

Material obsequiado por la
Fundación Centro del Tao

*COPYRIGHT © 1988 – 2010 Fundación Centro del Tao ®
Todos los Derechos Reservados según Ley 11.723*

Si Usted está interesado en colaborar con la próxima actualización no tiene más que enviarnos por e-mail a cualquiera de las siguientes direcciones la falta ortográfica o el error que fuera, indicando número de página y palabra inicial del párrafo donde se encuentra la errata, y se lo estaremos agradeciendo mucho.

Desde ya estamos a su disposición.

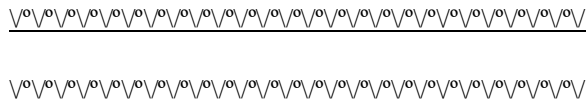
*Coordinadores de la Difusión de los Libros
del Programa Integral de la
Fundación Centro del Tao*

Correos Electrónicos : fundacion@centrodeltao.com
fucentao@centrodeltao.com
aon@centrodeltao.com

Páginas Webs : www.centrodeltao.com
www.centrodeltao.org

I Ching

En la Fundación Centro del Tao se dictan Clases de I Ching de acuerdo al siguiente programa que se detalla a continuación.

Programa:

Teoría Fundamental
Estudio de los Principios Nobles del I Ching
Ejercicios Prácticos
Estudio Cosmogónico de la Evolución del “Cambio”
Mutaciones y Transformaciones
Meditación de las Imágenes
Lectura del Libro Secreto de Chou I

En Este Curso se Estudiará:

1º) I Ching, Teoría General y Práctica Mágica.

2º) Las 26 Respuestas.

3º) Tetragrama Divino Fu Yi Wang Pi.

4º) Las 7 Respuestas Básicas del Alma.

5º) Las 13 Respuestas del Subconsciente.

6º) Las 6 Respuestas Terciarias del I Ching Confuciano.

Fundamento teórico: Cuadernillo I Ching Esotérico, Las 50 Varillas, La Familia de los 8 Kouas, Construcción esotérica y mística de las 6 líneas, Secretos de las 3 Líneas en Una, Número Interno de cada Hexagrama, Los 8 Pasos de la Magia, Las 10 Alas o Modos de Interpretación de los Hexagramas, Los 4 Pasos Esenciales para la Interpretación de una Imagen, Los 10 Pasos para extraer las Profundas Enseñanzas de toda Imagen, Las 64 Claves Místicas, Hexagramas Reversibles, Los 36 Hexagramas del Futuro, Los 41 Hexagramas del Pasado, Las 8 Parejas Opuestas, El Cuadrado Moderno, El Círculo Sagrado, Progresión y Regresión de los

Hexagramas, Las 100 Raíces, Las Imágenes Ocultas y Trigramas Nucleares, Las 8 Combinaciones No-Reversibles, Las 8 Uniones sexuales, Imágenes Externas, Las 128 Imágenes y las 16 Oraciones, Las Líneas Dominantes, El Misterio Revelado, Relaciones Recíprocas, Hexagramas de los Meses, Simbología Iniciática-Mística-Esotérica, Cuerpo Animal, Lectura Literal, 944 páginas de análisis exhaustivo.

En este Curso se enseñan las claves secretas para deducir los siguientes misterios (todo basado en las 10 Alas Milenarias del I Ching, a través de los Clásicos que trajo a la Argentina el Maestro Hua Lin Chien). A saber:

CONFIGURACIÓN DE LA RESPUESTA SEGÚN LAS IMÁGENES ESTRICTAS CANALIZADAS PARA LA PREGUNTA O PLANTEO EFECTUADO:

IMAGEN CANALIZADA / Hexagrama N° ---:

CAUSA PRIMARIA LATENTE / Hexagrama N° ---:

CAUSA DESATADA / Hexagrama N° ---:

CAUSA POTENCIAL / Hexagrama N° ---:

RESPUESTA DE LAS IMÁGENES SECUNDARIAS:

IMAGEN INVERTIDA / N° ---:

DESDOBLAMIENTO ASCENDENTE / N° ---:

IMAGEN CANALIZADA DESCENDENTE / N° ---:

DESDOBLAMIENTO DESCENDENTE / N° ---:

DESDOBLAMIENTO DE IMAGEN INVERTIDA / N° ---:

NUCLEAR ASCENDENTE DE IMAGEN CANALIZADA / N° ---:

DESDOBLAMIENTO DEL NUCLEAR ASCENDENTE / N° ---:

NUCLEAR DESCENDENTE / N° ---:

DESDOBLAMIENTO NUCLEAR DESCENDENTE / N° ---:

NUCLEAR DE LA IMAGEN INVERTIDA / N° ---:

DESDOBLAMIENTO NUCLEAR DE LA IMAGEN INVERTIDA / N° ---:

SEGUNDA IMAGEN INVERTIDA DEL DESDOBLAMIENTO NUCLEAR INVERTIDO / N° ---: ---

DESDOBLAMIENTO DE LA SEGUNDA INVERSIÓN DEL NUCLEAR INVERTIDO / N° ---:

<u>Según el Patrón Simbólico de Wang Pi:</u>		
Primera Imagen:		
Número	Abajo	Arriba
---	---	---
Características:	---	---
Nombre en Chino		Traducción
---		---
PALABRA CLAVE:		INTERPRETACIÓN ESOTÉRICA:
---		---
Segunda Imagen:		
Número	Abajo	Arriba
---	---	---
Características:	---	---
Nombre en Chino		Traducción
---		---
PALABRA CLAVE:		INTERPRETACIÓN ESOTÉRICA:
---		---

Interpretaciones Esotéricas Canalizadas para la Primera Imagen:

[Cosmogonía Esotérica:](#)

[Interpretación Complementaria:](#)

El Dictamen:

La Decisión:

El Comentario: ---

Análisis general de la Tradición del Simbolismo y de la Imagen

La Imagen: ---

El Simbolismo: ---

Análisis Conceptual de las Líneas Señaladas:

Las Líneas: ---

En la primera línea:

En la segunda línea:

En la tercera línea:

En la cuarta línea:

En la quinta línea:

En la sexta línea:

Análisis Lógico de la Matemática de las líneas e Imágenes Relacionadas:

Trigramas Nucleares

Inferior: --- Superior: ---

Interpretación: ---

Hexagrama Nuclear – N° ---

Fuerza: ---

Imagen Como Pareja o Par - N° ---

Interpretación: ---

La Raíz Fundamental por el Último Hexagrama Nuclear

Secuencia de Nucleares: ---

Oraciones Complementarias por Mutación de las Líneas

Secuencia Progresiva de la Proyección Futura:

1º) ---

2º) ---

3º) ---

4º) ---

5º) ---

Secuencia Regresiva de los Acontecimientos Pasados:

5º) ---

4º) ---

3º) ---

2º) ---

1º) ---

Imagen Opuesta: ---

Números Claves: ---

Línea Dominante: ---

16 Umbrales Según las Líneas: ---

Respuesta Decisiva y Final Numerológica, de Imágenes Trigramas y Hexagramas:

Sobre 2 Líneas Sí rotundo / No rotundo / Sí débil / No débil

1ª y 2ª: ---. Creciendo en lo Económico.

1ª y 3ª: ---. Creciendo en la comprensión de la Vitalidad.

2ª y 3ª: ---. Creciendo en la finalidad de lo Material.

3ª y 4ª: ---. Bases Fuertes. El Vínculo Perfecto.

4ª y 5ª: ---. Creciendo en la Conciencia.

4ª y 6ª: ---. Creciendo en la comprensión de lo Psíquico.

5ª y 6ª: ---. Creciendo en la finalidad de lo Espiritual.

Sobre 3 Líneas

Imágenes Canalizadas: ---

Sobre Ubicación Tai Chi

Definición: ---

Interpretación Adicional en conformidad con los Hexagramas Iniciáticos
Médiurnidad Shamánica Espiritual de las Cifras Esotéricas de las 6 Líneas: ---

TETRAGRAMAS DIVINOS DE FU YI WANG PI CANALIZADOS:

LO QUE ESTA SUCEDIENDO,
Doble Tetragrama Central: --- - ---

LO QUE NO HAY QUE HACER
O DEJAR A UN COSTADO,
Tetragrama Inferior: ---

LO QUE HAY QUE HACER
O A LO QUE HAY QUE ASPIRAR,
O LO QUE HAY QUE TENER EN CUENTA,
Tetragrama Superior: ---

ACTITUD	ELEMENTOS TETRAGRAMAS	HEXAGRAMA
Lo que está Sucediendo		
Lo que No hay que Hacer o Dejar a un Costado		
Lo que Sí hay que Hacer o Tener en Cuenta		

Comentarios en función de los Tetragramas aplicados a la pregunta o planteo:

El Central Repetido o Doble :

Lo que está Sucediendo ---

El Central con el Inferior :

Lo que No hay que Hacer ---
El Central con el Superior :
Lo que Sí hay que Hacer ---

I CHING

El Mundo Mágico del Primer Libro Científico de la Humanidad

A continuación se describen algunos de los principios más destacados del I Ching Iniciático para el Conocimiento de las leyes naturales que rigen al ser humano:

Tomado del Libro de AON: “**Principios Nobles del I Ching**” e “**I Ching Iniciático**” (Esotérico I, II, y III) destinado a enriquecer los estudios prácticos del Programa Integral que se desarrollan en esta Escuela. Si usted está interesado en profundizar este tema más allá del extracto presentado a continuación, le sugerimos que solicite este libro, comunicándose con la administración de la Fundación Centro del Tao.

Extractos del Libro mencionado:

ICHING ESOTÉRICO

LA RAÍZ METAFÍSICA DEL CONOCIMIENTO INICIÁTICO

TOMO I y II

ESTUDIO ANALÍTICO

PROGRAMA ABREVIADO en TRES TEMAS

PRIMER TEMA:

FACTORES ASOCIADOS

1ª Lección: La Magia y el Modelo Mágico

- ° La Magia. Los Hsiang (Canalizadores) y los Chun Tzu.
- ° La Historia del Orden Pre Celeste de la Tortuga Mágica de Fu Hsi.
- ° El Esquema Maestro del Rey Wen.
- ° La Planificación Confuciana del Orden Patriarcal.
- ° El Principio Filosófico Taoísta sobre el I Ching según el Orden Matriarcal.
- ° El Cuadrado Mágico y los Números Circulares de la Tortuga.

2ª Lección: La Naturaleza e I Ching

- ° El Símbolo Numérico de las Monedas Chinas del Círculo y el Cuadrado.
- ° El I Ching y la Terapia: los 12 Hexagramas (6 líneas) en el Cuerpo.
- ° La Revolucionaria Acomodación Interna de los Trigramas, y el Ordenamiento Clásico de la Antigua Medicina Alquímicamente Fundamentada en el I Ching.
- ° Los 8 Conocimientos Taoístas de acuerdo al Pa Kua.
- ° Los 64 TaiChi (Yin Yang) y los 194 Círculos Combinados.
- ° Los 12 Meses y las 4 Estaciones conformadas por los Hexagramas.

3ª Lección: Anexos Complementarios

- ° Vínculos Relacionados.
- ° Los Diagramas y las Brújulas de hace 4000 años.
- ° Los 32 Esquemas Psicológicos.
- ° Los Secretos bien Guardados del I Ching.

SEGUNDO TEMA:

GENEALOGÍA DE - LA MAGIA - NUMÉRICA

1ª Lección: La Cosmogonía Metafísica del Tetragrama Divino

- ° La Unidad del Plano Esencial.
- ° La Dualidad del Primer Sistema Binario.
- ° La Trinidad que Constituye la 2ª Dualidad.
- ° El Cuarto.
- ° El Primer Bloque.
- ° Los Dos Bloques.
- ° Los Tres.
- ° Desdoblamiento de la Unidad.

- ° La Varilla Extra: El Testigo Yin (el 5).
- ° El Uno.
- ° Las 8 Imágenes de los 16 Tetragramas Divinos.
- ° Las Líneas del Hexagrama.

2ª Lección: El Orden Iniciático del Tetragrama Divino

- ° Extracción de la Unidad.
- ° Transformación del Tetragrama: las 8 Imágenes de los Trigramas.
- ° La Declinación del Símbolo Iniciático de la Tradición.
- ° Los Cuatro Números Místicos del Devenir Par e Impar. Número Ritual.

3ª Lección: La Metafísica Iniciática de la Consulta

- ° La Técnica de las 50 Varillas.
- ° Las Posibilidades Numerológicas de la Consulta.
- ° La Relación de las Sumas y Restas para establecer los Números Pares e Impares.
- ° Los Números por Línea.
- ° Las Imágenes Numéricas.
- ° La Ubicación en el Tai Chi.
- ° Las Contradicciones Inteligentes, por Polaridad, Inversión y por Punto del Semicírculo.

4ª Lección: El Significado Esotérico Numerológico y su Aplicación

- ° Los 3 Hexagramas Internos del Canalizado.
- ° Las Líneas Dobles: Tres Pares.
- ° Las Tres Causas.
- ° Los 3 Tetragramas Divinos dentro de cada Hexagrama.
- ° Las Primeras Tres Alas del I Ching: Las 7 Respuestas del Alma.

5ª Lección: Los Dos Movimientos Aplicados del Pre y Post Celeste

- ° Las 8 Fuerzas. Fundamento Teórico del Mapa Constitutivo.
- ° Movimiento Interno – Pre Celeste o Anterior Hou Tu (Función Interna) para la Trascendencia Psíquica.
- ° Movimiento Externo – Post Celeste o Posterior Lo Shu (Acción Externa) para Desembocar en lo Interno.
- ° Los 5 Elementos Repetidos en las 8 Fuerzas.
- ° El Yin Yang como Trigramas, y como Elemento. Diferencias contradictorias.
- ° Descripción Esencial, Numérica e Iniciática de las 8 Fuerzas.
- ° La Psicología de las Fuerzas según su Interacción en la Doble Posición de Imagen.

6ª Lección: Las Revoluciones de la Canalización

- ° Las Segundas 3 Alas del I Ching: Las 13 Respuestas secundarias. El Aspecto Subconsciente y Psicológico de toda Canalización.
- ° Las 6 para el Hexagrama Fijo.
- ° Las 7 para el Hexagrama Móvil, señalado.
- ° La Aplicación y Conclusión Final del Último Hexagrama Extraído del Canalizado.

° Los 12 Hexagramas Históricos.

7ª Lección: El Medio Supremo

° Los Principios Fundamentales de la Magia para la Clarividencia de acuerdo a la Escuela de Wang Pi.

° La Cosmogonía Esotérica de los 64 Hexagramas. Detalle minucioso de cada uno.

° La Visión Shamánica mediante la Mediumnidad sobre los 64 Hexagramas. Lectura Detallada de cada uno.

° Las Oraciones Complementarias Progresivas y Regresivas de los 64 Hexagramas.

° La Ciencia para Establecer la Secuencia de Nucleares, su Formación y Propósito.

° Los Umbrales de la Vida Manifiestos en Medio de cada Hexagrama.

8ª Lección: Las Últimas 4 Alas Populares del I Ching

° La Interpretación Clásica para la Conversión de los Símbolos Extraños dentro del I Ching.

° Lo Positivo y Negativo de cada una de las 64 Imágenes.

° Interpretación y Definiciones Anexas que amplían la Imagen de Situación.

° El Término Literal de los 64 Idiogramas que componen los 64 Hexagramas.

° Las 6 Respuestas Terciarias: El Libro Popular del I Ching.

° Las Líneas Señaladas.

° Los 192 Tetragramas Divinos de Wang Pi, y las Definiciones Apócrifas.

° Las 64 Palabras Claves de cada Hexagrama.

° Los 64 Términos Místicos e Iniciáticos de cada Hexagrama que complementan la Definición Literal y las Palabras Claves.

TERCER TEMA:

LA-PROYECCIÓN ANCESTRAL

1ª Lección: Principio Último: “La Raíz Trascendental”

° La Primera Interpretación del I Ching como Libro de Alquimia.

° Los 64 Escritos Alquímicos con Documentación Gráfica de los Bloques que Operan la Alquimia dentro de los 64 Hexagramas.

° El I Ching como Sendero de Auto Conocimiento para la Expansión de la Conciencia.

° La Literatura Divina del Emperador Amarillo.

° La Práctica Esencial de los 9 Ciclos del I Ching.

2ª Lección: Esquema para la Mente Superior

° Magia y Alquimia Constatada.

° Filosofía Metafísica del I Ching.

° Los Acontecimientos de la Vida Diaria bajo la Lupa del I Ching.

° La Meditación Sobre las 64 Tablas del I Ching.

° La Proyección de las Imágenes en la Profundidad de la Conciencia.

3ª Lección: El Retorno al Origen

- ° Ciencias Complementarias.
- ° Principios Adicionales de la Magia Oracular.
- ° La Ciencia de la Clarividencia.
- ° La Sabiduría Ancestral.
- ° El Mensaje de los Inmortales.

MÉTODO DE CONSULTA PARA ESCLARECER LAS PREGUNTAS ÍNTIMAS DEL CONSULTANTE

El I Ching es considerado por el pueblo chino como la madre de todas las ciencias y artes ancestrales. De aquí su inmensa importancia, ya que en el I Ching se ha inspirado toda la cultura China, las distintas corrientes filosóficas, las disciplinas y prácticas psicofísicas, la ciencia de la Medicina, la Alquimia, y, fundamentalmente, la ciencia del Fengshui.

Todas estas derivaciones del I Ching se basamentan en la interrelación del Yin Yang interactuando en todas las circunstancias; se fundamentan en el cambio y en el ciclo, en las combinaciones de las fuerzas inherentes a la naturaleza para comprender profundamente la vida en todos sus relieves.

En cuanto a la filosofía, el I Ching denota la amplitud con que debe analizarse todos los pormenores especulativos, mientras que, en cuanto al Fengshui, establece los aspectos más íntimos de los moradores de la vivienda para descubrir las soluciones de ciertos conflictos o desequilibrios que no terminan de precisarse mediante la sola acomodación de los ambientes.

De hecho, con el I Ching no sólo se puede deducir las raíces más profundas que mueven a las personas a actuar de cierta manera o aquellas que llevan las cosas a ser lo que son, sino que además es capaz de pronosticar los pasos favorables a seguir para cada caso en particular.

Demás está decir, que incursionar en la fuente del I Ching es desentrañar el velado mundo del inconsciente, para encausar armoniosamente las fuerzas intrínsecas que lo rigen.

I PARTE

HISTORIA DEL I CHING:

Este antiguo Oráculo chino o camino de auto-conocimiento mediante la comprensión del Orden Inteligente que nos rodea y que regula la Naturaleza y las leyes de la vida, nos abre una puerta no sólo al misterio de los ritmos y ciclos que nos gobiernan, sino que también, a una dimensión muy particular de Conciencia, conocida entre los taoístas, como: CONCIENCIA IMPERSONAL. Y es este estado, en la medida que aflora y que madura, el que nos permitirá actuar y vivir de acuerdo con dicha Naturaleza, mejor dicho, de acuerdo con la Verdadera Naturaleza Esencial de cada uno y de todas las cosas.

El I Ching no es un libro de predicciones inflexibles e inevitables, sino que por el contrario, nos recomienda unas pautas, nos da consejos útiles y nos señala los caminos más favorables para cada situación consultada; claro que también nos advierte del peligro y de las actitudes perjudiciales que nos merman el bienestar. Por eso se considera al I Ching, no meramente como un libro informativo, sino que también como un maestro que nos guía amorosamente por el camino del crecimiento y la toma de conciencia.

Si partimos de la idea de que el I Ching es sólo un instrumento del Alma, un vehículo de la Conciencia y un canal de la Sabiduría Cósmica, por medio del cual se expresa ese maestro interior, que no difiere en absoluto, del maestro que está en todos y en todo, entonces, tenemos que aceptar que el I Ching, como libro en sí, no nos dice nada, y que quien nos está hablando verdaderamente, es la Existencia misma, que es, vuelvo a decir, ese Orden Inteligente en el cual nos encontramos inmerso.

Las señales, los mensajes, las advertencias y hasta las profecías que recibimos del I Ching, provienen de la propia Naturaleza. Por eso resultan ser tan acertadas para cada uno. Es la Conciencia la que busca entre los 64 Hexagramas del I Ching, cuál de todas las imágenes es la que más se aproxima y más se ajusta a la pregunta formulada o, a lo que dicha

Conciencia nos quiere transmitir. De este modo, toda la operación de la canalización depende en grado sumo de una gran sensibilidad, de una adecuada predisposición y receptividad, para poder interceptar e interpretar adecuadamente cada señal representada con imágenes.

Dada la magnitud de este contacto tan esencial con los ancestros e inmortales (que no son sólo espaciales, sino que además se encuentran ubicados en la base del cerebelo), hay que actuar y relacionarse hacia dicho Misterio con un gran respeto. Del mismo modo, la forma en que se formulen las preguntas y el tipo que éstas sean, resultará decisivo en cuanto a determinar el proceso que atraviesa el crecimiento interior.

Proceder con descuido o indiferencia y sin el debido respeto por el Misterio de la Magia operante o por los ancestros e inmortales que intervienen, es atentar contra el propio desarrollo y progreso energético. Más aún, relacionarse con el I Ching superficialmente, sin atender a los pormenores del ritual para cada invocación, es el síntoma más evidente de un estancamiento en la comprensión del sendero para la autorrevelación de la Conciencia.

Si no se logra expresar el más hondo sentimiento de respeto hacia las leyes de la Naturaleza que se manifiestan en cada consulta, es mejor abstenerse de hacer la pregunta o postergar esta práctica hasta sentirse mejor preparado para abordar el I Ching. La suspensión de su estudio y práctica resulta ser muy positiva cuando se han perdido de vista los principios subyacentes, puesto que de lo contrario no coincidirían las respuestas con las preguntas. En realidad, no es que no vayan a coincidir, sino que no se estará preparado para comprender su estrecha relación.

Lo que intento comunicar es que es necesario estar compenetrado con la ceremonia o rito de consulta para consustanciarse con la respuesta. Este es un elemento esencial impostergable. Sin embargo, aunque no se comprenda el I Ching por falta de conocimiento, si hay un sentimiento de respeto, será más que suficiente para lograr una clara comunicación.

Para una canalización mayor y más profunda, se precisa de una gran confianza. La confianza es la clave. Pero esta confianza se va desarrollando, generalmente, a través de la relación adecuada con el I Ching.

Ahora bien, en principio, cada uno tiene que plantearse cómo tener total confianza, para eso no hay que conformarse con creer que ya es suficiente la que se tiene. Porque cuanto mayor es la confianza, mayor es la canalización de la Conciencia Cósmica.

Mi confianza en la magia y en la guía de la vida es de tal naturaleza, que si cortara todas las hojas del I Ching y las arrojara desde el octavo piso de un edificio céntrico, estoy convencido de que a cada transeúnte que levantara una hoja, le tocaría la imagen apropiada y

de acuerdo a su momento presente. Por supuesto que el fin de estos comentarios es estimular a los estudiantes para alcanzar la misma confianza y superarla.

De hecho, en la medida que crezca la relación con el I Ching, se llegará hasta un grado tal de confianza, que aun sin el I Ching podrán interpretar los mensajes que la Existencia les susurra en cada acontecimiento diario, por simple que sea.

Debido a esta gran confianza es que el I Ching puede consultarse con sólo abrir espontáneamente el libro en cualquier lugar, y la página que toque, allí se encontrará sin duda alguna, la imagen y las enseñanzas que precisamos. Con sólo una línea es suficiente, con un Trigramma es demasiado, con un Hexagrama es una exageración; en un Hexagrama podemos contemplar un Universo entero. Cada imagen del I Ching representa un mundo de enseñanzas. Y aunque se equivoquen al arrojar las 49 varillas, si tienen confianza en la Magia del I Ching, también saldrá la imagen adecuada, porque entonces la equivocación habrá estado coordinada por la misma Conciencia. Sólo es preciso confiar plenamente. La Confianza es el primer y último paso en el I Ching.

Y esta es la verdadera historia del I Ching, que a través de los milenios se ha basado siempre en la más honda confianza.

Para inspirar esta confianza, el profesor tiene la responsabilidad impostergable de preparar una serie de condiciones que rodearán al aspirante durante el estudio del I Ching, y de este modo, estimularlo a tener una mayor confianza en la Magia. Y una vez que este terreno haya sido preparado, el estudiante debe aprovecharlo al máximo, liberándose de sus primeras dudas para que la magia opere en todos los órdenes y con todo su potencial.

En otras palabras, para que se desenvuelvan en toda consulta los aspectos más profundos de la Conciencia, es necesario en primer lugar, plena confianza, y en segundo lugar, total entrega. Plena confianza y total entrega, son las claves para una elevada canalización.

Es el grado de compenetración con el instrumento lo que determinará el grado de receptividad.

Si pueden comprender este punto, entonces el 80% del secreto del I Ching estará asimilado, porque el estudio pertinente, sólo cubre el 20 %, no más.

Por eso insisto tanto en esto: hay que estar alerta en cada situación y tratar de ver al I Ching en todas partes, no sólo en el libro. Y esta proposición no es de ningún modo una especulación, sino que es producto de la enseñanza que han canalizado en su vida todos los maestros del pasado, y que procuro compartir.

Hay que salirse de la situación, es decir, estar más allá del ego si es que se intenta observar con mayor amplitud la vasta dimensión que nos rodea. Esta es la propuesta en cada una de las prácticas de este Sistema de enseñanza impartido en la Fundación Centro del Tao. Y no es difícil salirse o salirse del medio para dejar que la Inteligencia y el Orden natural exprese todo su potencial sin nuestros condicionamientos; sólo es necesario, como ya dijimos, la Confianza y la Entrega, lo posibilitará la capacidad de interpretar cada detalle.

Continuamente tenemos que reparar en las pequeñas cosas, simples y sencillas, pero que reflejan nuestra vida. Por lo tanto, no sólo tendremos en cuenta las mínimas relaciones básicas del I Ching, sino que además repararemos en las mínimas relaciones que se expresan en cada una de las circunstancias que nos tocan vivir, incluida la consulta con todos sus detalles. Esto caracteriza a un verdadero "canal" del I Ching. Claro que no siempre se logra, pero el intento debe hacerse permanentemente. Entonces nuestras preguntas sobre el camino de vida no deberían ser acerca de en dónde encontraremos "el secreto", sino, antes bien, preguntarnos cuántas cosas nos estaremos perdiendo diariamente por no estar más silenciosos y dejar de ser buenos observadores.

En otras palabras, no es cuestión de proyectarse al futuro en una búsqueda sin fin, sino en tratar de estar compenetrado con el presente.

Para entrar en la historia del I Ching, fundamentado en el 8, por ser las fuerzas primarias que lo rigen y lo desenvuelven, contaremos la historia de esta Escuela a fin de que comprendan de qué manera la Magia nos ha venido guiando desde que emprendimos el sendero del estudio y la docencia. La razón de este comentario se enfoca a que es necesario comprender previamente las implicancias de este número antes de abordar la historia, ya que se trata, como les he dicho, de la historia de los 8 Kouas o Pakuas, la historia de las 8 imágenes u 8 miembros de la Familia Manifiesta (según se le denomina en la genealogía de las líneas). Y en ese sentido, la Fundación Centro del Tao tiene su propia historia, fundamentada también, en el número 8.

Cuando nuestros maestros nos presentaban este camino taoísta, prácticamente desconocido hasta ese momento para nosotros, ellos hicieron ciertos comentarios acerca de que el 8 acompaña a todo caminante del Tao, en todos los tiempos y épocas. Claro que este acompañamiento puede ser tanto de manera simbólica como literal.

En la línea natural o Tao para el despertar de la Conciencia, se provoca un proceso para la plasmación concreta, o si se prefiere, para la plasmación física y material del desarrollo espiritual dado, y este suceso está simbolizado con el número 8. Claro que esta transformación, no sólo espiritual, sino que además física, implica todo un desgarrar, porque es una premisa muy revolucionaria que implica transmutar la materia. Y por esta cualidad transformable de la materia, todas las prácticas taoístas son muy concretas, porque el Sendero

de Realización se inicia a partir de lo más elemental: Cultivar el Ching (forma física de la energía).

Hay que estudiar el diagrama sobre el "programa" de las 8 Vías hacia el Tao. Pues entonces, ya notarán lo importante que es el 8 para este camino.

El 8 es el número doble de la materia o tierra (4), lo cual significa: "Materia Transformada y Sublimada" a una tasa más fina o superior. Por eso el 8 es el número que representa a la Madre Cósmica, complementando a la Madre Tierra.

Sin embargo, en aquel entonces, cuando se nos dijo que el 8 acompañaba los pasos de todo alquimista y caminante del Tao, supusimos que era sólo una metáfora y no le dimos mayor importancia. Ahora bien, la historia de los hechos demuestra cuan tremendamente importante ha resultado ser el número 8. El mismo maestro pasó por la transición un día 26.

Atiendan lo que les voy a contar.

Cuando finalmente nos decidimos a compartir lo poco que hemos aprendido, aquello que ha nutrido nuestras almas, corría el año 1988, es decir, 26 que suma 8. Y el primer grupo de practicantes fueron 8 estudiantes, y les cuento con satisfacción que todos ellos fueron instructores en algún momento, y algunos todavía hoy siguen enseñando y perfeccionándose.

Cuando pudimos reunir los fondos que nos permitieron abrir una Sede propia, nos alcanzó justo para comprar la casa que está ubicada en la calle Mendez de Andés 611, y 611 suma 8. Después, por cuestiones de espacio nos mudamos, y fue la misma inmobiliaria que nos tomó aquella casa en parte de pago y nos ofreció ésta en la cuál hoy estamos estudiando, ubicada en la calle Franklin 881, cifra que también suma 8. Y una casa no se compra por su número; esto es algo que sólo el Tao puede hacer.

Más tarde, cuando pudimos concretar la Personería Jurídica como Fundación, el número que le correspondió al Centro del Tao fue el 000701, nuevamente el 8. Y cuando registramos este Sistema que compartimos como "Programa Integral", los 4 números que nos tocó es el 0845, una vez más la suma da 8. Y les cuento que en la joven existencia de la Fundación, ya son unas cuantas las fechas de distintos acontecimientos que suman 8.

La Magia del 8 nos acompaña, permanentemente, como símbolo del Sendero taoísta, no individualmente, sino cómo el propósito grupal de mantener encendida la luz del conocimiento ancestral. Todo esto resumido en la agrupación de símbolos que contienen las 8 imágenes fundamentales del I Ching, que se describen en el logotipo identificatorio de la Fundación.

Si estamos sensibles y receptivos, prestos a percibir la influencia natural de la Inteligencia y Orden que nos rodea, todos podremos captar esas sabias fuerzas que nos orientan por el camino de la realización taoísta, que en sí es, el sublime estado de ser y estar conscientes naturalmente.

Nos detenemos en esta anécdota en la antesala de la historia del I Ching, para que tengan más ejemplos de cómo la Magia se expresa con total exactitud, coherencia y orden existencial. La Magia no es algo abstracto, difuso e incongruente como algunos estudiosos del I Ching pretenden hacer creer. Claro que cada experiencia es válida, pero tengan en cuenta que la misma experiencia depende de un grado de sintonización, y de acuerdo a este grado de compenetración será lo que se canalice. No hay dos personas que canalicen de la misma manera, aunque sí se puede decir, que cualquiera puede sondear las profundidades de la conciencia hasta los niveles más insospechados si preserva el legado de enseñanzas.

Si la sintonización se ve afectada por la intromisión del ego que se impone para hacerse destacar, entonces, las conclusiones acerca de los Mensajes canalizados resultan ser muy pobres y carenciados. Y al referirme al ego que se entromete, estoy señalando precisamente, al egoísmo, una cualidad vibratoria encerrada o atrapada en sí misma.

El gran maestro taoísta Wang Pi, hizo especial hincapié en esto y enseñó que cada canal del I Ching debe ser como un espejo que refleja la luz, pero sin creerse ser la luz.

Cuando el mitológico Emperador Fu Hsi canalizó las 8 imágenes o Trigramas no fue por ser un superdotado, sino por ser una persona de principios. Él se preguntó qué era lo que estas 8 imágenes querían transmitirle, y ellas les transmitieron la Verdad.

La Verdad es un legado para toda la humanidad, pero esta Verdad se preservó mediante símbolos numéricos como ser el 8, e imágenes, y juntos constituyen el cálculo que subyace tras la matemática de la vida.

El símbolo canalizado por Fu Hsi tiene una incalculable profundidad, y data de la época de Pan Kua o PanKu “el Huevo Cosmogónico Original”. Con esta representación se indica que las auténticas raíces del I Ching se encuentran en las estrellas, y no como algo que haya sido producido aquí en la Tierra. No, este símbolo ha sido el producto de haber canalizado la información de las esferas superiores que nos guían.

La tradición taoísta antigua menciona a los “Hijos de la Luz Refleja”, y su equivalente occidental es la “Hermandad Blanca Invisible”, y se refieren a estos seres como un grupo de Energías Puras que lideran el progreso de la humanidad. Para estos taoístas de hace 2500 años, este grupo de Energías se compone de 8 Fuerzas.

Según el maestro Chee Soo, entre los 10.000 y 5.000 años antes de nuestra era, estas Fuerzas se habían materializado en personas que medían más de dos metros de altura y vestían unas ropas que nunca se habían visto en China, e impulsaron la Orden conocida como los Hijos de la Luz Refleja.

Chee Soo comenta que su procedencia sigue siendo un misterio para los chinos y el mundo entero. Tan sólo se sabe que estas 8 Fuerzas orientaron y transmitieron a los primeros taoístas cuáles eran las ciencias y artes sagradas, entre ellas, el I Ching. De todos modos, las Artes Curativas transmitidas por los Hijos de la Luz Refleja se conocen hoy en día como: “las 8 Hebras del Brocado” o Pa Chin Hsien, materias fundamentales del Ch’i Kung.

Según la mitología taoísta, en los inicios del presente ciclo existencial, hace unas 2.231.000 eras atrás, surgió PanKu, una entidad gigantesca, como un pequeño universo en forma de mente, que fue quien impulsó las leyes que construyeron el Universo.

PanKu había estado durante 17 millones de años dentro de un huevo, denominado “Huevo Cosmogónico”, y después de este lapso de tiempo despertó. Fue desde su propio cuerpo que emergió el Cosmos. Creó la Tierra a partir de su carne, con su sangre creó los Océanos, con su aliento creó el Aire, con su voz creó el Trueno, con sus cabellos creó los vegetales, con su transpiración creó la lluvia, y de los insectos escondidos en su ropa nacieron los seres humanos.

Del pensamiento de PanKu surgieron las 5 divinidades conocidos como los 5 Emperadores mitológicos, que aportaron a la humanidad todos los conocimientos que esta posee. La Misión de estos 5 Emperadores fue guiar a la humanidad en el camino de la supervivencia y el despertar de la Conciencia.

Fu Hsi fue el primer Emperador de esta serie, y fue él quien, entre otros elementos, aportó la escritura. A partir de este momento la humanidad se volvió más sabia.

El segundo Emperador fue Shen Nung, y fue el inventor del arado y de la siembra. A partir de esto la humanidad no pasó penurias por hambre.

El tercer Emperador fue Huang Ti, mejor conocido como el Emperador Amarillo, fue quien transmitió el principio de fundir y transmutar, y con ello la Alquimia externa e interna. A partir de aquí, la humanidad comprendió la espiritualidad.

El cuarto Emperador fue Yao, quien preservó a los animales. A partir de aquí la tierra comenzó a poblarse con todas las especies de criaturas vivientes.

Y el quinto Emperador fue Shun, el promotor del Orden social. A partir de él surgieron las Dinastías Chinas; la primera llamada Hsia, fundada por el Emperador Ta Yu en el año 2.206 a.N.E.

Una vez que las 5 Divinidades completaron su Misión, fueron apareciendo los 8 Inmortales para acompañar a los seres humanos a lo largo de su Existencia. Estos 8 Inmortales son: Liu Tung Pin (entre otras cosas maestro de la espada), Li Tieh Kuai, Chung Li Hsuen, Tsao Ku Kiu, Lan Tsai Huo, Chang Kwo, Han Hsian Tse, Ho Hsien Ku, o quien contiene a los 8: Kwan Yin. Cualquiera de ellos puede ser invocado a través del I Ching, o sin él, y en cualquier momento, para recibir consejos y enseñanzas de vida. Ellos son los inmortales o Kwan Yin que nos guían, y están dentro y fuera nuestro, y pueden ser consultados en cada tramo de nuestro camino.

Los 8 Inmortales fueron canalizados por primera vez a orillas del Río Lo, cuando del mismo Río surgió un Dragón gigante revestido de Tortuga, en cuyo caparazón estaba inscripto el Diagrama Sagrado Lo Chu, o escrito mágico del Río Lo, siendo este el modelo del Orden Cósmico o Hong Fan, que describe la disposición del Cielo o Sien Tien, revelado por primera vez al primer Emperador mitológico Fu Hsi.

Toda esta historia que les voy narrando me recuerda esos sucesos fantásticos de los mejores cuentos de hadas, llenos de misterios y encantos. Es una hermosa historia la del I Ching, imposible de transmitir en un solo capítulo, pero es digna de aprender y profundizar poco a poco con el correr del tiempo. Ya haremos otro curso para tratar estos temas específicos.

En aquel Emblema canalizado por Fu Hsi, o bien en los que iremos canalizando, porque sigue manifestándose hoy tan claramente como en el pasado... ayer en el Río Lo, hoy en este grupo de estudio, y digo que en aquel Emblema, Fu Hsi caracterizó por primera vez a los 8 Inmortales. Hoy, estos 8 Inmortales se encuentran entre nosotros, acompañándonos y guiándonos según nuestra confianza, receptividad y entrega.

Existen otros tres Emblemas conocidos como “los Cuadrados Mágicos”. Uno de ellos, el primero, también canalizado por el Emperador Fu Hsi, es el Viejo Lo Tu, aunque otras versiones lo atribuyan al Emperador Huei Tsong de la Dinastía Song, un apasionado de las Artes y Ciencias taoístas. Mientras que el Cuadrado Mágico conocido como el Nuevo Lo Chu se lo atribuye a la Dinastía de los Han. El tercer Cuadrado Mágico, ya con números, conocido también como “los 9 Cuadrantes” o Ming Tang, fue conocido como el cuadrado de Saturno, y su similitud la encontramos en el Compás y en la Escuadra como símbolo de la Masonería. Sin embargo, cuando nos referimos a Ho Tu o a Lo Chu, estamos hablando del mismo Diagrama pero ordenado de forma diferente, según el tiempo en que fue canalizado,

por otro lado, esta diferencia de tiempo hace que la escritura sea distinta, mas no la fonética. En ambos casos podemos decir: Lo Chu.

Según la historia que se ha oficializado, al hablar del Emperador Fu Hsi, nos remontamos a 2800 años a.N.E., por lo tanto, el I Ching data de hace aproximadamente 3700 años, aunque versiones no oficiales aseguran que todavía es mucho más antiguo.

Existen registros que mencionan un libro de Oráculos conocido como Lien Shan que fue empleado durante la Dinastía Hia (2205 -1766 a.N.E.). Y sólo en registros documentados se basa la historia oficial, o sea, que lo que no fue registrado o se perdió, no es historia.

Por ejemplo, Confucio atribuyó el Oráculo a la Dinastía Chang (1770-1150 a.N.E.). No obstante, el I Ching que conocemos en la actualidad, está más cerca de ser la obra o compilación de Si Peh, mejor conocido como el Rey Wu Wen o tan sólo Wen, precursor de la Dinastía de los Chou (-1143 a.N.E.). El Rey Wu Wen codificó los 64 Hexagramas añadiendo el comentario de la imágenes.

Unos 40 años más tarde, Tan, el hijo de Wen, conocido como el Duque de Chou, agregó el comentario de las líneas, y fue tal la difusión que impulsó, que el Oráculo se conoció en esos tiempos como Chou Io bien, el Cambio de Chou. Más tarde, Confucio lo llamó I Ching o Clásico del Cambio.

Lao tse encontró en el Oráculo las mismas relaciones que había sintetizado en su filosofía taoísta, por eso no agregó nada al libro de los Oráculos, dejándolo tal como estaba.

Después de estos dos maestros, Lao Tse y Confucio, sucedió algo muy grave. El Emperador de entonces, Tsin Shih Huang Ti, constructor de la Gran Muralla China y patrocinador de distintos cambios históricos en esta cultura, en el año 213 a.N.E., aconsejado por su primer ministro Li Ssu, ordenó quemar todo los libros del pasado y desembarazarse de la antigua literatura y la tradición. Y así sucedió, por lo que se perdieron tras las llamas del fuego, valiosísimos conocimientos irrecuperables que aportaban cuantiosos datos de la antigüedad. Tal quema tiene un parangón con la pérdida de la biblioteca de Alejandría. En este caso sólo se salvaron unos pocos libros sobre medicina y sobre el cuidado de la siembra y el cultivo, y entre ellos se contaba al I Ching, puesto que señalaba las estaciones climáticas de acuerdo a un calendario minuciosamente calculado. Era tan vital su enseñanza, que por eso pudo conservarse. Y fue muy exigente la selección que hicieron por aquellos entonces, ya que, junto con los libros y documentos incinerados, también fueron ejecutados 450 de los sabios más destacados, los cuales se dedicaban a la compilación de enseñanzas sagradas. Por otro lado, el resto de los sabios chinos, considerados menores porque no escribían, fueron obligados a trabajar en la muralla y morir despiadadamente en su tortuosa construcción.

¡Pero qué mente tan obnubilada la de este Emperador! ¡Qué mente tan estrecha! Hoy, con su inútil muralla, a no ser porque es un recuerdo de la imbecilidad humana, todos los Clásicos han encarnado nuevamente, ¡qué pobre intento la de este hombre!, porque, ¡jamás se podrá extinguir el conocimiento!

Aún en aquella monstruosa quema de libros, uno de cada edición se preservó bajo tierra, y los que no llegaron a salvarse, entonces siguieron estando impresos en el registro del Cielo conocido más popularmente como los Libros Akashicos. Y han vuelto a reencarnar; o ¿qué piensan ustedes que son, por ejemplo, todos los libros que nos legó Blabasky la fundadora del movimiento teosófico, sino el Conocimiento Universal que de tanto en tanto se manifiesta nuevamente? ¿Qué son los 100 libros que el Fundador de la Gran Fraternidad, La Ferriere, sintetizó de las culturas milenarias? ¿Qué es el Conocimiento Rozacruz? sino los registros del pasado y la Sabiduría inmortal vuelta a renacer.

En el año 124 a.N.E., menos de 100 años después de la quema de documentos, se fundó la Universidad Imperial China donde se estudiaron los escritos Confucianos. Fue entonces cuando se amplió en gran medida el I Ching. Se dice que en aquellos tiempos, unos 30.000 estudiantes se recibieron en esta Universidad, graduándose como especialistas del I Ching.

En el año 175, todos los textos confucianos, incluyendo el I Ching, fueron grabados en piedra. ¿Habrá sido para que nadie los quemara nuevamente o habrán querido pasar a la historia con este trabajo monumental? Se cuenta que en aquel entonces, un taoísta gracioso había inventado la tinta invisible, con la que aparentemente se escribía muy bien pero que desaparecía por completo con el correr de los años. Este era el virus informático de la antigüedad. Los confucianos cansados de escribir sus obras una y otra vez, en toneladas de papel de arroz, finalmente las tallaron en roca. Claro que un auténtico confuciano no tiene mucho problema en recordar libros con peligro de extinción, puesto que estudia cada verso de memoria durante dieciséis horas diarias.

En el tercer siglo durante la Dinastía Tsin y Han, en una muy importante escuela del taoísmo oculto se desarrolló y se aplicó la filosofía del I Ching de un modo bastante particular. Por ejemplo, el influyente y joven hombre de letras llamado Wang Pi, reacomodó el orden místico del I Ching basado en las antiguas imágenes de cuatro líneas o Tetragramas. Wang Pi consideró al I Ching como un manual de Filosofía.

A lo largo de la Dinastía Sung (desde el 960 al 1279), estudiosos del neoconfucianismo revisaron y aumentaron el clásico, incluyendo nuevos comentarios a las imágenes del I Ching.

Uno de los filósofos Sung, llamado Chu Shi (1130 al 1200), consolidó, gracias a su aporte, la obra ortodoxa del I Ching. Más tarde, Kang Shi, publicó en 1715 el tratado con una serie de cambios en la presentación de los comentarios sobre los 64 Hexagramas.

Le siguió un cúmulo de anotaciones aportadas por 218 investigadores académicos que se sucedieron hasta el siglo dieciocho.

A partir de estas ediciones se gestaron las traducciones europeas del I Ching, muchas de estas obras se consideran compendios menores ya que no están completas. La obra más confiable y destacada hasta la actualidad sigue siendo la edición Imperial Kang Shi del año 1715.

Todos los comentarios que Confucio aportó al I Ching fueron quemados, ninguno de ellos sobrevivió, por lo tanto, los comentarios que hoy se atribuyen a él, en realidad fueron escritos por sus discípulos unas cuantas décadas después de acuerdo a sus particulares interpretaciones. Lo mismo ha ocurrido con el aclamado tratado de Kuei Tsang, perdido por el fuego, sólo se sabe de él a través de otros documentos, y los pocos datos hallados muestran un I Ching muy diferente al de la actualidad.

En 1973, en el descubrimiento arqueológico de una tumba de la Dinastía de los Han anteriores (168 a.N.E.), se encontraron una serie de manuscritos que presentan un orden secuencial de las 64 imágenes, totalmente diferente al que se expresa en el modelo actual europeo. Y para 1973, cuando se descubrieron estos documentos, ya estaban escritos la mayoría de los tratados sobre I Ching que conocemos hoy.

Tanto Marcel Granet como Henri Maspero comentan las enormes variaciones que ha sufrido el I Ching con el correr del tiempo, al punto de afirmar que al clásico le queda muy bien en nombre I, “mutación”, en honor a los cambios y las transformaciones sufridas.

Liu Tse Hua, actual estudioso del I Ching, dice que el Clásico está escrito en chino antiguo, y por lo tanto, muy difícil de interpretar con exactitud ya que las palabras modernas han cambiado su significado en muchos casos. De este modo dice, que el I Ching acarrea dificultades científicas y problemas filológicos.

Según el estudioso renombrado Robert Ambelain, el I Ching de Wilhem presentado en Europa por los años 1924 está incompleto aunque se lo considera el “padre” occidental del Clásico.

El Maestro chino Feng You Lan, presenta datos reveladores sobre el antiguo conocimiento, aunque también consciente de las dificultades que se presenta en el mismo idioma y mucho más al traducirlo a otro. Él comenta en uno de sus libros una frase del

famoso Kumarajiva, uno de los más grandes traductores de los textos budistas al chino que vivió en el siglo V, y dice así: “Traducir enseñanzas es como masticar alimentos para dar de comer a otros, de hecho, la comida masticada ha perdido el verdadero sabor, e inevitablemente, esta comida será más pobre”.

Todas estas son otras de las razones por la cual recomiendo tener una vivencia propia acerca del I Ching, más allá de los textos.

En 1991, Ambelain presentó una excelente edición acerca del I Ching. En este libro él reconstruye el auténtico I Ching de cuatro líneas o Tetragramas que conforma las 16 imágenes; este tipo de I Ching data de la época del neotaoísmo de Wang Pi. En cuanto a su tratado, reconozco la profunda investigación que este profesor ha hecho y el incalculable aporte para los amantes de esta ciencia, y sé que muchos lo apreciarán.

Recuerden que este I Ching de cuatro líneas se ha perdido en el pasado y sólo nos quedan muy pocos registros sobre él; por eso, el libro de Ambelain, es en verdad un trabajo iniciático. Pero cada uno de ustedes, investigando del mismo modo, podrán acceder a este I Ching. Pues para utilizar este modelo hay que estar bien preparado.

Nuestra historia actual, la del presente curso, es que seguiremos el desarrollo del último modelo de I Ching con todos los aportes hasta el momento, y sobre él nos aplicaremos; no haremos ninguna modificación, del mismo modo que no lo hizo nuestro maestro Lao Tse, es decir, entraremos en el I sin I, porque todo cambio adicional a su propia naturaleza nos exigirá un derroche inútil de energía. Además, porque ya sabemos que no es tan importante el modelo, sino que es el grado de confianza lo que hace a la Magia. Claro que la investigación sobre el I Ching de Wang Pi de cuatro líneas sigue estando pendiente para otro curso, pero al hacer las consultas nos remitiremos, sin ningún inconveniente, al último orden o secuencia moderna de las 64 imágenes del I Ching.

En síntesis, el progreso milenario de las líneas según la historia, puede resumirse de la siguiente manera:

1º) El TaiChi ancestral se representa por dos Monogramas, es decir, por sí y no, blanco y negro, día y noche, masculino y femenino.

2º) Los 4 Bigramas Binomios o Dupletes representan las cuatro Estaciones, los cuatro Períodos del día y los cuatro Elementos.

3º) Los 8 Trigramas representan al Cielo, la Tierra y al Ser Humano en interacción permanente. Surgen de la combinación de los Monogramas con los Bigramas.

4º) Los 16 Tetragramas representan las imágenes geománticas. Surgen por las combinaciones de los Bigramas entre sí.

5º) Los 32 Pentagramas representan las leyes de intercambio y surgen de la combinación entre los Bi y Trigramas.

6º) Los 64 Hexagramas que surgen de la combinación de los Trigramas representan las Leyes fijas.

Esta evolución del I Ching y sus líneas individuales más los comentarios a cada una, fue el resultado de la intervención de los siguientes canalizadores:

(En este caso las fechas están de acuerdo al esoterismo)

1º Fu Hsi 3300 a.N.E.

2º Rey Wu Wen 1143 a.N.E.

3º Duque Tan de Chou 1102 a.N.E.

4º Confucio 479 a.N.E.

5º Universidad Imperial 124 a.N.E.

6º Wang Pi 230

7º Chu Shi 1170

8º Kang Shi 1715

9º R. Whilhem 1924

10º Feng You Lan 1936

11º R. Ambelain 1991

Esta somera lista tiene como fin el dar una superficial referencia al respecto.

Para terminar este capítulo sobre la historia del I Ching, voy a comentarles el dato más reciente que ha llegado a estos oídos. Ustedes saben que en estos momentos está visitando la Fundación Centro del Tao, el médico, filósofo y pintor Zhen Cheng Ji, pues bien, justamente, la semana pasada tuvimos un encuentro, y entre otros temas discutimos acerca del

I Ching. Ese día el maestro Zhen me explicó un sistema oracular muy antiguo en China, tan antiguo como el I Ching, pero que no ha sufrido prácticamente ninguna modificación, un sistema muy certero basado en la antigua y moderna escritura China. Y ésta es la razón por la cuál es un sistema oracular tan complejo, pues para comenzar a utilizarlo hay que aprenderse mínimamente más de 48.000 ideogramas y caracteres chinos con su implicancia filosófica. Recién con este estudio básico se puede comenzar a predecir el proceso siguiente de cada circunstancia consultada. Así me contó su propia experiencia y la de su padre con relación a este sistema oracular, y es verdaderamente sorprendente la magia que lo envuelve.

Ahora permítanme decirles una vez más: La Magia no es historia porque está en el presente y en todo lugar sin interrupción, no sólo en un libro, no sólo en la escritura, no sólo en todos los sistemas oraculares del mundo, sino que también está en el pensamiento y en las palabras, pero también en las hojas moviéndose con el viento, en el trinar de los pájaros al atardecer, en la respiración y en el latido de la vida que pulsa por todas partes. La Magia está por todos lados y en todo momento, sólo hace falta abrirse a ella, y, estar alerta para no negarse y cerrarse a su influencia, porque a excepción de esto, no hay nada que la limite, no hay nada que la condicione, y por lo tanto, no hay un modelo más apropiado o una forma más precisa por la que se exprese mejor, porque la Magia es un sentimiento sin el cual no existe.

Es por ello que todo empeño taoísta se centra en sentirla y vivirla. Así, no dejen de aumentar su confianza en la Magia... que es la Vida... que es la Existencia.

A continuación, les presento unos Diagramas para estudiar. Se relacionan con el I Ching de 4 Líneas o Tetragramas recreado o revivido por R. Ambelain.

- - - -

Formación de los 16 Tetragramas utilizados por Wang Pi:

- - - -

Los 16 Tetragramas clásicos:

- - - -

EL YIN YANG – TIERRA CIELO

Originalmente, el término Yin - Yang, no significan dos cosas separadas o distintas, sino que se refiere a una misma cosa presentada de dos maneras. Por ejemplo: Yin, la ausencia de luz solar, y Yang, la presencia de Luz solar. Por lo tanto, al referirse al Joven Yin se señala, la media luz solar, o luz tenue que desaparece, y cuando se refiere al Joven Yang se

señala, la media luz solar, o luz tenue que aparece. Al decir Viejo Yin o Yang, se refiere a la plenitud, total, no a medias, ya sea de la luz solar o la falta de ella. Por otro lado, podría interpretarse cómo amanecer y atardecer. Como se darán cuenta, en los cuatro casos estamos hablando de una misma cosa, la luz.

El Yin y el Yang son dos fuerzas representadas en el símbolo del TaiChi, el cual expresa la alternancia entre las polaridades positiva y negativa. Es la expresión de la oposición complementaria en interacción armoniosa, donde cada uno se contiene a sí mismo, como que absolutamente nada es independiente. Justamente es la interdependencia equilibrada lo que constituye el sentido de unidad.

El Yin Yang se aplica para distinguir el cielo y la tierra, lo masculino y lo femenino, la actividad y la pasividad, el día y la noche, la vida y la muerte, la montañas y los valles, bajo condiciones energéticas que nada tiene que ver con superior e inferior o bueno y malo o mejor y peor, aunque también sean extremos contrarios.

El Yin Yang es la base del I Ching y el comienzo del Fengshui. En el Feng Shui como el primer atributo del terreno y de la morada, y en el I Ching como las primeras dos líneas: la partida o Yin, la entera o Yang.

A partir de estas dos líneas que representan el sí y el no, se desprende la secuencia de 6 líneas por 64 Hexagramas, lo que nos da, una variante del sí y del no, de 384 posibilidades.

Puesto que como el mismo símbolo del TaiChi lo indica, dentro del sí se encuentra el no, y dentro del no se encuentra el sí. Lo que significa que del sí y no como una de las posibilidades, se abren otras alternativas como sí pero no, o, no pero sí, o ni si ni no, o, más sí y menos no o menos sí y más no, etc. etc..

El I Ching no sólo se basa en el blanco y el negro, sino que además en todos los matices y degradé, y en todas las combinaciones de colores posibles, ya que es la ciencia para determinar la tonalidad exacta para cada situación.

LAS CUATRO LÍNEAS Y SU NÚMERO RITUAL

8 Joven Yin (fija) o 2 = 10

7 Joven Yang (fija) o 3 = 10

6 Viejo Yin (muta) o 4 = 10

9 Viejo Yang (muta) o 1 = 10

Estas son las dos líneas sí y no, aumentadas y disminuidas, lo que las convierte en jóvenes o viejas. Las simples son jóvenes y las señaladas son viejas.

El número ritual deriva de los ocho Trigramas esotéricos, los cuales son originales. Estos se estructuran con líneas de tres partes para las líneas Yang, y de dos partes para las líneas Yin. En sí, la línea Yin no está partida, sino que le falta la parte del medio por ser la línea más receptiva, como si fueran hembra y macho, la línea Yin tiene un espacio para que pueda entrar la línea Yang.

De este modo, si contamos las partes relativas a las tres líneas del Trígama Madre, sumará 6, mientras que las del Padre sumará 9. Por otro lado, las partes de los tres Trigramas pertenecientes a las Hijas suman 8, mientras que las partes de los tres Trigramas pertenecientes a los Hijos suman 7.

Esto es producto de una simple matemática, pero encierra una de las claves fundamentales para desentrañar el misterio de la vida y del universo. Tema que desarrollaremos en un capítulo posterior. Por el momento es importante reconocer a las Líneas y Trigramas según su número ritual interno o esotérico.

ESCALA DE REFERENCIAS para el uso de los Palitos:

(este material teórico continua en los Manuales correspondientes)

Lucio V. Mansilla 2551
(1714) Villa Udaondo – Parque Leloir
Provincia de Buenos Aires - Argentina
Tel. móvil: 15 - 6631- 0011
Tel. de línea: (011) 4481 - 8195

Páginas Webs: www.centrodeltao.com
www.centrodeltao.org
Correos Electrónicos: fundacion@centrodeltao.com
aon@centrodeltao.com