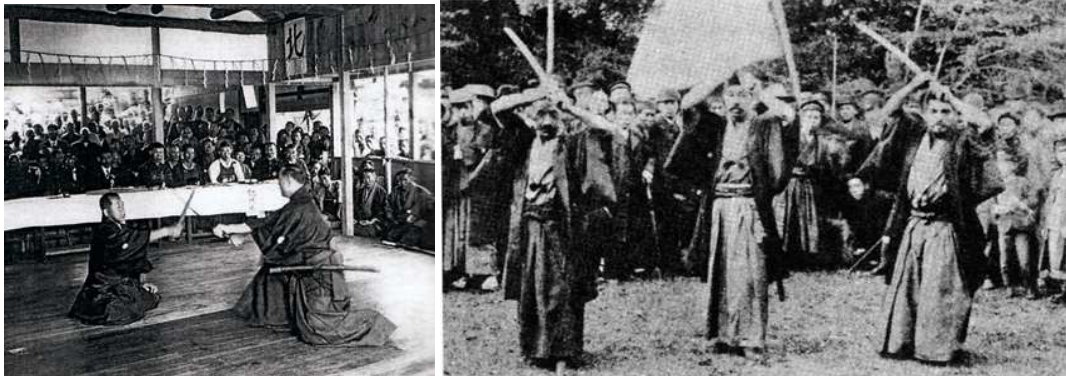

IAIDO

COMMENT MIYAMOTO MUSASHI UTILISA LES 5 ELEMENTS

Chi – La Terre

(A ne pas confondre avec le mot chinois "Chi" qui signifie énergie du souffle ou force de vie.)

"Comme une voie tracée dans la poussière, le premier livre s'appelle le livre de la Terre."

La terre est dure, solide, stable. Elle résiste au mouvement et au changement et représente donc l'immuable, le fondamental. En vivant à sa surface, nous avons tendance à oublier toutes les richesses que nous apporte la terre.

Musashi nous dit que l'essence même de son école et de sa stratégie, les bases fondamentales, peut être trouvée dans le livre de la Terre. Comme pour la construction d'une maison, il faut chercher à obtenir une base solide, à partir de laquelle on pourra développer son art. Tout ce qui suit dans son livre, est influencé par le Livre de la Terre. Les autres livres seront plus circonstanciels, en particulier les livres du feu et du vent.

Sui – L'Eau

"L'eau prend la forme de son navire. Parfois, c'est une mer d'huile et d'autres fois s'est une mer déchaînée."

L'eau représente la fluidité et l'adaptabilité. L'eau est douce, mais elle peut aussi être quelque chose de puissant. Boire à un robinet qui fuit ou à une bouche d'incendie, c'est la même chose, cependant l'effet est complètement différent.

Très souvent, les gens sont tellement ancrés dans leurs habitudes et coincés dans leurs propres idées (Comme un roc immuable) qu'ils ne parviennent pas à s'adapter à de nouvelles situations. Si vous devenez comme l'eau, alors vous pouvez vous adapter à tout. Si vous

versez de l'eau dans un récipient, il prendra la forme de celui-ci, jusqu'à ce qu'il soit, complètement rempli.

Pour l'homme, il doit adopter tous les aspects et les situations du "Navire", qu'il est. Il est inutile de se blottir dans un coin et de ne pas tenir compte de ce qu'il y a de l'autre côté de la jarre. Les gens peuvent être tellement bloqués par leurs propres expériences, qu'ils refusent les autres situations, ce qui les empêche d'apprendre davantage ce qui existe.

Dans son Livre de la Terre, Musashi nous donne les bases. Maintenant, de la même manière que l'eau façonne naturellement la terre, les principes du combat dans le Livre de l'eau prennent leur forme à partir du Livre de la Terre.

Ce ne sont pas les Kata, mais des indications, des sensations qui vous aideront à identifier la situation générale et à donner naturellement la meilleure réponse. Ils sont adaptés au sabre, mais une fois compris, ils sont applicables à toutes les situations.

Ka – Le Feu

Le feu est puissant, destructeur, plein d'énergie et de mouvement. Il peut également représenter un changement d'état. Le feu commence doucement et évolue rapidement et il est à l'instar d'un vrai combat, difficile à prévoir.

Dans la philosophie bouddhiste, le feu est le mouvement et le changement dans le monde. Il est donc logique que le Livre du Feu, comporte les idées contenues dans le Livre de l'eau, qui répondent à des situations du monde réel, où se déroule l'action.

Le feu est souvent considéré comme négatif en raison de son pouvoir destructeur. Mais le feu produit de la lumière, qui symbolise la perspicacité et l'illumination et il produit l'action, l'intention et la passion, que l'on peut utiliser pour accomplir de grandes choses.

Fu – Le Vent

"Il est difficile pour vous de vous connaître, si vous ne connaissez pas les autres."

Le vent est libre, inconsistant et insaisissable. Il est insouciant et évasif. Malgré le fait que ce ne soit pas en général, une mauvaise liste de caractéristiques, Musashi nous rappelle que dans la stratégie, nous devons être prudents, stable et diligents, et c'est pour cette raison que Musashi accorde au vent une mauvaise réputation.

Cependant, l'air est lié à la clairvoyance et à la perspicacité. Si nous adaptons ce principe à la tactique de Musashi, on pourrait dire qu'il se sert de la clairvoyance pour mieux comprendre les techniques des autres écoles.

Il appelle le livre Vent, le Livre de la Tradition, où il analyse de manière critique les techniques des autres écoles. Il fit cela pour deux raisons. La première consiste à nous montrer ce qu'il ne faut pas faire et pourquoi. L'autre, parce que nous avons besoin de "Connaître les autres" si nous voulons faire de réels progrès dans nos vies, notamment dans la stratégie.

Ku – Le Vide (Le Ciel)

Pour la plupart des occidentaux, le vide signifie qu'il n'y a rien, comme le vide de l'espace. Mais pas dans les traditions orientales où le Vide signifie une absence de détachement, ou une union complète, où le tout et le rien sont unis en un seul. Il est lié à l'idée de paradis céleste. C'est l'élément dont le concept est le plus difficile à comprendre.

Dans les philosophies orientales, le vide est l'un des grands symboles de l'illumination. Une fois que vous arrêtez de voir le faux détachement et les illusions, vous pouvez percevoir le monde tel qu'il est vraiment. A partir de là, tout est lié, tout est pareil et il n'y a pas d'attachement à une chose ou à une autre. Simplement, tout est.

Pour les arts martiaux, agir à partir du vide signifie, qu'il ne faut pas venir à une bataille avec des idées préconçues et avec une tactique établie. Le vieil axiome, est qu'aucun plan de bataille ne survit au contact de l'ennemi, ce qui est aussi vrai pour la vie en générale. Agir à partir du vide signifie faire les choses tout naturellement et sans y penser.

Les évènements se passent et vous, n'êtes plus lié à l'anticipation ou à l'attente, vous pouvez ignorer le décalage entre la pensée et l'action.

Vous ne pensez pas, vous faites et vos actions sont parfaites. Ce niveau de capacité est presque surhumain. C'est le but que doit rechercher toute personne empruntant la voie du Budo.

Le In - Yo (Yin et Yang)

L'énergie divine se différencie en 2 polarités afin d'accomplir son oeuvre créatrice, du fait que nulle part dans l'univers nous ne trouvons l'expression d'une force unique. Le "Ki" a donc un aspect positif et un aspect négatif .

Dans les écoles de sabre, la garde haute (Le Yo dans le Yo), s'opposait à la garde basse (Le In dans le In) ou à la garde intermédiaire (Entre In et Yo). Vaincre en ayant recours au In ou au Yo : lorsque l'adversaire fait preuve du In il faut le vaincre par le Yo, lorsque l'adversaire fait preuve du Yo il faut le vaincre par le In.

On peut constater l'importance que ce concept assume dans la voie du Budo dont le dessin est justement l'équilibre des oppositions qui empêchent la conscience humaine de se fondre dans la conscience du soi.

LES GARDES : KAMAE

Chacune des différentes gardes (Kamae) ont leurs origines et leurs applications dans le sabre ancestrale, et elles nous aident à maintenir les liens entre la pratique moderne et les origines. Elles nous rattachent aux racines du sabre.

Les principales gardes (Kamae).

CHUDAN NO KAMAE , autrement dit la position en garde "moyenne".

Il s'agit de la plus élémentaire et fondamentale garde (Kamae)

Cette garde constitue une garde défensive en raison de la menace que fait peser la pointe du sabre dirigée vers la gorge de l'adversaire, tout en observant un Sanshin. Dans cette position, il est relativement facile de maîtriser la distance, le Ma-ai.

Dans les textes anciens cette garde est souvent appelée **la Garde de l'eau (Mizu-no-kamae)**, probablement grâce à sa souplesse et à ses capacités d'adaptation (L'attaque et la défense s'enchaînent harmonieusement). **Chudan No kamae** sert à produire à la fois une attaque forte et une défense impénétrable.

JODAN NO KAMAE , autrement dit la position en garde "haute".

La garde haute Jodan-no-kamae dont il existe 2 versions: **la garde haute à gauche (Hidari-jodan)** et **la garde haute à droite (Migi-jodan)**, selon que le pied en avant est le pied gauche ou le pied droit. Les mains sont largement tendues au dessus de la tête, la main gauche en avant et le Sabre légèrement décalé de l'axe du corps. Le but est alors d'avoir une attitude suffisamment menaçante derrière avec la pointe , mais aussi devant avec la tsuka-kashira et un puissant sanshin, pour ne pas susciter de réaction d'attaque de l'adversaire et d'engager aussitôt une action si il devenait menaçant. Il existe une autre variante, moins connue, **Age to**, où l'on tient le sabre à une seule main, l'autre poser sur le obi pour stabiliser le corps.

Dans les textes anciens cette garde est souvent appelée, **la Garde du feu (Hi-no-kamae)** par comparaison avec les flammes qui s'élèvent (Le Sabre en position haute) mais aussi parce qu'il est difficile d'approcher le feu de près sans se brûler (attaque instantanée) et que le pratiquant doit être aussi menaçant que des flammes ou **la Garde du Ciel / Paradis (Ten-no-kamae)** une

garde offensive à la fois spirituellement et physiquement. Lors de l'utilisation de Jodan, il faut tenter de neutraliser les attaques de l'adversaire, ainsi que son esprit.

L'efficacité de **Jodan No Kamae** dépend davantage de l'aspects spirituel que du physique, d'où **Jodan No Kamae** est considéré comme un "**Kokoro no kamae**" une garde du cœur, un état d'esprit ou une attitude.

GEDAN NO KAMAE , autrement dit la position en garde "basse".

La garde basse, **Gedan-no-kamae**, la pointe du sabre se dirige vers le sol et vers l'un des genoux de l'adversaire . Avec un sabre réel elle fait peser sur l'adversaire la menace d'une attaque par en bas (Type Kesagiri) extrêmement difficile voire impossible à parer. Si cette garde ressemble à une posture défensive, il s'agit en fait d'une posture d'attaque capable de dévier le sabre d'un adversaire et créer des opportunités. Elle permet également de dissimuler l'intention de l'utilisateur.

La menace doit passer totalement dans l'attitude générale, notamment dans le Metsuke (Regard). Dans les textes anciens cette garde est souvent appelée **Garde de la terre (Tsuchi-no-kamae)**.

HASSO NO KAMAE

La garde Hasso-no-kamae, connue aussi sous le nom de **Garde du bois**. En Hasso le pratiquant porte la garde de son sabre à la hauteur de sa bouche sur le côté droit, sabre légèrement incliné sur la droite, pied gauche en avant.

Cette garde présente l'avantage de fausser entièrement le Ma-ai (La distance), car il n'y a pour l'adversaire aucun repère pour la mesurer.

Lorsque l'on exécute Hasso no kamae, nous devons rester simples et forts comme " un arbre", à même de respecter son adversaire "D'en haut". Hasso est considéré comme une variante de Jodan no kamae et, par conséquent, est une garde offensive.

WAKI NO KAMAE

La garde **Waki-no-kamae** connue aussi sous le nom de **Garde du métal ou Garde de l'or**, ce qui indique une sorte de "Valeur cachée". Une variante de **Gedan no kamae**. permet de cacher le sabre derrière soi pour empêcher l'adversaire d'apprécier sa distance de sécurité. C'est donc une garde qui cherche à tromper l'adversaire sur le **Ma-ai**. La menace ne peut donc s'exprimer que par l'attitude et le Metsuke (Regard).

NITO NO KAMAE

La garde **Nito-no-kamae** connue aussi sous le nom de **Garde à 2 sabres**, Pour la pratique à 2 sabres (Nito) le combattant tient un sabre dans une main et un Wakisashi dans l'autre. Il existe de nombreuses variantes de cette garde selon que le sabre ou le Wakisashi est tenu de la main gauche ou de la main droite et selon la position des sabres (Au-dessus de la tête ou non) et celle des pieds.

Miyamoto Musashi

L'un des plus célèbres Samouraï "Maître de sabre" qui est à l'origine de la technique et de l'école des 2 sabres "**Hoyo Niten Ichiryu**"

adversaire.

La deuxième, **TSUYUBARAI**, est un Kata à l'esprit très particulier, étant un rituel visant à chasser les éléments maléfiques dans un lieu destiné à des cérémonies.