

EL I CHING

Nota 1: si usted está leyendo este artículo como introducción al empleo del Programa Computadorizado que hemos desarrollado, debe tener muy en cuenta que de ninguna manera este breviarío —y el programa— reemplazan a la entrevista profunda y extensa con un experto. Empléelo, entonces, de manera cotidiana para orientar la toma de decisiones menores; pero si cree que el I Ching tiene las respuestas correctas para las situaciones trascendentes, graves o críticas de su vida, acuda a un profesional.

Nota 2: *Funcionamiento del programa. De la misma manera que al arrojar las monedas o los palillos la configuración en que caigan parece “azarosa” (pero no lo es, pues responde a leyes espirituales vinculadas con los planos sutiles) el “Enter” en su programa no responde a secuencias ni más ni menos “aleatorias” (pero con un sentido trascendente) que arrojando aquellas a mano.*

El I Ching (pronúnciese “Yi King”) es una milenaria técnica adivinatoria de origen chino que busca unificar lo que conscientemente deseamos con las tendencias inconscientes que, negadas, podrían apartarnos de nuestros objetivos. Consiste en la elaboración de hexagramas —conjuntos de seis líneas paralelas, alternativamente “llenas” o “partidas”) a partir del arrojé de palillos o tres monedas al aire. Según la técnica, deben emplearse tres monedas —no necesariamente chinas— a cuyas “caras” asignaremos un valor de 2, y a la faz “cruz” o “seca”, un valor de 3. Concentrándonos en la pregunta que queremos formular, agitamos las monedas, dejándolas caer sobre una superficie lisa. Vamos sumando los valores individuales de aquellas, que nos pueden resultar, obviamente, 6, 7, 8 ó 9. Los valores de 6 y 9 son denominados “mutables”, y significan que dan pie a hexagramas alternativos, donde las líneas correspondientes específicamente a los valores 6 ó 9 deben ser reescritas por su opuesta, en tanto las otras continúan igual. Luego, buscamos en la tabla adjunta los dos trigramas que formen ese hexagrama, hasta dar con el número correspondiente a la configuración señalada por las monedas, para evitarnos revisar hexagrama por hexagrama. Recuérdese que las líneas se van trazando de abajo hacia arriba. Por ejemplo, si al hacer la primera tirada salen dos monedas “cruz” y una “cara”, la suma es igual a: $3+3+2=8$, por lo que dibujaré una línea _____. Si la tirada siguiente sale una cruz y dos caras, será $3+2+2=7$, de forma que sobre la anterior dibujaré _____. Y así seguiré ascendiendo hasta completar seis líneas. Claro que si alguna resulta de 6 puntos (o 9 puntos), entonces pasaré a dibujar otro hexagrama —el mutable— donde esas precisas líneas se reemplazarán por la opuesta, dejando las otras tal como estaban. Se sumarán entonces, como respuesta a la pregunta formulada, las dos lecturas consecutivas de esos hexagramas. Lo importante es advertir la sutileza de la respuesta del I Ching. Lógicamente, si yo pregunto:

“¿Me conviene vender tales acciones en la Bolsa?”, no puedo esperar, obviamente, una respuesta analítico-financiera de un texto que tiene como mínimo cuatro mil quinientos años de antigüedad. Por consiguiente, lo importante es cómo el consultante interpreta a su manera la respuesta dada por el hexagrama en función de lo preguntado, que puede no ser necesariamente lo que otro consultante, aun con la misma pregunta, entienda comprender en relación a su pregunta ya que, si el I Ching establece una correspondencia entre lo que motiva conscientemente la pregunta del consultante y sus expectativas inconscientes, éstas no serán necesariamente las mismas en dos personas distintas, cada una caracterizada por sus propias circunstancias. Como no existen los futuros inexorables sino tendencias dinámicas que pueden ser modificadas por las necesidades humanas, modificación que se multiplica con ese conocimiento que consiste en la interacción entre lo consciente analítico y lo inconsciente intuitivo, es en ese contexto que el I Ching nos da la respuesta que necesitamos. Quiero pedirles que se detengan algunos minutos en este punto que considero fundamental. Tal fundamental es que debo confesarles que de todas las técnicas que uno —yo— ha aprendido a lo largo de sus años, ésta es la que más empleo en mi vida personal cotidianamente. Volvamos al ejemplo de la venta de las acciones. Mucha gente creería que mi planteo es erróneo, ya que debería haber sólo UNA respuesta correcta al interrogante de si conviene o no vender esas acciones. O conviene, o no conviene. Pero no es así. Y en esto, tienen mucho que ver el “Do”, el Tao, el camino de Vida de cada uno, su Karma personal y un sinnúmero de factores. Porque como al I Ching —como toda disciplina sanamente esotérica— no le importa un bledo su mejora económica (la suya, la de quien pregunta) sino sólo en función de necesario paso inmediato para un fin último que es el de la evolución y equilibrio espiritual, articula claramente con el concepto de que cada ser humano tiene “su” propio camino. Creer que hay una sola respuesta correcta es común, sí, pero precisamente es una de las razones por las que tanta gente que habitualmente piensa así tampoco encuentra respuestas o soluciones para sus problemas cotidianos. Así que hay que comprender que para uno de nosotros es oportuno y conveniente —por aquella interacción de razones— vender esas acciones, pero otro de nosotros, no ahora, o no, nunca.

Ya lo han escrito los chinos: el gran dilema del hombre occidental (y de la mujer, aclaro yo) es que existe un divorcio entre lo que conscientemente queremos y lo que inconscientemente nos permitimos, y es ese divorcio, y no otra cosa, la raíz de nuestros problemas cotidianos. Cuando ambos se unifican, entonces todo tiende al crecimiento. Porque —aquí articulo mi propio pensamiento— ***la verdadera intuición no contradice la razón, sino que ambas se complementan entre sí.*** Entonces, lo que cada uno crea entender del oráculo del I Ching como respuesta a la pregunta formulada ES la respuesta correcta. Va de suyo,

entonces, que no es muy aconsejable que un tercero nos interprete el I Ching, porque la deducción que él haga de las oscuras metáforas del *Libro de las Mutaciones* (que es lo que significa su título) sería lo que debería hacer en SU caso que, obviamente, no es el del consultante. La versión de las sentencias de cada hexagrama que verán a continuación es producto de mi propia selección. Existen versiones sumamente enjundiosas y enciclopédicas (la de Richard Wilhem, o la que yo mismo empleo, de Ruldolf Ritsema y Stephen Karcher) pero sólo son aptas para estudiantes avanzados; para quien se inicia o sólo desea respuestas funcionales puede aumentar peligrosamente su confusión.

Valores simbólicos de los 64 hexagramas

01) CH'EN (Cielo sobre cielo) “El principio de la creación”

Hay que perseverar en la acción ya comenzada y no perder fuerzas en otra diferente. Con la ayuda del tiempo se logrará acabarla, pero es necesario perseverar y controlar fuerza y pasiones.

02) KUN (Tierra sobre tierra) “El principio de la pasividad”

Sometimiento y humildad para conseguir el máximo de todo lo mucho que tenemos a nuestro alcance; con todo ello, cuidadosa y esmeradamente, conseguiremos realizar lo deseado, aunque sea largo y duro.

03) GUN (Agua sobre trueno) “La dificultad inicial”

No es nada fácil realizar lo que se quiere; antes hay que saber por qué existe la dificultad y puede ser que esté dentro de nosotros mismos. Habrá que pensar y buscar también la ayuda exterior.

04) MENG (Montaña sobre agua) “Inmadurez”

El impulso juvenil puede ser bello y fuerte, pero se acerca a la locura, al ímpetu desbordante. Hay que serenarse y aprender; no se debe tratar de mostrar ni demostrar a los demás y aún menos a la pareja deseada.

05) XU (Agua sobre cielo) “A la espera”

Paciencia recompensada si se empareja con la reflexión, con el pensamiento puesto en marcha para que la espera sea acción reflexiva también y que nada se haga por el impulso o por la pasión.

06) SONG (Cielo sobre agua) “El conflicto”

Hay un conflicto latente y debe ceder para que el final no vaya en su contra. No es astucia lo que debe emplear, sino la diplomacia que evite el encuentro, aunque haya que acabar en retirada.

07) SHI (Tierra sobre agua) “El ejército”

La sumisión del individuo a sus compañeros, la disciplina del soldado en la tropa.

Oír los consejos y atender a la llamada común. La victoria es la de todos, no la del individuo. Victoria de la unión y en la unión.

08) PI (Agua sobre tierra) “Unión”

La unión sincera y la entrega a la causa justa es la base de la armonía. Pero la unión debe hacerse con los que buscan también la armonía; sin ella la victoria será para el mal, para el egoísmo.

09) XIAO CHO (Viento sobre cielo) “El poder de los débiles”

El poder de la constancia, del cuidadoso y constante trabajo sin dejar atrás los detalles, queriéndolos y esmerándose en ellos, en la minúscula perfección. La tierra es grande, pero los bueyes son pacientes.

10) LU (Cielo sobre el estanque) “La pisada del caminante”

El camino, el caminante y su marcha sin temores ni agresividad, nada podrá detenerle en su buen camino, el más sencillo de todos los que se abren delante de sí. No hay que confiarse, pero tampoco desconfiar.

11) TAI (Tierra sobre cielo) “La paz”

Armonía y prosperidad conseguidas por la sinceridad y la tolerancia hacia todos los que nos rodean. De esa actitud se podrá esperar el propio beneficio, siempre que se dialogue y se recuerde que la verdad no es única.

12) P'I (Cielo sobre tierra) “El estancamiento”

Aprovechar la fuerza de la pasividad, las posibilidades de la espera, porque nada puede hacerse ahora sino elegir la vía de la retirada, pero de una retirada que debe emplearse en la maduración paciente”.

13) TONG REN (Cielo sobre fuego) “Los amantes”

Amor para todos, fraternidad sin distinciones, amistad para los seres que nos rodean, porque de esa unión, amor y luz universal, nacerá la obra común, el acuerdo entre todos y la verdadera amistad.

14) DA YOU (Fuego sobre cielo) “La riqueza”

Prosperidad en todo, abundancia y riqueza, la llamada de la fortuna ha sonado y hay que aprovecharla. No sólo se conquistarán tesoros, también la fortuna verterá los goces y los placeres espirituales.

15) JIANG (Tierra sobre montaña) “La modestia”

Sinceridad en la humildad sentida, distanciamiento entre los poderes propios y la verdadera justicia, la que yace en la comprensión y en la igualdad real de todos los seres humanos. Muerte a los excesos”.

16) YU (Trueno sobre tierra) “La satisfacción”

Puede estar contento, puede entusiasmarse, hay motivos para ello, pero no debe pretender deslumbrar a los demás por su propia alegría merecida; deberá seguir trabajando y pensando para dar a los demás.

17) SUI (Estanque sobre trueno) “La perseverancia”

Ya se han dado mil pasos en el buen camino, ya están plantadas las simientes del éxito y han brotado las primeras briznas; ahora hay que continuar con paciencia, para que la cosecha no se malogre.

18) GOU (Montaña sobre viento) “La pausa”

Ahora es el momento de frenar y esperar hasta que se vea claro el camino a seguir. Hasta aquí se ha ido torciendo la senda y acumulando la desgracia, ahora hay que buscar la salida e iniciar la renovación.

19) LIN (Tierra sobre estanque) “El acercamiento”

Cautela ante la llegada del otoño, la caída está cercana y hay que prepararse para un futuro sabido, aunque no guste hacerlo. Ya se ha alcanzado la cumbre, hay que encararse con el descenso.

20) GUAN (Viento sobre tierra) “La contemplación”

Ahora ha llegado la hora de la reflexión, no para preparar el camino, sino para examinarse, para contemplar a los demás y contemplarse a sí mismo, la hora de la madurez ha llegado y hay que serlo totalmente.

21) SHE HE (Fuego sobre trueno) “El mordisco”

No es el ataque ni la venganza lo que provoca nuestro ímpetu; es la justicia la que hace que seamos firmes y luchemos contra la falsedad, aunque exista daño para el que ha quedado fuera de la ley y la verdad”

22) BI (Montaña sobre fuego) “La gracia”

Sobre la mera belleza y la deseada elegancia está la gracia, el equilibrio fundamental que vence sobre la apariencia y el aspecto exterior. Se ha alcanzado la meta y hay que perseverar para mantenerse.

23) BO (Montaña sobre tierra) “La separación”

Estamos solos y no podemos contar con más ayuda que la de nuestras propias y exiguas fuerzas. Hay que actuar contando con ello, esperando un momento más propicio, ya que ahora nada se puede hacer.

24) FU (Tierra sobre trueno) “El regreso”

Ahora es necesario volver al antiguo camino, es otra nueva ocasión la que aparece lejos, pero no mucho. Es la iniciación de otro ciclo, de otra vuelta por la senda conocida en la que hay esperanza real.

25) WU WANG (Cielo sobre trueno) “La inocencia”

Sin interés, sin ambición, pero con el profundo conocimiento de que el premio está ya dado y le espera. Todo lo que hay que hacer es mantenerse en la inocencia y la sinceridad; la justicia espera también.

26) DA CHU (Montaña sobre cielo) “El poder”

Existe el poder de los fuertes, de los poderosos, y con él, la ambición. Existe el peligro y es claro el dominio de los fuertes; sin embargo, hay una salida si se piensa en ella, una victoria si se trabaja.

27) YI (Montaña sobre trueno) “El alimento”

Vigilar el alimento del cuerpo, vigilar la salud del alma. Ahora el cuerpo y el alma carecen de la necesaria fuerza y vigor, no es el momento de comprometerse en grandes acciones ni de tomar decisiones.

28) DA GUO (Estanque sobre viento) “El exceso”

El equilibrio está a punto de romperse, las cargas son demasiado grandes y demasiado abundantes. En la serenidad y en la medida está la salida a la angustia que provoca el exceso. Todo es difícil; reflexione.

29) KAN (Agua sobre agua) “El abismo”

El peligro existe, no es un producto de su imaginación, pero hay que afrontarlo sin pánico, tratando de aunar sus fuerzas con las ajenas. Hay que recordar que la sinceridad es una fuente de energía.

30) LI (Fuego sobre fuego) “La llama”

Todo arde, y es necesario separarse de la llama para que su calor destructor se transforme en aliento de vida, en tibieza reconfortante. La distancia y la reflexión para poder comprender cuál es la solución.

31) XIAN (Estanque sobre montaña) “La atracción”

Existe la atracción y tras ella están los posibles y soñados encuentros, las uniones duraderas, pero hay que serenarse y observar, callar y actuar; no se puede permanecer cegado por la atracción, hay que salir a su encuentro.

32) HONG (Trueno sobre viento) “El futuro”

Es el momento del cambio, de la sustitución de lo que ha quedado viejo y nos agarra por la fuerza de la costumbre. El cambio debe ser interno y nos ha de conducir a recoger los frutos sembrados.

33) DUN (Cielo sobre montaña) “La retirada”

Es el momento de encontrar la salida a nuestras espaldas, sin dejar de dar la cara,

porque no se trata de un fracaso sino de una prudente retirada inteligente a la espera de que llegue nuestra nueva hora.

34) TA ZHUANG (Trueno sobre cielo) “La fortaleza”

Nuestras fuerzas pueden parecer grandes y serlo, pero no podemos dejar que el poder nos arrastre, que el éxito nos deslumbré y nos lancemos a su conquista, cuando somos nosotros los conquistados.

35) JIN (Fuego sobre tierra) “El progreso”

Nada es fácil pero hay que seguir en pie, trabajando en el camino del futuro. Su capacidad es real, pero la cumbre estará ya ocupada por otro: ese alguien deberá ser compañero y no rival.

36) MING YI (Tierra sobre fuego) “La sombra”

Complicaciones y enfrentamientos, pero ahora, en la sombra, su única misión es la de esperar activamente, hasta que la sombra se aparte y de las tinieblas vuelva a surgir, renovado y reforzado.

37) JIA RENG (Viento sobre fuego) “La familia”

La cooperación basada en el bien de todos e impuesta por autodisciplina y convencimiento, sin que las presiones de la rutina se conviertan en los lazos temidos por la persona individual. Vida en común con amor.

38) KUI (Fuego sobre estanque) “La oposición”

La beneficiosa oposición, siempre que se admita su existencia y se aproveche la oportunidad para afianzarla respecto de las personas y de las ideas, se deberá transformar en armonía.

39) JIAN (Agua sobre montaña) “Los obstáculos”

Existen obstáculos y son buenos para recordarnos, con su presencia, los que no vemos pero sí sentimos. A partir de su presencia se demuestra el valor y la inteligencia. La ignorancia y la terquedad perderán.

40) XIE (Trueno sobre agua) “La liberación”

Es un regreso al punto de partida, para volver a empezar olvidando el contratiempo, que nunca es un fracaso. Desenredar la maraña para reforzar el hilo y encontrar el final, el objetivo buscado y ahora cercano.

41) SUN (Montaña sobre estanque) “La pérdida”

Buscar el equilibrio entre la necesidad propia y la ajena, construir con dificultades y sin egoísmos. El abandono se puede disfrazar de sacrificio y la derrota de renuncia voluntaria, pero será el fracaso.

42) YI (Viento sobre trueno) “El aumento”

Algo puede sumarse a su fortuna para aumentar sus posibilidades de éxito. Tiene que estar atento y ver el camino que aparece justo delante de su vida, pero tiene que emprenderlo ahora mismo, sin esperar nada.

43) GUAI (Estanque sobre cielo) “La resolución”

Tal vez tendrá que romper lazos, ataduras, vínculos, pero sin orgullo ni rabia. Tendrá que determinar qué es lo que quiere y actuar con cautela, desconfiando de sus sentidos y confiando en su determinación.

44) GOU (Cielo sobre viento) “El encuentro casual”

Hay una posibilidad de que este encuentro no sea más que una apariencia y no haya destino, sino casualidad en él. La libertad tiene que ser protegida por ahora y los compromisos pueden estar equivocados.

45) CUI (Estanque sobre tierra) “La reunión”

Tratará de moverse hacia delante, hacia la unidad con los demás, ser uno más pero conservar la individualidad y mantener alerta la prudencia sin desdeñar la ayuda ajena en el momento de la duda y el pesar.

46) SHENG (Tierra sobre viento) “La ascensión”

Orden y firmeza. El método como norma y la modestia como actitud para lograr culminar el complicado ascenso y terminar el avance a pesar de las dificultades, pero sin dejar de lado el cuidado de los detalles.

47) KUN (Estanque sobre agua) “La opresión”

Está situado en un punto muy bajo, se siente solo y sin fuerzas para continuar, aunque sabe que hay posibilidades de salir. La culpa no está en las cosas, sino en su falta de energía y confianza en sí mismo.

48) JING (Agua sobre viento) “El pozo profundo”

Nada ni nadie puede hacer que la situación varíe y tampoco debe esperar que el cambio venga de afuera, sino saber moverse sin que sea necesario destruir lo que está construido, manteniendo el orden.

49) GE (Estanque sobre fuego) “La revolución”

Habrá que romper el muro si no se puede saltar sobre él, porque dentro del muro no hay posibilidad de renovación y sin ella no hay, tampoco, posibilidad de vida. El cambio radical se hace necesario y vital.

50) DING (Fuego sobre viento) “La olla”

Los cinco elementos reunidos sobre la tierra, la madera con fuego, el metal conteniendo el agua. Todo está reunido y en su punto, espíritu y materia, pero es necesario saberlo para poder aprovecharlo.

51) ZHEN (Trueno sobre trueno) “El trueno”

Llegó la hora de la espera activa, de la vigilancia activa. Pero es también la hora del dominio de las pasiones y de la disciplina en medio de las dificultades.

Aceptación de la realidad, sin ira.

52) GEN (Montaña sobre montaña) “La quietud”

Soledad y silencio como lugares complementarios para restablecer las fuerzas y serenar el ánimo tras los acontecimientos disparados. En la calma se inicia la reconstrucción y en la serenidad la reacción.

53) JIANG (Viento sobre montaña) “La evolución”

Orden y método, sin tratar de escaparse y saltar sobre los obstáculos que no son más que pasos a dar. Ignorar críticas y comentarios y medir las etapas, avanzando reposada y cautelosamente hasta el final.

54) GUI MEI (Trueno sobre estanque) “La desposada”

Está sumergido en la duda. Las sensaciones se confunden con las ideas, los sentimientos con las pasiones. La ambigüedad reina en todo su entorno y no sabe si la atracción que siente se corresponde. Reflexione.

55) FENG (Trueno sobre fuego) “La abundancia”

Abundancia material y espiritual, hasta un poco de abandono no puede ser malo en esta situación, que hay que aprovechar y disfrutar; pero comience, sin inquietarse, a establecer las bases del camino futuro.

56) LU (Fuego sobre montaña) “El vagabundo”

Se hace necesario dar vuelta atrás y retomar el camino, hasta tener perspectiva y ver las cosas tal y como son en realidad. Habrá que esperar antes de regresar y realizar el proyecto. Hay tiempo.

57) SUN (viento sobre viento) “El viento”

El triunfo sin violencia y la penetración en los recovecos, disfrutando de los pequeños éxitos y consiguiendo, por acumulación, grandes triunfos por el camino de la perfección y la perseverancia.

58) DUI (Estanque sobre estanque) “La alegría”

Equilibrio perfecto y armonía total. El goce con la alegría de ser útil a los que nos rodean, ahora pueden ser simultáneos, comunicándoles esa armonía y haciéndoles llegar la serenidad con alegría.

59) HUAN (Viento sobre agua) “La desbandada”

La confusión disuelve y deshace su paz y su reposo. El egoísmo ha resultado ser

un mal vencedor y ahora reclama su precio. Es necesario hacer un esfuerzo para recuperar la paz perdida y ganar el descanso.

60) JIE (Agua sobre estanque) “El control”

Se impone el equilibrio, hay que buscar la medida del ser humano en el universo, obedeciendo y haciendo obedecer, recuperando la estima en sí mismo y aceptando todas las responsabilidades para ser libre.

61) ZHONG PU (Viento sobre estanque) “La verdad”

La sinceridad sentida para encontrar la verdad que buscamos y que no debemos tratar de imponer a los demás. Actúe con hechos y olvide la fuerza y el encanto de las palabras y el placer de las intenciones.

62) XIAO GUO (Trueno sobre montaña) “Grande es lo pequeño”

La humildad en los modos y en la acción. Actuar con plena conciencia de que lo pequeño es grande y de que la humildad no es hipocresía. Sea consecuente y recuerde el peligro de dejarse llevar por los sueños.

63) JI JI (Agua sobre fuego) “La culminación”

Ya está todo a su alcance y la fortuna ha estado de su lado hasta ahora, pero en la cima hay, de nuevo, otra pendiente hacia abajo. Repose y busque la estabilidad en la cima; disfrute de su altura.

64) WEI JI (Fuego sobre agua) “Antes de la culminación”

Todo está a punto de llegar a la meta, ya se ve desde aquí la cumbre y nada parece ponerse en el camino, pero, sin embargo, faltan los últimos pasos y ya no tendría lógica abandonar el esfuerzo