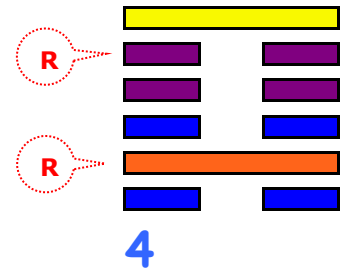

MENG

蒙

EL APRENDIZ

- en busca del maestro
- el estudiante
- la inocencia/ la necedad/ la insensatez/ la locura/ la ignorancia juvenil
- inmadurez/ inexperiencia/ juventud/ crecimiento sin cultivar
- inteligencia aún no desarrollada/ ser aún no formado
- la fuente
- envoltura
- comienzos no vistos
- la porfía
- embozar
- quedar atrapado
- cayendo en nuestras propias trampas
- not knowing
- youthful inexperience

DICTAMEN

*La Necedad Juvenil tiene éxito.
No soy yo quien busca al joven necio,
el joven necio me busca a mí.
Al primer oráculo doy razón.
Si pregunta dos, tres veces, es molestia.
Cuando molesta no doy información.
Es propicia la perseverancia.*

[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

Esta imagen, que simboliza la forma correcta de consultar, ilustra sobre la educación espiritual y sobre cómo enfocarla; es decir, cómo darla y cómo recibirla. No se puede dar sin un maestro adecuado, pero tampoco se puede recibir sin tratarle del modo debido. Cuando alguien es consciente de su inmadurez y busca la ayuda del Maestro sometiéndose a sus consejos con modestia receptiva, irá ganando en paz interior y alcanzará muchos otros éxitos. Este es un tiempo de crecimiento.

Un maestro no va detrás del consultante buscándole, aunque haya un lazo amistoso entre ambos. El menos capacitado es quien debe seguir al conductor de forma clara, despierta y voluntaria. Cada cual tiene y debe ocupar su puesto para avanzar en armonía con la Voluntad del Cielo. I Ching responde a toda persona que se acerque correctamente, y más aún si es consciente de que entra en contacto con un conductor espiritual conocedor de la secuencia que sigue la voluntad del Uno Creador.

No es bueno ni se permite preguntar por preguntar, tampoco que se trate de dar la vuelta a sus consejos repitiendo la misma pregunta dos o tres veces, como tentándole para ver si cambia de opinión y de presagio en tan solo unos instantes. Pues las respuestas recibidas son serias y claras como las que desearía obtener un consultante sincero, por eso pueden aceptarse como solución y decisión a la duda. Es verdad que un maestro está para que se le hagan preguntas, pero también es comprensible que por alguna razón él deba callarse y aconseje que no se le pregunte por lo menos en ese momento.

Por tanto, la desconfianza o la insistencia sólo sirven para incomodar, para entenebrececer perdiéndose en lo fangoso o para fastidiar por repetición, lo cual trae consigo la negativa de I Ching. Pues consultar es hallar el destino asignado y ya en el primer presagio se proclama desde el Cielo lo que conviene para el asunto consultado. Pero también es cierto que en algunas ocasiones el Maestro aconsejará seguir consultando hasta recibir la señal de retirarse y ofrecerá más de un presagio para un asunto; sin embargo eso es algo que está en sus manos, Él conduce.

Y al final se añade que *es propicia la perseverancia*; o sea que, para crecer y madurar espiritualmente, será beneficioso aplicar en la práctica de la consulta este resultado obtenido por adivinación.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- tipo de hexagrama:

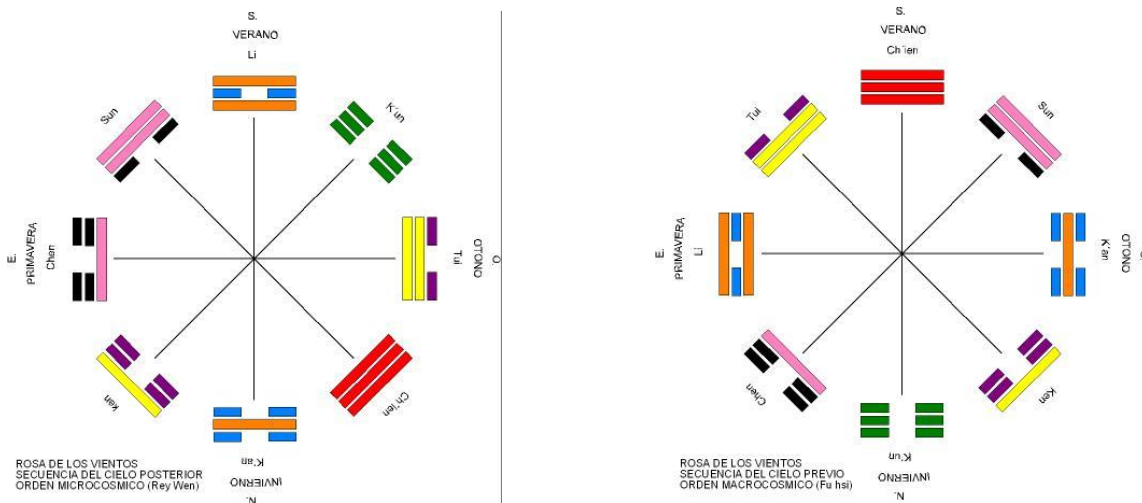
► **Olivia Cattedra** (extraído de su libro: *Oráculo y Sabiduría, guía para el estudio del I Ching*)

[Clasificación temática de los hexagramas basada en la experiencia didáctica a partir de la versión de Wilhelm]

Hexagrama de *disciplina*.

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

Signo *cíclico*: los diez signos cíclicos (18-57, 36-13, 10-60, 4-7, 42-21) son aquellos cuya presencia permanente está determinada por las fases de inicio y final de toda circunstancia en la vida. Culminan siempre con el signo 18, El Enmendamiento de lo Echado a Perder, y se renuevan limpiando los residuos más recónditos en el 57, Lo Suave (uno de los ocho dobles).

De acuerdo con el orden establecido en la lectura del signo 18, donde los hexagramas reciben una explicación más antigua, de la cual existen otras particularidades bajo el signo 49, de la misma sección, a modo de referencia, y siguiendo las anotaciones del Libro de los Documentos y de los Movimientos de las Rosas de los Vientos, queda establecido que los Cíclicos poseen dos movimientos: uno circular y otro retrógrado; o sea, donde los signos polares avanzan en orden del círculo terrenal y otro donde se ligan a su raíz, el Cielo Primero, al Macrocosmo.

El siguiente es el orden:

Lo nuevo está designado por el signo Chia, que en la Rosa de lo temporal se hermana con Chen. Chia e I, son Chen y Sun. Ahora bien, lo Echado a Perder significa la labor destinada a superar lo pasado, y para tal trabajo es necesario comprender cómo se generan las negligencias que nos corrompen, y, a su vez, dan culminación a la inevitable etapa de muerte la renovación de la vida. Por esto se dice: lo echado a perder por el Padre, que quiere decir las razones más lejanas y profundas, las iniciales y causas prima-

rias. Luego los hechos pasan por la Madre, que es cuando las causas se hacen tangibles en las cosas y efectos, hasta llegar a su punto más oscuro en invierno, donde son lavadas por agua.

[...] Jen (K'an) y Kuei (Ken) al unirse conforman el tiempo de K'an-Ken, el número 4, La Necesidad Juvenil, uno de los signos del aprendizaje y de la obtusidad.

[...] aquí el ciclo entra ya a verificar sus límites, tanto del Sujeto como del Objeto; como Tiempo, el orden entra a establecer sus prioridades para subsanar el pasado y abrir las condiciones para las últimas fases donde la renovación es vida. Antes del Inicio Tres Días, Después del Inicio Tres Días: significa la precaución y la atención en los signos posteriores y anteriores, los guiados por Li y por K'an, que en definitiva condicionarán o que el pasado sea superado en forma correcta, o que el ciclo de los errores acumulados no progrese conformando un poderoso movimiento cíclico. Demás está agregar que los tiempos cíclicos aquí señalizados no son perennes, son circunstanciales y provocados por la desarmonía de la inexperiencia o por la porfía en los errores reiterados.

[...] estos son, en estricto, los 10 signos cíclicos. Sin embargo, como en todas las leyes de probabilidades contenidas en las mutaciones, estos 10 signos se familiarizan con los Signos Interiores. O sea aquellos en los cuales los Trigramas del Cielo Posterior se unen al Cielo Anterior. En este caso, los cuatro elementos polares (Li-Tui-K'an-Chen) ya lo hacen para descifrar los 10 cíclicos.

- 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: Ken= montaña

Inferior: K'an= peligro

Los trigramas representan aquí la imagen simbólica de un manantial que brota al pie de una montaña. Aún joven inicia el curso a seguir, inmaduro, sin experiencia y desconocedor de lo que le espera. Estos son también los peligros que representa y experimenta K'an a los pies de una fuerza imponente como una gran montaña, que permanece inmóvil y en silencio. Esta simbología resulta comparable a los afanes de un inexperto consultante frente a su maestro.

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

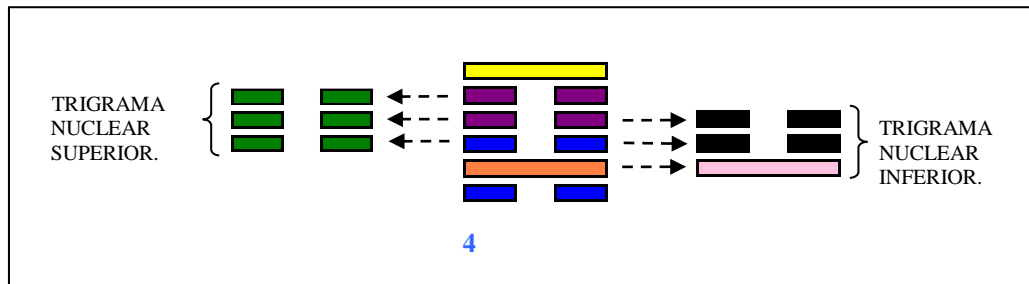
K'an, el trigram del misterio profundo, lucha por alcanzar significado bajo el peso tremendo de la quietud del trigram superior Ken.

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

Compuesto por K'an abajo y Ken arriba. K'an está en el pensamiento, la obtusidad y el peligro; Ken está en la acción, el accionar prudente.

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

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

Superior: **K'un**= Lo Receptivo, la ferviente entrega.

Inferior: **Chen**= movimiento, sustos, miedo.

El nuclear inferior Chen colocado bajo el superior K'un formaría el hexagrama 24, El Retorno, señal más favorable que la formada en el hexagrama 3, del cual esta imagen cuarta es el “vuelco”, cosa que también sucede con los nucleares.

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

Trigramas interiores K'un y Chen. K'un actúa desde el interior sobre K'an, dándole sabiduría en el andar. Chen actúa sobre Ken, empujando la búsqueda y los ideales.

- 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*-]

 Restricción: las montañas confinan, limitan y separan un lugar, deteniendo el avance. La Restricción completa un ciclo entero del yin-yang.

Vinculación con lo exterior: palabras logradas, que expresan plenamente las cosas. La Restricción articula lo que está completo y sugiere lo que comienza.

 Barranco: el arroyo se arriesga y cae en el barranco, fluyendo a través de esfuerzos y peligros. El Barranco termina el hemicycle yin al nivelar y disolver las formas.

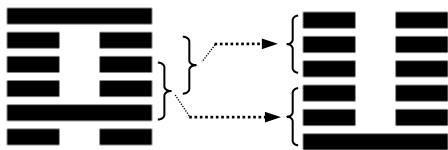
Vinculación con lo interior: anegar y nivelar disuelve la dirección y la forma, el Momento Fluyente. El Barranco se arriesga, cae, se esfuerza y continúa fluyendo.

Un límite exterior oculta y protege el riesgo interior; el crecimiento interior está embozado y la conciencia del nuevo crecimiento, nublada.

- 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]

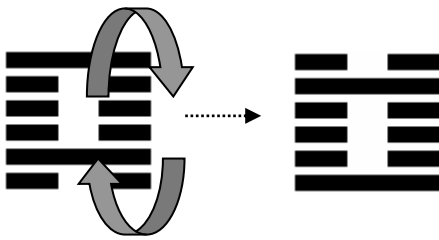

Los trigramas nucleares Campo, K'un, y Conmoción, Chen, dan como resultado el Hexagrama Contrario [24](#), Retornar, Fu. La preparación de Embozar para el avance contrasta con retornar al punto de partida para volver a comenzar.

- 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]

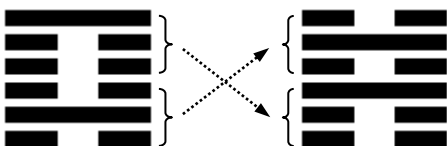
De la relación *Tsiën-Kua* resulta el hexagrama [3](#), La Dificultad Inicial.

- hexagrama contrario o giau-kua:

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

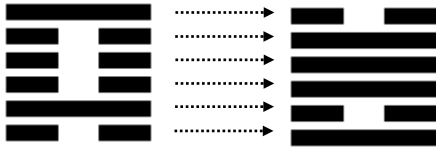
De la relación *Giau-gua* resulta el hexagrama [39](#), El Impedimento.

- 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 [49](#), La Revolución.

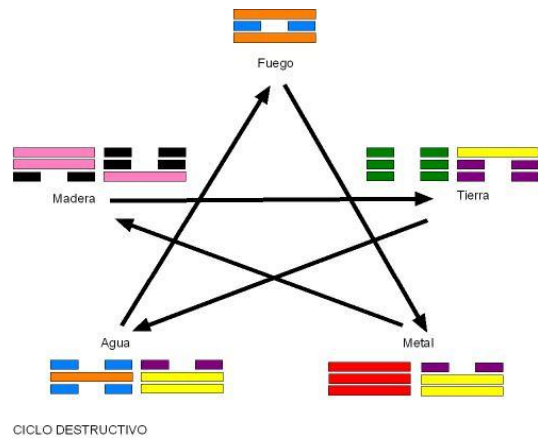
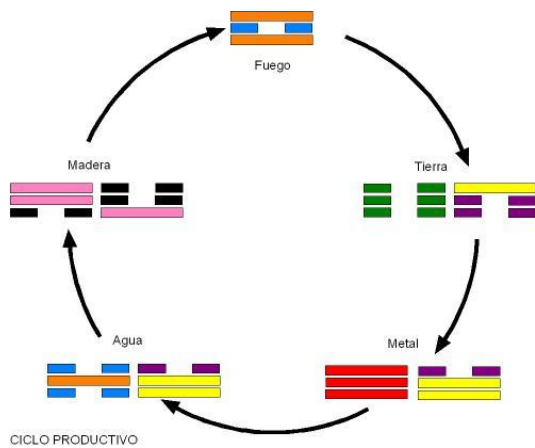
- relación entre trigramas:

► **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 trígama a uno de los cinco elementos, Fuego, Tierra, Metal, Agua o Madera]

Ken (tierra) aparece sobre Kan (agua), lo que significa que el trígama inferior da lugar al superior. Indica potencial de crecimiento.

Los trigramas *nucleares* son K'un arriba y Chen abajo, es decir, tierra sobre madera. En este caso el trígama nuclear inferior destruye al superior, lo que indica la presencia de un potencial para el desastre a largo plazo y la necesidad de ser sincero y puro.

- líneas:

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

Los trazos más desfavorables de esta imagen son el 3º y el 4º, pues las consecuencias de sus movimientos tienen repercusiones negativas para el crecimiento espiritual. El 2º es el más favorable. El 1º y el 5º no son desfavorables y el 6º representa el silencio.

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

Las líneas mutantes vuelven a proponer los conceptos expresados por la fórmula sapiencial, e ilustrados por las imágenes, precisándolos en los detalles concretos y aclarando el sentido del hexagrama.

- 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-]

En este signo dos son las líneas que ejercen la regencia. El segundo y el quinto trazos son los regentes y, aunque están fuera de su sitio adecuado, son centrales y moderados.

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

La línea firme en la segunda posición del interés propio instruye a las otras líneas flexibles. La línea dominante en la quinta posición apoya a la línea segunda. La línea firme superior es grave en su sabiduría.

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

[Libro III: Los Comentarios]

El nueve en el segundo puesto y el seis en el quinto puesto son los regentes del signo. El nueve en el segundo puesto posee un carácter firme y central, y el seis en el quinto puesto 10 corresponde. El nueve en el segundo puesto ocupa una posición baja: es el maestro, el docente, que posee la facultad de instruir a otros. El seis en el quinto puesto ocupa una alta posición, es capaz de honrar al maestro y de instruir a la humanidad por su intermedio.

- relaciones entre las líneas:

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

Habiendo mezcla de líneas yin y yang, se toman en consideración las relaciones de correspondencia. La 1ª y la 4ª, al ser las dos yin, no tienen relación. La 2ª y la 5ª, sí la tienen y sobre ellas gira el ejemplo a seguir en toda la imagen. Finalmente, la 3ª y la 6ª deberían tener relación de correspondencia, pero esa relación se ve fuertemente frenada por el 6º trazo, que representa a un educador mucho más severo que el 2º, que es más moderado al ir por el medio del trigramma inferior y se muestra más condescendiente. Además el 2º se mueve y el 6º está quieto y en silencio, aunque los dos sean trazos yang. Todos los trazos yin se consideran como jóvenes inmaduros en busca de educación.

- 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 los seres son aún pequeños uno debe dejarlos sin alimento, es por eso que el Hexagrama siguiente es La Espera. Hsü (también) significa alimentarse del Tao.

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

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

La necesidad juvenil. ¿Qué es ser necio e inmaduro? Desobedecer la ley del Tao, entre ellas, el fluir. Necesidad es inmadurez. Es inmovilidad. ¿Cuál es la solución? De la inmovilidad al flujo. Comenzar a fluir, poco a poco, como los arroyos que incrementan hasta ser ríos. ¿A través de qué pueden comenzar a fluir?: de la rutina, rellenando todos los baches, no saltar nada y así, atravesar...la espera.

► **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]

Los seres dando-vida necesariamente Embozando.

La anterior Aquiescencia tiene el uso-de Embozar

Embozar supone embozo por-cierto

De los seres la inmadurez 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-]

蒙 亨。匪我求童蒙。童蒙求我。初筮告。再三瀆。瀆則不告。利貞。

MENG HENG.

FEI WO CH'IU T'UNG MENG,

T'UNG MENG CH'IU WO.

CH'U SHIH KAO.

HUI TSE WU KAO.

LI CHEN.

- **MENG**= ideograma: “planta y cubierto”, crecimiento oculto/ cubrir, embozar, poner sobre/ esconder, disimular/ tapa o cubierta/ conciencia nublada/ torpeza/ ignorancia/ inmadurez/ necio/ ignorante/ comienzos no vistos.
- **HENG**= éxito mediante sacrificio/ crecer, llevar a pleno crecimiento.
- **FEI**= de ningún modo o manera.
- **WO**= yo, mi, me.
- **CH'U**= buscar, apuntar a, desear, implorar, suplicar/ codiciar.
- **T'UNG**= persona entre 8 y 15 años/ juvenil/ animales y plantas jóvenes.
- **T'UNG MENG CH'U WO**= el joven necio me busca a mí.
- **CH'U**= ideograma: “cuchillo y prenda”, cortar el patrón/ primer paso o parte/ inicial, que comienza, incipiente/ línea al pie de un hexagrama.
- **SHIH**= consultar a I Ching por el método de las varillas/ hallar el destino asignado.
- **KAO**= ideograma: “boca y cabeza de buey”, discurso imponente/ notificar, proclamar, ordenar, decretar/ aconsejar, informar, decir.
- **TSAI SAN**= dos, tres veces/ repetición seriada.
- **HUI**= entenebrecido, confuso, lodoso, agitado, turbio, enlodado/ fastidiar por repetición.
- **TSE**= en consecuencia, por lo tanto, por eso.
- **WU**= no/ sin/ des/ in.
- **LI CHEN**= será beneficioso aplicar y/o poner a prueba el resultado obtenido al consultar.

► 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 el desarrollo (de la inteligencia),

no es el maestro el que debe (venir a nosotros),

no lo necesita,

sino que es el discípulo inexperto el que debe ir a su maestro.

► 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]

Mang indica (en el caso que presupone) *que habrá progreso y éxito.*

No voy en busca del joven inexperimentado,

sino que él viene a mí.

Cuando muestra (la sinceridad que señala) *el primer recurso de la adivinación,*

yo le instruyo.

Si viene una segunda y una tercera vez,

ello es impertinencia,

y yo no instruyo a los impertinentes.

Habrá ventaja en ser correcto y firme.

► 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]

Inmadurez. ¡Buena fortuna!

No soy yo quien busca a los jóvenes sin cultivar,

pero si estos jóvenes me buscan a mí,

al principio les leo y explico los presagios.

Más si preguntan muchas veces,

por su inoportunidad no les explico nada más.

(El presagio indica) *la necesidad de una dirección apropiada.*

► 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 Necedad Juvenil tiene éxito.

No soy yo quien busca al joven necio, el joven necio me busca a mí.

Al primer oráculo doy razón.

Si pregunta dos, tres veces, es molestia.

Cuando molesta no doy información.

Es propicia la perseverancia.

► 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]

Embozar, Crecer.

De-ningún modo yo buscando el juvenil Embozo.

El Juvenil Embozo buscándome a mí.

La inicial consulta-al-oráculo notificar.

Dos, tres-veces, entenebreecer.

Entenebreecer, en-consecuencia no notificar.

Cosechante Prueba.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

[...] como introducción sobre el modo como se expresa en los textos de El Libro de los Cambios el aspecto temporal...recorreremos a una cita que subraya el especial significado del tiempo.

La insensatez juvenil, hexagrama 4, donde el juicio dice, muy a pesar de los ancianos y de los sabios: la insensatez de la juventud tiene éxito. El comentario Tuan explica esta frase con las siguientes palabras: el que tenga éxito en su actuar, se debe a que logra apuntar al tiempo (en el centro)

El éxito de las actuaciones del joven insensato se adscribe aquí por lo tanto a la circunstancia de que está en una mejor relación con el tiempo que los ancianos y sabios, que en este sentido tal vez se vean perjudicados por el peso de sus experiencias y dogmas. La actitud espontánea e irreflexiva posibilita al joven insensato mantenerse en el corazón (el centro) del tiempo. Y el elemento temporal de esta situación es un factor de tanto peso en su desarrollo, que ni siquiera la insensatez de la juventud puede suspender su efecto. (Los textos de este hexagrama no dejan lugar a dudas sobre que no se trata de un joven genio, sino realmente de un insensato)

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

Al igual que *Kun* nos muestra los planes que forcejean debajo de la superficie, *Mang* nos sugiere la pequeña y no desarrollada apariencia con que se nos presentan, y así llega a ser el símbolo de la juventud, de la inexperiencia y de la ignorancia. El objeto del hexagrama es mostrar cómo una situación debe ser tratada por el padre y por el gobernante, cuya autoridad y deber están representados por las líneas segunda y sexta, las dos enteras. Todo lo existente entre la primera y la última sentencia del *Thwan* debe ser

tomado como una respuesta oracular recibida por la parte adivinadora sobre el tema de la iluminación de la ignorancia juventud. La respuesta suele ser enigmática y parcialmente rítmica.

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

1. *En Mang tenemos el trigramo de la montaña y bajo él del de un desfiladero con un río en el fondo. Expresa la idea de peligro y detención del progreso sugerido por dichas imágenes.*

El trigramo *Kan* tiene por símbolo en el mundo natural a una montaña, que se mantiene en pie amenazadora y detiene o dificulta el progreso del viajero. La detención, entendida unas veces como activa y otras como pasiva, se dice que es la casualidad representada por él. *Khan*, como ya se dijo anteriormente, tiene por símbolo al agua, y especialmente al agua bajo la forma de lluvia. Aquí, sin embargo, el agua se muestra como formando una corriente que pasa por un difícil desfiladero, sugiriendo la peligrosidad de la situación que se está tratando. De la combinación de todos estos símbolos y sus atributos se obtiene la idea del carácter de Mang (no de todo el hexagrama), como representando la ignorancia y la inexperiencia. Ver “el Gran Simbolismo” más adelante.

2. *Mang indica que habrá progreso y éxito: “pues hay desarrollo en su trabajo y su tiempo de acción es exactamente el correcto”. “Yo no busco al joven e inexperto, él me busca a mí”, así responde la voluntad a la voluntad. “Cuando él muestra (la sinceridad que señala) el primer recurso a la adivinación yo le instruyo”: para poseer las cualidades de la línea entera y estar en un lugar central (así habla el sujeto de la segunda línea). Una segunda y una tercera aplicación crearán aburrimiento y yo no instruyo para crearle aburrimiento al ignorante.*

El método para tratar con el joven e ignorante es alimentar la naturaleza correcta que le es propia, y éste es el servicio que lleva cabo el sabio.

La última frase del párrafo 2 intenta sugerir la idea de progreso y éxito. Todo el conjunto está basado en la línea fuerte que ocupa el lugar central. Es el símbolo del esfuerzo activo en la enseñanza del ignorante, llevado a cabo en el lugar y en el momento adecuados, respondiendo a esto la dividida línea quinta que representa la ignorancia que va a ser enseñada, mostrándose dócil y “respondiendo a la voluntad”. Sin embargo, el sujeto de la línea 2 exige sinceridad en quien imparte la enseñanza y siente que debe crear su propia educación haciéndola aceptable y agradable. Todo esto contribuye a crear la idea de progreso y éxito.

Finalmente, el joven e ignorante posee una naturaleza “correcta”, una constitución moral hecha para la bondad. Si el maestro eficiente dirige sus esfuerzos y alimenta esto, el progreso y el éxito serán “enormes”, y el servicio efectuado será digno de un “Sabio”.

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

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

La Necedad Juvenil muestra, debajo de una montaña, un peligro. Peligro y quedarse detenido: esto es necesidad.

La imagen del signo: una montaña con un precipicio lleno de agua, tanto como los atributos: un peligro. ante el cual uno se queda quieto, evocan la idea de la necesidad.

"La necesidad obtiene éxito."

Alguien que tiene éxito, acierta en su actuación dando con el tiempo adecuado.

"No soy yo quien busca al joven necio, el joven necio me busca a mí."

Por ambas partes la posición está en correspondencia.

"Al primer oráculo respondo",

porque la posición es firme y central.

"Cuando uno pregunta dos, tres veces, es molestia. Si molesta, no doy ninguna respuesta."

Molestar es necesidad.

Fortalecer en un necio lo recto, he aquí una tarea sagrada.

Regente de todo el signo es el fuerte trazo segundo. Ocupa el medio del trigramo inferior, una posición central por lo tanto. Como es fuerte y central tiene éxito al obrar en el tiempo debido y central. Llene el significado de un sabio en posición baja que dispone de las facultades necesarias para aconsejar de modo adecuado a un soberano juvenil e inexperto. El soberano juvenil está representado por el débil trazo quinto, que mantiene con el fuerte trazo segundo el vínculo de correspondencia recíproca. Ahora bien, puesto que el quinto trazo, que ocupa una alta posición, es débil, mientras que el segundo trazo, situado en situación baja, es fuerte por naturaleza, con ello se expresa que no es el fuerte educador quien va en busca del joven necio, sino que es el joven necio el que se acerca al educador en actitud de ruego. Es esta la relación correcta en lo relativo a la educación.

Siendo el trazo segundo fuerte y central, está en condiciones de dar respuesta a las preguntas del quinto, observando al hacerlo así una medida determinada y fija. Si ésta se ve perturbada por preguntas molestas, el educador también podrá mostrarse desagradable con el pupilo, negándole toda respuesta.

Mediante la sentencia: "Fortalecer en un necio lo recto, he aquí un trabajo sagrado" se acota la sentencia del texto: "Es propicia la perseverancia".

Además del segundo trazo, también el trazo fuerte del tope se ve ocupado en la tarea de expulsar la necedad juvenil, mientras que los restantes cuatro trazos representan a necios juveniles de distinta especie. Mientras que el segundo trazo, en su posición central, representa la condescendencia, el de arriba es representante de la severidad.

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

El vaticinio disuelve las dudas. Si el niño ignorante me busca, es porque desea que resuelva sus incertidumbres. Si las resuelvo en más de una forma, no sabrá que ruta seguir y, en consecuencia, regresará a la incertidumbre. Por esta razón (se dice) “el primer vaticinio comporta una respuesta, pero el segundo y el tercero representan un abuso”, y si se abusa se seguirá siendo un niño ignorante. Sólo el nueve en segundo lugar puede lograr un primer vaticinio. Por medio de la firmeza de las posiciones centrales se pueden despejar las dudas.

El beneficio del hexagrama Meng reside en las ventajas de la rectitud. Nadie hay más lúcido que el sabio, nadie más confuso que un ignorante. Cultivar la rectitud habiendo partido de la ignorancia es el logro del hombre sabio. De este modo, si se cultiva la rectitud para alcanzar la lucidez, se perderá el *dao* (de la ignorancia).

[El dictamen explica]

Ignorancia: peligros al pie de la montaña. Peligro y quedarse parado: he aquí la ignorancia. Si retrocedes los peligros acechan, y si avanzas, la montaña te cierra el paso. No saber a donde ir; éste es el sentido del hexagrama Meng.

Ignorancia: propicia, para que sea propicia habrá que actuar en el momento preciso. Lo que se anhela en este momento es alcanzar lo propicio. Pero ponerse en marcha de un modo propicio depende de escoger el momento adecuado y la posición centrada.

No soy yo el busca al niño ignorante.... “Yo” se refiere a quien no es un niño ignorante. Quien no es un niño ignorante es el nueve en la segunda posición. Por lo general, quien no sabe trata de preguntar a quien sabe, y quien sabe no busca una respuesta. El turbado busca la lucidez, pero quien ya es lúcido no persigue la turbación. Por tanto, el sentido del hexagrama Meng es “no soy yo el que busca al niño ignorante; es el niño ignorante quien me busca a mí”. Si el niño ignorante acude a mí y me busca, se debe a que “la intención de ambos está en resonancia”.

El primer presagio comporta una respuesta... Se trata de nueve en segundo lugar. El nueve en segundo lugar es el soberano sobre la masa de líneas yin. Sin firmeza se pierde la posición central y, entonces, ¿cómo obtener una respuesta con el primer vaticinio?

INTERPRETACION

a) Se puede actuar si se quiere y según se sabe o se piensa. No se necesita consultar ahora sobre esto, aunque esta imagen salga al comienzo de una consulta.

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:**

No es necesario pedir consejo al Maestro en estos instantes. O bien siguen siendo vigentes los presagios recibidos antes, o bien no requiere el consultante advertencias por parte de su conductor, pues está avanzando entre sus asuntos de la forma en que debe hacerlo.

Todo está en crecimiento y esta es la imagen indicadora de que no se necesita consultar. Así pues, continuar como se va y todo irá bien, Y la consulta efectuarla luego, un poco más adelante.

- **sobre una enfermedad:**

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

- **sobre temas o teorías espirituales:**

En caso de enfermedad no preocuparse y avanzar conforme se va haciendo. Todo se desarrolla como debe ser y no se necesita consultar ahora. Los remedios, etc. pueden aplicarse si se quiere, pues todo irá bien.

No preguntar ahora por temas y teorías, sino madurarlas un poco más dejando la consulta para otro momento.

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

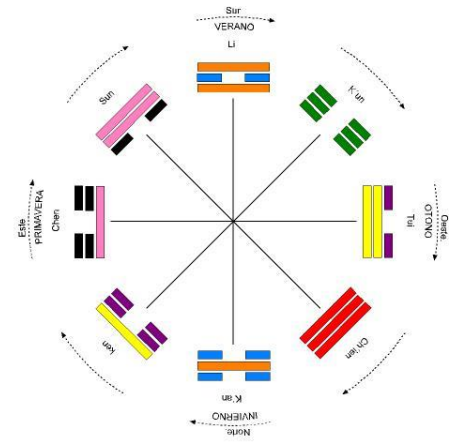
► **John Blofeld** (extraído de su libro: *I Ching el libro del cambio*)

[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 *duodécimo mes*, aproximadamente Enero en el calendario occidental. Cada línea cubre los seis días que corresponden a la tercera semana.

► **Ricardo Andreé** (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]

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

Giro microcósmico: gira de Junio a Agosto en el plano Microcósmico.

- **Ken**= 1ª semana de Agosto a 2ª semana Septiembre
- **K'an**= 3ª semana de Junio a última semana de Julio

Duración: 90 días. [2 trigramas x 45 días c.u.]

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Comentarios sobre la decisión: *Mêng muestra el peligro al pie de la montaña. Peligro y detención: esto es inmadurez.*

La inmadurez tiene éxito. (En realidad) el que tiene éxito es aquel que actúa en el momento adecuado.

No soy yo quien busca al joven inmaduro; el joven inmaduro me busca a mí. Las dos posiciones armonizan.

En el primer oráculo le respondo. Porque la posición es firme y central.

Si pregunta (lo mismo) dos o tres veces, importuna. Si importuna no le respondo. (Porque) importunar es inmadurez.

Fortalecer aquello que es positivo en el inmaduro es la tarea del sabio.

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

*Cerca del manantial
soportan el calor
pedencieros insectos.*

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

La ignorancia es una característica de la juventud: los que tienen poca experiencia, suelo demostrar poca sabiduría. Lo mismo puede decirse en el ámbito espiritual; comparados con el Sabio, somos “bebés perdidos en mitad de un bosque”. El hexagrama Mêng nos aconseja utilizar el I Ching como una linterna, de tal modo que podamos sobrevivir a nuestra ignorancia juvenil y a viajar con seguridad a través del bosque de la vida.

No debemos sentir vergüenza por buscar orientación en la vida. Un niño está ansioso de que sus padres y sus maestros le muestren el camino y debemos reconocer que, en términos espirituales, somos como niños. Nuestro éxito llegará antes si encontramos y seguimos a un sabio maestro. El Sabio está dispuesto a servir así a aquellos que se acerquen al I Ching con un sincero deseo de aprender y progresar.

Estudiar el I Ching es adquirir la perspectiva de la Deidad, aprender la lección cósmica inherente a cada situación que afrontamos. Si verdaderamente buscamos y nos esforzamos por comprender esas importantes lecciones, adquirimos maestría del estudio del I Ching a vivir en un estado de entendimiento, alegría y aceptación, pero para ello debemos cumplir una serie de requisitos.

El primero es que acabemos con nuestra desconfianza hacia lo Desconocido y permitamos que el Sabio nos guíe. Resulta tentador pensar que el I Ching podría ser sólo un libro, una mera unión de palabras en un papel, pero es mucho más que todo esto. Aceptarlo es reconocer al Sabio y mostrarnos receptivos a su ayuda.

El segundo requisito es que aplaquemos las demandas de nuestro ego para poder hallar las respuestas a nuestras preguntas sobre la vida. El I Ching no nos enseña a ir de la A a la Z, sino a ir de A a B, de B a C, de C a D. El Sabio viaja paso a paso, solucionando siempre todo lo que tengamos entre manos y concentrándose completamente en el momento. Si hacemos lo mismo, seguiremos su paso y recibiremos la ayuda del poder Creativo del universo.

Finalmente, es necesario que no planifiquemos nuestra actitud. Al abandonar las estrategias sobre cómo tratar a las personas y a las situaciones, dejamos que el pasado y el futuro actúen libremente y

afrontamos el presente con una mentalidad abierta. No estar planificado y mostrarnos abiertos supone permitir que el Sabio nos guíe con seguridad y alegría a través de la vida.

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

Una lección nueva: estás aprendiendo algo que antes no sabías.

No soy yo quien busca al joven necio, el joven necio me busca a mí. Este hexagrama explica la relación entre el sabio que habla tras el I Ching y el seguidor que lo consulta.

El sabio nos hablará por medio del oráculo y vendrá en nuestra ayuda sólo si tenemos una actitud correcta, esto es, si voluntariamente hemos suspendido nuestra incredulidad y nuestra desconfianza en lo desconocido. Si somos escépticos, cínicos, hostiles, volvemos a preguntar o preguntamos severamente, las respuestas serán ininteligibles, pues el sabio permanecerá en retiro. En la medida en que no suspendemos nuestra incredulidad, bloqueamos la ayuda del sabio, porque está en contra de sus principios responder a menos que sea a la humildad de una mente abierta, pues está firmemente comprometido con el bien y no a rebajarse buscando nuestra aprobación, ni intentará persuadirnos para vencer nuestras opiniones predeterminadas sobre cómo funciona el cosmos, o acerca de lo que es bueno y malo, o de la naturaleza de Dios o del destino, cuando nuestras opiniones sean erróneas.

En el estudio con el sabio del I Ching se nos permite ver la vida desde un punto de vista cósmico. Al concluir cada lección ganamos una penetración cósmica. Ya sea que consultemos al I Ching diaria u ocasionalmente, su respuesta tiene que ver con el siguiente paso en nuestro entendimiento. Cada lección supone un nuevo comienzo, con sus dificultades características. Estas dificultades proporcionan el material para la lección que el I Ching trata de enseñar. La lección se termina cuando entendemos el problema desde el punto de vista cósmico. Al obtener esta penetración, el problema queda resuelto, o, de otra forma, progresa un paso más hacia la solución definitiva.

Si consultamos el I Ching diariamente, entonces cada lección puede concluir en un período cercano a una semana; si lo consultamos una vez al año, cada lección puede requerir mucho más tiempo para perfeccionarse. Tales lecciones, por supuesto, no tienen lugar sólo con el I Ching. El sabio es el profesor invisible de la vida, y nuestras experiencias en la vida diaria son nuestra lección. Tales lecciones pueden ser aprendidas sin consultar el I Ching. De todas formas, el I Ching nos proporciona una linterna con la cual podemos cruzar los escollos que existen en el campo del progreso espiritual. Sin su ayuda, el proceso de aprendizaje puede requerir que caigamos en ellos una y otra vez.

Al recibir *La necesidad juvenil* como segundo hexagrama es como si nos dijese que no tenemos por qué saber las lecciones cósmicas por adelantado. El asunto en cuestión es simplemente ignorancia juvenil. La necesidad, por lo tanto, significa falta de entendimiento espiritual, y en consecuencia, que se está apren-

diendo algo nuevo. Algunas veces, el hexagrama nos pide poner las cosas en perspectiva: equivocarse es natural; así pues, si hemos errado, nuestro error es el foso que impide el avance; reconocer estos errores rellena los fosos. Una vez pasado el peligro podemos olvidarnos de nuestros errores y continuar nuestro aprendizaje.

Otro significado de *La necesidad juvenil* tiene que ver con la de los demás. Así como es necesario tener una mente abierta para atraer al sabio de su retiro, es necesario abordar a los demás con una mente abierta, para atraer el “gran hombre” escondido dentro de ellos. Si continúan sin ser receptivos o desinteresados, entonces adoptamos el punto de vista del sabio: los soltamos, no competimos ni tratamos de convencerlos. Los dejamos ir, aún hacia el peligro y la dificultad, porque solamente cuando se exponen a los peligros y a las consecuencias de su necesidad, aprenden las lecciones cósmicas. También les permitimos volver, porque el soltarlos no quiere decir que lo abandonemos como incorregibles, lo que en términos del I Ching es “ejecutarlos”. Al dejarlos ir no llegamos al extremo de odiarlos, sino que dispersamos nuestras reacciones emocionales y cortamos nuestros lazos internos, para adquirir una actitud neutral. El desapego significa que no vigilamos, con nuestro ojo interno, lo que hacen o dejan de hacer; el desapego es una forma de confianza que fortalece su naturaleza superior. El dar espacio a los demás es una forma de amor universal que les posibilita volver, a su paso, a su yo verdadero. Es así como el sabio nos enseña, y esta la forma en que se supone que debemos enseñar a los demás.

Algunas veces este hexagrama nos recuerda nuestra tendencia, cuando afrontamos obstáculos peligrosos (aquí descritos como un abismo que el joven contempla), a creer que no hay manera de superarlos. El hexagrama nos dice que la forma correcta de salir o de rodear las dificultades es mediante la perseverancia: adherirnos a lo que ya sabemos que es correcto y mantenernos receptivos al poder supremo para poder recibir una mayor claridad.

El sabio no nos da respuesta globales, sino que despliega ante nosotros cada paso que hay que tomar; es sólo nuestro ego el que quiere respuestas globales y resultados instantáneos, porque tiene miedo y porque sus propósitos son egoístas.

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

Todas las circunstancias o situaciones que podemos haber experimentado o que podemos llegar a experimentar a lo largo de la vida, nunca serán suficientes para proporcionarnos un conocimiento completo de la realidad.

Además, nunca estaremos libres de caer en nuestras propias trampas cuando cuestionamos, ponemos en duda o rechazamos tanto la experiencia propia como ajena, que podría estar indicándonos la forma correcta de afrontar una determinada situación, simplemente porque sea contraria a nuestros deseos, a nuestra costumbre o a nuestra comodidad.

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

- Cuando la pregunta refiere al Qué:

Meng nos dice que el progreso en el aprendizaje se dificulta y se torna tedioso, la parte que requiere información pretende cuestionar a la competente, pero esta no cederá hasta imponer su disciplina.

- Cuando la pregunta refiere al Porqué:

El porqué de *Meng* refiere a la inexperiencia que desconoce las reglas básicas y elementales que hacen a la aproximación correcta con que se debe encarar todo nuevo aspecto que, por su naturaleza, tiene sus pasos, sus modos, sus tiempos, y con los cuales se choca hasta tanto no comprenderlos.

- Cuando la pregunta refiere al Cómo:

Meng nos indica que debemos actuar de manera humilde, aceptando nuestra limitación y, por lo tanto, nuestro desconocimiento, poniéndonos bajo la dirección de quien sea la autoridad, pero sin pretender a la vez imponerle nuestra postura o parecer. *En lo posible, se trataría de dejarse conducir.*

- Cuando la pregunta refiere al Cuándo:

Meng nos lleva a un momento de ignorancia, pero más cercano a la terquedad. Por lo que también *Meng* es cuando la respuesta está ante nuestros ojos y no la podemos ver.

El instante de Meng es cuando de una vez por todas deben sacarse las dudas o bien aceptar la verdad.

- Cuando la pregunta refiere al Dónde:

Meng nos ubica en principio en un lugar ignorado, pero que muy bien podríamos o deberíamos conocer, por lo cual se infiere que no nos es para nada inaccesible. Se trataría más bien de un sitio al que se acude en busca de respuestas, que bien podría ser de iniciación o aprendizaje.

Entre las muchas cosas, *Meng* puede tratarse de un lugar de enseñanza, de un consultorio, de un centro de información o simplemente de un sitio que nos muestra una realidad que nos cuesta aceptar y que negamos sistemáticamente.

- Cuando la pregunta refiere al Quién:

Meng nos describe en primer lugar a alguien bastante ignorante, algo terco pero más que nada inmaduro, por lo cual podría tratarse de un adolescente o un joven. Pero, por otro lado, también podríamos ver a una persona novata, inexperta en lo referente a un aspecto particular, y que para colmo cree saber más de lo que realmente sabe a la cual es muy difícil de guiar o de instruir.

► **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]

Se triunfará si se aprende de los errores.

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

Estamos en una situación de aprendizaje. Hay que aceptar la tutela, la instrucción, el entrenamiento. Aprendizaje, puesta al día, recabar información. La adquisición de la experiencia. Comprobar la efectividad de las cosas y desarrollar el carácter.

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

Es peligroso no tomarse las cosas en serio. Las consecuencias de la inmadurez se evitan reajustando la actitud y la receptividad. (Véase el hexagrama 2: Lo receptivo, para tener una imagen equilibrada a la que aspirar)

- **Modelo conceptual:** [Hay palabras clave en cada modelo conceptual para potenciar las asociaciones y que contribuyan a la riqueza del diálogo mental que tiene lugar en cada consulta]

La relación profesor-alumno.

La inexperiencia suele asociarse a la juventud, pese a que no sea siempre así. En este caso, estamos hablando de una nueva empresa, por lo que la “inexperiencia” se refiere a la falta de familiaridad con el trabajo. Este hexagrama versa sobre las dificultades del “novato”.

La novedad de la situación nos obliga a confiarnos en consejos, profesores y recomendaciones basadas en la experiencia. La relación con un tutor se manifiesta con fuerza dentro de este hexagrama; pero el profesor puede adquirir muchas formas. “Él” representa la voz de la experiencia en una situación nueva, por lo que puede ser un libro, un amigo experimentado, un encargado, la persona que supervisa tu aprendizaje, un asesor empresarial, o cualquiera a quien puedas dirigirte en busca de consejo.

Tienes la responsabilidad de buscar una persona apropiada a la que consultarle las dudas. Es el estudiante el que debe acercarse al profesor, y, no al contrario, para poder recibir sus consejos y valorarlos.

Cuando el estudiante se acerca al profesor en busca de consejo, debe ser respetuoso, prestar atención al consejo dado y procurar seguirlo. Si se comporta de forma engreída y despreocupada, el profesor perderá confianza en él y rehusará continuar ayudándolo. Con esto queremos decir que el aprendizaje sólo es posible cuando lo busca un corazón humilde.

La labor del profesor consiste en proporcionar al estudiante, con claridad y paciencia, el material que necesita para resolver un problema determinado o la información precisa para tomar una decisión.

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

Este hexagrama sugiere la tenacidad (el trigramma superior) saliendo de la suavidad del útero (el trigramma inferior). Aunque sucede a veces que la temeridad juvenil triunfa cuando falla el consejo sobrio, sin embargo es el deber del hombre maduro cultivar las mentes de los jóvenes y responder, dentro de la razón, a sus peticiones de guía. En cuanto que presagio, este hexagrama puede implicar un caso en el que una cierta cantidad de temeridad puede llevar al éxito, pero sin que las personas de más edad estén absueltas del deber de guiar a la juventud. También hay una sugerencia de que el mismo *Libro del Cambio*, aunque responde plenamente a los que se le aproximan del modo correcto, no permite la inoportunidad en la forma de cuestiones triviales ni que se trate de dar la vuelta a sus juicios con nuevas preguntas. El que el presagio pueda tomarse con el significado de que debemos seguir adelante con algún plan temerario o con el que ha llegado el momento de limitar la temeridad juvenil de alguien dependerá de la naturaleza de la pregunta, las personas en ella concernidas y de las líneas móviles implicadas en la respuesta.

Comentario del Texto: *¡crecimiento sin cultivar! Al pie de la montaña hay un peligroso abismo (1). Habitar donde el peligro está al acecho es una locura juvenil. Mas esa temeridad puede traer buena fortuna... fortuna que habrá de ser utilizada cuando llegue el momento. El pasaje acerca de que no busca al joven sin cultivar, etc. Significa que si ese joven me buscara, en un principio me sentiría inclinado a responder leyendo y explicándole los presagios, como indica la línea firme que hay en medio (del trigramma inferior). Pero si me importunara varias veces, su misma inoportunidad sería la causa del cese de las explicaciones, pues significaría grosería juvenil. Nuestro deber sagrado es corregir las locuras de la juventud mediante la educación.*

(1) Esto se deduce de la posición de los dos trigramas.

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

El Juicio: es comprensible que los inexpertos busquen consejo de los sabios, pero sabio no ofrece su consejo si no se le solicita. La sabiduría no se alcanza apoyándose en la fuerza de una gran persona. Seguid el sendero paso a paso, sin cuestionar los buenos consejos.

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

*El agua y la luna penetran en la soledad y la meditación,
peces y dragones escuchan el eco de los salmos.
Que te sea útil el reflejo de tu perenne luz,
Que por diez mil li (1) tus ojos ilumina.*

(De Las trescientas poesías T'ang, Turín. 1961)

(1) Medida china que correspondía a aproximadamente seiscientos metros.

La composición revela tiempos muy lejanos entre sí, por lo tanto existe un desequilibrio entre palabras, decisiones, pensamientos y condiciones inadecuadas; dos estaciones sin relación entre sí, finales de la primavera y últimos momentos del otoño. Es la situación de quien, carente de experiencia, quiere acelerar los tiempos, de quien no sabe vivir de su momento de espera (*Khân*) porque no logra reconocer su importancia; por lo tanto se ve claramente la inmadurez de sus juicios, la intolerancia de toda disciplina, la falta de ese sentido de la responsabilidad que debería caracterizar todo comportamiento racional, independientemente de los fines a conseguir.

La imagen que se evidencia con insistencia durante todo el mensaje del hexagrama es la de la “juventud”, entendida como incapacidad para orientarse, ignorancia de los hechos, disponibilidad hacia los errores más que hacia las elecciones sabias. Existe además una condición de receptividad interior (*Khwan*), es decir la capacidad de aceptar las sugerencias y de poner en marcha, no sin esfuerzo y una cierta rebelión, el trabajo de revisión y aprendizaje.

Mang es un hexagrama severo, intransigente, difícil, pero describe una condición bastante común de la que se puede salir sólo si se da el brazo a torcer y se trata de ampliar la visión que se tiene de las cosas, ampliando los juicios y empeñándonos con una gran seriedad en los propósitos.

Tiempo de juventud: *no soy yo quien busca al joven para instruirlo, es el joven ignorante quien me busca a mí. Al consultar a los adivinos nos informamos. Insistiendo se actúa con poca reverencia y no se saca nada útil. Ventajosa la firmeza.*

De lo anterior se desprende fácilmente que el oráculo habla de sí mismo como de un “maestro”, y aquel que tiene la habilidad de guiar, instruir y aconsejar, por su experiencia, sabiduría o conocimientos. La primera parte de la fórmula sapiencial se refiere a las relaciones entre maestro y alumno, sin entrar en detalles, pero la segunda parte usa términos bien precisos (*al consultar a los adivinos... reverencia*), que parecen querer referirse tanto a la dimensión oracular del “libro mágico” como a cualquier consejo dado y pedido en casos de incertidumbre y dificultad.

El I Ching no predice el futuro, como no puede predecirlo ninguna experiencia humana por vasta que sea, pero como toda experiencia humana, logra aclarar ciertos aspectos de los problemas y dar las instrucciones oportunas, dejando la libertad de seguir estos consejos, pues respeta la facultad individual de elegir y equivocarse.

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

Méng2: a pig SHI3 (3), covered MI2 or MAO4 (2) with or by plants CAO3 (1). According to Wang HongYuan: hunters disguised in animal skins. MENG2: to cover, ignorant (child), illiterate, immature, inexperienced; receive; meet with; a darkened mind, a cloudy sky, unconscious, senseless. Meng1: cheat, deceive, make wild guess

Ignorance, expansion Not me seeking the young and ignorant the young and ignorant seeking me The first oracle-consulting is informing two or three times: confusing Confusing and therefore not informing Harvest: determination

One has to care for the ignorant, the formless. It still has unlimited possibilities. Without it, life would die away by lack of renewal. Blessed are those who have something of this in their mind, how little it may be. And listen carefully to those who speak from out this unborn thing. They are the true sages. Lao-Tze said: "I am ignorant, like a baby that has never yet laughed ...the people are bright, bright, I alone am dumb, dumb". (DaoDeJing verse 20).

► **Lillian Too** (extraído de su libro: *El nuevo I Ching. Descubrir los secretos del oráculo de la flor del ciruelo*)

El agua a los pies de la montaña indica que se ignora el camino venidero. Sin embargo, con el tiempo, un maestro te mostrará el camino y el sendero se tornará transitable.

Meng sugiere que es hora de buscar un maestro, pero tu actitud debe reflejar humildad sincera e intenciones serias. Quizás seas demasiado alocado, Para crecer como persona, debes albergar el deseo sincero de calmar tu sed de conocimientos y aprender de los que cuentan con experiencia y sabiduría. Busca consejo en los mejores para que tu mente arrogante y juvenil les respete. Cuando hayas encontrado a alguien que valga la pena, confía en sus palabras. Este hexagrama va dirigido a personas con una mentalidad inmadura. Si obtienes el hexagrama *Meng*, analiza tu actitud.

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

Sentido general: es la falta de luz, la ceguera y la ausencia de discernimiento, la inteligencia no desarrollada. Los dos trigramas significan el agua debajo de la montaña, el peligro ante el obstáculo; no se sabe a dónde ir, hay obcecación, ignorancia, inseguridad, como la juventud que está desprovista de discernimiento. Pero también hay una libertad de expansión para el consultante para el consultante. Si el que consulta la suerte es una persona esclarecida, que conoce su asunto, el I Ching declara que alguien debe dirigirse a él y que la libertad de expansión será para ésta última persona; si el que consulta la suerte sigue

estando sumergido en las tinieblas de la ignorancia, es que él mismo debe procurar obtener algo de otro y que la libertad será para él mismo. Todavía no se sabe qué tiene que hacer y el hombre dotado debe emplear la decisión en sus acciones y desarrollar las facultades de su inteligencia pues la fuente está debajo de la montaña y todavía no puede correr libremente.

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

La fuente surge al pie de la montaña. Todo puede sucederle. Si supera sus dudas y no comete errores en su recorrido, puede convertirse en un gran río. Dicho de otra manera, le conviene tomar lecciones de un maestro, pero no de cualquiera.

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

The Judgment: *there will be progress and success. I do not seek out the young and inexperienced; he comes to find me. When he first asks my advice, I instruct him. But if he comes a second or a third time, that is troublesome. Firm and correct action brings favourable results.*

Commentary: uncultivated growth. The dangerous pi lies at the foot of the mountain, and to stay on the edge of the abyss is youthful folly. There are perils and obstacles in the way of progress, but the young and inexperienced should be nurtured like a new plant. The intention of the initiate is accomplished.

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

En su forma estática, la INEXPERIENCIA sugiere que un gran misterio o área mal entendida de su naturaleza hasta ahora, debe desplegarse y revelarse antes de que pueda progresar. Con la apropiada actitud de cuestionamiento y un marco mental receptivo habrá éxito. En realidad, cuando el misterio quede desenmarañado podrá conocer en su próximo esfuerzo lo que se conoce como la suerte del principiante. Sin embargo, no deje que esto se le suba a la cabeza.

Es capaz de manejar con competencia todas las facetas de su vida, salvo aquella a la que se está enfrentando ahora. Ha tenido suficiente experiencia por los giros de su destino, y por el funcionamiento interior de su naturaleza, para enfrentarse a la mayoría de las situaciones nuevas que se pusieron en su camino, con la excepción de esta. Su confusión antes las dificultades y complejidades del acontecimiento próximo no están provocadas por ignorancia, maldad o pereza, sino más bien por su total INEXPERIENCIA para tratar estos asuntos. Sin embargo, el tiempo de la INEXPERIENCIA, puede traerle éxito porque ahora se ve forzado a crecer, a obtener nuevas percepciones y a desarrollar más su carácter.

En primer lugar, reconozca que no sabe qué hacer, y actúe de acuerdo con ello. Si no admitiera que hay algo que aprender, no podría ser enseñado. Y el tiempo indica que ciertamente hay algo que debe descubrir. Busque un maestro experimentado y pídale su consejo y sabiduría. En este momento, pedir

ayuda es importante por dos razones. En primer lugar, demostrará a los demás que es un alumno voluntarioso y receptivo, atrayendo así información; y en segundo lugar, el proceso de pedir instrucción desarrollará en usted una predisposición útil para el cultivo continuado del carácter. La vida es un proceso en constante movimiento, cambio y crecimiento. No hay modo de detener ese proceso sin ponerle fin. Pero este crecimiento inevitable, sin la ayuda y el cultivo apropiados, puede distorsionarse y desequilibrarse.

Por tanto, cuando busque instrucción, asegúrese que está preparado para encontrarla, pedirla y utilizarla apropiadamente. Aborde a un maestro que sea claramente más sabio en el asunto que le produce la consternación y pídale consejo con actitud abierta y humilde. Si no puede entender plenamente el consejo que recibe, no es lo que esperaba oír, puede atribuirlo a su INEXPERIENCIA general. Si conociera la respuesta no habría sido necesario preguntar. Está enfrentándose a un punto ciego dentro de su ser. Benefíciense de la experiencia de su maestro, pues es el único recurso que tiene. Y, por encima de todo, no discuta con su consejero. Si trata de forzarle a justificar todo su proceso razonador podría alienar al maestro en un momento en el que necesita desesperadamente ayuda.

Si aconseja usted a otras personas, este hexagrama le demostrará a usted, y al que busca, la actitud apropiada para esos intercambios. Si su pupilo no es serio, discute demasiado o no escucha, no pierda sus energías. Atienda otras cuestiones más importantes de su atareado mundo.

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

*No es el maestro quien busca al discípulo,
es el discípulo quien debe hallar al maestro
y obedecerle.*

*El necio siempre querrá demostrar que
lo sabe todo.*

Comentario: signo de aprendizaje y de la relación entre quien aprender y quien enseña. Está relacionado con la confusión después de las Dificultades Iniciales y la comprensión posterior. El mayor peligro es una detención en un lugar de riesgos por exceso de osadía o inocencia. En este Signo el I Ching se coloca a sí mismo como Maestro y pone al o la consultante como Discípulo. Si se le pregunta más de tres veces la misma cosa, el oráculo responde con este signo y simplemente no da respuestas.

Si este signo aparece como resultado de una consulta específica, en el plano mundano, fuera del concepto espiritual, está reflejando que un tiempo inicia, tiempo de aprendizaje, de situaciones no maduras aún en ciernes. En el Sujeto es una invitación para aceptar su inexperiencia y no cometer el error de la porfía y la obcecación. Todo lo que sucede en este tiempo, sea en lo externo como en lo interior, es de gran importancia para la formación del futuro y para la consolidación del carácter del Sujeto. Tome en-

tonces esta situación con calma, sin empecinamientos y sin proyectar más allá de la realidad. Evitando sobre todo las ansias y la huecas fantasías.

La obediencia al Maestro es la aceptación de la propia inexperiencia.

Lo normal es que este signo se presente en edades emocionales de 7 a 21 años (o a los siete años de haber iniciado el camino espiritual guiado por el Maestro).

Si la “autoafirmación” y la realidad consciente, con la ayuda del Maestro y su enseñanza, se manifestara antes de los 21 años (sea edad, o bien en ese período de la enseñanza), es signo de que el carácter del aprendiz es fuerte y posee la cualidad del futuro maestro. Si se extendiera después de la edad emocional límite (o se presentara después de 21 años de práctica y enseñanza) es señal que la necedad ha ganado un adepto y la Sabiduría ya no tiene allí ningún peso de autoridad moral. La enseñanza de Sabiduría posee tres etapas: los primeros siete años son de inexperiencia y de los primeros pasos; de los 7 a los 14 años el adepto es un maestro para otros, pero sigue siendo un discípulo para la Sabiduría. De los 14 a los 21 años de enseñanza el discípulo-maestro va adquiriendo la altura de su responsabilidad. Desde los 21 años de enseñanza... debe existir solamente la Sabiduría.

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

Comentario al signo: por dos vías mueve este signo a pensar en la juventud y en la necedad. El trigramo de arriba, Ken, tiene por imagen la montaña; la imagen del de abajo, K'an, es el agua. La fuente que brota al pie de la montaña da la imagen de juventud inexperta. El atributo del signo superior es el aquietamiento, el del inferior es el abismo, el peligro. El quedarse quieto frente a un peligroso abismo es, además, símbolo de la desconcertada necedad de la juventud. Pero ambos signos implican, por otra parte, el camino de cómo superar las necedades juveniles: el agua necesariamente sigue su curso fluyendo; al emerger el manantial, de buenas a primeras no sabe, claro está, hacia dónde dirigirse, pero con su constante fluir va rellenando los sitios que le impiden el progreso, y así obtiene el éxito.

Comentario al Dictamen: en la juventud la necedad no es nada malo. A pesar de todo, puede incluso lograr el éxito. Sólo que es preciso dar con un maestro experto, y enfrentarse con él del modo debido. Para ello hace falta, en primer lugar, que uno mismo advierta su propia inexperiencia y emprenda la búsqueda de un maestro. Únicamente semejante modestia y diligencia acreditarán la necesaria disposición receptiva, que habrá de manifestarse en un devoto reconocimiento hacia el maestro.

Así, pues, el maestro debe esperar, tranquilamente, hasta que se -acuda a él. No debe brindarse espontáneamente. Sólo así la enseñanza podrá llevarse a cabo a su debido tiempo y del modo que corresponde.

La respuesta que da el maestro a las preguntas del discípulo ha de ser clara y concreta, como la respuesta que desea obtener del oráculo un consultante. Siendo así, la respuesta deberá aceptarse como solución de la duda, como decisión

Una desconfiada o irreflexiva insistencia en la pregunta sólo sirve para incomodar al maestro y lo mejor que éste podrá hacer es pasarla por alto en silencio, de modo parecido a como también el oráculo da una sola respuesta y se niega ante preguntas que denotan duda o que intentan ponerlo a prueba.

Cuando a ello se agrega la perseverancia, que no cesa hasta que uno se haya apropiado del saber punto por punto, se tendrá asegurado un hermoso éxito.

El signo da, pues, consejos tanto al que enseña como al que aprende.

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

El escenario: debe envolver algo que está naciendo. Ha llegado el tiempo de la Envoltura. Acéptalo. No tengas miedo. Quiere decir que algo está en pañales. Significa que algo está inmaduro y necesita ser alimentado. Su desorden es notable.

La respuesta: Envoltura describe la relación, o tu papel en ella, en términos de significado oculto o falta de consciencia. La manera de afrontar la situación es aceptar el estar oculto para alimentar el crecimiento posterior. No sabes lo que estás haciendo o porqué lo estás haciendo en este momento. Hay muchas cosas que permanecen ocultas para ti. Si te empeñas en resolver las cosas, sólo conseguirás aumentar la confusión y el desconcierto. Mantente oculto por ahora. Dale a las cosas una oportunidad para crecer. Acepta el estar escondido para alimentar el poder creciente de la consciencia y el afecto real. Tú y tu pareja os habéis estado haciendo la misma pregunta una y otra vez. La respuesta está ahí, sólo tienes que encontrarla. Lo que ves como un obstáculo para tu felicidad, sólo está protegiendo su crecimiento interior. Cuando realmente entiendas esto, estarás listo para la relación. Es por eso que la situación es tan favorable.

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

Embozar: este hexagrama describe tu situación como ocultamiento y conciencia enturbiada. Destaca que aceptar activamente este ocultamiento a fin de nutrir el crecimiento es la manera adecuada de manejarla. Para estar de acuerdo con el tiempo, se te dice: ¡emboza!

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

La inocencia tiene éxito. Aunque no busques tú mismo al inocente, el inocente te busca. El primer augurio proporciona información, el segundo y el tercero producen perplejidad. La perplejidad no es informativa. Conviene ser correcto.

Juicio global: en la inocencia existe un peligro bajo la montaña. Detener un peligro es inocencia. La inocencia llega al final mediante la acción lograda realizada a su debido tiempo. Aunque no buscas tú mismo al inocente, el inocente te busca, porque nuestras aspiraciones se corresponden. El primer augurio informa, porque se persigue firmemente el objetivo. El segundo y el tercero confunden, y la confusión no es informativa, porque dejan perpleja a la inocencia. Servirse de la inocencia para alimentar la honestidad es la tarea de los sabios.

► **Wu Ho** (extraído del foro: www.E-Ching.com)

El campo semántico de la expresión (*Mêng*) es muy amplio. Significa, entre otras cosas, a una persona ciega, cuyo entendimiento se encuentra nublado; una persona necesitada de orientación; que no tiene la experiencia suficiente para recorrer su vía.

La relación entre un aprendiz y un maestro puede entenderse desde este contexto. El maestro no le "dice" que es la realidad, sino le ayuda a ver por sí mismo. Gracias a esta relación, la persona va desarrollando su propia experiencia; va clarificando su conocimiento; va obteniendo iluminación.

Es conveniente recordar que en tradiciones cercanas al budismo, toda persona empieza viviendo en una ilusión; toda persona está nublada de su pensamiento frente a la realidad. Algunas personas permanecen en la ilusión; algunas se convierten en aprendices. El camino del aprendiz con un maestro le ayuda, no a creer lo que su maestro ve, sino a ver por sí mismo.

Por eso, las sentencias a las líneas van dando advertencias para una adecuada relación entre maestro y aprendiz.

La expresión "insensatez juvenil" adquiere (al menos en español) significados peyorativos ajenos al pensamiento de los santos sabios del Yi Jing. Pues el que una persona reconozca su necesidad de guía para la iluminación muestra ya sabiduría. Por eso se menciona que el ser aprendiz sencillo es venturoso.

[...] el joven ministro acudió a buscar al antiguo estratega imperial, retirado en un monasterio desde hacía varios años. Su preocupación era el creciente rumor de una invasión desde la frontera norte.

-¿Sufriremos una invasión? Preguntó el ministro

Aquel anciano se asomó a desde su torre de observación y le contestó:

-Veo un enorme ejército movilizándose desde la frontera; sin duda pretende invadir. Convendría fortalecer las guardias fronterizas, recolectar víveres y organizar militarmente a los pueblos.

El ministro preguntó:

-¿Cuales son las intenciones del jefe enemigo hacia mí?

-El invasor ya ha penetrado la frontera, y pretende destronar al príncipe. Si eso ocurre, tú serás prisionero. Convendría que movilizaras el ejército y trasladaras la capital de imperio a una zona segura

El ministro volvió a preguntar:

-¿Hay posibilidades de que me apresen?

El anciano volvió a asomarse, y preocupado contestó:

-El ejército invasor está arrasando ya los pueblos vecinos. La situación es urgente, es muy posible que seas apresado. Convendría retirarse y cruzar el Gran Río, acumular allá un ejército mayor

El ministro todavía preguntó:

-¿Debo cruzar el Gran Río ahora, o mañana con la marea baja?

El Anciano respondió:

-El invasor ha saqueado la capital, huye cuanto antes pues se dirige acá.

El ministro volvió a preguntar:

-¿Debo escapar por la ladera norte, o por la poniente?

El Anciano ya no respondió, pues emprendió sabiamente la retirada; el ministro fue encontrado por el invasor mientras seguía esperando la respuesta y fue hecho prisionero.

Dijo Confucio: conocimiento sin Sabiduría es peligroso. No lo olvidemos al acercarnos a los Santos Sabios por orientación para nuestras vidas.

IMAGEN

Así el noble, mediante su actuación escrupulosa, sustenta su carácter.

[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

De esta manera, el consultante que practica los consejos que recibe a través de esta imagen hace surgir con cuidado el fruto de la acción y aumenta su carácter espiritual. Entra en el fondo de su corazón y coge lo que es de él.

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 FUO HSING

YÜ TE TE (TAO TE).

- CHÜN TZU= el noble.
- YI= soler, acostumbrar/ mediante.
- FUO= ideograma: “un árbol coronado por una fruta redonda”, fruta, fruto, producto anual de las plantas y árboles/ frutos de la acción, fructificar/ producto, resultado, efecto, conclusión/ confiable, sobrepasar.
- HSING= ideograma: “dar un paso a la izquierda y luego a la derecha”, moverse, andar, caminar, actuar, hacer/ motivar/ trasladar.
- YÜ= nutrir, criar, sustentar, sostener/ aumentar.

- **TE TE**= adquirir aquello por lo que un ser llega a ser lo que estaba destinado a ser (a adquirir)

► 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]

Trigrama superior: montaña;

inferior: precipicio.

Arriba: montaña;

abajo: fuente que brota.

► 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 trigrama representando) *una montaña*

y debajo el de un arroyo fluyendo forman a Máng.

De acuerdo a esto,

el hombre superior se esfuerza en ser resuelto en conducta y alimenta su virtud.

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

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

Este hexagrama simboliza un agujero con agua al pie de una montaña

entre plantas sin ocultar.

El Hombre Superior nutre su virtud mediante la buena conducta determinada

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

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

En lo bajo, al pie de la montaña, surge un manantial: la imagen de la juventud.

Así el noble, mediante su actuación escrupulosa, sustenta su carácter.

► 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]

Abajo la montaña emergiendo el agua-de-manantial.

El chün tzu usa un fructificante movimiento para nutrir

la actualización-del-tao.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

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

“El manantial aquí fluyendo” es diferente del desfilar del arroyo en él, en la explicación del *Thwan*; distinta a la “lluvia” también mencionada como el fenómeno que es el símbolo de *Khan*. La presencia de agua, sin embargo, es común a las tres. Pero el agua del manantial, o del arroyo, fluiría más allá de la colina y no sería detenida por ella; por lo tanto, es un emblema de la ignorancia y la falta de experiencia denotada por *Mâng* no es apropiado. *Kû Hsî* dice que “es seguro que el agua de un manantial se mueva y avance gradualmente”. Esto puede servir como símbolo del proceso general y el progreso de la educación, aunque no da explicación alguna del simbolismo de la colina. También sirve para aclarar parcialmente la transición del escritor al tema del hombre superior y sus tratos, aparentemente, con sí mismo.

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

[Símbolo]

La segunda frase se deduce de la primera: ambas son sugeridas por los trigramas componentes.

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

[La Imagen. Libro III: los Comentarios]

Abajo junto a la montaña surge un manantial: la imagen de la juventud. Así el noble, mediante una conducta y actuación escrupulosa, nutre su carácter.

El manantial en lo bajo de la montaña es todavía pequeño y juvenil. La acción correcta la extrae el noble de las imágenes subdivididas. Es por naturaleza escrupuloso y claro como un manantial serrano, y con ello adquiere en medio del peligro esa calma que imita la gran calma de una montaña que está al borde de un precipicio.

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

[La imagen principal dice]

Bajo la montaña brota una fuente. Se ignora hacia dónde fluye; ésa es la imagen de la ignorancia.

Actuar con resolución es el sentido del primer vaticinio. Fomentar la virtud es el resultado de cultivar la rectitud.

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: el agua fluye continuamente del manantial, llenando todas las depresiones pero sin estancarse nunca. La persona sabia es concienzuda en todo lo que hace, no deja pasar nada por alto.

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

Hablan las imágenes: *al pie del monte surge una fuente, la juventud. Sólo el Iluminado sabe alimentar verdaderamente las acciones con su virtud.*

La juventud, pero aquella que es inexperiencia dispuesta a toda experiencia, es como el agua que al buscar un camino en las pendientes de la montaña quiere llegar a su meta. El espíritu elevado está siempre dispuesto a enriquecerse, está abierto a todo tipo de sugerencias, sabe aprovechar todas las ocasiones para aprender, tal como lo advierte el tiempo de Mang, tiempo de ignorancia y de fallos; y así, aunque sea pasando por miles de dificultades, llega a la solución de sus problemas. El camino hacia toda realización es siempre largo y fatigoso, hacen falta una gran firmeza y una profunda seriedad para superar las decepciones y reparar los muchos errores cometidos.

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

The great image says: *at the foot of the mountain a spring wells up: Ignorance A noble man nurtures virtue by reliable conduct.*

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

The Image: *as the spring gushes out at the foot of the mountain, so the superior man improves his character by diligent thoroughness in all his actions.*

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

El manantial logra fluir y superar la detención, rellenando los huecos que encuentra en el camino. Igual que el camino hacia la formación del carácter, es la escrupulosidad que no salta nada, sino que rellena todos los huecos como el agua, logrando así avanzar.

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

Comentario a la Imagen: el manantial logra fluir y superar la detención rellenando todos los sitios huecos que encuentra en el camino. Del mismo modo el camino hacia la formación del carácter es la escrupulosidad que no saltea nada sino que paulatina y constantemente rellena todos los huecos como el agua, logrando así avanzar.

LINEA PRIMERA

*Con el fin de desarrollar al necio
es propicio disciplinar al hombre.
Deben quitarse las trabas.
Continuar así trae humillación.*

*"...para poner énfasis en la observancia
de la ley".*

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

COMENTARIO A LA LINEA

El significado de la primera frase es que, exhibiendo torpeza, el consultante sacará ventaja de imponerse a sí mismo la disciplina de un hombre espiritualmente desarrollado.

Después se dice que obtendrá verdaderos beneficios si se libera de las cadenas que traban y restringen su libertad de movimientos, pues se dirige hacia la confusión, o hacia la humillación y a darse cuenta de que ha perdido el camino correcto.

Para finalizar se recuerda que la desviación y la falta de objetividad se corrigen ateniéndose a las normas establecidas para su crecimiento espiritual, las cuales han de ser justas y sin excesos dañinos. La disciplina no es “amaestramiento”. El exceso en la consulta y el amaestramiento son faltas, son humillantes y paralizan la energía para desarrollarse correctamente.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Pertenece al trigramo *inferior* K'an= agua que fluye, peligros y abismos, sensaciones de vértigo y dudas.

No pertenece a ningún *nuclear*, por lo cual sus movimientos no deben tener mayores complicaciones, ya que su mutación sólo modifica un trígrama básico y convierte a K'an en Tui= serenidad, alegría.

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo yin en el puesto inferior, que todavía no tiene una orientación fija al principio de la imagen que simboliza “no consultar ahora”. Pero está bajo la observación del segundo trazo yang que es el maestro encargado de su enseñanza y de su disciplina con el fin de cultivarle en las normas adecuadas para su crecimiento personal.

Está fuera de un sitio adecuado, pues es yin en posición impar. Todavía no ha llegado a donde debe llegar.

- relación de correspondencia:

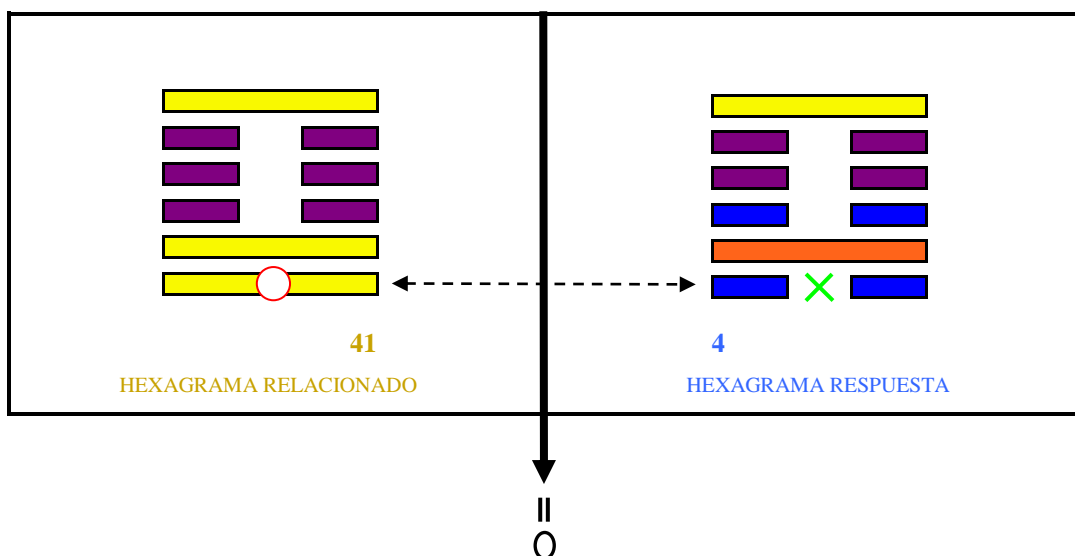
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trígrama –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

No tiene relación de correspondencia con el cuarto trazo, que también es yin. Ha de atenerse a sus normas, a su camino, avanzando a su manera.

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

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

Cuando muta ésta línea, el hexagrama 4 se convierte en el hexagrama 41: La Merma, que es donde se encuentra la información complementaria a la ofrecida aquí para la pregunta realizada,

- lenguaje oracular:

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

初六 發蒙。利用刑人。用說桎梏。以往吝。

FA MENG

LI YUNG HSING JEN.

YUNG SHUO CHIH KU.

YI WANG LIN.

“... YI CHENG FA YEN”.

- **FA**= ideograma: “pose, arco y flecha”, disparar desde una base sólida, disparar, expandir, enviar hacia fuera/ fermentar, elevarse/ estar en exhibición, exhibirse.
- **MENG**= ideograma: “planta y cubierto”, necesidad, torpeza, ignorancia, ceguera espiritual.
- **LI**= ventajoso, provechoso, benéfico.
- **YUNG**= ideograma: “adivinar y centro”, aprovechar, ganar.
- **SHUO**= ideograma: “palabras e intercambio”, la acción del trigramo Tui, estimular, incitar a la acción y a los buenos sentimientos/ liberarse de restricciones/ expresar en palabras/ agitar, instar a seguir/ persuadir, animar/ encantar.
- **CHIH**= atadura, encadenar/ restringir y estorbar los movimientos/ lo que trava/ trabar las ruedas/ impedir, impedimentos.
- **KU**= grillos y cadenas para sujetar prisioneros/ restringir la libertad de acción/ auto restricción, buenos principios.
- **YI**= soler, acostumbrar/ mediante.
- **WANG**= ir/ lo que se aleja.
- **LIN**= confusión/ miseria/ sonrojo/ darse cuenta de haber perdido el curso correcto.
- **CHENG**= ideograma: “detenerse y uno”, atenerse a una cosa/ rectificar, recto, correcto, adecuado, exacto, regular/ regla, modelo/ constante/ corregir la desviación o la parcialidad.
- **FA**= leyes, reglas, estatutos/ modelo, método.
- **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 disipar la ignorancia,

hay que utilizar castigos.

Hay que hacer uso de advertencias y de castigos para alejar todo tipo de pesar.

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

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

La primera línea dividida (se refiere) al desvanecimiento de la ignorancia.

Será ventajoso usar castigos (para esa finalidad),

y retirar las cadenas (de la mente).

Sin embargo, continuar de ese modo (con castigos),

dará ocasiones para lamentarlo.

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

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

Un seis para el lugar inferior:

Para iluminar a los jóvenes inmaduros es aconsejable aplicar la disciplina;

incluso los grilletes pueden ser necesarios,

pero usarlos en exceso es dañino.

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

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

Al comienzo un seis significa:

Con el fin de desarrollar al necio es propicio disciplinar al hombre.

Deben quitarse las trabas.

Continuar así trae 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 inicial

a) *Disparar Embozante.*

Cosechante: aprovechando penar personas.

Aprovechar el estimular encadenantes grillos.

Usar ir confuso.

b) *Cosechante: aprovechando penar personas.*

Usar rectificar las leyes por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El sujeto de la primera línea, débil, y en la parte inferior de la figura, es la más burda ignorancia. Debe ser castigada. Si el castigo consigue liberar a la mente de sus trabas y grilletes, bien. En caso contrario, y en caso de que se persevere en el castigo, el efecto será malo.

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

1. “*Será ventajoso usar castigos*”: *siendo el objetivo estar bajo la influencia de una ley correctiva.*

¿Aprueba la línea 1 el castigo como un recurso de negación, indeseable pero probablemente inevitable, para sujetar el hombre a las leyes?

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Al comienzo un seis:

a) *A fin de desarrollar al necio, es propicio disciplinar al hombre. Hay que quitar las cadenas. Continuar así trae humillación.*

b) *"Es propicio disciplinar al hombre": vale decir, para poner énfasis en la observancia de la ley.*

El trazo blando en el sitio inferior es un necio juvenil que aún no posee ninguna orientación fija. Debe encargarse de su disciplina el trazo fuerte situado por encima, en el segundo puesto, con el fin de que en el necio se cultiven principios y costumbres firmes.

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

[Seis al principio]

Cuando uno se encuentra con el seis al principio del hexagrama *Meng*, el nueve en segundo lugar aclara desde arriba, y por eso la ignorancia se elucida. Si la ignorancia se elucida, las dudas se despejan.

Tanto los castigos como la persuasión son apropiados. “*Si se continúa (...) se topará con dificultades*”, significa que no se debe persistir en los castigos.

[La imagen dice]

El método (*Dao*) de castigar a los hombres es algo que el (verdadero) *Dao* aborrece. Por tanto, se reconduce al ignorante rectificando las leyes; por eso se dice: “*recurrir a castigos*” *de acuerdo con leyes correctas*.

LA INTERPRETACIÓN

a) Ahora no es necesario preguntar al Maestro sobre esto. Se tiene libertad para seguir los impulsos de los propios presentimientos, actuando o quedándose quieto según desee el consultante, pues incurriendo en la adivinación encontraría respuestas desagradables o se perdería en la confusión, y todo ello por caer en el “amaestramiento”, que es un error espiritual.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

- **sobre el día/hoy:**

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

El autocontrol y la autodisciplina es lo adecuado en estos momentos. Aunque se desea buscar enseñanza, ahora no se necesita consultar, ni tampoco sería bueno jugar con la adivinación, pues esta es algo serio, y no se llegaría a un buen final. Hay que avanzar poniéndose los límites de la propia forma de ser y sin exagerar la disciplina mediante la consulta, porque se puede seguir haciendo las cosas según se están haciendo. Todo crece conforme debe ser, y obrando como una persona espiritualmente desarrollada que no necesita consultar ahora, todo irá bien.

- **sobre una enfermedad:**

No preocuparse, pues todo mejora adecuadamente, y no es necesario hacer preguntas en estos instantes. Continuar con el tratamiento seguido; y si no lo hay, bastará con aplicar remedios comunes o con hacer aquello que se tiene pensado.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Pueden aplicarse si se desea, no habrá complicaciones. Las preguntas podrán hacerse luego, ahora no, para examinar los resultados.

- sobre temas o teorías espirituales:

Se puede aceptar eso tranquilamente. Y si quedara más estudio por delante, más reflexión sobre el tema, entonces seguir con ello formulando las preguntas que surjan en otro momento.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el primer día de la tercera semana de Enero.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Los que juegan con la vida nunca alcanzan la maestría. La autodisciplina y la contemplación valerosa son pasos necesarios para el entendimiento. Sin embargo, no sea demasiado celoso y ejercítese sobre el terreno.

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

Primera línea: *deben apartarse las trabas. Continuar así aporta humillación.*

Una cosa es aprender acerca de la vida siendo aconsejado, pero en última instancia debemos poner en práctica lo que sabemos. A menudo sucede a través de experiencias directas, en ocasiones desagradables, pero lo que aprendemos nos hace más fuertes y la lección queda integrada, no sólo en el intelecto, sino en el corazón, como una verdad interior.

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

¿Reconocemos la necesidad de cierta disciplina y constancia cuando queremos aprender o intentamos enseñar algo?

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

Demasiada disciplina provoca una mente rígida y estrecha. Demasiada disciplina externa destruye la iniciativa y quiebra el espíritu. La ausencia de autodisciplina convierte en imposible la consecución de

cualquier logro. La dosis adecuada de autodisciplina, razonablemente reforzada con un buen profesor, crea la atmósfera adecuada para conseguir un buen aprendizaje. (Véase el hexagrama 60: Limitación)

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

[Comentario]

Aunque es aconsejable aplicar la disciplina, debe hacerse de acuerdo con las normas justas.

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

Tener éxito en la vida requiere disciplina, pero ésta no debería convertirse en un mero ritual que asfixie la iniciativa.

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

El primer seis: *comenzar a estudiar los primeros elementos. Útil echar una mano de los castigos. Usar palabras para eliminar los obstáculos y los cepos. Se trata de elegir una dirección. Preocupaciones.*

La propuesta es clara: para llegar a la solución del problema hay que examinar sus bases y discutir sus aspectos más insignificantes, liberándonos de los prejuicios, y proponiéndonos al máximo lograr un exacto trabajo de análisis. Es necesario saber a dónde se quiere ir antes de emprender la marcha, y la elección de una dirección debe preocuparnos; por lo tanto, ha de volvernos cautos y prudentes al definirla.

► **Lillian Too** (extraído de su libro: *El nuevo I Ching. Descubrir los secretos del oráculo de la flor del ciruelo*)

Línea 1 (inferior): con la disciplina sin dejar lugar a la inconsciencia y el descuido, conseguirás el éxito. Es el momento de retractarse. No seas arrogante. Adopta la postura del que desea aprender: sólo así conseguirás el éxito. Recuerda que la formación del carácter requiere tiempo. Esta línea indica buenas noticias para los estudiantes, que pueden enfocar sus perspectivas para conseguir logros mayores. Sin embargo, en lo que a las relaciones se refiere, se indican algunos malentendidos.

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

Initial 6: *To develop the ignorant, one will harvest by using punishments and by removing shackles and manacles. To go on using them brings distress.*

One can learn a lot of one's faults, but one must have the freedom to make them. The quickest way to learn is by experience, which is a severe master, and with freedom and an open mind. Learning should be fun.

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

Primer trazo: el consultante tiene interés en conocer las leyes penales para instruir y guiar al pueblo ignorante y disipar la ceguera. Necesita hacer sentir su autoridad a fin de suprimir las trabas de la ig-

norancia y de la obcecación. Pero la suerte advierte sobre un castigo doloroso seguido por el abandono momentáneo del sujeto a sí mismo a fin de ver los resultados obtenidos. No hay que seguir dejando al sujeto abandonado a sí mismo pues habrá confusión y consecuencias enojosas. Por lo tanto, trazar enérgicamente los límites.

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

La disciplina es necesaria, con la condición de que no sea exagerada.

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

In the bottom line, six signifies: the ignorant youth should be disciplined. But remove his fetters lest he be humiliated.

Firmness and severe treatment, even punishment, are of great help in dispelling ignorance and folly. But going on in this way will give cause for regret, for discipline will degenerate into tyranny.

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

Necesita aquí un poco de disciplina. No hay una actitud suficientemente seria con respecto al trabajo que hay que realizar, y por tanto la atmósfera no conduce a un crecimiento apropiado. Sin embargo, no olvide que el exceso de restricciones puede conducir a un desarrollo nada creativo. Aplique sólo las directrices suficientes para que las cosas se muevan en la dirección apropiada.

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

De la primera línea, comentaremos que la disciplina de la cual habla es ante todo la “autodisciplina”, el propio rigor y severidad que no esconde los propios errores y las evidentes fallas. La negligencia, la flojera o la ligereza son síntomas de necedad infantil, de Sujeto inexperto que se cree capaz de manejar cualquier situación con una mentalidad de peligroso juego de azar.

Por otro lado, es el consejo para quien debe disciplinar al necio, o bien tratar la parte negligente de uno mismo: con castigo pero sin exageración, pues la “ley” va impuesta a través de la severidad, pero si el castigo sobrepasa la misma “ley” resultará ser una severidad despótica y contraproducente. El Maestro se autodisciplina y exige una severa disciplina a sus discípulos.

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

Comentario a la línea: al comienzo de la educación debe regir la ley. La inexperiencia de la juventud se inclina, por lo pronto, a tomar las cosas con negligencia y como si se tratara de un juego. Debe enseñársele entonces la seriedad de la vida. Una cierta auto sujeción obtenida por la fuerza con rígida disciplina, es adecuada. El que sólo juega con la vida nunca llega a buen término. Pero la disciplina no debe

degenerar en un ejercicio de amaestramiento. El amaestramiento continuado resulta humillante y paraliza la energía.

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

Tienes que corregir un error trascendental antes de poder disfrutar del contacto con tu pareja. Sé claro con la gente que te rodea y escógela con cuidado. Libera la energía juvenil que ahora estás conteniendo. Si continúas como hasta aquí, el desconcierto y la confusión se apoderarán de ti.

Dirección: no pongas tanta pasión en tus relaciones. Vuelve al origen de tu afecto. Mantente abierto y aporta lo que sea necesario.

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

Yin. *Conviene utilizar los castigos para despertar al ignorante; es lamentable continuar con ellos sin límites.*

Imagen: es conveniente utilizar los castigos cuando se hace ajustándose a leyes justas.

LINEA SEGUNDA

Soportar a los necios con benevolencia trae ventura.

Saber tomar a las mujeres trae ventura.

El hijo es apto para administrar la casa.

"... pues lo firme y lo blando se relacionan".

[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 adecuado sería asumir pacientemente los compromisos y responsabilidades adquiridas igual que un maestro soporta a los incultos e inmaduros; o como un hombre espiritualmente fuerte que sabe relacionarse con las mujeres respetándolas y protegiéndolas.

Un hijo capacitado, un sabio o un maestro controlan y sostienen así su casa y a todos los suyos. Además de reunir cosas y aspectos, son moderados poniendo y poniéndose límites. Esto mismo es lo que enseñan y lo que sucede con las mutaciones cuando lo firme y lo blando se relacionan, o cuando se analiza el campo de tensión creativa entre las líneas yang y yin, lo cual simboliza el campo del movimiento psíquico entre los seres.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Pertenece al trigramo *inferior* [K'an](#), que en este caso no encierra peligros para esta línea, sino pequeñas molestias, o brusquedades, etc. que ha de saber tolerar.

“Sostiene” al trigramma *nuclear* K'un= casa, masas; desde la base del nuclear Chen= hijo mayor. También al mutar su nuclear Chen se convierte en K'un, lo que acentúa la necesidad de que no pierda su fuerza al soportar las debilidades propias y ajenas.

- 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. Está fuera de su sitio, aún no llegó a donde llegará; sin embargo va por el centro del camino (del trigramma inferior) y es un trazo moderado.

- 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 *gobernante* fuerte del signo. Es la línea más perfecta del hexagrama junto a la quinta, pero estando situada en el trigramma de abajo se la considera en funciones de consejero, o de maestro, además de tolerar y proteger a las otras líneas yin de la imagen Como el trazo más fuerte es el segundo, este es considerado el regente de todo el signo, pues representa a alguien capacitado para ayudar especialmente al quinto trazo, que es débil.

- relación de correspondencia:

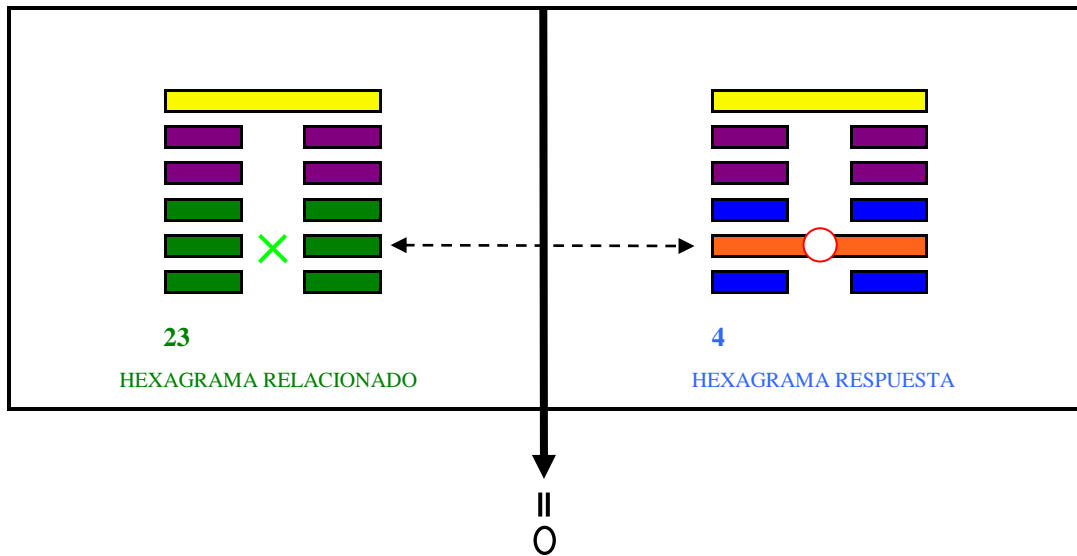
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Tiene relación de correspondencia con el quinto trazo, que simboliza a la esposa, o a un discípulo, o a uno que busca su ayuda.

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

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

El hexagrama 4 se convierte en el hexagrama 23, La Desintegración, cuando muta la segunda línea, y viceversa, por eso los aspectos complementarios a lo expuesto aquí hay que buscarlos en este signo,

- lenguaje oracular:

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

九二 包蒙吉。納婦吉。子克家。

PAO MENG CHI.

NA FU CHI.

TZU K'O CHI.

“... KANG JOU CHIEH YEN”.

- **PAO**= ideograma: “envolver y ser”, el feto en el vientre/ envolver, contener/ asumir pacientemente responsabilidades, comprometido.
- **MENG**= ideograma: “planta y cubierto”, necesidad.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- **NA**= ideograma: “seda y entrar”, permitir que entre, dejar entrar a, recibir/ insertar/ reunir.
- **FU**= ideograma: “mujer, mano y escoba”, esposa.
- **TZU**= hijo/ ideal de varón/ sabio, maestro.
- **K'O**= ideograma: “vigas que sostienen una casa”, controlar la estructura/ controlar, comandar/ imponerse/ adecuado, capaz de.
- **CHI**= ideograma: “techo y cerdo o perro”, hogar, casa, personas de la casa, familia.

- **KANG JOU**= ideograma: “sólido y flexible”, campo de tensión creativa entre las fuerzas y línea enteras y partidas, yang-yin/ campo del movimiento psíquico.
- **CHIEH**= literalmente: “los nudos de los tallos de bambú”, separar y distinguir, además de reunir diferentes cosas, aspectos/ límites, limitar, moderar/ artículo, articular/ sección, capítulo.
- **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]

Está bien preocuparse por el ignorante y mantener a la muchacha.

Así, podrán triunfar de su ignorancia.

► 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 entera

(muestra a su sujeto) *ejercitando su paciencia con el ignorante,*

en lo cual habrá buena fortuna;

y admitiendo (incluso) la bondad de las mujeres,

lo cual también será afortunado.

(Puede ser descrito como) *un hijo capaz (de mantener) a su familia.*

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

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

Un 9 para el segundo lugar:

El ser suave con los inmaduros trae buena fortuna.

Tomar una esposa trae buena fortuna.

Los hijos serán capaces de adoptar los asuntos domésticos cuando lo fuerte (joven)

y lo débil (viejo) se hallen en mutua armonía.

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

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

Un Nueve en el segundo puesto significa:

Soportar a los necios con benevolencia trae ventura.

Saber tomar a las mujeres trae ventura.

El hijo es apto para administrar la casa.

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

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

Nueve en-la-segunda

a) *Envolver. Embozar. Propicio.*

Dejar-entrar-a la esposa. Propicio.

El hijo controlando la morada.

b) *El hijo controlando la morada.*

Lo Sólido(y)Flexible articulando por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El sujeto de la segunda línea, fuerte, en el lugar central, ha dejado de ser la instrucción del ignorante, y aquí lo tenemos cargado de paciencia y humildad. Como prueba de su generosidad, se dice que “recibe” o aprende incluso de las mujeres débiles e ignorantes. Se muestra también como un hijo que ocupa el lugar de su padre.

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

2. “*Un hijo capaz de (sostener el peso de) su familia*”: *tal como aparece en la reciprocidad entre esta línea fuerte y la débil (quinta línea)*

La fuerza en la línea 2 se muestra completamente en el Thwan.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Nueve en el segundo puesto:

a) *Soportar a los necios con suave indulgencia acarrea ventura. Saber tomar a las mujeres acarrea ventura. El hijo es apto para el gobierno de la casa.*

b) *“El hijo es apto para el gobierno de la casa”, pues lo firme y lo blando se relacionan.*

El blando trazo quinto mantiene con el firme segundo un vínculo de complementación. Por eso el amo de la casa, que es transigente, deja hacer al hijo, que tiene firmeza. Lo mismo vale en relación con la vida estatal, en cuanto al vínculo entre príncipe y funcionario.

Este trazo es el gobernante del signo entero

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

[Nueve en segundo lugar]

El niño ignorante es atraído por la fortaleza y la centralidad del nueve en segundo lugar. Al mostrarse magnánimo no es rechazado y todos, tanto los que están cerca como los que se encuentran lejos, acuden a él. Por eso se dice: *ser magnánimo con la ignorancia es afortunado*. La esposa es el complemento de uno mismo y hace que se perfeccione su propia virtud. Si uno encarna el principio yang (masculino) y, por medio de la firmeza y la centralidad, se muestra magnánimo con la ignorancia y toma una pareja, todas las cosas le responderán favorablemente. Por eso se dice: *tomar esposa es afortunado*. Si al ocupar la parte inferior del trigramo lo firme recibe a lo flexible, se obtiene entonces afabilidad y centralidad. Si es capaz de cumplir con sus obligaciones, las transmitirá a su hijo. Este es el sentido de “*un hijo puede hacerse cargo de la familia*”.

INTERPRETACION

a) Actuar si se quiere. Ahora no es necesario consultar sobre esto, pues se posee capacidad suficiente para llevar a cabo el asunto cuestionado y lo único que hace falta es saber aceptar aquello que a uno se le ofrece por parte de otros, o lo que llega a través de las circunstancias; es decir, aceptar lo que llega por sí mismo. Siendo fuerte y discreto se puede cargar con esa responsabilidad y así ayudar, o a un grupo, a una sociedad, etc. (K'un) obteniendo un éxito real.

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:**

Esto es un elogio, pues las cosas se están haciendo bien y el Cielo deja hacer según se sabe o se piensa. Buen presagio que compara al consultante con un maestro. Debe ser paciente e inteligente, quizá en unos momentos en que la inmadurez en el entorno sea mayor que la suya, y aunque no tenga poder externo, sí tiene fuerza espiritual para sobrellevar las responsabilidades asumidas. Ha de ser tolerante con la brusquedad, o con los comportamientos más toscos de otros, soportando con dulzura las debilidades de alguna gente que le rodea. Su fuerza interior es suficiente, es apto y no necesita consejo ahora.

- sobre una enfermedad:

Continuar con el tratamiento seguido, porque todo va mejorando claramente. No se necesita preguntar ahora.

Si no hay tratamiento lo adecuado es conducirse según dicta el propio presentimiento, y consultando cuando haya que confirmar un remedio que suscite dudas.

- sobre temas, o teorías espirituales:

Se puede confiar en eso tranquilamente, porque no contradice la Voluntad del Cielo. Si hubiera que estudiarlo y desarrollarlo más, se está en el buen camino para hacerlo. Pero ahora no es necesario preguntar más sobre ello.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Aplicándolos se cosecharán buenos resultados, pues cumplen con los requisitos necesarios para lograr los efectos deseados. Ahora no se necesitan advertencias.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el segundo día de la tercera semana de Enero.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Es prudente al soportar los elementos inferiores con paciencia y amabilidad. En este momento, la mejor forma de tener una influencia es cultivar la fuerza interior y la calma exterior.

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

Segunda línea: *saber soportar a los necios con benevolencia trae buena fortuna. El hijo es capaz de administrar la casa.*

Esta imagen se refiere al hijo que toma el lugar del padre sólo cuando ha aprendido a gobernar con la verdad interior. Al ser consciente de la dificultad de corregir sus debilidades, es capaz de ver los errores y debilidades de los demás con caballerosidad. Es importante ser modesto y bondadoso, no orgulloso y vengativo. Hasta que adquirimos tal modestia y bondad, a pesar de los desafíos, no somos capaces de atraer a los demás al camino correcto con nuestro ejemplo.

Soportar a los necios con benevolencia también puede significar soportar cosas que nuestros inferiores odian, así como soportar los momentos de mala suerte, las situaciones desafortunadas y lo que se presente, por incómodo que sea. La auténtica modestia radica en no desanimarse a causa de la mala suerte. Como al jugar al tenis, deberíamos olvidar los malos golpes inmediatamente, los errores, y concentrarnos en estar preparados para el próximo punto, manteniéndonos desapegados de los diálogos interiores. Incluso marcar un punto bueno o malo tiene un efecto negativo, pues perturba nuestro equilibrio. En la elevada opinión cósmica, todo lo bueno o lo malo es realmente necesario para nuestro desarrollo.

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

¿Tenemos capacidad para ponernos en la situación del otro, intentando comprender y respetar sus posibles limitaciones, cuando queremos aprender o intentamos enseñar algo?

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

Si el alumno tiene dificultades con su trabajo, el profesor debe ser tolerante. Y serlo aunque el alumno parezca no merecerlo. (Véase el hexagrama 58: La satisfacción. El lago, para una mayor exposición de cómo crear un ambiente adecuado a la lectura)

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

[Comentario] no hay

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

9 en la 2ª: la persona responsable tolerará la debilidad y locura de los demás pero, a salvo de su propia fortaleza interior, todavía será capaz de alcanzar el éxito.

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

El segundo nueve: *resulta conveniente enfrentar la ignorancia. Afortunado tomar una concubina. Un niño domina en casa.*

La ignorancia y la confusión son antecedentes que han de afrontarse de cualquier forma en que se presenten, para que luego sepamos intervenir en el momento oportuno, con lucidez y conocimiento de los hechos. Se ha de comenzar, por lo tanto, por las nociones más simples y aparentemente insignificantes (una concubina), porque son las que forman la base de todo conocimiento completo. Si se tiene clara la propia situación, significará que se la domina un poco, y a menudo basta ese poco para resolver incluso el problema más difícil y complicado.

► **Lillian Too** (extraído de su libro: *El nuevo I Ching. Descubrir los secretos del oráculo de la flor del ciruelo*)

Línea 2: esta línea mutable sugiere excelentes indicaciones de un matrimonio venidero. Si ya estás casado, sugiere que, quizá, llegue un bebé muy pronto. Te encuentras en un período tranquilo y satisfactorio en el que algunos amigos poderosos te ofrecen nuevas oportunidades. Si has visto una pareja o una familia entera de pajarillos, en las dos horas previas o posteriores a la consulta, se celebrará un buen matrimonio y tendrás suerte con la descendencia. Ver símbolos de buen augurio indica buena fortuna. También es un buen signo que sueñes con volar o con pájaros.

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

9 at 2: *To care for the ignorant, auspicious. To impregnate the wife, auspicious. A son sustains the family.*

To care for the immature is an investment for the future. Always look for new possibilities and develop them, even if they do not pay yet. Survival needs renewal.

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

Segundo trazo: hay un período de ceguera y el consultante debe tener una gran piedad e indulgencia con los que son groseros y sin instrucción. El presagio es feliz. Pero no hay que fiarse únicamente de la inteligencia de uno y apoyarse sólo en su propia autoridad. Aún si se trata de una ignorancia femenina suave y maleable, conviene tomar lo que de ella tiene de bueno para ampliar su inteligencia. El consultante puede tolerar y averiguar para poner los asuntos en orden: hay una indicación repetida de tolerancia y de preguntarse acerca de una mujer.

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

Soportar a los insensatos, saber hablarles a las personas del sexo opuesto y escucharlas para aportarles la fortuna.

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

In the second line, nine signifies: *to suffer fools kindly brings good fortune. Understanding of woman brings good fortune. The son can take charge of the household.*

The young man who begins to develop and to understand the importance of tolerance, as it is shown to him by his elders, will soon himself be able to take on their responsibilities.

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

La persona que está en esta posición ha desarrollado realmente un aprecio verdadero por la humanidad en toda su locura y belleza. Esa persona puede conducir a las otras con sabiduría, compasión e inspiración, alcanzando todo el éxito atribuido a los grandes y sabios líderes históricos.

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

Segundo lugar: llama la atención la irritante aseveración que se hace en esta línea en cuanto a la mujer como “sexo débil”, y más desconcertante resulta el texto al comprobarse que el consejo va dirigido al hombre, sin tomar en consideración que también una mujer puede ser la consultante. Es necesario no perder de vista que, aunque tratándose de sabiduría divina, las personas que redactaron los escritos estaban sujetos a una cultura donde la mujer cumplía roles vitales en el hogar y ésta era “elegida” por el hombre, y jamás podía elegir. Recuérdese además que entonces regía el papel de la concubina como mujer secundaria, y varias podían ser concubinas si el señor tenía la dote para pagar y mantenerlas a todas. Lo que no tiene mucha explicación es el comentario de Richard Wilhelm, el cual no hace salvedad alguna ni intenta una acotación al margen. Otras ediciones han empeorado la cosa intentando cambiar el significado de esta línea.

Dejando constancia en este comentario, abarquemos la situación del movimiento, que es muy clara. Digamos que en el movimiento en cuestión se establece que la persona debe ser comprensiva, indulgente y de una probada fortaleza interior en relación con su pareja o núcleo. Agreguemos que esa virtud debe ser recíproca.

En términos concretos está reflejando una debilidad externa ante la situación, pero este estado de cosas es pasajero, pues posee la suficiente fuerza interior para imponer, mediante la paciencia y la tolerancia, sus justas líneas de comportamiento y de pensamientos. La Fuerza Interior debe ir acompañada de indulgencia, tolerancia, paciencia y humildad externas en el trato cotidiano, de esta manera el Noble se hará merecedor de la confianza de los suyos y se comprobará a sí-mismo.

Espiritualmente refleja al Maestro ante la necedad del mundo. También avisa que la mayor herencia se halla en la buena conducción de un hijo, o de los hijos. Ante la “toma de decisión”: atención a las confianzas forzadas o convenientes.

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

Comentario a la línea: se alude aquí a un hombre que no tiene poder externo, pero sí la necesaria fuerza espiritual para sobrellevar la responsabilidad que pesa sobre él. Posee la superioridad y fuerza inte-

rior necesarias para poder soportar con bondad las insuficiencias de la -necedad humana. La misma actitud cabe frente a las mujeres, en cuanto sexo más débil. Hay que saber cómo tomarlas y con cierta caballerisca indulgencia mostrarles reconocimiento. Únicamente en virtud de tal alianza entre la fuerza interior y la discreción exterior podrá uno cargar sobre sí la responsabilidad de conducir un organismo social de cierta importancia, obteniendo un éxito real.

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

Aquí, el estar oculto y envuelto es útil para cuidar y proteger a tu Pareja. Es el momento de tomar una mujer o, o un hombre, y establecer el hogar familiar. Tienes capacidad para hacerlo y el tiempo es correcto.

Dirección: aleja de ti las viejas ideas y ábrete a lo nuevo. Aporta lo que sea necesario.

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

Yang. Es propicio abrazar al inocente. Es propicio tomar una esposa. La descendencia toma el puesto del cabeza de familia.

Imagen: la descendencia tomando el puesto del cabeza de familia representa la conjunción de la firmeza y la flexibilidad.

LINEA TERCERA

*No has de tomar una muchacha
que ve a un hombre de bronce.
y no es dueña de sí misma.
Nada es propicio.*

*"... pues su conducta no obedece
al orden".*

[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

No es beneficioso quedarse prendado de lo consultado dejando de ser dueño de sí mismo, como simboliza lo de la muchacha que pierde sus fuerzas y la propia forma de expresar su ser al toparse con alguien (el *hombre de bronce*) que en principio la deslumbra.

Así no es bueno que se trate de imponer una dirección a los hechos. Si se actúa o se consulta sin cabeza y sin orden, se comprobará luego que esa conducta ya no obedece a la Voluntad del Cielo, porque la Voluntad del Todo es que ahora la muchacha sea ella misma e independiente de eso.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Pertenece al trigrama *inferior* K'an y corre peligro de no crecer y de no ir con el tiempo que rige en esta imagen. Cuando muta K'an por arriba se transforma en Sun, demasiada penetración, viento y órdenes.

Está situada en medio del *nuclear inferior* Chen= conmoción y sustos que acentúan su impaciencia. Chen se transforma en Tui, lo cual sugiere que debe serenarse para no caer en la frivolidad.

También está al pie del nuclear K'un= dejarse llevar y dejarse conducir. Pero, al mutar, K'un se convierte en Chen= conmociones y miedos que amenazan con apartarla de este dejarse llevar por la Voluntad del Cielo.

- carácter y posición del trazo:

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

Línea yin considerada demasiado débil e inexperta.

Además está fuera del sitio adecuado para ella, pues es yin en puesto yang y en el lugar de la transición del trigramma inferior hacia fuera, que suele ser señal de nerviosismo e inquietud por avanzar.

- relación de correspondencia:

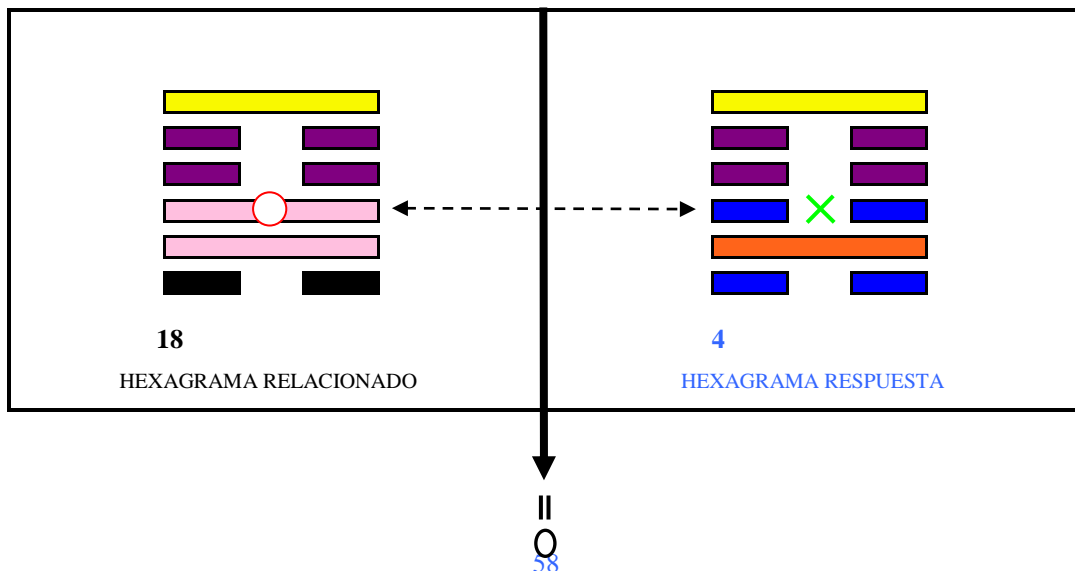
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Tiene relación de correspondencia con el 6º trazo, pero por el nuclear Chen se ve que se siente muy afectada y atraída por el 2º trazo regente. Mas, si cediera a este influjo, abandonaría su relación correcta con el 6º para seguir lo que no le corresponde y se perdería a sí misma. He aquí una unión donde lo básicamente débil puede quedarse fascinado por la luminosidad del 2º trazo. Y el 6º pide que se esté quieta y en silencio como él.

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

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

Cuando muta esta tercera línea, el hexagrama 4 se convierte en el hexagrama 18, El Trabajo en lo Echado a Perder, donde habrá que buscar la información complementaria para la consulta,

- 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 勿用取女。見金夫。不有躬。无攸利。

WU YUNG CH'Ü NÜ

CHIEN FU CHIN

WU YU KUNG.

WU YU LI.

“... HSING WU SHUN YEN”.

- WU= no/ sin/ des/ in.
- YUNG= ideograma: “adivinar y centro”, aprovechar.
- CH'Ü= ideograma: “oreja y mano”, oír y sujetar, apoderarse de, sujetar, apropiarse de, captar el significado de/ entender.
- NÜ= mujer, lo femenino/ lo yin.
- CHIEN= ideograma: “ojo sobre persona”, verbo ver.
- FU= esposo/ de edad para ser responsable.
- CHIN= metálico/ todo lo metálico/ oro.
- YU= poseer, tener, haber.
- KUNG= cuerpo/ ser físico, su potencia y propio expresión.

► 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]

No os caséis con una muchacha si sólo considera el oro,

si no es dueña de sí misma;

esto no sería acertado.

► 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 (parece decir)

que uno no debería casarse con una mujer cuyo emblema sea el poder,

*ya que, cuando ella vea a un hombre rico,
no se guardará de él,
y de ninguna forma vendrán ventajas de ella.*

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

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

Un seis para el tercer lugar:

No elija una esposa que al ver un hombre rico no pueda contenerse.

Nada trae ventaja.

► 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:

No has de tomar una muchacha que ve a un hombre de bronce

y ya no es dueña de sí misma.

Nada es 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 tercera

a) *No aprovechar el apoderarse-de mujer.*

Visualizar un metálico esposo.

No poseer el cuerpo.

Sin dirección: Cosechante.

b) *No aprovechar el apoderarse-de mujer.*

El movimiento no cediendo por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La tercera línea es débil, y ocupa el lugar impar que correspondería a una línea entera; tampoco ese sitio central es el suyo. Todas estas circunstancias le dan al sujeto de la misma un carácter bastante malo.

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

3. *“Una mujer (tal y como se la representa aquí) no debería ser tomada en matrimonio”: su conducta no se apega a lo que es correcto.*

Que una mujer como la que está representada en la línea 3 no se deba tomar en matrimonio es lo suficientemente claro; pero no veo el significado de la ilustración en la correcta lección del hexagrama.

► **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) *No habrás de tomar una muchacha que ve a un hombre de bronce y no mantiene el dominio de sí misma. Nada es propicio.*

b) *No debe tomarse esa muchacha, pues su conducta no obedece al orden.*

El trazo es blando y ocupa un puesto fuerte; está situado, además, en el punto de transición del signo inferior al superior. Por eso apenas es capaz de no sucumbir a la tentación de abandonarse a sí mismo, y por lo tanto su conducta se descarrila. Por esta razón una unión íntima no resulta favorable. La proposición de Chu Hi de corregir el texto leyéndose "cauteloso" en lugar de "conforme al orden" es superflua.

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

[Seis en tercer lugar]

En el momento de la ignorancia infantil, el yin busca el yang, la oscuridad busca la claridad, todos persiguen dilucidar su turbación. El seis en tercer lugar se encuentra en la cima del trigramma superior. Representan el sentido del hombre y la mujer, respectivamente. El nueve arriba no busca al seis en tercer lugar, sino que es el seis en tercer lugar quien busca al nueve arriba. La mujer se adelanta y busca al hombre. De acuerdo con la constitución de la mujer, su actitud correcta consiste en esperar órdenes. Pero en esta ocasión, al percibir la firmeza del hombre rico, lo busca. Por eso se dice: *“no mantiene su compostura”*. Si uno se asocia a semejante mujer, verá que su conducta es desobediente. Por tanto, (se dice) *“no se puede tomar como esposa”* y *“ningún lugar será favorable”*.

INTERPRETACION

a) Ninguna relación con eso es lo aconsejable en estos instantes, pues sería indigno ofrecerse a algo o a alguien que son inadecuados para el consultante ahora. Sucumbiendo a la tentación se daría cuenta demasiado tarde de que una unión íntima con eso no resulta favorable en las circunstancias actuales. Además su conducta se habría alejado de la Voluntad del Cielo perdiéndose en la ceguera y en la oscuridad espiritual, dejando de ser él mismo y de llegar a ser lo que debería ser.

También es erróneo seguir preguntando ahora sobre esto mismo.

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:

Sea cual sea el tipo de pregunta formulada, esta mutación indica que no es el momento adecuado. La consulta ahora no es una buena idea ni para el Maestro, que no debe acceder a semejante acercamiento forzado, ni para el consultante, pues no necesita advertencias; sino seguir con sus asuntos tal y como los está llevando.

- sobre una enfermedad:

Ahora no hay preguntas por hacer, porque se puede seguir como se va, o se puede avanzar según se tiene pensado en caso de que no haya tratamiento. Todo irá bien.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Eso es completamente inadecuado para solucionar el asunto en cuestión. Los resultados serán dañinos. Lo adecuado es buscar otro remedio u otra solución y luego consultar sobre ello.

- sobre temas o teorías espirituales:

Estudiándolo más y guardando las preguntas para otro momento se irá creciendo de acuerdo al tiempo y a las condiciones presentes.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

No sirve de nada mantener una actitud servil hacia el Sabio. La puerta no se abre cuando nos intimidan para que aceptemos la verdad, sino cuando comenzamos a ver su valor y a buscarla por nuestra propia voluntad.

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

Tercera línea: *no tomes a una muchacha que cuando ve a un hombre de bronce deja de ser dueña de sí misma*. Nada es propicio.

Esta línea se refiere a la actitud servil del aprendizaje. Si le decimos a la gente lo que tienen que hacer, entonces seguirán la forma y no el contenido de las cosas, concentrarán su atención en adaptarse a las apariencias y no a lo que es correcto y esencial. Debemos dejar que la gente se equivoque hasta que se agote el entusiasmo que los llevó a extraviarse. Sólo cuando realmente necesiten ayuda, buscarán la instrucción con la actitud de un niño sin pretensiones, lo cual también es cierto con relación a la forma en que aprendemos nosotros mismo: el sabio no aceptaría que seamos servilmente buenos, sino que aprendamos la alegría de seguir lo bueno por sí mismo. De igual forma, no debemos pretender que la gente aprenda servilmente, o exigir de ellos más de lo que es correcto, por orgullo, o por nuestro deseo de justificarnos.

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

¿Evitamos y rechazamos el plagio y la imitación que ignora con menosprecio la individualidad de cada uno, cuando queremos aprender o intentamos enseñar algo?

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

El alumno debe comportarse objetivamente en su relación con el profesor, resistiendo la tentación de halagarle o buscar su favor. El profesor, por su parte, no favorecerá a los alumnos cuyo trabajo carezca

de méritos, ya que se rompería la dignidad de la relación maestro-alumno. Pero hay que tener en cuenta lo de “dar al César lo que es del César”, y el estudiante debe exigir la correcta valoración de su trabajo.

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

Esta línea, además de suministrar una advertencia específica a los que tienen un matrimonio en perspectiva, significa en general que no es el momento propicio desde el punto de vista del preguntador, cualquiera que sea su pregunta.

[Comentario]

No tomar esposa de conducta desordenada.

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

6 en la 3ª: sólo una persona débil abandona su individualidad para imitar a otra. Ninguna persona sabia aceptará semejante adoración insensata.

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

El tercer seis: *no tomar una jovencita. Ella tiene los ojos puestos en la riqueza del señor. Ser dueño de su cuerpo. Nada de ventajoso.*

Existe el peligro de que perdamos nuestra seguridad de juicio y nos encontremos luego implicados en situaciones (o en condiciones de ánimo) particularmente negativas, dolorosas, difíciles en todos sus aspectos, por no haber sabido ver más allá de las apariencias, y habernos conformado con lo que ofrecía la ocasión provisional, sin valorar las consecuencias. Se corre el riesgo de efectuar elecciones equivocadas, por lo tanto es necesario prestar una sabia atención a los pasos en falso. Si en este momento todo parece conspirar contra el buen logro de las cosas, recordemos que es sólo un momento yin, al que seguirá, en el orden lógico, una época más clara, yang.

► **Lillian Too** (extraído de su libro: *El nuevo I Ching. Descubrir los secretos del oráculo de la flor del ciruelo*)

Línea 3: esta línea pide prudencia. Si eres una mujer y acabas de conocer a un hombre que te atrae, ten cuidado: sus intenciones son dudosas. No pierdas el control ni te dejes llevar. Si eres un hombre, deberías considerar la posibilidad de reducir el consumo de alcohol y dejar de salir tanto. Ver una escoba es un signo especialmente malo: confirma el consejo de ser prudente con un nuevo amigo.

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

6 at 3: *no benefit of taking a woman who, when she sees a rich man, loses control of herself. No ground for harvest.*

Imitating slavishly or running after urges causes loss of one's own character and dignity. In your own eyes as well as in other's eyes. When you are looking for a partner, do not choose the one who runs

after you, because you will be carrying a burden for the rest of your life. Take the one who stands on own legs.

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

Tercer trazo: la maleabilidad negativa está situada en la ceguera y la oscuridad; no puede seguir el trazo superior que le corresponde y es atraída por el segundo trazo, que posee la perfección muy relativa del momento presente. Es una muchacha que actúa viciosamente y abandona sus simpatías correctas para seguir a un hombre, sobre todo a causa de su riqueza. Nada que se haga puede ser ventajoso; imagen simbólica de la joven que mira la riqueza de su futuro esposo y cuya persona no puede poseer.

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

No se deje influenciar.

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

In the third line, six signifies: no good will come of a maiden who loses control. When she sees a man of bronze. Do not cherish her.

The man of bronze may represent a wealthy suitor, or a figure of heroic appeal. The weak and inexperienced man is compared to a girl throwing herself at such a person; as he struggles to improve himself, he may lose all individuality by trying to imitate a stronger personality.

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

Está en peligro de echarlo todo a perder en un intento absurdo de estar cerca de lo que desea fervientemente. Sin individualidad y fuerza de carácter no puede conseguir en la vida nada significativo.

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

Tercer lugar: los consejos para las muchachas y los parangones con la estupidez de éstas no compadecen con una visión sabia... en realidad no se justifica bajo ninguna época ni circunstancia. Bien se podría decir también que un muchacho podría embobarse con una linda figura femenina... y eso es más común. El fondo del asunto es otro, y que en evidencia si obviamos estas lamentables alegorías. El lector, y sobre todo la lectora, debe aplicar amplitud de criterio e ir a la raíz del contenido, así la Sabiduría conservará su riqueza.

Aquí se pone de manifiesto que una persona débil busca apoyo en otra que la adula y considera fuerte; y por otro lado, muestra a uno que se considera fuerte y le encanta ser adulado, pero es débil ante aquellas personas que se entregan como esclavas para lograr algún objetivo secreto. Es decir: “no buscar ni apoyarse en otras personas porque se las considera aparentemente más fuertes y, además no aceptar los servicios de quienes buscan apoyarse en uno”. Aquí el Maestro no debe entregar a quienes se le ofrecen o

adulan. Cuando los débiles “endiosan” al que siguen, o el “de bronce” pretende ser seguido como un dios, se extravía la justa relación entre personas que deben hallar la propia Índole. Un verdadero Maestro no “anula” a su discípulo; ni permite que el adepto le endiose. Toda relación que coloca a uno sobre el otro, el punto de eliminar al débil y “endiosar” al fuerte, es contraria a la luz, a la sabiduría y a la voluntad de Dios.

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

Comentario a la línea: un hombre débil, inexperto, que ambiciona ascender, pierde fácilmente su modalidad propia cuando se topa con una fuerte personalidad que ocupa una posición alta y a la que imita como un esclavo. Se asemeja a una muchacha que se abandona y se entrega al encontrarse con un hombre fuerte. No debe uno mostrarse solícito frente a semejante acercamiento forzado. Tal solicitud no sería buena ni para el adolescente ni Para el educador.

Una muchacha, cuidando su dignidad, debe esperar a que se la corteje. En ambos casos, es indigno que uno se ofrezca a sí mismo; tampoco es bueno aceptar semejante ofrecimiento.

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

Estás coqueteando con alguien malicioso y avaro, interesado sólo en la riqueza y el poder. Si llegas a involucrarte demasiado, perderás tu independencia y tu capacidad de expresarte. No hay nada de valor aquí. ¡Ten cuidado!

Dirección: renueva una relación corrompida. Si te dejas llevar, puedes descubrir la posibilidad oculta. El cambio ya está en camino.

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

Yin. No lles contigo a una joven para ver a un hombre rico, porque si ella no es dueña de sí misma no es una acción de provecho.

Imagen: no tomes una pareja que sea incompatible contigo.

LINEA CUARTA

*Necedad con cortedad trae
humillación.*

*"... está alejada de lo real más
que ninguna otra cosa".*

[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 su inmadurez espiritual se ve al consultante a punto de sumergirse en la necesidad más triste, que le atraparé hasta dejarle exhausto y descorazonado. Puede caer en la confusión y en la humillación si se desvía del camino correcto. Entonces el Maestro no tendría más remedio que abandonarle durante un tiempo sin evitarle las consecuencias provocadas por su comportamiento, y ese sería el camino para su salvación.

Abandonado se distanciaría por un largo sendero que se aleja de lo real, de lo sólido y de los buenos resultados o frutos. Si no quiere escuchar y no hace caso desobedeciendo este presagio, no habrá nadie más alejado de la objetividad que él en su soledad.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Pertenece al trigrama *superior* Ken= aquietamiento, detención. Y cuando muta Ken por debajo se convierte en Li= lucidez, ojo, visión.

En lo alto del *nuclear* Chen= susto, miedo; y es central en el nuclear superior K'un= dejarse llevar. Chen se convierte en Li= lucidez, visión; lo que sucede es que al mutar K'un se transforma en K'an=

abismos, obstáculos que amenazan la lucidez y la corrección de la línea, que también se vería dañada en su conducción y en su dejarse llevar corriendo el riesgo de no crecer espiritualmente.

- 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]

Está en su sitio adecuado, débil en lugar par. Línea yin sin conexión con lo fuerte y que resulta ser la más alejada de lo yang en esta imagen, por lo cual puede quedar muy limitada en su aprendizaje y en su hacer.

- relación de correspondencia:

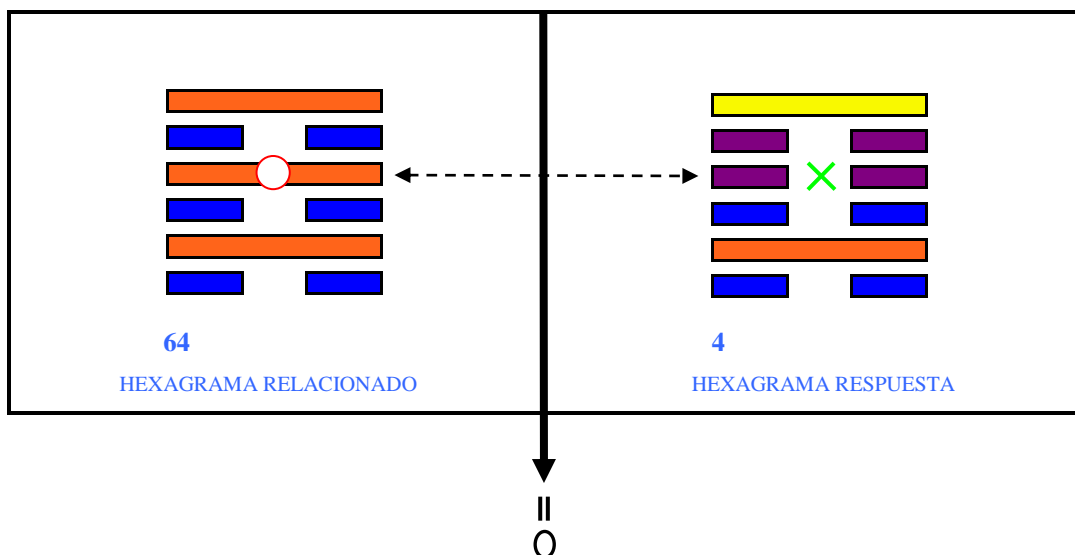
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Todo lo desfavorable aumentaría si intentara ir hacia la primera línea, con la que no tiene relación de correspondencia, pues también es yin y además está situada en el trigramma K'an, cosa que le introduciría en más peligros y en la amargura ocasionada por su cortedad.

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

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

Mutando esta cuarta línea el hexagrama 4 se convierte en el hexagrama [64](#), Antes de la Consumación, que guarda, junto a su cuarta línea, la información complementaria a la expuesta 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]

六四 困蒙。吝。

K'UN MENG LIN.

“... TI YÜAN SHIH YEN”.

- **K'UN**= ideograma: “un árbol encerrado”, confinar, encerrar, encerrado/ restringir, limitar/ oprimido, empobrecido/ atribulado, afligido, exhausto, descorazonado, cansado, agotado/ hexagrama 47.
- **MENG**= ideograma: “planta y cubierto”, necesidad.
- **LIN**= confusión, humillación, perder lo correcto.
- **TI**= solitario, solo, individual, aislado/ abandonado.
- **YÜAN**= ideograma: “ir y un largo camino”, distancia, lejano, remoto/ mantener a distancia.
- **SHIH**= ideograma: “sarta de monedas bajo un techo”, riquezas en la casa/ sustancia/ real/ sólido/ pleno/ resultados, frutos, posesiones.
- **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]

La ignorancia pobre y abandonada es cosa funesta.

► 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)

amarrado por las cadenas de la ignorancia.

Habrá ocasión para las lamentaciones.

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

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

Un seis para el cuarto lugar:

La obstinación e inmadurez causan daño.

► 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:

Necedad con cortedad trae 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-cuarta

a) *Confinar el Embozar. Confusión.*

b) *De restringir el Embozar la confusión.*

Solitario distanciando sustancia por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La cuarta línea está lejos de ambas, de la segunda y de la sexta, y no puede obtener ninguna ayuda de su semejante la primera, siendo ésta tan débil como es. ¿Qué se podría hacer de bueno con el sujeto, o por él, en estas condiciones?

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

4. “*El arrepentimiento encadenado surge de la ignorancia*” se debe a la distancia especial de (el sujeto de esta línea) *la solidez* (mostrada en las líneas 2 y 6)

La línea 3 separa a la 4 de la 2, y la 5 la separa de la 6. Débil en sí misma, está más alejada que cualquiera de las otras dos líneas fuertes del hexagrama, y está representada como “mecida” por su ignorancia.

► **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) *Una necedad juvenil limitada trae humillación.*

b) *La humillación de la necedad juvenil limitada proviene de que únicamente ella está alejada de lo real más que ninguna otra cosa.*

Un trazo blando en un puesto blando, sin relación alguna con un trazo firme, enteramente rodeado por otros trazos blandos, debido a tales circunstancias queda excluido de toda relación con un trazo real, vale decir firme, y por eso se lo ve insubsanablemente limitado en su necesidad juvenil.

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

[Seis en cuarto lugar]

Es la única línea hexagramática yin que está lejos de una línea yang, en medio de dos líneas yin, de manera que no se puede atenuar la oscuridad. Por eso se dice: “*oprimido por la ignorancia*”. Al estar encerrado en la turbación de la ignorancia, el seis en cuarto lugar no puede acercarse a un sabio para dilucidar su propósito y así permanece en la mezquindad. En consecuencia se dice: “*humillación*”.

INTERPRETACION

a) El consultante será víctima de sus propias fantasías y será humillado si actúa o si hace ahora eso que ha preguntado. Sería señal de obstinación ignorante, una demostración de que perdió la lucidez y la verdad.

Además, por el momento, el Maestro se niega a contestar más preguntas sobre esto mismo.

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:**

No es apropiado iniciar la consulta ahora. Pero si hubo consejos anteriores, o bien porque se estaba consultando en estos instantes, o bien porque ya se había consultado en otra ocasión, esta mutación sirve para reprender la insistencia del consultante y para indicarle que siguen siendo válidos esos consejos recibidos anteriormente.

Cuando esta mutación sale con más mutaciones de este hexagrama, significa que se haga caso de lo que dicen esas otras mutaciones, que se crea en ellas y es una advertencia contra la incredulidad sobre los presagios recibidos, incluido este mismo.

Continuar con los asuntos como van y retrasar las preguntas para luego, más tarde. Ahora no es necesario hacer nada fuera de lo común o de lo que se viene haciendo.

- sobre una enfermedad:

Seguir con el tratamiento que se lleve, ya que todo sigue mejorando, y posponer la consulta para más tarde.

Si no hay tratamiento y es la primera vez que se pregunta, entonces lo indicado es ponerse a consultar inmediatamente preguntando si es necesario buscar un remedio o tratamiento para solucionar ese mal. Luego hay que buscar la respuesta en el apartado (a) de la imagen o de las mutaciones recibidas y, si alguna de ellas indica “actuar”, es señal de que se necesita un remedio o un tratamiento.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Continuar buscando conforme se va y no preguntar ahora.

- sobre temas o teorías espirituales:

Indagando sobre si un tema o una teoría son verdaderos y espirituales, esta mutación dice que eso no es objetivo, que no es lúcido y que por tanto está alejado de la verdad careciendo de sustento real.

Tampoco es bueno seguir consultando sobre esto mismo 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 cuarto día de la tercera semana de Enero.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Los que se dejan dominar por el miedo y las fantasías del ego pierden la ayuda del Sabio. En este momento, debemos regresar a la objetividad y a la humildad para evitar la desgracia.

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

Cuarta línea: *necedad enmarañada trae humillación.*

Esta línea muchas veces se refiere a la asunción egoísta de que podemos guiarnos en la vida simplemente con el poder del intelecto. Esta arrogante confianza en nosotros mismos nos aísla de la ayuda

que necesitamos del mundo interno y garantiza que no tengamos una mente suficientemente abierta para entender tal ayuda cuando es ofrecida. El sabio nos deja nuestro camino hasta que adquirimos la humildad necesaria para terminar con el círculo vicioso de no progresar.

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

¿Evitamos engañarnos a nosotros mismos creyendo saber más de lo que realmente sabemos, así como dar consejos cuando no nos lo solicitan?

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

El estudiante permite que su mente vague sin rumbo fijo. El profesor es consciente de que, sin embargo, el estudiante volverá a recuperar la sensatez sin necesidad de que se lo pidan.

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

Esta línea puede tomarse también como una advertencia contra una actitud demasiado idealista o visionaria.

[Comentario]

Esto es así porque tal conducta coincide con lo que es suave.

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

6 en la 4ª: al encontrarse con un necio, envuelto en sus propios pensamientos vacíos, la persona sabia no tiene otra alternativa que dejarle aprender de su propia estupidez.

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

El cuarto seis: *turbación e ignorancia. Preocupación.*

Justo es que estemos preocupados; no sabemos cómo reaccionar porque desconocemos exactamente los límites y las posibilidades de desarrollo de la situación, por lo cual no podemos decidir qué comportamiento adoptar. Una pausa para la espera, un momento que se ha de vivir con paciencia y cauto optimismo; de todos modos no se podría intervenir sin cometer errores, quizá graves e irreparables.

► **Lillian Too** (extraído de su libro: *El nuevo I Ching. Descubrir los secretos del oráculo de la flor del ciruelo*)

Línea 4: esta línea indica confusión y humillación. Sugiere que estás pasando por una época tormentosa. No hay posibilidades de ascenso o nuevas oportunidades. Tu camino hacia el éxito está bloqueado por un millón de obstáculos, de modo que no te enredes en nada y no cambies de lugar. Es buena idea llevar algún tipo de amuleto metálico protector en el bolsillo o el bolso.

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

6 at 4: *restricting ignorance. Distress.*

One teaches to make the right choices by showing all choices. Hiding the dark makes choosing for light impossible.

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

Cuarto trazo: no hay asistencia, ni ayuda ni ningún medio propio para disipar su ceguera; de allí que la ceguera miserable y la aprensión de un mal futuro sean muy seguras. Si el consultante puede invocar las virtudes de la energía y de la inteligencia y acercarse a quien las posee, podrá sustraerse a las consecuencias de la advertencia de la suerte.

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

Desconfíe de su ignorancia. No tenga vergüenza de tomar una buena lección.

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

In the fourth line, six signifies: bound in the chains of his ignorance. He suffers humiliation and regret.

The inexperienced youth can so easily entangle himself in fantasies, an only confusion will result, followed by shame. If he persists, no teacher can aid him: he must be left to return to reality by his own efforts, no matter how much humiliation he suffers as a result.

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

La cuarta línea es una severa advertencia sobre las ilusiones y quimeras tanto sobre uno mismo como del ambiente en el cual se encuentra. Luchar contra las fantasías significa: no dejarse enceguecer por el exceso de entusiasmo que exagera la realidad y muchas veces inventa y miente para encubrir otros hechos que sí son reales y quizás no muy agradables de aceptar. El Maestro aquí debe abandonar al adepto que se empecina con sus propias ideas. La pregunta que se reitera, la inquietud que se repite, no hallará respuesta. Debe calmarse y dejar pasar el tiempo antes de acudir nuevamente al oráculo.

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

Sus fantasías y obsesiones le consumirán. Su actitud no es realista con respecto a lo que está sucediendo realmente en su vida, y por tanto no recibirá instrucción. Finalmente, puede ser salvado si experimenta de modo total la humillación que se producirá.

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

Comentario a la línea: lo más desesperanzado para la necedad juvenil es enredarse en huecas fantasías. Cuanto mayor sea la terquedad con que se aferre a tales imaginaciones apartadas de la realidad, con tanta mayor certeza atraerá humillaciones sobre sí.

Frente a la necesidad corta de alcances el educador no tendrá menudo más remedio que abandonarla, durante un tiempo, a sí misma, sin ahorrarle la humillación que le acarreará su comportamiento. Éste será entonces el único camino para su salvación.

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

Seis en el cuarto lugar: *envoltura encubierta. Desconcierto y confusión.*

Esto no alimenta el crecimiento oculto. Estás encerrado tú solo en una prisión. No tienes que ocultar tus expresiones de afecto y tus ideas de una manera tan rígida. Esto conduce al desconcierto y la confusión. Te estás separando de tu pareja.

Dirección: acumula energía para un paso nuevo y decisivo.

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

Yin. Es lamentable ser frustrado por la ignorancia.

Imagen: la vergüenza de ser frustrado por la ignorancia consiste en haberte salido tú mismo de la realidad.

LINEA QUINTA

Necedad infantil aporta ventura.

"... es devotamente entregado y suave".

[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

Quien pide consejo es una persona que está demostrando que es sencilla en sus preguntas y obediente a la hora de buscar la enseñanza espiritual. Es amable y dulce con el Maestro evidenciando buena disposición para escuchar sus presagios. Por lo tanto, tiene todo a su favor y recibe este elogio y esta voz de ánimo desde el Cielo, pues se somete con humildad y se encuentra en armonía con la Voluntad del Todo. Este es el significado de la inmadurez infantil que aporta ventura.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

-trigramas:

Está en medio del trigrama *superior* [Ken](#), protegido y dotado de capacidad para la tranquila reflexión. Ken se transforma en Sun, de ahí la suavidad que demuestra cuando fluyen sus preguntas hacia el 2º trazo, el cual responde diciendo que este 5º es el único que no le molesta. Es habitual que el signo Sun facilite el flujo de órdenes y consejos entre maestro y consultante, sobre todo cuando se forma en la parte superior de las imágenes.

Pertenece al *nuclear* [K'un](#)= dejarse llevar, el cual se convierte en Sun, como se ha comentado anteriormente: suave y que fluye con sabiduría.

- 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 se deja llevar devotamente por lo yang. Todavía no está en sitio adecuado para él, pero va por el medio del trigramo, señal de que va por el medio del sendero que ahora le permite el tiempo vigente en esta imagen. Está creciendo.

- 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-]

Comparte con el segundo la condición de línea regente del hexagrama. Aunque ser yin, débil, hace que sea este trazo el que busca la ayuda del segundo (yang, más fuerte); y no al revés. Una vez más se ve que el sentido de lo débil es ser conducido por lo fuerte, y además esto se ve acentuado al estar el 5º trazo, yin, en la cúspide del nuclear K'un= la ferviente entrega, dejarse llevar. La ayuda debe buscarse sin molestar y aceptándola tal como se dé.

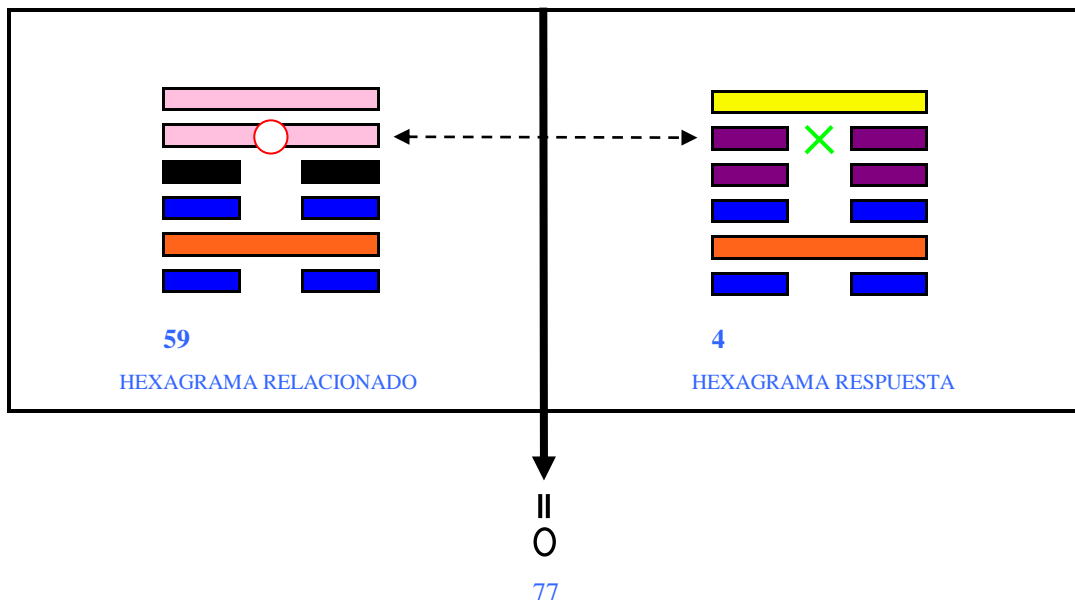
- relación de correspondencia:

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

Tiene buena relación de correspondencia con el segundo trazo, que representa a su maestro, de quien recibe los consejos que escucha y obedece. Esto augura felicidad.

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

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

Su mutación convierte también el hexagrama 4 en el hexagrama [59](#), La Disolución, La Dispersión, así pues, la información complementaria a este trazo hay que buscarla en el hexagrama 59, 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]

六五 童蒙。吉。

T'UNG MENG CHI.

“... SHUN YI SUN YEN”.

- T'UNG= persona entre 8 y 15 años/ juvenil.
- MENG= ideograma: “planta y cubierto”, necesidad.
- CHI= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- SHUN= ideograma: “cabeza y corriente”, abrirse paso y rendir fruto, obedecer, cumplir, obediente, dócil, flexible, sin resistencia/ acción del trigramo K'un.
- YI= soler, acostumbrar/ por medio de.
- SUN= ideograma: “peana y cosas dispuestas en ella”, la sutil influencia del suelo/ suelo, apoyo, cimiento/ suave, que penetra sutilmente.
- YEN= por cierto.

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

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

El ignorante,

todavía muy joven,

puede conseguir (ser bien instruido)

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

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

La quinta línea, dividida,

muestra a su sujeto como un simple muchacho sin experiencia.

Habrà buena fortuna.

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

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

Un 6 para el quinto lugar:

La inocencia juvenil trae buena fortuna.

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

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

Seis en el quinto puesto significa:

Necedad infantil aporta ventura.

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

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

Seis en-la-quinta

a) *El Juvenil Embozo. Propicio.*

b) *Del juvenil Embozo lo propicio.*

Ceder usa el Suelo por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La quinta línea es el lugar de honor, y tiene como corresponsal a la fuerte línea del segundo lugar. Al ser débil en sí mismo, ha adoptado la forma de un simple muchacho que desea ser enseñado.

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

5. “*La buena fortuna perteneciente al muchacho simple sin experiencia*” proviene de su docilidad que lleva a la humildad.

El quinto es el lugar más honorable de la figura, y aquí está ocupado por una línea débil. Sin embargo, esto le parece al ocupante de la línea 2 menos honorable que la suya, y está marcada por los dos atributos que se nombran. Compárese con lo que se dice en la línea 2.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Seis en el quinto puesto:

a) *Necedad infantil aporta ventura.*

b) *La ventura del necio infantil proviene de que es devotamente entregado y suave.*

El quinto puesto es el puesto del gobernante, mas como el trazo es blando y mantiene un vínculo con el trazo firme en el segundo puesto, expresa la idea de la entrega, esto es, de la cortesía en sus palabras, y de la dulzura, esto es, de la buena disposición a escuchar. El trazo ocupa la cúspide del signo nuclear superior K'un, cuya esencia es la ferviente entrega.

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

[Seis en quinto lugar]

Una línea de naturaleza yin ocupa la posición privilegiada. No se encarga de examinar (los asuntos), pues de ello se ocupa el nueve en segundo lugar. Delega para que las cosas puedan ser hechas y, al no desgastar su inteligencia y capacidad, logra sus fines con eficacia. Por eso se dice: “*ignorancia infantil: afortunado*”.

[La imagen dice]

Procede de manera que las cosas se llevan a cabo, sin tomar el liderazgo ni interferir. De ese modo fluye y es adaptable.

INTERPRETACION

a) Si no se han dado otras advertencias con esta línea en el hexagrama es que no son necesarias para poder actuar si se quiere, y lo mismo significa cuando sale con otras líneas favorables.

Por el contrario, saliendo sólo con otras mutaciones desfavorables (3ª y 4ª), es señal de que es un buen momento para consultar si definitivamente hay que actuar o no, y sobre cómo hacerlo, hasta que el Maestro dé señales de retirarse.

Con la 1ª y con la 6ª, o con ambas a la vez, es señal de que se puede actuar y de retirarse.

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:**

Aquí la infantilidad espiritual es un elogio, porque da muestras de inteligencia y lucidez. Por su parte el Maestro le procura la paz por su amabilidad y cortesía con él, de modo que el consultante está

creciendo y desarrollándose en armonía con sus enseñanzas. Los asuntos, relaciones, etc. también crecerán si continúa con esta actitud, todo irá bien y será fortalecido con nuevos estímulos cuando vuelva a consultar.

- sobre una enfermedad:

Todo se está haciendo adecuadamente y la mejoría sigue aumentando, la salud se restablece.

Si no hay tratamiento, conviene preguntar ahora mismo que si hay que actuar para buscar uno y, cuando en la nueva respuesta haya alguna indicación de actuar, será señal de que es beneficioso moverse a la búsqueda de uno.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Será bueno aplicarlos cuando aparezca esta mutación sola o con otras combinaciones favorables, como las descritas en el apartado (a) de esta misma línea.

- sobre temas o teorías espirituales:

El momento es apropiado para examinar ese tema o teoría. Formular las preguntas que preocupen hasta que el Maestro aconseje retirarse y luego reflexionar sobre las respuestas recibidas para cada una de ellas.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el quinto día de la tercera semana de Enero.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Los niños son los mejores estudiantes. Busque la verdad de manera abierta y desorganizada y se revelarán los secretos del universo.

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

Quinta línea: *necedad infantil aporta buena fortuna.*

Cuando adquirimos una mente abierta como la de un niño, con seguridad obtenemos ayuda para entender los secretos del mundo interno, a través del cual el sabio podrá guiarnos.

Al enseñar a los demás, sólo necesitamos fiarnos de que el poder de la verdad se muestre. En lugar de luchar para que se nos entienda, debemos seguir con inocencia la verdad de las cosas, sin preocuparnos de lo que los demás puedan pensar.

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

¿Tenemos la suficiente capacidad para reconocer y aceptar, abiertamente y sin pretensiones, nuestras propias limitaciones, cuando queremos aprender o intentamos enseñar algo?

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

El estudiante sincero se plantea el trabajo con mente abierta. Los profesores encuentran meritoria esta actitud y desean ayudarlo. (Véanse los hexagramas 19 y 35)

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

Aquí el texto chino sugiere que no estamos tratando con la locura juvenil, sino con las pequeñas faltas de los niños muy pequeños.

[Comentario]

Esto es así porque tal conducta coincide con lo que es suave.

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

6 en la 5ª: si queremos aprender la lección de los sabios, no debemos pretender ser más listos de lo que somos.

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

El quinto seis: *ignorancia juvenil. Suerte.*

Finalmente, se pueden estudiar las bases para las futuras realizaciones, a pesar de que las líneas de conducta a adoptar no estén del todo claras, y aunque no se pueda prever la evolución de la situación. La disponibilidad de la mente y del corazón, la voluntad de salir triunfantes, son garantías de un éxito seguro.

► **Lillian Too** (extraído de su libro: *El nuevo I Ching. Descubrir los secretos del oráculo de la flor del ciruelo*)

Línea 5: es una línea de la suerte que indica buena fortuna. A pesar de la inexperiencia y los errores cometidos, puedes alcanzar el éxito. Los disparates infantiles traen buena suerte. El éxito llega al aceptar el consejo de alguien mayor. Ésta es la única línea buena del hexagrama y su fuerza se ve potenciada si, en el momento de la consulta, alguien enciende la radio o la tele: de este modo se confiere el poder de la energía Yang a la lectura.

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

6 at 5: youthful ignorance. Auspicious.

Complete openness makes learning and development incredibly fast and large. Every thought, knowledge, even admiration, close this gate. Then one will need teachers and effort.

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

Quinto trazo: hay buena correspondencia del 5º trazo con el 2º (uno negativo y otro positivo) y es un presagio feliz. La ceguera todavía no se ha disipado pero sin embargo él recibe la instrucción de otro con un muchacho que todavía está cegado pero que puede escuchar a otro. Que el consultante se someta con humildad como ese muchacho y que haga abstracción de sí mismo para seguir los consejos de otro. Se recomienda rebajar su propio juicio y pedir consejo a aquel que es inferior y se concilia armoniosamente con la vía del hombre.

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

Avance sin por eso mostrarse pretensioso. Sea espontáneo y dinámico como un niño.

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

In the fifth line, six signifies: the simplicity of the child. Brings good fortune.

Inexperience is best overcome, by seeking the teacher in a spirit of humility, and learning without arrogance.

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

Una actitud de aceptación inocente al buscar consejo de los demás quedará recompensada. Buena fortuna.

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

La quinta línea es la única bien enfocada en este signo. Aquí la inexperiencia aparece unida a la humildad y la obediencia. Sin orgullos ni pretensiones, con apertura mental y buen corazón, se sigue la inducción de Lo Superior. Esta actitud está hablando de un futuro Maestro, porque quien sabe escuchar y obedecer sabrá usar la enseñanza y gobernará.

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

Comentario a la línea: un hombre inexperto que de manera infantil y sin pretensiones busca enseñanza, tiene todo a su favor. Pues quien libre de soberbia, se subordina al maestro, se verá estimulado con toda seguridad.

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

Seis en el quinto lugar: *envoltura joven. El camino está abierto.*

Esta es la manera de encarar la situación. Has aceptado tu inmadurez y el hecho de que hay algo oculto en la situación. Todo irá bien. El camino se abrirá y te conducirá a una conexión real con tu pareja y a una real comprensión. Sé paciente y ten fe.

Dirección: elimina obstáculos para comprender. Acepta las cosas. Mantente abierto y aporta lo que sea necesario.

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

Yin. La inocencia es propicia.

Imagen: lo propicio respecto a la inocencia es la acción de ponerse en armonía lentamente.

LINEA SEXTA

Al castigar la necesidad no es propicio cometer abusos. Sólo es propicio defenderse de abusos.

"... con ello los Superiores y los inferiores obedecen al orden".

[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

Esta mutación es una respuesta dirigida tanto al que enseña, como al que aprende.

Para el consultante la entrada impetuosa en acción no le producirá ningún beneficio, ni sacará provecho indagando al Maestro con inmadurez necia, pues su conducta se tornaría agresiva y desobediente. Al contrario, lo mejor para él es que se imponga límites éticos o religiosos para poner fin a la impulsividad y a la desobediencia.

Para un maestro lo principal ahora es atacar la inmadurez sin abusar de su autoridad de de su fuerza, porque su deber está en adorar las reglas del Cielo resistiéndose, manteniéndose callado y poniendo fin a la conducta desordenada del consultante.

Así, los de arriba y los de abajo, se moverán con cabeza y serán dóciles a la Voluntad del Absoluto. De modo que, si el consultante hace caso del presagio y practica esta lección tomando ejemplo de su instructor, también se verá defendido de los posibles abusos de otros quedándose en su sitio ahora; y dejándoles a ellos en el suyo en un tiempo que está destinado al crecimiento y no a la mengua provocada por excesos.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Está situado al tope del trigramma *superior* [Ken](#)= aquietamiento, y también en lo más alto al final de la imagen. Estas señales son tomadas como indicadoras de que una situación se da por acabada, por zanjada y sin que merezca más comentarios por el momento.

No está incluido en ningún *nuclear*, por lo cual no tendrá mayores molestias si hace caso del consejo que encierra su mutación, la cual modifica a Ken transformándolo en K'un= dejarse llevar, entregándose a la Luz del Cielo.

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo yang en estado de quietud total y en silencio, no responde ahora a las preguntas que se le hagan. Todavía no ha llegado a donde debe llegar, pues está fuera de sitio, pero protegiéndose y protegiendo a los demás trazos de la imagen.

- relación de correspondencia:

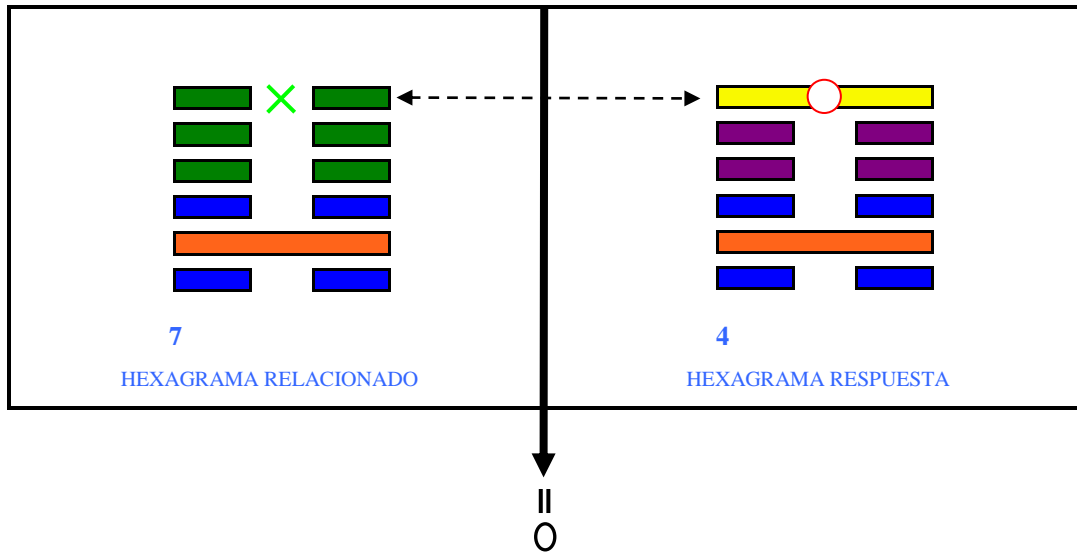
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando una es yin y la otra yang. Así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Tiene relación de correspondencia con el tercer trazo, pero ahora el 6º rechaza enérgicamente esa relación, porque ambos podrían desviarse de lo correcto si avanzan excediéndose y sin tomar en cuenta la situación dada.

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

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

Su mutación transforma el hexagrama 4 en el hexagrama [7](#), El Ejército, que junto a su sexta línea contiene la información complementaria a la 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]

上九 擊蒙。不利為寇。利禦寇。

CHI MENG, WU LI WEI K'OU.

LI YÜ K'OU.

“... SHANG HSIA SHUN YEN”.

- **CHI**= ideograma: “mano y golpe”, puño que golpea/ golpear, castigar, atacar, arrojarse contra, entrar en acción.
- **MENG**= ideograma: “planta y cubierto”, necesidad.
- **WU**= no/ sin/ des/ in.
- **LI**= ventajoso, provechoso, útil.
- **WEI**= actuar o poner en acción, activar, hacer.
- **K'OU**= desobedecer las leyes, gente violenta/ bandidos/ ilegal.
- **YÜ**= ideograma: “regla y adoración”, imponer límites éticos o religiosos/ resistir, resistirse a, oponerse, poner fin, impedir.
- **SHANG HSIA**= arriba y abajo/ la dimensión vertical/ campo de acción entre lo de arriba, lo superior, y lo de abajo, lo inferior/ tanto los de arriba como los de abajo.

- **SHUN**= ideograma: “cabeza y corriente”, abrirse paso y rendir frutos/ ceder, obedecer, cumplir/ sin resistencia, dócil, flexible/ acción de K'un.
- **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 se castiga al ignorante formándolo,
no se le debe causar ningún perjuicio,
sino, al contrario,
preservarlo de todo perjuicio.*

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

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

*En la línea superior, entera,
vemos a uno que castiga al ignorante (joven)
Pero ninguna ventaja se obtendrá produciéndole daños.
La ventaja vendrá de desviar los daños de él.*

► 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 de arriba:
Al tratar firmemente con la juventud inmadura,
nada puede ganarse de hacer lo que es erróneo.
La ventaja está en prevenir lo erróneo.*

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

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

*Al tope un nueve significa:
Al castigar la necesidad no es propicio cometer abusos.
Sólo es propicio defenderse de abusos.*

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

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

Nueve arriba

a) *Golpear el Embozo.*

No cosechante: activar lo ilegal.

Cosechante: resistir lo ilegal.

b) *Cosechante: aprovechar resistir lo ilegal.*

Arriba(y)Abajo cediendo por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea superior es fuerte, y está en el lugar más elevado. Es natural, aunque poco sabio por su parte, que haga uso de la violencia al dedicarse a sus labores educativas. Se le sugiere un comportamiento mejor.

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

6. "*Vendrán ventajas de mantener alejadas las injurias*": (el sujeto de esta línea) *arriba* y (el ignorante) *abajo*, *todos hacen y son hechos de acuerdo a su naturaleza.*

Una línea fuerte en el lugar superior debe representar, de acuerdo al esquema del hexagrama, a alguien que utiliza la fuerza en la causa de la educación; pero esta fuerza no antepone al ignorante, sino a aquellos que los mantendrían ignorantes o que incrementarían su ignorancia. Por lo tanto, el sujeto de esta línea, actúa de acuerdo a su naturaleza, y los sujetos de todas las líneas débiles de abajo son cuidados como sea mejor para ellos.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Nueve al tope:

a) *Al castigar la necedad no es propicio cometer transgresiones; sólo es propicio contrarrestar transgresiones.*

b) *"Es propicio contrarrestar transgresiones", con ello los Superiores y los Inferiores obedecen al orden.*

El trazo fuerte mantiene relaciones con el débil trazo tercero que se ha desviado* del orden y pretende avanzar sin tomar en consideración la situación dada. El trazo del tope lo rechaza enérgicamente hacia sus propios fueros, de modo que obedezca al orden. Mas como el superior tampoco se excede, sino que sólo se mantiene a la defensiva, no se aparta del orden.

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

[Nueve arriba]

El nueve arriba se encuentra al final del hexagrama *Meng*. Ocupa la posición superior con firmeza, de manera que puede golpear y sacudirse la ignorancia infantil y así dilucidar su turbación. Por eso se dice: “*golpear a un ignorante*”. La ignorancia infantil quiere ser dilucidada y el nueve arriba quiere golpearla y quitársela de encima. En esto coinciden los anhelos de las líneas superiores e inferiores y, por tanto, entran en resonancia. Si se les procura protección, se mantendrán junto a él, pero si se las conquista (por la fuerza), se rebelarán. Por eso se dice: “*no será favorable comportarse como un malhechor; lo favorable será protegerse contra los malhechores*”.

INTERPRETACION

a) No haciendo nada ahí y rechazando la consulta ahora, se ganará en seguridad y tranquilidad por dentro y por fuera. Pero si esta mutación va acompañada por otra favorable (2ª, 5ª, incluso la 1ª), o por varias de ellas; entonces significa que se actúe y que ya no se pregunte nada más sobre esto, excepto si mutan la 2ª, la 5ª y la 6ª al mismo tiempo, pues eso hace que se forme el hexagrama 8, aunque sea de hexagrama Relacionado, lo cual induciría a seguir consultando hasta recibir la orden de retirarse.

d)

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

Esta es una señal de punto y final en la consulta sobre cualquier tema, ya que sería excesivo seguir con las preguntas y también los resultados de un crecimiento correcto se dañarían.

Sólo en el caso que muten juntas la 2ª, la 5ª y la 6ª líneas formando de Relacionado el hexagrama 8 (ver apartado “a”), o cuando no haya un tratamiento para un asunto de salud, se podrá seguir consultando. Pues, si se forma el hexagrama 8, habrá que averiguar cómo mantenerse unido al Cielo a la hora de relacionarse con lo consultado. Pero si no hay un tratamiento y se está muy nervioso o afectado, entonces cabe recordar que un maestro, aunque sea severo, también es amor y compasivo. Y ayudará.

Los asuntos, las relaciones, los estudios, la búsqueda de remedios, etc. han de seguir el curso que llevan ahora para crecer. Las preguntas hay que dejarlas para otro momento.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el sexto día de la tercera semana de Enero.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Debe castigarse a un loco decidido, pero no debe ser ejecutado. Si usted es el loco, acepte la lección y busque el camino correcto. Si el loco es otra persona, permita que se vaya y deje el castigo en manos del Sabio.

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

Sexta línea: *al castigar la necesidad no es propicio cometer transgresiones. Sólo es propicio prevenir las transgresiones.*

El destino nos castiga cuando no consideramos las leyes cósmicas, pero sólo lo hace de una forma desapasionada, como la necesidad lo requiere y en la medida que es necesario para quebrar la obstinación en nuestra actitud.

Esta línea también implica que el que se mete en un callejón hallará desilusión. Sólo aquello que se fundamenta en principios correctos puede tener éxito al final. Los acontecimientos desagradables sirven para sacudir nuestras mentes, indicándonos que estamos en el camino equivocado.

Debemos recordar estos principios cuando tratamos con la obstinada indiferencia de los demás. Involuntaria y automáticamente castigamos a los demás cuando reconocemos sus errores y transgresiones. Este castigo involuntario se registra en sus psique. Cuando habitamos en sus mentes, en forma de problema, los castigamos con exceso. Dejamos de castigarlos cuando llegamos a una justa y moderada opinión de sus transgresiones. El castigo no significa una “ejecución”, por la cual los descartamos como imposibles; ni quiere decir que los sometamos a más de un período temporal de prisión en nuestra mente. Como se dice en la imagen en *El andariego*, hexagrama 56, “El hombre superior se aplica con claridad y cautela a las penalidades y no arrastra pependencias”. Ir demasiado lejos afectará a su vuelta. “Las penalidades y las pependencias deben ser muy fugaces y no debieran arrastrarnos a otros lugares”. El castigo correcto es buscar la ayuda del sabio (lo creativo), a quien entonces entregamos completamente el asunto. Es “necedad enmarañada” pensar que es completamente nuestra responsabilidad corregir los asuntos con el castigo. Debemos encontrar la ayuda retirándonos y desligándonos, dejando el trabajo de corrección al sabio, de otra forma incurriremos en una transgresión.

Hay que tener en cuenta que esta línea, igual que la cuarta, al referirse a las transgresiones, puede estar hablando de ser muy negligentes al tolerar el mal. Es como dar la mano y coger el brazo. Hasta cierto punto, por lo tanto, la transgresión es culpa nuestra; cuando la castigamos, debemos recordar que parte de la culpa es nuestra.

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

¿Evitamos y rechazamos el uso del castigo como ataque o venganza, utilizándolo sólo como último recurso para evitar excesos injustificados, cuando queremos aprender o intentamos enseñar algo?

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

La humillación no es la finalidad del castigo. La finalidad es la de controlar el comportamiento desobediente y subversivo. El castigo sólo es justificable cuando no han surtido efecto los avisos razonables y respetuosos, y no parece probable que lleguen a surtirlo. En términos laborales, es una clase de comportamiento que invita al despido o la disminución del rango.

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

En otras palabras, debemos tener mucho cuidado y evitar equivocarnos siendo injustos o demasiado severos en la corrección de las faltas de nuestros jóvenes.

[Comentario]

Impedir lo erróneo tiene la ventaja de producir el acuerdo entre el mayor y el joven.

La disciplina impropriamente aplicada puede llevar a los jóvenes a odiar a aquellos a quienes deberían amar. Pocos jóvenes besan alegremente la vara antes del castigo.

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

9 en la 6ª: el castigo no debe ser impuesto con ira. Debe cumplir el propósito de impedir los excesos no razonables por parte de otros.

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

El seis arriba: *golpear al ignorante. No está bien ser violentos. Lo correcto es impedir la violencia.*

Aunque sea justificada, la ira ofusca la serenidad de juicio y hace imposible todo razonamiento sabio, por lo tanto, nos conduce a los bajos niveles de la confusión mental. La calma siempre permite dominar. Es lo que Confucio decía del hombre “benévolo” (Lun-yü, IV,3), es decir del hombre que, por ser verdaderamente sabio, sabe distinguir, y al hacerlo se comporta sin concesiones, pero también sin durezas.

Mang es un hexagrama difícil de descifrar y sobre todo de aceptar, porque lo que propone es muy intelectual, tanto que parece no responder a las preguntas y alejarse de los problemas comunes. Sin embargo, si se comprende el mensaje implícito en su discurso, se abrirá una página importante del I Ching, porque en ella se definen los límites de un pensamiento sin precedentes en la sabiduría del mundo, el pensamiento de una época y de un pueblo, vivida en silencio y a la espera de la paciente construcción de su civilización milenaria.

► **Lillian Too** (extraído de su libro: *El nuevo I Ching. Descubrir los secretos del oráculo de la flor del ciruelo*)

Línea 6: esta línea indica la presencia de diversos malentendidos, disputas e incluso entresijos legales, como juicios. Te puedes ver obligado a impartir disciplina o castigar a alguien. Evita la rabia excesiva y ten paciencia con la exuberancia juvenil. Para los estudiantes, ésta línea indica un momento propicio en el que obtendrán resultados favorables y podrán alcanzar sus objetivos.

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

Above 9: beating the ignorant. No harvest: making violence. Harvest: preventing violence.

As ye sow, so shall ye reap. Trying to bring up using violence will bring up to violence. One passes on what one is, a balanced teacher makes stable minds, arbitrariness rears to unseemliness. The same applies to your mind and body: do not force your muscles and brain to do something, just show them the way.

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

Sexto trazo: este trazo es el máximo de la ceguera, sin justicia; no hay ventaja en actuar por la violencia. Lo que este trazo simboliza es la acción de golpear al ignorante, pero hay idea de exceso; la acción

correctiva es demasiada severa y el resultado será perjudicial. Sólo hace falta reprimir la violencia empleando la energía.

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

Nunca olvide que el fin de toda sanción es únicamente preventivo.

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

In the sixth line, nine signifies: punishing the inexperienced youth. One should no injure him. The purpose of punishment is to prevent injury.

As the first line says, “the ignorant youth should be disciplined”. But the punishment should no be imposed in anger; it should be measured, objective, never an end in itself. It is for the good of the ignorant, no to relieve the conscience of the teacher.

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

Una persona inexperta necesita ser castigada por sus errores para que se coloque en el camino correcto. El castigo no es en absoluto un fin en sí mismo, pero es útil para prevenir nuevas transgresiones y para mantener una actitud progresiva.

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

La sexta línea menciona actos de castigo y de severas correcciones, tanto del individuo con sí mismo, como del Maestro con su discípulo, como de un colectivo en relación con la realidad común. A diferencia de la primera línea, aquí se mencionan actos repetidos, personas incorregibles y errores que son aberraciones. Es un llamado a no insistir en las mismas falencias y es también una advertencia: el futuro será muy duro y difícil si no se corrige esta actitud obcecada. Una profunda reflexión sobre el carácter es lo que aconseja al discípulo o neófito. Una revisión de la unidad con el joven necio es lo que se aconseja al guía. Maestro o persona mayor. Todo acto de corrección debe llevar intrínseca la fórmula de su solución definitiva.

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

Comentario a la línea: hay circunstancias que obligan a que un necio incorregible sea castigado. Quien no escarmienta, ha de sentir las consecuencias en carne propia. Este castigo difiere del sacudimiento usado al comienzo. Pero el castigo no debe aplicarse con ira; antes bien ha de limitarse a un rechazo objetivo de abusos injustificados. El castigo no es jamás un fin en sí mismo; únicamente debe servir para que se establezcan condiciones de orden.

Esto vale tanto aplicado a la educación como a las medidas que toma un gobierno frente a una población que se ha hecho culpable de transgresiones y abusos. La intervención del gobierno ha de ser

siempre únicamente defensiva, teniendo como único fin el establecimiento de la seguridad y la tranquilidad públicas

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

Nueve en el sexto lugar: *no es ventajoso actuar como un proscrito. Es ventajoso no convertirse en un proscrito.*

Estás luchando en contra del proceso que, a largo plazo, te dará lo que necesitas, Cambia tu actitud hacia tu pareja. No mariposees a su alrededor planteándole exigencias. Resiste la tentación de actuar impulsivamente. Utiliza este tiempo para organizarte. Luego, el fruto caerá literalmente en tu mano.

Dirección: retorna al origen de tu afecto. Mantente abierto y aporta lo que sea necesario.

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

Yang. Para atacar la ignorancia, no es conveniente convertirse en un bandido, lo que es beneficioso es mantenerse a salvo de los bandidos.

Imagen: es provechoso mantenerse a propósito a salvo de los bandidos; tanto los de arriba como los de abajo están de acuerdo en este punto.