

Karate – geistige Aspekte

Dojo	Do = Weg; Jo = Ort: was in etwa heisst; der Ort, an dem der Weg geübt wird. Wer in einem Dojo Kampfkünste übt unterliegt gleichzeitig einem Verhaltens-Kodex der von Respekt, Vertrauen, gutem Willen, Verständnis, Höflichkeit, Ehrlichkeit und Achtung geprägt ist.
Reiho	Als Reiho bezeichnen wir das im Sitzen beginnende An- und Abgrüssen gegen den Lehrer und miteinander sowie das gegenseitige Gruss-Zeremoniell, das von gegenseitigem Respekt geprägt ist.
Reigi	Dojo Etikette, Höflichkeit, Benehmen, Verhalten und Zeremoniell als Methode.
Shomeni Rei	Gruss nach vorne
Shinzeni Rei	Gruss zur Kamizae
Otogani Rei	Gruss gegeneinander
Ritsu Rei	Gruss im Stehen
Sensei	Lehrer, Meister; im japanischen Sinn bedeutet es auch der etwas früher Geborene
Senpai	Assistent des Meisters, älterer Schüler
Kohai	Schüler
Karateka	praktizierender Karate Person
Karate ni sente nashi	Gichin Funakoshi hatte seinen Schülern immer diesen Satz vor den Augen gehalten: Im Karate gibt es keine Initiative, keinen ersten Angriff. Die Techniken sind also für reine Selbstverteidigungs- Aspekte ausgelegt.
Bushi	Der Krieger
Bushido	Der Weg des Kriegers
Zanshin	Wachsamkeit, japanisch; bewahrter Sinn, sie beschränkt sich nicht nur auf den gegenüberstehenden Gegner, sondern auch auf das ganze umliegende Umfeld. Zanshin ist äusserlich geprägt von einer richtigen Haltung (Shisei), einem einwandfreien Abstand (Maai) und einer genauen Augenkontrolle (Metsuke). Innerlich wird das Zanshin geformt von Harmonie (Riai) und Absichtslosigkeit. Zanshin ist die Geistes- und Körperhaltung und wird auch als Blick in den Tod bezeichnet. Neben der physischen und psychischen Haltung erhält das Zanshin auch eine zeitliche Dimension, in der die Balance mit dem Ausblick auf den nächsten Konflikt sowie den Rückblick in den Tod in Aussicht gestellt wird.
Seme	Mentalen Druck nach vorne auf den Gegner ausüben. Um ein grosses Seme zu erreichen, muss das Zanshin geschärft sein. Verwechselt wird dieses auch mit dem Ausdruck des „bösen Dreinschauen“, wohl eher ist es aber eine gewisse Kaltblütigkeit, die den Gegner erschauern lässt. Mentalen Druck aufbauen und halten schlägt sich in erster Linie in der Konzentration nieder. Die Angst und Unsicherheit lässt das Seme wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen und gibt dem Gegner ein Angriffsloch frei.
Ma-ai	Wirkungsbereich des Gegners oder die eigene Reichweite

In einem grossen Maai spiegelt sich immer ein bedeutendes Seme ab. Wer das Zanshin, das Seme und das Maai in seine Ki Energie (Lebensenergie) eingeben kann, erzielt einen Wirkungskreis, in dem man sich seine Gegner vom Leibe halten kann

Ki Tai no Ichi

Den Körper und die Technik zeitgleich gesehen als Einheit gebrauchen. Das Hara (Körpermitte/Bauch) wird erst bewegt, wenn das Hignite der Technik hergestellt ist. Praktisch bedeutet dies, dass sich der Körper zwischen dem Aufbau der Technik und der Bedrohung, zeitgleich mit der Abwehr bewegt

SatsuJin (Ken) KatsuJin (Ken)

Benutze deine Technik als Lebensspender und nicht als Lebensnehmer. Praktisch gesehen sollte man die Techniken so einsetzen, dass sie dich vor Angriffen schützen; das heisst, sie so anzuwenden, damit dein Gegner keinen Vorteil aus der Sache ziehen kann.

Im Zen Buddhismus wird dieses Sprichwort auch als positiver Weg, die Techniken zu benutzen, angeschaut.

Jo Ha Kyu

Vorbereiten, Brechen, Beschleunigen

Die Technik muss für ein geschultes Auge erkennbar und ersichtlich immer in 3 verschiedenen Geschwindigkeiten geführt werden:

- In einer ersten langsamen beginnenden Phase wird das Tempo des Gegners angenähert und eine erste Bereitschaft sowie eine Bedrohung aufgebaut
- In der zweiten Phase wird die Geschwindigkeit der Abwehr gesteigert und an die Bewegung des Gegners angeglichen. Bis zu diesem Zeitpunkt muss der Karateka immer in der Lage sein seine eigene Bewegungstechnik zu stoppen
- Die dritte und letzte Phase ist der wesentliche Abschluss der Technik und als unwiderrufbar sowie als endgültig zu betrachten. Gleichzeitig sollten alle drei verschiedenen Bewegungsphasen immer in einer fließenden Bewegung ohne Pausen und Stops ausgeführt werden

Shu Ha Ri

Die 3 Stufen der persönlichen Entwicklung

Shu ist der Mudansha Stufe zugeordnet und als Vorstufe für den Weg (Do) des Schülers zugeschrieben

Ha bezieht sich zur Yudhansha Stufe und ist die tatsächliche Lehre des Wegs, sowie die Hilfestellung des Meisters

Ri bezieht sich auf die Kodansha Stufe und ist die Wissens- und Reifestufe

Nibyoshi

Anfängliche Phase. Die Bewegungen werden in zwei Schritten ausgeführt oder mit einer kurzen Pause zwischen den Bewegungen durchgeführt. Dem Anfänger gibt es die Gelegenheit, die Bewegungen korrekt zu erlernen und zu verstehen, was die einzelnen Techniken beinhalten

Ibyoshi

Mittlere Phase. Die Bewegungen werden jetzt nicht mehr gestoppt, sondern sie fließen ineinander hinein ohne einzelne Techniken zu unterschlagen

Mubyoshi

Letzte Phase. Wenn die Bewegungen in einem Fluss ausgeführt werden und der betriebene Aufwand für die Bewegung oder die Aktivität gering ist, erreicht man eine äusserliche Leichtigkeit. Die Investition in die Techniken sollten so gering wie möglich gehalten werden. Zusätzlich wird in diesem Zustand versucht das Zanshin nicht nur auf den gegenüberliegenden Gegner zu fokussieren, sondern zusätzlich auf die ganze umliegende Umgebung

Kigurai

Stolz. Dieser Ausdruck sollte sich in jeder Form (Kata) ausdrücken, was jedoch nicht mit Hochmut zu verwechseln ist

Kokoro

Herz. Diese offene Energie aus dem Herzen sollte sich auch in der Technik und Bewegung niederschlagen

Heijo-shin	Nimm dein Leben ins Karate und nimm dein Karate ins Leben. Wenn Karate in seiner Ausführung nicht natürlich aussieht und es sich nicht bequem anfühlt, ist es kein Karate. Versuche deine Natürlichkeit und Lockerheit aus deinem Leben ins Karate zu nehmen. Für den Kampf bedeutet es, sich in einer wechselnden und veränderten Situation in ruhiger und gesammelter Weise verhalten zu können
Semeru	Beim Ausführen der Technik sollte immer das Gefühl von mentalem Druck entstehen, d.h. den Gegner unter Kontrolle herausfordern und provozieren zu seiner nächsten Aktion. Unter Semeru verstehen wir eine pro-aktive Bewegungsausführung
Tameru	Beim Ausführen einer Technik oder Beantworten eines Angriffes des Gegners versuchen wir, unsere Aktion im spät möglichsten Zeitpunkt auszuführen. Unter Tameru verstehen wir eine pro inaktive Bewegungsausführung
Sen no Sen	(Sen – Initiative) Angriff und Abwehr sind zeitgleich
Sen Sen no Sen	Der Angriff wird jetzt antizipiert, das heisst, die Abwehr wird jetzt kurz vor dem Angriff ausgelöst. Es sollte aber nicht so verstanden werden, dass der Abwehrende nun den Lead der Aktion übernimmt
Go no sen	Der Angriff wird nun im spät möglichsten Augenblick ausgeführt. Man gibt dem Gegner nun den Eindruck, als würde der Angriff sitzen. Auch kann man den Gegner zu einem Angriff provozieren, einladen in dem man beispielsweise die eigene Deckung fallen lässt
Mezge	Korrektes Mezge heisst auch kontrolliertes Schauen „Metsuke“ an den Gegner
Enza no Mezge	Beim Enza no Mezge verstehen wir nicht nur die Kontrolle des Gegners zu kontrollieren, sondern auch das ganze umliegende Umfeld. Auch kann man das enza no mezge als geistige Kontrolle verstehen
Ki-Zeme	einen Gegner mit seinem Geist überwältigen und unterwerfen
Kaso-teki	sich den Gegner wirklich real vorstellen
Nakazu ni sumu	Wenn die eigene geistige Ausdruckskraft gross genug ist, um den Gegner davon aufzuhalten, seinen Angriff auszuführen, so muss man seine eigene Technik nicht mehr gebrauchen
Ki – Gamae	<u>geistige Haltung</u> , Haltung und Ausdruck mit der Lebensenergie
▪	Kihaku – Kampfgeist
▪	Sen – Initiative
▪	Yomi – Wahrnehmung
▪	Zanshin – Geistesgegenwart
▪	Kikai – Gelegenheit
▪	Kiai – Zusammentreffen der Kraft (Schrei im Karate)
Mi – Gamae	<u>körperliche Haltung</u> , korrekte Haltung mit dem Körper aus der Mitte (Zentrum)
•	Maai- Distanz
•	Metsuke – Blick
•	Hyoshi –Rhythmus
•	Kokyu – Atmung
•	Waza - Technik
Kokoro – Gamae	Haltung mit der offenen Energie aus dem Herzen. Zu Herzen nehmen und mit Herzblut. Man kann nur mit dem Herzen gut sehen (andere Denkweise, Denken, Fühlen und Handeln nicht mit dem Verstand, sondern mit dem Herzen)

Auch können wir bei einem Konflikt es so verstehen:

Auf der Ebene der Kampfkunst erwecken die japanischen Ausdrücke *misu no kokoro* (übers. *das Herz ähnlich wie Wasser*) und *tsuki no kokoro* (übers. *das Herz ähnlich wie der Mond*) ein Bild des Wassers, welches derart ruhig ist, dass es ein tadelloses Spiegelbild des Mondes wiedergeben kann. Diese Ausdrücke weisen auf die Notwendigkeit der Abwesenheit der Gefühle und dem totalen Desinteresse des Kämpfers, der siegreich aus einer Konfrontation herauskommen will

Die 7 Tugenden der Samurai

Als Iaidoka tragen wir eine Hakama (Hosenrock) meist in schwarz oder weiss, mit einer Gi-Jacke im Training. Bei Vorführungen (Embu) und Wettkämpfen ist für Sensei's (ab 6. Dan) auch eine Haori (Gi mit langen Ärmeln) und eine farbige Hakama gestattet.

Die sieben Falten in der Hakama sollen uns an die 7 Tugenden der Samurai erinnern, welches als Ehren-Kodex betrachtet werden kann (vorne links beginnend nach rechts; die letzten 2 Falten sind hinten an der Hakama)

- **Jin** (Güte)
- **Gi** (Gerechtigkeit)
- **Rei** (Etikette, Höflichkeit)
- **Chi** (Weisheit, Intelligenz)
- **Shin** (Aufrichtigkeit)
- **Chugi** (Loyalität, Treue)
- **Meiyo** (Ehre, Respekt)

Weitere 10 Kata Kriterien gemäss H. Kanazawa: (Quelle Pflüger)

Yo no Kisin	Den Geist bereit machen. Die Konzentration von Wille und Geist gegen einen Angreifer ist eine Voraussetzung für die Bewegungen der Kata
Inyo	Aktiv und Passiv. Sei immer des Angriffs und der Abwehr bewusst
Chikarano Kyojaku	Die Art der Kraftanwendung. Das Mass an Kraft, das für jede Bewegung und Stellung in der Kata jeweils angewandt wird
Waza no Kankyu	Die Schnelligkeit der Bewegung (langsam- schnell)
Tai no Shinshuku	Das Mass von Spannung oder Entspannung in jeder Bewegung und Stellung der Kata
Kokyu	Atmung in Bezug der Stellungen und Bewegungen in der Kata
Tyakugan	Die Angriffspunkte. Man muss wissen, wann und wo man abwehrt und angreift. (Bedeutung der Techniken)
Kiai	Der Kampfschrei an genau festgelegten Stellen in der Kata bei entscheidenden Techniken. (meist in der Mitte und am Ende)
Keitai no Hoji	Korrekte Positionen in Bewegungen und Stellungen gemäss des Schrittdiagrammes
Zanshin	Wachheit, Kampfbereitschaft