como pedazo de tierra, para pasar muy gradualmente, en plena conciencia, a la licuefacción, luego a la de emanar calor. La última sensación es la de una vibración global antes de alcanzar el Vacío. Ciertamente el camino a recorrer es muy largo. Cada vez que un paso ha sido franqueado en la escalera ascendente, se produce una sensación de expansión en el espacio y de completa relajación. Esta sensación permite presentir lo que podría ser la experiencia del Espíritu puro (*chit*) trascendiendo toda cosa. Pero, ¡cuán lejos se está de esto!. Sin embargo, llegado ese momento, espíritu y materia parecen ser una sola cosa. Esta concepción viene de una muy antigua teoría de la purificación de los elementos. Que su disciplina actual llegue a ser para Ud., en la escala muy fina de las sensaciones, un medio de expansión y, por ende, de infiltración en todo cuanto le rodea, seres y cosas. Tenga la sensación profunda y muy fuerte de pasar de un elemento a otro. No hay otro medio. A este efecto, utilice la soledad que permite interiorizar muchas fuerzas. Toda contracción produce calor, y es este calor lo que se propagará. La verdadera disciplina personal (*tapasya*) no es más que una expansión de sí mismo irradiando calor producido por la concentración interior.

Recuerde siempre que la sensación de expansión que puede experimentar es una irradiación. Permanezca en calma e irradie este calor. No haga preguntas. No pida más. Viva plenamente estos instantes. Esta irradiación es, en sí, *Shakti*, un instante de conciencia viviente, es decir, una experiencia directa que se instala en Ud. Su sensación es la prueba de ello, una certeza que ya no puede borrar de su memoria.

En la meditación, el cuerpo entero es utilizado para descubrir una sensación de expansión que, durante un largo período, es la meta última. El trabajo sobre el cuerpo es delicado y se efectúa según datos muy precisos, pues cada movimiento, voluntario o

involuntario, busca la calma, es decir, una sensación de conciencia física.

El motivo del primer estado a alcanzar es la solidez perfecta del cuerpo inmóvil. Para llegar a ello, todos los pensamientos, uno tras otro, son conducidos al cuerpo, a su forma, peso, equilibrio, etc. No hay ningún otro pensamiento. Este estado es simbolizado por la materia «tierra» en el corazón de la cuál, a pesar de su pesadez y opacidad, existe ya una vibración.

La atención dirigida se fijará gradualmente en la imagen de una copa. El cuerpo se volverá esta copa hecha de una materia pesada que contiene vino efervescente.

Muy centrada sobre sí, la atención penetrará en el cuerpo, descenderá muy bajo a lo largo de la columna vertebral hasta establecer en el centro de gravedad una impresión de gran pesadez. El cuerpo entero ha llegado a ser duro como una estatua de formas muy puras.

En ese momento se descubre que todos los movimientos internos dentro de la copa: efervescencia, agitación, ideas, imágenes, son producidos por el cuerpo. La estabilidad del cuerpo es un estado en sí. Es por eso, que para alcanzarla más fácilmente, se ha dado tanta importancia al alimento y a la higiene del cuerpo.

"Atraves de la disciplina espiritual, el cuerpo entero se convierte en el receptáculo de sensaciones divinas. Una disciplina bien conducida, hace posible, identificar y reconocer en su base, una sensación única, cual es la sensación del universo. Lo que es conocido como meditación, es la interiorización de esta "sensación pura", fuera del tiempo. Es un sabor de eternidad."

EL CUERPO DESPIERTO
The Awakened Body
Sri Anirvan

LAS METAS DEL AIKIDO (I)

Por: Miguel Morales-Bermúdez, 5to Dan, Aikikai del Perú

El entrenamiento, supone ejercitarse y prepararse para algo. Es siempre una pregunta esencial para quienes se acercan al entrenamiento en Aikido, aquella que pretende clarificar las metas del adiestramiento. Si adoptamos por un instante el criterio de que la instrucción en nuestro arte responde a una Tradición, a sabiendas de que el término podría cuestionarse, considerando que la transmisión directa en muchos casos está perdida, el arte como sistema debería contar con elementos que señalen la ruta para responder a esta pregunta básica, que sino surge inicialmente, nos encuentra en algún apartado del camino, en el *momentum* que corresponda.

Múltiples intereses de carácter personal y de tono bastante subjetivo, nos mueven a unos y a otros a practicar Aikido, pero los intereses que surgen de la individualidad, no constituyen ni pueden constituir las metas del arte. Son simplemente nuestras líneas de conexión con el arte. El arte en sí mismo, tiene su génesis y en ella está su razón de ser. Si no la percibimos, podremos practicar sobre la base de nuestros «deseos personales», pero no estaremos en la tradición del Aikido, ni en la consecución de sus metas.

Morihei Ueshiba; conocido como **O'Sensei**, es el **creador del Aikido**. Aún en esta materia hay interpretaciones verdaderamente superficiales, como la de aquellos que no reconociendo esta sencilla realidad, quieren hacer aparecer el Aikido como un arte derivado del Aikijujutsu Dayto Ryu. Esto es simplemente como no saber diferenciar dos dimensiones, ninguna mejor que la otra, cada una con sus propias potencias naturales, surgidas de dos experiencias distintas, con un *sentido* diferente, en tanto su razón de ser y la inteligencia con que se expresan ambos artes son sustancialmente distintos. Nadie podría negar, que el surgimiento del Aikido, responde a un acto creativo particular.

(Continúa en la Pag. 9)

CLASICOS DEL AI KIDO

EL ESPIRITU DEL AIKIDO

Por Kisshomaru Ueshiba Doshu

Un centro fuerte y firme es lo que el Maestro Ueshiba llamaba constantemente la unidad del ki-mente-cuerpo. Esta es la esencia crucial del Aikido, lo mismo como principio que como movimiento real. Tan profundamente me impresionó su alocución (*hace referencia a aquella del Director de la Academia Militar de Uruguay*), que se acrecentó mi nuestra responsabilidad, como asegurar que este legado llegue con sin tener en cuenta la raza o la enseñanza del Aikido y sus técnicas acuerdo con su esencia básica. Si nos originalidad y nos apegamos a ella visión miope, del dogmatismo, de la provincialismo.

«**Nen** no esta
nunca preocupado
por ganar o perder,
y crece cuando se
conecta
adecuadamente
con el ki del
universo.»
M.Ueshiba

Habiendo ido al otro extremo oportunidad de reflexionar La esencia del Aikido, la unión la persona entera. Si lo realidad espiritual podemos abstracción. Si lo vemos sólo destreza física, entonces explicación simplista de los espiritual y lo físico, y debemos realizarlo como el budo que unifica el ki, la mente y el cuerpo desde un punto de vista filosófico y religioso.

El mejor modo de dominar adecuadamente esta esencia consiste en considerar cuidadosamente las palabras del Fundador. En una primera lectura sus frases pueden ser un poco arduas, pero la lectura repetida y la reflexión ayudarán a revelar los distintos niveles de significado contenidos en ellas. La referencia frecuente a la palabra japonesa **nen** puede molestar, pero conservaremos el término original por la carencia de un equivalente exacto en otras lenguas. (**Nen connota concentración, pensamiento-momento, unidireccionalidad**). La realización de **nen** es la llave para abrir la esencia del Aikido, de hecho, constituye el verdadero corazón del Aikido.

El siguiente comentario del Maestro Ueshiba aclara el significado de esto:

“El cuerpo es la unificación concreta de lo físico y lo espiritual creado por el universo. Respira la esencia sutil del universo y se hace un solo cuerpo con él; de esta manera, el entrenamiento es el adiestramiento en el camino de la vida humana. En el entrenamiento, la primera tarea es disciplinar continuamente el espíritu, agudizar el poder de *nen* y unificar el cuerpo y la mente. Estos son los cimientos del desarrollo de waza, que, a su vez, se despliega indefinidamente a través de *nen*.”

de la Tierra tuve inesperadamente la sobre el futuro del Aikido.

ki-mente-cuerpo, debe realizarse por captamos meramente como una volvernemos doctrinarios y caer en la como un asunto de técnica y de quedamos satisfechos con una movimientos. La esencia abarca lo

de la Tierra tuve inesperadamente la sobre el futuro del Aikido.

CONVERSACION CON MITSUNARI KANAI SHIHAN

por: Julien Neves-Pelchat, del Aikido de la Montagne, Montreal, Canada.
(revisado por Helena Neves-Pelchat, la madre de Julien's)

Traducido de AIKIDOOONLINE -

[http:// www.aikidoonline.com](http://www.aikidoonline.com)

[Nota del Editor: Este interview con Mitsunari Kanai Sensei, presenta una nueva perspectiva: aquella de un joven practicante. Gracias al autor, y a los instructores del Aikido de la Montagne por permitirnos reproducirla. Las fotos fueron cortesía del Aikido de la Montagne, el New England Aikikai y Chris Wong.]

Un interview con Kanai Sensei.

Introducción

Mi nombre es Julien, tengo 10 años y he estado practicando Aikido por cerca de un año. He pasado mi examen de cinta amarilla y estoy trabajando duramente para mi cinturón naranja.

Adoro el Aikido. Durante mi vida, he tenido la oportunidad de visitar diferentes Dojos de Aikido y siempre me he impresionado cuando veo las diferentes técnicas y los sorprendentes tobiukemi.

Siempre he soñado con ser un periodista famoso cuando crezca, alguien famoso como Christianne Amanpour de CNN o Mike Wallace de 60 minutos. Ese es mi sueño. Por ello, cuando me enteré de que había sido seleccionado para hacer un interview a Kanai Sensei, no pude esconder mi entusiasmo. Lo tomé como mi primer encargo periodístico y también algo nervioso. Me sentí muy honrado de hacerlo. Kanai Sensei es mi héroe. Lo veo todo el tiempo cuando viene a nuestro Dojo en Montreal. Una de sus fotos más famosas, está en la página de inicio de la computadora de mi casa y sé también que él ha sido un discípulo directo de O'Sensei.

Comencé introduciéndome con él y señalándole a Kanai Sensei, que comencé a practicar Aikido, porque pensaba que ello ayuda a defenderse a uno mismo. También le dije, de que creo que el tobiukemi es muy impresionante, porque uno puede hacer volar a una persona con las manos vacías.

Que hay acerca de Ud., Kanai Sensei, porqué comenzó Ud. a practicar Aikido ?

Por la misma razón que tú. Quería ser fuerte, sabes !

Cuando comencé a practicar Aikido, lo encontré bastante difícil y estaba muy, muy confundido. Como fué la primera vez que Ud. comenzó a practicar Aikido ?

Yo también estaba muy confundido también. No entendí que estaba haciendo por un período bastante largo.

Estaba muy nervioso la primera vez que tomé examen de Aikido, pero éste salió bastante bien. Sabía que si hacía algo equivocado, Claude Sensei o mi instructor Mohamm me lo dirían. Cuando éste termine, y pase, estaré extremadamente orgulloso de mí mismo.

Oh, sí ? O.K.

Como fue la primera vez que Ud. dio su primer examen de Aikido? Estaba Ud. nervioso también ?

Mi primer examen de Aikido, fué sobre como enseñar a los nuevos estudiantes. Entonces, eso fue lo que hice. Entonces, el Doshu, el Segundo Doshu, estaba mirando como enseñaba a los nuevos estudiantes. No sé como lo

(Sigue en la página siguiente)

CONVERSACION CON MITSUNARI KANAI SHIHAN *continúa de la pag. anterior*

...hice, pero de alguna manera, pasé. Por ello estoy aquí ahora.

Que edad tenía Ud. cuando se hizo Shodan ?

Shodan? Creo que cerca de 20 años.

Cómo se encontró Ud. con nuestro Sensei Claude ?

Sensei Claude! (risas). El practica un largo tiempo también. Entonces, él vino a mi Dojo y puse un ojo en él. El es un genio. El es muy fuerte. El es algo, tu sabes. Estaba muy seguro de que el sería un buen profesor.

Ud es un Maestro de Aikido. Pero debe haber exigido mucho esfuerzo físico y mental llegar a serlo. Ud. ha puesto la integridad de su vida en el Aikido? Y si es así, porqué ?

Sí, fue muy difícil y sí, he puesto toda mi vida en el Aikido. Al comienzo, cuando comencé con el Aikido, lo encontré muy difícil, pero quería saber que era aquello que estaba aprendiendo. Pero ahora, estoy pegado a la gente. Esa es la razón por la que estoy todavía aquí. Estoy muy interesado en la gente.

Tenía Ud. otras cosas que le gustaba hacer, cuando era un niño como yo ?

Sí ! Cuando era un niño, como tú, quería ser marino. Justo como Popeye, tú sabes ;

Ahora quería saber acerca de la familia de Kanai Sensei. Dónde nació, creció, acerca de sus padres, si tenía hermanos, hermanas y mascotas.

Ahora vivo en Canadá, pero antes de eso, viví en Singapur. Nací en Mejiro, Tokio, donde viví los primeros dos años

de mi vida. Que hay acerca de Ud. Kanai Sensei, dónde nació Ud. ? Dónde fué que Ud. se educó ?

Nací en Manchuria, que era una colonia Japonesa en aquel tiempo, Estuve en Manchuria por nueve años. Después de la Segunda Guerra Mundial, regresé a Japón con toda la familia.

Mi madre nació en Portugal y mi padre nació en Canada. Dónde nacieron sus padres, Kanai Sensei ? Y que hacían ? Practicaban ellos Aikido ?

Mis padres nacieron en Japón. Mi padre trabajaba en la Armada Japonesa. El era un MP Japonés. El no practicaba Aikido, pero era instructor de Kendo.

Tenía Ud. hermanos o hermanas ? Practicaban ellos también Aikido ?

Sí. Tenía un hermano mayor y una hermana mayor. Ellos, no practicaban ningún arte marcial.

Yo tenía seis gatos, incluyendo a “Mi-ke”, al que nosotros encontramos en una calle de Tokyo. Tuvo Ud. algún animal cuando fué niño. ?

Seis gatos. Wow!!! Eso es increíble. (risas) Yo tenía un perro.

Finalmente, estaba curioso de conocer acerca de la vida de Kanai Sensei con O’Sensei.

O-Sensei fue el Fundador del Aikido y una persona muy famosa. Como fue que Ud. llegó a conocer a O’Sensei ?

Cuando me convertí en Uchideshi, vivía en el Hombu Dojo y en ese tiempo conocí a O’Sensei.

Como eran las cosas cuando Ud. fue un Uchideshi con O’Sensei ? Le gustaba ?

Era muy duro, muy difícil. Tu sabes que no me gusta el trabajo duro. Entonces, cada mañana, cuando me levantaba en el Dojo, me sentaba y casi siempre pensaba “OK, dejaré esto mañana. Solamente lo haré hoy, pero me iré mañana.” (risas) Por 10 años, estaba siempre pensando eso.

Que clase de trabajo realizaba Ud. en el Dojo para O-Sensei?

Cocinaba y era el *otomo (acompañante)* de O-Sensei, porque donde sea que O’Sensei tenía que ir, siempre tenía que haber alguien con él. Hice de todo sabes ;. En aquel tiempo, el Hombu Dojo era muy pobre, no había TV, nada. Entonces, los uchideshi teníamos que leer libros cada ..

(Sigue en la página 10)

Reconociendo su fuente original, debemos regresar a esa reserva inagotable, para comprender las metas del Aikido, y determinar si somos capaces de someternos a la naturaleza que el Fundador le designó. Esto – que además asusta a tantos – no significa otra cosa, que nuestra subordinación voluntaria, al propósito que el Aikido guarda en sí mismo, como sistema marcial, apartando los intereses que surgen simplemente de nuestra «voluntad» o deseo, como una manera de hacernos permeables al «poder interno» que vive en la mágica estructura del Aikido.

Morihei Ueshiba, señaló, como una regla del entrenamiento, lo siguiente:

«Aikido can determine life or death with a single blow; therefore, when training, observe the directions of the instructor and do not engage in contests of strength.»

EL Aikido puede determinar la vida o la muerte con un simple golpe; por ello, cuando entrenen, observen las directivas del instructor y no se envuelvan en competencias de fuerza.»

Aquí, podemos percibir la condición fundamental que coexiste en la raíz de todo **Budo**, que no es otra que la polaridad básica: Vida-Muerte, que es también la fuente oculta del poder que se manifiesta en los principios básicos del arte marcial.

Ueshiba Morihei, nos advierte que éste manantial esta presente en el Aikido, y que por ello, al entrenar, al ser instruidos, debemos **OBSERVAR**. Se nos dice entonces, que debemos advertir por los sentidos para percibir algo de manera directa, pero también, que la observación tiene un propósito: **guardar y respetar las directivas o reglas o instrucciones** de aquél que está en la capacidad de instruir, que no debería ser otro, que quien está en la capacidad de manifestar la tradición y llevarnos a hacer realidad las metas del Aikido. Esto exige el sometimiento que comentábamos anteriormente. Supone una renuncia, a las tendencias habituales, y abre la puerta del cambio de los hábitos físicos y psicológicos, en una perspectiva de sanación interior, que restituye la salud del alma y del espíritu que se había perdido.

Esta primera regla, que expone en sí misma múltiples metas para el entrenamiento, nos advierte igualmente, de cuidarnos de nuestra tendencia o inclinación más querida; **envolvernos y competir haciendo uso de la fuerza.**

Dedicarnos a algo que no forma parte de la realidad inmediata que se nos presenta en el entrenamiento, significa perder el rumbo, olvidar negligentemente el camino, el **DO**, quedando a merced de otras fuerzas que no expresan nuestro compromiso con lo fundamental, pues es verdad que «el camino se hace al andar» en obediencia a los principios que nos han sido manifestados por el Maestro Ueshiba.

Este envolvernos, es una representación del acto de cubrirnos y mezclarnos. Cubrimos involuntariamente o no, la dirección de nuestra energía vital, vinculada a la razón de ser del Aikido, que debe ser expresada en el entrenamiento, al orientar la misma a la contraposición, y una vez mezclada ahí, se diluye, haciéndonos perder el centro, y la riqueza que la verticalidad y la conexión simple y trascendente con el receptáculo de la energía y la fuerza nos da.

La fuerza del Aikido, crece proporcionalmente a la apertura interior y a un sentido de convocatoria de la energía en una sola dirección, sin perder su nexo con el origen de la misma, cuya sensación dentro de la geografía corporal, la encontramos en el **hara**, el centro vital, que se percibe y toma lugar solamente, en un estado de mayor libertad, que la competencia en modo alguno puede proporcionarnos.

Kisshomaru Ueshiba Doshu y los grandes maestros de Aikido, que se empeñan en guardar la tradición de la cuál ellos formaron o forman parte por derecho, nos alientan a mantener las verdaderas metas del Aikido.

(Viene de la pág.8)

noche a O'Sensei, darle masajes, prepararle su baño, exactamente cualquier cosa, para la que uno pudiera ser llamado, así como una sirvienta.

O'Sensei era estricto ?

Sí. Con los Uchideshi sí. Pero él era muy agradable con la gente de fuera que venía a practicar al Hombu Dojo. Él era muy simpático y dulce, pero no con nosotros,

Dónde estuvo el primer Dojo de O'Sensei ? Estaba en Tokio ?

No sé que Dojo fue el primero, pero yo fui al Hombu Dojo de Tokyo.

Entonces, era el Dojo de Wakamatsu?

Sí, si, Wakamatsu-cho Dojo. Es en Tokyo, en Shinjuku.

Yo fui ahí con mi mamá.

Oh, es así? Que bueno!

Tenía O-Sensei una técnica favorita que le gustara enseñar a sus alumnos?

Sus técnicas favoritas eran shomenuchi ikkyo y shomen uchi iriminage. Cada día, nosotros teníamos que practicar esas técnicas, la mayor parte del tiempo en Suwari Waza.

Que hay acerca de Ud.? Tiene Ud. una técnica favorita?

Sí, en aquel tiempo, cuando era un uchideshi y tome más confianza, mi técnica favorita fue shihonage.

Realmente??? La mía también !

QUE BUENO!!!!!!

A O-Sensei le gustaba la naturaleza? Que hay acerca de los animales?

Sí, creo yo. Mucho.

Eso es todo.

Eso es todo? Bueno? O.K. Gracias. (risas)

Realmente disfruté entrevistando a Kanai Sensei. Estaba nervioso al comienzo, pero Kanai Sensei fué tan agradable que me sentí más y más relajado. Ahora, tengo otro sueño. Deseo entrevistar a todos los maestros de Líquido y publicar un libro con mis entrevistas con ellos.

Detalle de las fotos

1 & 2. Kanai Sensei en el Aikido de Santa Barbara.

3. Julien efectuando el interview a Kanai Sensei.

4. Kanai Sensei a los 9 años con un amigo

LITERATURA Y ARTE

Rabindranath Tagore (1861-1941) Es el más grande escritor en la literatura moderna de la India; poeta Bengalí, novelista, educador, ganó el Premio Nobel de Literatura en 1913.

A Tagore le fué otorgado el título de Caballero en 1915, pero él renunció a éste en 1919, como protesta contra la Masacre de Amritsar, donde las tropas británicas mataron cerca de 400 manifestantes hindúes, que protestaban contra las leyes coloniales.

La reputación de Tagore en Occidente como místico ha quizás inducido a error a sus lectores occidentales y, a ignorar su rol como reformador y crítico del colonialismo.

«El fanatismo trata de mantener a salvo la verdad en sus manos. Con un dominio que la mata» (De Fireflies)

Rabindranath Tagore nació en Calcuta en una próspera y prominente familia Brahman. Su padre fué Maharishi Debendranath Tagore, un erudito y reformador religioso; su madre Sarada Devi.

Su Abuelo había establecido un gran imperio financiero por sí mismo, y financió proyectos públicos, como el Colegio Médico de Calcuta. Los Tagore fueron pioneros de renacimiento Bengalí y trataron de combinar la cultura tradicional India con las ideas de Occidente.

Tagore, el más joven de los hijos, recibió en principio su educación inicial de sus tutores y luego en una variedad de escuelas, entre las cuáles estaba la Academia Bengalí, donde estudió historia y cultura Bengalí, y el Instituto Universidad de Londres, donde estudió leyes, los que dejó después de un año sin completarse los estudios.

En 1883 Tagore se casó con Mrinalini Devi Raichaudhuri, con la que tuvo dos hijos y tres hijas. Él se trasladó en 1890 al Este de Bengala. Su primer libro; una colección de poemas, fue publicado cuando él tenía 17 años. En Bengala del Este (ahora Bangladesh), él recolectó leyendas locales y folklóricas y escribió 07 volúmenes de poesía entre 1893 y 1900, incluyendo SONAR TARI (The Golden Boat-1894) y KHANIKHA (1900)

**¡ Dispónete a partir, corazón
mío, que has sido
llamado por tu nombre en el
cielo de la mañana ;
¡ Quédense los otros,
si quieren; pero tú no esperes
a nadie ;**

**El capullo anhela la noche y el
rocío, pero la
flor abierta grita a la luz:
“¡Libertad!”**

**¡Revienta tu pecho, corazón
mío, y sal ;
(R.Tagore –LA COSECHA)**

El *budo* puede traducirse como «*el camino de la acción valerosa e iluminada*». Representa una suerte de código de honor a la par que una vía de realización presente en las artes marciales, pues en el *budo* la espiritualidad y las artes marciales se funden en un nivel de destreza y desarrollo más elevado; señala John Stevens.

KOKORO NO MAKI

Cuando el corazón esta lleno de cosas, el cuerpo se siente constreñido; cuando está vacío, el cuerpo se siente expandido.

Cuando hay demasiada cautela en el corazón, el amor y el respeto se pierden; cuando el corazón esta libre de reservas, el amor y el respeto aumentan.

Cuando el corazón está lleno de pasiones innobles, se olvidan los principios; cuando está libre de estas pasiones, los principios se recuerdan.

Cuando el corazón se centra en cosas fatuas, las apariencias se falsean; cuando está libre de artificio, las apariencias son reales.

Cuando el corazón está lleno de orgullo, surge la envidia por los demás; cuando está libre de orgullo, los demás son respetados.

Cuando el corazón está lleno de uno mismo, se duda de los demás; cuando el corazón es desinteresado, se confía en los demás.

Cuando el corazón está lleno de errores, los demás parecen una amenaza; cuando está libre de error, no hay nada que temer.

Cuando el corazón está lleno de obstáculos, se hace daño a los demás; cuando el corazón está libre de obstáculos, nadie es dañado.

Cuando el corazón está lleno de codicia, se adula a los demás; cuando está libre de codicia, no hay necesidad de adular.

Cuando el corazón está lleno de ira, se dicen palabras duras; cuando está libre de ira, se dicen palabras de paz.

Cuando el corazón está lleno de paciencia, todo se puede poner en orden; cuando no es paciente, todo se desmorona.

Cuando el corazón está lleno de engreimiento, se ignora la bondad de los demás; cuando está libre de engreimiento, se aprecia la bondad de los demás.

Cuando el corazón está lleno de avaricia, las necesidades son interminables; cuando está libre de avaricia, no se necesita nada extra.

Cuando el corazón está lleno de fantasías, se culpa a los demás; cuando está libre de fantasías, no se menosprecia a nadie.

Cuando el corazón está lleno de sinceridad, es fácil sentirse contento; cuando no es sincero, no hay contentamiento.

ZEN BUDISMO

S La Mente Simple

Por Charlotte Joko Beck

Sólo una mente simple puede percibir la vida de una manera distinta. Según el diccionario, la definición de la palabra simple es « algo que está compuesto de una sola parte ». La consciencia puede absorber una multiplicidad de cosas, de la misma manera que el ojo puede captar muchos detalles a la vez. Pero la consciencia misma es una sola cosa. Permanece inalterada, sin adiciones ni modificaciones. La consciencia es completamente simple; no tenemos que agregarle ni cambiarle nada. No es pretenciosa ni soberbia; no puede ser distinta. La consciencia no es una cosa que pueda verse afectada por esto o aquello. Cuando vivimos a partir de la consciencia pura, ni el pasado, ni el presente, ni el futuro nos afectan. Como la consciencia no tiene nada de qué presumir, es humilde. Es modesta. Es simple. El objeto de la práctica es desarrollar y descubrir una mente simple. Muchas personas se quejan, por ejemplo, de que se sienten abrumadas por la vida. Sentirse abrumado significa estar

en las garras de todos los objetos, los pensamientos, los sucesos de la vida, y dejarse afectar emocionalmente por ellos, de tal manera que es imposible escapar de una sensación permanente de ira y malestar. A diferencia de la mente simple de la consciencia pura, nos sentimos confundidos frente a la multiplicidad de factores externos. No podemos ver que todas esas cosas externas son también parte de nosotros mismos.

Hasta que no vivamos el ochenta o noventa por ciento de la vida a partir de la mente simple, no podremos ver que todo existe en nosotros. De eso se trata la práctica: de desarrollar ese tipo de mente. Pero no es fácil; se necesita una cantidad infinita de paciencia, aplicación y determinación.

Dentro de esta simplicidad, dentro de esta consciencia, comprendemos el pasado, el presente y el futuro, y comenzamos a sentirnos menos afectados por la permanente descarga de vivencias. Podemos vivir la vida con aprecio y algo de compasión.

En ocasiones la gente me dice que después de un sesshin la vida simplemente fluye sin problema. Aunque los problemas siguen existiendo, parecen menos difíciles. Esto se debe a que,

durante un sesshin, la mente se torna más simple. Infortunadamente, esta simplicidad tiende a desaparecer cuando nos enredamos nuevamente en lo que parece una vida demasiado compleja. Sentimos que las cosas no son como desearíamos y nos lanzamos a la lucha, sucumbiendo a nuestras emociones.

Cuando esto sucede, nuestro comportamiento se torna destructivo.

A medida que nos «sentamos», aumenta el número de períodos – primero breves y luego más largos – durante los cuáles sentimos que no necesitamos oponernos a los demás, aunque ellos nos causen problemas. En lugar de ver a las personas como problemas, comenzamos a disfrutar de sus defectos, sin desear arreglarlos. Una vida plena es aquella en la que podemos disfrutar del mundo sin juzgarlo. Para eso se necesitan años y años de práctica. Esto no significa, por supuesto, que podamos enfrentar todos los problemas sin reaccionar; sin embargo, algo ha cambiado y nosotros podemos apartarnos de una vida puramente reactiva, en la cual todo lo que sucede estimula nuestros mecanismos de defensa.

(SIGUE EN LA PAGINA 12)

VIENE DE LA PAGINA 3

EN CONCORDANCIA CON LA TOTALIDAD DEL UNIVERSO

Por Morihei Ueshiba, Fundador del Aikido

...profundidad del Aikido, que manifiesta ese gran poder, y logra el principio de unificación con el Universo.

Aún pese a eso, en tanto viaje bajo este sendero, encuentro que la interacción humana, se ha convertido más y más en un obstáculo, por lo que me moví a Tokio y ahora, me he retirado a (una granja en) Iwama, en la Prefectura de Ibaraki.

Parece que reduciendo mi interacción con los seres humanos, soy más capaz de intuir agudamente el principio de unificación con el universo.

Para ponerlo concisamente, el problema con la debilidad física de la gente hoy en día, es que ellos son incapaces de sobrevivir en un mundo de concordancia absoluta y absoluta falta de deseo. Entonces, aquí quisiera introducir mi régimen diario, porque creo que este puede ser de gran ayuda para los físicamente débiles.

En horas tempranas de la mañana, antes del alba, a las 4:00, estoy fuera de la cama e inmediatamente practico un *misogi* (ritual de purificación), limpiando mi cuerpo entero con agua helada. Entonces voy afuera descalzo, y rezo al cielo del este. «Ajustando mi *ki* conjuntamente con el del Universo, recibo y estoy en comunión con toda la creación. Aquí es cuando me hago uno con el Universo y absorbo e inhalo la enseñanza sagrada del cielo y la tierra. Mi manera, estando en frente del templo (del Universo), supone un estado de armonía con los cielos y la tierra.

Seguidamente, rezo a las cuatro direcciones y alzo mis ojos al templo de los ocho (8) dioses en el Palacio Imperial, deseando a su majestad imperial, el emperador, larga vida (*banzai*). Haciéndolo. nosotros apaciguamos a todos los dioses y oramos por su pacificación.

Esta también el método de la vocalización, conocido como *Aikido Kotodama*. La entonación de los 75 sonidos, forma palabras de purificación para el Universo.

Padre del Cielo, por la creación de los 75 pronunciaciones, TU, dígnate enseñarnos el camino del Aiki.

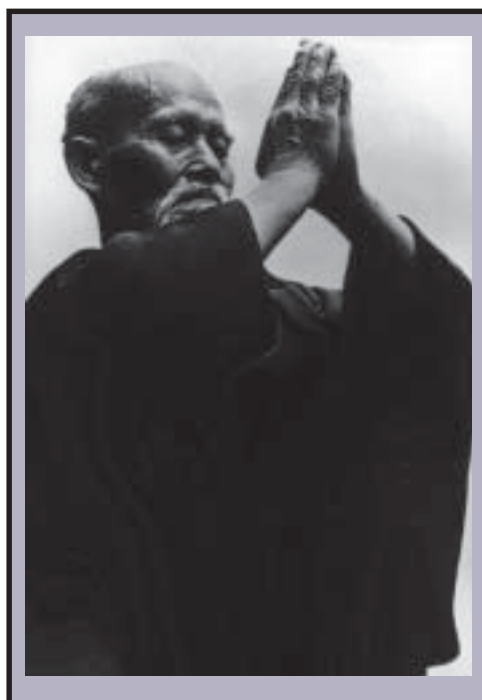
En este estado una persona se convierte en uno con las plantas y árboles y no hay discriminación de ningún tipo. Aquí reside la oportunidad para sentir la más grande felicidad posible en esta vida. Un gozo con el que nada se puede comparar.

Acto seguido, me paro delante de la casa del templo. Después de un corto período, realizo oraciones delante del templo Aiki cercano, que honra a **Hayatakenushi No O Mikoto**, **Sarutahiko No O kami** y a otros varios dioses. Recientemente, el número de aquellos que vienen a pagar tributo en este templo, ha crecido mucho más. Estoy seguro de que muchos lectores, estarán interesados en unirse a este número.

El templo esta localizado en el pueblo de Iwama, de la Prefectura de Ibaraki, y puede llegarse a él, tomando la línea *Joban* desde Tokio a Iwama. Esta sólo a 7 u 8 minutos de camino desde la estación.

En resumen, la gente débil es resultado de no conocer la verdad de la unidad de la humanidad con los cielos y la tierra. Realizando el principio de unificación con lo Universal (*tenchi*) y haciendolo activo en su vida diaria, los seres humanos, se hacen capaces de enviar delante la «técnica sagrada de los dioses».

(De «Ningen no Shinri», September 1958, cortesía de Sadateru Arikawa Sensei)

BUDO

Nota sobre el simbolismo de la Espada Japonesa.

En el Budismo Esotérico Japonés de la escuela *Shingon*, la espada constituye un arma de guerra utilizada sobre el plano místico. Sirve tanto para proteger la doctrina como al monje a lo largo de su ascesis, convirtiéndose así en un emblema del conocimiento contra el error.

La espada – ken – se transforma entonces en *E-ken*, la espada de la sabiduría, ya que ésta puede llegar a representar un símbolo de iluminación del mundo a través del conocimiento. En ese sentido se identifica a la espada templaria que no servía únicamente para defender a los peregrinos que iban a Tierra Santa, sino igualmente para transmitir el conocimiento iniciático y la luz.

Los monjes japoneses reemplazan a veces la espada por el *Vajra* o cetro diamantino, objeto cuyo sentido es idéntico al de la espada cuando ésta es manejada por un alto iniciado; abrir e iluminar los centros espirituales (*Chakkras*) del aspirante y transmitirle del interior el poder del despertar. He aquí por qué *Fudo* (Divinidad esotérica) tiene como atributo la espada, que puede cambiar en *Vajra*. Este es ante todo el símbolo de lo Absoluto, y el emblema de la pureza inalterable del diamante (*kongo*), y esto precisamente porque el absoluto es como el diamante, impenetrable e indestructible.

Fudo Myo-O (el Inmutable) es una estatua que sirve de soporte a la meditación, permitiendo la destrucción... (Sigue en la página 14)

VIENE DE LA PAGINA 10 - La Mente Simple - Charlotte Joko Beck

No hay misterio alguno en una mente simple. En ella, la consciencia sencillamente es. Es abierta, transparente. No hay nada complicado en ella. No obstante, la mayoría de las veces es difícil acceder a ella. Pero cuanto mayor sea nuestro contacto con la mente simple, mayor será nuestra percepción de que todo está en nosotros y, en consecuencia, nos sentiremos más responsables por todo.

Una vez que percibimos nuestra conexión con todo, necesariamente actuamos de manera diferente. Cuando nos dejamos arrastrar por los pensamientos, dejamos de hacer nuestro trabajo: sentir el pasado y el futuro, todo en el presente. Incluso imaginamos que está bien permanecer aislados en una habitación, sintiéndonos molestos. Sin embargo, la verdad es que cuando nos permitimos esta distracción, suspendemos nuestro trabajo y esto afecta a toda nuestra vida. Cuando mantenemos la consciencia, lo reconozcamos o no, las cosas empiezan a mejorar. Si practicamos durante el tiempo suficiente, empezamos a percibir la verdad: comprendemos que en el «ahora» están el pasado, el futuro y el presente. Cuando podemos «sentarnos» con una mente simple, sin dejarnos llevar por nuestros pensamientos, una luz comienza a nacer lentamente y la puerta que permanecía cerrada empieza a abrirse. Para que eso ocurra, debemos trabajar con nuestra ira, nuestro malestar, nuestros juicios, nuestra autocompasión y nuestra noción de que el pasado determina el presente. A medida que la puerta se abre, vemos que el presente es absoluto y que, en cierto sentido, todo el universo comienza en este preciso instante, en cada segundo. Y la curación de la vida está en ese segundo de simple consciencia.

Curarse es simplemente estar siempre aquí, con una mente simple.

Muy a menudo, regreso sobre los instructores que no permiten a sus estudiantes ninguna libertad y los refrenan de ir a seminarios dados por otros profesores.

Ellos pueden incluso ir tan lejos, como expresar que mantenerse con ellos es suficiente y que los estudiantes no necesitan exponerse a otras influencias. Para mí, esto muestra una falta de confianza por parte del instructor. Dejar a sus estudiantes ver otros mundos, los mantiene libres de usar su propio juicio. Esta forma de confianza es sí mismos, es una importante manera de desarrollarse como un líder.

Recuerdo claramente una vez, cuando en un importante seminario con diferentes Shihanes de Aikido, hubo un grupo de un Dojo particular, que en vez de entrenar con el resto de los asistentes – que es la esencia de la experiencia en un seminario – solo entrenaron entre ellos. Su profesor, que no era uno de los Shihanes, y que también participaba del seminario, les prohibió separarse, de forma que no “corrompieran” su Aikido.

Adicionalmente, mas allá de intentar hacer lo que señalamos, ellos continuaron entrenando como siempre lo hacen. Que triste es esto, para los estudiantes que pueden beneficiarse de sentir diferentes estilos, así como por el profesor, que no tiene la suficiente confianza en sus estudiantes, para confiar en que ellos pueden desarrollar su propio estilo, mediante otras influencias y aún mantenerse leales y devotos a él. Al final, ellos no pueden tomar ventaja total de las posibilidades para crecer.

Demás esta decir, que los buenos instructores no necesitan sentir como sí el o ella, necesitaran probarse a sí mismos frente a sus estudiantes.

Tampoco tienen que mostrarle a ellos, cuán fuertes ellos son. Presumiblemente, los estudiantes ya saben eso. No es útil para los profesores, ver las habilidades físicas de sus estudiantes en el mismo nivel que las suyas.. En otras palabras, para evitar compararse con sus estudiantes, los profesores necesitan darse cuenta que 10 personas diferentes, tienen 10 diferentes habilidades y condiciones físicas.

Un guía valioso debe exhibir bondad, generosidad y paciencia en consecuencia, cuando trata con cada estudiante individualmente.

Un último consejo, es no hacer de sus estudiantes, sus “sí señor”. Si Ud. se rodea con gente que lo va a poner a Ud. en un pedestal, se estará ajustando para la ilusión de que Ud. es superior a otras personas.

Uno tiene que entender, de que fuera del TATAMI, uno es tan ser humano como ellos lo son. De cualquier forma, una vez que uno esta en el TATAMI, uno puede mostrarles “quien es el Jefe”. Cuando conduzco una clase, yo siento como si estuviera conduciendo una orquesta sinfónica, y que cada uno de mis estudiantes esta tocando un instrumento diferente. mientras que mi responsabilidad es crear una armonía positiva entre ellos.

A veces, siento como si fuera el “chef” de un buen restaurante, que mediante sus recetas diarias, brinda variedad y buen gusto a sus estudiantes, de forma tal que ellos no se cansen o aburran, siempre buscando brindarles inspiración.

Como profesor de Aikido, siempre estoy buscando formas de ser un mejor profesor. Esto es un proceso de desarrollo que me ayuda a expresar mi humanidad y a aprender a ser un mejor ser humano. Después de todo, es el éxito de los estudiantes, lo que lo hace a uno un buen profesor, en tanto un buen profesor crea practicantes fuertes para el futuro.

Enseñar supone una relación de mutuo respeto y comprensión. En ese sentido, sus estudiantes siempre tienen a alguien a quien miran arriba y viceversa

Para mí, eso es el respeto merecido.

(Viene de la página 12 - **Nota sobre el simbolismo de la Espada Japonesa**)

....de los deseos y pasiones. Posee como atributos una espada en la mano derecha, emblema del conocimiento, ya que la espada corta los nudos de los más indisolubles problemas, tanto como las raíces de la duda, de la inercia o de la ignorancia. En su mano izquierda lleva una cuerda (*kesaku*) inmóvil como el vacío, representando la perfecta concentración, cuyo poder una vez adquirido, permitirá combatir las hordas de demonios (ilusiones), y una vez atados, llevarlos al Buda Universal (*Vairocana*, en japonés *Dai-Nichi-Nioray*), para recibir la Ley (*Dharma*).

Vivencias del Aikido

Por

Javier Pari Z. – 1er Kyu – Aikikai del Perú

La enseñanza que cada practicante de aikido puede absorber durante un seminario es variable, refiriéndome puntualmente al XXIV Seminario Internacional de Aikido, organizado por la Asociación Peruana de Aikido desarrollado entre el 26 y el 28 de Abril último en nuestra

capital, por los maestros Elson Olea de Chile y Damián Ravagni de Argentina, cada uno de ellos con estructura técnica similar, pero siempre con algunas diferencias propias de la creatividad que el aikido puede ofrecer en cada persona. Por ejemplo Sensei Elson demostró fluidez en sus movimientos así como se pudo ver claramente los beneficios de un intenso trabajo con armas (postura correcta, equilibrio adecuado, centralización del cuerpo), por otro lado en Sensei Damián se observó una solidez corporal, así como potencia y a la vez flexibilidad, ambos poseedores de una gran calidad técnica, y no menos importante una gran calidad personal, que es signo característico en la mayoría de los discípulos del aikido y de las enseñanzas del maestro Ueshiba.

La sencillez (cualidad que personalmente admiro mucho), la afabilidad y el carisma que reflejaron ambos maestros hicieron de cada clase una experiencia agradable, tanto para los entusiastas principiantes como para los avanzados, siempre poniendo énfasis en los principios básicos ambos instructores desarrollaron sus clases con objetivos específicos ya que en algunos casos éstas se dividieron en técnicas y trabajo con armas para principiantes y de igual forma para avanzados, y las enseñanzas al ser más personalizadas para cada grupo contribuye a que de alguna u otra forma queden impregnadas en cada practicante; personalmente disfruté mucho este seminario, sin desmerecer a los anteriores, por el trabajo con bokken (siendo la primera vez que me enseñan nociones de Iaido) el cual me interesó bastante, la permanente entrega de los instructores por dar de sí lo mejor en cada clase para una mejor comprensión de los fundamentos, así como volver a percibir la energía especial que se siente en cada seminario; espero volver a recibir enseñanza de ambos instructores pues no es sólo la técnica lo que recibimos de ellos sino también nos enseñan a amar más al aikido, a conocernos nosotros mismos y nos motivan para cultivar virtudes que nos llevarán al desarrollo personal y espiritual.

**EI XXIV SEMINARIO
INTERNACIONAL DE AIKIDO en PERU**

合気道

合気道

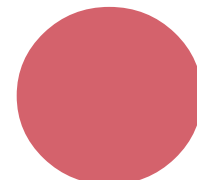
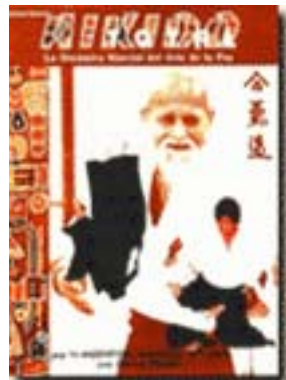
AIKIDO :

El Fundo
y lo Básico

Volumen I

por Yoshimitsu Yamada,
Shihan, 5to. Dan

MIS CE- LA- NEA

CENTRO AIKIKAI DEL PERU

Av. Larco 656, 5to Piso, 5J, Miraflores

Afiliados al Aikikai de Japón, a la United States Aikido Federation, y a la Federación Latinoamericana de Aikido.

Supervisados por Yoshimitsu Yamada Shihan (New York Aikikai), 8vo Dan, Discípulo Directo del Fundador del Aikido.
Dirigido por Miguel Morales-Bermúdez, 5to Dan del Aikikai de Tokyo, alumno del Maestro Y. Yamada

Página Web: <http://www.aikikaiperu.org>

EL ROL DEL MOVIMIENTO EN LA EDUCACION INTEGRAL DEL HOMBRE

RENE DAUMAL

PRIMERA PARTE

Algunas veces, uno de los accidentes de la vida – *desgracia, un profundo y conmovedor encuentro* – hace estremecerse el ficticio y sólido edificio que un ser humano ha construido para comodidad de su existencia. Afectado en lo que el cree que son sus raíces, él es consumido por un instante por el fuego de una pregunta, de una duda: *¿Quien Soy Yo? ¿Para qué vivo? ¿Adonde voy?* En este instante de realidad, él piensa. Pero estos momentos son casi siempre excepcionales y accidentales, particularmente para el hombre preparado – condicionado por actitudes sociales – retraído en los círculos viciosos, de las sombras de su conciencia – que nuestra civilización produce en abundancia. Pero la apariencia de equilibrio del edificio es raramente comprometida de una manera seria. Para la pregunta *“quien soy yo”*, el estado civil, los primeros nombres, los apellidos, las posiciones, las profesiones, los títulos, los rangos, los círculos sociales, los espejos, las ambiciones, las vanidades y la pereza, están ahí para dar la fachada de una respuesta.

Si la persona es ligeramente de naturaleza especulativa, su pequeña filosofía interna también tendrá respuestas para éstas preguntas vibrantes – *respuestas brillantes, consoladoras o aproximadas* – en reserva.

Y el hombre; se establece nuevamente bajo su mecanismo ilusorio, en las olas de este mundo, dónde, a veces un recipiente real deja su estela.

Por otra parte, cómo podrá él resolver éstas preguntas? Aún mirándolas directamente – como en el tiempo de Jacob los hombres confrontaron ángeles ardientes en las cimas de las montañas y lucharon con ellos, quemando sus miembros – que puede él hacer? Dónde comenzar?

Es muy difícil comenzar cuestionando todo, si uno no ha visto o por lo menos escuchado de un camino abierto, sin importar cuán duro o estrecho pueda ser, en la búsqueda por una respuesta real. Pero en la lógica milagrosa de la vida, parece ser que cada verdadero buscador podrá encontrar la ayuda externa, las señales en el camino que necesite: no un vehículo que pueda transportar al hombre sin esfuerzo, en el cual pueda descansar y le permita ser conducido, sino un dedo preciso que siempre indique la más directa, y la más severa, vía, en un área donde cada uno, para avanzar adelante, pueda contar sólo con su propio esfuerzo.

Qué hacer, dónde comenzar para aquellos que se han estremecido con la duda, para aquellos que no han perdido el deseo de su infancia de buscarse a sí mismos, de experimentar consigo mismos, de construirse a sí mismos?

Y qué hacer para prescindir de las experiencias infantiles, que son a menudo largas y dolorosas, para guiarlo a través de una senda de desarrollo humano normal (No quiero significar, de conformidad con las reglas externas y arbitrarias, sino siguiendo la evolución real y completa de la conciencia investida en un individuo humano)?

No hay falta de educadores o supuestos instructores que crean o hagan creer que ellos han encontrado la llave, el sistema ideal. En realidad, estos sistemas casi siempre centrados en una idea u observación que es verdadera, pero parcial. Para algunos, la educación perfecta debería ser la totalmente natural, el desarrollo animal de la bestia humana; para otros, el cultivo de la espontaneidad y sensibilidad sobre todo; para unos terceros, el ejercicio metódico de las facultades intelectuales. Casi siempre, ellos pondrán el acento en una disciplina particular, querida para ellos: cultura física, deportes, camping, pintura, música, filosofía o historia natural. Casi siempre, hay hombres con corazones llenos de buenas intenciones, y algunos de ellos son eminentemente peligrosos, porque imponen uniformemente sus buenas intenciones, sus conceptos limitados, sus manías o aún sus tic, en los estudiantes que les han sido confiados, sin darse cuenta de que un método educativo dado, excelente para algunos, puede hacer de otros, lisiados mentales

CONTINUARA

G.I.GURDJIEFF