

Revista de Ciencias Sociales

Transdisciplinar

Vol.5 Núm. 9 Julio-Diciembre 2025

ISSN: 2683-3255

UANL

CENTRO DE
ESTUDIOS
HUMANÍSTICOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
NUEVO LEÓN

Transdisciplinar

Revista de Ciencias Sociales

El I Ching en el pensamiento chino

The I Ching in Chinese thought

Yolanda Nohemí Pérez Juárez

<https://orcid.org/0000-0003-3496-0328>

Universidad Autónoma de Nuevo León

San Nicolás de los Garza, México

Karla Yudith Castillo Villapudua

<https://orcid.org/0000-0002-3693-6420>

Universidad Autónoma de Baja California

Tijuana, México

José Luis Cisneros Arellano

<https://orcid.org/0000-0002-0296-5215>

Universidad Autónoma de Nuevo León

San Nicolás de los Garza, México

Fecha entrega: 04-07-24 Fecha aceptación: 12-06-25

Editor: Rebeca Moreno Zúñiga. Universidad Autónoma de Nuevo León, Centro de Estudios Humanísticos, Monterrey, Nuevo León, México.

Copyright: © 2025, Pérez Juárez, Yolanda Nohemí. This is an open-access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution License [CC BY 4.0], which permits

unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI: <https://doi.org/10.29105/transdisciplinar5.9-165>

Email: yolanda.perezjrz@uanl.edu.mx subdireccion.fhycstij@uabc.edu.mx profr.cisneros@gmail.com

El *I Ching* en el pensamiento chino¹

The *I Ching* in Chinese thought

Yolanda Nohemí Pérez Juárez

Karla Yudith Villapudua

José Luis Cisneros Arellano

Resumen: El objetivo de este artículo es describir los principales elementos del *I Ching* con el fin de identificarlos dentro de la filosofía clásica china. Para ello abordaremos mínimamente algunos aspectos del surgimiento histórico de esta obra, posteriormente presentaremos la vinculación con las posteriores escuelas filosóficas chinas como lo es el confucianismo y taoísmo, finalmente analizaremos la recepción e interpretación del *I Ching* desde la visión de occidente.

Palabras clave: China, Filosofía, I Ching, lenguaje, tradición.

Abstract: The objective of this article is to describe the main elements of the I Ching in order to identify them within classical Chinese philosophy. To do this, we will minimally address some aspects of the historical emergence of this work. We will then present its connection with later Chinese philosophical schools such as Confucianism and Taoism. Finally, we will analyze the reception and interpretation of the I Ching from a Western perspective.

Key words: China, Philosophy, I Ching, language, tradition.

1 El presente artículo forma parte de la tesis *Las representaciones de la muerte en el pensamiento chino como un quehacer filosófico*, que está en proceso por parte de la doctorante Yolanda Nohemí Pérez Juárez, en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Introducción

Al acercarnos al pensamiento chino lo primero que identificamos es la complejidad de su lenguaje y esto se debe no solo a la forma de escritura sino también a los procesos mentales que supone. Javary (2014) menciona que mientras en Occidente leemos a través de un proceso aritmético y por medio del lado izquierdo del cerebro, los ideogramas deben ser leídos a través del lado derecho que no está especializado en operaciones analíticas, sino en el reconocimiento de formas y una lógica imprecisa. No se lee ni se reconoce (p. 11). Es por ello, que el aprendizaje del chino, por parte de los occidentales, se vuelve muy complejo, ya que representa una nueva forma en la estructura del pensamiento y pocos llegan a dominar el idioma chino mandarín. Javary va más allá y llega a especular cuando indica que “esta primicia del cerebro derecho en la lectura de los ideogramas quizás explica la aptitud del espíritu chino para percibir la globalidad como una evidencia y la causalidad lineal como un exotismo” (p.12), es decir, mientras para los chinos el todo es evidencia y no es necesaria la existencia de causas, sino solo ser, en Occidente la causalidad lineal fundamenta nuestra estructura de pensamiento. Esto será analizado a detalle en el desarrollo de los diferentes pensamientos chinos, específicamente del I Ching.

El pensamiento chino

En Occidente, al hablar del pensamiento chino tendemos a remitirnos a las tres principales escuelas de pensamiento chino más conocidas como lo es el confucionismo, taoísmo y budismo. El confucionismo y el taoísmo surgieron entre los siglos V y VI

a. n. e., mientras del budismo, aunque hay antecedentes desde el siglo II a. n. e., va a ser hasta el siglo VI d. n. e. cuando establezca su enseñanza dentro del país asiático, más poco se conoce de las leyendas, mitos y primeras ideologías que influyeron sobremanera para el desarrollo de estas corrientes. Definir el momento exacto del inicio del pensamiento chino es complejo, ya que, aunque en los textos clásicos se habla de una dinastía surgida en el 2070-1600 a. n. e. denominada Xia, es hasta la década de 1970 cuando se han realizado diversos descubrimientos arqueológicos que llevan a replantearse su existencia (Botton, 2000, p. 45). Sin embargo, es la dinastía Shang (1766-1046 a. n. e.) la que se reconoce tradicionalmente como la primera dinastía china, y es en donde se documenta el pensamiento temprano de China, el cual, como el de muchas otras culturas, estuvo precedido por el mito y este pasará a ser parte de la cultura propia del pensamiento chino. Es en esta dinastía Shang donde encontramos elementos de doctrina aun anterior al confucianismo y taoísmo que dará pie al *I Ching*, obra que nos proponemos analizar en el presente trabajo.

En este periodo se localizan los primeros registros de escritura china, esto a través de los denominados “huesos oraculares” en chino: 甲骨文, (jiǎgǔwén) los cuales se descubrieron accidentalmente debido a la medicina tradicional china, ya que en los denominados “huesos dragón” que eran utilizados para preparar los polvos medicinales, se encontraron diferentes marcas, las cuales al revisarlas a detalle se percataron que eran trazos, los cuales, de acuerdo con Botton (1984) fueron realizadas por los primeros “chamanes y sacerdotes de la cultura longshan. Tomaban escápulas de res o caparazones de tortuga y les aplicaban fuego en algunas partes; esto provocaba un

resquebrajamiento del hueso que daba lugar a una maraña que el sacerdote interpreta” (p. 51)

Es importante mencionar, que estos descubrimientos son relativamente nuevos, ya que es en 1899, comenzando casi el siglo XX, cuando los chinos advirtieron estas marcas, más antes de estas, poco se conoce de estos chamanes y sacerdotes. Adler (2005) indica que “los datos que tenemos sobre las prácticas religiosas de pueblo llano resultan muy pobres” (p. 18). Esto es debido a que la historia de China, tanto filosófica, social y religiosa, ha estado inmersa dentro del plano político. Tal es así que

“en una fecha tan temprana como en el segundo milenio a.C. el gobernante ya tenía la responsabilidad de mantener la armonía entre el mundo de los dioses y los antepasados por una parte y el mundo de los seres humanos por otra parte”. (p. 19)

Esto difiere considerablemente a lo conocido en Occidente, ya que el concepto de estado manejado en China durante el siglo II a.C. se verá en Occidente hasta el siglo XVIII. Y es esa relación religión-estado la que influirá en el desarrollo del pensamiento y cosmovisión de la cultura china, ya que el poder del estado será definitivo para la difusión, transformación o anulación de las ideologías y doctrinas.

John Lagerwey (2017) de la Universidad de Hong Kong, indica que hubo ideologías que fueron atacadas con el fin de preparar las condiciones necesarias de un estado en particular y promover una unidad política; una de estas doctrinas fue el *chamanismo* 巫教 (Wū jiào), traducido literalmente como brujería. Otros autores la denominan **religión popular**, y se caracterizó por estar centrada en el rey y su relación con sus antepasados. En esta primera religión se

sentarán las bases de los ritos, familia y administración que darán paso al confucianismo, y algunas concepciones del taoísmo.

Y es en esta relación con los antepasados y sus ritos que surge la búsqueda de “consejo” de los antepasados, y este se conocerá a través de los huesos colocados sobre el fuego del sacrificio que permitirá atravesar los mundos. El calor del fuego producirá en el hueso pequeñas grietas que representarán la respuesta a la pregunta realizada a los antepasados. Estas inscripciones representan los primeros caracteres chinos que hoy en día se siguen utilizando. En palabras de Javary (2014), “*un prototipo de lo que será el I Ching quince siglos más tarde*” (p. 16). Y es que encontraremos en el *I Ching* principios lógicos que dentro del pensamiento occidental pudiesen ser difíciles de comprender, “nos remite a ese momento inicial donde el trazo natural al quebrarse y oponerse a sí mismo, comienza a valer como signo: nos proyecta más acá de toda escritura, al tiempo anterior de los códigos” (Jullien, p. 35). Entonces ¿qué es el *I Ching*?

Figura 1.
Inscripciones en huesos oraculares

Imagen obtenida de: Enciclopedia de la cultura china:

Orígenes del *I Ching*

El libro *I Ching* (易經), conocido como *el Libro del Cambio*, es considerado el texto clásico chino más antiguo, que tiene funciones de oráculo y fuentes de sabiduría. Para entender el pensamiento chino en todas sus manifestaciones, ya sea el ying yang del Tao, el orden del Confucionismo o la armonía del budismo, debemos remontarnos al *I Ching*. Su lectura es sumamente compleja, ya que mientras para muchos occidentales solo es un libro más de adivinación, para los chinos, este texto representa “la fuente de la civilización china, la raíz teórica de la filosofía natural y la práctica humanística en el pensamiento y la cultura tradicional china, y la cristalización de los pensamientos de la antigua sabiduría de la nación Han.”²

Así como los occidentales tenemos en Platón y Aristóteles la base de nuestra filosofía, es en el *I Ching* donde los chinos cimentan su pensamiento filosófico, y encontraremos en esta obra muchos paralelismos con el pensamiento presocrático en Occidente.

En cuanto a su fecha de origen y autores no está claro, tradicionalmente se le ubica en el año 1200 a. n. e., es decir hace más de 3,000 años, aunque se considera que no es un solo texto, sino tres, los cuales fueron elaborados en épocas y autores diferentes, siendo estos: Fuxi, Zhou Wen Wang y Confucio.

Fuxi 伏羲

Es difícil distinguir entre el ser mitológico y el ser histórico de Fuxi 伏羲, primer autor del *I Ching*, ya que al mismo tiempo que se

2 是中国传统思想文化中自然哲学与人文实践的理论根源·是古代汉民族思想、智慧的结晶, 燕 连福 (Xi'an Jiaotong University)

le reconoce como el primero de los tres emperadores de la antigua china Xia (三皇五帝), se les considera los primeros gobernantes mitológicos chinos anteriores a la dinastía y a quienes también se le da una identidad histórica. Existe debate sobre la autenticidad de las leyendas chinas, ya que como mencionamos inicialmente, al estar tan vinculado el poder del estado dentro del pueblo, se considera que las leyendas tuvieron su origen en la dinastía Xia (2070-1600 a. n. e.) a favor del estado. Lo que no se puede cuestionar es la alta estima en que los chinos tienen considerado a Fuxi, al ser el primer geógrafo, matemático, filósofo, crear los ocho trigramas e inventar el yin y yang, todo esto se verá reflejado en el *I Ching*.³

El patriarca Fuxi (Emperador Azul) señoreó el mundo en la alta antigüedad. Miraba en el Cielo y en sus señales buscando algún patrón, observaba con veneración la tierra para extraer las leyes y fijaba su atención en los dibujos y en las formas que se ven tanto en el pelaje de las bestias y de las aves como en la pródiga tierra, y así logró entresacar los patrones menores de lo que había en su entorno cercano y los patrones mayores de los objetos lejanos, y, basándose en todo ello, inventó los ocho triagramas, por medio de los cuales fue posible comprender el poder de las preclaras deidades y deducir por analogía la realidad de cada cosa del universo” (Libros de los cambios, Apéndices, II Citado por García-Noblejas p. 33).

3 <https://life-china-com-cn> 定位是：伏羲是百王先、三皇之首、中华民族始祖、中华龙的鼻祖·中华文化始祖

El origen de estos trigramas se da, según esta leyenda, en que debido a la gran cantidad de personas que acudían a consultar a Fuxi sobre el clima, su fortuna y muchos otros temas, éste quiso beneficiar a las futuras generaciones e hizo una generalización inventando dos signos, una línea discontinua, una línea recta y combinándolas, de dos a dos, formando una línea discontinua.⁴

Figura 2
Yang - Yin

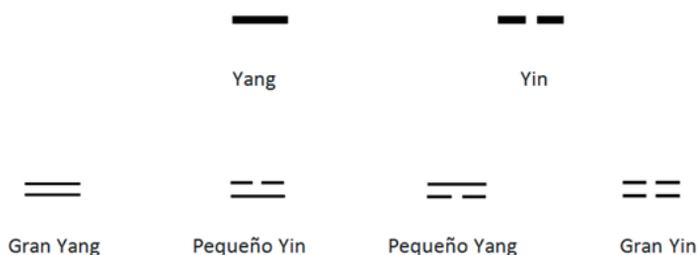

Imagen obtenida de: *Origen y Significado de los trigramas*, consultado en: <https://sites.google.com/site/junhengtai/origen-y-significado-de-los-trigramas>

Es de estos trazos iniciales donde surgirán los ocho trigramas básicos, que vendrán a representar el *arjé* de Fuxi, el comienzo de todas las cosas, aunque coincide en la visión naturalista de algunos filósofos presocráticos en Occidente que se concentraban en un elemento como el comienzo de todas las cosas: Tales de Mileto con el agua, Anaxímenes con el aire, Heráclito con el fuego, Empédocles que llegó a considerar cuatro elementos: tierra, agua, aire y fuego, Fuxi va más allá y considera ocho, siendo estos: cielo, tierra, trueno, aire, agua, fuego, montaña y pantanos.

4 发明了两种符号 分别是阴爻 一根断续线 阳爻 一根直线 运用这两种阴爻和阳爻的符号 p. 51.

Tabla 1
Elementos que conforman el comienzo de todas
las cosas

	卦名	卦形	象征物	
QIAN	乾	☰	天	
KUN	坤	☷	地	
ZHEN	震	☳	雷	
XUN	巽	☴	风	
KAN	坎	☵	水	
LI	离	☲	火	
GEN	艮	☶	山	
DUI	兑	☱	泽	

Imagen basada y complementada de ilustración obtenida de Xi'an Jiaotong University,
中国哲学经典著作导读

(Una introducción a las obras clásicas de la filosofía china),

<https://www.coursera.org/learn/chinese-philosophy>

Representación de los trigramas y los elementos de la naturaleza: cielo, tierra, trueno, aire, agua, fuego, montaña y pantano. Basado en el documento obtenido de la Universidad Xi'an Jiaotong

Estos trigramas representan la geografía y características de China en donde los elementos de la naturaleza se conjugan geográficamente: al sur se encuentra el cielo, al oeste el agua, al norte la tierra y al este el fuego. Entre estos estará el aire, la montaña, el trueno y el pantano, por lo que más que un mito, estructura la realidad china.

Si leemos conforme a las manecillas del reloj, el primero sería Qian que representa el cielo, Xun que es el aire, Kan el agua,

Gen la montaña, Kun la tierra, zhen el trueno, Li el fuego y dui el pantano. Geográficamente, China tiene estas condiciones geográficas y climáticas, por lo que los chinos, más que ver *El libro de los cambios* como adivinación, lo ven como una fuente de conocimiento válido.

Figura 3
Relación de la geografía china con el I Ching

Imagen basada y complementada de ilustración obtenida de Xi'an Jiatong University, 中国哲学经典著作导读 (Una introducción a las obras clásicas de la filosofía china),

<https://www.coursera.org/learn/chinese-philosophy>

Zhou Wen Wang 周文王

El *I Ching* no es el que llega a nuestras manos, sino que, sobre la base de los trigramas propuestos por Fuxi, fue Zhou Wen Wang (1099-1050 a. n. e.) fundador (honorario) de la dinastía Zhou quien reformularía los 8 trigramas hasta ser estos 64 hexagramas dándoles orden y dirección según el tiempo de las cuatro temporadas. Aquí podemos ver la gran relación de la naturaleza

y el pensamiento chino. Lo comparan con el filósofo occidental, Heráclito, ya que proponía que todo cambia con el tiempo, el cual avanza en espiral, y después de cada círculo hay otro comienzo. Para comprender mejor este concepto analizaremos la siguiente imagen de los 64 hexagramas descomprimiendo sus partes.

Figura 4
Hexagramas

上卦 下卦	7 乾 天	6 兑 泽	5 离 火	4 震 雷	3 巽 风	2 坎 水	1 艮 山	0 坤 地
7 乾 天	乾为天 63	泽天夬 62	火天大有 61	雷天大壮 60	风天小畜 59	水天需 58	山天大畜 57	地天泰 56
6 兑 泽	天泽履 55	兑为泽 54	火泽睽 53	雷泽归妹 52	风泽中孚 51	水泽节 50	山泽损 49	地泽临 48
5 离 火	天火同人 47	泽火革 46	离为火 45	雷火丰 44	风火家人 43	水火既济 42	山火贲 41	地火明夷 40
4 震 雷	天雷无妄 39	泽雷随 38	火雷噬嗑 37	震为雷 36	风雷益 35	水雷屯 34	山雷颐 33	地雷复 32
3 巽 风	天风姤 31	泽风大过 30	火风鼎 29	雷风恒 28	巽为风 27	水风井 26	山风蛊 25	地风升 24
2 坎 水	天水讼 23	泽水困 22	火水未济 21	雷水解 20	风水涣 19	坎为水 18	山水蒙 17	地水师 16
1 艮 山	天山遁 15	泽山咸 14	火山旅 13	雷山小过 12	风山渐 11	水山蹇 10	艮为山 9	地山谦 8
0 坤 地	天地否 7	泽地萃 6	火地晋 5	雷地豫 4	风地观 3	水地比 2	山地剥 1	坤为地 0

Imagen obtenida y complementada de:

<https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404424366656979003>

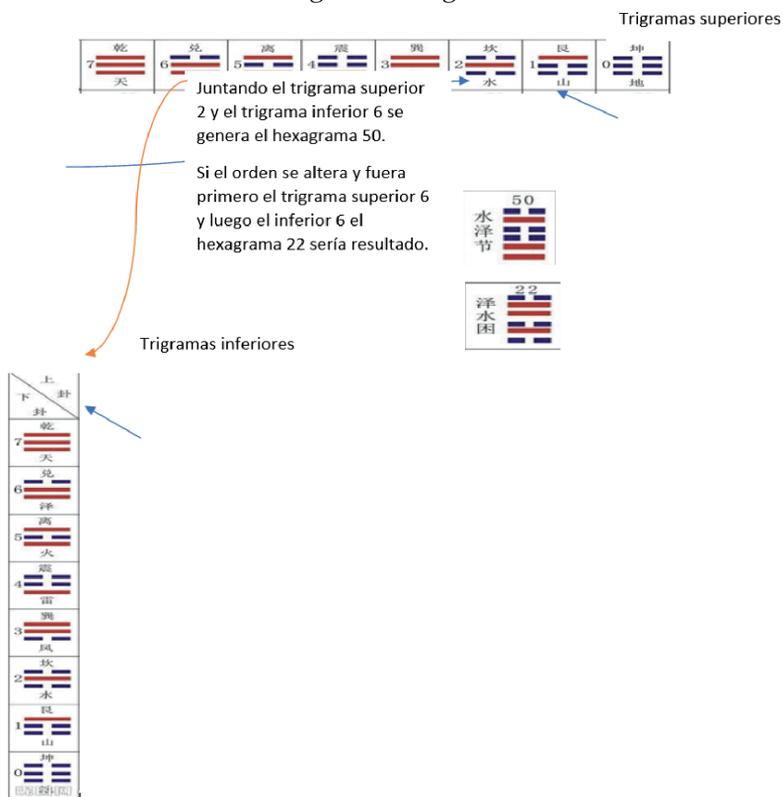
<https://www.guoxue.cn/tags/133.html>

La parte superior representan los ocho trigramas propuestos por Fuxi, que componen la naturaleza, la familia y el estado como tal:

上卦 下卦	7 乾 天	6 兑 泽	5 离 火	4 震 雷	3 巽 风	2 坎 水	1 艮 山	0 坤 地
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Pero para Zhou Wen Wan hay una relación entre los trigramas superiores que enfatizan las direcciones, mientras los inferiores se enfocan en el orden y dirección, en base a las estaciones del año. Se consideran quietud y movimiento, ambos dialogando para la existencia de las cosas. El orden de las líneas representa la posición de la tierra, las personas, el cielo, la naturaleza, se debe ocupar el lugar que las líneas marcan, y así se vivirá armonía, conceptos que tomará posteriormente el taoísmo.

Figura 5
Imagen de hexagramas

basada y complementada de:

<https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404424366656979003>

<https://www.guoxuez.cn/tags/133.html>

Dentro de esta comunicación entre los trigramas surgirán los hexagramas, ya que se comunicarán el trigramas inferior y el trigramas superior, surgiendo así 64 hexagramas. Estos representan el desarrollo de las cosas y los fenómenos. Cada uno tendrá su nombre y significado simbólico. Dentro del sistema tradicional podemos ver los 64 hexagramas dentro de un círculo y es que para los chinos nada es estático, todo cambia de forma constante pero no en línea recta y unidireccional sino cíclico y continuo, por lo que representa estados diferentes⁵.

Confucio

Existe una tercera parte del texto *I Ching o El libro de los cambios* y es 十翼 (shí yì) y está compuesto por diez artículos lo que le da el nombre de “Diez alas”. Se le atribuye a Confucio, aunque al igual que *Las analectas* se duda de su autoría en su totalidad o partes. El texto está conformado por siete biografías y tres artículos. Son estos comentarios los que hacen al *Libro de los cambios* de un pensamiento emocional a uno racional, de uno primitivo a uno científico, ya que es en Confucio en donde la religión popular, el chamanismo y todos los rituales son desprovistos de ese misticismo propio del ritual para transformarse parte del estado y en consecuencia toma un papel moral.

En este texto Confucio enseñará la importancia de no obsesionarse con el mundo sino vivir conforme el camino del Ying y Yang, de la naturaleza misma, del orden y la armonía, asimismo, se debe usar la lógica al ver el mundo, esto refleja la intención de alejar al pensamiento chino de las tradiciones chamánicas y ritualistas de la religión popular y centrarse en el

5 第一层 世界万物都是随着时间的不同而不断变化的. 第二层 世界万物它不是单向的 直线地向前发展 而是循环往复 不断向前发展的

sentido de moralidad, el orden y la tradición, principios rectores del confucianismo.

Baggini en su texto “*Cómo piensa el mundo*” (2020) indica que “la filosofía de Asia Oriental está profundamente enraizada en el ciclo de las estaciones, parte de un ciclo mayor de existencia” y esto más que visible en la filosofía china, en donde conforme a las teorías del I Ching y del taoísmo, uno más uno da dos, y dos da tres, el tres es el que engendra vida por lo tanto el cuatro sería la suma de uno, dos y tres, el proceso concluido. Por lo que el carácter 三 (sān) lo vamos a ver en otros caracteres como el 生 (sheng) y representa la germinación de la hierba y los árboles, posteriormente representará el nacimiento.

En conclusión, encontramos en el *Libro de los cambios*, un libro de semiótica, buen gobierno, tradición, matemáticas, filosofías y adivinación⁶, es, para los chinos, un saber universal que fundamenta el pensamiento chino, en todas sus dimensiones.

El *I Ching* dentro del pensamiento Occidental

Hemos ya recorrido el pensar de China sobre el *Libro de los cambios*, más ¿Qué piensan los occidentales sobre esta obra? ¿Qué se ha dicho y analizado de la misma?

Entre los autores de referencia para el conocimiento del pensamiento chino podemos encontrar al filósofo y sinólogo francés François Jullien quien ha estudiado la lengua y el pensamiento chino en las universidades de Pekín y Shanghái en China. Su obra Figuras de la inmanencia *Para una lectura filosófica*

6 《易经》是中华祖先从上古传承下来的文明智慧·包括象(符号学相关)、数(数学科学相关)、理(哲学相关)、占(甲筮占卜相关) [十翼\(对《周易》作注释的著作\)](#) [百度百科\(baidu.com\)](#)

del *I Ching* (2015) es fundamental para comprender desde una perspectiva filosófica los orígenes del pensamiento chino a través del *I Ching*. Amador Fernández (2020) nos dice que de la filosofía de Jullien

su intención es salir del pensamiento occidental para mejor poder así interrogarlo radicalmente, es decir, llegar hasta la raíz: sus presupuestos, sus pilares, a veces impensados. Su manera de salir es dar una vuelta por China. China es el afuera que devuelve una mirada imprevista sobre el interior del pensamiento occidental. (p. 267)

Es el *I Ching* donde podemos entender el pensamiento del ser de la china antigua, basado, según Carl Jung, en un principio de sincronicidad, y no de causalidad y efecto como en occidente, ya que la sincronicidad

considera que la coincidencia de los hechos en el espacio y en el tiempo significa algo más que un mero azar, vale un decir, una peculiar interdependencia de hechos objetivos, tanto entre sí como entre ellos y los estados subjetivos (psíquicos) del observador o los observadores. (1977, p. 25)

Por lo tanto, el *I Ching* va más allá del mito y representa el pensamiento mismo. Jullien (2019, p.31) muestra las características de estos siendo:

Tabla 2
Diferencias entre el mito y el *I Ching*

MITO	I CHING
Pone en escena un drama como historia	Representa una evolución por transformación
Requiere actantes (Actores)	Intervienen los factores constitutivos (ying y yang)
Explicativo y remite a una causa	Indica una tendencia
Inventivo y hace uso de la ficción	Juega un papel de develamiento
Tiene relación con la trascendencia	Revelación de la inmanencia

Tabla de elaboración propia en base a Jullien, F.

Para los chinos no existe la palabra hexagrama (signo de seis) sino el carácter con lo que identificaron las líneas del *I Ching* son dos elementos, el primero representa las fisuras generadas en los caparazones de tortuga y a la izquierda “un signo que evoca el ordenamiento en dos columnas simétricas de los sectores en los que se practicaba la quema que producía las fisuras” (Javary, 2007, p. 35). Los primeros ideogramas chinos fueron descubiertos en huesos y caparazones de tortuga, por lo que, conforme a Javary

el hábito de dar un sentido a las fisuras los llevó a coincidir en una escritura formada de trazos, lo que les permitió resumir los archivos sentenciosos del texto del *I Ching* y como en consecuencia se sublimó en las líneas del Ying y Yang. (p. 36)

Existe una justificación de los hexagramas como una metafísica de los números, ya que conforme a Jullien:

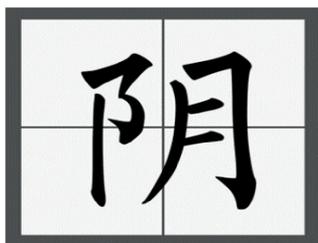
Un justo medio inmóvil, tímido, o medroso, nos condenaría a quedar a mitad de camino, pues no osaríamos jamás seguir con una orientación determinada... ni centro porque lo limitaría, ni dos centros porque iría al fondo, sino hacerlo de una manera oportuna, cuando es el adecuado. (2019, p. 60)

Figura 5
Representación del hexagrama y su relación con la naturaleza

Tabla de elaboración propia apoyada con ilustración obtenida en:
<https://www.istockphoto.com/es/vector/%C3%A1rbol-negro-con-ra%C3%ADces-ilustraci%C3%B3n-de-vector-gm981587938-266584844>

Figura 6
Caracteres que representan el Yin y Yang.

YIN: Negativo. Oscuridad. Carácter estándar que significa "el lugar donde no brilla el sol. (al norte de la montaña donde el sol no puede brillar)

月 Luna

Yang: Positivo. Brillo. Carácter estándar que se relaciona con las montañas, "el lugar donde las montañas y los ríos están mirando al sol"

日 Sol

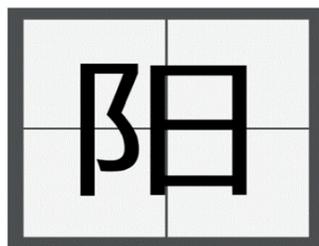

Imagen de creación propia.

El término Tao se utiliza mucho en el pensamiento chino, Javary nos indica que su carácter se compone por los signos de la cabeza y del andar, entre sus significados está: Principios del funcionamiento de todo objeto viviente, actitud o comportamiento, camino o vía. Y es en esa búsqueda del Tao, que Vogelmann (como se citó en Wilhelm, 1977) nos indica que:

El hombre ha perdido su tao, el sentido de su vida, su camino, y el que pierde el camino se ve invadido por la angustia de lo incierto. En primer término, se le presenta lo incierto del paso siguiente, del porvenir inmediato, lo radicalmente incierto del futuro. Y entonces, en busca de algún indicador de camino, recurre a la versión oracular de la trama omnisciente de los signos. El oráculo refleja la encrucijada y suele ofrecer una salida, pero una salida

condicional: es condición fundamental la plena receptividad interior, que en chino equivale a «veracidad» (p.13)

El *I Ching* inicialmente estuvo compuesto solo por dos signos: una línea continua y otra discontinua, una entera y otra quebrada. Francois Jullien (2015) nos dice que en principio no pertenece a ninguna lengua, ni tampoco posee una lengua propia, en principio no transcribe nada, ni un pensamiento ni una aspiración, su sentido surge del solo juego de sus figuras, de sus efectos de oposición y de correlación. “Los ocho trigramas son imágenes de estados transitorios” todo aquello que sucede en lo visible es solo la réplica de una idea que mora en lo invisible. La secuencia de los trigramas ilustra los ciclos que se dan en la naturaleza y también el ciclo de la vida. Son arquetipos o paradigmas de situaciones que se despliegan en el universo. Muestran una Dualidad – Complementariedad.

Figura 7
Secuencia de los Ciclos

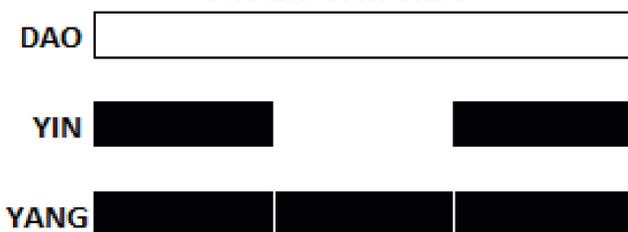
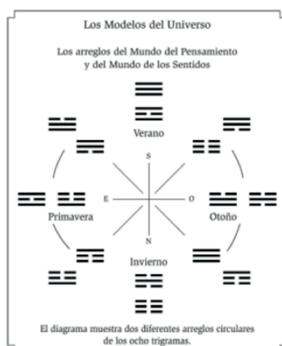

Tabla de elaboración propia

Fue en el Zhouyi cuando se desarrollan ocho trigramas más, pero estos representan los estados de cambio. Pasa de la disposición de polaridad entre el cielo y la tierra de Fuxi para un movimiento cíclico, en donde se busca encontrar la posición correcta, en el movimiento adecuado.

Todo cambia con el tiempo, el cual avanza en espiral. Después de todo círculo hay otro comienzo.

Figura 8
Los modelos del Universo.

Fuente: I Ching, versión: Richard Wilhelm, p. 13.

Rivero Weber (2016) indica que es en el *I Ching* donde podemos entender el pensamiento del ser de la china antigua, ya que

pues todo cuanto existe en está en tránsito de la fuerza a la debilidad, del saber a la ignorancia, de la superioridad a la inferioridad, esto es: a nada “es”, pues no hay nada estable, todo deviene en constante cambio... la expresión “ser” desde la perspectiva china es, como lo dijo Nietzsche, el último humo de la filosofía que se desvanece: nada es porque todo deviene.

Más el no ser no representa esa agonía que pudiese ser para los occidentales, sino abre un abanico de constantes posibilidades, y como lo pudimos analizar en el *I Ching*, posibilidades a través de los diferentes hexagramas, posibilidades que se mueven de forma permanente, no lineal y que se relacionan entre ellas: tiempo, naturaleza, estado, vida, ser.

Conclusiones

A través del presente trabajo realizamos un recorrido del pensamiento chino representado en el *I Ching*. Identificamos las complejidades que se generan al buscar un acercamiento a una cultura que nos es ajena, no solo en la forma y estructura del lenguaje, sino en la forma de pensar y representar la realidad.

Son muchas las opiniones que genera el *I Ching*, en Occidente, más que un rechazo, hay un gran desconocimiento y esto ha contribuido que se etiquete como adivinación, mito e irracional, sin embargo, como hemos podido ver en el recorrido que se ha realizado en el presente artículo, el *I Ching* está lleno de historia, tradición y pensamiento de la cultura y filosofía china, quizás diferente a la nuestra, pero con el mismo fin, buscar respuestas.

Autores como Javary (2014), Lagerwey (2017), Jullien (2019), Baggini (2020) nos muestran cómo podemos tener un acercamiento al *I Ching*, partiendo desde nuestro pensamiento occidental, que nos es propio, más con una apertura y tolerancia a la diversidad de ideas, costumbres, lo que nos permitirá descubrir nuevas interpretaciones de la realidad. Pudimos observar desde fuentes orientales la importancia de este texto para la cultura y pensamiento chino, y el lugar fundamental que juega en el día a día de sus vidas. No es un libro más, sino es una fuente de consulta que ha guiado las escuelas y pensamientos después de este, así como la cotidianidad de la vida en China.

Queda en Occidente escuchar estas respuestas, las cuales quizás son diferentes, mas reflejan el quehacer del hombre, y pueden ayudar a responder aquellas interrogantes que aún siguen abiertas y plantear nuevas direcciones de conocimiento hacia

temas que hace menos de 130 años ni siquiera eran conocidos, mas guiaban el pensamiento de una de las más grandes y antiguas culturas humanas.

Referencias

- Adler, J. (2005). *Religiones chinas*. España: Akal.
- Baggini, J. (2019). *Cómo piensa el mundo. Una historia global de la filosofía*. España: Ediciones Paidós.
- Botton, F. (2000). *China: su historia y cultura hasta 1800*. México: El Colegio de México, Centro de Estudios de Asia y África.
- Botton, F. Cervera, J. y Cheng, Y. (2021). *Historia mínima del confucianismo*. México: El Colegio de México.
- Enciclopedia de la cultura china: 甲骨文 Spanish.china.org.cn, http://spanish.china.org.cn/specials/txt/2013-12/19/content_30944685.htm
- Fernández-Savater, A. (2020). *Habitar y gobernar. Inspiraciones para una nueva concepción política*. Ned Ediciones.
- García-Noblejas, G. (2004). *Mitología Clásica China*. Pliegos de Oriente, Trotta.
- Javary, C. (2014). *100 palabras para entender a los chinos*. México: Siglo XXI.
- Jullien, F. (2019). *Figuras de la inmanencia (Para una lectura filosófica del I Ching)*. España: El Hilo de Ariadna.

- Largerwey, J. (2017). *Intellectual Change in early China: Warring states and Han*. Hong Kong: Mooc Coursera. Universidad China de Hong Kong. Obtenido de <https://www.coursera.org/learn/intellectual-change-early-china-the-warring-states-han/home/info>
- Weber Rivero Paulina. (2016). *Daoísmo: interpretaciones contemporáneas*. UNAM.
- Weiming, L. (2020). 《论语》的智慧 La sabiduría de las Analectas. China: Mooc Coursera, Xi'an Jiaotong University. Obtenido de <https://www.coursera.org/learn/kongzi/home/info>
- Wilhelm, R. (1977). *I Ching. El libro de las mutaciones*. España: Edhasa.
- Wing-Tsit, C. (1954). Historia de la filosofía china. En Sakamaki, Takakusu, Conger, & Chan, *Filosofías de Oriente*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Yan, L. F. (2016). *中国哲学经典著作导读 (Guía de clásicos de la filosofía china)*. China: (Mooc) Coursera. Universidad Xi'an Jiaotong. Obtenido de <https://www.coursera.org/learn/chinese-philosophy/home/info>
- Youlan, F. (1989). *Breve Historia de la Filosofía China*. Beijing, China: Ediciones en Lenguas Extranjeras.