TENSHIN SHODEN KATORI SHINTO RYU

Historie

In het jaar 1387 werd in het dorp [Lizasa](http://mediawiki.arts.kuleuven.be/geschiedenisjapan/index.php?title=Lizasa&action=edit&redlink=1) de grondlegger van de [Katori Shinto Ryu](http://mediawiki.arts.kuleuven.be/geschiedenisjapan/index.php?title=Katori_Shinto_Ryu&action=edit&redlink=1) geboren, genaamd Lizasa Iga no Kami Ienaoko. Hij behoorde een eenvoudige landadel familie. Hij was als kind reeds gefascineerd en bezeten van de martiale kunsten. Volgens de overleveringen zou hij al op een vrij jonge leeftijd reeds meester van het zwaard en de speer ([yari](http://mediawiki.arts.kuleuven.be/geschiedenisjapan/index.php?title=Yari&action=edit&redlink=1)) zijn. Als [samoerai](http://mediawiki.arts.kuleuven.be/geschiedenisjapan/index.php?title=Samoerai&action=edit&redlink=1) van de [daimyo](http://mediawiki.arts.kuleuven.be/geschiedenisjapan/index.php?title=Daimyo&action=edit&redlink=1) van [Chiba](http://mediawiki.arts.kuleuven.be/geschiedenisjapan/index.php?title=Chiba&action=edit&redlink=1) nam hij deel aan verschillende veldslagen waarin hij vooral in man- tot mangevechten opviel door zijn grote gedrevenheid met wapens en door zijn uitzonderlijke moed. De Chiba familie kwam ten val als gevolg van een confrontatie met de toenmalige shogun waardoor ook de versterkte hofstede van de Lizasa-familie met de grond werd gelijkgemaakt. bedroefd en zonder meester vertrok Ienaoko naar de Katori-schrijn en hoopte daar door meditatie en harde training tot [satori](http://mediawiki.arts.kuleuven.be/geschiedenisjapan/index.php?title=Satori&action=edit&redlink=1)(verlichting) te komen. Hij was toen 64 jaar.

Hij trok nabij het katori-schrijn een eenvoudige woning op. Waar hij elke dag, voor dag en dauw, oefende met het zwaard, [yari](http://mediawiki.arts.kuleuven.be/geschiedenisjapan/index.php?title=Yari&action=edit&redlink=1) (speer) en [naginata](http://mediawiki.arts.kuleuven.be/geschiedenisjapan/index.php/Naginata) (Japanse hellebaard). Hij onderwierp zich aan deze intensieve training tot laat in de avond. Voor hij tenslotte naar bed ging,voerde hij een reinigingceremonie uit die bestond uit onder een ijskoude waterval te staan en zich op deze manier te "zuiveren". Waarna hij een uur Shinto ritulelen uitvoerde in het Katori-schrijn. Ondanks deze lichamelijke uitputting verdiepte hij zich na zijn gebeden nog tot diep in de nacht in religieuze en filosofische geschriften(oa shingon geschriften wiens rituele handelingen en gezangen nog steeds een plaats hebben in [Katori Shinto Ryu](http://mediawiki.arts.kuleuven.be/geschiedenisjapan/index.php?title=Katori_Shinto_Ryu&action=edit&redlink=1)). Duizend dagen en nachten lang hield hij dit leven vol.

De godheid aan wie de katori-schrijn was gewijd,[Futsunushi no Mikoto](http://mediawiki.arts.kuleuven.be/geschiedenisjapan/index.php?title=Futsunushi_no_Mikoto&action=edit&redlink=1) zou in een droom van Ienaoko verschenen zijn. Hij zei “je wijdt je nu al zolang aan deze tempel, pak je zwaard en volg mij’ Hij verscheen toen in de gedaante van een jonge man. De verschijning leerde hem de Goddelijke Itsustu, nanatsu kasumi en hakka overleveringen (die hij zelf van marishi-Ten kreeg)Ienaoko en overhandigde gaf hem een rol, de [Mokuroku Heiho Shinsho](http://mediawiki.arts.kuleuven.be/geschiedenisjapan/index.php?title=Mokuroku_Heiho_Shinsho&action=edit&redlink=1) genaamd, gepaard met de woorden: "Choisai,jij zal de sensei worden van alle grotezwaardvechters onder de zon". En samen met die woorden verdween de jonge man. Ienaoko werd wakker met de rol tegen zijn borst gedrukt. De rollen bevatte de martiale technieken en strategie van goddelijke aard.

Ienaoko veranderde zijn naam in Choisai en stichtte de zwaardschool die hij Tenshin Shoden Katori shinto noemde. De huidige Katori Shinto Ryu grootmeester bezit nog een groot aantal manuscripten,delen daarvan zouden afkomstig zijn van Choisai zelf,waarin hij beschreef hoe intensief hij deze rollen bestudeerde en oefende. Toen hij overleed in 1488 op de 15de dag van de 5de maand had Choisai de hoge leeftijd bereikt van 102 jaar.

Door de tekst verweven staan Doka –krijgsverzen (appendix 6) in het Appendix staan meerdere Doka.

TACHI-JUTSU

(Zwaardschermen)

Kamae

Neutraal als aarde

uitvloeiend naar alle richtingen –

de houding van *gedan*.

 Ogami hiku

Mythologie

Marishi-Ten

Door een goddelijk visioen onderrichtte Marashi-Ten (appendix 1) aan Futsunusi no kami (the deity van de katoritempel – appendix 2) de tactieken van:

itsutsu de vijf havens (deities, technieken, tactieken)

nanatsu de zeven havens (deities, technieken, tactieken)

kasumi de verzamelde havens (deities, technieken, tactieken)

Hakka de acht havens (deities, technieken, tactieken)

De term havens wijst naar het begrip toevluchtoord.

Deze havens onderrichten in bepaalde technieken, of tactieken/strategieën alsmede zijn zij verbonden met een aantal Deities.

Dit ter behoeve van de welvaart en vrede van een heel land of het individu.

 Futsunushi no mikoto

Futsunushi no mikoto bezat daarmee hemelse zwaardvechtmethodes voor het kwellen en verdrijven van demonen en het kwaad. Dit is beschreven in de Kongen no sho.

Deze methodes dragen dezelfde naam als de vier Omote no tachi zwaardkajo van deze zwaardstijl.

De grondlegger van onze stijl heeft op de grond van de tempel na 1000 dagen trainen en misogi ien shugyo in een droom/visioen de zwaardtechnieken van Futsunusi no kami (Itsutsu, Nanatsu, Kasumi en Hakka) gekregen . Alsmede de geheime technieken van het augustus zwaard (een mythologische zwaard – appendix 3) de Gogyo no tachi, naginata, yari, gokui.

De havens van itsutsu, nanatsu, kasumi, en hakka komen dus ook voor in ons systeem als zwaardkajo en zijn doordrongen met de kracht van evenveel deities als de naam van de kata impliceert.

De Katori Shinto Ryu is zeer doordrongen met mythologisch esoterie. De beoefenaar van deze kata zal na vele jaren deze verbondenheid met de deities, die zich inzetten voor vrede, aangaan. Als deze kata beoefend worden met deze kennis zal de uitvoerder ook doordrongen en beschermt worden door deze deities/Kami.

De beoefenaar zal daarom begrijpen dat het trekken van het zwaard niet de juiste weg is.

Hij krijgt begrip in katsujinken – het zwaard dat leven/vrede, voorspoed schenkt.

Het zwaard getrokken

is niet de juiste weg –

het is dom en ruw.

 Ogami Hiku

De Katori Shinto Ryu is zeer verbonden met Japanse mythologie!

B.v de eerste iaijutsu kata kusanagi no ken ontleent zijn naam aan beroemd zwaard: kusanagi no tsurugi (appendix 4). Het is daarom wijs om zich te verdiepen in de betekenis van de namen van de kajo’s, hieronder gepresenteerd.

Omote no tachi (de basistechnieken- Kaisha kenjutsu technieken in yoroi):

Deze schat van vier;

de leer van: groot, krachtig, snel en vluchtig

in een notendop.

 Ogami Hiku

1. I-kajo Itsutsu no tachi De vijf zwaardtechnieken ook wel de vijf principes of de vijf havens

2. Ni-kajo Nanatsu no tachi De zeven zwaardtechnieken

3. San-kajo Kashumi no tachi De verzamelde technieken

4. Yon-kajo Hatsuka no tachi De acht zwaardtechnieken

Gogyo no tachi (de hogere technieken – Suhada kenjutsu technieken zonder yoroi):

- Bestudeer de volgorde -

de vijf elementen: zij kunnen

helen en vernietigen.

 Ogami Hiku

Deze kata zijn vooral geschikt voor gevechten dichtbij of in een kleine ruimte. Waar de Omote no tachi vooral gebruikt maakt van de mono-uchi wordt er in de Gogyo gebruikt gemaakt van de gehele lengte van het blad; door middel van trekkende (hikigiri) en duwende (oshigiri) snijdingen, ook wordt de kromming van het blad veel gebruikt.

De snelheid van deze kata is gelijk aan die van de Omote, echter in de Omote beweegt men als een leeuw en in de Gogyo als een luipaard.

Hij die de Gogyo no tachi beheerst zal een ongeëvenaarde zwaardvechter zijn, vooral omdat hij doordrongen is van het feit dat het zwaard in dienst staat van vrede. Elke Gogyo kata heeft een kuden (een diepere betekenis die oraal wordt doorgegeven).

Daarnaast representeren deze kajo de vijf elementen.

1. **I-kajo Mitsu no tachi** De drie zwaardtechnieken

Mitsu kuden:

Deze kata belichaamt de drie rijken: hemel aarde mens

In shinto wordt dit gesymboliseert door kuninotokotachi no mikoto (appendix 5)

In het confucianisme wordt het belichaamt door de Vijf deugden: welwillendheid, rechtvaardigheid, hoffelijkheid, wijsheid, en integriteit.

2. **Ni-kajo Yotsu no tachi** de vier zwaardtechnieken

Yotsu kuden:

Heeft als kuden dat het yin en yang (in-yo) harmoniseert en kalmte brengt aan de 4 eilanden van Japan en de vier zeeën. Alsmede welvaart aan het land.

3. **San-kajo In no tachi** Het zwaard in de schaduw

In no tachi kuden:

Is zo genoemd naar zijn natuurlijke verborgenheid (yugen) namelijk: het zwaard komt tot uiting in de vorm, het zwaard komt tot uiting in het lichaam, en het lichaam komt tot uiting in het zwaard.

4. **Yon-kajo Sha no tachi** Het zwaard wordt geworpen

Sha no tachi kuden:

Is zo genoemd omdat men daar een yo houding aanneemt, Met het naar achter brengen van het zwaard legt men de gehechtheid aan het zelf en het leven neer. Waardoor men de weg kan vinden die leidt naar een gevecht met een vrije geest - er is geen vorm!

Ik leg mijn leven neer,

stap in en verberg mijn angst –

de houding van *sha.*

 Ogami Hiku

5. **Go-kajo Hotsu no tachi** Het zwaard in de aanval

Hotsu no tachi kuden:

Hierbij is de intentie om door middel van ten no kamae het aanroepen (hotsu) van de Deities demonen en kwaad te verdrijven.

 Gokui hichijo no tachi (de zeven geheime technieken)

 Met zachte ogen

dobber ik rustig rond –

maar schijn bedriegt.

Rustig maar kordaat

druk ik het kussen neer

 Ogami Hiku

1. I-kajo Toyama no tachi Het zwaard op de verre berg

(Ukifune no kurai) (De positie van de drijvende boot)

2. Ni-kajo Kataname no tachi Op het scherp van de snede

(Yosui no kurai) (De positie van drijvende bladeren)

3. San-kajo Agenami no tachi De golven komen aanzetten

(Sangetsu no kurai) (De maan schijnt over de berg)

____

RYOTO

(het schermen met twee zwaarden, lang en kort zwaard gelijktijdig)

Onzichtbaar geknield

kijk ik in het donker

langs hem heen.

Verdeelt over mijn handen –

de twee hemelen!

 Ogami Hiku

1. I-kajo Eigetsu no tachi De eeuwig schijnende maan

(Ni O no kurai) (De twee tempelwachterspositie)

2. Ni-kajo Suigetsu no tachi De maan spiegelt in het water

(Tenchi no kurai) (De hemel- en aardepositie)

3. San-kajo Isonami no tachi Het zwaard van de hoge golven

((Huyo no kurai) (Wind- en bladerenpositie)

4. Yon-kajo Murakomo no tachi Het zwaard in de wolken

(Sasu no kurai) (De positie van het stekende zwaard)

Gokui no kodachi (de geheimen van het korte zwaard

-Kleven als natte rijst

-Verstik hem als een mochi

-Wees snel en dapper!

 Ogami Hiku

1. I-kajo Seigan no kodachi Gericht op het open oog

2. Ni-kajo Suigetsu no kodachi De maan spiegelt in het water

3. San-kajo Hangetsu no kodachi Het korte zwaard van de halve maan.

____

IAI-JUTSU

(Het trekken van het zwaard en toeslaan)

Iai goshi (het zwaard trekken, gehurkt op de linkerknie)

1. I-kajo Kusanagi no ken Het grassnijdend zwaard

2. Ni-kajo Nuke tsuke no ken Trek het zwaard en steek

3. San-kajo Nuki uchi no ken Trek het zwaard en sla toe

4. Yon-kajo U-ken Slag naar rechts

5. Go-kajo Sa-ken Slag naar links

6. Rok-kajo Happo Ken Acht technieken

Tachi iai jutsu (het trekken van het zwaard vanuit staande positie of lopend)

1. I-kajo Yukiai gyaku nuki no tachi Terugstappen en slag naar voren

2. Ni-kajo Zengo chidori no tachi Voor en achter zigzag lopend zwaard

3. San-kajo Yukia migi chidori no tachi Rechtsvoor zigzag lopend zwaard

4. Yon-kajo Gyaku no tachi Het omgekeerd getrokken zwaard

5. Go-kajo Nuki uchi no tachi Trekken en toeslaan

 Gokui no iai jutsu (de geheime technieken van het zwaardtrekken)

1. I-kajo Kumo giri ken De wolkensnijder (verdediging tegen kusari)

2. Ni-kajo Hangetsu no ken Het zwaard van de halve maan

Deze bovenste kata worden ook gebruikt als exorcisme.

3. San-kajo Mui ichi no ken Slechts één zwaard

4. Yon-kajo Nu ni no ken Nog twee zwaarden

5. Go-kajo Seigan no tachi Het zwaard gericht op het open oog

____

BO-JUTSU

(Gevechtstechnieken met de lange staf)

- ‘Stop jij dwaas!’

‘gooi die gebroken speer niet weg.’

Zie zijn kracht!

 Ogami Hiku

Omote no bo (de basistechnieken met de lange staf)

1. I-kajo Seriai no bo De staf die wegjaagt

2. Ni-kajo Sune hishige no bo De staf die de kniëen slaat

3. San-kajo Saiyu no bo De links en rechts slaande staf

4. Yon-kajo Kasahazushi no bo De hoedafwerpende staf

5. Go-kajo Hane tsurube no bo De staf die uit een bron schept

6. Rok-kajo Tachinami no bo Aanrollende golven

Gokui no bo (geheime technieken met de lange stokken)

1. I-kajo Gedan kamae no bo De positie met de stokken omlaag

2. Ni-kajo Kasumi gakari no bo Eén stok gericht op de slaap

3. San-kajo Denko kamae no bo De bliksemflitspositie

4. Yon-kajo In-kamae no bo De stok in de schaduw

5. Go-kajo Hikizue kamae no bo Het afbreken van een tak

6. Rok-kajo Ritsu yo kamae no bo Een rechtopstaande staf.

____

NAGINATA JUTSU

(Gevechtstechnieken met de hellebaard)

Breken en snijden

dat is de essentie van

de hellebaard.

 Ogami Hiku

 Omote no naginata (basistechnieken hellebaard)

1. I-kajo Itsutsu no naginata Vijf naginata technieken

2. Ni-kajo Nanatsu no naginata Zeven naginata technieken

3. San-kajo Kasumi no naginata De naginata langs de slaap

4. Yon-kajo Hakka no naginata Acht naginata technieken

Gokui hichijo no naginata (de zeven geheime naginata-technieken)

1. I-kajo Embi no naginata De vliegende zwaluwtechniek

2. Ni-kajo Tombo no naginata (Seirei no naginata) De vliegende libelletechniek

3. San-kajo Yoko no naginata (ryuko no nagianta) De techniek van draak en tijger

____

SO JUTSU

(Gevechtstechnieken met de speer)

Dit gevaarte

vraagt echt alle aandacht.

Stappen in de leegte.

 Ogami hiku

1. I-kajo Hiryu no yari De lans van de vliegende draak

2. Ni-kajo Kyoryu no yari De vertrekkende draak

3. San-kajo Tsuke dome no yari Steken en blokkeren

4. Yon-kajo Ageya no yari Als een omhoog schietende pijl

5. Go-kajo Denko no yari De bliksem-lans

6. Rok-kajo Yoruya no yari Als een pijl in de nacht

____

SHURIKEN JUTSU

(Werpmestechnieken)

Het gooien van voorwerpen naar een vijand is al sinds prehistorische tijden een natuurlijke reactie op gevaar. In het begin waren dat stenen, takken en alles wat voorhanden was, later een speer.

De shuriken wordt ook wel genoemd " het zwaard van wanhoop" omdat het gebruikt werd als een laatste verdedigingsmiddel door het zwaard of een dolk naar de vijand te werpen. Later werden speciale shuriken gemaakt van verschillende lengte en vorm. De Koga- en Iga-ninja gebruikten evenals de Yagyu Shinkage Ryu de bekende kruis-, rad- of stervormige shuriken. Andere scholen gebruikten spijker- of pinvormige shuriken in diverse uitvoeringen, rond, vierkant, zes- of achthoekig in doorsnede. Sommige voorzien van een kwastje om de pin meer richting te kunnen geven. De Katori Shinto shuriken is vier- of zeskantig en is iets voorbij het midden dikker in doorsnede dan aan de einden. De lengte is ongeveer 18,5 cm.

Het werpen wordt uitgevoerd vanuit za-uchi (gehurkt op de rechterknie) en vanuit tachi-uchi (dat is staand of lopend). De worp is overlangs en onderlangs, en vanuit de linkerschouder naar voren. Het onderscheidt tussen de Katori Shinto stijl en andere scholen ligt aan de wijze waarop de shuriken wordt geworpen. In Katori Shinto wordt op het moment van werpen gelijktijdig een stap naar voren gedaan zoals bij een slag met een zwaard. De werptechnieken worden mondeling overgedragen als So-o koketsu De wijze lessen van een oude man)

____

KATORI SHINTO RYU JU JUTSU

(Gevechtstechnieken zonder wapens)

In de Mokuroku Heiho no Shinsho worden ook nog 36 jujutsu technieken beschreven. Deze betreffen voornamelijk een handgemeen met een al dan niet gewapende tegenstander al dan niet gekleed is in een harnas (Yoroi kumi uchi). In zittende of staande manieren .

Deze informatie is uit vele bronnen verzameld en bijeen gebracht

Voor meer info zie bronnen achterin dit document

Henk Arnold ogami dojo Nederland

www.oudekrijgskunsten.nl

Appendix

1.MARISHITEN　摩利支天

Origin = Hindu Deity of India

One of 20 Celestials (Nijūten 二十天)

One of Three Celestials.

God / Goddess of prosperity, the warrior class, and entertainers in Japan. Depicted as a male or female warrior, often with three heads and multiple arms holding weapons, standing or sitting atop a sow or boar, or driving a chariot drawn by seven pigs. In Japan, this deity is also sometimes depicted as a beautiful female goddess of fortune standing or sitting on a lotus. In her female form, she is the consort of Dainichi Nyorai (Skt. = Vairocana), the Great Solar Buddha. In this role, she is the harbinger of Dainichi, the Goddess of Dawn, a personification of light, one identified with the blinding rays and fire of the rising sun, and thus with the power of invisibility and mirage. Marishiten’s powers of illusion were probably the main reason she was adopted as the tutelary deity of street magicians and entertainers. Her mount, the boar, “represents audacious advance without fear, a desirable quality for a warrior.” <Source: Michael Ashkenazi>

Introduced to Japan along with the Shingon and Tendai sects of Esoteric Buddhism in the early 9th century, s/he was worshipped by warriors, especially archers, from the middle ages onward for the gift of invisibility. Minamoto Yoritomo 源頼朝 (+1147-1199), one of Japan’s most lauded military geniuses and the first shōgun 将軍 of the Kamakura era (1185-1332), reportedly had an idol of Marishiten made to protect him in battle. This idol is now said to be housed at the Kantsūji Temple 感通寺 in Tokyo’s Shinjuku ward <source: Edo Meisho Zue>. The famous military leader Tokugawa Ieyasu 徳川家康 (1542-1616), the first shōgun of the Edo period (1615-1868), carried a small wooden Marishi charm at all times. The charm is now said to be a treasure of Shizuoka Sengen Jinja 静岡浅間神社 in Shizuoka. At Sengaku-ji Temple 泉岳寺 in Tokyo, the grave of the 47 Rōnin (see Chūshingura) is guarded by an effigy of Marishiten.

In Japanese artwork, Marishi is typically portrayed in an aggressive, warrior-like pose holding weapons of war. Those who worship Marishiten are said to be free of danger from all misfortune and evil, robbers, natural disaster, poisonous drugs, and other harm. It is also said s/he cures anal diseases and possession by spirits, relieves difficult deliveries, and helps in resolving differences. Those who recite Marishi’s mantra are promised that all their wishes will be fulfilled. S/he is also identified with the seven stars of the Little Bear (Little Dipper) constellation, which perhaps explains why s/he drives a chariot drawn by seven pigs. [Editor’s Note: Some sources say the Great Bear (Big Dipper); this needs checking.]

Marishiten’s cult peaked in the Edo era but declined thereafter owing to the dismantling of the feudal system, to the abolishment of the samurai class, and to the rising popularity of goddess Benzaiten, who has largely supplanted Marishiten as an object of veneration in modern times.

Says Saroj Kumar Chaudhuri: “Indian mythology projects Marīci as one of the ten mind-born children of Brahmā (Jp. = Bonten). The word Marīci itself appears in the Rig Veda, meaning ‘ray of light of the sun or the moon.’ In Japan, however, this deity was treated as a female divinity. She enjoyed some popularity among practitioners of martial arts and entertainers who prayed to her for success. Otherwise, she had little popularity in Japan. She is virtually ignored in popular [Japanese] literature. She is said to be positioned in fornt of the sun and hence invisible. Evils can be eliminated by chanting her mantra. She fought taking the side of Indra (Jp. = Taishakuten) when the Asura attacked Indra to recover the Asura king’s daughter (then Indra’s consort). In the 12th century, Marīci was worshipped in China for protection. From around this time, she became popular in Japan also, especially among warriors and entertainers.” <end quote>

Says William Edward Soothill: “Spelled Marīci (Sanskrit). Rays of light, the sun’s rays, said to go before the sun; mirage. A goddess, independent and sovereign, protectress against all violence and peril. In Brahmanic mythology, the personification of light, offspring of Brahmā, parent of Sūrya. Among Chinese Buddhists Marīci is represented as a female with eight arms, two of which are holding aloft emblems of sun and moon, and worshipped as goddess of light and as the guardian of all nations, whom she protects from the fury of war. She is addressed as 天后 queen of heaven, or as 斗姥 (literally “mother of the Southern Measure μλρστζ or Sagittarī), and identified with Tchundi and with Mahēśvarī, the wife of Maheśvara, and has therefore the attribute Mātrikā -- Mother of the Myriad Buddha. Taoists address her as Queen of Heaven.” <end quote> Soothill also identifies Marīci with Saptakotibuddha-mātṛ (Shichikuchi Butsumo Son 七倶胝佛母尊), the fabulous mother of seven koṭīs of Buddhas (70 million Buddha). Other entrees in Soothill’s dictionary say she is known as well as Candī / Cundi 準提 / 准胝 / 尊提 or as Cundī-Guanyin 準提觀音 (a form of Kannon). In Brahmanic mythology, Candī / Cundi is a vindictive form of Hindu goddess Durgā, who can appear in the form of a wild boar.

Says the Digital Dictionary of Buddhism (sign in with user name = guest): “Transliteration of Sanskrit Marici. An Indian goddess of the morning sun adopted into the Buddhist pantheon. She rides a chariot drawn by seven pigs, her charioteer either the Hindu deity Rhu or a goddess with no legs. She is the consort of Vairocana (Jp. = Dainichi), though rarely shown in yab-yum with him. She is associated with the constellations of Sagittarius and the Little Bear. She is shown with three faces and eight hands, either in her chariot or simply standing on the back of a sow. She is one of the 20 Celestials 二十天.” <end quote>

Says JAANUS. Marishiten is the name of a Buddhist goddess representing an amalgamation of several Hindu antecedents, primarily the god Marici, who is considered to have been a son of Brahma (Bonten 梵天) or one of the ten patriarchs created by the first lawgiver Manu. The deity assumed female form on adoption into Japanese Buddhism. Since Marici means "light" or "mirage," Marici was regarded as a deification of mirages and being thus invisible or difficult to see was invoked in order to escape the notice of one's enemies. This martial aspect has been carried over in the cult of Marishiten in Japan, where she came to be revered as a tutelary deity of the warrior class. Later she was also worshipped as a goddess of wealth and prosperity among the merchant class, being counted along with Daikokuten 大黒天 and Benzaiten 弁財天 as one of a trio of "three deities" (Santen 三天) invoked for such a purpose during the Edo period. She assumes a variety of forms and may have one, three, five or six faces and two, six, eight, ten or twelve arms; in her many-faced manifestations, one of her faces is that of a sow, and she rides either a sow or a chariot drawn by seven pigs. Images of Marishiten are common in India, but there are few examples in Japan. Shōtakuin 聖沢院 (Kyoto) has a polychrome painting said to be of Korean provenance, while Tokudaiji Temple 徳大寺 (Tokyo) is dedicated to a large image of her dubiously attributed to Shōtoku Taishi 聖徳太子 (574-622 AD). The Nispannayogavali also describes a mandala 曼荼羅 centered on Marishiten. <end quote> Note: The Flammarion Guide says her mandala is composed of two interlaced triangles with her image in the center, dancing, surrounded by four Dakinis.

Says the Flammarion Guide: “She was worshipped in Japan during the Middle Ages by warriors, especially archers, who often wore her image, protecting those who invoked her name, and making them invisible in danger. People can neither see her nor harm her. She was also worshipped by disciples of Zen and Nichiren. The Japanese have mostly forgotten her now, and she is worshipped only very occasionally. She assumes various forms [in Japan]. <end quote>

2.

Futsunushi (経津主神 Futsunushi no kami is a kami of swords, thus his Shinto priests are supposed to always wear Nihontō with them, at least in the shrine. He is a general for Amaterasu along with Takemikazuchi. He is worshipped at Katori Shrine, and as he is seen as a god of martial arts, Katori Shintō-ryū adepts make a solemn oath when they join the school.

3.

Totsuka-no-Tsurugi (十拳剣 agustus zwaard lit. "Sword of Length of Ten Fists") is not a specific sword, but a common noun for any sword of this length. In Japanese mythology, numerous deities own a sword of this kind. Some examples of well-known Totsuka-no-Tsurugi's:

1. The totsuka sword used by Izanagi to kill his offspring, Kagu-tsuchi.[1] This one is also named Ame-no-Ohabari or Ama-no-Ohabari (天の尾羽張?, lit. "sword of Takamagahara with blades on both sides of the tip").

2. The totsuka sword used in the oath between Amaterasu and Susanoo. Amaterasu received this sword from Susanoo, snapped it to three pieces, and created the Triple Goddesses of Munakata from its debris. This sword was not named.

3. Another totsuka sword in Susanoo's possession, which he used to slay Orochi. This sword is also named Ama-no-Habakiri or Ame-no-Habakiri (天羽々斬?, lit. "Snake-Slayer of Takamagahara"), Worochi-no-Aramasa (蛇之麁正?), or Futsushimitama-no-tsurugi (布都斯魂剣?). The sword is enshrined as the shintai of Isonokami Shrine.

4. The totsuka sword wield by Takemikazuchi in quelling of the Middle Country. This sword is known as Futsunomitama-no-tsurugi (布都御魂剣?), and is the main enshrined dedication in Isonokami Shrine.

The legend

After the sword's owner, Susanoo, was banished from heaven by the reason of killing one of Amaterasu's Attendants and destroying her rice fields, he descended to the Province of Izumo where he met Ashinazuchi, an elderly man who told him that the Yamata no Orochi ("Eight-Branched Serpent"), who had consumed seven of his eight daughters, was coming soon to eat the last one: Kushinada-hime.

Susanoo decided to help the family and investigated the creature, soon he begged Ashinazuchi for permission to marry Kushinada-hime, which was granted; having his plan ready, he transformed his wife into a comb so he could have her near in the battle. As the great snake came, it put each one of his eight heads through the gates the gods built, searching for the daughter; as a bait the gods had put big amounts of sake after each gate, the snake took the bait and got drunk; having an easy chance, Susanoo took the Worochi no Ara-masa and cut every head off the snake, proceeding with the tails, in the fourth one he found an exceptionally great sword, the Kusanagi-no-Tsurugi.

Having the sword in his hands he returned to the heaven offering the sword as a reconciliation gift to his sister Amaterasu.

The Kojiki version

So, having been expelled, [His-Swift-impetuous-Male-Augustness] descended to a place [called] Tori-kami at the head-waters of the River Hi in the Land of Idzumo. At this time some chopsticks came floating down the stream. So His-Swift-Impetuous-Male-Augustness, thinking that there must be people at the head-waters of the river, went up it in quest of them, when he came upon an old man and an old woman, --two of them,--who had a young girl between them, and were weeping. Then he deigned to ask: "Who are ye?" So the old man replied, saying: "I am an Earthly Deity, child of the Deity Great-Mountain-Possessor. I am called by the name of Foot-Stroking-Elder, my wife is called by the name of Hand-Stroking Elder, and my daughter is called by the name of Wondrous-Inada-Princess."

Again he asked: What is the cause of your crying?" [The old man answered] saying: "I had originally eight young girls as daughters. But the eight-forked serpent of Koshi has come every year and devoured [one], and it is now its time to come, wherefore we weep." Then he asked him: "What is its form like?" [The old man] answered, saying: "Its eyes are like akahagachi, it has one body with eight heads and eight tails. Moreover on its body grows moss, and also chamaecyparis and cryptomerias. Its length extends over eight valleys and eight hills, and if one look at its belly, it is all constantly bloody and inflamed." (What is called here akakagachi is the modern hohodzuki [winter-cherry]) Then His-Swift-Impetuous-Male-Augustness said to the old man: "If this be thy daughter, wilt thou offer her to me?" He replied, saying: "With reverence, but I know not thine august name." Then he replied, saying: "I am elder brother to the Heaven-Shining-Great-August-Deity. So I have now descended from Heaven."

Then the Deities Foot-Stroker-Elder and Hand-Stroking-Elder said: "If that be so, with reverence will we offer [her to thee]." So His-Swift-Impetuous-Male-Augustness, at once taking and changing the young girl into a multitudinous and close-toothed comb which he stuck into his august hair-bunch, said to the Deities Foot-Stroking-Elder and Hand-Stroking-Elder: "Do you distil some eight-fold refined liquor. Also make a fence round about, in that fence make eight gates, at each gate tie [together] eight platforms, on each platform put a liquor-vat, and into each vat pour the eight-fold refined liquor, and wait." So as they waited after having thus prepared everything in accordance with his bidding, the eight-forked serpent came truly as [the old man] had said, and immediately dipped a head into each vat, and drank the liquor. Thereupon it was intoxicated with drinking, and all [the heads] lay down and slept.

Then His-Swift-Impetuous-Male-Augustness drew the ten-grasp sabre that was augustly girded on him, and cut the serpent in pieces, so that the River Hi flowed on changed into a river of blood. So when he cut the middle tail, the edge of his august sword broke. Then, thinking it strange, he thrust into and split [the flesh] with the point of his august sword and looked, and there was a great sword [within]. So he took this great sword, and, thinking it a strange thing, he respectfully informed the Heaven-Shining-Great-August-Deity. This is the Herb-Quelling Great Sword. (tr. Chamberlain 1919:71-3)

4.

Kusanagi-no-Tsurugi (草薙の剣 is a legendary Japanese sword and one of three Imperial Regalia of Japan. It was originally called Ame-no-Murakumo-no-Tsurugi (天叢雲剣?, "Sword of the Gathering Clouds of Heaven"), but its name was later changed to the more popular Kusanagi-no-Tsurugi ("Grass-Cutting Sword"). In folklore the sword represents the virtue of valor.

History

The history of the Kusanagi-no-Tsurugi extends into legend. According to Kojiki, the god Susanoo encountered a grieving family of kunitsukami ("gods of the land") headed by Ashinazuchi (足名椎?) in Izumo Province. When Susanoo inquired of Ashinazuchi, he told him that his family was being ravaged by the fearsome Yamata-no-Orochi, an eight-headed serpent of Koshi, who had consumed seven of the family's eight daughters and that the creature was coming for his final daughter, Kushinada-hime (奇稲田姫?). Susanoo investigated the creature, and after an abortive encounter he returned with a plan to defeat it. In return, he asked for Kushinada-hime's hand in marriage, which was agreed. Transforming her temporarily into a comb (one interpreter reads this section as "using a comb he turns into [masquerades as] Kushinada-hime") to have her company during battle, he detailed his plan into steps.

He instructed the preparation of eight vats of sake (rice wine) to be put on individual platforms positioned behind a fence with eight gates. The monster took the bait and put one of its heads through each gate. With this distraction, Susanoo attacked and slew the beast (with his sword Worochi no Ara-masa[1]). He chopped off each head and then proceeded to the tails. In the fourth tail, he discovered a great sword inside the body of the serpent which he called Ame-no-Murakumo-no-Tsurugi, which he presented to the goddess Amaterasu to settle an old grievance.

Atsuta Shrine in Nagoya dates back to c. 100 CE during the reign of Emperor Keikō and houses the Kusanagi sword.

Generations later, in the reign of the twelfth Emperor, Keikō, Ame-no-Murakumo-no-Tsurugi was given to the great warrior, Yamato Takeru as part of a pair of gifts given by his aunt, Yamatohime-no-mikoto the Shrine Maiden of Ise Shrine, to protect her nephew in times of peril.

These gifts came in handy when Yamato Takeru was lured onto an open grassland during a hunting expedition by a treacherous warlord. The lord had fiery arrows loosed to ignite the grass and trap Yamato Takeru in the field so that he would burn to death. He also killed the warrior's horse to prevent his escape. Desperately, Yamato Takeru used the Ame-no-Murakumo-no-Tsurugi to cut back the grass and remove fuel from the fire, but in doing so, he discovered that the sword enabled him to control the wind and cause it to move in the direction of his swing. Taking advantage of this magic, Yamato Takeru used his other gift, fire strikers, to enlarge the fire in the direction of the lord and his men, and he used the winds controlled by the sword to sweep the blaze toward them. In triumph, Yamato Takeru renamed the sword Kusanagi-no-Tsurugi ("Grasscutter Sword") to commemorate his narrow escape and victory. Eventually, Yamato Takeru married and later fell in battle with a monster, after ignoring his wife's advice to take the sword with him.

Folklore

Although the sword is mentioned in the Kojiki, this book is a collection of Japanese myths and is not considered an historical document. The first reliable historical mention of the sword is in the Nihonshoki.[2] Although the Nihonshoki also contains mythological stories that are not considered reliable history, it records some events that were contemporary or nearly contemporary to its writing, and these sections of the book are considered historical. In the Nihonshoki, the Kusanagi was removed from the Imperial palace in 688, and moved to Atsuta Shrine after the sword was blamed for causing Emperor Tenmu to fall ill. Along with the jewel (Yasakani no Magatama) and the mirror (Yata no Kagami), it is one of the three Imperial Regalia of Japan, the sword representing the virtue of valor.

 Artist's impressions of the (unseen) Imperial Regalia of Japan

Kusanagi is allegedly kept at Atsuta Shrine but is not available for public display, and its existence cannot be confirmed. During the Edo period, while performing various repairs and upkeep at Atsuta Shrine, including replacement of the outer wooden box housing the sword, the Shinto priest Matsuoka Masanao claimed to have been one of several priests to have seen the sword. Per his account, "a stone box was inside a wooden box of length 150 cm, with red clay stuffed into the gap between them. Inside the stone box was a hollowed log of a camphor tree, acting as another box, with an interior lined with gold. Above that was placed a sword. Red clay was also stuffed between the stone box and the camphor tree box. The sword was about 82 cm long. Its blade resembled a calamus leaf. The middle of the sword had a thickness from the grip about 18cm with an appearance like a fish spine. The sword was fashioned in a white metallic color, and well maintained." After witnessing the sword, the grand priest was banished and the other priests, except for Matsuoka, died from strange diseases. The above account comes from only survivor: Matsuoka.[3]

In The Tale of the Heike, a collection of oral stories transcribed in 1371, the sword (it was a replica for rituals placed in the royal palace, the original is still staying in Atsuta Shrine) is lost at sea after the defeat of the Heike clan in the Battle of Dan-no-ura, a naval battle that ended in the defeat of the Heike clan forces and the child Emperor Antoku at the hands of Minamoto no Yoshitsune. In the tale, upon hearing of the Navy's defeat, the Emperor's grandmother led the Emperor and his entourage to commit suicide by drowning in the waters of the strait, taking with her two of the three Imperial Regalia: the sacred jewel and the sword Kusanagi.[4] The sacred mirror was recovered in extremis when one of the ladies-in-waiting was about to jump with it into the sea.[5] Although the sacred jewel is said to have been found in its casket floating on the waves, Kusanagi was lost forever. Although written about historical events, The Tale of the Heike is a collection of epic poetry passed down orally and written down nearly 200 years after the actual events, so its reliability as an historical document is questionable.

Another story[6][7] holds that the sword was reportedly stolen again in the sixth century by a monk from Silla. However, his ship allegedly sank at sea, allowing the sword to wash ashore at Ise, where it was recovered by Shinto priests.

Current status

Due to the refusal of Shinto priests to show the sword, and the rather sketchy nature of its historical references, the current state of or even the existence at all of the sword as a historical artifact cannot be confirmed. The last appearance of the sword was in 1989 (or 1993) when Emperor Akihito ascended to the throne; the sword (including the jewel Yasakani no Magatama, and the Emperor's privy seal and the State seal) were shrouded in packages.

5.

Kuninotokotachi (国之常立神?, Kuninotokotachi-no-Kami, in Kojiki) (国常立尊?, Kuninotokotachi-no-Mikoto, in Nihonshoki) is one of the two gods born from "something like a reed that arose from the soil"[1] when the Earth was chaotic. In the Nihon Shoki, he is the first of the first three divinities born after Heaven and Earth were born out of chaos,[2] and is born from something looking like a reed-shoot growing between heaven and earth.[3] He is known by mythology to reside on top of Mount Fuji (富士山).

Kuninotokotachi is described as a hitorigami and genderless in Kojiki, but is described as a male god in Nihon Shoki.

Yoshida Kanetomo, the founder of the Yoshida Shintō sect, identified Kuninotokotachi with Amenominakanushi and regarded him as the primordial god of the Universe.

6.Doka (Douka) krijgsverzen

De inwoners van Japan zijn zeer bekend en doorweven met de termen: Omote en Ura.

Vrij vertaald: de buiten - en binnenkant.

Deze termen hebben een grote invloed op het leven in Japan. Het begrijpen ervan, brengt ons een stukje op weg om die ondoorgrondelijke Japanner te doorgronden.

De term Omote is een aanduiding voor het zichtbare, dat wat in het oog springt, het voor de hand liggende. Dit gaat niet alleen op voor tastbare of zichtbare zaken, maar b.v. ook het gezin en het mens-zijn wordt onder deze indeling geplaatst. Het gezin is b.v. Omote. De gezinsdynamiek (niet wat zij de buitenwereld tonen) is alweer Ura.

De term Ura is dus minder lucide van aard. Het wijst naar dat wat verborgen ligt, wat aangevoeld dient te worden. Maar ook dat wat ontdekt of ontrafeld dient te worden. Tenminste, als men zich gecommitteerd heeft tot een Do-vorm. De vergelijking met Haiku is hier wel evident; in de Haiku wordt immers ook vaak een verborgen laag aangetroffen.

De Japanner roemt hier zijn buikgevoel (hara-gei). Hij voelt aan met zijn buik, zijn intuitie! Voor de Japanner is de buik/Hara de oorsprong van alle kunsten.

De Ura kan alleen echt begrepen worden vanuit de buik; aldus onze Japanse medemens.

Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu

Kamae - de houdingen

Kijkend naar Fuji

ontspan ik de gewrichten;

mijn geest richt zich op.

Vanuit de schaduw 19

kan de Kurikara doden en helen –

de houding van *in*.

Staan als een wilg;

waaiend zonder intentie –

de houding van *in*

- De stille vijver -

langzaam overspoel ik zijn geest –

de houding van *seigan.*

Groot en machtig

verbrand ik twijfel en overmoed –

de houding van *jodan*.

Ik leg mijn leven neer,

stap in en verberg mijn angst –

de houding van *sha.*

Staan in stilte

alsof ik een storm trotseer –

de houding van *sha.*

Ik omhels de dood

ze is immers een deel van mij –

de houding van *shi .*

Als een adder

klaar om toe te slaan –

de houding van *shi*

Neutraal als aarde

uitvloeiend naar alle richtingen –

de houding van *gedan*.

Omote no tachi – de weg van het zwaard

Deze schat van vier;

de leer van: groot, krachtig, snel en vluchtig

in een notendop.

Itsutsu no tachi

Meteen gevechtsklaar –

al zijn er zaken in deze kajo

die jaren duren.

De bewegingen groot,

de basis breed, de geest open,

de geheimen klein.

Nanatsu no tachi

- Wat een kracht!

de geest eenduidig gericht.

- Doordringen -

-HA! De generaal 20

in gevaar; de hulptroepen

vergeten te eten.

Kazumi no tachi

Als een vaardig wever

weef ik mijn zwaard om zijn geest -

snel, krachtig, maar open.

Met mijn geest 21

bedwing ik zijn zwaard –

de rode herfst bladerenslag.

Hakka no tachi

Onvoorspelbaar;

cirkelend als een bergwind –

gier ik om hem heen.

Instappen, uitstappen -

steeds ben ik daar, waar hij

leegte creëert.

Bo-jutsu

de weg van de staf

- ‘Stop jij dwaas!’

‘gooi die gebroken speer niet weg.’

Zie zijn kracht!

Seri ai no bo

Van alle kanten 22

de verandering tussen berg en zee

daar proef, voel en jaag ik.

Proeven aan die staf *Tachi waza*

Links rechts onder en boven

Licht stappen en waaien.

Sune hishigi no bo

Doordringen

in het ritme van twee en drie.

- geen ruimte voor rust -

Zware aanvallen *Tachi waza*

met een goede houding red ik het

- dan maar wachten.

Sayu no bo

- Gedecideerd -

controlerend is mijn aard

uitnodigend mijn geest

Steeds is hij er weer. *Tachi waza*

Ik reik uit en verzamel.

Drie keer neer - vier keer op.

Kasa hazushi no bo

Loom zet ik mijn hoed af.

turend langs mijn staf zie ik het al -

pas op voor nigiri-kiri!

Wat een verdediging!! *Tachi waza*

Dan maar via de vingers

inkomen en opsluiten.

Hane tsubure no bo

Achteruit stappend

controleer ik die brutale aap

dan steek en sla ik

Als hij terugtrekt *Tachi waza*

blijf ik bij hem als een

emmer aan een touw.

Tate nami no bo

Mijn pols als lokeend.

Dan zal ik hem overspoelen –

als storm op zee

Vanuit de verdediging *Tachi waza*

draai ik steeds weer mijn zwaard

en val weer aan.

Naginata

de weg van de hellebaard

Twee kanten

controleren het midden.

Niet te langzaam!!

Itsutsu no naginata

Wat ontzagwekkend!

Span de hara, leeg de geest

en stap in.

Breken en snijden

dat is de essentie van

de hellebaard.

Nanatsu no naginata

In één houw 23

geef ik mijn leven weg

- alles of niets -

In het tempo van drie

val ik midden, hoog en laag aan –

bestudeer dit goed!

Kasumi no naginata

In de voorbeweging

zit het geheim van ontwijken.

de geest blijft in het midden

Een goed fort

valt men aan op de hoeken

dan naar het midden.

Hakka no naginata

Het sluitende zegel –

vragen uit de eerste drie Kata

worden hier beantwoord.

Lichtvoetig

springen en draaien

snijden en steken.

Ryoto

de weg van de twee zwaarden

Onzichtbaar geknield 24

kijk ik in het donker

langs hem heen.

Verdeelt over mijn handen –

de twee hemelen!

Eigetsu no tachi

Als een molen

wissel ik kort en lang af.

De mondhoeken laag.

Met de macht van de goden

heb ik eeuwig de tijd.

Suigetsu no tachi

Hemel en aarde gesloten

dan kruip ik door de naald.

- een duivel uit een doosje -

Ik hecht aan zijn geest

als de maan aan zijn vijver.

Isonami no tachi

Met deze houding 25

verwar ik hem, want mijn geest

is als een blad in de wind.

Rijdend op een tsunami

steekt mijn zwaard in zijn gezicht.

Murakomo no tachi

Stijgend naar de wolken –

als hij inademt zak ik plots

en snijd hem laag.

De steek nooit uitgevoerd

veranderd van berg in zee.

Kodachi

de kunst van het korte zwaard

-Kleven als natte rijst

-Verstik hem als een mochi

-Wees snel en dapper!

Seigan no kodachi

Met dit kleine zwaard

is opsluiten het geheim

- daarna kleven als lak.

Beweeg vanuit stilte maar direct

zoals een kat een muisje volgt.

Suigetsu no kodachi

De kleine hand, (kote)

misleidend en brutaal

beschermt hij mijn hart.

Zodra de wolk vertrekt

weerspiegeld de maan.

Hangetsu no kodachi

Zijn zwaardpunt laat ik achter.

Met halve maan stappen

kruip ik op zijn schoot.

Als een zwarte schaduw

bedek ik elk initiatief.

Gogyo no tachi

de kunst van het klevende zwaard

- Bestudeer de volgorde -

de vijf elementen: zij kunnen

helen en vernietigen.

Mitsu no tachi

Als water in een pot

zo pas ik mij aan hem aan –

dan versnellen.

Yotsu no tachi

Ik vecht niet alleen –

verborgen in mijn hand en hart:

de negen goden.

In no tachi

In deze felle zon

houw ik links en rechts

voor de beste plek.

Sha no tachi

Zonder angst

kom ik uit de raarste hoeken

- mijn ziel weggooiend -

Hatsu no tachi

Ik stap in de leegte, 26

laat het lichaam los

en vertrouw mijn zwaard.

Gokui hichijo no tachi

de geheimen van het zwaard

Wat eerst achter was

is nu voor, waar eerst ruimte was

is nu geen tijd.

Toyama no tachi

Met zachte ogen

dobber ik rustig rond –

maar schijn bedriegt.

Rustig maar kordaat

druk ik het kussen neer.

Kataname no tachi

Als een drijvend blad

wacht ik tot het laatste moment

en beweeg met je mee.

Als een verliefde octopus

omarm ik je - zonder dralen.

Agenami no tachi

Over de berg schijnt

moeiteloos de maan –

de essentie van het zwaard.

Het is alleen de juiste positie

die bepaald of het zwaard getrokken wordt.

So-jutsu

de kunst van de lange speer

Steken als bliksem;

vergeet niet terug te trekken

als een hongerige visser.

Dit gevaarte

vraagt echt alle aandacht.

Stappen in de leegte.

Katsujinken

het zwaard dat leven schenkt

Het zwaard getrokken

is niet de juiste weg –

het is dom en ruw.

Het is de juiste geest

die moet verdelen, als het zwaard

in de schede blijft.

bron

Deity and tge sword - R Otake

Strategy and the art of peace – R Otake

Kobudo Kyohan – Y Sugino

Doka krijgsverzen van de klassieke kunsten – Ogami Hiku

Wikipedia

Willem bekink

Muizen vieren feest,

bij de oneindig diepe bron,

waar de uil verdronk.

Toen zijn leraar stierf

keerde de monnik naar binnen

- daar vond hij hem weer.

Aan de rietbladen

hangen de grootste geheimen –

 vallende druppels.

Als het zwaard dalen zij neder

en worden één in de beek.

Henk Arnold ogami dojo Nederland

www.oudekrijgskunsten.nl