

Entrevista publicada en la Memoria Anual de Actos de la Nippon Budo Sosei-Kai

Esta Entrevista (literal) está publicada en la Memoria Anual de Actos de la Nippon Budo Sosei-Kai del año 1995, y fue realizada con motivo de la estancia del Maestro José Antonio Valcárcel y del Maestro Hentona en el domicilio particular de José Ramón Barros Fernández en la ciudad de La Coruña para Impartir un Curso de: OKINAWA KOBUDO (22 y 23 de Abril de 1995). Dicho Curso se celebró por mediación del Maestro: José Antonio Valcárcel Asúa Presidente de la Nippon Budo Sosei-Kai, que acompañó con su presencia al Maestro Hentona en todos los actos del Curso; ambos Maestros mantienen una Amistad Personal.

La colaboración hecha en nombre de la amistad con este reputado maestro se plasmó en un Curso de Kobudo celebrado en La Coruña y Organizado por José Ramón Barros Fernández Representante Regional de la Nippon Budo Sosei-Kai, el cual se convirtió en Representante del Maestro Hentona, y en la ayuda prestada en la Organización del II Campeonato de España de OKINAWA KOBUDO celebrado el 20 de Mayo en Getafe-Madrid. Esta colaboración llenó de orgullo a todos aquellos que participaron y sienten una gran admiración por tan gran Maestro. Sirvió también para poder conocer de cerca el KOBUDO, Arte Marcial que aún siendo practicado por algunos de nuestros compañeros, debe reconocerse que ha representado un papel más pequeño en nuestras practicas cotidianas.

Como resultado de esta colaboración se hizo la entrevista que sigue a continuación y que se pone a disposición de quién esté interesado en ella.

CHOYU HENTONA, SENSEI

Este es un nombre conocido por casi todo el mundo de las Artes Marciales. C.N. 8º Dan de OKINAWA KOBUDO y C.N. 7º Dan de GOJU-RYU KARATE-DO, pero quién haya tenido la feliz oportunidad de hablar con él cara a cara se habrá encontrado con una persona sencilla y abierta, un okinawense directo y sincero, un ser humano que practica su Arte Marcial de un modo totalmente apasionado y entregado.

Con motivo del Curso de KOBUDO celebrado en Galicia y Organizado por el GIMNASIO BAPU hablamos con él, intentando saber como ve, como entiende y como vive este MAESTRO, GRAN MAESTRO, las Artes Marciales, el BUDO.

P.- Maestro, en su opinión, ¿Cómo es, o debe ser un BUDOKA?

R.- Bueno, todo el mundo cree que ser un BUDOKA, es alguien especial, piensa de un "luchador" un "guerrero", debe poseer alguna característica particular. Pero yo pienso que no es así. Cualquier persona puede ser un BUDOKA basta con ser alguien sencillo y con una gran humildad. Esta es mi opinión.

P.- ¿Muchos Maestros son expertos en varias Artes Marciales, pero no ocurre así en Occidente?

cuando se le plantea al Sensei Hentona esta cuestión, CONTESTÓ.

R.- Buscar en un solo camino es un grandísimo error. Es imposible avanzar creando conociendo solamente un Arte. El músico, por ejemplo, no aprende estudiando o

interpretando únicamente a Mozart o a Bach, necesita enriquecerse, ampliar sus conocimientos, evolucionar y para ello hablará, intercambiará ideas con otros artistas, pintores, escultores, etc... de ellos aprenderá nuevos ritmos, nuevos matices de intensidad, de color, aprenderá a expresarse mejor, evolucionará. Cómo BUDOKAS, practicantes de un Arte Marcial debemos hacer lo mismo. Generalmente se ve al luchador como alguien bruto, tosco incluso cabezota, esto ocurre porque el luchador no suele tener otra educación otra cultura que la de la lucha. Esto no es bueno en nuestros días. Ahora debemos buscar algo más, y eso lo encontraremos en otras Artes, de la MÚSICA se aprende la idea del RITMO, de la ESCULTURA, el dominio del espacio, de la PINTURA el color, con la LITERATURA aprenderemos, seguro, a desarrollar la INTELIGENCIA; todo puede ayudar, todo sirve si conseguimos abstraernos de la "forma" y sabemos encontrar el "fondo", para desarrollarnos como personas y por tanto como BUDOKA.

P.- ¿Según esto, para poder profundizar en el KOBUDO será necesario conocer también otros Artes Marciales?.

R.- Por supuesto de todas se aprende. Las Artes Marciales, el BUDO, no es más que un método de lucha, pero existen multitud de métodos y sistemas y todos son buenos y válidos incluso los modernos y europeos como la esgrima o el tiro con pistola o arco, todo debe ser tenido en cuenta, cualquier cosa puede abrir los ojos. Lo importante es aprender y para ello es necesario conocer en que lugar se está, cual es el estilo que se practica y a partir de ahí, comparar, salir a ver otras formas y "robar" de esos estilos aquello de lo que el propio carece, ver que esta técnica también están en mi estilo pero aquella no. Pero para "ver" esto se necesita un tiempo, claro, si se lleva un solo mes practicando, o un año. ¿Como saber lo que se necesita?, no se está lo suficientemente preparado, ni siquiera en tres años, yo pienso que como mínimo se necesitan diez años para poder estar en el nivel que hablamos. Con diez años ya se conoce lo suficiente la base del estilo que se practica como para saber quien se es y que lugar ocupa, ya se puede digerir todo el trabajo, se puede elegir sin correr el riesgo de ser estafado.

P.- Aparte del tiempo ¿Como se puede llegar a aprender bien la "TÉCNICA" del BUDO? ¿Como se puede llegar a ese punto del que Vd. habla?

R.- Pongamos un ejemplo. En KARATE-DO existen cuatro principales escuelas: SHITO-RYU, SHOTOKAN, GOJU-RYU y WADO-RYU, si se investiga a fondo se encontrará con que cada una de ellas no representa más que una diferente interpretación de una misma "TÉCNICA" el estudio de tres niveles: JODAN (alto) CHUDAN (medio) y GEDAN (bajo). Estos tres niveles se encuentran en toda la naturaleza. Cualquier persona que intente estudiar el arte o la cultura oriental, la filosofía deberá, por tanto, interpretar estos tres niveles. Luego la base debe ser, necesariamente el estudio, de esas fuerzas, un estudio a base de buscar continuamente el porqué y el como de cada movimiento, y que solo a través de la experiencia, directa y sincera se llega a encontrar esa "TÉCNICA" adaptar cada forma, cada movimiento al cuerpo de cada uno, y esto es, en definitiva lo importante.

P.- Entonces ¿Todos los Artes Marciales son iguales?

R.- Básicamente si, son diferentes en cuanto a la interpretación de las tres alturas, de los tres niveles, lo cual se traduce en diferentes matices y ángulos de un mismo movimiento o defensa pero el fondo, el básico, sigue siendo el mismo. Ocurre que todas las personas buscan una identidad propia, ser diferentes u originales, esto obliga a introducir un ligero matiz, una interpretación que les de esa personalidad,

pero, en el fondo todos somos personas iguales. Lo mismo ocurre en el BUDO, y por eso no es bueno discutir si esta escuela o este Arte es mejor, o peor, o diferente, sería como discutir si Picasso es mejor que Dalí o Miro o Juan Gris, es una discusión imposible, cada uno, cada persona tiene su estilo, y todos tienen algo bueno que conviene aprender y que les hace diferentes, claro que esta es solo mi opinión.

P.- ¿Cuales son las diferencias, pues, entre el KARATE-DO OKINAWENSE y el JAPONÉS?

R.- Bueno, ambos tuvieron la misma cuna, SHURI-TE y NAHA-TE, pero más tarde escogieron caminos diferentes ¿Porqué? No se, en realidad es lógico que sea así, deberían ser igual pero las mentalidades son diferentes y supongo que esto influye. Okinawa es un pueblo muy celoso de sus tradiciones aún hoy día siguen manteniendo sus antiguos métodos de enseñanza, conservando principios como el contacto directo entre alumno y maestro, en el trabajo continuo y día a día sin perder de vista lo hecho días atrás, aprendiendo de los propios errores. Japón, por el contrario es un pueblo que se ha modernizado mucho en los últimos años. Han adoptado métodos occidentales de enseñanza más organizada, con más metodología, por ejemplo el SHOTOKAN KARATE-DO, su metodología es fabulosa, como sistema de enseñanza es una maravilla, muy bueno de verdad. Yo respeto y alabo mucho el sistema japonés de enseñanza, pero en mi opinión, el KARATE-DO debe ser más una experiencia personal algo que los sistemas modernos no consiguen. La vida no es solo estudio, algo frío que se aprende racionalmente, la vida ha de ser necesariamente vivida, experimentada para poder ser comprendida. Así nuestro estilo (el okinawense) puede parecer más feo, nuestros sistemas más anticuados pero conservamos todo el espíritu antiguo, todo el conocimiento acumulado tras generaciones de experiencias.

P.- Entonces, la competición, el deporte ¿Es bueno o malo para las Artes Marciales?

R.- La competición es buena cuando se empieza y se es joven, enseña a manejar el concepto de distancia (MA-AI). Es la única forma de medirse con otros y experimentar en qué lugar del camino uno se encuentra, aprender a no asustarse de un contrario. Todo esto no lo enseña la forma antigua donde se practica principalmente "KATA" "combate en sombra", siempre solo, por lo que nunca se aprende a ponerse frente a alguien, es más difícil. Pero lo deportivo tiene sus defectos, muy importantes, los sistemas deportivos buscan principalmente el "récord", la marca, el campeón, los resultados inmediatos. Esto conduce a los entrenadores a buscar gente joven, con mejores condiciones físicas y margina todo lo que no sirve a estos principios. Si se es joven y en perfectas condiciones físicas todo es de color de rosa, todo son atenciones, pero si ese mismo joven se lesiona, ya no sirve, se le desprecia, se le aparta, ya no puede ganar, no podrá ser campeón. Así, se pierde todo el espíritu humano, el alumno, el deportista, se convierte en algo de usar y tirar, como un pañuelo. El viejo, quien posee el conocimiento de la experiencia pero no tiene condiciones físicas no sirve, es sustituido por alguien más joven, más rápido. Sin embargo el sistema tradicional es diferente, no consigue resultados ni tan rápidos, ni tan espectaculares, es más duro porque requiere estar mirando continuamente hacia atrás, pretendiendo que el camino andado sea perfecto, se dan diez pasos, se mira atrás, si hay un paso mal dado hay que volverse y arreglarlo, siempre subiendo y para poder subir, bajando, intentando superarse día a día; por eso el Maestro Tradicional no busca al alumno mejor dotado sino a aquel que más se esfuerza, aunque sea quien peor

dotado esté, aunque sea manco, mejor, seguro que pone más sentimiento en lo que hace, seguro que su espíritu estará más dispuesto. Lo mejor son los dos métodos ¿Como unirlos? No lo sé. Sé que el método deportivo es el mejor para las cualidades físicas, y que el método tradicional es mejor para cultivar el espíritu y que el serhumano son las dos cosas, cuerpo y espíritu.

P.- ¿El aprendizaje del BUDO ha de ser siempre a través de la experiencia?

R.- si claro, BUDO es acción, experiencia, hay personas que por sus estudios, por los libros pueden hablar muy elocuentemente sobre cualquier tema, incluso sobre Artes Marciales, mis maestros encambio siempre me enseñaron por el método tradicional “TU MISMO PREGUNTAS, TU MISMO RESPONDES”, me enseñaron a sentir, no tengo estudios ni carrera universitaria, pero tengo mucha experiencia, puedo hablar, tal vez no tan elocuentemente, de todo lo que he sentido durante tantos años, puedo explicar todo lo que he experimentado en todo este tiempo. Pienso, no obstante, que el estudio hace al hombre superior en conocimientos, claro, sabe lo que los otros han escrito de sus propias experiencias, pero creo también que el BUDO, por ser acción, necesita un sentimiento sin él no es posible. Si no se siente el Arte Marcial que se practica no puede haber espíritu en esa práctica y entonces es mejor no hacer nada. Lo mejor es una mujer guapa y rica para casarse con ella, claro, pero la mayoría de los hombres se enamoran con mujeres menos guapas y menos ricas pero por la que sienten algo especial. La vida es sentimiento.

P.- ¿El BUDO y la vida son iguales?

R.- En mi opinión sí, lo que ocurre es que la vida, el mundo es como una circunferencia con 360º y cada persona, cada forma de ver el mundo, cada estilo de BUDO, es uno de esos grados, sin embargo el sol sale para todos igual aunque mientras en Oriente es de día en Occidente es de noche, más tarde en Oriente será de noche mientras que en Occidente de día, pero es el mismo sol el que sale de día y la misma luna de noche, igual para todos, es una tontería creer que el Solo sólo nos ilumina y calienta a nosotros, únicamente porque cada uno lo ve de manera diferente. En la vida unos toman el camino de la Pintura, de la Música, yo elegí el BUDO, no quise ser funcionario, me atraía el aire libre, enseñar KARATE-DO, no tener trabajo fijo. Otras personas no pueden vivir así, necesitan sueldo fijo, un coche, una casa, etc. Depende de cada uno la forma que escoge para vivir, pero al final todos somos iguales, comemos cuando tenemos hambre y descansamos cuando lo necesitamos, todos igual. Es la misma vida para todos y cada uno la interpreta como quiere. En BUDO, es igual ya lo dije antes, la lucha es la misma, yo elegí KARATE-DO, KOBUDO, otros eligen KENDO, JUJITSU, JUDO, tiro con pistola, no importa, todos somos luchadores BUDOKA es el mismo Budo, la misma lucha para todos.

P.- Vd. ha hablado de sensibilidad, de ritmo... ¿Puede crearse belleza a través del BUDO?

R.- Claro, es igual que en cualquier Arte lo único importante es sentir y evolucionar. Expresarse y Experimentar. ¿Como?, añadiendo al BUDO todo aquello que hablaba al principio de la escultura, o de la música. Un ejemplo, a mi me encanta el flamenco, la guitarra, el baile y cuando veo al Gran Antonio, que tiene un cuerpo no muy esbelto y que no maneja los brazos exageradamente bien veo que su “zapateo” es realmente excepcional, me maravilla, los pelos se me ponen de punta, luego veo a Antonio Gades que zapatea de un modo normalito pero que tiene un movimiento de brazos, de manos, hasta de sus dedos tan grácil

y bello que me enamora, todo eso quiero traspasarlo a mi forma de hacer KARATE-DO, cada vez que me encuentro algo bello, esto influye en mí y lo adapto a mi Arte. Se que para muchos puedo parecer loco pero no me importa, sé cual es mi camino, y por donde debo avanzar se donde estoy y hacia donde quiero ir y para ello aprendo de todo, de mis amigos, del golf (del cual es un consumado jugador y que los lleva siempre en su coche), del flamenco, de todo lo que me rodea, de la vida entera y todo lo que expreso a través de la forma de vida, que he elegido el KARATE-KOBUDO.

P.- ¿Y es muy difícil llegar hasta este punto?

R.- No, no es difícil, solo es cuestión de querer mejorar, y para ello actuar, experimentar. Imagina que tienen un tarro y no sabes si lo que contiene es sal o azúcar, intentas razonar, ambos tienen textura parecida y ambos son de color blanco, ¿Será sal o azúcar? Si solo lo piensas, si solo lo razonas, podrás pasar días y días sin dormir solo pensando en ello pero jamás lo sabrás, sin embargo la solución es fácil ¡Mete el dedo y chupa! ¡Experimenta y equivócate! ¡Actúa! Ya está, solo con eso es suficiente. Si quieres aprender, tendrás que actuar. Budo es lucha y por tanto Acción.

P.- ¿Como encontrar un “buen Maestro” ¿Cómo distinguirlo de alguien que no lo es?

R.- Bueno, yo siempre digo que soy un “modelo del Mal Maestro” así que con que no ser como yo es suficiente. Aún así, todas las personas tienen algo que enseñar, tanto de lo bueno como de lo malo puede aprenderse algo, de mis errores, de mis faltas puede aprenderse como “NO” hay que ser. Porque lo más difícil de todo es llegar a saber cual es el propio camino. ¿Quién soy y que busco? Esta es la pregunta, y al encontrar la respuesta se sabe qué se debe aprender y de quien, se sabe quien es Maestro y quien no lo es.

P.- ¿Vd. como otros muchos Maestros habla de lo esencial, de lo básico?.

R.- Durante toda la vida, desde la niñez estamos aprendiendo, aprendemos a contar los números primero, uno, dos, tres,... y nos olvidamos de lo básico, del comienzo, y deseamos avanzar más rápido 500, 1.000. Siempre interesados por lo nuevo y dejando atrás el principio, olvidando. Todo lo que dejamos atrás y sin darnos cuenta, que con ello olvidamos la “base” sobre la que se asienta todo nuestro esfuerzo pero no se puede avanzar sin ninguna base. En el BUDO existe el mismo problema, aprendemos ataques, defensa, patadas, más tarde los KATA básicos (HEIAN SHODAN, NIDAN, etc.) después los superiores (BASSAIDAI; TEKKI SHODAN) y aún después los demás (SHISOCHIN, KURURUNFA, etc.) avanzamos y ya no nos parecen tan importantes las defensas, los ataques, pero en el fondo si lo son porque sin ellos no existirían los otros KATA. Humildad, este es el mayor principio del BUDO, saber volver al principio y rectificar los fallos cometidos. Olvidarlo equivale a olvidar que tu padre era un inculto, o un albañil, cuando tú has llegado a ser universitario, arquitecto, se te olvida el camino y ya no existe, pero sin pasado, sin principio, ¿Quién eres? Nada.

P.- El Maestro Shihan YUICHI NEGISHI, define el camino como SHU-HA-RI (guardar-romper-mejorar) ¿Como le define Vd.?

R.- Yo lo defino como el camino para el “SATORI”, el conocimiento, y deben pasarse por tres fases:- NYU (entrada o ingreso) donde se aprende lo básico, cuando el Maestro siempre debe dársele la razón aunque parezca absurdo o ilógico lo que esté diciendo, seguramente al final aprenderemos que tenía razón.-

YU (seguir el reglamento) profundizando en el estilo humilde y lentamente obedeciendo siempre al Maestro aunque siga pareciendo absurdo y donde el Maestro pondrá a prueba tu carácter, tu espíritu.- HA (romper) donde se deben romper los lazos con lo anterior. Creando e investigando por la experiencia propia sobre lo aprendido donde cada cual ha de ir eligiendo su camino. Estas tres fases inducen al alumno a no creer, a descubrir por si mismo y por su propia experiencia qué es la verdad y que es mentira, enriqueciendo así el estilo, el Arte, evolucionándolo y superando con ello al Maestro y enriqueciendo y evolucionando su propio espíritu, su propia cultura. Esto es lo que todo Maestro desea; un alumno que le comprenda, le obedezca y evolucione su estilo hasta superarle aportando nuevas ideas y nuevos conceptos.

P.- ¿Y donde está el límite?

R.- No existe ese límite. Si algún día se encontrase, el mundo acabaría. Cada día sale el Sol, surge la vida, llega la noche y con ella la vida se apaga, al día siguiente vuelve a salir el Sol. Así es siempre en la Naturaleza, aunque llegue la muerte el espíritu sobrevive, y después se regenera. Así el mundo no tiene límite y siempre seguirá progresando.

Muchas Gracias, HENTONA, Sensei. Gracias por ser como es, gracias por compartir sus experiencias, gracias por enriquecernos con sus enseñanzas, por su humildad y su sinceridad. DOMO ARIGATO GOZAIMASHITA.