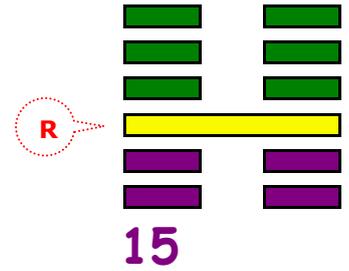

CH' IEN

謙

LA MODESTIA

- el camino medio
- el recato
- la condescendencia
- respeto
- benevolencia
- la humildad
- la sencillez
- ser consecuente
- nivelar
- moderación
- equilibrando las opiniones
- give and take
- humility

DICTAMEN

*La Modestia va creando el éxito.
El noble lleva a buen término.*

[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

Tiempo favorable para la Modestia, una de las virtudes [junto con el Amor, la Justicia, la Verdad, la Compasión, la Bondad, la Solidaridad, y la Rectitud] que, seguramente es la que más resplandece por su sabiduría. En estos tiempos se disfruta de libertad de movimientos porque hay buenas cualidades que se pueden aplicar.

La Modestia posee cualidades internas de carácter sólido. No se alaba a sí misma, más bien se rebaja (a sí misma), sino que es reconocida y exaltada por los demás; recibe honor y dones; es fácil de amar, nada hay que la supere; su camino resplandecerá sin duda. Por eso el hombre, el noble se la propone como meta.

La Modestia ha de ser la actitud mental que sirva como base para el propio comportamiento. La modestia enseña el manejo del carácter, honra y es luminosa. Sirve para poner orden en las costumbres morales. Es la actitud mental necesaria para regular la sinceridad, que sin modestia está incompleta, y no llega a alcanzar todo su vigor. Si la persona está en elevada posición y se muestra modesta, resplandecerá con la luz de la sabiduría. De este modo, lleva a buen final sus asuntos sin alabarse por lo conseguido. Pensar y hablar de sí mismo con sencillez y sin arrogancia es ser modesto. Esto atrae la bendición y el éxito

Todo cambia hacia su contrario: esa es la ley del Cambio, de la Mutación, es la Ley que marca el Cielo que protege e ilumina. La Tierra, humilde, trabaja o responde a favor del Cielo. El Cielo rebaja la vanidad y favorece la modestia, la Tierra imita esa ley. Lo lleno tiene que disminuir; lo modesto ha de crecer.

Esto es también válido para el hombre. El ser humano puede determinar un destino cuyo éxito depende de su propio comportamiento, que atrae lo bueno o lo malo, bendición o destrucción. Quien utiliza la sabiduría de I Ching para orientar su vida con respecto al Tao, y permanece, sin embargo, modesto, será capaz de seguir el curso correcto de los acontecimientos, y sabrá enlazar los diferentes períodos o tiempos. Esta modesta actitud trae efectos venturosos de forma permanente.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

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

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

Superior: K'un=la Tierra, el principio pasivo, lo femenino.

Inferior: Ken= obstáculo, montaña, duro, quietamiento, perverso.

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

Above: K'un= Earth, the receptive

Below: Ken= mountain, stillness.

In this hexagram Ken, the mountain, is the youngest son of the creative principle: it dispenses the gifts of heaven, the rain that falls from the clouds around its peak, and shines in the clear air with the Light of heaven itself. Ken represents the modesty of great and strong men. K'un, the earth, is exalted, symbolising the way in which simple men are in their turn raised up by true modesty.

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

La firmeza, en el trigrama superior de los ideales cósmicos, está lleno de su propia fuerza, mientras el montañoso KEN, la quietud, es inmóvil en el trigrama inferior de los asuntos humanos.

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

El signo se compone de Ken, la Montaña, El Aquietamiento y K'un, la Tierra, lo Receptivo. La Montaña el hijo menor del Cielo dispensa las bendiciones del cielo, nubes y lluvias que se acumulan en torno a su cumbre y las deriva hacia abajo, y ella, la Montaña, brilla transfigurada en Luz Celestial. Así es la Modestia y sus efectos cuando se da en Hombres elevados y fuertes. K'un, la Tierra, está abajo, pero se la presenta en situación elevada por encima de la Montaña.

Así los Hombres sencillos se ven enaltecidos.

El semi-signo Ken se encuentra en la parte inferior, en el lugar del pensamiento. El trigrama K'un está en la parte superior, en el lugar de la acción.

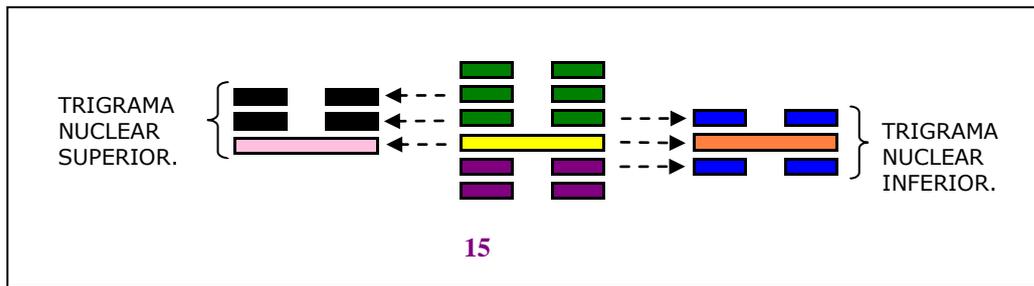
► **Richard Wilhelm** (extraído de su libro: *I Ching el Libro de las Mutaciones*)

[Signos Entreverados. Libro III: los Comentarios]

La dirección del movimiento de ambos trigramas tiende hacia abajo, y eso de modo tal que la tendencia descendente del trigrama superior es más fuerte que la del inferior. Así queda asegurado el nexo entre ambos.

- trigramas (kua) o semi-signos nucleares:

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

Superior: [Chen](#)= el entusiasmo

Inferior: [K'an](#)= peligro

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

En el Núcleo Interior se encuentran los Trigramas Chen y K'an. El valor Macrocósmico de Chen influencia y vigoriza a Ken. La sabiduría ante el peligro de K'an guía la acción ordenadora de K'un.

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

[Signos Entreverados. Libro III: los Comentarios]

De los trigramas nucleares, el inferior desciende, mientras que el superior toma un rumbo ascendente.

- aspectos exterior e interior:

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

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

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

Vinculación con lo exterior: el trabajo común de sembrar y acaparar, el momento Terrestre. El Campo produce resultados concretos mediante el servicio.

Restricción: las montañas restringen, limitan y demarcan un lugar, impidiendo el avance. La Restricción completa todo un ciclo yin-yang.

Conexión con lo interior: palabras logradas que expresan cosas. Confín articula lo que está completo para sugerir lo que se inicia.

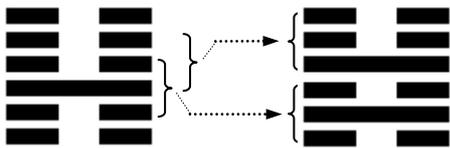
Articular los límites interiores sustenta el servicio modesto en el ancho campo de la tierra. Estos trigramas forma el Pivote de Igualación, donde yin y yang entran en equilibrio creativo.

- 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]

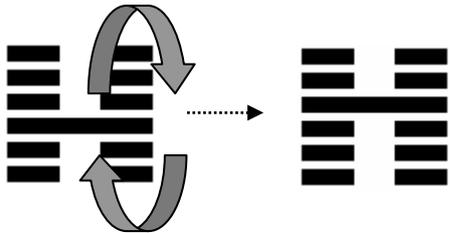
Los hexagramas nucleares Conmoción (Chen) y Barranco (K'an), dan como resultado el Hexagrama Contrario [40](#), Desintegrar, Hsieh. Mantener juntas las palabras y los actos mediante la modestia contrastar con desintegrarlas para analizar sus motivaciones.

- hexagrama inverso o tsiën-kua:

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

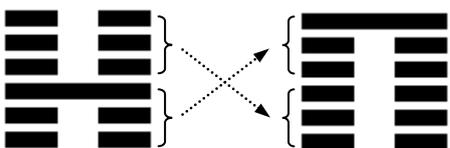
De la relación *Tsiën-Kua* resulta el hexagrama [16](#), El Entusiasmo.

- hexagrama contrario o giau-Kua:

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

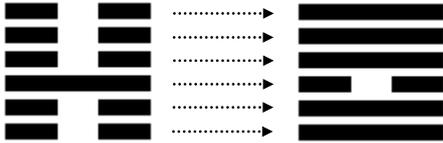
De la relación *Giau-gua* resulta el hexagrama [23](#), La Desintegración.

- 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 [10](#), El Porte, La Pisada.

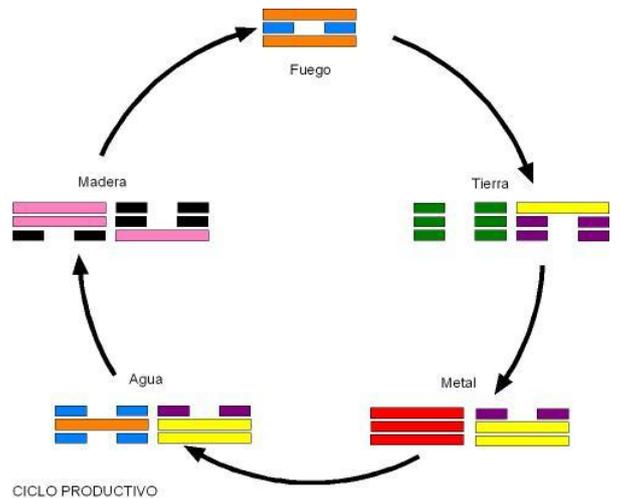
- relación entre trigramas:

► **Lillian Too** (extraído del libro de: *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]

K'un sobre Ken significa que la gran tierra se sustenta en la pequeña tierra, es decir, la madre está sobre el hijo. Los elementos significan una comunión completa en la que uno actúa como fuente del otro. La energía terrestre duplicada ayuda a reforzar las relaciones y es signo de apoyo y bienestar. Si los elementos se vuelven negativos, puede significar competencia.

Los trigramas nucleares son Chen sobre K'an, agua bajo madera, una excelente combinación *productiva*.

- líneas:

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

Aunque únicamente la primera y tercera líneas encuentran plena identificación con la Modestia, pocos signos se ven donde todas las líneas son tan favorables.

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

Las líneas mutantes discuten el concepto de “condescendencia”, aplicándolo a pocos casos que comprenden muchas situaciones distintas y posibles de la vida, y así establecen su sentido menos evidente.

El ser humildes es apariencia para velar la grandeza interior, el ser condescendientes para no imponer nuestra inflexibilidad, pero lograr al mismo tiempo llevar a cabo nuestros designios, es una señal de fuerza; el hexagrama puede referirse también a una situación que parece simple, pero que es más complicada de lo que se pueda imaginar por sus signos externos, por lo cual hemos de evaluarla con extrema atención.

- 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–]

Inusualmente el regente es el tercer trazo, el único yang, en un trigramma inferior, abajo, adentro; pero sobre una línea alta y grande, en lo alto de la montaña: es la imagen de la modestia.

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

La única línea firme del hexagrama está en la tercera posición y es correcta. Moderadamente rige el interés de los seres humanos desde la línea superior del trigramma inferior.

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

[Libro III: Los Comentarios]

Regente del signo es el nueve en el tercer puesto. En este signo es el único trazo luminoso que se encuentra en su sitio y mora en el trigramma de abajo. Es ésta la imagen de La Modestia; por eso el Dictamen concerniente a este trazo es el mismo que se pronuncia acerca de todo el signo. En muchos casos, el Comentario declara contenidos no venturosos acerca de los terceros trazos, pero aquí la línea es sumamente venturosa.

- 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 se da entre la tercera, regente, y sexta líneas.

- 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]

Cuando uno posee algo grande y es modesto, de seguro surge el entusiasmo. Es por eso que el Hexagrama siguiente es El Entusiasmo.

► **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]

Humildad. ¿Qué es la humildad? El secreto del sabio. La eficacia autoevidente. Lo inefable que equilibra y centra: vacía lo lleno, llena lo vacío y confiere el...*Entusiasmo.*

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

[La Secuencia. Libro III: Los Comentarios]

*Quien posee lo grande no ha de procurar que sea demasiado pleno,
por eso sigue ahora el signo: La Modestia.*

► **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]

Poseer lo Grande supone no permitir usar lo desbordante.

La anterior aquiescencia tiene el uso-de la Modestia.

- 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–]

謙 亨。君子有終。

CH' IEN HENG.

CHÜN TZU YU CHUNG.

- **CH' IEN**= ideograma: “palabras y unir”, mantener las palabras unidas a los hechos/ modestia/ pensar y hablar de uno mismo con humildad/ respetuoso/ reservado, que no llama la atención/ dócil, adaptable.
- **HENG**= éxito/ crecer mediante sacrificio.
- **CHÜN TZU**= el noble.
- **YU**= poseer, tener, haber.
- **CHUNG**= ideograma: “capullos de seda, seguir y hielo”, consumir/ (buen) final que conduce a un nuevo principio/ último/ entero, todo.

► **Charles de Harlez** (traducción extraída 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]

Si esta virtud crece en él,

el sabio tendrá un destino afortunado.

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

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

Khien indica progreso y éxito.

El hombre superior (lo cual implica que es humilde),

tendrá éxito (en todas sus empresas)

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

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

La modestia trae éxito.

El Hombre Superior es capaz de llevar los asuntos a su fin.

► **Richard Wilhelm** (traducción extraída 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 Modestia va creando el éxito.

El noble lleva a buen término.

► **Stephen Karcher y Rudolf Ritsema** (traducción extraída 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]

Modestia, Crecimiento.

El chiin tzu posee la consumación.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El hexagrama está formado por Kun arriba y Ken abajo. Esto ofrece la imagen de una montaña debajo de la tierra que puede interpretarse como una elevación que ha sido erosionada por las fuerzas naturales o un elemento que, por su propia esencia, debía ser prominente pero permanece oculto a la vista buscando el anonimato.

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

[...] el Libro de los cambios no nos ofrece una fórmula rígidamente determinada por la interacción del cielo, la tierra y el hombre. En cada situación particular la confluencia y la influencia, así como ocasionalmente también el mutuo rechazo entre las tres potencias, repercuten de modo diverso. Conocemos el texto del *Comentario Tuan* sobre el hexagrama 15, “La Modestia”, en que se alude claramente a esta interacción:

Es camino del cielo actuar en favor de lo bajo y crear luz y claridad. Es camino de la tierra ser baja y subir. Es camino del cielo llenar lo vacío y aumentar lo modesto. Es camino de la tierra cambiar lo lleno y favorecer lo modesto... Es camino del hombre odiar lo lleno y amar lo modesto.

[...] la “ciudad propia” como sitio de la creación: las tradiciones que narran la historia primitiva de la dinastía Dshou contienen un episodio cuya explicación siempre ha deparado problemas a los historiadores. Inmediatamente después de la conquista del reino de los Shang, el rey Wu de la casa Dshou se ve sumido en temores y aprensiones y en modo alguno participa de lo que podría considerarse el ánimo propio del triunfador y del victorioso. Una de nuestras fuentes hace la siguiente descripción:

“...cuando el Rey hubo vencido al reino de Shang y avasallado a sus nobles, las gentes sabias reunieron y llevaron ante el Rey los rebaños de nueve pastores a fin de que el soberano los viera desplegarse por todos los confines de la ciudad de los Shang. Pero el Rey suspiró profundamente y dijo: “¡ay, oh tierra desgraciada! Sólo un día demoré en ejecutar la voluntad del cielo y en manifestar su designio, ¡más sus horrores no serán olvidados!” Enseguida el monarca se dirigió a la capital de los Dshou... Ese día no entró en la cámara real. Mas, su pequeño hijo (quien años después sería conocido como rey Tsheng), contó este hecho a su tío, Dan. Este era el hermano menor del rey Wu y ostentaba el título de duque de Dshou. (Ocupaba el cargo de primer ministro del reino y más adelante llegó a ser vicario del mismo) Dan corrió presuroso donde el Rey y le dijo: “mucho te has preocupado y sacrificado” y enseguida le preguntó por qué no iba a descansar a su cámara. Dijo el Rey: “... te lo diré, oh, Dan, el cielo no ha gozado con los sacrificios de Shang y de ello van, desde mi concepción hasta este día, sesenta años... lo perverso de los sacrificios de Shang no pudo agradar al cielo. Pero me permitió la consumación de la obra... ay, estoy entristecido por estas aprensiones y casi rebaso de temores. Conforme con los tiempos es que no haya penetrado en mi cámara. Antes de asegurarme la protección del cielo, ¿cómo podría buscar el descanso? Entonces el hermano menor, Dan, derramó lágrimas por este dolor tan profundo y no concibió palabras de respuesta.

A fin de asegurarse la protección del cielo, el rey decidió construir una nueva ciudad, en la cual pudieran realizarse sacrificios que fueran acogidos por el cielo y encargó a su hermano, el

duque de Dshou, proyectar y realizar la construcción de la urbe. La tarea más urgente del Duque fue hallar un lugar adecuado donde levantar los templos y los altares. Consultó al oráculo y éste le señaló el sitio, equidistante de la antigua capital de los Shang como de la de los Dshou...”

El proceso aquí narrado no es desconocido en la historia de la China. Ya la dinastía anterior a los Dshou, la de Shang, había contrarrestado la decadencia política y la amenaza de destrucción por vías de la fundación de nuevas capitales. Una de tales fundaciones se halla descrita en un capítulo de *El libro de los títulos* (o de los documentos). El monarca que para entonces gobernaba a los Shang y que los sacó de la crisis en que se hallaban, tuvo que luchar contra la indolencia de sus súbditos, que no querían abandonar su viejo sitio de costumbre. Enfrentó los reclamos señalando que su medida obedecía a la voluntad del cielo y que el oráculo había dispuesto las cosas: “otros reyes que gobernaron el país siempre tuvieron buen cuidado de obedecer las órdenes del cielo. Ahora nos hallamos nuevamente en una situación en que resulta imposible permanecer quietos y en que no podemos perseverar en la antigua ciudad. Hasta ahora hemos tenido cinco capitales. Si no nos decidimos a encarar esta tarea histórica, querrá decir que no comprendemos que el cielo está a punto de poner fin al mandato que nos entregó... Al igual como un árbol caído echa nuevas raíces por sus costados, el cielo prorrogará nuestro mandato en esta nueva ciudad”.

El rey Wen, antecesor de Wu, había fundado ya antes de la conquista del reino dos de esas ciudades, Feng y Hao. La costumbre por tanto, de fundar ciudades en momentos políticamente decisivos, era tradicional.

Lo sorprendente es que la ciudad fundada por iniciativa del rey Wu jamás llegó a constituirse en capital del reino.

De acuerdo con estas descripciones la ciudad concebida por el rey Wu y construida por el duque de Dshou fue una ciudad surgida de un proyecto y no del crecimiento urbano, lo que anticipa la posterior costumbre china de proyectar todas las ciudades...

...la ciudad conscientemente proyectada de los Shang y de los primeros Dshou fue, en cuanto función y estructura, representación de un sistema psicocósmico: su plano no era algo artificial, sino profundamente arraigado en el ser del hombre. La ciudad era la ciudad de los antepasados y de los dioses, imagen y símbolo del cielo, tal como lo concebían los fundadores de la cultura china.

También en los tiempos posteriores la ciudad china siguió proyectándose de acuerdo con este arquetipo jerárquico. Las circunstancias regionales y topográficas sólo determinaron los detalles del plano de una ciudad; las diferencias funcionales de una ciudad, que podía constituirse en centro administrativo o en ciudad militar fortificada, así como en un centro comercial y de producción, participaron en la conformación de la ciudad individual. Pero por regla la planificación urbana china es sorprendentemente uniforme: la ciudad era siempre la representación de un *mandala*, una imagen de la ciudad del cielo.

... los señores feudales y los representantes de la alta nobleza también tenían sus asientos en ciudades y no en fortalezas de situación estratégica o en grandes latifundios. Esas ciudades eran reproducciones en menor escala de la metrópoli, aunque en sus aspectos sacros eran muy reducidas, ya que los grandes altares sólo podían ser servidos por el rey en persona. Surgió entonces entre los señores feudales la tendencia a subrayar y realizar con especial boato las ceremonias celebradas en los templos de sus antepasados, y la tradición refiere que muchos señores a menudo usurparon prerrogativas reales en el transcurso de ellas. Pero los grandes señores feudales, así como los favorecidos con la administración de los retrofeudos, perdieron, merced al principio de dominio característico de la era de los Dshou, otra sección importante para sus ciudades: el muro y el foso. La voluntad de poder de los Dshou impuso ambas reducciones para las ciudades regionales. Pero el designio de la casa real no logró imponerse en definitiva. El arquetipo urbano exigía la existencia del centro sagrado y del muro protector en torno suyo y las ciudades regionales acabaron, aún bajo el dominio Dshou, por ajustarse a la imagen típica.

... pero había otro tipo de ciudad, más reducida y que en su esencia no constaba más que del muro protector. Eran éstas las ciudades de mera importancia local, a las que se retiraba la población campesina tras la conclusión de las cosechas y que abandonaba con el comienzo de la primavera. Ambas ocasiones, entrada y salida de la ciudad, eran celebradas con fiestas populares religiosas, que a menudo adquirían carácter carnavalesco. Durante el verano, sin embargo, estas ciudades se veían reducidas a la calidad de una cáscara vacía. Este tercer tipo de ciudad pone especialmente de manifiesto la determinación temporal de la imagen de una estructura urbana. En la campiña, lo que más llama la atención del hombre es el retorno del tiempo, el ciclo anual. Cabe también considerar que estas ciudades campesinas podían muy fácilmente ser abandonadas o trasladadas, para el caso de que así lo exigieran circunstancias económicas o políticas. Tenemos aquí, pues, la imagen de la ciudad sin permanencia, de la ciudad que muere.

El concepto de ciudad que muere puede, sin embargo, también aplicarse a las ciudades mayores y a la metrópoli.

Tal como hemos visto, la fundación de la nueva ciudad correspondió a un deseo personal del rey Wu, deseo cuya realización le valió noches de preocupación e insomnio. Las tradiciones coinciden en señalar que la realización del proyecto se efectuó en coincidencia con las tradiciones Shang. El sitio de la ciudad fue determinado con el auxilio del oráculo de los Shang, la tortuga, y no con el de los Dshou, la milenrama; la ciudad fue levantada por trabajadores de Shang y luego habitada por gentes de Shang. Los sacrificios ofrendados no fueron empero Shang, sino Dshou. Puntos de vista seguramente pragmáticos aconsejaron a los Dshou no gobernar su reino recién fundado desde el país de Shang. A esto se suma que la propia capital de los Dshou, en tierras Dshou, acababa de ser terminada en su construcción. Probable-

mente el atractivo de la ciudad propia con su entorno patrio haya terminado por vencer a la ciudad levantada en las inhóspitas tierras Shang.

El nuevo mundo, empero, en que se hallaban los Dshou y la China conformada por las conquistas de esa dinastía, requería un acto que asegurara el acceso a las fuentes de un modo que no sólo hiciese justicia a la situación de los Dshou sino a la de todo el reino y que otorgara a esa visión al menos por una vez una expresión simbólica. Una vez consumado el nuevo símbolo, la ciudad podía ser abandonada a sí misma. La formación del nuevo reino aconteció entonces en la ciudad propia.

El modo tenso con que los Dshou encararon su problema y su solución, que consistió en un sorprendente juego de oposiciones entre lo antiguo y lo nuevo, lo único y lo convencional, probablemente los encegueció en un punto: que confiaron excesivamente en la permanencia de su propia ciudad. Más adelante vieron cómo su ciudad caía víctima del levantamiento de los vasallos y de la incursión de los bárbaros. Toda representación de la imagen arquetípica, aún la simbólicamente más poderosa, se consume en el tiempo y queda con ello sujeta a la ley temporal.

Es así como también en la historia primitiva de los Dshou se reflejan los peligros de transformar la ciudad propia en sitio de la creación o del dar u otorgar forma. Probablemente confiaron en que el “dar forma”, si bien entendido, los resguardaría de estos peligros.

... en el entorno de la propia ciudad, donde se está abierto al impacto de los propios arquetipos y que se persevera en las propias tradiciones y se las desarrolla, parecía estar dada la garantía de participar en una fuerza conformadora permanente. El dar forma se refería a todo lo que es propio del ser del hombre y que es motivado por éste. Se refería a los objetos de uso cotidiano y festivo, a los ritos sagrados y las costumbres sociales y, finalmente, al gobierno del reino. A través de estas manifestaciones del ser del hombre y del actuar del hombre, el dar forma o creación perseguía la permanencia. Fue la preocupación por conferir permanencia a su recién fundado dominio lo que deparó noches insomnes al rey Wu. Los primeros Dshou, a diferencia del rey Wu, creyeron haber hallado garantía de esa permanencia en su propia ciudad.

Una serie de textos en que la propia ciudad debe ser atacada y castigada nos muestran hacia dónde conduce una configuración demasiado rígida de la imagen. Nueve arriba del hexagrama 35. Otro caso en que se hace necesario el castigo de la propia ciudad lo hayamos expresado en la paradójal frase “la expresión de la modestia”. El hexagrama 15 la contiene dos veces, una en seis en segundo lugar y otro en seis arriba.

La palabra que mi padre tradujo por “expresar-se”, en realidad es el canto de las aves y especialmente el del gallo. Pero también el canto de la cigarra y el roncar del ciervo son definidos por ella. Tendríamos, entonces una modestia que se canta o se expresa como se expresa el ciervo. Es la modestia que se viste con los tonos que le son naturales. No se trata aquí de la modestia que se ufana o que hace alardes en torno a sí misma, sino de aquella modestia que aún en su canto, incluso en su grito es percibida y reconocida como humildad, tal como la campana se da a conocer por su tañido. Se trata de la autopresentación natural y dada. El que justamente a la modestia se le confiera esa autorrepresentación y que a una modestia que se expresa se le confiera el especialísimo papel de castigar a la propia ciudad halla su fundamento en el sitio que ocupa la modestia en la estructura de la personalidad china. Casi todas las escuelas de ética china, en todo caso la taoísta y la confuciana, ven en la modestia una cualidad tanto valiosa como efectiva. Es el asidero del carácter (el asa) señalan los juicios anexos. El Comentario, al referirse a la modestia, lo pone en los siguientes términos:

La modestia trae éxito; pues es el camino del cielo actuar para abajo y crear luz y claridad. Es camino de la tierra ser bajo y tender a lo alto. Es camino del cielo llenar lo vacío y aumentar lo modesto. Es camino de la tierra cambiar lo lleno y acrecentar lo modesto. Los espíritus y los dioses dañan lo lleno y favorecen (enriquecen) lo modesto. Es camino del hombre odiar lo lleno y amar lo modesto. La modestia que es honrada reparte claridad. Modestia que es baja no puede ser sobrepasada. Ese es el fin que alcanza el hombre superior.

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

Un ensayo sobre la humildad es apropiado después de uno sobre las abundantes posesiones. La tercera línea, que es entera entre las otras cinco divididas y ocupa el lugar superior en el trigramma inferior, ha sido considerada por los editores de Khang-hsí, y por muchos otros, como “el señor del hexagrama”, el representante de la humildad; fuerte pero humillándose a sí mismo. No hay nada que nos haga profundizar más en el simbolismo de la figura. La humildad es la clave del éxito permanente.

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

1. *Khien indica progreso y éxito. La manera en que el Cielo actúa es mandando a la Tierra sus benéficas influencias, donde son brillantemente desplegadas. Y la manera en que la tierra opera es mandando sus influencias hacia arriba, para que allí actúen.*

El *Thwan* de este hexagrama es tan breve, que su autor normalmente se extiende sobre el tema de la humildad, mostrando como es apreciada por el cielo y la tierra, por los espíritus y por los hombres. El descenso de las influencias terrestres, y la inferior situación de la tierra en el párrafo 1, son ambos indicativos de humildad. Las influencias celestiales son “desplegadas” en la belleza y la fertilidad de la tierra.

2. La manera en que el Cielo actúa es disminuyendo lo lleno y aumentando lo humilde. La forma en que la tierra actúa es desbordando lo lleno y comenzando a llenar lo humilde. Los Seres Espirituales infligen calamidades a lo lleno y bendicen a lo humilde. La manera en que el hombre actúa es odiando lo lleno y amando lo humilde. La humildad en una situación de honor la hace todavía más brillante, y en una situación inferior los hombres tampoco pasan sobre ella. Por eso el hombre superior tendrá siempre éxito en sus empresas.

El curso del cielo se ve cada día al declinar el sol, y al comenzar a desvanecerse la luna tras haber estado llena. El curso de la tierra es el transcurrir del año. Es difícil determinar la idea que el autor confirió a los “Seres Espirituales”. Lo que dice sobre la apreciación humana de la humildad es sorprendente y, según mi opinión, correcto.

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

[Comentario del Texto]

Este hexagrama presagia éxito. Es el modo del cielo derramar socorro y resplandor desde arriba; el modo de la tierra ser humilde y trabajar hacia arriba. El modo del cielo es disminuir lo que está ya excesivamente lleno y aumentar lo que es modesto; mientras que el modo de la tierra es transformar lo lleno y ayudar a lo modesto a fluir uniformemente. Los demonios y dioses destruyen lo lleno pero amontonan prosperidad sobre lo modesto. El modo del hombre es sentir disgusto por lo lleno y amor por lo modesto. Así la modestia recibe reverencia y gloria; es una cualidad amable; nada puede subir por encima de ella. El Hombre Superior la convierte en su meta.

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

[Dictámenes Anexos. Libro III: los Comentarios]

El buen carácter tiene a la modestia como instrumento para su manejo; en virtud de ella el buen carácter puede ser aprehendido y hecho propio. La modestia está dispuesta a honrar a otros y precisamente por ello resplandece bajo una luz bellísima. Es la actitud mental que sirve de fundamento al sincero ejercicio de las reglas de moral.

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

Se infiere aquí, partiendo de la figura del signo, la explicación de las palabras según las cuales la Modestia acarrea éxito. El nueve en el tercer puesto es el representante de la energía Yang que ha descendido y provee luz y claridad: cualidades del signo Ken, la montaña. El trigramma superior K'un muestra a la Tierra ascendida; el signo nuclear Chen denota un movimiento que va hacia arriba. De cuádruple manera se señala aquí la ley del rebajamiento de lo orgulloso y del enaltecimiento de lo modesto:

1. En el Cielo: cuando el sol culmina se dirige hacia su ocaso; cuando la luna está llena decrece, y viceversa.

2. Sobre la Tierra; altas montañas se convierten en valles y valles en serranías. El agua se opone a las alturas y las va demoliendo. El agua –el trigramma nuclear de abajo es K'an, agua- se orienta hacia la hondura y la rellena.
3. Acción de los poderes del destino: familias poderosas atraen sobre sí la perdición, otras modestas se agrandan.
4. Entre los hombres: la soberbia origina antipatía, la Modestia conquista amor. Como siempre, el último fundamento no es el mundo exterior, que más bien reacciona de acuerdo con leyes fijas, sino el hombre propiamente dicho, que atrae hacia sí los efectos buenos y los malos, según su comportamiento. El camino hacia la propia expansión conduce a través de la contracción.

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

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) Actuar. ¿Consultar? Cuando se pregunta si actuar o no, este hexagrama sin mutaciones significa: Actuar. Comportarse sin arrogancia, pues el fin perseguido se consigue, y se alcanza el éxito.

Si ya se está actuando, o se recibe confirmando una orden anterior de actuar, significa: Efectivamente se debe actuar en ese asunto Será seña de modestia. No se precisa preguntar más sobre lo mismo por ahora.

Si aparece como comprobación a una orden anterior de no actuar, significa: Verdaderamente no se debe actuar, pero el Maestro ensalza el comportamiento modesto del consultante. La situación se vuelve propicia precisamente por no actuar.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

- **sobre el día/hoy:**

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

El sentido general es el de que uno se encuentra en perfecta armonía con el Tao, y es estimulado a continuar ejercitándose en la sinceridad y la modestia. La actitud mental del consultante es correcta, y tiene poder de atracción sobre los efectos venturosos. Buenos momentos, buen día. La conducta del consultante está de acuerdo con su camino, su caminar. La actitud mental es correcta para él/ella y cuenta con el beneplácito de lo celestial.

Dedicarse a los asuntos, trabajos, relaciones. Aquello por lo que se ha consultado va bien, o va conforme debe ser, y sus aspectos son muy favorables. Moverse, avanzar, según se piensa y se sabe. Los resultados serán muy buenos.

- sobre una enfermedad:

Las perspectivas son inmejorables. Tanto si se sigue un tratamiento, como si no: es conveniente consultar una vez más sin preguntar nada, y buscar la respuesta en el apartado (a); por si conviene actuar, es decir, sin conviene seguir con el tratamiento, o buscar uno; o por el contrario, no conviene actuar, es decir, conviene suspender el tratamiento, o no buscar ninguno.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Se pueden aplicar con total tranquilidad. Darán muy buenos resultados. ¿Consultar?

- sobre temas o teorías espirituales:

Eso tiene armonía y es correcto. ¿Consultar?

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Es el signo del *undécimo* mes, aproximadamente **Diciembre** en el calendario occidental. Cada línea cubre los seis días que corresponden a la **tercera semana**.

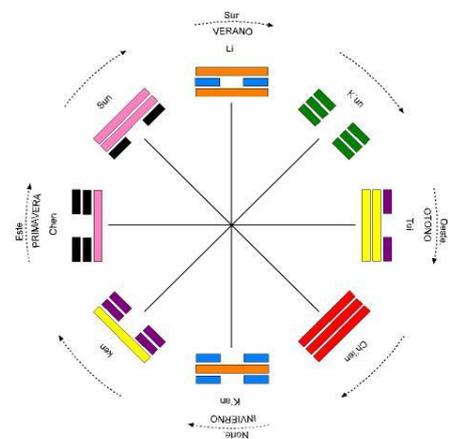
► **Ricardo André** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

[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: Agosto a Marzo

- **K'un**= 1ª semana de Febrero a 2ª semana de Marzo
- **Ken**= 1ª semana de Agosto a 2ª semana Septiembre

Duración: 225 días [5 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*)

El Dictamen: *la Modestia tiene éxito. El hombre superior lleva las cosas a término.*

Comentarios sobre la decisión: *la Modestia tiene éxito porque el Tao del cielo consiste en derramar su influencia hacia abajo y dar esplendor y el Tao de la tierra consiste en ser humilde e influir hacia arriba.*

El Tao del cielo vacía lo que está lleno e incrementa lo que es humilde. El Tao de la tierra transforma lo que está en plenitud e incrementa lo modesto.

Los espíritus y los dioses dañan lo excesivo y hacen prosperar lo que es modesto. El Tao de los hombres es rechazar lo excesivo y amar lo modesto.

Cuando se honra la modestia, ésta resplandece.

La modestia no transgrede los límites.

Este es el logro del hombre superior.

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

*Murmullo del agua,
lejanos cantos,
mudo el cenizante.*

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

El hombre de calidad que obtiene un gran éxito o posee grandes virtudes, talento verdadero o bienes abundantes, no se jacta jamás de ello. Sigue siendo sencillo, y permanece alejado del orgullo, la vanidad y la suficiencia, que se reservan para el hombre vulgar. El que está lleno de suficiencia se sentirá disminuido por la desaprobación de los hombres, mientras que quienes se caractericen por su sencillez aparecerán siempre engrandecidos ante los demás.

El sabio se coloca siempre, sinceramente y sin falsa modestia, a la altura de los más humildes. Extiende su mano hacia ellos equitativamente, sin favoritismo. Toma de la abundancia para mitigar la escasez; de esta forma acalla las protestas y asegura el equilibrio y la armonía de la comunidad.

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

Lo Creativo interviene para vaciar lo que está lleno y para ofrecer abundancia a lo que es modesto.

Este hexagrama sugiere que hacer en este momento una profundización en nuestra modestia es una forma de mejorar la situación. No hay un poder más grande que el de la Modestia para solicitar la ayuda del Sabio, ni tampoco hay nada más nocivo que la inmodestia. A los que ocupan cargos inferiores y cultivan la modestia inevitablemente ascenderán gracia a la fuerza de sus méritos, sin crearse enemigos por el camino.

Pero, ¿qué significa la Modestia? Sin duda, implica una negación a presumir o a actuar imperiosamente con los demás, incluso en pequeñas cosas. Pero más allá de esto, la humildad firme también significa que nuestro esfuerzo por discernir lo que es correcto y llevarlo después a cabo es constante; no actuamos contra nosotros mismos y no dudamos de lo conveniente que es mostrar una conducta correcta. Este compromiso inquebrantable con lo que es correcto podría llamarse “la modestia ante el Sabio”.

Por tanto, existe en la Modestia un componente de pasividad —es decir, de no caer en un comportamiento arrogante y ególatra— así como un componente de esfuerzo activo: buscar la oportunidad de corregirnos, de ayudar a la justicia allí donde haya injusticia, de dar alimento allí donde haya hambre, de dar consuelo allí donde haya dolor.

Por último, y más claramente, la Modestia significa aferrarse a la inocencia, a la sinceridad y a la franqueza en cada situación. Hacer esto significa vaciarnos y dejar sitio para que se arraiguen los beneficios de lo Creativo.

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

Tiempo de rebajarse: la más alta virtud china. Así se van creando las condiciones para configurar tu destino. Emparejar, igualarse. El de baja posición, modesto, no es pasado por alto. El poderoso modesto, es sabio. Es cuestión de actitud mental.

- Emprendimientos:

El esfuerzo continuo trae éxito. Habrá ascenso, a su tiempo, por tu esfuerzo. No sobreactúes ni te sobreexpongas. Sé modesto.

- Actitudes:

Igualarte, sin vanaglorias, sin creerte, ni aspirar a ser el número uno, el mejor, el más brillante. Apenas aceptando los “sólo sé que nada sé”, se logra la visión justa, la actitud adecuada, la más alta adecuación a la real posición humana.

- Sentimientos:

No te vanaglories, sé humilde. Equilibra.

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

Continúa constantemente hacia delante, a pesar de los errores.

La montaña dentro de la tierra. La montaña se desgasta y se convierte en llanura: ésta es la imagen de la modestia, un estado de transformación, una actitud de concienzuda paciencia para intentar hacer lo correcto. El hexagrama nos aconseja despojarnos de la ostentación (las alturas) y desarrollar nuestro carácter (llenar las honduras). La ostentación se refiere muchas veces a dejarnos llevar por alguna forma de justificación, porque no confiamos en seguir la verdad.

La ostentación está presente cuando asumimos con descuido que las pequeñas malas costumbres o complacencias (indulgencias) no son importantes. Por ejemplo: es ostentoso dejarse llevar por cualquier clase de abandono. Durante estos momentos perdemos el contacto con nuestro yo interno y, por lo tanto, perdemos la conciencia, tanto de la oportunidad de servir a un bien superior como del peligro. El abandono por descuido tiene lugar cuando luchamos por influir o cuando nos perdemos en la autoafirmación. Nuestra responsabilidad consiste en servir a la verdad y a lo bueno: mantenernos sintonizados con nuestra voz interna.

Es ostentoso desconfiar impacientemente de que las cosas irán a salir bien sin nuestra interferencia. La desconfianza nos hace tramar los resultados y saltarnos pequeños pasos que nos llevan al progreso real.

Es ostentoso seguir el bien sólo porque nos lleva a conseguir un fin egoísta. La transformación del carácter que tiene lugar al despojarnos de la ostentación representa la consecución de la modestia. Al corregirse sinceramente, el hombre superior “lleva a término su obra”. Cuando aprendamos a seguir la verdad y el bien sin razón alguna, habremos aprendido el verdadero sentido de la modestia.

Recibir este hexagrama implica que necesitamos contemplar los diversos aspectos de la modestia. En la práctica, la modestia quiere decir que nos dejamos guiar por el poder supremo sin ninguna resistencia interna. La resistencia puede tomar formas sutiles; por ejemplo nuestro ego nos hace memorizar reglas y nos lleva a crear formas uniformes para abordar los problemas, porque de esta manera puede retener el mando de nuestra personalidad. Para evitar la invasión del ego necesitamos mantenernos desestructurados y no dejarnos seducir por los planes y los esquemas.

La modestia quiere decir que mientras mantengamos nuestros valores y principios, nos mantendremos receptivos a nuestra voz interior y a la oportunidad de decir o hacer lo correcto. Tales oportunidades siempre se presentan por sorpresa, particularmente cuando nuestra actitud es receptiva, alerta y des-

estructurada. La segunda línea de *Lo receptivo*, hexagrama 2, señala que todos los ingredientes están presentes para tratar con los problemas que surgen; no necesitamos añadir o quitar nada; sólo necesitamos permanecer alerta para reconocer estos elementos y utilizarlos cuando se muestren. El I Ching también dice, en la quinta línea de Mantenerse Unido, hexagrama 8, que sólo debemos cazar “la pieza que se ofrece voluntariamente”, sin que ello se convierta en una “carnicería”. Esto nos advierte que no debemos tratar de lograr más de lo que es posible en la situación dada. Es modestia refrenar el deseo de progresar a pasos agigantados.

El luchar indica que nuestro ego resiste la situación y desconfía de a dónde lleva el camino. No quiere ser “llamado a la acción” por las circunstancias ni ser el actor que se llama al centro de la escena (que sería lo modesto), sino que quiere ser el crítico entre la audiencia que aprueba o desaprueba todo lo que sucede. La modestia consiste en permitir nuestra dependencia del cosmos.

Otro ejemplo de inmodestia se presenta cuando pedimos la guía del sabio y entonces lo sometemos a examen. Se expresa la modestia cuando resistimos las voces internas de la duda y mantenemos la mente abierta. Lo cual no quiere decir que se espere que creamos con una confianza ciega, pero sí que mantengamos la mente abierta y suficientemente paciente como para dar una oportunidad al consejo del sabio para probar su fiabilidad. La modestia se funda en la simplicidad y la franqueza, y en una activa resistencia a las costumbres negativas de la mente: las arrogantes presunciones que nos separan ya del sabio, o del potencial para el bien que tiene otra gente y de las posibilidades inherentes en lo inesperado.

El desesperanzarse con la gente es la incredulidad arrogante en el poder de lo creativo para lograr lo improbable. ¿Quiénes somos nosotros para negar este potencial con nuestra duda, una duda que bloquea su poder regenerador? Sólo el sabio sabe como hacer que funcionen las cosas en nuestro mejor interés; es modestia mantener la mente abierta, y reconocer que el serpenteante camino de lo creativo es por el bien de todos, mientras que el camino recto creado por nuestro ego sirve sólo para nuestro reducido interés, y muchas veces, en detrimento de otros.

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

La naturaleza favorece un equilibrio dinámico entre el yin y el yang, cielo y tierra, día y noche, hombre y mujer. Del mismo modo, los seres humanos tienden a evitar los excesos y buscan un equilibrio natural entre tensión y relajación, lógica e intuición, pensamiento y sentimiento, ideal y realidad. El estado más deseable se halla en el centro, entre el exceso y la carencia, entre la riqueza excesiva y la pobreza, entre el poder total y la indefensión, entre la arrogancia y el servilismo.

El sentido común y el equilibrio interior son requisitos previos para el éxito, y la persona que lo alcanza mejora aún más su posición y su valía si sigue siendo modesto. Aquellos que pierden su equili-

brio y exigen demasiado o demasiado poco a sí mismos y del mundo, pronto atraen calamidades hacia sí o provocan su propio fracaso.

Siendo consciente de tus propios fallos y esforzándote por mejorar tus cualidades interiores, te convertirás en el tipo de persona que merece y atrae la buena suerte o la buena fortuna. En lugar de intentar manipular a los demás, deja que las fuerzas de la naturaleza actúen en tu favor. Pero, al mismo tiempo, debes saber lo que quieres y seguir adelante con tus proyectos hasta llevarlos a término. Debes hacer que la gente sepa que pueden contar con tu sentido del juego limpio que esperas lo mismo de ellos.

Procura ser útil a los demás pero no permitas que los demás te exploten. Si ellos interpretan tu modestia y tu generosidad como debilidad e intentan pisarte, defiende tus derechos legítimos y da una lección a quienes la merecen. Camina en todo momento por el estrecho sendero que discurre entre la arrogancia y el servilismo y mantén tu equilibrio interior.

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

Al expresar una opinión, un criterio o una idea sobre alguien o algo, cuando manifestamos lo que pensamos o cuando transmitimos lo que sentimos, hacemos intervenir de forma consciente o inconsciente numerosas ideas y conceptos, así como diferentes puntos de vista y perspectivas.

Mientras mayor sea el número de ideas, puntos de vista y perspectivas que utilicemos para establecer o formar una opinión o criterio sobre algo o alguien, más se aproximará al equilibrio, la modestia y la objetividad.

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

- Cuando la pregunta refiere al Qué:

Ch'ien nos dice que la cosa está equilibrada; lo que era desproporcionado hacia uno u otro sentido se ha nivelado y no hay ningún factor preponderante que sobresalga ni se haga ostensible, más bien la actividad ronda en sostener el progreso de lo rezagado.

- Cuando la pregunta refiere al Porqué:

El porqué de *Ch'ien* refiere a lo que necesariamente se aminora para no llegar a una expansión descontrolada, de modo que se pone el énfasis desde lo austero para lograr un real equilibrio más que aparatosidad.

- Cuando la pregunta refiere al Cómo:

Ch'ien nos indica que debemos actuar sin necesidad de exaltar nuestras virtudes, dejando de lado la arrogancia o cualquier actitud soberbia, y procurando además reconocer las propias falencias para mejorarnos en un sentido más amplio. *En lo posible, se trataría de ser modestos.*

- Cuando la pregunta refiere al Cuándo:

Ch'ien nos lleva a un momento intermedio, ni mucho antes de... ni mucho después de... Pero también *Ch'ien* es un momento medido, no precipitado ni tampoco dilatado, pero de ninguna manera extenso.

El instante de Ch'ien es cuando no se cuenta con demasiado tiempo, pero resulta el suficiente.

- Cuando la pregunta refiere al Dónde:

Ch'ien nos ubica en un lugar sencillo, pero principalmente no ostentoso, más bien austero. Se trata de un sitio normal, o quizá visto como vulgar, pero en ningún caso llamativo, donde, si bien nada sobra, lo imprescindible tampoco falta.

Entre las muchas cosas, *Ch'ien* puede tratarse de una casa pequeña, de un barrio de clase media acomodada, de un edificio o comercio de barrio o simplemente de cualquier espacio sumamente digno pero modesto.

- Cuando la pregunta refiere al Quién:

Ch'ien nos describe en principio a alguien equilibrado, moderado, recatado, que bien puede poseer grandeza interior, o quizá jerarquía, pero que a la vez es modesto. En *Ch'ien* vemos también a una persona no ostentosa, inteligente y con un claro sentido de la equidad.

► **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]

El esfuerzo continuo proporciona el éxito. Los perfiles del personal y la compañía incitan a la cooperación. Existe un gran potencial, pero debe encontrarse con el paso del tiempo. Sigue el progreso a lo largo de un año.

- **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 poder para convertir al débil en fuerte, la pobreza en riqueza. Las oportunidades para el reconocimiento y el ascenso vendrán tras los resultados palpables.

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

Una actitud modesta acaba cambiando el status quo. Es un ambiente donde sucumbe el arrogante y el diligente cobra prominencia.

“¿Cómo reconocer a un hombre de talento para ascenderle de categoría?”, preguntó Tzu-Lu al Maestro.

“Asciende a los que no reconozcas. ¿Acaso piensas que permitirán otros que pasen inadvertidos aquellos a los que no reconozcas?” (Anales de Confucio. Libro 13).

- **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]

Serás ascendido. La compañía ascenderá. Puedes haber estado trabajando a conciencia durante mucho tiempo, y haber perseverado a través de todas las dificultades sin la ayuda adecuada, el apoyo o el reconocimiento de tus compañeros. El esfuerzo aplicado constantemente a tu labor se hace al fin visible. Este es el efecto constante y modesto.

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

- La interpretación:

Contribuirá enormemente al éxito. Si es consciente de esto, cuenta con el potencial para sacar las cosas adelante.

- La situación:

Es el tiempo para la modestia, no simplemente en la conducta, sino en todas las cosas. La modestia, la moderación y el equilibrio están relacionados, así que en las actuales circunstancias debe esforzarse para lograr el balance de los diferentes elementos involucrados, quitando de donde hay mucho y agregándolo a donde hay poco, comparando, equilibrando y haciendo las cosas iguales.

► **Joseph Murphy** (extraído de su libro: *los secretos del I Ching*)

... *revestíos... de humildad, de modestia...* (Colosenses 3, 12)

... *y a la gloria ha de preceder la humildad...* (Proverbios 15, 33)

El juicio: la humildad significa que debe estar dispuesto al aprendizaje, tener la mente abierta y ser receptivo a las verdades del Señor. Crecimiento, expansión y éxito seguido de naturalidad. Los grandes hombres del mundo son humildes. La verdadera humildad valora la verdad sobre todas las cosas y es siempre receptiva con ella. La recompensa de la humildad son las riquezas, el honor, una vida más abundante.

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

El Juicio: las leyes de la Naturaleza están de tal forma que todo declina cuando está en su punto culminante y resurge cuando está en el inferior, lo mismo que el sol y la luna se siguen incesantemente en el cielo. El hombre también sigue estas Leyes. Un hombre modesto cumple su misión, tanto si está en la posición más elevada como si está en la más baja, sin pretender llamar la atención.

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

El ciprés alejado, baja maraña

asida a la tierra,

oscuro y denso, sólo se yergue

en libertad y ante los vientos.

Su inmovilidad es naturaleza,

clara fuerza de espíritu.

(Las trescientas poesías T'ang. Einaudi)

Condescendencia (1). La Condescendencia es la capacidad de aceptar la vida, los hechos, al prójimo sin demasiadas discusiones, ordenando nuestros propios pensamientos sin dramas, siendo prudentes en la acción que nos lleva a cumplir tranquilamente con todo lo que se ha dispuesto y programado. (2)

No es momento de provocar contrastes, sino organizar con calma las grandes cosas que deseamos hacer. El sentido del hexagrama viene dado sobre todo, por su composición: la dureza de la montaña (*Kan*) confiere firmeza a la receptiva pasividad de la Tierra (*Khwan*) y, sosteniéndola, la hace fuerte y segura.

Por tanto, se trata de montañas dentro de la Tierra, de la inflexibilidad del carácter a pesar de la completa disponibilidad exterior, una condición de fuerza que no se manifiesta con formas extraordinarias, pero que constituye una realidad indiscutible presente en muchas personas y en muchos hechos de la vida.

Tiempos de condescendencia: *tiempo de fuerza. Sólo la mente iluminada sabe que ha de tener en cuenta las conclusiones.* (3)

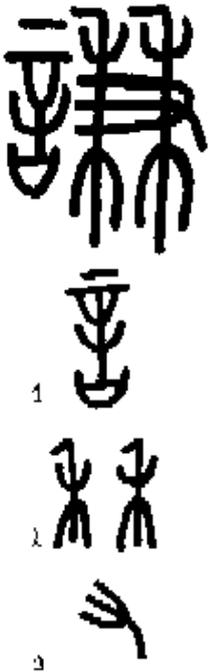
Cuando se vive un tiempo rico y espléndido como el que indica el hexagrama anterior, podemos sentirnos tentados a aceptar las cosas con demasiada facilidad, sin preocuparnos de la inevitable mutación de las condiciones, creyéndonos muy fuertes, muy capaces, muy sabios, por haber sabido modelar unos días tan felices. La verdadera fuerza y la verdadera sabiduría son las que Ch'ien nos evoca, pues nos invita a tener en cuenta el inevitable fin de cada cosa, de las metas que perseguimos, independientemente de lo favorable y a menudo casual combinación de hechos afortunados.

(1) Humilde, modesto, oculto.

(2) Según el sentido del oráculo, la condescendencia supone disponibilidad exterior y actitud moral.

(3) Literalmente: la finalidad y el terminar las cosas.

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

QIAN: At right a hand (3) holding two (or many) stalks of grain (2) or maybe arrows, meaning 'unite, concurrently, simultaneously', and at left words (1): to speak in such a way that speaker and listener come together. In the Wang Jia Tai there is only the right part, no 'words', so maybe that is the original form. QIAN1: Deference, appropriate demeanor, Modest, humble, retiring, self-effacing. It is not what usually is understood as humility, the interior self-denial, but it is a way of acting towards others

Team-words, expansion. A noble one brings to completion.

It is an art, expressing oneself and at the same time not offending the other in any way. Giving him his honor, respecting his views, giving him the room to express himself too. Unity means also to stay free of black-white thinking. When something is true, it should mean it is life sustaining, but anything “true” which excludes something else being true, is a sign you are talking of very temporal, short living truths. This is not scientific? Just take a good look at science. Substituting the ‘words’ for ‘bird’ gives Jian1, A mythical bird with one wing and one eye. Two of them could fly: the perfect cooperation. Who has the gift of qian can fly to higher places than he would ever be able to reach on his own. Even more so in the realm of “truth”.

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

Sentido general: es el de la modestia, pues cuando el tener es grande, es preciso permanecer humilde y limitarse. Se compone de dos trigramas: K'un sobre Ken, la tierra sobre la montaña, la humildad, la inferioridad sobre una cosa alta y grande, imagen de la modestia. Esta implica una vía natural de libertad al poseer virtudes, sin aprovecharse de ellas. El hombre modesto tiene cualidades interiores sólidas; se retira humildemente y deja que los otros avancen; él no se jacta. Es exaltado por los otros, aunque se sitúe en la sombra; su virtud se vuelve deslumbrante. Si actúa así, se curvará primero y se enderezará después. El Cielo rebaja la vanidad, y los genios y los espíritus perjudican al que es suficiente y pleno, favoreciendo lo que es modesto. Aunque ella misma se sitúe rebajándose y deprimiéndose, la vía de la modestia es deslumbrante con la condición de que el hombre sea sincero.

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

Si, en *jiang*, la tierra está por encima de la montaña, es para recordarle que sus esencias son las mismas. La montaña, por alta que sea, puede desaparecer un día hasta fundirse con la llanura. Lo mismo

ocurre con el hombre que ocupa una posición elevada y que puede encontrarse arruinado de un día para el otro. La modestia que engendra este pensamiento es una posibilidad de felicidad y de reposo para el alma.

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

El texto de este hexagrama es bastante claro, transparente el sentido de sus líneas. En ese caso valdría detenerse a considerar la naturaleza de la humildad, la forma en que ésta se manifiesta entre los hombres, y sus ventajas, tal como las presenta el hexagrama *Khien*. La primera línea nos dice que la humildad es una virtud en la que no es posible excederse: cuanto mayores sean las cantidades de humildad con que cuenta el sujeto, mayores podrán ser sus empresas; de allí la expresión “*hasta para cruzar el gran torrente*”. Sin embargo el duque de Kâu parece decirnos que la humildad es más efectiva cuando ella es conocida por el resto de las personas; esto coincide de algún modo con ciertas visiones orientales de la modestia, donde la virtud es reducida a la condición de una fórmula dentro de un juego ritual; así la modestia se aproximaría más a la falsa modestia, esperando revelarse en el momento más oportuno, con el fin de que su propietario pase a convertirse en el “hombre superior de reconocido mérito”. Es por esto que, a pesar de que se ha conservado la humildad original, se recomienda considerar al texto en sus múltiples connotaciones de tipo estratégico, pues así podemos describir a esta virtud cuyos efectos son positivos en el terreno de lo militar, o el de las luchas intestinas de la burocracia. Es con este género de humildad que el sujeto puede echar a andar sus huestes para desatar la represión sobre su propio territorio. Sin embargo es preciso señalar que Confucio enfoca el texto de Kâu positivamente, interpretando la última línea como una voluntad de corregir al propio pueblo y Estado. Es evidente que aquí chocan dos visiones históricas: la de Confucio, aprobando una represión pedagógica, y la del lector, lamentando la división que existe entre las huestes y el pueblo.

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

The Judgment: *humility engenders success. The superior man, understanding this, enjoys a satisfactory outcome to his undertakings.*

Commentary: Ch'ien symbolises progress and success, for it is heaven's way to send down its good influences and shed radiance, and it is earth's way to send its influences upward from below. So it is also heaven's way to reduce the over-full and augment the modest; as it is earth's way to throw down the full and raise up the humble. The demons and gods abominate the over-full and bless the modest, as it is the way of men to hate the full and love the humble. Modesty in a high position shines still more brilliantly; there is nothing higher. As the mountain is hidden by the earth, so the wise man hides his abilities and wealth with proper humility.

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

Sin líneas cambiantes, el hexagrama MODERACION refleja una necesidad de templanza en el trato con el objeto de su pregunta. Mida cuidadosamente sus reacciones, apartándose de las actitudes porfiadas. Sólo de esta manera podrá empezar a progresar.

Las fuerzas que predominan ahora en el cosmos están en proceso de equilibrio de los extremos y armonización de los intereses. Esta tendencia hacia el equilibrio y la MODERACION es una urgencia natural del universo. En el terreno de la Tierra los pináculos están en proceso de caerse y los valles de llenarse. Los polos extremos magnetizan y atraen a sus opuestos, neutralizándolos así y moderándose. La naturaleza se equilibra con plagas, sequías y ciclos de abundancia, y la naturaleza humana se esfuerza por la MODERACION, en su tendencia a reducir los excesos de los poderosos y satisfacer las necesidades de los desesperados.

Mediante la moderación, los asuntos mundanos pueden tener éxito. Los líderes deben esforzarse por llevar firmemente sus objetivos hasta el final, y no con una sombra de fuerza extraordinaria, sino con la sinceridad continua que surge de su auténtica naturaleza. Confucio decía a este respecto: “cuando un hombre entra en la vida pública, no deja de ser lo que era en la vida privada. ¡Qué resuelta es su fuerza!” La demostración evidente de propósito es la marca de los grandes líderes que actúan con moderación.

En las relaciones sociales, evite los extremos. Las personas excesivamente inteligentes o ignorantes tienden a los extremos en su conducta y actitudes. Debe concentrarse ahora en establecer un equilibrio armonioso con sus compañeros los hombres, llevando MODERACION y orden a las instituciones sociales. Esto no sólo significa evitar el radicalismo y los valores ostentosos, sino también tolerar las debilidades y elementos inferiores. Todo esto significa, simplemente, “todo con moderación”.

Es un buen momento para poner algo de equilibrio en sus relaciones más personales. Examine sus sentimientos más profundos y compruebe si está albergando algún extremo en sus expectativas, o deseos egoístas en sus motivaciones. Trate de moderar cualquier ideal no realista.

Su desarrollo interior requiere ahora una actitud modesta y sincera. No se permite ningún tipo de extremo, esforzándose en cambio por la MODERACION en todo lo que hace (1). Debe entenderse que actuar con MODERACION significa no sólo limitar los excesos evidentes, sino también exponerse a nuevas áreas de la experiencia. Ahora puede obtener, por medio de la MODERACION, un control real de su destino. De este modo utilice la tendencia equilibradora de las fuerzas para centrarse a sí mismo. Este equilibrio interior le alinea con el tao, poniéndole así en armonía con fuerzas que pueden trabajar a su favor.

(1) El filósofo Lao Tzu sugiere el estado de ánimo de la MODERACION es este extracto de su clásico Tao te ching, escrito en el siglo VI a. de C.

El que está sobre la punta de los pies, no está firme.

El que se esfuerza por adelantar, no marcha.

El que se muestra, no es luminoso.

El que se justifica, no es prominente.

El que alardea de sí mismo, no debe recibir fama.

El que fanfarronea, no resiste demasiado.

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

Dios ama al humilde de corazón

El Te es la virtud del Tao: el Te (virtud suprema)

posee un Padre y una Madre

el Padre es el Amor, la Madre es la Humildad”

Comentario: uno de los signos de Virtud. Su connotación Macrocósmica es evidente. En lo concreto es la vía de aprendizaje para alcanzar la tranquilidad del corazón, de la emociones y obtener un buen vivir sin angustiarse por las metas inaferrables. Cuando se está abajo el modesto es digno en su luminosidad y reparte sus conocimientos, organiza a los suyos, practica la Solidaridad.

Solamente las líneas 1ª y 3ª se encuentran armoniosas con la Modestia. Las otras cuatro enfrentan distintos problemas.

De las ocho virtudes la Modestia es la que más resalta la Sabiduría. Se considera que en esta Virtud se encuentran resumidas todas las otras siete, y tal es la estima que el Soberano Creador tiene por esta gran virtud, que ha construido un reino en donde Mansos y Humildes son reyes y señores.

En este signo se está haciendo un fuerte llamado al Sujeto para que entre por el discernimiento de esta Virtud y la haga suya. Este Tiempo no menciona a los consagrados por la virtud (como lo hace el 14 con el sagrado sacerdocio), sino que es un llamado para que el interlocutor opte por la Modestia como forma de ser. Está colocando una tarea fundamental ante el consultante: desapegarse de todo esquema mental anterior y buscar la Modestia y la Humildad como manera de estar en este mundo. Solamente así obtendrá la vida eterna después de la muerte física.

En resumen, es lo contrario al egoísmo, a lo egótico, al carrerismo y la competencia permanente, al apego por el dinero, a las maquinaciones emocionales y a las pretensiones mezquinas.

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

Comentario al signo: el signo se compone de Ken, el Aquietamiento, la montaña, y K'un. La montaña es el hijo menor de lo Creativo, el representante del Cielo sobre la Tierra. Ella dispensa las bendicio-

nes del Cielo, nubes y lluvia que se acumulan en torno a su cumbre, derivándolas hacia abajo, y luego brilla transfigurada en la luz celestial. Esto enseña la modestia y sus efectos cuando se da en hombres elevados y fuertes. En lo alto se halla K'un, la Tierra. El atributo de la Tierra es su bajura, mas precisamente por eso se la representa en este signo en situación elevada, puesto que se encuentra en lo alto, por encima de la montaña. Esto enseña el efecto de la modestia tratándose de hombres sencillos y de baja condición: de este modo ellos se ven enaltecidos.

Comentario al Dictamen: la ley del Cielo vacía lo lleno y llena lo modesto: cuando el sol se halla en su punto más alto, debe declinar, de acuerdo con la ley del Cielo: y cuando se encuentra en lo más hondo bajo la tierra, se encamina hacia un nuevo ascenso. Conforme a la misma ley, la luna, una vez llena, comienza a decrecer, y estando vacía vuela a aumentar. Esta ley celeste actúa también y tiene sus efectos, en el seno de los hombres. La ley de la Tierra es modificar lo lleno y afluir hacia lo modesto: las altas montañas son derruidas por las aguas y los valles se rellenan. La ley de los poderes del seno es dañar lo lleno, y dispensar la dicha a lo modesto. Y también los hombres odian lo lleno y, aman lo modesto.

Los destinos se guían por leyes fijas que actúan y se cumplen con necesidad. Él hombre, empero, tiene en sus manos el recurso de configurar su destino, y su éxito en ello depende de si se expone mediante comportamiento al influjo de las fuerzas cargadas de bendición o de destrucción. Si el hombre está en elevada posición y se muestra modesto, resplandece con la luz de la sabiduría. Cuando está en baja posición y se muestra modesto, no puede ser pasado por alto. De este modo logra el noble llevar a término su obra sin vanagloriarse de lo hecho.

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

Equilibrar, ajustar, superar el orgullo y las complicaciones; mantenerse apegado a lo fundamental; pensar en uno mismo y sus deseos de manera modesta; aceptar los procesos inconscientes.

El escenario: poseer lo grande no te permite llenarte de cosas hasta desbordarte. Así que ha llegado el tiempo de la Modestia. Acéptalo. No tengas miedo. Modestia significa volverse ágil. Modestia activa los poderosos creativos inconscientes.

Modestia traerá el éxito. El Ser superior llevará a cabo todo lo que desea.

La respuesta: Modestia describe la relación, o tu papel en ella, en términos de acabar con el orgullo y las complicaciones. La manera de encarar la situación es utilizar palabras y pensamientos sencillos y muy apegados a las cosas fundamentales. Tú y tu pareja estáis trabajando para perfeccionar una conexión real. No permitas que el orgullo o las complicaciones interiores se interpongan en el camino. Piensa en ti mismo de una manera humilde y modesta. Que tus palabras sean claras y sinceras. Eso te ayudará a superar las trampas del ego. Si de una manera voluntaria te colocas en la posición inferior, estarás liberando

energía transformadora y asegurándote el éxito. Utiliza el oráculo para estar en contacto con el camino, y conseguirás hacer realidad lo que deseas. No llevarás las cosas hasta el fin, sino que conseguirás abrir muchas nuevas vías. Superar el orgullo y la necesidad de dominación proporciona un gran poder de realización. Procura tener esto muy claro y actuar con decisión.

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

Este hexagrama describe tu situación como necesidad de abrirse paso a través del orgullo y la complicación. Destaca que mantenerse muy cerca de lo fundamental expresándote con palabras carentes de pretensión es la manera adecuada de manejarla. Para estar de acuerdo con el momento, se te dice: ¡sé modesto!

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

La modestia triunfa. Las personas sabias llegan a buen término.

Juicio global: la modestia triunfa; la ley del cielo es ayudar a los de abajo y brillar luminosamente. La ley de la tierra es tender hacia arriba desde abajo. La ley del cielo disminuye la saciedad y da más a los humildes; la ley de la tierra proviene de la saciedad y fluye hacia los humildes. Los espíritus y las fuerzas invisibles dañan a los saciados y bendicen a los humildes. La ley de los humanos es desdeñar a los saciados y apreciar a los humildes. La modestia es noble e, incluso, resplandeciente; el modesto no puede ser superado. Este es el logro de las personas sabias.

IMAGEN

*Así disminuye el noble lo que está de más
y aumenta lo que está de menos.
Sopesa las cosas y las iguala.*

[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

Cuando alguien asume modestamente estos consejos, es como si nivelara lo que está de más y lo que está de menos; como si disminuyera algunos efectos de la sinceridad, y aumentara otros; como si diera importancia a lo que debe tenerla, y se la quitara a lo que no debe. Disminuye la sinceridad en cuanto que no se alaba a sí mismo; y aumenta porque su comportamiento (sea actuar o no) opera en beneficio de todos. Por eso valora lo que realmente tiene valor ahora, y sabe quitárselo a aquello que no lo tiene. Una persona noble, que se orienta en conformidad con el Tao, lleva así sus asuntos a buen término.

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 P'OU TÛ

YI (I) KUA.

CH'ENG WU PÍNG SHIH.

CHÜN TZU= el noble.

- YI= soler, acostumbrar/ usar/ por medio de.
- P'OU= reducir, disminuir en número, reunir en grupos menores.
- TÛ= numeroso, en gran número, muchos/ lo de más/ con frecuencia.

- **YI (I)**= ideograma: “agua y vasija”, verter más, incrementar, aumentar/ avanzar/ beneficiar/ lleno/ abundante.
- **KUA**= poco/ número pequeño/ rara vez, desacostumbrado/ solitario.
- **CH'ENG**= ideograma: “pesar y grano”, dar valor, evaluar, juzgar, apreciar/ pesar/ estimar, calcular/ designar, nombrar.
- **WU**= ser/ sustancia, materia/ naturaleza de las cosas.
- **P'ING**= nivelar, rasar, hacer parejo o igual, uniforme, uniformar, armonizar, equilibrar.
- **SHIH**= ideograma: “bandera y por cierto”, esparcir, expandir, difundir, distribuir, arreglar/ exhibir/ añadir a/ ayudar.

► 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 hexagrama representa la tierra que tiene debajo una montaña.

Así el hombre superior hace disminuir lo abundante y aumenta lo que está

en indigencia y,

ordenando proporcionalmente todas las cosas,

establece la paz y dispensa sus favores.

► 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 trigramas para) *la tierra* y (el de) *una montaña en su niebla forman Khien.*

En concordancia con esto,

el hombre superior disminuye lo que es excesivo (en sí mismo) y abastece la carencia,

obteniendo la igualdad,

de acuerdo con la naturaleza del caso,

en su trato (consigo mismo y con los demás)

► 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 a una montaña en el centro de la tierra.

El hombre superior saca de donde hay mucho para aumentar lo que es pequeño.

Soposa las cosas y las distribuye justamente.

► 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]

En medio de la tierra hay una montaña:

la imagen de La Modestia.

Así disminuye el noble lo que está de más

y aumenta lo que está de menos.

Soposa las cosas y las iguala.

► 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]

El centro terrestre poseyendo la montaña. Modestia.

El chün tzu usa reducir lo numeroso para aumentar lo poco.

(El chün tzu usa) evaluar los seres para nivelar el esparcir.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

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

La tierra es baja y su niebla es una alta montaña; pero falló al intentar ver cómo esto puede representar la humildad. Tampoco la representación de Regis mejora mucho las cosas: “Monte” (ait glossa) “nihil est altius in terra, quae est summe abjecta. At cum is declives sit, imago esse potest humilis modestiae”. Encuentro la siguiente nota en el párrafo de mi copia del Lecciones Diarias (ver el prefacio): “las cinco líneas yin arriba y abajo simbolizan la tierra; la única línea yang en el centro es “la montaña en la niebla de la tierra”. Las muchas líneas yin representan los deseos del hombre; la línea yang, el principio celestial. El hombre superior, viendo este simbolismo, disminuye la multitud de deseos humanos dentro de sí e incrementa el solo tallo de principio celestial; así se torna grandemente justo y puede tratar con todas las cosas por igual, de acuerdo a la naturaleza de las mismas. Él es en cualquier circunstancia o lugar, y hará lo que es correcto”. Esto es verdaderamente ingenioso, pero uno se retrotrae a aceptar una visión que no está basada en los trigramas que lo componen.

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

[Símbolo]

Los trigramas componentes simbolizan una montaña rodeada por tierra plana, lo que sugiere que hay mucho en un lugar y poco en otros.

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

[La Imagen. Libro III: los Comentarios]

La acción del noble dirigida a producir la situación dada por el signo consiste por una parte en ir ascendiendo –Chen-, dentro del movimiento creciente y decreciente que corresponde a los dos signos nucleares, hacia donde se halla lo bajo (K'un, Tierra): acrecienta así lo que está de menos; y a la inversa se dirige por otra parte hacia abajo –K'an-, donde en este caso se halla lo alto (Ken, montaña). Así procura la igualación, el equilibrio.

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

[La imagen principal dice]

Reduce lo que es abundante por medio de la modestia; incrementa lo que es escaso por medio de la modestia. Sopesa las cosas y las distribuye equitativamente.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Una montaña dentro de la tierra: la imagen de la Modestia. Es por eso que el hombre superior reduce lo excesivo e incrementa lo deficiente; evalúa las cosas y equilibra su distribución.

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

La Imagen: cuando la tierra es elevada y la montaña rebajada, forman entre sí un fácil complemento. Así, la moderación en ambos hace que la brecha entre la persona alta y la baja sea más pequeña, y promueve la igualdad.

► **Joseph Murphy** (extraído de su libro: *los secretos del I Ching*)

...bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra... (Mateo, 5, 5)

La imagen: la “tierra” quiere decir, en este pasaje y para este hexagrama, su cuerpo y todas las manifestaciones de su vida, tales como sus negocios, su hogar, su profesión y sus experiencias. Todas ellas son manifestaciones de las disposiciones internas. La palabra “sumiso”, hablando según la Biblia, representa a una persona que otorga todo el poder y la gloria a Dios y que entiende que la voluntad de

Dios es, para todos los hombres, algo maravilloso, encantador, fascinante; trasciende nuestros más profundos sueños. Ésta es la clave para conseguir la salud, la felicidad, la abundancia y la seguridad.

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

Hablan las imágenes: *en el centro de la tierra, montañas. Tiempo de condescendencia. Sólo el sabio valora lo mucho y lo poco. Sabe hacer que las cosas, en su evolución, se correspondan exactamente.*

La Tierra es la imagen de la humildad, de la sumisión, de la aceptación pasiva; las montañas erectas, duras, inamovibles; estas audaces imágenes, en donde las montañas son colocadas “dentro de la Tierra”, describen la condescendencia como una condición extraordinariamente estable, a pesar de su apariencia de modestia. La verdadera fuerza interior sabe doblegarse ante la necesidad del momento, tal vez con un duro sacrificio, manteniéndose despegada y alejada de los entusiasmos y el abatimiento, de la ira y la indiferencia, porque confía en la ley alterna de la mutación y, en su devenir, ve claramente la realidad.

La verdadera sabiduría es la de las raíces, porque es precisamente de las raíces del presente de donde brotan los hechos futuros.

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

The great image says: *In the center of the earth is a mountain: team-words. The noble one reduces the many and augments the few. He evaluates things and bestows equalizing.*

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

The Image: *within the earth, there is a mountain, the image of humility. The superior man reduces that which is too much, and increases that which is too little, setting one in the scale to balance the other.*

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

En medio de la tierra hay una montaña: la imagen de la Modestia. Así disminuye el Noble lo que está de más y aumenta lo que está de menos. Sopesa las cosas y las iguala. Una montaña al interior de la tierra: la tierra no muestra ni ostenta esa riqueza. La montaña llena las hondonadas y cavidades. Se complementan lo alto y lo profundo y resulta una llanura. Este símbolo de la Humanidad que aparece como obvio y fácil, en realidad ha requerido una prolongada acción y efecto. Así actúa el Noble sobre la Tierra. Compensa los opuestos sociales, fuentes de desunión y de discordia, creando condiciones justa y llanas. “El que se eleva a sí mismo...” “Todos los valles han de ser elevados...” (Is.40-4).

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

Comentario a la Imagen: la tierra, en cuyo interior se oculta una montaña, no ostenta su riqueza, pues la altura de la montaña sirve para compensación de las hondonadas y cavidades. Así se complementan lo alto y lo profundo, y el resultado es la llanura. Éste es el símbolo de la modestia, que señala que

aquello que ha requerido una prolongada acción y efecto, aparece como obvio y fácil. Así procede el noble cuando establece el orden sobre la tierra. Él compensa los opuestos sociales que son fuente de desunión, de falta de paz, y crea con ello condiciones justas y llanas. (1)

(1) Se observa en este hexagrama una serie de paralelos con la doctrina profética y cristiana de la Biblia, verbigracia:

- »El que se eleva a sí mismo habrá de ser rebajado. El que se rebaja a sí mismo habrá de ser elevado.»
- »Todos los valles habrán de ser elevados y todas las montañas y Minas habrán de ser rebajadas y lo que es desigual habrá de hacerse llano y lo que es corcovado será listo».(Is.40,4)
- »Dios se resiste a los altaneros, mas a los humildes concede gracia. »También el juicio Final en la religión parsi indica rasgos similares. Y con respecto al versículo citado en último término habría que mencionar también el concepto griego sobre la envidia de los dioses.

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

Imagen: hay montañas en medio de la tierra; esto simboliza la modestia. Las personas sabias toman de los que tienen mucho para dar a los que tienen poco, valorando a la gente con imparcialidad.

LINEA PRIMERA

*Un noble modesto en su modestia
bien puede atravesar las grandes aguas.
¡Ventura!
"... permanece bajo para cuidarse mu-
chísimo".*

[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

Modesto en su modestia... quiere simbolizar que el consultante empieza a aplicar la modestia comenzando por él mismo, vigilándose a sí mismo, cuidando de ella en sí mismo. Por mucho que se rebaje (el consultante) no podrá ser pasado por alto (eso tiene su valor)

Atravesar las grandes aguas... viene derivado de los trigramas nucleares K'an=agua, dificultad, y Chen= mover/se, atravesar. Actuando así, con modestia, podrá atravesar una empresa dificultosa y/o peligrosa. No tendrá mal alguno, pues esto también le sirve, o le servirá, para conocerse a sí mismo, para practicar y aprender desde el puesto más modesto o humilde.

Avanzar con prontitud y sencillez. La modestia, exenta de pretensiones egoístas, resulta apta para llevar a cabo con facilidad y derecho incluso empresas difíciles. Donde no surgen pretensiones, no surgen resistencias.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al principio de Ken= montaña, obstáculo.

No pertenece a ningún trigramas *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 yin, débil, en el puesto más bajo de la modestia (modesto en su modestia...)

- relación de correspondencia:

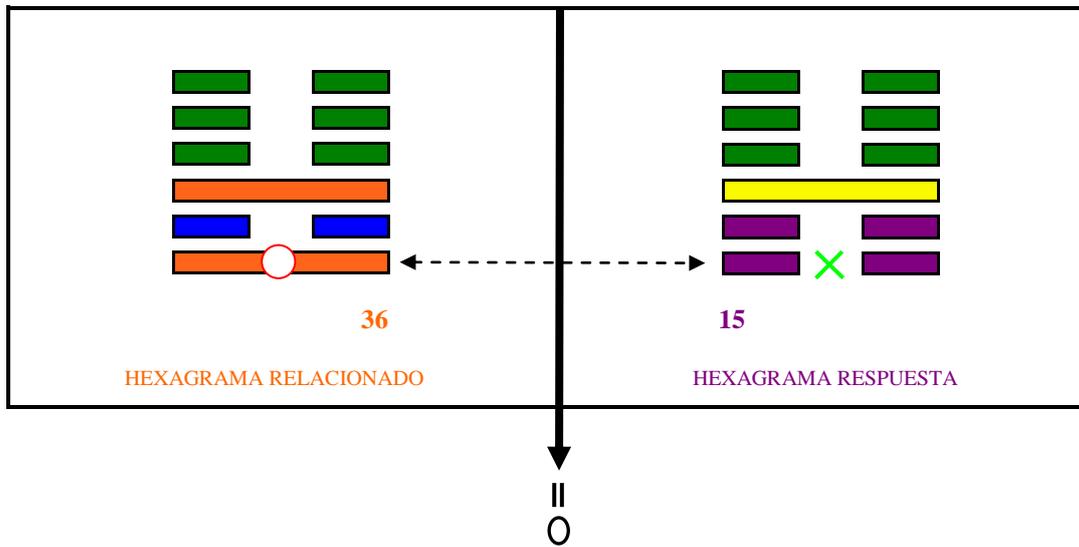
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

No mantiene relación con el cuarto, su compañero.

- 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]

Al mutar esta primera línea, el hexagrama 15 se convierte en el [36](#), El Oscurecimiento de la Luz, que nos dará la información que complementa la obtenida aquí para la pregunta 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]

初六 謙謙君子。用涉大川。吉。

CH' IEN CH' IEN

CHÜN TZU YUNG SHE TA

CH'UAN. CHI.

“... PEI YI TZU MU YEN”.

- **CH' IEN CH' IEN**= ideograma: “palabras y unir”, unir las palabras a los hechos/ modestia, pensar y hablar de uno mismo con humildad.
(El carácter repetido intensifica esta cualidad)
- **CHÜN TZU**= el noble.
- **YUNG**= ideograma: “adivinación y centro”, ganar con, aprovechar.
- **SHE TA CH'UAN**= cruzar el Gran Río/ entrar en el flujo de los acontecimientos con una meta o propósito en concreto/ embarcarse en una empresa.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- **PEI**= humildad, modesto, bajo.
- **YI**= usar/ soler, acostumbrar.
- **TZU**= origen, originar/ causa, razón/ tú mismo.
- **MU**= cuidar el ganado, vigilar, supervisar/ gobernante/ maestro.
- **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]

Allí donde se respeta al sabio,

se saldrá felizmente de las dificultades.

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

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

La primera línea, dividida,

muestra al hombre superior que añade humildad a su humildad.

Incluso el gran río puede ser cruzado con esto,

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 lugar inferior:

*El Hombre Superior,
siempre modesto y retirado,
vadea el gran río: ¡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]

Al comienzo un seis significa:

Un noble modesto en su modestia

bien puede atravesar las grandes aguas. ¡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 inicial

a) *Modestia, Modestia: el chiin tzu.*

Aprovechando vadear el Gran Río. Propicio.

b) *Modestia, Modestia: el chiin tzu.*

Lo humilde usa originarse cuidando-el-ganado por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

Una línea débil en el lugar inferior de la figura es el símbolo adecuado para el hombre superior que añade humildad a su humildad.

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

1. *El hombre superior que agrega humildad a la humildad es uno que se alimenta (su virtud) en soledad.*

Bajo la línea 1, “alimenta (su virtud)” es literalmente “pastorea”. Él es todo humildad. Eso lo hace lo que es.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

La doble modestia está indicada por la doble blandura: blando en puesto blando. El atravesar las grandes aguas se insinúa mediante el signo nuclear inferior K'an, que se halla delante del trazo inicial. Aquí vemos la modestia en un puesto bajo, donde no puede ser pasada por alto.

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

[Seis al principio]

Situado en la parte inferior del hexagrama, representa la modestia de la modestia. Sólo el noble puede encarnar la modestia absoluta y utilizarla para cruzar el gran río. No hay desgracia en los asuntos.

[La imagen dice]

Gobernar significa cultivarse.

INTERPRETACION

a) Actuar. No se necesita consultar más sobre eso ahora. Si se pregunta sobre si actuar o no, significa: Actuar, pues actuando con sencillez bien puede atravesar las grandes aguas; o sea, comprometerse en esa empresa, meta. No obtendrá mal alguno. Avanzar con tranquilidad, aunque la tarea sea peligrosa o difícil.

Si ya se está actuando, o se trata de corroborar una orden anterior de actuar, significa: Se confirma la orden de actuar, o de continuar actuando. Ir hacia delante sin arrogancia, pues uno está obrando correctamente. Es mejor no perder tiempo con grandes preparativos, basta con actuar rápidamente sin exigir nada de los demás, pues así no se suscitará resistencia por parte de los otros, y llevará la cosa a su fin con toda derecho y facilidad. No preguntar más acerca de este asunto por ahora. Al final se obtiene lo deseado.

Cuando este trazo aparece confirmando una orden anterior de no actuar, significa: Es correcto que no se debe actuar, pero precisamente por eso se obtiene ventura para la situación del consultante, ya que demostrará que en su modestia no tuvo pretensiones fuera de lugar, y esta actitud mental trae el bien hacia él. Ya no es menester preguntar sobre este tema por el momento.

d)

- sin preguntar nada:

- sobre la conducta espiritual:

- sobre el día/hoy:

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

En sentido general, esta línea significa: Uno se halla en armonía con el Tao. Su actitud es correcta y, psíquicamente, influye en el destino asegurándose efectos beneficiosos. No indagar más sobre lo mismo por el momento, hay que permanecer bajo para cuidarse muchísimo.

Avanzar y moverse entre los asuntos, relaciones, estudios, conforme se sabe y se tiene pensado. Todo irá bien. Día favorable, momento favorable. Habrá buenos resultados y el consultante será estimado, bien valorado.

La conducta y la actitud son correctas y atraen lo beneficioso para él/ella.

Pero esta mutación, salga sola o con otras también registra la conveniencia de ponerse manos a la obra, moverse, etc. sin más preparativos, por tanto, que no es aconsejable seguir consultando ahora más.

- sobre una enfermedad:

Continuar con el tratamiento. Todo va bien.

Si no hay tratamiento: Todavía no se necesita buscar uno. Observar la evolución del asunto, cuidarse con remedios naturales, o comunes (tisanas, pomadas). Y consultar luego, más tarde.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Aplicarlos. Darán muy buenos resultados. No se necesita consultar más sobre ello.

- sobre temas o teorías espirituales:

Continuar estudiándolo, perfeccionándolo/te. Eso tiene muy buenas perspectivas y tiene una base correcta. Consultar más luego, ahora no.

- 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 tercera semana de Diciembre.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

¡Sencillez, sencillez!

Quien en todas las circunstancias actúa con sencillez, superará sin tropiezos muchas dificultades. Buen presagio para el porvenir.

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

Primera línea: sea modesto sobre su modestia y no busque el reconocimiento o la recompensa. La buena suerte se acumula en aquellos que mantienen una actitud correcta y sin pretensiones.

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

Las empresas riesgosas son fáciles si se las hace rápido y con sencillez. Si se dan muchas vueltas y preparativos, se complican. La modestia, sin pretensiones, con facilidad llega a buen término, pues no provoca resistencias.

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

Primera línea: *sólo un hombre superior modesto en su modestia podrá atravesar las grandes aguas*. Cuando nos hemos adherido perseverantemente a lo correcto, aparece en nosotros la tendencia a ser arrogantes y desdeñosos con los demás, incluyendo al sabio. Tendemos a ser agresivos, exigiendo recompensas, esperando que nos pase algo bueno, para poder usar el poder. Ni el sabio ni nadie puede adherirse a estas expectativas sin perder su integridad. Si hacemos nuestra labor con simplicidad tendremos éxito. Es mejor seguir hacia adelante y dejar que nuestros inferiores vayan mirando hacia atrás o a un lado, con duda y con pesar, como si hubiésemos gastado energía en vano.

Esta línea también nos habla acerca de tener modestia de ser reticentes: es modestia enfocar el problema de ayudar a otros modestamente; no nos apresuremos a ofrecernos, o a intervenir dándonos importancia, o a usurpar el espacio de los demás para aprender. La modestia hace buen uso del silencio y la reserva. La modestia es aventurarse en los momentos apropiados.

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

No espera o pretende ni demasiado, ni demasiado poco. Conoce el éxito tanto en los grandes asuntos como en los pequeños porque tiene una actitud moderada.

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

¿Nos dejamos influir y condicionar por nuestros prejuicios o ideas preconcebidas cuando formamos y expresamos una opinión sobre algo o alguien, o por el contrario lo hacemos sin ningún tipo de exigencias previas?

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

Seis al principio: procura no hacer una montaña de un grano de arena. Hasta las tareas relativamente difíciles pueden realizarse de manera competente si no permites que la enormidad del proyecto pese en tus pensamientos.

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

Si es modesto, sin llegar a ostentar su modestia, podrá emprender difíciles proyectos o viajes con seguridad y con la promesa de la buena fortuna.

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

Cualquier viaje realizado en este tiempo traerá buena fortuna.

[Comentario]

Este pasaje significa que muestra humildad en disciplinarse.

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

6 en la 1ª: el hombre modesto puede conseguir grandes cosas. No hace fuertes exigencias a los demás, ni se echa para atrás ante quienes le critican. Actúa de modo simple y fácil, y no encuentra resistencia.

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

El primer seis: *sólo el sabio es muy condescendiente* (1). *Ventajoso cruzar una gran agua. Éxito.*

Se puede afrontar con serenidad la situación, tomar decisiones, obrar con seguridad, porque el momento es favorable. Quien es prudente y evalúa con sabiduría las cosas podrá realizar todo tipo de intervención, incluso en tiempos aparentemente difíciles, y en condiciones de perplejidad. Simplemente sin choques y sin dramas, se llegará a las soluciones más adecuadas de los problemas, y a las respuestas más lógicas a las preguntas que nos acucian en estos días.

(1) Literalmente: condescendiente condescendiente. En chino, el superlativo se expresa a menudo por la repetición del adjetivo, especialmente en el chino antiguo.

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

Initial 6: *a noble one with very compatible team-words. Benefit of crossing the great river. Auspicious.*

Words are stronger than weapons if one seeks freedom and peace. Granting everyone his own life and honor means one's own life and honor will not be attacked. And the best remedy against war? – trading and exchanging goods and sports.

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

Primer trazo: el tiene la suavidad maleable de la sumisión y se ubica con modestia. ¡Modesto, modesto! dice el texto; así será el hombre dotado y atraerá las simpatías universales de la multitud; cuando se exponga a peligros no experimentará ningún mal. Al actuar así podrá “atravesar un gran río” y exponerse en una empresa peligrosa; no sacará ningún mal de ello pues se rebaja para dirigir.

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

Un personaje poderoso que, en caso de conflicto, actúa con modestia, se encontrará rodeado de simpatía. Si muestra su altivez, se encontrará solo y recordará con amargura que a veces se necesita a alguien más pequeño que uno.

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

In the bottom line, six signifies: *the superior man is even modest about his modesty. He may cross the great water and find good fortune.*

Any major undertaking is increased in difficulty when the participants insist upon their individual contributions being suitably recognised; but those who approach a problem without pride or concern for their personal standing will solve it quickly and simply.

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

La explicación del Duque de Chou: *el hombre noble añade modestia a la modestia, podrá atravesar las grandes aguas y tendrá fortuna.*

Comentarios a la línea: *el hombre noble que actúa modestamente puede iniciar una empresa peligrosa si mantiene su actitud y así tendrá éxito.*

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

Línea inferior: si puede llevar a cabo tranquilamente las tareas que se ha propuesto y de modo total, sin anunciar para ello sus intenciones, podrá lograr objetivos significativos. Si su actitud es modesta y disciplinada no creará resistencia ni hará que se le cuestione.

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

Primera línea: el Noble “modesto-modesto” quiere decir que si el Sujeto es modesto en su forma de HACER, no intentará estar de los primeros ni querrá obtener más de lo necesario. Si está lleno no es modesto. Si está vacío está pleno. El mejor modo de no ser pasado a llevar es estando abajo, y el mejor modo de llenarse de cosas buenas es estando vacío de cosas nimias. Si el Sujeto es noble de corazón sabrá corregirse siempre, y asume que para un Modesto el perdón y la crítica hacen parte de su formación y de su perfección.

“Las cosas difíciles pueden vencerse con las cosas sencillas”.

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

Comentario a la línea: una empresa peligrosa como el cruce de una gran corriente de agua se ve sumamente dificultada cuando deben tomarse en cuenta grandes exigencias y consideraciones. Resulta fácil, en cambio, cuando se la realiza con prontitud y sencillez. Por eso la disposición de ánimo de la modestia, enteramente exenta de pretensiones, resulta apta para llevar a cabo aun empresas difíciles, porque ella no implica exigencias ni condiciones previas, sino que con facilidad y derechura lleva la cosa a su término; pues donde no se manifiestan pretensiones, no surgen tampoco resistencias.

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

Seis en el primer lugar: *el Ser superior añade modestia a su modestia. Sumergirse en el gran río. El camino está abierto.*

Trabaja duro para hacer funcionar esta relación. No dejes que tu orgullo se interponga. Piensa las cosas dos veces, y luego da el gran paso. El camino está abierto para ti y tu pareja.

Dirección: acepta las dificultades. Libera la energía contenida. La situación ya está cambiando.

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

Yin. *Si las personas modestas en su modestia la utilizan para atravesar grandes ríos, serán dichosas.*

Imagen: *cuando las personas modestas en su modestia no tienen pretensiones, utilizan esto para dominarse a sí mismas.*

Notas: “modestas en su modestia” significa modestia sin falsedad o artificialidad.

LINEA SEGUNDA

*Modestia que se manifiesta.
La perseverancia trae ventura.*

"... la alberga en medio de su corazón".

[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

Modestia que se manifiesta... o que “resuena” viene a decir que le llena por completo, que se manifiesta en él. Este es el sonido y el eco de la modestia. Uno comunica su modestia, y los que saben “escuchar” (como I Ching) lo entenderán rápidamente. Todo esto se refiere al consultante. El influjo de la modestia parte del interior, y rebasa hacia fuera. Cuando se tiene lleno (de modestia) el corazón, se rebasa por la boca. Por la boca salen palabras cargadas de esta virtud. Si es tan modesto por dentro, eso se ve en su comportamiento externo.

El Maestro anima a ser perseverante, pues la constancia en la práctica de este grado de modestia emana unos benéficos efectos e impone una potencia formidable. Esto redundará en beneficio de él; y se procura por sí mismo la posibilidad de una acción que nadie puede impedir.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Por el centro del trígrama *inferior* [Ken](#)= montaña, obstáculo.

Al inicio del *nuclear* [K'an](#)= agua que fluye.

- 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*–]

Mientras el regente tercer trazo es el que marca el tono, el sonido, la vibración; esta segunda es solidaria con él y responde a ese tono, lo expresa.

- relación de correspondencia:

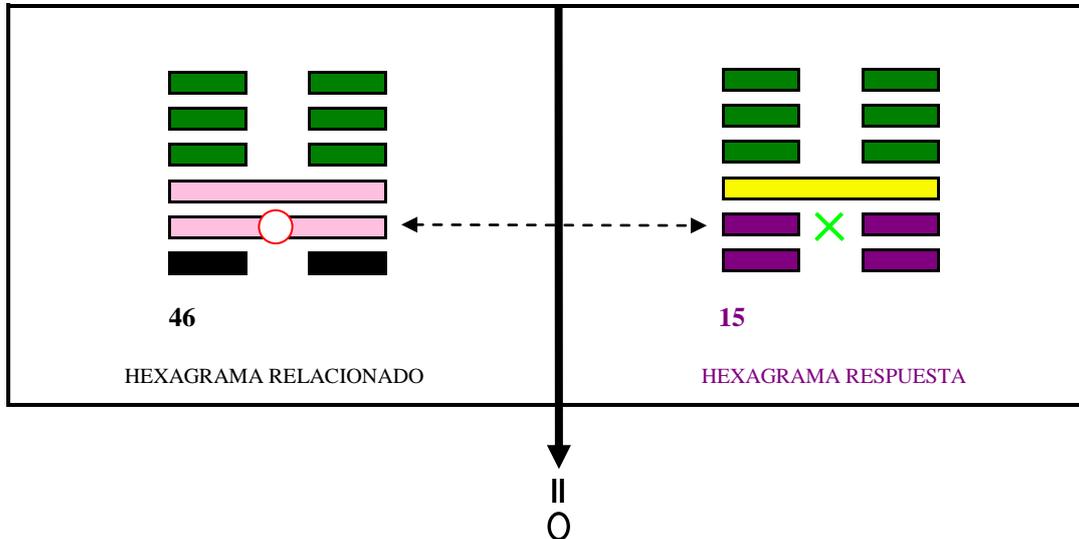
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Sin relación con la quinta línea.

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

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

Cuando sale mutante esta segunda línea, el hexagrama 15 se convierte en el [46](#), La Subida, que nos da más información 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]

六二 鳴謙。貞吉。

MING CH' IEN.

CHEN CHI.

“... CHUNG HSIN TE YEN”.

- **MING**= ideograma: “ave y boca”, una voz de llamada característica, llamado, gritos de las aves y de los animales mediante los cuales se reconocen entre sí/ sonido distintivo/ canción/ aseveración.
- **CH'EN**= ideograma: “palabras y unir”, modestia.
- **CHEN**= ideograma: “perla y adivinación”, consultar y su resultado.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- **CHUNG**= ideograma: “campo dividido en dos partes iguales”, centro, central/ interior.
- **HSIN**= corazón/ sede de imágenes y deseos.
- **TE**= ideograma: “ir y obstáculo”, adquirir, obtener, alcanzar.
- **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 respeto que se manifiesta fuera tiene el más afortunado efecto.

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

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

La segunda línea, dividida,

muestra la humildad que la caracteriza.

Con una corrección firme 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 seis para el segundo lugar:

modestamente canta el gallo.

La correcta persistencia trae 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 segundo puesto significa:

Modestia que se manifiesta. La perseverancia trae 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-segunda

a) *Llamar la Modestia. Prueba: propicia.*

b) *Llamar la Modestia, Prueba: propicia.*

Centrar el corazón adquiriendo por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 2 es débil, central y en su lugar apropiado, representa a la humildad “cacareada”, es decir, proclamándose a sí misma.

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

2. *La buena fortuna, consecuencia de ser firme y correcto, donde la humildad se ha hecho reconocer, es deberle al poseedor el tener (la virtud) en el centro de su corazón.*

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El regente del signo que marca el tono es el nueve en el tercer puesto. Ahora bien, esta segunda línea mantiene con él la relación de solidaridad, por eso responde a ese tono, se expresa. La línea es central, luego posee la modestia en su centro, en el corazón.

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

[Seis en segundo lugar]

La difusión se refiere al eco del renombre. Se ocupa una posición (apropiada) y se mantiene en el centro: modestia y rectitud.

INTERPRETACION

a) Actuar. ¿Consultar?

Cuando se ha preguntado si actuar o no, significa: Sin duda actuar. Se poseen grandes aptitudes para llevar la cosa a un final exitoso. La situación es muy favorable. Se posee la modestia en el centro del

corazón como quien guarda, en medio de la fuente de sus deseos, el mejor deseo de todos. Por tanto, actuar y expresarse con modestia.

Si ya se está actuando, o sale este trazo confirmando una orden de actuar, significa: Se confirma que es correcto actuar, o seguir actuando. Excelente comportamiento y excelente situación. Ser perseverante, y nadie podrá impedir el éxito final. No preguntar más sobre esto por ahora. Se conoce ya todo lo que conviene saber.

Si aparece confirmando una orden anterior de no actuar, significa: Se ha comprendido perfectamente que no se debe actuar. Más modestia hace que la situación se torne favorable. Aquí la modestia al servicio de la no acción pondrá en disposición de lograr otros fines, que nadie podrá evitar, que serán frutos del influjo que emite ahora su modestia precisamente por no actuar. Por último, no preguntar más sobre el mismo asunto 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:

Cuando se consulta en general significa: actitud mental clara y muy favorable. El Maestro resalta la belleza de la intención y del comportamiento. Lo que se piensa, o se dice, o se hace, está de acuerdo con el Tao, y traerá buenos efectos. Se tiene la modestia en el centro del corazón, y los apegos egoístas no enturbian los buenos efectos.

Esto es un elogio para el consultante.

Buen día. Momentos muy favorables para avanzar con libertad entre los asuntos, estudios, relaciones, (según lo que se haya consultado). Todo irá bien. ¿Consultar?

- sobre una enfermedad:

Se confía en I Ching, y es bueno seguir en ello.

Tanto si se sigue un tratamiento, como si no: Consultar una vez más sin preguntar nada, y buscar la respuesta en el apartado (a).

Si conviene actuar (continuar; o buscar un tratamiento); o si no conviene actuar, es decir, si lo que conviene es suspender el tratamiento, o no buscar ninguno ahora.

- sobre remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Aplicarlos. Darán muy buenos resultados. ¿Consultar?

- sobre temas, o teorías espirituales:

Eso es correcto y traerá buenos efectos. ¿Consultar? Se tiene una base sólida para seguir avanzando.

- 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 tercera semana de Diciembre.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

La falsa modestia es siempre nefasta. Pero la modestia natural, sencilla y sinceramente manifestada, es un buen presagio para el porvenir.

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

Segunda línea: cuanto más profunda sea nuestra modestia, mayor será la buena suerte. Utilice los buenos tiempos para revisar cuidadosamente su actitud y su recompensa se verá multiplicada.

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

Si en tu interior eres tan modesto que tu discurso o apariencia también lo son, tendrás gran ventura.

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

Segunda línea: *modestia que llega a manifestarse. La perseverancia trae buena fortuna.* En la práctica, la modestia quiere decir que nos mantenemos disciplinados y reservados cuando desearíamos disfrutar del momento; “mordemos con decisión” las obstrucciones cuando nos adherimos estrictamente a nuestros principios, en el momento en que desearíamos ser poco severos, pasando por alto la insensibilidad y las fechorías; dispersamos la ira cuando desearíamos darle rienda suelta. Cuando nos adherimos a estos principios con determinación, no puede impedirse una buena influencia.

Seguir el bien quiere decir que supervisamos y controlamos cuidadosamente el contenido de nuestra actitud, para mantenernos libres de los temores y las dudas que nos hacen tramar y manipular nuestro paso por la vida. Esta línea también dice que dejemos de escuchar la impaciencia, la autocompasión, la ira, la aprensión y otras emociones que disuelven nuestra voluntad de mantener la mente abierta y la humildad. Silenciamos a aquellos ilusos inferiores que buscan con entusiasmo las formas de saltarse los pasos para adquirir un progreso visible y rápido. Dejamos de sentirnos ofendidos y de vigilar a los otros buscando muestras de que han cambiado. Nos despojamos de nuestra actitud supervisora y dejamos de repasar las viejas heridas. Una actitud modesta acepta que el camino del sabio logra nuestros objetivos, encontrando la forma correcta de proceder en los propios acontecimientos. No pre-estructuramos nada, sino que confiamos en los que hemos aprendido con el I Ching acerca del deber y del sentido correcto de los límites. Tomamos nuestras indicaciones de los acontecimientos y vemos el sentido de cada asunto que se nos presenta. Esto es “seguir la corriente”.

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

Practica la moderación como cuestión de principio y hace que los demás sepan que él les trata como a iguales y que espera asimismo ser tratado por ellos de igual manera. A la gente le gusta su sentido común y le siguen de buen grado.

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

¿Creemos ser los únicos poseedores de la verdad absoluta cuando formamos y expresamos una opinión sobre algo o alguien, o, por el contrario, lo hacemos con modestia y buscando la objetividad?

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

Seis en el segundo lugar: una persona verdaderamente modesta irradia esa cualidad en todo lo que hace. Los obstáculos son fácilmente superables. La gente coopera o se hace a un lado.

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

La modestia cultivada profundamente de tal forma que es expresada de manera natural en su comportamiento tenderá, con perseverancia, a atraer la buena fortuna.

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

[Comentario]

Buena fortuna porque el grito alcanza las profundidades de nuestros corazones.

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

6 en la 2ª: una modesta actitud mental se mostrará en los hechos. Nadie puede objetar esto, y se produce un efecto benéfico y de larga duración.

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

El segundo seis: *demostrar que se es condescendiente. Fortuna y éxito.*

El mensaje del hexagrama se continua con una puntualización acerca de la actitud que se ha de tener, para lograr resultados que se revelarán como positivos es necesario tener un comportamiento simple y natural, no forzar las decisiones y no rebasar con el pensamiento la realidad efectiva de las cosas, o sea la más evidente. Eso no quiere decir que haya que adaptar nuestra forma de pensar o nuestra actitud interior; el hexagrama nos advierte que hemos de ser sólidos como las montañas y adecuarnos en lo posible a las exigencias del momento, sin dejar de lado la línea de conducta que creemos justa. En definitiva, habrá que tomar los acontecimientos, las situaciones, las personas o las decisiones sin violencia y sin precipitación. El tiempo de *Khien* es un tiempo de prudencia y de mucho silencio, de paciencia y de tranquilo coraje.

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

6 at 2: *expressing team-words. Determination auspicious.*

The best way to work together is to express oneself in a true way, free from any false notes like pride, sentimentality, hypocrisy. Everybody will listen to inner value without pretensions. If you need a partner, search for one like this.

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

Segundo trazo: la virtud de la modestia lo llena por completo y ella se manifiesta enteramente en él; es una “modestia afamada”. El presagio es feliz.

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

Ser generoso es una apuesta de felicidad.

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

In the second line, six signifies: *modesty itself achieves recognition. Persistence brings good fortune.*

He who is seen to be truly modest will be honoured for it, and success will be his if he adheres to his path.

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

La explicación del Duque de Chou: *la modestia se hace presente. La perseverancia trae ventura.*

Comentarios a la línea: *la verdadera modestia se revela a sí misma, si alguien es modesto por dentro, lo aparenta por fuera.*

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

Línea segunda: manteniendo una cuidadosa MODERACION interior, sus acciones externas ganan en influencia y peso. Se le confiarán ahora responsabilidades. La minuciosidad en sus actos trae buena fortuna.

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

La segunda es impulsiva (por lo tanto a quien le sea señalada, también podría padecer esta tendencia); habla mucho, promete y así va perdiendo su independencia y libertad. Debe moderarse: cuidado con comprometerse en cosas que no debería. Sea modesto hasta en el hablar. La perseverancia está en la acción y en los hechos, y no en la bonita palabra o en las promesas.

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

Comentario a la línea: cuando alguien tiene llenó el corazón, se le rebasa también la boca. Si alguien es interiormente tan modesto que esa predisposición aparece visible en su comportamiento externo, tal cosa redundará en venturoso beneficio para él: pues de esta manera obtiene por sí mismo la posibilidad de una acción perseverante que nadie puede reprimir.

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

Seis en el segundo lugar: *la Modestia se muestra a sí misma. Pronóstico: el camino está abierto.*

El trabajo interior que estás llevando a cabo llama a tu pareja como el canto que los pájaros usan para reconocerse unos a otros. No tengas dudas. El camino está abierto para ambos.

Dirección: haz el esfuerzo. Déjate conducir. Puedes descubrir la posibilidad oculta. La situación ya está cambiando.

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

Yin. *Expresar la modestia es propicia si es verdadera.*

Imagen: *expresar la modestia es propicio cuando esta es verdadera, en el sentido de ser realmente modesto de corazón.*

LINEA TERCERA

*Un noble meritorio por su modestia
lleva a buen término. ¡Ventura!*

"...todo el pueblo lo acata".

[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

Es este el trazo más propicio de todo el hexagrama. Se exalta aquí el mérito de la modestia. La sinceridad sin humildad no sería tan bella.

Meritorio por su modestia... quiere decir que si a pesar de los méritos que evidencia, se permanece modesto, conquistará las ayudas necesarias para llevar a buen término la obra emprendida. Si es, de verdad, meritorio y modesto, no se vanagloriará (alabará) por su triunfo o por su elevación. Esto no es muy normal ni muy común, ya que generalmente la modestia no suele ser duradera. Pero uno posee las cualidades de la energía positiva, y sabrá manejar su carácter exigiéndose permanecer en la modestia y de este modo todo será perfecto.

Si, por el contrario, se deja encandilar por la fama, pronto aparecerán las críticas y las dificultades.

Todo el pueblo lo acata... quiere decir que los demás se reúnen en torno suyo, que será bien querido, se hará popular. Y ello a condición de que permanezca modesto, que se coloque por “debajo” de los demás y que sea respetuoso. Colocarse entonces por debajo de otros y ser respetuoso para conservar esa posición privilegiada, deseable, ideal. Trabajando con modestia (actuando) hace fructificar sus asuntos. Todo, todos, se le someten voluntariamente, o favorablemente.

Confucio habla de:... *no jactarse, no poner méritos en la cuenta,*....

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En lo alto del trígrama [Ken](#)= montaña, símbolo de final y principio.

El trazo en la cúspide de Ken da la idea de trabajo concluido, que llega a su fin.

En el centro del *nuclear* [K'an](#)= peligro, agua que fluye.

- 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*–]

Enérgico y positivo, todos los demás trazos simpatizan con él, se agrupan a su alrededor. Es un superior entre los inferiores, hasta el 5º trazo, príncipe, se le somete y le cede la conducción de los asuntos.

El trazo es, también, el tercer trazo de Ch'ien, lo Creativo, que se distingue por su infatigable labor. (Ver tercer trazo del hexagrama [1](#))

- 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-]

El tercer trazo, regente *gobernante* del signo, representa la energía yang; que ha descendido al trígrama de abajo y emite una luz bellísima y gran claridad.

- relación de correspondencia:

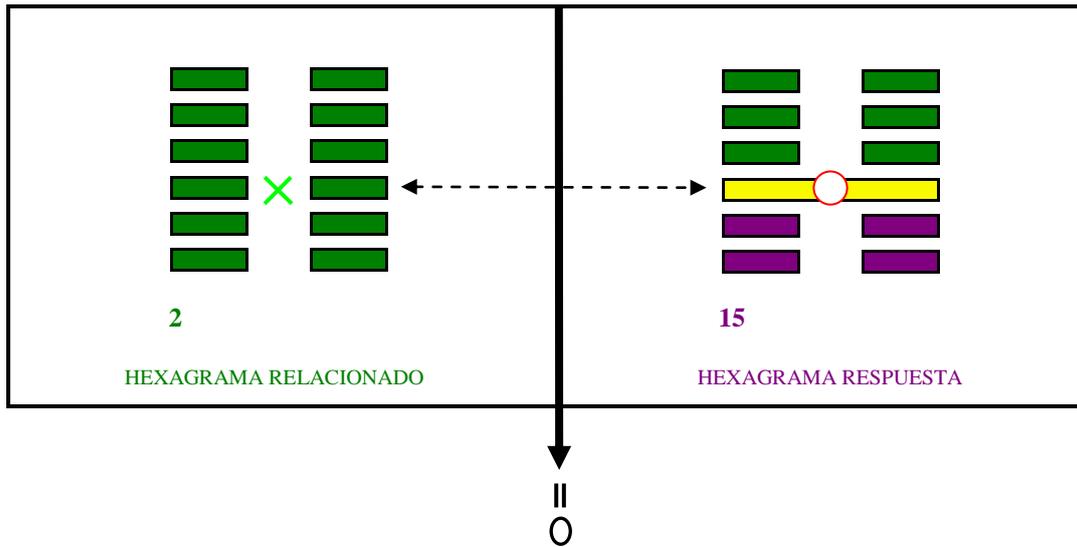
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trígrama –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

En relación con el sexto trazo, 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]

Cuando muta esta tercera línea, el hexagrama 15 se transforma en el [2](#), La Tierra, Lo Receptivo, donde encontraremos la información que completa la obtenida aquí,

- lenguaje oracular:

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

九三 勞謙君子。有終吉。

LAO CH' IEN

CHÜN TZU YU CHUNG CHI.

“... WAN MIN FU YEN.”

- **LAO**= ideograma: “fuerza y fuego”, producir calor/ esforzarse, trabajar/ tomarse molestias, exigirse/ cargado y lleno de preocupaciones/ acciones indignas.
- **CH' IEN**= ideograma: “palabras y unir”, modestia.
- **CHÜN TZU**= el noble.
- **YU**= poseer, tener, haber.
- **CHUNG**= ideograma: “capullo de seda, seguir y hielo”, fin, final.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- **WAN**= ideograma: “enjambre de insectos”, incontables/ miríada, muchos, todos/ literalmente: diez mil.
- **MIN**= pueblo/ potencia no desarrollada.
- **FU**= someterse, ceder a, servir, sufrir (un trato)
- **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 sabio diligente y respetuoso será feliz hasta el final.

► 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 al hombre superior de (reconocido) mérito.

Mantendrá su éxito hasta el final y tendrá 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 9 para el tercer lugar:

el Hombre Superior,

que trabaja duramente pero con modestia,

hace fructificar sus asuntos.

¡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]

Nueve en el tercer puesto significa:

Un noble meritorio por su modestia lleva a buen término.

Ventura!

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

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

Nueve en-la-tercera

a) *Esforzando la Modestia: el chiün tzu.*

Poseer la consumación propicia.

b) *Esforzando la Modestia: el chiün tzu.*

La mirada de plebeyos sometiendo por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 3 es fuerte y ocupa un lugar impar y apropiado para ella; es “el señor del hexagrama”, hacia quien se inclinan los representados por todas las demás líneas.

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

3. *El hombre superior de (reconocido) mérito, y aún así humilde: las miríadas de gente se someterán a él.*

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El signo Ken, montaña, es el símbolo donde se tocan fin y comienzo. El trazo ocupa la cúspide de este signo, de ahí la idea de trabajo que se concluye, que uno conduce a su fin. Las tres líneas superiores pertenecen al signo K'un que simboliza las masas y la entrega. El trazo Yang en el tercer puesto es el tercer trazo del signo Ch'ien, lo Creativo, que además se distingue por su infatigable labor.

Dijo el Maestro: “*cuando uno no se jacta de sus afanes y no pone sus méritos en su cuenta como virtudes, he ahí la más alta magnanimidad*”. Esto equivale a decir que uno se coloca, con sus méritos, por debajo de otros. Magnánimo en su índole, profundamente respetuoso en su moral, el modesto extrema su profundo respeto y por esta razón es capaz de conservar su posición.

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

[Nueve en tercer lugar]

El nueve en tercer lugar ocupa el extremo superior del trigramo inferior y se sitúa en una posición apropiada. No hay ninguna línea yang arriba o abajo que divida al pueblo, y todas las líneas yin lo consideran su ancestro. En cuanto a la nobleza de su posición, nadie lo supera. Cuando se encuentra en la modestia, ¿quién puede garantizar su nobleza? Conducir a los superiores y hacerse cargo de los inferiores; cultivar la modestia sin descanso: así es como se obtiene un presagio afortunado.

INTERPRETACION

a) Actuar. No se necesita seguir consultando sobre esto.

Si se ha preguntado si actuar o no, significa: ¡Actuar! El consultante está muy capacitado para lograr lo que quiere, incluso los demás hablarán bien de él, pero no se encandile por ello. Se requiere ser

constante y modesto ante una actitud tan brillante. No vanagloriarse, y actitudes modestas actuando con decisión, conseguirán que sea bienquerido, y que se encuentre la ayuda necesaria para alcanzar con toda seguridad el buen fin, un éxito grande.

Al confirmar una orden de actuar, significa: Definitivamente, hay que actuar, pues se alcanzará el fin deseado con toda seguridad. El comportamiento que se sigue es excelente.

Cuando se confirma una orden anterior de no actuar, significa: Efectivamente no hay que actuar, y con ello se demuestra que la sabiduría y la modestia están implícitas en esta decisión, por lo que los efectos serán beneficiosos. Así pues, llegado este punto, se puede decir que I Ching evoca un sentido de actuación hacia Él; por lo tanto, se puede consultar para obtener más información acerca de otros aspectos o fines, que el Maestro apuntará. Esto es así porque esta línea tiene un marcado sello de acción.

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 es el de: momento extraordinario, de buenos aspectos. La actitud mental armoniza perfectamente con la verdad. Se está a punto de recoger los frutos de la modestia. Hay iluminación interior, como la que tiene una casa con el fuego del hogar encendido, que da protección contra las inclemencias exteriores del destino, y calor para alimentarse. Hacia fuera hay, y debe de haber, un “dejarse llevar”, al igual que la Tierra se orienta según la Voluntad del Cielo.

Mutación extraordinariamente favorable. Gran elogio. Avanzar entre lo consultado, asuntos, relaciones, trabajos, quehaceres, estudios. Y hacerlos según se sabe, o se piensa. Se obtiene un resultado brillante. No parece necesario preguntar más sobre ello. ¿Consultar?

- sobre una enfermedad:

O bien se ha alcanzado ya la curación, la sanación; o bien se está a punto de lograrla.

Tanto si se sigue un tratamiento; como si no, consultar una vez más sin preguntar, y buscar la respuesta en el apartado (a), por si conviene continuar (un día más) con el tratamiento, o buscar uno. O por si no conviene actuar, es decir, que lo mejor es suspender el tratamiento, o que no es necesario buscar ninguno, pues todo irá bien.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

¡Aplicarlos! Sus resultados serán incomparables. No se necesita preguntar más sobre ello.

- sobre temas o teorías espirituales:

Eso es verdadero y correcto. Encierra armonía con la Voluntad del Cielo. Y además encierra modestia meritoria. Se queda por hacer; acabarlo. Si ya está terminado, el resultado es admirable. ¿Consultar?

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el tercer día de la tercera semana de Diciembre.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Aquel que adquiere renombre por sus esfuerzos personales no debe por ello mostrar vanidad y presunción: sería un mal presagio para el futuro.

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

Tercera línea: no se detenga en su progreso para deleitarse de la admiración o para anticipar los resultados. Aferrarse a la Modestia le permite alcanzar mayores éxitos.

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

Uno adquiere fama por sus obras. Pero no debe dejarse encandilar (aparecerían contras y dificultades). Si se es modesto, se hace querido por los otros y consigue los medios para concluir las obras.

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

Tercera línea: *el hombre superior modesto y de mérito lleva las cosas a cabo. Buena fortuna.* Esta línea significa muchas veces que no debemos hacer una pausa en nuestro progreso siendo indolentes o adoptando una actitud de resistencia. Esta no es la hora de sentarnos y disfrutar de nuestras ganancias, o de entusiasmarnos arriesgándolas con la esperanza de ganar más. Debemos esperar progresar sólo trabajando de manera continua. Es importante no tomar una actitud equivocada acerca de lo que hemos logrado (de nuestras posesiones), y no dejarnos deslumbrar por una relajación de las tensiones.

Llevar a buen término la obra emprendida también quiere decir que si hemos perseverado haciendo lo correcto y empezamos a reflexionar sobre ello, despertaremos el orgullo. Estamos tentados de pensar que somos más de lo que somos, creyéndonos vanidosamente por encima de otros. En ese caso la actitud crítica proviene del mundo oculto y perdemos la ayuda que necesitamos para completar nuestra tarea. Es mejor despojarnos de los deseos de congratularnos y alejar los sentimientos de superioridad. En lugar de mirar hacia atrás, hacia lo que hemos hecho, debemos continuar nuestra tarea.

Algunas veces esta línea tiene relación con la tolerancia que debemos practicar hacia nuestra “irritación espiritual”. Hemos hecho lo correcto, por lo tanto nos irritamos con aquéllos que no lo hacen; esta irritación detiene nuestro progreso y dificulta que llevemos las cosas a buen término. Debemos evitar creernos santurriones y lograr más de lo que la situación permite.

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

Sabe lo que quiere y lleva a cabo sus órdenes, sin mostrarse agresivo o rígido. Los demás se unen a él porque les gusta su modo de ser sencillo y modesto.

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

¿Nos dejamos influir y condicionar por nuestros éxitos o por una evolución favorable en nuestra situación cuando formamos y expresamos una opinión sobre algo o alguien?

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

Nueve en el tercer lugar: no hay nada tan nocivo como el detenerse a medio camino de un buen trabajo a fin de hacerse rogar. La gente admira a los que efectúan su trabajo sin llamar la atención.

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

Aquí está la clave real para una situación de este tipo. Es fácil ser modesto cuando no se tiene nada de que ser jactancioso. Pero la modestia en una persona que ha acumulado éxito y méritos es una fuerza adicional que permite que las cosas sean llevadas a término con desenlaces afortunados.

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

[Comentario]

El pueblo (voluntariamente) se le somete.

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

9 en la 3ª: una persona modesta, que no permite que la fama le trastorne, será capaz de llevar a cabo sus planes hasta el final sin oposición.

► **Joseph Murphy** (extraído de su libro: *los secretos del I Ching*)

... *proyectarás una cosa y la efectuarás...* (Job 22, 28)

Sienta y entienda que todo el bien es suyo: el deseo de su corazón irá en su provecho.

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

El tercer nueve: *sólo el Sabio es digno y condescendiente. Sus conclusiones son felices.*

El adjetivo “digno” indica un trabajo que se ha de llevar a cabo para llegar serenamente a las conclusiones deseadas. Quien se comporte sabiamente resultará premiado por los éxitos de su trabajo. La tercera línea nos recuerda que nada se da de manera gratuita, pero será precisamente la satisfacción de los esfuerzos realizados la que hará que los resultados nos parezcan válidos. Se trata de una línea *yang*, dura, inflexible, valiente, pero al mismo tiempo espléndida y segura, pues su presencia define el hexagrama y completa su sabio mensaje.

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

9 at 3: *laboring teamwords. A noble one brings to completion. Auspicious.*

Do what you do, as good as you are. You don't have to strive for results or recognition. Just doing and being what you can does the job, it will attract results and people. Being what you are matters more than showing what you are.

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

Tercer trazo: el emplea las virtudes de la energía positiva; las negatividades acuden a su alrededor; él es el superior entre los inferiores, investido, arriba, por el príncipe, abajo, por la muchedumbre. Si es meritorio y modesto, el hombre dotado podrá ser feliz hasta el fin; que evite complacerse en el éxito, regocijarse con su elevación. ¡Pero hombres así son raros! Por lo común tienen una modestia ficticia y fingida, que no es permanente ni durable. Que el hombre dotado escuche la advertencia y entonces habrá, para él, un presagio feliz.

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

La explicación del Duque de Chou: *el hombre noble conocido por su modestia consigue el éxito.*

Comentarios a la línea: *el hombre noble es conocido por su modestia y a pesar de todo la mantiene y tiene éxito.*

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

Es difícil seguir siendo modesto en el éxito, pero es posible.

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

In the third line, nine signifies: *the superior man is recognised but maintains his humility. He brings all matters to conclusion. Good fortune.*

Success now begins to be apparent, but the wise man is not dazzled by fame: he remains humble, endearing himself to the people about him and working steadily to win their loyalty and support for his future enterprises.

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

Tercera línea: aquí el Modesto ocupa un cargo público o bien tiene las condiciones innatas para realizar labores sociales o en comunidad. La obra no lleva ni llevará su nombre; lo que realiza no lo realiza como propio; no se jacta, ni debería hacerlo nunca, de los logros obtenidos ni de la influencia que ha logrado o podría alcanzar. Ser Modesto en el Hacer y en medio de los éxitos, eso, es lo más grande para un Sujeto que está en este camino de aprendizaje.

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

Comentario a la línea: he aquí el centro del signo, donde se enuncia su secreto. Mediante grandes realizaciones, bien pronto adquiere un gran renombre. Si se dejara encandilar por la fama, aparecería muy pronto la crítica y se presentarían dificultades. Si, en cambio, a pesar de los méritos, permanece modesto, será bien querido, se hará popular y conquistará las fuerzas auxiliares necesarias para conducir a buen término la obra emprendida.

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

Línea tercera: con un compromiso continuo y trabajo duro obtendrá honor y fama. No permita que ese reconocimiento le haga perderse ni le coloque en una posición comprometedora. El mantenimiento de la perseverancia que le dio prominencia le permitirá obtener un apoyo continuo. Entonces podrá finalizar su trabajo.

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

Nueve en el tercer lugar: *el Ser superior trabaja con humildad. Consigues lo que deseas. El camino está abierto.*

Estás trabajando en esta relación con humildad y modestia, siguiendo tu conexión con el camino. Continúa. No necesitas anunciarlo. Todo lo que deseas, sencillamente aparece.

Dirección: mantente abierto. Aporta lo que sea necesario.

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

Yang. *Las personas sabias que trabajan mucho pero son modestas acaban al final teniendo ventura.*

Imagen: *todos tomarán como modelo a las personas que trabajan mucho pero que son modestas.*

LINEA CUARTA

*Nada que no sea propicio
para la modestia en movimiento.*

"... él no transgrede la regla".

[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

Nada que no sea propicio... quiere decir que todo es favorable para quien cultiva la modestia, todo se vuelve propicio para este acto de la modestia.

El no transgrede la regla... el noble respeta la razón de ser de las cosas, no transgrede la ley del Tao. Aún más, cumple su labor con interés, no pretende ostentar la atención, ni tampoco se propone exigir más de aquello a lo que tiene derecho.

Todo esto simboliza que para el consultante que ocupa un puesto responsable, la modestia también tiene su justa medida, y debe demostrarla como ahora en eso en lo consultado, porque que no se separa de lo correcto, porque cumple su labor con interés.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En lo más bajo del trigrama *superior* K'un= masa, entrega.

En medio del *nuclear* Chen= movimiento, “hacer señales”.

- 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*–]

Yin en puesto yin (par), está donde le corresponde.

Hace de mediador (ayudante meritorio) entre el tercero (regente) y el quinto trazo (que representa la masa, todos, otras personas nobles), tiene una gran responsabilidad.

- relación de correspondencia:

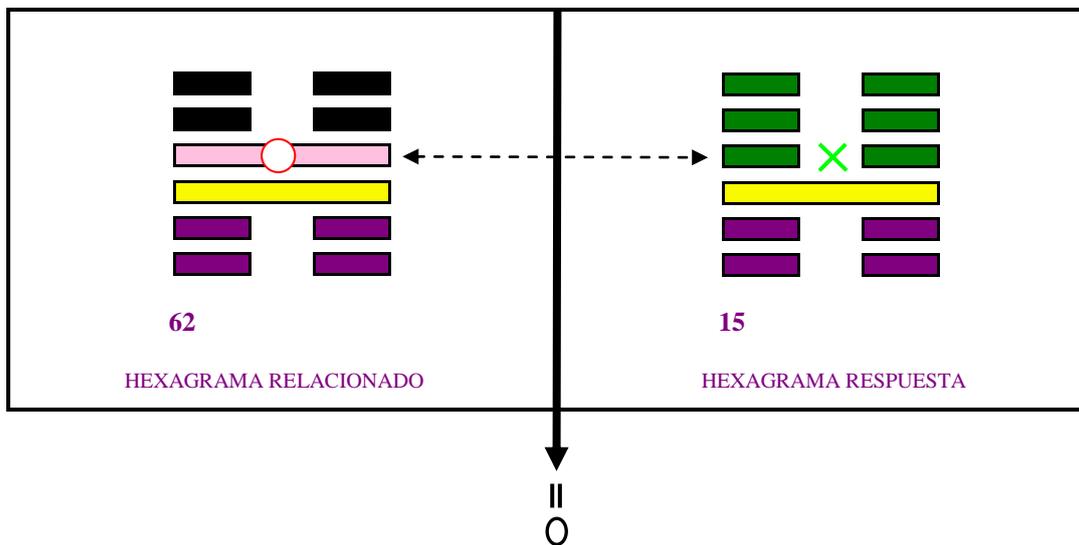
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Sin relación con el primer 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]

Cuando esta cuarta línea muta, el hexagrama 15 se convierte en el hexagrama [62](#), La Preponderancia de lo Pequeño, que es donde encontraremos la información que completa la obtenida aquí para las cuestiones consultadas,

- lenguaje oracular:

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

六四 无不利撝謙。

WU PU LI

HUI CH' IEN.

“... PU WEI TSE YEN”.

- **WU PU LI**= nada por lo que eso no sea benéfico, provechoso, propicio.
- **HUI**= ideograma: “mano y acto”, hacer señales/ demostrar, señalar, indicar/ exhibir.
- **CH' IEN**= ideograma: “palabras y unir”, modestia.
- **PU**= no.
- **WEI**= contradecir, oponerse, no hacer caso de, desobedecer, sedicioso/ perverso.
- **TSE**= en consecuencia, por tanto, por eso/ razón, causa, resultado/ regla, ley.
- **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]

*Siempre es ventajoso aumentar el respeto y la modestia y no sobrepasar
la medida de la moderación.*

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

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

*La cuarta línea, dividida,
muestra a uno cuya acción más ventajosa sería el acrecentar su humildad.*

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

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

*Un 6 para el cuarto lugar:
todo será propicio para los que cultivan la modestia.*

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

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

*Seis en el cuarto puesto significa:
Nada que no sea propicio
para la modestia en movimiento.*

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

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

Seis en-la-cuarta

a) *Sin no Cosechar, demostrar Modestia.*

b) *Sin no cosechar, demostrar Modestia.*

No contradecir en-consecuencia por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 4 es débil y está en su lugar apropiado. Su sujeto es con toda seguridad próspero y exitoso, pero estando tan cerca de la línea 5 tiene que seguir siendo muy precavido.

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

4. *Uno cuyas acciones serían ventajosas en todas direcciones, remueve más sus sentimientos: (pero al hacerlo) no actúa contrariamente a la regla (correcta).*

Bajo la línea 4, “la regla (correcta)” es la regla propia para el sujeto de la línea en sus circunstancias de estar tan cerca del gobernante.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo, blando en puesto blando, en lo más bajo del signo K'un, cuya cualidad es la entrega, hace de mediador entre el nueve en el tercer puesto y el seis en el quinto puesto. Se halla en el centro del signo nuclear Che, movimiento, de ahí la idea de movimiento, literalmente del hacer señas.

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

[Seis en cuarto lugar]

Se sitúa sobre el seis en cuarto lugar, y lo hace con modestia. Ello explica que arriba y abajo todos se inclinen ante él. El seis en cuarto lugar conduce al seis en quinto lugar, pero lo hace con modestia y obediencia. Ése es el *Dao* de la conducta superior. Al consagrarse en el *Dao* que conduce a que los de arriba y los de abajo se inclinen, nada hay que no sea ventajoso. Puesto que la modestia ondea por todas partes, no hay contravención.

INTERPRETACION

a) Actuar. ¿No es necesario preguntar más sobre eso?

Si se pregunta si actuar o no, significa: actuar. Hay cierta responsabilidad con referencia al asunto consultado. Tomándose la cosa con interés y seriedad, todo saldrá bien.

Se confirma la orden de actuar, o de continuar actuando, si es eso por lo que se pregunta. Sin embargo, en estos casos, ya no cabe seguir preguntando por lo mismo de momento.

Cuando este trazo aparece confirmando una orden anterior de no actuar, significa: verdaderamente no se debe actuar. Pero no actuar ahora hace que la situación se vuelva muy evidentemente positiva. Se puede continuar indagando la suerte o la conducta a seguir con respecto a otros asuntos. Esto también es poner interés en hacer las cosas bien.

d)

- sin preguntar nada:

- sobre la conducta espiritual:

- sobre el día/hoy:

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

En sentido general, quiere decir: la situación es muy venturosa. Avanzar confiando en la actitud mental que se tiene. Esto no va contra la Ley Divina, por eso todo se vuelve propicio para los actos de la modestia.

- sobre una enfermedad:

Si no hay tratamiento, consultar una vez más para confirmar si conviene actuar (buscar uno); o no.

- sobre temas o teorías espirituales:

Avanzar entre los asuntos, relaciones, estudios, según se sabe y se pueda. Todo irá bien.

El consultante sabe poner interés en lo que hace, en eso que ha consultado.

Los temas, las teorías, están bien enfocados. Continuar perfeccionándolo.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Aplicarlos. Darán muy buenos resultados. No consultar más sobre ello, no se necesita.

- 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 tercera semana de Diciembre.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Cuando nos encontramos en una posición difícil, la pretensión y la suficiencia no son particularmente bienvenidas. Es preferible actuar con sencillez y modestia, sin exageración ni ostentación: no lo lamentará.

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

Cuarta línea: no haga una demostración de modestia. La sinceridad implica hacer lo que sea necesario sin tener en cuenta la opinión pública, y luego retroceder serenamente.

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

Justo equilibrio. Por ejemplo, entre jefe y asistente no abusan, ni de la confianza del superior ni se ocultan los méritos del inferior. En definitiva no exagerar la modestia, tampoco.

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

Cuarta línea: *nada que no propicie la modestia en movimiento*. Sólo debemos afanarnos por controlar la falta de disciplina de nuestros inferiores, especialmente cuando desean detener el progreso y disfrutar de lo ganado. También debemos resistir al niño que habita en nosotros, puesto que quiere abandonarse a la autocompasión y a la duda. De igual manera, debemos descabalgarse al caballero de brillante armadura que osadamente busca plantar batalla al mal, en su prisa por alcanzar el objetivo. De esta modesta forma servimos al gobernante y mostramos interés en nuestro trabajo. Un sincero interés por entresacar lo que es inferior tiene que tener éxito.

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

Sin mostrarse sumiso ni servil, es útil a los demás y se gana su respeto y su agradecimiento. Se guía por el sentido común y no desprecia a la gente ni tampoco la mira con veneración.

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

¿Nos dejamos influir y condicionar por las diferencias externas, las clases sociales, los rangos o los niveles económicos cuando formamos y expresamos una opinión sobre algo o alguien?

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

Seis en el cuarto lugar: esto es lo que se tiene que hacer: hay que ser modesto acerca de ser modesto. Reactiva el interés en tu trabajo; es el único lugar donde tiene cabida la modestia.

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

La modestia le permitirá moverse fácilmente y sin oposiciones a través de esta situación.

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

[Comentario]

Porque esto no implica separación de lo que es correcto.

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

6 en la 4ª: la modestia se muestra comunicando nuestra responsabilidad tanto a los que están arriba como a los que están abajo. Ello no significa evitar nuestra responsabilidad o fallar en nuestro deber.

► **Joseph Murphy:** (extraído de su libro: *los secretos del I Ching*)

... cada hombre deberá cargar su propio fardo... (Galateos 6, 5)

Ha de cumplir su misión en la vida contribuyendo con su talento al beneficio de la humanidad. Deténgase ante sus problemas y gracias al poder de Dios alcanzará el éxito. Forma parte de la humanidad y está aquí para servir y entregar su vida y su talento, contribuyendo de este modo a la paz y la felicidad de la humanidad.

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

El cuarto seis: *nada sin ventaja. La modestia será reconocida.*

Otro momento positivo en la evolución de los hechos, porque existe el reconocimiento de algo (o de alguien, o de un aspecto de la situación) que es muy importante, pero que había quedado en las sombras y no se había considerado con la atención debida. La línea yin nos dice que pueden subsistir dudas, dificultades, temores, pero *Khien* es un tiempo favorable, aunque no resulte comprensible de forma inmediata y a veces resulte difícil vivirlo con fe. Los hechos lo confirmarán cuando evidencien la validez de las elecciones y las decisiones, cuya responsabilidad hemos aceptado.

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

6 at 4: *there will be harvest when moving with team-words.*

Do what you have to do, without any pretension and without having yourself in your mind, as if everything gets fixed by itself. This is essential social thinking. Not following social rules, but following the inborn social touch.

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

Cuarto trazo: avance o retroceda, debe manifestar absolutamente su modestia; en efecto, él ocupa una posición donde hay mucho que temer y donde hay una responsabilidad muy particular. La idea es que no hay que atreverse a contar con uno mismo y que no se sabría ser demasiado modesto.

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

No confundir modestia y miedo a las responsabilidades.

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

In the fourth line, six signifies: *proper humility and nothing that is not proper humility in all his actions.*

This is the line representing the minister, the intermediary who transmits the orders of the ruler above, and represents the desires of the people below. True modesty is the sign of confidence in one's position; it should not be permitted to degenerate into servility.

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

La explicación del Duque de Chou: *todo será propicio si se hace con modestia.*

Comentarios a la línea: *el éxito en todo lo que emprenda le llega a quien actúa con modestia.*

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

Línea cuarta: una vez que se alcanza el equilibrio de la verdadera MODERACION debe mantenerse continuamente. Esto no significa simplemente el mantenimiento de la forma de MODERACION, sino seguir cultivando el equilibrio en el carácter y el sentido de responsabilidad hacia la sociedad.

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

La cuarta, se mueve en ambientes negligentes y con tendencias a la corrupción; personas desinteresadas, indiferentes y arribistas. A pesar de esto el Noble mantiene su forma correcta de actuar y no pierde el interés en su labor: así debería actuar si es virtuoso de verdad. Aún más, el Sujeto puede ejercer funciones de juez y de buen árbitro, en tales condiciones que no dejan mucho espacio para la solidaridad y los tratos sanos. El Noble debe mover todo en un sentido progresivo, de manera que las malas señales no provoquen un estancamiento entre la gente.

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

Comentario a la línea: todo tiene su medida. También la modestia en la conducta puede resultar exagerada. En este caso es perfectamente adecuada, puesto que la situación entre un ayudante meritorio, abajo, y un gobernante benévolo, arriba, trae consigo una enorme responsabilidad. No debe abusarse de la confianza del superior, y los méritos del inferior no deben ocultarse. Existen por cierto funcionarios que no se destacan. Ellos encuentran respaldo en la letra de las ordenanzas, declinan toda responsabilidad, aceptan remuneraciones sin rendir lo que corresponde, ostentan títulos que en realidad no tienen significado alguno. La modestia que aquí se menciona es lo contrario de todo esto. En una situación semejante la modestia se manifiesta precisamente en que uno cumple su labor con interés.

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

Seis en el cuarto lugar: *si se demuestra humildad y modestia, no habrá nada que no sea ventajoso.*

Que tus actos demuestren humildad y modestia. Si lo consigues, todo en tu relación se verá beneficiado. No te aferres a tus ideas y no te metas en discusiones.

Dirección: mucha atención a lo Pequeño. No tengas miedo de actuar solo. Estás conectado con una fuerza creativa.

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

Yin. *En ningún caso es perjudicial ejercer la modestia.*

Imagen: *en ningún caso es perjudicial ejercer la modestia, en el sentido de no violar las normas.*

Notas: “ejercer la modestia” significa aplicarla a todos los aspectos de la vida.

LINEA QUINTA

*No hacer gala de riqueza
frente a su prójimo.
Es propicio atacar con violencia.
Nada que no sea propicio.*

"... a fin de castigar a los indóciles".

[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

No hacer gala de riqueza... quiere decir que el consultante tiene riqueza interior y exterior (méritos, conocimientos, sabiduría,). Sin embargo, esta riqueza no ha de ser destacada enfrentándola o comparándola ante los demás, sino mediante un comportamiento modesto, pero enérgico. Debe estar a la altura de la responsabilidad que su puesto implica.

Es propicio atacar.... viene a decir que, si bien al relacionarse con los que le rodean, debe ser modesto, esta ha de ser una modestia rigurosa, que pone las cosas en su sitio, o en claro, precisamente para someter a los que se resisten a la modestia, para vencer resistencias.

A la modestia y a la dulzura hay que unir la seriedad. No es modestia ceder o someterse a los que se resisten. Ocupar una posición elevada, responsable es sinónimo de ser indulgente y amable con los demás. Pero no confundir con el “débil bonachón” que deja que todo siga su curso. Si se ocupa un puesto responsable, será necesario a veces intervenir enérgicamente y a fondo. No jactándose de la superioridad, sino interviniendo objetivamente; y ello no debe implicar nada que pueda herir a alguien personalmente. Así habrá modestia, pero con seriedad.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Ocupa el centro del trigrama [K'un](#)= masas.

Justo encima de nuclear [K'an](#)= peligro, de ahí la idea de castigo infringido.

Al final del *nuclear* [Chen](#)= movimiento.

- carácter y posición del trazo:

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

Es central, situado en el puesto de honor, pero es yin en puesto yang, no está en su sitio.

Tiene en sí las virtudes de un gobernante. Vacío, no alardea de riquezas.

- relación de correspondencia:

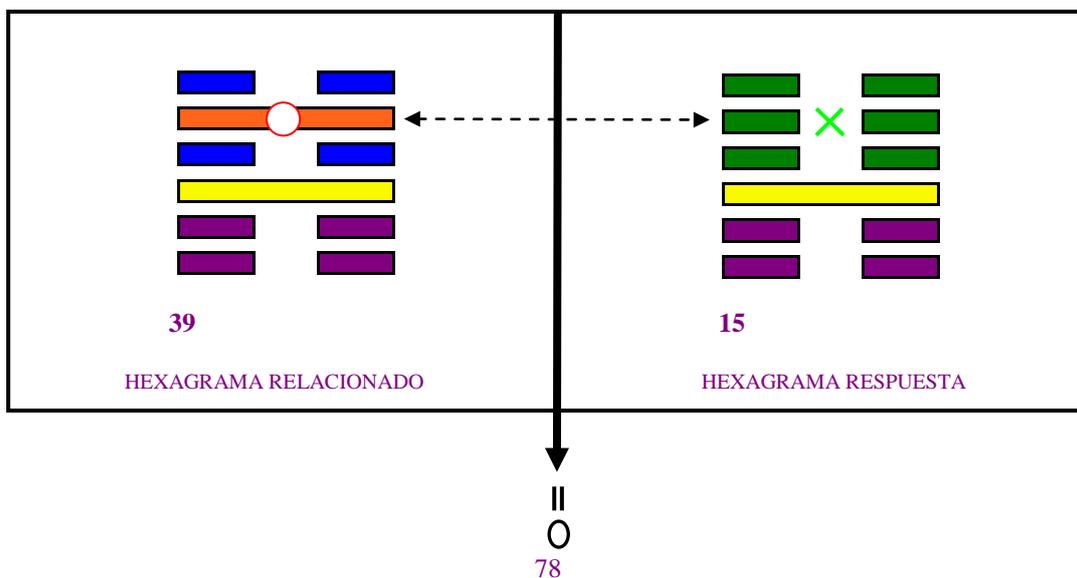
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigrama –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

No tiene relación con el segundo 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]

Cuando esta quinta línea muta, el hexagrama 15 se convierte en el hexagrama 39, [El Impedimento](#), El Problema, donde encontraremos la información que completa la obtenida 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]

六五 不富以其鄰。利用侵伐。无不利。

PU FU YI LIN CH'I.

LI YUNG CH'IN FA.

WU PU LI.

“... CHENG WU FU YEN”.

- PU= no.
- FU= opulencia, riqueza, abundancia/ incrementarse.
- YI= usar, por medio de/ soler, acostumbrar.
- LIN= vecino/ persona que vive cerca/ apoyo.
- CH'I= uno, de uno/ su, sus.
- LI= ventajoso, provechoso.
- YUNG= ideograma: “adivinación y centro”, ganar con/ aprovecharse.
- CH'IN= usurpar, invadir, apropiarse de/ avanzar sigilosamente, entrar secretamente.
- FA= ideograma: “hombre y lanza”, subyugar, castigar a los rebeldes/ poner en dependencia/ talar/ someter a las reglas.
- WU PU LI= nada por lo que no sea benéfico, provechoso, útil, propicio.
- CH'ENG= ideograma: “paso y corregir”, castigar, subyugar, imponer el orden, disciplinar.
- WU= no/ sin/ des/ in.
- FU= someterse, ceder a/ servir/ sufrir (un trato)
- 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]

Incluso sin riquezas,

uno será amado y ayudado por sus conciudadanos si es respetuoso y benévolo.

*Pero, respecto a los insumisos,
es bueno utilizar la coacción e incluso las armas.*

► 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 a uno que, sin ser rico es capaz de emplear a sus vecinos.*

*Puede hacer uso con beneficio de la fuerza de las armas;
todos sus movimientos serán ventajosos.*

► 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:
al tratar a los que le rodean,
es modesto con respecto a sus riquezas.*

*Si ataca ahora (a los rebeldes),
todo contribuirá a su 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]

*Seis en el quinto puesto significa:
No hacer gala de riqueza frente a su prójimo.*

Es propicio atacar con violencia.

Nada que no sea 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*-]

Seis en-la-quinta

a) *No opulencia: usar al vecino de uno.*

Cosechante: aprovechar usurpar subyugando.

Sin no Cosechar.

b) *Cosechante: aprovechar usurpar subyugando.*

Castigar, no someter por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 5 es el lugar del gobernante, pero es débil y está en peligro de ser arrastrada por su afán por los placeres. Además la proximidad del poderoso ministro representado por la línea 4 es un motivo de peligro. Así se le presenta como crónicamente enfermo, pero sin embargo no muero. Ver el apéndice II en relación con esta línea.

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

5. Puede utilizar la fuerza de las armas ventajosamente: es decir, corrigiendo a aquellos que no se someten.

Bajo la línea 5, “la negación a someterse” apela a la fuerza necesaria. Aún el gobernante más humilde y mejor lleva una espada y no la debe llevar en vano.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo es central, se encuentra situado en puesto de honor, y sin embargo es blando. Reúne en sí las virtudes del gobernante. Es vacío, de ahí que no alardee de sus riquezas. Ocupa el centro del trigramma *K'un* que simboliza las masas, por encima del signo nuclear *K'an*, que significa peligro, de ahí la idea del castigo infligido.

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

[Seis en quinto lugar]

Ocupa una posición privilegiada al servirse de la modestia y la obediencia. En consecuencia, puede tratar con vecinos aún sin usar sus riquezas. Si a pesar de su modestia y obediencia lanza una expedición militar, es porque aquellos contra quienes envía esa expedición son insubordinados y rebeldes.

INTERPRETACION

a) Actuar. Consultar más si se necesita. El Maestro dirá si hace falta, o no.

Cuando se ha preguntado si actuar o no, significa: Actuar, pero observando la diferencia entre un comportamiento modesto y uno débil. Es necesario intervenir enérgicamente y a fondo, bien para concluir

la tarea, o bien para superar lo que frena, sean personas, miedos, dudas, problemas. Esto es lo que quiere decir “es propicio atacar con violencia”. Todo se vuelve favorable si uno, aunque se habla de acción enérgica, se cuida de no herir a nadie personalmente, y se atiene a cumplir con su deber mediante trabajo, acción, esfuerzo, estudio. Así habrá rigor y modestia.

Si ya se está actuando, o confirmando una orden anterior de actuar, significa: Sin duda hay que actuar, o continuar actuando, según sea el caso. Hay cualidades y sinceridad. La manera de hacerlo es la misma que en el caso anterior.

Si este trazo aparece a la hora de confirmar una orden de no actuar, significa: Realmente no se debe actuar, pero hay otras cosas que el consultante debe saber, o corregir; por lo tanto, consultar de nuevo. Los consejos recibidos se meditarán, después podrán ser confirmados.

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 consulta en general, sin preguntar, significa: uno en su modestia posee ricas cualidades, pero como el trazo es débil, y sin embargo ocupa un puesto de gran responsabilidad, eso hace que sea necesario recordarle que no debe mostrarse con excesiva debilidad. Puede examinar junto al Maestro estos aspectos, y continuar consultando. El momento es muy favorable gracias a la veracidad y la modestia del consultante. Todo se vuelve propicio para la rica modestia interior.

Cosas estancadas o mal hechas, no correctas.

Hay algo que hacer en lo consultado; o algo quiere decir el Maestro. A Él hay que cederle la conducción del asunto. No hay que ceder ante algo, o alguien, algunos, que se resisten a la acción modesta. Consultar más y examinar si hay algo más a tener en cuenta. Ver apartado (a)

- sobre una enfermedad:

Continuar con el tratamiento que se sigue hasta el final. Subsiste todavía algún foco resistente, que conviene anular del todo. Pero todo tiene aspectos muy favorables. ¿Consultar?

Si no hay tratamiento: Hay que buscar uno. Hay que poner remedio a algo que ofrece resistencia.

Confirmar esto, si se cree necesario; o consultar una vez más por si hubiera que tener algo en cuenta.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Aplicarlos. Serán efectivos y darán buenos resultados. Consultar una vez más sin preguntar nada, por si acaso el Maestro quiere añadir algo más.

- sobre temas o teorías espirituales:

Todo eso tiene muy buenos aspectos, y además es buen momento para consultar y examinar junto al Maestro ese tema. Consultar, pues, sobre ello según se necesite y buscar la respuesta en este mismo apartado (temas y teorías).

- 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 tercera semana de Diciembre.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Nadie obtiene nada bueno imponiéndose con jactancia. Es mejor proceder con franqueza y mostrarse natural.

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

Quinta línea: es un momento de avanzar enérgicamente. Eso no significa que podamos desviarnos de la conducta correcta. Hacer eso debilitaría la acción.

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

Cuando hay que intervenir, que sea a fondo. Aunque sin vanagloriarse: eso es modestia y no blandura. Debes ser objetivo y sin herir personalmente: eso es modestia, en el rigor.

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

Quinta línea: *no hacer alarde de riqueza ante el prójimo*. Referencias de “hacer gala”, de “riqueza” y “viajar en carruaje”, generalmente se refieren a asumir derechos y privilegios. Hacemos gala de riquezas cuando pensamos que podemos equivocarnos, o entregarnos a pensamientos equivocados, sin incurrir en resultados dañinos. Al querer una relación cómoda con alguien, abandonamos la independencia interior y la reserva que es esencial para relacionarse correctamente con su insensibilidad.

Si tal persona ha reaccionado favorablemente a nuestra reserva, esto no debe dar lugar al razonamiento de que finalmente se ha corregido a sí misma, de forma que ahora ignoremos cualquier pequeña señal que pueda indicar que las reformas son de naturaleza superficial o temporal. Es nuestro deber “asegurarse de quienes conforman nuestro entorno” poniendo atención a si son verdaderamente sensibles con respecto a nosotros. También debemos poner atención ante cualquier negligencia que provoque autoindulgencia. Con esta actitud somos incapaces de apreciar las oportunidades de relacionarnos constructivamente. Al perder la disciplina interior también perdemos nuestra independencia interior; por lo tanto, el impacto creador. Como dice la línea cuarta de *El caldero*, hexagrama 50, “la comida de príncipe se derrama y se mancilla su figura”.

Es propicio atacar con violencia algunas veces quiere decir que debemos expresar nuestra posición directamente, diciendo lo que estamos dispuestos a hacer o no. Tal severidad, de todas formas, debe caer dentro de los límites de la modestia y la objetividad, para no ser nunca personalmente ofensivos.

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

Cuando alguien intenta aprovecharse de su generosidad, él insiste en sus derechos y recurre a la fuerza si es preciso. Sus vecinos acudirán en su ayuda aún cuando no sea rico.

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

¿Evitamos confundir modestia con debilidad, defendiendo sin odio pero con dignidad nuestras opiniones ante ataques injustificados o abusos?

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

Seis en el quinto lugar: la modestia es un concepto de engañoso significado. Controla tu ego. La modestia no consiste en pasar desapercibido o no actuar. La clave estriba en ser modesto de manera objetiva.

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

La modestia no debe confundirse con la falta de acción, o incluso con la gentileza. En esta situación usted puede y debe asumir una actitud fuerte y agresiva con confianza en el éxito. La clave aquí es la acción, no las palabras.

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

[Comentario]

Tal ataque está justificado si el propósito es castigar a quienes no se someten (a las leyes virtuosas) (1)

(1) No es una invitación a utilizar la fuerza en cualquier circunstancia, sino sólo dirigida a lo que es verdaderamente perverso o maligno.

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

6 en la 5ª: hay momentos en que incluso una persona modesta debe tomar severas medidas. No se enorgullece del poder. Lleva a cabo lo que es necesario, sin insultar a sus asociados.

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

El quinto seis: *incluso sin riqueza se atrae al vecino. Ventajoso obrar invadiendo y abatiendo. Nada sin éxito.*

Existe una supremacía moral, una fuerza oculta de la que debemos darnos cuenta para imponer nuestra voluntad o tomar decisiones, doblegando a personas y situaciones hacia determinadas direcciones, e imprimiendo un curso preciso a los acontecimientos. El momento indicado por la quinta línea es un tiempo en el que se ha de intervenir, incluso con dureza, porque tanto las posibilidades como las ocasiones nos son favorables; es el momento de las actitudes enérgicas, de las decisiones drásticas, porque nuestra intervención está apoyada por un correcto modo de juzgar las cosas.

La actitud firme hasta rayar en la dureza (hacia sí mismos o en relación con los hechos) nos da amplias garantías de éxito, precisamente porque se trata de un momento extraordinario, dentro de un tiempo de prudencia y calmada sabiduría.

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

6 at 5: *not rich through one's neighbor. Harvest: benefit of cleaning stables and chopping wood. There will be harvest.*

Do not stay a proud person and die by starvation. Get what you need, even if it means taking up lowly jobs, forgetting your principles or losing your macho. A healthy dog is better than a dead superman. Who says supermen are so great anyway?

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

Quinto trazo: la riqueza es lo que atrae a la multitud y sólo ella es capaz de reunir a los hombres. Alrededor del quinto trazo, que tiene la situación del príncipe o del jefe y que es modesto y condescendiente con los inferiores, la multitud se une. Aunque sin riqueza, está cercana a él. Pero es preciso que a la modestia y la suavidad él sume la autoridad y el poder militar, a fin de someter a los que le resisten. En las ocupaciones, la aplicación es idéntica. El exceso en la modestia sería no someter a aquellos que resisten la benevolencia y la modestia.

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

Modestia no es debilidad. Sólo excluye la autoridad cuando la necesidad se hace sentir.

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

In the fifth line, six signifies: *employ your neighbours without boasting of your riches. Attack with vigour all is propitious.*

He who occupies a position of responsibility, modest though he be, must engage the help of others at times to carry out his plans.

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

La explicación del Duque de Chou: *no hacer ostentación de riqueza frente al prójimo. Es momento para atacar. Nada que no sea propicio.*

Comentarios a la línea: *a pesar de su riqueza, el hombre noble trata a sus vecinos con naturalidad. De esta forma no hay ninguna traba para el éxito.*

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

Línea quinta: a pesar del ligero equilibrio que se alcanza en MODERACION, puede ser necesaria una acción forzada para conseguir sus objetivos. No debe hacerse con una exhibición jactanciosa de poder, sino con una actuación firme, decisiva y objetiva. Habrá mejora en todo lo que emprenda.

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

La quinta, debe proceder con energía sin perder la armonía con la Modestia; sin hacer pesar su virtud ni sus capacidades debe saber tomar determinaciones severas en los momentos de desorden y negligencia, de otro modo la Humildad pasaría a convertirse en falta de decisión y ambivalencia.

Precisamente porque es Modesto y no existe alarde de riquezas ni virtuosismo hipócrita, el Sujeto puede intervenir con firmeza y en forma muy severa. No hay que prestarse para las confusiones y no se puede mezclar la Modestia con la carencia de iniciativas y de incapacidad para tomar decisiones drásticas cuando el momento justo lo requiere.

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

Comentario a la línea: la modestia difiere de la condición del débil bonachón que deja que todo siga su curso. Si uno ocupa un puesto responsable, en ciertas circunstancias también se hace necesario intervenir enérgicamente y a fondo, Mas para ello hace falta que uno no trate de actuar jactándose de su superioridad: más bien es preciso tener certeza con respecto a quienes forman el medio ambiente. La in-

tervención a fondo ha de ser puramente objetiva y no debe implicar nada que pueda herir a alguien personalmente. Así se evidenciará la modestia aunque en el rigor.

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

Seis en el quinto lugar: *cuando no se es rico, pueden usarse los bienes de los vecinos. Será beneficioso afrontar con decisión lo que haya que hacer. Todo será favorable.*

Tú y tu pareja estáis actuando al unísono. La relación funciona. Es un tiempo de expansión. Tomad lo que necesitáis de la gente que os lo ofrece. Trabajad juntos. No seáis tímidos. Afrontad los problemas con decisión. Todo se verá favorecido con este tipo de conducta.

Dirección: imagina la situación desde otra perspectiva. Acumula energía para un paso nuevo y decisivo.

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

Yin. *Cuando no estás contento con lo que te rodea, es conveniente salir afuera; todo será beneficio.*

Imagen: *es conveniente salir afuera, en el sentido de superar el descontento.*

LINEA SEXTA

*Modestia que se manifiesta.
Es propicio hacer que se pongan
en marcha ejércitos,
a fin de castigar la propia ciudad
y el propio país.*

*"... la intención todavía no se ha
cumplido".*

[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

También aquí se expresa el sonido y el eco de la modestia; pero, mientras que en el segundo trazo se pedía perseverancia, en este se pide que se vuelva a consultar. Quizá haya matices, sugerencias, que el Maestro debe señalar. Este es el significado de la puesta en marcha de ejércitos para castigar lo propio.

En este caso hay que demostrar modestia, pero hay que hacerlo examinándose a sí mismo, aplicándose a uno con energía. Aún queda algo por ejecutar, por saber, a tener en cuenta. Falta dominar alguna fuerza, o cosa, o actitud para estar bien, a la altura de los acontecimientos.

Quien toma en serio su modestia, ha de ponerla de manifiesto en la realidad. Esto debe hacerse con energía. Nada es más fácil que buscar la culpa en otros. Si uno es débil, se retirará ofendido, refugiándose en sí mismo, sintiendo autocompasión, confundiendo la modestia con no defenderse. La verdadera modestia pone orden y empieza por el propio yo y su propio entorno. Sólo cuando alguien tiene el valor de avanzar contra sí mismo, sabrá plasmar en la realidad la modestia y acaba su/s obra/s con verdadera humildad.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Arriba de K'un= tierra, femenino, y también ciudad y país.

No pertenece ya a ningún trigramas *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 débil al final del hexagrama.

- relación de correspondencia:

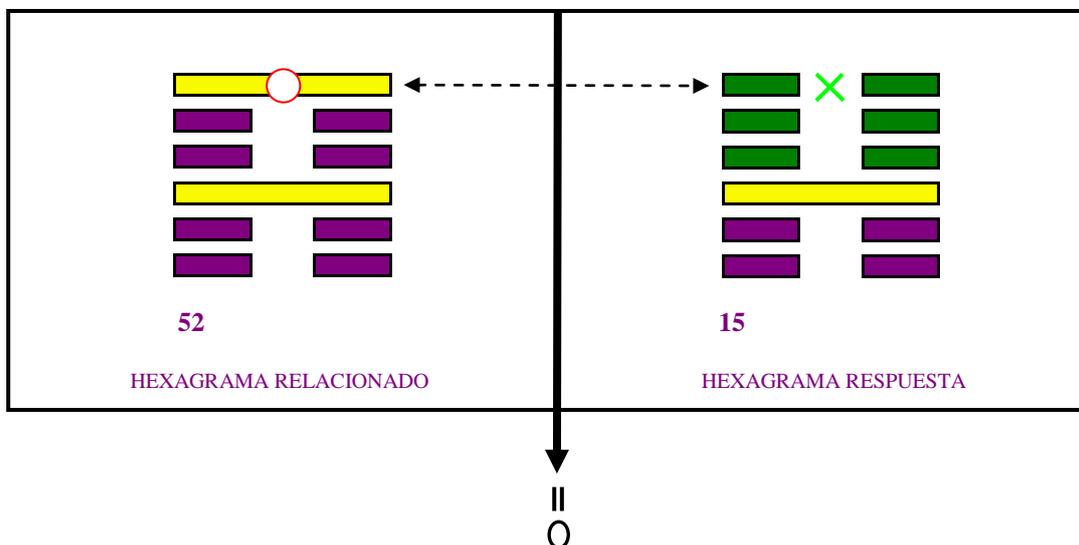
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramas –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Es el trazo que debe guardar relación de correspondencia con el regente tercer trazo, que le ayudará.

Pero el texto habla de que la voluntad aún no se ha cumplido, porque el tercer trazo parece muy alejado, de ahí lo de utilizar la fuerza, ejércitos, con el fin de juntarse.

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

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

Cuando esta sexta línea muta, el hexagrama 15 se convierte en el [52](#): El Aquietamiento, La Montaña, que es donde encontraremos la información que completa a la obtenida aquí para la pregunta formulada,

- lenguaje oracular:

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

上六 鳴謙。利用行師。征邑國。

MING CH' IEN.

LI YUNG HSING SHIH

CHEN KUO YI

“... CHIH WEIA TE YEN”.

- **MING**= ideograma: “ave y boca”, llamada característica, gritos de aves y animales por los cuales se reconocen entre sí/ sonido distintivo.
- **CH' IEN**= ideograma: “palabras y unir”, modestia.
- **LI**= ventajoso, provechoso.
- **YUNG**= ideograma: “adivinar y centro”, aprovechar, ganar con.
- **HSING**= ideograma: “paso a la izquierda y luego a la derecha”, mover, moverse, actuar, hacer.
- **SHIH**= ideograma: “montón y todo”, ejército, ejércitos/ organizar.
- **CHENG**= ideograma: “paso y corregir”, imponer el orden/ castigo.
- **KUO**= ciudad, polis/ zona humana.
- **YI**= ideograma: “cercado y sello oficial”, capital, centro y símbolo del poder que gobierna.
- **CHIH**= ideograma: “corazón y erudito”, propósito, voluntad.
- **WEIA**= aún no, todavía no.
- **TE**= ideograma: “ir y obstáculo”, adquirir, conseguir.
- **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]

*Si la bondad no es comprendida,
entonces hay que poner las tropas en movimiento y castigar las ciudades
y los Estados.*

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

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

*La sexta línea, dividida,
nos muestra la humildad que se ha hecho reconocer.
Sería ventajoso para su sujeto el poner sus huestes en movimiento;
aunque (sólo) castigará a sus propias ciudades y a su propio estado.*

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

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

*Un 6 para el lugar superior:
modestamente canta el gallo.
Es el momento de que marchen los ejércitos a someter las ciudades
y países del imperio.*

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

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

*Al tope un seis significa:
Modestia que se manifiesta.
Es propicio hacer que se pongan en marcha
ejércitos, a fin de castigar la propia ciudad y el propio país.*

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

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

Seis arriba

a) *Llamar la Modestia.*

Cosechante: aprovechar mover legiones.

Castigar la ciudad capital.

b) *Llamar la Modestia.*

Propósito aún-no adquirido por-cierto.

Permitiendo aprovechar mover legiones.

Castigar la ciudad capital por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

[...] el texto del seis arriba de este hexagrama por su parte dice:

La expresión de la modestia.

Es favorable poner en marcha sus ejércitos

y así castigar a su país,

y a su propia ciudad.

La palabra aquí traducida por “castigar”, significa poner o restaurar el orden en una situación dada por la fuerza de las armas. No toda campaña militar puede definirse con estas palabras, sino sólo aquella que a los ojos del mundo presente y futuro pone remedio a una situación desgraciada. Por de pronto la interpretación tiene un amplio margen de juego desde una perspectiva política, pero, desde otra semántica, se inscribe en los mismos términos de “hacer justicia, componer”.

Lo que aquí debe ser compuesto por la violencia es la propia ciudad. Se trata del modesto en la aut-presentación, que no usa su modestia como pretexto para permanecer inactivo y permitir una situación desgraciada y que tampoco busca adscribir esa situación a factores externos, sino que procede a reparar lo justo ahí donde se hace necesario, es decir, en sí mismo. Una manifestación de la propia ciudad que se ha alejado del arquetipo y que lo falsifica, debe ser eliminada, por la fuerza si se hiciese necesario. Sólo así se crea el escenario propicio en que puede darse forma, en que, tal como expresa el juicio, pueden realizarse las obras.

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

La línea 6, en la cumbre del hexagrama, es débil y su sujeto está totalmente perdido. Pero incluso para él hay una posibilidad de seguridad, si cambiase.

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

6. *Su humildad se ha reconocible: (pero) todos sus objetivos no han sido aún logrados. Puede emplear la fuerza de las armas (pero sólo) para corregir (sus propias) ciudades y estados.*

Kû Hsî basa todo lo que se dice bajo la línea 6, en que es una línea débil, por lo que el gobernante humilde es incapaz, aún en las proximidades de la acción descrita en la figura, de llevar a cabo todos sus objetivos, y se debe limitar su campo aún al apelar a las armas.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Este trazo mantiene con el regente del signo, nueve en el tercer puesto, el vínculo de correspondencia; por lo tanto, por motivos similares a los que se dan en el caso del seis en el segundo puesto, se presenta la modestia que se manifiesta. El trigramma superior, K'un, unido al trigramma nuclear inferior K'an, da por resultado el signo que simboliza El Ejército. El trigramma K'un alude además a la ciudad y al país. La voluntad no se cumple todavía porque la línea del nueve en el tercer puesto, hacia la cual ésta tiende, se halla muy lejos, y de ahí el castigar mediante ejércitos, con el fin de juntarse.

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

[Seis arriba]

Situado en el extremo del trigramma exterior, carece de un gobierno en el interior y, como cuenta sólo con el renombre, no logra eficacia en sus propósitos. Situado en el exterior, camina por un terreno de modestia y obediencia, pero sólo puede marchar contra una ciudad-Estado.

[La imagen dice]

La fortuna y el infortunio, el arrepentimiento y la vergüenza, nacen de la acción. Aquello que motiva la acción es el beneficio. Así, los alimentos y la bebida implican forzosamente contienda, y, a su vez, si hay contienda tiene necesariamente que haber sublevación de las masas. Al ocupar una posición que la masa detesta, no será perjudicado por los que actúan; al ocupar un terreno que nadie disputa, no será expulsado por los que pelean. Cuando las seis líneas hexagramáticas pierden su posición, carecen de resonancia o cabalgan sobre lo firme, y no se produce ni infortunio ni desgracia, ni arrepentimiento ni vergüenza, porque ejercen su soberanía mediante la modestia. ¿La expresión “La modestia conlleva honor y aporta resplandor. Comporta humildad sin excesos”, es sin duda alguna, cierta!

INTERPRETACION

a) Actuar. Pero antes consultar más.

Si se ha preguntado si actuar o no, significa: Actuar; sin embargo es necesario seguir examinando y consultando hasta que el Maestro aconseje retirarse. Así se tomará en serio la modestia, y ordenará lo

confuso. El significado es el mismo en caso de estar actuando ya, o en el de estar confirmando una orden de actuar.

Si este trazo apareciera corroborando una orden anterior de no actuar, significaría: Realmente no se debe actuar, pero es propicio continuar indagando para corregir algo confuso en el consultante o en su medio. Los motivos son los mismos expuestos para todos los casos de esta línea.

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 es el de: El consultante tiene buenas cualidades, está de acuerdo con la verdad. La situación es favorable debido a su actitud mental. Mas es necesario consultar y averiguar qué es eso a tener en cuenta a fin de rematar la faena, la labor, el buen hacer en el comportamiento, en la conducta. En fin, indagar para pulir ciertos aspectos o actitudes.

-sobre una enfermedad:

Si no hay tratamiento, consultar una vez más sin preguntar nada, o preguntar si se necesita un tratamiento. Y buscar la respuesta en el apartado (a), por si conviene buscar uno, actuar; o no).

- sobre temas o teorías espirituales:

Hay algo que corregir o saber de uno mismo o de su entorno: Los asuntos, relaciones, estudios, trabajos, tratamientos, están bien encaminados. Pero conviene seguir consultando y examinarse a sí mismo (o el asunto) por si hubiera que corregir/se en algo, o por si hubiera que valorar otra/s cosa/s.

Buscar la respuesta en el apartado correspondiente (por ejemplo: en general, o enfermedad) luego, confirmar o consultar según se necesite, hasta que se reciba la orden de retirarse.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Está/n bien enfocados. Pero consultar una vez más y buscar la respuesta en el apartado (remedios, soluciones...) o en (a) actuar o no.

- 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 tercera semana de Diciembre.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Un exceso de modestia es a menudo perjudicial: conduce a la introversión y a la autocompasión, y deja a la persona sin defensas. Es necesario corregirse, abrirse a los demás.

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

Sexta línea: la modestia no permite la ira, la soberbia, el orgullo o la autocompasión. La persona superior permanece alerta a sus propios elementos inferiores.

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

Quien en serio es modesto, empieza por casa. Pues poner orden en su propio yo y en su grupo íntimo, es señal de fortaleza. El débil se “ofende” y siempre busca culpas ajenas.

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

Sexta línea: modestia que llega a manifestarse. Es propicio hacer que se pongan en marcha los ejércitos, a fin de castigar la propia ciudad y el propio país. La modestia se manifiesta cuando nos disciplinamos por sentir autocompasión, o por escuchar el falso sustento. El hombre superior realmente trabaja sobre su modestia.

Esta línea es similar a la línea del tope en *La restricción*, hexagrama 60, la cual menciona que hay momentos que sólo al limitarnos nosotros mismos de la manera más estricta, podemos evitar el arrepentimiento (el arrepentimiento tiene lugar, por ejemplo, cuando continuamos escuchando los razonamientos del conflicto interno). La persona verdaderamente modesta es tan concienzuda que está dispuesta, si es necesario, a poner los ejércitos en marcha en contra de sus propios inferiores, y cazar aún “matar”, si es necesario, a los obstinados cabecillas del mal: la vanidad y el orgullo.

Quizá debemos preguntarnos si estamos dejando operar un sistema basado en el orgullo, que, si escuchamos suficientemente, margina a otros como imposibles, o que nos lleva a concluir que lo creativo no puede ni quiere ayudar.

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

Mantiene en orden su casa y no intenta cambiar el mundo. Es consciente de sus puntos débiles e intenta mejorar sus propias cualidades antes de ponerse a corregir los defectos de los demás.

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

¿Buscamos en nosotros mismos, antes que en los demás, las responsabilidades que se pueden derivar de un error en nuestras opiniones, criterios o ideas?

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

Seis en el último lugar: la modestia establece una meta muy alta de excelencia personal. Si una persona modesta fracasa en estar a la altura de lo que ella misma espera, no debe rendirse ni hundirse en el fango de la autocompasión. Ponte en tu lugar y reorganízate para hacer lo correcto. Trata de la misma manera a los que están cerca de ti, para alcanzar, de este modo, una verdadera mejora.

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

En cierta forma esta es la culminación de la situación representada en la segunda línea en movimiento, la cual debería leer de nuevo a la luz que arroja esta última. Su mérito innato puede haber sido ocultado por su modestia, pero ahora se expresa por sí mismo al mundo exterior y usted tiene la justificación para tomar acción contra aquellos de su medio inmediato que se rehúsan a reconocerlo. Esto es completamente diferente de presumir de sus logros. Es más bien una insistencia para que los otros lo valoren por lo que es y lo que ha logrado.

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

[Comentario]

Porque aún ha de ejecutarse la voluntad (del gobernante), es apropiado hacerlo así. (1)

(1) Este presagio puede indicar que podemos llevar adelante audazmente nuestros planes, pero sólo si su cumplimiento concuerda con el bien general. “La voluntad del gobernante” es en este caso aproximadamente sinónimo de bien público.

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

6 en la 6ª: una persona modesta no se encoge ante la responsabilidad consigo misma o con los demás. Cuando se necesita una acción enérgica, es llevada a cabo de modo apropiado.

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

El seis arriba: *reputación de condescendencia. Ventajoso utilizar la acción de fuerzas armadas. Se someten ciudades fortificadas y naciones enteras.*

En el reconocimiento de la superioridad moral aparece una sospecha de debilidad, por lo que se hace necesaria una intervención decisiva y abierta, para no seamos derrotados. Habrá que reunir las propias energías; hemos de imponernos con la inflexibilidad indicada por las “montañas”, y que había permanecido oculta tal como lo quería el consejo del tiempo; habrá que revelar la sabiduría de un cierto comportamiento e intervenir oportunamente para resolver la situación, que quizá amenaza comprometernos y preocuparnos sin una razón válida. La grandeza oculta del tiempo de *Khien* es como una bola de fuego que surca el horizonte de esta última y gloriosa línea.

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

Above 6: expressing team-words. Harvest: benefit of moving legions to march against cities or countries.

Who can share his compassion with others, and has insight in the common good and the right time, can lead people to move mountains. When people feel your spirit is reliable, then they will support you in all your ventures.

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

Sexto trazo: la modestia aquí es renombrada y se convierte en un defecto, un exceso y la advertencia es emplear la energía y la violencia para corregirse uno mismo y reformarse uno mismo para el bien. Todavía él no puede dominar la fuerza de las circunstancias y llegar al renombre; sus actitudes y su fuerza son insuficientes. También él recurre a la fuerza, al ejército; pero éste es apenas suficiente para gobernar su propio distrito, sin poder nada más allá. El sabio está en una condición inferior y no lo ayuda.

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

Un examen de conciencia es siempre un paso sabio.

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

In the sixth line, six signifies: modesty achieves recognition. He sets his army on the march but only to punish his own city and land.

It is often the hardest thing of all for a truly modest man to recognise the moment at which he should impose his will upon those around him. But, provided the discipline is just and necessary, he will be honoured for his actions.

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

La explicación del Duque de Chou: *la modestia es reconocida, es propicio movilizar el ejército para reducir las propias ciudades o país.*

Comentarios a la línea: *la verdadera modestia no implica sometimiento, hay que emplear la fuerza en determinados casos, para poner orden en las propias ciudades o el país.*

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

Sexto lugar: si la Modestia sufre una disminución o es dejada de lado en algunas acciones o aspectos, los efectos se harán presentes haciendo caer la entera situación. No se puede “fingir” ser modesto o serlo en lugar público y no en la intimidad. La Modestia, como la Solidaridad, es una Virtud absoluta, interior. La trizadura de la Virtud debe ser rápidamente sanada: hará marchar SUS propios ejércitos para castigar SU propia ciudad y Su propio País. Nadie más que quien extravió la Virtud es culpable del hecho y nadie más que la misma persona puede corregir, con severidad y a fondo, el error y sus causas. Los ejércitos representan las razones y motivos que sustentan los hechos, hay que movilizarlos, ponerlos en acción con rigor para llegar a la comprensión, y con la misma arma de la claridad sentirse responsable de la propia carencia. De todas maneras el Sujeto no es contrario a la Modestia, sólo es que le falta aún camino por recorrer.

Este signo, al entrecerse con el Signo 16, amplía la visión: en efecto, el hacer “marchar ejércitos en la misma ciudad” se relaciona a hechos que estuvieron plenos de fervor en pasado, pero que en la actualidad se han transformado en peligrosos. Se debe actuar con profunda autocrítica sobre los estados anímicos que rompen los buenos equilibrios.

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

Línea superior: su desarrollo interior todavía no está completo. El tiempo exige autodisciplina. Cuando surgen dificultades, no eche la culpa a otros. Cuando empiece a aceptar la responsabilidad de su propio destino podrá poner orden en su retorno.

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

Comentario a la línea: el que realmente toma en serio su modestia ha de procurar que ésta se ponga de manifiesto en la realidad. En este sentido debe proceder con gran energía. Si surge alguna hostilidad, nada más fácil que buscar la culpa en el otro. Un hombre débil acaso se retire entonces, ofendido, refugiándose en sí mismo, sintiendo autocompasión y tomando por modestia su actitud de no defenderse: La verdadera modestia se manifiesta procediendo uno vigorosamente a poner orden, y en ese sentido comenzará con el propio yo y con su círculo más estrecho al aplicar los castigos. Únicamente cuando uno tiene el valor necesario para hacer marchar sus ejércitos contra sí mismo, podrá realizarse algo vigoroso

(1)

(1) Pocos signos hay en el Libro de las Mutaciones en los que todas las líneas sean únicamente favorables como en el caso del signo de la Modestia. De ello se desprende cuán alta es la estima que la sabiduría china siente por esta virtud.

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

Seis en el sexto lugar: *la modestia se muestra a sí misma. Será ventajoso desplazar las legiones y castigar la capital.*

El poder interior de tu relación te llama y te motiva. Es tiempo de expansión. Focaliza tus energías en un proyecto más ambicioso, controla tus fuerzas, y actúa. Debes ocupar el sitio correcto en el mundo exterior y eliminar la negatividad.

Dirección: expresa las experiencias del pasado. Libera la energía contenida. La situación ya está cambiando.

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

Yin. *Se hace ostentación de modestia, es conveniente desplegar un ejército para invadir ciudades y naciones.*

Imagen: *cuando alguien hace ostentación de la modestia significa que todavía no se han alcanzado las metas; tal vez se utilice el ejército para invadir ciudades y naciones.*