

Dal Luo Shu all' Yi Jing

di Enrico Urbani

Yi Jing (I CHING) o Libro dei Mutamenti è da considerarsi come la documentazione più completa e antica del pensiero cinese. Esso contempla l'interpretazione dei fenomeni cosmici e delle loro mutue relazioni, formando un manuale su come condurre la vita umana in armonia con le Leggi dell'Universo. La perfezione di questo testo si può comprendere se consideriamo il fatto che, pur trattandosi di un'opera scritta ed affinata in un arco di tempo tra 3500 e 2500 anni fa, non si è mai sentita la necessità di apportare ulteriori modifiche. La lettura dell' Yi Jing si basa sull'interpretazione di 64 esagrammi che rappresentano gli archetipi di tutte le possibili combinazioni degli 8 Trigrammi, a loro volta archetipi di tutti gli elementi materiali ed immateriali che compongono l'universo.

Un Sistema di divinazione necessita però di tre elementi:

Archetipi (Trigrammi ed Esagrammi),
Ciclicità del tempo e Sincronicità
(definizione usata da Carl Gustav Jung).

Trigrammi

La tradizione orientale fa risalire la nascita dei Trigrammi a circa 5000 anni fa (imperatore Fu Xi) e sarebbero stati impressi sul corpo di un cavallo che emerse dalle profondità del fiume He.

Gli Otto Trigrammi rappresentano i modelli primari dell'esistenza associati per analogia ad immagini archetipiche. La parola Trigramma è però un neologismo inventato dai Gesuiti. I cinesi usano il carattere Gua 卦 (composto a destra dal carattere "divinazione" e a sinistra dalla divisione in settori simmetrici delle bruciature del carapace di tartaruga, che rappresenta l'origine leggendaria del Luo Shu).

Il "Due Cieli" è un concetto presente nelle più profonde radici della tradizione cinese e ci dà l'idea che il cammino del vivere è molto più vasto di quanto ci sia dato comprendere in questa nostra esperienza terrena. La filosofia taoista ritiene anche che esistano due piani nella vita dell'uomo. Il primo è quello che precede la sua nascita ed il secondo si colloca subito dopo. Il primo corrisponde al Cielo Anteriore, a noi

non manifesto, che precede la nascita e continua ad esistere sia durante che dopo la nostra vita terrena. Il secondo corrisponde al Cielo Posteriore, che rappresenta il mondo materiale, quello manifesto ai nostri sensi.

Il Cielo Anteriore fu rappresentato sotto forma di Yin Ba Gua dall'imperatore Fu Xi disponendo gli Otto Trigrammi secondo le otto direzioni. Più tardi il Re Wen, circa 3000 anni fa, ispirandosi al Luo Shu, (che vedremo più avanti), riposizionò gli otto Trigrammi, formando lo Yang Ba Gua, più adatto al mondo del manifesto e che rappresenta il Cielo Posteriore. Prima della nostra nascita apparteniamo unicamente al Cielo Anteriore, all'infinito, senza limiti di tempo e di spazio. Secondo la tradizione cinese, tutto comincia dalla "Porta del Destino" 命門 (Ming Men), luogo dove appare la vita materiale e da dove questa si ricrea ogni istante. L'istante del Ming Men, quando si varca la Porta del Destino, definisce lo scopo ed il percorso della nostra vita, ma non ci priva di decidere in quale modo svolgere il compito che ci viene dato.

Ciclicità, Sincronicità e il Luo Shu

I concetti di Ciclicità del tempo e Sincronicità dell'energia universale (l'archetipo universalmente presente nel medesimo istante) fondano nell'intuizione e lo studio del Luo Shu.

四	九	二
三	五	七
八	一	六

La leggenda racconta che **Yu il Grande**, fondatore della Dinastia **Xia** (2183 a.C.), si trovò a dover fronteggiare una serie di inondazioni che minacciavano le popolazioni attorno le rive del fiume Giallo. Grazie al suo talento straordinario, la sua conoscenza dei fiumi e dell'ingegneria, migliorò il movimento delle acque e ristabilì la sicurezza nella regione. Seguendo i lavori lungo un affluente, trovò una tartaruga sul cui carapace osservò delle insolite strisce e macchie bianche e nere. Consultandosi con i suoi saggi, costruì una serie di valutazioni che, partendo da queste tracce sulla tartaruga e collegandole con le conoscenze del tempo, portarono alla nascita del Luo Shu, ovvero il Quadrato Magico.

Legno 4 Yin	Fuoco 9 Yin	Terra 2 Yin
Legno 3 Yang	Terra 5 Yin/Yang	Metallo 7 Yin
Terra 8 Yang	Acqua 1 Yang	Metallo 6 Yang

Non è un caso che le origini vengano collegate al guscio di una tartaruga. Già nella tradizione di allora, la tartaruga simboleggiava il mondo conosciuto: il piastrone rappresentava la terra piatta e quadrata, con quattro montagne che reggono la volta celeste, cioè il carapace. Alcuni documenti ritrovati tra le rovine di alcuni monasteri taoisti tibetani, dimostrano lo stretto collegamento tra l'uso tibetano e cinese di questo sistema. Altri legami sono stati trovati con un analogo sistema in India, senza dimenticare la successiva versione giapponese. Probabilmente i commercianti di allora condivisero le conoscenze e credenze insieme agli scambi commerciali. Quella condivisione contribuì ad una più ricca e diffusa conoscenza della vita che non può essere accreditata ad una sola cultura. Il grande merito del Luo Shu fu quello di comprendere il legame tra gli archetipi dei Trigrammi e la mutevole qualità del tempo, oltre a stabilire la contemporanea presenza dell'influsso di un certo archetipo in ogni manifestazione materiale ed immateriale. Essendo un sistema dedicato alla divinazione, l'Yi Jing non ha soppiantato il Luo Shu che ha continuato ad essere usato per la diagnosi costituzionale della Medicina Tradizionale

Cinese, nello studio dei caratteri e delle relazioni interpersonali, nelle previsioni, nella geomanzia (Feng Shui), ecc.

易經 Yi Jing

(A sinistra l'ideogramma del camaleonte per significare la mutevolezza; a destra l'antico ideogramma che significa libro classico o sacro)

Ci sono tante cose che la scienza non è in grado di spiegare, come le coincidenze, i piccoli e grandi miracoli o, in alcuni casi, le persistenti persecutorie avversità del Destino. Con Carl Gustav Jung questi fenomeni, da sempre conosciuti dall'umanità, sono entrati a pieno titolo in una disciplina scientifica occidentale, quale la psicologia analitica, con il nome di "Sincronicità". Per questi fenomeni il principio cardine della scienza moderna di "causa ed effetto" non è applicabile. Dalla trascrizione di uno dei suoi discorsi di possiamo leggere:

"Indagare la sincronicità significherebbe guardare l'ora universale e chiedersi qual è il momento cosmico. E quando si dice, ad esempio, che il momento universale è lotta, tramonto, amore, allora non esisto solo io, ma l'intero momento universale; ciò che accade fuori di me concorda con ciò che accade dentro di me. Questo è il pensiero che si trova alla base di I CHING. Il lancio delle monete è un guardare all'ora ed al momento cosmico, il che implica anche il fattore tempo in una forma assolutamente speciale."
