

KARATE-DO

LAS BASES DEL ESTILO SHITO-RYU

Por Ramón Fernández-Cid Castaño
C.N. 6º Dan

Estudio realizado para la Federación Madrileña de
Karate

Septiembre de 2.003

Mi “hermano mayor” (sempai) Antonio Torres Presidente de la Federación Madrileña de Karate ha pedido mi colaboración ,con este artículo,para una nueva edición de la Agenda que cada año publica la federación que él preside,cosa que hago muy gustosamente.

De las conversaciones previas que hemos mantenido se ha decidido que adaptase, al espacio limitado del que se dispone, un extenso trabajo que en su día escribí y que remití a nuestro maestro Yasunari Ishimi.En él explico la relación entre la MTC y las bases técnicas del estilo Shito-Ryu.Espero que este artículo ayude a los estudiosos del Karate para abrir nuevas líneas de investigación y de estudio.

Nuestra actual progresión técnica y los modernos sistemas metodológicos y pedagógicos, que tan buenos resultados deportivos están proporcionando, nos han hecho olvidar cómo eran las cosas en tiempos no tan lejanos en la historia.

Los actuales sistemas de enseñanza y, sobretodo ,aquellos referidos a la formación de los profesores,han dejado completamente de lado el conocimiento de los principios filosófico-médicos que conforman las bases sobre las que se asienta el arte marcial que practicamos.

Antiguamente ser un maestro de Karate ó Kung-fú (que para mí es lo mismo)significaba ser también un perfecto conocedor de la Medicina Tradicional China y de sus principios.

El conocimiento de la Historia del Karate nos permite saber que hicieron los que nos precedieron, de quién aprendieron , como lo hicieron y, sobre todo ,que aprendieron y que evolución ha seguido ese conocimiento hasta nuestros días.Esa historia, siempre nos refiere a un lugar común : China y su brillante civilización.

Aunque la transmisión del Karate en Okinawa es bien conocida e investigada,sin embargo, casi siempre, es transmitida oralmente debido a las especiales circunstancias políticas en las que se produjo.Muy pocos documentos escritos han llegado a nuestros días,y entre ellos destaca especialmente, por la influencia que su posesión y estudio ha tenido en los maestros de okinawa que nos han enseñado, el Bubishi.

El Bubishi conocido como la Biblia del Karate,es un libro que no solamente dice cómo,sino también el porqué de muchas de las técnicas y katas que nosotros practicamos.

Se señala a Kenwa Mabuni como uno de los maestros que poseyó,estudió y transmitió el Bubishi y se hace incapié en la influencia que el estudio de ese especial manuscrito tuvo sobre sus conocimientos posteriores.

Yo, practicante del estilo que el Maestro Mabuni fundó: El Shito-ryu, durante años he investigado sobre los principios y características del mismo,no solo por mi obligación como enseñante del Karate en general ,y de mi estilo en particular, si no también como investigador devoto y curioso a cerca de esos principios y su aplicación practica en la lógica evolución SHU-HA-RI.

Todos hemos oído que tal o cual estilo de Kung-fú está basado en los principios del Yin y del Yang, de los ocho trigramas ó Pakua (como el Bagua zhang) é incluso en la ley de los cinco elementos como el Xing-yi chuan. Sin embargo aún los más estudiosos y curiosos de nosotros, no pasábamos de tener en nuestras bibliotecas algún libro que hablaba de ello sin encontrarle ninguna aplicación práctica y, por supuesto, ninguna relación con lo que nosotros hacíamos.

Simplemente carecíamos de la llave que nos permita aplicar prácticamente esos conocimientos.

Por pura casualidad, yo encontré esa llave.

Mi maestro de Karate, Yasunari Ishimi, siempre me dijo que cuando uno tiene los conocimientos y el entrenamiento necesarios comprende, por sí mismo, en el momento adecuado.

Hace varios años comencé a practicar Nan Chuan, es decir, Shaolin del Sur, con el maestro Shunyou Xu. El Nan Chuan es un estilo que etimológicamente significa: El puño del Sur, su origen es el templo de Shaolin que existió en la provincia de Fukien y que está compuesto por varios otros estilos de kung-fú como el Lohan Chuan ó puño del monje ó el Wu zu Chuan ó puño de los Cinco Ancestros, entre otros. Es decir, uno de los antepasados del Karate. El estudio de este estilo me aportó los conocimientos que me faltaban.

Siempre me extrañó el hecho de que se repitiese tanto en el estilo Shito-ryu el número cinco (los cinco principios, las cinco formas de defensa, los cinco Yakusoku kumite, las cinco formas de respiración,...) ello me llevó a pensar que probablemente la ley de los Cinco Elementos (Wu xing) formase parte de los cimientos sobre los que se habría construido el estilo, y la médula del mismo la constituye un sistema defensivo perfectamente diferenciado y estructurado con respecto a otros estilos de Karate.

Se ha dicho que el estilo Shito-ryu se basa en la defensa, especialmente en los Cinco principios defensivos o *Uke no Go Genri*. La aplicación de la ley de los Cinco Elementos a los Cinco principios Defensivos nos dá la prueba de que el Maestro Kenwa Mabuni empleó sus conocimientos de la MTC (Medicina tradicional China) dimanados del Bubishi para estructurar el cuerpo técnico en el que se basa el término diferenciador del estilo.

Así el conocimiento de esa relación, y su aplicación práctica, constituiría un grado superior y exotérico de conocimiento del estilo, que permite profundizar en el mismo mucho más allá que el conocimiento superficial de cuarenta o cincuenta katas.

El que conoce y domina los principios puede evolucionar, a través de ellos, siguiendo una secuencia lógica en la progresión. Hay estilos como el Xing yi Chuan en los que cada acción, tanto de ataque como de defensa, están directamente asociados a un elemento de la Ley de los Cinco y siguen las reglas de dicha ley.

EL YIN Y EL YANG Y LA LEY DE LOS CINCO ELEMENTOS

Según nos indica el Nei Ching o Canon de la Medicina escrito durante el reinado del mítico Emperador Amarillo Huang Ti (2697-2596 AC)

La raíz del camino de la vida, o nacimiento y cambio es el Chi; las múltiples cosas del cielo y la tierra obedecen, todas, a esta ley. Así como el Chi envuelve en la periferia el cielo y la tierra, el Chi en el interior las activa. La fuente de donde proviene la luz del sol, la luna, y las estrellas; el trueno la lluvia, el viento y las nubes, su naturaleza, las cuatro estaciones y las múltiples cosas a las que nacen, crecen, recogen y almacenan; todo ello es aportado por el Chi. La posesión del hombre sobre la vida es completamente dependiente del Chi.

Los chinos estructuran su universo sobre estas siempre cambiantes energías. Al equilibrio y la armonía de esas energías le llaman Tao.

El Tao contiene la totalidad de toda la energía. Existe en el constante estado de cambio y movimiento en el que todas las cosas se desenvuelven. Se le llama El Uno y se le representa por un círculo.

Dentro de esa unicidad se desarrolla el dos, dos círculos perfectos envolviendo y revolviendo el Uno, las colas de cada uno indican movimiento, la revolución eterna.

La energía oscura es Yin y la brillante Yang, cada una sigue a la otra, y con su continua evolución dan vida a todas las otras cosas.

Yin y Yang son dos opuestos que se complementan. Yang está formado por todos aquellos que es luminoso, cálido, seco, externo, superficial. Mientras que Yin está formado por todo aquello que se opone a Yang, es decir: lo sombrío, lo frío, lo húmedo, lo interno.

Estas cualidades, abstractas para nosotros, tienen una aplicación directa a las técnicas de Karate. Hay lógicamente técnicas Yin y técnicas Yang e, incluso, las técnicas pueden poseer dentro de sí mismas fases Yin y fases Yang.

Pongamos un ejemplo: La técnica de Shuto uke tiene dos fases, en una, la Yin, se produce la contracción; en la otra, la Yang, se produce la expansión. En el Zuki la mano que golpea o zukite es Yang, mientras que la mano que retrocede es Yin. Así podríamos ver todas y cada una de las técnicas más sencillas y de ellas podríamos acceder a las más complicadas.

Yin y Yang son complementarios, no pueden existir el uno sin el otro, nada es completamente Yin ni completamente Yang, siempre hay algo Yang en el Yin y algo Yin en el Yang.

La energía puede expresarse de infinitas maneras, en China se descubrió que esta energía cósmica tiene dos polaridades: Yin y Yang (negativo y positivo).

En física se dice que todo cuerpo material posee una energía potencial que está influida por las diferentes fuerzas que engloban el campo gravitatorio terrestre, por eso se identifica a la energía potencial con la fórmula $E_p = mgh$ en la que m es la masa, g la fuerza gravitatoria y h la altura. Esta energía potencial tiene la capacidad de transformarse en energía cinética o energía del movimiento siendo la fórmula que la representa $E_c = 1/2 m v^2$.

Según la interpretación China basada en la teoría de Yin y Yang, desde la quietud aparece el movimiento. Desde el vacío, lo lleno.

Yin dispersa la energía y produce movimiento envolvente, Yang la contrae con un movimiento penetrante. Yin es receptivo y de fuerza centrífuga. Yang es creativo y de fuerza centrípeta.

Yin es la energía de la Tierra, de la madre, de lo femenino

Yang, del cielo, del padre, de lo masculino.

No existe uno sin otro. Pero pueden aparecer extremos de uno o del otro.

Además de estas dos polaridades o tendencias la Energía en general, es decir el Chi, tiene 5 etapas de transformación. Estas etapas se simbolizan con el nombre de elementos que en realidad están expresando un tipo de energía que representan, tomando como referencia las estaciones del año:

PRIMAVERA: Se trata de una energía ascendente, de crecimiento, que ellos llamaron MADERA de árbol (por la fuerza de expansión, agresión, inicio, apertura).

VERANO: Mas plenitud, más actividad, el punto máximo de fuerza. La llamaron FUEGO.

FIN DEL VERANO: La energía en plenitud del Verano comienza a decaer y se le llama energía descendente o energía TIERRA.

OTOÑO: Sigue metiéndose hacia adentro y se concentra. Se la llama energía acumulativa que se parece al METAL.

INVIERNO: Desde el aspecto más contraído. empieza el inicio de la nueva energía que, desde el vacío, comienza un nuevo movimiento. Se la llama energía flotante y corresponde al elemento AGUA.

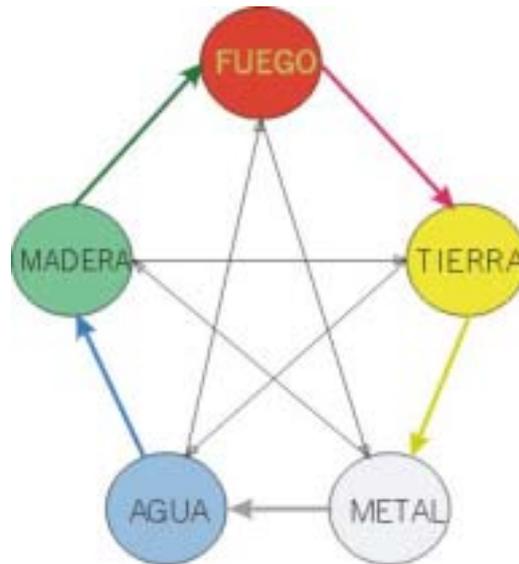
Los cinco elementos no son cuerpos materiales de la madera, fuego, etc. sino mas bien un nombre representativo o figurado de la naturaleza o la tendencia de esas cinco materias o movimientos.

Cada elemento se comprende como modalidades particulares de mutación, por eso es más preciso llamarles movimientos o cambios que elementos.

Las 5 relaciones entre el Yin y el Yang se expresan en la Ley de los cinco elementos.

En cada uno de los cinco elementos se expresan o existen, a su vez, los cinco elementos, como los átomos de una molécula.

LA LEY DE LOS CINCO ELEMENTOS

Existen dos ciclos que ilustran la interacción entre estos elementos:

Un ciclo de generación:

En él cada elemento genera o produce al que le sucede: así el Fuego produce la Tierra, la Tierra produce el Metal, el Metal produce el Agua, el Agua produce la Madera, la Madera produce el Fuego, y el Fuego produce la Tierra.

Un ciclo de destrucción-inhibición:

Cada elemento destruye o absorbe al siguiente elemento: El Fuego destruye al Metal, el Metal destruye a la Madera, la Madera destruye a la Tierra, la Tierra destruye al Agua, el Agua destruye al Fuego.

Los Cinco Elementos (Wu Xing) , junto con el Yin y Yang, pueden determinar el estado de equilibrio en todo el cuerpo. Los cinco elementos pueden ser asignados a todas las cosas: a los órganos y entrañas, a los colores, los sabores, los tipos psicológicos de caracteres, etc.

Sí es importante señalar que según la MTC cada órgano y entraña está gobernado por dos meridianos: uno fluye desde la izquierda, el otro fluye desde la derecha. Los puntos de presión ó de acupuntura son los puntos de respiración de los meridianos. Así es que hay doce meridianos principales y ocho extraordinarios quienes ayudan a la energía para continuar su ciclo de circulación, prescindiendo de que cualquiera de los órganos ó entrañas descienda y bloquee el circuito de los meridianos.

Los cinco Zang u órganos son: Hígado, Corazón, Páncreas, Pulmón y Riñón.

Cada órgano está asimilado a un elemento del ciclo de los 5

Cada órgano está ligado a otro órgano por las leyes de activación y de inhibición

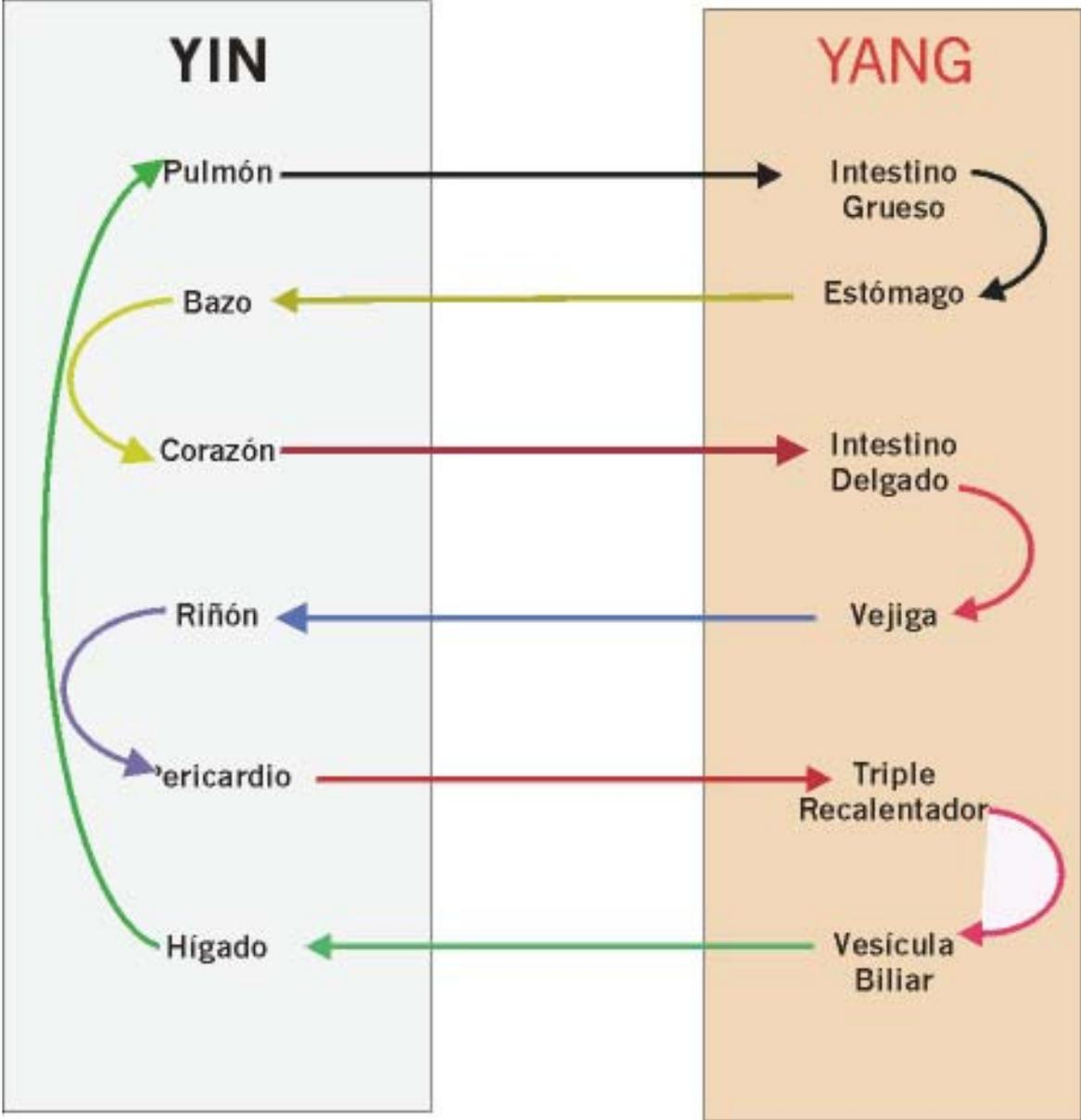
Cada órgano activa al elemento que le sigue y es activado por el que le precede.

Las cinco entrañas o Fu son: Vesícula biliar, Intestino delgado, Intestino grueso, Estómago y Vejiga. Tienen un papel de tránsito y actúan de manera intermitente en relación con el medio exterior.

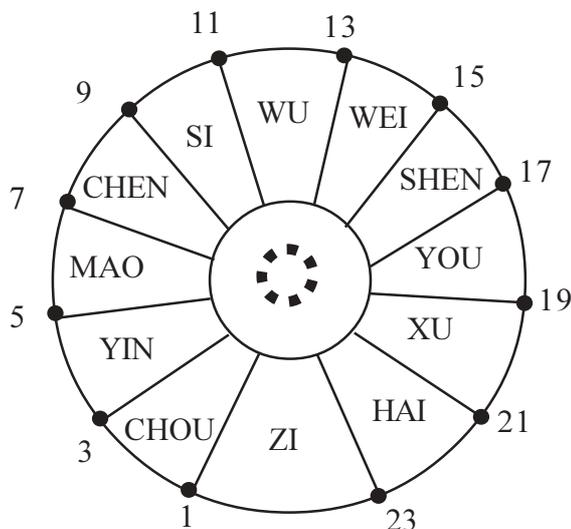
Cada entraña está ligada al órgano correspondiente, pero las entrañas entre ellas no están ligadas por las leyes de activación-inhibición.

Éstas están ligadas entre ellas por su papel en la asimilación de la energía alimentaria y respiratoria

El Chi fluye a través de los meridianos siguiendo un determinado orden y sentido, es decir: fluye de los meridianos Yin hacia los Yang de la siguiente forma:

El flujo se produce mediante un ciclo de 12-24 horas en periodos de dos horas llamados Shichen según el siguiente esquema:

- 1 h a 3 h : hígado (horas del carnero)
- 3 h a 5 h : pulmones (horas del mono)
- 5 h a 7 h : intestino grueso (horas del gallo)
- 7 h a 9 h : estómago (horas del perro)
- 9 h a 11 h : bazo , páncreas (horas del jabalí)
- 11 h a 13 h : corazón (horas de la rata)
- 13 h a 15 h : intestino delgado (horas del buey)
- 15 h a 17 h : vejiga (horas del tigre)
- 17 h a 19 h : riñones (horas del conejo)
- 19 h a 21 h : vasos-sexo (horas del dragón)
- 21 h a 23 h : triple recalentador (horas de la serpiente)
- 23 h a 1 h : vesícula biliar (horas del caballo)

Anteriormente hemos hablado de cambio o mutación y en la antigua ciencia de China estas mutaciones o cambios se expresaban mediante los **Pa Kua**, de amplia influencia sobre el estilo interno de boxeo del mismo nombre.

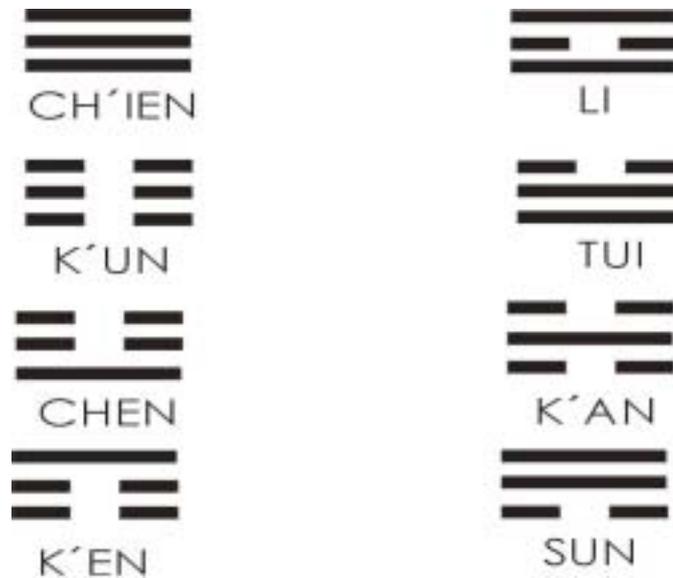
Un **Pa Kua** es un trigramas formado por tres líneas:

Una línea inferior que representa a la Tierra, una línea central que representa al Hombre y una línea superior que representa al Cielo. Así que basándonos en la teoría del Yin y el Yang, podemos representar a cada una de ambas polaridades gráficamente:

Una línea continua representará al Yang y una línea discontinua representará a Yin.

Cuando representamos al Yang máximo el trigramas resultante será el formado por tres líneas continuas y cuando representamos al Yin máximo el trigramas resultante estará formado por tres líneas discontinuas.

De la combinación de líneas continuas y discontinuas se forman hasta un total de ocho trigramas ó *Pa Kua*. Dependiendo de cual sea la posición en el trigramas de la línea Yin o Yang ello hará que cada trigramas asuma unas características específicas que lo diferencian de los demás. También conviene subrayar que cada trigramas está asociado a uno de los cinco elementos y que, por supuesto, cumple con la ley que regula a éstos.

Actualmente estoy realizando un trabajo sobre las formas de respiración en el Kata Sanchin y la relación que cada una de las cinco formas de respiración tiene con cada trigramas y la ley de los cinco elementos. Por ello no me extenderé más sobre este apartado que será objeto de un posterior estudio mas amplio

En un artículo, muy documentado, publicado en el nº6 de la revista "Insight into Martial Arts Magazine" de Nueva Zelanda, titulado "Channan: The lost Kata of Itosu?" se hace la siguiente afirmación: "Parece ser que Itosu no creó el primer Kata de Pinan, sino que remodeló un antiguo Kata chino basado en el Xing yi Chuan llamado Channan".

Es bien conocido que el estilo Xing yi Chuan es un estilo interno de Kung-fú basado totalmente en la teoría de los 5 elementos.

No obstante para nuestro estudio no cogeremos el Kata llamado por Itosu Pinan Shodan (y que hoy se estudia en numerosos estilos derivados de su línea como Pinan Nidan) sino el segundo Kata creado por él y denominado Pinan nidan. La razón para hacer esto esta basada en que las características del Hokei kumite de este kata presenta una mejor adaptabilidad al propósito de este artículo.

La característica esencial de dicho kata reside en el tipo de defensa que se realiza en el mismo con el hombro como eje de rotación de la defensa ya sea ésta de tipo Jodan (Jodan Age Uke, Jodan Uchi Otoshi), Chudan (Uchi Otoshi, también los Chudan barai que se realizan) ó Gedan (tanto Gedan Barai como Shuto Gedan Barai). Su Hokei kumite está basado en la individualidad, es decir, el atacante solo ataca y el defensor solo defiende, no habiendo intercambio de defensa y ataque como en el Hokei kumite del Pinan Shodan, siendo, por lo tanto, mas fácil de comprender y analizar.

Go Do Shin
Los Cinco Principios filosóficos del estilo Shito-Ryu

1.Soshin wasureru nakare
Siempre dar lo mejor de
uno mismo

(Ishi)
Determinación

2.Reigi okotaru nakare
Comportarse siempre
cortesmente manteniendo la
etiqueta

(Dotoku)
Virtud moral

3.Doryoku okotaru nakare
Esforzarse constantemente
por mejorar y crecer

(Haten)
Desarrollo

4.Joshin kakeru nakare
Ser práctico y usar el sentido
común

(Joshiki)
Sentido común

5.Wa midasu nakare
Mantener la paz y la armonía
en la vida cotidiana

(Heiwa)
Paz

El estilo creado por el Maestro Kenwa Mabuni es un estilo ecléctico, híbrido, formado por las técnicas de un conocimiento extensísimo acumulado a través del aprendizaje con algunos de los más grandes maestros de la Historia del Karate de Okinawa.

Kenwa Mabuni aprendió formalmente con Anko Itosu y con Kanryo Higaonna, pero también con Aragaki Seisho, con Tawada, con Sakumoto, con Soeishi Denuchi y ,sobre todo, con Wu Xian Gui ó Go Kenki .

Aragaki,Higaonna,Itosu,Go Kenki y Soeshi Udun,algunos de los muchos Maestros de Kenwa Mabuni entre ellos algunos con enorme y directa relación con China

Todos los Katas aprendidos, los documentos acumulados y las experiencias y sensaciones vividas hacen de Kenwa Mabuni una figura única en la Historia del Karate por la cantidad de sus conocimientos, pero también por la calidad de los mismos.

No existe otro estilo que se formule de forma sistemática alrededor de un cuerpo técnico basado en la defensa como lo hace el Shito Ryu, por ello es tan importante,desde mi punto de vista, el descubrimiento de los principios ocultos en los que se basa.

La Defensa se desarrolla a través de cinco principios diferentes , ó cinco formas diferentes de la defensa llamadas GO UKE NO GENRI .

Estos cinco principios son :

Rakka (Ochi bana) : *Dejar caer una flor .*

Bloquear con tanta fuerza que si se aplicara sobre el tronco de un árbol éste dejará caer todas sus flores.

La defensa debe ejecutarse de forma decisiva ,como un ataque,que no sólo pare el ataque del oponente , sino que la técnica efectuada para defender ,ataque un punto vital en el brazo ó pierna del atacante provocando su derrota .Ello implica un entrenamiento constante y severo de las zonas defensivas con técnicas como el Kote kitai .

La defensa se realiza con una fuerte expansión o extensión del Ki, de forma dura (Go en japonés)en aplicación de los principios antes expuestos (Yin y Yang).

Es una defensa Yang ,la proyección ó extensión del Ki permite desequilibrar al adversario y tomar la iniciativa.

Ryusui ó Nagashi : *Como el agua que fluye .*

Se debe fluir con los movimientos del oponente , utilizando sus acciones contra él mismo como una ayuda en la defensa .La defensa debe canalizar los ataques del adversario hacia el exterior con movimientos fluidos.

Es una defensa del tipo Ju o suave (Yin)

Kusshin : *Absorción del ataque .*

Controlar el ataque utilizando los movimientos del cuerpo originados en las rodillas.Mantener la verticalidad de la columna y utilizar las rodillas para mantener la altura , controlando el equilibrio con la potencia de las piernas . Utilizar la contracción y expansión del cuerpo , de la postura ó de la defensa . Defensa con cambio de posición .Cambio en la altura de la posición .

Es otra defensa del tipo Ju o suave que utiliza el principio Yin plegándose y absorbiendo el ataque del adversario.

Ten I : *Esquivar* (Cambio de posición con un desplazamiento)

El principio es el de defender esquivando con un desplazamiento dejando el ataque del adversario sin objetivo.

Es también una defensa resultante de la aplicación del principio Yin , en este caso no se produce absorción de la fuerza de ataque como en Kusshin, ó canalización hacia el exterior como en Ryusui, sencillamente el cuerpo se quita de la línea de ataque del adversario haciendo que éste se pierda en el vacío.

Existen diversas formas de Ten-i, desde ligeros desplazamientos de la postura llamados Kawashi waza como: mae sori mi, mae kaga mi, yoko furi mi, hinneri hanmi, mawari mi, otoshi mi,etc., hasta grandes esquivas con amplios movimientos y cambios de posición como Irimi, Hiraki, Nagashi, Hiki,etc.

Combinación de Ten-i y Ryusui

Hangeki : *Contraataque* .

La utilización de los cuatro principios anteriores debe evitar la aplicación del quinto . No obstante éste principio se basa en la utilización simultánea de defensa y ataque .Ó un contraataque decisivo después de una defensa .Es otra defensa Go ó Yang que permite la aproximación *tai-a-tari* para la posterior aplicación de una técnica de *tuite* .

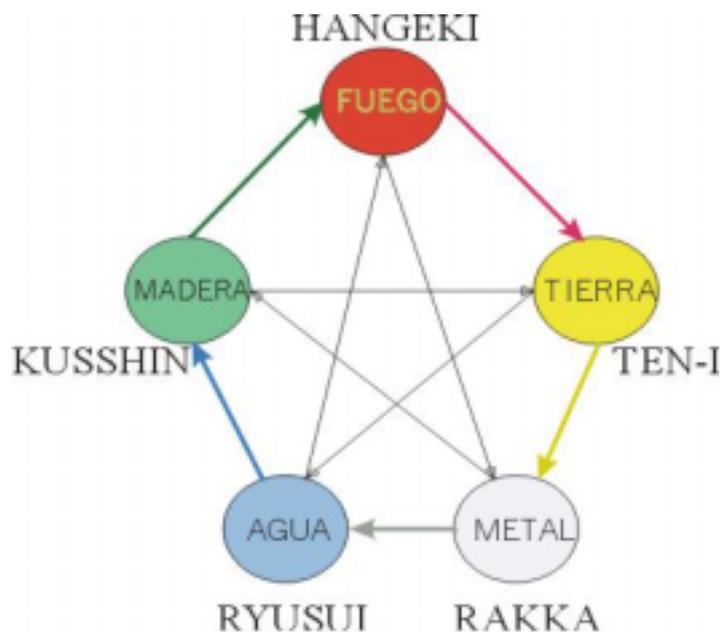
Ejemplo maestro de una técnica en Hangeki realizado por el Maestro Motobu Cokki en una aplicación del Kata Naifanchi Nidan

Existe también otra aplicación del número cinco en el arsenal técnico del estilo Shito Ryu , y es la aplicación de éstos principios expresados anteriormente al Kumite . En concreto los cinco Yakusoku ó Hokei Kumite de aplicaciones de los Katas de Pinan .

Estos Hokei Kumite , cuyo nombre significa : « Encuentro de manos comprometido » , debieron probablemente ser desarrollados por el Maestro Kenwa Mabuni , ya que solo existen en el estilo Shito Ryu ó los derivados de éste y contienen la esencia en aplicación práctica de la filosofía y fundamentos del estilo .

Después de muchos años de práctica de estos Hokei Kumite con mis alumnos descubrí que todos y cada uno de ellos contienen los cinco principios defensivos ó combinaciones de éstos. La secuencia en la que se producen esas combinaciones de técnicas, según he descubierto, no es aleatoria ya que obedece a leyes estrictas relacionadas con las secuencias de creación-destrucción expresadas en la teoría de los Cinco Elementos de la MTC. Y probablemente también guarde relación con las características expresadas en los cinco animales de Shaolin (Grulla **He**, Tigre **Hu**, Dragón **Lung**, Leopardo **Pao** y Serpiente **She**).

Si identificamos, por sus características, a cada uno de los principios defensivos con cada uno de los cinco elementos tendremos:

La fuerza de **Rakka** se identifica con el **Metal**, con el Otoño y con el color blanco.

El fluir de **Ryusui** se identifica con el **Agua**, con el invierno y con el color azul.

El cambio de **Kusshin** se identifica con el crecimiento y caída de la **Madera**, con la primavera y con el color verde.

La fuerza de **Hangeki** se identifica con el poder destructivo del **Fuego**, con el verano y con el color rojo.

La esquivas y el giro de **Teni** se identifican con el movimiento de la **Tierra** con el fin del verano y con el color amarillo.

En el análisis del Pinan Hokei Kumite Nidan podemos ver que se cumplen estos principios y que cada una de las técnicas de defensa presentes en el Yakusoku kumite se corresponde con una forma de defensa y con su correspondiente elemento o movimiento, cumpliendo la ley que los regula.

PINAN HOKEI (YAKUSOKU) KUMITE NIDAN

1. Ambos **Ukete** y **Uchite** en Kamae de izquierda

2. **Uchite** ataca con Oi geri de izquierda **Ukete** realiza un paso atrás en Zenkutsu dachi y defiende en **RAKKA** con Gedan barai de derecha

3. **Uchite** continua atacando en Jodan zuki de derecha **Ukete** recoge su posición a Moto dachi y defiende en **KUSSHIN** con Uchi otoshi de derecha

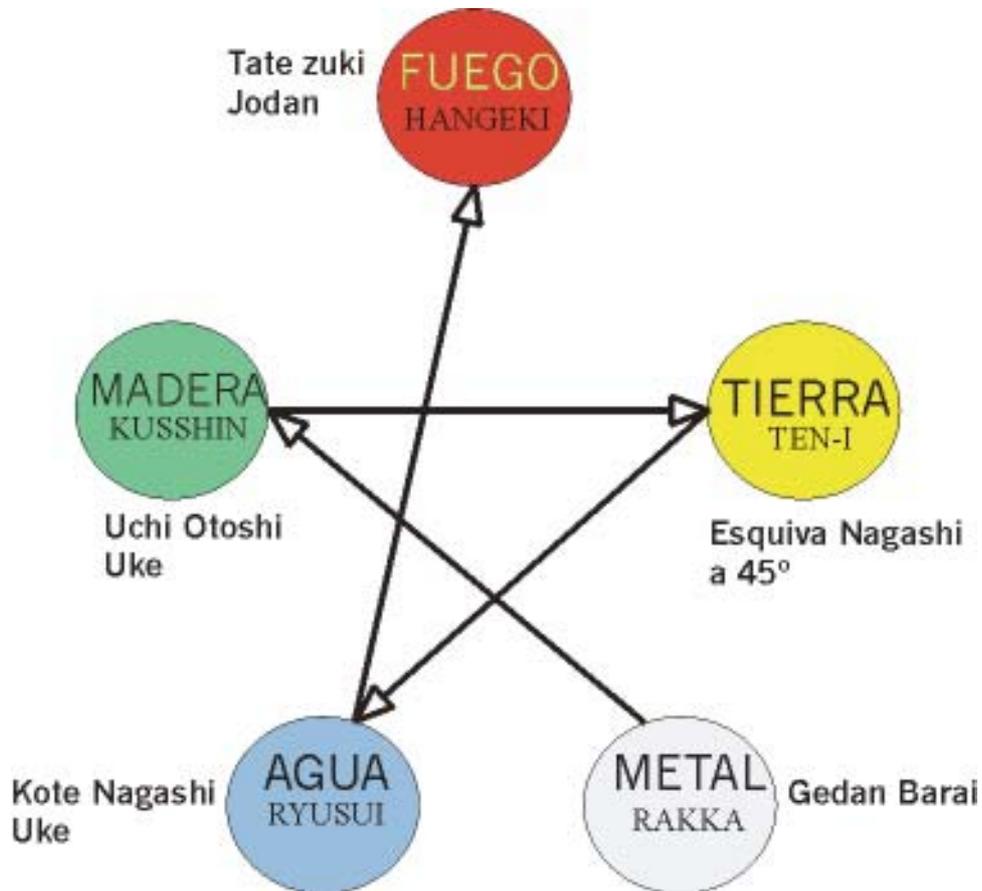

4. **Uchite** continua su ataque con Oi zuki izquierdo a 45° mientras **Ukete** defiende combinando una esquivas a 45° en **TANI** con una defensa en **RYUSUI** de Jodan Kote Uke

5....Terminando con una contra de Tate zuki Jodan en **Hangeki**

ANÁLISIS DEL KUMITE SIGUIENDO LA LEY DE LOS 5 ELEMENTOS

Siguiendo la citada ley :

Rakka (Metal) es seguido de Kusshin (Madera), éste es seguido de Teni (Tierra) éste a su vez es seguido de Ryusui (Agua) y finaliza en Hangeki (Fuego). El ciclo se explica según la teoría de la siguiente manera :

El Metal (Rakka) corta la Madera (Kusshin) , ésta penetra en la Tierra (Teni) y contiene al Agua (Ryusui) que apaga al Fuego (Hangeki) , que funde al Metal .

Cada uno de los Yakusoku Kumite restantes sigue invariablemente la norma , hasta el punto de que si alguna duda existe sobre que tipo de defensa se trata , el análisis de la ley de los 5 Elementos nos despejará las dudas .

El siguiente paso en el estudio es la penetración en la médula de la técnica, es decir, el estudio de los puntos de presión involucrados en cada técnica. Ello se consigue analizando la zona de contacto con el miembro atacante y revisando el punto y meridiano involucrados según la aplicación de la misma ley.

No es, en absoluto, el fin de este trabajo hacer un estudio exhaustivo de los principios de la MTC y de la Acupuntura que nos llevan a conocer aquellos puntos especialmente sensibles que hay en el cuerpo humano.

Dichos puntos son conocidos, desde muy antiguo, por diversos nombres como Jintai Kyusho, Tien Xue o Dim mak.

Recomiendo vivamente a todos aquellos karatekas serios que quieran profundizar en el tema, la lectura del *Bubishi* traducido por Patrick McCarthy y la *Enciclopedia de los Dim mak* de Erle Montague.

Existe una técnica, mediante la cual, presionando, golpeando ó simplemente restregando, en determinados puntos sensibles del cuerpo humano siguiendo unas determinadas reglas se pueden producir en el adversario determinados efectos como: incapacidad temporal, pérdida de consciencia, dolor inhibitorio, síncope ó incluso la muerte.

Estos puntos se encuentran situados coincidiendo con los meridianos de Acupuntura, a través de los cuales fluye el Ki, tal y como ya hemos visto anteriormente.

En la MTC la salud consiste en el equilibrio del Ki entre el Yin y el Yang, de tal forma que cualquier desequilibrio en uno u otro sentido provoca la enfermedad y efectos que pueden ser inmediatos o diferidos. Anteriormente hemos visto que el Ki fluye a través de los meridianos siguiendo unas determinadas pautas horarias llamadas *Shichen*.

La técnica de atacar o traumatizar esos puntos, más conocida por su nombre en cantonés como DIM-MAK, es difícil de aplicar ya que se necesita un gran conocimiento de sus bases teóricas, de la localización de los puntos (a los que se debe golpear con gran precisión) y sobre todo de los ángulos de ataque precisos, por ello se debe:

- Estudiar los puntos
- Estudiar las técnicas básicas de manipulación sobre los puntos
- Estudiar los principios que regulan la selección de puntos
- Estudiar la relación existente entre las técnicas de presión sobre los puntos y Kata

Antes de utilizar un punto deben al menos conocerse tres cosas:

- La localización exacta del punto, sus referencias visuales y anatómicas
- Cada punto debe ser estimulado de una manera diferente. Algunos puntos responden al golpe, otros al toque y otros al restregamiento ó frotamiento.
- Cada punto es activado según un determinado ángulo, que viene determinado por el sentido del flujo de Ki. Algunos puntos son atacados desde adelante hacia atrás ó viceversa. Un punto puede no responder si es atacado en el ángulo incorrecto.
- Como cada técnica del Karate necesita práctica, estudio con un compañero y repetición de las técnicas y secuencias.

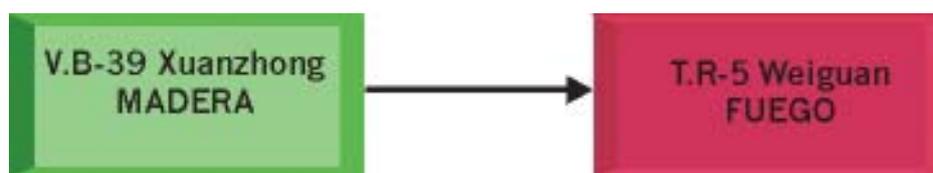
Anteriormente hemos estudiado el Pinan Hokei Kumite Nidan con una perspectiva diferente, digamos que en un segundo nivel de conocimiento, ahora vamos a verlo desde otra perspectiva, un tercer nivel por así decirlo.

Si observamos las fotos que anteriormente hemos estudiado sobre el Pinan Hokei Kumite Nidan, veremos que en la foto 2 el Uchite o atacante realiza una técnica de Oi geri de su pierna izquierda mientras el Ukete o defensor retrocede un paso realizando un Gedan Barai de su brazo derecho.

Anteriormente hemos identificado la técnica de defensa como del tipo RAKKA y que corresponde al elemento METAL en la Ley de los 5 Elementos, que como ya hemos visto sigue el ciclo de destrucción-inhibición. La defensa se realiza golpeando un poco por encima del tobillo, en el lado externo de la pierna, en un punto llamado **Xuanzhong** y que corresponde al meridiano de la Vesícula Biliar **VB-39** su elemento es la MADERA y su polaridad es Yang.

En el paso 3 Uchite continúa atacando con Jodan zuki de su mano derecha, mientras que Ukete defiende recogiendo su posición con un Jodan Uchi Otoshi de su mano derecha, la defensa es del tipo KUSSIN y responde a las características del elemento MADERA. El Uchi Otoshi golpea sobre un punto muy importante, por ser un punto Luo o punto maestro, llamado **Weiguan TR-5** “la otra puerta” (por contraposición con Neiguan Pc-6 “la puerta interior” situado en la cara interna del antebrazo-la cara Yin-y a la misma altura que Weiguan que está situado en la cara externa o cara Yang), punto de conexión con varios meridianos, perteneciente al meridiano del Triple recalentador o Sanjiao. Su elemento es el FUEGO y su polaridad es Yang.

Como observamos la secuencia que siguen los puntos afectados es la siguiente:

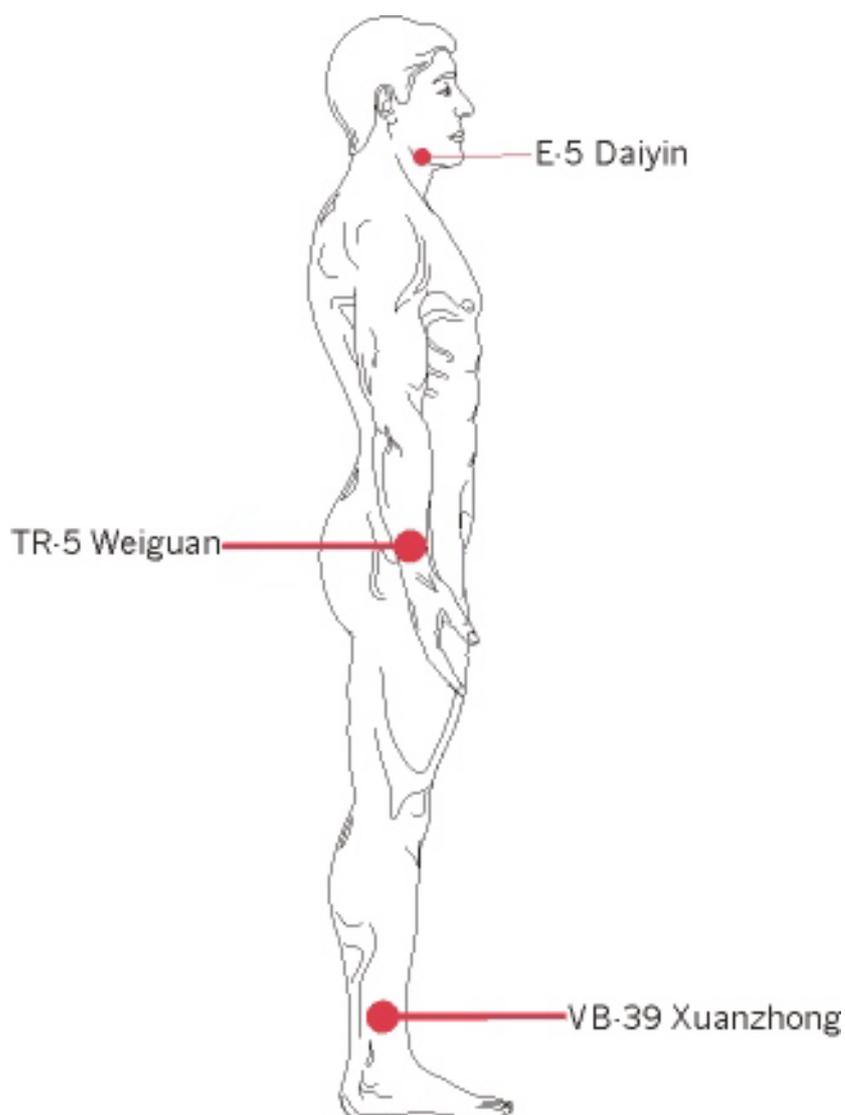
En la Ley de los 5 Elementos la Madera genera al Fuego según el ciclo de creación, luego, como vemos, la secuencia es la contraria a la de las defensas que sigue el ciclo de destrucción-inhibición. Si la secuencia es la del ciclo de creación el elemento que debe seguir es Tierra, analizando el Kumite vemos que la siguiente técnica (fotos 4 y 5) es una combinación de las defensas RYUSUI y HANGEKI terminando la secuencia técnica con un Tate zuki Jodan a la mandíbula del Uchite.

En la zona de la mandíbula hay dos puntos importantes del meridiano del Estómago que corresponde al elemento TIERRA y que tiene polaridad Yang, **E-5 Daiyin** y **E-6 Jiache**, el golpe sobre ambos puntos tiene parecidos efectos: el KO instantáneo, aunque el efecto es peor si se golpea sobre **Daiyin E-5** ya que la traducción de su nombre significa “gran encuentro” ó “gran bienvenida”, el ángulo de activación es por un golpe directo lateral tal y como se realiza en el Hokei Kumite.

La secuencia final, como ya hemos dicho, cumple con el ciclo de creación de la Ley de los 5 Elementos, su objetivo es el de provocar un gran desequilibrio del Ki en el cerebro, desequilibrando el Yang y potenciando éste desequilibrio con la combinación de puntos en la secuencia correcta.

Como vemos nada casual o dejado al azar, el que formalizó el Pinan Hokei Kumite Nidan sabía muy bien lo que hacía y por qué lo hacía. Los “modestos” katas de Pinan tienen ahora una nueva visión y otros ángulos y posibilidades de entrenamiento más acordes con elevados conocimientos de la teoría filosófica del Karate.

Someto este trabajo a las críticas y aportaciones de mis colegas, solo espero que les sirva a los demás tanto como me ha servido a mí mismo.

Oviedo Septiembre de 2.003
Ramón Fernández-Cid Castaño
