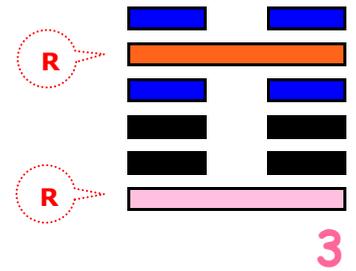

CHUN

屯

LA DIFICULTAD INICIAL

- primeras dificultades
- principios (inicios) difíciles
- la dificultad al nacer
- brotar
- comenzando algo nuevo
- el peligro
- acumular
- trabajo arduo
- caos
- poner bajo control
- the spark of life
- initial difficulties

DICTAMEN

La Dificultad Inicial obra elevado éxito.

Propicio en virtud de la perseverancia.

No debe emprenderse nada.

Es propicio designar ayudantes.

[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

El carácter chino *Chun* sugiere algo que brota perforando el suelo duro. Luego se añade el mismo ciclo dictado en los hexagramas 1 y 2. Aquí y ahora la dificultad prevalece sobre este pequeño todo formado por el asunto consultado. El ciclo es el mismo, pero la situación definida por los trigramas que construyen la imagen es muy distinta. K'an está situado arriba, en lo externo, señalando peligros y obstáculos capaces de impedir que prospere el movimiento y la acción del trigramas inferior Chen.

Algo que quiere salir, ser o tomar forma se encuentra todavía sin definir y sin rumbo claro. Son momentos de caos y desorden, los asuntos están en etapas muy delicadas o frágiles como una planta que surge a través de la tierra dura. Ahora hay que ser extremadamente cuidadoso.

Por eso sigue el Dictamen diciendo que lo mejor es no hacer nada, que no se cosecha tratando de imponer una dirección a los hechos ahora, pues no es favorable tener “eso” como meta en estos instantes. Todavía no se produce el fruto esperado, pero esta tensión en la situación se disolverá más adelante si se sigue el curso correcto.

Y al final se añade que lo ventajoso está en establecer o imponer lo noble delegando las funciones en quienes se puede confiar, para que las cosas marchen de forma controlada; es decir, que será muy útil recurrir a la ayuda del Maestro según se vaya necesitando. Esto es lo que significa: es propicio designar ayudantes.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

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

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

Superior: K'an= peligro, obstáculo, agua, la luna, el hoyo

Inferior: Chen= movimiento, trueno, brotar

Los distintos significados de los trigramas nos llevan a la imagen de una tormenta, debida al trueno y la lluvia, describen momentos caóticos; o de avanzar hacia el peligro; o del momento del parto; o las dificultades que tiene una planta al brotar desde la tierra.

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

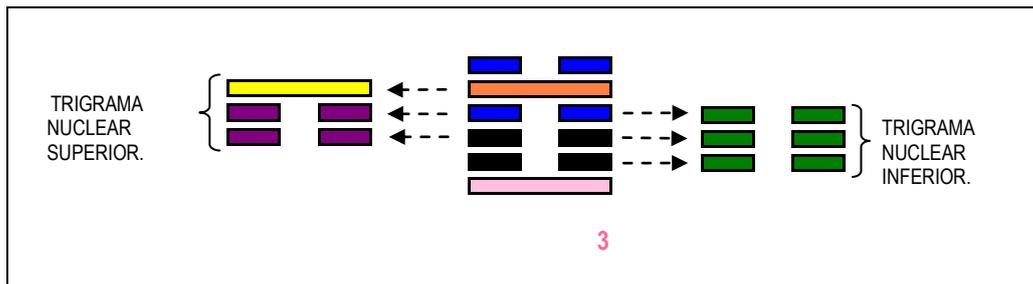
Chen, crecimiento, empuja desde el trigramas inferior hacia K'an, la dificultad, arriba.

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

Se compone de los semi-signos Chen abajo y K'an arriba. Chen está “adentro”, es decir en el pensamiento, K'an está “afuera” en la acción.

- trigramas (kua) o semi-signos nucleares:

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

Superior: **Ken**= montaña

Inferior: **K'un**= la Tierra, lo Receptivo

Si se tomara el nuclear superior y se colocara sobre el inferior, se formaría el hexagrama 23, La Desintegración, que también significa circunstancias desfavorables. Este es otro motivo más para argumentar las dificultades presagiadas en esta imagen.

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

Los trigramas interiores son Ken y K'un. Ken, la quietud, actúa sobre el peligro de K'an; lo Receptivo lo hace sobre la orientación de Chen.

- aspectos exterior e interior:

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

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

 Barranco: el arroyo se arriesga y cae en el barranco, corriendo esforzadamente a través del peligro. El Barranco concluye el hemicycle yin nivelando y disolviendo las formas.

Vinculación con lo exterior: anegar y nivelar disuelve la dirección y la forma, el Momento Fluyente. El Barranco se arriesga, cae, se esfuerza y continúa corriendo.

 Connoción: el trueno se eleva desde abajo, sacudiendo y suscitando las cosas. Connoción inicia el hemicíclo yang haciendo germinar la acción nueva.

Vinculación con lo interior: las energías del brote pujan desde abajo, se inicial el Momento de la Madera. La Connoción agita las cosas para que asomen.

El trigramas exterior completa un ciclo, el interior inicia uno nuevo. El suscitar interior es brotar, pujar a través de la corriente niveladora.

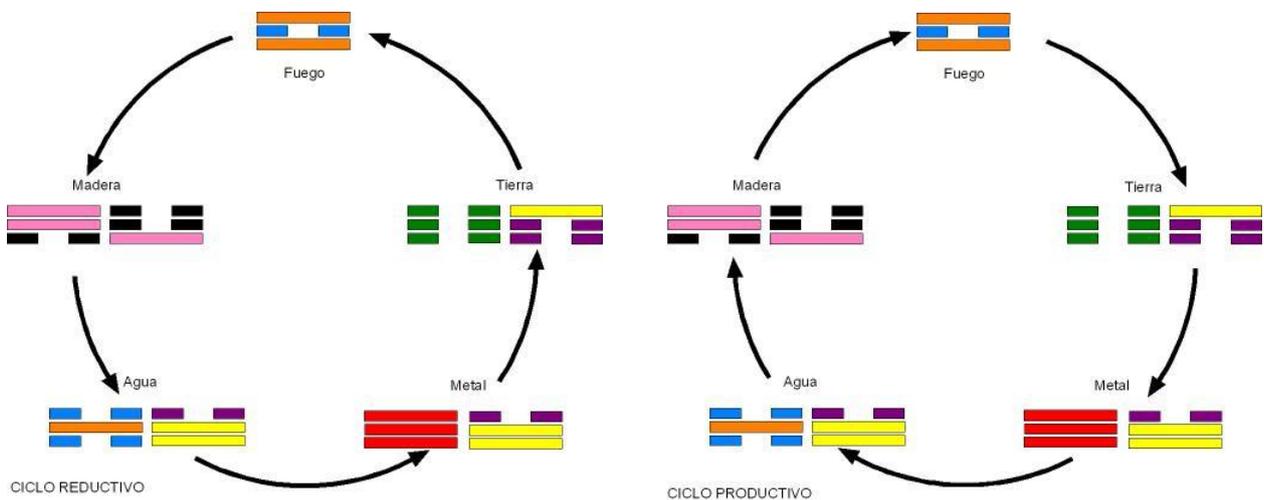
- relación entre trigramas:

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

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

Li (fuego) sobre Chen (madera). La relación es tanto productiva como reductiva. El trigramas inferior es productivo, pero el superior lo mitiga indicando una dificultad inicial.

Al observar los trigramas nucleares, Ken aparece sobre K'un, es decir, la montaña sobre la gran tierra. Los trigramas internos indican gran armonía y éxito oculto.

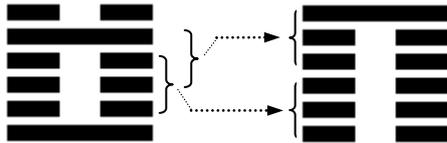

- hexagrama nuclear o *hu-kua*:

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

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

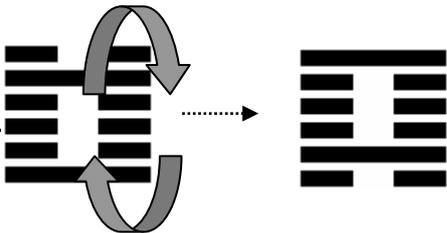
Los trigramas nucleares Restricción, Ken y Campo, K'un, dan como resultado el Hexagrama Contrario [23](#), Despojar, Po. La abundante energía nueva de Brotar contrasta con despojar a las cosas y reducir las a lo esencial.

- hexagrama inverso o *tsiën-kua*:

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

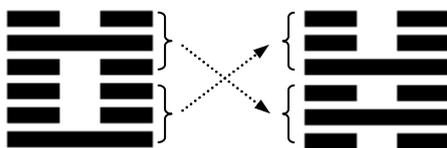
De la relación *Tsiën-Kua* resulta el hexagrama [4](#), El Aprendiz.

- hexagrama contrario o *giau-kua*:

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

De la relación *Giau-gua* resulta el hexagrama [40](#), La Liberación.

- hexagrama opuesto o *pang-tung-kua*:

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

De la relación *Pang-Tung* resulta el hexagrama [50](#), El Caldero.

- líneas:

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

Aquí se ve que todas las líneas están en sus puestos correctos, excepto la 3ª. Pero estas relaciones correctas entre la mayoría de las líneas se encuentran muy desfavorecidas:

- ✓ La 1ª puede causar más dificultades si se mueve. Ha de ser paciente, constante y pedir ayuda consultando. Debe esperar a que la cuarta llame o se acerque.
- ✓ La 4ª, que depende de las circunstancias externas, es aconsejada que vaya hacia la primera.
- ✓ La 2ª, que también depende de las circunstancias externas, recibe influencias de otros, pero después su verdadera unión está con la quinta.
- ✓ La 5ª, situada y obstaculizada entre trazos débiles, no puede hacer valer sus buenas intenciones. Ha de conformarse con algún pequeño avance. Causaría dificultades si pretendiese más.
- ✓ Es crucial el carácter yin de la 3ª, situada en un puesto no adecuado para ella, que deja a la 6ª sola en el exterior cuando a lo yin generalmente no le favorece caer en los puestos extremos de las imágenes, ya sea abajo o arriba. La 3ª causaría problemas serios si se mueve o actúa, no tiene dirección correcta y necesita consultar.
- ✓ La sexta, aislada y en K'an, no puede hacer nada y se le ve triste. Está pasando por los peores momentos o por las máximas dificultades. Depende de las circunstancias externas y de que cambie la situación.

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

Las seis líneas mutantes refuerzan, precisan y definen el tema del oráculo, subrayando las “dudas”, es decir las condiciones personales, y los “impedimentos”, o sea las circunstancias independientes, al menos en parte, de la voluntad del consultante.

- regencias:

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

Los dos trazos yang son los regentes gobernantes. El primero simboliza a una persona con buenas cualidades y capaz de llevar tranquilidad a su entorno. El quinto reúne todas las cualidades de un regente, pero su entorno está muy dificultado.

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

La línea dominante firme del principio actúa con la dominante firme de la quinta posición de autoridad, llevando orden a las líneas flexibles restantes.

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

[Libro III: Los Comentarios]

El hexagrama Chun tiene por, regentes al nueve inicial y al nueve en el quinto puesto. El signo contiene únicamente estas dos líneas Yang. El nueve inicial se encuentra abajo y su significado es el de un ayudante capaz de llevar tranquilidad al pueblo; él tiene poder de designar al ayudante con el fin de llevar tranquilidad al pueblo.

- relaciones entre las líneas:

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

Como hay mezcla de líneas yang y yin, se toman en cuenta las relaciones de correspondencia. Estas se analizan relacionando la 1ª línea con la 4ª, la 2ª con la 5ª y la 3ª con la 6ª. O lo que es lo mismo, la primera de las tres de abajo con la primera de las tres de arriba, y así sucesivamente.

- secuencia:

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

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

Cuando tras el Trabajo Arduo, los seres acaban de nacer siempre están llenos de inmadurez. Por eso el Hexagrama siguiente es Locura Juvenil porque Mêng significa inmadurez y este es el estado de los seres en su juventud.

► **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*]

Cielo y tierra se unen en el horizonte. El horizonte es lo eternamente distante, permanentemente en fuga, ilusorio o referencial al observador. ¿Cómo alcanzarlo? Surge *la dificultad inicial*. El primer parto, esfuerzo, alumbramiento. Distancia y desazón. Prueba. La desazón conduce a... *la necesidad juvenil*.

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

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

Poseer Cielo (y) Tierra.

Por-ende después la mirada de seres dando-vida en-verdad.

Desbordante de Cielo (y) Tierra el espacio intermedio supone efectivamente

una mirada de seres.

La anterior aquiescencia tiene el uso-de Brotar

Brotar supone desbordar por-cierto

Brotar supone el comenzar de los seres dando vida por-cierto.

- lenguaje oracular:

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

屯 元亨利貞。勿用有攸往。利建侯。

CHUN YÜANG HENG LI CHEN.

WU YUNG YU YU WANG.

LI CHIEN HOU.

- **CHUN**= ideograma: “brotar perforando el suelo duro”, brotar, iniciar o hacer crecer/ reunir, acumular, poner bajo control/ atesorar posesiones/ difícil, arduo.
- **YÜANG**= primavera/ comienzo, origen.
- **HENG**= éxito mediante sacrificio.

- **LI**= ventajoso, provechoso, benéfico.
- **CHEN**= ideograma: “perla y adivinación”, consultar y su resultado/ perseverar.

Son cuatro etapas en el tiempo: el origen de un resultado favorable es aprovechar (perseverando) el resultado obtenido a través de la adivinación.

- **WU**= no/ sin/ des/ in.
- **YUNG**= ideograma: “adivinar y centro”, aplicar la adivinación a lo principal/ aprovechar, sacar ventaja, beneficiarse con.
- **YU YU WANG**= tener una meta o propósito en concreto/ imponer una dirección a los acontecimientos.
- **LI**= cosechar, ventajoso, provechoso.
- **CHIEN**= instalar, poner, establecer, confirmar un puesto o ley.
- **HOU**= nobles a los que se confía el gobierno en las provincias. (**KUNG**= noble en la corte)

► 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]

Es el comienzo que se desarrolla,

pero no establecido, acabado;

detenido, por el contrario.

Mediante la actividad,

el éxito se establece felizmente en todo lo que uno puede hacer.

► 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]

Kun (indica que en el caso que él presupone) habrá gran progreso y éxito,

y los beneficios vendrán de ser correcto y firme.

(Pero) cualquier movimiento hacia delante no debe ser emprendido (con ligereza).

Habrá ventaja en designar príncipes feudales.

► 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]

¡Dificultad seguida por el éxito sublime!

*La persistencia en el curso correcto será recompensada;
pero no hay que buscar alguna (nueva) meta (o destino);
es muy ventajoso con solidar la posición presente.*

► traducción de **Richard Wilhelm** (extraído de su libro: *I Ching el Libro de las Mutaciones*)
[Obra de referencia que contribuye decisivamente a la difusión y el estudio actual del Libro]

La Dificultad Inicial obra elevado éxito.

Propicio en virtud de la perseverancia.

No debe emprenderse nada.

Es propicio designar ayudantes.

► 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]

Brotar.

Primaveras Crecimiento Cosechante Prueba.

No aprovechar el poseer dirigido el ir.

Cosechante: instalar feudatarios.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El carácter llamado *Kun* es un carácter pictórico, y su intención es mostrar las dificultades con las que tiene que luchar la planta para conseguir salir de la tierra y traspasar gradualmente su superficie. Esta dificultad, que señala las primeras fases del crecimiento de una planta, es usada para simbolizar las dificultades que debe atravesar un estado para salir de una situación de desorden que sigue a una gran revolución. Esto mismo es mostrado por la combinación de los trigramas que forman la figura, como se verá en las notas al pie del apéndice II.

He introducido en la traducción entre paréntesis la frase “en el caso que el hexagrama presupone”. Es necesario hacerlo así. El rey Wan y su hijo escribieron, al igual que hicieron en cada uno de los hexagramas, refiriéndose a un estado de cosas que ellos conocían. Y en ese texto no escrito, dirigió y controló todos sus escritos; el estudiante tiene que tener en cuenta esto, si quiere avanzar con comodidad y éxito a través del *Yî*. Wan veía el mundo social y político a su alrededor como un gran desorden de difícil remedio. Pero tenía fe en sí mismo y en el destino de su casa. Hagamos que la prudencia y el cuidado se unan a

la corrección, hagamos que el gobierno de los diferentes estados esté en manos de hombres hábiles y buenos: entonces todo estará bien.

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

1. *En Kun tenemos a lo fuerte (Khien) y a lo débil (Khwan) comenzando su relación, y comienzan a aparecer las dificultades.*

Kun está formado por los trigramas *Kan* y *Khan*, pero según el punto de vista del rey *Wan* en la relación de los trigramas, como se indica especialmente en el apéndice V, cap. 14, los otros seis se derivan de *Khien* y *Khwan*, y se dice que son sus hijos. De la primera aplicación de *Khwan* a *Khien*, resulta *Kan*, tomando la primera línea de *Khien*, el lugar de la última línea de *Khwan*; y de la segunda aplicación, resulta *Khan*, tomando la línea media de *Khien* el lugar de la de *Khwan*. McClatchie dice sobre esto: “el diagrama *Thun (Kun)* representa lo duro y lo blando comenzando una relación sexual, y generando con sufrimiento. Sin embargo no hay nada en el *Yî* que justifique esta interpretación. No yo veo como puede llegarse a tal conclusión partiendo del génesis y significación de los trigramas componentes”.

2. *El movimiento en mitad del peligro origina “gran progreso y éxito, mediante la firme corrección”.*

En el párrafo 2 hay un intento de las virtudes o atributos asignados a los trigramas por llevar a cabo el resultado indicado en el *Thwan*. Moverse y excitarse es la cualidad de *Kan*; el peligro es la de *Khan*. El poder de mover puede producir grandes efectos; el hacer esto en una situación peligrosa y difícil requiere una firmeza y corrección. Pero ninguna de estas explicaciones es demasiado satisfactoria.

3. *Mediante la acción del trueno y de la lluvia (que son los símbolos de Kan y Khan), todo (entre el Cielo y la tierra) es llenado. Pero la condición del tiempo está llena de rivalidad y oscuridad. Los príncipes feudales debe establecerse, pero el sentimiento de que la paz y la tranquilidad han sido asegurados no debe ser abandonado.*

La primera parte del párrafo 3 detalla una situación de problemas y desórdenes en el mundo natural ocasionados por los fenómenos simbolizados por *Kan* y *Khan*. Pero esto es de nuevo un símbolo de los desórdenes políticos y sociales característicos de la época. Los buenos príncipes en toda la nación ayudarán a remediar esto, pero la suprema autoridad no debe retirarse en la indiferencia, confiando en los demás.

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

La idea fundamental de este hexagrama es la del nacimiento y crecimiento entre la dificultad, como una semilla que brotando se va convirtiendo en una planta joven y abriéndose camino por la tierra. Nuestros asuntos son aún vulnerables por hallarse en las primeras etapas; no debemos errar sin propósito

fijo, sino atenderlos hasta que hayan madurado; luego, con los cuidados apropiados, la semilla producirá un espléndido árbol. El trigram superior, un hoyo, sugiere la necesidad de cuidado; pero si hacemos caso a estos presagios, nuestro éxito está asegurado.

[Comentario del Texto]

¡Dificultad! Cuando lo Fuerte (las fuerzas celestes) y lo Débil (1) (las fuerzas terrestres) se unen por en un principio (para procrear algo nuevo), el nacimiento que sigue no es sencillo. Sin embargo, para aquellos que combaten cuesta arriba desde el hoyo (2) de la adversidad, la determinación de seguir un curso correcto entraña la promesa de un gran éxito. Como cuando fue creado por primera vez el universo entre la furia del trueno y la lluvia mientras todo era primitivo y oscuro, este tiempo es el de esforzarse incisamente en pro de la consolidación.

(1) Lo Fuerte y lo Débil son sugeridos por los dos trigramas componentes.

(2) El trigram superior lo sugiere.

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

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

La Dificultad Inicial: lo firme y lo blando se unen por vez primera y el parto es difícil.

El trigram inferior es Chen, el hijo mayor engendrado por la primera aproximación entre las fuerzas luminosa y oscura. Esto señala la primera unión. K'an significa dificultad, peligro. Esto indica la dificultad del nacimiento.

Movimiento en medio del peligro aporta gran éxito y perseverancia.

El trigram inferior, Chen, es movimiento; el superior, Kan, es peligro. Se trata pues de un movimiento en pleno peligro. Así sale uno del peligro. De esta manera quedan explicadas las palabras del texto: "elevado éxito, propicio por la perseverancia".

El movimiento del trueno y de la lluvia llena la atmósfera. Cuando durante la actuación creativa del Cielo reinan el caos y las tinieblas, es lícito designar ayudantes, sin que, por ello uno mismo se deje arrullar en la tranquilidad del descanso.

También aquí se describe cómo se llena la atmósfera con las dificultades que preceden a la descarga de la tormenta. Pero ya que como símbolos del signo no se elige la secuencia de las nubes (K'an) arriba y trueno (Chen) abajo, sino que en su lugar se menciona primero al trueno y luego a las nubes disueltas en lluvia, aparece sugerido el efecto final. ,

De un modo parecido a cómo durante una tempestad el trueno y la oscuridad de la cerrazón de las nubes preceden a la distensión, también en las condiciones humanas un tiempo de caos se adelanta a los tiempos de orden. En una época semejante, el gobernante encargado de ordenar el caos tiene necesidad de

ayudantes capaces, La situación, empero, sigue siendo seria y difícil al comienzo. No debe uno abrigar la intención de confiar en otros. Esta sentencia queda sugerida por los dos regentes del signo. Si bien el nueve del comienzo simboliza al ayudante capaz que debe ser designado en tales épocas peligrosas, el nueve en el quinto puesto significa que uno todavía se ve en dificultades, de modo que no debe entregarse al descanso, a la tranquilidad. Debido a la dificultad que ofrecen las circunstancias, el trazo nueve del quinto puesto ha de seguir esperando la solución. No puede todavía quedarse tranquilo y descansar.

Nota: el signo en su totalidad denota las características de la Dificultad Inicial. Los diferentes trazos representan situaciones particulares en el marco del tiempo de la Dificultad Inicial. A este respecto, en lo que se refiere a la posición recíproca de los diferentes trazos, sólo se toma en cuenta su posición objetiva y no su carácter subjetivo ni su posición relativa a la totalidad del signo. Así por ejemplo, en la totalidad del signo el nueve en el quinto puesto y el nueve inicial son los regentes, siendo el nueve en el quinto puesto el regente superior que instituye al nueve inicial en calidad de vasallo. Mas, considerando aisladamente, el nueve en el quinto puesto no toma en cuenta al nueve inicial como ayudante, sino que sólo ve en él a un rival, debido a su posición objetiva que, sobre el seis en el segundo puesto que está en correspondencia con el nueve en el quinto puesto, ejerce un efecto de distracción, de desviación. Esta norma en cuanto a la consideración de los trazos individuales debe observarse aquí del principio al fin.

Otra idea vigente en todo el Libro de las Mutaciones es que los diferentes signos indican tiempos dados. Pero su aplicación depende de los hombres. En este caso, por ejemplo, se señala el tiempo dado de la Dificultad Inicial. La aplicación será diferente según sea un gobernante o un funcionario o un particular el que se halla en esta situación de tiempo dado. Con todo, las directivas fundamentales son las mismas, sólo que en cada caso deben adaptarse a las situaciones peculiares.

Una visión de conjunto de los diferentes trazos individuales da por resultado un comportamiento doble frente al tiempo de la Dificultad Inicial. En unos se trata de la actividad propia, en otros de los acontecimientos externos que ha de vencer la Dificultad Inicial, y allí donde los recursos para tal superación fallan, se fracasa.

Los puestos fuertes 1, 3 5 representan la obstaculización causada por la actividad propia. El nueve inicial y el nueve en el quinto puesto son fuertes, por lo tanto se da el consejo adecuado: el nueve inicial requiere paciencia, constancia y ayudantes; el nueve en el quinto puesto debe aprender a actuar poco a poco y gradualmente; el seis en el tercer puesto en cambio muestra una carencia de directivas, por lo cual no le es concedido lograr el éxito.

Los puestos débiles 2, 4, 6 dependen de una ayuda desde el exterior: "¡Con que sólo pasara algo y me llevara consigo!" El seis en el segundo puesto y el seis en el cuarto puesto encuentran tarde o temprano tal ayuda, como una muchacha que encuentra un cortejante que la redime. El seis al tope se encuentra

en cambio demasiado lejos, afuera de la situación y aislado, y así la Dificultad Inicial no puede ser superada, En este caso es cuestión de cortar amarras por completo y comenzar una nueva situación.

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

Cuando lo firme y lo flexible se unen por vez primera, se producen las primeras dificultades. Si no se dan esas interacciones, se produce el Bloqueo (hexagrama 12). Así pues, el hexagrama Zhun es sumamente propicio. Al ser tan propicio, no hay estorbos y, por consiguiente, es favorable mantener la firmeza.

Al emprender la marcha, se incrementan las dificultades.

[El dictamen explica]

Se comienza con estorbos y dificultades, pero se alcanza lo que es sumamente propicio para, luego, obtener la rectitud total. Por esta razón se dice: “fundamentalmente propicio. Será favorable mantener la firmeza”.

Si con el movimiento que proviene de los truenos y la lluvia se produce la inundación de todo, es porque la unión entre lo firme y lo flexible ha comenzado.

El hexagrama Primeras dificultades implica inestabilidad y, por consiguiente, es favorable designar un jefe. Este hexagrama representa la fase inicial de la creatividad entre el Cielo y la Tierra. El inicio de la creatividad entre las cosas reside en el comienzo de la oscuridad primordial. Por esta razón si dice: “la fase primordial”. Cuando uno se encuentra en esta fase de creatividad inicial, no hay nada mejor que designar a un jefe.

INTERPRETACION

a) No actuar. Dadas las condiciones actuales, es mejor aguardar y no hacer nada. Hay obstáculos reales que impiden la consecución del objetivo deseado. Más adelante será posible actuar. Será útil pedir ayuda al Maestro según se necesite, para atravesar las dificultades en las que se está inmerso.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

- **sobre el día/hoy:**

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

Son malos momentos o es un día difícil, en los cuales el consultante encuentra problemas para conseguir objetivos. Quizá tropiece con impedimentos o desavenencias en el trabajo, en las relaciones, en su estado anímico o espiritual. Algo está en dificultades o entra en ellas y el ánimo puede verse influido. Por lo tanto, tendrá toda la ayuda si consulta sobre sus dudas y sobre cual es el mejor modo de conducirse a lo largo de tales situaciones.

- sobre una enfermedad:

De momento persiste la causa del mal. Pero conviene continuar el tratamiento que se sigue. Además será beneficioso ir preguntando al Maestro todo aquello que preocupe a lo largo de este proceso.

Si no hay tratamiento: efectivamente, algo no se encuentra bien en lo consultado. Y lo razonable es ir buscando una solución o remedio. También será provechoso consultar todo lo que se crea oportuno.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

No aplicarlos aún. Hay que seguir estudiando, mejorando y perfeccionando eso hasta recibir una señal clara de “actuar”.

- sobre temas o teorías espirituales:

Todavía falta mucho por reflexionar, por discernir, por depurar. Continuar estudiando, analizando. Y consultar según se necesite.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

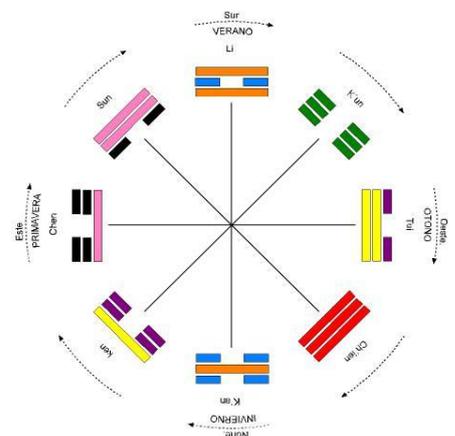
► **Ricardo André** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

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

Giro microcósmico: gira de Octubre a Julio.

- **K'an**= 3ª semana de Junio a última semana de Julio
- **Chen**= 3ª semana de Septiembre a última semana de Octubre

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

*El cazador se pierde
en la espesura,
huyen los ciervos.*

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

Comentarios sobre la decisión: *Chun, lo firme y lo blando se unen por primera vez y el nacimiento es difícil. El movimiento en medio del peligro tiene éxito (siempre y cuando conserve su centro de equilibrio). El movimiento del trueno y la lluvia llena la atmósfera. Si prevalecen el caos y la oscuridad mientras el cielo está creando, es adecuado buscar ayudantes sin que por ello uno deje de actuar.*

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

La traducción literal de “Chun” es *una brizna de hierba empujando un obstáculo mientras brota la tierra*. Recibir este hexagrama es un signo de que, más allá de las dificultades y de las presiones que le rodean, le espera un gran éxito. Para poder salir completamente a la luz, debe ser paciente y perseverar en la pasividad.

Con independencia de lo fervientemente que uno desee resolver una situación, intervenir con impaciencia en este momento sólo dificultará el progreso de la buena suerte. Acepte y soporte las molestias del caos sin tratar de deshacerse de él. En este momento, dejar que desaparezca por sí mismo es la única forma de asegurar un posterior florecimiento de éxito.

Aférrese a los principios adecuados. Busque y respete en sus actos el consejo del Sabio. Deje que las personas cuyo corazón es verdadero le ayuden en todo lo posible; sea tolerante con los demás. De este modo, todos los beneficios que ahora permanecen ocultos saldrán a la luz.

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

Si perseveramos, todo saldrá bien.

Este hexagrama está compuesto por K'an (lluvia) y Chên (trueno), dos de los trigramas más activos. Su interacción describe una “densa y caótica plenitud” que crea múltiples posibilidades al inicio de nuevas situaciones, de ahí que no sepamos cómo continuar. No debemos dejarnos intimidar por la tor-

menta (los cambios y la ambigüedad de tales épocas), y llegar a la rápida conclusión de que el destino está en contra nuestra, quedándonos sin ayuda para resolver la situación. La acción agitada interfiere con el proceso creativo que se despliega. Si podemos perseverar en la no-acción y el desapego, lo creativo resolverá la situación correctamente.

Solemos recibir este hexagrama cuando hemos dejado que la tensión de la situación impida que lleguemos a alcanzar una perspectiva real. Al sentirnos incapaces de esperar a que la perspectiva se aclare, nos lanzamos a cualquier solución que se nos presente, o volvemos a las viejas formas de hacer las cosas y abandonamos el camino del sabio (lento y paso a paso), impidiendo que el camino correcto aparezca por sí mismo. Sólo es posible alcanzar una perspectiva real cuando dispersamos las presiones que nos urgen a actuar y cuando rehusamos ver la situación como un problema que requiere nuestra intervención. También es importante pedir la ayuda del poder supremo para conseguir una comprensión que haga posible el progreso.

En tiempos de dificultad inicial necesitamos darnos cuenta de que cada cosa que sucede tiene un propósito positivo que se entenderá más tarde. Estamos en un momento muy dinámico en el cual un cambio en nuestro mundo interior empieza por traducirse en un cambio en el mundo exterior. Que el cambio sea llevado a cabo depende de que no intervengamos y de que busquemos el consejo del sabio y lo sigamos.

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

A veces nos encontramos ante situaciones nuevas y desconocidas, como el inicio de una nueva relación, el desarrollo de una nueva idea o proyecto o simplemente una circunstancia a la que no estamos acostumbrados.

En estas situaciones se presentan ante nosotros numerosas posibilidades, pero al mismo tiempo debemos hacer frente a las dudas y dificultades que inevitablemente se producen la primera vez que pensamos, sentimos o hacemos algo.

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

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

Éxito supremo. Mantén o refuerza la confianza en ti mismo. Trabaja de forma rutinaria. Procura ser consistente. La posición aún no se ha desarrollado, pero la prognosis es muy favorable. Necesitas la cooperación de los demás.

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

Hacerse con la situación. Plantarse. Encontrar unos términos referenciales para el trabajo y mantenerse en ellos hasta tener confianza. La perseverancia es el secreto del éxito. Puedes progresar, pero no lo intentes en solitario.

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

Gran actividad. Algo de confusión e incertidumbre. Puedes conseguir algo de ventaja si ordenas tus propios asuntos. Organízate. Vas a tener que esforzarte durante los próximos tres meses. Todo empieza a adquirir forma.

- **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]

Cuando se está al principio, todo proyecto requiere mayor claridad organizativa que en las etapas finales. Hay que mantener la energía y perseverar para alcanzar el éxito. La meta estriba en conseguir una unificación estable de las fuerzas. Unas fuerzas que a menudo (parecen) encontrarse enfrentadas.

La evolución de una compañía determina su propio ritmo. La experiencia es muy intensa al principio.

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

El Juicio: al nacimiento de cualquier gran actividad siempre hay dificultades y peligros. La gran persona trabaja duro y proporciona guía, pero ha de tener ayudantes. No hay que precipitarse a nuevos cursos de acción.

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

Oculto el llanto,

es inútil formular preguntas.

¿Qué hay de seguro en este mundo?

(Li Tuan, de Las trescientas poesías T'ang, Turín 1961)

Con el tercer hexagrama, la composición y la estructura (I) adquieren una importancia fundamental, porque “forman” el sentido de los signos, que nunca es uno solo, y como en las situaciones humanas representadas por estos signos, son justamente los elementos distintos los que le dan su plenitud. Los variados significados de Kun quedan ilustrados por los trigramas que lo componen; Kan y Khân, movimiento y peligro, y por los estructurantes: Khwan y Kan, lo femenino (receptivo) y la dureza.

Como puede verse, son elementos muy distintos entre sí, por lo cual Kun define uno de esos momentos difíciles en los que toda acción es (o parece) amenazada por el fracaso y por errores imprevisibles, porque la disponibilidad para la acción queda bloqueada por factores externos imposibles de eliminar. Se trata de tiempos no consecutivos (en la evolución del calendario agrícola Kan corresponde a los meses de enero-febrero, y Khân a los de mayo-junio), durante los cuales nuestra voluntad se ve imposibilitada de poner en marcha cualquier realización, por lo cual se ha de “esperar” a que lleguen tiempos menos hostiles. La estructura explica que esta condición es similar a la de la tierra (Khwan) durante los meses de octubre-noviembre Kan, cuando al endurecerse los hielos (2), los hombres se ven obligados a retirarse a sus casas y no pueden hacer ningún trabajo.

Momento de revisión y reordenamiento, momento vivo para el recogimiento de las energías, a la espera de poner en marcha cosas nuevas, pero también momento de forzada y difícil suspensión de toda actividad.

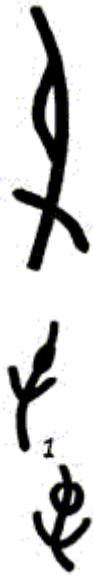
Tiempo de acumular: *suerte originaria. Ventajoso perseverar. No hacer lo que se querría hacer. Conveniente nombrar un tributario.*

Es la ocasión adecuada para templar el carácter, por lo que resulta un momento fundamental, afortunado, ya que ofrece la oportunidad de efectuar una revisión de la propia preparación para los acontecimientos, de modificar los juicios y de reunir las fuerzas adecuadas para afrontar el futuro. Si bien no es aconsejable iniciar concretamente los programas, es necesario buscar a alguien que podría proporcionar una ayuda válida cuando llegue el momento, alcanzar un equilibrio de juicio que quizá falte aún, y reconsiderar la posición que se ocupa meditando sobre lo ya hecho y lo que habrá que hacer, tal como sugiere el trigramma estructurante Kan.

(1) Los trigramas “componentes” evidencian los aspectos generales de una situación, mientras que los “estructurantes” indican sus nexos intrínsecos, que a menudo son menos evidentes a simple vista.

(2) Las estaciones chinas, al menos según la división del año agrícola en ocho partes que se hacía en la China de la lejana época del I Ching, no se corresponden con las nuestras, y el mes de octubre era ya un mes invernal.

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

Zhun1 is a picture of a sprouting seedling. 1: Two other forms of the same character. ZHUN1 : to sprout, difficult, obstacle, hard and stingy. TUN2: pair of shoulder blades, one of a pair. Greatly, humble, perfect, generous, well-to-do (the meanings have to do with the pair of shoulder blades: both or all, no exception) TUN2: accumulate, to bring together soldiers, to station (an army), to stockpile, village; visible, to be there. Interchangeable with chun1: spring, vitality. Later it was also used instead of chun2 (idem + radical silk) 'pure, faultless', because this character was taboo being an emperor's name.

Sprouting: eminent - expansion. Harvest – determination No benefit to proceed probing Harvest: to install feudal lords

It is the spark of life. Nobody can say exactly what that is, but everybody knows it. One feels it inside and one sees it on the outside. If it is bright, life is full and easy, if it is dim, everything in life is dim too. It is Jing, a power without form, pure life-energy. In everything one can see how much Jing it has, how much inborn vitality. Jing itself is elusive, intangible, but one can make the circumstances fostering. Giving beings, things or actions all they need for a strong and healthy life. Then their own Jing will sprout and they will grow into their fullest potential.

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

Sentido general: es el comienzo y el nacimiento de los seres, la actividad, la aplicación. Según los trigramas, es la nube que supera el rayo pero el efecto benéfico de esta unión, la tormenta, la lluvia, todavía no se hace sentir. El sentido del hexagrama es favorable en su conjunto, pero es preciso que el consultante tenga mucha firmeza pues hay un período de penurias e impedimentos. Durante el comienzo de esos impedimentos, no hay nada que hacer y es necesario recurrir a la ayuda y asistencia de otro. Hay posibilidad de movimiento en el peligro y no hay que avanzar altivamente; nada de precipitación. Pero la asistencia de otro no dispensará de preocuparse con vigilancia de todo motivo de temor y de alarma sin entregarse prematuramente a la calma del reposo. Que no olvide el consultante que las épocas de impedimentos y dificultades son los momentos para actuar; por la actividad hay éxito, pero una actividad controlada.

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

Gun es signo de peligro, pero el sacarlo no debe disminuir el optimismo. La presencia del trueno bajo el agua puede provocar cataclismos, pero si se sabe controlarlo, también puede ser benéfico. Para esto hay que ser perseverante y rodearse de precauciones y garantías.

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

The judgment: *initial difficulties are followed by supreme success, the results of acting firmly and correctly. Nothing should be attempted without appointing those who can provide appropriate assistance.*

Commentary: in *Chun* we see the intercourse begin of Ch'ien the strong and K'un the weak, and the difficulties that arise. Motion in the midst of danger leads on to success. By the action of the thunder and rain, all the space between heaven and earth is filled up. But the time is still full of disorder and obscure: nothing can be predicted with confidence. It is advantageous to appoint deputies and helpers, but it is unwise to suppose that the storm is at an end that rest and peace are at hand.

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

Cuando no hay líneas cambiantes, la situación hace referencia a un obstáculo que no ha sido superado. Esta dificultad constante, presente en las fases iniciales del movimiento, no se ha resuelto. Quizá no se reconozca que le está reteniendo o quizá no lo considere como un problema. Pero con independencia de cuál sea la razón, la situación está bloqueada con respecto al objetivo de su pregunta. Sólo la trascenderá si reorganiza sus prioridades.

El nacimiento de alguna nueva aventura comienza con cierta confusión, pues estamos entrando en la esfera de lo desconocido. Por esta razón, un paso equivocado al principio puede hacer que toda la situación se vuelva desesperanzada. Aunque este hexagrama sugiere nada menos que el caos completo, en última instancia presagia un tiempo de orden y eficacia. Así como el caos tumultuoso de una tormenta produce una lluvia nutritiva que permite florecer la vida, también en los asuntos humanos las épocas de gran organización se ven precedidas por tiempos de desorden. El éxito aguarda a los que puedan afrontar esta tormenta manteniendo sus principios.

Los PRINCIPIOS DIFÍCILES surgen cuando hay abundancia de elementos que luchan por tomar forma. Se está enfrentando a esa situación. Como el nuevo entorno tiene todavía que materializarse completamente, cualquier intento de dominarlo está rodeado por una gran confusión. Concéntrese ahora en los problemas actuales, particularmente en los asuntos mundanos. Debe consolidar los cimientos sobre los que construirá todas las nuevas estructuras, entre tanto no intente abrirse a nuevos terrenos. Tiene en sus manos miles de detalles que deberá asegurar antes de expandirse. Durante los INICIOS DIFÍCILES la

máxima sabiduría está en contratar empleados capaces que le ayuden en sus actuales objetivos de negocios. Si continúa luego participando en sus esfuerzos, el éxito supremo está prometido.

Hay un tiempo en que las cosas luchan por tomar forma también en el ser. Los INICIOS DIFÍCILES pueden marcar una crisis de identidad, que puede manifestarse como confusión o indecisión, o tomar la forma de nuevos gustos y deseos. Acepte estos cambios en su ser sin combatirlos. Entretanto, busque ejemplos de sus deseos para conocer así adónde se está dirigiendo. Busque consejo, pero no se embarque en proyectos nuevos ni en empresas que no estén comprobadas. Manténgase en su propio centro y deje que el destino manipule los acontecimientos externos. Necesitará toda su energía y poder de concentración para organizar la profusión de información que se pone en su camino.

La confusión y el desorden reinan en las relaciones personales y es muy poco lo que puede hacer al respecto. Permanezca tranquilo durante esta nueva fase de su vida emocional. Busque la directriz fuera de la relación. Si busca consejo profesional, o simplemente amigable, el hecho mismo de llevar las dificultades a otro lugar le ayudará a sortear los problemas con éxito. Recuerde que los INICIOS DIFÍCILES es una fase de crecimiento, y que durante el crecimiento abundan los dolores. Sin embargo, si soporta este tiempo con perseverancia, obtendrá un éxito gratificante.

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

*Todo lo que nace es frágil; si al crecer sigue
siéndolo, es señal de que aún no ha roto su nacimiento*

Comentario: marca y señala tiempos y situaciones iniciales; el primer caos de un orden que aún no es posible ver; el enamoramiento de una relación que todavía no muestra su verdadera cara. Los “ayudantes” que son necesario “constituir”, en este Tiempo, corresponde a la necesidad de unión con otros y no permanecer aislado. Debe esperar activamente. La actividad es el cedazo por el cual deben pasar todos aquellos que están comprometidos de alguna manera con este Tiempo Inicial.

En la idea de una tormenta que amenaza y no se desencadena, y en la imagen de un parto primerizo de dudoso nacimiento, se refleja el estado psicológico de quien enfrenta la realidad con ánimo de pérdida y dificultades, con dejo de pesimismo. “La Dificultad Inicial” es objetiva en cuanto Tiempo primario de algo aún desordenado y que se está formando; sin embargo, en lo Subjetivo de la psiquis este signo denuncia un lado oscuro en la persona, quien no logra culminar lo que se propone y decae ante la primera dificultad. La sensación: de todo “complicado”, incluso antes de iniciar una acción, “cansarse” antes de caminar, hace que el objetivo de los inicios se conviertan en un subjetivo sino interior, y el Sujeto viva con la permanente sensación de lo que “nunca es”.

Esta Dificultad Inicial refleja también algunos hechos que quedaron en proyecto, un plan nunca realizado, y en lo concreto el individuo no ha logrado romper ese grado de incertidumbre primaria que tiene todo lo nuevo.

Los hechos y las relaciones formales, sin verdad interior, sin gradualidad, que se aceptan por conveniencia o miedo pero que internamente nunca han sido del todo convincentes, también se encuentran enmarcados en este signo, pues el Sujeto “espera” que “algo” rompa el estado de Dificultad, pero nada hace para superarlo por sí mismo.

Del punto de vista Espiritual, es el estado interior de incertidumbre ante una Gran Obra, una prueba para la Fe del Guerrero Espiritual; el caos externo no debería trastocar la fortaleza del Ser y debe conservar la confianza pues la Unión será totalmente alcanzada, a pesar de las impresiones que asaltan al Sujeto en este Tiempo.

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

Comentario al signo: el nombre del signo, Chun, representa en verdad una brizna de hierba que, al brotar de la tierra, se topa con un obstáculo. De ello resulta el significado de dificultad inicial. El signo señala cómo Cielo y Tierra producen los seres individuales. Es el primer encuentro entre ambos y se ve afectado por dificultades. El trigramo de abajo, Chen, es Lo Suscitativo, lo excitativo; su movimiento se dirige hacia arriba; tiene por imagen al trueno. El trigramo de arriba, K'an, es Lo Abismal, lo peligroso; su movimiento se dirige hacia abajo; tiene por imagen la lluvia. La situación indica, pues, una densa, caótica plenitud. Trueno y lluvia ocupan el aire. Pero el caos va aclarándose. El movimiento, que va hacia arriba, mientras lo abismal desciende, encuentra finalmente una salida del peligro. La tensión de las fuerzas se descarga en tormenta y todas las cosas respiran con alivio

Comentario al Dictamen: en los períodos de formación suele haber dificultades. Es como si se tratase de un parto primerizo. Tales dificultades, empero, surgen de la plenitud de aquello que se debate por lograr su forma. Todo se halla en movimiento y por eso, a pesar del peligro existente, hay perspectivas de éxito grande siempre que se persevere en procura del mismo. Cuando semejantes épocas iniciales aparecen como destino, todo se encuentra todavía informe y oscuro. Por lo tanto es preciso aguardar, pues todo intento prematuro de echar mano podría acarrear el fracaso. Es asimismo de suma importancia no permanecer solo. Hace falta disponer de ayudantes para poder dominar el caos mediante un esfuerzo mancomunado con ellos. Sin embargo, esto no quiere decir que uno mismo ha de darse contemplando inactivo los sucesos; más bien es necesaria la propia intervención, estando uno presente en todo y contribuyendo con su estímulo y conducción.

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

El escenario: en un principio existían el cielo y la tierra. Ahora existen innumerables seres. Brotar. Realmente, los innumerables seres llenan el espacio entre el cielo y la tierra hasta desbordarlo. Es tiempo de lo grande. Acéptalo. No tengas miedo. Brotar significa llenar las cosas hasta desbordarlas. Brotar significa que está naciendo el comienzo de todos los seres; quiere decir que el ser ha sido visto en tu morada y aún no se ha marchado. Haz sentir tu influencia bien lejos.

La respuesta: brotar describe la relación o tu papel en ella, en términos del comienzo de un crecimiento. La manera de encarar la situación es encarar las cosas y acumular energía juntos para una tarea difícil pero excitante. La relación está en este momento empezando a crecer, como una planta joven empieza a brotar con dificultad de la tierra. Es la ternura del brote, tan fácil de aplastar aunque también capaz de surgir incluso en un terreno pedregoso, el poder inexorable del sendero de entrega que tiende hacia el cielo. Tú aún no sabes donde irá. Acumula energía y aporta cuidado y cariño para un esfuerzo largo, duro y gozoso. Si eres capaz de aceptar el momento y el trabajo que conlleva, un mundo nuevo se abrirá ante ti. Hay muchas cosas nuevas que están brotando ahora. Averiguarás muchas de ellas acerca de ti mismo, de tu pareja y de las posibilidades insospechadas de vuestra relación. Involucra a otras personas en la apertura de tu relación. No intentes imponer tus ideas o la fuerza de tu cariño de acuerdo con un esquema preconcebido. Líbrate de las viejas experiencias y permite que aparezca lo que realmente está ahí. Hay mucho trabajo que hacer, para poder dar respuesta a este sorprendente regalo del destino.

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

Brotar: este hexagrama describe tu situación como comienzo del crecimiento. Destaca que reunir potencial como preparación para un arduo trabajo es la manera adecuada de manejarla. Para estar de acuerdo con el tiempo, se te dice: ¡brota!

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

El elevado logro es beneficioso para la persona honesta. No te aferres voluntariamente a ninguna meta concreta. Es útil nombrar dirigentes locales.

Juicio global: en tiempos de dificultad, la firmeza y la flexibilidad empiezan a interactuar y aparecen los problemas. Cuando se actúa correctamente de corazón en una situación peligrosa, se produce un elevado logro para la persona honrada y auténtica. Cuando el trueno y la lluvia se introducen en el cuerpo, la Naturaleza crea confusión y oscuridad. Es útil, aunque no es un proceso pacífico nombrar dirigentes locales.

IMAGEN

Así el noble actúa desenmarañando y ordenando.

[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

Nubes y trueno: la imagen de la Dificultad Inicial. De esta manera, el consultante conseguirá llevar el paso con el orden que alcanzarán las mutaciones, como quien desenmaraña un capullo de seda.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- lenguaje oracular:

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

CHÜN TZU YI CHING LUN.

- **CHÜN TZU**= el noble.
- **YI**= soler, acostumbrar/ usar.
- **CHING**= ideograma: “urdimbre de un telar”, cánones, normas, leyes, regular, reglamentar/ los cinco clásicos chinos, entre ellos I Ching.
- **LUN**= literalmente: “desenmarañar y retorcer la seda para formar hebras”, coordinar, clasificar, ligar, ajustar/ entretejer.

► 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 trueno bajo las nubes,

obstaculizado por éstas,

representa las dificultades.

El sabio dispone las cosas según las exigencias de éstas.

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

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

(El trigramo representando) *nubes* y (el otro representando) *el trueno forman a Kun.*

El hombre superior, en concordancia con esto

(ajusta sus medidas de gobierno) *como si entresacara los hilos de una trama o un cordón.*

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

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

Este hexagrama simboliza el rayo arrojado por las nubes...

¡La dificultad prevalece!

El Hombre Superior se apresta a poner las cosas en orden.

► 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]

Nubes y trueno: la imagen de La Dificultad Inicial.

Así el noble actúa desenmarañando y ordenando.

► 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]

Nubes, Trueno, Brotar.

El chiün tzu usa los cánones para coordinar.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

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

Khan representa agua, especialmente en forma de lluvia. Aquí su símbolo es una nube. El hexagrama completo parece situarnos en una atmósfera de cielo atronador cubierto de oscuras y gruesas nubes, cuando nos sentimos oprimidos y angustiados. Éste no es un mal símbolo del estado político del escritor. Cuando el trueno ha resonado y las nubes han descargado su carga, la atmósfera se aclara, y hay un sentimiento de alivio. Pero falló nuevamente al discernir con claridad la conexión entre el simbolismo y la lección acerca de la administración de los asuntos de un hombre superior.

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

[Símbolo]

En esta analogía, el trigramma superior, agua, representa a las nubes, y el inferior, trueno, al rayo.

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

[La Imagen. Libro III: los Comentarios]

Mientras que en el Comentario para la Decisión se nombra al trueno y la lluvia para aludir al estado terminal provocado por el movimiento, aquí se habla de nubes y trueno, conforme a la figura del signo. Se hace ahora referencia al estado anterior a la lluvia, que simboliza el peligro. Con el fin de superarlo, es menester separar y unir, tal como sucede en la descarga de la tormenta: primero, nubes arriba y trueno abajo, luego trueno arriba y lluvia abajo.

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

[La imagen principal dice]

Este es el momento en que el noble teje el entramado de su gobierno.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

La Imagen: los truenos y las oscuras nubes puede parecer caóticos, pero tras la tormenta el orden volverá. El hombre sabio progresa clasificando y combinando los buenos aspectos. Una semilla en germinación puede hallar dificultades para asomar por encima del suelo.

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

Hablan las imágenes: *nubes y trueno. Tiempo de acumular. El sabio acepta la ley.*

Las imágenes, es decir la descripción figurativa de la fórmula sapiencial, a veces resultan difíciles de comprender de inmediato, y proponen la momentánea dificultad del accionar (durante una tempestad no se puede uno mover), invitando a la paciencia y a la prudencia. Los distintos elementos del juicio oracular definen un momento de crisis, una situación estructurada sin armonía, aconsejan reflexionar antes de intervenir, dado que “los tiempos difíciles” representan siempre una condición de confusión, y depende de nosotros el hacerlos positivos con una desencantada revisión de los hechos.

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

The great image says: *clouds and thunder: sprouting The noble man unravels the warp.*

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

The image: *clouds and thunder represent the idea of initial difficulty. The superior man busies himself with creating order out of confusion.*

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

Nubes y truenos (agua y trueno). Estado inicial del orden del movimiento que debe terminar en lluvia y trueno, como sucede en la descarga de la tormenta.

Dentro del caos ya están dados los gérmenes del orden.

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

Comentario a la Imagen: nubes y trueno, la imagen de La Dificultad Inicial. Así el noble actúa desenmarañando y ordenando.

Las nubes y el trueno se representan mediante ciertas ornamentaciones lineales, vale decir que dentro del caos de La Dificultad Inicial ya están dados los gérmenes del orden. Así, en tales épocas iniciales, el noble debe estructurar y ordenar la inabarcable y confusa plenitud, tal como van devanándose las hebras de una madeja de seda y uniéndose en hilos. Para encontrarse en lo infinito es menester discriminar y unir.

LINEA PRIMERA

*Vacilación y traba.
Es propicio permanecer perseverante.
Es propicio designar ayudantes.*

*"... quien siendo un hombre distinguido
se rebaja hasta colocarse por debajo de
los comunes, conquista plenamente
el corazón de la gente".*

[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

Cuál de estas dos opciones es más duradera: ¿Ser como una columna bella, pero frágil; o ser como una roca firme y grande? Se percibe una doble posibilidad en la conducta, actuando parece que se conseguirá un bonito resultado, pero sin consistencia real; y permaneciendo quieto y estable se conseguirá un resultado menos bello, pero realmente consistente. Además no hay que olvidar que avanzando se llegará a un obstáculo cierto, K'an, por eso la bella columna se quebrará fácilmente. Este es el significado del texto cuando se refiere a las dudas y al impedimento. Lo mejor es consolidarse como una roca en la posición que se ocupa ahora, que es la correcta. Así se seguirá por el camino adecuado.

Para este regente se repite lo dicho en el Dictamen, que le será muy beneficioso recurrir a la ayuda del Maestro según lo vaya necesitando.

Si, pudiendo destacar por derecho, pues es regente; se retira sin embargo con humildad a un segundo plano, logrará más afecto verdadero e irá desarrollando una de las cualidades que debe tener todo gobernante espiritual, que es la de servir y ayudar a otros colocándose por debajo de ellos, pero sosteniéndoles.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Pertenece al trigrama *inferior* Chen= movimiento. Por eso tiende a avanzar y duda de si hacerlo o no.

No pertenece a ningún *nuclear*.

- carácter y posición del trazo:

[Cualidades de los caracteres flexible y sólido; y propiedades del trazo por el lugar que ocupa en la estructura jerárquica del hexagrama]

La naturaleza de esta línea es fuerte y luminosa, espiritual. Su puesto es correcto, yang en posición impar.

- línea regente:

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

Regente, pero al comienzo de la situación, de La Dificultad Inicial. Distinguido como es, sin embargo se le ve situado por debajo de otros más débiles, que en realidad le necesitan.

- relación de correspondencia:

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

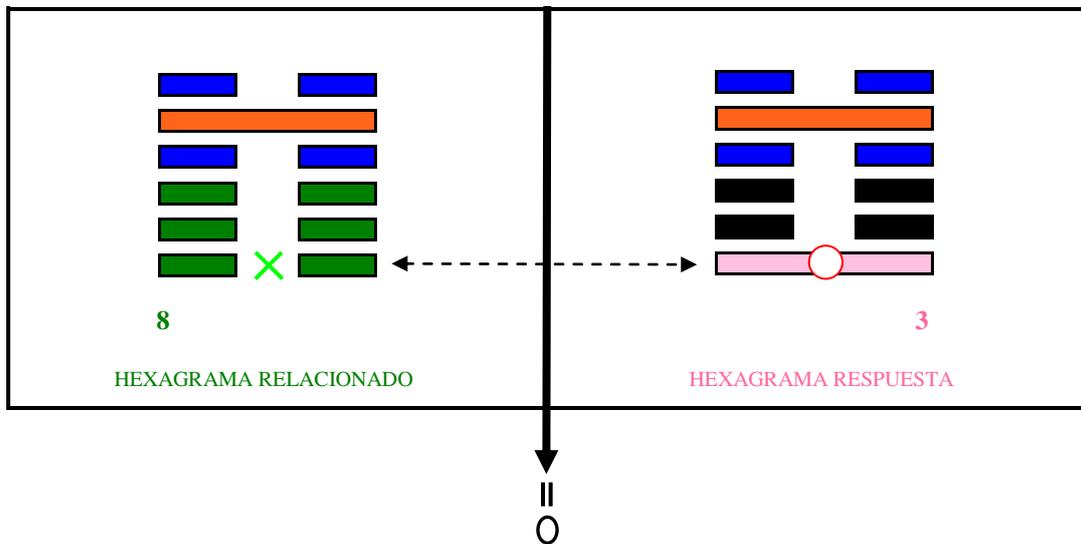
Tiene una relación de correspondencia con el cuarto trazo yin. Pero el cuarto está situado en la dificultad K'an, esto le llevaría a los problemas y a quebrarse. Por tanto, debe renunciar a usar esa relación ahora y esperar a que llegue el cuarto por sí mismo. Es decir, debe permanecer donde está hasta que le llegue el consejo de actuar.

- 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 muta la primera línea, el 3 se convierte en el hexagrama 8, La Solidaridad. De este modo, la información contenida en el hexagrama 8 es la que complementa a la obtenida aquí. Y además como

aparece el hexagrama 8, aunque sea de Relacionado, hay que volver a consultar para mantenerse unido al Maestro con respecto al asunto consultado,

- lenguaje oracular:

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

初九 磐桓。利居貞。利建侯。

HUAN P'AN.

LI CHÛ CHEN.

LI CHIEN HOU.

“... YI KUEI CHIEN HSIA

TA TE MIN YEN”.

- HUAN= columna, poste/ lápida.
- P'AN= piedra, roca/ piedra basal estable e inamovible.
- LI= provechoso, ventajoso.
- CHÛ= ideograma: “cuerpo y asiento”, residir, morar, permanecer/ sentarse/ cubrir un cargo.
- CHEN= ideograma: “perla y adivinación”, consultar y su resultado.
- LI= ventajoso.
- CHIEN= poner, establecer, designar.

- **HOU**= noble feudatario/ ayudante.
- **YI**= soler, acostumar, usar.
- **KUEI**= ideograma: “monedas y cesto”, valorar, dar valor o dignidad/ honorable, ilustre.
- **CHIEN**= (lo opuesto a Kuei) bajo, pobre/ despreciado, infravalorado/ módico, barato.
- **HSIA**= abajo/ todo lo que esté abajo/ trigramas inferior/ interior.
- **TA**= (lo opuesto a Shang) grande, noble.
- **TE**= ideograma: “ir y obstáculo”, ir hacia la meta atravesando obstáculos/ adquirir, obtener, ganar.
- **MIN**= pueblo, plebeyos, trabajadores / potencia no desarrollada fuera de una personalidad organizada.
- **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]

Para establecer sólidamente,

hay que mantenerse en la firmeza y la rectitud.

(Para mantener el reino), es bueno constituir jefes feudales.

Aunque uno tenga dificultades,

la voluntad debe aplicarse siempre al deber.

Si, aunque elevado,

uno condesciende a las necesidades de los pequeños,

obtendrá un fuerte afecto del pueblo.

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

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

La primera línea entera muestra la dificultad (que el sujeto tiene) en avanzar.

Sería ventajoso para él mantenerse correcto y firme;

y (también) ventajoso el ser hecho gobernante feudal.

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

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

Un 9 para el lugar inferior:

La incertidumbre predomina.

Es mejor no hacer ningún movimiento,

y en su lugar reconstituir la determinación y consolidar la posición.

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

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

Al comienzo un nueve significa:

Vacilación y traba.

Es propicio permanecer perseverante.

Es propicio designar ayudantes.

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

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

Nueve inicial

a) *Columna de piedra.*

Cosechante: residir-en la Prueba.

Cosechante: instalar feudatarios.

b) *Aunque columna de piedra, el propósito moviendo rectificadamente por-cierto.*

Usar valorar lo módico de abajo.

Lo grande adquiriendo-a los plebeyos por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La primera línea es entera, mostrando la fuerza de su sujeto. Es capaz de actuar, y su lugar en el trigramma de la movilidad lo dispondrá todavía más a ello. Pero sobre él se encuentra el trigramma del peligro; y la última línea de éste, a la que él debe mirar en espera de respuesta y cooperación, es dividida y

débil. De aquí nacen las ideas de dificultades en el avance, la necesidad de la prudencia, y la ventaja de revertirse de autoridad.

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

1. Aunque “*hay una dificultad en el avance*”, la mente (del sujeto de la línea) está enfocada en hacer lo que es correcto. Aun cuando es noble, se muestra humilde con el medio y, gradualmente, se gana a la gente.

El sujeto de la primera línea del Simbolismo más pequeño es representado por la línea indivisa y, por lo tanto, es firme y correcto. Es noble, pero su lugar está debajo de las líneas divididas, símbolos de debilidad y mezquindad. (Véase apéndice IV, IV I, I)

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Al comienzo un nueve:

a) *Vacilación e impedimento. Es propicio seguir perseverando. Es propicio designar ayudantes.*

b) *Aun cuando reinan vacilación e impedimentos, la tarea se encamina sin embargo hacia la ejecución de lo recto. Quien siendo un hombre distinguido se rebaja hasta colocarse por debajo de los comunes, conquista plenamente el corazón de la gente.*

El trazo es regente del signo. Se sitúa al comienzo. Con ello queda indicado que las dificultades iniciales aún subsisten sin solución. En tal caso no es posible llegar a realizar algo súbitamente. El caos ha de ser paulatinamente subsanado. La índole y la posición del trazo muestran el recto camino hacia esa meta, Por su naturaleza es luminoso y firme, por lo tanto distinguido. Y, poseyendo esa cualidad, se coloca por debajo de los débiles trazos Yin que no pueden bastarse a sí mismos. Gobernar en virtud del servicio, he ahí el secreto del éxito. Este trazo es así el ayudante capacitado que en épocas de la Dificultad Inicial es necesario para la superación de obstáculos.

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

[Nueve al principio]

Nueve al principio en el hexagrama *Zhun* significa que con la acción nacen las dificultades, de manera que no es posible avanzar. Por esta razón se dice: “*rocas y árboles*”. ¿Qué es beneficioso hacer en un momento como éste? ¡Mantener la firmeza y designar a un jefe! El desorden se calma gracias a la quietud, y esa quietud se conserva gracias a un jefe. La pacificación del pueblo reside en la rectitud, y la promoción de la rectitud depende, a su vez, de la modestia. En la dimensión de dificultades que representa *Zhun*, lo yin persigue lo yang, lo frágil persigue la fortaleza. Es el momento en que el pueblo anhela un

soberano. El nueve al principio se sitúa en cabeza, pero también se encuentra detrás. Las líneas hexagramáticas expresan su sentido y el modo en que se gana al pueblo.

[La imagen dice]

No es posible avanzar. Por eso se dice: “*rocas y árboles*”. Ello no significa abandonar la paz y rechazar el cumplimiento de nuestros propósitos. Por eso se dice: “aunque haya *rocas y árboles*, la mente deberá actuar con rectitud”.

El yang es noble, y el yin, humilde.

INTERPRETACION

a) No actuar por ahora. Sin forzar la situación, es mejor detenerse por cautela. Pero tampoco confundirse olvidándose del objetivo hacia el cual se aspira, esta es una detención temporal. Se logrará lo buscado, pero más tarde.

Será muy beneficioso ir consultando, pues se tendrá ayuda y se saldrá de las dificultades.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

- **sobre el día/hoy:**

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

Período o momentos de problemas y dificultades, aunque el consultante tiene inteligencia y es fuerte. Posee cualidades y capacidad suficientes para superar los impedimentos. Ha de relacionarse con los demás en el momento oportuno y siendo modesto en el trato con ellos y con el Maestro. Cuidando en el interior por sus aspiraciones u objetivos. La clave del éxito está en ser grande por dentro y parecer pequeño por fuera, sabiendo esperar la oportunidad para remediar los inconvenientes. Soportando y solucionando las dificultades.

Consultar una vez más sin preguntar nada de forma que el Maestro señale lo indicado para mantenerse unido a él en la conducción de este asunto.

- sobre una enfermedad:

Todavía subsiste el mal y/o la enfermedad, pero tiene perspectivas favorables. Continuar con el tratamiento que se sigue. Consultar una vez más por si acaso hay que tener algo más en cuenta.

*Si no haya tratamiento: consultar una vez más por si acaso se necesita buscar uno.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

No aplicarlos aún. Continuar buscando, reflexionando, ordenando, y consultar antes de aplicarlos. El material de que se dispone no promete muy buenos resultados.

- sobre temas o teorías espirituales:

No darlo por finalizado. Continuar estudiándolo, ordenándolo. Consultar según se vaya necesitando.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el primer día de la segunda semana de Diciembre.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Al principio se encuentra con una serie de dificultades. No se muestre agresivo, pero tampoco se rinda. Acepte la ayuda del Sabio.

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

Vacilación e impedimentos. Es propicio permanecer perseverante. Es propicio designar ayudantes. Cuando nos enfrentamos a dificultades al inicio de las situaciones, debemos resistir a darnos por vencidos. Puede ser que estemos en el camino correcto, o muy cerca de él. La ayuda llega al tener cuidado de no forzar la situación. Con frecuencia, la ayuda llega como una intuición liberadora.

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

Cuando estamos comenzando algo nuevo, ¿tenemos claro el objetivo que queremos conseguir y valoramos objetivamente nuestra capacidad, los medios y la ayuda disponible?

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

Sólo podrás contar con la ayuda adecuada, experimentada y cualificada, si tus intenciones en el negocio quedan suficientemente claras. Hay que conservar la mente abierta dado que estamos en una situación de aprendizaje. Lleva tiempo calibrar la medida de los compromisos. Esto es lo que implica la estabilidad.

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

[Comentario]

A pesar de la incertidumbre predominante, debe seguirse con firme determinación el camino de la corrección. El hombre situado en altos lugares ganará (el) apoyo (del pueblo) cooperando con los que están bajo su cuidado.

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

Si se encuentra alguna dificultad al principio, los objetivos deben mantenerse, pero el camino debe ser planeado de Nuevo. Los asociados no deben ser dominados, sino gentilmente convencidos del valor de un proyecto.

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

El primer nueve: *pilar de roca. Ventajosa la firmeza. Conveniente nombrar tributarios.*

Se insiste sobre el motivo de “reunir fuerzas” (nombrar tributarios), fuerzas interiores para aperebirse contra el desánimo, y fuerzas exteriores para tener un círculo de solidaridad a nuestro alrededor.

La incertidumbre impide continuar, pero para alcanzar la meta que uno se propone habrá que mantenerse firmes en los propósitos y continuar buscando la dirección justa, apoyándonos en quien pueda guiarnos con un consejo o con una ayuda concreta, según sea el caso.

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

Initial 9: *turning round and round. Harvest: a settling determination. Harvest: to install feudal lords.*

Nothing starts out of nowhere, but the art is to make it become real, to make things emerge from the endless ocean of unrealized potentials. What you do is more important than what you can, because only what you do becomes real. Once you start with doing, your capacities will join in by themselves.

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

Primer trazo: el primer trazo positivo es inferior y por lo tanto representa a aquel que, con la capacidad de la inteligencia y la energía, en presencia de un período de dificultades, se encuentra en una situación inferior. Que no remedie esas dificultades; todavía no es el momento y el I Ching le aconseja que se

mantenga firme e inmóvil como un mojón de piedra. ¡Si avanzara prematuramente desafiaría la dificultad! Que se ocupe mejor de buscar la ayuda y la asistencia a su alrededor pues el momento todavía no es ventajoso.

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

Su posición es fuerte. No es el momento de abandonarla. Vale más esperar rodeándose de aliados.

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

In the bottom line, six signifies: obstacles and hesitation before action. Perseverance is rewarding.

It is advantageous to appoint assistants. When obstacles are met with at the beginning of an enterprise, the best course may well be inaction. But this is not the avoidance of action; it is a time to persevere and calculate how best to overcome the obstacle. The wise man chooses those who are to help him in a spirit of humility.

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

Parece que ha encontrado un obstáculo que le confunde en el principio mismo de su camino. El mejor modo de atraer la ayuda que necesitará es mantener una actitud entregada y humilde. No intente avanzar audazmente sin ayuda. Sin embargo, no deje de pensar en su objetivo.

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

La primera línea está señalizando un Tiempo en que el Sujeto quisiera romper las dificultades con algunas acciones osadas, o bien afirmándose en relaciones con personas influyentes o de un cierto poder. Está propenso a escuchar todo tipo de consejos y se abre a la confusión y la diatriba mental. Todos los consejos van dirigidos a que se busque ayudas correctas y precisas, bajo un comportamiento claro y sin engaños; evitar las presunciones y los falsos orgullos, actuar con nitidez y transparencia. En el servir está la clave del buen Gobierno.

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

Comentario a la línea: si en los comienzos de una empresa tropieza uno con trabas, no debe tratar de forzar el progreso; más bien será necesario detenerse, por precaución. Sin embargo, no debe uno permitir que lo confundan: es preciso no perder de vista la meta de un modo perseverante, duradero. Tendrá importancia que uno se procure adecuados medios auxiliares o asistentes. Éstos se encuentran únicamente cuando uno se muestra ante los hombres y en el trato con ellos modesto, carente de presunción. Sólo así se obtendrá la adhesión de aquellos con cuya ayuda podrá hacerse frente a las dificultades.

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

Detente y pon los cimientos de esta relación. Conecta esta experiencia con tus raíces más profundas. Involucra a tu pareja. No te muestres reservado con tu amor. Estás en el camino correcto.

Dirección: busca amigos que te apoyen; personas para ayudarnos mutuamente. Aleja de ti las viejas ideas. Aporta lo que sea necesario.

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

Yang. *Cuando estás dudoso y no logras nada, es ventajoso seguir siendo honrado. Es útil nombrar dirigentes locales.*

Imagen: aunque no logres nada, tus intenciones y acciones deben ser correctas.

Respetando a los humildes muchas personas triunfan.

LINEA SEGUNDA

*Se apilan dificultades.
Caballo y carro se separan.
Él no es un raptor.
va a cortejar en el debido plazo.
La doncella es casta, no se promete.
Diez años, luego promete.*

*"...consiste en su colocación sobre un trazo duro.
...(diez años) significa el retorno a la regla general".*

[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

Igual que existe la posibilidad de avanzar, existe la imposibilidad de hacerlo, o también la de cambiar de meta por falta de éxito. Este es el significado de... *se apilan dificultades*.

Hay que dominar la fuerza anímica como se doma a un fuerte caballo para aprovechar el momento oportuno, dedicándose ahora a separar intereses y valores para clasificar y ordenar cada cosa en su sitio. Esto es lo que quiere decir lo del caballo y el carro que se separan.

El no es un raptor... se refiere a un acercamiento, a un posible ofrecimiento, o a una situación que se despliega delante del consultante, que le suscita sospechas, pero poco a poco se da cuenta de que eso no trae malas intenciones, sino que viene en signo amistoso por afecto y cariño.

Si en una relación especial, aunque sea constante, no hay verdadero amor y amparo; lo mejor es esperar (*diez años...*) para amar y cobijarse mutuamente en una verdadera unión, como hace la doncella del texto. Su retraso voluntario se verá bien recompensado en el futuro, pues le conviene esperar un tiempo antes de comprometerse. Oye los cortejos, pero no se decide hasta encontrar a quien realmente es o puede ser su par.

Esta línea puede controlar la fuerza que llega (del primer trazo) dándose la vuelta y mirando hacia el futuro (quinto trazo). Esto es lógico para observar las leyes de lo duradero y para seguir el buen orden de las mutaciones.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Pertenece al trigrama *inferior* Chen= conmoción, susto, miedo, hechos que sorprenden o confunden. Esto le llega por el fuerte impulso del primer trazo (al mutar, Chen pasa a Tui, de ahí: atracción, afecto)

Pertenece al *nuclear inferior* K'un= tierra, cuyo número simbólico es el 10, pues el ideograma chino representa la línea E.-O. cruzando la línea S.-N. como una mesa reglada que lo contiene todo y que llega a todas partes. Hay que atravesar los tres trazos del nuclear K'un para llegar al 5º trazo, que le corresponde. Pues al mutar esta línea el nuclear K'un se convierte en el nuclear Chen= movimiento, por tanto se mueve.

- 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]

Línea yin dulce y flexible en momentos difíciles o de impedimentos.

Está en un puesto correcto para ella y es central en medio de su trigrama, señal de que puede caminar sin excesos y de que puede moverse con moderación por el centro del sendero. Esto ha de llevarla a separar claramente sus intereses de los del primer trazo; de ahí el separar caballo y carro.

- relación de correspondencia:

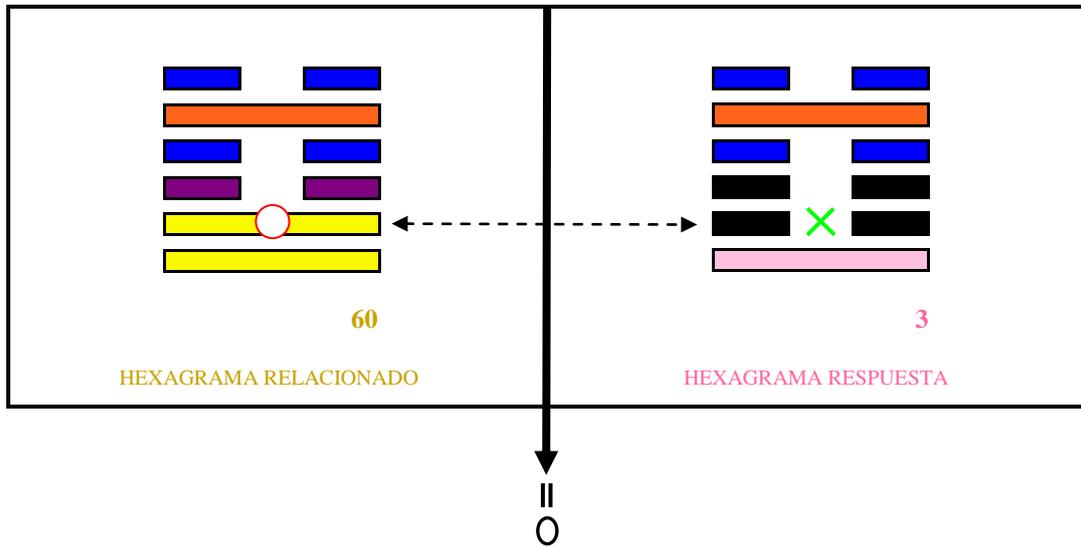
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigrama –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Su relación de correspondencia con el quinto trazo se ve perturbada por el primero, que también le atrae. Esto hace que dude y que se desconcierte, pero estos influjos se superan y su unión con el 5º se realizará más adelante. Tampoco puede ir hacia el quinto ahora, pues este se halla en medio de K'an= problemas, impedimentos externos.

- 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 sólo muta la segunda línea del 3, este se convierte en el hexagrama [60](#), La Restricción, que es donde se amplía la información obtenida aquí 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]

六二 屯如 邅如。乘馬班如。匪寇婚媾。女子貞不字。十年乃字。

JU CHUN JU CHAN.

CH'ENG MA JU PAN.

FEI K'OU HUN KOU.

NÜ TZU CHEN WU TZU.

SHIH NIEN NAI TZU.

“... CH'ENG KANG YEN.

... FAN CHA'ANG YEN”.

- JU... JU= así como... así también/ igual que existe lo primero... existe lo segundo.
- CHUN= brotar, iniciar.
- CHAN= imposibilidad de avanzar, de brotar, cambiar por falta de éxito/ cesar, dimitir.

- CH'ENG= línea yin sobre yang/ controlar el poder fuerte/ aprovechar el momento justo/ llevar las de ganar/ montar.
- MA= símbolo de la fuerza anímica/ caballo.
- JU= así.
- PAN= ideograma: “cuchillo entre dos gemas”, separar valores/ clasificar y exhibir/ ordenar de acuerdo con el rango dentro de un grupo.
- FEI= ideograma: “un recuadro lleno de contrastes”, de ningún modo.
- K'OU= ilegal/ desobediente, gente violenta, bandidos.
- HUN KOU= matrimonio legal, antes que por la fuerza.
- NÜ TZU= relación especial entre una mujer y su hijo (Nü= mujer; Tzu= hijo)
- CHEN= ideograma: “perla y adivinación”, consultar y su resultado.
- WU= no/ sin/ des/ in.
- TZU= ideograma: “hijo y amparo”, actuar como madre, cuidar y dar refugio o protección, amar, amparar.
- SHIH= ideograma: “línea E.O. que cruza la línea N.S., como una mesa reglada que lo contiene todo”, diez/ meta y fin del cálculo/ entero, completo, todo, perfecto, que llega a todas partes/ recibir todo.
- NIEN= número de años que han pasado, transcurridos/ la edad de una persona (Sui= duración de un año real del calendario) tiempo.
- NAI= por tanto, debido a eso.
- CH'ENG= montar, controlar el poder.
- KANG= sólido/ firme, fuerte, persistente.
- YEN= por cierto.
- FAN= giro de 180°/ cambiar a la posición opuesta.
- CHA'ANG= observar las leyes, normas y/o principios inalterables/ constante, habitual.
- 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]

a) *Tchun es como detenido por las dificultades,*

como un jinete cuyo caballo quiere retroceder (o un caballo montado quiere...)

b) *Es como la muchacha que quiere casarse con un bandolero ladrón,*

debe permanecer incommovible esperar (más bien) diez años.

(A pesar de eso), *podrá entonces casarse y ser madre.* (Aquí se trata de dificultades)

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

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

La segunda línea dividida muestra (su sujeto) apenado y obligado a volverse;

(incluso) los caballos de su carro parecen (también) retirarse.

Pero no por un ladrón (si fuese asaltada),

sino por uno que quiere hacerla su esposa.

La joven dama mantiene su corrección,

y declina esta unión.

Dentro de diez años,

estará ya unida y tendrá hijos.

► 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:

No hace más progresos,

no cubre más distancia que un hombre montado trotando de un lado para otro.

(Su vacilación no se debe) a un obstáculo,

sino a que está galanteando a una joven que repele castamente sus avances

y espera diez años antes de darle su consentimiento.

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

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

Seis en el segundo puesto significa:

Se apilan dificultades. Caballo y carro se separan.

Él no es un raptor,

va a cortejar en el debido plazo.

La doncella es casta, no se promete.

Diez años, luego promete.

► 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) *Así brotar, dimitir así.*

Montar un caballo, categorizando así.

De-ningún-modo ilegal, la alianza matrimonial.

Mujer(e)hijo, Prueba: no amparar.

Diez años-transcurridos, por-tanto amparar.

b) *De Seis en-la-segunda, la pesadez.*

Montar lo sólido por-cierto.

Diez años-transcurridos, por-tanto amparar.

Revertir normas por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

Para el sujeto de la segunda línea, dividida, la idea de avance es todavía más difícil. Es débil en sí mismo, y está presionado por el sujeto de la línea fuerte que tiene debajo. Pero afortunadamente ese sujeto, aunque fuerte, es correcto; y arriba, en la quinta línea, en el lugar de la autoridad, está el más fuerte, aquel con quien el unirse y el servirle, son los objetivos a seguir. Todas esas circunstancias sugirieron al duque de Kâu la idea de una joven dama, para cuyo matrimonio desea un fuerte pretendiente, pero este matrimonio no es el adecuado, lo rechaza, y finalmente diez años después, se casa con otro más apropiado, el único conveniente para ella.

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

2. *La dificultad (del sujeto) de la segunda línea, dividida, se levanta de su lugar sobre la línea entera de debajo. “La unión y los niños después de diez años”, muestra a las cosas resumiéndose en su curso regular”.*

Línea 2. “Las cosas resumiéndose en su curso regular”: el sujeto está ahora en libertad de buscar su unión con el de la línea 5, de acuerdo con las reglas del simbolismo. Las líneas 1 y 4; 2 y 5; 3 y 6; las líneas correspondientes en los trigramas son correlativas.

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

[Comentario]

Las dificultades presagiadas por un 6 para el segundo lugar son reveladas por esta posición de la línea (débil) encima de una fuerte. La espera de diez años para recibir el consentimiento de la amada implica la espera de un retorno gradual a las condiciones normales.

► **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) *Dificultades se apilan: el caballo y el carro se separan. El no es un raptor; su intención es cortejar en el debido plazo. La muchacha es casta, no se promete. Diez años, entonces se promete.*

b) *La dificultad del seis en el segundo puesto consiste en su colocación sobre un trazo duro. El que se comprometa al cabo de diez años significa el retorno a la regla general.*

El trazo se halla en medio de las dificultades iniciales. Tiene su relación normal con el nueve en el quinto puesto, con el cual observa el vínculo de correspondencia. Sin embargo, esta relación sufre una influencia perturbadora por parte del nueve inicial colocado abajo, que ocasiona mediante sus cortejos (es por otra parte uno de los regentes del signo) dudas e incertidumbre. Mas como el asunto relativo al segundo puesto es central y recto, tales tentaciones se superan y una vez concluido el período de la dificultad -diez años forman un período pleno-, recupera su vigencia la norma general y la unión con el nueve en el quinto puesto se realiza.

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

[Seis en segundo lugar]

El propósito de este hexagrama se dirige hacia el nueve en quinto lugar y no sigue al nueve al principio. En estos momentos de dificultad, no se practica el *Dao*, de manera que aunque el seis en segundo lugar es contiguo al nueve al principio, no es receptivo. El seis en segundo lugar obstaculiza una arremetida del nueve al principio. Por eso se dice que a causa de *Zhun* no se puede progresar. En estos momentos de dificultad el recto *Dao* aún no se puede poner en práctica, por lo que aunque se prepare una

travesía a lugares lejanos, las dificultades no nos dejan ponernos en marcha. Por eso “*se acerca un grupo a caballo*”. El bandido es el nueve al principio. Si no fuera por las dificultades ocasionadas por el nueve al principio, el seis en segundo lugar se emparejaría (con el nueve en quinto lugar). Por ello se dice: “*no es un bandido, sino alguien que viene a pedir la mano de la doncella en edad de casarse*”. Como el propósito del seis en segundo lugar está puesto en el nueve en quinto lugar y no sigue al nueve al principio, se dice: “*ésta es una mujer casta, que no debería quedar embarazada*”. Este tiempo de dificultades no durará más que diez años. Transcurridos estos diez años, se regresará al *Dao* constante, y cumplido regreso al *Dao* constante, se obtendrá el objetivo de la intención original. Por esta razón se dice: “*pasados diez años podrá quedar encinta*”.

INTERPRETACION

a) Continuar esperando sin actuar, aunque estos ofrecimientos no encierran maldad, lo destinado para el consultante todavía no ha llegado. Su oportunidad se halla en el futuro y comprometerse ahora traería más dificultades. De modo que se aconseja reservar esa meta u objetivo para más adelante sin variar el rumbo que se lleva ahora, pues los impedimentos pasarán y eso se podrá realizar y conseguir a su tiempo

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:

Parece que las dificultades aumentan en el transcurso de los acontecimientos. Si acaso aparecen personas, cosas, rumores, que hicieran concebir esperanzas, es mejor controlar estos sucesos repentinos y no comprometerse, menos aún de una forma duradera, pues lo que debe ser un verdadero compromiso para el consultante se encuentra en el futuro. Y lo que se presenta aquí ahora es momentáneo y excepcional. Hay que relacionarse amistosamente, quizá de forma especial, pero sin atarse a nada ni a nadie aún, así no se pierde la propia capacidad de decidir ni la posibilidad de alcanzar aquello que conviene en el momento oportuno.

Por tanto, lo verdaderamente importante es retornar a las condiciones normales y conformarse con las cosas como están en lo consultado. De ahí que se hable del retorno a la regla general.

- sobre una enfermedad:

Todavía subsisten las complicaciones. Y aún parece que todo se complica más. Pero es cuestión de no variar el tratamiento que se sigue en estos momentos. Persistir y consultar según se vaya necesitando.

Si no hay tratamiento: consultar por si acaso se necesita buscar uno...

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

No aplicarlos de momento. Continuar observando, mejorándolo. Y consultar antes de aplicarlos.

- sobre temas, o teorías espirituales:

No dar eso por concluido, ni comprometerse con ello, hasta que se reciba el consejo de hacerlo.

Consultar según se vaya necesitando.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el segundo día de la segunda semana de Diciembre.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Se presenta una solución por sí misma. Aunque el alivio es bienvenido, pueden surgir obligaciones no deseadas. Espere pacientemente a que aparezca la solución adecuada para cada caso en particular.

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

Segunda línea: *la doncella es casta, no se compromete. Diez años, luego se compromete*. El “cambio que se produce”, mencionado en el comentario, se refiere a la idea que se presenta como solución a la dificultad, la que, de alguna forma, está equivocada. Aunque esperemos con entusiasmo suavizar la situación, actuar basándonos en esta idea nos comprometería en obligaciones embarazosas. Debemos permanecer “castos”, sin comprometernos, evitando desatascar la Rueda del Destino a través de soluciones artificiales.

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

Cuando estamos comenzando algo nuevo, ¿somos prudentes con las ofertas de ayuda y las propuestas que puedan condicionar posteriormente nuestra capacidad de acción o decisión?

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

La nueva empresa se encuentra bajo fuerte presión y empieza a desmoronarse. La ayuda vendrá personificada en alguien del exterior de cuyas intenciones dudas injustificadamente. Estás tentado a aceptar su ayuda, pero debes declinarla por el momento. Dentro de unos años podrás establecer otra sociedad para trabajar en otro proyecto; no en éste. Tendrás que rehusar esa ayuda pese a que las dificultades sean extremas.

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

Si la pregunta concierne al matrimonio, este pasaje puede querer decir que la dama no ha de apresurarse en consentir, en otro caso significa que el retraso voluntario quedará bien recompensado al cambio del tiempo.

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

Cuando somos asaltados por las dificultades no deberíamos aceptar la ayuda de origen inesperado que nos coloca bajo obligaciones. Pasado un tiempo, que puede ser muy largo, el éxito llegará.

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

El segundo seis: *tiempo de reunir, tiempo de indecisión. Montar a caballo como quien posee un título nobiliario (1). Un bandido quiere desposar a una jovencita. La muchacha no se quiere casar. Diez años y después se casa.*

La situación parece grave, quizá demasiado pesada, pero no es la falta de preparación la que nos hace considerar que los obstáculos son insuperables. En realidad, no hay por qué asustarse, porque con el tiempo los hechos adquieren una nueva dimensión, y por tanto se estará en condiciones de afrontarlos con la disposición adecuada que se deriva de diversas evaluaciones exactas. Por el momento, todo lo positivo queda en suspenso, pero el tiempo de la claridad está definido, aunque no se lo pueda reconocer, así, será necesario que nos comportemos con firmeza y coraje. El tiempo de la indecisión es proporcional a la ignorancia de quien lo vive, por consiguiente, sólo quien lo vive podrá hacer que sea más breve.

(1) Es decir, con desapego y superioridad, como cabalgan los nobles.

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

6 at 2: *then sprouting, then proceeding with difficulty, then driving a team of horses. No bandit: a marital suitor. Girls determination: no babies. Ten years, then babies.*

Don't just be a reaction on what comes up to you: running when all seems easy, and frustrated by the first obstacle. Things cannot be accomplished just like that, they need time and thought. So don't rush, but don't let anything stop you either.

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

Segundo trazo: si el trazo es hexario, entonces simboliza la suavidad y la flexibilidad para mantenerse durante el período de dificultades e impedimentos; corresponde simpáticamente a un trazo superior pero también es atraído hacia la dureza enérgica del primer trazo, de allí indecisión, penurias y perplejidad. El querría seguir a aquel con el que simpatiza pero no puede avanzar. Como la suavidad maleable se enfrenta con un período de dificultades, es incapaz de allanarlas sola. El I Ching habla de diez años; si él guarda firmemente su voluntad pura, sin variar, durante este período, el impedimento llegará a su extremo límite y dará lugar a la libertad de acción.

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

Desconfíe de las proposiciones intempestivas. Difiera un matrimonio. Si se sabe esperar que las cosas se cumplan en su tiempo, se cumplirán. ¡Si no, peligro!

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

In the second line, six signifies: difficulties increase. One of the horses breaks free from her wagon. But is not a highwayman. He is one who wishes her to be his wife. The chaste maiden rejects his advances. And waits ten years before she bears children.

As the hindrances multiply, as the horses drag the wagon through the mud of a stormy night—suddenly, here is a mounted man trotting to and fro. But this is not an enemy, it is a friend who comes to offer help; yet his offer must not be accepted, because it will conflict with the freedom of decision. Only after a long time will the right moment present itself.

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

Crece la confusión y la dificultad, y las decisiones se vuelven imposibles. Si se permite aceptar ayuda, creará una obligación que será un estorbo. Por tanto es mejor esperar a que la situación vuelva a la normalidad antes de que prosiga su camino.

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

Segundo lugar: *la muchacha es virgen...y diez años y luego se compromete* son alegorías que no deben ser tomadas al pie de la letra. La joven virgen representa la inocencia, es decir, la transparencia, la honestidad y la rectitud en las relaciones. Los diez años es un tiempo largo de prudencia, de fidelidad a sí mismo y firmeza en lo que se cree o hacia lo que se ama. No deben existir compromisos a la ligera, se

debe saber pacientar. Pueden ser meses, no por fuerza *diez años*. Tratándose de dificultades antiguas: aquí se aconseja proyectar soluciones con plazos de diez años. Un nacimiento peligroso tiene su efecto notorio a los diez años. Diez años es un “tiempo completo”, o “ciclo cerrado” y representa un “tiempo largo”.

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

Comentario a la línea: se halla uno trabado y en dificultades. Y entonces, de pronto, se produce un cambio: es como si arribara alguien con carruaje y caballos y desenganchara. Este suceso ocurre tan sorpresivamente que suscita la sospecha de que el hombre que se acerca ha de ser un bandido. Poco a poco uno comprueba que el otro no abriga malas intenciones, sino que viene en procura de una alianza amistosa y ofreciendo alivio. Sin embargo, ese ofrecimiento no es aceptado, puesto que no procede de donde debe proceder; parece preferible esperar hasta que se cumpla el plazo: diez años representan un período redondo, un plazo cumplido. Entonces retornan por sí mismas las condiciones normales y es dable reunirse con ese amigo que a uno le está destinado. Bajo el símbolo de una novia que en medio de graves conflictos permanece fiel a su amado, se brinda un consejo para esta peculiar situación de la vida: Cuando en épocas de dificultad, encontrándose uno trabado, impedido, recibe inesperadamente un ofrecimiento de alivio de parte de alguien con quien no mantiene relaciones, ha de proceder con cautela, tratando de no entrar en eventuales compromisos como consecuencia de tal ayuda, pues de no proceder así se vería uno disminuido en su libertad de decisión. Si uno aguarda a que llegue el momento adecuado, retornarán las circunstancias tranquilas y se alcanzará lo que se espera.*

*Otra interpretación puede resultar de la traducción siguiente, igualmente posible:

Dificultades se apilan.

Caballo y carro viran.

Si no estuviese el raptor,

el pretendiente por cierto vendría.

La doncella es fiel, no se promete.

Diez años, luego se promete.

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

Te acercas a la gente y luego le das la espalda. Estás plenamente preparado para un encuentro emotivo pero ves a tu pareja como un proscrito. Abandona esta hostilidad. Busca una conexión permanente. Pasará un tiempo antes de que esa conexión dé frutos, pero al final todo funcionará correctamente.

Dirección: expresa tus necesidades y deseos. Acepta el pasado. Aporta lo que sea necesario.

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

Yin. *Parado, sin ir a ningún sitio, montado en un caballo pero haciendo un alto, no seas hostil; por el contrario, forma una pareja. Una joven es casta; no se compromete. Después de diez años, otorga su promesa.*

Imagen: lo que le es difícil al débil pero le es posible hacer es conducir con decisión y entereza. Otorgar la promesa después de diez años significa retornar a la normalidad.

LINEA TERCERA

*El que caza al ciervo sin guardamonte,
lo único que logra es extraviarse en el
bosque.*

*El noble capta los signos del tiempo
y prefiere desistir.*

Continuar acarrea humillación.

"...conduce al fracaso".

[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

Por destino se está en una situación difícil y tampoco se puede abandonar sin más. Por otra parte, la precipitación y el avance sin la conducción del Maestro provocarán fracasos y vergüenza. Esto es similar a alguien que se acerca a un venado sin cautela haciendo que este huya hacia la espesura del monte, donde el cazador queda desorientado y perdido corriendo tras la presa, pues está demasiado metido en la captura.

El noble se detiene sutilmente ante esa primera señal y se toma un tiempo de aliento mientras el venado gana confianza. Reconoce las consecuencias futuras de un comportamiento descuidado y prefiere renunciar a su deseo de avanzar con el propósito de lograr a la fuerza su objetivo. Así evita las humillaciones y el fracaso. El noble presiente que debe permanecer donde está, ya que adentrándose por ahí sin saber lo que le espera sólo puede complicarle mucho más las cosas. El avance en estas condiciones facilita que se pierda el camino correcto y que se llegue a un resultado desastroso, y además se agota una posibilidad por cierto.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Como está en [Chen](#), aparecen sugeridos el ciervo, lo asustado, la conmoción. La conmoción también aparece en su línea relacionada, que es la 3ª del hexagrama 63. Además está delante de K'an= peligro

El pertenecer a los *nucleares* [K'un](#)= tierra; y [Ken](#)= montaña, sugiere que se puede precipitar en lo más denso del monte. Y para mayor desesperación, al mutar el trígrama nuclear K'un también se transforma en K'an= peligros, tristezas, penas. El otro nuclear Ken se transforma en Li= fuego, claridad mental. Por eso se pierde y se confunde. Pierde la lucidez y fracasa.

- 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 que puede perder la conexión con lo yang, porque es el más alejado de los dos regentes de la Imagen.

Está fuera de sitio, o bien no ha llegado a donde debe llegar, pues es débil en puesto fuerte. En el tercer puesto, generalmente con ganas de avanzar hacia el trígrama superior, se le ve ansioso y agitado a punto de caer en un movimiento incontrolado.

- relación de correspondencia:

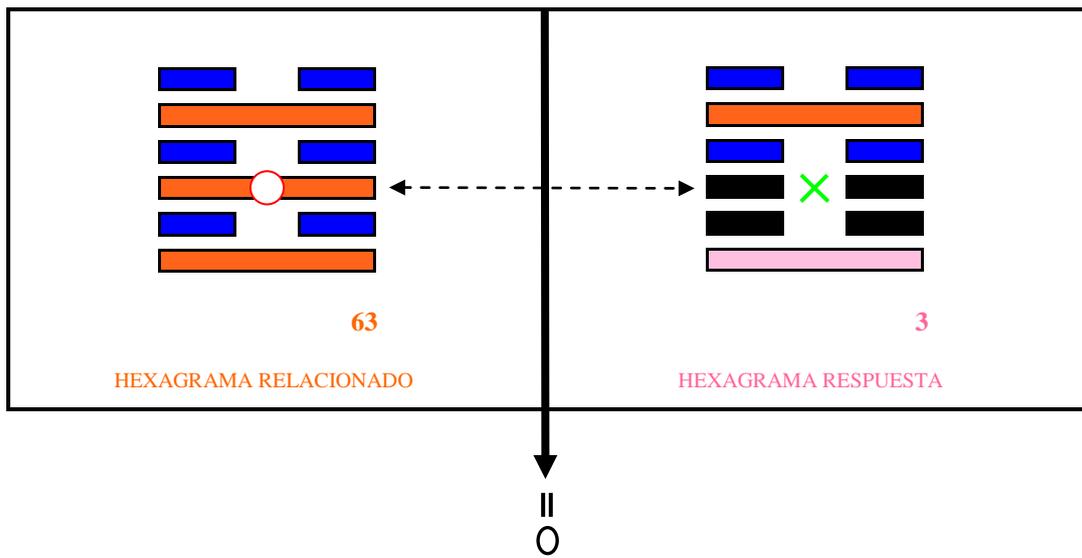
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trígrama –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

No tiene relación de correspondencia con el 6º trazo, que también está en peligro. Esto indica que de momento ambos han de ir cada cual por su propio camino sin relacionarse hasta que llegue la aprobación de lo yang o cambien las circunstancias.

- 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 tercera línea del hexagrama 3, éste se convierte en el [63](#), Después de la Consumación; de modo que los presagios y la información que han sido obtenidos aquí son complementados por el hexagrama 63,

- 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 即鹿無虞。惟入于林中。君子幾不如舍。往吝。

CHI LU WU YÜ,

WEI JU YÜ LIN.

CHÜN TZU CHI WU JU SHE.

WANG LIN.

“... WANG LIN CH'IUNG YEN”.

- CHI= aproximarse, acercarse a, avanzar hacia/ a punto de hacer/ pronto.
- LU= venado/ ciervo macho, maduro, con cuernos.
- WU= no/ sin/ des/ in.
- YÜ= cautela, precaución/ vigilante/ dispuesto.
- WEI= justamente, precisamente/ sólo eso.
- JU= así, de este modo.
- YÜ= tender hacia, orientándose/ hacia.
- LIN= bosque, monte, espesura/ zona no construida.
- CHÜN TZU= el noble.

- CHI= casi, cerca de/ sutil/ la primera señal/ imperceptible/ a punto de.
- SHE= apartar, dejar a un lado/ reservar, reservarse/ detenerse/ descansar/ un tiempo de aliento.
- WANG= ir/ lo que se aleja.
- LIN= confusión/ inquietud/ vergüenza/ saber que se ha perdido el camino correcto.
- WANG LIN= ir es perder el camino recto.
- CH'UUNG= ideograma: “cueva y persona desnuda, encorvada por la vejez y/o la enfermedad”/ agotar, agotarse.
- YEN= por cierto.

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

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

Si la caza que se persigue se interna inopinadamente en un bosque profundo,

el sabio prefiere abandonarla antes de exponerse al peligro.

Si la persigue,

habrá motivo para arrepentirse.

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

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

La tercera línea dividida muestra a uno que sigue al ciervo sin (la guía)

del guardabosque,

y así se encuentra solo en mitad del bosque.

El hombre superior, consciente de los riesgos ocultos,

considera más prudente abandonar la caza.

Si fuese más allá, lo lamentaría.

► 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:

Al perseguir un ciervo sin un guía,

el cazador se halla perdido en el bosque.

*El Hombre Superior percibe que debe permanecer donde está,
pues el adelantar le traería problemas.*

► 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:
el que caza al ciervo sin guardamonte, lo único que logra es
extraviarse en el bosque. El noble capta los signos del tiempo y
prefiere desistir.*

Continuar acarrea humillación.

► traducción de **Stephen Karcher y Rudolf Ritsema** (extraído de su libro: *I Ching, el clásico oráculo chino*)
[El texto “a” es el más antiguo- procede de la 1ª y 2ª Ala o *T'uan Chuan*-; el “b” es un comentario que aclara el primero, se caracteriza por el término *yeh*= en verdad, por cierto –procede de la 3ª y 4ª Ala o *Hsian Chuan*-]

Seis en la tercera

a) *Aproximar el venado, carencia de cautela.*

Justamente entrar tendiendo-hacia el centro del bosque.

El chün tzu casi no así apartando.

Ir confuso

b) *Aproximar el venado sin cautela.*

Usar adherir-al ave-silvestre por-cierto.

El chün tzu-apartándolo.

Yéndose la confusión agotada por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La tercera línea está dividida, no es central, y el número de su lugar es apropiado para ser ocupado por una línea fuerte. Todas esas circunstancias deberían afectar al simbolismo de la línea. Pero como el resultado del hexagrama en su totalidad es bueno, el hombre superior ve el inmediato peligro, y lo evita.

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

3. *“Uno persigue al ciervo sin (la guía del) guardabosques”*: (lo hace así) *en* (sus ansias por) *seguir la presa*. *“El hombre superior abandona la persecución (sabiendo que) si continúa lo lamentará”*: *sería reducido al extremo*.

► **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) *Quien caza al ciervo sin guardamonte, sólo se extravía en el bosque. El noble comprende los signos del tiempo y prefiere desistir. Continuar acarrea humillación.*

b) *"Caza al ciervo sin guardabosque", vale decir: codicia el venado.*

"El noble comprende los signos del tiempo y prefiere desistir. Continuar así acarrea humillación." Conduce al fracaso.

El trazo, de carácter débil, ocupa un puesto fuerte y además está en la cúspide del signo del movimiento de ella deriva el peligro de que su movimiento resulte incontrolado y sea enturbiado por la codicia. Semejante movimiento tiene que conducir al fracaso.

Desde el punto de vista de los signos nucleares este trazo, por un lado, forma parte del signo nuclear inferior K'un. En cuanto tal, ha abandonado al regente y conductor y sólo ha conservado el movimiento. Para el caso vale la palabra del signo K'un: "si uno va adelante, se extravía". El bosque es sugerido por el signo nuclear superior Ken, que significa montaña, en cuya zona se interna uno con este trazo. Puesto que el seis en el tercer puesto no cuenta allá arriba, en el sexto puesto, con un trazo que le corresponda, fracasará, pues no encontrará la presa buscada.

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

[Seis en tercer lugar]

El seis en tercer lugar, aún estando próximo al nueve en quinto lugar, está exento de las dificultades derivadas del acoso (del nueve al principio). Y aunque el seis en cuarto lugar es contiguo al nueve en quinto lugar, su propósito se centra en nueve al principio, de manera que no hay nada que impida su paso, y así puede avanzar sin encontrar los impedimentos propios del hexagrama Zhun. Se percibe la facilidad del camino, pero se desdeña su propósito. En la medida en que el nueve en quinto lugar responde al seis en segundo lugar, si el seis en tercer lugar no progresa, entonces no será aceptado. ¿Cómo podría siendo distinto perseguir a un ciervo sin la ayuda de un guía? Aunque aviste al ciervo, sin un guía se perderá en medio del bosque. “Darse cuenta” es una expresión. Así, cuando el hombre noble actúa, siempre obtiene a

cambio desprecio y humillación. Por esta razón se dice que es mejor abstenerse que toparse con la humillación.

INTERPRETACION

a) Significa claramente: ¡No actuar! Todavía es demasiado pronto para ello, y si uno se precipita, caerá en deshonra, en humillaciones y en el fracaso. Tampoco hay que intentar escapar de las dificultades que llegan por destino, o porque las cosas no han llegado a ser así a causa de cómo estaban antes, etc.; sino que más bien se necesita la ayuda del Maestro y será bueno preguntarle sobre el momento oportuno para actuar y sobre las diferentes formas de hacerlo, hasta que se reciba su aprobación.

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:**

No es momento de consultar, sino de seguir con los asuntos tal y como están hasta que cambien algunas condiciones que permitan dar otros pasos hacia mejor. Será útil ir consultando luego, más tarde, para buscar la orientación necesaria en estos momentos difíciles que toca vivir. Ahora es mejor darse un plazo e ir pensando cuáles serán las preguntas importantes que se deben formular al Maestro. No pasará nada malo por tomarse un tiempo antes de volver a consultar, aunque parezca que se pueden complicar más las cosas, esto no sucederá.

- **sobre una enfermedad:**

Consultar una vez más para comprobar si se está siguiendo un buen orden.

Si la respuesta es un hexagrama sin mutaciones, o bien se obtiene una respuesta que aconseje retirarse y no preguntar; entonces es que todo sigue un buen orden. Cuanto más recibiendo una respuesta favorable.

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

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

No actuar, ni aplicarlos sin el consejo de I Ching. Sería peligroso.

- sobre temas o teorías espirituales:

Continuar estudiando, reflexionando. Y no consultar ahora.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

No actúe por su cuenta. Busque el consejo del Sabio y mantenga la paciencia hasta que se muestre claramente el camino.

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

Tercera línea: *el que caza ciervo sin guardabosques, lo único que logra es extraviarse en el monte. El hombre superior percibe los signos del tiempo y prefiere desistir. Continuar acarrea humillación.* Esto quiere decir que nuestras dificultades son tales que no podemos superarlas sin la ayuda del poder supremo, sólo se puede obtener su ayuda cultivando una mente humilde y abierta.

Recibimos esta línea cuando deseamos salir de la situación con tanto empeño, que consideramos emprender la acción. Se nos aconseja esperar hasta que un “influjo real” se manifieste. Esto quiere decir que debemos esperar hasta que obtengamos la ayuda de lo creativo para entender lo que debemos hacer. Mientras tanto hemos de continuar con la situación, libre de resistencias. Es como si estuviésemos representando un papel en el primer acto de un drama –o incluso en el segundo acto- y todavía no fuese la hora para el desenlace del tercer acto.

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

Cuando estamos comenzando algo nuevo, ¿nos cuestionamos si merece la pena el objetivo que intentamos conseguir en relación con los posibles riesgos que tendremos que asumir y las dificultades que deberemos superar?

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

Te encontrarás por primera vez con situaciones y oportunidades que te pondrán a prueba. No tienes ni idea sobre cómo enfrentar las cosas por lo que debes buscar un encargado cualificado de marketing.

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

[Comentario]

Su falta de cuidado en la caza del ciervo es el resultado de hallarse demasiado metido en la captura. El Hombre Superior desiste siempre de avanzar cuando tal hecho va a producir un desastre.

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

Carentes de guía, las dificultades no pueden ser superadas. La obstinación en proseguir a ciegas conduce al fracaso. Tomad consejo, cambiar vuestros planes si es preciso.

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

El tercer seis: *se persigue a una cierva sin contar con guía alguna. Nos internamos en una intrincada selva. El sabio, en cambio, valora desde el comienzo todo aquello que vale la pena abandonar. Preocupaciones por los comienzos.*

Constituye una gran muestra de sabiduría el adaptarse al indeciso tiempo de Kun, aceptándolo con serenidad para comprenderlo mejor. Quien se enfrenta a las situaciones sin tener de ellas una visión clara y total se perderá en falsas conjeturas, en intentos arriesgados, y no logrará actuar con facilidad. El sabio escucha las sugerencias del tiempo y aplaza las decisiones hasta contar con la posibilidad de juzgar y decidir.

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

6 at 3: approaching the deer without precaution, it only enters deep into the forest. The noble man feels the signs, so stops. To proceed brings distress.

Who charges at things without thinking will put them to flight. A lot of fuss only makes the goal recede. Careful, step by step and with diplomacy, that way one accomplishes most. The fortune-bringing white tiger of precaution will only appear when people take care of things themselves.

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

Tercer trazo: cuando este trazo es haxario, con su suavidad maleable, ocupa una fila que contiene la dureza energética. Si la suavidad no es apta para apaciguar las dificultades ocupando esa fila, se agitará sin razón. Aunque anhela apasionadamente obtener lo que ella desea, puesto que no es capaz de poner sola las cosas en orden, no puede apaciguar las dificultades y es como el hombre que “caza gamos en un

bosque sin tener guía”; solo errará. Por lo tanto, vale más abandonar y cesar en la persecución; de seguir, no se haría más que llevar adelante causas de miseria e infelicidad. Más vale renunciar, dice el I Ching.

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

No cace sin un guardabosque. Si no ha dejado todas las posibilidades aparte, renuncie.

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

In the third line, six signifies: he hunts deer in the forest without a guide. And loses his way. The superior man, understanding the situation. Gives up the chase. To continue brings humiliation.

Obstinately pursuing a goal without seeking advice is bound to result in failure. The wise man, realising the difficulties into which his impulsiveness has led him, retires to reconsider his actions.

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

Puede sentir las dificultades que le aguardan en el camino. Sin embargo, si penetra en el bosque de los obstáculos, sin un guía experimentado, se perderá con seguridad. Ese egoísmo y vanidad producen una humillación implacable. Un hombre más prudente cambiaría aquí sus objetivos.

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

Tercer lugar: esta línea denota a alguien débil y aislado que busca relaciones en lugares inadecuados. “Codicia el venado”, dice el comentario, y advierte que sin una guía adecuada el Sujeto puede extraviarse. La codicia conlleva a que todas las acciones sean incontroladas, apresuradas, pasionales y enturbiadas por una hambruna de logros que seguramente provienen de un lado oscuro que la persona no conoce o no quiere ver. Pero aquí se mencionan, además, la porfía, la ilusión: porfía en querer tomar caminos errados, ilusión en crear situaciones que no existen más que en los deseos. “El noble reconoce los signos del Tiempo y prefiere desistir”. O sea, si se es Noble y no un “vulgar”, tomará la guía de la Sabiduría y desistirá de las codicias y de entrar en lugares (bosques) desconocidos en donde acechan demonios y pecados. Un fracaso cierto, que es la proyección de esta línea, puede ahorrarse si se mantiene la serenidad, revisa sus planes y escruta sus propios lados oscuros.

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

Comentario a la línea: si uno no dispone de un guía y pretende cazar en un bosque desconocido, se extravía. No se debe pretender escapar a hurtadillas, irreflexivamente y sin guía, de las dificultades en que uno se ve envuelto. El destino no se deja engañar. Afanarse prematuramente y con precipitación, y careciendo de la necesaria conducción, acarrea fracasos y vergüenza. Por eso el noble que reconoce los gérmenes de lo venidero, preferirá renunciar a un deseo, a atraer sobre sí el fracaso y la humillación si tratara de lograr a la fuerza el cumplimiento de ese deseo.

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

Te estás perdiendo en dificultades al seguir tus impulsos y deseos sin reflexionar. Estás al borde del desastre. Si quieres que la relación continúe, no pierdas de vista lo que realmente vale la pena.

Dirección: la situación ya está cambiando.

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

Yin. *Si vas a la caza del ciervo sin un guía, sólo conseguirás perderte en el bosque. Las personas sabias sienten que es mejor renunciar y que sería lamentable ir.*

Imagen: cazar al ciervo sin guía significa perseguir animales salvajes. Las personas sabias renuncian a ello, puesto que continuar sería lamentable, ya que no sería provechoso.

LINEA CUARTA

Caballo y carro se separan.

¡Busca la unión!

Acudir trae ventura.

Todo obra de un modo propicio.

"...cuando le ruegan a uno y sólo entonces acude, esto es claridad".

[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 del caballo y el carro se decía en la segunda línea para recordarle al consultante que debía superar la fuerza de atracción recibida desde la primera línea, pues el verdadero par de la segunda es la quinta. Mientras aquí, en el cuarto puesto, se repite para recordarle que debe vencer la fuerza de atracción ejercida por el otro regente, la quinta línea, porque están juntos como en el caso de la primera y la segunda; y sin embargo el verdadero par de la cuarta es la primera. Por eso hay que controlar la fuerza anímica para aprovechar el momento oportuno, que en el caso de este cuarto trazo ha llegado ya; cosa que no ocurría con la segunda línea, ella debía esperar. Por tanto, para la cuarta línea es correcto moverse ya para clarificar y ordenar cada cosa en su sitio.

Lo indicado es apuntar a la unión deseando la alianza más por afecto y afinidad, que por la fuerza o de un modo agresivo. Pero las fuerzas no parecen suficientes para un trazo débil en el trigramma [K'an](#), por eso se acentúa que ir hacia eso es propicio y que no hay nada por lo cual no sea ventajoso. Hay que dar el primer paso hacia la unión ahora liberándose de miedos, de vergüenzas o de falsos orgullos. Y es el propio consultante el que debe dar este primer paso. Así no sólo se buscará, sino que será ir hacia lo luminoso también lúcido y consciente por cierto. Te lo estamos pidiendo, aunque sea en silencio: acude.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Pertenece a trigramma *superior* [K'an](#)= peligros, dificultades, por eso podría dudar entre distintas influencias que le rodean. Para que no dude se le pide que acuda.

Está sobre el trigramma *nuclear* [Ken](#)= montaña; elevado y protegido. Cuando muta, la tierra se convierte en montaña y sobre ella tiene una amplia visión. La montaña se transforma en Sun= penetración, sabiduría; señal que muchas veces significa que los presagios y consejos fluyen bien entre lo de arriba (Maestro) y lo de abajo (consultante). Y él irá por el medio de Sun.

- carácter y posición del trazo:

[Cualidades de los caracteres flexible y sólido; y propiedades del trazo por el lugar que ocupa en la estructura jerárquica del hexagrama]

Trazo yin sufriendo la influencia del regente yang en el quinto puesto; pero su verdadera unión está con el otro regente yang de la Imagen, el primero.

Está en su puesto correcto y apropiado.

- 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]

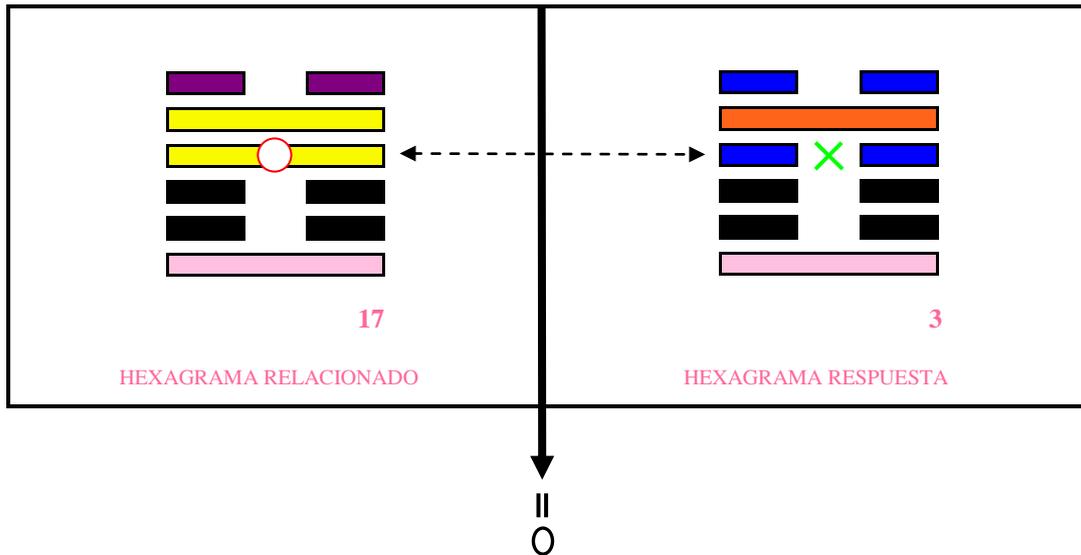
Tiene una relación de correspondencia con el primer trazo, que debe poner en práctica ya, dando el primer paso y tomando la iniciativa.

El cuarto representa a un consultante capaz que no se ofrece a sí mismo, sino que sabe esperar a que se le “invite”, y el primero está invitándole.

- 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 cuarta línea, el 3 se convierte en el hexagrama Relacionado 17, [El Seguimiento](#), que es donde encontraremos la información complementaria para la cuestión planteada.

- lenguaje oracular:

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

六四 乘馬班如。求婚媾。往吉。无不利。

CH'ENG MA PAN JU.

CH'IU HUN KOU.

WANG CHI.

WU PU LI.

“... (CH'IU ERH WANG) MING YEN”.

- CH'ENG= línea yin sobre una yang/ montar/ aprovechar el momento justo/ controlar el poder fuerte/ viajar a lomos de animal y/o carruaje.
- MA= caballo/ fuerza anímica.
- PAN= ideograma: “cuchillo entre dos gemas”, separar valores/ clasificar y exhibir/ disponer.
- JU= así, de este modo.
- CH'IU= buscar, apuntar a, desear/ implorar, suplicar.
- HUN KOU= alianza matrimonial (unión legal antes que por la fuerza)/ unión.
- WANG= ir/ lo que se aleja.
- CHI= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.

- **WU PU LI**= nada por lo que eso no sea ventajoso/ todo es propicio.
- **ERH**= y también/ y además.
- **WANG**= ir, alejarse.
- **MING**= esplendor, lucidez, consciencia.
- **YEN**= por cierto.

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

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

Si es pedida en matrimonio según los ritos,

que se case y estará bien.

Esto le será ventajoso.

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

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

La cuarta línea dividida muestra (a su sujeto como una dama),

los caballos de cuyo carro aparecen retirándose.

Sin embargo,

ella busca (la ayuda de) aquel que quiere hacerla su esposa.

Avanzar sería afortunado,

y de él resultaría 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 6 para el cuarto lugar:

Espera el matrimonio vacilante como un hombre que trota de aquí para allá.

A partir de entonces, la buena fortuna predominará y toda acción prosperará.

► 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:

caballo y carro se separan.

¡Busca la unión!

Acudir trae ventura.

Todo obra de un modo propicio.

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

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

Seis en-la-cuarta

a) *Montar un caballo, categorizando así.*

Buscar la alianza matrimonial.

Ir propicio.

Sin Cosechar.

b) *Buscar y-también ir.*

Esplendor por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El sujeto de la cuarta línea, la primera del trigramma superior, tiene que ver con el fuerte pretendiente de la línea 1, primera del trigramma inferior, y con su ayuda es capaz de afrontar las dificultades de la situación y de seguir adelante.

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

4. *Seguir adelante después de tal búsqueda (por un asistente) denota inteligencia.*

El sujeto de la línea 4 naturalmente recurre a la correlación en la línea 1. Es el asistente natural en el caso, y tiene la habilidad.

► **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) *El caballo y el carro se separan. Busca la unión. Ir allí trae ventura. Todo obra de un modo propicio.*

b) *Cuando le ruegan a uno y sólo 'entonces acude, esto es claridad.*

El trazo mantiene el vínculo de correspondencia con el nueve inicial. Con ello se da la idea de que uno espera hasta que lo cortejen. El cortejo se ve expresado mediante el nueve inicial que se coloca por

debajo del seis en el cuarto puesto. Dicho nueve inicial es el regente activo del signo, frente al cual el seis en el cuarto puesto significa a un hombre capaz y lo suficientemente sabio como para no ofrecer él mismo sus servicios, sino para aguardar hasta que se lo invite.

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

[Seis en cuarto lugar]

A pesar de que el seis en segundo lugar es contiguo al nueve al principio, abraza la firmeza sin ceder y sin que nadie perjudique su propósito. Aquí el seis en cuarto lugar pretende unirse con el nueve al principio, y si decide seguir adelante, será aceptado. Por esta razón se dice: “*seguir adelante será afortunado, y no habrá nada desfavorable*”.

INTERPRETACION

a) Actuar, si se quiere aprovechar una buena oportunidad. Con sentido de paciencia, toda acción irá prosperando hacia lo deseado. Se puede decir que hay deber de actuar. El éxito será cierto. Quizá se tenga la sensación de falta de fuerzas para hacerlo, entonces se pide valor para tomar la iniciativa y avanzar hacia lo que se ha consultado. No hay nada malo en esa asociación y todo irá bien.

Además se cuenta con la ayuda del Maestro para ir consultando lo que haga falta a lo largo de este asunto.

d)

- sin preguntar nada:

- sobre la conducta espiritual:

En situación difícil se sentirá la ayuda del Cielo. Cuando no se ha preguntado nada y para cuestiones sobre la conducta espiritual, esta respuesta significa que se busque la unión llamando al Maestro. Se está invitado a acercarse y todo es propicio. Por tanto, consultar ahora será señal de claridad mental y espiritual.

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

- sobre el día/hoy:

Ir, llamar, visitar, ponerse en contacto con aquéllos relacionados en el asunto consultado. Moverse y avanzar hacia eso, incluso aunque se trate de un caso en el que se está planteando una petición de ayuda

a alguien, no será ninguna vergüenza solicitarla y aceptarla ahora, pues se dará con la persona adecuada para ello.

O quizá durante el día se presente una oportunidad de encontrar compañía, o una ocasión para cerrar tratos, iniciar trabajos, quehaceres. Es cuestión de aprovechar esa oportunidad avanzando con inteligencia y consultando todo aquello que preocupe.

- sobre una enfermedad:

Tanto si hay tratamiento, como si no, es un buen momento para preguntar y examinar con el Maestro el estado de la situación consultada.

- sobre temas o teorías espirituales:

Es un momento propicio para consultar sobre este tema.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Actuar y aplicarlos producirá el efecto deseado. Aún así, volver a consultar por si hubiera algo más a tener en cuenta.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el cuarto día de la segunda semana de diciembre.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Un esfuerzo de unión, hecho con humildad y sinceridad, y fiel a los principios del Sabio, se adherirá a la buena suerte.

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

Cuarta línea: *caballo y carro se separan. Luchar por conseguir la unión. Acudir trae buena fortuna. Todo es propicio.* En nuestro entusiasmo por resolver el problema, lo aparcamos; dejamos de confiar en lo desconocido y nos conformamos con soluciones globales, o bien los abandonamos por completo. Es nuestro deber recoger la carga y continuar, independientemente de lo humillante que sea. Esto significa someterse a ser guiado, sin conocer las respuestas anticipadamente; dejar que el camino correcto se pre-

sente por sí mismo como si estuviésemos mirando las escenas sucesivas de una película. Al confiar en lo desconocido para indicarnos el camino correcto, volvemos a él.

Esta línea puede referirse a nuestra relación con otra persona, o a nuestra relación con el sabio. Si hemos dejado atrás el camino del sabio, debido a la desconfianza, entonces necesitamos pedir ayuda para “alzar” nuestro carro otra vez. Si hemos perdido las esperanzas puestas en los otros, entonces necesitamos darnos cuenta de que las dificultades que nos presionan para hacernos sentir que la tarea es imposible sólo son parte de las dificultades que se presentan al principio de una nueva situación.

Cuando la “Rueda del Destino” se atasca en el barro, para seguir girando en su propio círculo vicioso, una actitud desesperada únicamente perpetuará el percance. Sólo cuando dejemos de dudar del poder de la verdad, el poder de lo creativo podrá desatascar la Rueda del Destino, que empezará a girar hacia un progreso real. Mientras nuestro ego insista en un progreso visible, mientras condicionemos nuestro esfuerzo para hacer lo correcto diciendo a Dios: “yo haré mi parte sólo si veo que tú estás haciendo la tuya”, el cosmos no podrá acudir en nuestro auxilio.

No podemos exigir nada al poder supremo. Las cosas sólo pueden funcionar cuando seguimos la verdad incondicionalmente y hacemos lo correcto. Desde luego, darse por vencido asegura la derrota. Debemos aceptar que las personas pueden, y encontrarán el camino si les dejamos descubrirlo por ellos mismos.

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

Cuando estamos comenzando algo nuevo, ¿sabemos a quién y cómo pedir la ayuda que necesitamos, o por el contrario nos avergonzamos como consecuencia de un falso amor propio o un exceso de orgullo?

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

Empiezas a darte cuenta de la complejidad y enormidad del asunto en que te has metido y de cómo no consigues ningún progreso real, pese a utilizar todas tus energías y recursos. Necesitas apoyarte en otro hombro si quieres que las cosas empiecen a moverse. No hace falta que el apoyo sea permanente, pero si cuentas con la ayuda adecuada podrás alcanzar el éxito.

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

Este pasaje indica que el éxito puede lograrse con certeza, pero sólo tras un considerable período de espera paciente.

[Comentario]

Perseguir lo que deseamos, ésa es la sabiduría.

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

Cuando hemos de actuar, pero carecemos de la capacidad para ello, no deberíamos ser tan orgullosos que rechacemos la ayuda. Quien verdaderamente nos ayuda puede llevarnos hacia delante.

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

El cuarto seis: *montar a caballo como quien posee un título nobiliario. Tratar de desposar a una jovencita. Si se tiene éxito, será una premisa afortunada. Nada que no traiga ventajas.*

La línea ilustra uno de los significados del ideograma, es decir la búsqueda de la unión para superar un momento de perplejidad, la reflexión atenta para proceder a la acción cuando sea necesario, aunque se mantenga una actitud lo bastante desapegada como para poder escoger el comportamiento adecuado. La situación se está despejando, hay que tener el coraje de superar los desánimos, apoyándose quizás en quien puede servir de sostén en cuanto que ve las cosas con mayor objetividad, o bien en quien está preparado y es más enérgico.

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

6 at 4: *like driving a team of horses, the marital suitor is proposing. To proceed is auspicious. There will be harvest.*

If you want something, then go for it! Put your heart and soul into it. Its success depends on your motivation, dedication, all the powers you yourself put into it.

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

Cuarto trazo: el consultante tiene capacidad suficiente para remediar las dificultades, de modo que, al querer avanzar, permanece en su lugar. Es preciso llamar al sabio en su ayuda; es la dureza energética del primer trazo la que representa este sabio. Hay dificultades por un obstáculo impenetrable; el consultante debe llamar consejeros y obrar con inteligencia, reconociendo su propia insuficiencia. Ocupar una situación importante, ser uno mismo incapaz y no fiarse más que en su propia manera de ver es el colmo de la ceguera.

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

Vaya adelante. Acepte las proposiciones convenientes.

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

In the fourth line, six signifies: the horses break from the wagon. She seeks the assistance of her suitor. The time is auspicious. For going forward.

There is a wrong time, and a right time, to accept offered help. It may mean that pride must be swallowed, and that assistance must be sought from one who was prepreviously rejected. There is not shame in accepting help in a difficult and dangerous situation.

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

Con un poco de ayuda, quizá una relación que pueda explotar, podrá alcanzar sus objetivos. Tendrá que admitir, evidentemente, que carece del poder suficiente para actuar con independencia. Si tiene vacilaciones a este respecto no llegará a parte alguna.

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

Cuarto lugar: aquí se establece la correcta relación entre las personas de esferas comunes que deben conocerse y atraerse antes de iniciar un acercamiento más profundo. Las dificultades comienzan a resolverse.

El caballo y el carro que se separan tiene el significado de una división entre Fuerza (caballo) e Instrumento (carro). Es decir, la fuerza no es suficiente o no es la idónea para tirar de un carro que ya tampoco cumple con las exigencias del Tiempo. Lo viejo de la unión –Fuerza y Medios- obliga a readecuar las propias capacidades para nuevos métodos y formas. La nueva Unión tendrá logros. El orgullo que conlleva a no querer desechar lo obsoleto, y tomar las ayudas como una debilidad, es un atentado en contra del progreso; precisamente eso es lo que hay que hacer; desechar lo anterior y aceptar ayudas en esta nueva etapa. Dar pasos y ser humilde es signo de abnegación y de Amor por la Obra o la Unión que se quiere emprender.

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

Comentario a la línea: se encuentra uno en una situación en la cual se impone el deber de actuar y sin embargo las fuerzas no son suficientes para ello. Se presenta, empero, la oportunidad de encontrar compañía. Es cuestión, pues, de echarle mano. Es necesario no dejarse trabar por un falso orgullo. Será una señal de claridad interior si uno vence su amor propio y da el primer paso, aun cuando eso requiera cierta abnegación. Cuando alguien se ve en una situación difícil no es vergüenza aceptar ayuda, y si uno realmente encuentra al ayudante adecuado todo irá bien

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

El tiempo es correcto. Las dificultades han terminado. Haz la conexión. Promete tu amor delante de la comunidad. Esto aportará grandes beneficios a todas las personas involucradas.

Dirección: sigue el flujo de los acontecimientos. Procede paso a paso. Acumula energía para un paso nuevo y decisivo.

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

Yin. *Estar montado en un caballo haciendo un alto augura seguir adelante cuando se busca una pareja; no hay nada en contra.*

Imagen: es una actitud inteligente ir a buscar.

LINEA QUINTA

*Dificultades en bendecir.
Pequeña perseverancia trae ventura.
Gran perseverancia trae desventura.*

*"...pues el bien que se hace todavía
no es reconocido".*

[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 esencial de uno está brotando entre dificultades e interferencias causadas por celos, o por desconocimiento de otros. Quizá se interpongan diferentes intereses, o las opiniones de personas que no comprenden las buenas intenciones del consultante. Otras veces puede haber problemas o impedimentos externos que paralizan un gran éxito.

Para resolver esto hay que conducirse con cuidado, avanzando poco a poco, conformándose ahora con pequeños resultados y consultando lo justo. Pretender grandes resultados sería peligroso, pues se perdería la capacidad de apreciar la situación objetivamente y eso conduciría a la tristeza o a quedarse bloqueado. Aunque se difunde luz, aún no se logran los grandes resultados de la acción. Hay que seguir persistiendo, a veces avanzando, a veces quieto. Pero se tiene la ayuda de un Maestro para superar esta compleja situación.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Tiene cualidades para avanzar, pero está en medio del trígrama *superior* K'an rodeado de trazos débiles y sus efectos no pueden beneficiar o manifestarse. Lo de la interferencias viene dicho por el influjo que ejerce el otro regente sobre su par, el segundo trazo, y sobre las otras líneas yin de la Imagen.

Pertenece al *nuclear superior* Ken= montaña, obstáculo.

Está en la cúspide del aquietamiento, otro factor más que frena su avance. Cuando muta, la montaña se convierte en tierra, K'un= la ferviente entrega, dejarse llevar.

- 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 yang, espiritual, luminoso. Está en su puesto correcto y es central, puede moverse sin excesos por el medio de su sendero.

- línea regente:

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

Regente, pero cautivo de las circunstancias difíciles. Aún no ejerce el influjo espiritual que alcanzará. Sólo el Cielo le valora.

- relación de correspondencia:

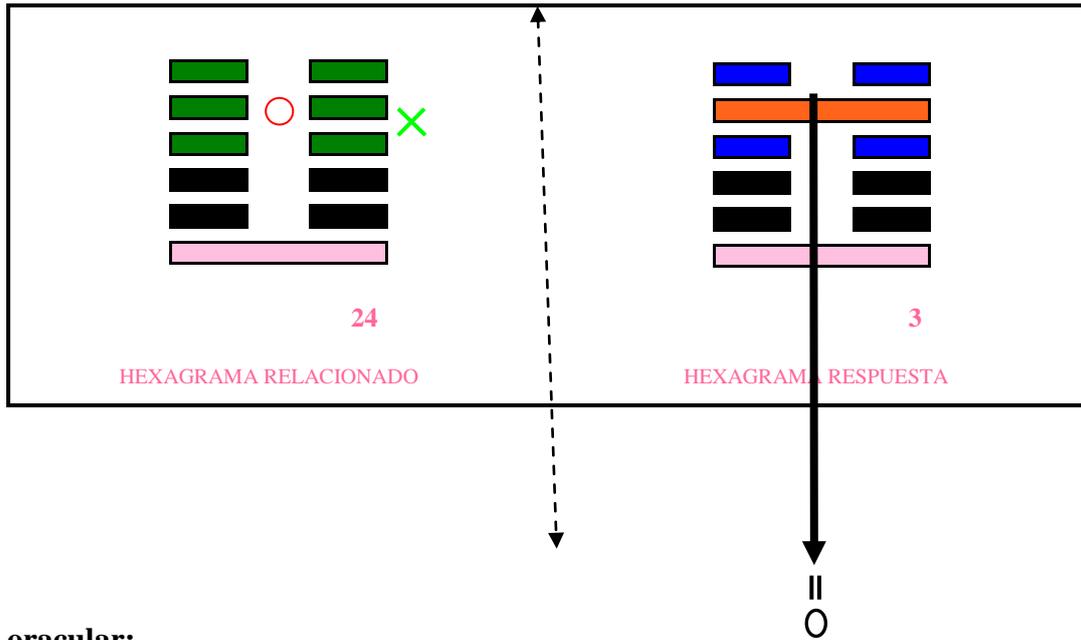
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trígrama –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Su relación de correspondencia con el segundo trazo se ve dificultada por múltiples factores y lo conveniente es que no haga un uso ahora de esta relación, posponiéndola para otro día o tiempo.

- 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 sale mutante esta quinta línea, el hexagrama 3 se convierte en el 24, El Retorno, el Tiempo del Solsticio, donde se guarda la información que complementa a la ofrecida aquí.

- lenguaje oracular:

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

九五 屯其膏。小貞吉。大貞凶。

CHUN KAO CH'I.

HSIAO CHEN CHI.

TA CHEN HSIUNG.

“... SHIH WEIA KUANG YEN”.

- **CHUN**= brotar, iniciar/ dificultad inicial.
- **KAO**= principio activo/ jugo/ esencia/ aceite, grasa/ fertilizante/ rico/ genio.
- **CH'I**= uno, de uno/ su, sus.
- **HSIAO**= pequeño/ común/ que se adapta.
- **CHEN**= ideograma: “perla y adivinación”, consultar y su resultado.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- **TA**= grande, importante.
- **HSIUNG**= peligro/ imposibilitado de apreciar la situación/ desdichado, triste/ espiritualmente bloqueado.
- **SHIH**= ideograma: “bandera y por cierto”, esparcir, expandir, difundir, distribuir/ ayudar.
- **WEIA**= aún no, todavía no.

- **KUANG**= ideograma: “fuego sobre persona”, claridad, iluminar/ resultado de la acción/ éxito.
- **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]

En el desarrollo de la savia de los brotes,

si se expande moderadamente

el crecimiento será satisfactorio;

si se expande demasiado,

el crecimiento se verá impedido.

► 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 entera muestra las dificultades que (su sujeto) encontrará

en dispensar los favores que de él se esperan.

Con firmeza y corrección habrá buena fortuna en las cosas pequeñas;

(incluso) con ella, en las grandes cosas,

habrá desgracia.

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

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

Un 9 para el quinto lugar:

La fertilidad no se producirá fácilmente.

La persistencia en las cosas pequeñas traerá buena fortuna;

en las grandes cosas acarreará el desastre.

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

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

Nueve en el quinto puesto significa:

dificultades en bendecir.

Pequeña perseverancia trae ventura.

Gran perseverancia trae desventura.

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

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

Nueve-en-la-quinta

a) *Brotar: el jugo de uno.*

Lo pequeño, Prueba: propicia.

Lo grande, Prueba: peligro.

b) *Brotar: el jugo de uno.*

El esparcir aún-no clarificando por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El sujeto de la quinta línea está en el lugar de la autoridad, debe considerarse a sí mismo como un gobernante, dispensando beneficios a gran escala. Pero está en el mismo centro del trigramo, lo que indica peligro, y la línea 2, que responde a la 5, es débil. Así se muestra el simbolismo, y las grandes empresas no deberían ser intentadas.

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

5. “*Se experimenta dificultad (por el sujeto de la quinta línea) en restaurar sus ricos favores*”: la extensión que alcancen no será aún conspicua.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Nueve en el quinto puesto:

a) *Dificultades en el bendecir. Pequeña perseverancia trae ventura; gran perseverancia trae desventura.*

b) “*Dificultades para bendecir*”: pues el bien que se hace todavía no es reconocido.

El trazo es por cierto uno de los regentes del signo, y siendo central y recto, de por sí debiera estar en condiciones de actuar aportando bendiciones. Sin embargo, tal acción se ve de diverso modo perturbada. Por un lado, se encuentra en el centro del símbolo de la quebrada del valle, encerrado hacia ambos costados por empinadas murallas, de modo que sus efectos no pueden beneficiar a aquello que lo rodea; es lo que le ocurre a un río que corre entre orillas enhiestas. Por otro lado, el seis en el segundo puesto, a

pesar de su vínculo de correspondencia, resulta ser demasiado débil, mientras que el nueve inicial, el otro regente del signo, no mantiene con éste ninguna relación directa, al punto que, desde el enfoque individual del nueve en el quinto puesto, debe considerársele más bien como rival. El trazo ocupa además la cúspide del signo nuclear superior Chen, cuyo atributo es el detenerse, el aquietamiento, de modo que resulta ser otro obstáculo más que impide que prospere alguna acción.

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

[Nueve en quinto lugar]

Cuando uno tiene las dificultades propias del hexagrama *Zhun*, aunque ocupe una posición elevada, no es posible desplegar medidas magnánimas y generosas por doquier, ya que su debilidad y los obstáculos limitan su capacidad de ayuda. El nueve en quinto lugar es propicio dentro de su insignificancia, aunque todavía responde al seis en segundo lugar. El hexagrama *Zhun* implica dificultades con las ganancias, dado que uno no puede resplandecer ante el resto. Es preciso anclar el propósito en el mismo fin sin permitir injerencias de otros. Las predicciones sobre pequeñas cosas traerán fortuna; las predicciones sobre cosas importantes, nefastas.

INTERPRETACION

a) No se puede actuar ahora. Cuando finalice este período de dificultad, que se encamina a su término, será posible actuar.

Tampoco es muy necesario seguir preguntando sobre esto mismo ahora.

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:**

Los méritos no se reconocen ahora. En los asuntos y relaciones hay problemas por resolver o circunstancias que impiden o deforman lo que uno hace. Cosas, personas, intereses distintos entre las personas implicadas frenan el buen efecto que ejerce el consultante; quizá no sea valorado de acuerdo a lo que se merece. Pero poco a poco ha de ir ganándose la confianza de los demás con labor cuidadosa y siendo

fiel en los compromisos adquiridos; es decir, cumpliendo aquello que está de acuerdo a la Voluntad del Cielo y conformándose de momento con la situación actual de cosas en sus quehaceres. Ya irán aclarándose estas condiciones y se podrán superar estas molestias o problemas. De momento hay que mantenerse firme en lo que uno se propone, avanzando o estando quieto según sea aconsejable y de forma constante en la buena conducta. Ahora no se logran las metas, pero más adelante sí.

Tampoco es buen momento para consultar mucho, algo puede empañar la bendición que es la ayuda del Cielo. No es correcto exhibir la luz intensa de la gloria en este instante, pero el Cielo protege.

- sobre una enfermedad:

Se va mejorando poco a poco, pero aún hay que continuar con el tratamiento que se sigue. Consultar luego, un poco más adelante.

Si no hay tratamiento consultar por si fuera necesario buscar uno.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

No aplicarlos aún. Hay que perfeccionarlos un poco más. Ahora conformarse con pequeños avances.

- sobre temas o teorías espirituales:

No consultar sobre eso todavía.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el quinto día de la segunda semana de Diciembre.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

La oscuridad deforma su luz. No trate de forzar una conclusión. Avance despacio, metódicamente y con un equilibrio sereno.

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

Quinta línea: *dificultades al bendecir. Pequeña perseverancia trae buena fortuna. Gran perseverancia trae desventura.* Aquí, el poder oscuro prevalece y todo lo que hacemos es considerado con sospe-

cha. Debemos permanecer centrados en el interior. Esto trae consigo la confianza necesaria para el éxito. Para recobrar la objetividad, debemos perseverar sosegadamente, dejándonos guiar fuera del peligro de la duda.

A veces esta línea se relaciona con la quinta línea de La Paz, hexagrama 11. Ambas líneas se refieren a la necesidad de ser pacientes con la gente que tiene un sentimiento de inferioridad; la envidia y los sentimientos de inferioridad crean tensión. Lo que más ayuda es ser constante, independiente y desprendido.

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

Cuando estamos comenzando algo nuevo, ¿evitamos que las dudas propias o las envidias ajenas puedan hacernos perder la perspectiva correcta de la situación?

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

Se han establecido las metas y objetivos primordiales de la empresa, pero no hay acuerdo sobre el camino a seguir. La mayoría de los argumentos expuestos por la oposición son absurdos. Hay que encontrar y definir una estrategia que cuente con la confianza de toda la directiva. Todo individuo encargado de tomar decisiones debería distanciarse algo más del tema para poder valorarlo en su conjunto y analizar adecuadamente las propuestas y los pasos a dar. En ese momento empezará a ver las cosas claras y se delineará una estrategia coherente.

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

[Comentario]

Este pasaje indica que hemos trabajado insuficientemente (por el bien público)

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

Cuando la resolución de un problema es difícil y se ve trastornada por gente que crea malentendidos, debemos avanzar tranquila y lentamente. Intentar dar un gran salto hacia delante nos abocará al fracaso.

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

El quinto nueve: *el acumular en ventaja propia se verá obstaculizado. Tranquila firmeza, suerte. Inflexibilidad, infortunio.*

Condición de impotencia a pesar de la buena disposición de ánimo. Se desearía resolver los problemas, encontrar una salida, pero todo parece conjurarse contra nuestros propósitos. No se deben forzar los tiempos, pero hay que permanecer disponibles y firmes en las propias posiciones. La actitud hacia la

evolución de los hechos o las reacciones de las personas ha de ser equilibrada y serena; la rigidez y la obstinación no podrán ayudar a resolver ningún caso difícil, al menos en este momento.

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

9 at 5: *sprouting one's juice. Small determination auspicious. Big determination pitfall.*

The mind needs ideas, feats, accomplishments or exchange in order to make its energies sprout. If an old man has friends or gets admiration, he will live twice as long. If someone sees what you accomplished, you get the energy for more. So find others who see.

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

Quinto trazo: hay impedimento; si él tiene un sabio que lo ayude, un hombre dotado de energía e inteligencia, podrá atravesar las dificultades. Que el consultante actúe sobre todo sin violencia, enderezando poco a poco las cosas, lentamente, por persuasión. El que consulta la suerte y se ocupa de cosas de poca importancia, podrá sacar un presagio feliz; si se ocupa de asuntos graves, asuntos de Estado, no evitará la desdicha.

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

¡Atención! No vaya demasiado lejos. Un poco de perseverancia puede ser benéfica; demasiado, desastrosa.

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

In the fifth line, nine signifies: *obstacles to generosity. A little perseverance brings success. Much perseverance brings misfortune.*

The individual is in a position where even his most generous gestures are misinterpreted. But he must not try to force the outcome; it is only through firm and confident action, carried out unobtrusively, that he will succeed in overcoming the obstacles.

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

Aunque su posición es la de autoridad dentro de la situación, le quedan muchas cosas por conseguir para establecerse. En esta situación, los esfuerzos pequeños traerán buena fortuna. Pero tenga cuidado: no intente ninguna empresa importante. Podría terminar fácilmente en un desastre.

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

Quinto lugar: pequeñas cosas y actos obtendrán logros; grandes pretensiones comportarán desastres. Aún encontrándose en un lugar adecuado y correspondiéndole beneficios que van de acuerdo a su posición, éste no los recibe pues el ambiente le es contrario y obstaculiza toda bendición.

Las “Dificultades Iniciales” son precisamente eso por lo que aún las intenciones oscuras de unos y las buenas intenciones de otros están enredadas y entremezcladas. No espere el Sujeto que sus bendiciones sean aceptadas y su verdad sea compartida, es mejor ser cauto y esperar a que la naturaleza haga lo suyo, y en el camino, lo que deba descascararse caiga y lo cierto y veraz se afirme. Hay entrometidos, en este tiempo, que intentan obtener más poder sobre las personas a través de la habladuría y el mal consejo. Mejor el silencio y la buena acción sin mucha palabra y nada de diatribas y discusiones, eso es lo más favorable.

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

Comentario a la línea: la situación en que uno se encuentra no da posibilidad alguna de evidenciar las buenas intenciones como para que realmente se manifiesten y sean comprendidas. Hay quienes se entrometen y deforman todo lo que uno hace. En un caso así es preciso ser cauteloso y proceder paso a paso. No es posible pretender imponer a la fuerza una obra grandiosa, pues tal cosa sólo se logra cuando ya se goza de una confianza unánime. Sólo en silencio, mediante una labor fiel y escrupulosa, puede actuarse paulatinamente, en el sentido de lograr que se esclarezcan las circunstancias y se anulen las trabas.

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

Esta es la esencia del crecimiento, la savia que fluye o el jugo. Le da vida a las cosas, propaga la riqueza. Tienes esa fuente de crecimiento vital en tu relación ahora. Cuídala. Asegúrate de que tiene todo lo que necesita. No impongas tu voluntad a tu pareja.

Dirección: algo importante vuelve a entrar en tu vida. Ábrete a ello. Aporta lo que sea necesario.

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

Yang. *Cuando se interrumpen los beneficios, un poco de perseverancia es propicio, demasiada perseverancia trae mala fortuna.*

Imagen: la interrupción de los beneficios significa que la prosperidad no está asentada en gran escala.

LINEA SEXTA

*Caballo y carro se separan.
Lágrimas de sangre se derraman.*

*"... ¿cómo podría uno quedarse
mucho tiempo en semejante situación?"*

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

COMENTARIO A LA LINEA

Se vuelve a significar lo del caballo y carro aparecidos en la segunda y en la cuarta línea. Hay que superar la fuerza de atracción del quinto trazo controlando la fuerza anímica para esperar el momento oportuno en este caso, que aún no ha llegado. Las dificultades y problemas actuales irán desapareciendo con el tiempo. Ahora no se puede hacer nada para remediarlos.

Así, en estas condiciones, fluyen la sangre y el dolor. Esta línea simboliza el máximo estado de necesidad y de dificultad. ¿Cómo se podría llorar y lamentarse más? Pero esto pasará, eso es lo que quiere decir la última parte del texto. El Maestro aconseja no desesperarse, pues se sigue teniendo su ayuda para superar y remediar esta situación.

El consultante se siente como en soledad y se queja entristecido, pero conseguirá lo que busca si lo desea con todas sus fuerzas. Si no es con esta opción, lo será con otra. Mas adelante llevará las de ganar y pondrá las cosas en orden, igual que las mutaciones se suceden siguiendo un orden. Así evolucionarán sus aptitudes para caminar según los cambios que desarrollarán los acontecimientos, como se dice en el texto de La Imagen para quien obedece y practica los consejos obtenidos con este hexagrama: Así el noble actúa desenmarañando y ordenando.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Está en lo alto de K'an, carruaje defectuoso y también lágrimas o sangre. Su situación desesperante es pasajera. El hexagrama se acaba y empezará otro tiempo diferente. Al mutar, K'an se convierte en Sun arriba y este hexagrama se transforma en el hexagrama 42, el Aumento, la Ganancia.

No pertenece a ningún trigrama *nuclear*.

- carácter y posición del trazo:

[Cualidades de los caracteres flexible y sólido; y propiedades del trazo por el lugar que ocupa en la estructura jerárquica del hexagrama]

Trazo yin suave; en una situación que, dadas las circunstancias actuales, no puede sentirse feliz y le falta paz. Pero ahora está en su sitio correcto; más adelante podrá moverse hacia otra situación mejor.

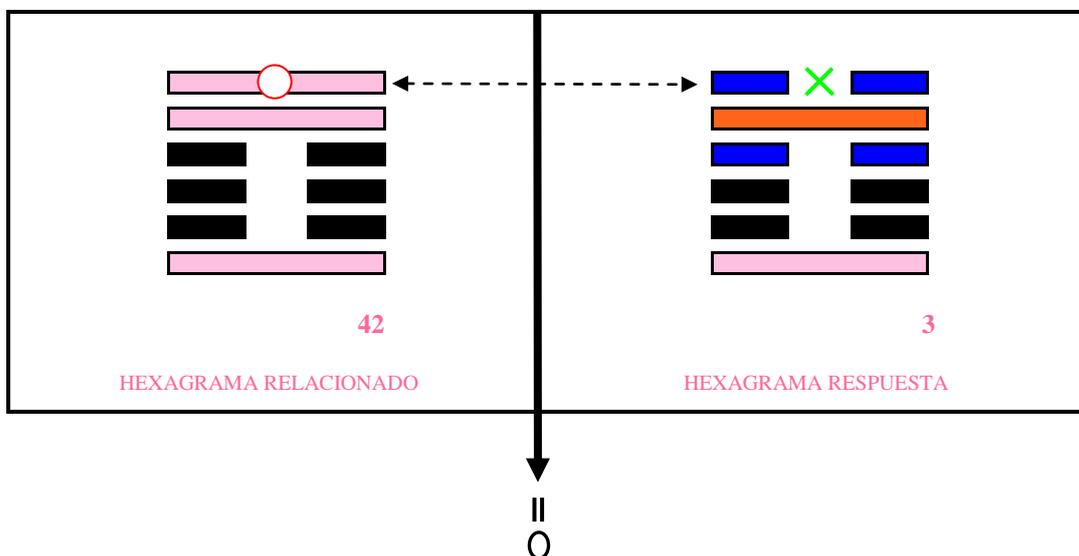
- relación de correspondencia:

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

No tiene relación de correspondencia con el tercer trazo, pues es yin como él. De momento cada cual ha de ir por su propio camino hasta que cambien las circunstancias. Además el tercero también está en peligros y problemas.

- 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 la sexta línea, este hexagrama se convierte en el [42](#), El Aumento, que complementa la información dada aquí 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]

上六 乘馬班如。泣血漣如。

CH'ENG MA PAN JU.

CH'HSÜEH LIEN JU.

“... HO K'O CHANG YEN?”

- CH'ENG= montar/ dominar la fuerza.
- MA= caballo/ fuerza anímica.
- PAN= ideograma: “cuchillo entre dos gemas”, separar valores.
- JU= así, de este modo.
- CH' = uno, de uno/ su, sus.
- HSÜEH= sangre/ fluido yin que mantiene la vida.
- LIEN= fluir, moverse ondulante como el agua/ incesante.
- HO= (interrogativo) ¿por qué?/ (afirmativo) por eso.
- K'O= ideograma: “boca y aliento”, consentimiento silencioso/ permitir, consentir/ posible, factible.
- CHANG= larga vida/ constante, constantemente/ mayor, más grande/ incrementar, elevarse.
- 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 avance, detenido como un caballo montado que retrocede,

hace verter lágrimas amargas y abundantes.

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

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

La línea superior, dividida,

muestra a su sujeto con los caballos de su carro obligados a retroceder,

derramando lágrimas de sangre en abundancia.

► 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 de arriba:

(Vacila) como un hombre que trota de aquí para allá o como uno que

derrama sangre y lágrimas.

► 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:

caballo y carro se separan.

Lágrimas de sangre se derraman.

► 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) *Montar un caballo, categorizando así.*

Sollozar sangre, fluyendo así.

b) *Sollozar sangre, fluyendo así.*

¿Por-qué permitir una larga-vida por-cierto?

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea sexta es débil; la tercera, relacionada con ella, es también débil; está al borde del peligro, el juego está echado. ¿Qué le puede quedar a su sujeto que no sea el terror y el llanto servil?

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

6. “*Llora lágrimas de sangre en arroyos*”: ¿cómo puede continuar este estado (aquí simbolizado) por mucho tiempo?

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Al tope un seis:

a) *Caballo y carro se separan. Lágrimas de sangre se derraman.*

b) “*Lágrimas de sangre se derraman*”.

¡Cómo podría uno quedarse mucho tiempo en semejante situación!

Este trazo, a la par de los trazos segundo y cuarto, tiene por símbolo el carruaje que se detiene y es desenganchado. Pero mientras que el seis en el segundo puesto mantiene una doble relación, vale decir con el nueve inicial y con el nueve en el quinto puesto, y por lo tanto sólo debe cuidarse de una falsa unión, y el seis en el cuarto puesto está en correspondencia con el nueve inicial, con el que halla la debida unión, el seis del tope se encuentra enteramente aislado, ya que en el tercer puesto no hay ningún trazo en correspondencia con él. En lo alto del signo K'an, cuyo símbolo es un carruaje defectuoso, necesariamente tiene que desenganchar. Pero nadie viene a salvarlo, y por eso se presentan en escena los otros símbolos del trigramo K'an, agua (lágrimas) y sangre. Con todo, esta situación desesperante no es un estado duradero. Por cierto el trazo, siendo un trazo seis, se convierte en su contrario, y el símbolo de peligro y precipicio se transforma en el signo Sun, que significa viento, y vence de este modo el estancamiento. De manera que, hallándose en semejante situación, uno debe procurar rápidamente un cambio.

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

[Seis arriba]

Aquí se ocupa la posición de adversidad y de peligro máximo. Abajo nadie responde al auxilio y delante nadie logra avanzar. A pesar de que se encuentra próximo al nueve en quinto lugar y a sus dificultades con las ganancias, no se muestra receptivo. Si permanece en ese lugar no obtiene la paz, ni al ponerse en marcha tiene adónde ir. Uno se encuentra atrapado en la más grave de las situaciones sin que pueda apoyarse en nada. Por ello se dice: “se derramarán lágrimas de sangre”.

INTERPRETACION

a) No se puede ni se debe actuar ahora. Pero no hundirse anímicamente por ello. Esta situación pasará y con el tiempo se podrá lograr eso que se desea. Si no fuera por este camino; lo sería por otro, porque lo querido y necesitado de verdad se alcanzará más adelante.

Consultar según se necesite.

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:

Malos momentos o mal día. El consultante se encuentra en grandes dificultades, sintiéndose sin fuerzas como alguien que tiene el corazón dañado y que parece perder las ganas de vivir. Pero el Maestro le aconseja que no abandone las esperanzas de conseguir lo que busca. Pues si lo desea con todo su corazón y con todo su ser, el poder correcto de su querencia le traerá a la realidad aquello que necesita, aunque ahora le parezca imposible. Hay que ser capaz de aguardar y, mientras tanto, cruzar por entre estas circunstancias hasta que pase el tiempo de la dificultad.

Consultar cuando se sienta necesidad de ello.

- sobre una enfermedad:

No abandonar el tratamiento que se sigue, pues finalmente se logrará vencer sobre la enfermedad. Además, será necesario ir consultando según evolucionen los diferentes estados y/o procesos de lo que preocupa.

Si no hay tratamiento consultar por si fuera necesario buscar uno.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Continuar buscando, perfeccionando, mejorando, la cosa. Conformarse ahora con pequeños avances. Y consultar según vaya siendo necesario. No abandonarlo.

- sobre temas o teorías espirituales:

Igual que el apartado anterior. (No desesperar)

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el sexto día de la segunda semana de Diciembre.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Las emociones negativas le tientan para que abandone en su esfuerzo. Hacer eso sería la mayor desgracia. Aférrase a la verdad y persevera.

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

Sexta línea: *caballo y carro se separan. Se derraman lágrimas de sangre*. El deseo y la lucha prevalecen. El niño reina dentro de nosotros. Al perder la esperanza de que el sabio llegue en nuestro auxilio, o de que las cosas puedan funcionar, abandonamos el camino. No debemos persistir en esta actitud.

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

Cuando estamos comenzando algo nuevo, ¿nos rendimos y nos dejamos vencer por las dificultades inevitables de todo comienzo, o buscamos alternativas para replantear la situación lo antes posible?

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

Las dificultades se acumulan. Son tan apabullantes que empiezas a pensar que no tiene sentido seguir. Estás convencido de no poder tener éxito y piensas abandonar. Si tienes bastantes agallas para continuar, acabarás descubriendo la manera de salir de la situación, aunque el camino puede parecerle un tanto inusual. Por otro lado, tampoco es incorrecto detener la empresa en este punto. Probablemente todo se debe a causas ajenas a tu control. Muy a menudo, el fracaso en una empresa se debe a la falta de apoyo externo y a la política gubernamental. No tiene por qué achacarse a un fracaso de índole personal. La decisión es tuya. (Véanse los hexagramas 16: Entusiasmo, y 62: La Preponderancia de lo pequeño)

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

[Comentario]

¿Cómo puede durar para siempre el derramamiento de sangre y lágrimas?

En otras palabras, nuestros problemas actuales pasarán con el tiempo.

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

Para algunas personas, las dificultades iniciales pueden ser demasiado grandes, abandonando un buen plan como imposible. Esto es triste.

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

El seis arriba: *montar a caballo como quien posee un título nobiliario. Lágrimas y sangre se parecen al oleaje.*

Habrà que intentar superar el desánimo y la falta de fe para que no falte del todo el coraje de enfrentarse a aquello que nos parece desastroso (*lágrimas y sangre... oleaje*). El cambio, al verificarse con su ritmo preciso, señalará pronto horas más claras, abrirá el espíritu a nuevas esperanzas y la mente a pensamientos distintos. Ninguna derrota debe ser considerada duradera, pues jamás compromete una vida entera. Al tiempo yin seguirá yang; he aquí la gran enseñanza consoladora del humanismo chino, que constituye también una experiencia histórica que se repite en todas las latitudes.

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

Above 6: then driving a team of horses, then tears and blood keep streaming.

The inner core must be resistant against failure. Many things in life will not succeed, so don't depend on success, and don't be a victim of failure. The two go together, if you defeat one, you defeat both.

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

Sexto trazo: es el colmo del peligro, sin correspondencia simpática ni aceptación. Si él permanece en su lugar, no estará en paz; si se mueve, no hay ningún lugar donde pueda ir. Es el exceso de infelicidad en el peligro; el texto dice que él “brilla de lágrimas y que vierte lágrimas de sangre”. ¡Es el último grado de la dificultad! Que el consultante, aunque gravemente advertido, no desespere; si posee la energía activa de la positividad y si tiene ayuda, como el impedimento llega al máximo, él será capaz de remediarlo y superarlo.

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

El peligro alcanza el máximo. Se corre el riesgo de tener lágrimas de sangre. Una extrema vigilancia y amigos seguros pueden, sin embargo, sacarlos de este mal paso.

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

In the sixth line, six signifies: the horses drag the wagon back. Tears of blood are wept.

The difficulties have been too great: the only way is back to the beginning. But success is not achieved by giving up; the bloody tears will not flow long, and another way will be found.

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

Ha perdido su perspectiva. Ya no puede ver de un modo realista sus dificultades iniciales, ni puede encontrar un camino de salida. Esta es una situación desgraciada que le provocará muchas lamentaciones. Es mejor empezar de nuevo.

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

Sexto lugar: la desunión (caballo de carroza) es causa del carro, es decir, del vehículo en que se hicieron los movimientos. Las ideas y bases de la relación (el carro) no era pues lo suficientemente fuerte y no soportó la potencia de los caballos (quienes empujaban la situación). Para evitar el estancamiento definitivo se debe correr a reparos y correcciones. Pero la situación objetiva tiende a culminar, siendo posible un avance sólo en lo personal.

A diferencia de la cuarta línea, aquí el carro y el caballo se separan sin perspectivas de una nueva unión: sea porque el movimiento se hizo tarde, sea porque en verdad se entendió la mitad del problema; lo anterior (cuarta línea) no sirve para esta nueva etapa, pero tampoco se obtuvo antes la claridad de lo que realmente se requería para superar la Dificultad Inicial en la situación actual. Esto es consecuencia de carencia de voluntad, de un estado anímico deplorable que hace caer los brazos, y se abandona a la tristeza y la melancolía. Llorar de nada vale, aún si las lágrimas fuesen de sangre. Lo realmente válido es obtener Fuerza Nueva y Medios Adecuados para romper el círculo vicioso de las dificultades. Cuando se lucha por imposibles, lo más probable es que nada sea posible. Cuando por aquello que se lucha es posible, lo imposible no existe. (Impossible is nothing...)

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

Comentario a la línea: hay personas a quienes las dificultades iniciales se les tornan graves en exceso. Ellos se atascan y ya no encuentran salida alguna. Se quedan con los brazos caídos y abandonan la lucha. Semejante resignación es de lo más triste que pueda darse. Por eso, Kung Tse anota al respecto la siguiente observación: “Se derraman lágrimas de sangre: es algo que no debe hacerse duraderamente.”

Cuando en la lucha de la vida, llega uno a un punto en que ya no le es posible seguir adelante, y de su pecho se escapa un suspiro, como ocurre en aquel famoso momento de la Sinfonía en Do Menor de Beethoven. .. un estado semejante no debe perpetuarse. Hay que volver a uncin los caballos de las ideas de firme voluntad, y llevar la lucha a su término:

“Quien nunca descansa, quien con el corazón y la sangre piensa en lograr lo imposible, ese triunfa”.

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

Esta es una manera desastrosa de relacionarse. Te hace mucho daño y te hace sangrar emocional y literalmente. No pienses que puedes arreglarlo. Tienes que salir de la situación ahora, antes de que empeore.

Dirección: un tiempo mejor se acerca. Aleja de ti las viejas ideas y ábrete a las nuevas. Aporta lo que sea necesario.

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

Yin. *Montado en un caballo pero haciendo un alto, derramas lágrimas de sangre.*

Imagen: ¿pero hay algo por lo que merezca la pena derramarlas duraderamente?