

Perché pratichiamo le arti marziali?

Descrizione

- Che cosa facciamo, è il metodo base di praticare arti marziali: produrre energia;
- Come lo facciamo: sono le sensazioni che si producono mentre generiamo quell'energia e questo è il metodo per trasformare le cose mediocri in eccellenti.

Nel primo caso si mobilitano solo le endorfine cerebrali (sensazioni di piacere ed ormoni rigenerati), che di per se è una gran cosa nel mondo fisico, nel secondo appare una consapevolezza nuova, che trae origine dalle sensazioni prodotte dal movimento che stiamo realizzando e che ci collega al momento.

Poni tutta la tua attenzione in ciò che stai facendo, affinché la mente si dissolva nell'azione e si liberi il KI che si muove in te

Questo è ciò che ha voluto esprimere Sensei Funakoshi quando in uno dei suoi venti precetti afferma "devi essere serio negli allenamenti", in parole povere, ciò che sta dicendo è "Poni tutta la tua attenzione in ciò che stai facendo, affinché la mente si dissolva nell'azione e si liberi il KI che si muove in te".

Che cosa ti importa di piú, i movimenti, (la forma) che perderai nel corso della vita, o ciò che scopri del tuo essere che è nascosto dall'ego dell'azione fisica? L'età porta una saggezza in grado di chiarire la domanda precedente, quante tecniche di kata o movimenti complessi ho imparato che oggi, trent'anni dopo, sono passati nel dimenticatoio? Migliaia. Quante emozioni ho provato durante la realizzazione di quei kata o di quei movimenti che tuttora sono presenti? Tutte.

L'emozione non solo perdura, ma aumenta col passare del tempo, nella memoria qualsiasi tecnica imparata durante la gioventú scompare ed il suo frutto è la frustrazione o la vanagloria: Ego

Le emozioni sono semi, la memoria Ã polvere che svanisce col vento del tempo, ricordo di un allievo che venticinque anni fa riuscÃ ad imparare ventuno kata shotokan e altri quindici di scuole diverse, un portento ! ed era cintura marrone.

Lâ??ho incontrato qualche mese fa, pesava 110 chili e non ricordava neppure il nome di un solo kata, ma ciÃ che ricordava, mentre ostentava un dolce e malinconico sorriso, era quanto aveva sudato e quanto buona fosse lâ??energia del dojo: â??la migliore epoca della mia vitaâ? ha affermato.

Ricordi le parole di qualche canzone che ti ha emozionato da giovane? ... forse ricordi addirittura di aver pianto dallâ??emozione, il Ki Ã immateriale, non si perde, nÃ© si rompe, perchÃ© non Ã diretto dalle leggi dellâ??evoluzione.

Quando perdiamo la capacitÃ di contemplare i nostri pensieri, osservare le emozioni e provare le reazioni fisiche, viviamo sÃ, ma in uno stato latente, viviamo da morti viventi, significa camminare nella vita senza viverla, questo Ã il grande segreto, quando si blocca il tempo, la persona allenata nellâ??osservazione della coscienza percepisce la vita con una maggiore intensitÃ .

Come si ferma il tempo? Non pensando. E come si fa a non pensare? Contemplando il pensatore.

Il pensatore che abbiamo nel cervello Ã quellâ??entitÃ che pensa costantemente, quella che crea il tempo psicologico, questo tempo psicologico crea ego e questo ricrea tempo psicologico, in questo ciclo senza fine viviamo una vita piena di ansietÃ .

Ã tempo speso male. Vediamo ora un metodo che puÃ essere utilizzato in qualunque momento della vita o nel corso degli allenamenti specifici, Ã basato sul concetto ken zen it chi / il karate e lo zen sono un tuttâ??uno.

Il modo migliore per iniziare Ã osservare e sentire la respirazione: osserva e senti come lâ??aria entra fresca per le narici ed esce tiepida senza che la mente produca nessun altro pensiero, se la respirazione viene eseguita con coscienza, Ã impossibile che mentre poni lâ??attenzione su questo gesto tu possa pensare a qualsiasi altra cosa.

Fai questa prova: cerca qualcosa che abbia un buon profumo, annusala! appena finito devi renderti conto che mentre la annusavi non sei stato in grado di pensare a nulla, solo al profumo

Se la tua mente ha prodotto qualche pensiero, Ã perchÃ© non hai annusato appieno lâ??aroma, non sei stato nel qui e adesso, ti sei perso nel pensiero di qualcosa che non era li.

Hai usato la mente e questa ha giudicato qualcosa, lâ??osservazione e la coscienza si sono perdute nella nebulosa dei pensieri.

Una volta finito di annusare, la mente cercherà un nome o un ricordo per quel profumo, l'attività mentale si riannoda, ma se sei cosciente del fatto che durante l'atto di annusare non hai pensato a nulla, allora avrai raggiunto un momento unico, avrai vissuto pienamente quel qui e adesso!

Questo atto apparentemente semplice, ma di enorme valore spirituale, è una fugace manifestazione del "satori", che è uno stato transitorio di vivere con pienezza il "qui e adesso" per brevi periodi di tempo, il "satori" è un istante di illuminazione.

Nel nostro caso, in quanto artisti marziali, osserva senza pensare qualunque movimento che realizzi nel Dojo

Se hai la mano nel punto A e devi arrivare al B, senti, sii cosciente del movimento durante tutto il percorso ed eseguirai un movimento di qualità spirituale, un movimento di "satori", ma se quando ti trovi in A stai già pensando a B, la tua mente allora è già proiettata nel futuro e non nel presente, e così perderai la possibilità di osservare e cogliere il movimento, che è proprio ciò che arricchisce la tua coscienza.

Potrai eseguire un movimento ricco nell'azione (forma), ma vuoto nel contenuto spirituale, questa è la chiave ed il fondamento di ogni creazione artistica fatta con entusiasmo, non devi mai dimenticare che noi pratichiamo un'Arte Marziale, la parola "entusiasmo" significa: "essere posseduto dagli Dei".

La mente è il grande nemico che ci impedisce di percepire il Ki in qualsiasi momento, se pensiamo all'ordine dei movimenti, se ci sbilanciamo, se pensiamo a che cosa penseremo un osservatore dei nostri errori, se siamo preoccupati per l'ora o ci appigliamo a qualunque altro cavillo, allora il momento sarà di bassa qualità, benché abbia comportato una grande spesa energetica aerobica o sia stato realizzato con precisione.

Questo racconto lo descrive in maniera molto dettagliata

Il rospo superbo gracchia su un'umida roccia, mentre vede amaramente passare la vita davanti a lui, non fa niente.

Gli passa davanti un affannato millepiedi che sembra essere oltremodo felice e lui non può permetterselo, perciò decide di fargli delle domande che lo confondano e possa così perdere la sua pace. Il millepiedi dove vai? domanda il rospo, – Semplicemente vado? risponde il tranquillo ed affannoso millepiedi, senza alterare la sua decisa marcia. Cavoli?, pensa il rospo costernato non ha perso la calma? .

Gli domanda nuovamente senti millepiedi, a che cosa pensi mentre cammini? non penso, cammino e basta? Risponde nuovamente con tranquillità .

Il rospo non può sopportare che vi sia qualcuno più sicuro di sé di lui, decide così di porgli una domanda più maliziosa che si possa immaginare. «Millepiedi, in che ordine muovi le zampe?» Il millepiedi si ferma pensa per un istante e risponde, «per prima cosa muovo la prima zampa e dopo la seconda.

«rettifica prima la seconda e poi la quarta, no, no, mi sono confuso, prima muovo la quinta e dopo l'ottava, no, no, no! Prima la prima e poi la... No, no, no! Da allora il millepiedi non è riuscito a camminare e a ritrovare il suo cammino, la sua mente si era attivata e questa è stata la sua perdizione.

Quale è il cammino che ci condurrà verso quel misero che abbiamo denominato Ki, e che non è solo il cuore di tutte le arti marziali, ma di qualunque attività che si realizzi? Il cammino cosciente nel quale si avverte il momento presente senza interferenza della mente, questo è il motivo per cui pratichiamo le arti marziali e pochi ne sono coscienti.

In Giappone lo chiamano: Do

Significa essere presenti in tutto ciò che si compie, nell'azione o nella passività, nella contemplazione di qualcosa o mentre si pensa ad essa, essere coscienti persino di un errore che si è commesso, o di un successo, essere presenti significa essere coscienti di ciò che sta succedendo in ogni qui e adesso.

Ma attenzione al tempo, che agisce sulla coscienza e questa comincia a pensare (intelligenza), ed è proprio allora che cominciano a manifestare i desideri, che non sono altro che una forma di ego, di credere che per essere qualcuno abbiamo bisogno sempre di più, l'ego ha sempre fame, fame di pensieri, di giudizi, di cose, di potere, di tutto ciò che il mondo produce e soprattutto di tempo. «non ho tempo», «mi manca il tempo», «se avessi più tempo», sono frasi comuni che ripetiamo con assiduità.

L'ego si identificherà con qualcosa e da lì ne uscirà solamente altro ego in forma di ansietà, perché non si sarà mai soddisfatti o se lo si sarà, sarà solo per poco tempo

Ora possiamo comprendere le prodezze che compiono alcuni Maestri, con la forza o con il peso si possono ottenere abilità nella forma, anche se puerili nella coscienza, ma quando scopri un Maestro autentico, in grado di compiere vere imprese, allora hai a che fare con un personaggio umile che irradia un alone di distacco che giunge al tuo anteriore come un'abile freccia.

Non ha ego.

I grandi Maestri sembrano essere vuoti, creano una sensazione che ti assorbe, danno pace ed il tempo si ferma alla loro presenza, ma la cosa più grande che ridono molto.

Non sono nel tempo, non vivono nella vanità delle cose, vivono il qui e adesso di ciò che stanno facendo, ma se si fermassero davanti al televisore a guardare una partita di calcio, quella sarebbe l'unica cosa che farebbero in quel qui e adesso e l'atto di vedere la televisione

rappresenterebbe un'â??autentica prodezza spiritualeâ?!. con il Kl.

Note

- Foto di copertina [File \(Wikimedia Commons\)](#)
 - Grafica copertina Â©RIPRODUZIONE RISERVATA
-

Data

19/09/2024

Data di creazione

19/09/2022

Autore

paolo-algisi