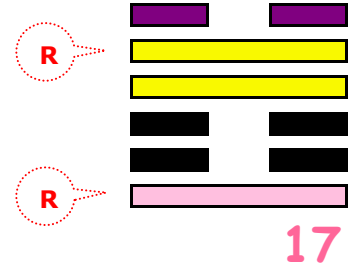

SUI

隨

EL SEGUIMIENTO

- seguir (la huella)/ el seguidor
- discípulos
- la descendencia
- la huella
- decidiendo el rumbo a seguir
- ir detrás de
- adaptación (siguiendo)
- simboliza la participación (obediente)
- el apoyo exterior
- respeto
- sumisión
- conformidad a lo que debe ser/ conformarse
- de acuerdo con
- complacencia
- fidelidad al deber
- la continuidad
- adaptarse a los tiempos
- follow without resistance

DICTAMEN

El seguimiento tiene elevado éxito.

Es propicia la perseverancia.

No hay defecto.

[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

Sui indica seguir, seguimiento, venir o ir detrás, avanzar en la misma dirección, seguir un camino. El éxito sigue a la Voluntad del Cielo, y a quienes guardan ésta en su interior. El éxito sigue a lo correcto; y uno es correcto... si no recurre a la violencia, la imposición por la fuerza, la picardía, segundas intenciones, ni a la mala voluntad, o conspiraciones, o la astucia. El seguimiento es correcto únicamente cuando guarda ciertas condiciones de libertad, nobleza y lógica espiritual. Por el contrario, quien sigue lo incorrecto no podrá evitar sus malas consecuencias.

Para seguir a otros, o para obtener seguimiento por parte de los demás, es imprescindible: que el inferior siga al Superior; que el consultante siga al Maestro; que el Maestro siga la Voluntad del Cielo. Así se obtendrá el éxito seguro. Pero también, a veces, el Sabio, el Capaz, el Maestro, se “coloca por debajo” de los vulgares. Se puede seguir con confianza en Alguien que es capaz de ese comportamiento, e imitarlo según la necesidad. Mediante el servicio se llega a dominar, pues así se logra que los demás se sientan conformes, con un seguimiento voluntario y alegre. También así ha de seguir el consultante a otros para no sufrir daño.

Que I Ching suscita un movimiento voluntario, ya quedó reflejado en el anterior hexagrama, [El Entusiasmo](#). Aquí, en el 17, se confirma el rechazo de la violencia y de las intenciones alejadas de la simple veracidad, y que sin embargo pretenden lograr ilegítimamente los mismos efectos que ella. De otro modo, aquél que es capaz de seguir y servir a los demás de manera correcta seguramente será respondido por el seguimiento voluntario de otros, obteniendo su colaboración, y alcanzando el éxito y la bendición.

La configuración del hexagrama expresa movimiento y serenidad, relación de la firme decisión con la serena alegría. Estas son las cualidades y los medios a emplear para avanzar en conformidad con el sentido de los acontecimientos. Ahora es cuestión de moverse según permitan las circunstancias de este tiempo. Y saber ser humilde, avanzando, de momento, entre las circunstancias de lo consultado, sin forzar las cosas, aprovechando esta oportunidad.

Este es el seguimiento que ofrece y pide I Ching, y es el modelo a imitar por el consultante, en el cual se puede perseverar con serenidad y tranquilidad. Por eso es propicio ser constante, pues no se produce daño alguno en tal situación.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

Este hexagrama es una mutación del [12](#), El Estancamiento. El sexto trazo del 12 ha descendido y se ha puesto en el 17 por debajo, en el primer puesto.

Así, los dos trazos fuertes quedan por debajo de los débiles y [Chen](#)= movimiento, sigue a [Tui](#)= la serenidad que debe tenerse si se sigue la Voluntad del Cielo.

- 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: [Tui](#)= el lago, charca, lo sereno, alegría

Inferior: [Chen](#)= lo suscitativo, movimiento, el trueno, brotar

El movimiento de los dos trigramas se dirige hacia arriba.

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

Adaptándose orgánicamente, CHEN, el nuevo crecimiento, en el trigramo inferior, encuentra satisfacción, TUI, cuando entra en la esfera superior.

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

Semi-signo Chen su ubica abajo, en el pensamiento. El trigramo Tui se encuentra arriba, en la posición de la acción.

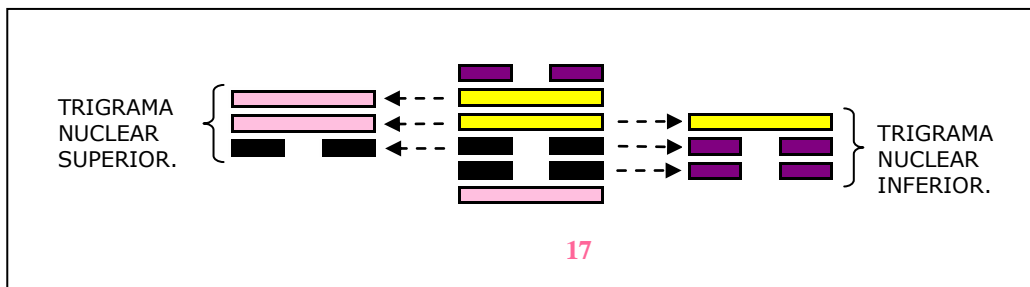
► **Richard Wilhelm** (extraído de su libro: *I Ching el Libro de las Mutaciones*)

[Libro I: El Texto]

Arriba se encuentra Lo Sereno cuya característica es la alegría y abajo está Lo Suscitativo, lo excitante cuya característica es el movimiento. Alegría durante el movimiento conduce al Seguimiento. Lo Sereno es la hija menor, Lo Suscitativo el hijo mayor. Un hombre ya mayor se coloca por debajo de una muchacha joven y tiene consideración para con ella, De este modo la mueve al seguimiento a la sucesión.

- 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: [Sun](#)= el viento, lo suave.

Inferior: [Ken](#)= el problema, el impedimento, la montaña.

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

Los trigramas que influyen desde el interior son Sun y Ken. Sun obra con su espíritu constructivo en Chen haciendo más concretas las ideas. Ken ejerce su influencia sobre la porfía y ligereza de Tui, dándole consistencia con su quieta sabiduría.

- 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*–]

 Abierto: el vapor que se eleva de la superficie abierta de la laguna estimula y fertiliza; las palabras estimulantes alegran e inspiran. Abierto inicia el hemicycle yin al iniciar el proceso formativo.

Vinculación con lo exterior: licuar, moldear, quitar el molde: comienza el Momento Metálico. Lo Abierto estimula, alegra y revela la forma innata.

 Conmoción: el trueno se eleva desde abajo, sacudiendo y agitando las cosas. Conmoción inicia el hemicycle yang y germina la acción nueva.

Vinculación con lo interior: energías germinantes que puján desde abajo; comienza el Momento de la Madera. La Conmoción incita a las cosas a emerger.

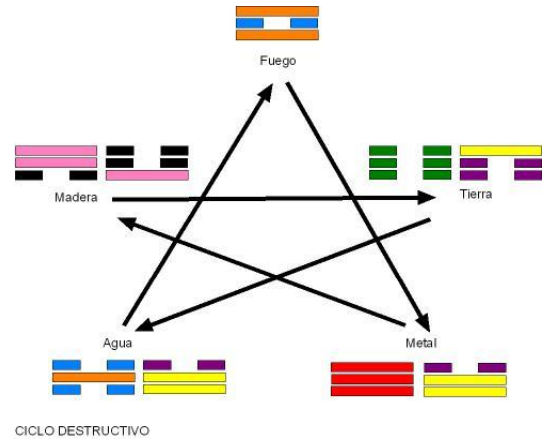
- relación entre trigramas:

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

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

Los trigramas primarios muestran metal en la parte superior y madera en la inferior, una relación *destructiva* que sugiere que es mejor descansar que permanecer activo.

Los trigramas nucleares son Sun (madera) sobre Ken (tierra), una pareja igualmente *destructiva* en potencia. Sus augurios son, sin duda alguna, negativos.

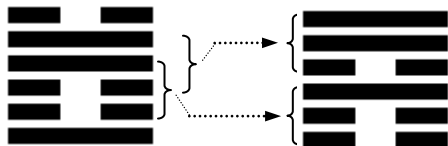

- hexagrama nuclear o hu-kua:

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

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

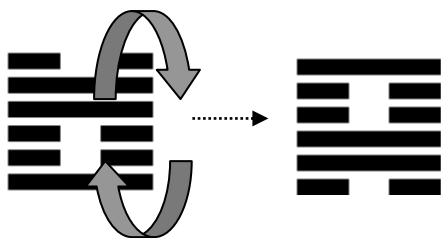
Los trigramas nucleares Suelo, Sun, y Restricción, Ken, dan como resultado el hexagrama Contrario [53](#), Infiltrar, Chien. Seguir activamente un modelo específico contrasta con el infiltrar mediante la penetración difusiva.

- 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]

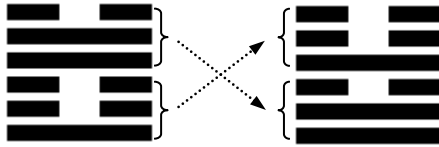
De la relación *Tsiën-kua* resulta el hexagrama [18](#), El Trabajo en lo Echado a Perder.

- hexagrama contrario o *giau-kua*:

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

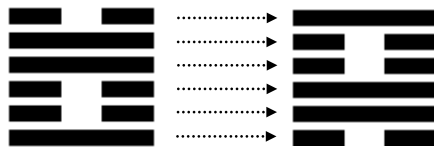
De la relación *Giau-kua* resulta el hexagrama [54](#), La Muchacha que se Casa.

- 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 [18](#), El Trabajo en lo Echado a Perder.

- 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]

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

Las líneas mutantes puntualizan los momentos a menudo contratantes de este tiempo que, aparentemente, no guarda sorpresas, con un mensaje muy preciso y algunas sugerencias de gran prudencia.

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

Uno de los temas de Sui es la manera cómo una persona debe seguir a otra, o hacerse seguir por ella, basando el éxito de ambas actitudes en el ejercicio de la flexibilidad y la sinceridad, esta última entendida como la capacidad de confiar a otros nuestras intenciones.

En la primera línea el sujeto cambia de objetivo y cruza su propio umbral en busca de socios: aquí hay una triple flexibilidad que se manifiesta en 1) el cambio de rumbo, 2) la capacidad de aceptar socios en la empresa y 3) la voluntad de abandonar la comodidad del propio lugar para salir en busca de las otras personas. Esto es indicio de un espíritu cívico y de una ausencia de egoísmo por parte del sujeto.

Las líneas dos y tres pueden ser consideradas como las dos caras de una misma moneda: la flexibilidad se manifiesta en grado extremo, con la única advertencia de que en todo momento es necesario aferrarse a lo que es correcto y firme, lo cual también se aplica a la línea siguiente donde la flexibilidad en el

trato con los socios evita el mal que podía hacerse presente (tal vez debido a sospechas sobre la dirección de los esfuerzos del sujeto). James Legge interpreta la línea como un aviso a los príncipes feudales: tener demasiados adherentes puede ser ofensivo a la única y suprema autoridad del gobierno central, y entonces la sinceridad se manifestaría en la forma de una declaración de lealtad; esto también es saber ser flexible.

Posiblemente la quinta línea esté relacionada con la cuarta, expresando lo mismo pero desde la posición de quien ejerce el poder central: si el gobernante asume la política de proteger todo lo que es excelente, no verá con malos ojos a los seguidores del príncipe feudal, y evitará así la posibilidad de un enfrentamiento.

De todo lo anterior se desprenden dos enseñanzas fundamentales: quien va a rodearse de seguidores tiene que tener en cuenta que sólo una sincera declaración de sus intenciones calmará la suspicacia de los que son más poderosos que él; y quien va a rodearse de seguidores debe tener en cuenta que la sinceridad es un arma más de las que tiene para ejercitar la flexibilidad ante las nuevas situaciones.

- 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–]

Los trazos primero y quinto son los regentes gobernantes. Ambos yang, fuertes; se colocan bajo los trazos yin, a los cuales ayudan y sirven. Lo firme y lo blando se relacionan.

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

Las dos dominantes firmes se colocan bajo líneas flexibles. La dominante de la primera posición ocupa un lugar subordinado, lo mismo que la línea quinta de autoridad.

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

[Libro III: Los Comentarios]

Los regentes del signo son el nueve inicial y el nueve en el quinto puesto. La causa por la cual este hexagrama lleva el significado de Seguimiento es el hecho de que lo fuerte se domina a sí mismo y, condescendiente, se coloca por debajo de lo débil. Los trazos primero y quinto son ambos fuertes, situados por debajo de trazos débiles, por eso son ellos los regentes del signo.

- relaciones de correspondencia:

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

Únicamente se dan relaciones entre la segunda y la quinta 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 sigue gustosamente a otro es seguro que aparezcan tareas que realizar. Es por eso que el Hexagrama siguiente es Arreglar lo Estropeado. Arreglar lo Estropeado (también) significa realizar tareas.

► **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]

Seguimiento. La constancia. La calma en la noche que temple la perseverancia. El descanso nocturno que recupera las energías. Relajación después de la acción. No se sigue cualquier cosa. Sólo lo recto. Se indica la reflexión acerca de que es lo recto en cada caso para orientar el curso de la acción. Afir-mar las bases rectas y preparar la entrega al infinito. Sólo si superamos la instancia de...El trabajo en lo echado a perder.

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

[La Secuencia. Libro III: Los Comentarios]

Donde hay entusiasmo, habrá sin duda seguimiento.

Por eso sigue ahora el signo: El Seguimiento.

► **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]

La Provisión necesariamente posee el Seguimiento.

La anterior aquiescencia tiene el uso-de Seguir.

- 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–]

隨 元亨利貞。无咎。

SUI YÜAN HENG LI CHEN.

WU CHIU.

- **SUI**= ideograma: “ir y caer”, movimiento inevitable/ seguir, seguimiento/ venir o ir detrás, continuar, impelido a moverse/ seguir en secuencia inevitable/ avanzar en la misma dirección/ seguir un camino o religión/ de acuerdo con/ a continuación, subsiguiente.
- **YÜAN HENG LI CHEN**= son las cuatro etapas del Ciclo del Tiempo, modelo de todos los procesos activos. Indican que la consulta formulada es correspondida desde la observación de un ciclo entero, y no sólo se refiere a una parte de ese todo.

Viene a ser algo así como: el origen (Yüan) de un éxito (Heng) que se cosecha (Li) a través de la valoración del resultado obtenido mediante la consulta y su perseverancia en él (Chen)

También puede ser: el origen (Yüan) de un resultado favorable (Li Chen) proviene de una ofrenda espiritual (Heng).

- **WU CHIU**= no hay daño, error, ni falta.

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

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

Esta virtud hace recorrer felizmente las cuatro fases de la existencia

(véase [Kua 1](#)) *sin desmayo ni error.*

El fuerte que cede al débil, la acción en la satisfacción, constituyen sù.

► 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]

Sui indica que (en la situación representada por él) habrá gran progreso y éxito

Pero se deberá ser firme y correcto.

(Entonces) no habrá error.

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

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

Seguir. ¡Sublime éxito!

La correcta persistencia es recompensada.

¡No habrá error!

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

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

El Seguimiento tiene elevado éxito.

Es propicia la perseverancia.

No hay defecto.

► 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]

Seguir.

Primaveras Crecimiento Cosechante Prueba.

Sin falta.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El Hexagrama está formado por Tui arriba y Chen debajo. En este caso los Trigramas se interpretan como un hombre mayor que muestra una actitud deferente hacia una joven con el fin de que esta lo siga. De aquí que Wilhelm comente que para mandar es necesario saber servir.

Los regentes del Hexagrama con las líneas del primer y quinto lugar.

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

[...] el *Comentario Tuan* añade cuatro palabras al nombre *Kien*: lo sublime, el éxito, lo provechoso y lo perseverante. Estos cuatro grandes atributos no se adscriben en *El libro de los cambios* únicamente a lo creativo... Las mismas cuatro características se presentan en el hexagrama 17, *Sui* (Seguir la huella); también aquí el signo nos muestra el trueno abajo, pero arriba el agua (corriente) es reemplazada por el lago. Aquí se encara, pues, la opción, como explica el texto del hexagrama, de a cuál de los dos seguir, si al niño pequeño o al hombre fuerte. La situación acaba por conducir a la verdad y a la belleza si se opta por seguir al hombre fuerte.

[...] *de perecer el gran sentido,*

lo remedia la decencia y el deber.

De imponerse la sabiduría y el conocimiento,

lo acechan las grandes mentiras.

De perderse la unión de la familia,

lo salva la obediencia filial y el amor.

De enfrentarse los Estados,

lo remedian los funcionarios leales.

La palabra que en la arriba transcrita cita del *Tao-te-king* hemos traducido por “sentido” equivale al *Tao* chino. Esta palabra ha sufrido a lo largo de la historia del lenguaje chino múltiples cambios de significado. El elemento que le confiere sentido es la cabeza o la testa; de allí derivó la acepción de “conducir” o “guiar”, así como la de “pronunciar palabras que guíen, enseñen, adviertan”; también la de “hablar”. Por otro lado la palabra adquirió el sentido de ruta, de gran camino, aquel que conducirá a una meta determinada y por el cual no se puede errar. De aquí el término pasó a integrarse a la filosofía, ya sea como *Tao* de los confucianos o *Tao* de los taoístas. En las versiones más recientes de *El libro de los cambios*, especialmente en el *Gran tratado*, se trabaja mucho en base a este concepto, tanto en aplicaciones generales como específicas. Se habla allí del *Tao* en sí, pero también del *Tao* del cielo, de la tierra y de los hombres, del *Tao* de lo masculino y de lo femenino, del *Tao* de lo superior y de lo vulgar, del *Tao* del día y del *Tao* de la noche. En muchas de estas aplicaciones específicas de tiempos posteriores, se nos presenta el término “camino”, con el cual nos hemos familiarizado. Para los casos más generales, mi padre optó algunas veces por la traducción “sentido”.

Un pasaje del *Gran tratado* describe cómo comprende este concepto los textos del I Ching en sus versiones ulteriores:

Lo que una vez destaca a lo oscuro y otra a lo claro, ése es el sentido (Tao). Como continuador es bueno; como consumidor es el ser. El bondadoso lo descubre y lo llama bondad, el sabio lo descubre y lo llama sabiduría. El pueblo lo aplica a diario y nada sabe de él, pues el sentido (Tao) del superior es escaso. Se manifiesta en bondad pero se oculta en sus efectos. Da vida a todas las cosas, pero no comparte las aflicciones del santo. Su condición magnífica y su gran campo de acción son lo más elevado que existe. Que posea todo en plenitud constituye su gran campo de acción; que todo renueve a diario, ésa es su condición magnífica. Como generador de toda generación se llama el cambio. Como consumidor de las imágenes originarias se llama lo creativo. Como formador se llama lo receptivo. En cuanto sirve para penetrar en las leyes del número a fin de comprender lo venidero, se llama revelación. Como nexo de los cambios se llama obra. Aquello de él que no puede medirse ni por lo oscuro, se llama espíritu.

Debe reiterarse que este pasaje data de una época especulativa, para la cual el concepto *Tao* ya era un instrumento conocido. En las versiones más antiguas del texto aún no se habla tan explícitamente del sentido de los fenómenos y del acontecer. Pero está contenido en el sistema, más aún, le sirve de base. Sin un sentido subyacente no podría existir el sistema y la institución del oráculo sería fútil. También aquí vale la palabra “En el comienzo fue el sentido”.

A fin de aproximarnos al ser de ese sentido y a la posibilidad de su comprensión, debemos recordar que el mundo de este libro es el mundo del cambio. El sentido, por lo tanto, no puede captarse en un

estado ante los ojos sino sólo en el movimiento. Está en el camino (*Tao*) del cambio y tan sólo recorriendo este camino puede comprendérselo. El dilema cognoscitivo aquí planteado, de acuerdo al cual no es posible observar al mismo tiempo el ser del estado determinado y el del movimiento, debe ser resuelto en este mundo de los cambios por la unidad del comprender y del observar, recorriendo el camino, actuando en el sentido.

El problema de la relación entre el comprender y el actuar contenido en esta solución es tratado muy a menudo en la filosofía china y ésta le ha dado múltiples soluciones. Las interpretaciones más significativas sobre el tema proceden de Wang-Shuo-jen (Wan Yang-ming, 1472-1528) que pretendió crear una nueva unidad del comprender y del actuar por vías de un énfasis equitativo en la intuición y en la actividad mundana.

Las primeras versiones de *El libro de los cambios* aún no registran esta problemática. La orientación del acontecer apuntaba a su sentido; se lo comprendía manteniéndose en su transcurrir. El desplazarse por el camino (*Tao*) era la realización del sentido.

Es así como el sentido está siempre presente en cada uno de los 64 hexagramas del libro y puede realizarse en cualquiera de los cambios de las líneas que sea concebible. Está contenido en cada acontecimiento y puede ser comprendido y realizado por la consagración a éste. Si deseamos, empero, saber algo más acerca del concepto del sentido y el proceso de la realización del sentido, podemos apelar a dos hexagramas que presentan este movimiento. Son 10, “El comportamiento (Sentar el pie)” y 17, “Seguir la huella”.

[...] la búsqueda del camino o de la develación del sentido del acontecer no siempre se producirá de modo tan original como se describe en los textos del hexagrama 10. No a cualquiera le es dado domar a la bestia. Se da entonces también la posibilidad de comprender el sentido en el seguir la huella. El hexagrama 17, “Seguir la huella”, que describe en detalle este camino, puede en un comienzo extrañarnos.

 Dui, lo alegre, la hermana menor.

 Dshen, lo excitante, el hermano mayor.

Tendemos a ver en el comportamiento del discípulo peligros que afectan tanto al individuo como su camino. La enajenación de sí mismo implícita en el concepto de seguir la huella nos hace temer que caigamos en la posición del que mira con un solo ojo o del que camina con un solo pie. Pero el hexagrama 17 toma las cosas en forma levemente diversa. El seguir la huella se comprende aquí como la relación del hermano mayor con la hermana menor, como la relación del trueno con el lago al que se ha retirado, de la firme decisión con la serena alegría, de lo excitante, bajo cuyo signo se manifiesta Dios, con lo alegre, bajo cuyo signo Dios alegra a los hombres. El pie siempre ansioso de avanzar está sometido a la maga. De comprenderse así la actitud de seguir la huella, ninguna de las partes sufrirá perjuicio, a pesar de

todos los peligros inherentes a la situación; ella no trae mácula e incluso posee los atributos de lo creativo. Esa actitud descansa en una inclinación en el círculo que rodeaba a Sócrates. De modo que también en el seguir la huella puede realizarse el sentido.

En los textos de las líneas correspondientes a este hexagrama queda de manifiesto que con esta actitud ha cambiado (ha sido alterada) la norma, es decir, lo institucionalmente aceptado. También se alude a los peligros que puede introducir esta norma alterada en la situación. La maga puede trocarse en seductora. El lazo fraterno puede llevarlo a uno demasiado lejos en dirección del niño pequeño, con lo que se pierde el carácter del hombre fuerte (del caballero). Nueve en el cuarto lugar advierte de un peligro inminente:

Seguir la huella tendrá éxito (material)

La perseverancia trae mala fortuna.

*Ir por el camino (Tao) en actitud sincera
aporta claridad.*

¿Es esto acaso una mácula?

El sentido que requiere de esclarecimiento está aquí en el camino de seguir la huella.

Nueve en el quinto lugar, línea regente del hexagrama, evoca una vez más condiciones socráticas:

Sincero en lo bueno.

¡Buena fortuna!

La palabra *gia*, bueno se acerca considerablemente al concepto griego de *kalokagatía*. La realización del sentido con la actitud de seguir la huella ha conducido aquí a un ideal a cuyo servicio uno se pone con toda devoción.

Seis arriba, muestra, finalmente, en qué culmina la realización del sentido por el camino de seguir la huella. Dice el texto:

Se adhiere con firme lealtad

y se siente aún más ligado.

El rey lo introduce a la Montaña Occidental.

Aquí se sigue la huella sin dilaciones y hasta las últimas consecuencias. Esto crea lazos, fuertes como amarras. Pero la línea no ve en ello la inhibición de la libertad de movimientos. El prisionero es más bien introducido al ámbito de lo sacrosanto y conducido a la presencia de Dios. En esta culminación de la iniciación es reconocido cual siervo de Dios y acogido en la comunidad de aquellos que en calidad

de patriarcas están preocupados por los destinos de la humanidad. ¿Quién dirá, entonces, que el sentido no puede realizar en el seguir la huella?

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

Sui simboliza la idea de seguimiento. Se dice que sigue a *Yü*, el símbolo de la armonía y de la satisfacción. Donde se den esas condiciones, es seguro que la gente seguirá; al igual que no seguirán aquellos en los que no encuentran complacencia. El hexagrama incluye los casos en que uno sigue a otros, y en que los otros le siguen a él; y esta flexibilidad y su aplicación auspician grandes progresos y éxitos. Pero en ambos casos el seguimiento debe ser guiado por lo que es apropiado y correcto. Ver al respecto las notas del *Thwan* y del *Gran Simbolismo*.

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

1. *En Sui vemos como el trigramas fuerte se sitúa debajo del débil; vemos en ambos los atributos del movimiento y del placer: esta es la idea de Sui.*

2. *“Habrá gran progreso y éxito, y mediante una firme corrección, no habrá error”, cualquier cosa bajo el cielo podrá ser conseguida en un momento semejante.*

3. *Realmente grande es el momento y el significado representados por Sui.*

Lo fuerte y lo débil distinguen a los trigramas *Kan* y *Tui*. Dentro del esquema del rey *Wan*, *Kan* representa al hijo mayor y *Tui* a la hija menor. Aquí “lo fuerte” designa a la línea fuerte, es decir, lo más bajo dentro del hexagrama. Como Wang 3ung-kwan (dinastía Sung) dice: “la línea fuerte yang no debería estar como la encontramos aquí bajo una línea débil y yin. Es decir que en *Sui* lo alto se sitúa a sí mismo en un lugar inferior a lo bajo, y lo noble debajo de lo indigno”, considerando a otros más elevados que a sí mismo y dando de esta forma idea de seguimiento. *Kan* indica la excitación del movimiento, y *Tui* indica placer.

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

[Comentario del Texto]

En este hexagrama, lo firme está bajo lo flexible; (los trigramas de) movimiento y alegría están unidos; de ahí el éxito sublime, la recompensa de nuestra persistencia y el estar libre de error. Ello implica que todo el invierno está de acuerdo con lo que los tiempos dictan para él. Grande es, ciertamente, este principio, de acuerdo con el pulso del tiempo.

En el Libro del Cambio, la alegría está asociada frecuentemente con la obediencia voluntaria y la alegre aceptación de lo que es correcto. El movimiento y la alegría se refieren directamente a los atributos de los dos trigramas componentes.

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

[Dictámenes Anexos. Libro III: los Comentarios]

El hexagrama se compone de movimiento abajo y serenidad arriba. El signo que muestra lo Suscitante por debajo de lo Sereno, sugiere la idea de tranquilidad, de quietud, más aún por cuanto los signos nucleares Sun, lo Suave, y Ken, el Aquietamiento, señalan esta tendencia. De este modo, la institución de la domesticación del bovino y del caballo puede explicarse como recurso para una economía de trabajo. El éxito se explica como derivado de la estructura interior del signo. El transporte de pesadas cargas se ve sugerido por el signo inferior nuclear Ken, montaña. El bovino que transporta estas cargas corresponde a la Tierra (la montaña forma parte de la tierra). El arribo a lejanas regiones se sugiere mediante el signo nuclear superior Sun, viento, que llega a todas partes. El coche para el viaje es arrastrado por el caballo, móvil como el cielo (el viento forma parte del cielo)

Tui es la hija menor, Chen el hijo mayor; también en el signo como totalidad, al igual que en los dos regentes, lo fuerte se coloca por debajo de lo débil, a fin de lograr descendencia. El movimiento de ambos signos se dirige con idéntico sentido hacia arriba.

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

[El dictamen explica]

El trueno (trigrama *Zhen*) es firme y el lago (trigrama *Dui*) es flexible. Lo firme se coloca por debajo de lo flexible, se pone en movimiento y se complace en ello, de suerte que se obtiene el seguir. Cuando hay que seguir pero uno no puede vincularse a algo más grande, es porque se está actuando en contra del momento oportuno; hacer que los demás sigan sin proporcionarles ningún beneficio ni tratarlos con corrección: he aquí un *dao* que conduce al desastre. Así, gracias a la gran interacción y a un beneficio afortunado se obtienen logros sin que haya desgracias. Si al seguir se consigue una gran interacción y un beneficio afortunado, se obtiene un tiempo oportuno. Y al obtener un tiempo oportuno, todo bajo el cielo te seguirá. El modo en que opera el hexagrama Seguir depende del tiempo oportuno. Cuando el tiempo oportuno difiere y no hay seguimiento, se está en el *dao* de la desgracia. Por eso el texto dice: « ¡grande es en verdad el significado del tiempo de seguir! »

INTERPRETACION

a) Actuar. Seguir la oportunidad y el momento favorable; es decir, seguir de acuerdo con, o ir detrás (como movimiento inevitable) del impulso que motiva a actuar en ese asunto. Lo que se consulta está conformidad con el sentido total del movimiento (del Tao). No se produce daño alguno.

La obtención de este hexagrama sin mutaciones produce alegría y serenidad en quien sigue habitualmente al Oráculo, porque es uno de los signos que Él envía para manifestar aprobación por la conducta del consultante.

d)

- **sin preguntar nada:**

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

- **sobre la conducta espiritual:**

- **sobre el día/hoy:**

- **sobre una enfermedad:**

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

- **sobre temas o teorías espirituales:**

El momento es favorable, y uno está capacitado para seguir el curso correcto de los acontecimientos; por lo tanto, hay que acoger lo que viene con serenidad, y ser perseverante.

Lo presagiado por esta imagen encierra un gran sentido de “ganancia”. El Maestro aprueba la actitud mental del sujeto, y puede haber indicación de seguir a I Ching, y de consultarle. Si, al hacerlo de nuevo, surge otra imagen sin mutaciones (o una advertencia que así lo aconsejara), significaría que se está suficientemente preparado, y que no es necesario preguntar más ahora.

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

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

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

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

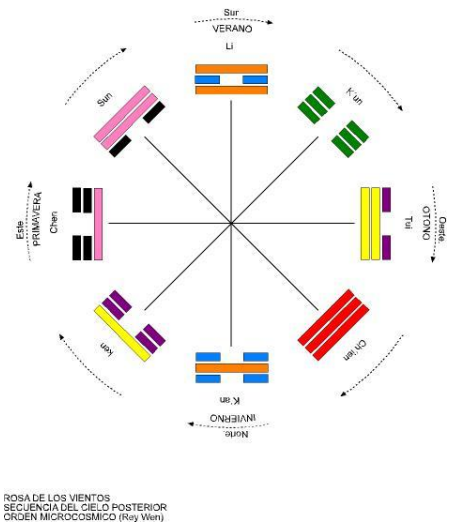
► **Ricardo André** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

[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: Septiembre a Abril

- **Tui**= 3ª semana de Marzo a última semana de Abril
- **Chen**= 3ª semana de Septiembre a última semana de Octubre

Duración: 225 días [5 trigramas x 45 días c.u.]

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

*Se perdió la senda,
sigue la ruta
de los arroyos.*

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

Cuando desea obtener un acuerdo con el prójimo, el hombre de calidad se pone al alcance de sus interlocutores. Actúa con diplomacia, sin poner condiciones previas, y no fuerza las decisiones mostrando una autoridad excesiva o recurriendo a la fuerza, la mentira o los trucos. Las alianzas o uniones con personas por las que sienten viejos rencores nunca dan buenos resultados. Si opone una resistencia fuera de lugar a una propuesta honesta de entendimiento o de alianza, lo lamentará.

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

La sabiduría nos enseña que para conseguir un seguimiento –la ayuda y el acuerdo de los demás–, primero debemos practicar el seguimiento en nosotros mismos. Esto se hace observando firmemente todo lo que es correcto y poniéndolo en práctica. En otras palabras, debemos seguir al Sabio. Este hexagrama

aparece para recordarle que debe permitir que los demás le sean leales y le ayuden, consagrándose de nuevo a seguir la verdad interior.

En este momento es fundamental aceptar serenamente las cosas tal y como están. Eso no significa necesariamente aprobar o celebrar las circunstancias actuales, pero tampoco resistirse a ellas. La aceptación es el principio más importante en la filosofía del I Ching. Resistirse a los acontecimientos es como resistirse a los cambios en la tierra, sólo conseguirá cansarse inútilmente.

Para resolver una situación complicada debe seguir al bien que hay en su interior. De ese modo se podrá hacer cualquier corrección que sea necesaria. El uso de la fuerza o de la astucia sólo engendrará resentimiento y desgracias. La paz florece rápidamente allí donde puedan expresarse los principios adecuados.

Liderar a los demás es un arte difícil y nuestro modelo en esta tarea siempre es el Sabio. Actúe con delicadeza, equilibrio, apártese de los resultados y libérese de las pretensiones egoístas. Lidere a los demás siguiendo al Sabio y siempre obtendrá un resultado satisfactorio.

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

Hora de adaptarse a la época. Por el servicio uno puede dominar. Sigue el camino (también en lo espiritual) que te indica este tiempo. No te gastes en falsas resistencias. Hay mucha suerte si te adaptas.

- **Emprendimientos:**

No guardes secretos. Discrimina. Utiliza los recursos existentes en la dirección en que sopla el viento. Mantente a la altura de las circunstancias, que habrá aclamación pública por tu esfuerzo. Pero entonces, no busques tu propio provecho a cualquier costo. Manipula ideas, no gente. Así, alcanzarás el éxito.

- **Actitudes:**

Toma las cosas como son, reconoce que no eres más que el mundo. Que mágicamente no puedes dominar tu entorno. Y en tu interior, relájate, descansa, prepara tu espíritu para no desgastarte vanamente lidiando contra muros. Potenciar la capacidad interna de adaptación (como la de un recién nacido al mundo), es la mejor actitud.

- **Sentimientos:**

Síguelo, adaptación. Que siga así. Acéptalo.

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

Seguir consigue un éxito supremo. Lo que seguimos es nuestro sentido de lo que es esencial, justo y correcto. El ser leal a lo bueno y a lo verdadero dentro de nosotros mismos es servir al poder supremo.

Sólo siendo leal y fieles a nosotros mismos somos capaces de ser leales y fieles a los demás, y a su vez capaces de dirigir su verdadera lealtad.

Como estudiantes de la verdad universal, somos automáticamente siervos del poder supremo. Como tales, debemos alcanzar el seguimiento de los otros. Al seguir lo que es verdadero y bueno en nuestra naturaleza, damos a los demás la seguridad necesaria para seguir lo que es bueno y grande en ellos. Aunque durante algún tiempo, se apegan servilmente a nosotros, no debemos sentirnos halagados ni atarlos a nosotros. En lugar de motivar su dependencia, nos mantenemos libres de estos lazos para que así ellos se mantengan libres. Aunque esto quiera decir que entonces caigan en el error, al apegarse infantilmente a otra persona, preparamos el terreno para su consiguiente liberación de la vacilación y el miedo de seguir lo bueno dentro de ellos mismos. Esta es la clase de seguimiento a la que se refiere el I Ching cuando nos aconseja rescatar a los demás.

Este hexagrama pone en claro que, antes de atraer a otros a seguirnos, debemos entender los principios siguientes. El guiar y el seguir están inseparablemente relacionados. La gente puede seguirnos sin riesgos sólo si estamos dirigidos hacia lo que es bueno y correcto. Nuestra devoción en la búsqueda del camino correcto para nosotros mismos crea la independencia necesaria para exigir el respeto y la lealtad de los demás. No hay ley ni obligación legal que pueda forzar la lealtad de otro. El miedo a equivocarse crea sólo una conformidad de mala gana o una terca resistencia. Lo que buscamos es una segura, voluntaria y sentida aceptación de lo bueno y lo verdadero.

Seguir la verdad significa que seguimos nuestro sentido de la verdad de la misma forma que un jinete lanza su corazón por encima de la barrera antes de saltar. Al adherirnos a la verdad permitimos que ésta nos guíe hacia la solución correcta de nuestros problemas. Nos adherimos a la verdad interior de nuestra conciencia, como si fuera la Estrella Polar que nos indicase el camino en el océano, guiándonos hacia aquello que no podemos ver. Cuando seguimos lo elevado y lo bueno dentro de nosotros mismos, vamos a una con el sabio, quien sabe cómo y cuándo hacer que lo imposible triunfe.

La grandeza de la verdad nos permite seguirla con alegría. Muchas veces tememos de que los demás no nos entiendan y que llegemos a aislarnos, o que perdamos la oportunidad de influir en una situación para mejorarla. La cultura occidental también nos enseña que para lograr nuestros objetivos debemos ingeniárnoslas, o forzar la situación para que sucedan los acontecimientos necesarios. Este hexagrama nos aconseja que lo bueno se logra al seguir el bien dentro de nosotros. No hay necesidad de tramar, interferir

o imponernos. Cuando lo hacemos, seguimos al niño que habita en nosotros, el cual chilla y sólo quiere el lujo.

Muchas veces recibimos este hexagrama porque tomamos una actitud de resistencia, furiosos ante una situación no resuelta. Puede que hayamos llegado a pensar en rechazar nuestro destino de rescatar a otros, y dejar de servir todo lo elevado y bueno. No debemos abandonar aunque hayamos perdido nuestra independencia interior. Tenemos que desligarnos de nuestras emociones y renovar nuestra determinación de seguir el bien, aunque parezca que hemos esperado más del tiempo razonable para que mejore. El mantenernos ligados es mantenernos bajo el control de nuestro ego.

Debemos recordar que si nos movemos impacientes debido a contrariedades, estas contrariedades se deben a alguna clase de indulgencia personal. Confiados a causa de la comodidad del progreso que hemos logrado, algunas veces nos volvemos egoístamente expansivos. Esto, a su vez, abre la puerta al resurgimiento del egoísmo y a las transgresiones de otros, las cuales –a causa de nuestro estado de ánimo indulgente- pasamos por alto. Al pasar por alto sus errores, les damos la mano y se toman el brazo. No podemos darnos el lujo de relajarnos lo más mínimo en la autoindulgencia, o de ser condescendientes con los malos hábitos de los otros. (Ver Después de la consumación, [hexagrama 63](#), cuarta línea)

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

Del mismo modo que la noche sigue al día y el invierno al verano, las personas siguen las mareas de la vida. Siguen también sus metas e ideales y a sus líderes, y a su vez son seguidas por otros. Todos somos líderes en ciertos aspectos y seguidores en otros.

Eligiendo imágenes de guía que te puedan aportar algo y relacionándote con personas de valía asegurarás tu éxito en la vida. Sin embargo, si pierdes el tiempo en compañía de tontos y no tienes un objetivo claro en la vida, malgastarás tus energías y perderás de vista tu camino.

Es posible que en este mismo instante, por ejemplo, creas que ha llegado el momento de cambiar de prioridades, fijarte nuevas metas y establecer nuevas relaciones con personas de valía. Tu corazón te dirá en qué áreas debes efectuar cambios.

Si quieres ser fiel a ti mismo y seguir los principios correctos, quizá debas dejar atrás algunos hábitos y relaciones inferiores, aunque con tu esquema mental actual te parezcan importantes. Te sorprenderá ver cuántas son las cosas a las que te has habituado y que no aportan nada a tu vida.

Una vez hayas hallado una nueva dirección, la gente se dará cuenta de la sinceridad de tu propósito, se crearán nuevas relaciones y habrá personas que querrán unirse a tu causa. Otras, sin embargo, te abandonarán porque se sienten ofendidas por tu forma de ser honesta. No merece la pena retenerlas me-

diante compromisos y adulaciones. Cuanto te comprometas de corazón con los valores correctos, todo lo demás en tu vida encajará en su sitio.

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

Adivinar el futuro es imposible, y cuando alguien admite poseer la capacidad o los medios para conocer de antemano y con seguridad la forma en que se desarrollarán los acontecimientos, se engaña a sí mismo o pretende engañar a los demás.

Desde cualquier punto de vista racional, desconocemos cómo será el futuro, qué circunstancias nos condicionarán y qué obstáculos tendremos que superar, pero podemos elegir algunos ejemplos que nos sirvan como modelo y definir puntos de referencia que sirvan para orientar las decisiones que debemos tomar y los pasos que debemos seguir hasta alcanzar nuestros objetivos.

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

- Cuando la pregunta refiere al Qué:

Sui nos dice que hay una sucesión, una nueva faceta que continúa a la anterior, tal vez de distinta forma, pero impulsada por el espíritu de la precedente que le deja su lugar para que se manifieste según el modo particular que toda nueva adaptación implica.

- Cuando la pregunta refiere al Porqué:

El porqué de *Sui* refiere a un estímulo que, a través de la condescendencia, logra su efecto sobre un estado de serenidad que no se resiste a continuarse, sólo que de ahora en más influido externamente.

- Cuando la pregunta refiere al Cómo:

Sui nos indica que debemos ser condescendientes, aunque tal cosa implique cierta adaptabilidad de nuestra parte, pero exigiendo que ello no nos aparte del buen camino, es decir, de nuestra correcta manera de ser. *En lo posible, se trataría de dejarse llevar.*

- Cuando la pregunta refiere al Cuándo:

Sui nos lleva a un momento sucesivo, más precisamente alimentado; es un tiempo de secuencias que corresponden a un mismo germen. Por lo tanto, *Sui* es cuando una cosa trae la otra.

El instante de Sui es cuando la posta va cambiando de mano.

- Cuando la pregunta refiere al Dónde:

Sui nos ubica en un lugar contiguo, por lo tanto cercano, o bien que al menos se corresponde en una suerte de sucesión con otro en particular. Es un sitio que en sí mismo conduce a otro espacio, o en todo caso motiva a desplazarse hacia otro ámbito.

Entre las muchas cosas, *Sui* puede tratarse de un pasillo, de un ambiente dentro de una misma casa, del comienzo o el fin de una sección, de un paso fronterizo o simplemente de cualquier sitio que implique su continuidad de alguna manera.

- Cuando la pregunta refiere al Quién:

Sui nos describe a alguien en principio dócil, que tal vez pueda ser confundido con un obsecuente, adaptable a las circunstancias, pero de ningún modo susceptible de ser engañado o de ser arrastrado por la confusión. Tampoco se trata de una personalidad que intente imponerse por medio de presiones; por el contrario, no es de forzar las cosas, sino más bien de hacerlas madurar a través de la serenidad y de la consideración. En *Sui* vemos a una persona de buen carácter, de buena predisposición y perseverancia para seguir y llevar adelante algo ya iniciado.

► **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]

No guardes secretos y procura ser adaptable. Mantente a la altura de las circunstancias y alcanzarás el éxito. Utiliza los recursos disponibles para conseguir el máximo efecto. Discrimina.

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

Aclamación pública por tu duro trabajo. Percibirás nuevas posibilidades; trabaja en nuevas aplicaciones de las ideas y tecnologías ya establecidas; desarrolla nuevas tecnologías. Éxito superlativo.

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

Fuerte energía creativa sin el frío oportunismo. No busques tu provecho personal a cualquier precio. El fin no justifica los medios. El éxito superlativo puede tornarse abyecto infortunio si no discriminas adecuadamente en los medios para actuar.

- **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]

Si consigues que la gente trabaje dentro un plazo predeterminado lograrás muchas cosas. Toda actividad organizada y disciplinada apunta a una producción consistente. Alcanzarás un éxito sustancial si puedes lograr esto sin comprometer tus principios. Todo tipo de pensamiento parcial es divisivo y erróneo, perjudica la productividad e interrumpe el flujo de energía creativa. La lealtad sólo debe demostrarse con gente movida por los más altos ideales y principios. Esto es lo que delimita el trabajo ético. Los líderes y sus seguidores, la directiva, los empleados y los trabajadores deben estar de acuerdo en la calidad de

lo que se está haciendo, y en el modo en que se realiza este trabajo. La calidad inferior puede pasarse por alto sin ser consciente de las consecuencias.

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

La interpretación: ser seguidor del liderazgo de alguien más –la cual es una acción libre de culpa en las actuales circunstancias- demostrará ser extremadamente fructífero, aunque necesitará perseverancia.

La situación: no es el momento de tomar acción por iniciativa propia. Asíciense con alguien que le muestre el camino. No lleve su trabajo o sus problemas al hogar. Cuando el día oscurezca, entre, relájese, descanse y recargue sus baterías.

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

Este éxito sublime sólo procede, claro está, de los que siguen lo que es correcto, principalmente la voluntad del cielo o la de aquellos cuya propia voluntad encierra aquélla.

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

Para conducir a otros, una persona ha de saber primero por donde seguir, y luego buscar el acuerdo voluntario antes que el uso de la coacción o el engaño. La causa debe ser justa, tanto cuando conducimos a otros como cuando les seguimos, si se quiere tener éxito en el resultado.

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

Conformarse. La calma del lago rozada por el movimiento de un trueno subterráneo, constituye una señal singular de un tiempo quieto y activo, en que las cosas alcanzan su culminación sin señales externas de movimiento, pero con una concatenación de acciones firme y constante.

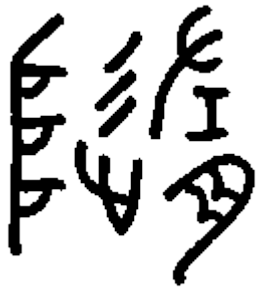
Es pues un tiempo importante dentro de la economía de toda vida y toda situación, porque el conformarse de vez en cuando a las exigencias del momento, a la gente con que se deba tratar, a las condiciones quizá difíciles del presente, exige voluntad y decisión, pero sobre todo, una paciencia inteligente.

En el ideograma, el signo del “trabajo” ocupa un lugar central, y de él se derivan una serie de signos complementarios que esbozan el pensamiento, intraducible por su vastedad y escasamente expresable por nuestros verbos: «conformarse a, obedecer, adaptarse (en sentido activo)», todas acciones muy difíciles, si se las vive en la plenitud de su realidad concreta.

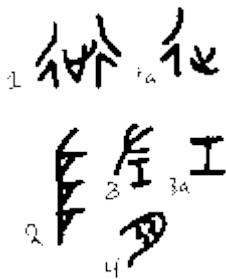
Tiempo de *Conformarse*: siempre resulta difícil conformarse a una situación, a personas, a hechos o a programas preestablecidos, incluso los de los demás; se requiere mucha voluntad y fuerza de ánimo. El “conformarse” no es resignación pasiva, sino un “formarse con” los hechos, las exigencias distintas, resistiendo el abatimiento y a toda tentación de pereza. Es un tiempo de ductilidad y aperturas; por tanto,

habrá que adaptarse al comportamiento requerido por las circunstancias; trataremos de comprender y aceptar opiniones divergentes de las nuestras, en una palabra, deberemos estar listos para acoger todo lo que se discute y propone, porque sólo en un futuro más o menos próximo estaremos en condiciones de adoptar posturas decididas, que ahora nos alejarían de las soluciones deseadas.

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

a violin that has been made by a master resonates only with pure tones, and it does so deep and abundantly. A cheap one resonates to many tones, but in a dull way. Make sure everything you do, or add to yourself, is made of Pinus Resonanza wood, and according to universal proportions.

Then your life will resonate with the good and worthwhile, and you will be a Stradivarius for yourself and everyone you meet.

SUI: The middle part of the character (1) is a foot + road: to go. It has been abbreviated to 1a, and then the road became only three slashes. The left part (2) is a height or mound and the right part is a hand with a tool (3, only the tool: 3a) and meat (4). This right part in its total means mashed meat, and the left and right part together also have this meaning or sacrificial meat. This sacrificial meat was buried after the sacrifice, so one can imagine how much resistance there was left in it ...

SUI: To follow, to trace, to come after, to listen, submit to, comply with, to let (it go, it be etc), to accompany, together, to conform to, forthwith, subsequently, in the course of time, obsequious, foot.

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

Hay un sentido de seguimiento; el kua simple superior, Tui, simboliza la alegría, el pantano, el agua durmiente; el kua inferior, Chen, es el movimiento, el rayo: conmoción de la muchedumbre en medio del pantano, la positividad está debajo de la negatividad (imagen de los trazos del hexagrama); la negatividad sigue con alegría. Si, al seguir, uno se ajusta a la vía racional, el resultado será una entera libertad; es necesario que lo inferior siga a lo superior, el súbdito siga al príncipe y el soldado siga a su jefe; si uno se acomoda a la perfecta rectitud, permanecerá sin culpabilidad. Si se es capaz de seguir a los seres, los seres vienen y la libertad de movimiento es fácil; ¡pero atención a quien se sigue! El que sigue al hombre sin virtud, aún si tiene una gran libertad, no evitará la infelicidad. Otra gran enseñanza del hombre sabio es que la dureza enérgica positiva viene a colocarse debajo de la maleabilidad negativa; el superior se rebaja ante el inferior y hay que seguir a aquel que actúa así y que no teme, él, noble, de rebajarse ante los viles. Actuar así alegremente, saber ser humilde, ésa es la posición presente. Seguir el momento,

la oportunidad que se desprende de él, acomodarse a sus modificaciones, sondear el origen primero de las causas, ésa es la vía racional; hay necesidad de seguir el momento, de buscar la oscuridad, de entrar en el reposo, es decir, evitar las acciones desconsideradas.

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

Arriba, las aguas tranquilas del lago; por debajo, el trueno, creador de remolinos. Este hexagrama es signo de agitación, de búsqueda de la novedad y de cambios en los cuales los apacibles se dejarán guiar por los enérgicos. Seguir un líder puede procurar la libertad, la felicidad y nuevos conocimientos. Pero atención de elegirlos bien.

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

Cuando la ADAPTACION se produce de una forma estática quiere decir, indudablemente que no puede producirse ningún crecimiento o progreso hasta que se satisfagan las demandas de los tiempos. Ninguna situación puede volverse favorable ahora hasta que forme parte de ella. La naturaleza de los tiempos sugiere que no puede dominar una situación hasta que primero la sirva. No luche. Relájese y adáptese.

Cuando se acerca el otoño, toda la vida que sigue sobreviviendo comienza una adaptación a la estación. Como anticipación del invierno, crecen los pellejos de los animales y las semillas de las plantas se esparcen con los vientos otoñales, esperando la primavera. Crece la corteza del árbol, para protegerlo del frío, y los insectos se introducen en la tierra para pasar el invierno. Con la ADAPTACION a las fuerzas, la vida se protege mientras descansa y se recupera para la nueva actividad.

ADAPTACION es saber cuándo actuar y cuándo descansar, cuándo hablar y cuándo guardar silencio. La naturaleza de este hexagrama se compara con el otoño cuando la actividad se reduce y comienza el descanso. No es una limitación, pues no hay estrés. Más bien es un marco mental pacífico que se ajusta a las fuerzas existentes y las acepta. Debe preocuparse ahora por actuar lo mejor que pueda bajo las circunstancias. Deje a otros el control de la situación. Aunque crea que posee la fuerza necesaria para alterar los conocimientos, lo que más le interesa es permanecer en un bajo nivel. El auténtico poder estriba en servir a los demás y con esa conducta llega el progreso y el éxito.

En asuntos mundanos sólo serán seguidos los líderes que abarquen con su visión los sentimientos de la sociedad. Si sus ideales están demasiado alejados de la corriente principal popular de la realidad, si no constituyen una adaptación de su producto o servicio a los intereses de los tiempos, seguirlos puede ser peligroso. Sin embargo, si sus objetivos están en armonía con los tiempos, puede comprometerse con ese liderazgo. Cuando siga a otro, relájese y recupérese.

Procure ser flexible en sus relaciones sociales y personales, y, si es necesario, subordínese. Es correcto adaptarse a la situación que ahora se presenta, pues es la única forma que permitirá un progreso favorable. No gaste la energía luchando contra las fuerzas dominantes. Más bien trate de conseguir que sus relaciones sean las más gratificantes posible mediante la ADAPTACION al estado de ánimo actual.

Libérese de las antiguas opiniones y prejuicios que pueden controlar su conducta reteniéndole. Si sus objetivos y principios no están en consonancia con los de su sociedad, debe ajustarlos. Su progreso depende ahora de la realidad de su medio. Puede vivir en su propia casa según sus normas, pero, una vez fuera deberá adaptarse. Con la ADAPTACION a la realidad que le rodea, en este tiempo encontrará el éxito y la paz mental.

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

Generalidades: signo del Reposo o del Retorno. Denota obediencia y renuncia; serenidad en el sometimiento espiritual. Caminar con Fe. Perseverar con humildad. Equilibrio con fervor. Armonía entre lo tangible del mundo y lo intangible del espíritu. “Seguir la huella”: trata de las relaciones y de los modos de establecer los vínculos de influencia. La influencia de alguien más fuerte no se caracteriza por su violencia o prepotencia si no, al contrario, la Sabiduría se adapta a una condición más frágil y desde el interior, sometiéndose, puede reforzar y hacer crecer lo aún no formado, y además, devenir en su guía. Signos análogos: 31, 61.

Comentario: trata de relaciones y modos de establecer los vínculos de influencia. Su composición es muy clara en general. La Idea del Tiempo usa la alegoría de un hombre anciano que se somete a una joven y las resguarda. No se trata necesariamente de algo literal, aunque pudiera ser real. Quiere significar que la influencia de alguien más fuerte no se caracteriza necesariamente por su violencia o prepotencia, muy por el contrario, la sabiduría (imagen del anciano) se caracteriza por su adaptabilidad a un condición más frágil y débil (la muchacha), y desde el interior, sometiéndose, puede no solamente reforzar y hacer crecer lo insípido, sino que además convertirse en su guía. Esto es aplicable a la relación padre-hijo.

Como Tiempo establece una situación de transición donde es aconsejable actuar sin prejuicios que puedan frenar el buen andar. Los viejos prejuicios son efectos del tiempo que ya pasó y de una mentalidad que está en transformación. Corresponde a un signo de tránsito, al igual que [el 19](#), donde la huella representa un camino secundario, pequeño pero igualmente progresivo y, a la larga, beneficioso. Por lo tanto, no es el tiempo de grandes decisiones ni de profusos afanes, más bien es el momento de hacer lo justo, reposar, avanzar lo necesario, reposar, comprender lo imprescindible, reposar... y así por 255 días. Condiciones ideales para el estudio, el discernimiento, el análisis y las revisiones de la propia vida y de los hechos pasados para establecer los nuevos pasos y para deshacerse de aquello que inhibe y confunde al Sujeto.

El tercer significado tiene que ver con “descendencia”. Junto a los signos 2 (la Madre), 50 (la Marmita), 53 (Gradualidad) y 61 (Verdad interior) es el grupo de Hexagramas que indica fertilidad, descendencias y unión matrimonial con herencias ricas en virtudes y enseñanzas, o simplemente: hijos.

Aquí, el hombre mayor y la mujer más joven se unen y obtienen descendencia, y el seguimiento es mutuo: el hombre se coloca bajo el influjo de la mujer en cuanto a familia, y la mujer sigue al hombre con fidelidad, apoyándolo en su labor y crecimiento.

En lo espiritual este signo tiene la clave del matrimonio como un hecho de trascendencia altamente espiritual, y junto al 31 y al 32 conforman una trilogía de enormes significados místicos. Compárese con el 31. Se diferencia del 37 (el Clan) o del 13 (la Comunidad) en cuanto en esos casos la unión humana es social, es de orden cultural y posee un rol de orden en el mundo. Aquí, en cambio, en este signo, y en el 31, las influencias entre un hombre y una mujer son de orden espirituales, y ya no se habla de simple matrimonio sino que de “seguimiento”, “influencia” y “descendencia”, y eso encierra el concepto de las *nupcias eternas* o el *matrimonio perfecto* que va más allá de la muerte, y es clave de deidad si se une a la ley de Dios. Cabe preguntarse: ¿por qué estos signos, junto con el 32 (el Matrimonio) más el 14 y el 34 conforman el grupo de signos que nos abren claves sobre el sacerdocio?

En la idea de la “domesticación” se halla todo el símbolo del sometimiento de los instintos y la “divinación” de la psiquis. En efecto, “domesticar Lo Fuerte” tiene dos sentidos: a) la doma de Lo Fuerte para colocarlo al servicio de lo débil; b) la doma de Lo Fuerte en uno mismo para someterse a otro por amor.

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

[Libro I: El Texto. El Dictamen]

A fin de obtener seguimiento, hace falta en primer lugar que uno sepa adaptarse. Únicamente mediante el servicio llega uno a dominar; pues únicamente así se logra el consentimiento alegre y sereno de los de abajo, indispensable para el seguimiento. Allí donde se pretende obtener seguimiento a la fuerza, mediante la astucia o la violencia, mediante la conspiración o el partidismo, se suscitara siempre resistencia, que impedirá un seguimiento solícito y voluntario.

Sin embargo, un movimiento alegre también puede conducir a malas consecuencias. Por eso añade como condición: “Es propicia la perseverancia”, vale decir, ser consecuente en lo recto y “sin falla”. Del mismo modo que uno debe requerir seguimiento solo bajo esta condición, también es ilícito que siga a otros bajo la misma condición para no sufrir daño.

La idea del seguimiento, condicionado por la adaptación a lo que exige el tiempo, es grande e importante y por lo tanto también el texto del Dictamen añadido es tan favorable.

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

El escenario: satisfacer las necesidades de la gente necesariamente producirá continuidad. Así que llega el tiempo de la Continuidad. Acéptalo. No tengas miedo. La continuidad hace desaparecer todas las viejas preocupaciones.

La respuesta: continuidad describe la relación, o tu papel en ella, en términos del impulso de una influencia natural y poderosa. Puedes encarar la situación dejándote llevar por el fluir de los acontecimientos.

Estos sentimientos son naturales, correctos y una parte inevitable de tu vida. Déjate llevar por lo que se presenta ante ti. Sigue el sendero de menor resistencia. Déjate conducir por la manera en que están sucediendo las cosas. Has sido atraído hacia una sucesión de acontecimientos interconectados que van a cambiar tu vida. Esta relación te traerá éxito, provecho y reconocimiento. La llamada se ha producido. Síguela. No trates de ser tú el guía. Entrégate al poder de la conexión.

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

Este hexagrama describe tu situación como verse impelido o atraído a avanzar. Destaca que ceder al impulso aceptando la guía es la manera de manejarlo. Para estar de acuerdo con el momento, se te dice: ¡sigue!

IMAGEN

*Así el noble a la hora del atardecer
se recoge para su recreo y descanso.*

[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

Un movimiento manifestado por Voluntad Divina nace en medio de la bondad, o de la serenidad nacida de la bondad: Así brota la idea del Seguimiento, pues hay que seguir la Voluntad de Dios bajo las mismas condiciones; o sea, que la actuación del consultante ha de crecer en medio de la bondad, y no de la violencia o de las malas intenciones.

El movimiento está abajo (dentro), y la serenidad bondadosa está arriba (afuera). Esto ha de ser observado como si el trigramo [Chen](#), movimiento, fuera el centro de una esfera, cuya superficie estuviera formada por el trigramo [Tui](#), la Serenidad. Por eso se dice: en medio del lago está el trueno.

Haciendo caso de estos presagios, uno se encuentra preparado para actuar cuando tiene que haber actividad; o para recogerse si lo que precisa es recogimiento, reposo, ocio, entretenimiento.

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 HSIANG HUI

JU YEN HSI.

- CHÜN TZU= el noble.
- YI= usar/ por medio de/ soler, acostumbrar.

- **HSIANG**= dirigir la mente hacia/ buscar, procurarse.
- **HUI**= oscurecer, oscurecerse, noche/ último día de la luna/ bruma.
- **JU**= entrar, penetrar, avanzar, invadir/ poner en/ la acción del trigramo Sun.
- **YEN**= ideograma: “refugio y descanso”, reposar, descansar/ ocio/ paz de ánimo/ banquete, festín.
- **HSI**= pausa/ detenerse y descansar, reposar, respirar/ suspendido.

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

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

Este hexagrama está formado por el trueno bajo un agua estancada.

El sabio, cuando se acercan las tinieblas (de la noche o de la tormenta)

vuelve a su casa tranquilamente y se mantiene en reposo.

► 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 trigramo para las aguas de) *una masa y*

(aquél para) *el trueno (escondido) en su niebla forman a Sui.*

De acuerdo a esto, el hombre superior, cuando está oscureciendo, entra (su casa) y descansa.

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

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

¡Este hexagrama simboliza el trueno retumbando dentro de un pantano!

Cuando cae la oscuridad, el Hombre Superior se mete dentro y descansa pacíficamente.

► 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 del Lago esta el Trueno: la imagen del Seguimiento.

Así el noble a la hora del atardecer

se recoge para su recreo y descanso.

► 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]

De la laguna el centro poseyendo el trueno. Seguir.

El chün tzu usa procurarse el oscurecimiento para entrar en una reposante pausa.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

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

Una explosión de truenos remueve las aguas de una masa que sería sucedida por la trémula agitación de las mismas; tan lejos que habría un seguimiento del movimiento del trigramo inferior por el superior. Entonces, en la aplicación del simbolismo, tenemos una imagen de la acción siguiendo al tiempo, esto es, de acuerdo con el tiempo; que es un uso común del carácter chino *Sui*. Sin embargo, ni el simbolismo ni su explicación agrega mucho a nuestra comprensión del texto.

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

[Símbolo]

Los hexagramas componentes pueden leerse como trueno y pantano, pero también como movimiento y alegría. No es difícil ver la conexión entre seguimiento y descanso pacífico; pues una vez que hemos dado nuestra lealtad a otros, ya no tenemos que preocuparnos por lo que debe hacerse.

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

[La Imagen. Libro III: los Comentarios]

El signo Chen tiene su ubicación al este, Tui al Oeste. El tiempo que transcurre entre ambos, es la noche. Del mismo modo queda descripta la época del año cuando, entre el octavo y el segundo mes, el trueno descansa en el lago. Surge de este modo la idea del Seguimiento, del guiarse por las leyes de la naturaleza.

Mediante este descanso se temple la energía para una nueva actuación. El recogerse se ve sugerido por el signo nuclear superior Sun, que significa entrar, y el descanso mediante el signo nuclear inferior Ken que significa quedarse quieto.

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

[La imagen principal dice]

El trueno en medio del lago es la imagen del inicio de la complacencia. Si todos los seres le siguen a uno complacidos, es posible renunciar a la intervención y no verse obligado a extenuar la mente. En consecuencia, el noble se solaza en el ocio y el descanso.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

El trueno no brama en todo momento. En su tiempo adecuado, está quieto. Del mismo modo, una persona sabia no se agita con la acción y la lucha constantes. Hay momentos en que el descanso y la recuperación son esenciales. Si es necesario, adaptaos a una situación difícil.

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

En el fondo, la verdadera sabiduría consiste siempre en una elección muy simple, es decir la que los tiempos y las circunstancias exigen. No es momento de afanarse, ni de hacer demasiadas cosas anticipándonos a los acontecimientos, sino de colocar los proyectos y los pensamientos en las horas justas y del modo adecuado. Una pausa de tranquilidad necesaria para reflexionar sobre nuestras actitudes y nuestras posiciones, para no encontrarnos del todo desprevenidos ante el inevitable cambio del ritmo cotidiano, y que podría revelarnos aspectos distintos de los problemas que se están discutiendo, y que no son del todo claros.

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

Este es el trueno en descanso en medio del lago, en la época invernal, he aquí el sentido de adaptación a las exigencias del tiempo, de la época. El trueno en medio del lago significa tiempos de reposo y obscuridad. El Noble reposa y descansa en la noche. Cualquier situación es buena si uno sabe adaptarse a ella y no se desgasta en falsas resistencias.

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

[Libro I: El Texto. La Imagen]

En el otoño la electricidad vuelve a retirarse hacia el interior de la tierra y descansa. Sirve aquí como símbolo el trueno en medio del lago; no el trueno en movimiento, sino el trueno del descanso invernal. El Seguimiento se deduce de este símbolo en el sentido de la adaptación a las exigencias del tiempo, de la época. El trueno en medio del lago indica tiempos de oscuridad y reposo. Así el noble, luego de un día de infatigable actividad, se permite en horas de la noche el recreo y el reposo. Cualquier situación se torna buena únicamente cuando uno sabe adaptarse a ella y no malgasta sus fuerzas en falsas resistencias.

LINEA PRIMERA

*Lo decisivo se modifica.
La perseverancia trae ventura.
Salir de la puerta para el trato
engendra obras.*

*"... seguir a lo correcto aporta ventura.
... no se pierde uno a sí mismo".*

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

COMENTARIO A LA LINEA

Tradiciones antiguas atribuyen a este hexagrama, Sui, el significado de salir de, o “seguir la huella”, y eso puede ser observado en el texto de esta línea.

Lo decisivo se modifica... quiere decir que aquí, el que sigue, el seguidor, se deshace de su dignidad desestimándola. Como trazo dominante y decisivo del signo, podría exigir seguimiento por parte de los demás, pero él mismo modifica esta actitud, y se adhiere y sigue al otro trazo gobernante situado en el quinto puesto, que además de ser correcto, es central (el Maestro).

Esa actitud es propicia por cierto. Salir de lo interior, y relacionarse, tiene buenos resultados, pues se posee destreza y fuerza. Realmente por obrar así *no se pierde uno a sí mismo*.

De él depende moverse, o el movimiento; y si ha de conducir a otros, llevar a cabo alguna obra, también él ha de seguirlos, siendo razonable y desinteresado; accesible y atento a sus opiniones. Aunque ello, escuchar tanto a las personas afines, como a las no afines, no significa que se vaya a entrar en dudas respecto a aquello que en el propio consultante ha de tener claro.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Pertenece a [Chen](#)= movimiento

No está en ningún trígrama *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*–]

Fuerte, en el lugar que le corresponde. Los dos trazos yin que tiene delante de él, dan la imagen de libertad de movimientos, que conducen a [Ken](#)= puerta, para salir.

- 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-]

Es regente, podría exigir que se le siguiera a él, pero sigue al segundo trazo (y al quinto). Tal excepción, que lo yang siga a lo yin, en este hexagrama trae ventura.

- relación de correspondencia:

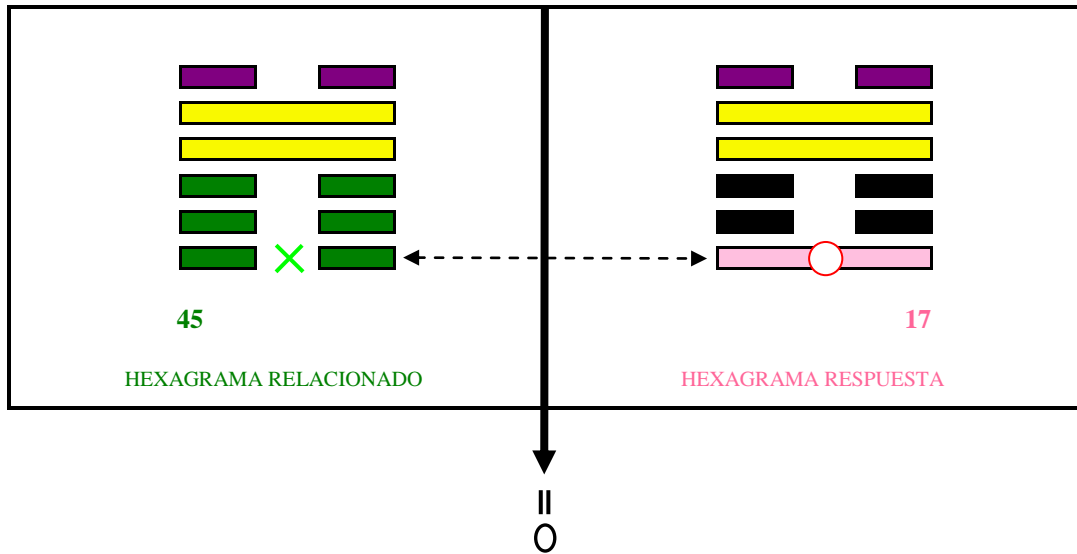
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trígrama –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Arriba, la cuarta línea no 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]

Si muta este primer trazo, el hexagrama 17 se convierte en el [45](#), La Reunión, La Recolección, que es donde encontraremos la información complementaria a la respuesta obtenida para el asunto consultado.

- lenguaje oracular:

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

初九 官有渝。貞吉。出門交有功

KUAN YU YÖ.

CHEN CHI.

CH'U MEN CHIAO

YU KING

“... TS'UNG CHENG CHI YEN.

... PU SHIH YEN.”

- KUAN= dignatario, magistrado, funcionario del gobierno.
- YU= poseer, tener, haber.
- YÖ= regresión, rechazo/ deterioro/ retractar, repudiar.
- CHEN= ideograma: “perla y adivinación”, consultar y su resultado.
- CHI= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- CH'U= ideograma: “un tallo con ramas y hojas que emergen”, salir de, asomar de, emerger, proceder de, brotar de/ la acción del trigramma Chen.
- MEN= portal/ puerta exterior.

- **CHIAO**= mezclar, mezclarse/ tratarse con, comunicar, unir, unirse, intercambiar/ negocios/ cópula.
- **KING**= ideograma: “escuadra y antebrazo”, combinando fuerza con destreza/ lograr trabajo cumplido, resultados, logros reales/ alabanza, valor, mérito.
- **TS'UNG**= ideograma: “dos caminando, uno tras otro”, adherir, adherirse.
- **CHENG**= ideograma: “detenerse y uno”, correcto, regla.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- **YEN**= por cierto.
- **PU**= no.
- **SHIH**= ideograma: “dejar caer de la mano”, perder, fallar.

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

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

El magistrado, si ha cometido faltas y las corrige, será feliz.

En sus relaciones con los hombres,

en el exterior, adquirirá los méritos por su bella conducta.

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

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

La primera línea, entera, nos muestra a uno cuya búsqueda cambia de objetivo.

Pero si se mantiene firme y correcto habrá buena fortuna.

Conseguirá méritos si va más allá de su puerta en busca de asociados.

► 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]

los que tienen poder sufren un cambio.

¡La determinación correcta trae buena fortuna!

Salir de casa y mezclarse con los que están afuera traerá resultados tangibles.

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

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

Al comienzo un nueve significa:

lo decisivo se modifica. La perseverancia trae ventura.

Salir de la puerta para el trato engendra obras.

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

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

Nueve inicial

a) *Una magistratura: poseyendo el rechazo. Prueba: propicia.*

Emerger-del portal, mezclar posee logro.

b) *Una magistratura: poseyendo el rechazo.*

Adherir-a rectificar propicio por-cierto.

Emerger-del portal, mezclar posee logro.

No dejar-ir por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 1 es fuerte y es el señor del trigramo inferior. Las líneas débiles deben seguirle, pero aquí él está debajo de ellas, en el lugar inferior de la figura. Esto es lo que da pie a representar a uno que cambia su objetivo. No obstante, gracias a su nativo vigor indicado por el hecho de ser una línea fuerte y estar en su lugar apropiado, su sujeto será afortunado. El ir más allá de sus puertas a fin de buscar asociados indica su espíritu público y su superioridad sobre las consideraciones egoístas.

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

1. “*Está cambiando el objetivo de su persecución*”: *pero si sigue lo que es correcto, habrá buena fortuna. “Va más allá de su (propia) puerta para encontrar asociados*”: *no fallará* (en el método que persigue)

El párrafo 1 consiste en dos líneas que riman; y los párrafos 4 (dos líneas), 5 y 6 hacen lo mismo. De acuerdo con el *Kû Yen-wû*, los párrafos 2 y 3 también riman, pero esto me parece dudoso. El simbolismo estos párrafos está suficientemente explicado en las notas del texto. Algunas peculiaridades en su estilo (en chino) se deben a los lazos de la rima.

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

[Comentario]

La primera frase presagia la buena fortuna derivada de que los funcionarios sufren un cambio de corazón y siguen lo que es correcto. Los resultados tangibles mencionados al final del pasaje implican que no fallaremos.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo es el regente del signo Chen. En cuanto trazo decisivo podría exigir seguimiento, pero se modifica y sigue él mismo al seis en el segundo puesto; como este último trazo es central y correcto, tal excepción aporta ventura. “Salir de la puerta”, ya que este trazo se encuentra fuera del signo nuclear inferior Ken que tiene el significado de una puerta.

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

[Nueve al principio]

Situado al comienzo del hexagrama *Sui*, carece arriba de líneas con las que entrar en resonancia y de aliados en los que apoyarse, de manera que al actuar en un tiempo de seguir, los propósitos carecen de soberano. El seguir no debe hacerse conforme a los deseos, sino que, antes bien, los deseos deben conformarse al recto seguir. En consecuencia, los ministros tienen la capacidad de cambiar y de seguir sin perder la rectitud. Al ir más allá de la propia puerta sin excederse, ¿cómo habría de perder la rectitud?

INTERPRETACION

a) Actuar. Salir y relacionarse. Hay que ser influido por otros, pero también hay que ser firme y no dudar de lo que se quiere. No todos comparten las mismas ideas, pero uno debe creer firmemente que logrará lo que desea.

d)

- **sin preguntar nada:**

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

- **sobre la conducta espiritual:**

- **sobre el día/hoy:**

- **sobre una enfermedad:**

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

- sobre temas o teorías espirituales:

En sentido general significa: En estos momentos el consultante posee cualidades bastante buenas, como para que los demás le sigan a él. Sin embargo, es propicio consultar al Maestro, y no dudar de que se conseguirá la meta a la que uno aspira. Tener fe y firmeza.

- 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 Febrero.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Las personas que desean asociarse deben tener en cuenta todas las opiniones: no deben escuchar solamente la voz de los que piensan como él, de su bando o de su entorno, sino también la de sus adversarios o rivales: así obtendrá una visión más clara de la situación. Será un buen presagio para el futuro.

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

Demuestre sensibilidad hacia las opiniones de aquellos en los que desea influir. Escuche atentamente en busca de la verdad, incluso en fuentes improbables, y mantenga un debate sin enfrentamientos.

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

La relación entre líder y grupo se cambia. Cómo y quién toma las decisiones, también cambia. Uno debe ser adaptable, escuchar opiniones diversas, pero mantener principios firmes, así obtendrá resultados.

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

Esta línea significa que nos mantenemos receptivos y accesibles a la gente. El I Ching señala que sólo podemos conducir a los demás si nosotros mismos seguimos lo bueno. No logramos nada si nos cerramos porque los demás no siguen el camino; sólo manteniéndonos receptivos y accesibles a “la gente de toda índole, ya sean amigos o enemigos”, podremos llevar algo a cabo.

Ser receptivos no quiere decir que abandonemos nuestros principios. Nos adherimos a estos principios siendo conscientes de que los acontecimientos proporcionarán los medios por los cuales la verdad se hará evidente. Así pues no nos enfrascamos en disputas sobre “cuestiones de opinión general”, ni nos afanamos en explicar la verdad cuando existe una actitud de resistencia. Permitimos que aparezca la oportunidad para la verdad; si la situación lo permite, podemos señalarla, con tal de que no olvidemos la reticencia. Como dice la segunda línea en *Lo receptivo*, [hexagrama 2](#), en cada situación existen los medios para su corrección. Sólo tenemos que mantenernos receptivos para que estos medios aparezcan. Con mayor frecuencia, de todas formas, sólo es necesario que seamos conscientes, porque esta conciencia se comunica a los otros en el plano interno.

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

Si realmente desea ser fiel a sí mismo, quizá tenga que cambiar de relaciones y también de objetivo en la vida. Si en este sentido sigue el camino adecuado, verá su éxito asegurado.

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

¿Valoramos con objetividad los consejos que puedan darnos otras personas, sabiendo valorarlos, pero evitando confundirlos con nuestro propio criterio cuando debemos tomar nuestras propias decisiones?

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

Amplia todo lo posible tu visión de cada asunto. Incrementa al máximo tu creatividad. Necesitas más información, especialmente cuando su origen no te es familiar. Anota las diferencias entre tus opiniones y las de los demás. Las disparidades pueden llevarte a un terreno interesante.

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

Puede haber un cambio de empleo, o quizás simplemente un cambio en la forma de hacer las cosas. En cualquier caso, la perseverancia trae buena fortuna. Moverse en grupo le ayudará a culminar las cosas.

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

Un buen líder tiene en cuenta los puntos de vista de sus seguidores, pero no permite que comprometan sus propios principios. No escucha sólo a quienes están de acuerdo con él, sino que es feliz de considerar todas las opiniones.

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

Algunas circunstancias importantes (un funcionario) o decisiones, pareceres, opiniones, pueden cambiar, o ser susceptibles de inevitables mutaciones. Es el momento de analizar atentamente la situación

o el problema (o bien podemos tratar de observar atentamente el comportamiento de personas que nos interesan) para decidir qué hacer.

En un tiempo sereno, pero insidioso como el de Sui resulta muy fácil efectuar elecciones equivocadas, y advertir el error cuando es demasiado tarde para remediarlo. En la situación actual, es necesario que nos mostremos muy cautos, y que obremos sólo cuando estemos convencidos, con datos corroborados por los hechos, de que hemos escogido el camino justo.

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

De él depende el movimiento; es él el que tiene algo para seguir. La cosa que él dirige sufre modificaciones y se transforma. El presagio es feliz. El impulsivo ve el bien en lo que ama y el mal en lo que le desagrada; es necesario ponerse de acuerdo sólo con la razón, no seguir el impulso del egoísmo sino seguir a aquellos que tienen mérito y que son desinteresados.

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

El líder debe mostrarse firme, si por cualquier razón, debe cambiar de comportamiento, debe explicárselo claramente.

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

Un cambio se está produciendo ya en sus propios objetivos o en la situación que le rodea. Con el fin de conseguir algo tendrá ahora que comunicar con personas de todas las creencias y opiniones. Sin embargo, interiormente, mantenga los principios y el discernimiento.

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

“Salir de la puerta en el trato crea obras” significa que no existe riesgo alguno en lo que se desea emprender pues ya se ha sobrepasado la puerta del descanso; no debe existir temor en lo que se inicia ni debe predominar el viejo prejuicio que antes obligaba a quedarse sumergido en su propio fuero; en esta línea el Sujeto puede comenzar a caminar.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Hay estados de excepción, durante los cuales la relación entre conductor y conducido se modifica. La idea de la adaptación y del seguimiento implica que, si uno quiere conducir a otros, ha de ser siempre accesible e influenciado por las opiniones de los subordinados. Sólo que es necesario conservar al respecto principios firmes, para no entrar en vacilación cuando tan sólo se trata de opiniones efímeras, válidas para el día que corre. Dispuesto a escuchar las opiniones de otros, uno no ha de juntarse siempre únicamente con personas de ideas idénticas, con sus partidarios; antes bien deberá salir de su recinto y entablar

desprejuiciadamente relaciones con gente de toda índole, ya sean amigos o enemigos. Únicamente así se podrá llevar a cabo alguna obra.

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

Deja atrás tu antigua vida. Esta relación te transformará. Abandona tus viejas ideas y mézclate con gente nueva. Eso provocará nuevos logros. El camino está abierto para ti.

Dirección: haz acopio de recursos para un gran proyecto nuevo. Imagina la situación desde otra perspectiva. Acumula energía para un paso nuevo y decisivo.

LINEA SEGUNDA

*Si uno adhiere al varoncito,
perderá al hombre fuerte.*

*"... no se puede estar con ambos
al mismo tiempo".*

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

COMENTARIO A LA LINEA

Si uno adhiere al varoncito... (el pequeño varón es el tercer trazo) esta frase significa que el consultante corre el riesgo de perder el seguimiento hacia lo Superior o Noble, para ponerse en seguimiento de lo inferior, de lo vulgar. Pues no se pueden hacer o seguir las dos cosas al mismo tiempo.

Lo firme y lo blando se relacionan, y aquí se apunta la posibilidad de a cuál de los dos seguir, si al débil o al fuerte. No es posible seguir a los dos al mismo tiempo, y se puede acabar estropeando una asociación útil. Finalmente, quien elija seguir a lo fuerte concordará con la verdad y la belleza.

En la amistad y en los vínculos estrechos hay que elegir: buena o mala compañía. Si se malgasta a sí mismo con gente y/o cosas que no son dignas para él/ella, perderá la conexión con gente espiritualmente valiosa, gente que le guiaría en el bien.

En este punto el factor tiempo es determinante. Vendrán males futuros si el consultante se enlaza, o se une, ahora con esa o esas personas implicadas en la situación. Entonces será abandonado, y perderá la conexión con I Ching, el Maestro Espiritual. Se alejará el carácter y la ayuda de lo fuerte.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Por el medio del trigramo *inferior* [Chen](#)= movimiento.

Dentro del *nuclear* Ken= montaña, obstáculo.

- 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, en el sitio, par, que le corresponde.

- 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]

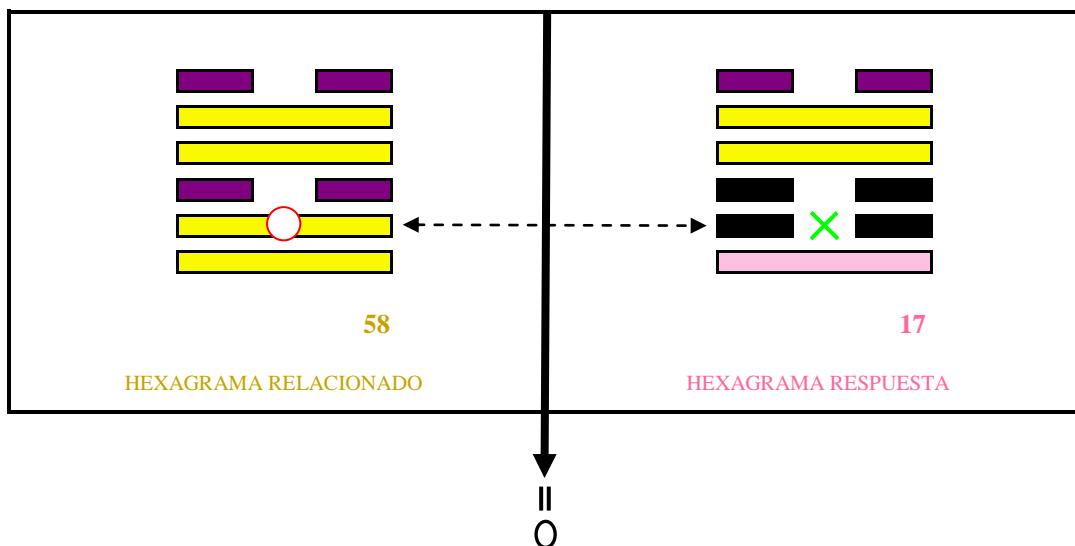
Su debilidad le hace dudar entre seguir al tercer trazo que por ser, también, débil y no estar en su puesto correcto, no merece confianza. O seguir la relación de correspondencia con el quinto (fuerte y correcto) el Sabio, el Maestro, el experimentado “hombre del bastón”. Si pierde su relación con éste, habrá males.

Para el éxito en el seguimiento hay que atarse a la energía del quinto trazo. O se sigue a lo verdadero o se sigue a lo falso, las dos cosas al mismo tiempo no pueden ser.

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

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

Si muta la segunda línea, el hexagrama 17 se convierte en el hexagrama 58, Lo Sereno, El Lago, que es donde encontraremos la información que complementa 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]

六二 係小子。失丈夫。

HSI HSIAO TZU

SHIH CHANG FU.

“... FU CHIEN YÜ YEN.”

- HSI= ideograma: “persona y conectar”, lazos entre humanos, ligar, ligarse, conectar/ sujetar a/ dedicado a/ parientes.
- HSIAO= pequeño/ común.
- TZU= hijo.
- SHIH= ideograma: “dejar caer de la mano”, perder, dejar ir.
- CHANG= respetable, digno de respeto/ fuerte.
- FU= esposo/ responsable.
- FU= ninguna cosa, ningún lugar/ nada.
- CHIEN= ideograma: “manos que sujetan dos espigas”, dos cosas al mismo tiempo/ ensamblar, agregar, juntar/ absorber/ atender a muchas cosas.
- YÜ= ideograma: “par de manos hacia abajo que se juntan con un par de manos hacia arriba”, asociación útil, reunirse con/ compañeros/ concordar con.
- YEN= por cierto.

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

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

Si frecuenta a los jóvenes y deja de lado a las personas de edad avanzada (y sabias),

no es digno de que se tengan relaciones con él.

► 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 a uno que se adhiere al niño pequeño

y deja partir al hombre mayor y experimentado.

► 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]

Pertenece a (es decir, se pone al servicio de) el muchacho

y por tanto pierde al adulto.

► 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:

si uno adhiere al varoncito,

perderá al hombre fuerte.

► 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) *Ligado al pequeño hijo.*

Dejar-ir al respetable esposo.

b) *Ligado-al pequeño hijo.*

Ninguna-cosa ensamblada reunir por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 2 es débil. Su compañero natural es la fuerte línea 5, sin embargo, ella prefiere adherirse a la línea que tiene debajo, en lugar de esperar a seguir a la 5. De aquí el simbolismo del texto, el mal agüero que no necesita ser mencionado.

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

2. “*Le es fiel al pequeño niño*” no puede estar con ambos al mismo tiempo.

El párrafo 1 consiste en dos líneas que riman; y los párrafos 4 (dos líneas), 5 y 6 hacen lo mismo. De acuerdo con el *Kû Yen-wû*, los párrafos 2 y 3 también riman, pero esto me parece dudoso. El simbolismo estos párrafos está suficientemente explicado en las notas del texto. Algunas peculiaridades en su estilo (en chino) se deben a los lazos de la rima.

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

El significado implicado es que rechaza lo que es superior y sigue lo que es inferior.

[Comentario]

Sucede así porque no puede estar al servicio de ambos.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El pequeño varón, el párvulo, es el débil seis en el tercer puesto, el hombre fuerte es el fuerte nueve inicial. La dirección del Seguimiento sugiere de por sí que la segunda línea siga a la tercera. No obstante, esta última es débil y no merece confianza, de ahí el consejo de atenerse más bien al hombre fuerte de abajo, ya que no es posible poseer a ambos simultáneamente.

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

[Seis en segundo lugar]

Cuando la línea yin de este caso se halla en un momento de seguir, es incapaz de mantenerse en pie por sí sola y debe necesariamente hallar aliados. Situado en un tiempo de seguir, el cuerpo hexagramático del seis en segundo lugar es flexible y frágil, pero al cabalgar sobre lo firme y lo dinámico (el nueve en primer lugar), ¿cómo podrá conservar su propósito? Lo excede a causa de quien está a su lado. Si sigue a uno pierde al otro; no puede estar con los dos al mismo tiempo. El nueve en quinto lugar se sitúa por encima, y el nueve en primer lugar, por debajo; en consecuencia, se dice: «*se vincula al niño, pero pierde al adulto*»

INTERPRETACION

a) ¡No actuar! No hacer nada “ahora” con respecto a eso. Solamente conviene consultar de nuevo para ampliar o confirmar esta orden de no actuar.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

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

- **sobre el día/hoy:**

- sobre una enfermedad:

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

- sobre temas, o teorías espirituales:

En sentido general significa: No confiarse, y prestar atención a los consejos de I Ching. Cuidado con otras insinuaciones, o con el sexo, o con la imposición de algo a la fuerza, o con seguir a lo defectuoso, o a lo violento. Hay algo en lo que no se debe actuar, pero que puede ser consultado de nuevo para obtener más información, o para seguir de acuerdo con los consejos de lo fuerte. Si no se demuestra lealtad al Maestro, Él se alejará también.

- 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 Febrero.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Quien traiciona sus simpatías naturales para pasarse al adversario comete una grave falta. Mal presagio para el porvenir.

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

No se aferre a elementos inferiores, tanto en usted mismo como en los demás. Si una persona, pensamiento o actividad no está en armonía con los principios del Sabio, apártese de ellos con serenidad.

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

Si te dedica a las cosas chicas, o a la mala compañía, perderás lo valioso: elige.

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

El muchachito representa la parte infantil de nosotros mismos. Cuando escuchamos sus deseos, insatisfacciones e impaciencia, perdemos nuestro fuerte y perseverante yo. El muchachito puede ser una opinión inconveniente y hostil de la situación, o una energía compulsiva que nos lleva a luchar, a idear, o a la fuerza, porque el muchachito piensa que es necesaria. El muchachito actúa cuando no debería hacerlo, y de una forma cobarde se oculta cuando la situación le pide que vaya hacia delante. Nuestro yo infan-

til busca, como si ése fuese su derecho, disfrutar y proteger el progreso creado, pero este derecho debe ser sacrificado si uno va a servir aquello que es más elevado. Debemos hacer lo que el deber y la fidelidad mandan, aún cuando así parezca que vamos a comprometer todo lo que hemos ganado. Al abandonar los medios inferiores nos desligamos del muchachito dentro de nosotros. El camino de lo bello no puede lograrse con medios zafios.

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

Mientras se relacione con personas inmaduras, no se considerará digno de mejor compañía.

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

¿Reconocemos la dificultad que entraña el hecho de intentar perseguir objetivos opuestos, contradictorios o incompatibles al mismo tiempo?

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

Es el momento para permitir que pase el pez pequeño y dedicarse a pescar el grande. Si tienes ocupados tus recursos en objetivos que no te hacen justicia, perderás la ocasión que se te presenta. Muévete con rapidez.

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

Dado que la imagen propia es formada en la niñez, muchos de nosotros nunca se percatan de nuestro propio poder y autoridad. Si persiste en creerse el niño indefenso e inútil que alguna vez fue, desperdiciará el potencial que ha desarrollado como adulto.

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

La elección de las compañías es vital para el éxito. Los buenos amigos ayudarán al progreso, pero los malos lo obstaculizarán.

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

Nos dejamos distraer fácilmente por cosas de poca importancia, podemos perdernos en detalles sin importancia, o seguir a personas sin valor que logran resultar convincentes con sus buenos modales y sus palabras fascinantes. Si no logramos ver más allá de las apariencias, y evaluar las circunstancias con atención, correremos el riesgo de quedar atrapados en una red de malentendidos, y de enrolarnos en causas sin provecho. La segunda línea contiene otra advertencia y una indicación para comprender a fondo, y poder vivir correctamente el bello tiempo de Sui.

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

Es débil y blando y no puede observarse con firmeza; el quinto trazo que le corresponde está considerado “el hombre del bastón”, el sabio, el hombre de edad y experimentado. El segundo trazo está considerado como un niño. Atarse a los niños es desdeñar al hombre experimentado, es descuidar simpatías legítimas y seguir lo que no es correcto, hay advertencia para enderezar la ruta que se sigue, pues hay posibilidad de males futuros. No hay que darse a varios al mismo tiempo pues están entre ellos, el verdadero y el falso y no se puede seguir a los dos. El necesita para triunfar la acción enérgica de la simpatía del quinto trazo.

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

La elección de sus amigos y de sus ideas exige una gran reflexión. Si resulta mala, la situación será difícil de encaminar.

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

Examine los objetivos y niveles que ha establecido para sí mismo. Si no son dignos, o son inferiores, débiles o no existentes, permanecerá en un bajo nivel y perderá el contacto con las influencias productivas, competentes y dignas. Está obligado a tomar una decisión.

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

La segunda y la tercera líneas plantean situaciones parecidas: el “hombre fuerte” y el “adolescente” representan dos modos de enfrentar la vida. En la segunda predomina la inexperiencia y la necedad del “adolescente”; no se posee discernimiento para elegir con quien hacer la huella y se hace aquí una advertencia: enmendar las elecciones en forma madura. El “varoncito” es la parte inmadura del Sujeto, y el “hombre fuerte” en su parte sabia: nunca actúan juntas.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

En lo tocante a la amistad y los vínculos estrechos hay que observar una cautelosa elección. Se rodea uno o bien buena o bien de mala compañía. No se puede tener a ambas a un tiempo. Si uno se malgasta a sí mismo en el trato con gente indigna, perderá la conexión con gente espiritualmente valiosa, capaz de estimularlo en el buen sentido.

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

Esta relación es un error. Has escogido a la persona equivocada. Terminarás solo y sin nadie en quien confiar. Todo lo que puedes hacer es adaptarte a lo que se cruce en tu camino.

Dirección: mantente animado. Exprésate. Encuentra amigos que te apoyen. Acumula energía para un paso nuevo y decisivo.

LINEA TERCERA

*Si uno adhiere al hombre fuerte,
pierde al varoncito.
Mediante el seguimiento encuentra
uno lo que busca.
Es propicio permanecer perseverante.*

*"... la voluntad deja que se pierda el
de abajo".*

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

COMENTARIO A LA LINEA

El texto indica que al encontrar la conexión con gente espiritualmente valiosa, siguiendo a lo fuerte y a lo noble, se pierden otros u otras cosas.

Siguiendo lo noble obtiene lo que desea... *encuentra uno lo que busca*. Hay que separarse de lo superficial, de lo vulgar; pero se estará satisfecho con haber hallado lo que necesita para fomentar la evolución de su persona. Hay que permanecer firme en esto. Uno/a debe saber lo que quiere y no dejarse desviar por inclinaciones momentáneas.

El seguimiento (que se atiene a lo fuerte y busca lo apropiado para él) se aleja de lo vulgar. En la línea anterior se aconseja optar por lo fuerte, y no por lo débil; en esta otra, el consultante se presenta más dispuesto a seguir a lo fuerte y a lo correcto, y se le estimula a que consulte, de ahí que se diga: *es propicio permanecer perseverante*.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En lo alto del trigrama *inferior* Chen= conmoción, susto; y movimiento

Pertenece a los *nucleares* Ken y Sun.

- 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*–]

Débil, en puesto incorrecto, se perdería por sí solo sin un fuerte al que seguir.

- relación de correspondencia:

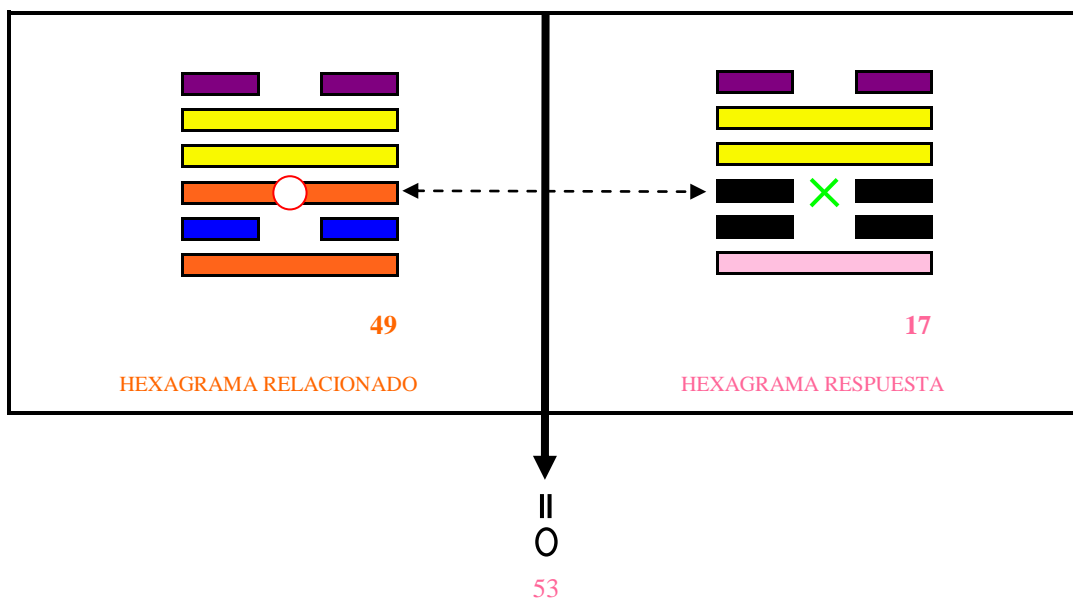
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigrama –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Si el hexagrama 18, el Trabajo en lo Echado a Perder, tiene relaciones de correspondencia (ver líneas 2ª y 5ª) sería también posible creer que el 17 las tiene asimismo. Pero el sexto trazo no le corresponde.

Sin embargo el quinto trazo, regente, se muestra cariñoso y le ofrece la oportunidad de que le siga a Él. Si la tercera línea le pide algo (sin necesidad de adulaciones) a la quinta, responderá, y obtendrá lo que busca. Así, sabrá aprovechar lo oportuno en la acción y elevarse hacia el bien.

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

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

Si muta la tercera línea, el hexagrama 17 se convierte en el 49, [La Revolución](#), La Muda; donde encontraremos la información que complementa la obtenida 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]

六三 係丈夫。失小子。隨有求得。利居貞。

HSI CHANG FU

SHIH HSIAO TZU.

SUI YU CH'IU TE.

“... HSIA CHIH SHE YEN.”

- HSI= ideograma: “persona y conectar”, atar, sujetar/ dedicado a.
- CHANG= respetable/ fuerte.
- FU= esposo/ responsable.
- SHIH= ideograma: “dejar caer de la mano”, perder, dejar ir.
- HSIAO= pequeño, común.
- TZU= hijo, muchacho.
- SUI= ideograma: “ir y caer”, movimiento inevitable/ seguir, seguimiento.
- YU= poseer, tener, haber.
- CH'IU= buscar, desear, suplicar.
- TE= ideograma: “ir y obstáculo”, adquirir, alcanzar.
- LI= ventajoso, provechoso, benéfico.
- CHÜ= ideograma: “cuerpo y asiento”, residir, vivir, permanecer.
- CHEN= ideograma: “perla y adivinación”, consultar y su resultado.
- HSIA= abajo/ trigramas inferior.
- CHIH= ideograma: “corazón y erudito”, propósito, voluntad.
- SHE= apartar, dejar de un lado, detenerse temporalmente.

- YEN= por cierto.

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

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

Si hace lo contrario, en este caso llegará al bien, a la posición deseada;

permanecerá firme y recto,

su pensamiento abandonará toda bajeza.

► 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, dividida, muestra a uno que se adhiere al hombre mayor y experimentado
y deja partir al niño pequeño.*

Con este proceder obtendrá lo que busca,

pero sería conveniente adherirse a lo que es firme y correcto.

► 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]

Pertenece (es decir, al servicio de) el adulto y pierde al muchacho.

Siguiendo al primero, obtiene lo que desea.

Es aconsejable no hacer ningún movimiento,

pero mantener la determinación.

► 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 tercer puesto significa:

si uno adhiere al hombre fuerte, pierde al varoncito.

Mediante el seguimiento encuentra uno lo que busca.

Es propicio el permanecer perseverante.

► 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 tercera

a) *Ligada-al respetable esposo.*

Dejar-ir al pequeño hijo.

Seguir poseyendo, buscando, adquiriendo.

Cosechante: residir-en la Prueba.

b) *Ligada al respetable esposo.*

Abajo, propósito apartado por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 3 es también débil, pero sigue a la fuerte línea que tiene sobre ella, invirtiendo el proceso seguido por la línea 2, y obtiene un resultado diferente. No obstante es débil, y la 4 no es su compañero apropiado, de aquí el final del párrafo que parece ser un aviso.

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

3. “*Le es fiel al hombre de edad y experiencia*”: *por la decisión de su voluntad, abandona* (la juventud) *debajo*.

El párrafo 1 consiste en dos líneas que riman; y los párrafos 4 (dos líneas), 5 y 6 hacen lo mismo. De acuerdo con el *Kû Yen-wû*, los párrafos 2 y 3 también riman, pero esto me parece dudoso. El simbolismo estos párrafos está suficientemente explicado en las notas del texto. Algunas peculiaridades en su estilo (en chino) se deben a los lazos de la rima.

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

[Comentario]

La primera frase implica que está deseando abandonar lo que es inferior.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

En este caso el pequeño varón es el seis en el segundo puesto, y el hombre fuerte el nueve en el cuarto puesto. En correspondencia con el rumbo del seguimiento es necesario atenerse al fuerte que tiene uno delante de sí y abandonar tras sí al débil. El fuerte ocupa el puesto del ministro. Por eso se obtiene de él lo que se busca. Pero es cuestión de permanecer constante a fin de no desviarse del camino recto.

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

[Seis en tercer lugar]

Cuando la línea yin de este caso se halla en un momento de seguir, es incapaz de mantenerse en pie por sí sola y debe necesariamente hallar aliados. A pesar de que su cuerpo constitutivo se halla en el

trigrama inferior, dado que el seis en segundo lugar ha sido ya tomado por el nueve en primer lugar, ¿con quién se asociará el seis en tercer lugar? Por eso abandona al nueve en primer lugar y se alía con el nueve en cuarto lugar, de manera que su propósito se dirige al adulto. El nueve en cuarto lugar carece de resonancia y por eso también desea que el seis en tercer lugar le siga, de suerte que ambos obtienen lo que buscaban. Por esta razón se dice: “*al seguir, conseguirá lo que busca*”. Aunque la resonancia no es correcta, al apoyarse en un hombre, ¿cómo habría de salir mal? Por eso se dice: “*será favorable apoyarse en la constancia*”. El nueve en primer lugar está por debajo, y el nueve en cuarto lugar, por encima. En consecuencia, se dice: “*se vincula al adulto, pero pierde al niño*”.

[La imagen dice]

El que está por debajo se refiere al nueve en primer lugar.

INTERPRETACION

a) Actuar. Actuar, pero practicando los consejos del Maestro, y no de los demás. Si es así, se consigue lo que se busca, y se adquiere el carácter y la ayuda de lo fuerte.

d)

- **sin preguntar nada:**

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

- **sobre el día/hoy:**

- **sobre la conducta espiritual:**

- **sobre una enfermedad:**

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

- **sobre temas, o teorías espirituales:**

Momento favorable, pues la actitud de la persona que consulta tiende a orientarse en conformidad con lo fuerte. I Ching propone enlazarse con Él a fin de conseguir todo lo que se busca, y sea adecuado a la verdad y a lo bello. Se pide constancia en esta actitud para lograrlo. Desde luego que ello trae la pérdida de otras personas, cosas, efectos, o se sufren ciertas necesidades; es lógico que suceda así, porque, como ya se dijo, no se puede seguir a lo malo y a lo bueno al mismo tiempo. Consultar, pues, y averiguar si hay algo más a lo que atenerse.

- 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 Febrero.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Aquel que encuentra la ocasión de ascender, debe cuidarse de todo servilismo, complacencia o hipocresía hacia sus superiores; siempre es beneficioso mantener la sinceridad.

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

A veces, seguir lo bueno exige renunciar al placer del ego. Cuando alguna parte de su autoimagen se separe de la verdad, deje que se marche.

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

Si te conectas con lo valioso, la buena gente, perderás algunas cosas superficiales, a las que estabas acostumbrado (un lugar, una relación, algún aspecto) Pero no te confundas ni preocupes, está bien.

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

Lo que es inferior y superficial es una cómoda relación que se adapta a nuestros prejuicios, o una relación indulgente en la que dejamos pasar lo que es incorrecto, dando la espalda al seguir y hacer lo que la verdad requiere.

En la búsqueda de la comodidad, la gente busca alimento para su propia imagen, al precio de su dignidad y su amor propio: dan para obtener. Tales relaciones, en contraste con aquellas basadas en el respeto, son superficiales y no pueden durar. El ego, una vez alimentado, aumenta su apetito. Cuando vemos esta verdad con claridad, somos capaces de rechazar la vía fácil de la comodidad. Aunque al hacerlo pueda suponer un sentimiento de pérdida, ésta es más que compensada por el desarrollo interior y el amor propio. El amor propio no es algo que podamos crear asumiendo aquello que aprobamos de nosotros mismos, como cuando decimos: *yo no tengo problemas; tú tienes problemas*. El amor propio es el resultado de haber tomado difíciles decisiones para seguir el bien, independientemente del riesgo, de lo solos y de lo comprometidos que nos podamos haber sentido entonces.

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

Empieza a hallar compañías más dignas y renuncia a las relaciones superficiales o tontas. Mientras busca, aprovecha su soledad para aceptarse a sí mismo.

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

¿Asumimos que debemos renunciar y dejar a un lado todo aquello que pueda desviarnos de la dirección escogida, de nuestro rumbo y de nuestros verdaderos objetivos?

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

Es momento de trasladarse, por mucho que entristezca. Acepta el nuevo trabajo o ascenso que te ofrezcan. Se ha terminado tu tiempo de permanencia y sería un error desaprovechar la ocasión por razones sentimentales.

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

Lea la línea en el movimiento anterior a ésta y piense en el hecho de que el proceso funciona en ambas direcciones. Puede volverse demasiado serio, demasiado sobrio, demasiado responsable, demasiado adulto y en este proceso perder su espontaneidad juvenil, su inocencia, su habilidad para jugar. Puede darse el lujo de relajarse y dejar que alguien más tome el liderazgo en estos momentos. Haciéndolo encontrará lo que está buscando, con perseverancia.

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

Cuando ha hallado el sendero, una persona debe seguir a quienes pueden ayudarla y abandonar a quienes la obstaculizarían. Tened cuidado, sin embargo, de que el sendero sea siempre verdadero.

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

Cualquiera que sea el problema o la situación, es el momento de prestar atención sólo a lo que es verdaderamente fundamental. Sin duda, podremos perder ciertos detalles, existirán aspectos que se han de analizar con calma, pero mientras, la acción enérgica y decidida ha de aplicarse sólo a las cuestiones más importantes, porque las condiciones son favorables para intervenir y llegar a una conclusión.

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

La maleabilidad negativa no puede sostenerse sola y se acerca a lo que está próximo; se ata a ello. Al atarse al cuarto trazo, el tercer trazo negativo abandona al primero; sube, aprovecha la oportunidad en la acción a seguir. Seguir elevándose es el bien. El cuarto trazo carece de correspondencia simpática, no es seguido, pero está momentáneamente investido de autoridad; consigue hacerse seguir por el tercer trazo y se muestra bueno y afectuoso con él. Si el tercer trazo tiene algo que pedirle, lo obtendrá. Seguir al superior, cuando el superior responde a los avances, es obtener lo que se busca. Pero no hay que ir contra

la razón y emplear la adulación o la perversión para sacar ventaja de un superior, ya que sería peligroso e inútil. Si él busca algo, seguro que lo obtendrá. Pero hay un sentido de intriga de baja adulación pues este tercer trazo no corresponde simbólicamente al cuarto.

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

Vale más no cambiar demasiado a menudo de opiniones y no dejarse seducir por encuentros ocasionales.

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

Encontrará modos de separarse de los anteriores elementos inferiores de su vida al contactar con ideales o personas dignas. Siguiendo con firmeza el camino superior encontrará lo que está buscando, mientras su fuerza o carácter se beneficiarán mucho.

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

La tercera menciona la madurez que ha vencido los ímpetus de la “adolescencia” y aconseja no dejarse llevar por estados de ánimo y ventajas momentáneas. Es cierto, en la opción por lo nuevo, maduro, trascendente, se pierde lo contrario, esto no es malo, es sano.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Si uno ha encontrado la conexión debida con gente valiosa, es natural que, como consecuencia, experimente ciertas pérdidas. Es necesario separarse de lo inferior, de lo superficial. Sin embargo, uno se sentirá satisfecho en su fuero íntimo al haber hallado aquello que busca y necesita para fomentar la evolución de su personalidad. Lo único que hace falta es permanecer firme. Uno debe saber lo que quiere y no dejarse confundir y extraviar por inclinaciones de momento.

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

Has hecho la elección correcta. Estás siguiendo a la persona adecuada. Conseguirás todo lo que deseas de esta relación. Mantenerte de una forma correcta donde estás te proporcionará beneficio y conocimiento.

Dirección: cambia la forma en que te entregas. Esto te asociará con una fuerza creativa.

LINEA CUARTA

*El seguimiento crea éxito.
La perseverancia acarrea desventura.
Recorrer el camino con veracidad
aporta claridad.
¿Cómo podría haber en ello una falla?*

*"... esto tiene un significado de desventura.
... esto acarrea obras claras".*

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

COMENTARIO A LA LINEA

Este seguimiento tiene algo que apresar. Esto obtenido por adivinación es peligroso. ¿Porqué puede ser esto una falta? Hay posibilidad de abuso. Una gran inteligencia y la potente claridad del espíritu perciben esta posición peligrosa. Hay que moverse con mucha sutileza y con buena fe; pero, sobre todo, teniendo claro que lo primero es seguir al Superior.

El cuarto trazo (el consultante) sigue a lo correcto (quinta línea), y adquiere el éxito. Pero veces, la influencia, el carácter amable, atrae a otros con intenciones que no son, o no tienen muy claras, y quizás pretendan alguna ventaja, y a veces ese éxito desventurado no puede ser rechazado. De ello surge, surgirá, malestar, estorbos en el camino del consultante.

Sin embargo, buscando sólo lo correcto, libre del ego y teniendo confianza, tendrá la necesaria visión y se situa/rá en el camino (por medio de la luz que le dicta su conciencia) Si uno es sincero al recorrer el camino, alcanzará la suficiente claridad mental como para darse cuenta de ello, y descubrirá esa faceta, desenmascarará a quien sea. Entonces, ya sabrá a qué atenerse en el futuro y se librá de cometer faltas y errores.

Por eso se dice que tal situación tiene un sentido contraproducente. Seguir el Camino (el Tao) conduce, o puede conducir, a una ganancia material, pero especialmente en este caso lo más importante no es sólo lo material.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al inicio del trígrama *superior* [Tui](#)= serenidad.

Está encima del trígrama inferior [Chen](#)= camino.

Pertenece al *nuclear* [Sun](#) y [Ken](#)= faro, guía, claridad y luz.

- carácter y posición del trazo:

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

Línea yang, fuerte, en puesto débil, podría perder su serenidad. Se encuentra en el cuarto puesto, el del ministro (fuerte ayudante del quinto), a quien en realidad debe seguir ahora.

- relación de correspondencia:

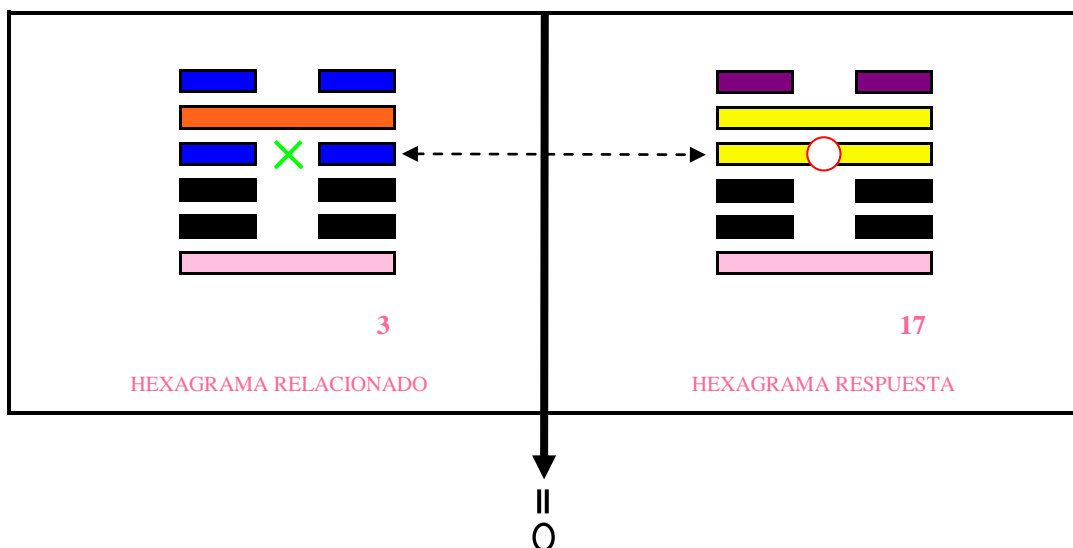
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trígrama –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

No hay relación de correspondencia con el primer trazo, pues aquél es yang también.

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

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

Si sale mutante esta cuarta línea, el hexagrama 17 se convierte en el hexagrama 3, [La Dificultad Inicial](#), donde encontraremos la información que complementa 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]

九四 隨有獲。貞凶。有孚在道以明。何咎。

SUI YU HUO.

CHEN HSIUNG.

YU FU TSAI TAO YI MING.

HO CHIU.

“... YI CH'I HSIUNG YEN.

... KUNG MING YEN.”

- SUI = ideograma: “ir y caer”, movimiento inevitable/ seguir, seguimiento.
- YU= poseer, tener, haber.
- HUO= apresar, atrapar/ momento oportuno.
- CHEN= ideograma: “perla y adivinación”, consultar y su resultado.
- HSIUNG= peligro/ incapaz de apreciar la realidad.
- YU FU= tener fe y confianza/ veraz, sincero.
- TSAI= ideograma: “tierra y perseverar”, situar, depender de.
- TAO= ideograma: “ir y cabeza”, sendero, camino, Tao.
- YI= usar/ por medio de/ soler, acostumbrar.
- MING= esplendor/ luz de la conciencia/ símbolo de Li.
- HO= (interrogativo) ¿por qué?; (afirmativo) por eso.
- CHIU= ideograma: “persona y diferir”, falta, daño, error/ conducta indigna que lleva a la enfermedad.
- YI= rectitud, debido y justo, lo adecuado.
- CH'I= uno, de uno/ su, sus.
- HSIUNG= peligro.
- YEN= por cierto.

- **KUNG**= ideograma: “escuadra y antebrazo”, destreza y fuerza/ lograr, trabajo cumplido, resultados reales/ valor.

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

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

*Lo que se obtiene por complacencia (censurable) tiene un provecho funesto;
cuando uno es sinceramente recto y permanece en la vía de la verdad,
adquiere grandes méritos.*

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

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

*La cuarta línea, entera, muestra a uno que es seguido y que obtiene (partidarios)
Aunque él es firme y correcto, habrá desgracia.
(Sin embargo) si él es sincero en su rumbo, lo hace evidente,
¿en qué error podría caer?*

► 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]

*Siguiendo a alguien con un motivo ulterior;
la persistencia en este curso traería mala fortuna.
Pero si al seguir su camino hace de la sinceridad su faro,
¿qué daño podrá hacerle?*

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

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

*Nueve en el cuarto puesto significa:
El Seguimiento crea éxito.
La perseverancia acarrea desventura.
Recorrer el camino con veracidad aporta claridad.
¿Cómo podría haber en ello una falla?*

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

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

Nueve en-la-cuarta

a) *Seguir poseyendo, apresando. Prueba: peligro.*

Poseer conformidad, situar el tao usa el esplendor.

¿Por-qué la falta?

b) *El seguir poseyendo apresar.*

La rectitud de uno: peligro por-cierto.

Poseer conformidad situada-en el tao.

Logrando el Esplendor por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

[...] la situación de nueve en el cuarto lugar del hexagrama 17, donde seguir la huella conduce a ganancia material. Tan sólo un juicio moral permitirá comprender que en esa circunstancia no debe aspirarse a ventajas materiales.

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

La línea 4 es fuerte y ocupa el lugar de un gran ministro junto al gobernante de la 5. Pero el tener adictos y partidarios puede ser ofensivo para la suprema y única autoridad de dicho gobernante, y sólo una sincera lealtad lo libraría del error y de la desgracia.

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

4. “*Es seguido y consigue adeptos*”: *de acuerdo a la idea* (del hexagrama), *esto es malvado*. “*Es sincero en su curso*”: *mostrando su inteligencia y dirigiéndose al logro*.

El párrafo 1 consiste en dos líneas que riman; y los párrafos 4 (dos líneas), 5 y 6 hacen lo mismo. De acuerdo con el *Kû Yen-wû*, los párrafos 2 y 3 también riman, pero esto me parece dudoso. El simbolismo estos párrafos está suficientemente explicado en las notas del texto. Algunas peculiaridades en su estilo (en chino) se deben a los lazos de la rima.

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

[Comentario]

Seguir a los otros con motivos ulteriores es seguramente malo; mientras que la sinceridad a lo largo del camino produce brillantes resultados.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo es el ministro, seguidor del trazo fuerte que es regente del signo, nueve en el quinto puesto. De este modo alcanza el éxito que consiste en que los hombres lo sigan a él; éxito que no puede rechazar ya que él no es correcto (es fuerte, situado en puesto débil). De este modo atrae sobre sí la desventura. El trigramma Chen significa un gran camino. El trazo se halla por encima del mismo, por lo tanto sobre el camino. El trigramma nuclear Ken significa claridad y luz.

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

[Nueve en cuarto lugar]

Se sitúa al comienzo del trigramma *Dui*. De las dos líneas yin de abajo que podría tomar, el seis en tercer lugar busca apoyarse en él, y como el nueve en cuarto lugar no se opone, se logran éxitos. Por eso se dice: “*seguir comporta éxitos*”. El nueve en cuarto lugar ocupa un terreno propio de ministros, pero se mueve en una posición que no es adecuada. Al servirse de él para someter al pueblo, se pierde el *Dao* del ministro y se vulnera la rectitud. Por eso se dice: “nefasto”. Al tratarse de un cuerpo constitutivo firme situado en un trigramma *Dui*, Júbilo, obtiene el corazón del pueblo. Al ser capaz de manejar sus negocios, consigue ser eficaz. Aunque vulnera permanentemente lo que es justo, su propósito consiste en socorrer a los otros; su corazón se mantiene imparcial y veraz, de suerte que encaja en el *Dao* de la sinceridad. Logra eficacia por medio de la inteligencia; en este sentido, ¿cómo podría producirse alguna desgracia?

INTERPRETACION

a) Hay veces en las que se tendrá que actuar y otras no.

Cuando haya que actuar, se sufrirá algún tipo de inconveniente; por eso es aconsejable consultar de nuevo preguntando exactamente: Maestro ¿definitivamente me corresponde actuar o no en este asunto?

d)

- sin preguntar nada:

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

- sobre el día/hoy:

- sobre la conducta espiritual:

- sobre una enfermedad:

- sobre remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Moverse con mucha cautela ante alguna o algunas personas que se acercan, sus intenciones no son precisamente muy claras.

- sobre temas, o teorías espirituales:

La cosa se corresponde con la verdad, pero la desventura se produce si se continúa consultando sobre ello: *la perseverancia acarrea desventura*.

- 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 Febrero.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Aquel que trata de usurpar el lugar de otro traicionando su confianza, para satisfacción de sus intereses personales o buscando honores indebidos, se mueve en un terreno peligroso. Hay razones para temer el porvenir.

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

El seguimiento genera éxito. Si los demás le halagan, mantenga su inocencia y su modestia. Ocúpese de lo que sea bueno y deje que los demás actúen como les apetezca.

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

A veces con elogios se te pegan seguidores que, a tu vez, adulaste (pero porque les conviene) No te acostumbres, evita tu egolatría, y desapégate. Se objetivo.

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

El peligro proviene del éxito que tenemos al influir en los demás. Resulta irónica la facilidad con la que podemos alcanzar influencia sobre los demás, por medio de la persecución del camino solitario de la inocencia consciente, la reserva y la independencia interior, y por ello, empezamos a considerar formas de mantener esta influencia. Así, una vez más, nos hacemos dependientes en la relación. Esta línea nos dice que “recorrer el camino con veracidad aporta claridad”. Al no desviarnos en consideraciones y deseos, mantenemos nuestro ego bajo control.

Recorrer el camino con sinceridad también significa no levantar barreras al perdón, como cuando nuestros inferiores nos halagan recordándonos a aquellos que nos hicieron el mal, señalando que deben encontrarse con la justicia. Nos damos cuenta de que nuestro ego nos sigue por un tiempo, pero luego presenta sus exigencias. Ser sinceros es estar completamente libre de las exigencias del ego, con el solo propósito de hacer lo esencial y lo correcto.

Esta línea también puede referirse a otros que no son sinceros con nosotros.

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

Si consigue seguidores mediante la adulación y los engaños, quizá satisfaga su ego durante un tiempo. Pero, sacrificando de tal modo sus principios, cosechará conflictos interiores y exteriores.

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

¿Evitamos hacer trampas, tomar atajos, saltarnos etapas o aceptar dudosas ayudas que puedan comprometernos posteriormente y desviarnos de nuestros verdaderos objetivos?

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

Se necesita una cierta estabilidad interior para dar y aceptar elogios, o serás manipulado por los demás con facilidad. Procura ser objetivo, especialmente con la gente nueva que muestra un interés demasiado apasionado en ti. Si mantienes el ego bajo control, ¿qué oportunidad tendrá la gente errónea contigo? La persona adecuada no busca el provecho personal a expensas de los demás. (Véase el [hexagrama 16](#): Entusiasmo)

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

El ser seguidor le brinda el potencial para generar éxito, pero no lleve las cosas demasiado lejos, de lo contrario tendrá percances. Que la sinceridad acompañe todas sus acciones, la situación eventualmente se aclarará por sí sola. Cualquiera que sea el resultado, la sinceridad lo protege de la culpa.

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

Cuando una persona toma el liderazgo, puede verse rodeada por aquellos que le siguen sólo por su interés propio, y no por el bien de la causa. Un buen líder, conociendo su corazón lo que es correcto, no se verá afectado adversamente por tales asociados.

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

El conformarnos a los hechos no quiere decir que permanezcamos pasivos, a la espera de que las circunstancias se cumplan, y lleguen las soluciones por sí solas, siguiendo el curso natural de las cosas.

Incluso las horas quietas, las que, en definitiva, resultan más difíciles, han de vivirse con energía y confianza, pensando que cumplen un papel muy definido dentro de la economía de cada vida y de cada acontecimiento. El rebelarse o adoptar posturas (interiores o exteriores) discordantes con la realidad, en un intento de dominarla o cambiarla, está absolutamente fuera de tiempo. El equilibrio es lo más sensato (luz, inteligencia) para evitar errores de comportamiento que no son otra cosa que errores de valoración, que ocurren con facilidad en el caso que puntualiza la cuarta línea mutante, que nos aconseja la paciencia y la confianza en la gran ley de las mutaciones del sabio Tao.

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

Ha alcanzado el punto culminante y el presagio es desgraciado. Hay posibilidad de abuso y de usurpación de poder; hace falta una gran inteligencia y una potente claridad de espíritu para evitar esa peligrosa posición. Tiene el sentido de un hombre que ocupa una posición paralela a la del superior y al que se sigue en detrimento de este último; él inspira desconfianza y el superior, el jefe, se inquieta por ello. Mucha delicadeza y buena fe son necesarias.

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

Con el tiempo, el movimiento inicial se modifica y las buenas voluntades se debilitan. Atención a los enojos y desilusiones.

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

Aquellos a quien parece influir, en realidad tienen motivos ulteriores en la lealtad que le conceden. Mire, más allá de la actual situación lisonjera, a su objetivo original. Haga un esfuerzo para actuar con independencia.

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

El texto original pertenece a lo que se considera como “ambivalente” pues afirma que “*el Seguimiento promueve éxito*” y agrega que “*la perseverancia trae desventura*”. El “Seguimiento que promueve éxito”, es, en este caso, un mal seguimiento, por lo mismo es que resulta “desventurado ser perseverante”

en este camino. Para obtener obras claras se requiere que el andar sea claro y honesto; si una persona pretende ser seguido por otras en forma egoísta y como efecto de manipulaciones, sin duda que los resultados serán desventurados. Al igual que una persona que acepta un cargo promovido por intereses ocultos que lo elevan y adulan para utilizar su capacidad o para usarlo como pantalla: tendrá que lamentarlo más tarde. La claridad genera obras de luz. Nada que no sea claro: esa es la máxima de este tiempo.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

A menudo, ejerciendo una cierta influencia, logro uno obtener seguidores, expresándose con afabilidad hacia los de abajo. Los hombres que en tal caso se le adhieren no abrigan, sin embargo, intenciones honestas. Procuran su ventaja personal y tratan de hacerse imprescindibles recurriendo a la adulación y al servilismo. Si se acostumbra uno a semejantes partidarios, al punto de ya no poder pasarse sin ellos, atraerá sobre sí la desventura. Tan sólo un hombre enteramente libre de su propio ego, que con toda convicción, persiga únicamente lo recto, lo correcto, adquirirá la necesaria visión clara para desenmascarar a tales personas, y así se librá de cometer faltas.

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

Estas tratando de atrapar a tu amor. Has convertido la continuidad en una especie de cacería. Eso no va a funcionar. Sin embargo, puedes cambiar fácilmente el rumbo de las cosas si así lo deseas. Conecta con los espíritus en vez de con tu ego, y colócate en el camino. Así, las cosas vendrán por sí mismas. Comprenderás lo que significa seguir a alguien, que no es lo mismo que perseguirlo. El camino que llevas ahora no te lleva a ningún lado.

- Dirección:

Algo importante comienza de nuevo. Aléjate de las viejas ideas. Mantente abierto a lo nuevo. Aporta lo que sea necesario.

LINEA QUINTA

*Verdaderamente en el bien.
¡Ventura!*

"... el sitio es correcto y central".

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

COMENTARIO A LA LINEA

Se simboliza que se tiene, o se debe tener una fe absoluta en el Maestro, a Quien se sigue. Confiar en el bien. Lo bueno es aumentado. El seguimiento fructifica en el bien. I Ching, como Oráculo, sirve de estrella orientadora, y siguiéndole por el sendero de la belleza y de la bondad, vemos aquí un consultante muy elogiado por el Cielo.

Todo ser debe tener algo (o Alguien) a lo que seguir, que le sirva de estrella orientadora, Quien va tras lo bello y lo bueno, se sentirá fortalecido por este presagio, y además aquí tiene un Maestro (I Ching) que le conducirá hacia el Bien, un Maestro de todo esto.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Por el medio del trigrama *superior* [Tui](#)

Al final del *nuclear* [Sun](#)

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo fuerte y central, en el lugar que le corresponde.

- 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-]

Según Wilhelm el quinto sigue al sexto, que representa a un sabio retirado del mundo, y no sigue a quienes están debajo de él y de los que no vendría nada bueno. En cualquier caso, el quinto es el regente que ha llevado, o lleva, el seguimiento, incluso hacia fuera, de un modo brillante, claro, central y correcto, lo mejor: el bien.

- relación de correspondencia:

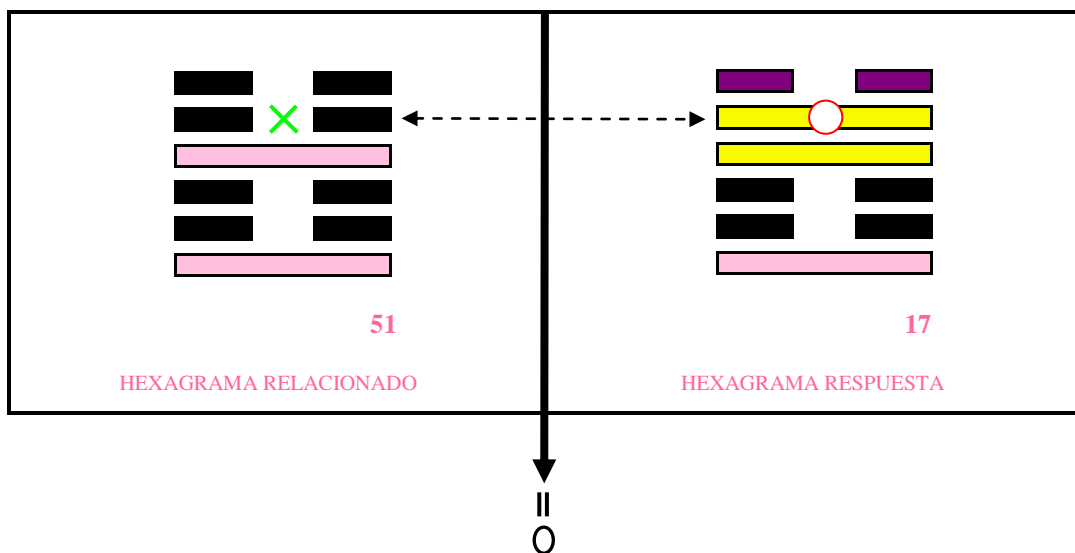
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Mantiene relaciones con el segundo trazo, aunque en este caso sigue al sexto.

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

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

Si muta esta quinta línea, el hexagrama 17 se convierte en el hexagrama [51](#), Lo Suscitativo, La Comoción, El Trueno; que es donde encontraremos la información que complementa la obtenida aquí para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

九五 孚于嘉。吉。

FU YÜ CHIA.

CHI.

“... WEI CHUNG CHENG YEN”.

- **FU**= ideograma: “garras de ave encerrando animales tiernos”, concordancia entre lo interior y lo exterior, conformidad/ sincero, veraz, confiable/ de acuerdo con lo espiritual/ la imagen del hexagrama 61.
- **YÜ**= hacia, orientándose hacia, tender hacia.
- **CHIA**= ideograma: “bondad aumentada”, placer y felicidad/ excelencia, cualidad superior/ finura/ delicioso/ feliz/ alabar/ bien.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- **WEI**= ideograma: “persona y erguido”, situación, lugar, puesto.
- **CHUNG**= ideograma: “campo dividido en dos partes iguales”, centro, central/ interior.
- **CHENG**= ideograma: “detenerse y uno”, recto, correcto.
- **YEN**= por cierto.

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

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

El comportamiento recto,

que se atiene siempre a lo que es bueno, dará el éxito.

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

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

La quinta línea, dividida, nos muestra (al gobernante) sincero

(protegiendo todo) lo que es excelente.

Habrà 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]

La confianza es admirable.

¡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 quinto puesto significa:

Verdaderamente en el bien ¡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 quinta

a) *Conformidad tendiendo-hacia la excelencia. Propicio.*

b) *Conformidad tendiendo hacia la excelencia propicio.*

Situación rectificadamente centrada por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 5 es fuerte, y está en su lugar apropiado, siendo el 2 su compañero natural, lo que genera el simbolismo citado.

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

5. “*Es sincero al adoptar lo que es excelente*”: *su posición es correcta y está en el centro*”.

El párrafo 1 consiste en dos líneas que riman; y los párrafos 4 (dos líneas), 5 y 6 hacen lo mismo. De acuerdo con el *Kû Yen-wû*, los párrafos 2 y 3 también riman, pero esto me parece dudoso. El simbolismo estos párrafos está suficientemente explicado en las notas del texto. Algunas peculiaridades en su estilo (en chino) se deben a los lazos de la rima.

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

[Comentario]

La buena fortuna es indicada por la conveniente posición de esta línea.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo del tope da la imagen de un sabio que se ha retirado del mundo. El nueve en el quinto puesto, el gobernante, sigue a aquél; gracias a su índole correcta y central se ve preservado de dejarse guiar por quienes están debajo de él y de los cuales no vendría nada bueno.

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

[Nueve en quinto lugar]

Situado en un momento del seguir, se mantiene en la rectitud y ocupa el medio, de suerte que culmina lo que resulta apropiado en un tiempo de seguir y así se gana la confianza de los otros. Por eso se dice que las alabanzas son afortunadas.

INTERPRETACION

a) Actuar. Los frutos de la acción serán buenos. Esto es andar por el Camino de la Voluntad Divina (Tao). Gracias a una sinceridad correcta y apropiada, uno se desentiende de los consejos procedentes de quienes en realidad están por debajo de él ahora, y de los cuales no debe fiarse.

d)

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

Con esta sentencia el Maestro fortalece la conducta de la persona, y se pone al servicio de ella con toda devoción. De la misma manera, el seguidor debe servir devotamente al Maestro que promulga los oráculos desde el Cielo. Seguir devotamente de acuerdo con la Voluntad de Dios es caminar por la senda del Bien.

- 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 Febrero.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Buen presagio para quien sabe dominar sus impulsos.

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

El éxito procede del seguimiento de lo que es bueno, verdadero e inocente en cada momento, especialmente en esos momentos en los que se siente tentado a hacer lo contrario.

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

Hay que tener una meta, un ideal, una estrella a la que seguir. Si vas detrás de lo bello y bueno, tendrás suerte.

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

Seguir nuestro sentido de la verdad a donde sea que nos lleve, es seguir lo bueno con sinceridad y devoción. Tal sinceridad encuentra el consentimiento del cosmos. La persona que es sincera al seguir su sentido interno de la verdad, constantemente se pregunta lo que es esencial y correcto. En su corazón, humildemente le pide ayuda al sabio para encontrar el camino correcto. Se mantiene armado en contra del mal mediante la evocación en su mente de las consideraciones, los motivos, y los estados de ánimo que destruirían una justa y moderada opinión de las cosas, o que lo tentarían a romper con aquello que es esencial para relacionarse con los demás.

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

Persiguiendo un objetivo con sentido y ateniéndose a principios dignos, despierta sus energías creativas y consigue lo que desea.

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

¿Elegimos y definimos ejemplos, modelos y puntos de referencia que sirvan para orientar nuestras decisiones y nos ayuden a encontrar la forma de adaptarnos a las circunstancias con la menor resistencia posible?

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

¿Qué idea quieres satisfacer? ¿Quién representa para ti la encarnación de tus más elevados ideales? Cultiva la imagen de tu guía y síguela.

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

Aférrese con sinceridad a todo aquello que sea moral, recto y decente. La buena fortuna lo seguirá.

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

En el contexto de este hexagrama, la confianza significa fe total en aquellos a quienes seguimos.

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

Basad vuestra confianza en aquello que creéis correcto. Podrá ser seguido sin daño alguno.

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

Sui es un hexagrama fundamentalmente alentador, una página bastante tranquila, por lo que resulta también peligrosa y no siempre fácil de interpretar con exactitud, y cuya lectura nos enseña la forma más adecuada de vivir relaciones y situaciones, nos ayuda a sacar partido de nuestra inteligencia y a creer en los valores más auténticos, no siempre reconocibles, del cotidiano trajín. Digamos que es el hexagrama de los problemas comunes, de los temores y de las dudas de muchas horas, por ello, el mensaje parece desarrollarse sin vuelos. Sin embargo, su sabiduría es grande, precisamente porque contempla los acontecimientos que no tienen historia pero que, a pesar de ello, son muy graves para quien ha de vivirlos. Un “trueno” que roza aguas tranquilas, puede estar indicando solamente un estremecimiento, pero también puede ser el presagio de una tempestad.

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

Presagio dichoso; él tiene confianza en el bien y, si es así, el consultante quedará satisfecho. Que ocupe su situación actual sin rencor, pero con sinceridad y buena fe. Evitar el exceso o el error y evitar seguir los impulsos

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

El que conserva su fe en su ideal de partida puede volver a tomar las situaciones delicadas en sus manos.

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

Si insiste sinceramente en lo mejor, es muy posible que lo consiga. Coloque alta su vista. Buena fortuna.

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

Este es el lugar del Sabio que se coloca fuera de este mundo; la imagen del Soberano que sigue al Sabio está indicando que todo Gobierno de Sí Mismo debe conducir a la Sabiduría. En este signo de transición el Sujeto tiene la gran ocasión de comprobar su propia sabiduría, y tratándose de un tiempo suave y muchas veces lento, es un excelente campo de aprendizaje para la paciencia, la perseverancia, el discernimiento, la meditación, el buen pensamiento... es decir, el tiempo para adquirir la Octava Virtud: la Rectitud (rectos Pensamientos; rectos Principios; rectos Valores; recta Coherencia; rectas Palabras; recta Meditación; recta Contemplación; recta Oración)

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Todo hombre debe tener algo a lo cual seguir, algo que le sirva de estrella orientadora. Quien con convicción va en pos de lo bello y lo bueno, podrá sentirse fortalecido por esta sentencia.

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

Has establecido la conexión. Esta relación funcionará, y te llevará a la consecución de logros reales y tangibles. No tengas dudas. El camino está abierto para ti. Síguelo.

Dirección: provoca cosas y actúa. Acumula energía para un paso nuevo y decisivo.

LINEA SEXTA

*Él halla firme adhesión,
y por añadidura se siente
comprometido.
El rey lo presenta a la Montaña
Occidental.*

"... hacia arriba se alcanza el fin".

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

COMENTARIO A LA LINEA

El sexto trazo trata de un elevado Sabio, alejado de todo. Pero hay un seguidor que le comprende y no le suelta, así le hace regresar una vez más al mundo y le ayuda en la ejecución de la obra, de sus asuntos. Uno se halla firmemente protegido por el Maestro, y además se siente comprometido con Él. De este modo nace entre ellos un enlace de índole eterna y espiritual. Esto es señal de lealtad correcta, y es llevar el seguimiento hasta las últimas consecuencias.

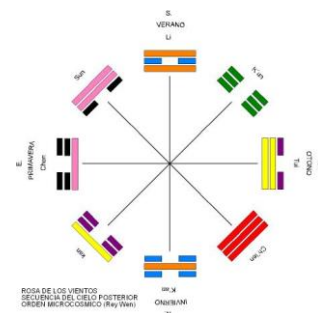
Lo de la montaña procede de la dinastía Chou, que honraba a sus ayudantes meritorios ofreciéndoles un lugar en el altar de sus antepasados, en la Montaña occidental.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Arriba del trigramo Tui= Oeste en el sistema del rey Wen.

No está ya en ningún *nuclear*.

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo dulce y sumiso, amable; ha de avanzar hasta las últimas consecuencias. Que se aferre, que arraigue (como la cizaña del 6º trazo del [hexagrama 43](#)) en su sitio correcto, que es el que tiene y en el que está (yin en puesto par)

Elevado, no debe subir más de lo que (ya) le “eleva” el quinto trazo. Si lo hace agotará su/s mérito/s

- 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]

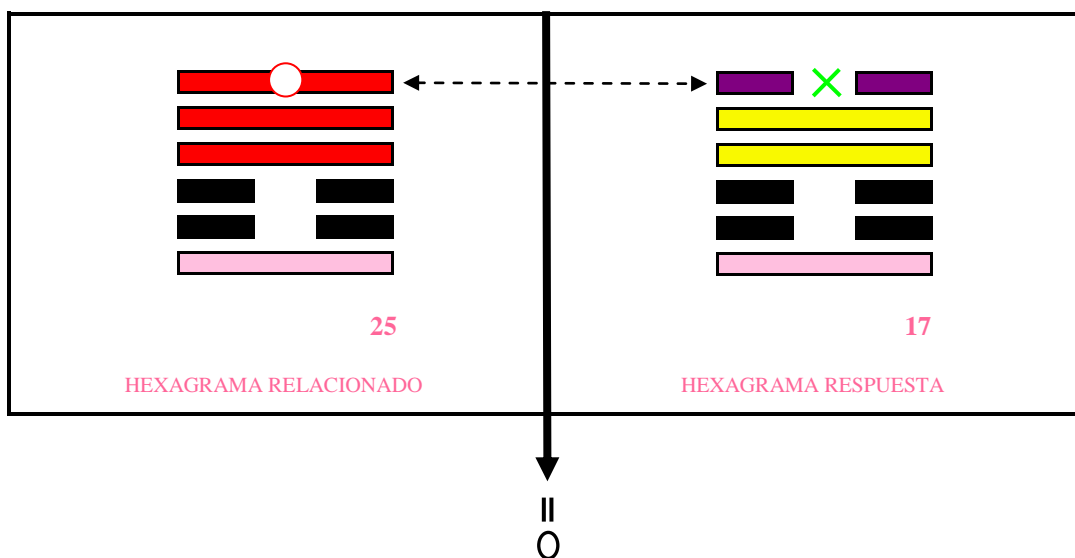
El sexto no sigue a ningún otro trazo, además no tiene relación de correspondencia con el tercero.

Enlazado y ligado al quinto trazo, que lo trae de vuelta con firme adhesión o lealtad

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

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

Si esta sexta línea muta, el hexagrama 17 se convierte en el hexagrama [25](#), la Inocencia, lo Inesperado, que es donde encontraremos la información complementaria para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

上六 拘係之。乃從維之。王用亨于西山

CHÖ HSI,

NAI TS'UNG WEI.

WANG YUNG HENG

YÜ SHAN HSI.

“... CH'TUNG SHANG YEN.

”.

- CHÖ= enlazar, enganchar/ aferrar, aferrarse y detener, detenerse/ restringir.
- HSI= ideograma: “persona y conectar”, ligar, ligarse, atar, sujetar/ dedicado a.
- NAI= por tanto, en consecuencia, por eso.
- TS'UNG= ideograma: “dos caminando, uno siguiendo al otro”, adherir, adherirse, seguir un camino, religión/ seguidor.
- WEI= sujetar, sostener unido, amarrar a/ riendas/ red.
- WANG= el rey, el regente.
- YUNG= ideograma: “adivinar y centro”, aprovechar/ ganar con.
- HENG= éxito/ crecimiento por ofrenda.
- YÜ= hacia, orientándose hacia.
- SHAN= ideograma: “tres picos”, una cordillera, montaña/ límite/ símbolo de Ken.
- HSI= oeste/ occidental/ otoño.
- CH'TUNG= ideograma: “cueva y persona desnuda”, agotar, agotarse, mal fin.
- SHANG= arriba/ trigramas superior.
- YEN= por cierto.

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

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

Cuando el vínculo del afecto y de la sumisión (en los súbditos) es fuerte,

el rey puede ofrecer sacrificios en las montañas del oeste.

Puede comunicarse con los Espíritus;

la unión entre los hombres y los Espíritus es entonces perfecta.

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

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

La línea superior, dividida, nos muestra (esta sinceridad) firmemente mantenida y abrazada,

y sólidamente atada.

(Vemos) al rey con ella,

presentando sus ofrendas en la montaña del oeste.

► 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]

Obtuvo la lealtad del pueblo y sus seguidores se adhirieron a él.

Durante el tiempo que pasó en la Montaña Occidental,

el Rey hizo sacrificios.

► 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:

Él halla firme adhesión,

y por añadidura se siente comprometido.

El rey lo presenta a la Montaña Occidental.

► 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) *Enlazar, ligar-a ello.*

Por-tanto adherir sujetando-a ello.

El rey aprovechando el Crecimiento tendiendo-hacia la montaña del Oeste.

b) *Enlazar, ligar-a ello.*

Agotar lo de arriba por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El final del hexagrama se ve en la línea 6; la cual representa al ideal del seguimiento, dirigido por la más sincera adhesión a lo que es correcto. Esta influencia no sólo se aplica al hombre sino también a los seres espirituales. “La colina del oeste” es el monte Khî, a cuyos pies se encontraba la sede original de la casa de Kâu en el año 1324 antes de Cristo. El uso de la palabra “rey” no trae, desde Wan, al menos hasta la época del rey Wû.

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

6. “*La sinceridad es firmemente sostenida y agarrada, como se muestra en la línea superior*”: (la idea del hexagrama) *ha alcanzado su desarrollo extremo.*

El párrafo 1 consiste en dos líneas que riman; y los párrafos 4 (dos líneas), 5 y 6 hacen lo mismo. De acuerdo con el Kû Yen-wû, los párrafos 2 y 3 también riman, pero esto me parece dudoso. El simbolismo estos párrafos está suficientemente explicado en las notas del texto. Algunas peculiaridades en su estilo (en chino) se deben a los lazos de la rima.

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

[Comentario]

El obtener la lealtad de los otros indica que los que están por encima de nosotros han agotado (su mérito)

Esto está de acuerdo con la doctrina de Confucio de que los gobernantes que de modo persistente se portan mal pierden la autoridad del cielo y dejan de merecer obediencia. Ello implica que nosotros mismo podemos tomar la iniciativa.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo ocupa la cúspide y ya no tiene a ningún otro por delante al que pudiera seguir. Por lo tanto se retira del mundo. Sin embargo, el gobernante, nueve en el quinto puesto, lo trae de vuelta en virtud de su firme adhesión. La montaña occidental se ve sugerida por el signo nuclear montaña y el trigram superior Tui cuya orientación es el Oeste.

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

[Seis arriba]

El cuerpo constitutivo del hexagrama *Sui*, Seguir, consiste en que las líneas yin obedecen a las líneas yang, pero, al situarse en el extremo del trigramo superior, el seis arriba no sigue (a ninguna línea yang) Dado que el *Dao* del hexagrama *Sui* ya ha sido completado, sólo el seis arriba no sigue, por lo cual es preciso atraparlo y ligarlo para que siga. “*En los límites de sus territorios, no hay nadie que no sea súbdito del rey*”. Como no le sigue, el rey lo reprime y lo ata. “[...] *el rey podrá ejecutar el sacrificio propiciatorio en la Montaña de Occidente*”: el trigramo *Dui* representa el Oeste y “montaña” se refiere a una ruta peligrosa y angosta. El seis arriba, situado en el Oeste, no sigue y en consecuencia el rey se desplaza a la Montaña de Occidente.

[La imagen dice]

Se sitúa en el extremo del trigramo superior; por eso se llega al final.

INTERPRETACION

a) Actuar, y seguir de acuerdo con eso hasta el final.

d)

- **sin preguntar nada:**

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

- **sobre el día/hoy:**

- **sobre la conducta espiritual:**

- **sobre una enfermedad:**

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

Quien está consultando se comporta como un buen seguidor del Maestro, lo comprende y no lo suelta. Sigue su huella hasta el final. Así se crean lazos fuertes como amarras entre ellos. I Ching conduce a la persona ante Dios, el Señor la reconoce como suya, y es acogida en el ámbito de los que trabajan para la humanidad.

- sobre temas, o teorías espirituales:

Si se está indagando sobre algo espiritual, significa: lo que se consulta es correcto; por tanto, seguir de acuerdo con eso hasta el final, y no preguntar más sobre ello ahora.

- 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 Febrero.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Una aplicación constante y una total sinceridad son siempre buenos presagios para el porvenir. Tendrá muchos amigos.

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

Lo que sea necesario en cada momento emana de nuestra alianza con el Sabio. Si hacemos esto de manera firme y constante, entonces no existe ninguna carencia.

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

Un sabio retirado (un libro, un amigo, un profesor) vuelve a ser tu compañero de viaje, porque lo necesitas: un gran enlace se forma.

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

El sabio, que previamente se había retirado fuera de nuestro alcance, vuelve para ayudar al seguidor. La sinceridad descrita en la línea quinta encuentra acogida. El sabio ayuda al seguidor a encontrar el camino correcto. La imagen de lo que es correcto hacer y decir viene por sí misma en el momento en que la necesitamos, porque nos mantenemos en armonía con lo que es esencial y correcto. En estos momentos tenemos la impresión de ser un conducto para algo situado más allá de nosotros mismos. Una sensación de paz interna y camaradería acompaña esta misteriosa ayuda.

Así como el sabio vuelve para ayudar al seguidor, volvemos a ser receptivos con aquellos que buscan nuestra ayuda.

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

Mientras siga comprometido sinceramente con los valores correctos y cultive relaciones de valía, nada podrá hacerle daño y todas las cuestiones secundarias se solucionarán por sí solas.

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

¿Creemos sinceramente que podemos servir como ejemplo a seguir y como punto de referencia para otras personas?

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

Un amigo íntimo, o un profesor, decide responder a tu necesidad de ayuda y guía, pese a estar retirado a todos los efectos. Existe un fuerte lazo entre los dos y un gran beneficio surgirá de aquí.

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

Las relaciones que cree en estos momentos probarán ser fuertes y duraderas. Existe la posibilidad de asociarse con aquellos que poseen verdadero poder y autoridad, quienes lo recibirán como uno de los suyos.

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

Un viejo sabio puede preferir atenerse a su propia compañía tras largos años de servicio a los otros, pero si se le aborda apropiadamente, podrá venir de nuevo en su ayuda y formar vínculos estrechos y duraderos.

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

Lo cotidiano, con sus hechos sin relieve, los encuentros inadvertidos, el lento paso de las pesadas horas siempre bastante iguales, tiene unas raíces profundas, una fuerza oculta que lo hace extraordinario para quien sabe vivirlo, es decir, para quien lo conoce y lo mide. El mensaje de Sui concluye con el gesto ritual de la ofrenda y del agradecimiento, igual que el sabio concluye su día terrenal en armonía con la naturaleza, porque a la hora del crepúsculo, los pájaros cantan con más fuerza y el perfume de las flores, de la tierra, de la madera, se hace más intenso. Existe estabilidad y seguridad, podemos continuar la consecución de nuestros proyectos y tener fe en los compañeros de viaje. Llegarán los días de la incertidumbre y del “cierre”, pero, ahora, existen raíces que se entierran en un terreno productivo (las Montañas del Oeste) y seguro.

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

El posee la sumisión y la suavidad maleable e impulsa la acción que emprende hasta sus últimos límites; se ata a ella con obstinación como si estuviera atado por un vínculo. Pero si se trata de la firmeza

en la acción de seguir el bien, el exceso estaría en el apego a otros sujetos. Que el consultante sea tenaz, firme, que se ate con obstinación a lo que es su vínculo actual, pero que lo elija con prudencia.

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

Todo movimiento logrado merece numerosos adeptos. No dude en partir de viaje con muchos.

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

Ha sido llamado, por su sabiduría y experiencia, a dirigir a otros. Indudablemente se verá comprometido, pero también será recompensado por su compromiso carente de egoísmo.

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

El movimiento en el plano Microcósmico se podría asimilar a una situación de unión muy honda entre personas que han vivido y trabajado cerca por mucho tiempo. Cuando una influencia recíproca ha llegado a esos niveles resulta muy doloroso y difícil prescindir de esa colaboración. Así es como cuando se está por perder a un ser muy querido y se le pide por favor que luche por quedarse un tiempo más junto a uno. Todo aquel que viva una relación profunda, como la que aquí se describe, debe hacer todo cuanto esté de su parte para no perder ese valioso tesoro humano.

En el plano espiritual esta línea y la anterior están señalando verdaderos senderos de transcendencias. Corresponde a la unión entre el Hombre Superior y su Maestro del Cielo (Macrocósmico). Es sin duda alguna, uno de los hechos misteriosos que solamente se comprenden cuando la persona ha recorrido un buen tramo del camino de la Sabiduría.

En general, cuando el Sujeto aún no ha alcanzado estas alturas y posee la potencia del gobernante y sabio, con estas líneas (quinta y sexta) en este signo, se le invita a perseverar en la Rectitud con el fin de alcanzar el buen misterio de estas dos señales aquí mencionadas.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Se trata de un hombre que personalmente ya ha dejado a sus espaldas los afanes del mundo: un elevado sabio. Pero aparece un seguidor que lo comprende y no lo suelta, no se desprende de él. Así regresa una vez más al mundo y ayuda a éste en la ejecución de su obra. De este modo surge entre ellos un enlace de índole eterna.

La parábola procede de la dinastía Chou. Esta dinastía honraba a sus ayudantes meritorios otorgándoles un sitio en el templo de los ancestros de la familia gobernante, en la Montaña Occidental. De tal modo eran acogidos en el ámbito del destino de la casa reinante.

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

Estás firmemente ligado a la persona a quien sigues. Los demás se han sentido atraídos por tu devoción. Está enclaustrado en el recibidor de los ancestros. Contribuyes a que las bendiciones fluyan y circulen.

Dirección: mantente claro y abierto. Imagina la situación desde otra perspectiva. Acumula energía para un paso nuevo y decisivo.