

Traducción al castellano del Mundo seleccionado de preguntas y respuestas publicadas en el foro de discusión del Reiki Master Rev. James Deacon en los últimos siete años. Esta traducción cuenta con su expresa autorización. Puede acceder al material original en <http://www.aetw.org/>

REIKI: PREGUNTAS FRECUENTES.

Copyright © 2002-2007 James Deacon

Leí en alguna parte que la señora Takata sintonizó sólo 22 estudiantes en todos sus años de práctica de Reiki ¿esto es así?

En realidad, Takata Sensei inició a un gran número de estudiantes en nivel 1 y 2 a través de los años¹ (el número exacto se desconoce). Sin embargo, no fue hasta la década de 1970 que inició su primer estudiante en nivel de Maestría. En general, se reconoce que sólo 22 estudiantes fueron capacitados con el nivel de Maestría, no que fueron 22 estudiantes en total.

Me fue mostrada una sintonización en que el Maestro de Reiki dibuja símbolos en los dedos medios del estudiante ¿es esto una práctica habitual?

Actualmente, es considerado por muchos investigadores, que Reiki ha sido fuertemente influenciado por elementos del Mikkyo (práctica budista esotérica japonesa). El Mikkyo pregona un sistema budista elemental conocido como *Godai*: los Cinco Elementos (que no debe confundirse con los cinco elementos del sistema chino), en el que todo en el universo se percibe como una manifestación de cinco grandes y elementales "bloques de construcción" referidos como: Tierra, Agua, Fuego, Viento/Aire y Cielo/Éter,

La Tierra da sustancia; el Agua unifica las cosas; el Fuego calienta o transforma; el Viento/Aire es el responsable de circulación, y el Cielo/Éter conecta con la fuente creativa. En el sistema Godai, el dedo medio se considera directamente relacionado con "ka" -el fuego elemental- y, en particular, con el calor en el cuerpo. Deteniéndonos en este punto, algunos practicantes de Reiki creen que adaptar el dedo medio ayudará directamente a incrementar el "ka" y con ello, a aumentar la "mano caliente", sensación de que se considera el signo seguro de que usted ha sido en realidad bien sintonizado.

Sin embargo, el Godai se trata de un juego equilibrado de los 5 elementos -el fuego puede aumentar demasiado las pasiones, por lo que también aumentaría la agresión y la ira... (De manera ideal, si las personas están trabajando con la sintonización de puntas de dedos, deben adaptar todos los dedos de la mano, incluyendo el pulgar para así mantener el equilibrio dinámico).

¹ Recientemente se ha sugerido que Yuji Onuki -quien aparentemente entrenó a Dave King en Usui-Do en 1971- puede haber sido posiblemente uno de los estudiantes del nivel 2 de Takata Sensei.

He oído que los cinco principios de Mikao Usui fueron aprobados por el Emperador Meiji, ¿hay alguna evidencia real de esto?

El emperador Meiji falleció en 1912. Ahora bien, mientras él es venerado por muchos japoneses como un gran psíquico, sus poderes precognitivos deben haber sido realmente sorprendentes si hace suyo el Gokai (los cinco principios), si -como de acuerdo a la "nueva" historia de Reiki-, se dice que Usui Sensei redactó su gokai o en torno a abril de 1921.²

Sin embargo, parece que un casi idéntico conjunto de principios se presentaron en 1915 en una edición de un libro titulado Kenzen No Genri³ (Principios de Salud).

En un sitio web sobre Raku Kei Reiki hablan de algo llamado posiciones de mano Kanji. Pensé que kanji era el nombre de los caracteres utilizados para escribir el japonés, así que ¿por qué se llama Kanji a estas posiciones de mano?

Kanji es el nombre de los caracteres chinos utilizados en la escritura japonesa.

Las "posiciones de mano kanji" (en ocasiones llamadas "mudras kanji") utilizados en Raku Kei Reiki se supone que son los gestos de meditación tibetana. Sin embargo, mientras que el budismo tibetano sí hace uso de mudras, los que se utilizan en Raku Kei, en realidad son extraídos de un conjunto de nueve mudras utilizado en la práctica mística japonesa denominada Ninjitsu.

Un panfleto, distribuido por muchos profesores de Raku Kei muestra fotos -de hecho, tomadas de un libro sobre Ninjitsu- de una joven mujer ejecutando los denominados "kanji mudras".

En otro libro del mismo autor sobre Ninjitsu, existen artículos titulados "Kanji 1/Mudra", "2º Kanji / Mudra", "3 Kanji / Mudra", etc, donde no sólo cada mudra es descrito, sino que también hay una representación de un carácter kanji específico que se dibujará en el aire mientras que se realiza cada mudra.

Parece ser que "Kanji / Mudra" (indicando un kanji y un mudra) se modificó sutilmente al diferente "Kanji Mudra" (y más tarde, posición de manos Kanji). Si esto fue intencional o fue una mala interpretación de lo que han leído el libro de Ninjitsu, no está claro.

¿Puede usted explicar qué es exactamente el Reiju. Mi profesor nunca lo ha mencionado, pero he oído hablar a alguien en una lista de Reiki.

Reiju significa: "dar o recibir un regalo espiritual" y se dice que Usui Sensei utiliza un proceso conocido como Reiju (en vez de la 'Denju' proceso de Iniciación/sintonización impartido por Takata Sensei) como una forma de iniciar y profundizar en los estudiantes su relación con el fenómeno de Reiki. La más popular de las versiones de 'reiju' encontradas en la red son las que realiza el Maestro japonés de Reiki Hiroshi Doi y la versión, supuestamente proviene de algunos de los estudiantes supervivientes de Usui Sensei (sin embargo, esto es, de hecho, simplemente una forma ligeramente modificada de la Hiroshi Doi reiju.)

² De todos modos, Usui podía haber incorporado esos principios en cualquier momento, solo bastaría que el Emperador Meiji los hubiese escrito alguna vez, pero de ello no hay pruebas y todo apunta al libro de Susuki Bizan como fuente original. N. de Gustavo Durringer.

³ Este libro pertenece a la autoría del Doctor Susuki Bizan. Si bien no hay criterios uniformes sobre la fecha de redacción del Gokai de Reiki, los principios escritos en Kenzen No Genri son anteriores al menos en dos años a la referencia más antigua. N. de Gustavo Durringer.

Durante mucho tiempo, al parecer, la mayoría de las personas se encontraban bajo la ilusión de que el reiju Doi fue impartido por el proceso utilizado por la Usui Reiki Ryoho Gakkai (la Organización de Reiki), y también por Usui Sensei.

Fue hace algún tiempo que Doi señaló que este no era el caso. Transcurrido este tiempo, aclaró que este reiju era algo creado por Doi mismo "en el espíritu de práctica" en la Gakkai.

En una nota relacionada, Hiroshi Doi dice que aprendió la Técnica Radiance de Barbara Ray, el estilo de Reiki de Mieko Mitsui en Japón a fines del decenio de 1980 y personalmente, me parece algo "co-incidental" que su reiju realmente tenga un sorprendente parecido con una versión de la forma corta de tratamiento de Reiki que un instructor de Reiki de la Técnica Radiance me comentó hace varios años...

Encontraré una versión del proceso reiju (además de un enlace a la forma corta de tratamiento de Reiki, a efectos de comparación), [aquí](#).

Me gustaría saber, dentro de las técnicas japonesas de Reiki, qué debo practicar para aumentar la energía Reiki, así como producir mayor cantidad de calor en mis manos.

Aparte de la meditación (y vivir) el Gokai (Cinco Principios de Reiki), *Hatsurei ho* y *gassho meiso / gassho kokyo ho* son las principales técnicas de Reiki Japonés para profundizar su relación con el fenómeno que es el Reiki. También te recomendamos trabajar con algunas de las técnicas de Reiki no japonés en la sección Técnicas espirituales de este sitio. Por ejemplo, el ejercicio para aumentar la circulación de Ki en las manos también, *Seika Tanden pulsante* y *Seika Tanden Kokyo*.

Pero un consejo, no se fije en los niveles de calor que siente en sus manos -algunos de los mejores sanadores tienen las manos frías como piedras... pero un ardiente corazón.

Probablemente el mejor ejercicio no Reiki para profundizar la calidad de su práctica de Reiki es: Kokoro no Kokyo.

Mi maestro me enseñó que el poder del símbolo CKR debe ser en sentido horario para concentrar la energía, pero ahora me han dicho por otro profesor que se trata de una imagen especular del original símbolo CKR - y también que es una versión de la puesta en energía y el otro, para el establecimiento de la energía.

Durante los años transcurridos desde la transición de Takata-sensei, se han producido muchos nuevos significados y asociaciones añadidas a los cuatro símbolos de Reiki Usui (y también, al parecer, los elementos de los significados originales se han eliminado u oscurecido -aunque sea inconscientemente).

Además de esto, varias personas han realizado cambios en las formas actuales de los símbolos propios (presumiblemente en un intento por hacer que "encajen" con sus propias opiniones personales y percepciones). No fue hasta la década de 1980 (después de la muerte de Takata-sensei) que la versión CKR reflejado comenzó a aparecer.

Hasta ese momento sólo había un choku rei -y se trazaba siempre (desde arriba): de izquierda a derecha y, a continuación, la línea vertical hacia abajo y, a continuación, una espiral hacia adentro hacia el centro en sentido horario.

No existía el concepto de que dibujar el choku rei de una forma "pondría" la energía y dibujarlo a la inversa o su imagen especular versión la "quitaría la energía" (por la sencilla razón de que esto no era lo que el símbolo hace)

El primer prototipo de la versión "invertida" choku rei realmente parece tener su origen (aunque no intencionadamente) en uno de los estudiantes del nivel de Maestría de Takata-sensei: Iris Ishikuro.

Iris fue una seguidora del Johrei Healing (una rama de la religión Shumei) y presentó un nuevo símbolo en su práctica de Reiki. Nombrado "White Light", este símbolo es una versión estilizada de una pieza de caligrafía sagrada tanto para el Johrei como para el Shumei.

El prototipo de la versión invertida choku rei es actualmente parte de los "nuevos" símbolos Reiki" de Iris.

Es en los linajes que descienden de Iris que la inversión de choku rei en su "correcta" forma parece haberse originado, en primer lugar, realmente popularizado por Kathleen Milner como parte de su sistema Tera Mai.

¿Jutsu Reiki es un estilo de Reiki o simplemente un término de Reiki en general? -en mi diccionario japonés dice que Jutsu significa arte -así que Reiki Jutsu significa Arte de Reiki.

Sí. El término *Reiki no Jutsu* puede traducirse como "El arte de Reiki", sin embargo Jutsu Reiki es en realidad el nombre de un arte marcial (desarrollado por el Instructor de Karate Andy Wright), que combina elementos de Reiki, Qi Gong, Karate Shotokan y Ju Jutsu.

Recientemente he realizado mi primer grado en Reiki y he escuchado a varias personas dicen que debo quitar mi reloj, anillos y otras joyas al hacer Reiki... ¿por qué es esto?

Algunas personas dicen que joyas pueden interferir con las "vibraciones energéticas", sin embargo, no parece ser viable ninguna prueba que apoye esta afirmación. Hay, sin embargo algunas razones válidas para la eliminación de elementos joyas antes de dar un tratamiento de Reiki.

En primer lugar: en ocasiones, se conoce que los artículos de joyería se han enganchado en la ropa del paciente - y tener que interrumpir el tratamiento con cautela a fin de separarte sin tirar demasiados hilos en los jerseys de marca de tu paciente por no mencionar la preocupación de un proyecto de ley que podría autorizar al paciente por daños y perjuicios), algo podría "romper" la suave atmósfera de la sala de tratamiento.

En segundo lugar, algunos profesionales tienen tendencia a sufrir de "pulsera, brazalete y tobillera", que muchos clientes no aprecian, por ejemplo, casi medio kilo de joyas que descansan sobre su cabeza mientras reciben tratamiento en la cara / ojos.

En tercer lugar (y esto es también una razón por la cual se solicita a los pacientes no usar ropa ajustada, aflojar los cinturones y se descalzarse) Cuando el cuerpo se relaja (una respuesta en el tratamiento de Reiki -tanto para el terapeuta como para el paciente), la sangre fluye hacia el superficie del cuerpo, se dilatan los vasos sanguíneos resultando en la producción de calor y la superficie de diversos grados de condiciones naturales, temporales, hinchazón -en particular de las manos y los pies.

Así, en el caso de ambos, es una buena idea eliminar joyas ceñidas como anillos, y, o bien eliminar o al menos aflojar elementos como los relojes. Esto se debe en parte, en aras de la comodidad, y también para evitar la más mínima inhibición de la de la circulación.⁴

⁴ Además, esta "contraindicación" del Reiki surge mucho después de que Takata diera sus seminarios. En uno de ellos afirma que el metal no detiene a la canalización y esto no puede ser de otro modo, ya que hoy sabemos que, a una emisión de vibración tan elevada, el metal le resultaría como un cuerpo casi vacío. N. de Gustavo Duringer.

Sé que Mikao Usui está enterrado en Tokio, Japón, pero ¿sabes dónde está enterrada la señora Takata?

Takata Sensei fue cremada y sus cenizas fueron depositadas en la Honpa Hongwanji Hilo Betsuin en Hawái, la más antigua organización budista en Occidente Jodo Shinshu (Verdadera Secta la Tierra Pura).⁵

He estado leyendo sobre el Reiki y todo el proceso de sintonización y hay algo que simplemente no entiendo: el fundador del Reiki, ¿cómo fue "sintonizado"? ¿Uno puede "sintonizarse" a sí mismo, en ese caso?

Ciertamente es verdad que ningún ser humano "sintonizó" a Usui-sensei con el fenómeno específico que es la capacidad de sanación de Reiki - pero tampoco, de hecho, él se "sintonizó" a sí mismo.

Lo que llamamos una "Armonización", si es Reiki o cualquier otra energía, poder, o fuerza espiritual, es esencialmente algo que usted recibe -de otro ser vivo- es decir, de alguien que ya está en sintonía con esa energía, poder, o fuerza espiritual.

Para utilizar una analogía en ESTE caso en particular, es un poco como si alguien que posea un programa muy específico, el cual le permite interactuar con la energía y la potencia / fuerza, descarga una copia de ese programa en usted.

Alternativamente, si usted tiene una comprensión profunda y un corazón fuerte, puede intentar "escribir su propio programa" por así decirlo, por ir en la búsqueda intencionada de una "experiencia de sintonización". Esta búsqueda puede ser, por ejemplo, que implique algo así como la ardua práctica de respuestas en visiones comunes a varios pueblos indígenas americanos, o podría implicar a la práctica de Shugyo japonés: estricta meditación, disciplinas ascéticas y espirituales derivados del Mikkyo y de la tradición sintoísta.

Se nos dice que a consecuencia de la amenaza para la vida por los 21 días de práctica del shugyo que Usui-sensei llevó a cabo en Kurama Yama, que recibió una intensa experiencia espiritual iniciática, obtuvo un resultado que es la manifestación de las habilidades que conocemos como el Fenómeno de Sanación Reiki.

La búsqueda intencional de una "experiencia de sintonización" se considera generalmente como una ruta difícil y potencialmente (psicológicamente) peligrosa, pero si se tiene éxito, también se dice que el resultado es mucho más personal como asimismo más intensa la experiencia espiritual.

[Hay, ciertamente, algunos casos raros denominados "sintonización espontánea o iniciación espontánea", en la que un individuo "sintoniza" con una energía, fuerza, o fuerza espiritual muy involuntariamente y por razones no perceptibles]

También escuchará a la gente a menudo habla de la sintonización de autoestima, pero en general estas personas en cuestión ya se han "adaptado" en una o más disciplinas energéticas diferentes y, realmente estamos hablando del "re-sintonización".

En una nota relacionada: aunque Usui-sensei recibió la experiencia de Reiki "independientemente de la intervención humana", puede haber recibido también otras formas de iniciación "mano a mano" con los profesionales de otras habilidades de curación.

⁵ Al parecer, ahora han sido trasladadas ahora, a un lugar no revelado -presumiblemente para disuadir a los "peregrinos Reiki". N. Rev. James Deacon.

¿Alguno, entre la gente formada por la señora Takata como Reiki Masters, inició a otros en ese nivel mientras ella estaba todavía viva?

Sí. Aunque Takata-sensei certificó a 22 personas como Maestros de Reiki, una de las 22, Beth Gray⁶, de hecho no se inició en el nivel 3 por Takata-sensei misma, sino por uno de los otros estudiantes del nivel de Maestría - John Harvey Gray. Después de la muerte de Takata-sensei, Phyllis Furumoto fue la primera de los 22 Maestros que comenzaron a iniciar a los estudiantes a nivel de Maestría. Ella inició cuatro Maestros entre Febrero de 1981 y Abril de 1982.

¿Es cierto que Hawayo Takata administraba un spa de salud?

Sí, por un tiempo a mediados de los años 1950, Takata-sensei fue propietaria de un balneario en La Jolita, California, sin embargo, no prosperó luego de su venta regresó a Hawai.

¿Cuántos símbolos de Reiki hay? Algunas personas parecen tener sólo unos pocos, pero he oído que hay muchos diferentes.

Técnicamente, hay cuatro símbolos en el sistema de Reiki desarrollado por Usui-sensei (aunque algunas personas quieren hacernos creer otra cosa...)

Sin embargo, desde comienzos del decenio de 1980, varios practicantes de Reiki han desarrollado sus propios y personalizados "estilos" de Reiki -la adición de algunas versiones modificadas de los cuatro símbolos originales, o la incorporación de otros símbolos espirituales, sistemas esotéricos y, también añadiendo nuevos "canalizados" y, numerosos símbolos de diversas fuentes.

Soy un maestro de reiki, pero no he dado una sintonización. Tengo curiosidad sobre cómo cargar las imágenes u objetos de modo que estos puedan dar reiki a otras personas ¿Alguna sugerencia?

Si bien hay varias maneras de lograr esto, me gustaría sugerir que en realidad debería comenzar con los pasos de sintonización / Reiju directamente a otros seres vivos en primer lugar y, desarrollar su confianza y experiencia en este aspecto más sagrado de Reiki.

Por supuesto, cualquier persona, incluso con el nivel I de Reiki puede teóricamente "cargar" temporalmente un elemento (es decir, cargar con Reiki). Sin embargo, el uso de las imágenes / objetos es realmente sólo un método subsidiario para "regular" la práctica de Reiki.

Sí, los elementos sintonizados son útiles para "llegar" a las personas con Reiki. Pero, para muchos de Nivel III, en la utilización de estos se corre el riesgo de que esta práctica pueda convertirse en un sustituto impersonal de la directa, la intención consciente de trabajar con los seres vivos. Después de todo, Reiki es una interacción (Personalmente creo que este, cuando sea posible, debe ser cara a cara - pero eso es sólo mi opinión).

Pero usted tiene el símbolo HSZSN y, equipados con este y los otros tres, puede llegar a la gente dondequiera que esté.

⁶ La Rev. Beth Gray es un caso similar al de la Reiki Master Chiyoko Yamaguchi, alumna de Hayashi pero iniciada en Maestría por Sugano. N. de Gustavo Durringer.

¿Por qué hay que aprender a decir el nombre o el mantra del símbolo en japonés? ¿Por qué no utilizar la traducción en inglés⁷? La misma pregunta sobre el símbolo de la distancia y el símbolo maestro ¿acaso ellos no son solo los nombres dibujados en la escritura japonesa? ¿Por qué no sólo escribir la palabra que corresponde en inglés? Sería mucho más fácil.

Bueno, para empezar, aprender a pronunciar las frases en japonés y, señalar a los kanji estilizados que componen estos dos símbolos, es un signo de compromiso por parte del estudiante -que muestra la voluntad de hacer un esfuerzo para aprender...

También es útil como ejercicio de conciencia: centrar la atención.

Luego, hay una cuestión de respeto y gratitud: Tomarse el tiempo para aprender (lo que en realidad no lleva tanto tiempo) la forma correcta de los símbolos y la pronunciación de sus nombres / jumon es una de las muchas formas en las que se honra el regalo que es el Reiki.

Y aunque sin duda es conocida la traducción inglesa de los kanji utilizados como símbolos 3 y 4 -tal vez dice algo acerca de la importancia espiritual inherente de los símbolos en sí, que, aunque Reiki se enseña en una una sociedad de habla inglesa, Takata-sensei tradujo todo lo que concierne Reiki en Inglés -a excepción de la palabra "Reiki" en sí misma y, los símbolos, sus formas y nombres.

Me dijeron que al hacer Reiki debemos tener cuidado de no percibir materialmente sus achaques y dolores físicos o emociones.

Personalmente, creo que puede ser útil para "interactuar" con los estados físicos y emocionales del paciente -un elemento importante en la sesión terapéutica (luego, el hibiki⁸ recogido como parte del byosen es un ejemplo básico de la interacción con las "cosas" del paciente)- pero todo es una cuestión de cómo interactuar con esas "cosas".

Si el hibiki es simple, o de más sensaciones de dolor complejas (somático, emocional o de otro tipo), o de la memoria superficial, etc -por reconocerlo y, para cualquier grado experimentando, creo que esto nos ayuda a conectar a un nivel más profundo con el paciente, lo que permite un claro "flujo" de Reiki.

Sin embargo, hay una diferencia entre permitir a interactuar con nosotros mismos y la experiencia de estas "cosas" del paciente en el momento y [estando "presente" con él durante el tratamiento], estar en participación con él [teniendo en nuestras propias vidas más allá de la sesión de tratamiento]

Si bien lo interpretado sobre Reiki, me doy cuenta, que no parece hablar nada sobre la eliminación de energía estancada, bloqueada o la energía negativa de la persona a la que están tratando -como existe en algunos otros tipos de curación. ¿Por qué?

Creo que se trata de que "Reiki" (como sistema) es diferente de, digamos, Qi Gong o el Shiatsu, o el toque terapéutico -en cada uno de los cuales tenemos la conceptualización de la adición de «energía» en el sistema o liberar / drenar energía fuera del sistema.

Ahora, mientras una gran cantidad de "replanteamientos" y "revisionismo" han sucedido en el seno de Reiki en los últimos años -en particular, con algunos profesores, aparentemente empeñados en la presentación de Reiki como esencialmente poco más que una mera forma de la práctica de "ki-terapia" manual (mucho más similar a los niveles más básicos de Wai Qi (proyección de Curación Qi Gong)- hay que recordar que,

⁷ Esto vale para cualquier idioma de origen. N. de Gustavo Duringer.

⁸ El Hibiki 響, es un término japonés que significa "eco". En los sistemas japoneses de Reiki se denomina Hibiki a las sensaciones que recibe el practicante mientras practica un escaneo byosen. N. de Gustavo Duringer.

en esencia, el Reiki no tiene nada que ver con la adición de energía en el sistema con el fin de "complementar" la deficiencia (kyo), ni de hecho, sobre cómo extraer la energía del sistema para liberar el exceso de (jitsu). [O, en este caso, "negatividad"].

Por el contrario, Reiki trata sobre Transformación.

En mi humilde opinión, cuando le damos un tratamiento, en lugar de subir a tope la reserva de energía Ki al paciente, somos un canalizador -a falta de una palabra mejor para nombrar a este fenómeno-, desde un punto de vista espiritual, "algo" que provoca una positiva, benigna, reacción de transformación / respuesta en el paciente. [Recuerde que es sólo en su uso más simple que la palabra Reiki se puede considerar "energía".]

Con Reiki, los patrones negativos de energía se transmutan en modelos positivos y la energía positiva se refuerza. Nada de lo que es necesario, se añade - no será necesario tomar distancia.

Me enseñaron [en el linaje Ishikuro / Robertson] que si se utiliza el símbolo maestro en un paciente durante el tratamiento "implica la aceptación de la plena responsabilidad de su curación" ¿Por qué es esto?

Si recuerdo correctamente, el pensamiento original era que el símbolo maestro era considerado exclusivamente como un símbolo iniciático, por lo que al tratar de utilizarlo en un paciente dentro de un contexto de sanación, sería de hecho una "sintonización pasiva" para ellos.

Desde las enseñanzas tibetanas introducidas por Arthur Robertson, quien (-con el aporte de Iris Ishikuro), creó el Raku Kei Reiki, existió la comprensión de la responsabilidad kármica del Profesor sobre sus estudiantes (que, en el uso del DKM sobre ellos, el paciente se habría -aunque involuntariamente - iniciado).

Soy consciente de que en casi todas las tradiciones iniciáticas, es un asunto muy serio para un maestro el tomar a un estudiante. Se dice que un estudiante está (a falta de un término mejor), "ligado" al maestro / maestra - a través de un vínculo kármico.

Ya sea en la tradición tibetana Vajra, o en las tradiciones del Mikkyo Shingon y Tendai, el maestro / maestra (en el mikkyo: Ajari) karmáticamente es responsable del estudiante hasta que este se convierte en un "maestro" en su propio derecho y asume la responsabilidad del "karma" en relación con las enseñanzas con que ha sido facultado. Ser responsable karmáticamente por el estudiante ("paciente") también incluye la responsabilidad de su curación.

He oído que uno puede controlar Reiki. ¿Pero fluye seguramente adonde sea necesario sin ninguna ayuda de nosotros, exceptuando la de ser un canal para este?

Tal vez no "controles" Reiki, pero sin duda si lo "guías" o "direccionas". Sí de hecho somos "canales" -y como canales, nuestra parte del acuerdo (por llamarlo de algún modo) en nuestro "contrato" con Reiki es ser un canal-, hay que "salir de en medio" y dejar que el Reiki fluya.

Pero al mismo tiempo, para elegir a quien o para qué (objeto, lugar o evento) y para cuándo (pasado, presente y futuro), se canalizará el Reiki -y, de hecho, hemos decidido por cuánto tiempo estamos dispuestos a actuar como un canal (es decir, la duración de las sesiones de Reiki / tratamiento). Como cuando optamos por utilizar la técnica Seiheki Chiryō-ho, por ejemplo (para efectuar un cambio de hábitos a un paciente, sobre las percepciones, las adicciones, etc.), estamos dirigiendo Reiki a efectos de un resultado específico -y no sólo un cambio, sino un cambio específico. Cuando usamos CKR no somos simplemente un canal -que se está buscando, en efecto, direccionar con más potencia la energía de Reiki, en consonancia con nuestra percepción de la necesidad de

hacerlo, en lugar de simplemente dejar que el Reiki "suceda" como lo hará. Y así sucesivamente.

¿Reiki no es sólo otro nombre para Chi o Ki, quiero decir, todos ellos significan energía espiritual, no?

Chi no sólo es la energía espiritual. Chi es un término amplio e inclusivo de la energía en distintos grados de "densidad" y "sutileza" - desde las más "tangibles" energías, incluida la bio-energía hasta la "cósmica" o más "espiritual" del espectro.

[El kanji o ideograma original de chi implica el aumento de vapor de una olla de arroz tapada que se cocina sobre un fuego, cuya tapa se levantó por el vapor -de ahí su significado básico: la energía o la fuerza motriz.]

El término Reiki, por otra parte, se refiere a una forma (o posiblemente más de una) muy refinada del chi al que puede acceder un ser vivo de la energía del sistema. Y, aunque la parte ki de Rei-ki es el equivalente japonés de chi, hay algunas sutiles diferencias entre la comprensión del concepto chi chino y el ki japonés.

De manera aislada, ki es, en efecto, «energía» (pero no sólo «energía» -también se traduce libremente como intención, actitud, humor, emoción, Espíritu, (en el sentido de "civismo" / festividad), Sentimientos, Corazón, Mente, Disposición, carácter / Naturaleza, Temperamento; la esencia misma de una cosa), pero, en combinación con otros kanji -Ki puede referirse no sólo a la «energía», sino también en el sentido de la energía que se gasta- el efecto de la energía en acción.

En el caso de Rei-ki, en vez de referirse a la energía espiritual en sí misma, esto implicaría un significado más profundo: "el efecto de la energía espiritual en acción"

[Por lo tanto, la razón por la cual muchas personas están empezando a traducir Reiki como "algo a lo largo de las líneas de influencia del Espíritu".]

Antes del enunciado de los Principios de Reiki, cuando dice "El Secreto del Método Para Invitar a la Felicidad", ¿qué quiere decir con "Secreto"?

Creo que todo, una cuestión de cómo traducimos literalmente: Shoufuku no hihou.

Podemos reformular "El Secreto del Método Para Invitar a la Felicidad" en algo así como "El secreto para ser feliz". Siento que los Principios son el secreto de método. Esto es un poco como el título del libro "Los Siete Secretos del Éxito" -donde los "secretos" son "llaves" o estrategias para aplicar en la vida. Así también, en la misma forma, los principios son "secretos" -estrategias para aplicar a la vida.

Básicamente, para mí, su sentido es: "Mira, este es el secreto para ser feliz y la clave de la curación espiritual: Sólo por hoy, no te enojas... etc."

He oído que si uno está mal o incluso, si no se centra en lo que está haciendo durante el período de sesiones de Reiki, podría terminar dando algo de su propia energía en lugar de la energía Reiki a los pacientes.

Quizás no sea tanto un caso de "en lugar de" como uno de "así como" y, no creo que tenga que estar mal, ya sea que esto ocurra.

El deseo de "hacer" Reiki -la participación de usted en el proceso terapéutico (más allá de ser simplemente un medio para Reiki) puede sin duda, según mi humilde opinión, llevar su propia energía en la mezcla. Estoy seguro de que en algún momento todos

hemos estado en esa situación. El concepto de Nen (como en HSZSN): conciencia, es muy importante en Reiki: Yo siento.

Sin embargo, no tanto siendo conciente de lo que estás haciendo, sino como siendo conciente de lo que tú "no estás haciendo" al hacer Reiki. Como solía decir Takata-sensei "no aferrarse y dejar que fluya la energía".

Se trata del caso de ser constantemente concientes de la necesidad de "salir del camino" -de anular la voluntad de la mente conciente de interferir (aunque con intención benigna) en el proceso y, en su lugar, simplemente dejar que el fenómeno de Reiki "suceda".

¿Es cierto que el Usui-sensei encontró Reiki mientras él estaba haciendo algo llamado meditación del arrepentimiento del Loto⁹?

Según lo veo, es bastante posible (y aclaro, POSIBLE) que exista un vínculo entre el ritual del Arrepentimiento del Loto -una práctica budista Tendai- y la meditación de Usui-sensei. En mi conocimiento, el Ritual del arrepentimiento del Loto es un rito practicado principalmente en Hiei Yama, no se realiza comúnmente en Kurama Yama.

Incluso si se realizara en Kurama, parece ser principalmente una práctica Sacerdotal -que aunque Tendai, no significa que Usui fuese un sacerdote. Y sólo porque él meditaba en una montaña que estuvo, durante toda su vida, bajo el control Tendai, no significa necesariamente que hubiese incluso participado en un rito Tendai.

Aunque el complejo principal del templo Tendai estaba bajo la regla, como se trata de una montaña sagrada, Kurama Yama fue frecuentada por miembros de diferentes sectas.

Fue (y aún lo es, por supuesto), sagrado para los seguidores del Sintoísmo (-no olvidemos que "Maoson" -una parte de la trinidad colectivamente como Sonten por la Religión independiente que se hizo cargo de Kurama después de la Segunda Guerra Mundial- es en realidad un Kami¹⁰, no un Buda o Bodhisatva)

Kurama también obtuvo importancia por varias de las "nuevas religiones" que estuvieran en vigor en días de Usui-sensei, por ejemplo, la Oomoto-kyo (-con la que muchos afirman que Usui-sensei estuvo posiblemente conectado).

Y, al igual que muchos otros lugares sagrados, no cabe duda de que Kurama fue frecuentado por numerosos "independiente", chamánico y devotos místicos, en la práctica de muchas y variadas austeridades meditativas.

La meditación de Usui-sensei podría haber sido algo común entre una serie de tradiciones.

Además, la práctica de la meditación de 21 días no es sólo budista (por no hablar de una práctica específicamente Tendai). Incluso entre los fundadores de otras "nuevas religiones" vinculadas a tradiciones de sanación en Japón, pueden ser encontrados temas similares.

Por ejemplo, la experiencia de Hase Yoshio, fundador de la secta de curación Reiha no Hikari Kyôkai:

Habiendo sido desde la infancia enfermiza, Hase Yoshio sufría de tuberculosis, pleuresía y, después de una cirugía de condición intestinal, su médico le había dicho que era poco probable que sobreviviera más de un mes.

⁹ Probablemente se refiere al ritual vajrayana conocido como Arrepentimiento del Dharma del Sutra del Loto de la escuela Tendai. N. de Gustavo Duringer.

¹⁰ Kami es el término japonés para aquellas entidades que sin ser deidades, son adoradas en el shintoísmo. N. de Gustavo Duringer.

En el tiempo que le quedaba, decidió ir en una búsqueda religiosa.

Hase subió a la cumbre de Gokenzan Yama donde, él mismo, se enclaustró en una pequeña cabaña.

Alineó veintiuna piedras para contar los días, se sentó en meditación perpetua, desechando una de las piedras cada día.

El día llegó cuando sólo había una sola piedra restante y, en este día, Hase experimentó un fenómeno espiritual. Oyó la voz de dios, y la voz dijo, "eres el mensajero de dios y caminarás el camino de dios"

Así como la voz le habló, Hase se transfiguró -incapaz de moverse- como si estuviera atado y, de repente, todo el dolor que le había paralizado durante tanto tiempo se había disipado misteriosamente.

Y con en el tiempo, recuperó plenamente su salud....

¿Los símbolos tienen que ser impresos en los chakras para que el practicante pueda utilizar e intensificar la curación producida por la energía Reiki?

El concepto de los chakras es muy ajeno a las prácticas curativas japonesas (uno -o más- de los estudiantes de Takata Sensei, al parecer, presentan el sistema de chakras en Reiki, probablemente a fines de los años 70 como marco de referencia para la New Age orientada a occidentales).

El uso de los símbolos... ¿hace que se intensifique la cicatrización producida por la energía Reiki?

Tal vez en occidente pensamos demasiado acerca de Reiki en términos de "energía" (algo que hemos reimportado nuevamente a Japón). Reiki es -a mi juicio- más un "Fenómeno espiritual" que "Energía".

En lugar de ver lo que en la curación es "la intensificación" de los símbolos, tal vez sería mejor decir que los símbolos que se centran (-entran en la conciencia) en todo el proceso de compartir que es la experiencia Reiki.

Deducir que los símbolos son utilizados para intensificar la cura producida, a mí me suena como que la sanación es algo que el practicante hace al paciente. Cuando un practicante de Reiki y un paciente entran en el proceso de intercambio que es la experiencia de Reiki, el practicante es simplemente el facilitador de la experiencia, Reiki es el catalizador y, el paciente es el sanador de sí mismo...

Estoy viendo de hacer la conexión budista con Reiki. En su opinión ¿es correcta la asociación de estos Budas con los los símbolos de Reiki estos Budas: CKR con Dei Seichi Bosatsu, SHK de Monju Bosatsu, HSZSN con Ashuku Nyorai y DKM con Amida Nyorai?

¿Por qué sienten la necesidad de vincular los símbolos de Reiki a las deidades budistas?

El CKR no es un símbolo budista -es posiblemente de origen sintoísta. Por un lado, se puede observar una invocación de la bendición de los Kami (-choku rei = "Espíritu directo de Dios"). SHK sólo es un símbolo de Reiki con alguna conexión directa al emblema de un Buda. SHK se basa en el símbolo Shuji "kiriku".

El Kiriku se utiliza en el budismo japonés para simbolizar a Amida Butsu (Buda de la Compasión) -y también para simbolizar el bodhisattva, Senju Kanzeon). Señalar al kiriku

es, para los seguidores de cualquiera de estas dos Deidades, con el objeto de invocar su poder / Bendición. PERO, esto no significa que, en el simbolismo de Reiki, el SHK tenga necesariamente relación directa alguna con Amida o Kanzeon Senju.

El HSZSN no es un "símbolo" de por sí - en realidad es un mantra que nos recuerda sobre la necesidad de conciencia en las empresas -no es un símbolo de una Deidad budista (aunque "conciencia" es el 7º paso en el Noble Óctuple Sendero del budismo.)

Y en cuanto al DKM, en un sentido budista, significa el gran Komyo -"Naturaleza Iluminada" o "la luz radiante de la Sabiduría" - la radiancia de una Deidad, no de una Deidad específica, pero abarcando a todas -ya sea en la forma de un Buda, Bodhisattva, Vidyaraja, etc. (-incluso un Kami sintoísta por caso)

Me han dicho que debo esperar al menos dos o tres meses antes de llegar a mi sintonización de nivel dos ¿Por qué? He oído que algunos Maestros Reiki te dan Reiki nivel dos inmediatamente después del primer nivel, incluso el mismo día.

Es mi opinión que muchas personas (no por su propia culpa) parecen tener el entendimiento de que ésta es la cantidad de tiempo que esperar y que es importante - cuando en realidad lo es la forma de aplicar activamente y desarrollar su Reiki durante ese tiempo.

Por desgracia, he conocido a algunas personas que, después de recibir la sintonización de Nivel 1, en esencia sólo una "coz", se centran en la "espera" (¡aunque con impaciencia!) por 6 a 12 semanas -ni siquiera se molestan en hacer autotratamiento, por no hablar de tratar a otros- antes de tomar el Nivel 2.

No es interesante, pero al mismo tiempo el concepto de esperar unos tres meses entre 1 y 2 proviene de la enseñanza del formato de Takata-sensei, que ella misma pasó aproximadamente un año (1935/36) en intensa práctica diaria de trabajo como pasante de la clínica de Hayashi-sensei antes de pasar a tener el nivel 2.

Creo que, en su entusiasmo, muchas personas ven la progresión a través de los niveles como una especie de carrera.

No lo es.

Tengo un amigo que obtuvo su primer nivel hace varios años y, cuando le propuse hacer un tiempo que podría tomar "el siguiente paso en el camino" y recibir el nivel 2 de sintonización, su respuesta fue, fundamentalmente "No hasta que haya agotado todas las posibilidades de Nivel 1 -vuelve a preguntarme en una década, más o menos".

Y, cuando se trata de la cuestión de si los Maestros deben incluso ofrecer niveles uno y dos "back to back"¹¹, creo que deberíamos tener en cuenta lo siguiente:

En la sección preguntas y respuestas de la Usui Reiki Ryoho Hikkei, se formula esta pregunta:

"¿Cómo puedo recibir el segundo grado (Okuden) -¿qué implica?"

Usui-sensei y responde:

"Okuden consta de varios métodos - Hatsu rei ho; palmaditas, acariciar y presionar con las manos; tratamiento a distancia para cambio de hábitos / propensiones, etc.

¹¹ Back to back: expresión inglesa que puede entenderse como "seguido" o "continuo". Se utiliza para expresar que dos o más sucesos se desarrollan inmediatamente uno detrás de otro. N. de Gustavo Durringer.

Daremos okuden a estudiantes shoden entusiastas que obtengan buenos resultados, que sean de buen carácter y se comportan correctamente”.

Para mí, al menos, lo que parece dar a entender, es que el Maestro debe disponer de tiempo entre los niveles con el fin de vigilar y evaluar tanto el desarrollo del estudiante como su conducta moral.

¿Mikao Usui trabajó con las energías de los cinco elementos? He aprendido que cada uno de los dedos están conectados a una energía elemental diferente, por lo que mediante el uso de un dedo de la mano puedo elegir qué elemento a aplicar.

Usui Sensei, sin duda, estuvo bien familiarizado con el Godai [los Cinco elementos japoneses], con la teoría y el entendimiento de que todo en el universo se percibe como una manifestación de una determinada interacción equilibrada de los cinco grandes elementos o "bloques de construcción".

En el Godai, la Tierra da sustancia; el Agua unifica las cosas; el Fuego calienta o transforma; el Viento/Aire es el responsable de circulación, y el Cielo/Éter conecta con la fuente creativa.

Pero si lo que estamos especulando es, si él hizo uso del Godai -o, para este caso, si utilizó los dedos para intentar aislar y aplicar una energía elemental en sí mismo o a sus pacientes creo, humildemente, que no.

Mi opinión, al contrario de lo que muchos desarrolladores de modernos trabajos reformulados sobre Reiki (incluidos algunos supuestas formas "originales" y que parecen tener la intención de persuadirnos), es que Reiki no es meramente una terapia de energía "mecánica".

No se trata de que el practicante conscientemente, intencionalmente trate de "ajustar" el balance de energía -como uno aprende a hacer en el nivel de entrada de las prácticas de curación chi kung, por ejemplo- para tratar de aumentar o disminuir energías elementales específicas. Simplemente, tendríamos que tener en cuenta, como Takata-sensei decía:

“Tal vez, en lugar de tratar de añadir más, hay que hacer más”.

Salir de en medio y simplemente dejar que el Reiki suceda.

Me enseñaron una técnica de relajación en el que uno se acuesta con los brazos y las piernas colocadas de tal manera que forman una estrella de cinco puntas y simplemente, cree que su energía se desplaza alrededor del cuerpo ¿Se trata de una técnica japonesa de Reiki?

Desde luego, no está entre las consideradas prácticas de las técnicas Reiki, sin embargo, describe lo que es esencialmente lo mismo como Taiso básico (ejercicio) que se utiliza en la práctica de otra modalidad terapéutica japonesa, conocida como Seiki Jutsu.

En Seiki Seiki Jutsu, como en otras basadas en las artes del Seiki, esa posición es llamada dainoji porque en esta posición, no sólo van a formar un pentagrama, sino también el carácter kanji para la palabra dai japonés que significa “grande”, los “grandes”, etc. (-como en DKM).

Situado en dainoji, luego de extenderse, después de relajarse y respire mientras toma conciencia de su cuerpo y la energía. La respiración -que debería ser muy fácil y relajado- es alterna: inspire por la nariz y exhale por la boca, luego, inspire por la boca y exhale por la nariz, y así sucesivamente. Normalmente haría esto por un máximo de 15 a 20 minutos por vez.

Algunas personas dicen Reiki fue creado por Usui-sensei, pero otros dicen que fue un antiguo sistema de curación canalizada...

Creo que aunque hay muchos antiguos sistemas de curación que utilizan la energía canalizada, el término Reiki ya había sido utilizado en un contexto de curación algunos años antes de que este se asociara con el método de curación de Usui-sensei, es ciertamente el caso de que el sistema resultante de Usui-sensei -el sistema que conocemos como «Reiki» o «Reiki Ryoho»- con sus propios protocolos físico, simbólico y espirituales, es una creación de los principios del siglo XX. La inspiración de Reiki Usui Ryoho puede provenir de fuentes preexistentes, pero el sistema en sí tiene menos de un siglo de antigüedad.

Estoy de acuerdo con lo que descubrió Mikao Usui Reiki en su meditación en el Monte Kurama, pero... ¿cómo aprendió a hacer las sintonizaciones en las personas? ¿Le fueron mostradas las instrucciones también en su visión? No he visto que esto se mencione en ninguna parte, ¿Alguien sabe algo en realidad?

Si se mantiene en la búsqueda, puede encontrar a alguien que afirme saberlo, pero no creo que nadie lo sepa con certeza.

En primer lugar, tenemos que recordar que, hasta donde puedo decir, originalmente Usui-sensei no utilizaba el sistema de ritual llamado "sintonización" (o dicho con más propiedad: "la iniciación" -denju en japonés) que se usa en Reiki "occidental", sino que utilizaba una forma de reiju.

De los diversos ejemplos modernos de reiju, el proceso que tenemos ahora es probablemente mucho más ritual o formal que el que utilizaba Usui-sensei.

[La mayoría de las versiones modernas de reiju se basan en la versión ideada por Hiroshi Doi, en un intento de reproducir el efecto de la reiju supuestamente utilizados por la Usui Reiki Ryoho Gakkai.]

No hay pruebas que sugieran que, como parte de su "experiencia Kurama", Usui-sensei haya recibido instrucciones claras sobre los métodos de conferir la capacidad de Reiki a otros.

Sin embargo, podemos suponer que Usui-sensei habría sido muy conciente de que en el budismo Mikkyo muchas formas de "iniciaciones" o "permisos espirituales" fueron utilizados como un medio de transferir "potenciales" o "comprensiones" desde el ajari (Maestro) hacia el deshi (estudiante).

También, en sus estudios, es probable que él haya entrado en contacto con los diversos métodos utilizados por muchas de las otras sectas y grupos de curación que existían en Japón en ese momento.

En muchos de estos grupos existe el concepto de intercambio o transmisión de una capacidad a otros a través de "proceso iniciático".

Parece muy probable que tales prácticas iniciáticas podrían haber influido en el desarrollo del propio reiju de Usui-sensei.

Se dice, por ejemplo, que Usui-sensei tenía conexiones con un grupo llamado Oomoto-kyo¹² y, que este fue una parte de la influencia sintoísta Reijutsu en circulación -tanto que muchas organizaciones hicieron uso de una variedad de sus métodos de curación. Oomoto -kyo centraba el trabajo principal de la curación espiritual en un rito: el Miteshiro; y Reijutsu trabaja con prácticas que incluyen "imposición de manos" y rituales espirituales.

¹² Grupo espiritual fundado por Nao Deguchi. N. de Gustavo Durringer.

También utilizaron estos procedimientos iniciáticos para conferir la capacidad de curación a los demás. Luego, es muy posible que Usui-sensei se hubiese beneficiado de otras formas de "sintonización espiritual" o Kanjo, así como también el haber recibido la instrucción en forma de "bendiciones sanadoras", como la Kaji, como parte de su búsqueda espiritual.

¿Es cierto algunos guerreros japonés utilizaron DKM de Reiki como una señal de protección al entrar en edificios desconocidos y, algunos hombres de negocios japoneses actuales aún recurren a este cuando van a importantes negocios?

Sí y no.

En efecto, existe una práctica común [dictadas a partir de la de los antiguos guerreros] en el que uno usa el "Dai Ko Myo" como una forma de protección, no sólo al entrar en los edificios, sino en cualquier situación en la que usted siente que necesita protección o una ventaja (incluso en las situaciones tácticas militares o, incluso en las negociaciones comerciales).

Sin embargo, este uso del "Dai Ko Myo" no tiene conexión directa con Reiki. "Dai Ko Myo" en este contexto (cuando se usa como una señal de protección) no debe confundirse con el símbolo utilizado en el Reiki Ryoho. Este precede la creación del sistema de Usui-sensei en varios siglos.

Como se menciona en otra parte de este sitio, "Dai Ko Myo", a diferencia de su importancia como "símbolo" Reiki, tiene importancia simbólica en el budismo japonés.

Se puede observar que representan la "Gran Naturaleza Iluminada", la "Radiancia espiritua" -y, por extensión, es considerado por muchos como una gran fuerza de protección, que se manifiesta como "gran luz" (o "gran luz brillante")¹³.

La práctica empleada por varios guerreros y otros, implicó el uso de la frase "dai ko myo" -no en el sentido de los símbolos de Reiki, sino más bien en un sentido más amplio, más comúnmente utilizado para el significado de estas palabras.

Esta práctica de protección implica visualizarse rodeado por una intensa aura de protección de "gran luz". (-o a menudo "Luz Blanca", Hakko- por lo que en la práctica también podría tratar sobre como visualizar el "dai Hakko myo", en lugar del "dai ko myo").

Hay, por supuesto, una práctica similar que se encuentra comúnmente en occidente dentro de las tradiciones espirituales / psíquicas.

El término Dai Ko Myo también ha sido a menudo utilizado por el guerrero sacerdote conocido como Yamabushi (o Yamafushi), para referirse a otro símbolo budista, mucho más esotérico, -de una gran importancia- si bien nuevamente, no tiene relevancia en Reiki.

Dai Ko Myo o el «Gran Ko Myo" es otro nombre para el "Ko Myo Shingon"¹⁴ -el "mantra de la Luz" (o, mantra de la Ilustración)-, que cantado o visualizado, se considera un poderoso encanto de protección, el cual se cree que abarca todo el poder del Supremo Buda Dainichi.

¹³ En el uso general, en japonés, las palabras "dai", "ko" y "myo", simplemente significan una gran intensidad de luz brillante -cualquier luz brillante. La frase Dai Ko Myo a menudo ha aparecido en la publicidad para linternas!

¹⁴ Shingon en este contexto no se refiere a la secta del budismo Shingon, sino que simplemente significa "palabra verdadera" (es decir, un mantra). En ocasiones, el Ko-myō Shingon es mencionado también por el nombre de Dai Ko-myō Shingon (Gran mantra de Luz).

Yamabushi (y muchos otros) han utilizado la visualización de la complejidad de la forma escrita de este mantra, como una forma de protección e iluminación. Sin embargo, debe entenderse que, si bien el nombre dai ko myo se puede aplicar al mantra de la Luz -la forma escrita de este mantra no son los tres familiares kanji conocidos por los profesionales de Reiki como DKM-, el mantra en sí no incluye las palabras "dai ko myo"

Me dijeron que no puedo hacer Reiki sin haber tomado una "sintonización de Reiki", pero, como todos estamos conectados a la ULE¹⁵ [Energía de la Fuerza Vital Universal], ¿cualquiera podría ser canal?

Sin duda es posible canalizar sanación sin una "sintonización de Reiki", pero eso no significa que lo que se esté haciendo sea "Reiki".

Por ejemplo, en el toque terapéutico (terapia en la que me formé antes que en Reiki) también trabajamos con "energía" canalizada desde la Fuente -pero esto no es ciertamente la "sanación Reiki".

En mi opinión, Reiki -si vamos a hablar de este maravilloso fenómeno terapéutico en términos de lo que realmente es -luego de la limitada, moderna conceptualización de la "energía"-, se manifiesta como, a falta de una mejor analogía, como un conjunto específico de frecuencias terapéuticas

No es sólo "ULE". Con alguna vaguedad, todo lo abarca. No es como un "manto de energía que cubre todo, sino más bien, como todo en la existencia -ya sea una piedra, una persona, algo no corporeo como el espíritu, o la reacción nuclear en el corazón de un sol- lo que denominamos "Reiki", es una manifestación única de un conjunto específico de las cualidades existentes en la omnipresente Energía de la Fuerza Vital Universal.

Además, la capacidad de Reiki es algo muy específico y, no sólo la capacidad curación canalizada en general.

Sí, Reiki implica la canalización de energía, pero más que esto, Reiki es una muy particular forma de interactuar con la energía que, con la participación de un conjunto exclusivo de protocolos con características fisiológicas, simbólicas y espirituales.

Como creo que John Harvey Gray dijo, Reiki es algo que se pasa "de mano en mano (-es decir, el inicio / sintonización) de una persona a otra- a partir de Usui-sensei". Si no vienen a ti de esta manera -no importa como decidas llamarlo-, no es Reiki.

En el libro de Diane Stein *Reiki Esencial* ella enseña algo llamado símbolo dai ko mio no tradicional ¿De dónde provienen este?

Este símbolo "no tradicional" es en realidad una versión de un símbolo conocido como Dumo, que ha sido modificado para verse más como la "espiral mística", encontrado en la parte occidental de tradiciones neo-paganas. El símbolo Dumo (también llamado Símbolo Maestro Tibetano) proviene del Raku Kei - Reiki, un estilo creado por Arthur Robertson, quien afirmó (aunque nunca ha habido ninguna prueba) que Reiki se originó en el Tíbet.

Mi maestro me dijo que el Reiki proviene de una forma de chamanismo en combinación con el pensamiento mágico Shinto y, que los símbolos y sus jumon todos proceden específicamente del Budismo Tântrico ¿es esto cierto?

¹⁵ Por su sigla en inglés: Universal Liferforce Energía. N. de Gustavo Durringer.

Yo mismo he escuchado algo muy similar a partir de un par de fuentes, pero cuando se pone en tela de juicio a qué forma de chamanismo y a que forma particular de la práctica mágica sintoísta se refieren, no parece haber la más mínima idea.

En cuanto a los símbolos y jumon: hay, en efecto, una conexión Budista (poco precisa) de -al menos- 3 de los 4 símbolos, sin embargo, en el caso de dos de los tres, no es específicamente una conexión Tántrica budista.

La frase Dai Ko Myo fue utilizada como un eufemismo para Iluminación en el budismo japonés antes que el Budismo Tántrico llegara a Japón procedente de China.

El "Nen Shingon" (HSZSN) es también un recordatorio general budista (y no específicamente Tántrico) a la "cociencia" (aunque curiosamente también se utiliza como parte de la magia ninja en algunos hechizos / jumon).

Es generalmente aceptado que el símbolo SHK probablemente deriva de una Shuji / carácter utilizado como "emblema espiritual" del Buda Amida y del bodhisatva Senju Kanzeon-. Este "emblema espiritual" es realmente un símbolo budista tántrico.

Pero entonces llegamos al CKR.

Un par de personas han afirmado que es un símbolo budista tántrico. [Una de ellas, por ejemplo, declara que ha visto inscrito en las estatuas de la deidad budista, Fudo Myo-o, aunque en mis investigaciones no he encontrado una sola estatua o imagen Fudo que la muestre] Muchos de ellos han recogido esta afirmación, sin intento alguno de verificar si esto es así (como en muchos otros casos dentro de la "nueva historia" en relación con las afirmaciones que de Reiki se hacen).

De hecho, en todos mis estudios de imágenes budistas - ya sea en el Mikkyo (budismo tántrico japonés) o en otras tradiciones -con el tiempo he hallado muchos motivos en espiral-, no he visto nada que se aproxime al símbolo CKR real, ni en realidad, un símbolo del que se pueda ver, claramente, del cual haya derivado.

¿Cuál es la diferencia entre ser un Maestro de Reiki y un Gran Maestro de Reiki, y cómo usted puede convertirse en un Gran Maestro?

Aunque muchos tratan de convencer de lo contrario, no hay tal cosa como un "Gran Maestro de Reiki". El término Reiki "Gran Maestro" es algo que entró en uso dentro del círculo de la Reiki Alliance, después de la muerte de Takata-sensei.

Inicialmente se usó para designar a la persona considerada como sucesora de Takata-sensei (es decir su nieta, Phyllis Furumoto) -la persona reconocida como a cargo del Usui Shiki Ryoho.

Para algunos, era una deducción de que el "Gran Maestro" había recibido algo "más" de Takata-sensei que los otros maestros (un más profundo "linaje" o cosas por el estilo). Hoy, en círculos de la Alianza, hay dos personas que comparten la "oficina" de Gran Maestro.

También he visto algunos practicantes de Reiki en línea que afirman ser "Gran Maestro" de esta nueva creación o modalidad de Reiki. Pero esto es puramente una cosa del ego¹⁶.

Recuerde, el término "master" es en realidad una mala traducción de la palabra japonesa "sensei". "Maestro" o "instructor" sería una mucho mejor traducción. Y así como el término "Gran Maestro de Reiki" es una cosa del ego, por lo que -por desgracia- en

¹⁶ Sin ir muy lejos, Harry Kuboi, uno de los 22 Maestros que formó Takata se autodenomina en la actualidad, Maestro de Maestros. N. de Gustavo Durringer.

muchos casos, el término "Reiki Master" también se utiliza en un sentido relacionado con el ego.

No hay "Grandes Maestros", y en mi humilde opinión, en el análisis final, no hay ningún "Maestro de Reiki" -más que los que han sido "transformados por Reiki".

Algunas personas hacen cuatro sintonizaciones en el nivel 1, otros sólo hacen una sintonización; afecta esto a los resultados, ¿hace esto una diferencia real o es todo la intención de la persona que realiza la sintonización?

Takata-sensei enseñó el uso de las 4 iniciaciones por separado (es decir, sintonizaciones) para el nivel uno, con una distancia entre cada inicio.

La idea parece ser que cada una de las iniciaciones se "construye" sobre la anterior, profundizando el proceso de conexión -para garantizar que el estudiante desarrolla una profunda "calidad" de la conexión en lo que es, luego de la fundación a nivel de Reiki [Reiki es -o debería ser- un edificio construido sobre bases sólidas]

Sin embargo, como parece ser el caso con todas las cosas Reiki - algunos después de Takata Reiki popular decidió que como "el tiempo es dinero" se necesitaba una forma de acelerar el proceso de iniciación (especialmente cuando se oye cómo algunas de estas clases en cuestión cuentan con no menos de 30 a 40 personas) -de manera que esencialmente, parece que la idea de una sintonización en lugar de cuatro, realmente a evolucionado del ejercicio de ahorro de tiempo / o de la pereza.

Ahora, existe una diferencia entre los dos: [Todos sabemos que los símbolos son sagrados -, pero muchos parece olvidar que la iniciación es también sagrada.] El Reiki es un proceso de iniciación, como una fórmula química o matemática (o una receta de comida para el caso). De seguir el proceso / fórmula se obtiene lo que se supone que debe conseguir.

Pero cuando se inicia desordenadamente con el proceso -modificar el proceso, cambiar el número o la naturaleza de uno o más de los «ingredientes», cambiar el punto en el proceso en el que algunos procedimientos se llevan a cabo, o el orden en que los «ingredientes» se añaden a la mezcla, es probable que terminemos con algo distinto a lo que se suponía que conseguiríamos.

Opino que tal es el caso de la «simplificación» en la iniciación Reiki. Si bien a un estudiante de Reiki le es posible conectarse, a menudo hay poca "calidad" de conexión (y algunos, en el folklore populares, han sido definitivamente en sintonía con ALGO, pero seguro que no es "Reiki tal como lo conocemos").

Sí, por supuesto, la intención desempeña un papel -, sino sólo una parte (y como dice el refrán "el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones"), mi punto de vista es que se pide demasiado de la "intención". Solo porque alguien tiene intención, no garantiza la cosa ¡Tengo la intención de ganar la lotería todas las semanas!

[Y después, todo este concepto de "intención", tal como se utiliza en relación con los "New Age-ficados"¹⁷ y otras prácticas de Reiki, es simplemente una sombra del original concepto místico / mágico de "intención". "Intención" en su uso místico se acerca simplemente a que no se desea tanto una cosa, pero, que se participa de un devastador esfuerzo de voluntad -de la realización con total congruencia- centrándose cada fibra del ser para lograr un determinado objetivo o meta.]

La "verdadera" intención es un trabajo demasiado duro.

¹⁷ New Age-ficied: argot. Teñido de conceptos relativos a la corriente New Age. N. de Gustavo Durringer.

Personalmente, no veo por qué debo tener la intención (es decir: la esperanza y ¡rezar!) de que una versión desordenada de la Iniciación funcione correctamente, cuando puedo utilizar la versión que nos pasó Takata-sensei -que sabemos que hace el trabajo para adaptar correctamente el estudiante de Reiki "tal como lo conocemos".

[Pero esto es sólo mi opinión, por supuesto.]

Tengo certificados impresos y me preguntaba si usted puede decirme el texto utilizado por Takata en sus certificados.

Si bien la mayoría de las personas utilizan los términos "nivel 1", "Nivel 2", o "nivel 3" (o 1º, 2º y 3º Grado) Takata-sensei utilizó los términos "introducción", "intermedio" y "avanzado" para los cursos que ofrecía.

Takata-sensei utiliza el siguiente texto, relativo a la certificación:

Usui Shiki Ryoho. (título)

Se certifica que (nombre del estudiante en manuscrito aquí) ha terminado el curso (véase más arriba) del Método de Sanación Natural REIKI administrado por Hawayo K. Takata en esta fecha (fechado a mano y firmado: Rev. Hawayo K. Takata)

¿Sólo en Hawai tuvo su clínica Reiki Hawayo Takata?

Inicialmente, después de regresar a Hawai desde Japón, Takata-sensei crea un pequeño lugar para práctica en Kapaa Kawaihau en el distrito en la isla de Kauai. Sin embargo, en 1939, adquirió una propiedad en: 2070 Kilauea Avenue, Waiakea Homesteads, South Hilo, Big Island. Es en esta dirección que desarrolló su práctica hasta finales de la década de 1940.

Durante un tiempo en su clínica Reiki, la práctica es anunciada como "Reiki Masaje".

Más tarde, cuando la clínica pasa a llamarse *Hawaii Health Studio*, (Estudio de Salud de Hawai), Takata Reiki-sensei anuncia al Reiki como "Tratamientos de Onda Corta para nervios y glándulas".

Así como Reiki, también ofrece Masaje Sueco, y "Gabinete de baño" (es decir, baño de vapor); los tratamientos iban en esta dirección.

Más tarde se mudó de vuelta a Honolulu y estableció una consulta allí.

¿Fue la Sra. Takata quien tuvo la idea del "intercambio de energía" -el requisito de que debe ser hecho un pago para el tratamiento y la formación: que no se permite que se haga de forma gratuita? ¿Y por qué se cree que los tratamientos gratuitos deben ser menos eficaces -Usui no trataba a las víctimas del terremoto de Kanto en forma gratuita?

Muchas personas parecen pensar que Takata-sensei es responsable de la introducción de la idea de cobrar por el tratamiento y la formación y, la frase "intercambio de energía" es, sin duda, muy moderna.

Sin embargo, en 1928, en un artículo de Reiki, el dramaturgo y periodista Shou Matsui dice:

"Me fue presentado al Sr. Hayashi por un conocido mutuo y he pagado una gran suma de dinero para aprender este método de tratamiento..."

Matsui habla de nivel Shoden -y si tuviera que pagar lo que [una persona muy rica] considera "una gran suma de dinero", le impresionan los honorarios de Okuden -no consideremos Shinpiden, pero esto podría significar que Hayashi-sensei, sin duda, también tenía previsto algún tipo de pago para ofrecer el tratamiento.

Y en los días de Usui-sensei, probablemente mucho fue igual.

Los estudiantes han tenido que pagar honorarios para asistir al Dojo de Usui-sensei y, sin duda, también se espera un pago por el tratamiento -esta fue una práctica común durante ese tiempo si uno hacía un aprendizaje artístico, terapéutico, marcial o disciplina.

Ciertamente, otros curanderos y terapeutas en las eras Meiji y Taisho requerían el pago de los clientes. En caso de que el tratamiento fuese proporcionado sin cargo alguno, esto se hace a menudo simplemente como una forma de atraer a nuevos interesados en la terapia particular en la forma de personas que luego se espera que vayan a pagar por la formación.

Incluso aquellos que practican la curación, como miembros de las diferentes "Nuevas Religiones" (y las religiones tradicionales para el caso), sería normal esperar "donaciones" de aquellos que habían ayudado. A menudo, las "nuevas religiones" ofrecen la curación como un medio para la contratación de nuevos "devotos".

Muchos curanderos, religiosos o de otro tipo, viajaban por el país y si bien no cobraban por la curación de por sí, era natural la esperanza de ser alojados y alimentados por la persona que recibe la curación, o por su familia.

[“Gratis”, por lo general, significa en realidad “sin ataduras ocultas”]

Y sí, se dice que Usui-sensei, en efecto, ha proporcionado tratamiento de emergencia para un gran número de personas después del Terremoto de Kanto, sin embargo, en la versión de la historia de Reiki de Takata-sensei, también se dice que Usui-sensei se había dado cuenta de que las personas no siempre aprecian -y por lo tanto, no disfrutan plenamente de los beneficios de- “algo por nada”.

En realidad, mientras que la frase es moderna, la idea original que subyace en el concepto de "intercambio de energía" es mucho más antigua.

Y no tanto de que no se permita dar libre tratamientos gratuitos sino, como sobre el hecho de que al hacerlo, el donante considera que el receptor está "en deuda" con el en algún nivel.

Todo es atado con Giri, okaeshi y, kansha.

Giri - en este uso, en el sentido de obligación o la deuda - tiene una marcada connotación legal en la cultura japonesa.

Estar en deuda con alguien, en determinadas circunstancias, conlleva consigo un cierto grado de vergüenza -que también puede simplemente un gran peso en la mente y, como tal, ser la causa de mucho estrés (que pueden tener un impacto sobre la eficacia del tratamiento - incluso contrarrestar los efectos terapéuticos del tratamiento).

Vinculado a Giri, okaeshi significa: “un regalo a cambio”.

Cuando alguien le da un regalo (y esto no tiene por que ser un regalo material o monetario -que puede ser el asesoramiento, la ayuda, la asistencia, el tratamiento, etc.) uno puede liberarse de la obligación (y de la carga psicológica que puede aportar), por medio de okaeshi.

[A menudo, si uno quiere algo de una persona en particular, le dará un regalo antes de solicitar la cosa.]

Okaeshi es el verdadero origen del "intercambio de energía" (que técnicamente no tiene que ser dinero - puede ser un elemento simbólico, el pago en especie, la prestación de un servicio - la posibilidad de hacer algo para el practicante de Reiki / Profesor -- o para el caso, dar algo o hacer algo por un tercero (con la aprobación del practicante / Maestro de Reiki), en línea con el concepto de Pay it forward¹⁸.

Por medio de okaeshi / "intercambio de energía" se puede eximir psicológicamente (también ética, espiritual y kármicamente) de la deuda para con el profesional, lo que permite una plena aceptación de la sanación en todos los niveles.

El okaeshi / "intercambio de energía" es también materialmente, un medio para expresar cierto kansha - gratitud: reconocimiento (y con él, el respeto) por lo que uno ha recibido.

"Sólo por hoy, se agradecido" - Takata-sensei celebró este como el más importante de los principios.

Cuando nosotros realmente apreciamos / respetamos el tratamiento y la formación recibida, esto también nos abre (psicológica, espiritual, etc) para recibir todos los beneficios del "regalo".

Kansha - Gratitud es también el reconocimiento de que la deuda a otro (Giri) y, en un nivel aún más alto (hasta cierto punto, una de «propio interés») y la generación de una verdadera expresión de sincera gratitud, también se percibe como un medio por el cual, uno puede liberarse de la carga de la deuda - es decir, la gratitud en sí misma se convierte en otro nivel de okaeshi.

[Y a partir de un mero punto de vista terapéutico, la generación de la emoción de gratitud, también es ampliamente aceptada como muy propicia para los procesos de curación.]

Se nos enseñó que sólo debemos poner nuestras manos ligeramente sobre la zona a sanar sin ningún tipo de presión. También que no hay que deslizar la mano entre las posiciones, que tenemos que levantar la mano despejando la zona en el cuerpo y luego colocarla en la siguiente posición ¿Por qué es esto?

Durante años he escuchado todo tipo de razones ofrecidas por varias personas -incluida la forma en la aplicación de la presión, en la que supuestamente, la fuerza de Reiki ¡ingresa demasiado profundamente en los tejidos receptores del cuerpo!

Sin embargo, la verdadera razón es mucho más simple. No tiene nada que ver con forzar o influir en la energía¹⁹. Es muy simple: una cuestión de auto-preservación. Aplicación de presión, o para ese caso, deslizar las manos al mismo tiempo en contacto directo con el cuerpo del receptor, podría posiblemente ser interpretado como "masaje"y, como la práctica de masajes sin licencia es ilegal en muchos lugares, esto podría resultar en una acción pública o pleitos privados. Levantando las manos / no aplicando presión usted garantiza que no se interprete así.

[Y sobre el deslizamiento de las manos: la técnica *Nade te* utiliza el cepillar o acariciar con las manos]

¹⁸ *Pay it forward*, o cadena de favores. Esto es cuando una persona se da por paga cuando el acreedor toma la actitud de pagar a un tercero, previo acuerdo, como podría ser en el caso de una donación a una institución benéfica, etc. N. de Gustavo Duringer.

¹⁹ Recuerde que, desde lo que hoy conocemos, Usui-sensei probablemente utilizaba en sí mismo la aplicación de presión: la técnica *Oshi te*, utiliza la de presión dada con el talón de la mano.

¿Es cierto que hay un asteroide llamado Reiki?

Si, así es. Un asteroide descubierto el 14 de noviembre de 1990 por los astrónomos japoneses Shun-ei Izumikawa y Osamu Muramatsu fue nombrado: (5239) Reiki.

Sin embargo, no es el nombre que figura en "Usui Reiki". (5239) Reiki es nombrado así en honor de una mujer: Reiki Kushida -otra astrónomo japonesa, y los kanji usados para escribir su nombre no son los mismos que los utilizados para escribir Reiki- a la Usui.

¿Hay que utilizar los tres símbolos de segundo grado al realizar los tratamientos, o simplemente puedo utilizar algunos?

Bueno, según mi humilde opinión, dependerá de dos cosas:

- 1, en qué estilo de Reiki se haya adaptado / formado y,
- 2, que esté haciendo en ese momento.

Por ejemplo, en Usui Shiki Ryoho "puro": si usted está dando un tratamiento de Reiki a distancia, y luego de usar el HSZSN para conectar a la persona, seguirá por el CKR (y también utilizará SHK si está haciendo un tratamiento de "hábitos").

Si no está trabajando a una distancia no utilizará el HSZSN. Punto.

Si usted está tratando un dolor, un corte verdaderamente menor, u otro tipo de daño físico "simple", puede utilizar el CKR, pero probablemente no el SHK.

SHK pueda entrar en la ecuación cuando hay choque psicológico-emocional / trauma (aunque menor) relacionados con la lesión física etc. (aunque tal vez puede haber cierto grado de conmoción emocional / trauma que acompaña a lesiones "simples" físicas - el corte con un papel, por ejemplo).

Si el cliente ha tenido una caída, ha sido en un accidente, etc, etc, entonces casi seguro que sufre de shock emocional asociado / trauma (así como de la conmoción fisiológica / trauma), así que podría usar, el SHK así como el CKR.

Esto también ayudará a prevenir la acumulación de lo que se refiere a menudo como "armadura emocional" alrededor de la zona de la lesión y, contribuirá en gran medida al proceso de auto-sanación.

SHK también puede utilizarse para la liberación - limpieza de las viejas heridas preexistentes asociadas con esa "armadura emocional" que, aunque técnicamente curadas, siguen causando molestias u otros problemas al paciente.

Además, si usted está llevando a cabo un tratamiento puramente relacionado con el estrés y ningún tipo de problema que involucre daño físico, etc. puede utilizar SHK.

Puede utilizar SHK y CKR juntos en tratamientos de modificación de la conducta -ya se trate de la versión de la técnica Takata-sensei o la versión "japonesa": Seiheki chiryo-ho

¿Así pues, si me no adaptan correctamente a Reiki, estaría utilizando mi propio ki para hacer el tratamiento? Entonces, ¿qué sucede cuando hago autotratamiento... sólo estoy canalizando mi propio Ki fuera de las manos y de nuevo dentro a mi cuerpo? No sentirse energizado y repuesto después de la sanación en sí mismo o a otros es una señal de que estoy bien sintonizado y, así no usaré mi propio Ki?

La teoría común es que el punto del autotratamiento (o de un paciente para el tratamiento de esta cuestión) es "aumentar" el nivel de energía -pero quizá esto es una simplificación excesiva.

Muchos son los tratamientos, no necesariamente sobre la reposición de la energía sino de desbloqueo o de transformación de la energía, o flujo de energía.

Además, hay una gran diferencia entre la adición de energía en el sistema de una persona y la dinamización del sistema de una persona. Por lo tanto, profesional o cliente, sintiéndose refrescado y alimentado después de un tratamiento, no es necesariamente una señal de que han tenido sus energías "a tope". Es más comúnmente, una señal de que sus energías se han movilizadas:

Es decir, que en los elementos inactivos inherentes a su propia energía, la corriente se han alterado para restablecer una correcta "tasa de flujo" y, eso es de hecho, que está realmente accionando y utilizando reservas pre-existentes de energía, en lugar de tener más energía de "combustible añadido" a partir de una fuente externa.

Para utilizar una analogía médica, incorporar más - es un poco como un paciente muy apático al que se da anfetaminas -se sienten increíblemente alimentados-, pero no se les ha dado «energía» de su sistema, simplemente se ha estimulado para quemar la energía que ya tienen .

Cuando alguien no es un canal de Reiki, pero usa su propia energía en el autotratamiento, en lugar de pasar la energía que ronda en un bucle a través de las manos y de nuevo en sí mismos, están en realidad utilizando algo de su propia fuerza de energía vital como un catalizador -para accionar la metabolización de sus reservas de energía más generales, más reanudables, diarias.

En lugar de que Reiki movilice la energía del paciente -o la estimule-, el practicante estará consumiendo una pequeña cantidad de su propia energía de fuerza vital para provocar el efecto.

¿Por qué es que la señora Takata no permitía a sus estudiantes tomar notas sobre lo que les enseñó?

No es tanto que no permitía notas escritas. Ella desalentaba a sus estudiantes de tomar notas durante sus clases -varias personas escribieron notas después de las clases. Hay una gran diferencia.

[Lo que realmente no se permitió fue la representación escrita de los símbolos]

Creo que la razón principal para que desanimase en su clase a tomar notas se debe al hecho de que, si bien se concentrarían en tomar notas acerca de una cosa, los estudiantes podrían perder algunos otros puntos importantes que Takata-sensei les compartiera y, ella tendría que repetirlos. Más esto pasó, ellos interrumpieron la dinámica del curso.

Me han enseñado que cada símbolo Reiki tiene su propio color y debe ser visualizado en ese color...

Si bien hay varias personas que enseñan que cada uno de los cuatro símbolos tiene su propio color, en mi investigación no he encontrado ninguna sugerencia de que, originalmente, los símbolos fueran asociados individualmente con colores específicos.

Esta supuesta asociación de color parece ser otra más en la infinita lista Occidental, agregados New Age -elementos que se han adoptado para Reiki desde la transición de

Takata-sensei. (Por lo tanto, gran parte de lo que hoy se presenta como Usui Shiki Ryoho, en realidad nunca fue enseñado por Takata-sensei misma.)

Para empeorar las cosas, esas formas adulteradas de prácticas Reiki también se han importado a Japón y, muchos de estos complementos occidentales han conseguido encontrar su camino en las diversas formas de Reiki "japonés", donde se están transmitiendo a los estudiantes como si siempre hubiesen sido parte de la práctica japonesa nativa.

En muchos casos en que personas que actualmente asignan colores a los símbolos, tiene una relación con significados "no tradicionales" o asociaciones de estas personas (o de sus maestros) que han superpuesto a los símbolos -por ejemplo, la errónea creencia de que CKR está relacionado de alguna manera con la tierra / tierra elemental, la energía, a menudo da lugar para conectar popularmente con el color verde, y así sucesivamente.

En la práctica tradicional japonesa (ya sean de influencia budista, sintoísta o Omyodo [taoísta]), los símbolos del tipo utilizados en Usui Reiki Ryoho, normalmente se visualizan todos, ya sea de oro puro, sin color, o en luz brillante.

En casos específicos, por ejemplo, los símbolos pueden ser visualizados en plata, o para fines "talismánicos", en rojo (muchos amuletos de protección y de curación están escritos en tinta roja sobre papel amarillo y, en un cierto nivel, los símbolos de Reiki Usui podrían colocarse a la par con tales dispositivos de protección).

Sería raro que dichos símbolos tuviesen sus propios colores.

La gente dice que si intenta hacer Reiki pero no ha sido iniciado o en sintonía con el Reiki, está realmente utilizando algunos de su propio ki. ¿Cómo puede ser? ¿No tienes que aprender a hacer esto?

Todos estamos (aunque por lo general inconscientemente) constantemente «aprovechando» e interactuando con nuestro personal y propio Ki, gastando una parte en el proceso mismo de la vida.

[Hay un término muy utilizado para describir cualquier persona que no lo hace, y ese término es: muerto]

Afortunadamente, la mayor parte del tiempo nuestro sistema también es capaz de reponer suficientemente nuestros niveles de Ki como parte del mismo proceso natural de la vida.

Cada vez que nos centramos conscientemente en la respiración, estamos aprovechando nuestro Ki -y, si variamos algunos ritmos de la respiración (tanto si se producen inconscientemente, activa o conscientemente), estos nos ayudan a absorber Ki exterior -lo que la repone los niveles de nuestro ki personal; otros ritmos realmente causan agotamiento y dispersión de nuestro ki personal.

Algunos, según el folklore (es decir, aquellos a los cuales se refieren poéticamente como "vampiros psíquicos" o "vampiros de energía") parecen dotados de una capacidad natural para oficiar de "sanguijuela" en la energía personal de los demás; y en la otra cara de la moneda, hay muchos de los cuales, su Ki personal sufre simplemente "fugas" en determinadas circunstancias.

Afortunadamente, en la mayoría de los casos de fuga es similar a un enérgico "pinchazo" lento y debilitante, aunque, no es demasiado grave -los episodios de fugas no son muy frecuentes o de larga duración-, lo que proporciona a las personas tiempo para recuperarse.

A lo largo de la historia, por ejemplo, “hemofílicos” (especialmente los que han llegado a una realización de lo que está ocurriendo y encontraron sus propias maneras de -al menos parcialmente- tener el control de la misma), se han convertido con frecuencia en curanderos con éxito...

[Curanderos con éxito de otros es decir, aunque comúnmente, en el largo plazo, en detrimento de su propia salud].

Aún “no hemofílicos” pueden (sin ningún tipo de formación) dar su propio ki, si el deseo o la intención de hacerlo es fuerte.

Un ejemplo de esto es a menudo visto en Reiki - donde se encuentran los estudiantes novatos o cansados después de dar tratamiento, drenados, simplemente porque en su afán de lograr, están tratando muy duro - que todavía no están cómodos con la idea de simplemente dejar fluir y dejar que el Reiki suceda -sienten la necesidad de "hacer", para impulsar la energía- y, al hacerlo, están añadiendo su propia energía en el flujo.

No he utilizado Reiki por un tiempo y cuando empecé de nuevo, me siento débil. ¿Cómo puedo hacerlo de nuevo y fuerte? Si no lo uso por largos períodos de tiempo... ¿podría desaparecer por completo?

Takata-sensei dijo que una vez que tenga el "contacto" con Reiki (es decir, se ha iniciado) la capacidad permanecerá siempre con vosotros.

Sin embargo, también explicó que, del mismo modo que la parte muscular no utilizada se atrofia, la capacidad de Reiki también puede debilitarse considerablemente y se desvanece si no se utiliza regularmente.

Dijo que la razón de la disminución de la eficacia se debía simplemente a que el estudiante había agotado la "batería" y, con el fin de recargar la batería -para restaurar la capacidad de Reiki a "plena capacidad"- todo lo que necesita hacer es empezar regularmente el auto-tratamiento de nuevo.

En poco tiempo la energía se recupera y, cuando sienta una clara mejora, entonces usted puede comenzar de nuevo el tratamiento de otras personas.

¿Qué parte de la acción o proceso de iniciación en realidad sintoniza / inicia al estudiante - en qué momento se hace el ritual en el que van desde el no poder hacer Reiki a poder hacerlo?

La respuesta "formal" o "teórica" probablemente sería "no hay una sola parte -sin embargo, el estudiante no puede decir que realmente se han adaptado hasta que la iniciación ha terminado".

Para utilizar una analogía - el proceso de iniciación es esencialmente una «receta» -para el bien del argumento, digamos, una receta de pastel de manzana:

¿Hay un punto en el proceso en que la colección de los ingredientes e instrucciones en cuanto a qué hacer con ellos, en realidad se manifiesta un "pastel de manzana"?

¿Es quizás el momento en que la masa se forma, o cuando se cortan las manzanas?
¿Cuando se tapa con la masa? ¿Cuando los bordes están sellados? ¿Cuando se practican los agujeros de ventilación en la tapa? ¿Cuando se entra en el horno?
¿Cuando es cocinado?

Sin embargo, en mi experiencia, en realidad hay varios otros factores que deben tenerse en cuenta:

La cuestión de la "intención" es obvia, y si bien la intención puede desempeñar un papel -creo que es sólo una pequeña parte. Obviamente, está la cuestión de cual es el proceso de iniciación se utiliza y cual es el proceso de contacto con el Iniciador, es decir el grado en que se efectúa el proceso a nivel energético, en contraposición a simplemente pasar por las propuestas de resolución de la forma física del proceso.

Pero soy de la opinión de que está principalmente en la persona en particular que se está iniciando, cuando comience a manifestar la capacidad de canalizar el fenómeno de Reiki (que es, por supuesto, la única forma en que podemos decir con certeza de que la persona está realmente en sintonía / iniciada.)

De la experiencia, con diferentes estudiantes Reiki empieza a fluir (o, más correctamente, se percibe que comienza a fluir) en diferentes etapas del procedimiento.

Con algunos, este proceso es temprano, en otros, tarda más -y luego, hay otros en los que Reiki todavía no comenzará a fluir durante todo el proceso de iniciación.

[La primera vez que usted se encuentra por casualidad con esto puede desconcertarlo -pero generalmente el Reiki "hará efecto" dentro de unos minutos]

A diferencia del embarazo y la muerte (que no puede estar "un poco embarazada" o "un poco muerto) -, ya sea que lo está o no), en mi experiencia, la capacidad de canalizar / manifestar el fenómeno de Reiki no es algo que se puede acotar en un punto específico del tiempo (es decir, un nanosegundo, usted no tiene la capacidad, la próxima lo hace).

Todos los seres tienen el potencial de canalizar energía "externa" de diversos tipos, de hecho, me atrevería a decir que todos los seres realmente canalizan energía "externa" (aunque inconscientemente) -aunque el grado en que esta capacidad se activa naturalmente (y la naturaleza de las energías canalizadas) varían mucho de un individuo a otro.

Mientras que raramente algunos manifiesten un nivel natural de habilidad en la canalización, siendo claramente perceptible y también están aquellos en los que la capacidad se torna perceptible, en la mayoría de las personas la capacidad es de tan bajo nivel como para estar más allá de la percepción de todos, aunque no de aquellos que son sensibles a la energía de las personas.

En mi experiencia, el proceso de iniciación gradual se basa en el nivel pre-existente de la capacidad de la canalización energética, de forma gradual "aumenta el volumen" por así decirlo, ya que el procedimiento se trabaja a través de (y, en la medida en que el fenómeno Reiki es simplemente la canalización de la energía -siendo, por supuesto, mucho más que eso- el proceso que también sintoniza y afina la capacidad del individuo para la canalización de las frecuencias energéticas que reconocemos como 'Reiki']

Así, en un estudiante en los cuales la capacidad natural ya raya en la "acústica", capacidad que puede (quizás) llegar a un nivel en el que se haga claramente perceptible en una etapa anterior al proceso de iniciación que lo que sería en el caso de un estudiante en el cual su capacidad natural es menos "audible".

**Si alguien le armoniza para Reiki, entonces ¿esto en realidad le armonizará para cada nivel?
¿Cada nivel ES Reiki?**

Hay un famoso dicho Zen: "No se debe confundir el dedo apuntando a la luna, con la luna misma".

[O en este caso: "No se debe confundir los "niveles" -y la enseñanza que recibe en cada una, con el Reiki en sí mismo".]

Los niveles no son Reiki.

El concepto de "niveles" es simplemente una forma de romper la formación de Reiki (es decir, técnicas, protocolos, metodologías, etc) bisecarlo en pedazos, nada más.

Las cuatro iniciaciones ("sintonizaciones" -también se ha hecho una descripción aquí) que forman parte del curso de formación de «Nivel 1» en Reiki (Takata-sensei originalmente habla simplemente de introducción como formación), son las que conectan con el fenómeno que es el Reiki -es decir, dan la posibilidad de (o si lo prefiere, despiertan la capacidad para) "hacer" Reiki.

En realidad, en mi experiencia, el primero de las cuatro da (despierta) la capacidad, los siguientes tres profundizan en conjunto esta capacidad (siempre y cuando se realizan adecuadamente -cuando no lo son, muy pronto se sabe ya que la conexión comienza a desaparecer y, al momento el estudiante se queja de sentirse agotado, ya que acaba transmitiendo su propia energía en lugar de Reiki).

Lo que llamamos el nivel 2 (Takata-sensei lo llama formación intermedia) es simplemente la siguiente parte de la matrícula en la práctica de Reiki.

¿La iniciación dada como parte curso de capacitación del nivel 2 no le armoniza para Reiki -cómo podría?

Usted ya fue armonizado para Reiki como parte de su nivel 1 (la formación Introdutoria). En el nivel 2, la iniciación le "sintoniza" para los símbolos con los que usted trabajará en este nivel. Y no (contrariamente al moderno, post-Takata, el mumbo-jumbo New Age occidental soltado por muchos -y aún adoptado por algunos estilos de Reiki japonés-), los símbolos no le unen (conectan) a diferentes energías dentro de Reiki.)

De la misma manera, el "Nivel 3" no le sintoniza en Reiki - más bien le armoniza para su capacidad de trabajar con el símbolo dado en este nivel: el Símbolo Maestro. Usted ya está en sintonía con Reiki como parte de su curso de nivel 1 (la formación Introdutoria).

¿Reiki es en realidad derivado de budismo esotérico japonés?

Esto, todavía es de verdad un tema popular entre alguna gente Reiki que opina que Reiki se origina en la tradición Mikkyo (el budismo Esotérico japonés). Sin embargo, no hay ningunas verdadera prueba de esto y, francamente dicho, la mayor parte de aquella gente que nos quiere hacer creer la teoría, parecer tener poco entendimiento de qué es el Mikkyo en sí mismo y lo que realmente implica.

Una de las cosas primarias que al principio condujeron la gente a fabricar un eslabón entre Reiki y el Mikkyo es el hecho que Kurama Yama, donde Usui Sensei obtuvo su experiencia de Reiki estuvo, durante varios cientos de años, fuertemente conectado con las tradiciones del Mikkyo. Pero saltar a la conclusión que debido a esta asociación, Reiki por lo tanto debe ser sacado de la práctica Mikkyo es, a mi mente, simplemente aferrarse a una paja. Nosotros no deberíamos reparar demasiado en ello. No hay ninguna verdadera prueba.

[Como es, el budismo Esotérico japonés tiene su propia tradición de curación -kaji- y este no tiene ninguna semejanza con Reiki.]

Mientras, es desde luego posible que Reiki -aunque no necesariamente sacado de la práctica Mikkyo-, todavía puede haber recogido influencias sutiles de esta tradición; yo actualmente examiné la probabilidad de que algo, sin ser eslabones directos al budismo Mikkyo, Reiki tiene más en común con otras prácticas terapéuticas seculares preexistentes como varios 'te-ate' o prácticas que curan con las manos usadas por curanderos independientes, etc. Y, aún con las prácticas esotéricas de sectas basadas en el Shinto o en las "nuevas religiones".

Reiki (al menos lo que actualmente entendemos por el término Reiki) parece tener mucho en común, directamente, con la práctica del Seiki-Jutsu / seiki-te-ate del período Edo - que en la era Taisho sufrió un punto de “reposicionamiento” y modernización, resurgiendo como: Seiki Ryoho (Método Curativo de la Fuerza Vital)

Todavía no puedo menos que sentir que la mayor parte, el llamado “Reiki original” simplemente es Usui Shiki Ryoho (“Reiki Occidental”) importado a Japón, adaptado y “re-budificado” -una nueva invención revisionista con aproximadamente tanta validez histórica como la de estilos Reiki “occidentales” que reclaman un origen tibetano, egipcio o Venusino...

He visto pequeñas pruebas para apoyar las afirmaciones que ahora está siendo presentadas como que el “Reiki japonés” es una corriente separada de Reiki que ha sobrevivido / desarrollado independientemente del Reiki Occidental. La mayoría de los estilos actuales 'japoneses' de Reiki están de hecho basados directamente en Usui Shiki Ryoho, que en un principio fue presentado de nuevo a Japón en los años 1980 en el formato más comúnmente ahora llamado “Técnica Radiance”.

En realidad, seguramente muchas de las prácticas “originales” / técnicas comunes a varios estilos actuales japoneses -las mismas cosas que supuestamente se hacen en el Reiki japonés “original”- en realidad han sido “tomadas en préstamo” de otras terapias y, -en mi opinión- sólo han sido introducidas al Reiki japonés relativamente hace muy poco tiempo.

Leí en alguna parte que el Maestro Usui tenía un hermano y una hermana, también sus propios hijos...

Usui-sensei se casó con Sadako Suzuki y ellos tuvieron un hijo: Fuji (1908-1946) y una hija: Toshiko (1913-1935). Creo que Toshiko murió sin descendencia; sin embargo Fuji, quien era al parecer un profesor de la Universidad en Tokio durante un tiempo (aunque esto aún tenga que ser verificado) como se dice, se casó y tenía una familia. Mieko Mitsui, la persona llamada ser responsable de volver a encender un interés por Reiki en Japón, aseguraba haber detectado a los miembros de la familia de Fuji, pero dijo que ellos rechazaron dirigirse a ella.

También se afirma que Usui-sensei tenía una hermana (¿mayor que él?), Tsuru, y no uno sino dos hermanos: Kuniji, quién era policía en la prefectura Gifu (el área donde Usui-sensei nació), y Sanyai -al parecer, un doctor con una práctica en, o en algún sitio cercano a Tokio.

¿Hay un título adecuado para la persona que recibe un tratamiento de Reiki? ¿Les llamamos paciente, destinatario, cliente o cómo?

"Beneficiario" es una buena, segura descripción. "Cliente" se encuentra muy popularizado -pero en mi opinión, esto sólo debería ser usado para indicar a alguien recibiendo el tratamiento en base a un pago (ya sea con dinero efectivo o en especies). Al parecer, algunos practicantes usan el término "paciente" [¡pero esto siempre me recuerda a los hospitales, el "lecho de enfermo" y el olor del desinfectante!]. ("Paciente" tiene su origen en *patí*, voz latina para "que sufre".) Desde luego, mientras -como practicantes- damos el tratamiento, no hacemos la sanación, simplemente la facilitamos. Como dice el refrán "toda la curación es la autocuración".

La persona que recibe el tratamiento es el que que hace la curación (aunque con la ayuda de Reiki); tanto -y sé que esto es un pensamiento radical (lo reconozco)-, que por qué no dar a la persona que recibe el tratamiento su título apropiado: el “Sanador”.

¿La expresión "Usui Shiki Reiki" es la apropiada? Si "Shiki" quiere decir método o sistema y, "Ryoho", el método de cura o terapia... ¿por qué se emplean ambas palabras juntas: El Método de Usui que Cura el Método -por qué lo dicen dos veces?

Se trata realmente de las sutilezas del lenguaje: aquí, shiki (que es esencialmente un sufijo a "Usui") también puede significar una "forma de expresión" o, un "estilo" y como usted dice, ryoho puede ser leído como "la terapia" (un ryohoshi es un terapeuta). Entonces, Usui Shiki Ryoho puede ser leído como: "La terapia de sanación estilo Usui". Esto no es realmente el caso de estar diciendo la misma cosa dos veces²⁰.

Frank Arjava Petter, en su libro Fuego Reiki, menciona que Chujiro Hayashi falleció en 1941, pensaba que había sido en 1940...

Posiblemente solamente sea un error de tipeo. Nosotros ya conocíamos por Takata-sensei que el año era en verdad 1940.

[Pensando en esto, hay varias confusiones en el libro Fuego Reiki, por ejemplo, Petter también dice allí que el nombre de pila Usui-sensei no era Mikao, sino Mikaomi, que él nació en 1862 (en realidad fue en 1865), que él "redescubrió" Reiki a finales del siglo XIX (sabemos que es a principios del siglo XX). Otras "confusiones" incluyen las pretensiones de Petter de que el templo en el Monte Kurama es parte de la secta Mikkyo (no lo es) y, que el Mikkyo tiene sus raíces en el budismo Tibetano (tampoco es así...)]

¿Es cierto que la señora Takata enseñó diferentes versiones de los símbolos a diferentes estudiantes?

En realidad hay muy poca evidencia para apoyar esto (a todos los efectos es algo que cae en la categoría de "Mito de Reiki)

En la primera reunión de la mayoría de los maestros de Reiki -en Hawai, en abril de 1982- se puso de manifiesto que Takata-sensei ha enseñado algo diferente a cada maestro (-es decir, que había adaptado ligeramente su enfoque con cada estudiante, como haría cualquier buen maestro).

También resultó que un par de los estudiantes "escribían" los símbolos de manera ligeramente diferente a la mayoría de los otros²¹.

[Takata-sensei habla frecuentemente de "escribir" en lugar de "dibujar" símbolos]

Como resultado de ello, algunas personas alegaron más tarde, que Takata-sensei había mostrado versiones muy diferentes de los símbolos a los estudiantes.

Por esto, es generalmente aceptado que las diferencias *menores* que en realidad existieron eran principalmente debido a la memorización por parte de los estudiantes (generalmente, Takata-sensei no permitió a sus estudiantes guardar copias de los símbolos).

Luego, más tarde, comenzaron a aparecer infinitas versiones diferentes de los símbolos originales [debido a estudiantes que intencionadamente modificaron los símbolos y sus significados e importancia que había enseñado Takata-sensei, para satisfacer sus

²⁰ Efectivamente, shiki significa "estilo" y aunque en Japón no se asocie este término a Reiki, así es como se divulgó durante mucho tiempo en occidente. Algunos dicen que este término se utiliza para indicar que se trata de una variante occidental del Reiki pero creo que es un error; ya que si ese fuese el caso no se escribiría shiki 式 sino yōshiki 洋式 (estilo occidental) N. de Gustavo Düringer.

²¹ Y sobre este punto en particular, Hawayo Takata dijo en una oportunidad que "Choku Rei no es... algo fácil para pensar, incluso si usted hace tres o cinco círculos, esto no importa". N. de Gustavo Düringer.

propios objetivos], al principio, las diferencias primarias parecieron estar en el camino de un par de los estudiantes que escribieron HSZSN (que es desde luego para mucha gente, un símbolo más difícil que el DKM; también resultó que al parecer, había también dos o tres versiones ligeramente diferentes del DKM.

Sin embargo, debe recordar que estos dos “símbolos”, el DKM y HSZSN son de hecho, frases escritas en kanji japonés y tal como hay varios modos de escribir palabras/frases en el alfabeto 'romano' (inglés), por ejemplo: capital y minúsculas, numerosos estilos de fuentes diferentes, también letra de escritura cursiva, etc. -así como la mayoría de individuos tienen su propio estilo-, así ocurre también con la escritura japonesa.

Básicamente hay cuatro estilos principales de escritura japonesa y, en todo caso, las “diferentes” versiones del DKM se deben nada más a que la frase está escrita en un par de estilos diferentes....

Al describir qué es el Reiki Ryoho a los demás, ¿hay que presentarlo como una práctica alternativa para incorporar a la medicina occidental tradicional?

El empleo del término "alternativa" (en conexión con Reiki -o cualquier otra forma de práctica paliativa "no establecida" puede ser visto como algo antagónico por la comunidad médica- y en mi opinión, sólo ayuda a reforzar el divisivo "nosotros contra ellos", percepción que tantos médicos (no únicamente los establecidos) sostienen.

Personalmente, creo que deberíamos hablar más de Reiki Ryoho en términos de ser "complementario de..." en lugar de "una alternativa a..." Si usted quiere hablar de Reiki Ryoho como de "una alternativa" a la práctica tradicional médica occidental establecida, entonces es su opción, desde luego -pero, precisamente, ¿cuál es el tipo de práctica médica establecida que usted considera como para que pueda ser una alternativa?

Si usted está dentro de un montón de metal destrozado que momentos antes fue un coche, con la sangre que brota de la incisión en su arteria femoral y, con un casco que solía ser su tablero de mandos -el cual ha tomado un desvío intercostal directamente en su pulmón izquierdo-, entre las opciones, ¿optaría usted por un tratamiento Reiki o preferiría que yo llame a un Paramédico?

En su Reiki Timeline²² usted dice "Al estar al corriente de la probable entrada de Japón en lo que ahora designamos W.W.II y, del conflicto moral y ético entre el reasumir el deber militar y sus valores de Reiki, Hayashi Sensei... cometió seppuku (suicidio)". ¿Pero seguramente como doctor, su trabajo habría sido salvar vidas o curar heridos?

En verdad. Sávelos y remiéndelos -de modo que muchos entonces pudieran volver para combatir y matar a la gente...

También, debemos recordar que así como él era un Doctor, Hayashi-sensei había sido un Comandante en la Marina Imperial [-hasta el tiempo de su muerte, él era todavía un Comandante en la Reserva Naval].

Él, antes había sido el Director de la Estación de Defensa de Puerto de Ominato -y como un Comandante, aún en una posición defensiva (puesto que probablemente ofrecerían otra vez a un oficial de la Reserva de 59/60 años), a sus ojos, él habría sido responsable de las muertes (causadas por aquellos bajo su mando) de todas las fuerzas navales y aéreas que atacaran su posición...

²² Reiki Timeline: Cronología Reiki. N. de Gustavo Durringer.

Además, hay que recordar que además de ser un médico, Hayashi-sensei había sido un comandante en la Marina Imperial -hasta el momento de su muerte, sigue siendo un comandante de la Reserva Naval.²³

He oído a usted y a otros mencionar: Mantenga el espacio de sanación en conexión con un tratamiento Reiki. ¿Qué implica esto? ¿está usted refiriéndose a la atmósfera que uno crea: la limpieza del espacio, los colores, sahumerios, el dibujo de los símbolos en el aire alrededor del área de tratamiento y tales cosas?

La frase *Mantenga el espacio de sanación en conexión con un tratamiento Reiki* se refiere al proceso íntegro de facilitar al cliente la "oportunidad para sanar" -la creación y el mantenimiento de un ambiente conveniente, no solamente el ambiente físico, sino también (y más pretenciosamente) el ambiente "emocional y energético: un entorno de relajación psicológica, un "espacio interior" en el cual el individuo puede sanarse a sí mismo con la ayuda de Reiki.

Así que básicamente se trata de "lo que sea necesario" para que ese período de sesiones con ese cliente sea particular. Sin embargo, no demasiado sobrecargado de "campanas y silbatos". ¿Se puede realmente imaginar Usui-sensei haciendo sahumando, etc.?

Mientras el cliente está con nosotros, la atmósfera de la sala, el estímulo sensorial -la música, el calor, la iluminación, la fragancia, etc. (o falta de ella) y, el tratamiento en sí no debe ser lo que nosotros queremos o consideramos propicio para la sanación, sino que debe ser adecuada con lo que el cliente quiere, pues eso mejora su experiencia.

He estado leyendo en varios foros diferentes de Reiki sobre "los tres diamantes" o "los tres haras" que constituyen el sistema hara...

En el "Sistema Hara" sólo hay un Hara. El concepto de "Hara" a menudo se confunde con el concepto relacionado al "tanden" (¡incluso entre muchos de los que enseñan los estilos de Reiki japonés!)

Hara literalmente significa "vientre" -y se utiliza comúnmente para referirse a la parte inferior del abdomen, el área entre el ombligo y la parte superior del hueso púbico.

²³ Difiero en este punto ya que que solo se trata de una interpretación estandarizada de los hechos y además, desarrollada desde el pensamiento occidental. El dilema para Hayashi debe haber sido muy pesado si en realidad el motivo de su elección giró en torno a la idea de esa disyuntiva moral. El seppuku proviene de la casta samurai y se extendió a las fuerzas armadas imperiales aunque con menor arraigo. Esta ceremonia -por llamarla de alguna manera- implicaba una muerte "honorable", una inmolación voluntaria que "lavaba" el honor de alguien (y de sus descendientes) ante una falta grave cometida. El seppuku no es la forma sino el fondo y que yo sepa, nadie comete un seppuku antes de incurrir en una falta ante quien pueda exigirle este rito, llámese tribunal de honor, de ética militar o como se desee. La determinación unilateral de Hayashi -si fue por los motivos que muchos pregonan- es algo totalmente fuera de contexto y no se puede considerar entonces un seppuku -porque haya utilizado una espada Wakizashi para tal fin-, sino un suicidio. Muchos plantean -no sin algo de razón desde la mirada occidental-, que el sentimiento nacionalista propio de la idiosincracia japonesa de esa época por un lado y, los códigos médicos profesionales a los que Hayashi se habría acogido profesionalmente (que esa parte no es clara y generalmente se da por aceptado que él practicaba la medicina convencional, aunque bien pudo haber utilizado los códigos éticos chinos del Manual de Cirugía de Chen Shih-Kung -el Juramento Hipocrático reformado entra en vigencia luego de la muerte de Hayashi), plantea al menos, buscar la manera de cumplir con el imperio acatando sus órdenes y además, cumplir con la ética médica con la cual se había comprometido sin que estas directivas entren en conflicto. Si los soldados eran remendados para salir nuevamente al combate era algo -según mi opinión- que se hallaba más allá de la responsabilidad del médico, por lo que creo que habría que buscar la vinculación del motivo de este suicidio por otra parte y, aún sin conocerla, me inclino a decir que no tuvo nada que ver con la guerra (algo futuro y por lo tanto hipotético). N. de Gustavo Durringer.

Aunque abarca, además, toda la zona desde la parte superior del hueso púbico hasta la base del esternón (que abarca el abdomen y el diafragma).

En muchas artes japonesas (espirituales, terapéuticas, marciales o creativas) el término "Hara" a menudo es usado a modo de referencia abreviada para "el tanden que está en el Hara".

El "tanden" [más correctamente denominado "Seiki Tanden" o "Seika no Itten"] es un centro de energía - un centro de coordinación, o más bien, una esfera de actividad - un lugar de "convergencia energética", ubicado en el interior del cuerpo, en un área específica del Hara, aproximadamente a mitad de camino entre el ombligo y la parte superior del hueso púbico (algunas personas suelen decir a 2 pulgadas [casi cinco centímetros] por debajo del ombligo). Este "Seiki Tanden", este centro abdominal, es el punto focal para todas las "dimensiones" de la energía para el desarrollo personal, espiritual y de otra índole. Algo muy vital -aún el espíritu en sí mismo, es visto como que reside aquí.

Sin embargo, muchos de los que ahora dicen enseñar el "Sistema Hara japonés", en realidad enseñando en cambio el sistema chino "Las Tres Joyas" o "Los Tres Tan-Tien".

Usted verá que en Japón, hay también varias disciplinas espirituales, terapéuticas, marciales y creativas (algunas "importadas"-en realidad que se originaron en en China-, otras, "de cosecha propia", aunque sin embargo, muy pesadamente influenciadas por la filosofía del Chi-kung/Qi-Gong chino) que habla no de uno sino de tres tandens (en chino: "tan tien" / también "dan tian") y, sus atributos asociados chinos.

En el sistema chino, el tanden "más bajo" tiene idéntica posición al Seika Tanden concebido en la filosofía/práctica tradicional japonesa que llamamos "Sistema Hara" o el "Camino del Hara". Sin embargo, el sistema chino postula un segundo tanden (medio) en la región del timo / en el pecho y, un tercer tanden (superior) en la región de la glándula pineal / en la frente.

Estos dos tanden adicionales no tienen ningún lugar en el "Sistema Hara" -por la simple razón de que ninguno de ellos está localizado dentro del Hara (-aún en la utilización del término en su sentido más amplio, por ejemplo, la indicación del área entera desde la cima del hueso púbico hasta la base del esternón).

Como mencionaba, en el "Sistema Hara", el Seika Tanden está situado dentro del Hara -y, en ciertas circunstancias, el término 'Hara' puede ser usado implicar este tanden en particular.No obstante, cuando esto se aplica a los sistemas influidos por China, el término "Hara" no puede ser usado para referirse a los dos tanden adicionales que están situados en la frente y el corazón.

Hara quiere decir "vientre" ¡Usted no puede tener un vientre en medio de su pecho, ni un vientre superior en su cabeza!

¿Se sabe si la señora Takata enseñó Reiki alguna vez en Japón?

Existen varias grabaciones de audio de Takata-sensei hablando sobre Reiki y, en uno de ellos, menciona que fue a Japón para enseñar a unas pocas personas el nivel introductorio en 1975.

También refirió su intención de volver para enseñar el segundo nivel -y, eventualmente, iniciar a varios maestros en Japón también.

Sin embargo, parece ser queTakata-sensei nunca tuvo la oportunidad de regresar a Japón para enseñar el nivel 2 y, ciertamente, tampoco el nivel de Maestría *

* [Phyllis Furumoto ha confirmado que ningún maestro fue formado por su abuela en Japón en los años 70]

Los motivos detrás de esto no son claros, pero posiblemente pueden ser atribuidos a la salud. Creo que era en algún día del '75 o el '76 que Takata-sensei tuvo su primer infarto y, luego después de esto, ella probablemente estuviese menos inclinada a viajar por ultramar...

Sabemos desde luego que Takata-sensei fue a visitar a la viuda Hayashi-sensei, Chie, a principios de los años 1950 -entonces, supongo que es posible que en aquel tiempo ella enseñara algunas clases allí.

¿Allí algún forma para hacer la "caricia de nervio" (técnica Ketsueki Kohan Ho) sobre uno mismo?

En mi opinión, no... ¡a no ser que usted esté hecho de caucho! Nunca he encontrado a nadie que físicamente pueda realizar el barrido espinal entero sobre ellos. Sin embargo, usted puede hacer una versión simplificada, dependiendo de su flexibilidad.

Búsque el alcance detrás de su espalda con un brazo y suba tan lejos como le quede cómodo (quizás usted puede elevarlo entre sus omóplatos) -y la utilizando el revés de su mano, barra con cuidado hacia abajo su espina . (Usted, esencialmente, todavía está haciendo la "caricia de nervio" solo que no comenzando desde la cresta occipital)

O bien, si usted tiene una capacidad adecuadamente desarrollada, usted puede realizar a Ketsueki Kohan Ho como "una visualización" (o más bien, como tan profundamente y con precisión pueda imaginar, la nueva experimentación de las sensaciones creadas, recibiendo esta técnica por otro practicante)

El grado en que esto será eficaz, depende completamente sobre cómo usted puede recrear la experiencia.

Mucho mejor (y también posiblemente, mucho más fácil) es ir con un colega Reiki y acordar la sesión mutua.

[Como con todas las otras técnicas Reiki, hay un particular dinamismo de energía al compartir la experiencia de Ketsueki Kohan Ho con otra persona que no está presente en el autotratamiento]

¿En vez de colocar ambas manos sobre el paciente, puedo solo usar una? ¿Y asciende el total de energía que habría fluido de ambas manos ahora que hay solo una en contacto? ¿Y en cuanto a la colocación de una mano encima de la otra para aumentar el flujo, leí que realmente no nos quisieron decir por que hacer esto?

Algunas personas realmente sólo usan una mano para dar el tratamiento, manteniendo la otra a su lado. Esto es el modo que Fumio Ogawa enseñó a sus estudiantes como práctica Reiki. Sin embargo, dando al tratamiento de este modo no necesariamente parece causar la intensidad aumentada de flujo en ser usado por la mano.

Yo -y mucha otra gente- a menudo trabajamos con una mano en contacto con el cuerpo y la otra sostenido a variadas distancias del cuerpo (en el biocampo / aura) -y otra vez, en el dar al tratamiento de este modo, personalmente, no he sido consciente de que cause una intensidad de flujo aumentada en la mano que está en contacto con el cuerpo.

[Esto realmente sin embargo, trae una remota dimensión de interacción a la práctica, que, en mi experiencia, parece ayudar al cliente a alcanzar la resolución más rápida de los problemas que están siendo tratados.]

En cuanto a la práctica de colocar una mano sobre encima de la otra: en algún sitio a lo largo de la línea, la idea de que usted no debería unir (o en realidad, cruzar) las manos,

se ha extendido en varios linajes de Reiki desde ciertas formas específicas de la terapia de "curación magnética". La teoría detrás de esto es que de hacerlo así, usted de algún modo "cortaría" el flujo de energía.

Personalmente, encuentro que el toque de las manos juntos o aún colocándolas una sobre la otra, verdaderamente puede producir el efecto de aumentar el flujo de Reiki.

Sin embargo, debe recordar que la intensidad mayor de flujo no necesariamente significa un Reiki más eficaz. En mi opinión, la sutileza mayor es más importante que la intensidad mayor.

Pienso hacer un curso Reiki, pero he leído que los nuevos estudiantes pasan por un período de 21 días de desintoxicación automática y, que esto puede ser desagradable, como un desequilibrio de su sistema. Esto me preocupa.

Todo lo referente a los "21 días de limpieza" es algo que ha ascendido al mundo de los "Mitos Reiki" y se ha salido de toda proporción.

La iniciación Reiki es principalmente sobre conferir /despertar la capacidad terapéutica y, por consiguiente, esto puede provocar automáticos y a menudo intensos procesos de sanación ["toda la curación es la autocuración "] en el estudiante..

Sin embargo, no hay ninguna razón de nadie para experimentar tales fenómenos desagradables.

Un curso mantenido de tratamientos Reiki antes de la Iniciación equilibrará de nuevo el sistema de estudiantes en una manera más tranquila y menos aguda que, puede ocurrir en los que sufren la iniciación mientras están desbalanceados / en estado indispuerto.

Mi profesor dice que no hay tal cosa como un "malo" ni "correcto" proceso de sintonización Reiki...

Esto realmente depende de cómo es usada aquí la palabra "Reiki":

Si tomamos la palabra "Reiki" como una contracción de Usui Reiki Ryoho, entonces en mi opinión, esta declaración es incorrecta.

Sin embargo si tomamos la palabra "Reiki" en el sentido comúnmente usado (y, como yo lo veo, incorrecto) -por ejemplo, como un término genérico para definir más o menos cualquier forma de curación canalizada (por la energía o el espíritu), entonces, en un sentido absoluto, esta declaración podría ser tomada por verdadera:

Todas las sintonizaciones le armonizarán para algo (de otra manera nosotros no las etiquetaríamos como "sintonizaciones") pero el énfasis debería estar sobre la palabra "Diferentes" sintonizaciones le armonizarán para cosas diferentes...

No todas las sintonizaciones le armonizarán para el Fenómeno específico Espiritual Energico que está en el corazón de Usui Reiki Ryoho.

Una vez que recibí mi iniciación, mi Maestro de Reiki ha comenzado a usar un nuevo símbolo en el lugar de uno de los símbolos en que fui sintonizado y he solicitado, que todos nosotros usemos el nuevo símbolo siendo sintonizandos con este. ¿Tengo que ser armonizado con el nuevo símbolo para ser capaz de usarlo?

Personalmente, creo que usted tiene que haber experimentado un símbolo (vía sintonización) antes de que realmente pueda usarlo con eficacia -y sobre todo, si usted desea usarlo para armonizar a otros. No importa incluso si el nuevo símbolo es tan sólo

ligeramente diferente con el que usted en realidad fue armonizado, las diferencias pueden ser muy sutiles, pero habrá una diferencia.

¿Debería existir una brecha entre las sintonizaciones del nivel 1 y 2? Algunas personas están diciendo que tanto Usui como Hayashi enseñaron juntos Reiki 1 y 2 - que este era el planteamiento original...

En la "Usui Reiki Ryoho Hikkei", en respuesta a la pregunta:

"¿Cómo puedo recibir el segundo grado...? "

Usui-sensei responde:

"Daremos okuden a estudiantes shoden entusiastas que obtengan buenos resultados, sean de buen carácter y, se comporten correctamente."

Esto, en sí mismo sugeriría que hay un período de tiempo entre shoden (nivel 1) y okuden (nivel 2) para establecer los criterios requeridos, por ejemplo, que el estudiante alcance resultados buenos en su práctica shoden*, que sea también ético en su práctica (así como en la vida generalmente); y entre otras cosas, que ellos no alardeen sobre sus capacidades recién despertadas, haciendo declaraciones falsas en cuanto a cómo ellos las han obtenido, intentando instruir a otros en cosas que ellos mismos aún no han dominado, etc.

[* Se trata de un enfoque tradicional en el que sólo cuando se percibe que un alumno ha integrado a un determinado elemento de la enseñanza -y "se atiene a este" en la medida en que puede-, el elemento siguiente es presentado a éste.]

Takata-sensei nos dice que su entrenamiento de nivel 1 y 2 con Hayashi-Sensei tomó la forma de un aprendizaje/internado en su clínica y, duró casi un año. (Ella recibió la iniciación del nivel 1 en 1935 y de nivel 2 en 1936). Sin embargo, ella también nos dice que la matrícula inicial para el nivel 1 consistió en cuatro días de entrenamiento -una iniciación separada siendo dada durante cada día; también, cada día trató un área diferente:

Día 1 - cabeza, cuello y, condiciones médicas relacionadas;

Día 2 - frente del cuerpo;

Día 3 -espalda, espina y sistema nervioso;

Día 4 -accidentes y enfermedades agudas; también con los aspectos espirituales de Reiki, incluyendo los Principios.

Chiyoko Yamaguchi (fundadora del Jikiden Reiki) alegó que, en 1938, su formación con Hayashi-sensei tenía una forma análoga al estilo de enseñanza de los primeros "seminarios", aunque quizás un tanto simplificada en su naturaleza -como que al parecer, se trataba de los dos primeros niveles presentados durante un único período de cinco días.

Esta es la principal fuente que sustenta la creencia de que Hayashi-sensei enseñaba los niveles 1 y 2 back-to-back (ver cita N° 10), pero como podemos ver, en la formación de Takata-sensei, no era la forma en que él enseñaba en 1935/36.

¿Se puede enviar el tratamiento a distancia a varias personas al mismo tiempo?

Podemos enviar a varias personas al mismo tiempo. Pero tal vez deberíamos ser concientes de que si optamos por hacerlo, no hacerlo por pereza.

Personalmente, creo que en la prestación de tratamiento a distancia, el cliente se merece el mismo nivel de atención individual y el cuidado que se prestaría al tratamiento de ellos "en persona".

En una grabación hecha en una clase de nivel 2, Takata-sensei dijo que deberíamos tratar a una sola persona a la vez, e incluso entonces, tratar a un máximo de tres personas en sucesión [es decir, durante un período de sesiones]

¿Es mejor hacer un tratamiento de Reiki con las manos en contacto, o "fuera" y, hay alguna diferencia entre las dos formas? ¿Con las manos "fuera" es mejor porque usted está trabajando en el aura? ¿Cuál prefiere?

Considero más importante cumplir el deseo del «cliente». Si este no se siente cómodo con el contacto de las manos en el tratamiento (por cualquier motivo), entonces tenemos que trabajar fuera del cuerpo.

Hay, evidentemente, sutiles diferencias los efectos del tratamiento de un área en particular -en ambas formas. (Hay tanto que puede ser transmitido por el simple acto de un toque compasivo...)

Y desde luego, aún trabajando sobre el cuerpo todavía tratamos el aura (después de todo, el aura no es únicamente una emanación alrededor del cuerpo, sino que también impregna el cuerpo)

Soy consciente de que nunca en el Usui Shiki Ryoho efectivamente impartido por Takata-sensei, el tratamiento fuera del cuerpo fue visto como el enfoque (la no intervención era generalmente sólo para ser usado si hubiera una cuestión física tal como una herida abierta, una quemadura de tercer grado, etc.)

Sin embargo, a menudo me encuentro a mí mismo trabajando al mismo tiempo con y sin contacto -literalmente- trabajando con mi mano izquierda en contacto físico con el cliente y, mi derecha a variadas distancias de la superficie de su cuerpo.

Se nos enseñó que para finalizar una sesión de tratamiento que debemos barrer el aura del paciente cinco veces de pies a cabeza, agitando las manos hacia la tierra después de cada barrido para deshacerse de las toxinas y otras "cosas" que han eliminado. Pero ahora me han dicho que el barrido de aura no es realmente una técnica de reiki.

La práctica de barrer el aura de la cabeza a los pies es algo que se ha adoptado en la práctica de Reiki en algún momento luego de la muerte de Takata-sensei.

La práctica se encuentra en diferentes tradiciones de curación, en particular el arte occidental del mesmerismo o magnetismo animal y, en la vieja creencia de que si barre algo fuera de fuera del aura, simplemente la estabiliza.

[En realidad, hay dos diferentes "Barridos de Aura"; el barrido hacia abajo se utiliza para "calmar" el aura, para inducir un estado de relajación en el cliente, mientras que barrer hacia arriba se utiliza para revitalizar el aura y vigorizar el cliente]

Por otra parte, parece que el propósito original de la agitación en las manos es simplemente para volver a dinamizarlas (estimular el flujo de sangre), no deshacerse de algo.

Takata-sensei enseñó que debemos concluir un tratamiento de Reiki mediante la realización de algo que hace referencia al "trazado nervioso".

Así es como describió el proceso:

"Yo termino el tratamiento con un trazado de nervios que ajusta la circulación. Aplico sobre la piel unas gotas de aceite de sésamo o de cualquier aceite vegetal puro.

Coloco mi pulgar y el dedo índice sobre el lado izquierdo de la columna vertebral y los otros tres dedos junto con la palma sobre el lado derecho de la columna vertebral.

Con un movimiento descendente, aplico 10 a 15 golpes hasta llegar al final de médula espinal..."

Sin embargo, es probable que, en los lugares en que había leyes estrictas que regularan la práctica de masaje (-en esos lugares, "se extiende" a la aplicación de presión o de contacto físico, tal como se utiliza en la realización de la "trazado nervioso" y son considerados "manipulación", por lo tanto, sólo pueden ser efectuados por masajistas), era necesaria quizá una práctica alternativa para sustituir el "trazado nervioso" y por esto, el barrido de auras vino a ser usado como una alternativa viable.

¿Para enviar sanación a un trauma del pasado, hay una técnica especial? ¿Qué combinación de símbolos se requiere?

Todos los traumas (y, de hecho, todas las enfermedades, trastornos, lesiones, etc.) se produjeron en el pasado -ya se trate de toda una vida atrás o, hace una década, un año, un mes, una semana, un día, una hora - o incluso hace sólo un fugaz momento...

Cada vez que realice un tratamiento de Reiki, trataré con el pasado -ayudará al cliente (en el presente) para recuperarse de una particular situación de desequilibrio que se produjo en el pasado.

La sanación tiene lugar en el "aquí y ahora", no en el "allí y en ese entonces"

Para facilitar al cliente la curación de traumas pasados, todo lo que necesita hacer es estar presente en el ahora y, dejar fluir Reiki.

Ciertamente, para trabajar con traumas emocionales y psicológicos puede utilizar el SHK si lo desea, y aun, cuando trate un traumatismo físico, el SHK pueden ser de beneficio, ya que un trauma físico tiene comúnmente como parte, un elemento emocional / psicológico también.

A veces siento que buscamos con exceso el complicar las cosas. Reiki es simple. Sea cual sea el origen de la desarmonía del cliente, está presente en el ahora. Y es en la actualidad que el proceso de sanación puede comenzar.

"No hay pasado ni futuro - sólo el AHORA"

He leído lo que cuenta la Sra. Takata de la experiencia que llevó a Usui al (re) descubrimiento de Reiki. ¿Dónde puedo encontrar la propia descripción de la experiencia de Usui de primera mano?

Lamentablemente, no parece que haya ninguna descripción de "primera mano".

En la medida de lo que podemos decir, Usui-sensei no comentó su experiencia en detalle en palabra escrita (la mejor que tenemos está en la Usui Reiki Ryoho Hikkei, donde Usui-sensei dice que vivió "un gran Reiki" por encima de su cabeza.

[Por supuesto, no podemos estar seguros de cuál era la interpretación que Usui daba al término "reiki" -y, lamentablemente, tampoco podemos estar seguros de si todas las palabras son, en efecto, verdaderamente de Usui-sensei]

En cuanto a su experiencia sobre el Kurama Yama, que realmente sólo se tiene de segunda mano y, ésto varía de una fuente a otra -y, en algunos casos, de manera flagrantemente "enmarcada" en un intento de apoyar a las personas que (sin fundamentos), afirman que Usui-sensei pertenecía a tal o cual tradición espiritual específica.

¿Chujiro Hayashi fue un cristiano... yo pensaba que eso era ilegal en el Japón?

El cristianismo en verdad había sido proscrito en Japón ya en los años tempranos del siglo XVII, sin embargo en 1873, la prohibición fue formalmente levantada. Aunque el cristianismo en sí mismo nunca fue borrado absolutamente.

Antes de la prohibición, muchos japoneses se habían convertido al rito romano, el catolicismo y, durante los 150 y tantos años que estuvo en el lugar, muchas familias japonesas siguieron practicando su fe cristiana, en secreto -y bajo pena de muerte.

[Durante este período, se estima que en algún sitio de la región de 40.000 senpuku kirishitan ("Cristianos subterráneos") fueron descubiertos y ejecutados.]

En cuanto a si Chujiro Hayashi era un cristiano o no, simplemente no existe ninguna evidencia clara. Aunque es muy posible que él lo fuese.

Con el levantamiento de la prohibición, la cristiandad senpuku kirishitan podría sobrevivir una vez más y practicar su fe católica romana abiertamente y, durante la época Meiji y Taisho, un gran número de japoneses cristianos se convirtieron en -principalmente Metodistas, Congregacionalistas y a otras denominaciones "protestantes".

Hubo también una de cosecha propia, un movimiento "no-eclesiástico" - un intento de desarrollar un cristianismo japonés o no vinculado bajo la autoridad de las iglesias de Europa Occidental y América.

¿Qué puedes decirme sobre el símbolo "tamarasha"? He escuchado a alguien que afirma es el quinto símbolo que se utiliza en Reiki...

Tamarasha es parte de un Reiki que practican algunas personas, pero, no fue parte de algún estilo de Reiki antes de mediados del año 1980.

Usted encontrará que la gente incorporar todo tipo de símbolos, creencias, prácticas de curación totalmente desvinculadas, disciplinas, creencias espirituales y otras "New Age" en sus intereses personales de la práctica Reiki -por desgracia, muchos de estos populares "complementos" se enseñan como si en realidad fuesen parte del sistema diseñado y enseñado por Usui-sensei.

Tamarasha es en realidad el símbolo de un sistema moderno de símbolos de sanación llamado Kofutu. El símbolo fue "canalizado" por el fundador de Kofutu, Frank Homan. Según Frank, Tamarasha es el nombre de un "maestro ascendido" con el que trabaja.²⁴

²⁴ El símbolo Tamarasha -según Frank Homan-, representa la esencia del libre desarrollo de la conciencia. También según sus dichos, el maestro ascendido Tamarasha es el guardián de los símbolos y la fuente de todo el Sistema de Crecimiento Personal Kofutu. También utilizan el símbolo Jinma y en general se trata de meditaciones. En mi opinión, el Kofutu ha partido desde el concepto Reiki tomando algunos elementos de su estructura, pero, que del mismo modo se ha alejado radicalmente del enfoque original. N. de Gustavo Durringer.

Me puse en contacto con un Maestro de Reiki para hacer mi nivel tres, pero esta persona quiere hacer una evaluación de mis conocimientos y habilidades prácticas antes de que considere sintonizarme en nivel tres. ¿Por qué es esto?

Como maestros y facilitadores tenemos el deber de garantizar -en la medida en que podemos- que el estudiante está listo para pasar al siguiente nivel - si es de nivel uno-dos, o de nivel dos a tres.²⁵

En la práctica tradicional japonesa, el nivel "maestro" para el que se entrena en cualquier arte era algo asumido en forma de un aprendizaje -un acercamiento que permite al profesor un alcance enorme para supervisar y evaluar el desarrollo en curso y la capacidad del estudiante.

[Se trata de un enfoque tradicional de que sólo cuando se percibe que un alumno ha integrado a un determinado elemento de la enseñanza -y "lo incorpora" en la medida en que puede- recién se les presenta el elemento siguiente.]

Sin embargo, (aunque algunos de nosotros todavía insistimos en un aprendizaje más tradicional en el estilo de formato para el intercambio de formación de nivel 3), con el actual estilo "comida rápida" en los métodos de capacitación -es decir, que se certifica a las personas como "maestros" luego de un fin de semana (o en ocasiones con un solo día) de formación, la mayoría de los maestros de Reiki no tienen las oportunidades de evaluación continuamente lo ofrece el enfoque de aprendizaje.

Y así, otros más estructurados, "agudizan" la forma de evaluación y esto es, en mi opinión, algo fundamental.

El Maestro debe ser capaz de evaluar las necesidades del estudiante, a fin de que él o ella puede colmar las lagunas que puedan existir en la formación del estudiante.

Después de todo, en Reiki Ryoho tenemos el deber ético de prestar atención, no sólo a aquellos que vienen a nosotros para el tratamiento, sino también, a aquellos que vienen a nosotros para la formación.

Para un Maestro, el conferir la certificación a un estudiante para un nivel particular de Reiki, sin asegurarse de que el estudiante ha obtenido la comprensión relevante / el grado apropiado de capacidad en la práctica, etc., para ese nivel (como se define dentro del estilo particular su linaje Reiki), deshonra al estudiante, deshonra las tradiciones de Reiki y, también, se deshonra a sí mismo como Maestro.

¿Me puede decir qué significa REIKI NI REI, con el cual firma sus entradas en algunos foros del grupo Reiki?

Es una frase que significa: "Proa al Espíritu"

**Rei = Proa
Ni = al / hacia (indica dirección)
Reiki = Espíritu (el efecto del Espíritu en acción)**

Traducido y compilado en Junio de 2009 por Gustavo Durringer
Maestro de Reiki y Documentalista de la Fundación Sauce.

²⁵ En la "Usui Reiki Ryoho Hikkei", en respuesta a la pregunta: "¿Cómo puedo recibir el segundo grado...?" Usui-sensei responde: "Daremos okuden a estudiantes shoden entusiastas que obtengan buenos resultados, sean de buen carácter y, se comporten correctamente." De esto, podemos interpretar que, es necesario considerar si un estudiante se ha desarrollado hasta cierto punto y además, que se lo haya visto actuar éticamente, antes de que este sea autorizado a pasar al segundo nivel y sin esto, mucho menos al tercer nivel de formación.