

Introducción a los Gokai y sobre el origen del Reiki Tradicional Japonés



ACERCA DE LOS GOKAI.

Los *Gokai*, (que literalmente significa "Cinco Principios"), no los inventó Mikao Usui. Se basan en la sabiduría budista. También podemos ver valores similares recogidos en el Edicto para la Educación Imperial del Emperador Meiji. El precedente más claro es un doctor más o menos contemporáneo de Usui, allá por el 1915, llamado Bizan Suzuki, quién publicó un libro que se titulaba "*Kenzen no Genri*" (traducido al español "Principios de Salud") y que propone una formulación casi idéntica a la de Usui.

En 1992 Mikao Usui experimentó la comunión con el Universo y percibió con claridad el inmenso y amoroso fluir del Reiki; en ese momento decidió compartir su experiencia con el Mundo, y para ello, diseñó un sistema sencillo y asequible, que permitiera a todo el que quisiera conocer las pautas necesarias para ayudarse del Reiki en sus vidas, caminando hacia la felicidad y la salud.

Y como Mikao conocía de ese libro y vio que los principios eran buenos, los adoptó cuando decidió crear su sistema de Reiki.

Usui escogió los *Gokai* porque en ellos resonaba la verdad del Universo y porque ayudan a aquellos que emprenden el camino espiritual, así como en general a cualquier otro que desee vivir con salud y felicidad.

La sencillez de los *Gokai* es lo que los hace verdaderamente efectivos y sencillos de recordar y de grabar en nuestro interior, mediante la sencilla operación de repetirlos por la mañana y la noche, cada día, durante unos breves instantes y obtener de ello un resultado increíble al interiorizarlos.

Constituyen las bases de toda una forma de vida que nos guía y dirige hacia hábitos saludables, como evitar que la ansiedad se adueñe de nosotros, o como hacer un llamamiento a vivir con intensidad el momento presente, pues ese *Kyo dake wa* (El "Solo por hoy" previo a los principios), nos indica, además de que este es el momento de aplicar el método, que el aquí y el ahora es cuando discurre nuestra vida, el momento que verdaderamente importa y desde el cual podemos actuar.

SOBRE EL SISTEMA DE REIKI DE USUI.

Él denominó a su sistema "*Shin Shin Kaizen Usui Reiki Ryoho*" que venía significando en español "Mejora de la mente y el cuerpo mediante terapia Reiki de Usui".

El matizó "de Usui", porque existían otros muchos métodos y terapias naturales (incluso otros métodos de canalización de energía e imposición de manos también llamados *Reiki Ryoho*¹) en aquella época, en la que en Japón proliferaban las enfermedades de origen nervioso, producidas por el cambio drástico y traumático impuesto por el Emperador Meiji (la época es la de la película "El último samurái").

Una vez creado el sistema, fundó su propia escuela para su enseñanza y difusión.

La escuela la denominó "*Usui Reiki Ryoho Gakkai*" (mismo significado que el nombre del sistema, con el añadido de *Gakai* "sociedad o asociación").

Según las crónicas, su método alcanzó cierta fama y llegó a contar con múltiples centros en diversas ciudades japonesas allá por los años treinta y con unos cinco mil alumnos, nada menos.

El sistema de Usui interesó muy particularmente a la Armada Imperial Japonesa (por razones obvias, ya que en alta mar era difícil disponer de instalaciones hospitalarias) e incluso algunos Almirantes llegaron a convertirse en Maestros (hubo pocos maestros nombrados por Usui, ya que debían mostrar estar preparados para emprender el camino espiritual hacia la iluminación).

La Segunda Guerra Mundial, supuso un terrible golpe para la escuela de Mikao Usui, al perder el importante apoyo de la Armada imperial, tras su disolución, así como sufrir la pérdida de su sede durante los bombardeos...

A pesar de ello, la *Gakkai* no desapareció, y continuó existiendo como un núcleo cerrado y pequeño, que, pese a su aislamiento, mantuvo el sistema de Usui puro hasta nuestros días.

Mientras tanto, antes de la guerra, una hawaiana (Hawayo Takata) hija de inmigrantes japoneses residentes en esas islas norteamericanas, fue diagnosticada de cáncer. En esa época, si tenías cáncer podías dar por concluida tu estancia en la tierra, pero un cirujano le habló de la Clínica del Doctor Chujiro Hayashi.

El tal doctor era un Oficial Médico de la Armada Imperial japonesa, y por añadidura, alumno de Mikao Usui, y a la postre, el último maestro que Usui formó, con el cometido específico de que Chujiro estudiara el Reiki desde un punto de vista clínico, que ayudara a comprenderlo mejor a la gente de aquellos días y, sobre todo, a mejorar un método terapéutico desarrollado por alguien que al fin y al cabo no era médico y que en la opinión del propio Usui, podría beneficiarse del estudio clínico.

En la clínica de Hayashi, la señora Takata recibió *Renzoku Reiki* (maratón de Reiki en la que muchos reikistas se van turnando para que el paciente reciba todo el Reiki posible) durante muchos días y semanas, hasta que fue curada del cáncer.

Imaginad el impacto que experimentó la buena señora. Y por supuesto, le pidió a Chujiro Hayashi que le enseñara Reiki.

¹ http://www.aetw.org/reiki_usui_reiki_ryoho.htm

Ya Hayashi, había incluido algunas cosillas que no se enseñaban en la Usui Reiki Ryoho Gakkai, con cuyos maestros, tras la muerte de Usui, había chocado, ya que ellos vieron la misión de Chujiro como contraria a la Gakkai.

Con la entrada de Japón en la segunda guerra mundial, Chujiro decidió quitarse la vida, pues para él, sus propósitos estaban cumplidos. además, concurrían varias fatales circunstancias que le condujeron a esa decisión:

- Su juramento como oficial médico de la Armada Imperial le obligaba a participar del conflicto.
- Su formación como médico y maestro de Reiki, le hacían contrario a la guerra.
- Fue testigo (posiblemente no testigo directo) de cómo Japón atacó Pearl Harbour, en Hawai, donde él llegó a viajar para continuar la formación avanzada de Hawayo Takata.

Imaginad lo traumático y terrible de su situación.

Como el buen doctor contaba ya con una avanzada edad y en la cultura japonesa el suicidio ritual no era algo tan terriblemente visto en occidente, por el contrario, constituía una forma de salvaguardar el honor, extremadamente valorado por los japoneses, se decidió pues por cometer *seppuku*. Tras este hecho, su mujer acogió en la clínica refugiados durante la guerra mundial. Posteriormente continuo con la enseñanza de Reiki, pero la clínica cerró al retirarse ella ya que ningún hijo o alumno se hizo cargo de la misma.

Hawayo Takata, tras la Segunda Guerra Mundial y a petición de sus allegados y de algunos miembros de su familia, terminó por enseñar Reiki (ella había sido formada como Maestra por Chujiro, quién lo fue a su vez por Usui).

Y ella fue el vínculo que facilitó el salto del Reiki a occidente (USA, Canadá, Francia, etc.).

REIKI "OCCIDENTAL"

Un problema de los sistemas que se han ido creando a partir del creado por Usui durante su transmisión desde Japón hasta occidente es el artificio con el que muchos egos han ido sobrecargándolo, así como algunas mentirijillas que, en su momento, pudieron servir a su difusión, pero que ahora suponen un estorbo.

Por ejemplo: Se dijo que Mikao Usui cursó estudios universitarios en EEUU y recibió el título de Doctor, o que era Rector en una universidad cristiana de Japón. Esto es falso, y ya en su tiempo se refutó por las diversas Universidades.

El motivo de esta invención, no fue otro que el de acercar el Reiki a la mentalidad norteamericana, que aceptaría mejor a un japonés "asimilado" a EEUU y con estudios prestigiosos, que a uno que no los tuviera. La animadversión de los norteamericanos a todo lo japonés era grande a causa de la guerra.

Otro ejemplo: Se han mezclado muchas técnicas de otras corrientes con el Reiki Ho² o Reiki Ryoho³, cómo el llamado Reiki Tibetano (aunque nunca en el Tíbet ha existido un sistema como ese) o conceptos del hinduismo, etc. No todo ello es malo, no todo ello es bueno.

Se han dicho cosas de Mikao Usui que no solo son erróneas, sino que perjudican en la actualidad la difusión del Reiki, como, por ejemplo, detalles tan psicodélicos como que Usui vio revelados los símbolos del Reiki en forma de imágenes brillantes en el cielo. Esto, que parece fruto de la psicodelia de los sesenta, no es verdad. Además, los símbolos (que solo fueron TRES) los diseñó Mikao como "herramientas" para ayudar a aquellos de sus alumnos que no podían sentir con facilidad el Reiki, que no desarrollaban una fuerte sensibilidad, a canalizar mejor la energía vital del universo. Estas herramientas o símbolos (que se llamaban "símbolo número 1, 2 y 3") tenían

² Ho significa técnica o método.

³ Ryoho significa sistema de sanación o terapia natural. Ho puede usarse como sinónimo de Ryoho.

formas concretas que contienen la vibración que facilita la conexión con diferentes "aspectos" del Reiki.

Los símbolos 1, 2 y 3 están ligados a *kotodamas*⁴ o sonidos sagrados que contienen la misma vibración (*chokurei*, *seiheki*, *honzasheshonen*) y por ello, en Reiki occidental se ha confundido los *kotodamas* y los nombres de los símbolos como si fueran la misma cosa. Son vibraciones a nivel óptico y a nivel acústico, y sus orígenes son diversos.

El denominado símbolo maestro, no es tal en realidad. Aunque es cierto que ~~por su uso por parte de Usui lo usaba para representar el camino espiritual que habían de emprender los que iniciaban *Shinpiden*⁵, y ha terminado por convertirse en un foco que permite focalizar ese aspecto.~~

El llamado símbolo maestro, es un texto formado por tres kanjis (esas bonitas letras japonesas cuyo origen son los caracteres Han chinos) "*Dai komyo*" significa "Gran Luz Brillante", y era aquello en lo que se tenían que convertir los alumnos de *Shinpiden* y a los que Mikao Usui mostraba ese texto como símbolo visual de inspiración.

Este símbolo maestro, es una invitación para que nos convirtamos en eso, en Seres de Pura Luz Radiante que ilumine al resto del mundo. Por eso, se ha convertido en el cuarto símbolo o símbolo maestro y ha ganado poder al vibrar con su significación y con la conciencia de muchos *Shihan*⁶.

Los símbolos no son runas mágicas, ni Mikao creó más de los que os he hablado. Originalmente, los introdujo como "muletas" para que los que iban rezagados en el uso de la energía, para que pudieran mantener el ritmo.

En nuestro aprendizaje con Reiki, debe llegar un punto en el que para caminar ya no precisaremos de estas muletas, sino que nuestra conciencia vibrará a un nivel superior, pudiendo entrar en contacto inmediato o permanente con la vibración superior del Reiki.

El "Sakoku" y la época en la que vivía Japón y el porqué de esa ansiedad generalizada que precisó de nuevas terapias:

Japón había permanecido durante cerca de tres siglos cerrado al mundo exterior, por decreto del "*Sakoku*", impuesto por el Shogunato⁷ para evitar injerencias extranjeras en los asuntos de Japón.

Cuando tres siglos después, cuando una flotilla norteamericana, mandada por el Comodoro Perry, forzó la apertura comercial de Japón, el entonces reinante emperador Meiji advirtió de la necesidad de modernizar el país.

El Emperador Meiji impidió que Japón cayera en poder de las potencias occidentales durante la época del Imperialismo colonial, y esto lo logró a pesar de que Japón se encontraba en una etapa más próxima al feudalismo, que a la época moderna por culpa del aislamiento al que había estado sometido hasta finales del siglo XIX. Para ello, para impedir acabar convirtiéndose en colonia de EEUU o de algún otro, abolió las viejas tradiciones de los samuráis e implantó una administración moderna ("occidentalizada"), así como muchos adelantos entre los que cabe

⁴ Lo que en Reiki occidental se suele llamar mantra del símbolo, usando una palabra hindú.

⁵ El nivel que ahora llamamos maestría.

⁶ Alumnos que habían superado los dos niveles previos a *Shinpiden* y que eran seleccionados como instructores para colaborar en las tareas administrativas y formativas de la escuela.

⁷ Período de la historia japonesa en que el poder residía en el Shogún o "General en Jefe", un noble que había acumulado más poder que el Emperador, quien se mantenía apartado del poder, relegado a representar una figura de carácter sagrado, como jefe religioso, y que duró de finales del siglo XII hasta la Restauración Meiji de 1866 (momento en que el Emperador recuperó el poder).

destacar el ferrocarril, que permitía unir cada rincón del agreste Japón, y al hacer más fluidas las comunicaciones, impulsar su economía y afianzar su control.

Entre los que se opusieron a la occidentalización de Japón, se contaba un buen número de samuráis leales al Emperador, pero también a sus tradiciones y al que consideraban el verdadero espíritu de Japón. Y tuvo lugar una guerra civil que se saldó con la victoria de las fuerzas Imperiales, modernizadas con armas de fuego y métodos occidentales.

El cambio drástico de la tradición samurái antigua, hacia una filosofía moderna es lo que supuso tan gran desasosiego para un gran número de japoneses, que veían trastocado su sistema de valores y su cultura entera. Esto produciría un gran número de enfermedades relacionadas con la ansiedad, que la medicina oficial no podía remediar.

Por ello proliferaron todo tipo de terapias naturales como el Shiatsu, que en aquellos días se llamaba "Shiatsu Ryoho" (terapia natural de Shiatsu) y el Reiki Ryoho de Usui.

Gassho y Luz para vuestras vidas.

Autor: German Jaramillo (<https://www.facebook.com/german.jaramillo.9>)

Colaborador: Luis Romance

(Fecha: 028/12/2016)



Reconocimiento – NoComercial – Compartirlgual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.