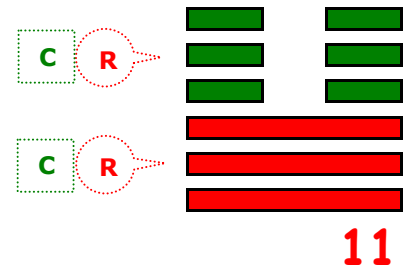

T' AI

泰

LA PAZ

- la abundancia
- prosperidad
- el crecimiento
- la armonía
- impregnar
- favorecer
- expansión
- fomentando el bienestar
- unión
- penetración
- liberalidad
- generosidad
- la superación de la adversidad
- mount tai
- peace

DICTAMEN

*La paz. Lo pequeño se va, llega lo grande.
¡Ventura!
¡Éxito!*

[Constituye el texto central sobre el que se fundamenta cada hexagrama y proporciona una descripción de la situación consultada y la forma adecuada de enfrentarla. La primera palabra del Dictamen da el nombre a todo el signo]

COMENTARIO AL DICTAMEN

Este signo, el primero de los seis principales donde se inicia el crecimiento de la luz, indica un tiempo de “primavera”. Las fuerzas del Cielo y de la Tierra están en relación total, en alianza, y todo se halla en comunicación entre sí. Lo alto y lo de abajo se mezcla y cohesiona como una sola voluntad. Los influjos se encuentran y se unen en armonía, y todo florece y prospera. Hay concordia y amistad en lo humano, que llevan a la paz, la bendición y el orden.

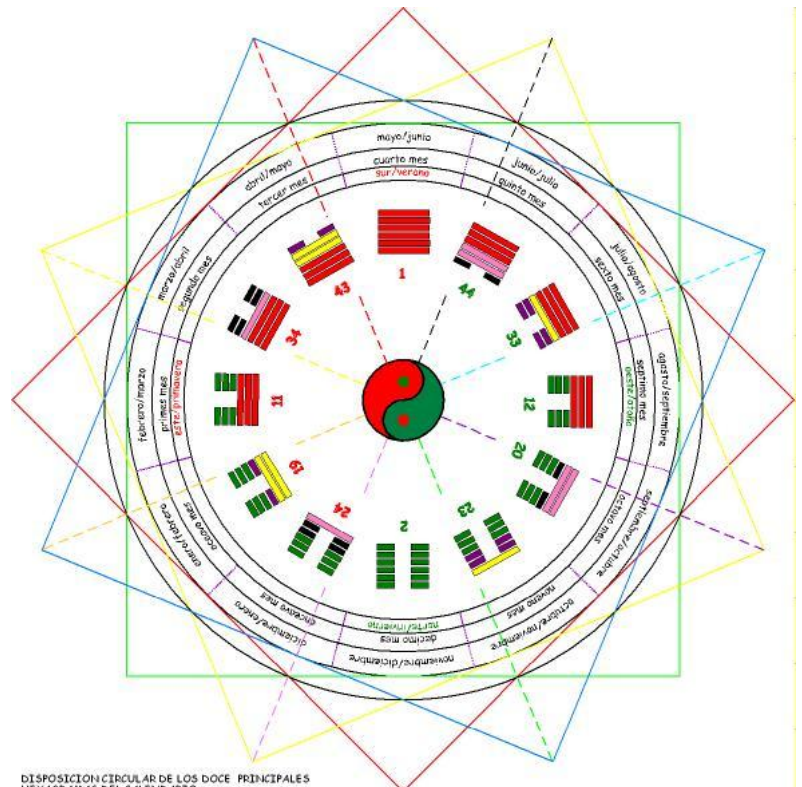
Lo pequeño se va, llega lo grande... significa que mientras que los trazos fuertes de abajo están en ascenso, los débiles superiores se van, disminuyen.

En el interior, en el “centro”, se halla lo luminoso; lo oscuro está afuera. La luz actúa con fuerza y lo oscuro tiene que transigir. Cada fuerza actúa del modo que le corresponde. Así, lo malo se vuelve mejor gracias al influjo de lo noble. Cuando reina el espíritu procedente del Cielo dentro del hombre, su influjo se extiende sobre el campo sensorial, y así cada fuerza obtiene el lugar que le corresponde. Por tanto, ventura y éxito. El asunto, lo consultado, marcha bien. Se ocupa la situación que conviene. La vida y las acciones han de regirse por un buen orden, sin excesos y ayudando allí donde se necesita.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- signo del calendario:

Este es uno de los doce hexagramas principales del calendario, por eso se supone que las condiciones reinantes no pueden ser provocadas por el consultante; sino que todo fluye, se avanza, según la razón de ser de las cosas y de la Ley Universal del Movimiento. *Es tiempo de esto.*

- trigramas (*kua*) o semi-signos externos:

[A través de la relación –dinámica– entre ambos trigramas y sus cualidades asociadas se conforma el significado global del hexagrama]

Superior: [K'un](#)=la Tierra, lo receptivo, la entrega.

En el puesto de la acción. Arriba se simboliza al hombre inferior, que gracias al movimiento del trigram parece como alejándose (la tendencia de lo yin es descender)

Inferior: [Ch'ien](#)= el Cielo, lo creativo, la fuerza.

En el lugar del pensamiento. Se representa al hombre superior, cuyo camino se acrecienta (la tendencia de lo yang es subir)

La Tierra tiende a “caer” y el Cielo tiende a “subir”. Ch'ien soporta a K'un

► **Neil Powell** (extraído de su libro: *The book of change, how to understand and use the I Ching*)

Above: K'un= earth, the passive.

Below: Ch'ien= Heaven, the creative.

The feminine creative, which moves downward, is above; the male creative, which moves upward, is below. Thus they combine their influences and produce harmony, so that all things flourish. This is the hexagram that represents the first month of spring.

► **R. L. Wing** (extraído de su libro: *I Ching Workbook*)

Los trigramas están mutuamente bien dispuestos. K'UN, la capacidad de respuesta, en el trigram superior de los ideales cósmicos es totalmente receptivo y da percepción a CH'IEN, la fuerza creativa, en el trigram inferior de los intereses humanos.

► **Ricardo André** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

Ch'ien está abajo, en el lugar del pensamiento. K'un se ubica arriba, en el puesto de la acción. Cuatro semi-signos (junto a los dos interiores) plenamente armoniosos tanto por su ubicación como por su connotación.

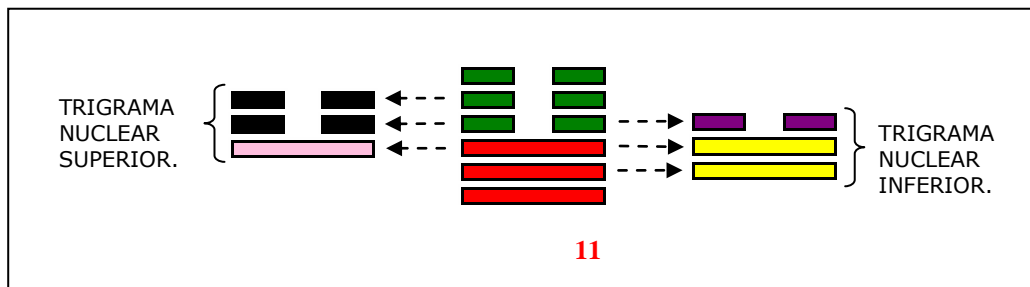
► **Richard Wilhelm** (extraído de su libro: *I Ching el Libro de las Mutaciones*)

[Libro III: Los Comentarios]

La dirección del movimiento del trigram inferior Ch'ien se orienta hacia arriba, la del superior K'un tiende hacia abajo, y así van uno al encuentro del otro.

- trigramas (kua) o semi-signos nucleares:

[Son la esencia, la parte interior que no es inmediatamente evidente, pero que da consistencia al movimiento exterior]

Superior: ☳☳ [Chen](#)= el trueno, el movimiento, acción.

Chen influye en la acción con su energía.

Inferior: ☱☱ [Tui](#)= la alegría.

Tui influye en el pensamiento con su alegría y serenidad.

► **Ricardo André** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

Interiores son Chen y Tui. Un pensamiento firme, creativo, conductor, recibe la alegre influencia de Tui. Un accionar ordenador y conducente se ve influenciado por los chispazos de luz y energía de Chen.

- aspectos exterior e interior:

► **Stephen Karcher y Rudolf Ritsema** (extraído de su libro: *I Ching, el clásico oráculo chino*)

[Comentario de la situación consultada en referencia a tu proceso interior y el mundo exterior al que te enfrentas. Reúne material de la 8ª Ala y un texto de la Dinastía Han –Las extensas discusiones en la *Sala del Tigre Blanco*–]

☷☷ Campo: el campo de la tierra rinde y sustenta, sirviendo con el fin de producir. Campo es el punto de compensación entre yin y yang, donde las cosas trabajan y sirven.

Vinculación con lo exterior: el trabajo común de sembrar y acumular, el Momento Terrestre. El Campo produce resultados concretos mediante el servir.

☳☳ Fuerza: la fuerza del cielo continúa luchando, persistente e infatigable; los cuerpos celestiales persisten en sus órbitas. Fuerza es el centro del hemiciclo yin, que completa el proceso formativo.

Vinculación con lo interior: las fuerzas en la lucha están congregadas en tensión dinámica; culmina el Momento Metálico. La Fuerza sujeta firmemente los elementos, creando relaciones perdurables.

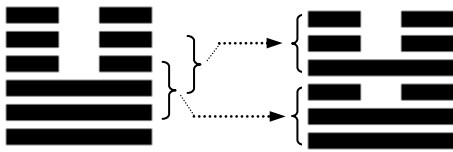
Una fuerza perdurable brota desde adentro, impregnando la tierra que rinde y produce. Este es un momento de abundancia creativa.

- hexagrama nuclear o hu-kua:

► **Stephen Karcher y Rudolf Ritsema** (extraído de su libro: *I Ching, el clásico oráculo chino*)

[Describe la situación a través de la sombra que se disipa cuando la Imagen surge a la luz. Indica lo que no es efectivo, lo que no conviene hacer, en el momento actual]

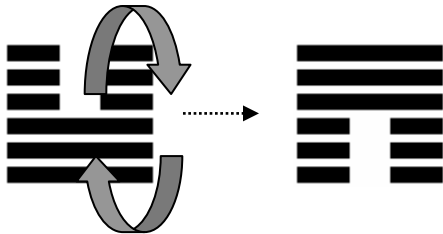
Los trigramas nucleares Conmoción, Chen, y Abierto, Tui, dan como resultado el Hexagrama contrario [54](#), Convertir la Doncella, Kuei Mei, Impregnar y diseminarse en todas direcciones contrasta con volverse hacia un lugar específico al que uno pertenece mediante la conversión de la doncella.

- hexagrama inverso o tsiën-kua:

[Llamado también contiguo, simétrico, espejado o “vuelco”. Cuando buscamos *la respuesta contraria* a la obtenida en el hexagrama primario, podemos formar otro signo, con quien forma pareja (orden del rey Wen) en el Libro, al invertir todas las líneas]

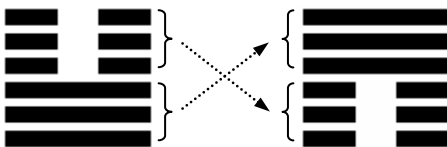
De la relación *Tsiën-Kua* resulta el hexagrama [12](#), El Estancamiento.

- hexagrama contrario o giau-kua:

[Cuando intercambiamos la posición de los trigramas superior e inferior, podemos formar otro signo]

De la relación *Giau-gua* resulta el hexagrama [12](#), El Estancamiento.

- hexagrama opuesto o pang-tung-kua:

[Cuando sustituimos cada línea del hexagrama por su contraria, podemos formar otro signo]

De la relación *Pang-Tung* resulta el hexagrama [12](#), El Estancamiento.

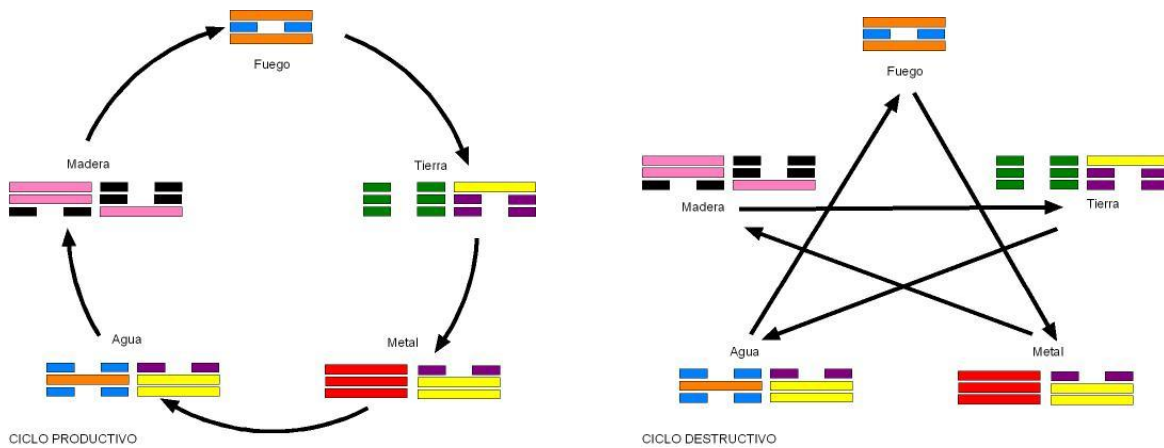
- relación entre trigramas:

► **Lillian Too** (extraído de su libro: *El nuevo I ching, descubrir los secretos del oráculo de la flor del ciruelo*)

[Indica el tipo de relación, *productiva, destructiva o reductiva*, por la pertenencia de cada trígrama a uno de los cinco elementos, Fuego, Tierra, Metal, Agua o Madera]

Ch'ien (metal) bajo K'un (tierra), una relación *productiva* que indica paz y bienestar.

Los trigramas nucleares son Tui (madera) bajo Chen (metal), una relación *destructiva* que indica que tu interior encierra el potencial de la autodestrucción.

- líneas:

[En una lectura Microcósmica –orden basado en los Trigramas– las líneas mutantes prevalecen sobre el resto, y rigen la acción que debe seguir el consultante]

Los tres trazos de Ch'ien forman un conjunto que avanza unido. El primero puede actuar, ir allí. El segundo debe practicar la tolerancia, exponerse, no descuidar nada, y “saber olvidar” a los compañeros (primero y tercero)

► **Judica Cordiglia** (extraído de su libro: *I Ching el libro del oráculo chino*)

Las líneas mutantes sugieren la forma de alcanzar esta condición feliz, nos dicen cómo vivirla y hacer que sea completamente válida.

Por lo tanto, se trata de un tiempo que se ha de administrar sabiamente para no arrepentirnos cuando la “mutación” vuelva a llenar de sombras esos días luminosos.

► **Mirko Lauer** (extraído de su libro: *I Ching*)

El hexagrama representa a la paz y la prosperidad, habla de alianzas, uniones, matrimonio y armonía, indicando que tales situaciones son fruto del sentimiento de muchas personas; esto es señalado por la imagen de la hierba: la paz y la prosperidad existen como las raíces que permiten el crecimiento de las plantas, y para ser duraderas deben entrelazarse entre sí hasta cubrir todo el territorio. Ambos estados son fruto de muchas paces y prosperidades individuales. Es fácil arrancar una mata de hierba: arrancar de un solo tirón toda la hierba de un prado es una empresa imposible. Por esto quienes buscan acabar con la paz se ven obligados a ir de mata en mata, buscando un punto débil donde comenzar su labor. El sujeto de la segunda línea llena varios de los múltiples requisitos de la paz: es capaz de acercarse a los incultos, puede cruzar un torrente por sus propios medios, tiene en cuenta a todos los habitantes del país, inclusive a los que se encuentran en regiones apartadas y evita que el egoísmo deforme sus relaciones con los otros hombres. La tercera línea propone una filosofía para los tiempos de paz y prosperidad: debemos tener presente que es inevitable que las cosas cambien, por perfectas que ellas puedan parecer ahora (a esto alude la mención de indestructibilidad de la paz y la ausencia de hombres malvados capaces de atentar contra ella). Sólo la certeza de que vendrán tiempos distintos puede propiciar un intenso disfrute de la paz y la prosperidad. El sujeto de la cuarta línea ve peligrar la paz; reconoce la naturaleza colectiva de este estado y acude a otros en vez de confiar en sus propias fuerzas. Tal vez se trate de un hombre débil, comparable al punto vulnerable del prado que mencionamos más arriba. En el caso de la quinta línea es evidente que la paz y la prosperidad se encuentran asociadas con el matrimonio, especialmente con el de la hermana de un rey, en cuanto que de este tipo de bodas dependen muchas alianzas militares. La alusión a la hermana del rey Tî-Yî se refiere a una ley promulgada por este rey sobre el matrimonio de las princesas imperiales con los jefes de los estados: a pesar de su rango original, ellas debían ser consideradas de rango inferior al de su esposo. Es de suponer que esta ley era indispensable para las diversas alianzas militares que se originaron de las bodas. Sin embargo cuando una ciudad empobrece hasta el extremo de tener que disminuir su tamaño, esto significa que la paz y la prosperidad no tienen nada que ver con ella. Es comprensible que una ciudad así se apresta a utilizar al ejército. Pero si va a hacerlo, que lo haga cuanto antes; esperar demasiado es arriesgarse a la aniquilación.

- regencias:

[Cualidad de una o más líneas (positivas o negativas) dominantes, que tienen el mando o el control, que señalan la inercia natural del Tiempo marcado en el hexagrama. Pueden ser constituyentes –simples– y/o gobernantes –absolutas–]

Regentes son el segundo y el quinto trazos. El segundo cumple funciones (es el *funcionario*) mientras que el quinto cumple los deberes de regente con los inferiores (es el *gobernante*)

También los dos trazos son regentes *constituyentes* del signo.

► **R. L. Wing** (extraído de su libro: *I Ching Workbook*)

La dominante firme del centro del trigramma inferior de los asuntos humanos encuentra con gran receptividad a la dominante flexible del centro del trigramma superior, de los ideales cósmicos. El resultado es cooperación y progreso.

► **Richard Wilhelm** (extraído de su libro: *I Ching el Libro de las Mutaciones*)

[Libro III: Los Comentarios]

Los regentes del signo son el nueve en el segundo y el seis en el quinto puesto. El sentido del signo es que Superiores e Inferiores se vean unidos y manifiesten una voluntad mancomunada. El nueve en el segundo puesto cumple plenamente con los deberes de funcionario en su relación con el gobernante, y el seis en el quinto puesto cumple plenamente los deberes del gobernante en relación con los súbditos. Ambas líneas son simultáneamente los regentes constituyentes del signo.

- relaciones de correspondencia:

[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma -relaciones simpáticas- cuando una es yin y la otra yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

En este signo todos los trazos guardan relación de correspondencia entre sí. Aquí triunfa lo bueno, se vence lo malo.

- secuencia:

► **Ariel Miranda Viera** (extraído de su libro: *Métodos de consulta tradicionales y avanzados*)

[Encadena la Imagen con el hexagrama que le precede –en algún sentido es su opuesto– y sugiere que la acción debe entenderse como parte de una sucesión necesaria de acontecimientos]

Las cosas no pueden permanecer siempre unidas, es por eso que el Hexagrama siguiente es El Estancamiento.

► **Olivia Cattedra** (extraído de su libro: *Oráculo y Sabiduría, guía para el estudio del I Ching*)

[La secuencia natural es un ejercicio de ideas asociadas donde hemos observado el movimiento ondulatorio o vibratorio entre cada hexagrama que responde a la doble dualidad de espejo e inversión, tanto en su dibujo como en su sentido. Estas contemplaciones nos han inspirado la siguiente secuencia de ideas que llamaremos *la secuencia de Primavera*]

La Paz. Interna y externa. Influjo del rey. Bendición del cielo. Profunda y fecunda interacción del cielo y de la tierra. Lluvias de primavera, alivio y serenidad. El péndulo no se detiene, la dualidad cruza todos los planos y en el ápice de la paz se gesta la inercia, *El Estancamiento*.

► **Richard Wilhelm** (extraído de su libro: *I Ching el Libro de las Mutaciones*)

[La Secuencia. Libro III: Los Comentarios]

Moralidad y contento,

luego reina tranquilidad y por eso sigue ahora el signo: La Paz.

Paz significa unión, conexión.

► **Stephen Karcher y Rudolf Ritsema** (extraído de su libro: *I Ching, el clásico oráculo chino*)

[La Secuencia –extraída de la Novena Ala o *Hsü Kua*– explica qué te llevó a tu situación actual, sugiriendo así por qué formulas esa pregunta. Encadena la Imagen con el hexagrama que le precede, en términos de una acción concluida que sugiere una acción posterior. La acción del hexagrama precedente se concibe como punto de partida de tu situación actual]

Pisar y-también Impregnar.

Por-ende después tranquilizar.

La anterior aquiescencia tiene el uso-de Impregnar.

Impregnar supone interpenetrar por-cierto.

- lenguaje oracular:

[Todo el material pertenece a la *K'ang Hsi* o Edición de Palacio de 1715, versión clásica del original chino que utilizó como base Richard Wilhelm, y otros, para su traducción. El texto del Dictamen, una explicación de la figura completa por el rey *Wan*, proviene del *T'uan* –la sección más antigua del Libro–]

泰 小往大來。吉亨

T'AI. HSIAO WANG, TA LAI.

CHI HENG.

- **T'AI**= ideograma: “persona en el agua”, conectada con el medio universal/ extenderse y llegar a todas partes, impregnar, difundir, comunicar/ extenso, abundante, próspero/ bendición/ paz/ orden.
- **HSIAO**= pequeño/ común.

- **WANG**= ir/ lo que se aleja hacia el pasado.
- **TA**= grande, noble.
- **LAI**= venir/ lo que se acerca desde el futuro.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- **HENG**= éxito.

► traducción de **Charles de Harlez** (extraído del libro: *Yi King, Libro de las mutaciones*. J.J. Olañeta, editor)

[Llamado por el traductor “texto primitivo” (basado en una edición china del siglo XVIII) fue presentado a la Academia Real de Bélgica en 1888, y en él quiso reflejar la pureza originaria del Libro alejada de comentarios sucesivamente añadidos]

El pequeño va hacia el grande;

el grande va hacia el pequeño;

de ahí un feliz desenvolvimiento de las cosas.

(La materia va hacia la fuerza; la tierra hacia el cielo; los pequeños van hacia los grandes)

► traducción de **James Legge** (extraído de su libro: *I Ching*)

[Publicada originalmente en 1882, se trata de una de las primeras traducciones del Libro en Occidente]

En Thâi (vemos) que lo pequeño se ha ido,

y ha venido lo grande.

(Indica que) *habrá buena fortuna,*

con progresos y éxito.

► traducción de **John Blofeld** (extraído de su libro: *I Ching, el libro del cambio*)

[Versión simplificada que se centra fundamentalmente en los aspectos adivinatorios del Libro]

Paz.

Lo medido declina;

lo grande y lo bueno se aproxima...

¡Buena fortuna y éxito!

► traducción de **Richard Wilhelm** (extraído de su libro: *I Ching el Libro de las Mutaciones*)

[Obra de referencia que contribuye decisivamente a la difusión y el estudio actual del Libro]

La paz. Lo pequeño se va, llega lo grande.

¡Ventura! ¡Éxito!

► traducción de **Stephen Karcher y Rudolf Ritsema** (extraído de su libro: *I Ching, el clásico oráculo chino*)

[Con el propósito de rescatar el lenguaje oracular, en este trabajo no se impone ni se da por sentado ningún significado a priori. Es este el núcleo del Libro, las imágenes que sirven para efectuar las interpretaciones]

Impregnar.

Lo pequeño yendo, lo grande viniendo.

Propicio el crecimiento.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

► **Ariel Miranda Viera** (extraído de su libro: *Métodos de consulta tradicionales y avanzados*)

El Hexagrama está compuesto por Kun arriba y Ch'ien abajo. El Cielo y la Tierra se encuentran mutuamente y efectúan lo que pudiera considerarse como su primera cópula de la cual nacen los diez mil seres, de aquí la idea de paz y prosperidad.

► **Hellmut Wilhelm** (extraído de su libro: *El significado del I Ching*)

[...] El libro de los cambios alude a la historia del rey I, de Shang, que concede a su hija en matrimonio al jefe de la tribu Dshou. Esta historia se evoca en los hexagramas 54, “La joven casadera”, y 11, “La paz”. No se trata ya de dos fases diferentes de la misma narración histórica, sino que ahora se revisan dos aspectos diversos del mismo momento histórico. En el 11, hexagrama conceptualmente dominado, el foco está centrado en el aspecto pacificador de la decisión y en la bendición y buena fortuna que surgen de él.

[...] Si colocamos este hexagrama en la contradicción de los opuestos llegamos al resultado de que, en el marco del sistema descrito, las tres posibilidades coinciden, que los tres ejes de contradicción nos conducen indefectiblemente al mismo hexagrama, el 12, “La detención (El estancamiento)”. Este resultado incluso halla alusión en *El libro de los signos entreverados*, en que se señala: “la detención y la paz se oponen en sus características”. Este es uno de los pocos casos de oposición evidente en *El libro de los cambios*. Tan solo los dos últimos hexagramas, “Después de la consumación” y “Antes de la consumación”, están en una relación similar.

El que aquí sea la detención y no la guerra lo que en forma inusitadamente inequívoca se oponga a la paz, apunta al especialísimo modo como se tratará el problema de la paz. Paz no significa aquí un estado, sino un suceder, no un descansar en sí, sino un desarrollo; más aún: no una forma acabada, sino una creación imperativa.

Esta paradoja ya se halla insinuada en la disposición de los trigramas: no es el cielo sobre la tierra, el orden que nos parece normal, lo que configura el signo de la paz, sino la tierra sobre el cielo, el Yin por

sobre el Yang. El cielo sobre la tierra es el signo del estancamiento. Esta paradoja causó muchos dolores de cabeza a los comentaristas posteriores. Ya en las versiones y textos más recientes de El libro de los cambios se hace ostensible una tendencia a tener la manifestación exterior de la paz por su esencia y a atribuir mayor importancia a la calma y la armonía que trae la paz que a la responsabilidad de crearla.

Esta tendencia no es en sí del todo injustificada. Cuando los textos últimos del libro ven en la paz al gran consolador, cuando ven en ella la condición a cuyo amparo toda injusticia ha sido reparada, cuando en ella observan una mutua comprensión, un todo relacionado, se acercan sustancialmente al significado de la palabra china *Tai*, así como a las tendencias de cambios de los trigramas contemplados. Pero evitemos nosotros que la en sí correctamente apreciada forma de manifestación de la paz nos impida descubrir su esencia. Queda aquí de manifiesto, como en pocos pasajes de *El libro de los cambios*, que para éste el mundo es un mundo de cambio, en que ni la más hermosa de las formas manifiestas puede existir en sí ni por sí misma. Este hexagrama también contiene uno de aquellos textos que insinúa de qué modo y en qué relación con la *propia ciudad* puede conformarse esa forma de manifestación.

Ese texto es el de seis arriba de nuestro hexagrama. Pero debemos observar el signo como totalidad si deseamos comprender cómo surgió la situación descrita en aquella línea. Todo en este signo es movimiento en dirección a lo grande, a lo total abarcante, hacia una condición en que lo bajo y lo sublime se hallan contrapesados, en que cada cual a su modo obtiene sus derechos, en que aquellos que hallan lejos no son olvidados y aquellos que se hallan cerca no son favorecidos, en que aún los inconstantes y los indecisos son plácidamente incluidos en la imagen total. Los textos de los hexagramas “Paz” y “Detención (o Estancamiento)”, recurren diversamente a las mismas imágenes y a las mismas palabras. Las conclusiones, sin embargo, son contrarias. Aquí se pone el acento en las empresas y en el actuar decidido y consciente, allá en la perseverancia. Pero ya en la tercera línea surge la advertencia: no hay planicie a la que no siga una pendiente. La condición del equilibrio externo alcanzado no puede perdurar. Aún puede uno alegrarse por el estado alcanzado, siempre que se guarde conciencia de la ley de la vida que dice que a un no-partir no puede seguir un no-volver: *no lamentes esta verdad. Goza con la buena fortuna que aún mantienes*, reza el texto. La verdad debe, empero, reconocerse: a ella es inherente la advertencia de no entregarse a lo placentero. En este y el próximo paso es donde la paz se manifiesta con mayor fuerza. Se ha alcanzado una situación en que se quisiera perseverar. Las tendencias dinámicas del inicio no han entrado todavía en acción, todavía el equilibrio no ha sido descompuesto en sus partes. Aún se comparte la riqueza, todavía se mantiene la igualdad. Pero la forma aparente se torna cada vez más en apariencia y la mantención de la igualdad en condescendencia. Así es como la línea siguiente, regente del hexagrama, ordena una renuncia de tipo drástico, expresada en la imagen de un soberano que otorga su hija en matrimonio a un príncipe bárbaro. Este gran sacrificio personal no sólo resguarda la paz, sino que también abre nuevos mundos. Es ésta la situación más favorable y prometedora del hexagrama.

Pero en la línea superior se rompen las apariencias. Dice el texto: *el baluarte cae nuevamente al foso. No emplees ahora ejércitos. Da a conocer tus órdenes en tu ciudad. Perseverancia trae humillación.*

Aquí se ha puesto en relación la forma creada de la ciudad con el arquetipo de la propia ciudad. El círculo protector del arquetipo se trocó en la imagen de un muro o baluarte, una línea de defensa, tras la cual se creía poder establecerse con tranquilidad. Pero una línea de defensa no garantiza ninguna paz; en cuento forma creada está sujeta a la ley de la decadencia o corrupción. Ninguna fuerza militar es capaz de hacer frente a esa decadencia. Intentar salvar la situación sólo conduciría a humillaciones.

En este excitante momento de máximo peligro *El libro de los cambios* recomienda invocar a la propia ciudad. Las palabras son casi las mismas que en el hexagrama 43. Allí era el llamado suave, la invocación del arquetipo. Pero en esta situación el llamado tiene un contenido: a la ciudad debe anunciársele su destino. Lo que aquí se tradujo por “destino”, en realidad es la orden de Dios, el mandato del cielo. Más claramente aún que en la otra situación el hombre se convierte en el ejecutor de los designios divinos, en el peón de Dios. Las ejecuta mediante una renovada dedicación al arquetipo en el propio yo, las ejecuta a través de sí mismo. No hay forma creada que ofrezca mayor garantía por su existencia. No sólo por su propia persona, sino la paz de su mundo está a punto de sucumbir. Ya no hay sitio donde uno se pudiera guarecer u ocultar; ya no hay posibilidad de eludir la propia responsabilidad. De modo que se está aquí puesto en el lugar del conformador del destino, un destino que a su vez no sólo compete a la propia persona, sino también a la paz de su mundo.

También aquí el dar forma o creación se realiza por la palabra, por la invocación, la invocación del destino en este caso. De fructificar esa invocación, nos vemos referidos al hermoso texto del nueve arriba del hexagrama 26: se encuentra el camino del cielo. Lo que aquí se traduce por “camino” no es el Tao. La palabra empleada significa sendero, puerta estrecha. Por vías de la invocación y anunciación de las leyes divinas del propio yo, se alcanza entonces: un sendero para la paz.

► **James Legge** (extraído de su libro: *I Ching*)

El lenguaje del *Thwan* hace referencia a la forma de *Thâi*, con las tres líneas fuertes de *Khien* debajo, y las tres líneas débiles de *Khwan* encima. Las primeras son “las grandes”, activas y vigorosas; las otras “las pequeñas”, inactivas y sumisas. ¿Pero de dónde han venido las primeras?; y, ¿dónde han ido las segundas? En muchas ediciones del *Yî*, tras el hexagrama *Thâi*, aparece el de *Kwei Mei*, número 54

, que se convierte en *Thâi*, si las líneas tercera y cuarta intercambian sus posiciones. Pero en las notas sobre el *Thwan* del primer apéndice, referentes al hexagrama 6, he citado la doctrina de las “figuras cambiantes” y he manifestado no creer en ella. Todos los hexagramas están necesariamente formados por la manipulación de seis líneas, enteras o divididas, situándose unas sobre otras de diversas maneras.

Cuando el rey Wan escribió el Thwan, tomó los 64 hexagramas exactamente como los tenía preparados ante él, y no formándose unos de otros mediante algún proceso adivinatorio. “Idos” y “venidos” son meramente equivalentes a “abajo” y “arriba”, en el trigramo inferior o en el superior.

Un proceso en el que las fuerzas motivantes están representadas por las tres líneas fuertes, y las oponentes por las tres débiles, debe progresar y tener éxito. *Thâi* ha sido llamado el hexagrama del primer mes del año, el primer mes de la primavera natural, de los seis meses durante los cuales tienen lugar los procesos de crecimiento mediante el cada vez más elevado sol y el cielo generador.

[Los Apéndices. Apéndice I. Tratado del *Thwan* o explicaciones del rey *Wan* sobre la totalidad de los hexagramas]

La expresión de Thâi “lo pequeño llega y lo grande se va” y su indicación de que habrá buena fortuna, con progreso y éxito, nos muestra la comunicación existente entre cielo y tierra, teniendo por consiguiente vía libre todas las cosas, y también lo alto y lo bajo (superior e inferior), siempre en comunicación entre ellos, y poseyendo la misma finalidad. El trigramo interno está construido con líneas débiles y divididas. El interior es el símbolo de la fuerza, y el exterior de la docilidad. El primero representa al hombre superior, y el otro al hombre pequeño. Así el camino del hombre superior se muestra cada vez mayor, y el del hombre inferior, disminuyendo.

No hay nada que decir sobre la explicación del *Thwan* que vaya más allá de lo que se ha dicho sobre los diferentes párrafos del texto. Canon McClatchie traduce: “el *Thwan* indica que el Cielo y la Tierra no han tenido relaciones conyugales entre ellos... y que las clases superiores e inferiores están unidas”. Pero en ambos lugares los caracteres chinos son los mismos. ¿Por qué entonces no dice: “las clases superiores e inferiores tienen relaciones conyugales entre ellas”?, o ¿por qué no desecha totalmente de su mente la idea de dicha relación?, ¿por qué mostrar al *Yî* apareciendo como grosero, cuando en todo él no existe ni siquiera la sombra de una grosería? El párrafo ilustra perfectamente la idea de antónimos, autoridad y fuerza por un lado, e inferioridad y debilidad por otro.

► **John Blofeld** (extraído de su libro: *I Ching el libro del cambio*)

[Comentario del Texto]

Este hexagrama indica que las fuerzas celestes y terrestres tienen relación y que todas las cosas se hallan en comunión unas con otras (1). Lo alto y lo bajo se mezclan y son una sola voluntad. El principio activo y brillante (Yang) está dentro; el principio pasivo y oscuro (Yin) está fuera; la fuerza dentro y la alegre aceptación fuera. El Hombre Superior está en el centro de las cosas; los de bajo valor moral están suspendidos en los márgenes. El camino de los primeros crece, el de los últimos se desvanece.

(1) En el siguiente hexagrama, Pi, en donde los trigramas simbolizan al cielo y la tierra en lo que parecen ser sus posiciones normales, se dice que esa posición es desastrosa; mientras que aquí, en donde parecen estar boca abajo, todo es propicio. Quizá sea así porque al estar el cielo sobre la tierra los dos

existen separadamente sin esa relación que es la raíz de todo crecimiento; mientras que aquí la relación es tan absoluta que el cielo está en realidad sosteniendo a la tierra.

► **Richard Wilhelm** (extraído de su libro: *I Ching el Libro de las Mutaciones*)

[Libro III: los Comentarios]

La palabra china T'ai no es fácil de traducir. Significa contento, satisfacción, tranquilidad, paz, todo ello en un sentido positivo, vale decir prevaleciendo la unión general sin obstáculos, cuyos efectos serán el florecimiento y la grandeza.

[Comentario para la Decisión. Libro III: los Comentarios]

El hexagrama, en su presentación integral en cuanto signo mensual, se concibe en el sentido de que los trazos fuertes que han entrado desde abajo están en ascenso, mientras que los trazos débiles van retirándose del signo saliendo por arriba. Por eso “lo pequeño se va, llega lo grande”.

Otra concepción surge del movimiento enfrentado de ambos semisignos. El de abajo, ascendente, es Ch'ien, el Cielo. El de arriba, descendente, es K'un, la Tierra. Así las dos potencias primarias se juntan y todas las cosas entran en unión y desarrollo –en correspondencia con el estado que reina a comienzo del año.

Trasladado al terreno del mundo humano, y particularmente en lo relativo a los dos trazos, el del quinto puesto que representa al príncipe, y el del segundo puesto que representa al funcionario, surge como resultado una unificación entre altos y bajos cuyas voluntades se orientan hacia una meta conjunta. Otra reflexión más surge de la posición de los dos semisignos, situados adentro (vale decir abajo) y afuera (vale decir arriba). Adentro se halla la fuerza Yang, afuera la fuerza Yin. Queda señalada aquí una diferencia de grado entre la fuerza Yang reinante en el centro, y la dependiente fuerza Yin que reina en la periferia; esto se expone más detenidamente a través de las respectivas cualidades de fuerza y entrega. También esta posición resulta venturosa para ambas partes. Otra reflexión más, trasladada al terreno político, surge de la diferencia valorativa entre los nobles, simbolizados por los trazos luminosos, y los plebeyos simbolizados por los trazos oscuros. Así, en este caso, los buenos se encuentran en el centro del poder y de la influencia y los vulgares permanecen afuera, supeditados al influjo de los buenos. También esto redunda en ventura para la totalidad.

Del movimiento del hexagrama integral surge finalmente una victoriosa ascensión de los principios del bien y una retirada y derrota de los principios de los vulgares.

Todo esto no es una factura arbitraria, sino que deriva de la índole del tiempo. Este signo representa un tiempo de primavera, en el año y en la historia.

► **Wang Bi** (extraído del libro; *Yijing, el libro de los cambios*. Ed. Atalanta)

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) Si alguien consulta por primera vez sobre si debe actuar en algo o no, este hexagrama sin mutaciones significa que todo irá bien. Es un sí. Actuar es muy favorable.

Cuando lo bueno ejerce su influjo por encima de lo malo. Cuando lo correcto muestra efectos superiores a lo incorrecto. Sea observado bajo el punto de vista que sea, este signo significa una bendición para el consultante. Es decir, tanto si se está actuando, como si se ha de dar comienzo a la acción, esta imagen sin mutaciones alaba el movimiento.

Por otra parte, si acaso se acaba de recibir la orden de no actuar; y se pregunta para confirmar esta decisión, y esta es la imagen obtenida como respuesta; el significado es que se sabe cuál es el deber, uno ha comprendido correctamente que no debe actuar, y se bendice la perseverancia del consultante, animándole a seguir los consejos tal y como se los ha presentado I Ching. También se le insinúa al consultante que deje de preguntar ya sobre el mismo tema, pues desde ahora conoce su deber y además está bendecido.

¿Consultar?

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre el día/hoy:**

- **sobre la conducta espiritual:**

- **perspectiva general de un asunto, o sobre cómo se ve al consultante entre sus asuntos:**

Si no se está consultando ninguna pregunta en particular, o se está indagando sobre la corrección o incorrección de una conducta, significa que uno lo está llevando bien, o que está bendecido o protegido; luego todo va favorablemente.

Por todo esto, se pide ser fuerte por dentro, y saber adaptarse a las circunstancias por fuera. Y sea cual sea la actitud a seguir de todas estas, se le protege, se le ayuda, se le dan buenos auspicios, y se le

exhorta a continuar por ese camino que se ha indicado. La imagen es benéfica, y siempre asegura la paz a quien la recibe y obedece, y lo hace presagiando un buen final.

- sobre una enfermedad:

O la curación se ha producido ya, o no está muy lejos de producirse.

*Si no hay tratamiento: se puede consultar por si acaso fuese ventajoso buscar uno.

- sobre temas o teorías espirituales:

Eso está totalmente de acuerdo con la Voluntad del Cielo. Eso está correcto y guarda un buen orden, además es una bendición para el consultante y para los demás. El Cielo protege con Paz y Amor espiritual. ¿Consultar?

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Son correctos y convenientes. Se pueden aplicar con total confianza, darán muy buenos resultados. ¿Consultar?

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

► **John Blofeld** (extraído de su libro: *I Ching el libro del cambio*)

[Según el tradicional calendario chino –con meses de 30 días y semanas de 6– y basado en un diagrama circular atribuido a *Fu Hsi*]

Es el signo del *primer* mes, aproximadamente **Febrero** en el calendario occidental. Cada línea cubre los seis días que corresponden a la **primera semana**.

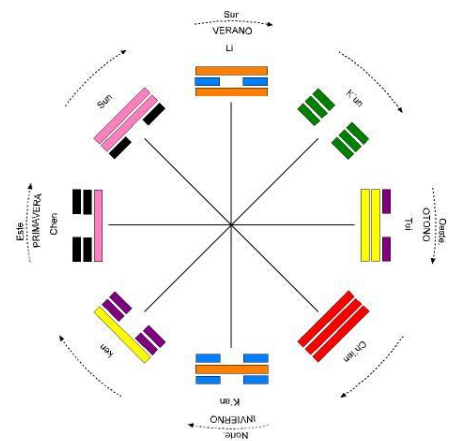
► **Ricardo André** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

[Método para el cálculo del tiempo-calendario en relación a la Rosa de los Vientos (orden Microcósmico o del Rey *Wen*) y basado en los trigramas componentes del hexagrama]

Giro microcósmico: Junio a Marzo

- **K'un**= 1ª semana de Febrero a 2ª semana de Marzo
- **Ch'ien**= 1ª semana de Mayo a 2ª semana de Junio

Duración: 315 días [7 trigramas x 45 días c.u.]

ROSA DE LOS VIENTOS
SECUENCIA DEL CIELO POSTERIOR
ORDEN MICROCÓSMICO (Rey Wen)

► **Richard Wilhelm** (extraído de su libro: *I Ching el Libro de las Mutaciones*)

El signo se adjudica al primer mes (**febrero-marzo**), durante el cual las fuerzas de la naturaleza preparan una nueva primavera.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

► **Ariel Miranda Viera** (extraído de su libro: *Métodos de consulta tradicionales y avanzados*)

Comentarios sobre la decisión: *Paz. Lo Pequeño se marcha, viene lo grande. Ventura y éxito. De este modo se junta el cielo y la tierra y todos los seres se unen. Los de arriba y los de abajo se unen y sus voluntades concuerdan.*

El principio luminoso está dentro, el sombrío; la fuerza está dentro y la lealtad fuera; el hombre superior está dentro, el inferior fuera. El Tao del hombre superior se consolida, el del hombre inferior se disuelve.

► **Arturo González Cosío** (extraído de su libro: *Otras mutaciones del I Ching*)

*Tranquilo el jilguero,
coinciden en su pico
cielo y tierra.*

► **Bernard Ducourant** (extraído de su libro: *abc del I Ching*)

Si se pretende obtener la confianza y el acuerdo de los socios, sin los cuales ninguna empresa es duradera, se debe recompensar a quienes lo merecen, proteger a los más débiles y velar por la justa distribución de bienes y riquezas, con el fin de que cada uno saque provecho de su trabajo y pueda satisfacer correctamente sus necesidades vitales.

► **Brian Browne Walker** (extraído de su libro: *I Ching, el libro de las mutaciones*)

El cielo existe en la tierra para aquellos que mantienen pensamientos y actos correctos.

Este hexagrama representa un momento parecido a la primavera: hay un importante flujo de energía, y la armonía y la prosperidad son la recompensa para aquellos que mantienen un correcto equilibrio entre su naturaleza superior e inferior. Si permanecemos atentos a nuestro ser interior mientras aseguramos que el ser superior gobierne nuestra conducta, llegaremos a un estado de paz.

En este momento, véase a sí mismo como un árbol joven. El campo que le rodea es fértil; el sol, el agua y el viento son abundantes. Al mantener su concentración en ascender hacia la luz, la claridad y la pureza puede alcanzar una gran altura. Si se enreda en asuntos menores, no podrá disfrutar del pleno be-

neficio de este agradable momento. Manténgase equilibrado, inocente y correcto y se asegurará la buena suerte.

► **Carlos Molinero** (extraído de su libro: *I Ching para todos*)

Época de unión. Mirar todo con luz más optimista, que todo mejora. Hay rendimiento, recompensas, conexión (exterior y espiritual), tranquilidad, regalos. Necesitas paz, logras paz.

- **Emprendimientos:**

Éxito y buena suerte. El trabajo da sus frutos. Hay armonía satisfactoria. Hiciste los preparativos en el momento adecuado, y habrá buena cosecha. Sigue los ciclos para tener “suerte” (que es el otro nombre de entrar en resonancia con el tiempo)

- **Actitudes:**

Adopta la sensación más bella: la paz, la unión, el encuentro. Es una gran posibilidad, el momento favorece el mejor clima de entendimiento para compartir proyectos y sentimientos.

- **Sentimientos:**

Únete, se feliz.

► **Carol K. Anthony** (extraído de su libro: *Guía del I Ching*)

Relacionándonos correctamente hemos obtenido la paz; mantener la paz, de alguna forma, requiere que mantengamos una firme disciplina interna.

Comparado con otros, este hexagrama está perfectamente equilibrado. Las fuerzas del cielo y de la tierra están en equilibrio. Esto simboliza que la persona ha equilibrado correctamente las cualidades del cielo y de la tierra dentro de sí; por lo tanto, está en armonía con el Universo.

La fuerza del cielo, en el trigramas inferior, simboliza que hemos conseguido una actitud correcta: perseveraremos en nuestros principios y seremos autosuficientes; aún cuando los acontecimientos procedan de aquí o de allá, no perderemos nuestro equilibrio interno. La fuerza de la tierra en el trigramas superior simboliza que hemos alcanzado una mente receptiva y abierta que se proyecta hacia los acontecimientos en el mundo externo; hemos dejado de edificar barreras defensivas, o de intentar manipular los acontecimientos, ya sea adoptando las actitudes que creamos apropiadas, o haciendo algo específico. Esta actitud equilibrada, neutral, reduce tensiones y resuelve los problemas en nuestras relaciones con los demás.

Debemos ser conscientes, de todas formas, de que los tiempos de paz nos invitan a olvidar que la buena suerte proviene de tener una actitud equilibrada; aún más, es dependiente de que mantengamos esta actitud. Cuando nos relajamos de las tensiones perdemos nuestra independencia con facilidad. Por ejem-

plo, perdemos nuestra independencia ya sea cuando buscamos formas de prolongar los buenos tiempos, o cuando, debido a la lasitud, olvidamos sostener nuestros principios. Al estar más relajados, nos podemos olvidar de rescatar a aquellos con los que tenemos conexiones interiores, o podemos volvernos egocéntricos y demasiado confiados. Por lo tanto, el hexagrama nos recuerda mantenernos concienzudos y perseverantes.

Quizá el mayor peligro planteado al conseguir la paz en una situación externa sea que tengamos la tendencia a trabajar sobre nuestro desarrollo espiritual, solamente cuando estamos bajo la presión de la adversidad. Presumimos de que al estar en armonía con el cosmos, no hay nada que necesitemos aprender. Es necesario que continuemos con nuestro aprendizaje y nos mantengamos conscientes de nuestra independencia del poder supremo.

Como segundo hexagrama, La paz implica que la paz será el resultado, o ha sido el resultado de hacer los cambios que piden las líneas del primer hexagrama; también nos advierte de la necesidad de recordar los peligros y de ser perseverantes.

► **Christopher Markert** (extraído de su libro: *I Ching, la fórmula número uno para el éxito*)

Este hexagrama muestra tres líneas blandas (yin) reposando sobre tres líneas firmes (yang), lo que indica una armonía entre las dos fuerzas cósmicas primarias: luz y oscuridad, cielo y tierra, macho y hembra. En el orden individual esto tiene relación con la armonía entre pensamiento y sentimiento, consciente e inconsciente, cabeza y corazón, mente y cuerpo, actividad y descanso, teoría y práctica, etc.

Cultivando este feliz equilibrio en tu interior creas también las condiciones armoniosas a tu alrededor. A las personas de todo tipo les resulta más fácil cooperar contigo. Si ocupas una posición de liderazgo, tus decisiones serán más constructivas y a los demás les será fácil seguirlos. Y si estás en una posición de aprendizaje, tu mente estará más receptiva y ansiosa por absorber información.

Mientras te hallas en este estado de armonía interior desarrollas una nueva conciencia, una capacidad para presentir acontecimientos futuros, para ver las consecuencias de ciertas ideas y hechos y para actuar en consecuencia. Tus relaciones con los demás tienen un carácter más sincero y sutil. Confías también más en tus propios recursos y no te dejas influenciar fácilmente por los acontecimientos externos. Sabes así quién eres y no basas tu autoestima en un título o una posición social, ni en posesiones o privilegios heredados. Tus relaciones con el sexo opuesto son menos egoístas, más amorosas y sinceras.

Al estar más centrado en ti mismo y en armonía con el orden cósmico, no vives temeroso de los tiempos de agitación que han de presentarse de vez en cuando.

► **Enrique Zafra** (extraído de su libro: *I Ching, entre el azar y la posibilidad*)

Hay ocasiones en que todo lo que sucede a nuestro alrededor marcha bien, es como si el éxito nos acompañara en todo lo que nos ocurre, y aunque no tengamos claros motivos racionales para creerlo, podría parecer que las circunstancias actúan en nuestro favor.

Pero son muchos los factores que intervienen para que exista un periodo de bienestar y prosperidad, y nuestras limitaciones en la comprensión de la realidad, así como nuestra escasa capacidad de control de las circunstancias en las que nos encontramos, pueden convertirlo en algo difícil de alcanzar.

► **Gustavo Andrés Rocco** (extraído de su libro: *claves para comprender e interpretar el I Ching*)

- Cuando la pregunta refiere al Qué:

T'ai nos dice que cada uno tiene lo que corresponde, que nadie pretende más de lo que por justicia tiene ni tampoco aquello es ajeno. Se está lejos de la mezquindad y cercano a la grandeza que hace al bien común.

- Cuando la pregunta refiere al Porqué:

El porqué de *T'ai* refiere a que no sería posible alcanzar un estado de prosperidad y florecimiento si algún sector se sintiera postergado e insatisfecho.

- Cuando la pregunta refiere al Cómo:

T'ai nos indica que debemos actuar sin caer en mezquindades ni en actitudes egoístas que puedan poner en duda nuestra buena voluntad. No se debe ver a lo opuesto como un factor incompatible sino más bien como un elemento de complementación. *En lo posible, se trataría de ser amigables.*

- Cuando la pregunta refiere al Cuándo:

T'ai nos lleva a un momento de no agresión, pero que no implica un lapso de tensión, sino de comunicación fluida. Y también, *T'ai* es el periodo cuando los opuestos se complementan e inician un ciclo de desarrollo.

El instante de T'ai es cuando la paz se demuestra con los hechos.

- Cuando la pregunta refiere al Dónde:

T'ai nos ubica en un lugar armonioso, donde reina un clima de convivencia. Pero *T'ai* es también un sitio bien distribuido e intercomunicado, no aislado, sino de sociabilidad, de intercambio, donde además, si los espacios son reducidos, se vivencian como si fuesen amplios o, por lo menos, óptimos.

Entre las muchas cosas, *T'ai* puede tratarse de cualquier lugar pacífico donde sea posible el desarrollo.

- Cuando la pregunta refiere al Quién:

T'ai nos describe a alguien sumamente sociable, amable, apacible, conocedor de sus propios límites y de los ajenos, y sobre todo prudente. En *T'ai* vemos a una persona tendente a concretar, acordar, a entablar alianzas sin segundas intenciones con el fin de llevar adelante proyectos productivos.

► **Guy Damian-Knight** (extraído de su libro: *The I Ching on business and decision-making*)

- **Predicción:** [Somera visión del significado de cada hexagrama, especificando si la posición es favorable o no y el porqué]

Éxito y buena suerte. A medio plazo, aparecerá una ampliación de las posibilidades existentes. Incluso ahora mismo, el campo de acción está expandiéndose en forma gradual. Su alineación con unos valores muy determinados es lo que motiva un desarrollo tan favorable de tus circunstancias personales.

- **Modalidad específica:** [Sumario de lo que debe hacerse o atenderse, o meditar cuidadosamente; esto ayuda a enfocar la mente a la hora de actuar]

El trabajo da sus frutos. Es bien recibido, y el reconocimiento está en camino. Favorable y prometedor.

- **Ambiente:** [Determina el clima o tono del hexagrama, contribuyendo a la comprensión del color o la sensación del momento]

Una armonía satisfactoria.

- **Modelo conceptual:** [Hay palabras clave en cada modelo conceptual para potenciar las asociaciones y que contribuyan a la riqueza del diálogo mental que tiene lugar en cada consulta]

La situación es muy prometedora. El fruto de tu trabajo producirá una buena cosecha, dado que hiciste los preparativos necesarios en el momento adecuado. Cuando prospera una empresa, existe una armonía y una paz muy especiales entre los empleados y la directiva. Todo el mundo tiene buena suerte. Son consecuencias lógicas cuando una compañía funciona acorde con los cambios estacionales.

Toda compañía que acompasa sus actividades a los ciclos de la naturaleza, o sea el ciclo natural que se refleja en el crecimiento de las plantas, experimenta prosperidad y el equilibrio perfecto a medida que se van desarrollando dichas estaciones. Es un concepto basado en la consideración de los hexagramas como un todo. Toda la filosofía del I Ching está contenida dentro de este hexagrama.

► **J. H. Brennan** (extraído de su libro: *la magia del I Ching*)

- La interpretación:

Un tiempo maravilloso. Es cuando las circunstancias que lo rodean se tornan doradas y usted encuentra que puede tener éxito en cualquier cosa que haga. La suerte lo acompaña. El éxito está en sus manos.

- La situación:

Cielo y Tierra se han unido para producir el más favorable de los momentos. Tómese el tiempo para meditar en lo que hace por la armonía interna y recuerde compartir su éxito presente para brindar más beneficios generales.

► **John Tampion, Maureen Tampion, Karen Hughes y Judy Fox** (extraído de su libro: *An illuminated I Ching*)

El Juicio: cuando la gente y las cosas se hallan en relación correcta, es posible una existencia armoniosa. Cuando los buenos son poderosos y están al cargo, entonces los malos se someterán a las buenas influencias y mejorarán ellos mismos. Estos cambios están ahora teniendo lugar.

► **Judica Cordiglia** (extraído de su libro: *I Ching el libro del oráculo chino*)

De la vida humana

conoce el sentido;

sólo así

la vivirás de veras.

(Li Po, tomado de G. Bertuccioli, *La letteratura cinese*, Florencia, 1968)

Prosperidad (1). El undécimo hexagrama se caracteriza por el perfecto equilibrio de las fuerzas: es quizá el más sereno y distendido de todo el I Ching.

El Cielo y la Tierra coexisten (*Khien* abajo y *Khwan* arriba) en un tiempo firme y feliz, porque las fuerzas del Cielo sostienen la pasividad de la Tierra, inundándola de energías vitales; se trata de un tiempo para vivir, porque es raro en el alternarse de yang-yin-yang-yin, al que está sujeto todo acontecimiento del mundo. La composición del hexagrama esboza el momento (*Khien-Khwan*), mientras que la estructura expresa la estabilidad, la plenitud, la totalidad, el arco completo de la generación, desde el primer movimiento remoto de la vida (enero-febrero) hasta la culminación de la experiencia y la pacificación de los seres (*Kun*, noviembre-diciembre). El año agrícola comienza y termina, el cielo y la tierra se unen sin fundirse; por lo tanto, es un momento de armonía universal.

Tiempo de prosperidad: *el pequeño se va, el grande llega de improviso. Éxito y suerte.*

La “paz” y por lo tanto la consiguiente “prosperidad”, entendida en su acepción más amplia, no viene dada por la alternada sucesión de yin, el “peligro”, y yang, el “grande”, al igual que el ciclo agrícola y la vida del hombre están marcados por el rítmico alternarse de las estaciones, de los nacimientos y las muertes, de los días y las noches, de las alegrías y los sufrimientos. La capacidad para efectuar un juicio objetivo, la serenidad en la aceptación de los hechos, la claridad en la visión, constituyen una conquista difícil y larga para todos; la “paz” es una condición tan privilegiada que nada ha de parecernos demasiado

difícil para mantenerla. El tiempo de Thâi es una época dorada, hay que vivirlo en toda su plenitud sin olvidar siquiera un instante, y habrá que seguir todas sus sugerencias.

(1) Grande, próspero, liberal, es decir los atributos de los períodos y de los ánimos, cuando se vive en paz.

► **LiSe Heyboer** (extraído de: [I Ching, book of the moon](#))

TAI4: The ideogram as a whole looks like a great mountain: Tai Shan himself, in the West of Shantung. 'Tai wind' means West wind. He was for the Zhou the most important of the 5 holy mountains, their most direct connection with the divine one's. At the top DA4 (1) the character "great", like the great peak of a mountain. Then two hands

GONG3 (2), looking like the woods embracing its flanks, and at the foot in the center "water" SHUI3 (3), the brooks and rivers running down its slopes and bringing life and prosperity to the valley. I found a very old version of the character tai: see at right, below the moon. It is a picture of wind, blowing around a tree: the West Wind. So Tai, the 'Western sacred mountain' is closely connected to the West wind. TAI: Grand, great, eminent, supreme, excessive, arrogant, spread out and reach everywhere, quiet, ease, good luck, effortless, honorable, prosperous, too much, exaggerated, lofty; name of a mountain

Mount Tai: small proceeds, great comes up Auspicious Expansion.

Tai is about imploring for favors and blessings and receiving abundance and prosperity. If you ask the gods for blessings, you will receive them, because you open your mind to see them. Some people find things in places where many others went before and found nothing. Happiness is the result of a state of mind, and going to Mount Tai is to find that.

► **Maestro Yüan-Kuang** (extraído de su libro: *Método de adivinación por el I Ching*)

Sentido general: es la paz, la libre prosperidad; arriba está el trigramo K'un, abajo, Ch'ien: la negatividad sobre la positividad, el cielo y la tierra se unen y armonizan; los seres se desarrollan normalmente. El gobierno es próspero, el asunto marcha bien; el hombre dotado ocupa la posición que le conviene y la dicha de la libertad rige todos los seres. Si el consultante posee las virtudes de la dureza energética positiva, el presagio será feliz. La negatividad se va; lo que es grande viene. Hay unión armónica de la negatividad y de la positividad. La vida y la existencia de los pueblos dependen de las reglas y las instrucciones establecidas con ese fin por jefes y superiores; por lo tanto, es necesario determinar y definir a

fin de prevenir los posibles excesos y concurrir y ayudar a fin de suplir las inevitables lagunas. Las cosas se desarrollarán bien por la penetración recíproca.

► **Michel Gall** (extraído de su libro: *I Ching, la Biblia china*)

Tai no indica en absoluto un orden natural invertido. Aunque presenta el cielo debajo de la tierra, para los chinos es perfectamente armonioso. Simboliza los primeros meses del año, cuando la naturaleza está en plena creación y cuando las influencias del cielo y de la tierra se conjugan para hacer prosperar y expandir todo lo que vive y respira. Las cosas se desarrollan entonces gracias a la compenetración del receptivo (la tierra) y del creador (el cielo), lo que está perfectamente expresado por la estructura de *tai*: la tierra, que tiene tendencia a caer, está por encima, y el cielo que tiene tendencia a subir, por debajo. *Tai* anuncia la paz y la felicidad.

► **Neil Powell** (extraído de su libro: *The book of change, how to understand and use the I Ching*)

The Judgment: *the small declines, and the great and good is coming. Good fortune and success.*

Commentary: celestial and terrestrial forces are in communion with one another, and all things move freely without restraint. High and low, superiors and inferiors, are combined in social harmony and, sharing the same aims, are in harmony with one another. Yang, representing strength, lies within; yin, representing joyous acceptance, lies without. The superior man is at the centre of things, his fortune steadily increasing, while those of mean nature are at the edges, declining in their influence.

► **R. L. Wing** (extraído de su libro: *I Ching Workbook*)

Sin líneas cambiantes, FAVORECER, refleja el entorno de éxito, aunque benigno, del acuerdo armonioso. En su forma estática es un presagio inusualmente favorable que, sin embargo, requiere un incentivo de responsabilidad hacia los demás. Para aprovechar al máximo este tiempo analice la armonía presente, trate de penetrar en la naturaleza del acuerdo y reconozca los signos de una comunicación sin obstrucciones entre el cielo y la tierra.

El tiempo parece el inicio excitante de la primavera, cuando las fuerzas cósmicas se hallan en una armonía inspirada. Actualmente existen las condiciones ideales para un nuevo despertar, un crecimiento saludable y unos planes progresivos. Es un entorno totalmente cooperador que lleva al florecimiento y a FAVORECER lo que ahora ha despertado.

Cuando llega la primavera a cualquier situación, el hombre superior utiliza su conciencia de esta señal cósmica para cultivar el terreno fértil que se ha presentado. Separa, regula, controla y limita los ricos inicios para dar forma al futuro y para organizar su vida. Ahora es posible que las ideas fuertes y buenas hagan avanzar la situación, al tiempo que se reforman los elementos inferiores y degenerados del pasado.

Las interacciones con los demás pueden ser excepcionalmente fructíferas. Si en el pasado reciente ha evitado las situaciones sociales, ahora puede sentirse confiado para trabar contactos. Ha llegado el final de la animosidad, pues la desconfianza y el faccionalismo desaparecen, predominando los buenos sentimientos. El intercambio de buenas influencias puede crear la estructura para FAVORECER el entorno social.

Muchas cosas llegarán a ser posibles cuando los líderes más sabios pasen con facilidad a la posición dominante. Esos hombres son tan magnánimos y progresivos que hasta los elementos más malignos cambian para mejor. Por la naturaleza correcta y armoniosa de las fuerzas cósmicas, es un momento excelente para elaborar leyes útiles y para desarrollar un sistema de orden avanzado. El éxito llega entonces fácilmente a todos los miembros individuales de un gobierno FAVORECEDOR.

Las situaciones de negocios experimentarán un beneficio muy directo en este tiempo de fortuna. Utilice este entorno para FAVORECER la organización de sus esfuerzos. La claridad actual, como el inicio de la primavera, se presta al comienzo de sistemas que seguirán produciendo beneficios, incluso en los tiempos difíciles. En este tiempo obtendrán beneficios particularmente significativos las organizaciones de servicios y las personas que trabajan para los demás.

Dentro del ser, el énfasis se pone en la armonía interior. El aspecto exterior de su naturaleza reflejará una determinada paz que procede del hecho de FAVORECER el espíritu. Existe ahora un acuerdo armonioso entre sus instintos y las fuerzas cósmicas. Sus actos más inocentes le beneficiarán a usted y a los demás. Las relaciones personales pueden permanecer iguales posteriormente, pero la actitud mejorará significativamente. Al mismo tiempo, se beneficiará su bienestar físico. Conforme se van los elementos debilitadores y degenerativos, sentirá que se desarrolla una fuerza nueva. Generalmente, este tiempo trae paz de mente, la única que crea una atmósfera para el éxito y la prosperidad.

► **Ricardo André** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

Si no hay paz en el corazón nunca habrá paz

en la acción.

No hay camino hacia la Paz...

la Paz es el único camino.

Comentario: todo el lenguaje y la alegoría de este párrafo contienen las ideas más cercanas al Macrocosmo que a las situaciones concretas del Microcosmo. Se plantea nada menos que conocer la medición de los tiempos de acuerdo a la Rosa de los Vientos y aplicar en la abundancia la acción de ponderación y repartición para producir el cambio de los tiempos. Aterrizándolo a campos más cercanos al común de las personas, la Imagen pronostica una situación de concordia (interior-personal, familiar, colectiva,

etc.) y coherente con esto, deduce que la abundancia en todo aspecto es la nota predominante. En concordancia con esta situación las cosas deben ser reguladas con sabiduría, debe producirse lo necesario, es decir, avanzar, progresar, sembrar, consolidar en armonía, con tranquilidad y ponderación. No es bueno actuar con mentalidad de saqueo; no se puede pensar que este estado durará eternamente, no es aconsejable sobre-explotar la propia resistencia ni los elementos productivos. El Sabio Soberano es el consultante que debe saber regir su propia fortuna sin egoísmos ni desenfrenos.

► **Richard Wilhelm** (extraído de su libro: *I Ching, el libro de las mutaciones*)

Comentario al signo: Lo Receptivo, cuyo movimiento se dirige hacia abajo, está arriba; Lo Creativo, cuyo movimiento se dirige hacia arriba, se sitúa abajo. Por lo tanto sus influjos se encuentran uno a otro, se relacionan armoniosamente, y así todos los seres florecen y prosperan.

Comentario al Dictamen: en la naturaleza, este signo alude a una época en la cual, por así decirlo, reina el cielo sobre la tierra. El Cielo se ha colocado por debajo de la Tierra. Así sus fuerzas se unen en íntima armonía. De ello emana paz y bendición para todos los seres.

En el mundo humano se trata de una época de concordia social. Los encumbrados condescienden con los de abajo. Y los de abajo, los inferiores, abrigan sentimientos amistosos para con los elevados, y así llega a su término toda contienda.

En lo interior, en el centro, en el puesto decisivo, se halla lo luminoso; lo oscuro está afuera. Así lo luminoso actúa con vigor y lo oscuro se muestra transigente. De este modo ambas partes obtienen lo que les corresponde. Cuando, en la sociedad, los buenos ocupan una posición central y tienen el gobierno en sus manos, también los malos experimentan su influjo y se vuelven mejores. Cuando, dentro del hombre, reina el espíritu que procede del cielo, su influjo abarca también a la sensualidad y ésta obtiene así el sitio que le corresponde.

Las líneas individuales ingresan en el signo desde abajo, y arriba vuelven a abandonarlo: de este modo los pequeños, los débiles, los malos están yéndose, y ascienden los grandes, los fuertes, los buenos. Este hecho es fuente de ventura y éxito.

► **Stephen Karcher** (extraído de su libro: *Señales de amor*)

Extender, comunicar; armonía, florecimiento, conexión.

El escenario: estás andando el camino, así que llega el tiempo de la Expansión y de la tranquilidad. Acéptalo. No tengas miedo. Expansión significa compenetración. Obstrucción y Expansión cambian a las personas con quienes te relacionas

Expansión. Lo pequeño se marcha, llega lo grande.

El camino está abierto. Habrá éxito y buena fortuna.

La respuesta: Expansión describe tu relación, o tu papel en ella, en términos de un influjo del espíritu que trae felicidad y prosperidad. La manera de encarar la situación es expandir esta prosperidad y alegría comunicándola en círculos cada vez más amplios. Es un tiempo en que cielo y tierra están en conjunción y todo florece y prospera. Tu relación está llena de gozo y energía. Todo lo pequeño y carente de importancia está desapareciendo, mientras que lo grande y con sentido se acerca cada vez más.

Este es un período importante, en el que los cambios pueden ocurrir de una manera rápida y fundamental. Si quieres cambiar tu relación, actúa ahora.

► **Stephen Karcher y Rudolf Ritsema** (extraído de su libro: *I Ching, el clásico oráculo chino*)

Este hexagrama describe tu situación como prosperar y expandirse. Destaca que extender constantemente esta prosperidad comunicándola es la manera adecuada de manejarla. Para estar de acuerdo con el momento, se te dice: ¡impregna!

► **Thomas Cleary** (extraído de su libro: *I Ching, el libro del cambio*)

Habiendo paz, se va lo pequeño y llega lo grande con éxito venturoso.

Juicio global: habiendo paz, lo pequeño se va y llega lo grande con éxito venturoso: esto significa que cielo y tierra actúan en armonía, de manera que todas las cosas y todos los seres alcanzan la plenitud. Arriba y abajo se relacionan, y su voluntad es la misma. Yang dentro yin fuera simbolizan la fuerza interior y la docilidad exterior; una persona sabia por dentro que aparece externamente como una persona ordinaria. Las obras de las personas sabias continúan, y las de las personas ignorantes desaparecen.

IMAGEN

*Así reparte y completa el soberano
el curso de Cielo y Tierra,
fomenta y ordena los dones de Cielo y Tierra,
con lo cual asiste al pueblo.*

[Utiliza los símbolos que caracterizan a los trigramas componentes para deducir una actitud que ordena la vida del consultante de acuerdo al *chün tzu* o consultante ideal de I Ching]

COMENTARIO A LA IMAGEN

Lo espiritual sostiene a lo material. Ambos conceptos están en relación. De esta manera, quien se mueve en concordancia, y se protege con la ley que emana del Cielo y del Maestro, pone en firme funcionamiento la sustancia, y cumple con su deber, haciéndose capacitado y fuerte para seguir el Tao, lo cual redundará en beneficio de todo el mundo, y no sólo en el suyo propio. Lo correcto es ayudarse mutuamente, igual que lo espiritual sostiene y protege a lo material; así también se corrige y se regula lo que es débil.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- lenguaje oracular:

[El texto, llamado *El Gran Simbolismo*, ha sido extraído de la 3ª y 4ª Ala o *Hsian Chuan* del Libro]

HOU YI TS'AI CH'ENG

CHIH TAO T' IEN TI,

FU HSIANG YI T' IEN TI,

YI TSO YU MIN.

- **HOU**= ideograma: “uno, boca y refugio”, en unidad con las órdenes del Soberano, Príncipe (noble) heredero.
- **YI**= soler, acostumbrar/ usar/ por medio de...

- **TS'AI**= ideograma: “perla y valor”, posesiones, pertenencias, riquezas/ mercancías/ sustancia.
- **CH'ENG**= ideograma: “arena y hombre”, hombre desarrollado/ cumplir, completar, culminar/ hacer que suceda/ perfecto/ pleno/ entero/ desempeñar nuestra parte/ cumplir con el deber.
- **CHIH**= (expresa posesión) de.
- **TAO**= ideograma: “ir y cabeza”, camino, sendero, destino.
- **T' IEN TI**= Cielo y Tierra, cosmos, mundo natural y humano.
- **FU**= ideograma: “carro y grande”, refuerzo/ mandíbulas/ apoyar, consolidar, reforzar, fortalecer/ hacer rígido, fijar/ estable, firme/ ayudar/ rescatar/ apoyar la boca que habla.
- **HSIANG**= hacer mutuo/ ayudarse recíprocamente/ alentar/ reunir/ examinar.
- **YI**= correcto, razonable de por sí, adecuado y justo/ armonioso/ debería.
- **TSO**= izquierdo/ asistente/ secundario.
- **YU**= derecho/ enderezar/ noble, honorable/ corregir las cosas.
- **MIN**= pueblo/ potencia no desarrollada fuera de la personalidad organizada.

► traducción de **Charles de Harlez** (extraído del libro: *Yi King, Libro de las mutaciones*. J.J. Olañeta, editor)

[Llamado por el traductor “texto primitivo” (basado en una edición china del siglo XVIII) fue presentado a la Academia Real de Bélgica en 1888, y en él quiso reflejar la pureza originaria del Libro alejada de comentarios sucesivamente añadidos]

T'ai expresa las relaciones, la penetración recíproca del cielo y la tierra.

El príncipe, con su poder, completa los actos regulares del cielo y la tierra;

ayudando, sosteniendo sus conveniencias,

sostiene al mismo tiempo al pueblo.

► traducción de **James Legge** (extraído de su libro: *I Ching*)

[Publicada originalmente en 1882, se trata de una de las primeras traducciones del Libro en Occidente]

(Los trigramas para) *el cielo y la tierra comunicados entre sí formar Thâi.*

El (sabio) soberano, en armonía con ello,

adapta y completa (sus ordenanzas) de acuerdo con los ciclos del cielo y la tierra,

y presencia la aplicación de las adaptaciones proporcionadas por ellos,

con el fin de beneficiar al pueblo.

► traducción de **John Blofeld** (extraído de su libro: *I Ching el libro del cambio*)

[Versión simplificada que se centra fundamentalmente en los aspectos adivinatorios del Libro]

Este hexagrama simboliza el cielo y la tierra en comunión.

Es como si un poderoso gobernante,

mediante una cuidadosa regulación de los asuntos,

hubiera hecho fructificar el modo del cielo y de la tierra.

En armonía con la secuencia de sus movimientos,

ayuda por todo lugar a las personas.

► traducción de **Richard Wilhelm** (extraído de su libro: *I Ching el Libro de las Mutaciones*)

[Obra de referencia que contribuye decisivamente a la difusión y el estudio actual del Libro]

Cielo y Tierra se unen: la imagen de La Paz.

Así reparte y completa el soberano

el curso de cielo y tierra,

fomenta y ordena los dones de cielo y tierra,

con lo cual asiste al pueblo.

► traducción de **Stephen Karcher y Rudolf Ritsema** (extraído de su libro: *I Ching, el clásico oráculo chino*)

[Con el propósito de rescatar el lenguaje oracular, en este trabajo no se impone ni se da por sentado ningún significado a priori. Es este el núcleo del Libro, las imágenes que sirven para efectuar las interpretaciones]

Cielo(y)Tierra mezclándose. Impregnar.

El príncipe-heredero usa las posesiones para cumplir

el tao de Cielo(y)Tierra.

(El príncipe-heredero usa) *reforzar para hacer-mutua*

la corrección de Cielo(y)Tierra.

(El príncipe-heredero) *usa la izquierda para enderezar a los plebeyos.*

- diversas observaciones acerca de la estructura:

► **James Legge** (extraído de su libro: *I Ching*)

[Los Apéndices. Apéndice II. Tratado del simbolismo de los Hexagramas]

Aquí resulta difícil traducir la aplicación del “Gran Simbolismo”, de forma que pueda resultar inteligible al lector. *Khâng-zze* dice: “un gobernante debe elaborar sus leyes y regulaciones para que el pue-

blo pueda sacar provecho de las estaciones del cielo, y de las ventajas ofrecidas por la tierra, apoyando su capacidad de transformación para proporcionar alimentos y complementando sus abundantes y admirables beneficios. Así, el aliento de la primavera, que proporciona la vida a todos los vegetales, establece la ley para sembrar y para plantar; el aliento del otoño, que lo completa y lo solidifica todo, establece la ley para recolectar y almacenar”.

► **John Blofeld** (extraído de su libro: *I Ching el libro del cambio*)

[Símbolo]

Los trigramas componentes ilustran el tipo de estrecha relación a que acabamos de aludir (en la Imagen). Este es, seguramente, el único modo de representarlo dadas las circunstancias, pues cualquier mezcla de las líneas componentes produciría trigramas muy distintos sin referencias al cielo y la tierra.

► **Richard Wilhelm** (extraído de su libro: *I Ching el Libro de las Mutaciones*)

[La Imagen. Libro III: los Comentarios]

La actividad humana debe asistir a la naturaleza en épocas de florecimiento. Ha de ser restringida, tal como la tierra restringe los efectos del cielo a fin de regular el exceso. En otro aspecto, ha de ser fomentada, así como el cielo fomenta los dones de la tierra a fin de compensar lo insuficiente. De esta manera la bendición de la naturaleza redunda en beneficio del pueblo. La palabra “asistir” significa literalmente “estar a la izquierda y a la derecha”, lo que surge, una vez más, de la dirección de Yang (derecha) y de Yin (izquierda)

► **Wang Bi** (extraído del libro; *Yijing, el libro de los cambios*. Ed. Atalanta)

[La imagen principal dice]

La paz se refiere al tiempo en que existe una gran interacción entre los seres. Al haber interacción entre los superiores y los inferiores, los seres pierden su regularidad. Así, por medio de las posesiones y la culminación, del aumento y del ordenamiento, se asiste a las gentes de todas partes.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

► **Ariel Miranda Viera** (extraído de su libro: *Métodos de consulta tradicionales y avanzados*)

El cielo y la tierra se unen: la imagen de la paz. Es por eso que el rey cumplimenta el Tao del cielo y de la tierra. Favorece y regula los dones del cielo y de la tierra y de eso modo ayuda a la gente.

► **John Tampion, Maureen Tampion, Karen Hughes y Judy Fox** (extraído de su libro: *An illuminated I Ching*)

La Imagen: cuando las influencias del cielo y de la tierra se combinan, todas las cosas son posibles. Para conseguir el éxito, sin embargo, esta infinidad de proyectos debe ser abordada de forma ordenada. Para promover el pleno desarrollo, las acciones correctas deben ser sincronizadas con Leyes Naturales.

► **Judica Cordiglia** (extraído de su libro: *I Ching el libro del oráculo chino*)

Hablan las imágenes: *el Cielo y la Tierra se unen. Tiempo de prosperidad. El sabio, al estudiar los valores del Cielo y de la Tierra, establece la norma de su propio comportamiento. Sabio será adaptarse a la armonía del Cielo y de la Tierra. La izquierda estrecha a la derecha en favor de la multitud.*

El pensamiento y la acción son coherentes; existen una adhesión espontánea y convencida a las reglas de la vida común; los problemas personales abren la mente y nos hacen más sensibles a los problemas del prójimo, produciéndose así una comprensión mutua que acerca y sostiene. La situación es distendida debido a un reflejo de la serenidad interior que nos permite no dramatizar los acontecimientos. Esta disponibilidad del pensamiento y de las cosas caracteriza el tiempo de Thâi, un tiempo yang, lúcido y claro, que se ha de disfrutar activamente, al igual que el campesino disfruta con sabiduría, durante el año agrícola, los días de la siembra y de la cosecha.

► **LiSe Heyboer** (extraído de: [I Ching, book of the moon](#))

The great image says: *heaven and Earth unite: Pervasion The ruler fashions and completes the Tao of Heaven and Earth He supports mutually with Heaven and Earth their order He stands by the commoners.*

► **Neil Powell** (extraído de su libro: *The book of change, how to understand and use the I Ching*)

The Image: *heaven and earth unite, forming T'ai, the symbol of peace. In such a way a mighty ruler regulates the separate ways of heaven and earth, marking the seasons and the divisions of space. So he brings assistance to people on every side.*

► **Ricardo André** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

Cielo y Tierra se unen: la imagen de la Paz. Así reparte y completa el soberano el curso de Cielo y Tierra, fomenta y ordena los dones de cielo y tierra, con lo cual asiste al pueblo. Época de florecimiento y prosperidad. Cielo y Tierra unen sus efectos. El soberano de los Hombres debe regular esta corriente de energía, de esta manera él se encarga de la distribución y lo hace dividiendo el tiempo de las estaciones del año y el espacio por los puntos cardinales. Así la naturaleza se ve controlada y estimulada en su producción, adaptándola a la época y al lugar correcto. En la paz el Hombre se ve beneficiado.

► **Richard Wilhelm** (extraído de su libro: *I Ching, el libro de las mutaciones*)

Comentario a la Imagen: cielo y tierra cultivan su trato y unen sus efectos. Esto da por resultado una época general de florecimiento y prosperidad. Semejante corriente de energía ha de ser regulada por el soberano de los hombres. Este lo lleva a cabo mediante la distribución. Así el tiempo indiferenciado, de acuerdo con la secuencia de sus fenómenos, es subdividido por el hombre en estaciones del año y, en virtud de definiciones humanas, el espacio que todo lo abarca aparece diferenciado por puntos cardinales. De esta manera la naturaleza, con su avasalladora plenitud de fenómenos, se ve limitada y controlada. Por el otro lado, es necesario estimular a la naturaleza en lo que produce. Esto sucede cuando se adapta su producción a la época que le corresponde y al lugar correcto, pues con ello se incrementa el rendimiento natural. Tal actividad de estímulo y sujeción de la naturaleza constituye una labor que redundará en beneficio del hombre.*

*La misma idea se encuentra expresada en estos versos de Goethe:

para encontrarte en lo infinito

has de diferenciar para luego juntar.

► **Thomas Cleary** (extraído de su libro: *I Ching, el libro del cambio*)

Imagen: hay paz cuando cielo y tierra actúan en armonía. Así administran los gobernantes los dones del cielo y de la tierra, ayudando a su equilibrio al servicio del pueblo.

LINEA PRIMERA

*Cuando se arrancan faláridas,
sale adherida la hierba del césped.
Cada cual a su manera.
Las empresas traen ventura.*

"...la voluntad se dirige hacia fuera".

[Los textos de las líneas que mutan enseñan al consultante el modo de actuar –dentro de la descripción genérica que se hace en el hexagrama primario– para llevar a cabo lo que es adecuado al *Noble*]

COMENTARIO

Aún en posición inferior, hay fuerza e inteligencia. La tendencia es ir hacia delante, a elevarse. Tiempo favorable, floreciente. El consultante es capaz, está llamado a actuar, o a desempeñar un puesto, o una función, que arrastra consigo a otros de igual disposición. Al presentarse la oportunidad de actuar, el presagio es abrirse paso (camino) en la vida y realizar algo.

La mente del noble, cuando se vuelca hacia adentro, es para corregir/se faltas. Cuando se vuelca hacia fuera, es para velar por el bienestar de todos; se concentra en Dios y cuida de lo que puede.

Cuando se arrancan faláridas... se compara con las raíces subterráneas que se entrelazan, si se arranca una, otras también salen y se elevan juntas. Así pues, el movimiento ha de ser con aquellos que concuerdan entre sí; apoyándose unos en otros se beneficiarán mucho entre ellos. Se avanza con los que son afines.

Cada cual a su manera... viene a decir que uno “separa hierbas” según para lo que las quiere; según su importancia para él. Todo ello, también, porque quizá se obtengan más cosas, personas, datos, de lo que se esperaba. Es un momento favorable para avanzar según los propios planes.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Pertenece al trigrama *inferior* Ch'ien= Cielo

No está en ningún *nuclear*.

- carácter y posición del trazo:

[Cualidades de los caracteres flexible y sólido, y propiedades del trazo por el lugar que ocupa en la estructura jerárquica del hexagrama – estos comentarios, que aparecen en el Libro, son atribuidos a la llamada *escuela confuciana*–]

Trazo yang en puesto impar, es correcto.

En la posición de más abajo, de ahí el texto hable en este caso de: *césped, hierba, suelo*.

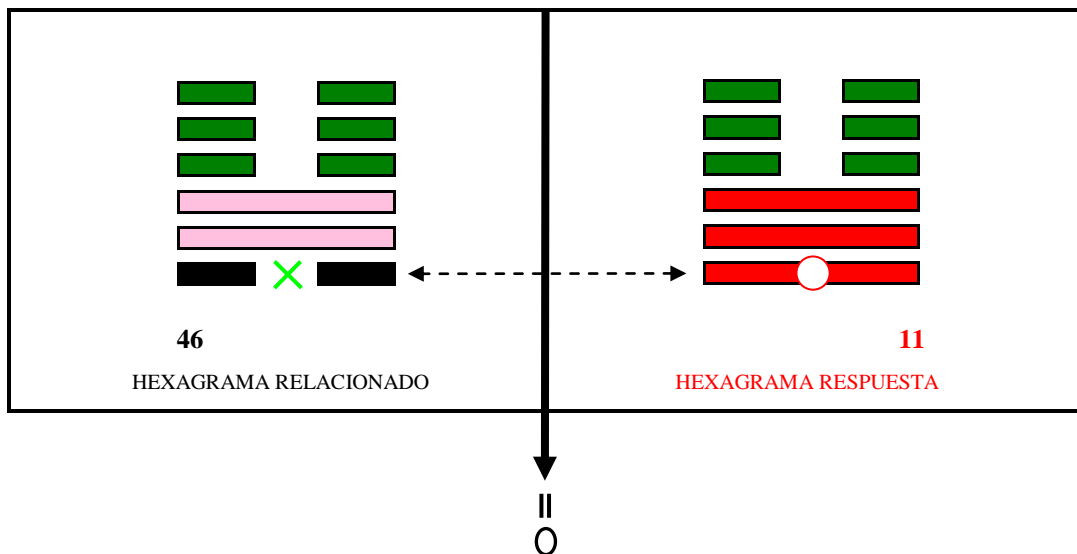
- relación de correspondencia:

[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigrama –relaciones simpáticas– cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Atracción mutua con el cuarto trazo, relación de correspondencia. El cuarto se une al primero; por eso “ir allí”, empresas: ventura.

- hexagrama relacionado, tendencial, final o zhi-kua:

[Indica cómo puede desarrollarse, en el futuro, la situación descrita por el hexagrama primario, si el sujeto preguntador actúa del modo que se aconseja; o en qué contexto se mueve el asunto consultado]

Cuando sólo muta la primera línea, el hexagrama 11 se convierte en el hexagrama [46](#), La Subida, El Empuje hacia Arriba, donde, a través del Dictamen, la Imagen y lo contenido en la cuarta línea se complementa lo dicho aquí

- lenguaje oracular:

[Los textos de las líneas mutantes, atribuidos al duque de Kâu, provienen del *T'uan* y de los comentarios a las líneas de las Alas 3ª y 4ª]

初九 拔茅茹。以其彙。征吉。

PA MAO JU.

YI HUI CH'I.

“... CHENG TSAI WAI YEN.”

- **PA**= erradicar, arrancar, desarraigar, extirpar, sacar de dificultades/ elevar/ ascender de puesto.
- **MAO**= paja/ pasto grueso usado para techar.
- **JU**= entrelazado, entretejido/ raíces enredadas.
- **YI**= soler, acostumbrar/ usar/ por medio de.
- **HUI**= clasificación/ clase/ colección, serie de la misma clase/ poner o agrupar juntos.
- **CH'I**= de él, de ella/ su, sus.
- **CHENG**= ideograma: “paso y corregir”, castigar, imponer el orden, disciplinar, disciplinarse.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- **CHIH**= ideograma: “corazón y erudito”, propósito, voluntad.
- **TSAI**= ideograma: “tierra y perseverar”, situar, situado/ pertenecer.
- **WAI**= afuera, externo/ trigramas superior.
- **YEN**= por cierto.

► traducción de **Charles de Harlez** (extraído del libro: *Yi King, Libro de las mutaciones*. J.J. Olañeta, editor)

[Llamado por el traductor “texto primitivo” (basado en una edición china del siglo XVIII) fue presentado a la Academia Real de Bélgica en 1888, y en él quiso reflejar la pureza originaria del Libro alejada de comentarios sucesivamente añadidos]

Las plantas cuyas raíces se entremezclan no se pueden arrancar la una sin la otra.

(Así la unión multiplica las fuerzas)

► traducción de **James Legge** (extraído de su libro: *I Ching*)

[Publicada originalmente en 1882, se trata de una de las primeras traducciones del Libro en Occidente]

La primera línea, entera,

sugiere la idea de tirar de la hierba,

arrancándola junto con los tallos que la conectaban a su raíces.

El avance (por parte del sujeto), será afortunado.

► traducción de **John Blofeld** (extraído de su libro: *I Ching, el libro del cambio*)

[Versión simplificada que se centra fundamentalmente en los aspectos adivinatorios del Libro]

Un 9 para el lugar inferior:

cuando es arrancada la hierba,

también se saca lo que está adherido a ella.

Es un tiempo favorable para avanzar de acuerdo con el plan.

► traducción de **Richard Wilhelm** (extraído de su libro: *I Ching el Libro de las Mutaciones*)

[Obra de referencia que contribuye decisivamente a la difusión y el estudio actual del Libro]

Al comienzo un nueve significa:

cuando se arranca faláridas, sale adherida la hierba

del césped.

Cada cual a su manera. Las empresas traen ventura.

► traducción de **Stephen Karcher y Rudolf Ritsema** (extraído de su libro: *I Ching, el clásico oráculo chino*)

[El texto “a” es el más antiguo- procede de la 1ª y 2ª Ala o *T'uan Chuan*-; el “b” es un comentario que aclara el primero, se caracteriza por el término *yeh*= en verdad, por cierto –procede de la 3ª y 4ª Ala o *Hsian Chuan*-]

Nueve inicial

a) *Erradicar la paja entrelazada*

Usar la clasificación de uno.

Castigar propicio.

b) *Erradicar la paja, castigar propicio.*

El propósito situado afuera por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

► **James Legge** (extraído de su libro: *I Ching*)

Las tres líneas fuertes de *Khien* sugieren el simbolismo del párrafo 1, y las tres poseen el mismo instinto de avance. El movimiento de la primera estará apoyado por las otras y será afortunado.

[Los Apéndices. Apéndice II Tratado de las Explicaciones del duque *Kâu* sobre las distintas líneas]

1. “*La buena fortuna del avance, (tal y como sugiere el emblema de) el césped arrancado*” surge de la voluntad (de la parte involucrada) siendo provocado por algo externo a él.

El sujeto de la línea 1 tiene “su voluntad puesta en algo externo a él”.

Se le impide seguir adelante.[¿]

► **Richard Wilhelm** (extraído de su libro: *I Ching el Libro de las Mutaciones*)

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Los tres trazos del trigramo de abajo, Ch'ien, forman un conjunto y avanzan unidos. El puesto de más abajo sugiere la idea del césped. El seis del cuarto puesto se une al nueve inicial y por eso ir allí – “empresas”- aporta ventura.

► **Wang Bi** (extraído del libro; *Yijing, el libro de los cambios*. Ed. Atalanta)

[Nueve al principio]

La condición del matojo de paja es tal que cuando se arranca desde la raíz se retiran otras plantas adheridas a él. La palabra “arrancar” se refiere al modo de arrancar también otras plantas adheridas. Las tres líneas yang tiene el mismo propósito, puesto que lo han fijado en el trigramo externo. El nueve al principio se encuentra a la cabeza y, así, cuando inicia el movimiento, el resto le sigue de la misma manera que las plantas quedan adheridas al matojo de paja. Las líneas del trigramo superior son obedientes y responden sin mostrarse rebeldes, de manera que cuando las líneas yang avanzan, obtienen su propósito. Por eso se dice: “*seguir adelante será afortunado*”.

INTERPRETACION

a) Actuar en eso. Se presenta la oportunidad.

Esta es una línea capacitada para actuar, por eso el consultante debe ponerse en movimiento. Eso sí, al hacerlo, cada uno ha de seguir su manera de ser y de vivir. Otros, que comparten sus modos y siente afines con él en estos momentos y para este asunto, se moverán y actuarán conjuntamente. Esto demues-

tra que la voluntad del consultante se orienta hacia algo o hacia alguien, que se encuentra afuera de él, y que ir allí (empresas) para conseguirlo es lo correcto. La causa es que esto se adecua a su manera de ser. Ahora bien, supongamos que se acaba de recibir la orden de no actuar en un asunto, y que, al preguntar de nuevo para confirmarlo, se obtiene esta imagen con la primera línea mutante; en este caso adquiere el significado complementario, que también alcanza cuando se están consultando cuestiones espirituales, morales, es decir: I Ching quiere que el consultante se relacione con Él, que vaya hacia Él y le pregunte, porque quiere continuar dándole indicaciones acerca de su destino. Por lo tanto, en este supuesto el consultante ha comprendido bien que no debe actuar, y se bendice su actitud; más, no ha de retirarse sin consultar de nuevo. Ha de hacerlo sin preguntar, para que el Maestro dé los presagios que quiere dar. Luego, después de meditar en ello, uno puede volver a comprobar si ha comprendido lo que se le quiere decir, hasta que el Maestro indique retirarse. Cada cual tiene su propio destino. Esta línea estimula a que uno se deje guiar por los consejos de I Ching, y por su orientación del destino. Por eso *ir allí y empresas...traen ventura*.

d)

- **sin preguntar nada:**
- **sobre el día/hoy:**
- **sobre la conducta espiritual:**
- **perspectiva general de un asunto, o sobre cómo se ve al consultante entre sus asuntos:**
- **sobre temas o teorías espirituales:**
- **sobre una enfermedad:**

I Ching quiere que el consultante se relacione con Él, que vaya hacia Él y le pregunte, porque quiere continuar dándole indicaciones acerca de su destino. Por lo tanto, en este supuesto el consultante ha comprendido bien que no debe actuar, y se bendice su actitud; más, no ha de retirarse sin consultar de nuevo. Ha de hacerlo sin preguntar, para que el Maestro dé los presagios que quiere dar. Luego, después de meditar en ello, uno puede volver a comprobar si ha comprendido lo que se le quiere decir, hasta que el Maestro indique retirarse. Cada cual tiene su propio destino. Esta línea estimula a que uno se deje guiar por los consejos de I Ching, y por su orientación del destino. Por eso *ir allí y empresas...traen ventura*

Este es un momento adecuado y oportuno para consultar sobre aquéllos asuntos que nos preocupan. Se obtendrá toda la ayuda del Cielo que se necesita.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Son correctos y adecuados para lo que se pretende. Darán muy buenos resultados. Todo irá bien, ¿Consultar?

Esta mutación es muy favorable para todo tipo de relaciones: de trabajo, familiares, sentimentales, espirituales.

Así pues, consultar según se necesite y luego obrar en consecuencia.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

► **John Blofeld** (extraído de su libro: *I Ching el libro del cambio*)

[Según el tradicional calendario chino –con meses de 30 días y semanas de 6– y basado en un diagrama circular atribuido a *Fu Hsi*]

Esta línea se corresponde con el primer día de la primera semana de Febrero.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

► **Bernard Ducourant** (extraído de su libro: *abc del I Ching*)

El aislamiento no supone ninguna ventaja. Buen presagio para aquel que se adelanta y busca el acercamiento hacia seres afines.

► **Brian Browne Walker** (extraído de su libro: *I Ching, el libro de las mutaciones*)

Es un buen momento para actuar, si nuestra actitud interior es abierta y humilde.

► **Carlos Molinero** (extraído de su libro: *I Ching para todos*)

En épocas florecientes, el hombre capacitado se abre paso en la vida y realiza algo. Al ser llamado, se lleva consigo los que piensan igual.

► **Carol K. Anthony** (extraído de su libro: *Guía del I Ching*)

Primera línea: *cuando se arranca la hierba, las raíces adheridas a ella también salen. Las tareas traen fortuna.* Cuando la gente es abierta entre sí, está “conectada” por sus raíces”, por lo tanto, son posibles las buenas influencias. La franqueza y la receptividad son requisitos para tener influencia.

Igualmente, aunque estamos conectados con el sabio por medio de las raíces, esta conexión se entorpece cuando dudamos si obtendremos la ayuda que necesitamos. Cuando abandonamos el juicio negativo de los asuntos y volvemos a una humilde aceptación, el entorpecimiento se evapora. La imagen de

arrancar las raíces interconectadas sugiere que al tratar con la raíz del problema –nuestra actitud interna– eliminamos los obstáculos existentes para la paz y el progreso que buscamos.

► **Christopher Markert** (extraído de su libro: *I Ching, la fórmula número uno para el éxito*)

Cuando tu mente está centrada, toma conciencia del largo alcance de las consecuencias de sus pensamientos y acciones, así como de las interrelaciones ocultas existentes entre personas y acontecimientos.

► **Enrique Zafra** (extraído de su libro: *I Ching, entre el azar y la posibilidad*)

¿Nos involucramos y contribuimos en la medida de nuestras posibilidades a fomentar, construir y mantener el bienestar y la prosperidad?

► **Guy Damian-Knight** (extraído de su libro: *The I Ching on business and decision-making*)

Las personas que siempre piensan del mismo modo se ven irremisiblemente atraídas a influir de forma positiva. Haz tus planes pensando en desarrollarlos siguiendo esta línea.

► **J. H. Brennan** (extraído de su libro: *la magia del I Ching*)

Cualquier cosa que haga le traerá buena fortuna. Incluso notará que diariamente obtiene más de lo que busca, en una especie de efecto dominó.

► **John Blofeld** (extraído de su libro: *I Ching el libro del cambio*)

Esto parece significar que vamos a obtener lo que queremos y algo más.

[Comentario]

Las condiciones favorables prometidas en este pasaje se deben al hecho de que la mente (1) está mirando hacia fuera (es decir, fija en el bienestar del pueblo).

(1) Esto significa en realidad la mente del Hombre Superior, cuyo deber consiste en cuidar del bienestar del pueblo. Si es verdaderamente un Hombre Superior, cuando su mente está vuelta hacia dentro, es para meditar y erradicar sus faltas; cuando la tiene orientada hacia afuera, está concentrada en su deber ante el gobernante (siempre que el rey sea digno) y sus cuidados hacia el pueblo.

► **John Tampion, Maureen Tampion, Karen Hughes y Judy Fox** (extraído de su libro: *An illuminated I Ching*)

9 en la 1ª: cuando las cosas van bien, una persona capaz puede animar a la gente a desarrollarse. Las buenas influencias se expanden y todos consiguen más.

► **Judica Cordiglia** (extraído de su libro: *I Ching el libro del oráculo chino*)

El primer nueve: *arrancar un junco con su raíz. Esto reúne. Es un bien seguir adelante.*

En China, el junco es considerado como planta divina y raíz de la vida. Simboliza la unión para la procreación; en efecto, si se extirpan y se dividen de manera adecuada las raíces de ciertos juncos, éstas se multiplican naturalmente produciendo una vegetación exuberante. Si se actúa con inteligencia y atención, es el momento de sentar las bases para el desarrollo de hechos vastos y positivos. Habrá que seguir con fe y firmeza todo lo que se encuentra encaminado; es el tiempo para la realización de proyectos, una apertura a nuevas ideas y formas de vivir; representa el entusiasmo de las horas más fervorosas del día.

► **LiSe Heyboer** (extraído de: www.anton-heyboer.org; *Yi Jing, book of sun and moon*)

Initial 9: *uproot Mao-grass. Entangled roots, due to it's kind. To make order is auspicious.*

Blessings usually come in pairs, clusters, or even in big packs. It is because they come not on their own accord, but because they are attracted. One soul attracts them, another one does not. Act and live in a way that is blessing-prone. Listen to universe: it tells you how.

► **Maestro Yüan-Kuang** (extraído de su libro: *Método de adivinación por el I Ching*)

Primer trazo: este trazo es el que posee las aptitudes de la dureza enérgica y de la inteligencia que se halla en una posición inferior. Sus tendencias empujan al hombre dotado hacia adelante, elevándose; es un movimiento de arrastre mutuo con los que son de la misma naturaleza. El texto compara esto con las raíces subterráneas que se corresponden entre ellas; cuando se arranca una, todas las demás siguen y salen juntas. El presagio es dichoso pues el sabio avanza con los de su condición. Pero es preciso que el movimiento hacia adelante se produzca de acuerdo con los de su tipo; apoyándose unos sobre otros, harán mucho bien a su alrededor; el hombre aislado no puede nada. Cuando un hombre inferior está en el lugar, los de su especie lo escoltan y de ello resulta el mal.

► **Michel Gall** (extraído de su libro: *I Ching, la Biblia china*)

El hombre dotado avanza y en su movimiento arrastra a sus semejantes. Es una suerte, porque el hombre aislado es menos fuerte que el hombre rodeado.

► **Neil Powell** (extraído de su libro: *The book of change, how to understand and use the I Ching*)

In the bottom line, nine signifies: *when the grass is pulled up roots and the sod come with it. Each in his own way finds success in his enterprise.*

In favourable times, the man who is called to public service brings like-minded people with him whose common aim will be the welfare of the people. Going forward according to a well-defined plan will result in accomplishment.

► **R. L. Wing** (extraído de su libro: *I Ching Workbook*)

Las acciones que podría realizar ahora, especialmente las que están relacionadas con el bienestar de los otros, le traerán buena fortuna. Atraerá a otros y encontrará cooperación entre los que tienen objetivos similares a los suyos.

► **Ricardo André** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

9 en la 1ª línea: la Paz significa Unión. La alegoría descrita en esta línea es un llamado a unir y engrandecer el círculo de los que se benefician con el trabajo en común.

En este tiempo se entra en la acción: la paz garantiza un lapsus de 315 días de acumulación y productividad. Para comenzar, hay que limpiar el terreno, es decir, hacer una revisión de todos los elementos con los que se cuenta, interiores y externos, en modo de desechar aspectos o ideas erradas y potenciar lo correcto y lo fuerte. Algunas determinaciones conllevarán a prescindir de cosas, personas, ideas o instrumentos que pueden ser buenos y necesarios, pero al arrancar la mala hierba siempre hay que perder algo de la buena cebada. Debido a que se está al comienzo, esto no es un error. En caso de que el Sujeto no sea el fuerte que guía, y es el que sigue al que gobierna: deberá sacrificar mucho de sí mismo en este seguimiento.

► **Richard Wilhelm** (extraído de su libro: *I Ching, el libro de las mutaciones*)

Comentario a la línea: en épocas de florecimiento todo hombre capaz que es llamado a desempeñar un puesto, arrastra consigo, inmediatamente, a otros de igual disposición, así como cuando uno arranca finas faláridas, las extrae junto con un manojo de briznas o tallos unidos entre sí por las raíces. En semejantes épocas, al presentarse la oportunidad de actuar en gran escala, el designio del hombre capacitado es abrirse camino en la vida y realizar algo.

► **Stephen Karcher** (extraído de su libro: *Señales de amor*)

Nueve en el primer lugar: *arrancas de raíz los brotes de hierba. El castigo abre el camino.*

Se trata de un momento en que la relación ha perdido su centro. Actúa con energía para salir de este sitio que no te merece la pena, y encuentra a la gente a la que realmente perteneces. Mantente firme. Pon las cosas en orden y resuélvelas. El camino está abierto.

Dirección: esfuérate. Transforma el conflicto en tensión creativa. La situación ya está cambiando.

► **Thomas Cleary** (extraído de su libro: *I Ching, el libro del cambio*)

Yang. *Arranca juncos y saldrán otras plantas acuáticas junto a ellos. Una expedición será venturosa.*

Imagen: arrancar juncos y la buena fortuna de una expedición se refieren a la voluntad puesta en acción.

LINEA SEGUNDA

*Soportar a los incultos con benevolencia,
atravesar el río resueltamente,
no descuidar lo lejano,
no tomar en consideración a los compañeros:
así tal vez se logre andar por el camino
del medio.*

"...porque la luz es grande".

[Los textos de las líneas que mutan enseñan al consultante el modo de actuar –dentro de la descripción genérica que se hace en el hexagrama primario– para llevar a cabo lo que es adecuado al *Noble*]

COMENTARIO

Soportar a los incultos... es decir, ayudando a los no cultivados, yendo hacia la meta atravesando obstáculos, sin retirarse y sin abandonar a los compañeros; conseguirá simpatía y estima, al andar de este modo central. Puede lograrlo y suele obtener brillantes resultados.

Atravesar el río resueltamente..., nos está indicando que estamos en un tiempo favorable: para un maestro, nada ni nadie es inútil, todos le sirven para algo. Esto no es debilidad. Debe atreverse a emprender, incluso tareas peligrosas. Cuidando de los detalles, sin caer en “formar un grupo aislado”, pues cada uno ha de cumplir con su propio deber. Estos factores servirán para superar el relajamiento que acecha en período de paz. Ese es el punto medio y estable que permitirá actuar con éxito.

No tomar en consideración a los compañeros, aparte de significar que cada cual ha de cumplir con su deber (no tener en cuenta los trazos primero y tercero), sin caer en la formación de grupos marginales durante la acción; también significa que no se debe preguntar más ahora sobre el mismo asunto, pues en efecto, el consultante debe ser él mismo en estos momentos, y no tomar en consideración tan siquiera a los amigos, como I Ching.

Controlando esto, se obtendrá lo deseado, y se llegará a la meta atravesando los obstáculos y aumentando su ganancia, porque este es el modo de intentar ir y venir por el medio del camino o por el centro del Tao. En definitiva, uno se colocará en un punto tal, que conseguirá ser flexible para adaptarse a los

cambios del destino. Esta línea tiene cualidades para aplicar la inteligencia, por lo que, haciendo caso de este consejo, se emitirá gran luz espiritual, y se alcanzará un éxito seguro.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En medio de Ch'ien= Cielo, fuerza.

Al inicio del *nuclear* Tui= lago. De ahí lo de *atravesar el río resueltamente...* para unirse al quinto.

- carácter y posición del trazo:

[Cualidades de los caracteres flexible y sólido, y propiedades del trazo por el lugar que ocupa en la estructura jerárquica del hexagrama – estos comentarios, que aparecen en el Libro, son atribuidos a la llamada *escuela confuciana*–]

Línea fuerte en posición par, fuera de su sitio, aunque por el centro del trígrama.

- línea regente:

[Cualidad de una o más líneas (positivas o negativas) dominantes, que tienen el mando o el control, que señalan la inercia natural del Tiempo marcado en el hexagrama. Pueden ser constituyentes-simples- y/o gobernantes-absolutas-]

Regente *constituyente y gobernante*, funcionario, ayudante enérgico del otro regente, el quinto trazo.

- relación de correspondencia:

[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trígrama –relaciones simpáticas– cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

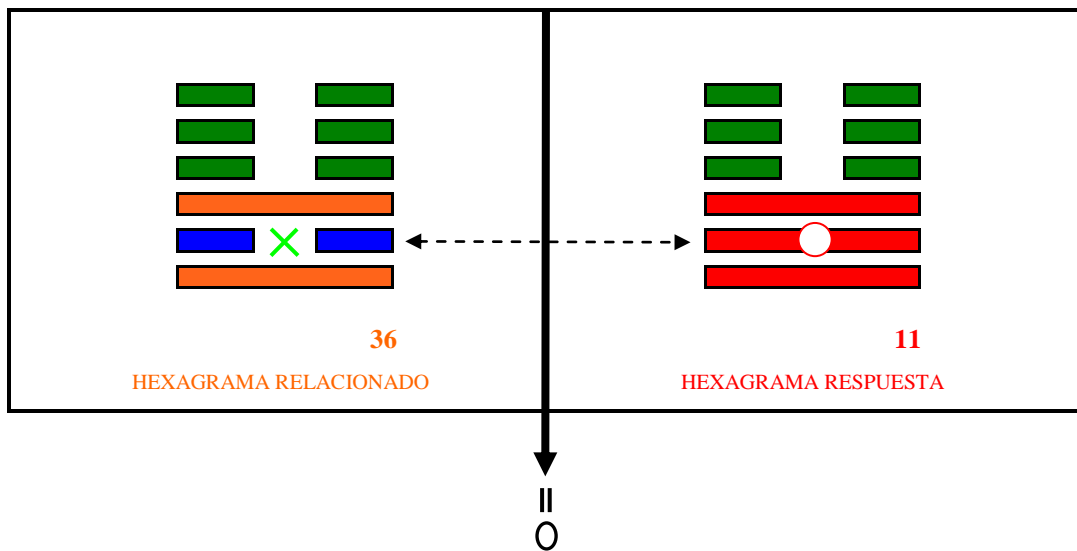
Guarda relación con el quinto: regente.

El Superior (quinto trazo) le otorga la autoridad que tiene, por eso depende de él/ella el éxito del asunto.

- hexagrama relacionado, tendencial, final o zhi-kua:

[Indica cómo puede desarrollarse, en el futuro, la situación descrita por el hexagrama primario, si el sujeto preguntador actúa del modo que se aconseja; o en qué contexto se mueve el asunto consultado]

Cuando sólo es mutante la segunda línea, el hexagrama 11 se convierte en el hexagrama [36](#), El Oscurecimiento de la Luz, Por esta razón, el 36 y su segunda línea, proporcionan, la información complementaria que se necesita para interpretar la respuesta.

- lenguaje oracular:

[Los textos de las líneas mutantes, atribuidos al duque de Kâu, provienen del T'uan y de los comentarios a las líneas de las Alas 3ª y 4ª]

九二 包荒。用馮河。不遐遺。朋亡。得尚于中行。

PAO HUANG,

YUNG P'ING HO,

PU HSIA YI,

P'ENG WANG:

TE SHANG YÜ HSING CHUNG.

“... YI KUANG TA YEN”.

- **PAO**= ideograma: “envolver y el ser”, envolver, contener/ asumir paciente de responsabilidades, comprometido.
- **HUANG**= páramo, estéril, salvaje, desierto/ improductivo/ temerario, descuidado.
- **YUNG**= ideograma: “adivinar y centro”, aprovechar, ganar con.

- **P'ING**= ideograma: “caballo y hielo”, atravesar, cruzar un río sin bote/ seco o helado.
- **HO**= lecho de un río o arroyo/ agua que corre/ canal.
- **PU**= no.
- **HSIA**= postergar, demorar, poner a distancia/ lejos, remoto en el tiempo.
- **YI**= ideograma: “ir y valor”, el valor se ha ido, abandonar, dejar atrás, olvidar/ morir/ perder por ignorancia.
- **P'ENG**= ideograma: “sartas de monedas”, asociarse para beneficio mutuo/ socio, compañero, amigos/ pares.
- **WANG**= ideograma: “persona oculta por una pared”, oculta a la vista/ extinguir, arruinar, destruir/ desaparecido, muerto, perdido sin huellas, fuera de la memoria.
- **TE**= ideograma: “ir y obstáculo”, adquirir, obtener, ganar.
- **SHANG**= honra, honrar, estima, estimar/ eminente.
- **YU**= tendiendo hacia/ orientándose.
- **HSING**= ideograma: “paso a la izquierda y luego a la derecha”, mover, moverse, movimiento, andar, caminar/ hacer, actuar.
- **CHUNG**= ideograma: “campo dividido en dos partes iguales”, centro, central/ interior.
- **YI**= soler, acostumbrar, usar.
- **KUANG**= ideograma: “fuego sobre persona”, claridad, resultados.
- **TA**= grande, grandes/ noble, nobles.
- **YEN**= por cierto.

► traducción de **Charles de Harlez** (extraído del libro: *Yi King, Libro de las mutaciones*. J.J. Olañeta, editor)

[Llamado por el traductor “texto primitivo” (basado en una edición china del siglo XVIII) fue presentado a la Academia Real de Bélgica en 1888, y en él quiso reflejar la pureza originaria del Libro alejada de comentarios sucesivamente añadidos]

Si uno soporta la rudeza de los demás (para permanecer unidos) y,

habiéndose alejado (lit. habiendo cruzado el río),

no olvida a los que han quedado atrás,

y trata amistosamente a estos iguales;

gracias a esta unión,

uno se mantendrá gloriosamente en la vía del medio.

► traducción de **James Legge** (extraído de su libro: *I Ching*)

[Publicada originalmente en 1882, se trata de una de las primeras traducciones del Libro en Occidente]

La segunda línea, entera,

muestra a alguien que puede ser indulgente con los incultos,

que cruza el río Ho sin un bote,

que no olvida a los distantes,

y que no tiene amistades (egoístas).

Así, se muestra a sí mismo actuando de acuerdo con el curso

del debido significado.

► traducción de **John Blofeld** (extraído de su libro: *I Ching, el libro del cambio*)

[Versión simplificada que se centra fundamentalmente en los aspectos adivinatorios del Libro]

Un 9 para el segundo lugar:

apoyando lo no cultivado,

cruzando el río sin botes,

no retirándose a pesar de la distancia (de su base),

no abandonando a sus camaradas,

aún consigue gobernar en un curso medio.

► traducción de **Richard Wilhelm** (extraído de su libro: *I Ching el Libro de las Mutaciones*)

[Obra de referencia que contribuye decisivamente a la difusión y el estudio actual del Libro]

Nueve en el segundo puesto significa:

soportar a los incultos con benevolencia,

atravesar el río resueltamente,

no descuidar lo lejano,

no tomar en consideración a los compañeros:

así tal vez se logre andar por el camino del medio.

► traducción de **Stephen Karcher y Rudolf Ritsema** (extraído de su libro: *I Ching, el clásico oráculo chino*)

[El texto “a” es el más antiguo- procede de la 1ª y 2ª Ala o *T'uan Chuan*-; el “b” es un comentario que aclara el primero, se caracteriza por el término *yeh*= en verdad, por cierto –procede de la 3ª y 4ª Ala o *Hsian Chuan*-]

Nueve en-la-segunda

a) *Envolver el páramo.*

Aprovechar atravesar el canal.

No postergar el abandono.

Asociación extinguida.

Adquirir honra, tendiendo-hacia el centrante movimiento.

b) *Envolver el páramo, adquirir honra,*

tendiendo-hacia el centrante movimiento.

Usar la claridad grande por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

► **James Legge** (extraído de su libro: *I Ching*)

La segunda línea es fuerte, pero ocupa un lugar par. Es se supone que templará la fuerza de su sujeto, expresada por la primera de sus características. Pero su lugar es el central, y está respaldada por su compañera la línea 5ª de arriba. De aquí viene todo el simbolismo del párrafo, y los auspicios de buena fortuna expresados en él.

[Los Apéndices. Apéndice II Tratado de las Explicaciones del duque *Kâu* sobre las distintas líneas]

2. “*Tiene paciencia con los incultos, y se lo demuestra a sí mismo actuando de acuerdo con sus propios medios*”: *porque* (su inteligencia es) *brillante* y (su capacidad es) *grande*.

► **Richard Wilhelm** (extraído de su libro: *I Ching el Libro de las Mutaciones*)

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trigramo Ch'ien abarca a K'un, soporta lo inculto con benevolencia. Tiene que atravesar resueltamente el río este trazo, por ser el que da comienzo al signo nuclear Tui, que significa agua. El trazo debe pasar por sobre los que están de por medio, a fin de unirse con el seis en el quinto puesto. Símbolo de la lejanía es el seis del tope; los amigos son los trazos fuertes de Ch'ien. Nos e toman en consideración, ya que el nueve del segundo puesto se une al seis del quinto puesto. “Así se podrá llevar a cabo el andar por el centro”. De acuerdo con una explicación diferente: “así se obtiene ayuda –esto es, del seis en el quinto puesto-, para andar por el centro”.

► **Wang Bi** (extraído del libro; *Yijing, el libro de los cambios*. Ed. Atalanta)

[Nueve en segundo lugar]

Si se encarna la autoridad y se ocupa el centro de manera que sea posible recurrir a la paz, se podrá abarcar las tierras sin cultivar y recurrir a los que vadean los ríos. Al utilizar su mente con gran magnanimidad, nadie es abandonado. Por eso se dice: “sin olvidar a los que han quedado atrás”. Sin egoísmo ni parcialidad, se mantiene en el gran resplandor (del *Dao*). Por eso se dice: “(...) *se aparta de los de su clase*”. De este modo, obtiene gran estima puesto que está actuando desde el centro. “Estima” significa “ser merecedor”, y actuar desde el centro se refiere a la quinta línea.

INTERPRETACION

a) Actuar. Si se pregunta por actuar, sin dudar significa: actuar. ¿Cómo? Asumiendo pacientemente el comportamiento descuidado de otros, que se encuentran en contacto con el consultante, y que también intervienen en la situación. La incultura, a la que hace referencia el texto, es de índole espiritual, o de incompreensión, o de falta de sensibilidad. Sin embargo, hay que actuar resueltamente, pues a pesar de estas cosas, todos son útiles para algo. Además, la conciencia ha de estar en el porvenir, pues el asunto tiene consecuencias futuras, y es menester cuidar ciertos detalles con el fin de no perder la obtención de los buenos frutos.

Sin embargo, si se ha estado consultando el mismo tema justamente antes de que apareciera esta línea, e I Ching hubiera aconsejado la no acción, y este trazo saliera como confirmación de que no se debe actuar; entonces su significado es el de: “atravesar resueltamente la situación en la que está, pero sin actuar. El consultante ha comprendido bien que no debe actuar, y además tampoco necesita consultar más sobre lo mismo ahora”.

¿Consultar?, no es muy necesario. El significado de “no preguntar más por ahora”, valerse por sí mismo, no descuidar lo lejano, etc. sirve también para todas las demás cuestiones.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre el día/hoy:**

- **sobre la conducta espiritual:**

- **perspectiva general de un asunto, o sobre cómo se ve al consultante entre sus asuntos:**

Hay que avanzar decididamente tal y como se va, o como se sabe y/o se piensa. Atravesando las diferentes circunstancias según se vayan presentando. No se necesita consultar más (sobre ello) ahora. Ser paciente y tolerante. Todo irá bien.

- sobre una enfermedad:

Continuar con el tratamiento que se sigue. Todo va bien. No se necesita consultar ahora.

*Si no hay tratamiento: sólo en este caso se puede volver a consultar por si fuera necesario buscar uno.

- sobre temas, o teorías espirituales:

Continuar estudiando, meditando. Consultar luego.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Actuar, aplicarlos. Darán buenos resultados.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

► **John Blofeld** (extraído de su libro: *I Ching el libro del cambio*)

[Según el tradicional calendario chino –con meses de 30 días y semanas de 6– y basado en un diagrama circular atribuido a *Fu Hsi*]

Esta línea se corresponde con el segundo día de la primera semana de Febrero.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

► **Bernard Ducourant** (extraído de su libro: *abc del I Ching*)

Quien quiere mantener en paz la comunidad debe hacer gala de amplitud de miras: debe tolerar las “malas hierbas”, aunque no saque nada en limpio de ellas; también debe rechazar la rutina, sin temor a la novedad o al cambio, si estos implican el interés general, y no dejarse influir por presiones partidistas.

► **Brian Browne Walker** (extraído de su libro: *I Ching, el libro de las mutaciones*)

Segunda línea: no se vuelva dependiente de un estado pacífico de acontecimientos. Aguante a las personas y a las situaciones difíciles con generosidad. Actúe para favorecer el trabajo del Sabio en el mundo que le rodea.

► **Carlos Molinero** (extraído de su libro: *I Ching para todos*)

En épocas florecientes, puedes pasar por alto errores de los otros, pues aún así, sirven. No dejes de ver los grandes objetivos, pues es la época de las grandes cosas y para lograrlas, no se deben descuidar los detalles. Sin partidismos, que cada uno cumpla su deber. En otras palabras, perfecciona el trabajo.

► **Carol K. Anthony** (extraído de su libro: *Guía del I Ching*)

Segunda línea: *soportar a los incultos con benevolencia, atravesar el río resueltamente, no descuidar lo lejano, no tomar en consideración a los compañeros: así tal vez se logre andar por el camino del medio*. Cuando entramos en paz nos sentimos tentados a ser duros con aquellos que cometen errores, o alienarnos al tener que tratar con sus problemáticos egos. Siguiendo el camino de la modestia, no debemos alejarnos o actuar contra ellos, sino soportarlos y soportar la situación.

Atravesar el río resueltamente. Cuando nos sentimos en paz y se presentan situaciones que requieran retirarse y continuar hacia adelante solos, no debemos descuidar el hacerlo. Esto es: “seguir nuestro camino y no abandonar lo lejano”.

No tomar en consideración a los compañeros. Esto quiere decir que no condicionemos lo que hacemos según lo que hagan otros, sino que nos atengamos a nuestro camino. No debemos vigilar con nuestra visión interna lo que hacen ellos.

Andar por el camino medio quiere decir que servimos de intermediarios entre el sabio y los demás, gracias a que nos mantenemos cuidadosos y concienzudos. Especialmente en épocas tranquilas, debemos evitar que nos desvíe la indolencia, o, debilitados por la indulgencia, que nos aparten del camino las pequeñas vanidades o los halagos. A veces somos indulgentes en pequeñas, aparentemente inofensivas actitudes, porque asumimos que una vez que hemos obtenido la paz, se mantendrá sola. Debemos recordar, sin embargo, que no podemos asumir nada acerca del destino.

Uno de los peligros en las épocas tranquilas es nuestra tendencia a depender de que las cosas se mantengan sin tensión. Tal tendencia implica una pérdida de independencia interior; al luchar por mantener el status quo, nuestras reacciones quedan condicionadas: no podemos ya reaccionar espontáneamente, por medio de la inocencia. Tal dependencia es una invitación a que nos desafíen.

Un peligro similar aparece cuando la gente se presenta ella misma como interesada, atenta, sensible, aunque se trate de manipuladores sin mérito, muchas veces con la intención de mantener las cosas agradables. Otras veces son los halagos manipuladores, diseñados para tentarnos a exponernos descuidadamente. A menudo hay un cabecilla que nos quiere desconcertar, con un anzuelo que engancha nuestro ego. Entonces, cuando nos exponemos, somos recibidos con una artificial indiferencia, o con un ataque insolente. Tales tácticas son parte del juego del montón, y tienen la intención de desequilibrarnos para que

así los que iniciaron los juegos puedan tomar el control. Debemos evitar dejarnos seducir por los halagos, para no participar en estos juegos. Al mismo tiempo, debemos mantener una mente abierta y ser pacientes con quienes emplean estas tácticas.

► **Christopher Markert** (extraído de su libro: *I Ching, la fórmula número uno para el éxito*)

Cultivando una sutil armonía interior, tiene buenas relaciones con personas de todo tipo, puede cumplir las tareas más difíciles y percibir los acontecimientos más distantes. Se guía por su luz interior, no por presiones externas o motivos oscuros.

► **Enrique Zafra** (extraído de su libro: *I Ching, entre el azar y la posibilidad*)

¿Intentamos conocer y comprender la realidad para poder fomentar el bienestar, sin despreciar ninguna ayuda posible, manteniendo nuestra independencia y sin perder de vista, en ningún momento, nuestros objetivos?

► **Guy Damian-Knight** (extraído de su libro: *The I Ching on business and decision-making*)

Puedes permitirte el ser magnánimo y pasar por alto los errores de los demás. Un auténtico hombre de negocios no desperdicia nada. Presta atención a los detalles y considéralos siempre dentro de un todo mayor. Se tiende a desatender los asuntos importantes cuando no existen presiones. Utiliza la ausencia de presión para perfeccionar el trabajo.

► **J. H. Brennan** (extraído de su libro: *la magia del I Ching*)

Puede estar rodeado por algunos diamantes en bruto, pero sea gentil en su trato con ellos. Puede tener que abordar una difícil tarea, pero hágalo con determinación. No pierda de vista el panorama a largo plazo y no preste demasiada atención a los consejos desinteresados que amigos y compañeros le brinden. Esta es la forma de mantener un acercamiento balanceado.

► **John Blofeld** (extraído de su libro: *I Ching el libro del cambio*)

[Comentario]

Este pasaje significa que puede lograrse un curso medio porque la situación es brillantemente clara.

► **John Tampion, Maureen Tampion, Karen Hughes y Judy Fox** (extraído de su libro: *An illuminated I Ching*)

9 en la 2ª: la consecución no debería conducir a un limitado interés propio entre los prósperos. El hombre sabio busca y desarrolla lo bueno de la gente. Incluso las tareas difíciles deben ser intentadas si son las correctas.

► **Judica Cordiglia** (extraído de su libro: *I Ching el libro del oráculo chino*)

El segundo nueve: las palabras son inútiles. Seguir subiendo, dejando una señal en el curso de agua más próximo, y no alejarse. Olvidar las amistades (1). Se obtiene mucho siguiendo la indicación del “justo medio”.

Estamos rodeados de gente que habla sin construir, o bien las ideas están demasiado dispersas para llegar a una conclusión; se trata de una situación fastidiosa, que habrá que superar antes de que logre condicionarnos.

Habrà que dejar de lado todo lo que no es esencial e importante, para llevar a cabo con decisión los proyectos, sin olvidar que existen ayudas y apoyos incluso si no logramos verlos. El momento es favorable para todo.

El comportamiento adecuado para vivir de una forma justa las horas abiertas y solares de Thài (2) consistirá en mostrar una cierta firmeza para alejar las soluciones demasiado fáciles (*las amistades*) y seguir las propias convicciones.

(1) En lo posible, contar sólo con las propias fuerzas.

(2) De hecho, Thài también quiere decir “extremo”.

► **LiSe Heyboer** (extraído de: www.anton-heyboer.org; *Yi Jing, book of sun and moon*)

9 at 2: *reckon with crop failure, profit of horse and ice to cross the river, do not forget the remote and lose friends. One acquires honor by moving in the center.*

Make your mind open and alert for all the possibilities life offers you - the setbacks and the lucky ones. Each one of them can make the difference between failure and success. Success usually does not depend on a talent to accomplish, but on a talent to grasp chances. Avoid extremes, chances live where all sides can live.

► **Maestro Yüan-Kuang** (extraído de su libro: *Método de adivinación por el I Ching*)

Segundo trazo: este trazo es el “sujeto” enérgico que se corresponde con el quinto trazo (el jefe), que emplea la suavidad maleable; a causa de sus aptitudes enérgicas, el superior inviste a su sujeto de una autoridad exclusiva. Aunque ocupe la posición de un subordinado, de él depende la prosperidad del gobierno o del asunto. El consultante, para situarse en las condiciones de prosperidad debe “tolerar las hierbas parásitas”, “exponerse a la corriente de un río”, “no descuidar nada”, y “saber olvidar a los amigos”. Las palabras del texto chino significan en primer lugar que cuando todo ocurre sin regla, la vía lógica de restablecimiento debe contener una justa medida de tolerancia “de las plantas parásitas” a fin de que la acción sea magnánima y que los hombres se adapten a ella; si no, hay cólera, violencia que irrita y fatiga,

y el riesgo cercano nace entonces; después hay que luchar contra la rutina de conservación del estado actual de las cosas, tener la energía y la decisión para atravesar la corriente y vencer los hábitos de calma e inactividad; es necesario saber que la tolerancia y la energía decisiva no son contradictorias; no hay que descuidar nada para buscar los talentos escondidos en la sombra subalterna y por último saber dejar de lado todos los lazos privados que resultan del afecto y no temer herir a los allegados y a los aliados para el bienestar de muchos. Entonces la vía será grande.

► **Michel Gall** (extraído de su libro: *I Ching, la Biblia china*)

Pero hay que soportar a los enojosos y a los parásitos.

► **Neil Powell** (extraído de su libro: *The book of change, how to understand and use the I Ching*)

In the second line, nine signifies: *he deals gently with the uncultured, crosses the river without a boat, is undismayed by the distance, and does not favour his companions.*

This is the way to tread the middle path. The superior man can find a use for everything, and is not dismayed by the shortcomings of others, for the great can make use even of the imperfect. Particularly in prosperous times we must not hesitate to undertake dangerous but necessary enterprises; at the same time taking care not to join forces with others for mere personal advantage.

► **R. L. Wing** (extraído de su libro: *I Ching Workbook*)

Durante los tiempos de FAVORECER es importante mantener las actitudes y la conducta digna con el fin de conseguir el objetivo. Tiene ahora la responsabilidad de realizar tareas difíciles, de ser tolerante con todo y de mantener una visión de largo alcance. Procure no comprometerse en facciones ni con grupos de intereses especiales.

► **Ricardo André** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

9 en la 2ª línea: soportar a los incultos con dulzura, tolerar a los errados con paciencia. En un tiempo de paz y acumulación es posible dar espacio a todo tipo de persona y cada uno tiene su rol en esta empresa: no es el tiempo para discriminaciones ni sectarismos. La capacidad del Noble es saber colocar hasta lo más inepto en un lugar donde rinda frutos y se complemente con la obra en común. Lo central es no favorecer a unos en desmedro de otros.

► **Richard Wilhelm** (extraído de su libro: *I Ching, el libro de las mutaciones*)

Comentario a la línea: en tiempos de florecimiento es importante, antes que nada, poseer la grandeza interior necesaria para soportar a la gente imperfecta. Pues para un gran maestro no existe ningún material estéril. No hay nada que no le sirva para algo. Sin embargo, esta magnanimidad no implica, en modo alguno, negligencia o debilidad. Precisamente en épocas de florecimiento debe uno hallarse dis-

puesto para atreverse a afrontar aun empresas peligrosas como el cruce de un río, en caso necesario. Del mismo modo es cuestión de no descuidar lo lejano, sino de ocuparse más bien, escrupulosamente, de todos los detalles. Sobre todo debe uno cuidarse de caer en partidismos, o bajo el dominio de facciones. Pues aun cuando se destaquen el mismo tiempo quienes profesen las mismas ideas, no deben formar un partido basado en esa mutua solidaridad; antes bien cada uno ha de cumplir con su propio deber. Estos cuatro factores sirven para superar el peligro subrepticio del paulatino relajamiento que acecha en todo período de paz, y de este modo se conquistará el justo camino medio para actuar.

► **Stephen Karcher** (extraído de su libro: *Señales de amor*)

Nueve en el segundo lugar: *estás en medio de tierra estéril. Cruzas el río. No retrasas la partida. Los aliados desaparecerán. Encuentras el honor al moverte hacia el centro.*

Te encuentras rodeado de tierra estéril, una espesa jungla en donde no hay nada de valor para ti. Tienes que actuar. Abandona esta relación. Cruza el río y acércate hacia el centro de las cosas. Las personas con las que ahora te identificas desaparecerán en cuanto lo hagas, pero no tienes opción. Tu integridad se verá honrada.

Dirección: acepta la carga. Al final será tu luz la que brille. Libera la energía contenida. La situación ya está cambiando.

► **Thomas Cleary** (extraído de su libro: *I Ching, el libro del cambio*)

Yang. *Sé compasivo con los afligidos, emplea a los que pueden atravesar ríos y no descuides a los que están lejos; cuando desaparece el partidismo, puedes descubrir el valor de la acción ecuánime.*

Imagen: ser compasivo con los afligidos y descubrir el valor de la acción ecuánime son instrumentos de fama y honor.

LINEA TERCERA

*Ningún llano al que no siga un declive,
ninguna ida a la que no siga un retorno.
Sin defecto es quien se mantiene perseverante frente al peligro.
No te lamentes de esta verdad,
disfruta la dicha que todavía posees.*

"...esto es el deslinde entre Cielo y Tierra".

[Los textos de las líneas que mutan enseñan al consultante el modo de actuar –dentro de la descripción genérica que se hace en el hexagrama primario– para llevar a cabo lo que es adecuado al *Noble*]

COMENTARIO

El trazo simboliza dificultades que se pueden superar. Todo está sujeto al cambio; nada existe que sea siempre igual. Esta es una Ley del Cosmos, verdadero principio. *No hay llano* (uniformidad) *sin declives*. No hay movimiento en una sola dirección (ida), sino también hay movimientos regresivos (vuelta) Lo que sube bajará, como la rotación de un círculo. Al avance sigue el estancamiento. Teniéndolo presente, sin dejarnos engañar en momentos de gozo, no se cometerán errores, ni faltas.

El Hombre Superior, cuando triunfa y está arriba, es previsor y se protege; no olvida la decadencia futura, los malos tiempos; y mantiene el interior más fuerte y más pleno que la dicha externa. Mientras se acepte esta Ley del Destino, la fortuna seguirá siéndole fiel.

No te lamentes de esta verdad... viene a decir que no se gana nada quejándose. Este trazo ocupa una posición más difícil que los otros., lo cual produce tristeza. Pero el que es más fuerte que los golpes y altibajos del destino, y se mantiene constante, gozará del momento en lo que pueda, y sonreirá en el futuro, cuando alcance sus objetivos por haber sido resistente a los sufrimientos y altibajos. Y cada cual, en su momento, cogerá lo que está reservado para él.

También esta puede ser una señal de que ya empieza, o se ven, los gérmenes de [El Estancamiento](#), el hexagrama siguiente.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al final del trigrama *inferior* Ch'ien= el Cielo.

En medio del *nuclear* Tui= boca, comer, dicha, alegría. De ahí la idea de “disfrutar” que aparece en el texto.

- carácter y posición del trazo:

[Cualidades de los caracteres flexible y sólido, y propiedades del trazo por el lugar que ocupa en la estructura jerárquica del hexagrama – estos comentarios, que aparecen en el Libro, son atribuidos a la llamada *escuela confuciana*–]

Este trazo se halla en el deslinde entre Ch'ien y K'un. Idea de rebote. Pero el trazo es muy fuerte, por eso no debe estar triste; sino ser fuerte y gozar de la dicha.

- relación de correspondencia:

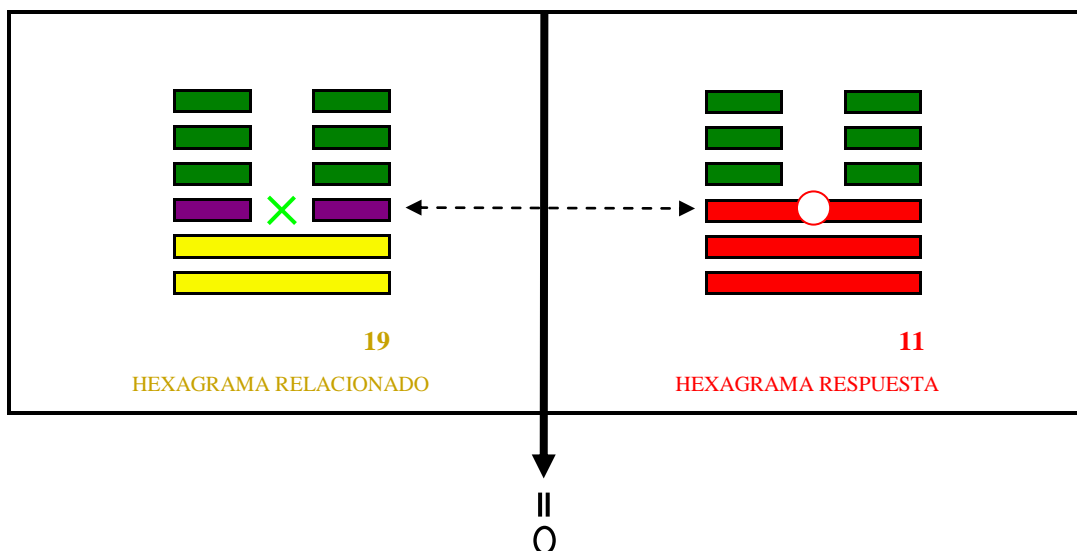
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigrama –relaciones simpáticas– cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Como en el resto de trazos, también aquí hay relación de correspondencia con la sexta línea.

- hexagrama relacionado, tendencial, final o zhi-kua:

[Indica cómo puede desarrollarse, en el futuro, la situación descrita por el hexagrama primario, si el sujeto preguntador actúa del modo que se aconseja; o en qué contexto se mueve el asunto consultado]

Si muta este tercer trazo, el hexagrama 11 se convierte en el hexagrama 19, El Acercamiento, y en ese signo y en su tercera línea se encuentra la información complementaria a la proporcionada aquí,

- lenguaje oracular:

[Los textos de las líneas mutantes, atribuidos al duque de *Kâu*, provienen del *T'uan* y de los comentarios a las líneas de las Alas 3ª y 4ª]

九三 无平不陂。无往不復。艱貞无咎。勿恤其孚。于食有福。

WU P'ING PU PEI,

WU WANG PU FU.

CHIEN CHEN WU CHIU.

WU HSÜ FU CH'I

YÜ SHIH YU FU.

“... T'IEN TI CHI YEN.”

- **WU**= no/ sin/ des/ in.
- **P'ING**= nivelar, rasar, hacer parejo o igual/ uniforme/ apacible, tranquilo, restaurar la quietud/ armonizar.
- **PU**= no.
- **PEI**= desnivelar/ inclinado, caído, tumbado, derruido/ en ascenso/ ribazo, costa/ dique.
- **WANG**= ir/ lo que se aleja hacia el pasado.
- **FU**= ideograma: “paso y desandar un camino”, retornar, volver, restaurar, recobrar, desandar.
- **CHIEN**= ideograma: “tierra pegajosa y persona que mira a su alrededor”, trabajo duro en comparación con otros, labor difícil, pesada y repetitiva/ difícil de cultivar/ preocupante.
- **CHEN**= ideograma: “perla y adivinación”, consultar y su resultado.
- **WU CHIU**= sin falta/ no hay daño ni error.
- **HSÜ**= ideograma: “corazón y sangre”, la sangre del corazón afectada/ cuidado, temor, duda, preocupación, apego muy sentido/ aliviar, calmar, ayudar.
- **FU**= ideograma: “garras de ave encerrando animales tiernos”, fe, confianza.
- **CH'I**= uno, de uno/ su, sus.
- **YÜ**= tendiendo hacia, orientándose.
- **SHIH**= ingerir, comer, tragar, devorar.

- **YU**= poseer, tener, haber.
- **FU**= ideograma: “espíritu y abundancia”, dones, recompensa, hacer feliz/ poder espiritual y buena voluntad.
- **T' IEN TI**= Cielo y Tierra.
- **CHI**= ideograma: “lugar y sacrificio”, límite, frontera (línea que une y divide).
- **YEN**= por cierto.

► traducción de **Charles de Harlez** (extraído del libro: *Yi King, Libro de las mutaciones*. J.J. Olañeta, editor)

[Llamado por el traductor “texto primitivo” (basado en una edición china del siglo XVIII) fue presentado a la Academia Real de Bélgica en 1888, y en él quiso reflejar la pureza originaria del Libro alejada de comentarios sucesivamente añadidos]

Sin superficie plana no hay pendiente;

sin ida no hay vuelta.

Las dificultades que uno evita no tienen efecto funesto y no dan motivo

para lamentar un comportamiento recto;

la felicidad será la consecuencia de ello.

► traducción de **James Legge** (extraído de su libro: *I Ching*)

[Publicada originalmente en 1882, se trata de una de las primeras traducciones del Libro en Occidente]

La tercera línea, entera, muestra que,

mientras no haya paz susceptible de ser alterada,

y no haya partida (de hombres malos),

de forma que tampoco puedan volver,

mientras uno sea firme y correcto,

y mientras sea consciente de las desgracias que pueden producirse,

no cometerá error.

La certeza (de estos cambios que se repiten) no es motivo de tristeza;

y en este estado de ánimo,

la felicidad (del momento presente),

podrá ser disfrutada (mucho tiempo)

► traducción de **John Blofeld** (extraído de su libro: *I Ching, el libro del cambio*)

[Versión simplificada que se centra fundamentalmente en los aspectos adivinatorios del Libro]

Un 9 para el tercer lugar:

toda llanura es seguida por una pendiente;

todo lo que va hacia delante es seguido por un retroceso.

La persistencia bajo la dificultad no llevará al error.

No perder la fe,

pues un eclipse es a veces una bendición.

► traducción de **Richard Wilhelm** (extraído de su libro: *I Ching el Libro de las Mutaciones*)

[Obra de referencia que contribuye decisivamente a la difusión y el estudio actual del Libro]

Nueve en el tercer puesto significa:

Ningún llano al que no siga un declive,

ninguna ida a la que no siga el retorno.

Sin defecto es quien se mantiene perseverante frente al peligro.

No te lamentes de esta verdad,

disfruta la dicha que todavía posees.

► traducción de **Stephen Karcher y Rudolf Ritsema** (extraído de su libro: *I Ching, el clásico oráculo chino*)

[El texto “a” es el más antiguo- procede de la 1ª y 2ª Ala o *T'uan Chuan*-; el “b” es un comentario que aclara el primero, se caracteriza por el término *yeh*= en verdad, por cierto –procede de la 3ª y 4ª Ala o *Hsian Chuan*-]

Nueve en-la-tercera

a) *Sin nivelar, no desnivelar.*

Sin ir, no retornar.

Trabajo-pesado, Prueba: sin falta.

No cuidados: la conformidad de uno.

Tender-a ingerir posee bendición.

b) *Sin ir, no retornar.*

Cielo(y)Tierra, la frontera por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

► **James Legge** (extraído de su libro: *I Ching*)

Bajo la simbología del párrafo 3, yace la evidencia del cambio constante que tiene lugar tanto en la naturaleza como en los asuntos humanos. Al igual que la noche sucede al día, y que el invierno al verano, del mismo modo se debe esperar que la desgracia siga a la prosperidad, y que la decadencia siga al florecimiento de un estado. La tercera es la última de las líneas de *Khien*, y mediante su fuerza y actividad ha sido generado el feliz estado de *Thâi*. Su pueden también considerar otros aspectos de la situación, pero, con firmeza y corrección, la buena situación presente podrá continuar mucho tiempo.

[Los Apéndices. Apéndice II Tratado de las Explicaciones del duque *Kâu* sobre las distintas líneas]

3. “*No existe escapatoria de forma en que no habrá un retroceso*” se refiere al punto en el que tiene lugar la interacción entre el cielo y la tierra.

► **Richard Wilhelm** (extraído de su libro: *I Ching el Libro de las Mutaciones*)

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo se encuentra en el centro del signo, en el deslinde entre Cielo y Tierra, entre Yang y Yin. Así surge fácilmente la idea del rebote. Pero el trazo es muy fuerte. Por eso no debe ponerse triste, sino únicamente ser fuerte y gozar de la dicha (el signo nuclear Tui cuyo centro ocupa esta trazo significa boca y por eso disfrutar, comer) que todavía subsiste.

► **Wang Bi** (extraído del libro; *Yijing, el libro de los cambios*. Ed. Atalanta)

[Nueve en tercer lugar]

Originalmente, el trigramo *Qian* está arriba y el trigramo *Kun*, abajo; pero cuando se obtiene el hexagrama *Tai*, Paz, el uno desciende y el otro asciende. La tercera línea ocupa el límite del Cielo y la Tierra y regresa a su posición. Cuando regresa a su posición, como línea superior, el nueve en tercer lugar ocupa una posición privilegiada y el seis en cuarto lugar, como línea inferior, ocupa una posición humilde. Por esta razón, se dice que no hay ida sin regreso ni llanura sin desniveles. El nueve en tercer lugar se encuentra en el sitio donde se bloquea el Cielo y la Tierra, en el terreno donde la ruta llana se hace pendiente. Se trata de un momento de grandes transformaciones, de grandes cambios en el mundo. Se mantiene sin abandonar la rectitud, actúa sin perder la resonancia. En las situaciones difíciles es posible servirse del oráculo de manera que no se abandone la justicia. En consecuencia, se dice: “*no acarreará ninguna desgracia*”. Quien sea sincero, justo y leal no debe apenarse por su sinceridad y hallará su propia iluminación. Por eso se dice: “*no hay que preocuparse por la propia sinceridad, y se hallará felicidad en el salario asignado*”.

[La imagen dice]

Este es el límite al que regresan el Cielo y la Tierra por separado.

INTERPRETACION

a) Si la acción no ha comenzado: no actuar. Si la acción ya comenzó: continuar.

Esta línea aconseja ser fuerte en situaciones difíciles. Si la acción ya ha comenzado, continuando con ella. Si aún no se ha comenzado, permaneciendo en quietud y aguantando las condiciones en que uno se halla.

Por lo tanto, independientemente de que se deba actuar o no, lo imprescindible es que hay que permanecer firme en el puesto que se ocupa ahora. Así que, esta línea confirma que se debe seguir actuando, si la acción ya se hubiera iniciado. Y también confirma que no se debe actuar, si la acción no comenzó aún.

¿Consultar? Este trazo permite seguir consultando, mientras el Maestro acceda.

d)

- sin preguntar nada:

- sobre el día/hoy:

- sobre la conducta espiritual:

- perspectiva general de un asunto, o sobre cómo se ve al consultante entre sus asuntos:

Esta mutación es una exhortación a permanecer firme/s frente a los altibajos del destino, de las situaciones, de las relaciones, estudios.

Conformarse con lo posible. Aceptar los acontecimientos tal y como se presentan. Si uno es firme y es consciente de la Ley del Cambio, de las Mutaciones, siempre estará por encima de todas esas cosas.

Consultar lo que se necesite.

- sobre una enfermedad:

Quizá se produzcan recaídas y/o altibajos; consultar y examinar una vez más si se ha de continuar con el tratamiento tal y como se está haciendo; o si no hay que tener algo más en cuenta.

*Si no hay tratamiento: ¡Consultar por si fuera necesario buscar uno!

- sobre temas o teorías espirituales:

Sería bueno examinar parte por parte eso para evitar alguna causa de futuros desórdenes. Consultar según se necesite.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

No aplicarlos hasta no recibir una orden clara al respecto. Más bien, continuar buscando.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

► **John Blofeld** (extraído de su libro: *I Ching el libro del cambio*)

[Según el tradicional calendario chino –con meses de 30 días y semanas de 6– y basado en un diagrama circular atribuido a *Fu Hsi*]

Esta línea se corresponde con el tercer día de la primera semana de Febrero.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

► **Bernard Ducourant** (extraído de su libro: *abc del I Ching*)

El hombre de calidad se esfuerza siempre por reconocer con anticipación las señales de decadencia de sus empresas y prever las dificultades. Se fortalece y se enriquece interiormente para conservar la serenidad en los momentos difíciles.

► **Brian Browne Walker** (extraído de su libro: *I Ching, el libro de las mutaciones*)

Tercera línea: la paz y la armonía no duran indefinidamente. El flujo y reflujo son inherentes a la naturaleza de la vida. Cuando surgen las dificultades, acéptelo y aférrase a lo correcto. La buena suerte vuelve a los que permanecen serenos y objetivos.

► **Carlos Molinero** (extraído de su libro: *I Ching para todos*)

La suerte no es continua. Reconócelo. Uno no debe dejarse encandilar por la dicha actual, lo malo volverá. Si tu ausencia es más fuerte que la dicha externa, tu superioridad interior frente al destino hará que la dicha te sea fiel: la buena suerte es, en realidad, un estado mental. Así podrás trabajar sin ansiedad.

► **Carol K. Anthony** (extraído de su libro: *Guía del I Ching*)

Tercera línea: *no hay llano al que no siga un declive... quien se mantiene perseverante ante el peligro no tiene culpa*. En las temporadas tranquilas, se tiene la tendencia a asumir que los buenos tiempos van a continuar indefinidamente. Con esta idea empezamos a depender emocionalmente de la gente, de Dios, del destino, y de los acontecimientos, creyendo que deben permanecer igual. Nos resistimos a permitir que la situación cambie; cuando los problemas vuelven, no estamos por ello preparados y volvemos a caer en dudas e ilusiones. Esta desintegración de la personalidad puede evitarse si no nos permitimos depender emocionalmente de la gente o de los acontecimientos. Podemos mantener mejor nuestra independencia si recordamos que cada acontecimiento es parte del camino del zigzagueante, por el que lo

creativo resuelve los problemas. Esperando lo inesperado y manteniéndonos siempre preparados ante el regreso de las tensiones, evitamos hacer planes basados en que las cosas “vayan bien”, o “que siempre vayan mal”.

► **Christopher Markert** (extraído de su libro: *I Ching, la fórmula número uno para el éxito*)

No pierde de vista el hecho de que a una llanura le siguen siempre las montañas y de que su estado de armonía no puede durar eternamente. Sin embargo, siguiendo en pos de su objetivo y permaneciendo firme, puede gozar del presente y estar preparado para las dificultades que puedan surgir en el futuro.

► **Enrique Zafra** (extraído de su libro: *I Ching, entre el azar y la posibilidad*)

¿Evitamos que nos afecte negativamente la certeza de que un periodo de bienestar y prosperidad no durará indefinidamente?

► **Guy Damian-Knight** (extraído de su libro: *The I Ching on business and decision-making*)

Es bien sabido que en asuntos individuales o de compañías, la suerte no dura mucho, pero hay una buena suerte continua si te das cuenta de ello y no pones énfasis excesivo en la buena suerte material, dado que la auténtica buena suerte es un estado mental. Podrás trabajar sin ansiedad alguna en cuanto hayas comprendido esto.

► **J. H. Brennan** (extraído de su libro: *la magia del I Ching*)

Todo cambia. Malos tiempos vienen después de los buenos. No hay avance sin retrocesos. No se preocupe por esto ni lo extienda a sus amigos o a usted mismo –decídase a disfrutar las cosas buenas que tiene ahora sin preocuparse por el futuro-. Incluso cuando las dificultades se presenten, como inevitablemente ha de suceder de manera eventual, la perseverancia lo sacará adelante.

► **John Blofeld** (extraído de su libro: *I Ching el libro del cambio*)

Todo el pasaje sugiere la presencia de dificultades que seguramente podemos superar.

[Comentario]

“*Todo lo que va hacia delante es seguido por un retroceso*”, es una ley del universo.

► **John Tampion, Maureen Tampion, Karen Hughes y Judy Fox** (extraído de su libro: *An illuminated I Ching*)

9 en la 3ª: es una inexorable Ley de la Naturaleza que el mal debe seguir al bien, que la decadencia debe seguir a la ascensión. Creer que podemos descansar sobre nuestras consecuciones es una peligrosa falacia. La fortaleza interior puede superar cualquier cosa que ocurra en el exterior.

► **Judica Cordiglia** (extraído de su libro: *I Ching el libro del oráculo chino*)

El tercer nueve: *no existe llanura sin pendiente. No existe partida sin regreso. Es difícil la rectitud sin mácula. Si se tiene fe, no hay que preocuparse. Es válido aquello de lo que nos nutrimos.*

Esto es lo que propone la mutación, el sentido remoto de cada hexagrama, la realidad de nuestra vida mediatizada por el oráculo: un alternarse de desilusiones y esperanzas, de alegrías y sufrimientos, de entusiasmos y depresiones. Resulta muy difícil ser coherentes, pero no debemos preocuparnos si tenemos fe en nosotros mismos, en los hechos y en los demás, o si un incontrolado movimiento interior nos proporciona la confianza necesaria. La confianza constituye también una forma de sentirnos en paz. No debemos olvidar que sobre las certezas se ciernen siempre sombras inquietantes, quizá las de las amarguras del pasado, y que al menos en este momento estamos en el camino justo, en la mejor condición para llegar a donde queremos, siempre que nos esforcemos por mantenernos coherentes y obremos equilibradamente.

► **LiSe Heyboer** (extraído de: www.anton-heyboer.org; *Yi Jing, book of sun and moon*)

9 at 3: *without level places no slopes. Without going no returning. In hard conditions determination: no fault. Do not worry over a truth. (Even) an eclipse brings blessing.*

Never worry about anything you cannot change, and do not try to change what is not your business. Accepting good and bad both is the best way of coping with fate. It is the foundation of love, all kinds of love, for life, for yourself, for others.

► **Maestro Yüan-Kuang** (extraído de su libro: *Método de adivinación por el I Ching*)

Tercer trazo: es la perfección completa en la prosperidad pero no hay que olvidar que la razón de ser de las cosas es como la rotación de un círculo, lo que está abajo debe subir y lo que está en alto debe bajar; ¡la decadencia sigue a la prosperidad! Por lo tanto, una advertencia: ¡nada de prosperidad constante! Nada de movimiento continuo en un sentido, sin retorno; en una llanura siempre hay una punta. Que el consultante conozca la necesidad falta de la razón de ser del cielo y que prevea los riesgos y las dificultades en el reposo; así, podrá garantizar de manera permanente su prosperidad y su bienestar material; el éxito y la grandeza siempre han estado acompañados por el olvido de la vía moral. Ya la decadencia empieza a despuntar; que el consultante conserve su pureza en el peligro y las dificultades.

► **Michel Gall** (extraído de su libro: *I Ching, la Biblia china*)

La ola de la fortuna espera su cima. Atención al hueco que seguirá.

► **Neil Powell** (extraído de su libro: *The book of change, how to understand and use the I Ching*)

In the third line, nine signifies: *there is no plain not followed by a hill, no departure not followed by a return. He who persist in the face of danger is without reproach. Do not despair at the inevitability of change; a setback may be a blessing.*

Bad things may be conquered, but they are not destroyed, and may return at any time. We should enjoy our good fortune when we have it, but remain mindful of danger, so that we may persevere against it. As long as a man remains superior to what fate may bring him, fortune will not desert him.

► **R. L. Wing** (extraído de su libro: *I Ching Workbook*)

Puede ver que se aproxima una decisión, pues las leyes del cambio son eternamente activas. Puede soportar cualquier dificultad si tiene fe interior en su propia fuerza y perseverancia. Entretanto, goce plenamente del presente.

► **Ricardo André** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

9 en la 3ª línea: los 315 días de productividad y abundancia están en su punto crucial, desde ahora comienza a mostrarse el tiempo del declive que se avisa: no te lamentes de la verdad y aprovecha el trabajo y la dicha que aún te circunda. Todo dependerá de lo bien que se llegue hasta el final y, si ante el cierre de un buen tiempo el Sujeto cayera en la nostalgia o en la tentativa de prolongar los plazos, estaría precipitando un tropiezo que no está contemplado en este signo. Se trata de tomar lo bueno y abundante con calma y buen criterio. Que el devenir sea bueno o malo dependerá de cómo se hagan las cosas cuando se recibe una dádiva.

► **Richard Wilhelm** (extraído de su libro: *I Ching, el libro de las mutaciones*)

Comentario a la línea: todo lo terrenal está sujeto al cambio. Al florecimiento le sigue la decadencia. He aquí la ley eterna que rige sobre la tierra. Si bien puede hacerse que lo malo retroceda, no es posible eliminarlo en forma duradera. Volverá. Esta convicción podría provocar melancolía, pero es necesario que esto no suceda. Sólo ha de servir a fin de que uno no se deje encandilar por la dicha. Teniendo presente el peligro, uno perseverará y no cometerá ninguna falta. Mientras la esencia interior del hombre se mantenga más fuerte y más plena que la dicha externa, mientras interiormente mantengamos nuestra superioridad frente al destino, la dicha seguirá siéndonos fiel.

► **Stephen Karcher** (extraído de su libro: *Señales de amor*)

Nueve en el tercer lugar: *si no se conoce lo justo, no hay nada injusto. Sin la ida, no hay regreso. Pronóstico: en el trabajo duro no hay error. No tienes preocupaciones. Estás conectado con el espíritu. Recibirás bendiciones al compartir el alimento con otros.*

Tú y tu pareja os estáis enfrentando a un tiempo difícil. Recuerda, después de una llanura siempre hay una dura pendiente. Pero si no olvidas tu alegría, esa cuesta nunca regresará. Esta dificultad no es un error. No te preocupes, tiene un significado espiritual y emocional. El compartir el alimento trae consigo esta bendición.

Dirección: una conexión importante se aproxima. Algo significativo regresa. Mantente abierto. Provee lo que sea necesario.

► **Thomas Cleary** (extraído de su libro: *I Ching, el libro del cambio*)

Yang. No hay plano llano sin plano inclinado, ni ida sin retorno. En la adversidad y en el infortunio, las perseverantes y veraces son irreprochables; no permitas que se lamenten de su sinceridad, puesto que tendrán comida en abundancia.

Imagen: no existe plano si plano inclinado; éste es la frontera del cielo y la tierra.

LINEA CUARTA

*Él desciende aleteando,
sin jactarse de su riqueza,
en unión con su prójimo,
sin malicia y veraz.*

*"... todos ellos han perdido lo real.
... en lo más íntimo de su corazón él
lo desea".*

[Los textos de las líneas que mutan enseñan al consultante el modo de actuar –dentro de la descripción genérica que se hace en el hexagrama primario– para llevar a cabo lo que es adecuado al *Noble*]

COMENTARIO

Uno debe tomar sobre sí la obligación de moverse, pues...*todos ellos han perdido lo real*, que quiere decir que no comprenden con claridad las circunstancias, y, aunque en el fondo de su corazón desean actuar también, todavía no tienen claro dejarse llevar por su afinidad interior.

Hay confianza mutua. Los de posición más elevada se unen con los de abajo. Y ello se debe a deseos y/o simpatías, que surgen desde el centro del corazón. El acercamiento es, o ha de ser, espontáneo y basado en la confianza. No sólo busca la riqueza para él/ella. No debe unirse con el primer trazo de un modo de un modo egoísta. No debe llamar la atención sobre sí mismo.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al inicio, en el trígama *superior* K'un= lo receptivo.

Dentro del trígama *nuclear* Chen= movimiento.

- carácter y posición del trazo:

[Cualidades de los caracteres flexible y sólido, y propiedades del trazo por el lugar que ocupa en la estructura jerárquica del hexagrama – estos comentarios, que aparecen en el Libro, son atribuidos a la llamada *escuela confuciana*–]

Línea yin, la tendencia de los trazos yin es “caer”, descender.

Ocupa el puesto que le corresponde, débil en lugar par.

- relación de correspondencia:

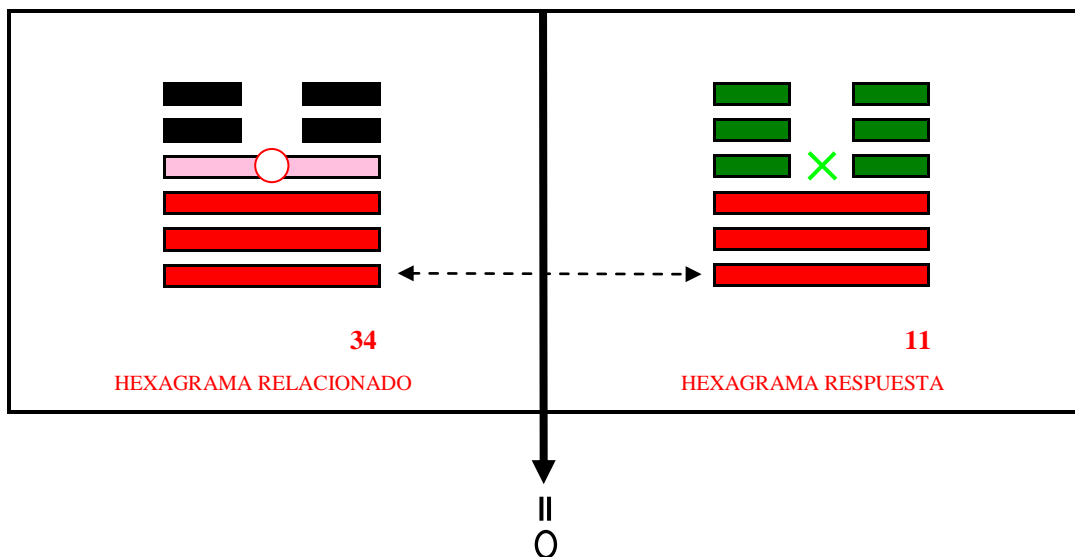
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Mantiene relación con el primer trazo, pero la unión no debe ser egoísta.

- hexagrama relacionado, tendencial, final o zhi-kua:

[Indica cómo puede desarrollarse, en el futuro, la situación descrita por el hexagrama primario, si el sujeto preguntador actúa del modo que se aconseja; o en qué contexto se mueve el asunto consultado]

Su hexagrama relacionado, cuando muta la línea cuarta, es el [34](#), El Poder de lo Grande, y es allí y en la cuarta línea del 34 donde se encuentra la información que completa a la expuesta ahora,

- lenguaje oracular:

[Los textos de las líneas mutantes, atribuidos al duque de *Kâu*, provienen del *T'uan* y de los comentarios a las líneas de las Alas 3ª y 4ª]

六四 翩翩。不富以其鄰。不戒以孚。

P' IEN P' IEN,

PU FU,

YI LIN CH'I,

WU CHIEH YI FU.

“... CHIEH SHIH SHIH YEN.

... CHUNG HSING YÜAN YEN.”

- **P' IEN**= ideograma: “ave joven que abandona el nido”, revolotear, volar o correr por un sitio/ trajinar, afanarse.
- **PU**= no.
- **FU**= rico, riqueza, abundante, opulencia.
- **YI**= soler, acostumbrar, usar.
- **LIN**= vecino, persona cercana/ apoyo.
- **CH'I**= uno, de uno/ su, sus.
- **WU**= no/ sin/ des/ in.
- **CHIEH**= ideograma: “espada sostenida con ambas manos”, advertir, alertar/ cautela, poner o ponerse en guardia, estar a la defensiva/ privarse (como en una dieta).
- **YI**= usar, acostumbrar, soler.
- **FU**= fe, confianza/ verdad/ sinceridad.
- **CHIEH**= todo, todos/ la totalidad/ la misma clase, similares/ completamente.
- **SHIH**= ideograma: “dejar caer de la mano”, perder, dejar ir/ fallar/ fuera de control.
- **SHIH**= ideograma: “sartas de monedas”, sustancia/ real/ sólido/ pleno/ resultados concretos, frutos/ honesto, sincero.
- **YEN**= ciertamente, por cierto.
- **CHUNG**= ideograma: “campo dividido en dos partes iguales”, centro, central/ interior.
- **HSIN**= corazón/ sede de las imágenes de la mente.
- **YÜAN**= deseo, desear, ansiar/ tener esperanza.

► traducción de **Charles de Harlez** (extraído del libro: *Yi King, Libro de las mutaciones*. J.J. Olañeta, editor)

[Llamado por el traductor “texto primitivo” (basado en una edición china del siglo XVIII) fue presentado a la Academia Real de Bélgica en 1888, y en él quiso reflejar la pureza originaria del Libro alejada de comentarios sucesivamente añadidos]

El que es indeciso y poco firme en su rectitud no se ganará a sus vecinos por sus riquezas

y no será digno de confianza,

por el único hecho de que habrá sido advertido (unión impedida por los defectos)

► traducción de **James Legge** (extraído de su libro: *I Ching*)

[Publicada originalmente en 1882, se trata de una de las primeras traducciones del Libro en Occidente]

La cuarta línea, dividida,

muestra a su sujeto en la confusión (de su caída),

sin confiar en sus ricos recursos,

sino más bien llamando a sus vecinos.

(Ellos acuden todos), *no por haber recibido su aviso,*

sino movidos por la sinceridad (de sus corazones)

► traducción de **John Blofeld** (extraído de su libro: *I Ching, el libro del cambio*)

[Versión simplificada que se centra fundamentalmente en los aspectos adivinatorios del Libro]

Un 6 para el cuarto lugar:

corriendo de aquí para allá,

alejado de las riquezas junto a aquellos que le rodean,

no deja de poner su confianza en ellos.

► traducción de **Richard Wilhelm** (extraído de su libro: *I Ching el Libro de las Mutaciones*)

[Obra de referencia que contribuye decisivamente a la difusión y el estudio actual del Libro]

Seis en el cuarto puesto significa:

Él desciende aleteando, sin jactarse de su riqueza,

en unión con su prójimo, sin malicia y veraz.

► traducción de **Stephen Karcher y Rudolf Ritsema** (extraído de su libro: *I Ching, el clásico oráculo chino*)

[El texto “a” es el más antiguo- procede de la 1ª y 2ª Ala o *T'uan Chuan*-; el “b” es un comentario que aclara el primero, se caracteriza por el término *yeh*= en verdad, por cierto –procede de la 3ª y 4ª Ala o *Hsian Chuan*-]

Seis en-la-cuarta

a) *Revolotear, revolotear.*

No opulencia: usar al vecino de uno.

No alertar: usar conformidad.

b) *Revolotear, revolotear: no opulencia.*

Todo dejando-ir la sustancia por-cierto.

No alertar: usar la conformidad.

Centrar el corazón deseando por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

► **James Legge** (extraído de su libro: *I Ching*)

Según el tratado del *Thwan*, los sujetos de la cuarta línea y superiores no son “los pequeños que se vuelven” como oponentes de las líneas inferiores, tal como generalmente es admitido, sino que, como compañeros de esas líneas, están con ellas unidos en cuerpo y mente a fin de mantener el estado de *Thâi*, dándoles, humilde pero diligentemente, toda la ayuda de que son capaces.

[Los Apéndices. Apéndice II Tratado de las Explicaciones del duque *Kâu* sobre las distintas líneas]

4. *“Llega muy agitado, sin confiar en sus propios y ricos recursos”*: tanto él como sus vecinos están fuera de la realidad (del lugar donde se encuentran). *“No han recibido ninguna advertencia, pero (acuden) movidos por la sinceridad (de sus corazones)”*: esto es lo que han deseado en lo más profundo de sus corazones.

Kû Hsî explica lo que se dice en el párrafo 4, es decir, que las líneas superiores “no están en su verdadero sitio” o, literalmente, que “han perdido su substancialidad”, a través de la observación “al ser líneas débiles, su propio lugar está abajo”. Los editores de la edición imperial prefieren otra explicación, sobre la cual no necesito entrar en detalles.

► **Richard Wilhelm** (extraído de su libro: *I Ching el Libro de las Mutaciones*)

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Así como los tres trazos de abajo ascienden juntos, los tres de arriba descienden juntos aleteando. No es que uno sólo quiera poseer la riqueza para sí. “Ha perdido lo real”, vale decir que ha renunciado a una ventaja real, así como haría señas para llamar la atención si el trazo se uniera con el nueve inicial de un modo egoísta.

► **Wang Bi** (extraído del libro; *Yijing, el libro de los cambios*. Ed. Atalanta)

[Seis en cuarto lugar]

El trigramo *Qian* se complace en regresar arriba y el trigramo *Kun* se complace en retornar abajo. El seis en cuarto lugar ocupa la cabeza de *Kun*, pero no puede mantenerse en su posición sólidamente, de manera que recula cuando se le ordena. Por eso se dice: “*con extrema ligereza*”. Todas las líneas de *Kun* se complacen en descender, y cuando esta línea recula, las otras la siguen. Así, no se depende de las riquezas ni se sirve de los vecinos. Todos se identifican con los propósitos del seis en cuarto lugar; por eso se dice que, gracias a su sinceridad, no despierta desconfianza.

INTERPRETACION

a) Cuando se pregunta si se debe actuar, significa actuar. Y hay que hacerlo sin jactarse de los méritos propios, sin malicia, con confianza, y siendo sincero.

Por otra parte, si I Ching acaba de aconsejar no actuar, y surge esta línea al confirmarlo, significa que se ha comprendido adecuadamente que no se debe actuar. Sin embargo, el Maestro se muestra dispuesto a descender y dar más consejos al consultante. Así pues, consultar sin preguntar para que I Ching siga hablando y enfoque la conversación.

¿Consultar?

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre el día/hoy:**

- **sobre la conducta espiritual:**

- **perspectiva general de un asunto, o sobre cómo se ve al consultante entre sus asuntos:**

- **sobre una enfermedad:**

- **sobre temas o teorías espirituales:**

Para temas espirituales, morales, tiene el mismo significado de: “consultar sin preguntar, pues hay algo más que debes saber”.

Se presenta la oportunidad de consultar sobre todo aquello que preocupa, o interesa. En caso de enfermedad, pregunta qué se debe tener en cuenta para que todo vaya perfectamente.

En lo demás, consultar sin preguntar y que el Maestro enfoque la situación. Luego, confirmar o preguntar lo que se crea necesario. Y retirarse cuando así se aconseje.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Actuar, aplicarlos, traerá muy buenos resultados. Consultar una vez más por si se necesita tener en cuenta otras cosas.

Igual que el primer trazo, esta mutación es una señal muy favorable para todo tipo de relaciones, ya sean de trabajo, de amistades, de atracción, sentimentales, espirituales, etc. Consultar según se necesite.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

► **John Blofeld** (extraído de su libro: *I Ching el libro del cambio*)

[Según el tradicional calendario chino –con meses de 30 días y semanas de 6– y basado en un diagrama circular atribuido a *Fu Hsi*]

Esta línea se corresponde con el cuarto día de la primera semana de Febrero.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

► **Bernard Ducourant** (extraído de su libro: *abc del I Ching*)

Mal presagio para el que se vanagloria y hace ostentación de sus riquezas. El hombre de calidad trata a sus inferiores con sencillez y franqueza: nunca lo lamentará.

Cuando vea que los humildes y los desheredados se agrupan, está ante una advertencia: es el momento de tenderles una mano con toda sinceridad y buena fe.

► **Brian Browne Walker** (extraído de su libro: *I Ching, el libro de las mutaciones*)

Cuarta línea: no trate de impresionar o de influir a los demás. Por el contrario, reúnanse con ellos con sinceridad, sencillez y franqueza. De ese modo se asegurará el éxito.

► **Carlos Molinero** (extraído de su libro: *I Ching para todos*)

Cuando hay “buen clima” los de arriba y los de abajo se juntan, por atracción interna, espontánea. Así se comparten a la vez riqueza y confianza.

► **Carol K. Anthony** (extraído de su libro: *Guía del I Ching*)

Cuarta línea: *él desciende aleteando, sin jactarse de su riqueza, junto a su prójimo, sincero y sin malicia*. El recibir esta línea muchas veces se refiere a recibir ayuda del sabio, para poder comprender la forma correcta de abordar el problema.

Puede ser también una simple confirmación de que nuestra forma de relacionarnos, sincera y sin malicia, ha tenido un resultado creativo.

Otras veces esta línea nos aconseja que permitamos que nuestros contactos con los demás sean sinceros y sin malicia. Esto quiere decir que nos abstengamos de la tentación de forzar o manipular lo que queremos que suceda.

Esta línea también nos aconseja en contra de “jactarnos de riqueza”. Nos jactamos de riqueza si intentamos impresionar a la gente con nuestra sabiduría, ingenio, o encanto, o si de alguna forma tratamos de imponer nuestro punto de vista. Debemos hacer el máximo esfuerzo por mantenernos sinceros, simples y serenos.

► **Christopher Markert** (extraído de su libro: *I Ching, la fórmula número uno para el éxito*)

Si confía excesivamente en las ayudas y apoyos externos en lugar de contar con su propia fuerza interior, se vendrá abajo como un pájaro herido. Por ello, tiene en cuenta esta advertencia y se hace más fuerte.

► **Enrique Zafra** (extraído de su libro: *I Ching, entre el azar y la posibilidad*)

¿Participamos y colaboramos de forma libre y espontánea a fomentar, construir y mantener el bienestar y la prosperidad?

► **Guy Damian-Knight** (extraído de su libro: *The I Ching on business and decision-making*)

La riqueza se comparte abiertamente y de buena gana, sin condescendencia alguna, cuando existe una atmósfera adecuada entre las personas, y no se tienen en cuenta ni posición ni riqueza.

► **J. H. Brennan** (extraído de su libro: *la magia del I Ching*)

Estos son buenos tiempos, pero recuerde que hay cosas más importantes que las apariencias. No presuma de lo bien que le va. Únase a sus vecinos con sinceridad y sin intenciones de lograr ganancias.

► **John Blofeld** (extraído de su libro: *I Ching el libro del cambio*)

Va de aquí para allá en su ansiedad por prestar un servicio, tanto si la gente recompensa su amabilidad como si no.

[Comentario]

El ir de aquí para allá y su carencia de riquezas se debe a su idealismo. Mantiene la fe en los otros porque en el corazón de su corazón quiere confiar en ellos.

► **John Tampion, Maureen Tampion, Karen Hughes y Judy Fox** (extraído de su libro: *An illuminated I Ching*)

6 en la 4ª: cuando todos se sienten seguros, los que tienen éxito pueden mezclarse, libre y fácilmente, con los que no han conseguido grandes cosas.

► **Judica Cordiglia** (extraído de su libro: *I Ching el libro del oráculo chino*)

El cuarto seis: *alegre revoloteo. Ningún resultado útil con un vecino. No abrigar excesiva confianza.*

En épocas tan serenas es fácil que desperdiciemos nuestras energías en ocupaciones, pensamientos o encuentros sin importancia. Podemos incluso relacionarnos con gente de poco valor, con lo cual malgastaremos los fervientes días de un tiempo rico y productivo como el de Thâi. La sabiduría del oráculo nos aconseja prestar atención y no mostrarnos demasiado superficiales y apresurados en nuestras decisiones y juicios, porque el entusiasmo debe contar siempre con motivos válidos para alimentarlo constructivamente, de lo contrario no será otra cosa que un “alegre revoloteo”, un fuego destinado a apagarse sin dar luz ni calor.

► **LiSe Heyboer** (extraído de: www.anton-heyboer.org; *Yi Jing, book of sun and moon*)

6 at 4: *fluttering, fluttering, not rich in one's neighbor. Not on guard because of truth.*

Faith in the gods makes life easy and light, even when one has no reason for living easy. It might bring about disaster. But it also brings about that one can live without limits, without adapting to rules, completely according to one's own heart's desires.

► **Maestro Yüan-Kuang** (extraído de su libro: *Método de adivinación por el I Ching*)

Cuarto trazo: una negatividad en una jerarquía elevada que tiende a descender; las tendencias de los dos trazos negativos superiores la impulsan también a descender, a “revolotear” hacia las regiones inferiores. Pues las tres negatividades no están en su lugar; sus tendencias las impulsan a retroceder hacia lo bajo. Ellas siguen mutuamente; ya, la vía natural de las cosas quiere que haya cambio y las tres negatividades “tomen vuelo” para volver a descender; no atienden las advertencias ni las reprimendas y son confiadas. Que el hombre dotado esté advertido pues la fórmula significa que los hombres inferiores se unen para violar las reglas en uso. ¡Que el consultante vigile a su alrededor!

► **Michel Gall** (extraído de su libro: *I Ching, la Biblia china*)

Entra en un periodo de contactos beneficiosos.

► **Neil Powell** (extraído de su libro: *The book of change, how to understand and use the I Ching*)

In the fourth line, six signifies: *he flutters down, not boasting of his riches. Joins with his neighbours, frank and sincere.*

In times of peace and prosperity, those in high places mix with the more lowly as equals. This is not pretended for reasons of expediency, but is genuine unaffected spontaneity which is based upon inner conviction.

► **R. L. Wing** (extraído de su libro: *I Ching Workbook*)

Ahora lo importante es que esté sinceramente unido con las personas que son sus superiores y comunique con ellas. No preste atención a las recompensas últimas, pero mantenga un rumbo fijo hacia su objetivo. Si los demás le ofrecen ayuda, utilícela.

► **Ricardo André** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

6 en la 4ª línea: en los tiempos de La Paz es posible que una persona mayor tome por compañía a una persona bastante menor, o bien que una persona rica se junte en armonía con una persona de más baja clase social; o sucede que el Superior elige al más humilde de la comunidad. Aquí se menciona un tiempo de balances y de frutos donde quienes han trabajado juntos se unen más allá de toda diferencia de rango y nivel. Aún más, toda unión egoísta es mal recibida y toda discriminación en la comunidad es severamente rechazada. Este es el punto más alto y fructífero del tiempo de Paz.

En lo espiritual esta línea dice: “desciende aleteando sin jactarse de su riqueza” ni de su rango. Lo que descende es Celestial y esto sucede en forma espontánea, es decir, de improviso, según un designio ya establecido en el Cielo. Se trata de una unión mística que bien podría significar el ascenso, por muerte física, del Noble, que ha cumplido con aquello de Dios le ha encomendado.

► **Richard Wilhelm** (extraído de su libro: *I Ching, el libro de las mutaciones*)

Comentario a la línea: en épocas de mutua confianza, los de elevada posición, con toda sencillez y sin hacer caso de sus riquezas, se juntan con los de abajo. Esto no sucede por imposición de las circunstancias, sino correspondiendo a una disposición íntimamente sentida. En tales casos la aproximación se da con toda espontaneidad, puesto que se basa en una profunda convicción interior.

► **Stephen Karcher** (extraído de su libro: *Señales de amor*)

Seis en el cuarto lugar: *revoloteo, revoloteo. Si no tienes riquezas, aprovecha cuanto te ofrece tu vecino. No necesitas tomar precauciones. Esta no es una advertencia. Estás usando tu conexión con el espíritu.*

Temes dejar el nido y comprometerte. No te preocupes, sal de ahí y afronta el gran mundo. Si necesitas ayuda, pídelo. No hay nada de qué avergonzarse. Estás usando tu conexión básica con tu pareja, que es tu camarada espiritual. Sigue los deseos de tu corazón.

Dirección: llénate de fuerzas revitalizadoras. Actúa con resolución. Está conectado con una fuerza creativa.

► **Thomas Cleary** (extraído de su libro: *I Ching, el libro del cambio*)

Yin. *Los frívolos no prosperan como prosperan las personas de su alrededor. No se preocupan de ser sinceros.*

Imagen: ser frívolo y no prosperar significa una ausencia de sustancia y de plenitud. No preocuparse de ser sinceros se refiere a los deseos internos (que no corresponden a lo que se manifiesta)

LINEA QUINTA

*El soberano Í concede su
hija en matrimonio.
Esto trae bendición y
elevada ventura.*

*"...porque él es central en la
ejecución de lo que desea".*

[Los textos de las líneas que mutan enseñan al consultante el modo de actuar –dentro de la descripción genérica que se hace en el hexagrama primario– para llevar a cabo lo que es adecuado al *Noble*]

COMENTARIO

Lo de ser *central en la ejecución de lo que se desea* simboliza “ser objetivo”, buscar la objetividad. Esto quiere decir que el consultante ha de hacer abstracción de su personalidad, que ha de ser objetivo, pues esta unión, relación, deseo, es justo. Es decir, no ha de preocuparse por las apariencias, pues lo consultado promete éxito y buena suerte más adelante, en el futuro.

Tang (Shang) es el soberano *Í* (Yi), símbolo de consumación y de perfección; en aquellos tiempos dictó que la esposa, aún siendo de rango superior, debía obedecer, someterse, a su esposo como lo hacían otras esposas. Con esto se alude a una unión modesta entre lo alto y lo bajo, entre Cielo y Tierra, destinada a traer la felicidad y bendición.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En medio del *superior* K'un= lo receptivo, la Tierra.

Pertenece al *nuclear* Chen= moverse, adelantarse, surgir, generar, (Dios surge, se manifiesta en Chen).

Al quedar por encima del nuclear Tui= quebrar, romper, maledicencia. Está fuera de todo eso; por ello, buena suerte. Es decir, cumple sus deseos.

- carácter y posición del trazo:

[Cualidades de los caracteres flexible y sólido, y propiedades del trazo por el lugar que ocupa en la estructura jerárquica del hexagrama – estos comentarios, que aparecen en el Libro, son atribuidos a la llamada *escuela confuciana*–]

Línea yin en lugar impar.

- línea regente:

[Cualidad de una o más líneas (positivas o negativas) dominantes, que tienen el mando o el control, que señalan la inercia natural del Tiempo marcado en el hexagrama. Pueden ser constituyentes-simples- y/o gobernantes-absolutas-]

Línea *constituyente* y *gobernante*, como la segunda, pero esta ocupa la posición del regente.

- relación de correspondencia:

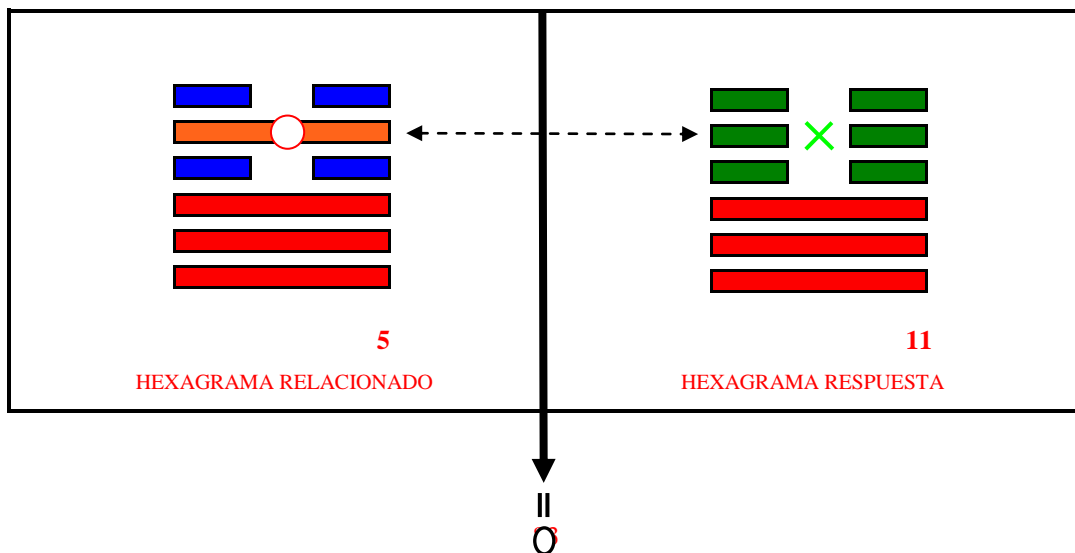
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Guarda relación de correspondencia con la 2ª línea: la imagen de una muchacha principesca, noble, que se casa con un hombre de rango inferior.

- hexagrama relacionado, tendencial, final o zhi-kua:

[Indica cómo puede desarrollarse, en el futuro, la situación descrita por el hexagrama primario, si el sujeto preguntador actúa del modo que se aconseja; o en qué contexto se mueve el asunto consultado]

Si sólo muta la quinta línea, el hexagrama 11 se transforma en el hexagrama 5, La Espera, La Alimentación. Así en este signo y en su quinta línea encontraremos la información relacionada y complementaria de la expuesta aquí,

- lenguaje oracular:

[Los textos de las líneas mutantes, atribuidos al duque de *Kâu*, provienen del *T'uan* y de los comentarios a las líneas de las Alas 3ª y 4ª]

六五 帝乙歸妹。以祉元吉。

TI YI (I) KUEI MEI.

YI CHIH YUANG CHI.

“... CHUNG YI HSING YÜAN YEN.”

- **TI**= supremo, el más alto/ por sobre todo lo que hay en la Tierra/ señor, soberano/ fuente de poder/ emperador.
- **YI** (o I)= retoño, retoñar/ crecer después de germinar.
- **TI YI** (o I)= emperador Shang (1.191 a 1.151 a. c), que tomó esposa de los antepasados del rey Wen. Esto ennobleció la estirpe de la que surgiría la dinastía Chou.
Se simboliza, y es, un presagio de gran felicidad y buena suerte en el futuro, o más adelante.
- **KUEI**= ideograma: “llegar y esposa”, dar una muchacha en casamiento/ convertir, trocar.
- **MEI**= ideograma: “mujer y aún no”, doncella, doncellez/ virgen, virginidad/ hermana menor/ hija de una esposa secundaria.
- **YI**= soler, acostumbrar/ usar.
- **CHIH**= satisfacción, plenitud, feliz al realizar la propia meta/ hallar placer en/ satisfacer una necesidad.
- **YÜANG**= primavera/ fuente, origen, comienzo.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- **CHUNG**= ideograma: “campo dividido en dos partes iguales”, centro, central/ interior.
- **HSING**= ideograma: “paso a la izquierda y luego a la derecha”, moverse, actuar.
- **YÜAN**= deseo, desear, ansiar/ lo deseado.
- **YEN**= por cierto.

► traducción de **Charles de Harlez** (extraído del libro: *Yi King, Libro de las mutaciones*. J.J. Olañeta, editor)

[Llamado por el traductor “texto primitivo” (basado en una edición china del siglo XVIII) fue presentado a la Academia Real de Bélgica en 1888, y en él quiso reflejar la pureza originaria del Libro alejada de comentarios sucesivamente añadidos]

Ti Yi, al casar a su joven hija, aseguró la prosperidad,

un éxito superior (la unión de los esposos)

Nota: Ti Yi se considera el penúltimo emperador soberano de los Shang Yin. Prescribió que las princesas imperiales casadas con nobles de rango menor, perdieran su cualidad principesca. De este modo aseguró su sumisión a sus esposos y la buena armonía del matrimonio.

► traducción de **James Legge** (extraído de su libro: *I Ching*)

[Publicada originalmente en 1882, se trata de una de las primeras traducciones del Libro en Occidente]

La quinta línea, dividida,

nos recuerda la ley del rey Tî-yî sobre el matrimonio de su hermana

menor.

En una situación así de infelicidad y habrá buena y gran fortuna.

► traducción de **John Blofeld** (extraído de su libro: *I Ching, el libro del cambio*)

[Versión simplificada que se centra fundamentalmente en los aspectos adivinatorios del Libro]

Un 6 para el quinto lugar:

dando a su hija en matrimonio,

el emperador alcanzó felicidad y una extrema buena fortuna.

► traducción de **Richard Wilhelm** (extraído de su libro: *I Ching el Libro de las Mutaciones*)

[Obra de referencia que contribuye decisivamente a la difusión y el estudio actual del Libro]

Seis en el quinto puesto significa:

El soberano I concede su hija en matrimonio.

Esto trae bendición y elevada ventura.

► traducción de **Stephen Karcher y Rudolf Ritsema** (extraído de su libro: *I Ching, el clásico oráculo chino*)

[El texto “a” es el más antiguo- procede de la 1ª y 2ª Ala o *T'uan Chuan*-; el “b” es un comentario que aclara el primero, se caracteriza por el término *yeh*= en verdad, por cierto –procede de la 3ª y 4ª Ala o *Hsian Chuan*-]

Seis en-la-quinta

a) *El Supremo retoñar, convertir la doncellaz.*

Usar la satisfacción, Primavera propicia.

b) *Usar la satisfacción, Primavera propicia.*

El centro usa el movilizante deseo por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

► **Hellmut Wilhelm** (extraído de su libro: *El significado del I Ching*)

[...] los huesos oraculares registran también otro acontecimiento histórico, al que El libro de los cambios alude en dos ocasiones. Se trata de la historia del soberano *I*, que otorga en matrimonio a su hija menor. Seis en el quinto lugar del hexagrama 11, “La paz”, señala al respecto:

El soberano I otorga el consentimiento

para el matrimonio de su hija.

Esto aporta bendición

y suprema fortuna.

I fue el penúltimo soberano de la dinastía Shang. Los anales poco aluden a él, a pesar de que señalan que bajo su reinado la decadencia de la casa Shang se hizo ostensible. El matrimonio de su hija no halla referencia en los anales oficiales. En la actualidad, empero, sabemos que su hija fue dada en matrimonio a un miembro de la casa de los *Dshou*. Es bastante probable que fuese casada con el rey *Gui* de la dinastía de los *Dshou*, lo que la haría madre del rey *Wen*. El hecho de que el soberano de un reino bastante civilizado haya dado a su hija en matrimonio a un príncipe tribal, que desde el punto de vista de los Shang debía ser un bárbaro inculto, permite inferir que nos encontramos ante un temprano caso de la llamada “diplomacia de las princesas”. La historia china registra reiteradamente el caso de princesas imperiales concedidas en matrimonio a príncipes tribales con el fin de aplacarlos. Los *Dshou*, tribu en plena expansión, deben entonces haber sido para los Shang vecinos incómodos más bien aterradorantes. Este matrimonio acercó mucho a los *Dshou* a la casa de los *Shang* y los condujo a reconocer y aceptar sus obligaciones en el seno de la familia imperial china. De esto resultó la paz entre ambas partes; la promoción de los *Dshou* resultó afortunada y llena de bendiciones para ellos. La posterior toma del poder por parte de los *Dshou* no se encuentra, sin embargo, anunciada en esta línea.

► **James Legge** (extraído de su libro: *I Ching*)

Tî-yî, el último soberano de la dinastía Yin, reinó desde el año 1191 al 1155 antes de Cristo, pero desconocemos a qué se refiere la historia de su hermana que aquí se cita. El padre Regis cree que el rey dio a su hermana en matrimonio al señor de *Kâu*, posteriormente conocido como el rey Wan, y que ella fue la famosa *Thaî-sze*, en contra de todas las evidencias que yo he encontrado al respecto. Según *Khang-zze*, Tî-yî fue el primero que promulgó una ley por la cual las hijas de la casa real, al casarse con los

príncipes de los estados, deberían someterse a ellos, como si su rango no fuera superior. Aquí, la línea 5, aunque ocupa un lugar de dignidad y autoridad en el hexagrama, es una línea débil que está en un lugar fuerte; y su sujeto, de acuerdo a esto, humildemente se relaciona con su fuerte compañero de la línea 2.

[Los Apéndices. Apéndice II Tratado de las Explicaciones del duque Kâu sobre las distintas líneas]

5. *“En estas circunstancias hay felicidad y habrá buena y gran fortuna”*: (el sujeto de la línea) *utiliza la virtud apropiada a su posición central para convertir sus deseos en realidad.*

► **Richard Wilhelm** (extraído de su libro: *I Ching el Libro de las Mutaciones*)

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El signo nuclear Chen significa el adelantarse o surgir del soberano (“Dios surge –se adelanta- en el signo Chen”). El trazo se sitúa por sobre el signo nuclear Tui, que es la hija menor y por lo tanto la que es llevada al matrimonio –con el nueve en el segundo puesto, de rango inferior que ella. Mediante su naturaleza central él logra el cumplimiento de todos sus deseos.

► **Wang Bi** (extraído del libro; *Yijing, el libro de los cambios*. Ed. Atalanta)

[Seis en quinto lugar]

Las mujeres consideran que el matrimonio es “regresar”. El hexagrama *Tai* representa un momento de gran interacción entre el yin y el yang. Lo femenino ocupa una posición privilegiada, al practicar la obediencia y situarse en el centro. Al descender y entrar en resonancia con el nueve en segundo lugar, responde al resto. Al utilizar el centro, cumple sus anhelos sin contravenir los ritos. La frase *“el emperador Yi entrega a su hermana menor en matrimonio”* responde a este significado. Practica la obediencia y se sitúa en el centro, de manera que al cumplir sus anhelos obtiene prosperidad. Como resultado de la interacción entre el yin y el yang, todo será afortunado desde el comienzo.

INTERPRETACION

a) Ambigua, a veces hay que actuar (¡confirmarlo!); a veces no queda más remedio que esperar.

Presagio de gran felicidad y buena suerte en el futuro. Aunque es un trazo débil, ocupa una posición central y gobernante, capaz de situarse en el centro de la encrucijada, como si estuviese en el lugar donde se cruzan los caminos, por lo cual está preparado para caminar en el sentido que le convenga. Por eso: “él es central en la ejecución de lo que desea”, y logrará el cumplimiento de sus deseos.

Por lo tanto, si se está actuando, continuar con la acción, porque se conseguirán los objetivos y lo que es para uno.

Si no se está actuando, porque se acaba de aconsejar no actuar, y se recibe esta línea al confirmarlo, significa que I Ching promete una gran felicidad futura, y (como mensajero de la Voluntad de Dios) bendice y revela un don o una ayuda del Cielo, Esto es, sin duda, cierto cuando se permanece obediente y atento a los consejos que se reciben. Significa lo mismo para otros tipos de cuestiones: gran felicidad futura, derivada de la obediencia a los consejos.

Esta línea no prohíbe seguir consultando, pero eso es algo a determinar por el Maestro.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre el día/hoy:**

- **sobre la conducta espiritual:**

- **perspectiva general de un asunto, o sobre cómo se ve al consultante entre sus asuntos:**

- **sobre una enfermedad:**

- **sobre temas o teorías espirituales:**

Esta mutación es “una voz de ánimo”, una promesa de buenos resultados futuros, o más o menos cercanos. Anima a continuar como se va en los asuntos, en las relaciones, en los estudios, o en los tratamientos que se siguen. Pues se obtendrán buenos frutos más adelante.

Sin preguntar nada, y consultando sobre conducta y/o temas espirituales, esta mutación puede ser un estímulo para que se consulte sobre lo que se necesite.

Sea como fuere, esta línea anima a ir consultando sobre los asuntos según se vaya necesitando.

- **remedios, soluciones, tratamientos nuevos:**

Se está muy bien encaminado. Continuar reflexionando, buscando un poco más, para perfeccionarlo. Luego, más adelante, volver a consultar sobre ello, hasta que se reciba una señal clara de aplicarlos

- **sobre una época, tiempo o fecha aproximada:**

► **John Blofeld** (extraído de su libro: *I Ching el libro del cambio*)

[Según el tradicional calendario chino –con meses de 30 días y semanas de 6– y basado en un diagrama circular atribuido a *Fu Hsi*]

Esta línea se corresponde con el quinto día de la primera semana de Febrero.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

► **Bernard Ducourant** (extraído de su libro: *abc del I Ching*)

No se debe vacilar en pedir consejo a un inferior cuando no nos encontramos lo suficientemente seguros como para afrontar una situación. Si esa persona es íntegra y enérgica, será un buen presagio para el futuro.

► **Brian Browne Walker** (extraído de su libro: *I Ching, el libro de las mutaciones*)

Quinta línea: permanezca paciente hasta que lo Creativo haga su trabajo. La modestia aportará mayores recompensas que las maniobras agresivas del ego.

► **Carlos Molinero** (extraído de su libro: *I Ching para todos*)

Clima de unión realmente modesta entre lo alto y lo bajo, destinada a aportar felicidad. No importan rango externo ni riqueza. Muy buena suerte.

► **Carol K. Anthony** (extraído de su libro: *Guía del I Ching*)

Quinta línea: *el Emperador concede su hija en matrimonio. Esto aporta bendición y una fortuna suprema. Una unión realmente modesta.* Esto quiere decir que el sabio (“Emperador”) es quien decide cuando es la hora adecuada para que las cosas funcionen y cuando las condiciones para la unión serán posibles. Hasta entonces debemos esperar.

Esta línea también nos presenta la analogía de un matrimonio entre dos personas de un estatus diferente. La princesa debe adaptarse a estar casada con alguien de rango inferior. Esto quiere decir que cuando tenemos que tratar con alguien que por falta de desarrollo personal o por otras razones no está a nuestro nivel de entendimiento, no debemos de añadir a sus sentimientos la sensación de inferioridad. La imagen de la princesa se describe como colocándose por debajo de su marido. Esto no quiere decir que ella sea menos, sino que evita tener una actitud competitiva o dominante; así evita que la envidia destruya su relación. En situaciones de contacto personal íntimo, la persona de carácter más fuerte debe volverse más modesta, sacrificando su individualismo, poder o autoridad, de esta forma él disuelve las tensiones y luchas. Esto crea una “unión realmente modesta” que “aporta felicidad y bendiciones”.

► **Christopher Markert** (extraído de su libro: *I Ching, la fórmula número uno para el éxito*)

En lugar de apoyarse en privilegios acostumbrados o heredados, construye a partir de los sólidos cimientos de sus capacidades.

► **Enrique Zafra** (extraído de su libro: *I Ching, entre el azar y la posibilidad*)

¿Participamos y colaboramos sin prejuicios y de forma comprometida a fomentar, construir y mantener el bienestar y la prosperidad?

► **Guy Damian-Knight** (extraído de su libro: *The I Ching on business and decision-making*)

La unión de lo grande y lo pequeño tiene lugar sin que importen el rango externo o la riqueza. Es una ocasión alegre y trae consigo buena suerte.

► **J. H. Brennan** (extraído de su libro: *la magia del I Ching*)

La generosidad y la modestia se combinan para traer recompensas inmediatas y el mejor resultado posible a largo plazo.

► **John Blofeld** (extraído de su libro: *I Ching el libro del cambio*)

[Comentario]

Fue así por su imparcialidad en la realización de lo que pensaba era deseable.

Esto sugiere la necesidad de imparcialidad en la conducción de nuestros asuntos.

► **John Tampion, Maureen Tampion, Karen Hughes y Judy Fox** (extraído de su libro: *An illuminated I Ching*)

6 en la 5ª: cuando el alto y el bajo se reúnen, no deben acentuar sus diferencias, sino actuar juntos para el desarrollo mutuo.

► **Judica Cordiglia** (extraído de su libro: *I Ching el libro del oráculo chino*)

El quinto seis: *el emperador I se casa con la hermana menor. Felicidad y suerte desde el principio.*

Un intercambio de opiniones, medido y conducido con inteligencia, da siempre resultados positivos, al igual que el acoplamiento hombre-mujer, que repite la unión del Cielo y de la Tierra. El tiempo de *Thâi* nos propone la tarea de discutir, revisar los proyectos, volver a considerar las posiciones y aclarar las dudas. Se trata de un tiempo en el que se evidencian los aspectos positivos de las personas o de las situaciones. Obviamente, siempre queda alguna perplejidad, al igual que ocurre con todas las horas del hombre, pero en su conjunto prevalecen las aperturas, la confianza, las certidumbres, que se han de vivir con espíritu sereno y estudiar con inteligencia.

► **LiSe Heyboer** (extraído de: www.anton-heyboer.org; *Yi Jing, book of sun and moon*)

6 at 5: emperor Yi marries off his younger sister. Thereby is blessing. Great auspiciousness.

The spirit finds and makes harmony if he gives everything its right place and if necessary takes action to accomplish this. He connects the elements of life with each other and lays the foundations for prosperity and happiness.

► **Maestro Yüan-Kuang** (extraído de su libro: *Método de adivinación por el I Ching*)

Quinto trazo: el emplea la suavidad maleable y ocupa la situación del jefe o del maestro; simpatiza con el sabio dotado de energía e inteligencia (el segundo trazo notario). El quinto trazo puede investir con la responsabilidad del asunto a un sabio inferior y escuchar sus opiniones. El presagio es absolutamente dichoso y la felicidad absoluta. Al ser suave y justo, él hace abstracción de su personalidad y es justo naturalmente, acomodando su voz a la justicia.

► **Michel Gall** (extraído de su libro: *I Ching, la Biblia china*)

El sabio hace abstracción de su superioridad y escucha el parecer de los humildes.

► **Neil Powell** (extraído de su libro: *The book of change, how to understand and use the I Ching*)

In the fifth line, six signifies: *i am the emperor I giving his daughter in marriage. This brings blessings and great good fortune.*

The emperor's daughter, though of higher rank than her husband, had to defer to him like any other wife. So the emperor's benign action, bestowing his most precious possession upon one of his subjects, brings fortune by its wise and modest combination of high and low.

► **R. L. Wing** (extraído de su libro: *I Ching Workbook*)

Puede conseguir su objetivo y realizar una gran fortuna permaneciendo imparcial en su conducta. La humildad y la modestia le permitirán comunicar con los sentimientos de los que mentalmente le siguen. Entonces se verá apoyado en sus esfuerzos.

► **Ricardo Andréé** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

6 en la 5ª línea: esta alegoría está tomada de un hecho histórico. El llamado Rey I era en verdad un hombre de armas que todos temían en la guerra y respetaban en la paz. De él poca generosidad se podía esperar, era un Tang y su estirpe era orgullosa y tiránica. Sin embargo, en tiempos de abundancia y paz, iluminado por la aparición de un rayo en el cielo, el "ultimador de hombres" consignó a su bella hija en matrimonio a un heredero de un reino menor, por lo tanto de rango inferior. No sólo eso: ordenó ante todos que la esposa obedeciera al esposo. Este hecho consigna la profundidad de la Paz que logra uniones imposibles bajo otro estado de cosas. En términos concretos quiere decir que toda unión y buen deseo pueden ser consolidados en el tiempo de La Paz. Se pueden lograr cosas difíciles e imposibles bajo otras circunstancias. Los pueblos se unen sin importar los rangos. La familia se estrecha en torno al amor de los

padres. El matrimonio se consolida y proyecta sobre fundamentos reales. La persona logra avances en todo campo que le parecían titánicos. ¡Grande y fructífero es el tiempo de La Paz! Es una invitación a lograr cosas imposibles con el Don de la Paz.

► **Richard Wilhelm** (extraído de su libro: *I Ching, el libro de las mutaciones*)

Comentario a la línea: el soberano I es Tang, el consumidor y perfeccionador. Él había determinado que las princesas imperiales, a pesar de ocupar un rango más elevado que los esposos a quienes se daban en matrimonio, debían obedecer a sus esposos como lo hacían otras esposas. También en este caso se alude a una unión realmente modesta entre alto y bajo, destinada a aportar felicidad y bendición.

► **Stephen Karcher** (extraído de su libro: *Señales de amor*)

Seis en el quinto lugar: *el gran ancestro desposa a la doncella. Esto trae gran satisfacción. El camino hacia la fuente está abierto.*

Se trata de una gran unión que tendrá repercusiones a través de las generaciones. Es una señal de felicidad futura que, con el paso del tiempo, dará satisfacción a tus deseos y realización a todas tus expectativas. Alégrate de esta conexión. El camino se encuentra completamente abierto.

Dirección: espera el momento correcto para actuar. Transforma el conflicto en tensión creativa. La situación ya está cambiando.

► **Thomas Cleary** (extraído de su libro: *I Ching, el libro del cambio*)

Yin. *El emperador otorga en matrimonio a su hermana menor con buena fortuna y grandes augurios.*

Imagen: actuar con buena fortuna y grandes augurios significa actuar para cumplir las propias aspiraciones de una manera ecuánime.

LINEA SEXTA

*La muralla se desploma de vuelta
al foso.*

Ahora no emplees ejércitos.

*En la propia ciudad proclama
tus órdenes.*

La perseverancia trae humillación.

"... sus disposiciones entran en confusión".

[Los textos de las líneas que mutan enseñan al consultante el modo de actuar –dentro de la descripción genérica que se hace en el hexagrama primario– para llevar a cabo lo que es adecuado al *Noble*]

COMENTARIO

La muralla se desploma... se producen cambios, la paz, la prosperidad, el orden, también llegan a su fin; es decir, se está expuesto al peligro de los enemigos, se está indefenso. Se está a punto de caer en la decadencia, en el estancamiento, en el desorden (situación en ciernes, ya presente en el próximo hexagrama). He aquí *la muralla que se desploma*.

Ahora no emplees ejércitos..., quiere decir no forzar el ataque, el avance, la situación; sino someterse al destino sin resistirse violentamente, pues el derrumbe sería peor aún. Ahora limitarse a conservar la posición que se ocupa. Observarse y cuidarse., dejando que por fuera (incluyendo el propio cuerpo físico) golpeen los signos de decadencia o estancamiento, Esta es la mejor manera de defenderse en estos momentos. A veces tampoco se puede luchar contra lo que sucede, o viene del futuro como parte del propio destino, o que afecta al propio destino; o que forma parte de las pruebas por las que tiene que atravesar la existencia.

Proclamar órdenes en la propia ciudad... tiene el sentido de vigilar y cuidar de la seguridad de uno mismo. Sólo dentro de sí mismo puede uno protegerse, cuidando de uno mismo, o del propio círculo, se conseguirá defender lo principal.

La perseverancia trae humillación.... Es decir, observar las circunstancias, y callar, no hablar y aceptar el destino que toca, aceptar lo que sucede, sometiéndose lo justo para que la cosa no se convierta en una desgracia mayor.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En lo alto, arriba de K'un= tierra, muralla (tierra elevada). K'un también significa masa, ejército.

No forma parte ya de ningún trigramas *nuclear*.

Ya está fuera del nuclear Tui= boca, órdenes;... *sus disposiciones entran en confusión*.

- carácter y posición del trazo:

[Cualidades de los caracteres flexible y sólido, y propiedades del trazo por el lugar que ocupa en la estructura jerárquica del hexagrama – estos comentarios, que aparecen en el Libro, son atribuidos a la llamada *escuela confuciana*–]

El carácter de la línea es yin, débil y está en puesto par, es correcto. Lo que indica que uno está en su sitio. Lo que ocurre aquí no es imputable al consultante, sino motivados por el Destino.

Está en un puesto muy elevado, que además conduce al estancamiento. También “cae” como los otros trazos yin de K'un.

- relación de correspondencia:

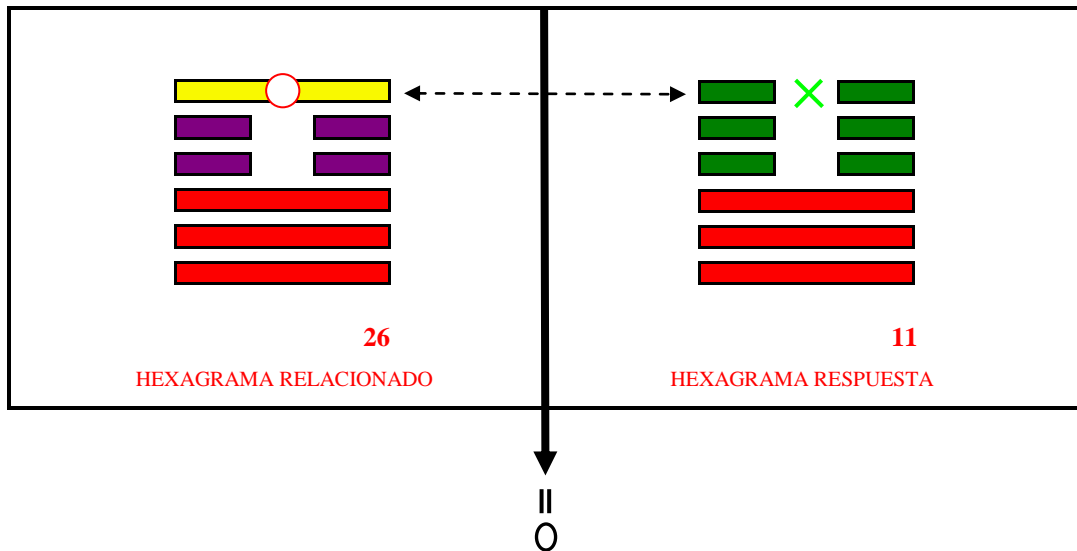
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramas –relaciones simpáticas– cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Este trazo, mental o físicamente, guarda relación con el tercero (inquieto, sin definir) en situación ambigua. Hay peligro de rechazos y/o errores. Por eso es atraído y también tiene la sensación de ocupar una situación difícil en estos momentos

- hexagrama relacionado, tendencial, final o zhi-kua:

[Indica cómo puede desarrollarse, en el futuro, la situación descrita por el hexagrama primario, si el sujeto preguntador actúa del modo que se aconseja; o en qué contexto se mueve el asunto consultado]

Si sólo muta la sexta línea, el hexagrama 11 se transforma en el hexagrama [26](#), La Fuerza Domes-ticadora de lo Grande, Por tanto, en dicho signo y en su sexta línea está la información relacionada y complementaria de la que se ofrece aquí,

- lenguaje oracular:

[Los textos de las líneas mutantes, atribuidos al duque de Kâu, provienen del T'uan y de los comentarios a las líneas de las Alas 3ª y 4ª]

上六 城復于隍。勿用師。自邑告命。貞吝。

CH'ENG FU YÜ HUANG.

WU YUNG SHIH.

TZU YI KAO MING.

CHEN LIN.

“... MING CH'I LUAN YEN”.

- CH'ENG= lugar amurallado para su defensa, baluarte de la ciudad/ malecón.
- FU= ideograma: “paso y desandar un camino”, volver, regresar, retornar.
- YÜ= tendiendo hacia/ hacia/ orientándose.
- WU= no/ sin/ des/ in.
- YUNG= ideograma: “centro y adivinación, aprovechar, ganar.

- **SHIH**= ideograma: “montón y todo”, organizar lo confuso/ ejército, tropas/ jefe/ la imagen del hexagrama [7](#).
- **TZU**= origen, fuente, comienzo, base/ razón, motivo, causa/ tú mismo.
- **YI**= ideograma: “cercado y sello oficial”, capital/ ciudad.
- **KAO**= ideograma: “boca y cabeza de buey”, discurso imponente/ notificar, proclamar, ordenar, decir.
- **MING**= ideograma: “boca y orden”, órdenes con autoridad espiritual/ destino, sino individual.
- **CHEN**= ideograma: “perla y adivinación”, consultar y su resultado.
- **LIN**= confusión, inquietud/ arrepentimiento, saber que se perdido lo correcto.
- **CH'I**= uno, de uno/ su, sus.
- **LUAN**= desorden, desordenar, confundir, fuera de lugar, discordancia, equivocado.
- **YEN**= por cierto.

► traducción de **Charles de Harlez** (extraído del libro: *Yi King, Libro de las mutaciones*. J.J. Olañeta, editor)

[Llamado por el traductor “texto primitivo” (basado en una edición china del siglo XVIII) fue presentado a la Academia Real de Bélgica en 1888, y en él quiso reflejar la pureza originaria del Libro alejada de comentarios sucesivamente añadidos]

T'ai expresa las relaciones,

la penetración recíproca del cielo y la tierra.

El príncipe, con su poder, completa los actos regulares del cielo y la tierra;

ayudando, sosteniendo sus conveniencias,

sostiene al mismo tiempo al pueblo.

► traducción de **James Legge** (extraído de su libro: *I Ching*)

[Publicada originalmente en 1882, se trata de una de las primeras traducciones del Libro en Occidente]

La sexta línea, dividida,

nos muestra las murallas de la ciudad que han vuelto al foso.

No es el momento de usar el ejército.

(El sujeto de la línea) *puede dar órdenes a las gentes*

de su propia ciudad;

pero pese a lo correcto y firme que él sea,

tendrá ocasión de lamentarse.

► traducción de **John Blofeld** (extraído de su libro: *I Ching, el libro del cambio*)

[Versión simplificada que se centra fundamentalmente en los aspectos adivinatorios del Libro]

Un 6 para el lugar superior:

el muro ha caído en el foso;

no propongas un combate;

límitate a mantener el orden en el pueblo.

Aunque es el curso correcto, la culpa puede evitarse.

► traducción de **Richard Wilhelm** (extraído de su libro: *I Ching el Libro de las Mutaciones*)

[Obra de referencia que contribuye decisivamente a la difusión y el estudio actual del Libro]

Al tope un seis significa:

la muralla se desploma de vuelta al foso.

Ahora no emplees ejércitos.

En la propia ciudad proclama tus órdenes.

La perseverancia trae humillación.

► traducción de **Stephen Karcher y Rudolf Ritsema** (extraído de su libro: *I Ching, el clásico oráculo chino*)

[El texto "a" es el más antiguo- procede de la 1ª y 2ª Ala o *T'uan Chuan*-; el "b" es un comentario que aclara el primero, se caracteriza por el término *yeh*= en verdad, por cierto –procede de la 3ª y 4ª Ala o *Hsian Chuan*-]

Seis arriba

a) *El malecón retornó tendiendo-hacia el foso.*

No aprovechar las legiones.

Originándose-en la capital, notificar el destino.

Prueba: confusión.

b) *El malecón retornó tendiendo-hacia el foso.*

El destino de uno desordenado por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

► **James Legge** (extraído de su libro: *I Ching*)

El proceso expresado por *Thâi* ha sido cumplido; y será seguido por uno de carácter diferente e infeliz. La tierra extraída del foso ha sido usada para construir la muralla protectora, pero ha caído de nuevo a la zanja. La guerra no hará sino aumentar la desgracia, y pese a que el gobernante dirija advertencias a sí mismo y a las gentes de su capital, el mal que viene no puede ser evitado.

[Los Apéndices. Apéndice II Tratado de las Explicaciones del duque *Kâu* sobre las distintas líneas]

6. “*Los muros de la ciudad vueltos hacia el foso*” muestran cómo las órdenes (¿gubernamentales?) han estado (mucho tiempo) en desorden.

► **Richard Wilhelm** (extraído de su libro: *I Ching el Libro de las Mutaciones*)

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

La tierra, en el puesto más elevado, indica la muralla. El trazo, al igual que los demás trazos Yin denota la tendencia hacia abajo, por lo tanto, simboliza la caída en la fosa. K'un significa la masa, el ejército. El signo nuclear Tui (boca) sugiere órdenes.

El trazo está en relación con el inquieto trazo nueve en el tercer puesto. Así también es atraído e introducido en las confusiones que allí se profetizan. Pero cuando uno se mantiene interiormente libre cuidando de su círculo más estrecho, podrá defenderse de la ruina en ciernes, aunque ciertamente sólo guardando silencio.

Por lo general el tiempo cumple su designio inexorablemente.

► **Wang Bi** (extraído del libro; *Yijing, el libro de los cambios*. Ed. Atalanta)

[Seis arriba]

Al ocupar el final del hexagrama *Tai*, regresa hacia aquello con lo que entra en resonancia (el nueve en tercer lugar). Cuando lo superior y lo inferior no interactúan, el *Dao* de la paz perece. Los humildes no cumplen con los superiores y los nobles no benefician a los inferiores. Por esa razón se dice: “*las murallas vuelven a caer en el foso*”, pues el *Dao* de los humildes se ha derrumbado. “*No habrá que recurrir al ejército*” significa no lanzar ofensivas impropiedades. “*Dictar órdenes sólo en la propia ciudad; de lo contrario el presagio acarrea humillación*”, pues el *Dao* del hexagrama Pi, Bloqueo, ya se ha formado y las órdenes no pueden cumplirse.

INTERPRETACION

a) No actuar. No forzar la situación. No consultar.

Si durante el transcurso de los acontecimientos, mientras uno está actuando en un asunto, surgen impedimentos, o desastres, o cambios desagradables, se aconseja no enfrentarse a ellos por la fuerza. Es cuestión de someterse al destino, y de no tratar de evitarlo con una resistencia violenta. La solución llegará más tarde con nuevos cambios, que se producirán a su debido tiempo.

Si no se está actuando, o se acaba de aconsejar al consultante que no actúe en lo que pregunta, significa continuar sin actuar, pues ya se presentan signos de estancamiento y decadencia.

Y por último, sea el caso que sea a tener en cuenta, esta línea sí aconseja dejar de consultar el mismo tema por ahora, pues ante la fatalidad sólo queda ceder, cuidándose, y guardando silencio.

d)

- sin preguntar nada:

- sobre el día/hoy:

- sobre la conducta espiritual:

- perspectiva general de un asunto, o sobre cómo se ve al consultante entre sus asuntos:

No es momento de consultar ahora.

Avanzar entre los asuntos, quehaceres, relaciones, según se pueda, o según permitan las circunstancias. No forzar las situaciones con el fin de conseguir lo que se quiere, no daría buenos resultados.

Más bien, limitarse a no perder el orden en lo que se pueda.

- sobre una enfermedad:

Quizá se produzcan recaídas, retrasos, complicaciones de cualquier tipo. Momentos difíciles, o aumenta la debilidad.

Lo importante es mantener la raíz del mal controlada, lo demás ya irá mejorando otra vez. Así pues, continuar con el tratamiento que se sigue y no consultar más ahora sobre ello.

*Si no hay tratamiento: sólo en este caso está justificado volver a consultar por si fuera necesario buscar uno.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

No actuar, no aplicarlos, darían malos resultados y se provocarían mayores desastres. Continuar buscando, perfeccionándolo. No consultar ahora más sobre ello, hacerlo luego, más tarde, en otro momento.

- sobre temas o teorías espirituales:

Continuar estudiándolo, meditándolo, y no consultar ahora sobre ello.

Sería bueno examinar eso, parte por parte, consultando sobre cada una de ellas, para evitar causas o focos de futuros errores, o males, de futuros desórdenes. Pero hacer esto luego, consultándolo en otros momentos.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

► **John Blofeld** (extraído de su libro: *I Ching el libro del cambio*)

[Según el tradicional calendario chino –con meses de 30 días y semanas de 6– y basado en un diagrama circular atribuido a *Fu Hsi*]

Esta línea se corresponde con el sexto día de la primera semana de Febrero.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

► **Bernard Ducourant** (extraído de su libro: *abc del I Ching*)

Actúe con prudencia cuando la paz de la comunidad se vea amenazada. Cualquier acto de autoridad irreflexiva, cualquier orden apresurada o torpe, no haría más que empeorar las cosas.

► **Brian Browne Walker** (extraído de su libro: *I Ching, el libro de las mutaciones*)

Sexta línea: se aproxima una época de recesión. No se resista ni trame estrategias para escapar de ella. Recibiremos ayuda cuando nos sometamos a la sabiduría del Poder Superior.

► **Carlos Molinero** (extraído de su libro: *I Ching para todos*)

El cambio ya se produjo: las murallas, las defensas caen. Quedas al aire, expuesto (sin defensas, te ven tal como eres). Mejor someterse al destino. Como el infortunio vino por causas ajenas a ti, lo mejor es tratar de resguardarse en el círculo más estrecho. Oponerse tenazmente sería un gasto inútil y aumentaría las malas consecuencias.

► **Carol K. Anthony** (extraído de su libro: *Guía del I Ching*)

Sexta línea: *la muralla cae en el foso. No emplees ejércitos ahora.* Es hora de dismantelar las defensas y estrategias que componen nuestra resistencia al destino. Debemos dispersar todo esfuerzo y afán. Al someternos humildemente y aceptar la situación como es, sin resentimiento o resistencia, ganaremos la ayuda del poder supremo para corregir la situación.

► **Christopher Markert** (extraído de su libro: *I Ching, la fórmula número uno para el éxito*)

Cuando se enfrenta a un desorden o desmoronamiento inevitable, se da cuenta de la futilidad de una acción heroica. Se retira, pues, y consulta con los suyos para evitar lo peor.

► **Enrique Zafra** (extraído de su libro: *I Ching, entre el azar y la posibilidad*)

Cuando se acaba un periodo de bienestar y prosperidad, ¿usamos la agresividad y la violencia para intentar recuperarlo, o nos abstenemos de hacer algo que pudiera empeorar la situación?

► **Guy Damian-Knight** (extraído de su libro: *The I Ching on business and decision-making*)

El infortunio ha venido por causas ajenas a nosotros, como una consecuencia más del ciclo de la buena suerte. Dado que resulta imposible prevenir el infortunio generalizado, lo único que se puede hacer es proteger a los demás de sus efectos. Oponerse a ello sería un gasto inútil de energía.

► **J. H. Brennan** (extraído de su libro: *la magia del I Ching*)

Hay señales claras de que los buenos tiempos están llegando a su fin. No luche contra ello –el cambio ha sido y siempre será el orden natural de las cosas-. Intentar detener la inevitable marea sólo le traerá humillación. Más bien concéntrese en poner su propia casa en orden.

► **John Blofeld** (extraído de su libro: *I Ching el libro del cambio*)

Seremos culpados de no haber sido más agresivos, aunque las circunstancias justificaran rotundamente el no haberlo sido.

[Comentario]

Esto significa un destino problemático.

► **John Tampion, Maureen Tampion, Karen Hughes y Judy Fox** (extraído de su libro: *An illuminated I Ching*)

6 en la 6ª: no es el momento adecuado para acciones vehementes. Mantente fiel a ti mismo y espera.

► **Judica Cordiglia** (extraído de su libro: *I Ching el libro del oráculo chino*)

El seis arriba: *la fortaleza desciende hasta el foso que rodea la muralla. No echar mano de una excesiva autoridad. Establecer el orden dentro de la propia fortaleza.*

La última línea mutante cierra el mensaje del hexagrama, estipulando su sentido y previniendo la consternación del que asiste a la subversión de los valores, a cambios que en apariencia carecen de explicación lógica o que no son inmediatamente comprensibles. El prever un sufrimiento es una forma de superarlo parcialmente; la sabiduría de los antiguos encuentra en este hexagrama, uno de los más serenos del oráculo, palabras de una rara fuerza expresiva, imágenes concretas (*la fortaleza desciende hasta el foso*) que ilustran el doble aspecto de todos los sucesos de la vida. El hexagrama sugiere un comportamiento equilibrado, recogido, tranquilo, incluso cuando los acontecimientos tienden a precipitarse, porque llegará el tiempo en que recuperarán su curso distendido. *Yang-yin-yang*, el péndulo imaginario que gobierna la sabiduría del oráculo, alterna el paso de las estrellas invernales con el de las estivales, al igual que pasan los deseos y los sufrimientos, las esperanzas y las desilusiones por la vida de todos. El momento más luminoso del día coincide con las primeras horas de la noche; la hora más negra de la noche ofrece los primeros albos del amanecer; se trata de una realidad inmutable, pero no siempre fácil de vivir.

► **LiSe Heyboer** (extraído de: www.anton-heyboer.org; *Yi Jing, book of sun and moon*)

Above 6: the bulwark falls back into the moat. Do not use legions. Issue orders in one's own community. Determination: distress.

One proves one's quality when fate hits hard. No use fighting it, just make order and lead all those concerned. Do not define a course to take, but be ready for every opportunity. This is only possible if the mind is open for the gods. Never fall asleep when status and security seem solid and safe. Any moment fate can change, always stay alert.

► **Maestro Yüan-Kuang** (extraído de su libro: *Método de adivinación por el I Ching*)

Sexto trazo: la prosperidad, llegada a su fin, está a punto de volver a caer en decadencia como “la tierra de una muralla se viene abajo en el foso y vuelve a caer en él”. Se trata de un hombre inferior ubicado en un puesto y en una situación que tiende a la decadencia. Los sentimientos del superior y del inferior no se ponen más de acuerdo libremente y el corazón de la muchedumbre está alienado. El jefe ya no podrá provocar más que desorden; llama entonces a sus allegados y les confía misiones pero hay peligro de equivocaciones y errores. ¡Que el consultante no luche más por la fuerza, sino que observe y se cuide! Aunque posea la pureza, puede cometer errores. Retorno a la decadencia, imposibilidad de poner fin a los inconvenientes que surgen.

► **Michel Gall** (extraído de su libro: *I Ching, la Biblia china*)

¡Atención, la situación puede degradarse! Saber rodearse bien puede remediar el desastre.

► **Neil Powell** (extraído de su libro: *The book of change, how to understand and use the I Ching*)

In the sixth line, six signifies: *the city wall tumbles into the moat. Now is not time for an army. Give orders to your own people. Though this is the correct course reproach cannot be avoided.*

Peace is at an end: the setback signalled in the third line of the hexagram has come to pass. There is no advantage in trying to hold off the evil moment by vain resistance; it is better to try to organise a passive resistance within one's immediate circle. Nevertheless, no matter how correct this behaviour may be, there will still be cause for regret

► **R. L. Wing** (extraído de su libro: *I Ching Workbook*)

Se ha iniciado una decadencia. Viene del mundo exterior y no puede hacer nada al respecto. Esos intentos le producirán humillación. Dedique su tiempo, en cambio, a fortalecer los vínculos con los que están cerca de usted.

► **Ricardo André** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

6 en la 6 línea: la Paz es un estado transitorio en el Hombre. La Paz como estado permanente aún no es conocida por el Ser Común. Siguiendo el movimiento cíclico de la vida, toda altura deberá descender y también la Paz culmina llegado su tiempo contrario. Aquí, entonces, se comprende la advertencia de la Imagen: prever, ponderar, acumular con sabiduría, unir, conocer, avanzar, no sobre-explotar. Llegado el momento de la decadencia aquellos que han sembrado en tierra fértil, cosecharán. Aquellos que guardaron con sigilo, se mantendrán. Aquellos que fueron generosos, recibirán beneficios. Aquellos que unieron, serán apoyados. Si se quisiera seguir avanzando como en el mejor tiempo de la abundancia, la ruina sería el producto. Si la fortaleza adquirida se confunde con poder omnipotente y se pretende afrontar los malos tiempos con medidas violentas y de confrontación, además de la ruina obtendrá otras desgracias. El sabio se retira con sus bodegas llenas y con sus más estrechos colaboradores, amigos y familiares. Por este motivo se aconseja conocer y manejar los tiempos según la Rosa de los Vientos: allí se sabe con exactitud cuando acumular y unir, cuando retirarse y cerrar el círculo. Esta es una severa advertencia para aquellos que ven el progreso en forma lineal, solamente en modo ascendente y siempre en abundancia.

► **Richard Wilhelm** (extraído de su libro: *I Ching, el libro de las mutaciones*)

Comentario a la línea: el cambio, al que ya se alude en el centro del signo, se ha producido. La muralla de la ciudad vuelve a caer en el foso del cual había sido extraída. Se desencadena el desastre. En este caso es cuestión de someterse al destino, de no pretender detenerlo con una resistencia violenta. Lo único que queda por hacer es resguardarse, en el seno del círculo más estrecho. Si, como es usual, pretendiera uno perseverar en una tenaz resistencia al mal, el derrumbe sería peor aún y su consecuencia sería la humillación.

► **Stephen Karcher** (extraído de su libro: *Señales de amor*)

Seis en el sexto lugar: *la muralla se derrumba hacia el foso. No empleas ahora a tus legiones. Este mensaje del destino ha venido a la capital. Pronóstico: angustia y confusión.*

La estructura de tu relación se está viniendo abajo. No trates de cambiar las cosas mediante acciones agresivas. Se trata de un avatar del destino. Puede que te encuentres confundido pero estás en posición de cambiar tu manera de pensar. Tómate tu tiempo. Mantén el buen humor. Debes cultivar tu energía y tus ideas para intentarlo de nuevo.

Dirección: encuentra una nueva idea central. Transforma el conflicto en tensión creativa. La situación ya está cambiando.

► **Thomas Cleary** (extraído de su libro: *I Ching, el libro del cambio*)

Yin. *Cuando los muros de la ciudadela se derrumban sobre el foso, no desplegar el ejército. Intentar promulgar el orden desde tu propio hogar es vergonzoso, aunque sea correcto.*

Imagen: los muros de la ciudadela derrumbándose sobre el foso representan la ruptura del orden.