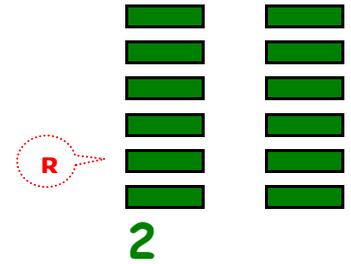

K' UN

坤

LA TIERRA

- la madre
- lo receptivo/ el receptor
- protección
- materializando ideas
- respuesta natural
- el principio pasivo/ la pasividad
- sumisión/ complacencia
- campo
- el don de si
- fuerza yin
- la multiplicidad de las cosas
- soporte/ apoyo
- the energy of earth

DICTAMEN

*Lo receptivo obra elevado éxito,
Propiciante por la perseverancia
de una yegua.*

*Cuando el noble ha de emprender algo
y quiere avanzar, se extravía; más si va en seguimiento en-
cuentra conducción.*

*Es propicio encontrar amigos al Oeste
y al Sur; evitar los amigos al Este
y al Norte.*

Una tranquila perseverancia trae ventura.

[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

Complemento de lo Creativo, su actuar se ejecuta aquí.

La primera parte del Dictamen hace referencia al mismo ciclo descrito en el hexagrama 1, pero añadiendo lo de *la yegua*. Esto indica que la pregunta formulada se refiere a algo que ha de ser considerado como un todo, y además se aconseja ser dulce y entregado a lo espiritual, al Maestro que responde tras I Ching, pero haciéndolo con energía anímica (yegua). Así también se resalta el carácter femenino de este hexagrama emparejado con el 1. Encierra el concepto de “dejarse llevar” como la Tierra se deja llevar por la Fuerza que impone el orden cósmico. Hace recordar que el éxito espiritual consiste en llevar a cabo la Voluntad del Cielo, sometiéndose con firmeza, pero no con sumisión ignorante, sino de forma voluntaria, consciente y duradera. La entrega consciente y despierta convierte a la persona en un ser noble.

La segunda parte simboliza que en esta situación puede ser delicado tomar decisiones y no es extraño que aparezcan dudas. El Maestro se ofrece y anima a que no se avance caprichosamente, sino buscando su ayuda...*si va en seguimiento, encuentra conducción*. Será beneficioso consultar cuando se necesite y luego aceptar con docilidad y consciencia los presagios que expresan la Voluntad del Cielo. La entrega receptiva es control sobre sí mismo y sobre la relación con el cosmos. El sentido de lo débil es ser conducido por lo fuerte. Quien avanza sin reflexión o sin conocimientos suele perderse, pero si avanza aconsejado por un maestro alcanzará un buen éxito y tendrá alegría. La causa de todo esto está en que se necesita buscar el acuerdo con los demás, la estabilidad y la paz.

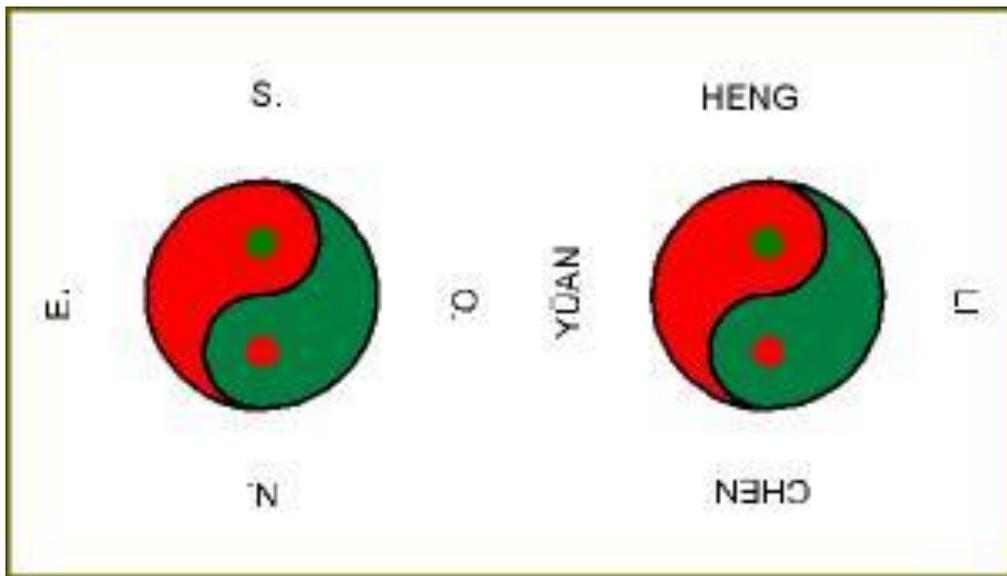
Una vez recibida la “orden” del Cielo, el poder de la Tierra actúa y vibra en armonía con el movimiento del Todo, es decir, con el Tiempo.

La tercera parte, lo de *los amigos al Oeste*... sugiere que será ventajoso recogerse cuando no sea posible actuar, como hace el sol al llegar al Oeste. Que conviene orientarse por los dictados del Cielo, cuyo trigramma se forma en el Sur. Sin embargo no será útil fiarse de la propia luz de uno mismo, como el sol cuando sale por el Este; ni tampoco será bueno perderse yéndose demasiado al Norte, lo que aleja cada vez más de la luz, pues el sol nunca asciende por el Norte. Esto conduciría a la congelación y a la pérdida espiritual, se estaría dando la espalda al Cielo.

Al nombrar los puntos cardinales se está describiendo otro ciclo que, sumado al mencionado en la primera parte del texto, forman “un par de ciclos”.

En esta segunda imagen se habla de dos ciclos porque en la primera sólo se hablaba de uno. Y el dos es, por así decirlo, el “uno” de los números pares. Es el principio de lo yin, de lo material, de lo espacial; es la Tierra. Pero procede del Uno. La Tierra no existiría sin el Cielo, lo visible procede de lo invisible. Es el Uno en movimiento Quien va dando existencia a las manifestaciones de formas y cuerpos. Por

eso el trazo fuerte está asociado al movimiento desde el hexagrama 1. El trazo yin es el soporte donde se produce esta acción y se entrega a los impulsos de lo yang. Lo material es el soporte de lo espiritual, es el campo donde se manifiesta la acción del Espíritu, de esa Vida Una e Inteligente que incluye todo lo que ha existido, todo lo que existe y todo lo que existirá. La Tierra engendra aquello que el Espíritu le induce a formar, pues en Él es donde está la raíz del movimiento. Por tanto, el Principio Receptivo es también grande, ilimitado, portador de todas las cosas y abarca a todos los seres individuales. Es la base perpetua.

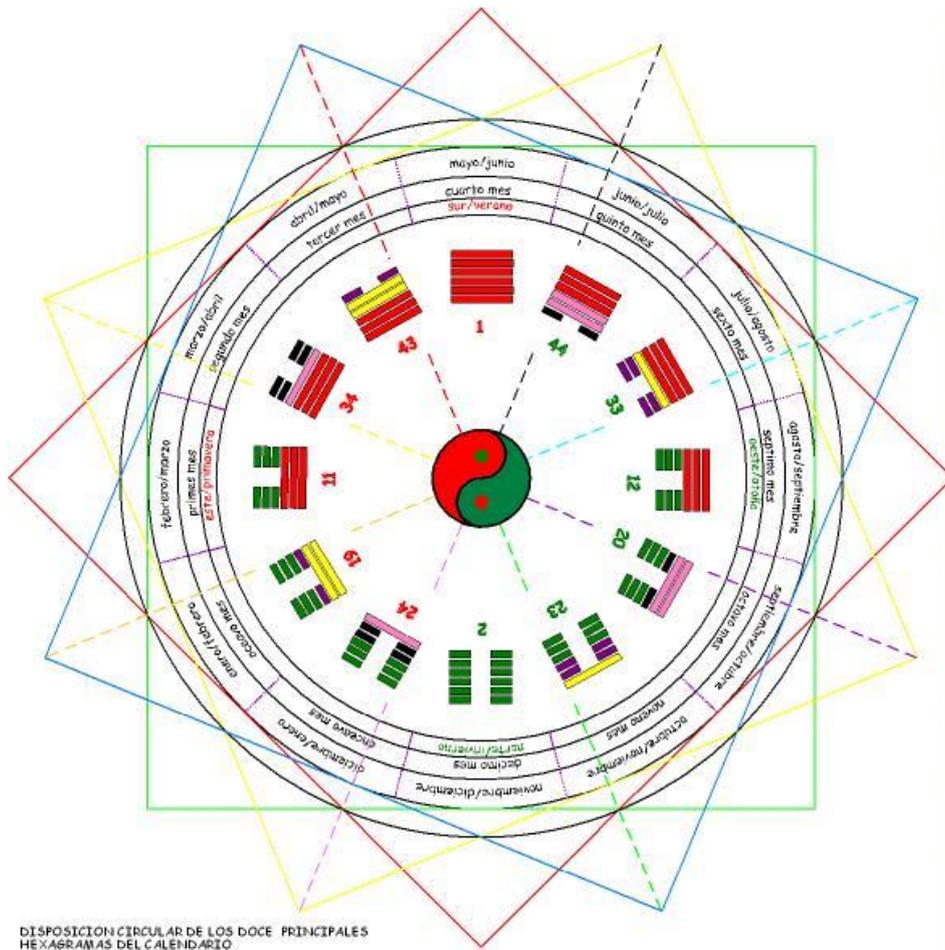
Y finaliza el Dictamen añadiendo: *una tranquila perseverancia....*; es decir, una tranquila valoración de lo obtenido en la consulta es favorable. El hexagrama 1 estimulaba a ser fuerte, aquí se incita a ser flexible y fluctuante. Al adquirir estas cualidades se va formando el carácter que permite vivir de acuerdo al Tao. Obrar en sintonía con el Tao, es ir recto al corazón, llegar a ser lo que se debería ser, llegar a ser uno mismo y lo que está destinado a ser.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- tipo de hexagrama:

Signo del *calendario*:

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

DISPOSICIÓN CIRCULAR DE LOS DOCE PRINCIPALES HEXAGRAMAS DEL CALENDARIO

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

Signo *governante* o de *índole superior*: los dos signos gobernantes o de índole superior, llamados también “camino del Dragón” corresponden al 1, El Creativo, y al 2, El Receptivo. Cuando uno de éstos resulta con todos los trazos Viejos o Grandes, es la única vez, la excepción en que un signo Macrocósmico se convierte en su contrario, uniendo así ambos hexagramas. Tal caso sucede solamente para indicar caminos superiores, y si una respuesta así se obtiene en una indagación sobre la Índole, se puede aseverar que estamos frente a un espíritu elevado, antiguo y sabio, llamado a cumplir roles de guía y luz en el mundo. Si fue correcta la indagación, el Ser recibirá una segunda vez el mismo signo, con el tiempo, de acuerdo a su quehacer coherente con el camino del Dragón; en tal ocasión le será indicado su punto o Tiempo presente y recibirá directivas e indicaciones.

Por esto y otros motivos el Ciclo real de los Seres en la Tierra va del 3 al 64. En los cálculos matemáticos casi siempre aparecerá el 1 o el 2 en posiciones causales, determinando la influencia del Padre o la Madre en el camino del consultante. Allí, Lo Creativo o Lo Receptivo poseen características concretas, algo así como la indicación materna o paterna que va corrigiendo el andar de la persona.

Signo *doble o primordial potenciado*: los ocho signos dobles, repetidos o bien llamados “Signos Primordiales Potenciados” son aquellos donde los trigramas vienen elevados a potencia máxima, transfiriendo el tiempo tangible a connotaciones espirituales más ligadas al Macrocosmo. Por esto no suelen ser de fácil comprensión cuando la consulta está relacionada con aspectos muy específicos y uno de estos signos es el resultado de la operación indagatoria. Simplemente la persona debe elevar su percepción a los mundos invisibles, salir del pequeño universo individual que condiciona la pregunta específica, y poner la misma en un contexto más amplio, más profundo, en las razones causales que provienen del mundo interior. Los hechos, en tal caso, son efectos. Al preguntar por consecuencias y no por raíces, estos signos obligan a buscar respuestas en las semillas escondidas, y abandonar el análisis subjetivo sobre una sola rama creyendo que ésta es todo el árbol, o quizás todo el bosque. En lo temporal, tienen estos signos, el giro de un año, pero eso es muy relativo pues poseen también el giro de un solo día. Esto los hace inciertos en la medición del tiempo y es natural, pues un signo como el 51 puede vivirse en un minuto o bien requerirá toda una existencia, como lo es el 2; por esto mismo son signos más cercanos a la visión Microcósmica. Se podría aseverar que son los signos del Macrocosmo más cercanos al Microcosmo, o bien los 8 signos del Cielo en la Tierra. De ahí su particularidad.

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

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

Superior: [K'un](#)= la Tierra, lo Receptivo, el campo, lo dócil.

Inferior: [K'un](#)= la Tierra, lo Receptivo, el campo lo dócil.

La cualidad esencial del signo es la fervorosa entrega, simbolizada por la imagen de la Tierra, atributo reforzado por la duplicación de todos los trigramas intervinientes.

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

El trigramo K'un está doblado. Receptividad arriba y abajo, dentro y fuera; no tiene impulso, pero es totalmente receptivo a todas las cosas.

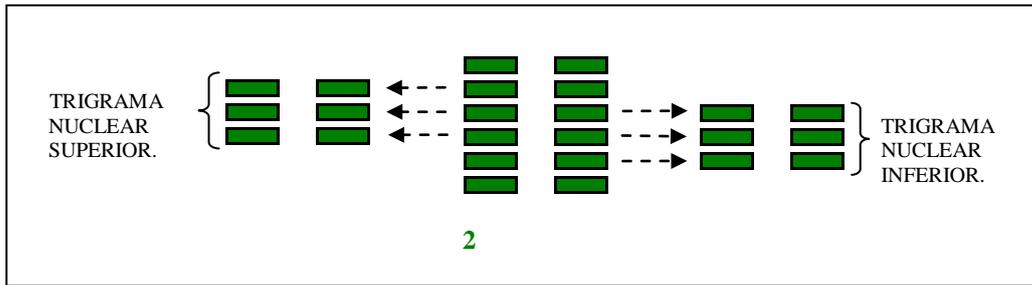
- trigramas (*kua*) o semi-signos nucleares:

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

Superior: [K'un](#)= la Tierra, lo Receptivo, el campo, lo dócil

Inferior: [K'un](#)= la Tierra, lo Receptivo, el campo, lo dócil

Los trigramas nucleares son los mismos que forman la imagen.

- aspectos exterior e interior:

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

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

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

Vinculación a lo interior y a lo exterior: el trabajo común de sembrar y atesorar, el Momento Terrestre. El Campo produce resultados concretos mediante el servicio.

Los dos primeros hexagramas representan modalidades extremas del juego mutuo del yin y del yang. El Campo es la modalidad yin extrema, donde los dos agentes se compensan y cancelan mutuamente.

Como las líneas enteras y quebradas, estos extremos se entretejen para producir los sesenta y dos hexagramas compuestos, la red de situaciones humanas posibles. Cuando se obtiene como oráculo uno de los hexagramas compuestos, es preciso imaginarse uno mismo en esa Imagen y sus textos.

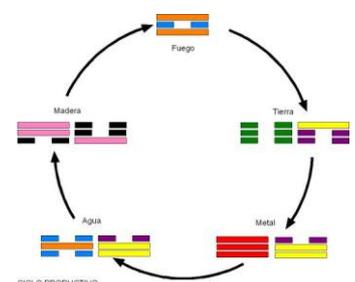
Por el contrario, no debes identificarte con el Campo, pues una identificación así conduce al estancamiento completo, sin la capacidad de iniciar la acción. Tu situación contiene un enorme potencial formativo, pero se ve amenazada por esta parcialidad fundamental.

- 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 cinco elementos, Fuego, Tierra, Metal, Agua o Madera]

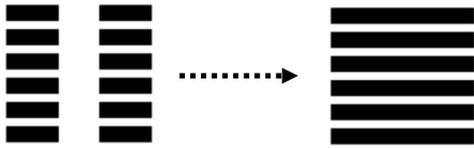
La interacción responde a la existencia del elemento tierra duplicado, es decir, que hay sobradas existencias de un elemento que indica seguridad y cimientos sólidos.

- hexagrama contiguo-complementario (inverso):

[En los hexagramas 1, 2, 27, 28, 29, 30, 61 y 62, no existen los “vuelcos”, así que cuando la información recibida no se comprende bien, queda justificado buscar *la respuesta contraria* que se obtiene del hexagrama con quien forma pareja (orden del rey Wen) en el Libro, su *espectral*]

El hexagrama espectral del segundo signo es el hexagrama 1, El Cielo

- líneas:

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

Los hexagramas formados por duplicación de alguno de los ocho trigramas (Espíritus) muestran un proceso secuencial: las seis líneas asemejan los seis “escalones” que el hombre vulgar usa para transformarse en Noble.

Los trazos primero y sexto son desfavorables, son excepcionales las imágenes que tienen un primer o un sexto trazo muy favorable, a lo yin no le favorecen los puestos externos de los hexagramas.

Favorables son el segundo y el quinto, pues son centrales, pero el regente es el segundo, que ha de ser espontáneo. El quinto representa la modestia de la conducta.

El tercero puede o debe actuar; y para el cuarto lo mejor es ocultarse o aquietarse.

Como el hexagrama 1 representaba el Movimiento o el Tiempo, los textos interpretaban la imagen como una secuencia de situaciones; o lo que es lo mismo, analizaban la ascensión de lo yang desde el dragón cubierto hasta el dragón soberbio. Sin embargo, en el hexagrama 2 cada trazo simboliza una situación diferente y está interpretado como “un grupo” de situaciones distintas.

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

Las seis líneas mutantes afianzan los conceptos expresados por la sentencia, iluminando las imágenes.

- 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-]

Regente es el segundo trazo, partido en dos, cuyo segundo puesto en el hexagrama nº 2 tiene todas las cualidades de lo par. Estando situado en el medio del trigramma inferior, suele representar un puesto de servidor frente a la mayoría de los regentes, generalmente situados en el quinto puesto.

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

Este hexagrama está totalmente construido con líneas yin. La dominante está en la segunda posición del interés propio. Tiene todos los atributos flexibles necesarios para una RESPUESTA NATURAL en los asuntos humanos.

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

[Libro III: los Comentarios]

Regente del signo es el seis en el segundo puesto. El signo K'un, Lo Receptivo, representa la modalidad de la Tierra; dos, es la imagen de la Tierra. Lo Receptivo muestra además la modalidad del servidor, y el segundo puesto es el puesto del servidor. Además, el cuádruple carácter de Lo Receptivo es "blando", "entregado", "mesurado", esto es, central, "recto"; vale decir, lo blando sobre puesto blando se encuentra cabalmente expresado en este trazo. Por lo tanto, él es el regente del signo. Las expresiones del Dictamen: "Si quiere avanzar ' errará, mas si va en, seguimiento, hallará guía", y "es propicio encontrar amigos en el Oeste y en el Sur, y dejar de lado a los amigos en el Este y el Norte", se refieren todas a la índole del funcionario'.

- relaciones entre las líneas:

[Cualidades que, a veces, se dan entre los diversos trazos cuando son contiguos – relación de solidaridad-; o correlativos por cada trigramma inferior y superior –relación de correspondencia-]

En los ocho hexagramas formados por la duplicación de un mismo trigramma (como éste), no se ha de valorar la relación de correspondencia entre los seis trazos, puesto que en ninguno de ellos se da la posibilidad de que coincida un trazo yang con uno yin al buscar ese tipo de relación. Esto implica que cada trazo de estos hexagramas ha de ser analizado de forma individual, lo que significa que cada consultante ha de ser él mismo, no debe preocuparse de lo que otros piensen de él o que ha de cultivar la propia manera de ser según le indiquen los presagios. Lo ideal para él es que siga por su camino sin inmiscuirse en los asuntos de otros.

Esto vale para los ocho hexagramas formados por la duplicación de un mismo trigramma: 1, 2, 29, 30, 51, 52, 57 y 58.

- 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]

Tras el surgimiento de Ch'ien y K'un, se desarrollan todos los seres. Estos son los diez mil seres que pueblan el espacio entre Cielo y Tierra. Por eso les sigue el Hexagrama Chun. “Trabajo Arduo” es lo mismo que “llenar”.

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

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

La Tierra. La madre, lo oscuro, fértil, cavernas, mujeres, lo extenso en el espacio.

- 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–]

坤元亨利牝馬之貞。君子有攸往。先迷後得。主利。西南得朋。東喪朋。安貞吉

K'UN YÜAN HENG LI CHEN

CHIH MA P'IN CHEN.

CHÜN TZU YU YU WANG

HSIEN MI; HOU TE CHU LI.

S.O. TE P'ENG; N.E. SANG P'ENG.

AN CHEN CHI.

- **K'UN**= ideograma: “globo terrestre y estirar”, estabilidad y extensión/ base de toda la existencia, donde la fuerza o el Cielo ejerce su poder/ superficie del mundo/ extensión (en concreto)/ campo/ tierra/ esposa/ madre/ servidor.
- (símbolo)= **TI**= tierra, suelo en el que descansa el mundo humano/ base de todas las cosas/ lo que alimenta a todas las cosas.
- (acción)= **SHUN**= ideograma: “cabeza y corriente”, agua que fluye de la cabecera de un río siguiendo las riberas/ ceder, abrirse paso y rendir fruto/ cumplir, acceder, servir, seguir, obedecer sin resistencia, dócil, flexible/nutrir.

- **YÜAN**= primavera, comienzo, origen.
- **HENG**= éxito mediante sacrificio.
- **LI**= ventajoso, provechoso/ cosechante.
- **CHEN**= ideograma: “perla y adivinación”, consultar y su resultado.
- **CHIH**= (expresa posesión) de/ tener.
- **MA**= caballo/ fuerza anímica en el mundo.
- **P'IN**= ideograma: “ganado y cazo”, un órgano reproductivo hueco/ órganos sexuales femeninos/ hembra.
- **CHEN**= ideograma: “perla y adivinación”, consultar y su resultado.
- **CHÜN TZU**= el noble.
- **YU WANG**= tener una meta o propósito en concreto.
- **HSIEN**= lo que está antes en el tiempo/ lo primero/ al principio/ anterior, anteriormente, previo/ adelantarse.
- **MI**= engañarse/ confuso, estupefacto/ encaprichado/ cegado por el vicio/ hechizarse, fascinarse, ilusionarse.
- **HOU**= después/ lo segundo/ lo que se presenta después en el tiempo.
- **TE**= ideograma: “ir y obstáculo”, obtener el objeto deseado, ganancias, posesiones, adquirir, conseguir
- **CHU**= ideograma: “lámpara y llama”, dar luz/ señor/ gobernante/ amo, jefe, autoridad/ maestro espiritual.
- **LI**= ventajoso, provechoso, cosechante.
- **S.O.**= (sur-oeste) simboliza obtener resultados concretos/ frutos maduros.
- **P'ENG**= ideograma: “sartas vinculadas de monedas”, amigos, compañeros, socios, dos cosas iguales o similares/ asociarse para beneficio mutuo/ pares/ relaciones.
- **N.E.**= (norte-este) simboliza lo que se experimenta en una noche de invierno, fría y oscura, además de solitaria/ “malos resultados”.
- **SANG**= ideograma: “llorar y los muertos”, perder, llorar la pérdida de algo/ no lograr obtener/ tornarse oscuro, olvidado, destruido.

- **AN**= ideograma: “mujer bajo un techo”, un hogar tranquilo/ tranquilizar, tranquilidad/ asentado, calmado, apacible/ golondrina.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, palabras doctas de un sabio/ propicio, favorable, adecuado.

► 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]

Tierra que recibe la acción del principio activo y que sustenta, produce;

hembra que sustenta y produce,

concurriendo en la serie de los cuatro actos de la vida de los seres.

El grande, en lo que hace,

no debe prevenir la acción de las fuerzas naturales;

si lo hace fracasará;

si actúa después y la sigue,

tendrá éxito.

Si pone su propio provecho por encima de todo,

podrá adquirir amigos por un lado,

pero los perderá por otro.

Si busca la paz,

la concordia de todos los poderes,

tendrá éxito y será feliz.

► 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]

Khwan (representa) a lo que es grande y generador,

penetrante, ventajoso, correcto y con la firmeza de una yegua.

Cuando el hombre superior (que pretende serlo) tenga que efectuar algún movimiento,

si toma la iniciativa, se perderá;

si obedece, encontrará a su (propio) señor.

La ventaja estará en obtener amigos en el sudoeste, y perderlos en el nordeste.

Si descansa en la corrección, habrá buena fortuna.

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

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

El Principio Pasivo. ¡Sublime éxito!

Su presagio es una yegua, simbolizando ventaja.

El Hombre Superior tiene un objetivo y se dispone a lograrlo.

Se extravía en un principio, pero acaba orientándose.

Es ventajoso ganar amigos en el Oeste y en el Sur,

pero perderemos los amigos del Norte y el Este.

La persistencia pacífica y correcta trae buena fortuna.

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

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

Lo receptivo obra elevado éxito,

propiciante por la perseverancia de una yegua.

Cuando el noble ha de emprender algo y quiere

avanzar,

se extravía; más si va en seguimiento encuentra

conducción.

Es propicio encontrar amigos al Oeste y al Sur,

evitar los amigos al Este y al Norte.

Una tranquila perseverancia trae ventura.

► 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]

Campo: Primavera Crecimiento Cosechante, del caballo hembra

la Prueba.

El chiün tzu posee dirigido el ir.

Previo engaño, después adquiriendo.

Un señor Cosechando.

Sudoeste: adquirir un socio.

Nordeste: perder un socio.

La tranquila Prueba propicia.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

Este es otro de los ocho Hexagramas compuestos por la repetición de un Trigramas. La línea regente del signo es la del segundo lugar ya que en esta posición se concentran las cualidades de la persona que sirve a otro: flexibilidad, dedicación, moderación y corrección.

Una de las características básicas del yin, cuyo símbolo arquetípico es Kun, se expresa en el texto del Dictamen: *si intenta ponerse a la cabeza se extravía, pero si se subordina encuentra quien le guíe.*

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

Las mismas cualidades atribuidas al anterior hexagrama, *Khien*, lo son ahora a éste, pero con una diferencia. La figura, que consta de seis líneas divididas, expresa el ideal de la subordinación y la docilidad. El hombre superior, por ella representado, no debe tomar la iniciativa, y, obedeciendo, encontrará a su señor, esto es, el sujeto de *Khien*. De nuevo su corrección y firmeza son definidas como “las de una yegua”, “dócil y fuerte”, pero siendo siempre una criatura al servicio del hombre. El hecho de que no es el sexo del animal lo más importante para la mente del autor lo confirma la siguiente mención al hombre superior y su señor. Este hombre superior buscará llevar a sus amigos con él, para servir a su señor. Pero según la ordenación de los trigramas efectuada por el rey Wan, el lugar de *Khwan* es el sudoeste, cuyo cuadrante opuesto está ocupado por el trigramas yang, Kan, según se ve en la figura 2, cuadro III. Todo lo que esta parte del *Thwan* dice es una instrucción al sujeto del hexagrama para que busque a otros con sus mismos principios y tendencias a fin de que junto a él sirvan a su señor común. Sin embargo, la tranquilidad y la firmeza serán su fuerza.

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

1. *La “grande y originadora capacidad” indicada por Khwan es completa en sí misma. Todas las cosas deben a ella el haber nacido; ella recibe obedientemente las influencias del Cielo.*

Al igual que el autor, al exponer el *Thwan* del hexagrama 1, comienza con la palabra “cielo”, lo mismo hace aquí con el simbólico significado atribuido a la “tierra”. Lo mencionado sobre el texto en relación a la diferencia entre los atributos de *Khien* y *Khwan*, se la muestra claramente en el párrafo 1.

2. *Khwan, en su grandeza, mantiene y contiene todas las cosas. Su excelente capacidad iguala al poder ilimitado de Khien. Su comprensión es amplia, y su brillantez enorme. Las diversas cosas obtienen de él su completo desarrollo.*

La “penetración” o habilidad de desarrollo de *Khwan*, tal como es manifestada en el proceso de crecimiento, es el sujeto del párrafo 2. “La brillantez” se refiere a la belleza que irradian tanto el mundo vegetal como el animal.

3. *La yegua es una criatura terrestre. Su poder para moverse por la tierra no tiene límites; es suave y dócil, beneficiosa y firme: así es el camino del hombre superior.*

El párrafo 3 trata del símbolo de la “yegua”, a fin de conducir a la mente hasta el “hombre superior”, el bueno y fiel ministro y servidor.

4. *“Si toma la iniciativa, se pierde”: pierde su propio camino. “Si sigue”, es dócil, y anda su camino normal. “En el suroeste encontrará amigos”: caminará con aquéllos que son de su misma clase. “En el noroeste perderá amigos”: pero al final habrá motivos para felicitarse.*

En el párrafo 4 dice el texto que “descansar en la firmeza” es el curso normal de *Khwan*. Cuando se sigue, los buenos efectos serán muy grandes, como muy grande es la ilimitada capacidad de la tierra.

5. *“La buena fortuna nace de descansar en la firmeza”; corresponde a la capacidad ilimitada de la tierra.*

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

Este hexagrama se asemeja al precedente en que los Comentarios *Wên Yen* sólo existen en ellos. En el original, el Comentario *Wên Yen* de las líneas va inmediatamente después del texto; lo he separado porque me parecía conveniente.

El nombre del hexagrama y el de los dos trigramas componentes es el mismo, pero en cada caso lo he traducido de un modo ligeramente diferente

[Comentario del Texto]

¡Exaltado es, ciertamente, el sublime Principio Pasivo! Recibe alegremente en sí mismo la fuerza celeste (del Principio Creativo), en donde todas las cosas reciben su nacimiento. Este Principio Pasivo contiene una gran plenitud de objetos y en él entra sin estorbos el celeste poder (literalmente “virtud”). Es un vaso brillante que todo lo abarca, rebosante de multitudinarios contenidos. La yegua simboliza a las criaturas (pasivas y femeninas) que van errantes y sin trabas por todo su confín. ¡Qué favorable es este presagio, suave y acomodaticio! El pasaje sobre el Hombre Superior que se dispone a lograr sus objetivos sugiere que, aunque en un principio perderá el camino por alguna confusión, finalmente su situación mejorará y volverá a la normalidad (1). Lo de encontrar amigos en el Sur y el Oeste significa en

realidad que deberemos hacer amistad con personas de nuestra propia especie. Los amigos perdidos en el Este y el Norte implican una situación en la que, en última instancia, habrá motivo para el regocijo. La buena fortuna resultante de la persistencia pacífica se deberá a nuestro acuerdo con las fuerzas terrestres.

El comentario de Wên Yen sobre el texto: *el Principio Pasivo, gracias a su suavidad, puede actuar con un tremendo poder (2). Silenciosa y tranquila, su virtud es amorfa, hasta que, recibiendo en sí misma la fuerza subjetiva, deviene claramente definida. Abarcando todo lo existente, deviene brillante y brilla. Su característica esencial es la alegre aceptación. Tras recibir el poder celestial, actúa en armonía con la secuencia del tiempo.*

(1) Desde el punto de vista de la adivinación es esta frase la que mejor sirve como guía para la acción.

(2) El poder de la suavidad es un tema favorito entre los taoístas (Confucio, el poder del agua sobre la roca en el proceso de erosión).

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

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

Perfecta en verdad es la Elevación de lo Receptivo. Todos los seres le deben su nacimiento, pues con su entrega recibe (concibe) lo celestial.

Esta es la explicación de la palabra "elevado" que aparece en El Dictamen.

La grandeza de Lo Receptivo se define como perfecta. Perfecto es aquello que llega a alcanzar el modelo. Por lo tanto, de este modo ya se expresa el condicionamiento por Lo Creativo. Mientras que Lo Creativo es aquello que engendra y al cual los seres deben su comienzo, ya que de ahí procede el alma, Lo Receptivo es aquello que pare, que acoge dentro de sí la simiente de lo celestial y confiere a los seres su organización corporal.

Lo Receptivo, en su riqueza, es portador de todas las cosas. Su índole está en concordancia con lo ilimitado. Lo abarca todo en su amplitud y lo ilumina todo en su grandeza. Por lo Receptivo todos los seres individuales alcanzan su logro.

Esta es la explicación de la palabra "logro (éxito)", en El Dictamen. También aquí se encuentra la antinomia complementaria de lo Creativo. Mientras Lo Creativo protege las cosas, vale decir las cubre desde arriba, Lo Receptivo las lleva sobre sí en calidad de base portadora perpetua. Su esencia es una ilimitada concordancia con Lo Creativo. De ello resulta su logro. Mientras que el movimiento de Lo Creativo (el movimiento recto) se dirige hacia adelante, y su quietud es la detención, la quietud de Lo Receptivo es la clausura y su movimiento es apertura. En el estado quieto de clausura abarca todas las

cosas cómo en un enorme regazo materno. En el estado móvil del abrirse da entrada a la luz celestial y con ésta ilumina todas las cosas. En ello se funda su Logro, que se manifiesta en el logro de los seres. Mientras que el Logro de Lo Creativo consiste en el hecho de que los seres individuales reciben sus determinadas formas, el logro de Lo Receptivo tiene por efecto que prosperen y se desplieguen.

Una yegua pertenece al sexo de la Tierra, ella recorre sin límites la Tierra. Blando, entregado, propiciador por la perseverancia: así el noble tiene un rumbo para su conducta y andanza.

Mientras que Lo Creativo queda simbolizado por el dragón que vuela por el cielo, Lo Receptivo se representa con la yegua (unión de fuerza y, entrega) que corre por la Tierra. La blandura y entrega no han de excluir la fuerza, pues ésta es necesaria a Lo Receptivo para ser tomada en consideración como ayudante de Lo Creativo. La fuerza se expresa en las palabras: "propicio mediante la Perseverancia" que en el Comentario se dan como modelo para la conducta del noble. (La puntuación se desvía de la del Dictamen. De acuerdo con el Comentario se debe -en razón de la rima-, traducir literalmente: "propicio mediante la Perseverancia: así el noble tiene a dónde ir". En El Dictamen, en cambio, la mayoría de los exegetas relaciona las últimas palabras con lo siguiente: "si el noble ha de emprender algo y pretende avanzar se extravía...")

Tomar la delantera origina el extravío, pues así uno pierde el camino. Ir era seguimiento, con entrega: así obtiene uno la posición duradera.

En el Oeste y en el Sur se, obtienen amigos, de modo que uno marcha conjuntamente con sus pares. En el Este y en el Norte debe uno prescindir de los amigos para finalmente lograr la ventura.

Si Lo Receptivo quisiera avanzar por sí mismo, se desviaría de su índole natural y perdería el camino. Al entregarse y seguir a Lo Creativo, alcanza la posición duradera que le cuadra.

Oeste y Sur, conforme a la disposición del rey Wen, constituyen la región donde se han establecido los diagramas (o sea trigramas) femeninos. Allí K'un se encuentra en medio de sus hijas. En el Este y Norte se encuentran, en cambio, los diagramas masculinos (Ch'ien con los hijos), de modo que en esa región Lo Receptivo se encuentra solo. Mas precisamente ese hallarse a solas con Lo Creativo redundará en su ventura. Así la Tierra ha de estar a solas con el Cielo, el funcionario a solas con el soberano al que sirve, la mujer a solas con el hombre al que adhiere.

La ventura de la quietud y la perseverancia se funda en que uno se halla en correspondencia con la índole ilimitada de la Tierra.

La Tierra está quieta. No actúa por sí misma, sino que acoge constantemente los influjos del Cielo. Así se torna inagotable y eterna en su vivir. Así también el hombre alcanza eternidad cuando no pretende,

en un vano trajinar autónomo, hacerlo todo por sí mismo, sino antes bien se abre, tranquila y constantemente, a los estímulos que afluyen hacia él desde las profundidades de las fuerzas creativas.

[Para todo el signo. Comentario a las Palabras del Texto (*Wen Yen*). Libro III: los Comentarios]

A diferencia del signo de Lo Creativo, el signo "Lo Receptivo" lleva un único comentario.

Lo Receptivo es cabalmente blando y sin embargo firme en su movimiento. Es cabalmente quieto y sin embargo esquinado (rectangular) en su índole.

Así como la yegua es sumisa y sin embargo fuerte, lo es también Lo Receptivo, pues únicamente de este modo es equiparable a Lo Creativo. Cabalmente quieto en lo interior, ya que es sin más dependiente, en sus manifestaciones -dar nacimiento a las diversas especies- permanece sin embargo atado con invariable firmeza a determinadas leyes. "Firme en el movimiento" es la explicación de las palabras textuales: "Elevado logro". "Quietos y sin embargo angular" es la explicación de las palabras textuales: "propicia es la perseverancia".

"Si va en seguimiento encuentra conducción"

y adquiere así algo duradero.

"Lo abarca todo",

y su capacidad de transformación es esplendoroso.

Estas sentencias constituyen exposiciones ampliatorias del "Comentario para la Decisión". Es cuestión aquí del movimiento de Lo Receptivo que corresponde a las estaciones del verano y otoño (Sur y Oeste), en las cuales se halla junto a los "amigos", esto es, dando vida a todos los diversos seres, a cada cual según su índole, en obediencia a las leyes del Cielo, y participando así de la eternidad del Cielo; abarca así todas las cosas llevándolas a su madurez, y muestra bajo una clara luz su poder de transformar las cosas.

El camino de Lo Receptivo, ¡cuán entregado es por cierto! Acoge al Cielo dentro de sí y actúa a su debido tiempo.

Estas dos actividades corresponden al invierno y a la primavera (Norte y Este respectivamente). Aquí se alude a la solitaria junta con Lo Creativo, la recepción de la simiente y su quieta maduración hasta el parto.

Las exposiciones sobre Lo Receptivo se apoyan en el carácter del trazo seis en el segundo puesto, regente del signo, de un modo parecido a como las exposiciones sobre Lo Creativo se basan en el trazo nueve en el quinto puesto,

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

La firmeza del hexagrama *Kun* es favorable, al igual que la firmeza del caballo. Si el caballo se mueve permaneciendo bajo, la yegua más todavía; por ello representa el colmo de la obediencia. Se la considera propicia porque encarna el grado máximo de obediencia; en consecuencia, el texto dice que la firmeza de la yegua será favorable.

El Sudoeste es una tierra fértil y, en ese sentido, comparte el mismo *Dao* que el Principio Pasivo (*Kun*). De ahí que se diga: “hallar amigos”. El Nordeste es lo opuesto al Sudoeste, por eso se dice: “menospreciando a los amigos”. Cuando algo está constituido por lo yin, debe necesariamente distanciarse de su camarilla y acudir a lo opuesto, pues sólo entonces el oráculo con ánimo sereno se mostrará afortunado.

[El dictamen explica]

El modo como la Tierra logra carecer de límites es actuando con humildad y obediencia. El hexagrama *Qian* representa al dragón que domina el Cielo, mientras que el hexagrama *Kun* encarna la actitud del caballo.

La Tierra es el nombre que recibe una forma, y el hexagrama *Kun* representa la utilidad de la Tierra. Si hay dos machos, seguramente disputarán; si hay dos soberanos, necesariamente habrá peligro. La forma que configura a la Tierra se une a la firmeza y la fortaleza (de *Qian*) para formar una pareja, de manera que ambos carecerán de límites para siempre. La utilidad del Principio Pasivo (*Kun*), ¿acaso no radica en alcanzar el grado máximo de obediencia? Pero si esto se pone en práctica sin tener en cuenta que hay que mantener siempre la firmeza, lo cuadrado será, además, firme, y lo flexible será, además, redondo. Así, buscando la seguridad se obtendrá la adversidad.

INTERPRETACION

a) Hay que comportarse o avanzar según permitan las circunstancias. Esta respuesta sin mutaciones es señal de que se puede actuar, pero no está de más confirmarlo o consultar si hay algo que debamos tener en cuenta.

d)

- sin preguntar nada:

- sobre el día/hoy:

- sobre la conducta espiritual:

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

Conviene ser flexible, adaptarse a las circunstancias según se vayan presentando y dejarse llevar en los acontecimientos a medida que vayan fluyendo. En caso de necesidad, o de que haya que tomar alguna decisión dudosa, será bueno consultar. Reflexionando esto se puede estar tranquilo y ser constante, así se estará en armonía con la Voluntad del Cielo.

- sobre una enfermedad:

Continuar con el tratamiento que se viene siguiendo. Y consultar sobre esto según se vaya necesitando.

Si no hay tratamiento: consultar por si acaso fuese necesario buscar (actuar) o no (no actuar) alguno.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Sin mutaciones, es señal de que se pueden aplicar. Pero, aún así, es conveniente asegurarse, confirmándolo una vez más.

- sobre temas o teorías espirituales:

Conviene seguir estudiando, reflexionando, madurando la cosa. Y consultar según vaya siendo necesario, hasta dar con el resultado aprobado por el Cielo. En principio, eso tiene muy buenas perspectivas.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

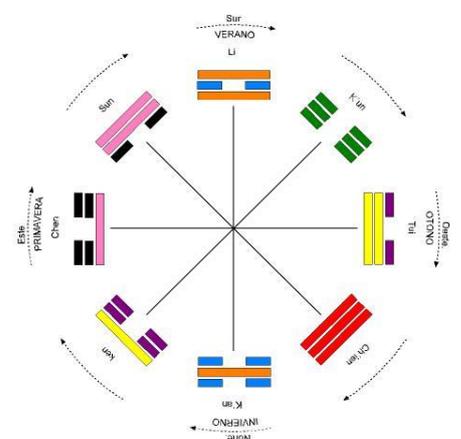
► **Ricardo André** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

[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: en el plano del tiempo gira un año entre Marzo y Marzo. Unido a su complemento en el Microcosmo, K'an, gira al igual que éste, de Julio a Julio.

- K'un= 1ª semana de Febrero a 2ª semana de Marzo
- K'un= 1ª semana de Febrero a 2ª semana de Marzo

Duración: 405 días (9 trigramas x 45 días c.u.)

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

► **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 *décimo mes*, aproximadamente noviembre en el calendario occidental. Cada línea cubre los seis días que corresponden a la primera semana del mes.

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

[Libro III: los Comentarios]

El signo se adjudica al décimo mes (noviembre-diciembre) cuando la fuerza oscura de la naturaleza origina el fin del año.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Comentarios sobre la decisión: *en verdad la nobleza de Kun es perfecta. Todos los seres le deben su nacimiento, porque recibe al cielo con lealtad. Kun sostiene todo en su riqueza. Su naturaleza está en armonía con lo ilimitado. Su anchura lo abarca todo y su grandeza ilumina la totalidad. A través de ella, todos los seres alcanzan el éxito.*

La yegua es una criatura de la tierra; su movimiento no tiene límites. Le favorece su flexibilidad y lealtad: de ahí que el hombre superior (al imitar este modelo) encuentra una guía para su vida. Ponerse a la cabeza provoca confusión porque se pierde el camino correcto (1). Por eso uno alcanza una posición duradera si se subordina y es leal.

Encuentra amigos al sur y al oeste, de este modo se junta con personas de su propia clase. Debe deshacerse de los amigos del este y el norte para finalmente alcanzar la ventura. Nuestra ventura depende de que estemos en armonía con la naturaleza ilimitada de la tierra.

(1) Uno se engaña a sí mismo.

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

*Escarcha en primavera,
trinos de alondras
en el oeste.*

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

K'un, lo Receptivo, es el complemento a Ch'ien, lo Creativo: la oscuridad iluminada por la luz, la tierra que recibe las bendiciones del cielo, la vasija de la que fluye el alimento. Es un momento para seguir y no para conducir, para asistir y no para iniciar, para escuchar y no para hablar. Dedíquese de nuevo al cultivo de la modestia, de la receptividad y de la delicadeza y no se preocupe por la conducta de los demás o por el progreso de sus ambiciones terrenales.

Lo acertado de cultivar la receptividad no puede pasarse por alto, ya que la receptividad es la tierra fértil sin la cual lo Creativo no puede echar raíz en nuestra vida. El hexagrama fundamental sirve como un fuerte estímulo para que se concentre en su capacidad para nutrir, apoyar, aceptar, trabajar sin buscar el reconocimiento, para seguir los consejos del Sabio.

En un período como éste, puede beneficiarse enormemente del tiempo empleado en solitario; en la tranquilidad tenemos la oportunidad de concentrarnos en la purificación de nuestro corazón y de nuestra mente. Es un buen momento para preguntarnos: “¿trato de encontrar sinceramente lo bueno por su valor intrínseco o tengo alguna intención oculta?” Si es así, apártese de ella y regrese al camino de la independencia y el equilibrio. A través de la humildad y de la franqueza, nos volvemos receptivos a la ayuda del Poder Superior.

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

Sopórtalo todo como la tierra soporta todo lo que vive en ella.

En este hexagrama el trigramo K'un, al ser doble, representa la esencia de lo material, la tierra, el principio nutriente, así como Ch'ien, cuando es doble, representa la esencia del principio creativo.

K'un representa lo femenino en su sentido cosmológico, tal y como los atributos puramente femeninos se presentan en la naturaleza. Al ser lo receptivo, lo absorbente, lo que tiene capacidad de adaptación, lo oscuro y el poder nutriente de la tierra, es lo opuesto a Ch'ien, lo luminoso, la fuente de difusión de luz, el sol. Al dejar de actuar el poder de la luz del sol, el poder receptivo de la tierra da nacimiento, nutre y “lleva a conclusión” el principio de la vida generado cuando dos van al encuentro.

Propiciado mediante la perseverancia de una yegua. Una buena yegua se deja guiar. Soporta el jinete sobre ella y soporta a la gente y a las cosas. Cuando se le muestre el camino que ha de seguir, va sin vacilar, alerta y lista para ser controlada según el deseo de su amo. Esta imagen especifica una forma de receptividad con respecto al poder supremo (el sabio o nuestro yo supremo), que va más allá de una sumisión de mala gana. Se refiere a un espíritu deseoso de seguir el bien.

El hombre superior, de amplias miras, sostiene al mundo externo. Esto quiere decir que no nos dejamos perturbar por lo que sucede. Cuando la gente es infiel, indiferente o insensible, evitamos vigilar,

desear o tener expectativas, dejamos que el mundo continúe su marcha sin ser duros, vengativos, o sin actuar motivados por el miedo, evitando caer en la autocompasión. Nos volvemos rígidos al hacer pactos defensivos o al actuar o reaccionar de forma particular. No decidimos que los demás son “imposibles” porque nos hayan herido en el amor propio o porque nos agoten. Tampoco convertimos a los otros en adversarios, ni los encerramos en una prisión mental, ni los ejecutamos mentalmente. Mantenemos nuestros pensamientos puros, nuestras mentes claras y nuestros corazones abiertos. Al mantener la mente abierta, damos a los otros el margen adecuado para corregirse por sí mismos.

Una parte de nuestra receptividad consiste en dejar que las cosas sucedan cuando nos dejamos de guiar por el momento. Nos mantenemos conscientes (en armonía con) las “aberturas”, los momentos de luz, cuando la gente es receptiva y nos alejamos en los momentos de oscuridad, cuando nos empiezan a malentender y se cierran a nosotros. Con las aberturas avanzamos; cuando se cierran, nos retiramos. Al retirarnos somos desapegados y libres. Proseguimos nuestro camino, dejando partir a los otros. Pues sí, recibir este hexagrama es un reto para perfeccionar nuestra receptividad, humildad y paciencia.

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

Desde el momento en que somos creados, comenzamos a formar parte del mundo físico, real y perceptible, que sirve de soporte a nuestra existencia material y hace posible su desarrollo.

Se consciente de nuestra realidad física y material, de lo transitorio y efímero de nuestra existencia, y de las limitaciones de la materia que habitamos, es lo que va a permitir que podamos conceder el sentido justo a la realidad material en la que nos encontramos y de la que formamos parte.

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

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

Muy buena suerte. Las ideas toman forma. El proyecto se hace tangible, físico. Lo Receptivo sigue a lo Creativo. Apertura de la manifestación de la naturaleza. El código se revela. Manifestación.

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

Es el momento de poner en marcha los planes. Hay que seguir el ímpetu creativo. Hacer que las cosas crezcan.

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

Ser receptivo a toda clase de ideas, escuchar, cuidarse, nutrirse. Suavidad.

- **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]

Hay que basarse en el entendimiento natural e intuitivo del crecimiento de las cosas, en la relación que existe entre la idea y su manifestación. La esencia de lo Receptivo es la fertilidad. Tienes tendencia a dotar de belleza y calidad la forma. Tu responsabilidad también incluye la forma en que aparecen las cosas.

Ante todo esto, resulta evidente que todas las energías están dedicadas a satisfacer la idea original y no a desafiarla. Hay que pasar a la acción sólo cuando la idea ha sido aceptada.

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

El Juicio: la persona sabia seguirá el buen consejo, y continuará a lo largo del sendero correcto en todo lo que haga.

Se necesita ayuda para expresar todo nuestro potencial en su plena extensión, pero hay que disponer un tiempo para preparar un curso de acción que conduzca al éxito. En el mundo de la Naturaleza, enfermedad y salud, cazadores y cazados, existen juntos. Si se acepta el destino, el mejor curso de acción podrá ser escogido y hacer progreso.

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

Este es el aspecto femenino de Dios, al que se ha llamado Virgen María, Sofía (entre los persas), principio pasivo, el Espíritu Santo, el subconsciente universal, el gran inventor o la ley. Se le llama el corazón (o sea: el subconsciente) en la Biblia, pero también la ley, la mujer y la esposa. La Biblia dice que el marido es la cabeza de la mujer, lo que significa que con independencia de qué sea lo que es aspecto masculino fecunde en el femenino, éste lo dará a luz con la imagen y semejanza de ese modelo.

Para lo que nos interesa en este libro, piense que este segundo hexagrama, *Khwan*, representa su subconsciente, que es el medio por el que usted crea. Su subconsciente posee la habilidad de crear cualquier cosa: elige una idea, plan u objetivo, y cuando usted deposita esa idea con fe y confianza en lo más profundo de su mente, esta hace que suceda como cree más conveniente. El subconsciente universal, del cual su subconsciente es una parte, sabe de dónde procede el mundo entero. Su subconsciente creó su cuerpo y conoce todos los procesos y funciones del mismo: su sabiduría es ilimitada y su inteligencia, infinita. Recuerde, cualquier modelo en el que su subconsciente se fije y al cual alimente y sostenga con calma y confianza, será dado a luz por su subconsciente para que usted lo disfrute. Su subconsciente es esa fase de su mente que hace que las cosas sucedan.

El juicio: su subconsciente está preñado de todos los poderes, atributos y cualidades de Dios. En la Biblia se le llama María, que se halla encinta del Espíritu Santo (que significa el espíritu sagrado o el

espíritu de la totalidad); su subconsciente, pues, está preñado de todos los poderes de la divinidad y posee la habilidad de realizar cosas. Usted puede utilizar los poderes de su subconsciente de dos formas: pensando bien (y se seguirá el bien) o pensando mal (y se seguirá el mal). Piense en todo lo que es verdadero, noble y semejante a Dios y obtendrá una maravillosa cosecha de salud, felicidad y paz.

La imagen: usted puede sembrar en su subconsciente lo que quiera de la misma forma que siembra semillas en su jardín. Si su principal convicción es: “Dios me ama, me gobierna, me dirige y me guía en todos los sentidos”, verá cómo, de un modo mágico, su mundo exterior cambia a imagen y semejanza de su convicción más firme.

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

Montañas,

grandes olas de mares y río revueltos.

Fatigada fuga

de mil caballos enloquecidos.

(Mao Tse-Tung, Poesías, Newton Compton Editores)

Tierra: las seis líneas partidas indican la profundidad interior, el mundo oculto de la psique, al que la conciencia aporta su luz para que realicen los pensamientos y las acciones. El signo está dominado por el símbolo del caballo, que se opone al del dragón (hexagrama 1), como el yin al yang, la tierra al cielo, la noche al día, el solsticio de invierno al de verano. Una creencia anclada desde hace mucho tiempo en la memoria de los pueblos asocia el caballo (y la yegua) a la oscuridad de las regiones subterráneas, de las que surge para galopar por océanos y prados.

Hijo de la noche y del misterio, este caballo-arquetipo trae la vida y la muerte: relacionado con el fuego, es triunfador y destructor; relacionado con el agua, sofoca y nutre. Fuerza y rapidez son las cualidades que el I Ching atribuye al caballo, y la yegua añade a estos atributos el de la “decisión”, propia de la feminidad.

El caballo (y la yegua) es un medidor del espacio, porque lo recorre; ajeno al tiempo, tiene una profunda atadura a la tierra, que le permite afirmarse y distinguirse.

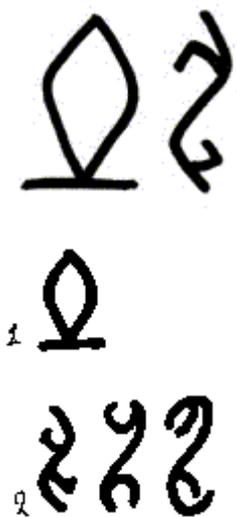
Tiempo de la Tierra: *felicidad originaria (1). Ventajosa la perseverancia de la yegua. Sólo el Sabio sabe dónde detenerse. Primero yerra y luego se domina la situación. Favorable el sudoeste para estrechar amistades. Al nordeste se pierden amigos. Suerte al perseverar.*

En las elecciones y en los pasos a seguir es necesario un trabajo perseverante para obtener resultados, aunque sean a largo plazo. La sentencia oracular está plagada de símbolos que ilustran el sentido del hexagrama: es el momento de obrar en concreto; el mediodía y el occidente (sudoeste) representan la vida

activa, son el equinoccio estival y el equinoccio otoñal, épocas de trabajos y fatigas, porque la tierra ha de ser objeto de cuidados asiduos si se desea obtener luego los frutos prometidos en primavera. Oriente y septentrión, el equinoccio de primavera y el equinoccio de invierno, son en cambio momentos de recogimiento y meditación durante los cuales nos alejamos de la vida común, ya sea para reflexionar sobre los acontecimientos del año, ya sea para programar con atención las próximas siembras. Existe, por tanto, una total disponibilidad de los tiempos y de las cosas, sólo hará falta realizar las elecciones oportunas, ser objetivos al evaluar las circunstancias, vivir la propia situación indagando sus aspectos menos evidentes, porque el tiempo de la Tierra (Khwán) no es un tiempo de “evidencias”.

(1) Femenina, acogedora, húmeda, umbría, sombreada.

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

Kun1 is composed of 1: TU3, earth, either a heap of earth or an earth altar. 2: SHEN1, meaning stretch-out, spirit, ghost, explain, to state, express, power of expression or lightning. In it's oldest version it is written more or less like a double spiral: a picture of lightning. In many old cultures the spiral was a symbol of the primordial waters, the upper ones represented the formless potentiality, the lower ones the potential of form. Together the full potential of manifestation. The spiral is the rhythm of life, of birth and death, the expansion and contraction of yin and yang. And also thunder and lightning, the dynamic of life. KUN1: passive force of realisation, receptivity, compliance, obedience, female, feminine. Nature and space. In the Mawangdui Yijing hex.2 is CHUAN, the flow, stream or water, maybe the female organ. An old way or writing 3 broken lines is also like the character chuan.

Nature and space. In the Mawangdui Yijing hex.2 is CHUAN, the flow, stream or water, maybe the female organ. An old way or writing 3 broken lines is also like the character chuan.

Field, eminent - expansion harvest - determination of a mare. The noble one proceeds probing. As pioneer he meets with confusion, in the rear he finds a master. Harvest: in the Southwest finding friends (or money), in the Northeast losing friends. A determination of peace: auspicious.

The earth lies motionless, time after time. Nothing moves, nothing lives. But deep in her darkness something is waiting. Patient, or asleep.

Then the energy and the vibrations of thunderstorms touch her, and suddenly she is all over vibrant with life. Lightning, thunder, rain, they come and go suddenly, but a whole year of luxuriant growth has started. Day after day more life, but the earth herself did not change. She is eternal dark, quiet and patient.

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

Sentido general: el de comienzo, de desarrollo. A la inversa del kua Ch'ien, el kua K'un sugiere que la perfección está en la pasividad, la suavidad maleable. El texto del I Ching compara la virtud que libera este hexagrama con una yegua que es dulce y obediente pero que, sin embargo, marcha con una energía positiva y fuerte. Se recomienda ir en la dirección del sudoeste, pues allí hay posibilidades de tener amigos; por el contrario, es de temer que los amigos nos dejen en el nordeste. Ante todo, el consultante debe dar prueba de actividad obediente; si se adelanta a los acontecimientos será cegado; si los sigue adaptándose pasivamente a ello, triunfará. Conformándose con ser recto, tendrá ciertamente felicidad. Su busca la paz, la concordia, el acuerdo entre todos, triunfará.

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

Kun tiene la particularidad de estar compuesto sólo por rasgos yin, símbolos de reposo, pero también de la potencialidad y de la receptividad. Sacarla es una gran suerte, con la condición de recordar que hacer don de uno mismo puede ser una ventaja. La fortuna, en efecto, puede aparecer si uno es “obediente y fogoso jumento” y si se sabe ser perseverante sin ser precipitado. No olviden que es ventajoso encontrar amigos al oeste y dejar de lado el este y el norte, y que el receptivo es tan importante como el creativo.

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

Commentary: the creativity of K'un is complete: all things owe their birth to it, and it obediently accepts the influences of heaven, supporting and containing all things. The mare sin earthly creature: she moves about the earth without restriction, mild and docile. Strong and well-favoured. So should the superior man behave.

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

En su forma inalterable la RESPUESTA NATURAL exige una receptividad más refinada a su entorno. El crecimiento y el cambio quedarán detenidos por las opiniones subjetivas. Abra la mente, amplíe su carácter para abarcar el mundo. Entonces encontrará una guía para el camino adecuado.

El énfasis se pone esta vez en la cualidad responsable y complaciente de la naturaleza. La naturaleza cumple con sensibilidad las exigencias de las estaciones. Se reproduce, adapta y evoluciona apropiadamente. Se cura cuando está herida y mantiene diestramente una economía equilibrada. La naturaleza es el telón de fondo responsable y complaciente de todos los acontecimientos que se producen en la Tierra. El poder de este tiempo se basa en la capacidad de reaccionar con una RESPUESTA NATURAL a la miríada de cosas que le rodean, una respuesta que debe mantenerse de acuerdo con las leyes de la naturaleza.

Ahora está tratando con realidades y no con potenciales. Sólo puede conocer la situación que le rodea, pero no las fuerzas que están detrás. Por eso no debe actuar independientemente, ni tratar de dirigir a los demás. Si lo hace, perderá el camino y se sentirá confundido. Como no está conectado con las fuerzas que actúan en la situación, necesitará amigos y ayuda para conseguir los objetivos. Si puede aceptar esta situación, encontrará la guía que necesita. Cuando responda de manera natural y permita que le conduzcan podrá alcanzar hasta los objetivos mayores.

Manteniendo una postura de RESPUESTA NATURAL, incluso en los asuntos complejos de los negocios y la política, podrá estar seguro de sintonizar con su propia naturaleza. En este tiempo, esa actitud tiene una importancia singular para sus relaciones con los asuntos mundanos. Mediante la ayuda de los amigos y asociados será conducido a la mejor posición posible. Pero, por encima de todo, evite el impulso de tomar la dirección en esta situación.

Puede empezar a confiar demasiado en su propia fuerza, olvidando que la fuerza puede ser peligrosa cuando no está apropiadamente dirigida. Es tiempo de un estudio sutil de la no acción, así como un medio para alcanzar un verdadero significado en la vida. La prueba de este concepto estará en las relaciones. Ahora es importante ser particularmente receptivo y sensible ante aquellos que le quieren. Déjeles que tomen la iniciativa y asuman la dirección. Esta vez manténgase en los valores tradicionales cuando vaya a dirigir los asuntos interpersonales, evitando los intentos agresivos que se interpongan en su camino.

Dentro de su ser, dedique algún tiempo a considerar, a solas y con pensamiento objetivo, la dirección de su vida. Medite la idea de que todo en la Tierra, lo bueno y lo malo, está apoyado en la naturaleza. Esfuércese por ampliar sus actitudes y opiniones y considere el mundo con una mentalidad abierta. La objetividad mantendrá pura su RESPUESTA NATURAL, al tiempo que le dará una gran fuerza de carácter y una tranquilidad interior en sus tratos con el mundo exterior.

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

Comentario: el complemento del Creativo es lo Receptivo y constituye el camino superior del Hombre en la Tierra. En el Creativo tenemos al Maestro, al Sabio e incluso al “Hijo del Cielo”; en el Receptivo tenemos al Gobernante, al Guía y al Sanador. Si en una indagación ceremonial, como consecuencia de un trabajo serio previo, este signo es el resultado con todas sus líneas Viejas o Grandes, es decir, todas yin en movimiento, al igual que lo Creativo, estamos frente a un “Hijo del Cielo” cuyo rol debe armonizarse con el camino del Creativo, así como lo Creativo deber armonizarse con lo Receptivo. Con líneas en movimiento ambos caminos se unen y se entrelazan. La respuesta al qué hacer y al modo de actuar del Creativo lo encuentra en el Receptivo. La respuesta de los estados del Receptivo la debe buscar en el Creativo. Lo receptivo parte de una premisa: guiar es servir; mandar es saber obedecer. Siendo

consciente de su estado espiritual no olvida su dependencia del mundo. He ahí las claves de la modestia (representada por la vaca) y la fuerza (que es comparada con una caballa). (Ver lo Creativo)

Cuando este signo aparece como respuesta a una pregunta de orden concreta, de relaciones mundanas, no espirituales, está enunciando condiciones abiertas, claras, manifestadas en toda su potencia donde lo positivo y lo negativo están a la vista del Sujeto. Es decir, las cosas son y aparecen en forma natural, en su orden normal. Si esto gusta o no al Sujeto es otro asunto, pero el tiempo bajo este signo es absolutamente transparente y tiende hacia sus ordenamientos lógicos, congruentes y naturales.

El Sujeto en este signo debe abrirse, ser Receptivo, perceptivo y sobre todo obediente a las inducciones que la realidad y su interior le dictan con nitidez.

La potencia de este Tiempo es su productividad y posibilidad de expansión. Lo negativo podría ser el desorden, la precipitación y la desobediencia del Sujeto, el que podría embelesarse con sus propias ideas.

Encontrar amigos al Oeste y al Sur y evitar amigos al Este y al Norte, puede ser una indicación precisa cuando la consulta está enfocada en el sentido de movimientos y viajes; en cuanto alegoría, están indicando que es bueno trabajar en equipo (Sur) y buscar acciones y colaboraciones que aseguren un buen balance y cosecha (Oeste). No es el momento de pensar en el reposo y la restricción (Norte); como tampoco es el tiempo de retirarse a reflexionar en demasía (Este).

En el I Ching se habla de “falso dragón” y “Dragón del Cielo”. La combinación de la sangre de ambos, azul y amarilla, da como consecuencia que se derrama “sangre oscura”. Es inevitable la idea de Cristo descendiendo a combatir en los Abismos después de su muerte en la cruz; tampoco se puede evitar la imagen del anticristo y la lucha en su contra, que comportará daños inevitables para toda la humanidad, como ulterior aviso de lo Nuevo que deberá bajar desde el Cielo. En el individuo, representa la lucha frontal entre dos realidades: una dicotomía que llega a su punto de aclaración y toma de decisión, habrá heridas, pero es necesario definir y definirse.

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

Comentario al signo: todas las líneas que componen el signo son trazos partidos. La línea partida corresponde al principio primario umbrío, blando, receptivo del Yin. La cualidad intrínseca del signo es la entrega ferviente, su imagen es la tierra. Es la perfecta pieza complementaria de lo Creativo, su contraparte, no lo opuesto; una complementación y no una hostilización. Es la naturaleza frente al espíritu, la tierra frente al cielo, lo espacial frente a lo temporal, lo femenino maternal frente a lo masculino paternal. Empero, el fundamento de esta contraparte, aplicado a circunstancias humanas, se encuentra no sólo en las

relaciones entre el hombre y la mujer, sino también entre el príncipe y el ministro o el padre y el hijo: más aún, hasta en los individuos se halla esta dualidad en la coexistencia de lo espiritual con lo sensual.

No obstante, no puede hablarse de un verdadero dualismo, pues entre ambos signos subsiste la relación de una clara jerarquía. Desde luego, lo Receptivo en sí mismo es tan importante como lo Creativo. Pero merced a la cualidad de la entrega ferviente queda señalada la posición de esta fuerza primaria frente a lo creativo: debe quedar bajo la guía de lo creativo, recibiendo su estímulo, y así su efecto será venturoso. Únicamente cuando esta fuerza sale de su posición y pretende colocarse junto a lo creativo en igualdad de condiciones, se torna maligna. Surge en este caso el antagonismo y la lucha contra lo Creativo, de consecuencias desventuradas para ambas partes.

Comentario al Dictamen: las cuatro direcciones fundamentales de lo Creativo: «Elevado éxito propiciante por la perseverancia », se encuentran también como calificación de lo Receptivo. Sólo que la perseverancia se define aquí con mayor precisión como perseverancia de una yegua. Lo Receptivo designa la realidad espacial frente a la posibilidad espiritual de lo creativo. Cuando lo posible se vuelve real y lo espiritual se torna espacial, se trata de un acontecimiento que se produce siempre merced a un designio individual restrictivo. Esto queda indicado por el hecho de que aquí a la expresión «perseverancia» se le añade la definición más concreta «de una yegua». El caballo le corresponde a la tierra así como el dragón al cielo: en virtud de su infatigable movimiento a través de la planicie simboliza la vasta espacialidad de la tierra. Se elige la expresión «yegua» porque en la yegua se combinan la fuerza y velocidad del caballo con la suavidad y docilidad de la vaca.

Únicamente porque está a la altura de lo que es esencial en lo Creativo puede la naturaleza realizar aquello a lo cual lo Creativo la incita. Su riqueza consiste en el hecho de alimentar a todos los seres y su grandeza en el hecho de otorgar belleza y magnificencia a todas las cosas. Da así origen a la prosperidad de todo lo viviente. Mientras que lo Creativo engendra las cosas, éstas son paridas por lo Receptivo. (1)

(1) Hay aquí una concepción parecida a la que expresa Goethe en los versos:

*Contemplad pues con humilde mirada
la pieza maestra de la eterna tejedora:
como anima mil hebras una sola pisada,
las lanzaderas disparan a un lado y a otro
y las hebras fluyen encontrándose
y un solo golpe sella mil uniones;
esto no lo reunió ella mendigando,
lo ha ido maquinando desde la eternidad*

a fin de que el externo gran maestro

pueda tranquilo urdir la trama.

Traducido a circunstancias humanas, se trata de conducirse de acuerdo con la situación dada. Uno no se encuentra en posición independiente, sino que cumple las funciones auxiliares. Entonces es cuestión de rendir algo. No de tratar de conducir pues así uno sólo se extraviaría sino de dejarse conducir: en eso consiste la tarea. Si uno sabe adoptar frente al destino una actitud de entrega, encontrará con seguridad la conducción que le corresponde. El noble se deja guiar. No avanza ciegamente, sino que deduce de las circunstancias qué es lo que se espera de él, y obedece este señalamiento del destino.

Puesto que uno debe rendir algo, le hacen falta ayudantes y amigos a la hora de la labor y del esfuerzo, una vez firmemente definidas las ideas que deben convertirse en realidad. Esa época del trabajo y del esfuerzo se expresa con la mención del Oeste y del Sur. Pues el Sur y el Oeste constituyen el símbolo del sitio donde lo Receptivo trabaja para lo Creativo, como lo hace la naturaleza en el verano y en el otoño; si en ese momento no, junta uno todas sus fuerzas, no llevará a término la labor que debe realizar. Por eso, obtener amistades significa, en este caso precisamente, encontrar el rendimiento. Pero aparte del trabajo y del esfuerzo, también existe una época de planificación y ordenamiento; ésta requiere soledad. El Este simboliza el sitio donde uno recibe los mandatos de su señor y el Norte el sitio donde se rinde cuentas sobre lo realizado. Ahí es cuestión de permanecer solo y de ser objetivo. En esa hora sagrada es necesario privarse de los compañeros a fin de que los odios y favores de las partes no enturbien la pureza.

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

El escenario: tu relación es el resultado del Camino y del Uno. Se genera a sí misma. Acéptalo. No tengas miedo. Campo significa ser flexible.

La respuesta: Campo describe la relación, o tu papel en ella, en términos del poder primordial que nutre y da forma a las cosas. La manera de encarar esta situación es entregarse a todas las cosas, aportando lo que cada una necesita para existir. Este hexagrama se refiere a crear una relación. Estás en posición de alimentar tu relación y enraizarla en lo que tiene de real. Estás enfrentado a muchas exigencias conflictivas. Sé como la yegua, receptiva e incansable, y el terreno se abrirá. Simplemente entrégate a cada cosa a su tiempo y apórtale lo que necesita. No intentes imponer tu voluntad. Mantén en la mente tu propósito: la creación de una conexión perdurable. Si realmente lo deseas, lo conseguirás y se abrirá ante vosotros una época completamente nueva. Al principio puede que te sientas confuso por algo que está sucediendo, pero pronto comprenderás lo que hay que hacer. Trabaja desde una posición de apoyo al otro. Deja que sea tu pareja quien marque la dirección. Actividades y objetivos comunes fortalecen la relación; esfuerzos solitarios la debilitan. El camino se abre para tu amor, a través de la comprensión y la aceptación tranquila.

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

Campo: este hexagrama describe tu situación en función de la potencia estructurante primaria confrontada con muchas fuerzas y obstáculos. Destaca que ceder, a fin de servir y rendir resultados, la acción del Campo, es la manera adecuada de manejarla. Para estar de acuerdo con el tiempo, se te dice: ¡cede!

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

El elevado logro es provechoso para una yegua virgen. Las personas sabias tienen lugares a donde ir; si se pierden al principio, es ventajoso para ellas encontrar más tarde a alguien que las conduzca. Con compañeras/os yin y sin compañeros/as yang, habrá paz; augura ser firme y verdadero.

Juicio global: ciertamente es perfecta la grandeza de la tierra receptiva que sustenta el nacimiento de todos los seres y se armoniza con lo que recibe del cielo. La riqueza de la tierra sustenta a los seres, su virtud es una con lo que no está atado, contiene en su interior vasta gloria y magnificencia; a través de ella existen con éxito todas las cosas y todos los seres.

La yegua es igual que la tierra, que se desplaza por ella sin ataduras, gentil y dócil, útil y leal. Las personas sabias gobiernan en alguna parte: previamente se perdieron y extraviaron de la Vía, pero después la siguieron y alcanzaron el punto eterno. Tener compañeras/os yin significa ir con los iguales; no tener compañeros/as yang significa el final de la alegría. Los buenos augurios de estabilidad y firmeza corresponden al estado de no ataduras sobre la tierra.

IMAGEN

(El estado de la Tierra es la receptiva entrega)

*Así el noble, de naturaleza amplia,
sostiene el mundo externo.*

[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

En la primera frase se define claramente, y quizá como ninguna otra civilización antigua lo hizo, el carácter del astro en el cual habitamos. La forma de ser de la Tierra. Esta indicación es para que el consultante, imitándola, se “sienta” así en estos momentos. De tal manera que sostendrá (es decir, prestará apoyo o auxiliará) al mundo externo igual que ella, puesto que la Fuerza que gobierna el cosmos nunca podrá ser manipulada al antojo de cualquier mente. La mente es la herramienta que tiene el ser humano para descubrir la Naturaleza y para investigarse a sí mismo, además de su relación con los mundos visibles y no visibles. La mujer y el hombre están colocados en medio del mundo externo. Si el consultante hace caso de las advertencias, logra gran pureza y claridad de mente para comprender con libertad y objetividad su relación con este vasto e infinito universo.

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]

CHUN TZÜ YI HOU TE TAO

TSAI WU.

- CHÜN TZU= el noble.
- YI= soler, acostumbrar.

- **HOU**= ideograma: “don de un superior a un inferior”, bueno, generoso/ crear abundancia/ grande.
- **TE TAO**= realizar el Tao/ adquirir aquello por lo que un ser llega a ser lo que estaba destinado a ser.
- **TSAI**= llevar, acarrear, contener, sustentar, llenar, completar.
- **WU**= ser, criatura/ cosa/ cualquier ser por sí mismo/ materia, sustancia, naturaleza.

► 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 doble trigramas de la tierra,

la tierra en todas partes,

indica la virtud característica de ésta:

sostenerlo, conservarlo todo.

El sabio que se conforma a ella sostiene y conserva a todos los seres con su vasta virtud.

► 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]

Khwan denota el (capacidad y sustento) poder de la tierra.

El hombre superior, de acuerdo con esto,

apoya (al hombre y) las cosas con su gran virtud.

► 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 la pasividad de las fuerzas terrestres.

El Hombre Superior muestra la más alta virtud abrazando todas las cosas.

► 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 estado de la Tierra es la receptiva entrega.

Así el noble, de naturaleza amplia, sostiene al

mundo externo.

► 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]

Tierra potencia: Campo

El chiin tzu usa una munificente actualización del tao para llevar a los seres.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

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

Khwân se forma duplicando el trigramo del mismo nombre y teniendo “la tierra como su símbolo”. Como en el anterior hexagrama, la repetición es enfática, no afectando de ninguna otra manera el significado del hexagrama: “como sólo hay un cielo, dice el *Kû Hsî*, “también hay una sola tierra”. La primera parte del “Gran Simbolismo” aparece en la versión de Canon McClatchie, como “*Khwân* es la parte generativa de la tierra”. Por “parte generativa” probablemente quiere decir “la facultad productiva o prolífica”. Si desea expresar alguna otra, la conclusión resultante es antagónica a su propia visión de la “mitología del *Yi*”. El carácter *shî*, al que traduce como “parte generativa”, es definido por el diccionario del Dr. Williams como “la virilidad de los machos”. Este es el significado especial de la misma. Si se usara demasiado aquí, la tierra sería masculina.

Es difícil entender lo que quiso decir exactamente el escritor con “el hombre superior”, de acuerdo con esto, y con su gran naturaleza, soporta (hombres y) cosas. *Lin-Hsî-yüan* (dinastía Ming) dice: “el hombre superior es su sola persona, y soporta el peso de todo lo que hay bajo el cielo. La gente común depende de él para su descanso y disfrute. Pájaros y bestias y cosas rastreras, y las tribus del reino vegetal, dependen de él para el logro de sus destinos. Si es de mente estrecha y virtud fría ¿cómo puede ayudarlos? Su esperanza en él sería en vano”.

El más pequeño simbolismo ya se ha tratado suficientemente en las notas del texto.

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

[La Imagen. Libro III: los Comentarios]

El Cielo se mueve con fuerza. Por eso se dice de él: “él va”. La Tierra lleva a cabo a través de la forma. Por eso se dice de ella: “estado”. La Tierra está duplicada, lo cual indica su masa, necesaria para que ella pueda entregarse sin menoscabo de su esencia. Así también el hombre ha de poseer fuerza interior, masa en su naturaleza, y amplitud espacial con el fin de ser capaz de soportar el mundo sin caer bajo su influjo.

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

[La Imagen principal dice]

La forma de la Tierra no es obediente, pero su posición sí lo es.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

La esencia de Kun es la lealtad receptiva. Del mismo modo el hombre superior, que tiene un carácter abierto lleva sobre sí el mundo exterior.

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

La Imagen: el planeta Tierra permanece, y porta consigo tanto lo bueno como lo malo. La gran persona, con amplitud de carácter, puede sustentar lo bueno y soportar lo malo.

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

Hablan las Imágenes: *Tierra significa sometimiento tranquilo. El Sabio acepta las situaciones y actúa con mucha energía.*

La distinción entre la oportunidad de buscar una ayuda (estrechar amistades) y la necesidad de juzgar personalmente los hechos (se pierden amistades), indicada por la fórmula sapiencial, es el verdadero significado del hexagrama, que las imágenes precisan y resumen de un modo más sencillo.

Ninguna experiencia de los hechos y de los hombres, ningún acontecimiento, resultan extraordinarios para quien juzga y decide con serenidad, y actúa buscando ser fuerte a fin de no dejarse aplastar por lo imprevisto. La acción, aunque se realice en largas distancias, lleva siempre aparejada una meta, igual que ocurre con el galope de un caballo de raza.

Lo importante es tener bien clara la distancia, la dificultad de los obstáculos que se han de superar, los límites de las propias capacidades.

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

The great image says: *the basic disposition of earth is female. The noble man carries everything with great generosity.*

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

The Image: *K'un denotes the great capacity and sustaining power of the earth. The superior man, therefore, employs his virtue in supporting all men and all things.*

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

La duplicación del signo representa la extensión espacial y la firmeza con que la Tierra sostiene todo lo que vive y actúa. Incluso el bien y el mal. Así el Noble cultiva su carácter haciéndolo amplio y sólido y capaz de apoyar, portar y soportar a los Hombres y a las cosas. El Cielo “va”, la Tierra “está” pues lleva a cabo a través de la forma. Ella duplica su masa para entregarse, sin menoscabo de su esencia.

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

Comentario a la Imagen: así como existe un solo Cielo, también existe una sola Tierra. Pero mientras que en el caso del cielo la duplicación del signo significa duración temporal, en el caso de la tierra equivale a la extensión espacial y a la firmeza con que ésta sostiene y mantiene todo lo que vive y actúa. Sin exclusiones, la tierra, en su ferviente entrega, sostiene el bien y el mal. Así el noble cultiva su carácter haciéndolo amplio, sólido y capaz de dar sostén de modo que pueda portar y soportar a los hombres y las cosas.

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

Imagen: la actitud de la tierra es receptiva. Las personas sabias apoyan a los demás enriqueciendo su calidad moral.

LINEA PRIMERA

*Cuando se pisa escarcha,
se aproxima el hielo firme.*

"... por esa vía se llega al hielo firme".

[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

Lo de *la escarcha*, simboliza que se debe estar atento a las señales del suelo que se pisa. De seguir así, las consecuencias serían funestas y lógicas. El terreno que se empieza a pisar es peligroso, se va hacia el poder de lo oscuro. Hay que estar atento y elegir bien el camino, ser precavido y protegerse de los males que amenazan. Se debería pensar en la meta que se busca con esto y en las consecuencias lógicas que se producirían. Si se empieza mal, luego viene lo peor. Esto todavía es posible evitarlo, aún se está a tiempo de impedir que lo malo se plasme en la realidad, que los malos hábitos produzcan daños, etc. Pensar y consultar lo necesario para retomar el buen caminar.

Comentario (extraído del libro: *Yi King, Libro de las mutaciones*. J.J. Olañeta, editor): esta es una frase hecha que representa la llegada del invierno y el comienzo de las heladas. Según la cosmología china, es el momento en que el principio pasivo, receptivo, entra en acción, comienza a dominar y produce el fuerte invierno, que es su triunfo. “Caminar sobre el suelo helado” significa también caminar con prudencia. El principio pasivo va así del suelo helado al hielo. La fuerte helada que comienza con un suelo finamente helado es también el tipo del principio productor terrestre, que comienza con el átomo para producir los mayores cuerpos. En esta frase tenemos, pues, la expresión más fuerte del principio Kwún.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Pertenece al trigramo *inferior* K'un= [Tierra](#), cuya imagen se produce en el Norte, lo cual acentúa el carácter frío y escarchado del terreno que se pisa. Yéndose más lejos de la luz y del calor, la conse-

cuencia lógica es el hielo firme, cuyo símbolo aparece sugerido al mutar el trazo yin (flexible) y convertirse en rígido (yang).

No pertenece a ningún trigramma *nuclear*. Por eso aún se puede corregir.

- 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]

El carácter del trazo es yin, espacial, terrenal; por eso se habla de pisar, pues está al pié del hexagrama.

- relación de correspondencia:

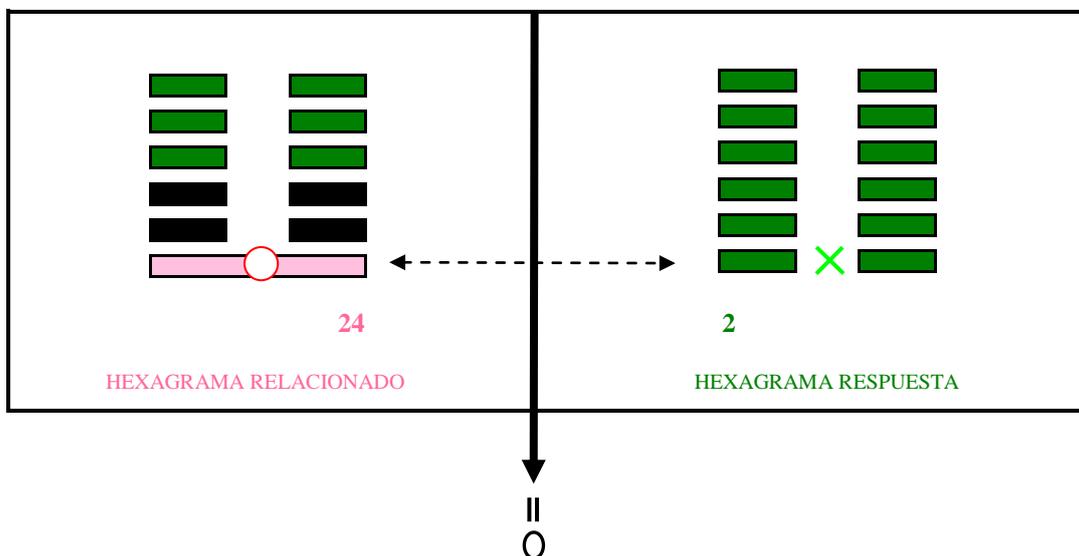
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

No tiene relación de correspondencia, pues el 4º que le corresponde, es también yin. Esto significa que este trazo debe andar por su propio camino, que ha de ser él mismo y que ha de cultivar su manera de ser según lo que el Cielo espera de él.

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

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

Si muta este primer trazo, aparece como Relacionado el hexagrama [24](#), El Retorno. Del mismo modo, si muta la primera línea del 24, este se convierte en el hexagrama 2. Por tanto, en el hexagrama 24 se encuentra la información que complementa y amplía lo que se dice para el primer trazo del hexagrama 2,

- 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]

初六 履霜 堅冰至。

LÜ SHUANG CHIEN PING.

“... CHIH TAO CH'I

CHIH CHIEN PING YEN.”

- LÜ= ideograma: “cuerpo y pasos repetidos”, seguir una senda/ pisar/ peldaño/ sendero/ huella, pasos, caminar/ trayectoria de los astros/ acto, práctica, conducta.
- SHUANG= escarcha, rocío, frígido.
- CHIEN= endurecer, tornarse duro.
- PING= hielo, agua helada/ congelado.
- CHIH= ideograma: “persona que camina inducida a seguir”, inducir, causar, comprometer, involucrar.
- TAO= camino, sendero, Destino.
- CH'I= (pronombre personal de 3ª persona) de él, de ella/ su, sus.
- CHIH= culminar, llevar al grado más alto, fin.
- CHIEN= endurecer.
- PING= hielo.
- 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 uno camina sobre el suelo helado es que la fuerte helada llega a su punto extremo.

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

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

En la primera línea dividida (vemos que su tema son) huellas sobre la escarcha.

El fuerte hielo vendrá (poco a poco)

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

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

Un 6 para el lugar inferior:

La escarcha que hay debajo de los pies va convirtiéndose en hielo sólido.

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

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

Al comienzo un seis significa:

Cuando se pisa escarcha, se aproxima el hielo firme.

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

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

Seis inicial

a) *Pisar escarcha, endurecer el hielo culminando.*

b) *Pisar escarcha endureciendo el hielo:*

El yin comienza solidificando por-cierto.

Dócilmente comprometer el tao de uno:

Culminar endureciendo el hielo por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Al comienzo un seis:

a) *"Si uno pisa escarcha, se aproxima el hielo firme."*

b) *Cuando lo oscuro ya comienza a congelarse y continúa por esa vía, se llega hasta el hielo firme.*

El primer trazo contiene una advertencia de que no se tengan en menos los comienzos del mal; pues si se lo abandona a sí mismo, llegará necesariamente más lejos, así como el hielo del invierno sigue a la escarcha del otoño.

[Para las diferentes líneas. Comentario a las Palabras del Texto (*Wen Yen*). Libro III: los Comentarios]

Para el seis inicial: una casa que acumula el bien sobre el bien tendrá seguramente plenitud de bendiciones. Una casa que acumula el mal sobre el mal tendrá seguramente plenitud de calamidades. Allí donde un sirviente asesina a su amo, donde un hijo asesina a su padre, las causas no surgieron entre el amanecer y atardecer de un día. Que se haya llegado tan lejos se debe a un proceso muy paulatino. Se debe a que -uno no ha suprimido con suficiente anticipación lo que debiera haber suprimido.

En el Libro de las Mutaciones se lee: "si uno pisa escarcha, se aproxima el hielo firme": eso enseña hasta dónde se llega cuando se deja que las cosas sigan su curso.

Según Chu Hi, la última sentencia debiera leerse: Esto se refiere al mantenimiento de la necesaria atención (vale decir atención para abrogar a tiempo las cosas que conforme a su naturaleza han de traer malas consecuencias).

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

[Seis al principio]

Al principio se camina sobre escarcha, pero ésta acaba convirtiéndose en hielo firme. A esto se refiere la frase: "el Principio Pasivo es extremadamente suave, pero cuando se pone en acción posee un gran firmeza". El *Dao* del principio yin consiste en que, si bien su raíz es lo humilde y lo frágil, se muestra prominente en la acumulación. Así, toma como analogía el caminar sobre la escarcha para ilustrar el comienzo del Principio Pasivo. Un ser constituido por lo yang no es algo cuyo comienzo consista en proceder mediante acumulación; en consecuencia, a la hora de ilustrar ese principio se recurre a la idea de emerger o de permanecer, por ejemplo, como el (dragón) oculto de la primera línea del hexagrama *Qian*.

INTERPRETACION

a) ¡No actuar! Hay algún comportamiento o intención que no son correctos. Conviene limpiar el camino; se empieza por perder lo correcto y se termina en el daño y los lamentos. Recuperar el Tao de uno mismo y corregirse. Buscar y preguntar cuál es la Voluntad del Cielo para el consultante en el asunto planteado.

d)

- sin preguntar nada:

- sobre el día/hoy:

- sobre la conducta espiritual:

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

No es bueno consultar en estos momentos. Avanzar como se va entre los asuntos, quehaceres, relaciones, sin forzar las situaciones. Recurrir a la consulta un poco más tarde, o cuando se produzca algún cambio que lo haga necesario.

- sobre una enfermedad:

En este caso conviene consultar preguntar: ¿Qué hay que hacer para que todo vaya bien? Consultar todo lo que se necesite, y luego obrar en consecuencia.

Si no hay tratamiento, preguntar: ¿es necesario buscar uno?

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

No actuar, ni aplicarlos. Hay algo incorrecto. Consultar según se necesite.

- sobre temas o teorías espirituales:

O bien no es momento de consultar ahora. O bien ahí hay algo que va contra la Voluntad del Cielo. Confirmar todo esto, y luego obedecer.

- 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 del décimo mes, aproximadamente, Noviembre en el calendario occidental.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Deje de presentar resistencia al curso de los acontecimientos. Evite adoptar posturas defensivas o agresivas. Cuando antes regrese uno a la plácida confianza en los principios adecuados, mucho mejor.

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

Primera línea: *escarcha bajo los pies*. La escarcha hace referencia al hecho de dudar acerca de la forma en que están ocurriendo los acontecimientos. Cuando dudamos del proceso de la vida, nos afanamos en invertir el torrente de acontecimientos para convertirlo en algo que nos guste más. Debemos dejar

de resistir el devenir de los acontecimientos y volver al camino de la aceptación humilde y de la independencia de lo desconocido. La duda es la escarcha que precede al hielo del abandono.

La escarcha también se refiere a volver a caer en defensas tradicionales como el miedo, la duda, la ira, la envidia, el deseo, la negación, las evasiones y la enajenación. Nos aferramos a tales defensas porque aún abrigamos la desconfianza de que seguir la verdad y lo bueno nos traerá la armonía y la justicia. Debemos deshacernos agresivamente de los inferiores endemoniados, quienes claman por el gobierno calumniando la verdad, y que a través de la presunción de creer que “¡nadie nos va ayudar, sino nosotros mismos, debemos tomar una enérgica iniciativa con toda fuerza!” Tales pensamientos pueden no ser tan conscientes, pero acaso existan en forma de semilla, como un sentimiento intranquilizador, como si estuviésemos a punto de ponernos de mal humor. Tales sentimientos son la escarcha que precede al hielo (en el *Entusiasmo*, hexagrama 16, segunda línea, se nos aconseja reconocer los gérmenes y retirarnos a tiempo)

A través de la contemplación empezamos a ver que nuestros mimados inferiores sólo están interesados en conseguir su propia comodidad. Cuando escuchamos o consideramos sus quejas y propuestas, los demás desconfían de nosotros porque sienten intuitivamente que estamos albergando pensamientos egoístas. Cuando seguimos desinteresadamente el bien por sí mismo, su desconfianza se desvanece. Si deseamos tener un buen influjo sobre los demás, debemos examinar y controlar detenidamente nuestros pensamientos más profundos.

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

¿Tenemos en cuenta el inevitable desgaste de la realidad material en la que nos encontramos y de la que formamos parte, e intentamos ponerle freno en la medida de nuestras posibilidades?

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

Todos los negocios atraviesan altos y bajos. Las variantes estacionales son inevitables. El negocio experimentará un declive durante los próximos meses. Toma las medidas apropiadas. Conserva los recursos. Utiliza los beneficios para llevar el negocio adelante; no intentes que crezca. Las señales aún no son visibles, pero pronto lo serán. Utiliza la suerte del pasado para aprovecharte durante el periodo de prosperidad que seguirá al declive.

Es momento de erradicar manejos turbios de la compañía, dado que las condiciones reinantes harán que salgan a la luz los elementos causantes de la corrupción. Extírpalos antes de que fructifiquen.

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

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

1. *Khwân denota el (capacidad y sustento) poder de la tierra. El hombre superior, de acuerdo con esto, apoya (al hombre y) las cosas con su gran virtud.*

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

El comentario Wên Yen: *una casa que acumula buenos actos gozará de bendiciones en abundancia, mientras que la que amasa malos actos se enfrentará inevitablemente a una serie de sufrimientos. El asesinato de un gobernante por su ministro o el crimen del parricida no son el resultado de un solo día o noche. Las causas se han acumulado gradualmente, y aunque deberían haber sido observadas mucho antes, no fueron percibidas y corregidas a tiempo. El pasaje sobre la escarcha que debajo de los pies se va convirtiendo en hielo sólido indica la necesidad de precaución (1)*

El comentario principal: *esta línea indica la aproximación del poder oscuro (del invierno); siguiendo la secuencia natural, la estación del hielo sólido está cerca.*

(1) Desde el punto de vista de la adivinación, es esta frase la que mejor sirve como guía para la acción.

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

Ante los primeros signos de alteración o decadencia habrá de emprenderse la acción, de otro modo se llegará al desastre, igual que el invierno de los hielos sigue a las escarchas otoñales.

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

Seis en el lugar inferior: “[...] preocupaos por seguir haciendo buenas obras...” (Tito 3, 8). Purifique su mente de toda mala voluntad y resentimiento. Usted sabe que ha perdonado a los demás cuando piensa en ellos y ya no nota el antiguo aguijón: se acuerda del daño que le hicieron, pero el aguijón ya no está. Entenderlo todo es perdonarlo todo.

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

El primer seis: *pisar la escarcha. Nos acercamos al hielo compacto.*

Parece la máxima de un calendario, un proverbio nacido de las experiencias vivas de los días y el trabajo, pero el sentido de esta máxima es profundo, y la advertencia bien clara. Habrá que intervenir en la evolución de los hechos desde los primeros síntomas de desfallecimiento (la escarcha) para no encontrarnos después atrapados en situaciones sumamente comprometidas (el hielo)

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

Every thing and every time has its Dao. The earlier one sees the signs of this Dao, the better one can act according to it. One's degree of sight and insight decides about the direction one's life might take. One's ability to act in time decides if it actually will. If you want to marry her, then go for it. But if you are not certain you want the solid ice, then now is the moment to save your ass. In both cases waiting a little bit too long can cause lots of suffering.

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

Primer trazo: así como la escarcha matinal, pisoteada, se convierte en hielo duro y sólido, la negatividad, bajo la acción de la fuerza positiva se coagula y se endurece. Un hombre, en una situación inferior o degradada debe acostumbrarse, por la repetición, a perfeccionar su desarrollo. La gente se acostumbra por la repetición siguiendo un impulso y esto pone en guardia contra los malos hábitos. Es preciso que el consultante prevea siempre el fin y dirija las repeticiones necesarias para su desarrollo estudiando con cuidado las consecuencias.

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

Marcha sobre escarcha: el hielo no puede estar lejos.

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

In the bottom line, six signifies: *he treads only on hoarfrost, but solid ice is near.*

Just as the earth prepares for life in the spring, so it makes ready in the autumn for death. When the first frost appears, the ice of winter is not far away. In life, signs of decay and death make their appearance, but these warnings can be heeded. The wise man, finding that his steps take him on to newly-frozen water, retraces his path and bides his time until the ice is strong enough.

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

Si observa cuidadosamente, podrá ver que en la situación está penetrando el inicio de la decadencia. El deterioro total no está alejado. Haga los preparativos necesarios para el cambio inminente.

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

6 en la 1ª línea: *si uno pisa escarcha, se aproxima el hielo firme.* En otoño, cuando todo se escarcha, empieza a surgir la fuerza de la oscuridad y el frío, que representa la muerte, irá aumentando sus manifestaciones hasta llegar el invierno. Así en la vida, señales imperceptibles nos indican decadencia que se avecina. Si se las considera se podrá tomar precauciones a tiempo.

La primera línea manifiesta un acto de cautela, de atención y es invitación a no dejar pasar ningún indicio –bueno o malo– por muy pequeño que sea, pues todos los pormenores que en todo este tiempo se

manifiestan irán en aumento en futuro y será tarea del Sujeto evitarlos y ponerle coto, o bien incentivarlos o potenciarlos.

El Maestro dijo: una casa que acumula el bien sobre el bien tendrá seguramente plenitud de bendiciones. Una casa que acumula el mal sobre el mal tendrá seguramente plenitud de calamidades. Allí donde un sirviente asesina a su amo, donde un hijo asesina a su padre, las causas no surgieron entre el amanecer y el atardecer de un día. Que se haya llegado tan lejos se debe a un proceso muy paulatino. Se debe a que uno no ha suprimido con suficiente anticipación lo que debiera haber suprimido. En el Libro de las Mutaciones se lee: *si uno pisa escarcha, se aproxima el hielo firme*; eso enseña hasta donde se llega cuando se deja que las cosas sigan su curso.

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

Comentario a la línea: así como la energía luminosa representa la vida, la fuerza sombría representa la muerte. En el otoño, cuando se precipita la temprana escarcha, sólo comienza a desplegarse la fuerza de la oscuridad y del frío. Luego de los primeros indicios y conforme a leyes fijas, las manifestaciones de la muerte se irán multiplicando paulatinamente hasta que al fin se presente el rígido invierno con su hielo.

Exactamente lo mismo sucede en la vida. Cuando aparecen ciertas señales apenas perceptibles de decadencia, la cosa continuará hasta que finalmente se produzca el ocaso. Pero en la vida pueden tomarse precauciones si se tienen en cuenta las señales de la decadencia y se las encara a tiempo.

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

Seis en el primer lugar: *si pisas mucho la escarcha, acabarás por acostumbrarte al hielo.*

Tu relación está empezando a salir del confuso magma de los sentimientos y a adquirir una forma cada vez más sólida. Actúa despacio, con cuidado y persistencia para construir los cimientos.

Dirección: algo muy importante está regresando. Mantente abierto y aporta lo que sea necesario.

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

Yin. *Caminando sobre la escarcha, llegas al hielo sólido.*

Imagen: caminar sobre la escarcha y el hielo sólido representa la congelación inicial del yin. Sigue el sendero todo el tiempo y llegarás al hielo sólido.

LINEA SEGUNDA

*Rectilíneo, rectangular, grande.
Sin propósito, y sin embargo nada
queda que no se vea fomentado.*

*"... pues en la modalidad de la
Tierra radica la luz".*

[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

Sin pensar tanto en ello y sin preocuparse, todo tiene buenas perspectivas. Así consigue la Tierra sus resultados. Ella genera todo según la Voluntad del Cielo. Cada ser responde a sus leyes de vida y se desarrolla en armonía con ellas. La Tierra recibe la luz espiritual del Cielo y sin ninguna intención especial todo llega a ser. Esto sugiere que tampoco hay que dudar del éxito, instintivamente se dará con lo que se debe ir haciendo. Así es la cualidad y el modo de ser de la Tierra.

El círculo es el símbolo del Cielo. El de la Tierra es el cuadrado basado en líneas rectas. De lo recto se forma lo rectangular y de lo rectangular se forma lo cúbico, lo grande, lo de tres dimensiones, los cuerpos físicos.

Cuando el comportamiento que surge del interior es correcto y está en sintonía con el Cielo, se formará lo grande y el fruto de las acciones será el resultado de algo que ha tenido un desarrollo adecuado.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Dentro del trigramma inferior K'un= Tierra, se deja llevar.

Pertenece al nuclear inferior K'un; al mutar se convierte en el nuclear K'an= agua, que en este caso no sugiere peligros.

- 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]

El trazo es yin, en la superficie de los dos de abajo, una vez más la idea de campo que extiende por todas partes. Superficie grande que genera todo lo que el Cielo quiere que exista. Por eso imitando el modo de ser de la Tierra se tiene y se difunde Luz.

Su segundo puesto es correcto para lo yin, es par. Va por el centro del trigramo, señal favorable que indica un caminar sin excesos, moderado.

- línea regente:

[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 el regente gobernante de la imagen, pues el otro trazo central en el quinto puesto no está en el lugar adecuado para él. Lo adecuado para los trazos yin en cualquier imagen es caer en un puesto par: 2º, 4º o 6º. Lo impar es el lugar apropiado para lo yang. Por tanto, este regente es blando, entregado y mesurado, pues va por el medio del trigramo inferior.

Lo yang se mueve y se detiene. Lo yin se abre y se cierra. Cuando lo yang se mueve, lo yin se abre y concibe todos los seres. Cuando lo yang se detiene, lo yin se cierra abarcando todas las cosas como un enorme regazo materno. Lo Creativo determina la forma que ha de tener cada ser y lo Receptivo la adopta haciendo que prospere y se despliegue.

- relación de correspondencia:

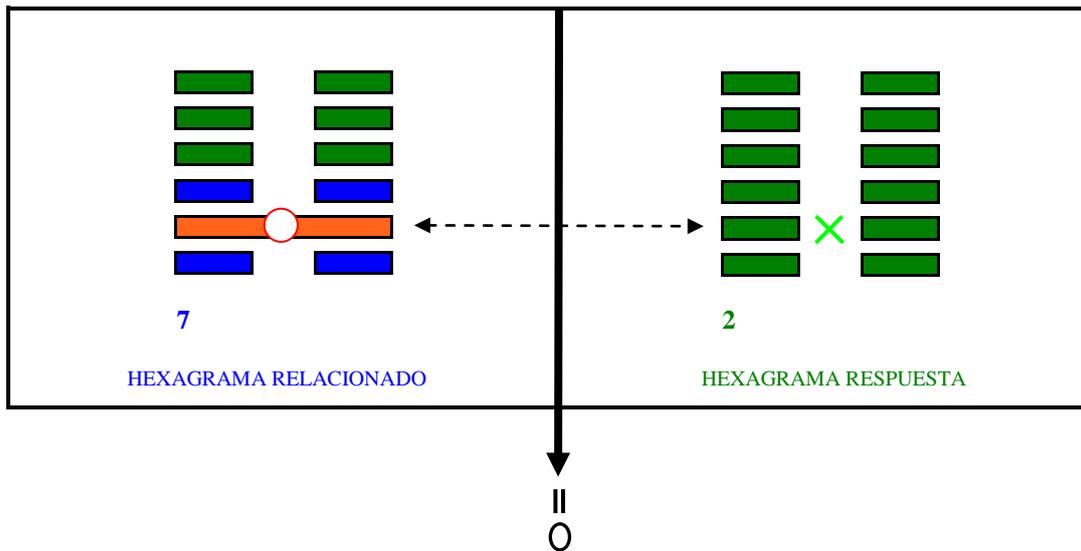
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramo –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

No tiene relación de correspondencia con el quinto. Cada cual a su camino, a su manera. El segundo trazo va bien por el suyo.

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

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

Si muta esta segunda línea (y ninguna más) este hexagrama se convierte en el hexagrama 7, El Ejército. Y viceversa. Así, en el hexagrama 7 se amplía la información obtenida con esta segunda línea del hexagrama 2,

- 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 直方大。不習无不利。

CHIH FANG TA.

PU HSI, WU PU LI.

“... TAO TI KUANG YEN.”

- CHIH= enderezar/ corregir lo torcido, reformar, reparar la injusticia/ proceder directamente, sincero, probo, justo, franco, que se expresa sin rodeos.
- FANG= por todos lados/ superficie de la tierra que se extiende hacia los cuatro puntos cardinales.
- TA= grande.
- PU= no.

- **HSI**= ideograma: “dos alas y una gorra”, pensamiento llevado por movimientos repetidos/ repetir/ serie de actos similares/ práctica, ensayo/ hábil.
- **WU PU LI**= nada por lo que esto no sea ventajoso/ todo es favorable.
- **TAO**= camino, sendero/ Destino.
- **TI**= tierra, base de todas las cosas.
- **KUANG**= ideograma: “fuego sobre la persona”, claridad/ honor, gloria/ resultado de la acción/ brillante.
- **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]

Recta, cuadrada, vasta (la tierra),

por sí misma y sin trabajo,

procura bienes siempre al hombre.

► 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 los atributos de) ser recto,

honrado y grande.

(Sus acciones) sin esfuerzos repetidos,

serán ventajosas en todos los aspectos.

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

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

Un 6 para el segundo lugar:

Directo y de gran capacidad,

aunque no hagamos nada todos nuestros asuntos prosperarán.

► 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]

Un seis en el segundo puesto significa:

Rectilíneo, rectangular, grande.

Sin propósito, y sin embargo nada queda que no se vea fomentado.

► 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) *Enderezar en-todos-lados, grande.*

No repetir: sin no Cosechar.

b) *De seis en-la segunda, suscitar.*

Enderezando lo usado en-todos-lados por-cierto.

No repetir: sin no Cosechar.

El tao terrenal clarificando por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El simbolismo de las líneas es variado. El párrafo 2 nos presenta a la Tierra, según la concepción china de la misma, como un gran cubo.

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

2. *El movimiento indicado por la segunda línea partida es “de la derecha (línea) a la cuadrada”. (Su operación), sin esfuerzo repetido, ventajoso en todos sus modos”, muestra el brillante resultado de las maneras de la tierra.*

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Seis en el segundo puesto:

a) *Rectilíneo, rectangular, grande.*

Carente de intención, y sin embargo nada queda sin ser fomentado.

b) *El movimiento del seis en el segundo puesto es rectilíneo y por ello rectangular.*

“Sin intención y nada queda que no se propicie”; pues en la modalidad de la Tierra radica la luz.

Precisamente por el hecho de que Lo Receptivo se orienta en sus movimientos de acuerdo con Lo Creativo, los movimientos devienen tales como deben ser. Así la Tierra genera todas las criaturas, cada cual según su especie, tal como corresponde a la voluntad del creador. Lo rectangular, lo firme, se refiere

a lo invariable. Toda especie de seres vivos tiene sus leyes fijas de existencia, conforme a las cuales esa especie se desarrolla en forma invariable. En ello consiste la grandeza de la Tierra.

Y precisamente por eso no se requiere ninguna intención. Todo se torna por sí mismo como debe ser para ser bello; pues la vida alberga una luz interior en la ley del Cielo, según la cual ha de actuar involuntariamente.

[Para las diferentes líneas. Comentario a las Palabras del Texto (*Wen Yen*). Libro III: los Comentarios]

Para el seis en el segundo puesto: lo rectilíneo significa enderezar, dar rectitud; lo rectangular significa el cumplimiento del deber. El noble es serio, con el fin de enderezar su fuero interno; cumple con su deber, con el fin de hacer que su exterior sea rectangular. Donde se afirman la seriedad y el cumplimiento del deber, el carácter no se vuelve unilateral. "Rectilíneo, rectangular, grande: no hay intención, y nada queda sin embargo sin ser fomentado"; pues uno no abriga jamás dudas acerca de lo que debe hacer.

En virtud de una consecuente seriedad se torna recto lo interior; en virtud del efecto del deber cumplido en los actos, se torna correcto (rectangular) lo exterior. El deber, aunque actúa de un modo formativo sobre lo exterior, no es en modo alguno algo exterior. Mediante la seriedad y el cumplimiento del deber la riqueza del carácter se desarrolla ricamente por sí misma; sin que uno persiga la grandeza, ésta se presentará por sí sola. Por eso uno instintivamente, impensadamente, da con lo recto en todas las cosas, ya que se ve libre de escrúpulos y dudas de toda clase, cuya temerosa vacilación paraliza a la fuerza resolutiva.

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

[Seis en el segundo lugar]

El seis en segundo lugar se ubica en el centro (del trigramma) y obtiene una posición correcta, de manera que encarna a la perfección la naturaleza de la Tierra: hace que las cosas sigan su curso espontáneo, que broten por sí mismas sin interferir en ellas, ni siquiera para perfeccionarlas, de manera que la eficacia se completa por sí misma. De ahí que el texto diga que aún sin esforzarse, nada hay que no sea favorable.

[La imagen dice]

La acción recta y cuadrada, en eso consiste su naturaleza.

INTERPRETACION

a) Avanzar y actuar según permitan las circunstancias. Intuitivamente se irá dando con aquello que vaya conviniendo. Sin hacer nada por forzar las cosas eso por lo que se pregunta se irá consiguiendo. No dudar. La sinceridad entra por todas partes y su efecto se manifestará como correcto en el mundo externo.

Excepcionalmente, algunas veces es mejor no hacer nada por el momento y la cosa se presenta por sí sola. Confirmarlo en caso de necesidad, pero si sale una respuesta que indique actuar, entonces será aconsejable moverse en cuanto se pueda, hacerlo.

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:

Todo va prosperando, mejorando; aunque no se haga nada más allá de lo común. Gran línea. Buena suerte. Todo va bien en trabajo, relaciones.

Por ahora no se necesita consultar más sobre esto.

- sobre una enfermedad:

Continuar con el tratamiento. Todo va perfectamente hacia la mejoría, hacia la sanación, curación. Consultar luego, en otro momento.

Si no hay tratamiento: de momento no parece necesario buscar uno. Observar la evolución de la cosa y consultar luego, un poco más tarde. Los remedios comunes (tisanas u otros remedios similares) bastarán.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Actuar, aplicarlos, según se vaya necesitando. Pero a veces, aunque no se hiciera, todo avanza hacia la mejoría, o hacia la solución. Consultar y confirmar todo esto, si se cree necesario.

- sobre temas, o teorías espirituales:

Continuar estudiando, meditando, y no tomar decisión alguna hasta que el Maestro lo aconseje. Se va hacia lo noble y lo grande.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el segundo día de la primera semana del décimo mes, aproximadamente Noviembre en el calendario occidental.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Siempre existe una solución para cada situación. Al mantener una actitud franca, inocente y moderada permite que lo Creativo le ayude. Actúe menos, y no al revés.

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

Al igual que sucede en geometría, donde las líneas rectas pueden ser unidas para formar rectángulos, y los planos rectangulares pueden ser unidos para formar poliedros, también en toda situación existen los ingredientes en bruto que pueden utilizarse para dar forma a una idea creadora; nada necesita ser añadido, nada ser extraído. Al mantenernos abierto, percibimos las respuestas apropiadas y lo que hacemos colma los requisitos necesarios para ser correctos (honestos), rectangulares y grandes (con una mente abierta, nunca excediendo una justa y moderada opinión de los errores y fechorías de la gente). Tal es la esencia de la acción que podemos tomar y que está en armonía con el cosmos. Nuestras acciones deben estar en armonía con la forma en que la naturaleza trabaja, completamente natural y de acuerdo al contexto de las circunstancias. Sin premeditación, partiendo de la inocencia de decir o de hacer lo que la justicia y la moderación requieren. La reticencia y la moderación nos protegen de ir demasiado lejos y de perder el desapego, la razón por la que nuestro ego se afana en luchar.

Podemos contar con la acción beneficiosa de lo creativo para que complete lo que empezamos. Las cosas salen mal cuando buscamos hacer demasiado, y cuando buscamos hacerlo por nosotros mismos, avanzamos cuando tendríamos que retirarnos, y viceversa. Debemos dar a los demás el margen que necesitan para percibir y responder a la verdad. Sólo así podemos crear un progreso tangible para resolver nuestros problemas y corregir nuestras relaciones.

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

¿Aceptamos, respetamos y nos adaptamos a los límites que impone la realidad en la que nos encontramos y de la que formamos parte?

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

Deja que lo conseguido se asiente con firmeza apoyándose en sus propios méritos, No gastes dinero en publicidad. Si lo que se ofrece goza de calidad, será reconocido como tal, y la suerte te sonreirá.

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

El comentario *Wên Yen: lo de directamente denota rectitud. La amplitud denota capacidad para la corrección. El Hombre Superior es reverente, y por tanto refuerza su ser interno; su corrección le permite tratar con justicia con el mundo externo. Con la referencia y rectitud establecida en nuestros corazones, nunca nos apartaremos de la excelencia moral. Directo, de amplia capacidad y grande: podemos estar seguros de que habrá prosperidad en cualquier cosa que hagamos; no tenemos que dudar del éxito del resultado de nuestros asuntos.* (1)

El comentario principal: *el seis en este lugar indica un movimiento hacia delante para ocupar una zona espaciosa. Aunque no se haya hecho nada, todo prospera: es una gloriosa característica de las fuerzas terrestres.*

(1) Desde el punto de vista de la adivinación, es esta frase la que mejor sirve como guía para la acción.

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

Las consecuciones de una gran persona se desarrollan una a partir de la otra, y todas sus acciones son claramente visibles. Las Fuerzas de la Naturaleza crean los cambios. Toda criatura juega su parte en eso.

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

[...]...y todo lo que hagas fructificará... (Salmos 1, 3)

Comprenda que todo lo que haga dará sus frutos y que la acción justa y el éxito de la divinidad están con usted ahora mismo.

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

El segundo seis: *derecho, cuadrado, grande. Aún sin comprometernos, no haremos nada que no sea ventajoso.*

Esta línea define las cualidades propias de la Tierra, aquellas que, al describirla con precisión, la individualizan y determinan. Trasladando este concepto a toda la acción y a toda actitud, se tendrá un esquema claro e indiscutible de la forma en que han de afrontar estos tiempos y estas situaciones.

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

Without doing, nothing not done. One accomplishes what one is or lives, not what one does. Greatness accomplishes great things.

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

Segundo trazo: se aconseja la regularidad y la rectitud, pero si la virtud y la obediencia a la justicia no están en el corazón del consultante, no las hallará afuera. Las desdichas extremas resultan siempre de la repetición de causas que se encadenan. El consultante debe saber que lo que aumenta poco a poco no puede dejar de desarrollarse creciendo, tanto en mal como en bien. Por lo tanto, ¡atención a la intención que lleva el acontecimiento! Esta será la regla futura; por lo tanto, hay que preocuparse por las causas mientras todavía son mínimas.

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

Esté seguro de no hacer lo contrario de lo que piensa.

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

In the second line, six signifies: *straight, square, great; line, plane, solid. Purposeless, the work still goes forward.*

Creation moves in a straight line, generating the first dimension; at right angles it generates the plane, defining the second dimension. Movement in the third dimension generates the cube, the form that the Chinese believed to be the shape of the earth. Allowing himself to be carried forward by the inexorable progress of nature, the superior man proceeds toward his destiny.

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

Abandone todo artificio en lo que está haciendo. Tome las indicaciones de la naturaleza: vuélvase tolerante, honrado y evidente. Consiga en este momento un equilibrio interior y el éxito llegará fácilmente.

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

6 en la 2ª línea: *rectilíneo, rectangular, grande. Sin propósito, y sin embargo nada queda que no se vea fomentado.* Símbolo del Cielo es el círculo, símbolo de la Tierra es el cuadrado; luego, lo rectangular es propiedad primaria de la tierra. El movimiento rectilíneo y el grandor son propiedades del Creativo, de los cuales nacen las líneas, planos y cuerpos. Es la entrega a las leyes del Cielo, sin agregar, sin quitar nada. Lo Receptivo no necesita propósito, ni esfuerzo especial y todo se endereza. Lo rectilíneo es enderezar, lo rectangular es el cumplimiento del deber. Así el Noble: es serio para enderezar su interior y cumple su deber al exterior. Sus actos son tan obvios como los de la naturaleza.

Segundo lugar: este sitio posee la cualidad de las formas. La Madre es la Gran ordenadora de las formas en la Tierra. Algunas de éstas son reflejos del cosmos y otras son exclusivas de la Tierra, como el cuadrado. Las matemáticas son información proveniente del lenguaje universal que predomina en varios mundos similares a las formas de la Tierra. Por lo tanto, un Ser en esta línea está siendo llamado a profundizar e investigar las formas espirituales y a aplicarlas en el terreno concreto, a convertir su inteligente comprensión de las formas y los números en algo creativo, dejándose guiar por su fuerza interior. Se está indicando que abra su percepción hacia el interior de Sí Mismo, y hacia arriba, fuera del mundo, y que no se quede en el formalismo de la comprensión esquemática; pues siendo receptivo no requerirá de esfuerzos para crear formas y contenidos de nuevo tipo. Además, a cada forma se entrega una cualidad moral.

El Maestro dijo: lo rectilíneo significa enderezar, dar rectitud; lo rectangular significa el cumplimiento del deber. El Noble es serio, con el fin de enderezar su fuero interno; cumple con su deber, con el fin de hacer que su exterior sea rectangular. Donde se afirman la seriedad y el cumplimiento del deber, el carácter no se vuelve unilateral. Rectilíneo, rectangular, grande: no hay intención, y nada queda sin embargo sin ser fomentado; pues uno no abriga jamás dudas acerca de lo que debe hacer.

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

Comentario a la línea: el Cielo tiene por símbolo el círculo, la Tierra el cuadrado rectangular. Por lo tanto lo rectangular es una propiedad primaria de la Tierra. En cambio, el movimiento rectilíneo es primariamente una propiedad de lo Creativo, al igual que el grandor. Todas las cosas rectangulares, empero, tienen su raíz en la línea recta y forman a su vez magnitudes físicas. Cuando en las matemáticas se discriminan líneas, planos y cuerpos, de las líneas rectas resultan superficies rectangulares y de las superficies rectangulares magnitudes cúbicas. Lo Receptivo se orienta conforme a las cualidades de lo Creativo y las hace suyas. Así una recta se convierte en un cuadrado y un cuadrado en un cubo. Es ésta la simple entrega a las leyes de lo creativo, sin agregarles ni quitarles nada. De ahí que lo Receptivo no requiera ningún propósito ni esfuerzo en particular, y todo se endereza.

La naturaleza engendra a los seres sin falsedad, he ahí su derecha: es tranquila y silenciosa, he ahí su rectangularidad: no se niega a tolerar a ninguno de los seres, he ahí su grandeza.

Por eso, sin maquinación externa ni propósitos particulares ella alcanza lo justo para todos. Para el hombre es señal de suprema sabiduría lograr que sus actos sean tan obvios como los de la naturaleza.

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

El momento está maduro para esta relación. Comprométete plenamente. Ve directo al objetivo. No tienes que planear o ensayar nada. Todo está ahí. Esta conexión beneficiará todos los aspectos de tu vida.

Dirección: organiza tus fuerzas. Esto es el regreso de algo grande. Mantente abierto y aporta lo que sea necesario.

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

Yin. *Ser honrado, íntegro y magnánimo es beneficioso en cualquier situación, incluso sin intención deliberada.*

Imagen: la acción del yin equilibrado es honrada e íntegra. Es beneficiosa en cualquier situación, incluso sin intención deliberada, porque la Vía de la tierra es iluminadora.

LINEA TERCERA

*Líneas ocultas; se es capaz de permanecer perseverante.
Si acaso sigues al servicio de un rey,
no busques obras, sino llévalas a cabo!*

"...esto enseña que la luz de la sabiduría es grande".

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

COMENTARIO A LA LINEA

Líneas ocultas significa que el consultante encierra en su conducta, y con respecto al asunto planteado, un modo de hacer las cosas como el que concibe un todo bien compuesto y de gran belleza.

La Tierra y lo yin tienen belleza, pero la ocultan sin buscar mérito, se limitan a reflejar la luz espiritual del Cielo y la belleza de la Vida a la cual siguen. Así ha de ser el consultante ahora. Lo importante son las consecuencias y no lo que otros piensen de él. Moviéndose con la aprobación del Superior, que conoce la dirección de los asuntos, llegará a comprender que el mérito es del Maestro cuando consiga los buenos resultados.

No busques obras significa que se cuenta con el apoyo y la confianza del Superior, por lo cual no se necesita consultar ahora sobre eso, sino que lo principal es hacer lo que se tiene pensado hacer.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Pertenece al trígrama K'un= [Tierra](#), en la imagen y en los dos nucleares de los que forma parte.

Formando parte de dos *nucleares*, al mutar surgen dos nuevos nucleares: [K'an](#)= agua, peligro, y [Chen](#)= trueno, conmoción, susto. Para evitar todas estas cosas se le aconseja ocultar su Luz y no consultar más sobre eso.

La tercera línea es la que termina por formar un trigramo u otro. Cada uno en un punto cardinal, en este caso el Norte, lo que coincide con el Solsticio de Invierno y además da origen a todas las imágenes que empiezan por tres líneas yin. Esto indica que va con el tiempo, que avanza en armonía con él. Todo acentúa su buena fortuna y hace excepcional a este trazo.

- 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]

Traza yin excepcional.

Su puesto no es correcto, pues es yin en un lugar impar. Normalmente esto no es favorable, pero esconde la cualidad más bella: La Modestia. Al mutar y convertirse en yang, el hexagrama 2 se convierte en el hexagrama 15, La Modestia, cuyo tercer trazo es el mejor de la mejor imagen.

- relación de correspondencia:

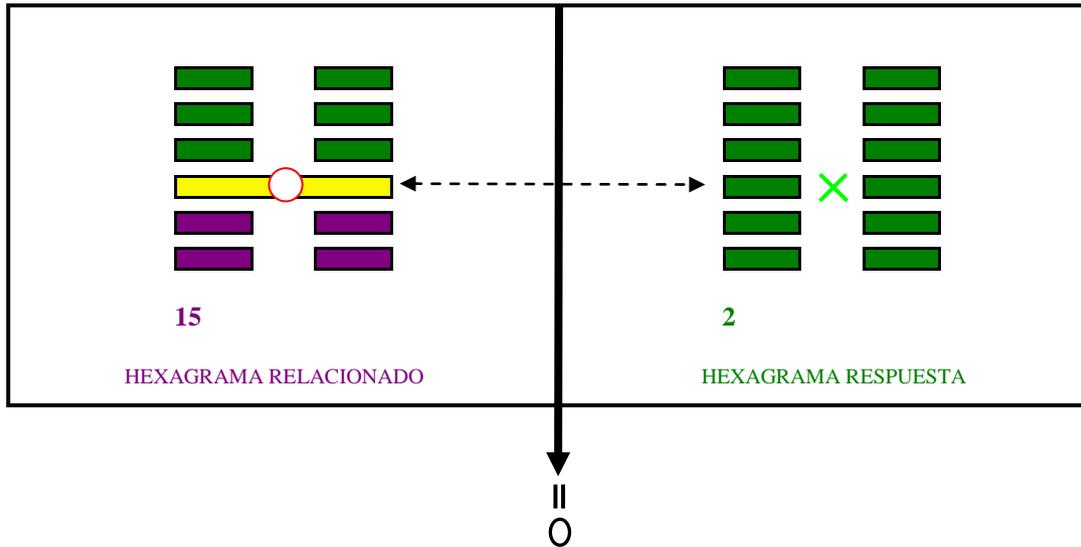
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramo –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

No tiene relación de correspondencia, debe avanzar de acuerdo a su camino, pues en este hexagrama no se tienen en cuenta las correspondencias. Está capacitado y recibe la aprobación de la Luz del Cielo.

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

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

Al mutar esta tercera línea, el hexagrama 2 se convierte en el hexagrama [15](#), La Modestia, que es donde se contiene la información complementaria a la proporcionada por este hexagrama 2, para la consulta realizada.

- lenguaje oracular:

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

六三 含章可貞。或從王事。无成有終。

HAN CHANG K'Ō CHEN.

HUO TS'UNG WANG SHIH,

WU CH'ENG YU CHUNG.

“... CHIH KUANG TA YEN”.

- **HAN**= literalmente: “contener en la boca”, poner una moneda en la boca de un cadáver/ contener, retener/ encarnar, atesorar/ sujetar/ tolerar.
- **CHANG**= un todo bien compuesto y su estructura/ composición, creaciones bellas/ claro, brillante/ creación consciente.
- **K'Ō**= ideograma: “boca y aliento”, consentimiento, silencio/ permitir, posible, factible.
- **CHEN**= ideograma: “perla y adivinación”, consultar y su resultado/ perseverar en este presagio.
- **HUO**= quizá, tal vez, es posible.
- **TS'UNG**= ideograma: “dos hombres caminando, uno siguiendo al otro”, adherir, seguir, guiarse, concordar, seguidor.
- **WANG**= rey/ gobernante efectivo.

- **SHIH**= asuntos/ todo tipo de actividad personal, negocios, asuntos entre manos.
- **WU**= no/ sin/ des/ in.
- **CH'ENG**= ideograma: “arma y hombre”, hombre desarrollado/ cumplir, completar, terminar, hacer que suceda/ perfecto, pleno, entero/ cumplir con el deber, madurar.
- **YU**= poseer, tener, haber.
- **CHUNG**= ideograma: “capullos de seda, seguir y hielo”, consumación/ final que da comienzo a otra serie/ fin.
- **CHIH**= ideograma: “flecha y boca”, palabras dirigidas velozmente/ conocer, entender, percibir, recordar/ informado, consciente/ sabio.
- **KUANG**= ideograma: “fuego sobre persona”, claridad/ resultado de la acción/ gloria, éxito brillante/ iluminar, emitir luz intensa.
- **TA**= grande/ noble/ mucho/ importante/ lo que tiene capacidad de guiar la propia vida.
- **YEN**= ciertamente.

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

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

El que mantiene las leyes (del cielo y de la tierra) puede esperar el éxito.

Cuando uno se aplica al servicio del príncipe,

si no lo hace perfectamente,

deberá abandonarlo.

► 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 su tema)

manteniendo su excelencia con moderación,

pero manteniéndola con firmeza.

Si tuviese ocasión de enrolarse al servicio del rey,

aunque no obtendrá éxitos (para él mismo),

llevará los asuntos a buen fin.

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

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

Un 6 para el tercer lugar:

El ocultamiento del talento (o la belleza) constituye el curso correcto.

Por lo que respecta al emprendimiento de asuntos públicos,

aunque quizá no se consiga un éxito inmediato,

está asegurada la fructificación final.

► 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:

Líneas ocultas; se es capaz de permanecer perseverante.

Si acaso sigues al servicio de un rey,

¡no busques obras, sino llévalas a cabo!

► 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) *Contener la composición permitiendo la Prueba.*

Quizá adherir a reales asuntos.

Sin cumplir poseer la consumación.

b) *Contener la composición permitiendo la Prueba*

Usando la estación: disparando por-cierto.

Quizá adherir-a reales asuntos:

Conociendo la claridad grande por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El mantener su excelencia bajo moderación, según el párrafo 3, es el papel que debe cumplir un ministro u oficial, buscando no su propia gloria, sino la de su señor.

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

3. *“Mantiene su excelencia moderada pero firmemente”*: en el momento adecuado lo manifestará.
“Puede que tenga ocasión de ponerse al servicio del Rey”: grande es la gloria de su sabiduría.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Seis en el tercer puesto:

a) *Líneas ocultas: uno es capaz de permanecer perseverante. Si acaso estás al servicio de un rey y lo sigues, no busques obras, sino llévalas a cabo.*

b) *“Líneas ocultas. Uno es capaz de permanecer perseverante.” Uno debe procurar que iluminen a tiempo. “Si acaso estás al servicio de un rey, y lo sigues, no busques obras, sino llévalas a cabo.”*

Esto enseña que la luz de la sabiduría es grande.

El ocultar la belleza no debe conducir a la inactividad; más bien ello sólo significa que uno no la muestra inmadura. Llegado el tiempo debe uno salirse de sí mismo. "Si uno se pone al servicio de un rey"... lo que sigue se ve suprimido en el texto del Comentario que a menudo tan sólo alude ligeramente a las sentencias del texto arcaico. Que uno no se vanaglorie de sus méritos y más bien se preocupe de que todo se lleve a cabo, he ahí un signo de gran sabiduría.

[Para las diferentes líneas. Comentario a las Palabras del Texto (*Wen Yen*). Libro III: los Comentarios]

Para el seis en el tercer puesto: a pesar de que lo oscuro posee belleza, la cubre con un velo. Así ha de ser quien entre al servicio de un rey. No debe pretender para sí la obra concluida. Es este el camino de la Tierra, el camino de la mujer, el camino del servidor. El camino de la Tierra es no mostrar ninguna obra concluida, sino llevar a cabo vicariamente todas las cosas.

El deber de quien se subordina es no pretender ser algo en forma autónoma, sino ocultar las propias buenas cualidades y dejar que todo mérito por la obra consumada se atribuya al soberano por cuya causa uno actúa.

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

[Seis en tercer lugar]

El seis en tercer lugar ocupa el extremo superior del trigramo inferior, pero no suscita recelos en lo yang (el rey), pues entra en resonancia con la equidad. No toma la iniciativa en los asuntos, sino que, obediente y solícito, espera las órdenes antes de ponerse en acción: es alguien que esconde sus cualidades y se mantiene recto. Por eso el texto dice: *“sólo quien esconda sus cualidades será capaz de augurar”*. En los negocios se limita a seguir sin osar asumir el liderazgo. Por eso se dice: *“podrá mantenerse al servicio*

de un rey”. No interfiere en los asuntos del soberano sino que se limita a obedecer y a ejecutar sus órdenes. De ahí que el texto afirme: “*sin esperar el éxito, llegará una resolución*”.

[La imagen dice]

Que su sabiduría sea magnífica y vasta significa que no se adjudica la excelencia para sí.

INTERPRETACION

a) Actuar y hacer lo que se tiene pensado en ese asunto. Y no consultar más sobre esto ahora, sino después de haber actuado si se considera oportuno examinar algo. Todo irá bien. Se sabe lo que hay que hacer. Habrá buenos resultados

d)

- sin preguntar nada:

- sobre el día/hoy:

- sobre la conducta espiritual:

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

Línea muy favorable que anima a desenvolverse entre los asuntos, las relaciones, trabajos, estudios, según se sabe y según se piensa. El consultante está lleno de brillantez y de belleza como la que otorga la consulta al Oráculo y la tranquila constancia en los consejos obtenidos. Percibe la claridad y los buenos resultados que están en consonancia con lo grande. Esto indica que se mueve con gran sabiduría.

Después de esta voz de ánimo y de este elogio, no es conveniente volver a consultar sobre lo mismo ahora.

- sobre una enfermedad:

Continuar con el tratamiento que se sigue, todo irá bien. No se necesita consultar ahora sobre ello.

Si no hay tratamiento: si se cree que se debe buscar uno, no dudarle y salir en busca de ayuda. Aún así, en estos casos, confirmarlo si se necesita.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Actuar, aplicarlos; dará excelentes resultados. No se necesita consultar más sobre ello ahora.

- sobre temas o teorías espirituales:

Eso que se ha preguntado o propuesto es verdad y tiene la aprobación del Cielo. Por tanto, no se necesita volver a consultar más sobre ello ahora. Continuar estudiando, meditando y reflexionando. Sin duda que vendrán grandes resultados.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el tercer día de la primera semana del décimo mes, aproximadamente Noviembre en el calendario occidental.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

La vanidad es un obstáculo para la expresión de nuestras cualidades superiores. Aférrase a su verdad interior sin atender a la opinión de los demás. La sinceridad y la humildad abren el camino a una buena suerte que nunca puede entrar donde florece la arrogancia.

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

Tercera línea: *líneas ocultas; se es capaz de permanecer perseverante. Si acaso sigues al servicio de un rey, no busques obras, sino llévalas a cabo.* No debemos preocuparnos de si a alguien le gusta o no lo que decimos, o si nos reconocerán o no lo que logramos, sino de que lo que digamos sea sincero, modesto y esencial. La vanidad –la preocupación por cómo nos ven los demás– interfiere con el seguir lo que es esencial y correcto, al forzar en nosotros consideraciones egoístas. Por ejemplo, al dar una charla nos preocupamos por lo que la audiencia quiere oír, en lugar de concentrarnos en lo esencial de nuestro tema. Si somos modestos y sinceros, si nos concentramos en lo esencial de la cuestión (lo que ayudará más a entender a la gente), lo que digamos será útil. Al servir a un maestro mayor es importante servirlo con toda nuestra capacidad, sin pensar en cómo se refleja en nosotros o si será reconocido. Atendemos sólo a nuestra sinceridad y humildad.

Esta línea tiene que ver con perder real o potencialmente nuestra reticencia. La reticencia es un ingrediente esencial de la receptividad y la modestia. Perderemos la reticencia cuando nos dejamos atrapar por el entusiasmo egoísta de ejercer influencia. Nos encanta ser reconocidos por los demás como “el que sabe la verdad” y nos olvidamos de darles el margen que necesitan para percibirla por sí mismos. Al co-

meter este error pronto nos vemos aislados y nuestra influencia se reduce. Entonces nuestro orgullo se siente herido por el esfuerzo empleado sin conseguir nada a cambio. Debemos abandonar sentimientos tales como el de la vanidad herida, lo que provoca que no tengamos consideración alguna hacia los demás y sus problemas.

Al cometer estos errores necesitamos darnos cuenta de que todo el mundo los comete. Que no sirve de nada autocastigarse. Es suficiente con volver al camino de la humildad y la aceptación. Esto nos libra de culpa.

Si podemos contentarnos con realizar nuestro trabajo sin destacar, adhiriéndonos al poder de la verdad, entonces daremos a la gente el margen que necesitan para descubrir la verdad por sí mismos.

Esta línea tiene que ver también con las ocasiones en que se desarrolla un eclipse en nuestro influjo sobre los demás (ver *Abundancia*, hexagrama 55). Cuando esto sucede, no debemos ofendernos o alarmarnos, sino aceptar que es parte de nuestro proceso de aprendizaje (o enseñanza). Así como el sabio deja que el discípulo vaya poniendo en práctica durante su vida lo que ha aprendido en la prueba de la experiencia (ver *La Necedad Juvenil*, hexagrama 4, primera línea), debemos dejar que los demás se equivoquen, aún a riesgo de poner en peligro todo lo que han aprendido; esto es esencial si han de desarrollar una perspectiva verdadera por sí mismos. El mal entendimiento está entrelazado con el entendimiento. Aprender implica inevitablemente cometer errores y retirarse de ellos, por lo tanto, debemos confiar en que los demás pueden aprender por sí mismos, de otra forma, la desconfianza los atrapa en el error. Si pensamos que tenemos que intervenir personalmente, entonces es que implicamos a nuestra vanidad. Tal como aconseja la línea, *no busques obras*, es decir, no busques ser considerado como el promotor o como el que posee infaliblemente la verdad.

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

¿Pensamos solo en los éxitos y méritos personales que podemos llegar a conseguir cuando materializamos, realizamos y llevamos a cabo nuestras ideas, o lo hacemos por convicción propia y buscando resultados productivos?

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

Prevalecerá la buena suerte si no exiges una atención especial. Si el trabajo es bueno, se te reconocerá como tal. Todavía estás desarrollando tus habilidades, así que debes mantenerte apartado y no ser el centro de atención, hasta que estés totalmente preparado.

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

El comentario Wên Yen: *la fuerza oscura pasiva tiene muchas bellezas, pero las mantiene escondidas. En el servicio público no hemos de suponer que arreglaremos solos los asuntos; tendremos que*

emular a las fuerzas terrestres y comportarnos como una esposa (con su esposo) o como aquel que sirve a su rey. No se completa nada, pero con el curso del tiempo llegan los frutos. (1)

El comentario principal: *el talento (belleza) que está oculto ahora se desplegará cuando haya madurado el tiempo; una vez comprometido en asuntos públicos, este talento será grande y glorioso.*

(1) Desde el punto de vista de la adivinación, es esta frase la que mejor sirve como guía para la acción.

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

No prestéis atención a vuestras acciones para recibir alabanzas, sino continuad tranquilamente con el trabajo para su terminación.

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

Seis en el tercer lugar: Dios es quien lo provee todo, y es además jefe, soberano y guía. Honre y glorifique a Dios con todo su corazón. No se vanaglorie ni presuma de nada. Comprenda esta verdad: “puedo hacer cualquier cosa a través del poder de Dios, que me fortalece.

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

El tercer seis: *callando se puede manifestar firmeza. A veces nos encontramos implicados en situaciones graves. No se ha de intervenir si no se tienen las ideas claras.*

El seis en el tercer lugar tiene en cuenta la necesidad de no exponerse con juicios y de no prevenir los acontecimientos apenas proyectables, dado que se puede mantener un comportamiento coherente incluso sin intervenir en el desarrollo de las situaciones, cuando sólo nos encontramos implicados marginalmente. A menos que se tengan elementos importantes y obligaciones ineludibles de tipo moral con relación a los hechos o las situaciones en cuestión.

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

One's inner pattern decides what one accomplishes. Honor is of no use, dedication does the job. Act as if it is for a king, not for a goal: the value is in the doing.

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

Tercer trazo: este trazo es la línea superior del *kua* inferior, es aquel que posee la situación. El consultante debe callarse y esconder su mérito y sus talentos; si hace algo de bien, debe informarlo a su superior a fin de mantenerse con continuidad; ¡quién dice que el bien de hoy también será el de mañana! El superior no tendrá así ninguna sospecha. El trazo precisa una posibilidad de perfección, una posibilidad de mantenerse con una firmeza perfecta y de continuidad durable. No atribuirse una autoridad exclusiva sino ocuparse sólo de la ejecución a fin de preservar el fin. Observar los deberes de su jerarquía para con-

ducir los asuntos a su término. El consultante debe en particular observar estrictamente las leyes de su propia condición. A veces sale de su retiro, se ocupa de los asuntos del superior y obtiene así autoridad. No atribuirse el mérito, es actuar según el momento; el hombre ignorante quiere que todos conozcan el bien que él hace; el hombre sabio piensa en las consecuencias.

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

¿No será dejando la gloria a los otros como triunfará?

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

In the third line, six signifies: *although the line is hidden, it persists; who serves a king should do his work and not seek fame.*

The wise man happily leaves fame to others. He does not try to impose his ideas on others, but perseveres at his set tasks, confident that true virtue will be recognised.

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

Deje a los demás la búsqueda de la fama. Concéntrese en cambio en hacer su trabajo lo mejor posible. Si oculta ahora su talento, se desarrollará de manera natural, sin interferencias. Ya le llegará el momento de revelarse y exhibir sus buenas obras.

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

6 en la 3ª línea: *líneas ocultas; se es capaz de permanecer perseverante. Si acaso sigues al servicio de un rey, ¡no busques obras, sino llévalas a cabo!* Sin vanidad es posible permanecer en el anonimato y madurar en silencio. Si fuera necesario destacará en la vida pública. El busca obras fructíferas para el porvenir.

La tercera línea es un llamado a la humildad, a la cautela y sobre todo a colocar las virtudes al servicio de algo superior o en aras al colectivo. Si el ego, la competitividad mal entendida, las envidias, el carrerismo y la necesidad de sobresalir fuesen predominante en esta época, lo más seguro es el fracaso, los litigios y una caída. Llevar a cabo la Obra y no buscar Ser o Lucir en la obra. Se está sembrando para el futuro, aún si en lo inmediato el Sujeto deberá sacrificar su propia satisfacción.

El Maestro dijo: a pesar de que lo oscuro posee belleza, la cubre con un velo. Así ha de ser quien entre al servicio de un rey. No debe pretender para sí la obra concluida. Es este el camino de la Tierra, el camino del servidor. El camino de la Tierra es no mostrar ninguna obra concluida, sino llevar a cabo vicariamente todas las cosas.

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

Comentario a la línea: si uno está libre de vanidad, podrá ocultar sus excelencias de modo que no atraigan antes de tiempo la atención pública. Así podrá madurar en silencio. Cuando las circunstancias lo requieran también podrá destacarse en la vida pública. Él no busca hechos consumados que se le acrediten como méritos; antes bien espera establecer causas activas, vale decir que da cumplimiento a sus obras de tal modo que resulten fructíferas para lo porvenir.

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

Seis en el tercer lugar: *pronóstico, envuelto en la belleza, el orden hace que las cosas sean posibles. Si estás actuando al servicio del Rey, el tiempo de la insatisfacción está llegando a su fin.*

Actúa al mismo tiempo con contención y sin alardes. Es el momento de la excelencia oculta. Contén tus sentimientos y deseos. Puedes llevar tus planes a feliz término. Piensa en lo que está lejano. Es un momento trascendental con trascendentales efectos.

Dirección: mantén claras tus palabras y cercanas a los hechos. Libera la energía contenida. La situación ya está cambiando.

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

Yin. *Ocultas tus adornos; es positivo ser honesto. Si trabajas en el gobierno, no hagas nada, pero haz que las cosas se hagan.*

Imagen: ocultar tus adornos y ser honrado significa actuar sólo en el momento justo. Si trabajas al servicio de los asuntos del que te conduce, tu conocimiento se ilumina y se expande.

LINEA CUARTA

*Bolsa atada. Ninguna tacha;
ningún elogio.*

*"...gracias a la cautela permanece
uno libre de daño".*

[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

Bolsa atada es encerrarse en sí mismo, ya sea en soledad o en medio de la gente, de modo que nadie reconozca lo que sabe o lo que piensa. Lo mejor es no manifestar nada hacia fuera, pues se pueden provocar desgracias y males. Así *no se tendrá tacha*, aunque tampoco se recojan alabanzas. Se aconseja prudencia, recelo y el secreto. Es bueno ocultarse.

Avanzar, incluso en la consulta, podría ocasionar males en la interpretación, malentendidos.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Pertenece al trigramo *superior* K'un= [Tierra](#)

Forma parte del *nuclear superior* e inferior [K'un](#)= Tierra. Pero al mutar, los dos nucleares K'un, se convierten en [Ken](#)= detención, montaña y en [K'an](#)= agua, peligros.

- 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]

El trazo es yin y está en su puesto correcto. También está más alejado del regente que el tercer trazo, por lo cual se le ve en situación más dudosa o peligrosa. Y se le aconseja quedarse quieto en su sitio.

Lo yin se mueve cuando se abre y se cierra cuando se detiene. *Bolsa atada* es igual a quietud.

- relación de correspondencia:

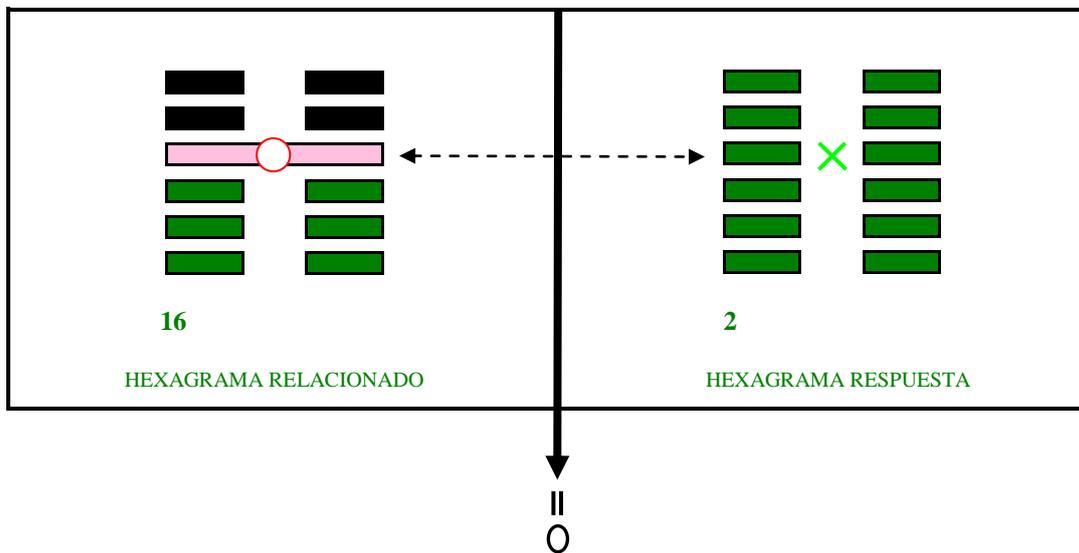
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

No tiene relación de correspondencia dentro del hexagrama. Debe ir a lo suyo, por su camino.

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

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

Su imagen relacionada, que aparece al mutar este cuarto trazo es la del hexagrama 16, [El Entusiasmo](#). Así la información que amplía la respuesta obtenida en la cuarta línea del hexagrama 2 se encuentra en el hexagrama 16,

- lenguaje oracular:

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

六四 括囊。无咎无譽。

KUA NANG. WU CHIU; WU YÜ.

“... SHEN PU HAI YEN”.

- **KUA**= liar, atar, envolver/ incluir/ abrazar.
- **NANG**= bolso, bolsa, saco/ propiedad/ salario.
- **WU CHIU**= no hay falta, error o daño.
- **WU YÜ**= ideograma: “palabras y dar”, ofrecer palabras/ elogio/ admirar y aprobar/ magnificar/ halagar, elogiar.
- **SHEN**= ideograma: “corazón y cierto”, reflexionar, actuar o moverse con cautela, seriamente, con cuidado/ quieto, inmóvil.
- **PU**= no.
- **HAI**= daño, dañar, herir, ofender/ sufrir, doloroso/ temeroso, nervioso.
- **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]

Saco atado, cerrado,

no puede ser alabado o censurado (en cuanto a su contenido)

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

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

La cuarta línea dividida (muestra el símbolo de) un saco lleno.

No habrá lugar ni para la culpa ni para el elogio.

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

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

Un seis para el cuarto lugar:

Taciturnidad; no habrá culpa ni alabanza.

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

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

Seis en el cuarto puesto significa:

Bolsa atada. Ninguna tacha; ningún elogio.

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

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

Seis en-la-cuarta

a) *Liado-en la bolsa.*

Sin falta, sin elogio.

b) *Liado-en la bolsa, sin falta.*

Reflexión no dañosa por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El párrafo 4 nos muestra al sujeto ejerciendo todavía una mayor moderación sobre sí mismo que en el párrafo 3.

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

4. "Un saco atado; no habrá error": esto nos muestra cómo, a través del cuidado, no se recibirá ninguna lesión.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Seis en el cuarto puesto:

a) *Bolsa atada. No hay falta, no hay elogio.*

b) *"Bolsa atada. No hay falta, no hay elogio":*

gracias a la cautela permanece uno libre de daño.

Se trata aquí de una línea Yin en un puesto Yin, de modo que representa la fuerza Yin en un grado superlativo y por lo tanto la contracción es tan fuerte como la de una bolsa cerrada por una atadura. Desde luego se produce con ello cierta aislación que, por otra parte, libera de compromisos.

[Para las diferentes líneas. Comentario a las Palabras del Texto (*Wen Yen*). Libro III: los Comentarios]

Para el seis en el cuarto puesto: cuando el Cielo y la Tierra actúan creando en medio de la modificación y transformación, prosperan todas las hortalizas y todos los árboles; mas cuando el Cielo y la Tierra se cierran, el hombre capaz se retira hacia la sombra. En el Libro de las Mutaciones se lee: "Bolsa atada. No hay falta, no hay elogio." Esto exhorta a andar con cuidado.

El seis en el cuarto puesto se halla en la proximidad del gobernante, mas no encuentra reconocimiento por parte de éste, de ahí que el cerrarse frente al mundo sea en este caso lo único adecuado. Es este el estado de quietud del principio oscuro cuando se cierra (cf. más adelante).

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

[Seis en cuarto lugar]

Situado en un hexagrama yin, el seis en cuarto lugar constituye una línea yin que ocupa una posición yin, de manera que no se haya en una posición central y no tiene una naturaleza recta y cuadrada. No se entromete en los asuntos de lo yang (el rey), pues carece de excelencia para ello. El término *gua*, “atado”, significa “unir, confinar, aprisionar”. El hombre sabio se oculta y sólo puede ejercer la prudencia pues no se trata del camino de la paz (Tai, hexagrama 11)

INTERPRETACION

a) Hay que ser muy cuidadoso y no actuar. Lo mejor es no hacer eso ahora, o esperar a que se reciba una señal clara de actuar. Así se evitarán daños y desgracias. Porque quizá el asunto no ha madurado lo suficiente, o bien es el propio consultante el que debe prepararse más para esta tarea, o simplemente porque se tienen que dar otras o más circunstancias favorables para poder actuar.

Tampoco conviene hacer ahora más preguntas sobre este mismo asunto. Así como no se le ha hecho ningún reproche al consultante, también se le advierte de que no busque más elogios.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre el día/hoy:**

- **sobre la conducta espiritual:**

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

No consultar en estos momentos. Continuar con los asuntos cobijándose en sí mismo y avanzando conforme las condiciones lo vayan permitiendo. Son momentos de guardar silencio en la consulta y de moverse entre los quehaceres con prudencia y cuidado. Si se está en soledad, permaneciendo en ella; si en medio de la actividad, refugiándose en el propio interior. Por lo demás, no se necesitan advertencias ahora, señal de que todo va como debe ir.

- sobre una enfermedad:

Ahora no se necesita consultar. Si se sigue un tratamiento, continuar con él.

Si no hay tratamiento, de momento no preocuparse; en caso de necesidad surgirá la ayuda oportuna.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

(Ver apartado "a" de esta línea)

- sobre temas o teorías espirituales:

Con el tiempo irán llegando los frutos buenos y maduros que se buscan. Hay que seguir desarrollando todo según se lleva y consultar luego, en otra ocasión.

- 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 cuarta línea se corresponde con el cuarto día de la primera semana del décimo mes, aproximadamente, Noviembre en el calendario occidental.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Peligro. La mayor reticencia y reserva posible están a la orden del día. La resistencia a los acontecimientos puede conducirnos a la ruina.

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

Cuarta línea: *una bolsa atada. Sin culpa, ningún elogio.*

Nuestras acciones han despertado las fuerzas oscuras en otra persona a través de nuestros errores (como en la línea previa), o al ser mal entendidos sin falta propia. Estar aislado y ser mal comprendido es estar en una *bolsa atada*. El falso dragón (lo irracional y lo compulsivo empujado por el miedo) está comprometido. Debemos evitar desafiar esta fuerza con un ataque directo al problema, lo cual sólo ocasionaría odio y venganza. También debemos evitar dar la impresión de habernos rendido. Sólo necesitamos mantener la reserva. Nuestra actitud debe ser neutral, sin abrigar emociones negativas o positivas.

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

¿Buscamos la aprobación y el reconocimiento de los demás antes de haber materializado, realizado o llevado a cabo nuestras ideas, o somos prudentes mientras no lo hayamos conseguido?

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

Peligro. Mantén ocultas tus consecuciones. Hay gente que puede mostrar envidia y enfrentarse a ti. No los desafíes. Tu labor se obstaculizará si sale a la luz pública. Hasta puede ser totalmente detenida al haber gente interesada en ello.

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

El comentario Wên Yen: *las transformaciones causadas por las fuerzas celestes y terrestres producen una gran confusión de plantas y árboles; pero cuando estas fuerzas son inactivas, el Hombre Superior evita estar a la luz pública. Este pasaje tiene el significado subyacente de “ser extremadamente vigilante”.*

El comentario principal: *el pasaje significa que, con el apropiado cuidado, escaparemos de los problemas.* (1)

(1) Desde el punto de vista de la adivinación, esta frase es la que sirve mejor como guía para la acción.

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

El tiempo aún no es adecuado para la acción. Mezclaros con la multitud o retiraros a la soledad. En tiempos de peligro la persona sabia debe permanecer silenciosa, para impedir la creación de impresiones erróneas que podrían ocasionar envidias o una aclamación fuera de lugar.

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

Seis en el cuarto lugar: *no os identificuéis por nada; mas en todo, presentad a Dios vuestras peticiones por medio de la oración y de la plegaria, y dad las gracias por lo que se os da* (Filipenses 4, 6). Relájese y déjese llevar, manténgase en calma y tranquilo, confíe en Dios y verá cómo todo irá bien.

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

El cuarto seis: *envolver un paquete. Ningún error. No existe mérito alguno.*

El consejo es que habrá que retirarse cautamente a las propias posiciones para no cometer errores. Actuando de esta manera quedaremos olvidados, al menos por el momento; quizás esta actitud sabia no sea valorada ni apreciada en la justa medida, pero se obtendrá una visión más objetiva de las cosas, una

facultad de juicio más clara y, en el momento oportuno, en un tiempo yang, el que seguirá a este tiempo yin, se verá la sabiduría de la decisión de saberse alejado para poder acercarse mejor.

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

Don't judge or choose about good and evil. It narrows the mind and makes it unfit to follow the time. Earth does not choose, it gives every being room for its own Dao. Many things seem important but are not at all essential for life. Simply stop thinking about them and life comes back in all its splendor: because you keep silent. It is like watching wild animals, they come only if you are not-present, but part of them.

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

Cuarto trazo: lo superior y lo inferior están separados y no se concilian; terreno peligroso y dudoso, por lo tanto; el consultante debe esconder su saber como si “cerrara una bolsa” y sin manifestar nada afuera; de otro modo le llegaría la desgracia. Disimulando su saber, no recibirá naturalmente ninguna alabanza. El consultante debe hacer esas cosas con mucha prudencia y secreto y también debe esconderse retirándose a un lugar apartado.

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

Si “cierra la bolsa” no tendrá ni condena ni elogio (es el momento de disimular vuestras posibilidades).

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

In the fourth line, six signifies: *a tightly tied sack. No praise, but no reproach.*

The sack keeps its secret, but it is also a place of darkness and danger. Great caution is necessary: powerful antagonist should not be challenged, but undeserved praise will later turn to one's disadvantage. The wise man keeps himself to himself, whether in solitude or in the midst of the world's turmoil.

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

Es una época difícil que requiere precaución. Desarrolle una reserva interior y mantenga un perfil bajo. Puede hacerlo dentro de la corriente principal de la sociedad o en la más estricta soledad. Las confrontaciones conducirán ahora al antagonismo o a unas obligaciones indeseables.

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

6 en la 4ª línea: *bolsa atada. Ninguna tacha; ningún elogio.* Rigurosa reserva. Época peligrosa en que la ostentación suscita hostilidad o reconocimiento equívoco. Es bueno esconderse en soledad o mimetizarse en el mundo.

El igual que lo Creativo, la 4ª línea y la 6ª son delicadas. En la 4ª la contracción hacia la parte oscura es de tal envergadura que no permite ninguna acción hacia lo externo. Todo viaje hacia el interior, oscuridad psíquica, es una restricción que obliga al aislamiento y al no-hacer. Es no es malo ni bueno: es. Simplemente se debe tomar como parte del andar en la Tierra, pues quien debe guiar comunidades de Hombres debe, necesariamente, conocerse a Sí Mismo en toda su profundidad y polaridad.

El Maestro dijo: cuando el Cielo y la Tierra actúan creando en medio de la modificación y transformación, prosperan todas las hortalizas y todos los árboles; mas, cuando el Cielo y la Tierra se cierran, el Hombre capaz se retira hacia la sombra. En el Libro de las Mutaciones se lee: bolsa atada, no hay falta, no hay elogio. Esto exhorta a andar con cuidado. Es esta la más alta belleza (se trata de un tiempo ambivalente: si se actúa se obtiene oscuridad; si se aquieta, obtiene tranquilidad).

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

Comentario a la línea: lo sombrío se abre al moverse y se cierra cuando reposa. Aquí se señala la más rigurosa reserva. La época es peligrosa: toda ostentación conduciría o bien a la hostilidad de adversarios sumamente poderosos si uno se propusiera luchar contra ellos, o bien a un reconocimiento mal entendido si uno se mostrara negligente. Así pues, es cuestión de enclaustrarse, ya sea en la soledad, ya sea en el torbellino mundanal; porque también allí puede uno ocultarse perfectamente de modo que nadie lo reconozca.

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

Seis en el cuarto lugar: *encerrado en el saco. Sin culpas, sin alabanzas.*

La relación está en el saco, llena de posibilidades. No hay nada que recriminar o ensalzar. Lo que quieres ya está ahí. Un concienzudo estudio será muy provechoso.

Dirección: acumula una reserva de fuerza para la alegría futura. Imagina la situación desde otra perspectiva. Acumula energía para un paso nuevo y decisivo.

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

Yin. *Cierra la bolsa, sin reproche ni elogio.*

Imagen: cerrar la bolsa para que no haya reproche significa ser cuidadoso para evitar todo daño.

LINEA QUINTA

*Ropa interior amarilla trae
elevada ventura.*

"...la belleza es interior".

[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

Exhibir *prendas amarillas* quiere decir que el consultante tiene riqueza espiritual, su belleza interna se manifiesta en sus actos y eso le hace respetable. Si permanece serio, cuidadoso y modesto, el poder de la Verdad se hará notar en el mundo externo e influirá en su entorno. *La verdadera belleza es interior*. No necesita resaltar sus buenas cualidades, ni buscar que otros le elogien, pues todo irá saliendo a la luz por sí solo y los elogios serán espontáneos. Está avanzando en armonía con la Voluntad del Cielo y tiene la aprobación de su Maestro. Se puede confiar en este consultante.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Pertenece al trigrama superior K'un= [Tierra](#), lo receptivo. Al mutar convierte el hexagrama 2 en el hexagrama 8, cuyo quinto trazo será regente y centro de la unión, de ahí que exhibe *prendas amarillas*.

Hubo tiempos que en la antigua China este color se reservaba sólo a la familia imperial. Esto simboliza a un consultante noble y muy valioso. Amarillo es también emblema de ir por el centro del trígrama o del Tao, lo que indica medida y moderación. También era considerado como el color de la tierra china, por ejemplo toda la cuenca del Río Amarillo. Y además refleja simbólicamente el color del hombre que es como el sol en la tierra.

El trigramma superior K'un se transforma en K'an= agua, peligros; por eso se le sugiere que no fuerce los elogios o que no se haga destacar a la fuerza. No lo necesita.

También pertenece al trigramma nuclear K'un= Tierra, receptivo.

Cuando muta el quinto trazo el trigramma nuclear K'un se transforma en Ken= montaña, aquietamiento, desde donde se tiene “amplia visión”.

- 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]

Trazo yin, excepcional como el tercero.

Está situado en lo alto de la imagen y, aunque su puesto no es el correcto aún para una línea yin, ocupa una posición de honor, que suele ser la del regente en otros hexagramas. Todo esto significa que, aún no teniendo el dominio de la situación, se mueve en sintonía con el Cielo y eso le hace ser un trazo excepcional como el tercero. Su belleza también parece oculta.

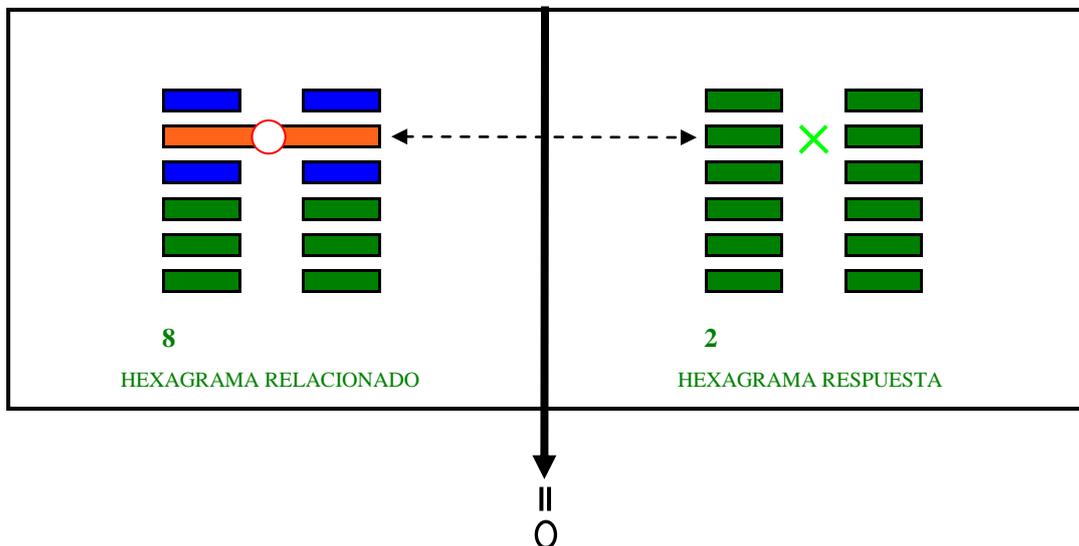
- relación de correspondencia:

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

No tiene relación de correspondencia, no debe preocuparse de lo que otros piensen de él. Debe ir por su camino.

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

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

Si sólo muta la quinta línea del hexagrama 2 surge como Relacionado el hexagrama 8, [La Solidaridad](#). Por lo tanto, el hexagrama 8 amplía la información recogida aquí, en la quinta del hexagrama 2 para la consulta realizada,

Y como aparece el hexagrama 8, aunque sea de Relacionado, hay que volver a consultar sin preguntar nada. En la nueva respuesta que se obtenga se hallará aquello necesario para que todo vaya bien en el asunto y al mismo tiempo no dejar de mantenerse unido al Maestro. Esto es como trabajar desde un segundo plano; destacando, pero subordinado al Cielo.

- lenguaje oracular:

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

六五 黄裳。元吉。

HUANG SHANG. YÜANG CHI.

“... WEN TSAI CHUNG YEN.”

- **HUANG**= amarillo, color del medio.
- **SHANG**= ideograma: “prenda y manifiesto”, vestir como exhibición/ prenda ceremonial/ ropas.
- **YÜANG**= primavera/ fuente, origen, comienzo.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- **WEN**= creación inconsciente/ modelo, dibujo.
- **TSAI**= ideograma: “tierra y perseverar”, situar, residir.
- **CHUNG**= ideograma: “campo dividido en dos partes iguales”, centro, central/ interior/ punto medio y estable.
- **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]

Kwun, vestido imperial. O “vestido de debajo amarillo”.

Figura de la tierra, que es amarilla y está bajo el cielo.

El texto añade: honor, felicidad suprema.

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

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

La quinta línea dividida (muestra) el vestido amarillo inferior.

Habrà grande y buena fortuna.

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

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

Un 6 para el quinto lugar:

Una chaqueta amarilla.

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

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

Seis en el quinto puesto significa:

Ropa interior amarilla trae elevada ventura.

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

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

Seis en-la quinta

a) *Una vestidura amarilla. Primavera propicia.*

b) *Una vestidura amarilla. Primavera propicia.*

El modelo situado-en el centro por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

Aparece una interpretación de simbolismo contenido en el párrafo 5 en un relato del Zo Kwan, durante el año 12 del duque de Khâu, en el año 530 antes de Cristo. "Amarillo" es uno de los cinco colores correctos y es el color de la tierra. "El vestido inferior" es un símbolo de humildad. La quinta línea es la sede del honor. Si su ocupante poseyese las citadas cualidades, sería grandemente afortunado.

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

5. *"Las vestimentas amarillas inferiores; habrá muy buena suerte": sigue a estos ornamentos (de color) estando en el lugar correcto y central.*

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

El amarillo ha sido siempre en China un color exaltado, por lo que su uso en las prendas de vestir estuvo mucho tiempo limitado a la familia imperial. Aquí simboliza claramente la virtud.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Seis en el quinto puesto:

a) *Ropa interior amarilla acarrea elevada ventura.*

b) *"Ropa interior amarilla acarrea elevada ventura":*

la belleza es interior.

El seis en el quinto puesto ocupa una posición similar a la del seis en el tercer puesto. También en este caso el puesto determina una cierta fortaleza que se ve equilibrada por el elemento lineal. Por eso también aquí al igual que en aquel caso: belleza oculta.

[Para las diferentes líneas. Comentario a las Palabras del Texto (*Wen Yen*). Libro III: los Comentarios]

Para el seis en el quinto puesto: el noble es amarillo y mesurado y ejerce de ese modo un efecto racional sobre lo exterior.

Busca para sí el lugar adecuado y mora en lo esencial. Su belleza es interior, pero actúa en forma liberadora sobre sus miembros y se manifiesta en sus obras. Es ésta la más alta belleza.

El amarillo es el color del centro y de la medida. Ahora bien, la medida interior actúa hacia afuera conformando racionalmente todas las exteriorizaciones. El puesto correcto que busca el noble para sí es la buena costumbre moral que deja el privilegio a los demás y se retira modestamente a un segundo plano. La discreta gracia, que siendo invisible se manifiesta sin embargo en todos los movimientos y en todas las obras, es la belleza suprema.

Es característico cómo en los trazos del signo "Lo Creativo" se alude una y otra vez a lo real, lo confiable, a diferencia de la seriedad, el cuidado, la modestia como cualidades que se destacan en el signo "Lo Receptivo". Se trata aquí de la misma cuestión, sólo que vista desde dos ángulos distintos. Tan sólo la verdad confiere seriedad, tan sólo la seriedad hace posible la verdad.

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

[Seis en el quinto lugar]

El amarillo es el color del centro y las vestiduras adornan la parte inferior del cuerpo. El hexagrama *Kun* representa el *Dao* de los súbditos, la excelencia de los inferiores. Quien posee un cuerpo constitutivo que carece de firmeza y fortaleza es capaz de realizar la tendencia innata de las cosas y de entrar en comunicación con su razón interna. Así, por medio de la virtud de lo flexible y lo obediente, el seis en

quinto lugar ocupa una posición privilegiada al contar con el refinamiento cultural y la razón. Logra un pronóstico fundamentalmente afortunado gracias a que deja sueltas las vestiduras amarillas y no recurre a la fuerza militar. Alcanza el grado máximo de lo yin, pero no llega a suscitar recelos en lo yang, pues al actuar por medio de la acción civilizadora y mantenerse en la medida alcanza el grado máximo de excelencia.

[La imagen dice]

Emplea las vestiduras amarillas y consigue un pronóstico fundamentalmente afortunado por medio de la acción civilizadora y de la medida.

INTERPRETACION

a) El consultante está capacitado para actuar y hacer las cosas bien en este asunto, se puede confiar en él. Recogerá buenos resultados o frutos.

Saliendo mutante esta línea sin ninguna más, el hexagrama 2 se convierte en el hexagrama 8, lo cual hace necesario que se vuelva a consultar otra vez sin formular una nueva pregunta, pues la respuesta que se obtenga contendrá la información suficiente para que todo vaya bien en el asunto, pero asegurándose al mismo tiempo la unidad de acción con el Maestro, que es lo principal.

d)

- sin preguntar nada:

- sobre el día/hoy:

- sobre la conducta espiritual:

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

Línea muy favorable. Es un elogio y una voz de ánimo para el consultante, porque su conducta espiritual es bella y noble. Avanza en concordancia con lo espiritual y su influjo se extiende de forma inconsciente hacia quienes le rodean. Debe contentarse con la posición que ocupa y avanzar conforme sabe y piensa en sus asuntos, relaciones, etc. Todo irá bien. Se vislumbra lo grande, la alegría, y la bondad.

Si esta mutación sale sola, ver apartado “a” para mantenerse unido al Maestro.

- sobre una enfermedad:

El tratamiento que se sigue resultará excelente para la curación y/o sanación. Continuar con él hasta recibir la orden o consejo de suspenderlo, de terminarlo.

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

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Actuar, aplicarlos traerá grandes resultados. Si la mutación sale sola ver apartado “a”.

- sobre temas o teorías espirituales:

Se puede confiar en eso. Está de acuerdo a la Voluntad del Cielo. Si la mutación sale sola ver apartado “a”.

- 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 del décimo mes, aproximadamente, Noviembre en el calendario occidental.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

La verdadera devoción a la bondad es independiente de lo que los demás puedan pensar o hacer. No se concentre en ejercer influencia sino en hacer el trabajo del Sabio.

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

Quinta línea: *ropa interior amarilla trae elevada ventura*. El comentario a esta línea menciona “adornos que no llaman la atención”. Esto simboliza la virtud que no se muestra (seguimos y hacemos el bien sin pensar si los demás lo notarán). El color amarillo simboliza discreción y aquello que es fiable y genuino. Esto quiere decir que nos relacionamos con la gente sólo cuando ellos son receptivos con nosotros y nos retiramos cuando no lo son. Algunas veces, al responder de esta forma, la gente nos mal interpreta y nos juzga como imposibles de comprender. Si nuestra virtud no está ahí para ser vista, no tenemos que preocuparnos por sus reacciones. Con el tiempo empezarán a respetarnos (quizás a regañadientes al principio) por nuestra forma de vida. Nuestra determinación los hará darse cuenta gradualmente, a través

de lo que el I Ching llama *suave penetración*. Estar preparado para trabajar sin destacar es ser de verdadera ayuda para el sabio, quien también hace su labor de forma invisible, a través de la maduración de la situación.

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

¿Intentamos obtener un resultado que refleje fielmente las ideas que queremos expresar cuando materializamos, realizamos y llevamos a cabo nuestras ideas?

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

Tu puesto en la compañía se ha conseguido mediante un trabajo bien hecho y una actitud tranquila y modesta. Al no vanagloriarte de ella, eres muy apreciado y puedes comunicar conceptos muy sutiles. Excelente suerte.

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

El comentario Wên Yen: *el Hombre Superior, dentro del amarillo (virtuoso), busca la captación de los principios fundamentales de la vida y se contenta con su próspera condición. La belleza que hay en su interior penetra todo su ser con alegría e influye en todos sus actos (1) ¡Tal es la suprema belleza!*

El comentario principal: *el pasaje se refiere a la belleza interior (espiritual o moral)*

(1) Desde el punto de vista de la adivinación, esta frase es la que sirve mejor como guía para la acción.

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

Una gran persona, cuando trabaja en posición subordinada, debe mostrar una completa discreción. La excelencia sólo debería mostrarse en la calidad de su trabajo.

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

Seis en el quinto lugar: *sus caminos son agradables y todas sus veredas son de paz* (Proverbios 3, 17). Cualquiera cosa que haga fructificará. *La alegría del Señor es tu fuerza* (Nehemías 8, 10)

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

El quinto seis: *vestido amarillo. Suerte excepcional*

El sayo, verdadero vestido para los chinos de la antigüedad, era el distintivo de las clases elevadas, e iba cubierto por otra prenda que se quitaba sólo en la intimidad familiar o en las reuniones con amigos íntimos. En este caso, indica una dimensión interior, la que no se ve sino en situaciones particulares y que, naturalmente, califica a quien la lleva. Cuando es amarillo, como la tierra que en las pinturas de los objetos de cerámica emerge luminosa de la oscuridad de las aguas primordiales, revela una personalidad

sabia, serena, equilibrada, cuya verdadera grandeza reside justamente en la modestia exterior. Si se trata de una situación, la línea invita a considerar sus aspectos menos evidentes, porque en este caso son los más válidos y significativos.

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

A good heart shows in everything one does. Inner beauty shines through the outward appearance and actions. Therefore a good ruler does not have to rule. He is the rules himself, so he does not need books with rules.

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

Quinto trazo: si el consultante conserva la justicia y se mantiene firme en la inferioridad, será feliz; la ocupación de un puesto más alto sería desfavorable. En este trazo hay presagio feliz de grandeza y bondad. Si el asunto considerado no está conforme al bien, no podrá llegar a su desarrollo extremo y siempre hay peligro de consultar el I Ching por asuntos malsanos. Si no todo está bien.

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

“Lleve una vestimenta de abajo de color amarillo” (el de la tierra y el del hexagrama). Dicho de otra manera: disimule sus zagas.

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

In the fifth line, six signifies: *a yellow undergarment: supreme good fortune.*

Yellow is the colour of the earth and of the middle way: it symbolises sincerity and reliability. As an undergarment it is not shown off ostentatiously, it is the sign of noble reserve. One in a high but subordinate position should be discreet.

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

No exhiba directamente sus potenciales y virtudes, pero deje que invadan todos sus asuntos. La modestia y discreción con respecto a su valor interior producirán la máxima buena fortuna.

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

6 en la 5ª línea: *ropa interior amarilla trae elevada ventura.* Amarillo es el color de la tierra y del centro, símbolo de lo confiable y lo auténtico. El éxito de quien está en posición destacada pero no independiente, reside en su máxima discreción. Gracia invisible que se manifiesta en las obras. Queda en segundo plano.

La quinta línea usa la alegoría de *ropa interior amarilla* y con esto está remarcando que la Sabiduría (amarillo) está oculta, debajo, en lo más íntimo. Es un tiempo que habla de realizaciones y de mu-

cho trabajo, armonioso y fructífero; el Sujeto está inserto en este concepto como parte integrada de un equipo y no tiende a brillar con luces propias. En eso se debe apuntar a “ser equipo” y aportar la propia capacidad para mérito del colectivo.

El Maestro dijo: el Noble es amarillo (sabio) y mesurado (justo) y ejerce de ese modo un efecto racional sobre lo exterior. Busca para sí el lugar adecuado y mora en lo esencial. Su belleza es interior, pero actúa en forma liberadora sobre sus miembros y se manifiesta en sus obras.

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

Comentario a la línea: el amarillo es el color de la tierra y del centro, el símbolo de lo confiable y de lo auténtico. La ropa interior tiene adornos que no llaman la atención: un símbolo de distinguida reserva. Cuando alguien está llamado a actuar en una posición destacada más no independiente, el éxito verdadero dependerá de una máxima discreción. La autenticidad y finura no deben destacarse directamente, sino manifestarse tan sólo mediatamente como efecto que surge desde adentro.

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

Seis en el quinto lugar: *una prenda íntima amarilla. El camino de la fuente está abierto.*

Existen procesos ocultos en funcionamiento en tu relación que abren el camino para una conexión perdurable. Acéptalos, incluso aunque las cosas puedan parecer confusas. Ten paciencia y confía. Todo lo que ahora está sucediendo os afectará a los dos de una forma profunda y positiva. Será el origen de buena fortuna y acontecimientos muy significativos.

Dirección: cambia de rumbo. Aparta de ti las viejas ideas. Mantente abierto y aporta lo que sea necesario.

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

Yin. *Ropa amarilla augura muy buena fortuna.*

Imagen: afirmar que ropa amarilla augura muy buena fortuna significa que la sabiduría está centrada.

LINEA SEXTA

*Dragones luchan en la pradera.
Su sangre es negra y amarilla.*

"...el camino llega a su 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

Aunque el dragón es un símbolo yang, aquí se habla de ellos para representar que esta línea yin pretende usar un poder que no le corresponde ahora. De este modo parece que está disfrazada de falso dragón y dispuesta a entrar en lucha contra lo yang, que es la verdadera fuerza que conduce a lo yin.

Se añade lo de *la pradera* para indicar que todo esto sucede en las afueras del hexagrama, de ahí la idea de campaña. Es el último trazo de la imagen y, si se enzarza en la lucha, su buen caminar se agotaría. Las consecuencias serían daños y desgracias, se perjudicaría a sí mismo, fracasaría y ya no contaría con la aprobación del Cielo.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Pertenece al trigramas superior K'un= [Tierra](#), que al mutar se convierte en Ken= [montaña](#), aquietamiento.

Con este cambio, el hexagrama Relacionado que se forma no es nada favorable: hexagrama 23, La Desintegración.

No está incluido en ningún nuclear. Elevándose más se alejaría de la ferviente entrega que impera en la Imagen.

- 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]

Trazo yin en lo más alto de la imagen que, si quisiera elevarse más o suplantar a lo yang, corre el peligro de transformarse en un “falso dragón”. Ocupa un puesto correcto en lugar par.

- relación de correspondencia:

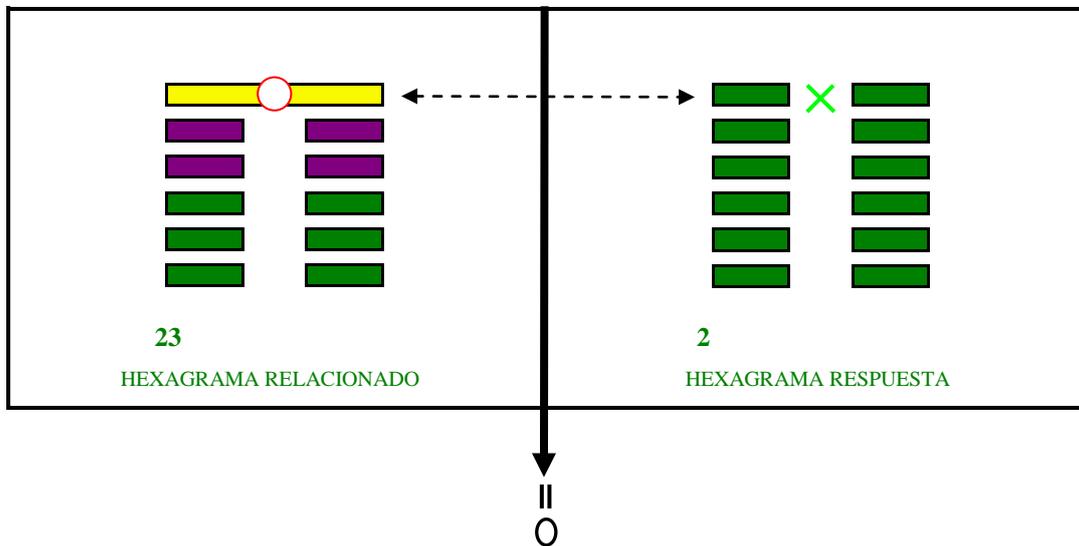
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Tampoco tiene relación de correspondencia con el tercer trazo. Lo ideal para él es que siga por su camino sin inmiscuirse en los asuntos de otros.

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

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

Cuando solamente muta el sexto trazo, el hexagrama 2 se convierte en el hexagrama 23, La Desintegración. Por esto el hexagrama 23 completa la información obtenido aquí, en el hexagrama 2,

- 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]

上六 龍戰于野。其血玄黃

LUNG CHAN YÜ YEH.

CH'1 HSÜEH HSÜAN HUANG.

“... CH'I TAO CH'TUNG YEN.”

- LUNG= dragón.
- CHAN= luchar, combatir, batallar.
- YÜ= tendiendo hacia, orientándose.
- YEH= campiña, pradera.
- CH'I= uno, de uno/ su, sus.
- HSÜEH= sangre/ fluido yin que mantiene la vida.
- HSÜAN= azul-negro intenso/ color de las profundidades del cielo/ profundo, sutil, hondo.
- HUANG= amarillo/ color del centro moderado.
- TAO= camino, sendero, Destino.
- CH'TUNG= ideograma: “cueva y persona desnuda encorvada por la vejez y la enfermedad”, agotarse/ fin sin comienzo/ destruir, destruirse.
- YEN= ciertamente.

► 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 dragón combate en el espacio;

su sangre es negruzca y amarillenta.

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

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

La sexta línea dividida (muestra) dragones peleando en el monte.

Su sangre es púrpura y amarilla.

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

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

Un 6 para el lugar superior:

Los dragones que luchan en el desierto derraman sangre negra y amarilla.

► 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:

Dragones luchan en la pradera.

Su sangre es negra y amarilla.

► 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) *Dragones luchando tendiendo-hacia la campiña.*

Su sangre: añil, amarilla.

b) *Dragones luchando tendiendo-hacia la campiña.*

Su tao agotado por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

Ver la nota sobre la sexta línea del hexagrama 1. Lo que allí se dice “más allá de sus propios límites” se muestra en este como “en el monte”. El humilde sujeto de la línea dividida es transformado en un dragón, y lucha con el dragón verdadero, sujeto de la línea entera. Luchan y sangran, y su sangre es del color propio del cielo o firmamento, y del color propio de la tierra.

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

6. “*Los dragones pelean en la espesura*”: *el* (hacia adelante) *curso* (indicado por *Khwân*) *se sigue hasta los extremos.*

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

El comentario *Wên Yen*: *cuando la fuerza oscura pasiva trata de competir con la fuerza creativa clara, cuya falta es amargamente lamentada (1), una lucha es inevitable. Por eso a la fuerza oscura se la denomina dragón* (normalmente un símbolo Yang), *aunque pertenece a su propia categoría* (Yin). *En realidad, lo negro y lo amarillo conducen a un entremezclamiento de las fuerzas celestes y terrestres, en donde el negro simboliza a las primeras y el amarillo a las últimas.*

El comentario principal: *los dragones se enfrentan, pues el éxito que les había correspondido se ha agotado. (2)*

(1) Es decir, Yin, la fuerza oscura pasiva, desea poseer a veces las cualidades de la fuerza clara celeste, Yang, y lucha por obtenerlas.

(2) Los dos comentarios parecen contradictorios, en cierto sentido al menos. Por desgracia, en la adivinación suele seguirse el comentario principal (que aquí es desfavorable)

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Seis al tope:

a) *Dragones luchan en la pradera,*

su sangre es negra y amarilla.

b) *"Dragones luchan, en la pradera":*

el camino llega a su fin.

El seis del tope trata de aferrarse, a pesar de que la situación de oscuridad ya ha llegado a su fin. En ese momento lo umbrío sale de la zona de indiferencia y se torna positivamente maligno. Por consiguiente, se traba en una lucha con la fuerza primaria luminosa que, viniendo desde afuera, se enfrenta con lo oscuro. Es una lucha en la cual ambos elementos se dañan.

[Para las diferentes líneas. Comentario a las Palabras del Texto (*Wen Yen*). Libro III: los Comentarios]

Para el seis al tope: cuando lo oscuro pretende igualarse a lo luminoso, el resultado será sin duda la lucha. Ahora bien, para que no se piense en este caso que ya no queda nada de luminoso, se menciona aquí al dragón. Sin embargo, para no dejar de lado la índole, se menciona también la sangre. Negro y amarillo son Cielo y Tierra en el entrevero. El Cielo es negro y la Tierra es amarilla.

Esta explicación ofrece ciertas dificultades en su expresión. El sentido es el siguiente: durante el décimo mes la fuerza de lo oscuro ha triunfado plenamente. La última luz quedó desalojada. El sol alcanzó su posición más baja. Lo oscuro reina sin restricciones. Pero precisamente eso es la causa de la conversión. Se produce el solsticio y de nuevo la luz lucha con la oscuridad. Lo mismo ocurre en todo sentido. El principio oscuro no puede ser el principio dominante; se justifica únicamente en su condicionamiento y su docilidad frente a lo luminoso. Si tal condición se descuida, el poder de lo luminoso se pone de manifiesto al pretender lo oscuro abandonar su región, situada en lo interior, para salir afuera entrando en el campo de la actividad. Entonces llega el dragón, la imagen de la fuerza luminosa, y lo rechaza señalándole sus límites, en señal de que el principio luminoso aún subsiste a pesar de todo. La sangre es símbolo del principio oscuro así como el aliento es símbolo del principio luminoso. Al derramarse sangre lo oscuro se daña. Empero, la sangre no sólo aparece del lado de lo oscuro; también el principio luminoso queda dañado en esta lucha, debido a lo cual el color se indica como negro y amarillo. Negro, o más bien azul oscuro, es el color del Cielo, así como el amarillo es el color de la Tierra. (Obsérvese que aquí

se propone otra distribución de colores, distinta a la mencionada en las anotaciones sobre los ocho trigramas, donde Lo Creativo se da como rojo y Lo Receptivo, siendo lo oscuro, como negro.)

Nota: a diferencia del signo de Lo Creativo, los diferentes trazos no mantienen entre 91 una relación de desarrollo, antes bien se encuentran yuxtapuestos sin nexo alguno entre sí. Cada uno representa una situación particular por separado. Esta circunstancia corresponde a la índole de ambos hexagramas. Lo Creativo representa el tiempo, que implica secuencia. Lo Receptivo representa el espacio, que señala contigüidad.

En cuanto a los pormenores debe notarse lo siguiente: son desfavorables el trazo primero y el último, vale decir los dos puestos externos. A Lo Receptivo no le cuadra el puesto de afuera, sino el de adentro. El primer trazo muestra al príncipe oscuro tomando la iniciativa (cf. el hexagrama Kou, N° 44, El Venir al Encuentro); esto implica un peligro. Por tal razón se lo representa como algo objetivo a lo cual debe oponerse a tiempo. En el puesto del tope Lo Receptivo se arroga el dominio y entra en rivalidad con el principio luminoso. También aquí se lo representa objetivamente como algo que es combatido (cf. el hexagrama Kuai, N° 43, la Resolución); pues estas dos situaciones no corresponden a la disposición anímica del noble. Y el Libro de las Mutaciones se ha escrito únicamente para los nobles. Por lo tanto lo innoble es siempre algo exterior, algo objetivo.

Los dos trazos centrales son ambos favorables debido a su posición central. Pero a la inversa de lo que ocurre en el hexagrama anterior, el regente del signo es el trazo del segundo puesto; pues una característica de la esencia de Lo Receptivo es estar abajo. Por lo tanto se muestra en este caso la índole de la tierra, de la naturaleza material, espacial, en la que todas las cosas actúan con espontaneidad. El quinto puesto pone de manifiesto la modestia en la naturaleza humana. Es ahí cuestión de vestimentas. Esto alude más a la imagen de una princesa reinante que a la de un príncipe (cf. al respecto: seis en el quinto puesto del N° 54)

Los dos trazos de transición tienen significado neutral. A ese respecto, el tercero tiene la posibilidad de entrar al servicio de un rey, pues la debilidad de su naturaleza se ve equilibrada por la fuerza del puesto. Pero mientras que el tercer trazo de Ch'ien cuida de sí mismo, el tercer trazo de K'un, abnegado, únicamente piensa en servir a otros. El cuarto trazo es demasiado débil (trazo blando en puesto blando). No mantiene, por otra parte, vínculo alguno con el quinto trazo; por lo tanto lo único que le queda es el sigilo, la reserva. El cuarto trazo corresponde con su incrementada pasividad a la incrementada actividad del nueve en el tercer puesto del signo anterior, lo mismo que el tercer trazo corresponde con sus posibilidades indecisas al nueve en el cuarto puesto del signo anterior.

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

[Seis arriba]

El *Dao* de lo yin consiste en ser humilde y obediente sin excederse. De esa manera conserva íntegramente su excelencia. Si cumple con todo ello pero no se detiene, llegará a penetrar en el territorio de lo yang. Éste no tolerará esa intromisión, y por eso habrá lucha en el campo.

INTERPRETACION

a) Presagio nefasto. ¡No actuar!

Hay que evitar la acción para no caer en abusos o en excesos, los cuales sobrepasarían la Voluntad del Cielo. Tampoco es favorable ahora preguntar más sobre este mismo asunto. Es bueno aguardar para no correr riesgos y posponer la consulta para otro momento.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre el día/hoy:**

- **sobre la conducta espiritual:**

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

Lo mejor es retrasar la consulta para otro momento. Aceptar las cosas como están ahora, pues todo va como debe ir y no sería beneficioso forzar más las situaciones. Ser “soberbio” aquí tendría peores consecuencias que en la sexta línea del hexagrama 1

- **sobre una enfermedad:**

Todo avanza según permiten las condiciones ahora, por tanto es favorable seguir con el tratamiento que se lleva.

Si no lo hubiera, conviene seguir sopesando la necesidad de uno y, si se observara algo que pudiera ser útil, entonces consultarlo.

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

No consultar ahora. Proseguir con la reflexión y con la búsqueda. No aplicarlos hasta no recibir una señal clara de “actuar”.

- sobre temas o teorías espirituales:

No dar eso por válido, quizá sobren cosas o quizá falten. Hay que seguir estudiándolo y no consultar ahora. Luego, en otra ocasión se podrá preguntar y examinar el asunto más detalladamente.

- 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 del décimo mes, aproximadamente Noviembre en el calendario occidental.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Resulta peligroso dejarse llevar por pensamientos y actos propios del ego. Caer en emociones negativas conduce a la desgracia. Persevere en la receptividad, la reticencia y la humildad.

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

Sexta línea: *dragones luchan en la pradera. Su sangre es negra y amarilla.* Cuando escuchamos nuestras dudas y nuestros temores la tensión del conflicto debilita nuestra determinación de perseverar receptivamente y con aceptación. Cuando ya no dependemos de lo desconocido, nos sentimos presionados para actuar. Es peligroso y destructivo seguir este camino.

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

¿Actuamos de forma soberbia y prepotente, ignorando o menospreciando el verdadero sentido, valor e importancia de la realidad en la que nos encontramos y de la que formamos parte?

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

Lo Receptivo intenta dominar lo Creativo. Pero como ambos son poderes primarios, y de fuerza similar, el intento conduce al caos y los dos poderes resultan dañados.

Muchas empresas sucumben por esto. Es algo que no tiene nada que ver con elegir un mercado erróneo o algo semejante. Se origina mediante conflictos internos en la directiva.

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

Intentar gobernar en vez de servir traerá el desastre para todos. Todos sufrirán daños.

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

Seis en el lugar superior: no importa de qué naturaleza sea el conflicto que enturbia su mente; debe saber que sólo con el bien puede vencerse el mal. No luche contra los pensamientos negativos; antes debe sustituirlos por pensamientos constructivos de amor, paz y armonía. La luz disipa la oscuridad; por el contrario, la oscuridad es la ausencia de luz. Sienta su unión con Dios en este mismo instante y verá cómo el río de paz de Dios fluye a través de usted llenando de paz su agitada mente.

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

El seis arriba: *dragones que se baten en un desierto. Su sangre es negra y amarilla.*

Esta línea, que define el mensaje de Khwan, tiene un significado eminentemente interior (oculto, si se trata de una situación). Es la explosión en todo su furor, como un volcán que se sacude después de un silencio secular, es un momento en cierto modo dramático.

Son épocas fervientes, como las de los solsticios, puesto que las fuerzas chocan; pero se representa también la lucha por salir de la pasividad para imponer una idea, para hacer valer un derecho, para tomar una decisión. De la oscuridad se va hacia la luz, pasando por una catarsis dramática (*su sangre es negra y amarilla*), una inversión de los hechos, quizás un derrumbe de las esperanzas; sin embargo, las de Khwan son épocas activas, épocas en las cuales todo apunta hacia la resurrección triunfal de la simiente después de los rigores del invierno.

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

Not accepting fate means one brings about a life full of difficulties. One does not only fight what happens, but more than anything else one fights one's own soul. Accept life the way it is and cherish it, then any life will be a good life.

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

Sexto trazo: *los dragones combaten en el desierto y su sangre es negra y amarilla* dice el texto. El yin llega al extremo límite del hexagrama y se encuentra con el yang; hay combates y heridas recíprocas. El presagio nefasto es aquí manifiesto pues la vía está agotada.

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

“No mezcle la sangre del dragón rojo y la del dragón negro” (no tenga la pretensión de recibir dos enemigos a la vez)

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

In the sixth line, six signifies: *dragons fight in the field. Their blood is black and yellow.*

The black or dark blue dragon signifies heaven; the yellow dragon symbolises the false inflation of the earth principle. When one attempts to fight a way into a position higher than that to which one is entitled, both sides will suffer injury.

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

Hay un intento enérgico y ambicioso de usurpar el poder de una autoridad. Seguirá una lucha violenta de la que resultarán heridas ambas partes.

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

6 en la sexta línea: *dragones luchan en la pradera, su sangre es oscura: el camino llega a su fin.* Negro azulado es el color del cielo y amarillo oro el de la tierra. Lo Receptivo en el último puesto pretende dominar en vez de servir. Atrae la ira de lo fuerte y luminoso; en esta lucha, que no es natural, ambas fuerzas sufren daño.

La sexta línea tiene una diferencia con la misma del signo hermano, el nº 1, pues en ése el dragón pretende llegar más arriba que su propio Soberano y con sólo esa intención se ve amenazado de caer en el abismo; aquí, el dragón actúa, no se queda en la intención, entra en combate. Curiosa resulta la comparación con la rebelión del Mal. ¿Por qué en el camino de la Tierra hay combate? ¿Acaso en la Tierra el dragón altanero tiene mayor poder? Aún más, aquí se habla de sangre azul oscura y sangre amarilla oro, pues al sujeto soberbio se opone un dragón del Cielo y ambos salen heridos de la batalla. ¿No recuerda esto la lucha entre Lucifer y el Arcángel Miguel? Porque Lucifer fue expulsado a los Abismos, desde el Cielo, sin mayores luchas, pero más tarde hubo confrontación en las cercanías de los mundos, bajo su influencia.

En términos concretos, es una lucha de intereses que se da al interno de un colectivo, y marca además un tiempo de agotamiento donde el progreso y el cómo avanzar determina una lucha de intereses que permanecía oculta y latente. Dos dragones: uno claro y otro oscuro, está diciendo que la fuerza de la Sabiduría y la fuerza de lo obtuso entrarán a litigar y combatir, y ambas facciones saldrán heridas y algo perderán en la confrontación. La sangre significa “Alianza”, y sangre oscura es: buscar alianza entre las partes. Si una de las partes quisiera vencer, cuente lo que cueste, será el desastre para todo el colectivo. Transar y conciliar es lo aconsejable. En el Sujeto es una lucha entre intereses irreconciliables que es necesario definir. En lo trascendental: o es el Alma (Psiquis-Sentidos) o es el Espíritu (Divinidad-Misterios) lo que gobierna en el Hombre.

El Maestro dijo: cuando lo oscuro pretende igualarse a lo luminoso, el resultado será sin duda la lucha. Ahora bien, para que no se piense en este caso que ya no queda nada de luminoso, se menciona aquí al dragón. Sin embargo, para no dejar de lado la índole, se menciona también la sangre. Oscuro y luminoso son Cielo y Tierra en el entrevero: El Cielo es azul índigo y la Tierra amarilla oro.

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

Comentario a la línea: en el puesto más alto lo sombrío debería retroceder ante lo luminoso. Si pretende afirmarse en este puesto, que no le cuadra, y en vez de servir pretende dominar, atrae sobre sí la ira de lo fuerte. Se produce la lucha en la cual cae derribado, pero en esa lucha se perjudican sin embargo ambas partes.

El dragón, símbolo del cielo, acude y combate al falso dragón cuya imagen ha adoptado lo terreno en esta subida. El negro azulado es el color del cielo, el amarillo es el color de la tierra. Cuando se derrama, pues, sangre negra y amarilla, es señal de que debido a esta lucha, que no es natural, ambas fuerzas fundamentales sufren daño. (1)

(1) Mientras que la línea superior de lo Creativo muestra la soberbia de los titanes y forma un paralelo con el mito griego de ICARO, se ve en la línea superior de lo Receptivo un paralelo con el mito de LUCIFER, quien se rebela contra la suprema divinidad; o bien un paralelo con la lucha de los poderes de las tinieblas contra los dioses del Walhalla que concluye con el ocaso de los dioses.

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

Seis en el sexto lugar: *los dragones luchan en el campo. Su sangre corre, índigo y amarilla.*

En la lucha entre el poder del cielo y el poder de la tierra, ambos resultan heridos. No necesitan ponerse en esa tesitura. No intentes afirmar tu poder ahora. Da paso, entrégate, restaura la paz. No trates de dominar la relación.

Dirección: aleja de ti las viejas ideas. Mantente abierto y aporta lo que sea necesario.

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

Yin. *Cuando los dragones luchan en los campos, su sangre es amarilla oscura.*

Imagen: dragones luchando en los campos significa que el camino ha llegado a su fin.

TODAS LAS LINEAS MUTANTES

Es propicia una constante perseverancia.

*"...eterna persistencia:
concluye en lo grande".*

[Los textos de las líneas que mutan enseñan al consultante el modo de actuar –dentro de la descripción genérica que se hace en el hexagrama primario– para llevar a cabo lo que es adecuado al *Noble*. Esta “séptima línea” únicamente aparece en los dos primeros hexagramas y su texto es atribuido al *duque de Chou*]

COMENTARIO

Saldrá muy beneficiado quien aproveche este resultado obtenido en la consulta, porque al mutar todas las líneas surge como Relacionado el hexagrama 1 con todas sus líneas también mutantes. Así concluye en lo grande. Este es camino de vuelta al origen, el Tao de uno mismo, es retorno a lo yang y espiritual dando con el sentido que se tiene y con lo que se debe llegar a ser. Todo es creado por lo espiritual y aquí lo receptivo vuelve a lo creativo. Todas las imágenes proceden de Uno, el hexagrama Cielo, y mutando tienen un sentido de retorno a ese Uno. Las imágenes y el camino espiritual tienen un doble sentido de ida-vuelta hacia el Uno. De este modo lo material, el hexagrama 2 mutando entero, se funde con el sentido que le dio la existencia.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

En el Libro de las Mutaciones sólo se interpreta el caso de las seis líneas mutantes para los hexagramas 1 y 2. En las demás imágenes no se hace, pues se consideran productos intermedios entre estos dos opuestos: lo espiritual y lo material.

- relación de correspondencia:

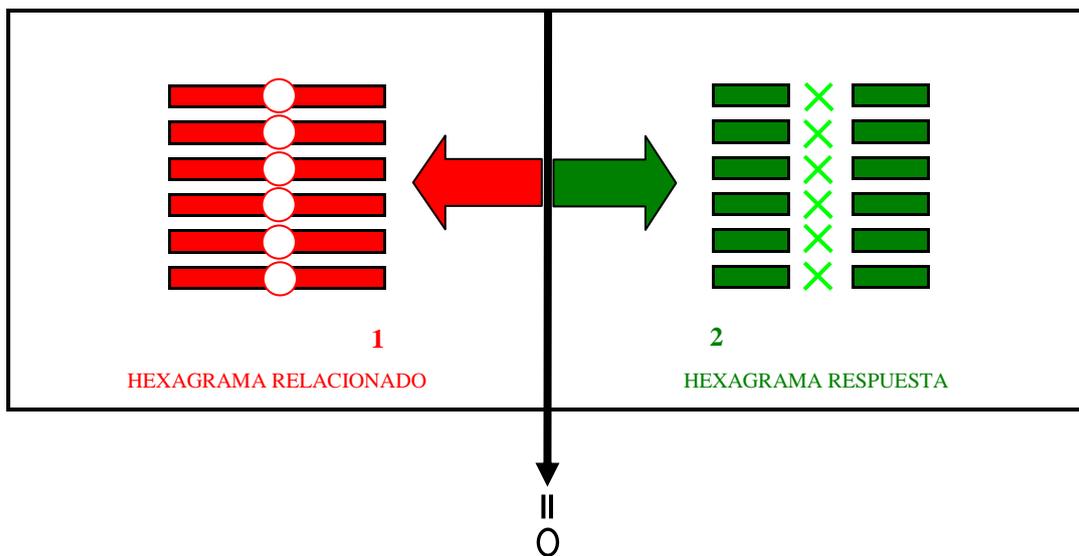
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

No se toman en cuenta las relaciones de correspondencia, pero aquí hay algo valioso y significativo para el camino del consultante.

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

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

Mutando los seis trazos aparece como Relacionado el hexagrama 1, El Cielo, Lo Creativo, con todos sus trazos también mutantes: Por eso la información que complementa y amplía la ofrecida aquí se encuentra en el apartado correspondiente a cuando salen mutantes los seis trazos del hexagrama 1

- lenguaje oracular:

[Los textos de las líneas mutantes, provienen del *T'uan* y de los comentarios a las líneas de las Alas Tercera y Cuarta]

用六 利永貞。

LI YUNG CHEN.

YI TA CHUNG YEN.

- LI= ventajoso, provechoso, benéfico.
- YUNG= ideograma: “adivinar y centro”, ganar con, aprovechar.
- CHEN= ideograma: “perla y adivinación”, consultar y su resultado/ persistir, perseverar.

- **YI**= soler, acostumar, por medio de.
- **TA**= grande, noble/ que impone.
- **CHUNG**= ideograma: “capullos de seda, seguir y hielo”, consumir, finalizar/ fin que inicia un nuevo comienzo.
- **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 número seis es un número afortunado;

servirse de él asegura 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]

(Las líneas de este hexagrama son todas débiles y divididas,

según nos muestra) *el uso del número seis.*

Si éstas (aquí representadas) fuesen correctas y firmes,

llegaría la ventaja.

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

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

Un 9 para todos los lugares:

La determinación resuelta colocará nuestros asuntos sobre una base permanente.

► 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]

Cuando aparecen sólo seis, significa:

Es propicia una constante perseverancia.

► 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*-]

Aprovechar los seis (todas las líneas están en transformación)

a) *Cosechante: perpetua Prueba.*

b) *Aprovechar los seis, perpetua Prueba.*

Usar lo grande para consumir por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Todos los trazos son señalados por un seis:

"Eterna persistencia":

concluye en lo grande.

Al entrar en mutación los trazos seis se convierten en trazos luminosos, vale decir grandes.

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

[La glosa literaria dice]

La acción que es cuadrada y recta no genera perversidad; pero si se es obediente al punto que la acción se vuelve redonda, ésta acaba destruyendo el *Dao*. Para que su virtud alcance la quietud es imprescindible que sea cuadrada.

INTERPRETACION

a) Excelente señal. ¡Actuar! Habrá ganancias por todos lados. Este es un cambio grande y benéfico, que está en total armonía con la Voluntad del Cielo. Esto es del camino trazado para el consultante. Después, tendrá que ser constante.

d)

- sin preguntar nada:

- sobre el día/hoy:

- sobre la conducta espiritual:

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

- sobre una enfermedad:

Con respecto al asunto planteado, esta es una señal de que vienen grandes cambios para mejor en la vida del consultante.

Para quien haya preguntado sobre su conducta espiritual esta es una brillante señal mística que indica que de seguir así, encontrará Algo Grande y en total armonía con la Voluntad del Cielo.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

No consultar ahora. Proseguir con la reflexión y con la búsqueda. No aplicarlos hasta no recibir una señal clara de “actuar”.

- sobre temas o teorías espirituales:

Eso resplandece con la luz de la Verdad. Seguirlo con perseverancia y no dudar de que sólo traerá bienes espirituales.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Se produce un equilibrio dinámico. La compañía no ha crecido ni disminuido, pero se mueve muy activamente dentro de unos límites claramente definidos. Se mantiene boyante y se mantiene en el mercado remontando las aguas con fuerza. (Véase el hexagrama 12: [el Estancamiento](#))

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

Desde el punto de vista de la adivinación, esta frase es la que sirve mejor como guía para la acción.

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

7. “(Las líneas son todas débiles y divididas tal como se muestra en) *el uso del número seis*”: pero (aquellos que así son representados) *haciéndose perpetuamente correctos y firmes, habrá una gran consumación.*

El párrafo 7 nos da a entender que el hexagrama *Khwân* debería convertirse en *Khien*; y entonces el resultado sería bueno.

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

El comentario *Wên Yen*: [no hay]

El comentario principal: *indica la constancia como medio de lograr grandes fines.*

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

La excelencia de las acciones apropiadas permanecerá. Ni crecerán ni disminuirán.

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

Todos los seis en movimiento: ventaja, ayuda, perseverancia. (1)

Lo oscuro quedó inundado por la luz, las posibilidades se verifican, lo indiferenciado toma forma; el vacío adquiere contenido; en una palabra, se avecinan tiempos distintos durante los cuales será necesario mantenerse serenos y confiados, a fin de ocuparlos y vivirlos plenamente como algo excepcional.

(1) Es decir, constante evolución feliz de las cosas por la firme voluntad con la que se enfrentan los acontecimientos.

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

Persevere, porque la fuerza creadora no está lejos de amalgamarse con la fuerza pasiva.

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

Si todas las líneas son cambiantes, es indicativo de que cuanto más tiempo se mantenga adherido a su visión más grande se harán su fuerza interior y su poder personal. Alcanzará su objetivo por medio de la resistencia. Esta nueva situación será permanente.

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

Cuando aparecen sólo seis: *es propicia una constante perseverancia*. El signo Receptivo se transforma en lo Creativo. Adquiere la fuerza de la duración en el mantenimiento de lo recto.

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

Cuando se presentan sólo seis: el signo de lo Receptivo se transforma en el signo de lo Creativo. Adquiere así la fuerza de la duración en el mantenimiento de lo recto. Si bien no hay, ningún progreso en ello, tampoco hay, retroceso alguno.

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

El uso del yin. *Es beneficioso ser siempre firme y auténtico*.

Imagen: al utilizar el yin, has de estar siempre firme y auténtico para llegar a la gran consumación.

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

[Todo seis]

Todo seis supone que realizar un pronóstico a largo plazo es favorable.

[La imagen dice]

Quien es capaz de realizar un pronóstico a largo plazo obtiene un gran final.