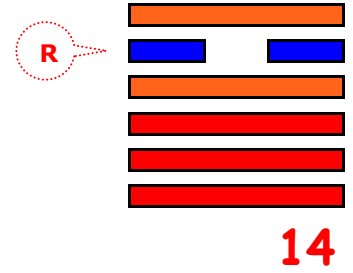

TA YU

大有

LA POSESION DE LO GRANDE

- las grandes posesiones
- la posesión en gran escala, en gran medida
- soberanía
- la posesión del espíritu
- (gran) dominio
- abundancia
- prosperidad
- grandeza
- la inteligencia
- el éxito
- (la) fortuna
- (la) riqueza
- administrando ideas
- great assets
- abundant possessions

DICTAMEN

La Posesión de lo Grande. Elevado logro.

[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

Cuando se hacen las cosas con firmeza, con fuerza, en el momento adecuado, el Cielo responde con el éxito, los logros, Las grandes posesiones. Es este un tiempo propicio. La fuerza se manifiesta con finura y autodomínio. Por eso el texto habla de: ¡*Elevado logro!*, expresión más favorable que *ventura* (como dice el Dictamen del [hexagrama 8](#), La Solidaridad)

Todas las imágenes del Libro de las Mutaciones tienen un penetrante sentido espiritual, pero en algunas de ellas, como la presente, esa perspectiva se destaca aún más. Este hexagrama se considera muy perfecto.

La Voluntad de Dios, que es el Tao (el sentido del Cielo y de la Tierra) ha de ser poseída por la persona que consulta. El resplandor está en lo alto del Cielo (trigramas componentes), todo está iluminado. La única línea yin, en puesto regente, está rodeada de fuerza. Hay libertad de movimiento. Hay bien en la acción. Hay fuerza, energía y lucidez, se goza de aceptación y simpatía, el bien es estimulado sometándose a la Voluntad del Cielo; por lo tanto, el mal y lo malo son corregidos, o se verán corregidos. Hay unión de fuerza y claridad.

Todo esto está predeterminado por el destino y este es su tiempo. Gracias a la desinteresada modestia, se llega o se ha llegado a la Posesión de lo Grande, de lo bueno, de lo mucho. Cada cual ha de obrar en consonancia con su destino.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- signo interior:

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

[...] los Signos Interiores poseen una utilidad ligada a los diez signos cíclicos desde el momento que orientan a la persona en su labor de comprensión psíquica y espiritual; son, por lo tanto, netamente INTERIORES, de connotaciones internas y no de acciones externas. No sirven para determinar acciones inmediatas o descifrar objetos temporales, sino que para mejorar desde adentro hacia fuera la relación con el mundo.

Los 16 Signos Interiores están definidos como los más psíquicos o bien como aquellos que mejor diseñan los estados psicológicos por los cuales toda persona debe pasar en su relación con el ambiente

exterior. Están divididos en dos partes: cuando el signo se manifiesta hacia lo externo y cuando previamente ha pasado por su estado más íntimo y silencioso.

[...] cuando deseamos conocer la razón más interior, o sea, cuando la manifestación mora en la sabiduría, Ch'ien, el Macrocosmo, se une a Li, el Microcosmo, a la inversa, o sea, Ch'ien abajo y Li arriba, así el movimiento va de afuera hacia adentro, retrogrediendo. Obtenemos el signo 14, La Posesión de lo Grande, uno de los signos más bellos y fuertes de los sesenta y dos, fuera del Padre y la Madre.

- 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: [Li](#)= resplandor, fuego, luz, claridad, lo adherente.

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

Resplandor en lo alto del Cielo, todo está iluminado.

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

Above: Li= fire, brightness

Below: Ch'ien= Heaven, the creative

Here the flame burns in the highest heaven, revealing all things in its light. The weak yin line is in the place of the ruler, indicating that wealth comes to the man who is modest and benevolent, even though he occupies a high position.

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

Ch'ien, la fuerza, en el trigram inferior de los asuntos humanos, se basa en [Li](#), la claridad, en el trigram inferior de los ideales cósmicos, proporcionando la dirección adecuada.

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

Abajo Ch'ien, en el lugar del pensamiento. Arriba Li, en el puesto de la acción.

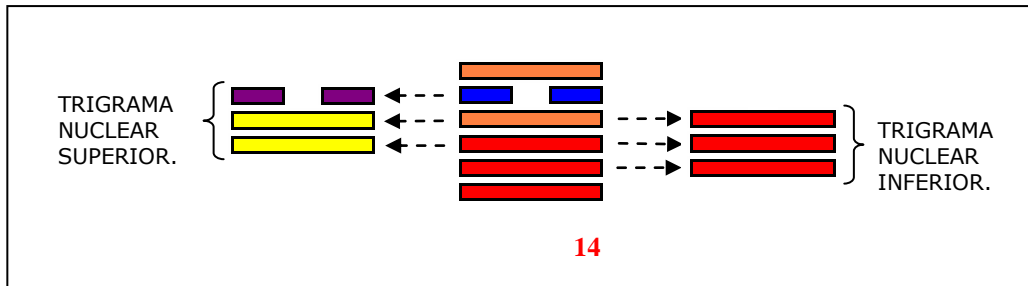
- trigramas (*kua*) o semi-signos nucleares:

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

Superior: [Tui](#)= la alegría.

Inferior: [Ch'ien](#)= el Cielo

Ch'ien repetido, como nuclear alude al transcurso del tiempo.

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

Interiores: Tui y nuevamente Ch'ien. Ambos semi-signos Ch'ien están en recíproca colaboración exteriorizando la grandeza del espíritu. Tui le da la alegría y las armas a la acción luminosa de Li. La armonía es plena.

- 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*–]

 Fulgor: el fuego y su brillo irradian luz y calor, relacionados con el sustento; las gentes que se congregan ven y cobran conciencia. El Fulgor concluye el hemicycle yang, consumiendo la acción en la conciencia.

Vinculación con lo exterior: luz, calor y conciencia traen el cambio continuo, el Momento Ígneo. El Fulgor se extiende hacia fuera, congregando, cobrando conciencia y cambiando.

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

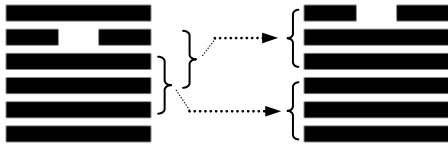
Vinculación con lo interior: las fuerzas en lucha están congregadas en tensión dinámica; culmina el Momento Metálico. La Fuerza sujeta con firmeza los elementos, creando relaciones perdurables.

- 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]

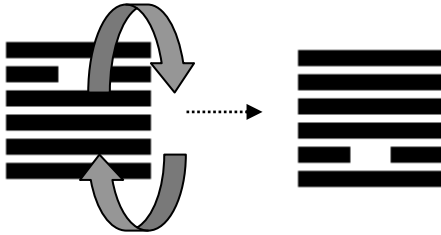
Los trigramas nucleares Abierto, Tui, y Fuerza, Ch'ien, dan como resultado el Hexagrama Contrario 43, [Divergir](#), Kuai. Estar poseído por una única idea grande contrasta con dividir la energía en cursos divergentes.

- hexagrama inverso o tsiën-kua:

[Llamado también contiguo-contrario, 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]

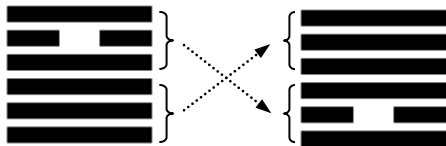
De la relación *Tsiën-Kua* resulta el hexagrama [13](#), Comunidad con los Hombres.

- hexagrama contrario o giau-kua:

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

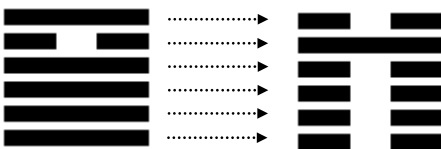
De la relación *Giau-gua* resulta el hexagrama [13](#), Comunidad con los Hombres

- 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 [8](#), La Solidaridad.

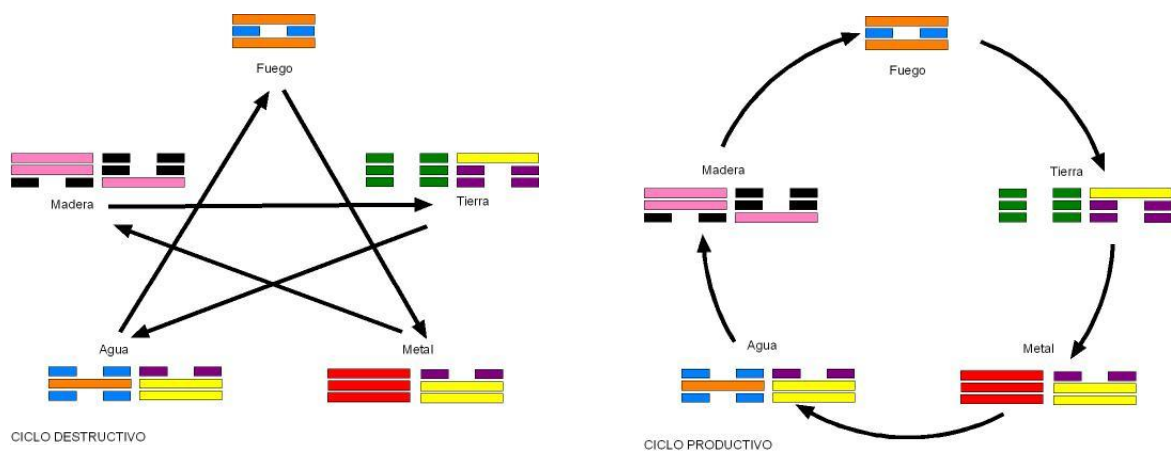
- relación entre trigramas:

► **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]

El fuego sobre el metal indica en apariencia una relación *destructiva*, pero, en este caso, el poder ascendente del fuego ha forjado una magnífica pieza con el metal.

Los trigramas nucleares presentan Ch'ien abajo y Tui arriba, ambos cargados con la energía del metal (relación *productiva*). El metal combina e indica de este modo una poderosa fuerza interior. La buena fortuna es por tanto real, y a la vez sustancial y duradera.

- líneas:

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

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

Las líneas mutantes, subrayando las sombras infaltables en toda situación terrestre, incluso en las estaciones más felices, puntualizan la propuesta del esplendoroso hexagrama, que habla de los distintos casos de la vida de todos, vida que es una experiencia y una búsqueda de certezas sobre las cuales construir.

- 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–]

El quinto trazo es el regente *gobernante*, apoyado, aquí, por fuertes y capaces, a diferencia también del hexagrama 8 (relación *Pang-Tung*) donde un regente fuerte es apoyado por débiles.

La posesión sobre las demás líneas yang se ve mucho mejor organizada en este hexagrama que en su “vuelco” (relación *Tsiën-kua*), el hexagrama anterior 13. Allí, el funcionario congregaba a la gente; pero sólo un regente puede poseerlos.

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

La dominante en quinta posición de autoridad es respetada por su naturaleza receptiva. Como no plantea ninguna amenaza, todas las otras líneas firmes le conceden la SOBERANÍA.

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

[Libro III: Los Comentarios]

Es regente del signo el seis en el quinto puesto. Esta línea es vacía y central, mora en un puesto de honor, y tiene además la capacidad de poseer a todos los trazos Yang; por eso se lee en el Comentario para la Decisión: “*lo blando obtiene el puesto de honor en el gran centro, y superiores e inferiores le corresponden*”.

- 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]

Únicamente entre el segundo y el quinto, ambos trazos centrales, se guarda una relación de correspondencia. Así se manifiesta la unión con el “centro” del Cielo, con Ch'ien.

Observando todas estas cosas y relaciones es como se aconseja actuar, moverse y/o conducirse aquí, en este tiempo, o momento.

- 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]

El que posee algo grande no debe colmarlo demasiado, por eso el Hexagrama siguiente es La Modestia.

► **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]

El poder de lo grande. Soberanía. Amor y libertad se unen con justicia y bien. Es tan poderoso el efecto de la verdad que su efecto natural es la... Humildad.

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

[La Secuencia. Libro III: Los Comentarios]

Mediante la comunidad con los hombres uno sin duda obtiene las cosas.

Por eso sigue el signo: La Posesión de lo Grande.

► **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]

Reunirse-con Seres concordantes supone

necesariamente Personas convirtiendo en-verdad.

La anterior aquiescencia tiene el uso-del Gran Poseer.

- 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–]

大有 元亨。

TA YU. YÜANG HENG.

- **TA**= grande, noble, importante, mucho/ orientar la voluntad hacia una meta autoimpuesta, imponer una dirección/ capacidad de guiar la propia vida.
- **YU**= poseer, tener, haber.
- **YÜANG**= primavera/ fuente, origen/ cabeza/ grande/ excelente/ surgir, iniciar/ generar poder.
- **HENG**= éxito mediante sacrificio/ crecer/ perseverar/ llevar a pleno crecimiento/ disfrutar/ vigoroso/ efectivo.

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

[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]

Grandeza, comienzo desarrollado.

► 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]

Tâ Yü indica que (en las circunstancias por él representadas) habrá progreso 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]

Aquel que posee mucho. ¡Supremo 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 posesión de lo Grande: Elevado Logro.

► 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]

La Gran Posesión, Primavera Crecimiento.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El Hexagrama tiene la estructura inversa del anterior. Li está arriba y Ch'ien está abajo. La influencia de la quinta línea yin es en este caso diferente a la del signo anterior. Aquí la línea yin se “apropia” y rige el resto de los trazos.

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

[...] tenemos como contrario opuesto de nuestro hexagrama 13 al hexagrama 14, “La posesión en gran escala”. La posesión de lo grande, también en sentido material, es considerada en el marco del modelo del mundo de *El libro de los cambios* como supremo éxito (juicio) y también como bendición del cielo (nueve arriba). Si esa gran posesión es asumida y empleada de forma correcta, conduce a posibilidades que sin ella no se darían (nueve en el segundo y tercer lugar) y en el mejor de los casos forma una personalidad que en su preocupación por los demás se torna asequible así como digna (seis en el quinto lugar)

La dificultad inherente a esta posesión, en que cae más de algún afortunado, es que no se posea en la forma justa que sea poseído por la posesión (los bienes). (Otra interpretación de nueve en el cuarto sería: no descansa en lo que posee de sobra). La dificultad es justamente que también como poseedor, o justamente en calidad de tal, se obedezca a la buena voluntad del cielo (imagen)

Pero, ¿por qué hallamos este signo opuesto al hexagrama 13, “La solidaridad de los hombres”? Desde una perspectiva meramente exterior podría afirmarse que representa a la aristocracia material frente al proletariado intelectual. A nosotros, sin embargo, nos parece que la oposición yace más profundamente. La posesión en gran escala bien puede llevar a realizaciones hermosas y llenas de bendiciones; pero con seguridad aún mayor conduce a un aislamiento de la persona (nueve al principio y nueve en el cuarto lugar). Esta consecuencia es inherente a la situación; no hay reproche personal que se relacione con ella. Pero cuando el fuego ya no arde bajo el cielo, sino que se ha colocado en él, se ve dificultada la intimidad de la solidaridad de los hombres, si no imposibilitada. La posesión, tanto material como espiritual, conduce a la soledad; la lucha por un ideal suscita la solidaridad de los hombres.

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

Tâ Yû significa: “Grandes Haberes”; denotando, en un reino, una situación de prosperidad y abundancia, y en una familia o individuo, un estado de opulencia. El peligro que amenaza a una situación semejante nace del orgullo que ella misma puede engendrar. Pero aquí todo está en contra de tal posibilidad. Además del simbolismo de los trigramas, tenemos el lugar de honor ocupado por una línea débil, es decir, que su sujeto será humilde, y todas las demás líneas, fuertes como son, actuarán en obediente simpatía. Habrá gran progreso y éxito.

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

1. *En Tâ Yû la línea débil ocupa el lugar de honor, totalmente central, y las líneas fuertes de arriba y abajo se someten a ella. De aquí viene el nombre de Tâ Yû (posesión de lo grande)*

La situación en el quinto lugar indica dignidad, y al ser central y estar en el medio del trígama superior, representa la virtud del señor de la figura.

La fuerza del señor, además, está dirigida por la inteligencia, y sus acciones tienen siempre lugar en el momento adecuado, al igual que las estaciones del cielo.

2. *Los atributos de los trigramas componentes son fuerza y vigor, elegancia y brillantez. La línea principal responde a la línea que simboliza al Cielo y, en consecuencia, su acción ocurre siempre en el momento adecuado. En este sentido, se dice que indica gran progreso y éxito.*

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

Ta Yü podría traducirse también como “El Gran Poseedor”, con el significado de “aquel que tiene mucho”.

[Comentario del Texto]

Aquí la línea flexible obtiene un lugar de gran honor y respeto, pues esta línea flexible (la línea 5) ocupa el más importante de los lugares centrales (de los trigramas componentes), y todas las otras líneas

están de acuerdo con ella (1). Por tanto es llamada Grandes Posesiones. Sus virtudes son la firmeza, fuerza y logros culturales. Como responde al cielo y realiza todas las cosas en el momento adecuado, gana un éxito supremo.

(1) Como sucede a menudo, la quinta línea es la línea dominante de este hexagrama. Aunque es una línea flexible, está firmemente apoyada en cuatro líneas firmes, y tapada por otra.

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

[Signos Entreverados. Libro III: los Comentarios]

Los dos trigramas primarios Ch'ien y Li tienen ambos un movimiento ascendente, al igual que los dos trigramas nucleares Ch'ien y Tui. Todas estas circunstancias tienen un significado enteramente favorable. El signo es más favorable aún que el anterior, cuya inversión representa, ya que el regente del signo ocupa al mismo tiempo el decisivo puesto quinto.

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

Lo blando que obtiene el puesto de honor es el seis en el quinto puesto. Ocupa el “gran” centro a diferencia del seis en el segundo puesto del hexagrama anterior. Partiendo de allí la posesión de las cuatro líneas fuertes se halla mucho mejor organizada. Si bien el funcionario es capaz de unir a los hombres, tan sólo el príncipe puede poseerlos. Mientras que allí las líneas fuertes solo indirectamente mantenían una relación con el príncipe, aquí están en relación directa. De este modo se deriva el nombre de la configuración del signo.

Partiendo de las cualidades y de la configuración se glosan las palabras del Dictamen. En lo interior moran la firmeza y fortaleza de Ch'ien, hacia fuera se muestra la forma ordenada y clara de Li. El seis en el quinto puesto, el gobernante, por el cual todo se orienta, a su vez se orienta modestamente por el nueve en el segundo puesto y encuentra correspondencia allí, en el centro del Cielo. Ch'ien en su duplicación, en canto semisigno inferior y signo nuclear inferior, alude al transcurso del tiempo. Durante la ejecución de las medidas adoptadas y a fin de que estas tengan éxito, se procura que haya una firme decisión en lo interior, y que al mismo tiempo el modo de ejecutarlas sea ordenado e iluminado.

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

Si no se produce una gran interacción, ¿cómo habrían de obtenerse las grandes posesiones? Si se tienen grandes posesiones, por fuerza es fundamentalmente propicio.

[El dictamen explica]

El seis en quinto lugar ocupa la posición privilegiada gracias a su fragilidad y habita el centro gracias a su grandeza. Al no haber otra línea yin en el hexagrama con quien compartir la resonancia, tanto arriba como abajo todas las líneas resuenan con ella y a ninguna deja de recibir. Este es el sentido del hexagrama *Da You*, “Grandes Posesiones”.

Como su virtud entra en resonancia con el Cielo, las acciones no pierden el momento oportuno. Lo firme y lo poderoso no obstruyen, y no transgreden la acción civilizadora ni la ilustración. La resonancia con el Cielo aporta grandeza, de manera que las acciones se desarrollan oportunamente sin que haya oposición. Por esta razón es fundamentalmente propicio.

INTERPRETACION

a) Actuar. ¿Consultar?

Cuando alguien, por su modestia y por su posición, es capaz de reunir y de conducirse frente a lo fuerte, es que tiene nobleza, por eso se le augura un elevado logro. Un consultante sincero y bueno atrae a lo favorable de las grandes fuerzas, que acuden a él como si vinieran a sus manos. Este tiempo favorable tiene sus raíces en el destino. Procede del Tao. Por lo tanto, haya que actuar o no, este hexagrama indica una situación que terminará por ser benéfica para quien consulta.

Cuando se indaga si actuar o no, este hexagrama sin mutaciones significa: actuar. Avanzar hacia el asunto en cuestión sin dudas. El significado es el mismo si aparece como confirmación de una orden anterior de actuar, sólo que con el añadido de: actúa, y no es necesario extenderse más sobre el asunto. Eso saldrá bien. Caso de que esta imagen apareciera confirmando una orden de no actuar, significaría que: uno sabe ciertamente que no debe actuar, y esta es la forma de atraerse una situación favorable. No actuar ahora es tomar posesión de lo fuerte.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

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

- **sobre el día/hoy:**

En cuanto a preguntas de índole espiritual, filosófico, o ante la consulta en general, es decir, sin preguntar concretamente nada, significa: uno se encuentra en armonía con el Tao, está de acuerdo con lo que la Voluntad de Dios quiere para él, por lo cual, la situación es excelentemente favorable, y se adquiere gran influjo espiritual.

La conducta espiritual es muy correcta. Se avanza de acuerdo con la Voluntad del Cielo. Continuar avanzando entre los asuntos, quehaceres, relaciones, estudios. Todo va bien. Se tendrá buena suerte. Se logran resultados reales, converge lo bueno. Avanzar como uno tiene pensado, o según surjan las circunstancias, según se pueda y se sepa. ¿Consultar?

Tiempo favorable. Buen día.

- sobre una enfermedad:

O bien se ha producido ya la mejoría, o bien está a punto de producirse. Consultar más y comprobar si conviene seguir con el tratamiento un poco más. Buscar la respuesta en el apartado (a) y leer también el apartado sobre enfermedad. Si sale “actuar”, entonces continuar con el tratamiento. Si sale “no actuar”, suspenderlo.

Si aún no se sigue un tratamiento, de momento no se necesita buscar uno. Esperar un poco más de tiempo, ver cómo evoluciona lo que preocupa, y consultar luego.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Aplicarlos producirá buenos muy resultados. ¿Consultar?

- sobre temas o teorías espirituales:

Eso está en armonía con la Voluntad del Cielo. Tiene buen principio y tiene buen final. Se puede confiar y creer en eso que se ha consultado.

- 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 *cuarto* mes, aproximadamente **Mayo** en el calendario occidental. Cada línea cubre los seis días que corresponden a la **segunda semana**.

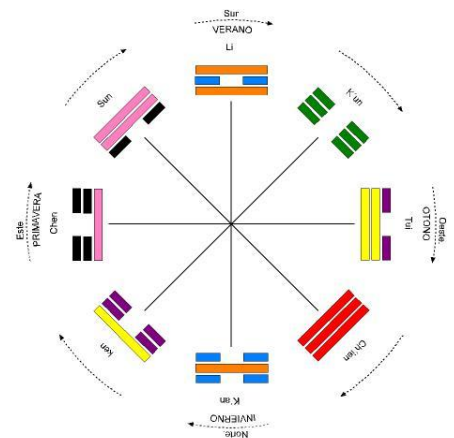
► **Ricardo André** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

[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 Enero

- **Li**= 3ª semana de Diciembre a última semana de Enero
- **Ch'ien**= 1ª semana de Mayo a 2ª semana de Junio

Duración: 270 días [6 trigramas x 45 días c.u.]

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Comentarios sobre la decisión: *la gran posesión. Lo débil se ubica en la posición central de honor, los de arriba y los de abajo le corresponden. A esto se le llama Gran Posesión. Al actualizar el Tao propio consolidándolo y haciéndolo resplandecer uno se pone en correspondencia con el cielo y se mueve en armonía con el tiempo, por eso se dice “éxito supremo”.*

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

*En el rocío
se multiplican colores
de la mañana.*

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

El hombre de calidad aprovecha siempre las circunstancias favorables para modificar, mejorar, suprimir las imperfecciones y dejar claro lo que es bueno para la comunidad; es su manera de sentar las bases de sus empresas y de conducir las al éxito.

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

Aquellos que sean firmemente equilibrados, humildes y se encuentren en armonía con el Sabio lo heredarán todo bajo el sol.

Este es un momento de gran poder y claridad para usted. Al seguir conscientemente el camino de los principios adecuados, se ha asociado con el Poder Superior y disfruta de la influencia de lo Creativo en todos los órdenes de la vida. Si sigue manteniendo una actitud modesta y equilibrada, alcanzará la prosperidad y el éxito.

El *I Ching* indica aquí que usted ha aumentado su poder personal al purificar sus pensamientos, acciones y actitudes. Cuando haya hecho esto durante el tiempo suficiente, de tal modo que su único objetivo en la vida sea el servicio a la verdad y a la bondad, estará en plena armonía con el universo. Como consecuencia, comienza a ejercer una gran influencia, brillando en los demás de igual modo que el sol brilla en todo lo que se encuentra bajo los cielos. Como su poder es tan inmenso, en este momento resulta especialmente importante mantener la actitud y la conducta correctas.

Una vez alcanzada una posición elevada, sería prudente que siguiera siendo modesto y generoso con los demás. Recuerde que es el Poder Superior el que le da su fuerza. No cometa el error de volverse orgulloso, de desdeñar a los demás o de estar convencido de su capacidad de controlar los acontecimientos. Al dejarlo todo en manos del Sabio, apartándose de todas las influencias menores y ascendiendo lo bueno hasta donde le resulte posible, sigue estando dignamente equilibrado y en armonía con el universo. Su paz interior se hace permanente y, de este modo, alcanza el éxito y la prosperidad.

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

Tiempo de acumulación de riquezas, de recibir. Un tiempo propicio. Pero se debe administrar bien esa posesión: es una responsabilidad grande que ella sirva para el bien. El éxito material es consecuencia de la iluminación espiritual. El sol arriba del cielo, alumbra todo (y se ve lo bueno y lo malo, atención)

- **Emprendimientos:**

Muy buena suerte material. En realidad, económicamente, mejor imposible. Incremento de posibilidades, opciones y responsabilidades consecuentes. Es el ejercicio justo del poder y riqueza. Esta se posee por cuestión del destino.

- **Actitudes:**

Recibir, crecer, aumentar tus bienes y recursos es una fuente de alegría y responsabilidad. Tener abundancia de energía, fuerza, amor o dinero, no es de todos los días: disfrútalo responsablemente. Y felicitaciones.

- **Sentimientos:**

Recoge, disfruta, acumula: brilla.

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

Ahora entiendes.

La posesión en gran medida habla del dominio de uno mismo y de la independencia que hemos adquirido a través de la búsqueda del camino correcto, perseverante y sinceramente. En este estado, inconscientemente, manifestamos el poder supremo.

La posesión en gran medida también se refiere a alguna mejoría en nuestra actitud o en nuestras circunstancias. La independencia interior es una posesión que hemos adquirido al haber superado la auto-compasión; el camino correcto es una posesión adquirida al volver tras realizar lo equivocado; el sentimiento de autoestima es una posesión adquirida a través de la disciplina y el desarrollo personal. Otras posesiones incluyen la liberación de los problemas de dinero y el volver a reunirse con alguien de quien habíamos estado alejados.

Este hexagrama afirma, inequívocamente, que si realmente poseemos algo es el progreso ganado trabajando duramente, puesto que no se puede perder, a pesar de los reveses temporales.

Las rupturas en las relaciones, nos proporcionan ocasiones para mejorar nuestras actitudes y para aprender las lecciones cósmicas. Algunas veces la situación se parece al hecho de perder una tarjeta de crédito. No podemos saber cuándo nos la devolverán, pero este hexagrama nos asegura que el reanudar la relación no sólo depende de nuestro crédito de méritos, sino, también, del crédito del otro; en cualquier caso, la relación se restaurará cuando llegue la hora.

El fuego en el cielo alumbra a lo lejos... describe el efecto que tenemos sobre los demás, que proviene de haber alcanzado la claridad de la mente, el desprendimiento y la fortaleza interna llamada en el I Ching “posesión en gran medida”. Este efecto no es algo que podamos crear intencionalmente o con esfuerzo, se presenta cuando estamos en armonía con el cosmos.

Uno de nuestros objetivos espirituales primordiales es el de mantener la “gran posesión”, o la armonía con lo creativo. Tal armonía existe sólo mientras servimos conscientemente lo verdadero y lo bueno en nuestros pensamientos más profundos. Aunque quizás nuestros principios requieran apartarnos de los demás y andar solos, mantendremos la mente abierta en relación a ellos. Al reconocer lo que es incorrecto, no intentamos justificarlo o ignorar sus actos equivocados; no obstante, de todas formas, mantenemos una opinión moderada y justa de ellos. No los ejecutamos mentalmente ni los mantenemos en una prisión mental para siempre. En presencia del mal tenemos cuidado de no infectarnos con lo inferior; nos retiramos y mantenemos nuestros principios sin caer en la enajenación o la venganza.

La posesión en gran medida significa que un poder acompaña a nuestro sentido profundo de la verdad de las situaciones. Reconocer que existe un mal conlleva el impacto total del castigo mencionado en *La mordedura decidida*, hexagrama 21, y el mal de impresionar mencionado en *El andariego*, hexagrama 56. Es importante, a la luz de este poder, que nos aseguremos de mantener nuestros pensamientos moderados y justos, porque si ellos se contagian de la ira, los sentimientos de venganza o la enajenación, acabamos abusando del poder y creando más obstáculos, reveses e injusticias. El poder del bien está conectado inseparablemente a una opinión moderada y a una actitud modesta.

La obtención de *la posesión en gran medida* es el resultado de un esfuerzo concienzudo y continuado. A través de este esfuerzo llegamos a encontrar lo creativo a mitad del camino, y así invocamos su ayuda. Al poner un cien por cien de esfuerzo para minar nuestro ego formamos una alianza con lo creativo.

Una vez se forma esta alianza debemos tener cuidado de no abusar del poder generado. El peligro es que al poseer la libertad interna, lleguemos a ser demasiado fríos, y al ser desprendidos, demasiado duros; teniendo fortaleza interna podemos llegar a pensar que tenemos derecho a los sentimientos del

desdén y de la enajenación. Al poseer el sentido de la verdad de las cosas, podemos interferir para “enderzarlas”. Al conseguir el éxito podemos pensar que “lo hicimos todo” nosotros mismos. Precisamente al límite de la posesión en gran medida (llegamos a un estado de la mente del cual no somos casi conscientes), nuestro ego busca proclamar su victoria. No debemos olvidar que nuestro éxito es realmente un regalo del poder supremo.

Mientras estamos en un estado de “posesión”, si sacrificamos nuestro derecho a la ira justificada y renunciamos a cualquier sentimiento de autocompasión al mismo tiempo que el derecho de defender nuestro punto de vista cuando es desafiado, lograremos mantenernos modestos, y por lo tanto honraremos a nuestro maestro y guía, el sabio.

Otra tentación que aparece una vez que empezamos a sentirnos seguros, es buscar la justificación para nuestros puntos de vista y el reconocimiento de nuestra forma de vida. Lo cual constituye una vuelta a la dependencia para con los demás y una pérdida de la independencia interior, nuestra forma de vida consigue poder e inconscientemente tenemos influencia sobre los demás. Entonces, si buscamos mantener esta influencia perderemos nuestra independencia interior. Si resistimos la tentación de ser dependientes del efecto que estamos o no produciendo sobre los demás, mantendremos nuestra independencia interior y el poder inconsciente asociado a él.

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

Las posesiones son un privilegio, pero también una responsabilidad. A menos que se las administre con prudencia, tienden a dispersarse con el tiempo. Esto quizá no parezca tan evidente mientras la persona se halla en los estadios iniciales de acumulación de riquezas. Pero descubrirá más tarde que la prosperidad no es una coincidencia y que tiene tendencia a desaparecer si no se la cuida adecuadamente.

En primer lugar, no basta con vigilar ansiosamente los bienes y tenerlos a buen recaudo. Hay que utilizarlos de manera creativa y allí donde son necesarios, y deben dedicarse a una causa digna. Las posesiones que se atesoran con espíritu mísero constituyen una carga y ejercen una influencia corruptora, mientras que una inversión productiva es una bendición para todos los interesados.

En cierto sentido, no eres el propietario exclusivo de tus riquezas y es tu deber administrarlas para el bien de la comunidad así como en tu propio interés. En todo caso, sólo tendrás su custodia mientras vivas, y las pasarás a aquellos que vengan después de ti.

Si bien necesitarás a veces el consejo de asesores expertos, has de tener una idea clara de lo que deseas. Necesitas un objetivo y una estrategia para tus inversiones. Aquellos que se dejan llevar por los rumores, los conocidos dudosos o la opinión pública verán desaparecer sus riquezas. Tu posición te obliga a tener un juicio independiente y a mantener cierta reserva y dignidad.

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

Además de la mayor o menor cantidad de bienes materiales que podamos tener, también poseemos ideas que continuamente adquirimos o elaboramos, y que utilizamos a través de nuestra forma de pensar.

La habilidad con la que organizamos y utilizamos las ideas y pensamientos que poseemos nos definen como personas de manera más clara, nítida y precisa que la forma en que administramos los bienes y objetos materiales que hayamos podido heredar o adquirir a lo largo de nuestra vida.

► **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]

Muy buena suerte; buena suerte material. Las circunstancias hacen que la sentencia sea positiva, aunque sea algo relativo. Incremento de las posibilidades, expansión de las opciones y elecciones, correspondido con un incremento de la responsabilidad personal.

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 ejercicio justo del poder, y la admiración de la riqueza. El progreso llega fácilmente. El trabajo funciona bien. Existe la energía suficiente para lograr los resultados deseados. La sensación personal de bienestar aumenta la capacidad de eficiencia.

Ambiente [determina el clima o tono del hexagrama, contribuyendo a la comprensión del color o la sensación del momento]

Actuación sabia y confiada. Eficiencia.

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 riqueza viene acompañada de un fuerte compromiso. Sin una dirección determinada y una aplicación continua de la energía, la riqueza se disipa, los recursos se derrochan y el beneficio no le llega a los que podrían utilizarlo adecuadamente. Por esto, los que poseen riquezas materiales, o tienen el control sobre ellas, tienen como responsabilidad que esa riqueza se utilice únicamente al servicio de los mejores ideales.

El I Ching dice que las personas que poseen riqueza en gran medida, la poseen por cuestión del destino.

Estamos en un período altamente productivo durante el que se pueden conseguir muchas cosas. Dispones de toda la energía necesaria y nada detendrá tus progresos. Aprovecha que el momento es propicio. Las recompensas serán sustanciales si lo que quieres es incrementar el beneficio de los demás.

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

- La interpretación:

Sus acciones tienen el potencial de brindarle todo aquello que añora, especialmente en el reino de las posesiones materiales.

- La situación:

El Cielo mismo se ha encendido de tal forma que las condiciones son favorables para la adquisición de una gran riqueza. En tales circunstancias, haría bien en adoptar una firme postura moral en sus tratos, de tal forma que se identifique con las corrientes espirituales que están actuando.

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

El Juicio: hay mucha buena fortuna indicada aquí. La fuerza es temperada con la modestia y la claridad de visión. El destino determina cuando ocurrirán tales períodos favorables.

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

Escucha el canto del Fénix

en la cima de la colina,

entre los bosques de dyandra

abiertos al Sol de Levante.

Tupidas las hojas,

Calmo y sereno el canto.

(Confucio, Tâ Chuân, Libro II, Década de Shêng Min, VIII, 9)

Gran dominio (1). Se trata del hexagrama de la soberanía feliz de una época dorada, cuando la fusión entre los hombres (o la armonía de los pensamientos), plenamente realizada, divide los días en ritmos fervientes y gozosos.

Dos ideogramas, 大 *tâ* y 有 *yû*, describen la figura del Soberano, el tiempo rico de la prosperidad, el dominio de los impulsos, las pasiones y los deseos, que convierte en plena la responsabilidad y aclara la visión de las cosas. El mensaje ordenado y consecuente de los hexagramas nos dice: no se puede estar indefinidamente en la decadencia (Phî); nos unimos, organizamos las ideas, programamos las acciones (Tung Zan) y así llegamos a dominarnos a nosotros mismos y a los acontecimientos, en una época de prosperidad y fe, porque poseemos un conocimiento exacto de los límites y de las posibilidades. Ésa es precisamente la situación que describe Tâ Yû.

Tiempo de gran dominio: *tiempo de logros felices.*

Se definen la dimensión de la realidad cotidiana; el dominio sobre los pensamientos y las personas (y las decisiones); la liberación de prejuicios o temores que habían hecho inquieto el tiempo de Pí y las vicisitudes de Tung Zan. Es el momento de obrar, de estar seguros, de tener confianza en sí mismos, un momento de soluciones y resoluciones que no debemos dejar pasar alocadamente, porque tiene una fuerza que no suele presentársele con frecuencia al hombre. Se trata de la fuerza de los antiguos Reyes-Fundadores, de la que hablan con reverencia las tradiciones y leyendas chinas.

(1) Gran abundancia, riqueza, prosperidad, dominio.

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

DA YOU. The upper character is a grown up man: big or great. The lower one is a hand: to have, to be, there is, to be rich, offer. Later a piece of meat was added (3), to emphasize possessing. According to others it is the moon, which resembles 'meat' very much, but the little diagonal lines are straight in the moon, and in meat they are not. In former times YOU also meant a good harvest, and DA YOU 'best year' or 'best harvest'. According to Wieger the oldest meaning of 3 was eclipse or phase of the moon, but the oldest form of you (2) does not have the moon (or meat). DÀ: great, big, tall, large, much, very, extremely, eldest, senior, an adult, to make large YOU3: To possess, to have, to exist, there is, to acquire, to get, again

Great assets. Eminent - expansion

If you live what you ARE then you achieve great things. Live the truth of what you are, the whole truth and nothing but the truth. Then all your forces will be in balance, never overdone, never lacking. Heaven will bestow its blessings on you, because you avail of Heaven's own gifts. They are always stronger than man's choices and achievements.

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

Sentido general: el sentido es el de la perfección completa de la grandeza y la riqueza de tenerla. Los dos trigramas que lo componen son Li arriba y Ch'ien abajo, el fuego sobre el cielo; la posición elevada del fuego hace que su claridad llegue a lo lejos y no hay nadie en la multitud que no esté iluminado y que no lo vea. El único trazo maleable ocupa la jerarquía preminente y todas las positivities que lo

rodean le corresponden sin excepción. La libertad es absoluta pues este *kua* es perfecto; el consultante tendrá un gran bien y una gran libertad de acción. Tendrá una fuerza activa y enérgica con una gran claridad a su alrededor; sumisión simpática a su alrededor, actividad en la acción, libertad absoluta pero sentido de supresión del mal y de desarrollo de todo lo que constituye el bien. El mal es corregido, el bien es alentado por la sumisión a la voluntad del cielo.

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

La llama ilumina el cielo: *da you* simboliza la fortuna material o espiritual. Indica el éxito, porque el único trazo débil esté en posición superior y se encuentra armoniosamente rodeado por trazos fuertes.

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

LA HISTORIA: Tâ Yû habla de la riqueza e indica que los mayores peligros de tal situación se deben al excesivo orgullo que ella puede generar. Sin embargo la riqueza tiene inmensas posibilidades de evitar el error y lograr la buena fortuna. El hexagrama parece mostrar que la riqueza atrae sobre sí todo lo que es bueno, sin exigir de parte del sujeto una especial firmeza o corrección. Todo es fácil y bueno aquí: cualquier dirección es buena para avanzar, hay abundancia, existe la posibilidad de ofrecer grandes sacrificios que a su vez atraen las buenas voluntades del cielo. El hombre rico parece disfrutar, sin preocuparse de los múltiples peligros que podrían amenazarlo. Nada turba sus placeres y lo único que se espera de él es que exhiba la majestad apropiada. Es como si Tâ Yû fuera más elocuente por sus omisiones que por sus palabras.

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

The Judgment: *Ta Yu indicates wealth in abundance, and great success.*

Commentary: as in the preceding hexagram, T'ung Jen, it is the weak yin line that holds the hexagram together, and it occupies the most important position. The virtues of the hexagram are strength and vigour combined with elegance and brightness. Because it responds to heaven, performing all things at the proper time, it indicates great progress and success.

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

En forma estática, el hexagrama SOBERANIA exige que se adhiera firmemente a sus principios en relación al objeto de la pregunta. En sus palabras, ideas y convicciones no debe haber dogma ni pretensión. Una absoluta claridad mental unida a la fuerza de carácter le darán la integridad necesaria para conseguir su objetivo y para que éste se mantenga en el tiempo. Si se institucionaliza, la SOBERANIA pierde dirección.

Por un golpe de buena fortuna conocerá un éxito supremo. Pocas veces poseerá más. Raramente será capaz de recibir tanto. Su posición se ha vuelto de autoridad dentro de la situación de su pregunta. Pero sigue en una actitud de modestia sin pretensiones. Con esta actitud no plantea ninguna amenaza a quienes le rodean, y ellos por tanto, se alinean lealmente con su autoridad. Se le concede así la SOBERANIA. Este poder debe ser controlado también con moderación y modestia, lo que le conducirá a un estado de gran progreso y potencial.

Está bajo el foco, expuesto a la vista de los que están por debajo y por encima, por tanto es necesaria una conducta apropiada para poder proseguir con sus logros. Controle el ego. No olvide nunca que las cosas cambian al primer signo de desequilibrio. Sus valores deben ser realistas. Examine si tiene indicios de orgullo, inapropiado para quien está en posición de SOBERANIA. Debe luchar ahora para suprimir el mal en sí mismo y en la situación general, adhiriéndose a las cosas que son buenas. Su fuerza llega por la alineación con el orden cósmico en el que el bien y el mal encuentran sus lugares apropiados. *

En sus relaciones con asuntos mundanos conocerá el éxito. Esto puede significar riqueza material. Incluso sus superiores aceptarán sabiamente su SOBERANIA mientras sigue progresando. Con una actitud carente de egoísmo y objetivos que ponen el énfasis en logros culturales conseguirá las mayores recompensas.

En asuntos sociales, hasta el más poderoso de los miembros de su comunidad le guardará la deferencia. Con suavidad y bondad, ganará sus corazones. Mediante la compasión —es decir, identificándose con los demás y encontrando la posibilidad de debilidad en su propio interior— les hará leales y se ganará su obediencia. Si es artista, sus inspiraciones creativas son ahora relevantes para su cultura, por lo que se conocerá un gran éxito. Además, sus relaciones personales están bien ordenadas, aunque carentes de pasión. También aquí mantiene la posición de SOBERANIA, y si es amable y nada egoísta, las relaciones florecerán.

Dentro del ser, la SOBERANIA puede ser tanto una carga como una bendición. Cuando experimente éxitos materiales podrá caer con facilidad víctima de vicios como el orgullo, la codicia y la inmodestia. Debe hacer ahora un esfuerzo especial para frenar cualquier actitud que conduzca a la humillación, debilitando así el carácter. En lugar de eso, centre la atención en aquellas cualidades personales que mejoren su bondad.

* Lao Tzu, un filósofo chino del siglo VI a. de C., dice a este respecto:

Los mejores gobernantes son aquellos cuya existencia simplemente es conocida por el pueblo.

Los siguientes mejores son aquellos amados y alabados.

Los siguientes son los temidos.

Y los siguientes son los despreciados.

Sólo cuando uno no tiene suficiente fe en los demás esto no tendrán fe en él.

Los grandes gobernantes valoran mucho sus palabras.

Realizan su tarea; completan su trabajo.

Sin embargo, su pueblo dice que simplemente siguen a la naturaleza.

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

El conocimiento es el saber del Hombre; la Sabiduría es la enseñanza del Espíritu.

De todas las riquezas, la Sabiduría es la más preciada por Dios y la más anhelada por el Hombre Justo.

“La Posesión de lo Grande. ¡Elevado éxito!” La fuerza y la claridad se unen. La Posesión de lo Grande está predeterminada por el Cielo y en correspondencia con el tiempo. La fuerza viene de su desinteresada modestia. El Tiempo es propicio. Interiormente hay fortaleza, en lo exterior hay claridad y cultura. La fuerza aparece con finura y autodominio. Esto da elevado logro y riqueza. Aquí el gobernante tiene Hombres fuertes y capaces que lo apoyan como ayudantes.

Comentario: signo absolutamente Macrocósmico. Uno de los Hexagramas Grandes. Tomado como signo Microcósmico se acerca bastante a la bondad de su significado espiritual.

En general se trata de un signo altamente beneficioso. Alaba al Sujeto cuan persona capaz, en grado de asumir grandes responsabilidades.

En el campo de la Índole corresponde al sacerdocio. En la vida corriente es un tiempo de alturas y frutos comunes, de esfuerzo colectivo.

En general este signo asemeja al signo 11 como tiempo de abundancia y beneficios. La diferencia está en que en el signo 11 es un tiempo limitado, específico y cíclico; aquí, en cambio, se está de frente a una situación interior que puede dar un tiempo de gratitud prolongada y permanente. Es una bendición y es también un convenio entre el Sujeto y el Creador, por esto es el signo del sacerdocio y las dádivas.

Si aparece como respuesta a una consulta común, mundana, está reflejando dos cosas: a) que el tiempo es altamente favorable; b) que la persona debe revisar su interior porque allí vive alguien realmente sabio y amado por el Celestial. Quizás toda situación específica sea menos importante que el mensaje espiritual que entrega este signo. Si éste es respuesta a una demanda espiritual: Dios promete una Alianza eterna que no será secreta, ni para Gloria exclusiva del Sujeto.

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

Comentario al signo: el fuego en lo alto del Cielo alumbra a lo lejos, y todas las cosas pasan a la luz y se manifiestan. El débil trazo quieto ocupa el puesto de honor y todo los demás trazos, fuertes, están

en correspondencia con él. Quien, ocupando un puesto elevado, es modesto y benévolo, lo obtiene todo como si acudiera a sus manos.

Comentario al Dictamen: los dos signos primarios indican que la fuerza y la claridad se unen. La Posesión de lo Grande está predeterminada por el destino y en correspondencia con el tiempo. ¿Cómo es posible que este débil trazo tenga la fuerza suficiente como para retener y poseer a los trazos fuertes? Lo es gracias a su desinteresada modestia. Es éste un tiempo propicio. Hay fortaleza en lo interior, y claridad y cultura en lo exterior. La fuerza se manifiesta con finura y autodominio. Esto confiere elevado logro y riqueza.

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

Una gran idea; gran poder para darse cuenta de las cosas; organización, concentración; riqueza, abundancia, posesiones; grandes resultados, grandes logros; comparte tu riqueza.

El escenario: asociado con la Concordia entre la gente significa que los demás te seguirán con sinceridad. Así que llega el tiempo de Poseer lo grande. Acéptalo. No tengas miedo. Poseer lo grande hará que mucha gente se acerque a ti.

Poseer lo grande proporcionará el éxito supremo.

La respuesta: Poseer lo grande describe la relación, o tu papel en ella, en términos de conseguir prosperidad y abundancia con el desarrollo de una idea central. La manera de encarar la situación es concentrar tus energías en un punto y compartir el fruto de tus esfuerzos. Tú y tu pareja podéis llegar a conseguir la verdadera prosperidad y abundancia, emocional y material, trabajando juntos para desarrollar una idea central. Concentrad vuestras energías y focalizadlas en un único objetivo. Mostraos generosos el uno con el otro y también con los demás. Si la riqueza que obtengáis circula sin interrupción, vuestra relación se convertirá en una fuente continua de éxito y de excelencia. Haced juntos una gran ofrenda.

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

Este hexagrama describe tu situación según tu relación con una preocupación predominante o una idea central. Destaca que organizar todos tus esfuerzos en torno de esta idea es la manera adecuada de manejarla. Para estar de acuerdo con el momento, se te dice: ¡posee lo grande!

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

La posesión de lo grande significa éxito.

Juicio global: en la Posesión de lo Grande, la flexibilidad ocupa una posición primordial. Lo grande está equilibrado, y lo de arriba y lo de abajo es sensible a ello. A esto se le llama posesión de lo gran-

de. Las virtudes beneficiosas son la fortaleza firme y la inteligencia cultivada, cuando actúan a su debido tiempo de acuerdo con la naturaleza; esta es la razón del elevado logro.

IMAGEN

*Así el noble frena el mal y fomenta
el bien,
obedeciendo con ello la buena voluntad
del Cielo.*

[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 que va contra la Voluntad de Dios es el mal. El mal a combatir es un corazón dominado por el miedo y el temor, o por ideas equivocadas, o por segundas intenciones. Quien obedece los consejos dados aquí, permaneciendo tranquilo, aceptando el propio destino que es la Voluntad de Dios, logra frenar esos males.

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]

CHÜN TZU YI O WU

YANG SHAN,

...SHUN T' IEN HSIU MING.

- CHÜN TZU= el noble.
- YI= soler, acostumbrar/ usar, por medio de.
- O= ideograma: “ir y por qué”, sin motivos para moverse/ cortar, frenar/ finiquitar, extinguir/ llevar a un punto muerto.

- **WU**= ideograma: “intestinos retorcidos y corazón”, corazón enmarañado en emociones/ odio/ desagrado/ temor, aversión a, avergonzado de/ repulsivo/ cruel, vil, perverso.
- **YANG**= ideograma: “mano y expandir”, divulgar, mostrar, expandir, extender, despararrar.
- **SHAN**= ideograma: “boca y oveja”, hablar suave/ mejorar, mejor/ reformar, perfeccionar, reparar/ virtuoso, sagaz, hábil/ sabio/ manso, dócil.
- **SHUN**= ideograma: “cabeza y corriente”, abrirse paso y rendir fruto/ ceder, dócil, flexible, obediente/ cualidad de K'un.
- **T' IEN**= Cielo/ poder sobre lo humano/ lo más alto.
- **HSIU**= ideograma: “persona reclinada contra un árbol”, renunciar, detenerse y soltar temporalmente/ descansar/ actuar con suavidad/ gozar.
- **MING**= ideograma: “boca y orden”, palabras con autoridad celestial/ destino, sino individual de cada ser o cosa/ consultar a lo divino.

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

[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 Kua representa el fuego por encima del cielo.

Así el hombre superior reprime el mal,

difunde el bien y se conforma en todo al decreto del cielo.

► 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]

(El trigramma para) *el cielo* y (para) *el fuego arriba de él forman Tâ Yû.*

En concordancia con esto,

el hombre superior reprime lo que es maligno y distingue lo que es bueno,

en consideración a la excelente (naturaleza) conferida por el Cielo.

► 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 fuego en los cielos. El Hombre Superior suprime a los que son malos y mantiene a los virtuosos. Con la máxima alegría, se pone de acuerdo con el cielo y ejecuta sus órdenes.

► 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]

El fuego en lo alto del Cielo:

la imagen de La Posesión de lo Grande.

Así el noble frena el mal y fomenta el bien,

Obedeciendo con ello la buena voluntad del Cielo.

► 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]

Fuego situado arriba en el cielo. Gran Posesión.

El chün tzu usa finiquitar el odio para mostrar la mejora.

(El chün tzu usa) *ceder-al cielo para renunciar al destino.*

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

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

“Fuego sobre el cielo” brillará lejos; esto intenta simbolizar la vastedad del territorio y de la riqueza implícita en poseer lo que es grande. El hombre superior, gobernando hombres, especialmente en una época de prosperidad y riqueza, debe dedicarse a desarrollar lo que es bueno en ellos y reprimir lo malvado. Y esto será en concordancia con la voluntad del Cielo, que ha otorgado a todos los hombres una naturaleza adecuada para el bien.

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

[Símbolo]

Cuando el trigramas del cielo está arriba, lo que se halle abajo estará separado de aquél; cuando está abajo indica fusión o entremezclamiento con lo que está arriba. Aquí el significado es el del esplendor de un hombre muy grande que ilumina los cielos.

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

[La Imagen. Libro III: los Comentarios]

El sol que está en el cielo y alumbrando todo lo terrenal es la imagen de la gran posesión. La represión del mal está insinuada por el trigramas Ch'ien, el signo del enjuiciamiento, que combate el mal en los seres. El fomento del bien se insinúa mediante el trigramas Li que todo lo ilumina y ordena. Ambos consti-

tuyen el designio del Cielo benévolo (Ch'ien), al que el noble acata en obediencia (Li=entrega, acatamiento)

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

[La imagen principal dice]

El hexagrama Grandes posesiones es la imagen de la inclusión. Así, pretende reprimir lo malo y fomentar lo bueno para perfeccionar la excelencia de las cosas. Al obedecer a la virtud del Cielo obtiene la excelencia de las cosas.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

El fuego sobre el cielo: la imagen de la Gran Posesión. Es por eso que el hombre superior elimina lo malo y favorece lo bueno y así obedece la voluntad del cielo y renuncia (a imponer) sus órdenes.

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

La Imagen: el Sol en el cielo brilla y tiene poder sobre todas las cosas de la tierra. Sin embargo, cada día trae tanto bien como mal. Una persona sabia es modesta cuando se halla en una posición de poder, y puede entonces alcanzar la grandeza.

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

Hablan las imágenes: fuego que se eleva hacia el cielo. Tiempo de “gran dominio”. Sólo el Iluminado sabe revelar el bien combatiendo el mal.

La imagen osada y esplendorosa que resulta casi intraducible en palabras porque los ideogramas la describen con líneas movidas y nerviosas ilustra el concepto expresado en el hexagrama, concepto quizá demasiado abstracto como para resultar inmediatamente comprensible como propuesta concreta. Es un dibujo de victorias.

Quien sabe ver con claridad sabe obrar en consecuencia, por eso el ideograma “sabio”, puede traducirse como “Iluminado”, uno de los atributos de Buda, El Iluminado por excelencia. Se trata de una condición mental y espiritual verdaderamente rara, que permite considerar los aspectos negativos con la misma serenidad con que se examinan habitualmente los positivos, juzgando su importancia efectiva, más allá de cualquier pasión secundaria.

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

The great image says: *fire high in Heaven: great assets. The noble one by terminating evil raises good, by yielding to Heaven relaxes in fate.*

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

The Image: *fire in the heavens above is the image of possession in abundance. The superior man, obeying the benevolent will of heaven, suppresses evil and advances the virtuous.*

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

El Fuego en lo alto del Cielo: la imagen de la Posesión de lo Grande. Así el noble frena el mal y fomenta el bien, obedeciendo con ello la buena voluntad del Cielo. El sol en el cielo simboliza la posesión en gran escala. Esta posesión debe ser bien administrada. El sol brilla para lo bueno y lo malo, pero el Hombre debe combatir el mal y fomentar el bien siguiendo la Voluntad de Dios.

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

Comentario a la Imagen: el sol en lo alto del cielo que ilumina todo lo terrenal, es el símbolo de la posesión en gran escala. Mas semejante posesión ha de ser correctamente administrada. El sol saca a la luz del día lo malo y lo bueno. El hombre debe combatir y refrenar el mal y fomentar y favorecer el bien. Únicamente de este modo corresponde uno a la buena voluntad de Dios que sólo quiere el bien y no el mal.

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

Imagen: el fuego arriba en el cielo simboliza la posesión de lo grande. Las personas sabias que están en esta situación detienen el mal y promueven el bien, obedeciendo al cielo y aceptando su orden.

LINEA PRIMERA

*Ninguna relación con lo dañino,
esto no es un defecto.*

*Si permanece uno consciente de la
dificultad,
quedará libre de defecto.*

*"... (cuando el nueve inicial de la Po-
sesión de lo Grande) no tiene re-
laciones, esto también es dañino".*

[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 A LA LINEA

Una Gran Posesión en puesto bajo atrae el peligro por eso es hora de cautelas. Es raro que las posesiones no se vean amenazadas por el peligro de vanidad, presunción o sentimientos de orgullo, que pueden ser faltas. Pero su posición es todavía baja, humilde, todavía no tiene esos defectos, así que no está expuesto a desgracia.

Pero *si permanece... consciente...* (siendo el trazo fuerte) puede suponerse que se mantendrá sin falla. Hay muchas dificultades que pueden vencerse, siendo consciente de tales dificultades se llegará a estar libre de arrogancia o malversación, evitando así desde el principio toda posible falta. Esta mutación señala que, al comienzo de la Posesión de lo Grande, hay que evitar todo esto.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Pertenece al trigrama *inferior* Ch'ien= Cielo, fuerza.

No pertenece a 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, firme y luminoso, que resulta ser el más alejado de Li= armas, dañino.

Debe contentarse con su posición correcta.

- relación de correspondencia:

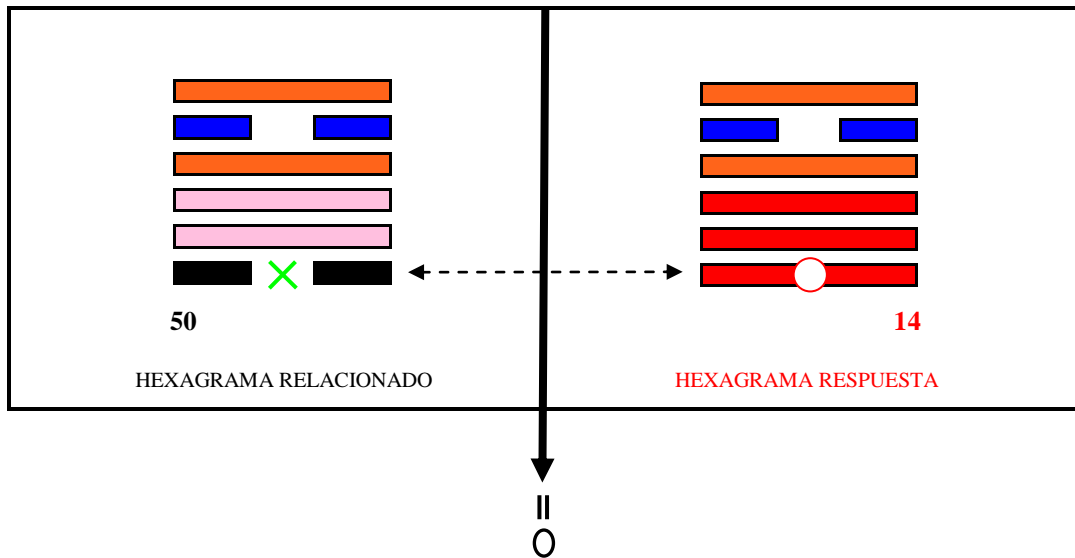
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Sin relación de correspondencia con el cuarto trazo.

- 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]

La mutación de esta línea convierte al hexagrama 14 en el 50, El Caldero, donde encontraremos la información complementaria para la consulta realizada.

- 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 无交害。匪咎。艱則无咎。

WU CHIAO HAI,

FEI CHIU.

CHIEN TSE WU CHIU.

“... (cuando el 9...) WU CHIAO HAI YEN”.

- **WU**= no/ sin/ des/ in/ carente de...
- **CHIAO**= mezclarse, mezclar, tratarse con, comunicar, comunicarse, unir, unirse/ intercambiar, comercio, negocios/ cópula/ amistad.
- **HAI**= daño, dañar, herir, ofender/ sufrir, doloroso, molestia/ temeroso/ nervioso.
- **FEI**= de ningún modo o manera/ nada/ así no.
- **CHIU**= ideograma: “persona y diferir”, diferir de lo que se debería ser, falta, conducta indigna que lleva al daño la enfermedad o la desgracia.
- **CHIEN**= ideograma: “tierra pegajosa y una persona que mira a su alrededor”, trabajo duro en comparación con otros, labor difícil, pesada y repetitiva/ difícil de cultivar/ preocupante/ aflictivo.
- **TSE**= conexión muy fuerte/ en consecuencia/ razón, causa, resultado/ regla, ley, norma, patrón/ por lo tanto.
- **WU CHIU**= no daño, ni error, ni falta.
- **YEN**= por cierto.

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

[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 hombre verdaderamente grande no tiene relación con los malos y,
aunque encuentre dificultades,
no cometerá ninguna falta.*

► 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 la primera línea, entera,
no hay aproximación alguna a lo que es dañino,
y no hay error.*

Que haya conciencia de las dificultades (y peligros de la situación)

► 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]

Un9 para el lugar inferior:

No teniendo contacto con el mal,

es intachable;

por tanto, aunque se vea implicado en problemas,

permanece sin falta.

► 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:

ninguna relación con lo dañino, esto no es un defecto.

Si permanece uno consciente de la dificultad,

quedará libre de defecto.

► 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) *Sin mezclar daño.*

De-ningún-modo falta.

Trabajo-pesado en-consecuencia sin falta.

b) *Gran Posesión, el inicial nueve.*

Sin mezclar daño por-cierto.

Y (al final) no habrá error.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 1, aunque fuerte, está en el lugar inferior de la figura, y no tiene compañero arriba. Sin embargo, tampoco sufre ninguna mala influencia externa que la incomode. Dejemos que actúe como se le indica, y ninguna influencia externa podrá herirle.

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

1. *Esta primera línea, indivisa, de Tâ Yû no demuestra ningún acercamiento a lo que es injurioso.*

Todos los comentarios acerca del simbolismo de las líneas pueden ser tomados de los comentarios en el texto.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trigramma superior Li significa armas y por lo tanto cosas dañinas. El trazo inicial todavía se halla demasiado alejado del signo Li, por eso no hay relación alguna con él. Hay dificultades por el hecho de que una gran posesión en un puesto bajo atrae el peligro. Por eso está indicada la cautela. Pero como el trazo es fuerte, también puede suponerse que se mantendrá sin falla.

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

[Nueve al principio]

Al inicio del hexagrama *Da You*, Grandes posesiones, encontramos una línea firme y poderosa que no puede situarse en el centro y que, aunque llena, no se desborda. Si se la adopta para emprender el camino, a buen seguro ocasionará calamidades, aunque se desee que no haya desgracia alguna. Sólo si se está atento en las labores difíciles no habrá desgracia.

INTERPRETACION

a) Actuar, pero con cautela, con cuidado. ¿Consultar?

Cuando se pregunta si actuar o no, significa: hay que actuar, pero teniendo en cuenta que la cosa apenas está comenzada, y que queda mucha tarea por delante. Esto no implica daño o sufrimiento para el consultante, no va contra su Tao. Es como si uno tuviese la sensación de enfrentarse a una tarea ardua. Sin embargo, las dificultades pueden aparecer a causa de que esta Posesión atrae a ciertos peligros. Por eso se pide poner cuidado a la hora de actuar. Al ser el trazo fuerte, tiene cualidades como para saber actuar con cautela.

Este significado también es válido cuando se acaba de recibir la orden de actuar, y este trazo lo corrobora. Mas, si se acaba de obtener la indicación de no actuar, y sale esta línea confirmándolo, significa que: uno ha comprendido correctamente que se le indicó no actuar, pero debe seguir consultando, pues I Ching puede desear comunicarle más cosas, u otras cosas. Por eso se dice: *cuando el nueve inicial de la Posesión de lo Grande no tiene relaciones, esto también es dañino.*

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

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

- **sobre el día/hoy:**

Con respecto a cuestiones de naturaleza espiritual, o ante la consulta en general, significa: lo que se consulta no está fuera o contra la ley del Tao, es decir, no está contra lo que la Voluntad de Dios tiene previsto para él. Pero en este caso no debe seguir consultando más por el momento.

En caso de que salga esta mutación sin preguntar nada: ¡Consultar más!

Por lo demás, tiene el significado de moverse y relacionarse lo necesario para llevar a cabo la tarea, el asunto que preocupa, el trabajo, los estudios, relaciones. Queda tarea, moverse, relacionarse. Con cuidado.

La conducta espiritual es correcta, ahora no consultar; pero consultar en cuanto se necesite. Todo va bien. Buen día, buenos momentos.

- **sobre una enfermedad:**

Se está empezando a mejorar; pero aún quedan dificultades por superar. Continuar con el tratamiento y consultar según se necesite o con cierta frecuencia.

Si no hay tratamiento esperar unas horas, ver cómo evoluciona la situación y consultar luego.

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

Todavía se está empezando y, aunque tiene buenas perspectivas, hay que seguir desarrollándolo, perfeccionándolo. Consultar según se necesite.

- **sobre temas o teorías espirituales:**

Aún no se posee del todo. Se está comenzando y hay que estar firme y tranquilo según se avanza en el estudio. Además, algo grande viene, los buenos resultados vienen; pero aún hay que seguir con la tarea. 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 primer día de la segunda semana de Mayo.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Cuando las riquezas y los honores colman al ser humano, es muy fácil sucumbir a la vanidad, el orgullo y la suficiencia, defectos que esa situación conlleva. Si lo advierte a tiempo y lo corrige, no lo lamentará después.

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

Primera línea: en los primeros días su paz interior se encontrará con problemas. Al mantener la humildad, el distanciamiento y la prevención contra el mal se asegura la duración de sus posesiones más valiosas.

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

Al principio, la riqueza aún no ha sido atacada, no se han cometido faltas. Pero hay que estar alerta frente a las dificultades a vencer, para evitar malversaciones o arrogancias.

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

Primera línea: *ninguna relación con lo dañino, no hay culpa en ello*. La posesión en gran medida quiere decir que ahora estamos relacionándonos correctamente con la situación, en consecuencia, la situación ha mejorado y ha habido progreso. Un punto de vista correcto siempre confiere el sentimiento de independencia interior, pero si la independencia no está combinada con la humildad y la reserva, se incita a los egos de los demás. Un despliegue de independencia genera envidia en los demás, a la vez que despierta una confianza extrema en uno mismo y crea sentimientos de inseguridad e inferioridad. Entonces ellos empiezan a desafiarnos con el *juego del montón*, y lo ganan si pueden generar alguna reacción en la cual volvemos a perder nuestra independencia, o si damos rienda suelta a la euforia y a la vanidad. Debemos mantenernos desapegados, sin responder a los halagos, que nos hacen pensar que las cosas están mejor de lo que están, ni podemos contestar a los retos que nos hacen poner a la defensiva, y que nos llevan a discutir, a luchar y a exponernos. Debemos dejar que aquellos que quieren buscar enredarnos emocionalmente sigan su camino. Sólo cuando los demás se dan cuenta de que tales desafíos no llevan a ninguna parte, harán un esfuerzo por corregirse.

Muchas veces esta línea se refiere a la tentación de frenar nuestro progreso. Deseamos detenernos y disfrutar del buen efecto creado por nuestra independencia interior y nuestra disciplina; no nos damos cuenta de que la mejoría continua de la situación está ligada a nuestra continuada independencia y disciplina. No debemos recaer en la dependencia y el egoísmo, lo cual volvería a despertar los egos de los demás. Necesitamos mantenernos firmes y desligados de ellos, independientemente de si progresamos o no.

En el corazón del I Ching encontramos el mensaje de proseguir. No debemos detenernos y hacer un picnic interminable junto al camino, sino volver al camino y proseguir.

Existe una ley cósmica según la cual al aferrarnos a la alegría (o al progreso) para regodearnos en ello, los perdemos. Podemos tener la experiencia de la alegría y de la comunión estrecha con otro, pero cuando buscamos prolongarlos, regodearnos en ellos o poseerlos, perdemos nuestra independencia, de la que dependen estos estados, que sólo pueden ser recibidos y experimentados a través de ella; siempre debemos desapegarnos y seguir adelante sin intentar aferrarnos a la alegría o tratar de reproducirla.

La alegría o el progreso es algo que no podemos construir ni poseer, es algo que resulta de estar en relación correcta con la situación. Llega como un obsequio del poder supremo, a su manera, a su hora, no podemos hacer que suceda o que perdure. Si somos capaces de aceptar estos obsequios cuando llegan, y desligarnos de ellos cuando se van, nos encontraremos bendecidos con más y más obsequios.

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

Mientras está todavía en la fase inicial de acumulación de riqueza, pocas cosas pueden irle mal y las posibles pérdidas serán reducidas. Pero, a medida que aumente su prosperidad, tomará conciencia de las trampas y dificultades.

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

¿Somos conscientes de la importancia que tiene la forma en que organizamos y utilizamos nuestras ideas y pensamientos, y la influencia que pueden llegar a tener posteriormente sobre nosotros?

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

Nueve al principio: aún no posees la riqueza, pero está en camino. No es momento de relajarse. Mantén la concentración, continúa siendo humilde y trabaja con empeño.

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

Es posible progresar sin asociarse con algo dañino. Luche por permanecer consciente de sus motivaciones y de los problemas que se presentan y avanzará sin ser criticado.

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

[Comentario]

Esta línea significa que debemos evitar cualquier relación con el mal.

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

9 en la 1ª: la riqueza o la posición recién adquiridas no deben ser excusas para el despilfarro y la arrogancia. Recordad los peligros de tales excesos.

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

El primer nueve: *no ser solidarios con el error. Ninguna culpa. Dominando el duro sufrimiento no nos sentiremos culpables.*

La primera condición para que logremos afrontar preocupaciones y situaciones ambiguas consiste en no optar por soluciones demasiado fáciles, evitando cualquier compromiso, incluso con nosotros mismos. Debemos ser claros en las acciones y en los pensamientos, adoptar convicciones firmes, y a veces hacer el sacrificio de no ceder. En el tiempo de Tâ Yû ningún error de cálculo resultará grave, y ninguna dureza excesiva; las consecuencias de las posturas decididas pasarán a ser realizaciones afortunadas, a veces superiores a las expectativas, tal como les ocurrió a los míticos Reyes-Fundadores, que edificaron el espléndido monumento de la civilización china.

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

Initial 9: *avoid associating with evil. Without fault. The rule in difficulties is to avoid faults.*

If you manage to stay far from all evil, you will be free of faults. And since faults are always the main source of difficulties, you will not encounter much trouble. Most people who complain about their hardships, or who blame others or fate, should first take a good look at themselves.

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

Primer trazo: su posición todavía es humilde; no hay todavía los defectos que dan la vanidad y el orgullo, de modo que él no se expone aún a la infelicidad. Es raro que la riqueza no esté acompañada de males; la riqueza no constituye una culpabilidad en ella misma, pero el hombre que la posee comete faltas; los sentimientos de orgullos y de presunción nacen en él y por eso será culpable. Que el consultante se llene de precaución; está en el comienzo de su fortuna; que evite el orgullo y la vanidad.

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

La fortuna no está más que en sus comienzos. Maniobras orgullosas la comprometerían.

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

In the bottom line, NINE signifies: *he has no communion with evil, remaining blameless; keeping conscious of difficulty he averts reproach.*

The man who is beginning to amass possessions is so far without blame; he has not attracted envy and dislike because he has not yet been forced to compromise with his principles. But wealth can be utterly destructive if a wealthy man is led astray. Only an awareness of the obstacles he has yet to overcome can keep him on the path of righteousness.

► **Norberto Tucci** (extraído de su libro: *I Ching, el oráculo del cambio*)

La explicación del Duque de Chou: *ninguna relación con el mal. Si se permanece consciente de la dificultad, no surgirá el error.*

Comentarios a la línea: *la situación es ventajosa, pero hay que permanecer alerta y no confiarse.*

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

Línea inferior: aunque es mucho lo que posee, su posición todavía no ha sido cuestionada. Por tanto, no ha cometido errores. Tenga en cuenta que la situación está en su inicio y que en el camino pueden aguardarle dificultades. Pero con la conciencia alerta puede recorrerlo sin culpa.

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

Primera línea: “ningún vínculo con lo dañino” quiere decir que se deben evitar relaciones con personas débiles que intentan apegarse en forma oportunista al fuerte en un tiempo beneficioso; o bien, deben impedirse alianzas que a futuro causarían daño al plan que está en su camino inicial. Cuidado con la exagerada bondad y la carencia de discernimiento. La firmeza y la compasión deben conformar una actitud única y serena, de manera que lo dañino no coarte el buen comienzo de este tiempo.

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

Comentario a la línea: una gran posesión que aún se encuentra en su período inicial y no ha sido atacada en modo alguno, permanece sin tacha; pues aún no se da la ocasión de cometer faltas. Pero hay muchas dificultades que deben vencerse todavía. Únicamente manteniendo alerta su conciencia ante tales dificultades llega uno a ser de verdad interiormente libre de toda posibilidad de arrogancia o malversación y ha prevenido así, en principio, toda posible falla.

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

Nueve en el primer lugar: *si te mantienes alejado de lo dañino, no habrá error. El trabajo que eso conlleva también está libre de error.*

No hay nada pernicioso en tu relación. No estás cometiendo ningún error al sentir lo que sientes. Hay mucho trabajo de por medio. Tampoco ese esfuerzo es un error.

Dirección: puedes conectar con los espíritus y construir algo perdurable. Actúa con resolución. Estás conectado con una fuerza creativa.

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

Yang. *No te impliqués en lo que es dañino y serás impecable. Serás irreprochable si (lo) combates.*

Imagen: *la posesión de lo grande es positiva al principio; no se relaciona uno con lo dañino.*

LINEA SEGUNDA

*Un gran carruaje para cargarlo.
Se puede emprender algo.
Ningún defecto.*

*"... acopiar en el centro, así no se
produce daño alguno".*

[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 A LA LINEA

Un gran carruaje... quiere decir que se posee capacidades como “un carro grande”. Tiene autoridad, (una función encargada por el regente), pero su puesto le indica que debe ser modesto y sumiso a la Voluntad del Cielo. No comete excesos. Tiene la simpatía del Superior. Puede soportar la responsabilidad.

Acopiar en el centro... (apilar en el centro de la carreta), viene a decirnos que así nada se quebrará, simboliza la fuerza de la paciencia, con la que llegará muy lejos. Los tres trazos de Ch'ien se cargan en el carruaje. Como Ch'ien se mueve: “empresas”. Todo es favorable. Es el momento de ser fuerte.

Acopiar es correcto, no acarrea daño. No son tesoros terrenales sólo, sino celestiales. No sólo es rico por lo que se posee, sino que también por cómo se mueven o usan las cosas, bienes, amigos. En este caso se pueden utilizar. No se ha de temer por la falta de recursos, de fuerza, de capacidad para llegar a alcanzar, ahora o más adelante, lo que se desea. No habrá escrúpulos ni faltas. Uno tiene a su lado a hábiles ayudantes, también al Maestro, en quien puede confiarse el asunto, la responsabilidad, lo cual es realmente necesario para llevar a cabo grandes empresas.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Pertenece al trigrama *inferior* Ch'ien= rueda y carruaje.

Forma parte del *nuclear inferior* Ch'ien= Cielo

- 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 yang, fuerte, no está en el puesto adecuado para ella.

- relación de correspondencia:

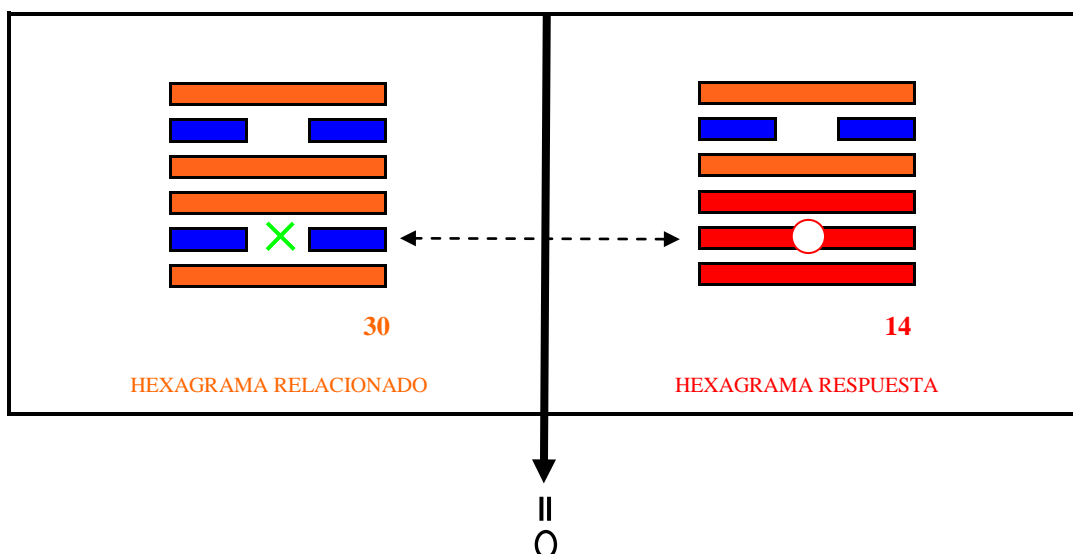
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigrama –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Mantiene relación de correspondencia con el quinto, el regente.

- 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]

La mutación de esta segunda línea convierte al hexagrama. 14 en el 30, Lo Adherente, El Fuego, que amplía la información dada 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]

九二 大車以載。有攸往。无咎。

TA CH'E YI TSAI.

YU YU WANG.

WU CHIU.

“... CHI CHUNG PU PAI YEN”.

- **TA**= gran, grande/ noble/ importante.
- **CH'E**= carroza para viajar, no para carga.
- **YI**= usar, por medio de/ soler, acostumbrar.
- **TSAI**= llevar, acarrear, cargar, llenar, completar/ contener, sustentar.
- **YU YU WANG**= imponer un dirección al flujo de los acontecimientos, tener una meta o propósito específicos.
- **WU CHIU**= no hay falta, ni error, ni daño.
- **CHI**= amasar, acumular, guardar, amontonar, agregar, incrementar.
- **CHUNG**= ideograma: “campo dividido en dos partes iguales”, centro, central/ interior.
- **PU**= no.
- **PAI**= destruir, arruinar, derrotar, violar, subvertir, quebrar.
- **YEN**= por cierto.

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

[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]

(Grandeza material, sus ventajas) *Lo que se transporta en un gran (tâ) carro,*

vaya a donde vaya,

llegará con seguridad (Lo que se amontone en él no sufrirá daño alguno. Com. II)

► 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 la segunda línea, entera,

tenemos una gran carreta con su carga.

Sea cual fuere la dirección en que avance,

no habrá error.

► 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:

hay grandes vagones de suministros.

Si existe alguna meta deseada (o destino),

la disposición (a alcanzarla) no llevará a error.

► 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:

un gran carruaje para cargarlo.

Se puede emprender algo. Ningún defecto.

► 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) *La gran carroza usada para llevar.*

Poseer dirigido el ir. Sin falta.

b) *La gran carroza usada para llevar.*

Amasar centrando, no destruyendo, por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La fuerte línea 2 tiene como compañera a la 5, que es quien gobierna a la figura, y usará su fuerza al servicio de la humildad de ella. De aquí su simbolismo.

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

2. “*Un gran vagón con su carga*” se refiere a lo (virtud) *acumulado* (en el sujeto de la línea), *para que no sufra ninguna pérdida* (en la conducción de los asuntos)

Todos los comentarios acerca del simbolismo de las líneas pueden ser tomados de los comentarios en el texto.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Ch'ien es la imagen de una rueda y de un gran carruaje. Los tres trazos del trigramma son los que se cargan en el carruaje. Puesto que Ch'ien se mueve vigorosamente, se alude a empresas. El nueve en el segundo puesto es firme y central y está en relación de correspondencia con el regente del signo, por lo tanto todo es favorable. Mientras que en otras ocasiones el acopio de tesoros acarrea daño, en este caso el acopiar es correcto y central. Esto no acarrea daño alguno. No se trata de tesoros terrenales que se juntan, sino celestiales.

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

[Nueve en segundo lugar]

(*Con un carruaje para transportar cosas*) aunque la misión sea importante, no hay peligro (*se podrá emprender la marcha. No habrá desgracia*) lo poderoso no se opone al centro, y el seis en quinto lugar representa la misión. Aunque la misión sea importante, no hay peligro, de manera que puede llegar muy lejos sin enfangarse. Por consiguiente, puede emprender la marcha sin que ocurran desgracias.

INTERPRETACION

a) Actúa y consulta más. Sé modesto.

Si se pregunta si actuar o no, esta línea quiere decir: actuar. Pero básicamente esto es parecido a usar una carroza como si fuera un carro para mercancías. Es decir, no sólo se “puede emprender algo”, sino que además se debe usar I Ching para lograr otros objetivos, en este caso celestiales, por eso hay que *acopiar por el centro*, o sea, seguir consultando para obtener una información que el Maestro quiere dar. Esto no es un error, ni produce daño. También significa lo mismo cuando esta línea aparece confirmando una orden anterior de actuar.

Cuando sale confirmando una indicación anterior de no actuar, significa que: se ha comprendido adecuadamente que no es correcto actuar, pero hay que seguir consultando por las mismas razones expuestas aquí arriba.

Si alguien está en necesidad física, y consulta sobre ello, el significado de este trazo es el de: aunque ahora se padezca necesidad, no preocuparse, pues uno tiene capacidad para soportar el período de las

necesidades; y, más adelante, en el futuro, el destino tiene previsto para él incluso más de lo que se imagina.

d)

- sin preguntar nada:

- sobre la conducta espiritual:

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

- sobre el día/hoy:

Cuando se consultan temas de naturaleza espiritual, o en general (sin preguntas concretas), significa: momento favorable. Lo que se cree, se siente o presiente, es correcto y no va contra el Tao. *Así no se produce daño alguno.* Continuar consultando por si, acaso, el Maestro quiere que se acumulen más conocimientos o tesoros celestiales.

Quizá el consultante esté preocupado por alguna/s carencia/s: trabajo, dinero, salud, compañía, por alguna necesidad. Pero no debe preocuparse excesivamente, pues tiene preparados en el futuro abundantes recursos de esos que carece ahora.

Aún más, será bueno consultar más sin preguntar nada, porque aquí también se trata de acopiar tesoros celestiales, y no sólo materiales.

- sobre una enfermedad:

La fuerza está aumentando. Tener calma y paciencia. Continuar con el tratamiento y consultar una vez más sin preguntar nada. Buscar la respuesta en el apartado “en general” de la nueva respuesta.

Si aún no se sigue alguno, consultar una vez más y buscar en el apartado (a) si conviene actuar o no; es decir, si conviene buscar uno o no.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Aplicarlos dará buenos resultados. Y consultar una vez más. Buscar en el apartado “en general” de la nueva respuesta.

- sobre temas, o teorías espirituales:

Eso es correcto. Ver (a). Consultar más y buscar “temas y teorías” en la nueva respuesta.

- 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 segunda semana de Mayo.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

El éxito es una gran carga. Pero no hay que flaquear: se trata de asumir responsabilidades y actuar sin ostentación. No lo lamentará.

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

Segunda línea: las posesiones más valiosas son la ecuanimidad, la modestia y la independencia interior. Con ellas puede viajar a cualquier parte y encontrar la buena fortuna.

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

La riqueza no es sólo la cantidad, sino sobre todo la movilidad de los bienes, su flujo y disponibilidad. Si cuenta con ayudantes, o medios auxiliares idóneos, uno puede tomar una gran responsabilidad y mover cosas.

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

Segunda línea: *un gran carro para cargarlo. Se puede emprender algo. No hay culpa.* Aunque hemos cometido errores, nuestro reconocimiento de estos errores y nuestra sinceridad al tratar de corregirlos significa que contamos con la ayuda de hábiles ayudantes del mundo oculto, que aclararán la situación. La consecuencia de todo ello es que nuestros errores no nos avergonzarán ni deteriorarán la situación en general.

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

No congela sus bienes en un solo punto sino que los utiliza allí donde son más productivos.

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

¿Intentamos que nuestras ideas y pensamientos sean flexibles, prácticos y aplicables en la realidad?

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

Nueve en el segundo lugar: la riqueza no sólo significa montañas de dinero, sino también recursos, y acceso a los medios; el individuo que tiene grandes posesiones suele gozar de una cualidad valiosa e indispensable: la cooperación de otras personas sin las cuales nada es posible. La clave se basa en una economía adecuada de todo, para que la gente pueda llevar a cabo el potencial del dinero, los bienes y los servicios. La gente implicada en tu empresa conoce sus empleos y puede trabajar sin que la supervisen. Los proyectos que deben organizarse y llevarse a cabo de manera impecable, deben ser atendidos por gente totalmente eficiente y merecedora de confianza. Ahí está la riqueza; en eso consiste.

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

Existe el potencial para que acumule un gran número de posesiones y no hay culpa en ello. Pero tendrá que actuar para que suceda —nada va a caer a su regazo sin que haya un esfuerzo de por medio—

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

Por lo visto, no hemos de tener miedo a fracasar por la falta de recursos.

[Comentario]

Esta línea indica que algún lugar en donde los suministros se han acumulado escapará del peligro.

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

El segundo nueve: *arrastrar un enorme carro. A menudo nos imponemos los demás. Ningún error.*

Se trata de un tiempo de grandes fatigas y enormes responsabilidades; puede resultar difícil salir de un estado de cansancio o de una situación penosa y poco clara, pero habrá que hacerlo a toda costa. La conquista y el dominio requieren energía y sabiduría, pero es la única forma válida de vivir los días de *Tâ Yû*, en los que es necesario mantener orden y serenidad, porque pasan deprisa, y nos corresponde a nosotros hacer que duren para poder disfrutarlos mejor, aprovechando la potencia de realización que nos brindan.

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

9 at 2: a great chariot for loading. Proceed probing. No fault.

Use and show your talents in a way that fits with you, and according to reality. Please don't underestimate yourself! Then you can accomplish good and great things and they will be seen. Making too much noise creates destruction and disbelief.

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

Segundo trazo: el tiene la autoridad delegada por el jefe pero al ocupar una jerarquía que contiene la suavidad maleable, sigue siendo modesto y sumiso. Al poseer la justicia no comete excesos. Puede soportar el fardo de la riqueza del tener, como “un carro que arrastra pesados fardos”. Justicia y energía en la filas inferiores, posesión de la simpatía de un superior, he ahí la condición del consultante. El puede soportar las responsabilidades.

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

La fortuna es “carro pesadamente cargado”. Conviene rodearse, para no arrastrarlo solo.

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

In the second line, NINE signifies: *big wagons are for loading. He may attempt any enterprise without reproach.*

There is no fear of failure for lack of resources. The big wagon is ready to be loaded with possessions, and can transport them wherever they may be needed. The man who intends to undertake a great venture must be ready for any eventually, and must be prepared to entrust his wealth to others who will take a share in the responsibility.

► **Norberto Tucci** (extraído de su libro: *I Ching, el oráculo del cambio*)

La explicación del Duque de Chou: *un gran carro lleno de carga. Se puede iniciar algo, ningún defecto.*

Comentarios a la línea: *una gran riqueza, lo es más si tiene movilidad. El carruaje puede ser también cargado de buenos ayudantes. Es conveniente iniciar algo.*

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

Línea segunda: no sólo tiene tremendos recursos, sino que posee también los medios para coordinar esos valores y hacer que trabajen para usted. Ese ingenio le permitirá intentar sin miedo empresas ambiciosas.

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

Segunda línea: no tesoros materiales, sino que Celestiales. Siendo un signo espiritual, toda riqueza que se obtiene es espiritual. Lo material no brilla por su abundancia pero nunca será una carencia ni debería ocupar al Sujeto más de lo necesario. El carruaje apto para ser cargado es el Sujeto que está en grado de recibir muchas tareas y cumplir variadas labores. Lo importante es saber repartir las responsabilidades en forma sabia, y lo primordial para quien debe ejecutar lo grande, es hacerlo bien y en conciencia.

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

Comentario a la línea: una gran posesión consiste no sólo en la cantidad de bienes que uno tiene a su disposición, sino y ante todo en su movilidad y aplicabilidad. En este caso, podrá uno utilizarlos en bien de empresas a realizar y permanecerá libre de escrúpulos y de faltas. El gran carruaje que puede cargarse con muchas cosas y con el que puede viajar lejos, sugiere la existencia de hábiles ayudantes que tiene uno a su lado, idóneos para su tarea. A gente así puede confiarse la carga de una gran responsabilidad, lo cual es realmente necesario cuando se trata de empresas importantes.

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

9 en la 2ª: la ayuda está disponible para asistir a una importante tarea. El movimiento hacia delante puede conseguirse cuando las cosas y las personas son adecuadas para la labor prevista.

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

Nueve en el segundo lugar: *llevas la carga en un gran carruaje. No importa qué dirección tome, no habrá error.*

Tu relación debe tener un vehículo, una idea inspiradora en la que sustentar los sentimientos. Haz un plan. Dedicáte con todo tu ser a elaborarlo. No habrá error.

Dirección: expande calidez y conocimiento. No tengas miedo de actuar solo. Estás asociado con una fuerza creativa.

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

Yang. *Utilizar un gran vehículo para desplazarse y tener un lugar a donde ir no es un error.*

Imagen: *utilizar un gran vehículo para desplazarse significa que la carga está bien centrada para que no haya posibilidad de volcar.*

LINEA TERCERA

*Un príncipe lo ofrenda al Hijo del Cielo.
Un hombre pequeño no sabe hacerlo.*

*"... un hombre pequeño se perjudica
a sí mismo".*

[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 A LA LINEA

Una gran meta o posesión, sólo se otorga a alguien muy noble, poderoso y distinguido. Una persona vulgar se dañaría en el intento.

Una función no egoísta se encarga a alguien que sigue la Voluntad del Cielo. Ocupa un puesto de responsabilidad. El vulgar piensa, o pensaría, que las posesiones le pertenecen, pensaría que ocupa un puesto sólo para él y abusaría.

Sólo alguien de verdad grande y libre, magnánimo, se pone a disposición de esa manera para servir al regente y a los demás. Los de corazón estrecho, o mezquino, no son capaces de semejante actitud. En su caso, poseer acarrea daños, pues, en vez de sacrificarse, sólo intentará poseer, dominar.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Como se encuentra situado al tope de [Ch'ien](#), del trigramo de abajo. Esto es símbolo de príncipe.

Al inicio del *nuclear* [Tui](#)= serenidad, alegría.

Perteneciendo este trazo a Ch'ien y a Tui, es que está dispuesto a sacrificar.

- 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 fuerte y correcto, ocupa un lugar impar. Mantiene relaciones con los de arriba.

- relación de correspondencia:

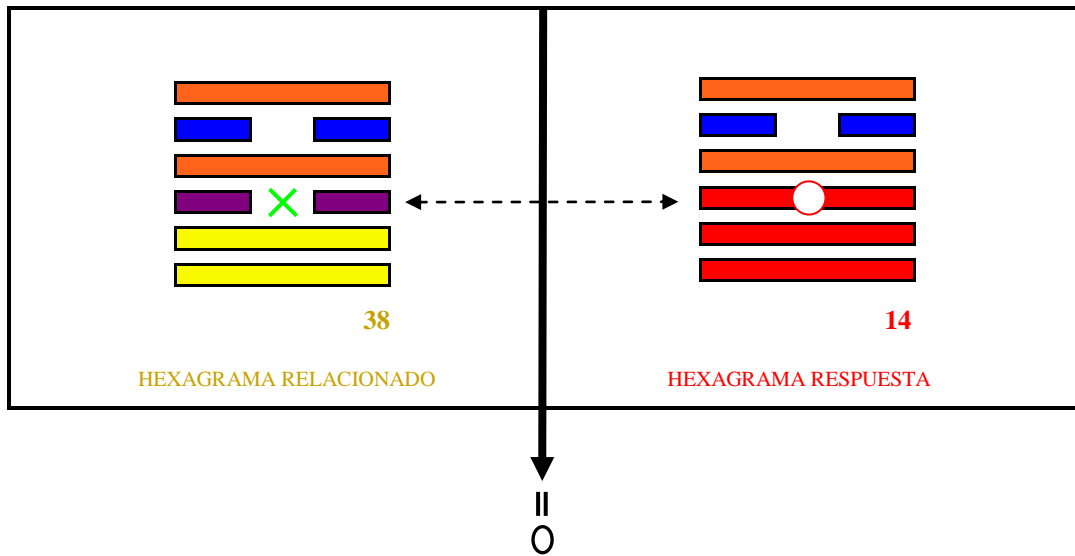
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

No guarda relación de correspondencia con su compañero el sexto trazo.

- 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 es el [38](#), El Antagonismo, donde se guarda la información complementaria a la ofrecida aquí, para la cuestión planteada,

- 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 公用亨于天子。小人弗克

KUNG YUNG HENG YÜ T'IEN TZU.

HSIAO JEN FU K'Ö.

“... HSIAO JEN HAI YEN”.

- **KUNG**= príncipe/ noble que actúa como ayudante.
- **YUNG**= ideograma: “adivinar y centro”, ganar con, beneficiarse.
- **HENG**= éxito mediante sacrificio/ crecer.
- **YÜ**= hacia, tender hacia, orientándose.
- **T'EN**= Cielo/ poder sobre lo humano/ lo más alto.
- **TZU**= hijo/ sabio, maestro/ huevo/ el que vive según el más elevado desarrollo humano.
- **HSIAO JEN**= pequeñas personas.
- **FU**= de ningún modo, así no/ nada.
- **K'O**= ideograma: “vigas que sostienen una casa”, controlar, detener/ detener/ imponerse/ obstruir/ reprimir/ adecuado, capaz.
- **HAI**= daño, dañar, herir, ofender/ doloroso.
- **YEN**= por cierto.

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

[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]

La grandeza corresponde únicamente a los Kongs.

Sólo ellos pueden hacer presentes adecuados al Hijo del Cielo.

Un hombre inferior no puede hacerlo.

El hombre vulgar ofendería (al Hijo del Cielo si se le ocurriera hacerle un obsequio)

► 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 a un príncipe feudal presentando sus ofrendas al Hijo del Cielo.

Un hombre pequeño sería inapropiado (para tal deber)

► 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:

un príncipe puede obtener recompensas de su emperador,

pero esto está más allá del poder de un hombre ordinario.

► 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 tercer puesto significa:

un príncipe lo ofrenda al Hijo del Cielo.

Un hombre pequeño no sabe hacerlo.

► 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) *El príncipe aprovechando el Crecimiento,*

tendiendo-hacia la celestial condición-de-hijo.

La Pequeña Persona ningún-lugar controlando.

b) *El príncipe aprovechando el Crecimiento,*

tendiendo-hacia la celestial condición-de-hijo.

La Pequeña Persona, dañosa por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 3 es fuerte, y está en la posición apropiada (impar). La línea superior del trigramo inferior es el lugar adecuado para un señor feudal. Su sujeto servirá humildemente al condescendiente gobernante de la línea 5. Un hombre de poca categoría, ocupando semejante lugar sin ser virtuoso, se daría aires de importancia.

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

3. “*Un príncipe feudal presenta sus ofrendas al hijo del Cielo*”: *un hombre pequeño* (en tal posición) *hace daño* (a sí mismo)

Todos los comentarios acerca del simbolismo de las líneas pueden ser tomados de los comentarios en el texto.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo es fuerte y correcto y mantiene relaciones con los de arriba. Como pertenece al signo Ch'ien y al signo nuclear Tui, está dispuesto a sacrificar. En calidad de ocupante de la cúspide del trigramma inferior, es el símbolo del príncipe. Un hombre pequeño sólo ofrendaría con intenciones de lucro, y esto sólo le provocaría daño.

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

[Nueve en tercer lugar]

Situado en un momento de grandes posesiones, ocupa el final del trigramma inferior. El seis en tercer lugar cabalga sobre una línea firme y poderosa y se sitúa sobre un terreno apropiado. Tiene la misma eficacia que el seis en quinto lugar, y en cuanto al grado de poder de intimidación no tiene rival. Cuando un duque se sirve de su posición, entra en comunicación con el *Dao* del Hijo del Cielo, pero a una persona vulgar no le corresponde, por lo que cabe esperar calamidades.

INTERPRETACION

a) Actuar y ofrecerlo al Hijo del Cielo.

Cuando se pregunta si actuar o no, quiere decir actuar, pero lo que se va a hacer ha de ser ofrecido como sacrificio al Hijo del Cielo. La condición de Hijo Celestial uno se la puede dar a quien considere conveniente, mas los que creen en Jesucristo no están equivocados. Por lo tanto, es bueno orar, y ofrecer este asunto al Hijo del Cielo.

Si la línea se recibe como conformidad a una orden de no actuar, significa: es correcto que no se debe actuar, pero además hay que ofrecer esto como un sacrificio al Hijo de Dios.

Definitivamente y con respecto a cualquier cuestión, el sentido de esta línea es el de: esto es algo a compartir con el Hijo del Cielo. Si no se hiciera así, uno mismo se produciría el daño. Así que, orar, o bien para ser ayudado, o bien para ofrendarlo como obsequio. El trazo tiene gran importancia mística, sobrenatural, y el destino del consultante se cruza con el del Maestro, y ambos a su vez se vuelcan en el Tao del Hijo del Cielo. El es el camino (Tao), la verdad, y la vida. I Ching, como caldero de sacrificios espirituales, es conocedor y servidor de esta pleitesía. También está ofrecido y protegido, y por tanto está capacitado para educar y enseñar al consultante sobre las profundas y misteriosas relaciones entre lo humano y lo Divino.

d)

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

Cuando sale esta mutación sola o con otras mutaciones, significa que en primer lugar lo consultado ha de ser ofrecido al Hijo del Cielo mediante una oración.

Después, volver a consultar sobre lo mismo una vez más y allí, en la nueva respuesta, se encontrarán las indicaciones que deba asumirse.

Al orar y ofrecer, hay que ofrendar y “presentar” al Hijo del Cielo la situación tal y como está dada: “te ofrezco esta situación, sea la que sea; o te ofrezco este asunto, etc. porque el Guía que me has dado para que me conduzca a través de I Ching, así me lo ha solicitado.”

Luego se vuelve a consultar:

“Guía, Maestro, ya he ofrecido
al Hijo del Cielo, como me has aconsejado.
¿Cómo debo obrar, qué debo hacer
con tal asunto para obrar de acuerdo
a la Voluntad del Cielo?”

Y en la nueva respuesta, se busca en el apartado correspondiente. Ahí estará lo que se debe hacer, o tener en cuenta.

Si se obedece esto, si practica así cuando lo aconseje esta mutación; todo estará perfecto.

- **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 segunda semana de Mayo.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

¡Que se avergüence aquél a quien, habiéndosele confiado la gestión de los bienes de alguien, los utiliza en su propio interés para aumentar su riqueza!

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

Tercera línea: es un momento en el que la persona superior se despoja de lo que hay en ella de incorrecto y da a los demás todo lo bueno de su ser. Sólo una persona mezquina es egoísta con sus pertenencias.

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

La posesión de tus bienes no es tuya. Nada es exclusivo, debe estar a disposición de los demás (el soberano o el público). La propiedad “privada” jamás será duradera. La mejor actitud es saber que de ella se te da el uso (si tienes suerte, por un lapso igual a tu vida). Pero no cualquiera puede lograrla.

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

Tercera línea: *un príncipe lo ofrenda al Hijo del Cielo. Un hombre de miras estrechas no puede hacerlo.* Esta línea pide que sacrifiquemos algo que poseemos, como la ira justificada o el creer que tenemos derechos. El sacrificio en el I Ching se refiere al abandono de las emociones que nos hacen sentir cómodos –la negación, el deseo, la ambición o la ira- por el bien de la situación. Uno de tales “derechos” es la irreflexiva presunción de que Dios o el sabio no está cumpliendo lo que prometió para que pudiéramos conseguir el éxito. El sabio no puede responder a tales exigencias interiores. Tales faltas en nuestra actitud perpetúan el círculo vicioso de no progresar –el interminable deslizarse de la Rueda del Destino- cuando se atasca en el barro de la autojustificación.

Esta línea también significa que debemos sacrificar el sentido de poder que deriva de obtener la posesión en gran medida como un estado mental; la irreflexiva e intoxicante actitud que nos hace buscar un nombre, el honor, los seguidores. Aquí se encuentra la amenaza del hombre inferior, quien se apoderaría del poder y sería capaz de gobernar el mundo. Debemos tratar de mantener la humildad necesaria para continuar firmemente en nuestro camino.

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

En lugar de atesorar sus riquezas como un avaro, las utiliza para una causa digna y para el bien de la comunidad.

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

¿Consideramos nuestras ideas y pensamientos como una posesión destinada a ser compartida con los demás o como una propiedad privada y exclusiva?

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

Nueve en el tercer lugar: la posesión en gran medida no es apropiada para el avaricioso y el egoísta. Son gente que no se dan cuenta que, en realidad, uno no puede poseer nada. Las cosas se nos confían por un corto período de tiempo, que si somos afortunados equivale a la duración de nuestras vidas. Así que la riqueza debe ser compartida y el beneficio debe ser apreciado por los que no poseen tanta riqueza. La gran riqueza debe estar acompañada de la gran generosidad. El infortunio sobrevendrá si ambas cosas no van de la mano.

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

Comparta su riqueza y buena fortuna si aspira a convertirse en un individuo superior. La mezquindad no guiará sus intereses ahora.

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

Este presagio sugiere que sólo puede conseguir una gran meta alguien muy poderoso o distinguido; es aconsejable que otros no lo intenten.

[Comentario]

Este pasaje significa que el hombre pequeño se dañaría a sí mismo en el intento.

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

9 en la 3ª: una gran persona siempre está dispuesta a colocar sus posesiones al servicio de otros. El aferrarse a cosas que podrían ser utilizadas para beneficio de otros, impide el progreso.

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

El tercer nueve: *el Duque actúa libremente con respecto al Hijo del Cielo (1). El hombre inferior no lo logra.*

Cuando se tiene razón porque se conocen los hechos, es necesario intervenir con decisión. Nos hallamos en situaciones, o ante personas, que podrían avasallar nuestras decisiones con su presencia o con el peso de su importancia, infundiéndonos el temor a equivocarnos. No obstante, lo que cuenta en este momento es que sepamos afrontar cada caso con claridad de juicio, claridad que se convertirá en una fuerza activa, porque armoniza con el tiempo del equilibrio y de la fuerza que es Tâ Yû, un paso de planetas favorables en el cielo. La tercera línea sugiere que hemos de afrontar los problemas (o las personas) sin titubeos, pues son muchas las posibilidades de éxito.

(1) El Emperador.

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

9 at 3: *a Gong sacrifices to the Son of Heaven. Small people are not able to.*

Give in a way that accords with your ability to give. Too much and too little are both wrong. But make your gift warm and sincere, don't use it for showing how great you are yourself. It is not the gift, which matters, it is the mind of the giver. A great mind gives a worthy sacrifice, a small mind cannot give, no matter how much he presents.

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

Tercer trazo: un empleo desinteresado espera el que sigue la vía del cielo y ocupa un puesto con muchas responsabilidades. El hombre inferior cree que las riquezas que él cuida le pertenecen e ignora el desinterés respecto del jefe o del superior. El hombre inferior está en un lugar perjudicial: al “hacer una pantalla” alrededor del superior, considera que ocupa un puesto que es de su propiedad privada y abusa de él. Que le presten atención.

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

El que comparte su fortuna con el prójimo es calamitoso.

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

In the third line, NINE signifies: *a prince offers all to the emperor. But this is not in a small man's power.*

The truly magnanimous man should not regard all that he possesses as his exclusive property, but should devote it to the good of the people at large. A petty man attempts to keep everything for himself, to the detriment both of himself and of the common good.

► **Norberto Tucci** (extraído de su libro: *I Ching, el oráculo del cambio*)

La explicación del Duque de Chou: *un príncipe hace su ofrenda al hijo del cielo. Un hombre vulgar no sabe hacerlo.*

Comentarios a la línea: *un príncipe pone sus riquezas al servicio del pueblo y del emperador. Un hombre vulgar trata de acarrear riquezas.*

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

Línea tercera: una persona de mente superior colocará su talento y recursos a disposición de su líder o su comunidad. Se beneficia de este tipo de generosidad abierta, pues a cambio recibe un apoyo real. Un hombre inferior no puede hacer tal cosa.

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

En la tercera línea el Sujeto realiza un acto de entrega y sacrificio que lo engrandece aún más. Un “Hombre pequeño” no sabe hacer esto pues la fama y el poder suelen enceguecerlo y lo transforman en un individuo avaro y egoísta. Toda posesión es un Don, y todo Don es una dádiva del Creador. El modo de pagar por ese Don es, precisamente, colocándolo al servicio de la gente y de Dios.

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

Comentario a la línea: es cosa de un hombre magnánimo y de pensamiento libérrimo el no considerar su posesión como propiedad exclusivamente personal y de ponerla más bien a disposición del soberano o del bien público. Adopta así un punto de vista correcto frente a la posesión que, en cuanto propiedad privada, jamás puede ser duradera. Un hombre de corazón estrecho, un hombre mezquino, ciertamente no es capaz de semejante actitud. En su caso una gran posesión acarrea daños, puesto que en vez de sacrificar él intenta conservar. *

* Se expresa aquí, con respecto a la posesión, el mismo principio fundamental que se manifiesta en la palabra: "Quien intente guardar su vida, la perderá; y quien la pierda, la conservará". S. Lucas, 17, 33

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

Nueve en el tercer lugar: *un príncipe ofrece un sacrificio al hijo del cielo. La gente pequeña no puede hacer lo mismo.*

Ha llegado el momento de la verdad. Concéntrate en todo lo que sientes por tu pareja y ofréceselo al principio más elevado que conozcas. No permitas que otras personas controlen tus ideas. Así conseguirás una conexión firme y duradera.

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

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

Yang. *El gobernante trabaja para el bien común. Personas con estrecheces de miras no pueden hacerlo.*

Imagen: *trabajar para el bien común puede ser hecho por el gobernante. Las personas con estrecheces de miras son dañinas.*

LINEA CUARTA

*Establece una diferencia
entre sí y su prójimo.
No hay defecto.*

*"... él es claro, tiene discernimiento
y es comprensivo".*

[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 A LA LINEA

En tiempos de abundancia hace falta la modestia, tener como si no se tuviera. Sin orgullo, sin predominar. Avanzando y retrocediendo hay que ser modesto. Hay una posición y una responsabilidad especial y no se deben traspasar los límites correctos, no deben tolerarse los excesos.

Usando el poder del discernimiento se sabe reconocer que, quizá, sólo una pequeña parte del éxito se deba a sí mismo; pero la mayor parte se debe al Regente, al Maestro, al Cielo.

Este cuarto trazo, ministro, podría arrogarse la posesión, pero es demasiado modesto como para proceder así. No mirar a derecha ni a izquierda: permanecer libre de envidia. Así quedará libre de faltas.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Está en el trigrama *superior* Li= claridad, discernimiento.

En el *nuclear* Tui= serenidad.

- 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 yang fuerte, en posición débil que le hace ser moderado.

- relación de correspondencia:

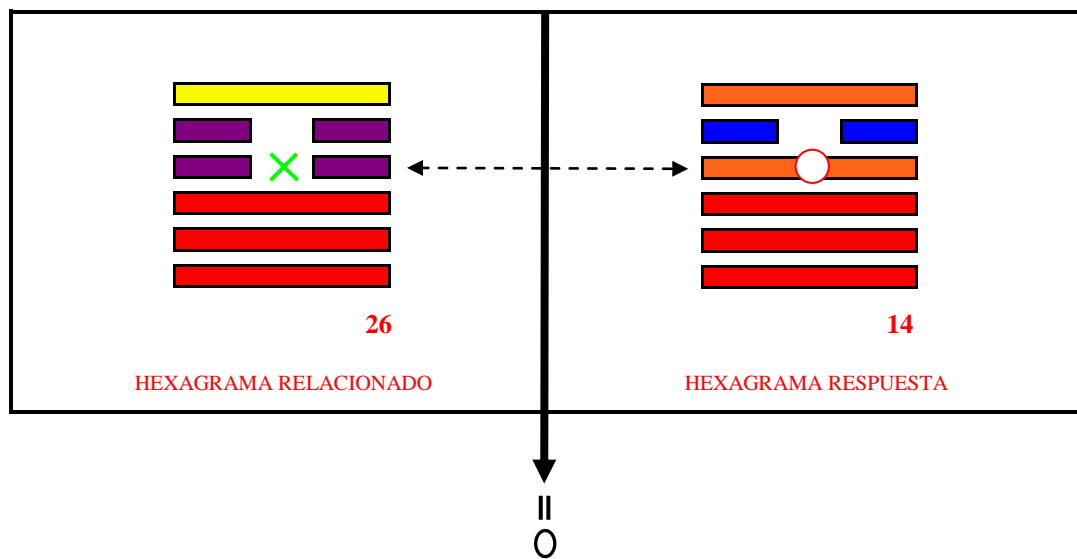
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

No tiene.

- 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 imagen es el hexagrama [26](#), La Fuerza Domesticadora de lo Grande, donde se encuentra la información complementaria a la de obtenida aquí, para la cuestión o cuestiones planteadas,

- 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]

九四 匪其彭。无咎。

FEI P'ENG CH'I.

WU CHIU.

“... MING PIEN CHE YEN”.

- **FEI**= ideograma: “un recuadro lleno de oposición”, de ningún modo, así no.
- **P'ENG**= ideograma: “golpes de tambor”, sonidos dominantes/ preponderar, autoritario, dominante/ imperioso/ usurpador.
- **CH'I**= uno, de uno/ su, sus.
- **WU CHIU**= no hay falta, daño ni error.
- **MING**= símbolo de Li, esplendor/ conciencia individual.
- **PIEN**= ideograma: “palabras y punzante”, diferenciar, discutir.
- **CHE**= brillar, brillo/ aclarar, iluminar, clarificar, emitir luz/ luz de las estrellas.
- **YEN**= por cierto.

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

[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 hombre grande no comete errores respecto a lo que no le pertenece.

► 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, entera,

muestra a su sujeto refrenando sus grandes recursos.

No habrá error.

► 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 cuarto lugar:

no hay orgullo... ¡No habrá error!

► 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 cuarto puesto significa:

establece una diferencia entre sí y su prójimo.

No hay defecto.

► 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-cuarta

a) *De-ningún-modo lo preponderante de uno.*

Sin falta.

b) *De-ningún-modo lo preponderante de uno. Sin falta.*

El Esplendor diferenciando brillantemente por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 4 es fuerte, pero su fuerza está neutralizada por su posición, que es la de una línea débil. Por lo tanto, no ofenderá al suave gobernante, de quien tan cerca está.

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

4. “*Mantiene sus grandes recursos bajo restricción*”: *su sabiduría discrimina claramente* (lo que debe hacer)

Todos los comentarios acerca del simbolismo de las líneas pueden ser tomados de los comentarios en el texto.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El seis en el quinto puesto posee a los cinco trazos Yang. El nueve en el cuarto puesto ocupa el puesto del ministro y así podría borrar aquello que lo diferencia del gobernante y arrogarse la posesión. Mas dado que es fuerte en un sitio débil, es demasiado modesto como para proceder así, y como se halla al comienzo del signo Li, posee la cualidad de éste; un claro discernimiento que evite tales discusiones entre mío y tuyo.

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

[Nueve en cuarto lugar]

Esta línea ha perdido su posición. En el trigramas superior, está próxima a la intimidación de la posición privilegiada; en el trigramas inferior, es contigua a la posición de poder del ministro. Aquello que provoca inquietud puede considerarse peligroso. Sólo quien posee la sagacidad de un sabio puede evitar la desgracia. Aunque el nueve en tercer lugar rebosa plenitud, no se debe renunciar al seis en quinto lugar.

Si es capaz de discernir su situación, consagrará su mente al seis en quinto lugar. En ningún caso desea tal preponderancia y, así, no hay desgracia. La preponderancia se refiere al nueve en tercer lugar.

INTERPRETACION

a) Actuar sin pretender más de lo que se le ofrezca o de lo que la situación permite. No consultar.

Aquí se trata de diferenciar la fuente de luz (lo que hace brillar) de la claridad que da (del brillo que emite). Distinguir entre espíritu y materia, entre Maestro y consultante, entre el consultante y sus allegados.

Cuando se pregunta si actuar o no, significa actuar, pero se aconseja no intentar obtener más de lo que a uno se le ofrezca. Esto se consigue gracias a la fuente de iluminación, que es la que permite actuar, y no el poder de la propia personalidad, como pudiera suponerse, por lo cual queda señalado que, el hacer las cosas bien, es mérito del Maestro. De todas formas, el consultante es claro, tiene discernimiento, y es comprensivo, por tanto está preparado para actuar, y ser él mismo, y no tiene necesidad de consultar más sobre ese asunto por ahora.

En caso de aparecer esta línea confirmando una orden de no actuar, significa que efectivamente no se debe actuar, y tampoco se necesita consultar más por el momento.

d)

- sin preguntar nada:

- sobre la conducta espiritual:

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

- sobre el día/hoy:

El sentido general de esta línea es que uno tiene luz, sabe razonar, y es comprensivo; consecuentemente, ha de fiarse de sí mismo (aunque su brillo procede del Superior), y no es menester que pregunte más sobre ese asunto.

Aunque todo vaya bien, o muy bien; no atribuirse el mérito a sí mismo; sino que la preponderancia y la verdadera autoridad es la del Regente, que simboliza al Guía, al Maestro.

Si se es consciente de esto, todo va perfectamente. Moverse, pues, entre los asuntos, las relaciones, estudios, quehaceres, siendo tú misma/o.

Antes de efectuar algún cambio brusco, consultar (si se cree necesario, o se puede)

- sobre una enfermedad:

Todo va bien. Continuar con el tratamiento y consultar antes de efectuar cualquier cambio en el tratamiento, en la dosis.

Si no hay tratamiento: consultar una vez más por si, acaso, fuera necesario buscar uno.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Actuar, aplicarlos. Darán buenos resultados. No modificarlos sin consultarlo antes.

- sobre temas o teorías espirituales:

Se tiene luz, razonamiento y comprensión. Pero el verdadero foco de luz da vida desde el plano espiritual. Y al final todo procede de un Espíritu. De Uno. Continuar por ahí, todo está bien ordenado. No cambiarlo sin haberlo consultado antes. Eso es correcto, creer en ello.

- 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 segunda semana de Mayo.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

El éxito no debe oscurecer el buen juicio. Cuando los honores y las riquezas le colman, el hombre de calidad no hace ostentación de ellos; así, evitando suscitar envidias y celos, se alejará de las desgracias.

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

Cuarta línea: no caiga en la tentación de mirar a los que le rodean y en tratar de aplicar el ojo por ojo y diente por diente. Al separarse y al aferrarse firmemente a lo que es sereno, correcto y bueno, alcanza una posición superior.

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

No envidiar, no mirar al costado, no querer “emular” a otros. Piensa por ti. Así no te equivocarás.

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

Cuarta línea: *establece una diferencia entre él y su prójimo. No hay culpa.* Es importante no intentar conseguir lo que el resto del mundo hace: reaccionar de forma acostumbrada a lo que, desde nuestra percepción, está yendo mal. Debemos recordar que al desapegarnos, lo que es correcto prevalecerá, al entregarle la situación al Cosmos para que la resuelva, pero sólo si nos desligamos. Esta es la diferencia entre hacer las cosas al modo del I Ching, y la forma en que puede hacerlas nuestro prójimo...

Esta línea también quiere decir que no debemos competir con la gente que tiene más influencia que nosotros. Necesitamos darnos cuenta que nuestro sentido interno de la verdad tiene una influencia mucho más grande que la de aquellos que confían en medios externos.

Esta línea también se refiere a las ocasiones en que vemos a los inferiores de la gente aprovechándose de las cosas. Entonces nuestro ego hace aparición bajo la forma de la impaciencia y la ira, mientras nos concentramos en “lo que tendría que suceder”. En esta actividad nuestros inferiores están enredados envidiosamente. Debemos desligarnos y dejar de mirar a un lado.

Establecemos una diferencia entre nosotros y los demás cuando nos desligamos y dejamos de vigilar lo que hacen. Al mirar al lado dudamos de su habilidad para tener éxito por sí mismos, o de entender o de hacer lo correcto, o de ser guiados por el sabio. El mirar al lado nos hace desviarnos de nuestra dirección.

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

Si maneja sus riquezas con prudencia y discriminando, las preservará. Confiará en el consejo de asesores expertos y no en los rumores o en la opinión pública.

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

¿Utilizamos una forma de pensar independiente, singular y auténtica, evitando imitar o plagiar las ideas y pensamientos de otros?

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

Nueve en el cuarto lugar: no te compliques la mente envidiando las posesiones de los que se mueven cerca de ti. Es una imagen que produce una sensación muy desagradable que acabará volviéndose contra ti. Cámbiala.

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

La abundancia es deseable y es acorde a las corrientes actuales, pero no debe convertirse en el centro de su vida. No puede confiar únicamente en sus posesiones materiales.

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

Como, por ejemplo, el poder de reconocer qué pequeña parte de nuestro éxito se debe realmente a nuestros propios méritos.

[Comentario]

Este pasaje implica la posesión de enormes poderes de discernimiento.

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

9 en la 4ª: encontrarse entre quienes son más ricos y poderosos es una situación peligrosa. Pueden cometerse errores por culpa de la envidia y del deseo de emularlos.

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

El cuarto nueve: *él no es poderoso. Ninguna culpa.*

La actitud adecuada a las circunstancias y al tiempo indicados por la cuarta línea será la de hacer todo aquello que esté en nuestras manos; no debemos ir más allá, pues no estamos demasiado seguros. Desconocemos los términos exactos del problema (o no conocemos a las personas adecuadas), por lo cual será mejor posponer toda decisión o intervención hasta que nos encontremos en condiciones de saber más. Es importante no sobrepasar los propios límites, y proceder sólo si se tiene la certeza de haber hecho lo posible para no recriminarnoslo después.

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

9 at 4: *not at all sounding one's drum. Avoid faults.*

Every time one brags about a force, that force loses part of its genuine, natural power. It goes to your mind and leaves your soul, and by doing so it becomes limited. The mind is like a demanding boss for it, believing in matter and facts, the soul is like a nurturing mother, trusting heaven.

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

Cuarto trazo: cuando supera la perfección, hay principio de presagio infeliz; por lo tanto, que el consultante se limite con modestia sin situarse en el colmo de la perfección. El ocupa un puesto importante cerca de su superior; si él se atribuye el mérito de la gran perfección, habrá desgracia. Hay tentación por la abundancia; “la ribera hace rodar las olas tumultuosas y los viajeros son abundantes”, dice el texto tradicional. Que el consultante preste atención a los celos que podrá provocar en su superior por su ten-

dencia a sobrepasar sus derechos y a oprimir. Que el consultante no lleve al extremo límite las ventajas que posee; que distinga claramente y que esclarezca su situación, reconociendo las faltas que serán cometidas; que no empuje el empleo de las riquezas a su extremo límite.

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

La fortuna debe administrarse con humildad. Actuar con ostentación sólo atrae el desprecio.

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

In the fourth line, NINE signifies: *he distinguishes himself from his neighbours. No blame.*

A rich and powerful man among other rich and powerful men must remain aloof. But provided he does not do this from a false sense pride, or show envy and attempt to compete with them, he remains without reproach.

► **Norberto Tucci** (extraído de su libro: *I Ching, el oráculo del cambio*)

La explicación del Duque de Chou: *hace una diferencia entre él y el prójimo. No hay defecto.*

Comentarios a la línea: *se requiere de una gran disciplina para no comparar la riqueza de uno con la de los demás, no es para esto para lo que sirve la riqueza.*

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

Línea cuarta: reprima el orgullo y la envidia y no trate de competir con otros ni de emular a los que tienen poder. Preste toda la atención a los negocios que está realizando y así evitará errores.

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

En la cuarta línea se realiza un acto de discernimiento: lo que corresponde a su propio camino, y el camino de los otros; reafirmando así su propia independencia y su relación personal con el Supremo. No desear lo que otros poseen es mantenerse puro. No aceptar pagos incorrectos, es rectitud. Ser humilde en la abundancia es signo de santidad. Estar en paz ante la carencia es Fe verdadera.

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

Comentario a la línea: esto caracteriza una situación que surge entre vecinos ricos y poderosos y que acarrea peligro. Es cuestión entonces de no mirar ni a derecha ni a izquierda, sino de permanecer libre de envidia y del intento de lograr lo mismo que otros. Así quedará uno libre de fallas. *

*Una traducción diferente y generalmente aceptada diría: Él no confía en su abundancia. No hay defecto. Así significaba que uno se mantiene exento de defectos teniendo como si no tuviera

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

Nueve en el cuarto lugar: *si no se busca la dominación, no habrá error.*

No trates de ser el jefe. No es el momento adecuado. Permite que tu pareja resplandezca. Pon de manifiesto las cualidades de otras personas. Sé muy claro al respecto. No habrá error.

Dirección: acumula energía para una gran empresa. Puedes descubrir la posibilidad oculta. La situación ya está cambiando.

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

Yang. *Está bien repudiar todo lo que no es armonioso ni justo.*

Imagen: *repudiar impecablemente la desarmonía y la falsedad supone analizarlas y definir las.*

LINEA QUINTA

*Aquel cuya verdad es afable
y sin embargo digna,
tendrá ventura.*

*"... mediante su confiabilidad inflama
la voluntad de los otros.
... la ventura de la dignidad proviene
de su facilidad y de su falta de pre-
parativos".*

[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 A LA LINEA

Aquel cuya verdad es afable... quiere decir que el ser sociable, amable y modesto con los demás hará que sea respetado, así que puede confiar en su modo de avanzar, aunque se mueva sin preparativos especiales.

Las posesiones atraen y reúnen a otros alrededor de esta quinta línea, pues tiene la posición del regente. Pero a la modestia y a la dulzura hay que unir autoridad o decisión para “someter” a los que se resisten. Lo excesivo sería no ponerse claramente al servicio de la benevolencia, de la modestia, y no imponer la dignidad que esas cualidades poseen. A veces se tropieza con resistencias en otros, que infravaloran la modestia y la dulzura.

Este trazo regente, es modesto y veraz, por eso los otros tienden a confiar en él. Sin embargo, también causa impresión por su dignidad, y lo hace con toda facilidad, sin preparativos anteriores. Suyo es el “gran centro”, por tanto, no suscita sentimientos desagradables.

Situación muy favorable. Con franqueza conquista a los otros y ellos también responden con simpatía y franca sinceridad. No obstante, la mansedumbre no es suficiente, pues surge la impertinencia. Si aparece alguna impertinencia, tendrá que ser respondida con modestia, pero con dignidad y con decisión, entonces la ventura será cierta.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Anda por medio del trígrama *superior* Li= luz, claridad.

También pertenece al *nuclear* superior Tui= alegría serenidad.

- 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 débil, yin, vacía y central.

Está en su sitio adecuado, va por el medio de su senda.

- 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-]

En puesto de honor, el del regente *gobernante*, posee a todos los trazos yang, está firmemente apoyado en cuatro fuertes y, además, tapado, cubierto, protegido por otro fuerte: “es quien tiene mucho”.

- relación de correspondencia:

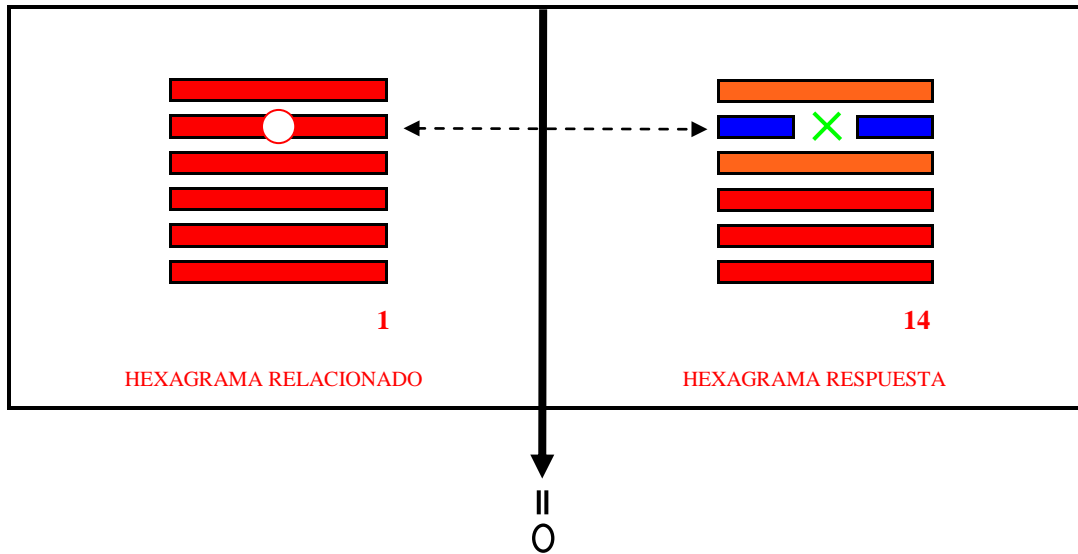
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trígrama –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Mantiene relación con el segundo, que le corresponde.

- 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]

La mutación de esta línea nos da como hexagrama Relacionado el 1, El Cielo, donde se amplía lo dicho aquí, para las cuestiones planteadas,

- 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 厥孚交如。威如。吉。

CHÜEH FU

CHIAO JU WEI JU, CHI.

“... HSIN YI FA CHIH YEN.

... WEI JU YU CHI

I WU PEI YEN”.

- CHÜEH= literalmente: “espasmos musculares”, pronombre personal, tú, lo tuyo/ intensificar/ concentrar/ tenso, contraído.
- FU= fe y confianza/ sincero, veraz, confiable.
- CHIAO= mezclarse, tratarse con, relacionarse.
- JU= así, de este modo.
- WEI= imponer, impresionar/ intimidación/ solemne.
- CHI= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- HSIN= ideograma: “persona y palabra”, confiable, veraz/ fiel/ seguir.
- YI= usar, soler, acostumbrar.

- **FA**= ideograma: “pose, arco y flecha”, disparar desde una base sólida, disparar, expandir/ fermentar/ elevarse.
- **CHIH**= ideograma: “corazón y erudito”, propósito, voluntad.
- **YEN**= por cierto.
- **YU**= poseer, tener, haber.
- **I**= versatilidad/ cambio brusco e imprevisible, movilidad mental/ fácil y liviano/ “I” Ching.
- **WU**= no/ sin/ des/ in.
- **PEI**= preparar, disponer, proveer para/ suficiente.
- **YEN**= ciertamente.

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

[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 grande es completamente sincero en sus relaciones;

majestuoso y grave, es feliz.

Expresa sinceramente sus pensamientos.

► 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,

muestra la sinceridad de su sujeto,

que es correspondida por todos los demás (representados en el hexagrama).

Que él exhiba su majestad apropiada,

y habrá buena 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:

su sentido de la confianza le permite ser sociable y muy respetado.

Un porte dignificado es una ventaja (literalmente, 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:

Aquel cuya verdad es afable y sin embargo digna,

tendrá 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) *Tu conformidad: mezclando así, imponiendo así. Propicio.*

b) *Tu conformidad: mezclando así.*

La confiabilidad usa disparar el propósito por-cierto.

Imponer así, tener lo propicio.

Versatilidad y-también sin preparar por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 5 simboliza al jefe. Su dulce sinceridad es muy buena, y afecta a los ministros y a otras gentes. Pero un gobernante no debe carecer de cierta majestad que inspire un temor reverencial.

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

5. “*Sus teorías son recíprocas a todas las otras*”: *su sinceridad sirve para mover y llamar a lo que está en sus mentes. “La buena fortuna surge de un despliegue de majestad propia” muestra cómo podrían (de otra manera) sentirse demasiado cómodos y no prepararse (a servirlo)*

Todos los comentarios acerca del simbolismo de las líneas pueden ser tomados de los comentarios en el texto.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El seis en el quinto puesto ocupa una posición de honor. Es modesto y veraz; por eso mueve a los otros trazos a tenerle confianza. Sin embargo gracias a su posición también es capaz de causar impresión debido a su dignidad, y lo hace con toda facilidad y sin preparativos exteriores porque suyo es el gran centro, y por lo tanto no suscita sentimientos desagradables.

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

[Seis en quinto lugar]

Al situarse en una posición privilegiada por medio de lo flexible y ocupar la grandeza por medio del centro, carece de egoísmo en su trato con los otros, de suerte que todos, arriba y abajo, resuenan. Si despliega sus propósitos por medio de la sinceridad, encontrará amistad. Al no ser egoísta en el trato con los otros, éstos se muestran imparciales. Al no proyectar sospechas hacia los otros, éstos se muestran confiados. Con imparcialidad y sinceridad, ¿cómo habrán de producirse dificultades o precauciones? Quien sin recurrir a palabras enseña a actuar, ¿cómo habrá de hacerlo sin impresionar? Si, aunque ejerza de soberano del hexagrama *Da You*, Grandes posesiones, no lo hace conforme al *Dao*, ¿acaso obtendrá alguna vez un presagio afortunado?

INTERPRETACION

a) Actuar. ¿Consultar?

Se acumula el poder de la sinceridad al relacionarse y al impresionar de este modo. Aunque es un trazo débil, impresiona por su bondad y su modestia, ya que ocupa una posición de gran influencia. Por todo ello, sabrá mantener la dignidad, y controlar los comportamientos dudosos de otros con toda facilidad y sin preparativos adicionales.

Si se pregunta si actuar o no, significa: actuar. La situación es sumamente favorable. La sinceridad de uno afecta a los demás, que también responden con simpatía, pero hay que mostrar cierta dignidad ante el comportamiento inoportuno que pudiera surgir. Cuando se hace así, se obtiene un excelente resultado.

También significa lo mismo cuando se confirma una indicación anterior de actuar. (Leer además el sentido general de esta línea). Si ya se recibió orden de no actuar, y sale este trazo corroborándolo, significa que: se comprendió bien la orden de no actuar, pero esto servirá para acallar la falta de cortesía de los demás; e I Ching elogia al consultante, señalando que es capaz de ver la verdad sobre el asunto, y que sin embargo se muestra digno al aceptar que no se debe actuar todavía.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

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

- sobre el día/hoy:

Uno está en lo cierto, y por su manera de ser mueve a los otros a tenerle confianza, y no suscita sentimientos desagradables, porque su posición es el gran centro. Sabe reunir y conducirse frente a lo fuerte, tiene nobleza, y por eso hunde sus raíces en el destino, y el Tao se muestra benéfico hacia él. La Voluntad de Dios se presenta llena de aspectos favorecedores. El consultante es suficientemente versátil y capaz de adaptarse a las circunstancias.

Todo va muy bien. Continuar como se va en los asuntos, relaciones, estudios, quehaceres, etc. Se obtendrán buenos resultados. Avanzar; cuanto más confiado mejor. Se vencerán las incertidumbres (de otros). Así pues, continuar sin miedo, pues se tendrá un gran éxito. No hace falta hacer nada en especial, basta con saber que todo irá bien; los demás tampoco tendrán miedo ante la evidencia.

- sobre una enfermedad:

Ya se posee la fuerza, la salud, lo bueno, etc. Ahora sólo queda confirmar si conviene continuar con el tratamiento un poco (un día por ejemplo) para asegurar los efectos; o no. Buscar las respuestas en el apartado (a): si actuar; o no.

Si no hay tratamiento: de momento no hace falta ninguno. Consultar un poco más adelante.

- sobre temas o teorías espirituales:

Eso es verdad. Está en armonía con la Voluntad del Cielo. Es un conjunto, un todo bien organizado, que ilumina, que da luz.

Quizá otros no quieran, o no sepan, aceptarlo

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Aplicarlos dará muy buenos resultados. Será efectivo de principio a final.

- 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 segunda semana de Mayo.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Hay que saber aprovechar las circunstancias favorables para imponerse, actuando sin condescendencia, pero inspirando confianza al dar muestras de buena fe; es un buen presagio para el porvenir.

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

Quinta línea: no persiga a los demás tratando de influir en ellos. Su conocimiento de la verdad debería compartirse con modestia y sinceridad con aquellos que acceden a él de manera natural.

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

La franqueza espontánea, en una situación muy favorable, conquista la gente. Pero no adoptes una mansedumbre que puede ser malinterpretada, y traer impertinencia.

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

Quinta línea: *aquél cuya verdad es accesible y también digna, tendrá buena fortuna*. Esta línea nos advierte que al comunicar nuestros sentimientos profundos a los demás debemos evitar ser demasiado amistosos. Nuestro comportamiento e independencia están teniendo un buen efecto, pero ser demasiado amistosos podría invitar a la insolencia, provocando lo contrario del buen efecto de nuestro trabajo.

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

En sus relaciones y tratos es sincero y al mismo tiempo digno. De este modo, los demás no sentirán la tentación de imponerse sobre él.

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

¿Compartimos nuestras ideas con los demás de manera libre y espontánea, pero las defendemos con dignidad y firmeza si fuese necesario?

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

Seis en el quinto lugar: evita prodigarte de manera abierta al hacer donaciones, pues la gente te tomará por un loco (lo que denota su falta de generosidad). La donación sólo tiene el efecto adecuado si parte del corazón. Irradia integridad.

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

Si puede permitir que los demás se acerquen, mientras mantiene su dignidad, creará las condiciones necesarias para la buena fortuna.

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

[Comentario]

Su buena fortuna al ganar el respeto de los otros le permite realizar cambios sin preparación anterior (1)

(1) Esto significa que debemos ser confiados incluso aunque actuemos inesperadamente.

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

6 en la 5ª: no sólo aquellos que poseen grandes cosas tendrán buena fortuna. Se conseguirá poner a otros de nuestra parte por una exposición sincera y digna de la verdad.

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

El quinto seis: *la confianza es similar a una fusión. Es similar a una alianza. Suerte.*

Parece como si esta línea continuara y aclarara el contenido de la anterior. El tener fe en las propias posibilidades, y en el apoyo de los demás, nos proporcionará fuerza y aliados que nos permitirán enfrentarnos a las dificultades de lo que se está discutiendo o nos preocupa, fuerza que es necesaria para la solución positiva de los problemas. Es posible que en soledad no logremos ver claro, por lo que es justo que busquemos amigos y pareceres, o bien que demos un curso distinto a las propias suposiciones. Se trata de la política de la no violencia, la lógica de la convicción, al igual que ocurre en los tiempos de paz que la historia denomina “edad de oro”. Conocida la situación, sopesadas nuestras reacciones y aclaradas las relaciones, se verifica el “gran dominio”: la solución estará en nuestras manos.

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

6 at 5: *his truth is then associating, then awesome (impressive). Auspicious.*

A strong character is authoritative when that is necessary, but just as easy he can be nice and sympathizing. For both one needs strength, and even more so for changing at the right moment.

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

Quinto trazo: momento de gran poder y de gran riqueza; es la imagen de la buena fe y la confianza. Si el superior emplea la suavidad, la justicia, la confianza y la buena fe en sus relaciones con los inferiores, éstos tendrán confianza y mostrarán sinceridad para con el superior; existirá un lazo entre unos y otros. Que el consultante evite, sin embargo, la suavidad y la condescendencia demasiado exclusivas; es preciso que se imponga, que exprese autoridad y severidad. El presagio feliz cubre al que actúa aquí. La energía es valiosa y demasiada condescendencia conduce a la negligencia. Que el consultante no olvide que la obediencia del inferior hacia el superior que se ajusta a las mismas vías, es como “un eco que res-

ponde al sonido que lo genera". Donde hay falta de severidad imponente, hay falta de respeto, desconsideración. La suavidad debe saber equilibrarse.

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

Sea digno, y firme con los insolentes.

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

In the fifth line, SIX signifies: *he who is sincere and accessible but maintains his dignity will gain great honours.*

This indicates a very favourable situation. The hearts of the people are won, not by force and repression, but by benevolence and philanthropy. But when the benevolent man is too readily accessible, he may well be treated with insolence; and insolence can only be kept in check by careful maintenance of dignity at all times.

► **Norberto Tucci** (extraído de su libro: *I Ching, el oráculo del cambio*)

La explicación del Duque de Chou: quien sea afable, pero mantenga la dignidad, tendrá ventura.

Comentarios a la línea: *hay que poner límites a las situaciones favorables, mediante la dignidad, hay que evitar que surja la impertinencia.*

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

Línea quinta: aquellos a los que puede influir se sienten atraídos hacia usted por el vínculo de la sinceridad. Existe así una relación verdadera. Sin embargo, si es usted abiertamente familiar, las actitudes pueden volverse demasiado casuales para que las cosas se cumplan. Un enfoque dignificado trae buena fortuna.

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

La quinta línea muestra al Sujeto en su labor pública, de cara a los demás, donde la verdad del Espíritu es espontánea, sincera, y no se requiere de mayores formalismos. Evitar la impertinencia en otros sólo es recomendable con una actitud firme sin participar de los actos inadecuados y alejándose de los impertinentes.

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

Comentario a la línea: la situación es sumamente favorable. Sin coacción externa y sólo en virtud de una franqueza espontánea, conquista uno a los hombres, al punto de que también ellos responden con simpatía y franca sinceridad. No obstante, en tiempo de posesión de lo grande la mera mansedumbre no

es suficiente, pues podría surgir, paulatinamente, la impertinencia. Esta aparición de la impertinencia ha de ser dignamente mantenida dentro de sus límites y entonces la ventura será cierta.

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

Seis en el quinto lugar: *¡ciertamente tienes una conexión con los espíritus! Si te mezclas con los demás, los impresionarás.*

Has establecido la conexión y todos se van a mostrar impresionados. Actúa con total confianza. Sé sincero con tu propósito y con tu pareja. Sé versátil. Con un espíritu así puedes enfrentarte a cualquier cosa.

Dirección: está en contacto con una fuerza creativa.

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

Yin. *Es propicia la confianza recíproca y ganada con dignidad.*

Imagen: *la confianza recíproca significa que las personas pueden revelar con franqueza lo que tienen en su mente. La dignidad propicia es afable y no es reservada.*

LINEA SEXTA

*Él es bendecido desde el Cielo.
¡Ventura!
Nada que no fuese propicio.*

*"... tiene ventura, y eso proviene de que
es bendecido desde el Cielo".*

[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 A LA LINEA

Este hexagrama, considerado perfecto, se halla tan favorablemente organizado, que el movimiento que se organiza en el primer trazo no se estanca ni se transforma, sino que tiene un final armonioso (en esta sexta línea) y en consonancia con la Voluntad del Cielo.

Esta mutación indica que se está protegido por el Cielo y quien está protegido por el Cielo tiene buena fortuna y éxito. Aquí la posesión (modesta) es muy importante y hay inteligencia que evita excesos, no hay presunción por la posesión. Entonces el Cielo ayuda. Haga lo que haga, tendrá ventura. Hay (debe haber) confianza sin ideas preconcebidas y todo irá bien.

Se honra al regente, al quinto, que es sabio. Se coloca bajo el influjo de las bendiciones que llegan del Cielo. Todo irá bien.

Confucio: *...bendecir es ayudar. El Cielo ayuda a quien se entrega...y no hay nada que no sea propicio...*

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al tope del trigramo Li= claridad.

Ya no pertenece a ningún trigramma *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 al final del hexagrama.

- relación de correspondencia:

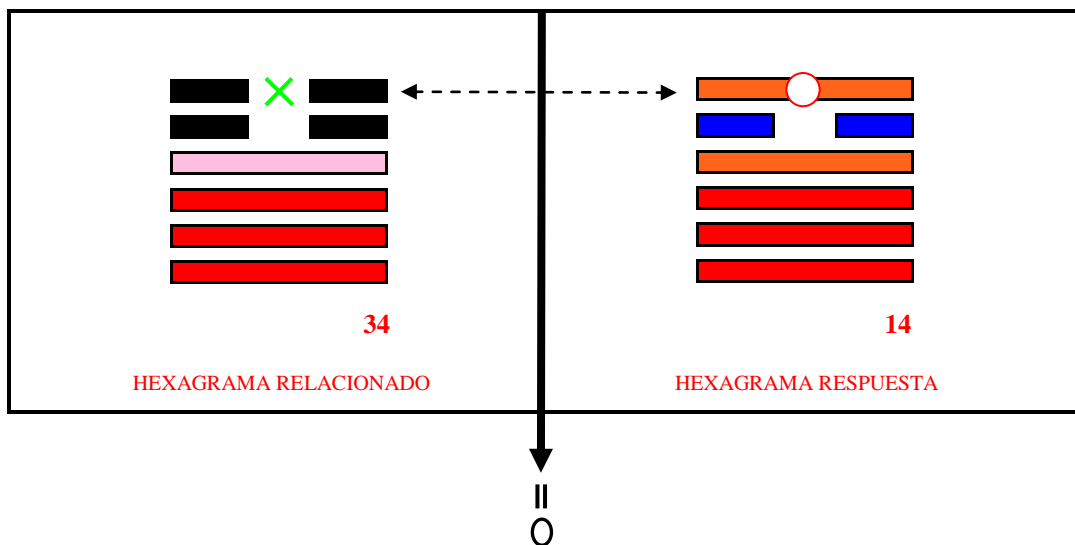
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

No tiene relación de correspondencia con el tercer trazo.

- 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 mutación convierte al hexagrama 14 en el [34](#), El Poder de lo Grande, donde se complementa lo expuesto aquí, para la cuestión planteada,

- 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]

上九 自天祐之。吉无不利。

TZU T'IEN YU.

CHI.

WU PU LI.

“... CHI, TZU T'IEN YU YEN”.

- **TZU**= origen, originar/ fuente, comienzo, base/ causa, razón motivo/ sendero hacia el origen/ tú mismo.
- **T'IEN**= Cielo/ el más alto/ poder sobre lo humano.
- **YU**= ideograma: “intuición, inspiración y mano derecha”, escuchar/ proteger/ defendido por lo espiritual/ bondad y protección divina.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- **WU PU LI**= nada por lo que eso no sea benéfico, nada que no sea ventajoso, provechoso, propicio.
- **CHI**= favorable, propicio.
- **YEN**= por cierto.

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

[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]

Recibe el socorro del cielo. Todo le resulta ventajoso.

► 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 línea superior, entera,

muestra a su sujeto con la ayuda que el Cielo le ha concedido.

Habrà buena fortuna y ventajas en todos los sentidos.

► 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 superior:

los que están bajo la protección del cielo gozan de buena fortuna y éxito en todo.

► 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 nueve significa:

él es bendecido desde el Cielo. ¡Ventura!

Nada que no fuese propicio.

► 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 arriba

a) *Originado-en el cielo escudándolo.*

Propicio, sin no Cosechar.

b) *Gran Poseer lo de arriba: propicio.*

Originado-en el cielo, escudándolo por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

Incluso el carácter de la línea superior se ve afectado por el de la 5. La fuerza de su sujeto permanece bajo control y el Cielo le da su aprobación.

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

6. “*La buena fortuna apegada a la línea superior de Tâ Yü*” surge de la ayuda del Cielo.

Todos los comentarios acerca del simbolismo de las líneas pueden ser tomados de los comentarios en el texto.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Los cinco trazos Yang forman todos la posesión del seis en el quinto puesto. A ello se aviene también el trazo superior. Ch'ien y Li son ambos de naturaleza celestial, por eso está dicho que el Cielo lo bendice. En las aclaraciones, como en el caso de la primera línea, se nombra al respecto expresamente la posición, para destacar de este modo el principio y el fin; pues este signo se halla tan favorablemente organizado que el movimiento que se inicia en su comienzo, ni se estanca ni se transforma a su término, sino que denota una resonancia final armoniosa.

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

[Nueve arriba]

El hexagrama Grandes posesiones representa el mundo de la abundancia y la riqueza. Quien se sitúa en el nueve al principio del hexagrama sin comprometer su posición es porque aprecia a los sabios.

Como todas las líneas cabalغان sobre lo firme y sólo una lo hace sobre lo flexible, se produce obediencia. El seis en quinto lugar genera sinceridad y virtud, mientras que el nueve arriba pisa un terreno de sinceridad. Aunque no pueda encarnar la ductilidad, lo firme cabalغان sobre lo flexible, y ése es el sentido de una voluntad obediente. A pesar de situarse en un mundo de abundancia y posesiones, no compromete su mente con las cosas materiales, sino que admira y valora la sagacidad. Las líneas poseen tres virtudes (sinceridad, obediencia, sagacidad) y colman el *Dao*, tal y como explicitan a propósito los comentarios sobre las sentencias anexas.

INTERPRETACION

a) Actuar, se está bendecido desde el Cielo. Uno es modesto y respeta al Maestro. Se puede “escuchar” lo que se viene formando desde el Cielo. ¿Consultar?

Si se pregunta si actuar o no, sin duda significa: actuar. Uno está protegido por la Voluntad de Dios, y será ayudado con toda certeza. (Ver también el sentido general de ésta línea).

Si el trazo aparece confirmando una orden anterior de no actuar, significa que: se sabe que no hay que actuar, pero el consultante tendrá toda la ayuda del Cielo, y algo surgirá, que será un gran bien para él.

d)

- sin preguntar nada:

- sobre la conducta espiritual:

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

- sobre el día/hoy:

El sentido general de esta línea, sea para la cuestión que sea, es que: el Cielo bendice y ayuda, y esta situación no puede terminar mal o con daño. Ya desde el primer trazo, todos, de una forma u otra, están advertidos que cómo relacionarse con lo dañino. En este último, la Luz no sólo hiere, sino que protege y cuida del consultante. Y si la quinta línea era sumamente favorable, esta sexta representa una situación altamente espiritual, enraizada con la Voluntad Divina, en el origen del Tao mismo, que quiere el bien, que llegará con toda seguridad. El Tao del consultante se encuentra en armonía con el Tao del Maestro, y ambos lo están con respecto a la Voluntad de Dios. En correspondencia, el Creador opera a favor

del sujeto que consulta, y que respeta a I Ching. Y, para finalizar, si el quinto trazo estaba en lo cierto, en este sexto no debe tener ninguna duda de que, pase lo que pase, su situación tendrá un final feliz.

Continuar con los asuntos, relaciones, estudios, trabajos, quehaceres, etc. Algo se mostrará extraordinariamente favorable. Se tiene, o tendrá inspiración, presentimiento/s, etc. y destreza. Desde el Cielo, el Hijo (y los Maestros) protegen, protegerán, etc. Desde la 3ª línea se recibe esto. ¿Consultar?

- sobre una enfermedad:

Tener total confianza. Nada malo sucederá. El buen final está garantizado. Consultar si conviene seguir con el tratamiento todavía, o no.

Si no hay tratamiento: no temer. Todo irá bien. ¿Consultar una vez más por si fuera necesario buscar uno, o no. Actuar, o no?

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Actuar, aplicarlos. Sus resultados serán perfectos. ¿Consultar?

- sobre temas o teorías espirituales:

Eso es un don recibido desde el Cielo. Es altamente beneficioso para el consultante y para quien crea en ello. Es un todo luminoso y bien organizado

- 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 segunda semana de Mayo.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Aquel que ha sido colmado por la buena fortuna, pero hace ostentación de su éxito y se vanagloria de él, terminará por lamentarlo.

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

Sexta línea: al honrar conscientemente al Sabio usted sigue manteniendo una actitud de modestia y bondad. Las bendiciones más plenas del universo recaen en los que sean devotos de este camino.

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

En pleno poder y riqueza, uno logra conservar la veracidad, la modestia, y honra al sabio, ermitaño. Así recibe toda la suerte.

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

Sexta línea: *él es bendecido por el cielo. Nada que no sea propicio.* Si en la posesión completa del poder y la independencia interior nos mantenemos escrupulosos, precavidos y modestos, mantendremos la envidia y la desconfianza dispersas. Ser concienzudo honra al sabio y expresa los principios del I Ching. Al seguir este camino encontramos la alegría de un trabajo bien hecho.

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

Disfruta de su prosperidad como si fuera un bien del cielo y agradece la prodigalidad de la naturaleza.

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

¿Nos consideramos creadores, o, por el contrario, sabemos que al fin y al cabo no somos más que artesanos del pensamiento?

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

Nueve en el último lugar: cuando una persona de gran riqueza la pone a disposición de la gente buena, sabia y bien intencionada, ésta acaba honrando su riqueza y posición. Al ayudar a gente buena, ayuda a muchos otros, estableciéndose una cadena positiva. Es un acto muy significativo que se verá recompensado con la suerte que en el I Ching se denomina como Éxito Supremo.

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

La vida se ha vuelto dorada. Prácticamente todo lo que haga tenderá a producir resultados afortunados en las condiciones actuales.

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

La línea superior de un hexagrama muy favorable se considera a veces que simboliza al cielo. Cualquiera que reciba un nueve para este puesto puede esperar el máximo éxito.

[Comentario]

La gran y buena fortuna presagiada por esta línea es la de ser especialmente protegida por el cielo.

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

9 en la 6ª: la modestia y el deseo de verdad, sin son mantenidos por una persona de gran autoridad y riqueza, aseguran que todas las acciones tengan buena fortuna.

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

El nueve arriba: *gracias a la ayuda del Cielo (1), felicidad no sin un cierto éxito.*

El hexagrama concluye su mensaje describiendo un momento espiritual e intelectual de excepción, una conjunción de hechos tan rara que resulta casi mágica, divina. Se ha llegado al conocimiento sin incertidumbres, y a la seguridad después de largas dudas y rebeliones; lo que se decida “estará bien”, porque puede servir para consolidar la fe a la espera de tiempos menos espléndidos, los difíciles tiempos yin de toda vida.

Habrà que actuar, pues, con entusiasmo y coraje, aclarar, discutir, resolver en el ámbito de las propias posibilidades, porque Tâ Yû significa dominio, creatividad, obras, profusión de programas para el futuro.

(1) Es decir, de potencias superiores.

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

Above 9: from out Heaven blessed. Auspicious. There will be harvest.

Spiritual talents decide your value -not worldly accomplishments. They cause intangible blessing, spiritual blessing. Man's real rank in life is according to his spirit.

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

Sexto trazo: el consultante está en el límite extremo de la riqueza del tener y no aprovecha más. Por su extrema inteligencia, no impulsa las cosas hasta el exceso y al no prevalecer, se desprende que él no experimenta las calamidades que afectan a la suficiencia y la presunción; naturalmente, el cielo lo asiste. Para cualquier cosa que emprenda, el presagio es feliz. Regula sus acciones por la confianza (el tercer trazo notario) y no tiene ideas preconcebidas (el quinto trazo es la sabiduría y él tiende a obedecerle). En los períodos de gran éxito y de grandes riquezas, que el consultante no se glorifique en vano, que no se aproveche de su situación, que no olvide la sumisión al cielo. Entonces tendrá la felicidad.

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

Si la fortuna aún debe aumentar, lo hará por si misma. No fuerce la suerte.

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

In the sixth line, NINE signifies: *giving and receiving blessed by the heavens he enjoys great good fortune.*

The relationship between the great and good man and those around him is one of reciprocal benevolence: he gives from his wealth and receives their thanks; they give their love and receive his protection.

► **Norberto Tucci** (extraído de su libro: *I Ching, el oráculo del cambio*)

La explicación del Duque de *Chou*: *el cielo lo bendice, no hay nada que no sea propicio, buena fortuna y ventajas.*

Comentarios a la línea: *muy buen augurio, bajo la bendición del cielo.*

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

Línea superior: aquí está el potencial de grandes bendiciones y de buena fortuna. Sepa cómo mantener las cosas en equilibrio; dedíquese a sus esfuerzos y abiertamente aprecie a aquellos que le ayudan. De esta manera puede esperar un éxito supremo.

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

La sexta línea es el ascenso hacia los Cielos de un Ser que ha vivido en armonía con la Voluntad del Creador. Todo aquel que recibe esta respuesta puede considerarse bendecido por el Cielo y si aún dudara de su grandeza interior, en esta línea se le invita a cumplir con esta inducción interna que reclama ponerse al servicio del Plan Divino.

En lo mundano: el que es modesto y buen servidor, siendo muy capaz, tarde o temprano recibirá su galardón y el reconocimiento público.

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

Comentario a la línea: en la plenitud de la posesión y del poder conserva uno la modestia y honra al sabio que se mantiene apartado del ajetreo mundanal. Con tal actitud, se coloca uno bajo el influjo de las bendiciones que llegan al cielo, y todo irá bien.

Confucio dice acerca de este trazo: “bendecir significa ayudar. El Cielo ayuda al que se entrega, los hombres ayudan al veraz. Quien se conduce con veracidad y es abnegado en su pensar, y además tiene en alta estima a los dignos, ése recibe la bendición del Cielo. Encuentra Ventura y no hay nada que no sea propicio”.

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

Nueve en el sexto lugar: *el cielo protege tu nacimiento. El camino está abierto. Todo será ventajoso.*

El cielo te protege a ti, protege a tu pareja y protege el nacimiento de vuestra relación. El camino está abierto para vosotros. A largo plazo, habrá beneficios y bendiciones para todos.

Dirección: fortalece tu intención. Actúa con resolución. Estás conectado con una fuente creativa.

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

Yang. *La dicha que procede de la ayuda del cielo podría ser benéfica para todos.*

Imagen: *la dicha suprema de la posesión de lo grande procede de la ayuda del cielo.*