

Книга Перемен

(лекция)

И цзин.2.

1 слайд Я продолжаю разговор о Книге Перемен.
Мы уже разобрались с триграммами.
Теперь займёмся самими гексаграммами.

► В Чжоуских Переменах сказано: Вэнь-ван удвоил триграммы и, тем самым, придумал гексаграммы.

Кто такой Вэнь-ван?

Это посмертное имя основателя династии Чжоу, которая в 1122 году до нашей эры сменила династию Инь-Шан.

Вэнь-ван – значит Царь Просвещённый: здесь тот же иероглиф *вэнь*, который означает письменность, литературу, культуру и т.п.

Как говорится в одном из гимнов Ши Цзин – Книги Песен:

И Царь Просвещённый воскликнул: О горе!
О горе великое царству Инь-Шан!

На самом деле Вэнь-ван не был императором, он был главой удела Чжоу.

Это его сын, У-ван – Царь Воинственный, действительно, вторгся в царство Шан и покорил Древний Китай.

Но именно Вэнь-ван благодарными потомками считается родоначальником династии Чжоу, поскольку по мудрости своей был достоин престола, своим духовным совершенством он стяжал милость неба, отвернувшегося от последних представителей династии Инь за их недостойное поведение.

2 слайд ► Другой сын Вэнь-вана – Чжоу-гун был помощником и советником своего брата У-вана, а после его смерти – регентом при малолетнем императоре, своём племяннике.

Он написал афоризмы к гексаграммам.

3 слайд ► Так был создан И цзин.

Он состоит из 64 графических символов – гексаграмм.

С каждой гексаграммой связаны ее название и, так называемые, мантические формулы.

Второй слой – афоризмы к гексаграммам.

Третий – афоризмы к каждой черте каждой гексаграммы.

Что такое мантические формулы?

Это четыре иероглифа *юань*, *хэн*, *ли* и *чжэн*, различные сочетания которых и дают ту или иную формулу.

Юань можно перевести как изначальный – или импульс.

Хэн означает свершение – или развитие.

Ли – это благоприятный – или оформление.

Чжэн – стойкость.

Легендарный японский воин и государственный деятель эпохи Токугава, Бандзан Кумадзава (1619 - 1691) был ещё и мыслителем, философом-конфуцианцем.

На основе четырёх мантических формул И цзина он создал даже целую космогоническую теорию, в которой есть вот такая схема.

4 слайд ► Что описывает гексаграмма?

Она описывает ту или иную ситуацию в её развитии.

И это описание тесно связано со структурой гексаграммы.

Читать гексаграмму нужно снизу вверх, то есть время движется по гексаграмме снизу вверх.

Вэнь-ван удвоил триграммы, и каждую гексаграмму можно рассматривать как последовательность двух триграмм: нижней и верхней.

Нижняя – это внутренняя триграмма, описывающая более раннюю стадию развития ситуации – более раннюю как по времени, так и логически.

Это ещё только внутреннее развитие, не проявляющееся вовне, оно наступающее и созидающее.

Верхняя триграмма – это внешняя триграмма, описывающая более позднюю стадию развёртывания ситуации вовне, это отступающее и разрушающееся.

Если брать по две черты, то есть диграммы, то в гексаграмме их три.

Они соответствуют космической триаде: земля, человек, небо.

Движение по позициям гексаграммы – это движение от зарождения данной ситуации, через её внутреннее созревание, кризис перед реализацией вовне, выход во внешний мир, полное раскрытие вовне и, наконец, завершение, переразвитие и переход в противоположность.

5 слайд ► 64 гексаграммы – это такая же универсальная классификационная матрица, как 8 триграмм. Только во много раз более детализированная, более сложная.

В наше время это находит забавное подтверждение. Люди, которые знакомятся с Книгой Перемен, начинают обнаруживать гексграммы в своей области.

Математики изучают математические особенности И цзина. Есть даже такое понятие «математика И цзина».

Физики обнаруживают аналогии между системой гексаграмм и системой элементарных частиц.

Химики видят связь Ц цзина с периодической системой химических элементов.

Генетики пишут такие работы, как, например, «Матрично-тензорная интерпретация таблиц древнекитайской "книги перемен" и генетического кода».

Дело в том, что их поразило совпадение чисел: 64 гексаграммы и 64 кодона – единиц генетического кода.

А кто-то видит в гексаграммах И цзина классификацию человеческих лиц.

И так далее.

Но для того, чтобы успешно применять универсальную классификационную матрицу И цзина, нужно учитывать порядок расположения гексаграмм.

Такой порядок описывает глобальный мировой процесс, в котором каждая ситуация, проходя путь своего развития,

превращается в следующую ситуацию, а последняя – снова в первую.

Таких порядков известно несколько.

Самый простой – порядок по Фу Си, основанный на двочной кодировке гексаграмм.

Если черту инь считать 0, черту ян – 1, а позиции гексаграммы понимать как позиции двоичного числа в позиционном счислении так, чтобы чтение гексаграмм снизу вверх соответствовало чтению числа слева направо, то 64 гексаграммы превращаются в 64 шестиразрядных двоичных числа.

По Фу Си гексаграммы располагаются просто в порядке возрастания соответствующих им двоичных чисел от шести нулей до шести единиц.

Кстати, когда Лейбниц, впервые описавший двоичную систему счисления в современной форме, ознакомился с Книгой Перемен, он послал письмо китайскому императору. В этом письме он поздравлял китайцев с изобретением двоичных чисел.

Но вот не знаю, получил он ответ или нет. Думаю, вряд ли.

►Ещё один порядок называется Мавандуйским по названию местечка близ города Чанша провинции Хунань, где в начале 70-х годов проводились археологические раскопки.

Там в захоронии 2-го века до н.э. был обнаружен текст Книги Перемен, в котором гексаграммы шли в неизвестном ранее порядке.

В этом порядке нижняя и верхняя триграммы располагаются в двух последовательностях, соответствующих семейной символике И цзин. Потом матрица 8 на 8 заполняется

гексаграммами. Под конец гексаграммы, в которых верхняя и нижняя триграммы совпадают, передвигаются в начала строк.

► Третий порядок называется «Восемь дворцов Цзин Фана». Его придумал Цзин Фан, который жил в эпоху Хань, в 1-ом веке до н.э. и был выдающимся древнекитайским математиком, музыкальным теоретиком, астрономом, астрологом и специалистом по И цзину.

Он составил астрологический календарь, в котором применил Книгу Перемен со своим собственным порядком гексаграмм.

В этом порядке каждая строка соответствует одной триграмме. Гексаграммы строки получаются друг и друга последовательно инверсией одной черты за раз по закону, одинаковому для всех строк. При этом первая гексаграмма строки – это везде удвоенная триграмма строки.

Эти три порядка не содержат никаких загадок: гексаграммы в них расположены согласно той или иной жесткой закономерности.

► А вот самый древний порядок, приписываемый Вэнь-вану, до сих пор не разгадан.

Было бы всё просто, если бы его можно было признать случайным.

Ну, собрали бамбуковые дощечки с гексаграммами в один мешок и там они лежат как попало.

Но дело в том, что порядок Вэнь-вана совсем не случаен.

6 слайд ► Прежде всего, гексаграммы разбиваются на пары: гексаграмма с нечётным номером и следующая за ней гексаграмма с чётным номером.

Они получаются одна из другой операцией фань – переворотом гексаграммы.

А если гексаграмма симметричная и при перевороте не меняется, то тогда соседняя гексаграмма получается из неё операцией дуй-инверсией черт инь-ян.

Это можно назвать 1-ой дихотомией И цзина.

Кроме этой фундаментальной закономерности, за две с половиной, или даже 3 тысячи лет ицзинистики было обнаружено ещё целый ряд закономерностей, скажем, так: не совсем фундаментальных.

То есть они либо «почти» выполняются, не на все 100%, либо носят частный характер, то есть касаются не всей последовательности гексаграмм.

7 слайд ► Второй дихотомией И цзина можно назвать традиционное деление книги на две части: в первой части описаны 30 гексаграмм, а во второй – 34.

Почему не поровну?

► Здесь на помощь приходит 1-ая дихотомия, то есть парность гексаграмм.

В древности, до того, как китайцы изобрели бумагу, они писали книги на бамбуковых табличках, как шумеры – на глиняных.

Можно себе представить, что гексаграммы писались на отдельных табличках.

Используя парность гексаграмм, можно сэкономить на количестве табличек и, тем самым, уменьшить вес и объём книги. Одной табличкой можно описать обе гексаграммы пары, потому что каждая из этих гексаграмм получается из другой переворотом таблички на 180 градусов.

И только если гексаграммы пары симметричные, то есть не меняются при перевороте-фань и получаются друг из друга инверсией-дуй, тогда придётся использовать 2 таблички для пары.

В результате получится по 18 табличек в обеих частях И цзина. Вот теперь поровну!

8 слайд ► Одну закономерность я нашёл сам, назвал её третьей дихотомией И цзина и сделал о ней доклад на 21-ой научной конференции «Общество и государство в Китае», которую ежегодно проводит Институт Востоковедения.

Коротко ее суть в следующем: если для каждой пары гексаграмм с нечётным и следующим за ним чётным номером подсчитать суммарное число черт ЯН в гексаграммах этой пары, то при движении по И-цзину это число будет попеременно то увеличиваться, то уменьшаться.

Это изображено на графике, где по вертикальной оси отложено число черт ЯН, а по горизонтали – номера гексаграмм.

Получается вот такая синусоидальная линия, отображающая волновой процесс увеличения и уменьшения "света", то есть, светлых черт ЯН, или, если угодно, процесс уменьшения и увеличения "тьмы", то есть, темных черт ИНЬ.

Этот процесс замкнут – после последней пары гексаграмм 63-64 снова читается первая пара гексаграмм 1-2.

► Эта закономерность, однако, не стопроцентная. Как видим, имеются два нарушения общего правила: там идут подряд два увеличения числа черт ЯН.

► Эти нарушения можно устранить, если поменять местами две соседние пары гексаграмм 43-44 и 45-46. Они помечены цветом фона.

Эта синусоида является простым следствием того факта, что в нечётных парах гексаграмм больше черт ян, а в чётных – инь.

Возникает вопрос: а как распределены по чётным и нечётным местам пары гексаграмм с равным числом черт ян и инь?

Чисто количественно – тоже поровну.

А чтобы учесть «качество», нужно провести более тонкий анализ, принимая во внимание не только число черт ян, но и их позиции.

Для этого позициям гексаграмм можно приписать веса.

Я не буду останавливаться на этом анализе, скажу только, что его результатом становится выявление ещё двух, незаметных на этом графике нарушений.

Эти нарушения тоже исправляются переменной местами двух соседних пар гексаграмм: 59-60 и 61-62.

Есть ещё дополнительные причины сделать такие исправления, но я не буду на этом останавливаться.

Почему эти нарушения всё же имеются в порядке Вэнь-вана – тоже отдельный вопрос.

9 слайд ► Этой третьей дихотомии посвящена моя картина «Исправленная машина перемен» в цикле «Чжоуские Перемены».

Её можно увидеть здесь на выставке.

В общем, несмотря на многочисленные усилия исследователей загадка Вэнь-вана до сих пор не разгадана.

На конференции «Междисциплинарные исследования классической Книги Перемен (в аспектах изучения духовных традиций Востока и Запада)» я даже делал доклад, в котором попытался разобраться, почему это происходит.

Я проанализировал много версий: от одной крайности – никакого закона Вэнь-вана не существует, гексаграммы (или, по крайней мере, пары гексаграмм) расположены случайно, до другой крайности – такой закон безусловно существует, но мы его пока не нашли.

История знает примеры таких долгоживущих проблем, которые в конце концов всё-таки решаются.

Промежуточные версии – это разного рода компромиссы, вроде того, что закономерностей так много, что они мешают друг другу, или философский вопрос о том, а что такое закономерность.

10 слайд ► А сейчас я хотел бы почитать стихи.

У меня есть несколько стихотворений, связанных с Книгой Перемен.

Но я прочту три.

Первые два стихотворных текста вряд ли можно назвать оригинальным поэтическим творчеством.

Их достоинство в прямо противоположном: в скрупулезной передаче образов афоризмов "Книги Перемен" к первой паре

гексаграммам в порядке Вэнь-вана: Цянь=Творчество=Небо и Кунь=Исполнение=Земля.

Каждое стихотворение содержит 16 строк.

Первые и последние две строки относятся к гексаграмме в целом, как "введение" и "резюме".

Каждой черте гексаграммы тоже соответствуют два стиха.

Для "мужской" гексаграммы Цянь я выбрал мужскую рифму, для "женской" гексаграммы Кунь – женскую рифму.

Вот здесь на слайде справа текст И цзина к 1-ой гексаграмме, а слева – моё стихотворение. Я его прочту.

Есть творчества извечного закон.
Он с древних заповедан нам времен.

Могуч и грозен водяной дракон,
В летящих струях неподвижен он.

К великой яви шел великий сон –
На поле появляется дракон.

Великий путь проложен и пройден,
Но к вечеру настороже дракон.

Во мгле ночной планетный перезвон –
Над бездной поднимается дракон.

С рассветом весел он и окрылен –
В великом небе движется дракон.

Но выше для чего взлетает он?
Он слишком горд – он будет осужден.

В великий сон низвергнется дракон.
Вот творчества извечного закон.

Такое стихотворение нуждается всё же в некоторых комментариях.

Я дам комментарий в духе той интерпретации, которую, следуя традиции, даёт Щуцкий.

Творчество в чистом виде, как силу, лежащую в начале всего существующего, олицетворяет Небо.

И первая гексаграмма состоит из двух триграмм Цянь=Небо.

Конкретную же творческую личность в Китае всегда символизировал дракон – мощное мужское существо, несущее в себе силу ян, обитающее во всех трех сферах.

Именно восхождение дракона из пучины вод в небесную высь и описывают шесть ступеней гексаграммы Цянь.

Вместе с тем, не следует думать, что это может относиться лишь к каким-нибудь особенным людям, ибо совершенно не в духе Книги Перемен ограничивать предостережения, даваемые в ней, их пригодностью лишь для некоторых людей.

Начальный творческий импульс – самый ответственный, но и самый потаенный, интимный момент процесса, когда любые действия еще неуместны, преждевременны – "неподвижный дракон".

Следующий момент – это пробуждение и выход из уединения внутренней сосредоточенности – "дракон на поле".

Образ великого сна и великой яви я взял из раннего даосизма – из "Чжуан-цзы".

Но эта первая волна творческого акта еще не видна окружающим, поскольку движется во внутреннем мире человека.

При ее завершении и переходе к творческой реализации возникает некий кризис, по-видимому, связанный с опасностью профанации, и нужно быть бдительным – "дракон настороже".

Эта заминка, остановка в движении – есть ни что иное, как подготовка к "прыжку над бездной" – взрывному акту творческой самореализации, когда точно вырывается почва из-под ног.

И, наконец, – триумф творчества, окрыленность, катарсис творца – переживание полноты бытия – "дракон в небе".

На этом, собственно, творческий процесс и заканчивается.

Все дальнейшее – ненужное переразвитие.

Полнота проявления творческих сил достигнута, и тот, кто захочет "творить" и дальше, проявит лишь свою непомерную гордость.

И будет раскаиваться.

Совершенно замечательна в этом месте диалектика "Книги Перемен", которая утверждает, что хотя творчество – это благотворная сила, но для достижения подлинно благого результата нужно ограничить и творческие силы, чтобы они не "главенствовали".

По-существу, это призыв к возвращению к реальной жизни, "в мир".

Именно возвратом в мир Магистра Игры Йозефа Кнехта заканчивает Герман Гессе свой роман "Игра в бисер".

Творчество же должно на время умереть, "уснуть", чтобы освободить путь для жизни.

11 слайд ► Теперь 2-ая гексаграмма Кунь-Исполнение-Земля.

Благоприятна стойкость кобылицы.

На северо-востоке нету друга.

И если иней под ногами серебрится,

Жди крепкий лед и завыванье вьюги.

Углов же нет у плоского квадрата!
И ни к чему твои приготовления.

Умерь свой блеск и качеств проявленье,
Безропотно иди за старшим братом.

Потуже завяжи мешок желаний,
Не жди хвалы – тогда хулы не будет.

И счастье изначальное пребудет –
Как желтой юбки колыханье.

Сумей не перейти через границы.
Там синий с желтым борются драконы.

И кровь – как дождь, и гром – как стоны.
Пребудет вечной стойкость кобылицы.

Комментарий.

Творить невозможно в пустом пространстве.

Творчество – это одухотворение материи.

Но чтобы осуществить абсолютное творчество, эта среда исполнения сама должна быть абсолютно податливой и пластичной.

Она должна быть лишена собственной инициативы и в полной самоотрешенности лишь следовать и вторить творческим импульсам.

Но она не должна быть и бессильной, иначе окажется не в состоянии исполнять творческий замысел.

"Книга Перемен" использует метафору "кобылицы", которая и лишена норова коня, и не уступает ему в способности к действию.

Свет в пространственной символике "Книги Перемен" зарождается на северо-востоке и угасает на юго-западе, где рождается тьма.

Поэтому Исполнение, выраженное в чертах тьмы, должно искать себе друзей на юго-западе и теряет друзей на северо-востоке.

Здесь можно заметить, что в интерпретации Щуцкого даётся прямо обратный совет: искать друга на северо-востоке, как бы восполняющего своим светом недостатки исполнителя.

Это прямо противоречит тексту И цзина, как в переводах других переводчиков, так и в переводе самого Щуцкого.

Тем не менее эта странная интерпретация разошлась по книжкам и интернету в бесчисленных копиях.

Я сам ошибся, когда сочинял это стихотворение.

И только готовясь к сегодняшнему вечеру нашёл эту ошибку.

Раньше у меня вторая строка была:

«На северо-востоке встретишь друга».

Но пойдём дальше.

В самый начальный момент силы тьмы и холода еще не выявлены.

Но раз "иней" выпал, следует ждать будущих морозов и "крепкого льда".

Это значит: надо предвидеть события и быть готовыми к встрече с ними.

Вторая (четная) черта является главной в гексаграмме Кунь и именно с ней связан образ "квадрата" – как формы Земли.

Но Земля должна исполнять волю Неба, имеющего форму круга.

Как же им соединиться в творческом акте?

Оказывается, бесконечно большой квадрат – а Земля громадна – имеет в пределе круг: "У великого квадрата нет же углов".

Это из "Дао дэ цзин".

И в этой кульминационной точке нет нужды в каких-то специальных приготовлениях – все исполняется само собой.

Зато следующая, третья, ступень чревата кризисом, ибо исполнитель, окрыленный успехом, может возомнить себя творцом.

Даже если он и обладает высокими достоинствами и творческой потенцией, ему все же следует "умерить свой блеск" и покорно идти за творящим – "старшим братом".

Ведь сегодня он в ответе за не менее важную задачу – исполнение.

И трудиться следует не в расчете на "похвалу" – только бескорыстное служение может быть оценено людьми и, если не принесет славы, то, по крайней мере, не вызовет "хулы".

Только так может быть достигнуто "счастье" – в уравновешенности, как умении без крайностей, всегда быть на должном месте.

Этот "срединный путь" внешнего исполнения зашифрован "Книгой Перемен" в образе "желтой юбки".

Дело в том, что желтый цвет – это средний цвет пятицветной китайской гаммы; кроме того, это цвет Земли.

"Внешнее" – а мы сейчас находимся в центре верхней триграммы, описывающей этап развития вовне – ассоциируется с одеждой.

В данном случае, это юбка – нижняя часть китайской одежды, что соответствует нижнему, подчиненному положению исполнителя по отношению к творцу, и Земли – по отношению к Небу.

После завершения исполнения особенно трудно оставаться "простым исполнителем".

И "Книга Перемен" еще раз предупреждает об опасности "перейти границу", за которой Творчество и Исполнение – "два дракона" – вступают в неправомерную борьбу.

Чтобы избежать "крови", нужно помнить, что только "вечная стойкость" может быть здесь благоприятной.

12 слайд ► Перед тем, как прочитать третье стихотворение, посвящённое последней паре гексаграмм, нужно рассказать ещё кое о чём.

В каждой гексаграмме можно выделить две ядерные триграммы.

Они называются *XU ГУА* и образуются: одна из 3,4 и 5-ой, а другая из 2,3 и 4-ой черт гексаграммы.

Эти две триграммы используются как верхняя и нижняя триграммы новой, производной, ядерной гексаграммы.

Её ещё называют вплетённой.

Вот на слайде показан пример такого преобразованию *XU ГУА*.

Считается, что ядерная гексаграмма характеризует более глубокое состояние той ситуации, которая описывается исходной гексаграммой.

На мой взгляд, точнее следовало бы говорить не о более глубоком, а о более обобщенном, более абстрактном состоянии.

13 слайд ► Дело в том, что после одного такого преобразования 64 гексаграммы переходят в 16 гексаграмм, а после второго остается всего 4 гексаграммы.

Происходит как бы процесс обобщения, абстрагирования, в котором нескольким гексаграммам ставится в соответствие одна гексаграмма, отражающая некое общее свойство исходных гексаграмм.

Конкретно: четыре гексаграммы превращаются в одну.

Замечательно, что четыре гексаграммы, которыми завершается процесс Ху Гуа, оказываются двумя первыми и двумя последними в порядке Вэнь-вана.

► В первую гексаграмму ЦЯНЬ-Творчество-Небо превращаются 16 гексаграмм, в которых две средние позиции, 3 и 4-ая, заняты одинаковыми чертами ян.

Эти 16 гексаграмм образуют «Путь Неба».

► Во вторую гексаграмму КУНЬ-Исполнение-Земля превращаются 16 гексаграмм, в которых две средние позиции заняты одинаковыми чертами инь.

Эти гексаграммы образуют «Путь Земли».

► В остальные две гексаграммы, последние в порядке Вэнь-вана, ЦЗИ ЦЗИ и ВЭЙ ЦЗИ превращаются 32 гексаграммы, в которых две средние позиции заняты разными чертами ян-инь или инь-ян.

Это можно назвать «Путь Человека». Почему?

Гексаграммы ЦЗИ ЦЗИ и ВЭЙ ЦЗИ содержат равное число света и тьмы, черт ЯН и ИНЬ;
более того, в этих гексаграммах они строго чередуются.

Человек – это как бы смесь Неба и Земли,
это существо, в котором светлое и темное начало перемешаны
в равных пропорциях и чередуются друг с другом.

Разделение на две гексаграммы – ЦЗИ ЦЗИ и ВЭЙ ЦЗИ –
соответствует разделению на два пола – мужчину и женщину.

Итак, мы снова имеем триаду: НЕБО, ЗЕМЛЯ и ЧЕЛОВЕК.

Первые гексаграммы Цянъ и Кунь в результате дальнейших
преобразований ХУ ГУА не меняются:

Небо есть Небо, Земля есть Земля.

А последние гексаграммы ЦЗИ ЦЗИ и ВЭЙ ЦЗИ переходят
друг в друга.

В бесконечном процессе превращений ХУ ГУА
выстраиваются три линии: линия ЦЯНЬ, линия КУНЬ и линия
взаимопревращающихся, как бы осциллирующих, гексаграмм
ЦЗИ ЦЗИ и ВЭЙ ЦЗИ.

Это их постоянное взаимопревращение изображает процесс
жизни, цепь поколений людей, постоянно рождающихся и
умирающих.

Характерны в этой связи названия гексаграмм: ЦЗИ ЦЗИ
означает УЖЕ КОНЕЦ, а ВЭЙ ЦЗИ – ЕЩЕ НЕ КОНЕЦ.

14 слайд ► Ну, теперь я могу прочесть третье
стихотворение.

К нему у меня есть вот такая картина.

► Между Небом и Землей есть существо.

Сделано из огня и воды.

Похоже на дерево с крепкой сердцевиной и сухой вершиной.

У него два тела – мужское и женское.

Одно печальное и грустное, у другого большой живот.

Оба – средние в семье.

Одно смотрит на север, другое – на юг.

Свет и тень бегут в них по кругу.

Они то соединяются, то разъединяются.

Похоже на две пружины в три витка.

Держит Небо и Землю.

Любит ездить в повозке.

У него мокрые голова и хвост.

Нападает на страну бесов и через три года покоряет ее.

В одной руке держит Солнце, в другой – Луну.

Когда умирает – рождается снова.

Текст стихотворения имитирует стиль *Шань хай цзин* - "Книга гор и морей".

Создание этого древнекитайского трактата традиция приписывает Великому Юю.

Но скорее всего он был создан не так давно: в эпоху Хань на рубеже старой и новой эры.

Я прокомментирую строки стихотворения.

Между Небом и Землей есть существо.

Это, конечно, средний член триады НЕБО-ЧЕЛОВЕК-ЗЕМЛЯ, которому соответствует последняя пара гексаграмм.

Сделано из огня и воды – обе гексаграммы *Цзи цзи* и *Вэй цзи* составлены из триграмм *Ли*-Огонь и *Кань*-Вода.

Похоже на дерево с крепкой сердцевиной и сухой вершиной – в *Шо гуа чжуань* сказано:

Триграмма *Кань*... из деревьев представляет дерево с очень крепкой сердцевиной, а триграмма *Ли* – дерево с сухой вершиной.

У него два тела – мужское и женское... Оба – средние в семье. – напомним, что по семейной символике И цзина триграммы *Кань* и *Ли* символизируют **среднего сына** и **среднюю дочь**.

Одно печальное и грустное, у другого большой живот – в *Шо гуа чжуань* сказано:

Триграмма *Кань* из людей представляет печальных и грустных, а триграмма *Ли* – человека с большим животом.

Может быть, это беременная женщина, если учесть пол триграммы?

Одно смотрит на север, другое – на юг – *Шо гуа чжуань* – связывает триграмму *Кань* с севером, а триграмму *Ли* – с югом.

Свет и тень бегут в них по кругу.

Это чередование черт инь и ян в гексаграммах.

Как сказано в *Сицы чжуань*:

То *инь*, то *ян* – это и есть *Дао*. [пер. А.Е.Лукьянова]

Один *инь*, один *ян* – это и есть *Дао*. [пер. А.И.Кобзева]

Чередование *инь* – *ян* называется *дао*. [пер. Яковлева]

Они то соединяются, то разъединяются – это можно понимать в смысле преобразований гексаграмм друг в друга методами *фань*, *дуй* или, особенно, *ху гуа*.

Каждой из этих трёх операций эти гексаграммы превращаются друг в друга.

А можно интерпретировать это как эротический акт, учитывая "пол" триграмм *Кань* и *Ли*.

Например, один из переводчиков Книги Перемен – Лукьянов – рассматривает последние 8 гексаграмм И цзина как "цикл эроса".

И соответственно, даёт вариант перевода названий гексаграмм как **Истощение, конец и Неистощение до конца**.

Похоже на две пружины в три витка. Держит Небо и Землю – гексаграммы *Цзи цзи* и *Вэй цзи* графически действительно напоминают две пружины в три витка: черты *ян* – это витки или передние части витков, черты *инь* – это промежутки между витками или задние части витков.

Цзи – Пружина (небесная, жизненная, сокровенная – *сюань цзи*) – это одно из важнейших понятий даосизма, означающее внутренний импульс саморазвития жизни, символически завершённое бытие, силу "таковости" вещей.

Ее уподобляют понятию энтелехии у Аристотеля.

О Небесной Пружине писал еще *Чжуан-цзы*.

Например, в XVII главе "Чжуан-цзы" приводится любопытный аналог известного анекдота о сороконожке,

которую спросили, как же она управляется со своими многочисленными ногами и не путается в них.

Китайская сороконожка, в отличии от сороконожки из анекдота, не растерялась, не упала и не перестала двигаться, но ответила вполне философски:

"Мною движет Небесная Пружина во мне, а как я передвигаюсь, мне и самой неведомо."

Другое значение термина *Цзи* – "хитрое, коварное приспособление, плод рук человеческих", "механизм".

И это не случайно.

Есть такая книга *Иньфу цзин* – "Книга о единении сокрытого".

Традиция приписывает создание этой книги *Хуан-ди* – Жёлтому императору, который, согласно той же традиции, жил около 2600 года до н.э., и считается основателем даосизма и китайской медицины.

Первое упоминание о книге содержится в *Ши цзи* – "Исторических Записках" *Сыма Цяня* (2-1 века до н.э.).

Современный текст найден в горной пещере даосом Ли Цюанем в 8 веке. Он написал комментарий к *Иньфу цзин*. В этом комментарии сказано:

Природная сущность Неба – человек.

Сердце человека – Пружина.

Установился Дао-Путь Неба и Земли,

и благодаря этому утвердился человек.

Стоит Небу проявиться, убивая Пружину, и перемещаются звезды, меняются местами созвездия.

Стоит Земле проявиться, убивая Пружину, и выползают на сушу драконы и змеи.

Стоит человеку проявиться, убивая Пружину, и Небо и Земля переворачиваются.

Стоит Небу и Земле проявиться в гармонии, и мириады превращений утверждаются окончательно.

Торчинов, переводивший *Иньфу цзин*, считает, что в этом отрывке излагается важнейшее для всей китайской философии учение о гармонии всего сущего, прежде всего, универсальной космической триады – Неба, Земли и Человека, в которой Человек занимает центральное место.

Нарушение этой гармонии приводит к трагическим катаклизмам.

Любопытно также утверждение *Иньфу цзин* о том, что "*пружина находится в глазах*".

Ведь, как сказано в *Шо гуа чжуань*, – "*триграмма Ли представляет глаза*".

Наконец, в книге *У чжэнь пянь* – "Главы о прозрении истины" – *Чжан Бо-дуаня* (11 век) среди стихов, посвященных всем 64 гексаграммам, есть и такое стихотворение для гексаграммы #63 *Цзи цзи*:

Несчастье и счастье –
 опора друг друга,
 одно сокрыто в другом;
Одно за другим идет неизменно,
 словно за телом тень.
Если ты сможешь перевернуть
 Пружину жизни и смерти,
Немедленно в схваченном произойдет
 перемена, из горя творящая счастье.

Перевернуть пружину – это, конечно, применить операцию фань, которая из гексаграммы Цзи цзи – Уже конец – делает гексаграмму Вэй цзи – Ещё не конец, то есть из горя счастье.

► Следующие строки моего текста

Любит ездить в повозке.

У него мокрые голова и хвост.

Нападает на страну бесов

и через три года покоряет ее.

связаны с афоризмами к чертам обеих гексаграмм:

Тащится твоя повозка – 1-ая черта гексаграммы Цзи цзи, и 2-ая черта гексаграммы Вэй цзи.

Намочишь хвост – нижняя "хвостовая" черта обеих гексаграмм.

Намочишь голову – верхняя "головная" черта обеих гексаграмм.

Высокий предок напал на страну бесов и в три года победил ее – 3-я черта Цзи цзи.

При потрясении надо напасть на страну бесов, и через три года будет похвала от великого царства – 4-ая черта Вэй цзи.

► ***В одной руке держит Солнце, в другой – Луну*** – Шо гуа чжуань связывает триграмму Кань с Луной, а триграмму Ли – с Солнцем. Вот они и на картине изображены.

Когда умирает – рождается снова – это относится к человеку как родовому существу, воспроизводящемуся через смерть и рождение.

Это относится и к этой паре гексаграмм: превращение *ху гуа* не уничтожает их, поскольку они переходят друг в друга, чтобы снова превратиться и так до бесконечности.

Это относится и к Мировому Циклу Перемен.

Ведь только предпоследняя гексаграмма названа *Цзи цзи* – Уже конец, последняя гексаграмма утверждает, что за концом следует новое начало – *Вэй цзи* – Еще не конец.

И при всём чередовании черт инь-ян в этих гексаграммах последняя гексаграмма не случайно заканчивается верхней чертой ян – той, из которой состоит первая гексаграмма Цянь-Небо.

15 слайд ► Ну, а теперь мы переходим к тому, с чем обычно ассоциируется Книга Перемен у тех, кто знает о ней понаслышке.

К гаданию по И Цзину.

В наше время гадание – это, конечно, маргинальная деятельность, вырождающаяся в развлечение и шарлатанство. Но в древние времена оно было делом первостепенной государственной важности.

Я уже показывал свою картину, посвященную седьмому разделу главы *Хун фань* – Величественный Образец – Книги Истории – Шу цзин.

Раздел называется «Об использовании сомнений» и содержит описание процедуры своеобразного древнего «референдума» для принятия важнейших государственных решений и способу «подсчёта голосов».

Процедура довольно сложная и я не буду на ней останавливаться.

Для нас сейчас важно, каковы были источники принятия решения.

Называется 5 источников: 1) воля правителя, 2) воля сановников и чиновников, 3) воля многочисленного народа. А также – воля Неба – в двух видах: как результат гадания на черепаших щитах и на тысячелистнике.

Гадание по панцирям черепах – самое древнее гадание в Китае, применявшееся в эпоху Инь-Шан.

К панцирям прикасались раскалённым железом, они трескались и по этим трещинам делались предсказания.

Секрет этого древнейшего гадания давно утерян.

16 слайд ► В эпоху Чжоу стал применяться метод гадания по И цзин, для чего использовались стебли тысячелистника. Этот метод сохранился и до наших дней.

В результате гадания по тысячелистнику для каждой из шести позиций гексаграммы гадание даёт не два исхода: инь и ян, как можно было бы ожидать, а четыре, поскольку каждая черта инь или ян имеет «возраст»: она может быть молодой или старой.

Им соответствуют числа от 6 до 9, и соответствующие обозначения.

Это все изображено на моей картине, которая называется «6798: Космос».

► В углах картины нарисованы числа 6798 так, как это было принято у китайцев в древности: чёрными кружками – чётные числа, белыми кружками – нечётные числа.

Светлое начало ян ассоциируется с нечетом, а темное начало инь – с чётном.

Каждое чётное число представлено как сумма двух равных чисел, каждое нечётное число – как сумма двух равных чисел плюс "1".

Можно заметить, что число 7 – молодой ян – "самое нечётное": его слагаемые тоже нечётны.

Потом ян стареет и внутри старого ян число 9 – уже зреет инь – чётность: $9=4+4+1$.

Поэтому старый ян превращается в молодую инь – число 8, которое "самое чётное": его слагаемые тоже чётны: $8=4+4$.

Потом инь стареет и внутри старой инь – число 6 – уже зреет ян – нечётность: $6=3+3$.

Так мировой круговорот ян-инь, включающий процессы старения, то есть жизни от рождения до смерти, и смерть-рождение, то есть превращение, оказывается закодированным в символических числах 6798.

Итак, мы видим, что старые черты движущиеся: они переходят в свою противоположность: $9 \rightarrow 8$, $6 \rightarrow 7$.

Поэтому в результате гадания, как правило, получают две гексаграммы: одна описывает ситуацию настоящего времени;

в результате превращения движущихся черт она переходит во вторую гексаграмму, описывающую ситуацию будущего.

Ну, потом нужно ещё истолковать эти две гексаграммы, основываясь на их графике, мантических формулах *юань*, *хэн*, *ли*, *чжэн* и афоризмах к гексаграммам и отдельным их чертам.

Причём это нужно делать применительно к заданной ситуации, к вопросу, ответ на который мы хотим получить.

В общем, как обычно, это сочетание точного алгоритма и искусства интерпретации.

Здесь я должен отметить, что И цзин как гадательная книга предназначена не для того, чтобы узнать непререкаемую волю богов, голос рока или веление судьбы.

Предсказания не фатальны.

Книга Перемен показывает лишь возможное, вероятное будущее.

Текст И цзин – его афоризмы – предостерегают о возможных опасностях и дают советы, как их избежать.

Или, наоборот, говорит о возможном счастье и советует, как лучше его не упустить.

Кроме афоризмов, гадатель, конечно, опирается на комментирующую часть Книги Перемен – на Десять крыльев и, главным образом, на сложившуюся традицию толкования.

Юлий Щуцкий, переводчик Книги Перемен на русский язык, не ограничился только текстом Чжоу И, но дал также такое толкование.

В основном эта интерпретация опирается на старую школу комментаторов, прежде всего, философа Ван Би, который жил в 3-ем веке н.э., умер в 23 года, но оказал большое влияние на развитие философии в Китае, оставив такие комментарии к конфуцианской и даосской классике, которые до сих пор лежат в основе их официальных трактовок.

Но в интерпретации Щуцкого также чувствуется влияние школы антропософии Рудольфа Штейнера, которой Щуцкий очень увлекался.

Поэтому это толкование не следует принимать как нечто абсолютно аутентичное Книге Перемен и мышлению древнекитайских гадателей.

17 слайд ► Как же происходит гадание на стеблях тысячелистника?

В общем это довольно длительный процесс, который занимает около 20 минут.

Поэтому я здесь не буду его воспроизводить.

Сегодня часто применяют сокращённый способ гадания с помощью монет.

Одной стороне монеты приписывают число 2, а другой – 3.

Бросают три монеты и складывая получившиеся числа, получают одно из чисел 6,7,9,8.

Но все дело в том, что вероятности выпадения этих чисел при гадании на тысячелистнике и на монетах разные.

Это показано вот на этой таблице.

В обоих случаях вероятности получения ЯН и ИНЬ для первой гексаграммы одинаковы ($1/2$).

Поэтому вероятность выпадения какой-то гексаграммы в качестве первой одна и та же для всех 64 гексаграмм ($1/64$).

Однако, вероятности получения ЯН и ИНЬ для второй гексаграммы при гадании по тысячелистнику уже различны: ИНЬ выпадает с большей вероятностью, чем ЯН.

Соответственно, вероятность выпадения какой-то гексаграммы как второй при гадании по тысячелистнику для разных гексаграмм разная.

Это значит, что возможное будущее не произвольно, а всё-таки зависит от того, какое настоящее.

Большую вероятность имеет та гексаграмма, в которой больше черт ИНЬ и меньше черт ЯН.

В целом имеется 7 таких разных вероятностей и, соответственно, 7 классов гексаграмм — по числу черт ИНЬ.

Я написал простенькую компьютерную программку, которая выполняет гадание с теми же вероятностями, что и тысячелистник.

Вот сейчас мы попробуем немножко погадать.

Но это не будет классическое гадание. Просто в такой форме я хочу представить свою работу, которая называется «[И ШИ – Песни Перемен](#)».

В этой работе для каждой гексаграммы я нарисовал картинку и написал короткое стихотворение, в основном это пятистрочники.

Ну и дальше, конечно, комментарий, который поясняет, какое отношение эти картинка и стихотворение имеют к данной гексаграмме.

Кусочек этой работы я уже показывал – это были картинка и стихотворение к последней паре гексаграмм – Цзи цзи и Вэй цзи.