

Meditazione: significato di una parola ambigua

Paolo Subioli*

La meditazione è stata definita come uno spazio che intercorre tra un pensiero e il pensiero successivo. Caratteristiche della meditazione sono proprio la “non azione” e il “non pensiero”. Si sta seduti e non si pensa a niente: ci si concentra magari sul respiro, si osserva quello che accade al corpo o alle sensazioni, ma non si pensa.

È proprio il contrario di ciò che suggerisce la parola “meditazione”, usata in occidente e causa di molti equivoci. Deriva dal verbo latino *mēdītor* - che indica l'attività di pensare, riflettere, considerare, in senso speculativo, in relazione ad un oggetto. E infatti si usava anche per indicare azioni più finalizzate, come preparare, procurare, macchinare, prepararsi, esercitarsi, studiare, comporre. Tale verbo fu adottato per tradurre in latino il termine greco *melete*, presente nella versione in greco della Bibbia. *Melete* significa ponderare, riflettere, contemplare, e fu usato a sua volta per tradurre l'ebraico *hāgâ*, che indica il sospiro, il mormorio, ma anche la meditazione stessa. Si badi però che, nel contesto ebraico, l'introspezione è sempre di tipo dualistico: da una parte il credente, dall'altra Dio.

La scala che porta a Dio

Pare poi che l'uso della parola meditazione, così come la conosciamo oggi, sia arrivata a noi da Guigo II, monaco certosino, priore del monastero della Grande Chartreuse, nelle alpi francesi, nel 12° secolo. Il suo primo libro, *Scala Claustralium*, o Lettera sulla vita contemplativa, è un classico della spiritualità cristiana e viene considerato quale prima descrizione della preghiera strutturata. Guigo paragona la vita spirituale ad una scala, proponendo una progressione in quattro gradini: la lettura attenta della Sacra Scrittura (*lectio*), la memorizzazione di quanto si è letto (*meditatio*), l'invocazione a Dio per ottenere ciò che la *meditatio* ha fatto conoscere (*oratio*), l'intimità con Dio nella preghiera (*contemplatio*). Ecco di seguito cosa scrive Guigo, a proposito dei quattro gradi della vita spirituale.

Un giorno, mentre occupato in un lavoro manuale cominciavi a pensare all'attività spirituale dell'uomo, tutt'a un tratto si presentarono alla mia riflessione quattro gradi spirituali: la lettura, la meditazione, la preghiera, la contemplazione: «lectio, meditatio, oratio, contemplatio».

Questa è la scala dei monaci, mediante la quale essi sono sollevati dalla terra al cielo, formata in realtà da pochi gradini, ma tuttavia d'immensa e incredibile altezza, di cui la parte inferio-

re è appoggiata a terra, mentre a superiore penetra le nubi e scruta i segreti dei cieli. Questi gradini, come sono diversi di nome e di numero, così so istinti per ordine e per importanza. Se qualcuno esaminerà con cura le proprietà e le funzioni che ciascuno di essi esercita su di noi, e come differiscano tra di loro e la loro gerarchia, stimerà breve e facile il lavoro e l'applicazione impiegati in questo studio, di fronte alla grande utilità e dolcezza che ne ritarrà.

La lettura - lectio divina" - è lo studio assiduo delle Scritture, fatto con spirito attento. La meditazione è una diligente attività della mente, che cerca la conoscenza di verità nascoste, mediante l'aiuto della propria ragione. La preghiera è un fervoroso anelito del cuore verso Dio per allontanare il male e ottenere il bene. La contemplazione è una certa elevazione della mente al di sopra di sé verso Dio, gustando le gioie dell'eterna dolcezza.¹

È questa dunque la strada attraverso cui l'uso della parola meditazione è diventato parte della nostra eredità. Se non si conoscono tutti i passaggi sopra descritti, si finisce direttamente alla seguente equazione:

meditare = pensare

da cui deriva la comune opinione che si debba sempre meditare su qualcosa, ragionandoci sopra. La premessa per capire cos'è la meditazione è dunque affrancarsi, da tale eredità. Non disconoscerla - perché siamo figli di quella stessa cultura di cui sia l'Antico Testamento, sia i greci, sia i certosini fanno parte - ma per lo meno contestualizzarla.

Gom

La meditazione di cui parliamo noi, pur avendo sicuramente delle somiglianze con la *Lectio Divina* di Guigo II, viene in realtà direttamente dall'Oriente. Se andiamo subito alla parola tibetana che indica la meditazione – *Gom* – troviamo una definizione molto pregnante, perché il suo significato è “familiarizzare con la propria mente”. Saperlo può aiutarci parecchio a comprendere più a fondo cos'è la meditazione.

Dhyāna

Ma nelle grandi tradizioni spirituali, dalle quali abbiamo ereditato la pratica della meditazione – buddhismo e induismo – il termine equivalente è *dhyāna*, il quale deriva dalla radice sanscrita *dhyai*, che ha

---

¹ Tratto da: *Epistola de vita contemplativa*, in: Un itinerario di contemplazione – Antologia di autori certosini, Edizioni S. Paolo, 1987, Terza edizione 1996, riportato in: http://www.certosini.info/guigo_ii.htm

un significato abbastanza ampio, comprendendo il meditare in senso proprio (la consapevolezza), ma anche contemplare e pensare. Il termine compare per la prima volta nelle Upanishad, un insieme di testi religiosi e filosofici che costituisce la base del pensiero religioso indiano. In una di esse, in particolare, la Brihadaranyaka-Upanishad, la forma verbale *nididhyasitavyah* (si noti che questa lunga parola contiene la radice *dhyai*) viene usata per indicare la meditazione sul Sé (*atman*).

Ma il testo più importante, cui fare riferimento, è lo **Yoga Sutra**, una collezione di aforismi sulla pratica dello yoga, attribuita al filosofo Patanjali, vissuto nel 2° secolo a.C., che tutt'oggi costituisce la base teorica di tutto lo yoga. Secondo Patanjali, per arrivare a *samādhi*, lo stadio ultimo del percorso yogico, bisogna passare per altri sette stadi, o “membra” che lo precedono: i freni (*yama*); le discipline (*niyama*); le posizioni (*āsana*); il ritmo della respirazione (*prāṇāyāma*); l'emancipazione dell'attività sensoriale dall'influsso degli oggetti esterni (*pratyāhāra*); la concentrazione (*dhāraṇā*); la meditazione (*dhyāna*). *Dhyāna* è uno stato particolare dell'attenzione, un flusso indisturbato di pensiero attorno all'oggetto della meditazione, che necessita di essere preceduto dagli altri stadi, e che costituisce in realtà solo un passaggio: quando, nel *dhyāna*, l'oggetto si rivela in sé stesso, non distorto da chi vi sta meditando, allora si ha il *samādhi*. Quest'ultimo è lo stadio che si raggiunge quando ci si libera della meditazione, quando cioè non c'è più separazione tra l'oggetto meditato e il soggetto meditante. In un'accezione più ampia, tutte le ultime quattro membra del sistema di Patanjali – *pratyāhāra*, *dhāraṇā*, *dhyāna* e *samādhi* – costituiscono la pratica di meditazione, quella in cui si chiudono le porte dei sensi e l'attenzione del praticante si rivolge tutta verso l'interno. Le quattro che le precedono servono invece a preparare il corpo e la mente alla meditazione.

Ecco cosa dice il sutra III.3:

Supponi che io stia meditando su un libro, e che gradualmente sia riuscito a concentrare la mente su quello e percepire così soltanto sensazioni interne, il significato, inesprimibile in qualsiasi forma – questo stato del dhyāna è il samādhi.

Anche se i contesti e le epoche storiche sono lontanissimi, è interessante notare la similitudine tra l'approccio di Patanjali e quello di Guigo II. In entrambi i casi, la meditazione è uno degli stadi di una progressione verso l'Assoluto. Ciò implica, innanzi tutto, che siano necessari dei passaggi precedenti, ma anche che, grazie alla pratica di meditazione, sia possibile arrivare a qualcos'altro. Se volessimo paragonare tali schemi con l'approccio oggi prevalente, alla pratica ci consapevolezza, in occidente, potremmo ritrovare comunque una forma di progressione. La pratica della meditazione avrebbe un “prima” e un “dopo”:

- il prerequisito che la precede è il semplice sedersi con la giusta intenzione, per assumere una posizione che ci aiuti ad “acquietarci interiormente, e a entrare in contatto con un’intima sensazione di fiducia e dignità”²;
- il dopo è il risultato atteso, cioè l’illuminazione, o risveglio, o nirvana, ma forse – a conti fatti – qualcosa di leggermente meno ambizioso: scoprire la dimensione del “non sé” liberarsi dall’attaccamento e dall’avversione, liberarsi dall’idea di nascita e morte, vivere una vita felice.

Samādhi

Nel Buddhismo, *dhyāna* è la meditazione in riferimento ai vari stadi di *samādhi*. Nel contesto dei sutra attribuiti al Buddha – il termine *samādhi* ha un significato diverso, rispetto a quello visto nello Yoga Sutra. Qui indica uno stato di concentrazione, una condizione nella quale la mente è ferma e stabile ed è caratterizzata proprio da un’aumentata capacità di concentrazione.

Anche qui ci sono vari livelli, di profondità crescente: i quattro *dhyāna*. Si parte dal primo - nel quale si lasciano andare le passioni, i desideri e i pensieri – e si arriva all’ultimo, nel quale, abbandonate tutte le sensazioni, rimane solo una consapevolezza equanime.

A differenza che nello Yoga, e nel cammino spirituale dei certosini, la meditazione buddhista non si colloca all’interno di una progressione. È anzi collocata – a pari merito - nell’ambito di un insieme di 8 elementi, il *nobile ottuplice sentiero*, che costituiscono la via per liberarsi dalla sofferenza: retta visione, retta intenzione, retta parola, retta azione, retta sussistenza, retto sforzo, retta presenza mentale, retta concentrazione. La meditazione vera e propria corrisponde alla retta concentrazione (*samādhi*), ma anche alla retta presenza mentale (*sati*), uno stato che accompagna costantemente il praticante, grazie all’esercizio del *samādhi*.

La retta concentrazione può essere di due tipi: attiva, quando la mente si concentra su qualsiasi cosa possa accadere al momento, o selettiva, quando la mente si concentra su un oggetto in particolare. Ciò può avvenire a vari livelli di profondità: i quattro *dhyāna*, per l’appunto. La concentrazione “ben sostenuta”, che caratterizza i praticanti assidui, può a sua volta dare origine all’*insight*, o comprensione risvegliata.

Sati è il termine pali (la lingua in cui sono scritti i testi buddhisti) equivalente alla parola inglese *mindfulness* (presenza mentale, consapevolezza, attenzione consapevole), mentre la parola sanscrita corri-

---

² Pema Chödrön, *vivi nella bellezza*, Urra, 2013.

³ Thich Nhat Hanh, *il cuore dell’insegnamento del Buddha*, Neri Pozza

spondente è *smṛti*, che significa “ricordare”, cioè ricordare di tornare al momento presente³. I possibili oggetti della presenza mentale sono quattro, secondo i testi buddhisti⁴: il corpo, le sensazioni, la mente e gli oggetti mentali. Per il buddhismo, infatti, il centro d’interesse è sempre l’osservazione di se stessi. La presenza mentale è in un rapporto di interdipendenza, con gli altri sette elementi del nobile sentiero, non di progressione. Ad esempio, la presenza mentale rende più facile la retta parola ed è al contempo facilitata dal retto sforzo.

Zen

Lo zen ha accentuato questa dimensione della presenza mentale, cioè di uno stato di attenzione costante, col fine di vivere nel momento presente in qualunque circostanza. E pure di goderselo, il momento presente, secondo l’approccio alla Thich Nhat Hanh, nei cui discorsi una delle parole più ricorrenti è *enjoy*, cioè godere. Anche la dimensione della concentrazione è vista come un’attitudine che conforma l’intera vita del praticante, come della persona che, adottando una postura e dei movimenti consapevoli, rende più bello il proprio corpo.

La stessa parola giapponese *zen* ha da insegnarci qualcosa. Viene dal cinese *chán*, che a sua volta è l’equivalente di *dhyāna*. Perciò:

zen = meditazione = concentrazione + presenza mentale

L’etimologia ci aiuta a capire meglio l’essenza dello zen, il cui approccio è fortemente incentrato sulla pratica. La presenza mentale – resa possibile da una regolare attività di meditazione, intesa come *samādhi* – è già dunque sufficiente a spiegare lo zen.

*Paolo Subioli è autore del libro "[Zen in the City](#)", Edizioni Mediterranee, 2015.

---

³ Thich Nhat Hanh, *Il cuore dell’insegnamento del Buddha*, Neri Pozza Editore, 2000.

⁴ Se ne parla nel *Satipaṭṭhāna Sutta*, o “Discorso sui quattro fondamenti della consapevolezza”.