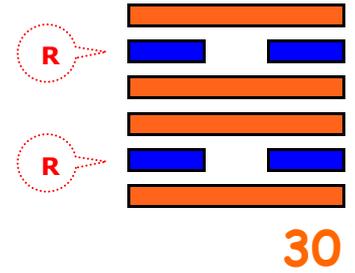

LI

離

LO ADHERENTE

- la afiliación
- dependencia/ colgante
- cohesión
- adhesión/ aferramiento/ el que se aferra
- (alimentar) el fuego/ la hoguera
- el sol
- el fulgor/ lo luminoso/ claridad/ resplandor/ brillante
- los luminares
- belleza flameante
- el discernimiento
- el corazón del asunto
- aclarando las ideas
- distinguir
- la muerte
- simboliza la resistencia
- sinergia
- éxito

DICTAMEN

Lo Adherente.

*Es propicia la perseverancia,
pues aporta el éxito.*

*Dedicarse al cuidado de la vaca trae
ventura.*

[Constituye el texto central sobre el que se fundamenta cada hexagrama y proporciona una descripción de la situación consultada y la forma adecuada de enfrentarla. La primera palabra del Dictamen da el nombre a todo el signo]

COMENTARIO AL DICTAMEN

El ideograma *Li* señala, entre otros, el significado de congregar; aferrarse unos a otros; depender de. Esta idea se dibuja aquí con lo yin, representado por las dos líneas medias de los trigramas inferior y superior, que se ha adherido al centro (y a lo correcto, en el caso de la segunda línea), dando belleza a lo fuerte (ver hexagrama [22](#))

La naturaleza psíquica depende de lo espiritual (Dios) para evolucionar y ejercer efectos positivos en la vida. La luz reflejada en las fases lunares depende de su posición frente al sol y del movimiento total. La luz de la conciencia del consultante depende de la Luz del Sabio, que es su par. La conciencia resplandece y se manifiesta como lo hace la luna con el sol, ambos lucen y se ocultan como un par relacionado. El Sol representa la conciencia de lo espiritual; la luna, la conciencia personal. Por tanto, la claridad mental se ve sujeta a lo correcto, igual que la claridad de la luna está condicionada a la luz que recibe del sol. La persona consciente de que su evolución no es independiente, sino que está al servicio de lo Espiritual, se armoniza con la Ley (movimiento) Celestial, y obtiene éxito y protección gracias a la constancia. Hay que ser constante para alumbrar de forma duradera (... *es propicia la perseverancia*)

Este es el sentido de Lo Adherente; de unión y separación, de fases en la consulta, de contacto con lo correcto, de un día, de luz, de claridad, de triunfo, de basarse en algo, de estar condicionado.

Indagar ahora es (o ha sido) ventajoso. Lo que se obtiene con este sacrificio o consulta sustenta la potencia y el vigor, sometiéndolos a la voluntad del Maestro. La Vaca (*dedicarse al cuidado de la vaca...*) es símbolo de poder y fuerza domesticados por la voluntad. Cultivando la docilidad a lo espiritual, se adquiere lucidez sensible, que conduce al puesto adecuado en el mundo, el puesto correcto. Cultivar la sumisión y la docilidad, someterse a la justicia. Así se tendrá libertad de movimientos.

Otros símbolos de este signo son: Fuego que se adhiere a los cuerpos que arden produciendo luz y calor; y “redes para la caza y la pesca”, debido al aspecto de espacio vacío que ofrecen los trazos yin entre las dos líneas fuertes.

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 *Justicia*.

Hexagrama *Doble*.

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

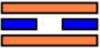
Signo *Doble* o *Primordial Potenciado*: los ocho signos dobles, repetidos o bien llamados “Signos Primordiales Potenciados” son aquellos donde los trigramas vienen elevados a potencia máxima, transfiriendo el tiempo tangible a connotaciones espirituales más ligadas al Macrocosmo. Por esto no suelen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

Signo de *Muerte* o *Transmutación*.

Signo *Amarillo* o *Mayor Secuencial*.

- 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: Li= luz, fuego.

Inferior: Li= luz, fuego.

Trigrama favorable por ser duplicado.

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

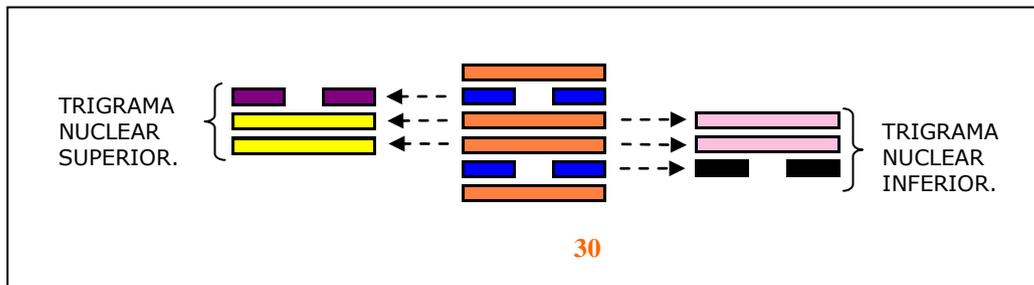
El hexagrama SINERGIA está compuesto del trigrama dependencia, doblado. La dependencia de abajo, profundizando y cooperando con la dependencia de arriba, traerá claridad a la situación.

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

Li, Fuego, repetido. Cuando Li se separa de sus elementos interiores sucede que la luz y la sombra se dividen: un ciclo ha sido cerrado.

- 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: Tui= el lago.

Inferior: Sun= el viento.

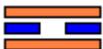
► **Ricardo André** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

Interiores son Tui y Sun. Ambos semi-signos pertenecen a la Tierra, ambos tienden a las profundidades terrenas, en contradicción con Li que tiende al Cielo. Tui es el otoño y anuncia la decadencia del ciclo de vida. Sun es la semilla de lo nuevo que se manifestará después de la muerte.

- 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*–]

 Fulgor: fuego y brillo irradian luz y calor, ligados a su sustento; la gente que se congrega ve y cobra conciencia. El Fulgor pone fin al hemicycle yang, consumiendo la acción en la conciencia.

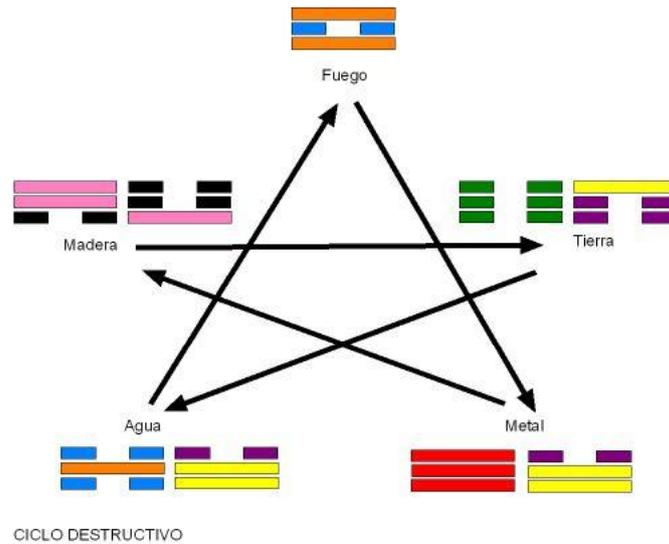
Vinculación con lo interior y lo exterior: luz, calor y conciencia traen el cambio constante, el Momento Ígneo. El Fulgor se extiende hacia afuera, congregando, cobrando conciencia y cambiando.

- relación entre trigramas:

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

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

Los dos trigramas primarios son fuego, mientras que los trigramas nucleares representan Tui (metal) sobre Sun (madera); la relación, por tanto, indica un peligro interno. También debes actuar con cautela, ya que demasiado fuego podría acabar por ser destructivo.

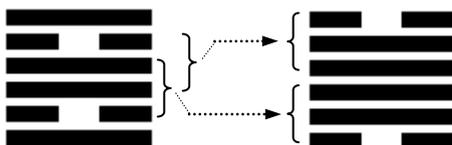

- hexagrama nuclear o hu-kua:

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

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

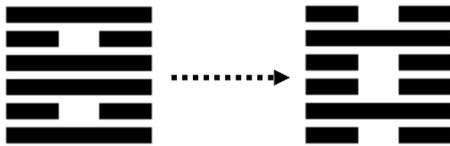
Los trigramas nucleares Abierto, TUI, y Suelo, SUN, dan como resultado el Hexagrama contrario [28](#), El Gran Exceso, TA KUO. El Fulgor, extendiéndose hacia todos lados, contrasta con la centralización aguda del gran exceso.

- hexagrama contiguo-complementario (inverso):

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

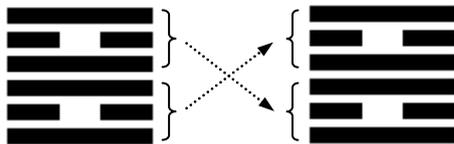
El hexagrama *espectral* del treinta es el hexagrama [29](#), lo Abismal.

- hexagrama contrario o *giau-kua*:

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

De la relación *Giau-kua* resulta el mismo hexagrama 30, lo Adherente.

- 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 [29](#), lo Abismal (allí el agua caía, aquí el fuego se eleva)

- hexagrama sucesivamente mutado:

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

[Es posible verificar un proceso de mutación en los hexagramas, mediante la transformación interna de cada uno de ellos, que los va relacionando con otros. La interpretación que pueden ofrecer estos “procesos” señalan una unidad argumental y a veces, sorprendentemente, una clara continuidad metafórica. Las 6 líneas así formadas, aparentemente inconexas, conforman un marco específico en torno a la temática central del signo original.]

La técnica es la siguiente: a partir de cualquier hexagrama dado se debe mutar una línea desde abajo, lo cual deriva en un segundo signo que muta su segunda línea, dando lugar a un tercer signo que a su vez muta su tercera línea... y así hasta completar las seis]

 (2ª del [50](#)) Agotar lo anterior y predisponerse correctamente hacia el porvenir. Los cambios tiene sus propios tiempos.

 (3ª del [64](#)) Adoptar buenas compañías, mantenerse fiel a sí mismo y recordar que todo en la vida tiene sus costos, aun en los avances.

 (4ª del [4](#)) Observar las señales, esperar, buscar orientación y no forzar el destino.

 (5ª del [59](#)) Apropiaada rectificación del rumbo, fortalecido por introspección, auto-análisis, y grandeza interna.

 (6ª del [29](#)) Avanzar con cuidado y gran responsabilidad. Puede haber en medio una situación colectiva.

- 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]

Las dos líneas yin, como son centrales, presagian buena fortuna.

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

Las líneas mutantes advierten que existen aperturas diferentes, pero todas válidas; el tener fe puede conducir las esperanzas más allá de las suposiciones, pero existen también peligros, los que inevitablemente se ocultan, en especial, en las situaciones más favorables. El tiempo de Li es, sin embargo, un tiempo positivo, por lo que bastará con un poco de sabiduría para evitar desilusiones y arrepentimientos.

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

Tenemos aquí algunas pautas y ejemplos sobre la utilización del fuego. Ya hemos visto que la primera línea simboliza la manera en que deben ser iniciados los fuegos; la segunda línea muestra al sujeto en todo el esplendor de su dominio del fuego (puede decirse que los esfuerzos de la primera línea se han convertido en una hoguera) La cuarta línea nos alerta sobre uno de los peligros de quien elige obrar de manera similar a la del fuego: el sujeto se ha presentado de manera abrupta, y todos lo rechazan; aquí volvemos a la necesidad de un control y una correcta aplicación. Es posible que el sujeto de la quinta línea se haya quemado en el fuego que él mismo encendió. La última línea reúne todas las enseñanzas de las líneas anteriores, utilizando el ejemplo de la expedición punitiva, que en este caso es comparable a un fuego que se utiliza para sofocar a otro. El que el sujeto no quiebre sino al jefe de los rebeldes muestra que es capaz de controlar la situación y no cae en el error de avivar la rebelión infligiendo castigos a quienes nada tienen que ver con el asunto. A lo largo de todas las líneas el fuego puede ser igualado al brillo de la inteligencia, pues ella comparte sus virtudes, su mecánica y sus peligros.

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

Los hexagramas en que se duplica alguno de los 8 Espíritus muestran un proceso secuencial: las seis líneas son los seis escalones para aprender la vía del Espíritu involucrado. Por eso, en estos 8 hexagramas conviene ver las seis líneas y como constituyen un proceso de enseñanza.

- 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–]

Regentes son el segundo y el quinto puesto, pero el segundo trazo es más ya que se trata de una línea yin en puesto par (correcto, en su sitio). El segundo es el “rey”; el quinto el “príncipe”.

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

Las dominantes de los centros de los trigramas repetidos funcionan juntas en dependencia. La posición segunda del interés propio trae corrección, y la posición quinta de autoridad trae receptividad mediante su naturaleza flexible.

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

Quinta línea y sobre todo segunda línea: regentes Gobernantes.

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

[Libro III: Los Comentarios]

Los regentes del signo son ambos trazos Yin que ocupan el segundo puesto y el quinto, siendo el segundo trazo regente en un grado especial, pues el fuego tiene su máximo resplandor cuando acaba de ser atizado.

- relaciones entre las líneas:

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

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

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

Las relaciones "simpáticas" entre los trazos:

Según su respectiva ubicación en el hexagrama, los trazos se modifican entre ellos, "se arrastran", se rechazan, se atraen, se combaten. Existe una "relación simpática" constante entre los trazos **1º y 4º**; si uno es positivo y el otro es negativo, da expresión a una simpatía correcta y legítima. Los trazos van colocados en el hexagrama uno antes del otro y existe algo así como un matiz de "respeto" de parte del primer trazo que está ubicado en la fila inferior y un matiz de "protección" de parte del cuarto trazo ubicado más arriba en el trigram superior y muy cerca del quinto trazo, símbolo habitualmente del jefe, príncipe, maestro, patrón, esposo, director.

Asimismo, una "relación simpática" entre los trazos **2º y 5º** es generalmente un buen presagio. Si esas dos filas están ocupadas por un trazo positivo y uno negativo, hay acuerdo entre ellos, a pesar de la posición individual que puede ser desfavorable, tal como un trazo negativo en la segunda fila (fila negativa), signo de suavidad blanda e incierta. El trazo positivo de la quinta fila (fila positiva), por exceso de su yang, de su "dureza energética", vuelve a equilibrar el conjunto. Tomemos como ejemplo el *kua* 61; el cuarto trazo, *yin*, negativo, está ubicado en una fila par; el primer trazo, *yang*, está en una fila impar; cada uno tiene un "exceso" en su propia fila, pero se concilian perfectamente entre ellos y por lo habitual se le interpreta como un signo de gran rectitud. Pero como el tercer trazo es un trazo negativo que está por encima de los trazos positivos, hay un sentido de seducción, de maleabilidad llevada al placer, de inestabilidad profunda, de agitación incesante. Se advierte que el valor de la ubicación propia del trazo *yin* nº **3** está absolutamente contrabalanceado por su posición en relación con los otros trazos *yang* **1º y 2º** del trigram inferior.

Diré ahora, como otra regla constante, que la ocupación de la segunda línea por parte de un trazo positivo *yang* puede considerarse como la acción de mantenerse en la suavidad y no abusar de la dureza energética, inherente a la fuerza positiva. Cuando las líneas **3ª y 5ª** están ocupadas por un trazo negativo, *yin*, que simboliza la suavidad maleable, siempre es la advertencia de un peligro; si en el hexagrama hay una positividad bien ubicada, evidentemente ella puede superar ese peligro.

No es posible descartar de plano algunas contradicciones en el texto adivinatorio y entre las fórmulas referidas a tal o cual trazo. Es preciso que el estudiante sepa que esas oposiciones sólo son aparentes y deben ser consideradas como corrientes diferentes que "luchan" entre ellas. Es necesario verlas como "obstáculos" que se compensarán entre ellos o como "momentos" diversos y sucesivos de la evolución de la pregunta.

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

a) Relación de *correspondencia*

Los trazos correlativos de los trigramas inferior y superior guardan a veces una relación particularmente estrecha entre sí: la relación de correspondencia. Se trata de las relaciones siguientes: el primer trazo con el cuarto, el segundo con el quinto, el tercero con el sexto. Es condición previa para ello que los trazos sean de naturaleza diferente. De modo que por regla general sólo están en relación de correspondencia los trazos blandos con los firmes o bien los firmes con los blandos.

De los trazos en cuestión los más importantes son los dos trazos centrales del **segundo y quinto** puesto, que mantienen la relación correcta del soberano con el funcionario, del padre con el hijo, del esposo con su cónyuge, etc. En este sentido, o bien un funcionario fuerte puede corresponder a un soberano blando, o bien un funcionario blando a un soberano fuerte. Lo primero ocurre en 16 hexagramas, en los cuales el efecto es siempre favorable; vale decir, enteramente favorable en el caso de los hexagramas números 4, 7, 11, 14, 18, 19, 32, 34, 38, 40, 41, 46, 50; menos favorable, cosa que sin embargo se explica en virtud del tiempo, resulta en los números 26, 54, 64.

La correspondencia entre el funcionario blando y el soberano fuerte no es ni por asomo tan favorable. Actúa en forma desfavorable en los números 12, 13, 17, 20, 31. Dificultades que, no obstante, se explican en función del tiempo, de modo que

a pesar de todo la relación puede designarse como correcta, se presentan en los hexagramas números 3, 33, 39, 63. Favorable es el efecto de esta relación en los números 8, 25, 37, 42, 45, 49, 53.

Ocasionalmente también se produce correspondencia entre los trazos **primero y cuarto**, caso en el cual es favorable cuando una línea blanda se halla en el cuarto puesto en relación de correspondencia con una fuerte línea inicial, dado que en tal caso el sentido es que un funcionario obediente se dedica a conseguir ayudantes fuertes y capaces en nombre de su soberano: cf. números 3, 22, 27, 41. En cambio la correspondencia entre un trazo cuarto fuerte y un trazo inicial blando significa más bien una tentación de trabar relaciones íntimas con gente inferior que debe evitarse: cf. números 28, 40, 50. Una relación entre los trazos tercero y sexto se da apenas, o en todo caso como tentación; pues si se enredase en negocios mundanos, el hombre sabio, retirado del mundo, perdería su pureza, y el funcionario situado en el tercer puesto, si pasara por encima de su soberano del quinto puesto, perdería la lealtad.

En los casos en que se trata del trazo regente de un signo, se sobreentiende que han de producirse relaciones de correspondencia más allá de estas consideraciones, relaciones cuya ventura o desventura se desprende del sentido del tiempo del signo integral.

b) Relación de *solidaridad*

Entre dos trazos vecinos de carácter diverso puede tener lugar una relación de solidaridad, que se designa también como "recibir" por parte del trazo inferior, y por parte del superior como un "posarse", "reposar".

En lo referente a la relación de solidaridad deben considerarse en primer lugar los trazos **cuarto y quinto** (ministro y soberano). Por cierto, a la inversa de lo que sucede en la relación entre los trazos segundo y quinto, en este caso es más favorable que un ministro blando se solidarice con un soberano fuerte, ya que dada la mayor proximidad adquiere valor la actitud de veneración. Así, pues, en 16 signos en que se da una solidaridad semejante, ésta resulta siempre más o menos venturosa; esto es, muy buena .en los números 8, 9, 20, 29, 37, 42, 48, 53, 57, 59, 60, 61; en grado un poco menor, aunque no desfavorable, en los números 3, 5, 39, 63. En cambio, la solidaridad entre un trazo fuerte, vale decir incorrecto, en el cuarto puesto, con un soberano débil, multa casi siempre desfavorable, cosa que sucede en los números 30, 32, 35, 50, 51; un poco menos desfavorable en los números 14, 38, 40, 54, 56, 62. Sin embargo, su efecto es favorable en los hexagramas siguientes, en los cuales un fuerte trazo cuarto es regente del signo: números 16, 21, 34, 55 (regente del trigramo superior), y 64.

Además, se produce también la solidaridad entre el trazo **quinto y el del tope**. La situación representa entonces al soberano que se subordina al sabio; en este caso es casi siempre el soberano humilde (trazo blando en el quinto puesto) que honra al sabio fuerte (trazo fuerte arriba, tal como ocurre en signos números 14, 26, 27, 50). Esto es desde luego muy favorable. Cuando en cambio es un trazo fuerte el que ocupa quinto puesto y uno débil el último, hay más bien indicios de un trato con elementos de índole inferior, cosa que resulta indeseable, tal como ocurre con los números 28, 31, 43, 58. Únicamente el hexagrama N° 17, Sui, el Seguimiento, constituye en este sentido una excepción, puesto que el sentido integral del hexagrama presupone como condición previa que lo fuerte se coloque por debajo de lo débil.

Los trazos restantes: **1 y 2; 2 y 3; 3 y 4**; no guardan una relación correcta de solidaridad. En los casos en que sí sucede, implica siempre el peligro de partidismo y debe evitarse. Para un trazo débil el descansar sobre otro duro implica también a veces un motivo de contrariedad.

Nota: cuando se trata de trazos que son regentes del hexagrama en el cual se hallan, las relaciones de correspondencia y de solidaridad deben tomarse en cuenta sean cuales fueren los puestos. Aparte de los casos arriba mencionados agreguemos todavía: N° 16, Yü, el Entusiasmo; el trazo cuarto es el regente del signo, el trazo inicial está en correspondencia con él, el

trazo tercero es solidario con él. N° 23, Po, la Desintegración; el trazo del tope es el regente, el tercero le corresponde, y el quinto se solidariza con él. Ambas circunstancias son buenas. N° 24, Fu, el Retorno; el trazo inicial es regente, el segundo se ve unido a él, con el cuarto hay correspondencia. Ambas cosas son favorables. N° 43, Kuai, la Irrupción, la Resolución; el trazo del tope es regente, el tercero le corresponde, el quinto es solidario con él. N° 44, Kou, Ir al Encuentro; el trazo inicial es regente, el segundo se solidariza con él, el cuarto le corresponde. Se trata en estos casos ya de ventura, ya de desventura, siempre de acuerdo con la orientación que señala el sentido del signo.

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

[...] La resonancia procura la imagen de las cosas con idéntico propósito; la posición procura la imagen de la configuración espacial de las líneas hexagramáticas. Las acciones de recibir y de cabalgar proporcionan la imagen de lo inadecuado y lo adecuado; lo lejano y lo cercano proporcionan la imagen de lo difícil y lo fácil. Lo interno y lo externo procuran la imagen de avanzar y detenerse; y la primera línea y la línea superior procuran la imagen del inicio y del final. Por esta razón, [aunque una línea] esté lejos, puede ponerse en marcha si obtiene resonancia [con otras líneas]; aunque [una línea indique] dificultades, puede ocupar una posición correcta si se mueve en el momento apropiado. Es frágil, pero no teme al adversario porque ha obtenido una posición firme; está inquieta, pero no teme el desorden porque ha obtenido protección. Si aun siendo frágil no hay inquietud a la hora de hacer juicios, es porque se ha obtenido el control. Una línea que estando atrás osa ponerse en cabeza lo hace al resonar con la línea inicial. Una línea que aguanta tranquilamente y en solitario mientras otras se pelean anuncia el final. Así pues, la observación de los movimientos del cambio se debe a la resonancia entre las líneas; el examen de lo peligroso y de lo seguro reside en las posiciones de las líneas. Que el cambio actúe congruente o incongruentemente depende del modo en que las líneas reciben o cabalgan sobre cada una de ellas; la clarificación de si uno debe partir o quedarse depende de los trigramas externos o internos.

- 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]

Después de que surgen el cielo y la tierra, surgen los diez mil seres. Después de que han surgido los diez mil seres, aparecen los dos sexos. Después de que aparecen el macho y la hembra, aparecen las relaciones matrimoniales.

Después de que aparecen las relaciones matrimoniales, aparecen las relaciones entre padres e hijos, después de que aparecen las relaciones entre padres e hijos, aparecen las relaciones entre príncipe y sirviente. Después de que aparecen las relaciones entre príncipe y sirviente se establece la diferencia entre superior e inferior. Después de que se establece la relación entre superior e inferior aparecen las normas y se puede actuar de modo adecuado.

► **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]

El fuego. La luz del fuego es dependiente. Ilumina y purifica. Representa “la naturaleza en su radiante transformación”. Nuevamente, la condición es la docilidad.

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

[La Secuencia. Libro III: Los Comentarios]

En una hondura hay seguramente algo que queda adherido a ella.

Por eso sigue el signo:

Lo Adherente.

Lo Adherente significa: basarse, apoyarse en algo.

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

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

La caída necesariamente posee un lugar para congregarse.

La anterior aquiescencia tiene el uso-de Fulgor.

El Fulgor supone congregarse 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–]

離 利貞。亨。畜牝牛。吉。

LI.

LI CHEN,

HENG.

CH'U NIU P'IN CHI.

- **LI**= ideograma: “ave y extraño”, el mágico pájaro de fuego de brillante plumaje; fulgor, luz intensa; que da luz/ discriminante/ dividir y disponer en orden/ el poder de la conciencia.

- **MING**= ideograma: “sol y luna”, esplendor, aspecto iluminador de lo que arde/ cuerpos celestiales y conciencia.
- **HUO**= fuego/ aspecto caliente y consumidor del arder.
- **LI** (acción)= ideograma: “venados que se agrupan”, congregarse, aferrarse unos a otros/ depender de; apegado a/ confiar en/ par, pareja/ rebaño.
- **LI**= ventajoso, provechoso, útil, benéfico.
- **CHEN**= ideograma: “perla y adivinación”, valorar este resultado obtenido por adivinación.
- **HENG**= éxito mediante sacrificio/ crecer/ sacrificio/ impregnar/ perseverar/ efectivo.
- **CH'U**= ideograma: “campo y negro”, suelo fértil acumulado por sedimentación/ imagen de los hexagramas 9 y 26/ acumular, retener, reservar, agrupar/ controlar, domesticar, domar.
- **NIU**= ganado bovino, buey, toro, vaca.
- **P'IN**= ideograma: “ganado y cazo”, un órgano reproductivo hueco; órganos sexuales femeninos/ hembra/ cóncavo, hueco.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.

► 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]

Belleza,

«bello exterior»,

se desarrolla y se acaba como en la cría de un animal doméstico

(que, bien cuidado está gordo, bello y lustroso)

► 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]

Li indica (en relación a lo representado por él) que será conveniente

mantenerse firme y correcto,

y que de esta forma habrá vía libre y éxito.

Que el sujeto alimente una docilidad como la de las vacas y habrá buena fortuna.

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

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

Belleza Flameante.

La persistencia correcta es recompensada.

¡Éxito!

Vacas retrasadas.

¡Buena fortuna!

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

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

Lo adherente.

Es propicia la perseverancia,

pues aporta el éxito.

Dedicarse al cuidado de la vaca trae ventura.

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

[Con el propósito de rescatar el lenguaje oracular, en este trabajo no se impone ni se da por sentado ningún significado a priori. Es este el núcleo del Libro, las imágenes que sirven para efectuar las interpretaciones]

Fulgor, Cosechante Prueba.

Crecimiento. Acumular ganado hembra. Propicio.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

Como el anterior, éste Hexagrama está formado por la repetición de un trigramas y su significado se deriva de este hecho.

Los regentes del Hexagrama son las dos líneas yin que ocupan los lugares centrales de los Trigramas.

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

Lî es el nombre del trigramas que representa al fuego y a la luz, y también al sol como fuente de ambos. Su atributo o su virtud es la brillantez y, por una metáfora natural, la inteligencia. Pero *Lî* tiene también el significado de introducirse, o de adherirse, o apegarse. Ambos significados tienen conexión con el hexagrama y hacen difícil determinar cuál fue el sujeto del mismo en las mentes de sus autores. Si tomamos la totalidad de la figura como una expresión del sujeto, tenemos, como en el tratado del *Thwan*,

una "brillantez doble", frase que se entiende como designando al gobernante. Si tomamos las dos líneas centrales como indicadoras del sujeto, tenemos la debilidad conviviendo con la fuerza arriba y abajo. En cualquier caso se requiere del sujeto una adherencia estricta a lo que es correcto y una dócil humildad. En la segunda parte del *Thwan Khang-zze* dice: "la naturaleza del buey es la docilidad, y la de la vaca, todavía mucho más. El sujeto del hexagrama, al adherirse firmemente a lo que es correcto es capaz de actuar con obediencia, tan dócil como una vaca, y de esta forma habrá buena fortuna".

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

1. *Lî significa estar pegado a algo. El sol y la luna tienen sus puestos en el cielo. Todos los granos, la hierba y los árboles tienen sus lugares en la tierra. La doble brillantez (de los dos trigramas) se adhiere a lo correcto, y el resultado es la transformación y el perfeccionamiento de todo bajo el cielo.*

La "doble brillantez" del párrafo 1 ha sido muy discutida. Unos dicen que se refiere al gobernante, que adquiere cada vez más y más brillo. Otros opinan que se refiere al gobernante y a sus ministros, que a su vez también se convierten en brillantes. Creo que la opinión primera es la más adecuada. La analogía entre los elementos naturales y la perfección de una regla o norma es algo muy socorrido.

2. *La débil segunda línea ocupa una posición central y correcta y sugiere "una vía libre y victoriosa", y además "el alimentar una docilidad como la de una vaca" llevará a buena fortuna.*

La "central y correcta posición" del párrafo 2 puede ser aplicada únicamente a la segunda línea, no a la quinta, pues en este lugar una línea entera estaría mucho mejor. El "además" que figura en la traducción era "por lo tanto" en el original, pero no he sido capaz de encontrar la relación que lo justifique.

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

Las vacas son criaturas dóciles que necesitan cuidado; de ahí que esta frase pueda significar que se pueda obtener buena fortuna de cuidar a aquellos que necesitan ayuda.

[Comentario del Texto]

Este hexagrama implica dependencia. El sol y la luna dependen de los cielos; los miles de tipos de vida vegetal dependen de la tierra. Una inmensa claridad (mental) que depende de lo que es correcto puede transformar y perfeccionar el mundo (1). Las líneas flexibles, siendo dependientes, están convenientemente centradas entre las líneas firmes (en ambos trigramas); por eso el hexagrama presagia éxito, y por eso se utiliza el símbolo (de las vacas retrasadas) para denotar buena fortuna.

(1) Dicho de otro modo, deberíamos llegar a ser tan dependientes del principio de lo correcto como los objetos naturales dependen de la naturaleza; de este modo podemos estar seguros de tener éxito.

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

[Libro I: El Texto]

También este es un signo duplicado. El signo simple Li significa “estar adherido a algo”, “estar condicionado”, “basarse en algo”, “claridad”. Una línea oscura está adherida a un trazo claro arriba y a otro igual abajo: la imagen de un espacio vacío entre dos trazos fuertes, por lo cual éstos se vuelven claros. Es la hija del medio. Lo creativo ha acogido dentro de sí la línea central de lo receptivo y así se engendra en Li. Como símbolos el fuego. El fuego no tiene forma definida, sino que adhiere a las cosas que arden y así brilla en su claridad. Como el agua descende desde el cielo, así el fuego asciende llameante desde la tierra. Mientras que K'an simboliza el alma encerrada en el cuerpo, Li simboliza la naturaleza en su radiante transfiguración.

[Dictámenes Anexos. Libro III: los Comentarios]

El signo, que se presenta partido por dentro y cerrado por fuera, da la imagen de las mallas de una red en las cuales quedan prendidos los animales.

El signo es la pieza opuesta complementaria del anterior, no sólo en su forma, sino también en toda su significación.

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

Se expone aquí la cooperación de los dos principios universales. Lo luminoso puede tornarse visible únicamente cuando adhiere a cuerpos. El sol y la luna logran su claridad por el hecho de estar adheridos al cielo, del cual emanan las fuerzas de lo luminoso. El mundo vegetal debe su vida a la circunstancia de estar adherido al suelo (el ideograma chino es en este caso T'u, no Ti), en el cual se manifiestan las fuerzas de la vida. Por otra parte, también son necesarios los cuerpos, a fin de que puedan manifestarse en ellos las energías de lo luminoso y de lo vital.

Otro tanto ocurre también en la vida humana. La naturaleza síquica ha de estar adherida a las fuerzas de la vida espiritual, a transfigurarse y poder ejercer su influjo sobre la faz de la Tierra.

Lo blando es el trazo, central de lo Receptivo, de ahí la imagen de la vaca, que es fuerte pero dócil y domesticada.

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

[Será favorable mantener la firmeza. Propicio]. El modo en que la cohesión está constituida como hexagrama es la firmeza lograda por medio de lo flexible. Así pues, es necesario mantener la firmeza para que después se logre un pronóstico propicio. Por tanto, se dice: «Será favorable mantener la firmeza». [Criar una vaca será afortunado]. Una línea flexible ocupa el interior del trigramo inferior, y se camina sobre lo recto y lo central. Ésa es la excelencia de la vaca. El exterior es fuerte y el interior maleable; ésa es la excelencia de la vaca. El cuerpo constitutivo del hexagrama Cohesión consiste en que lo flexible y lo

maleable ejercen de regente. Así, no se debe criar algo que es duro y feroz; en cambio, criar una vaca será afortunado.

[El dictamen explica]

El término «acoplar», significa «adherirse» en el sentido de que se obtiene aquello a lo que resulta propicio adherirse.

Cuando lo flexible se adhiere a la centralidad y la firmeza, se logra que las cosas fluyan. Lo afortunado del fluir derivado de lo flexible alcanza su cúspide cuando se cría una vaca, y no cuando se cría algo duro y feroz

INTERPRETACION

a) Hay aptitudes, se puede actuar si se quiere. Lo que uno tiene que hacer sale bien, sólo es cuestión de dar con el momento oportuno. El momento es favorable con la única condición que se siga siendo obediente (docilidad al Maestro) y flexible (sabiendo adaptar la inteligencia a las circunstancias)

d)

- en general:

Asunto o tarea en crecimiento. Esto significa un “sí”, pues hay claridad en lo interno y en lo externo. La inteligencia del consultante se subordina a lo correcto, por tanto son momentos favorables. Buen día, todo va bien y las buenas cualidades también crecen.

- sobre una enfermedad:

Hay mejoría. Los resultados del tratamiento seguido son buenos. Pero no hay que descuidarse, todavía es aconsejable permanecer atento/a y cuidar de aquello que lo necesita.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Eso está bien para la obtención de lo que se desea. Aplicarlos si se quiere.

- sobre temas o teorías:

Eso por lo que se pregunta está bien compuesto, es correcto e inteligente y posee luz.

- espiritualmente:

El/la consultante refleja luz y su fulgor procede de lo celestial; luminoso desde cualquier parte del

Universo, se asemeja al sol.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

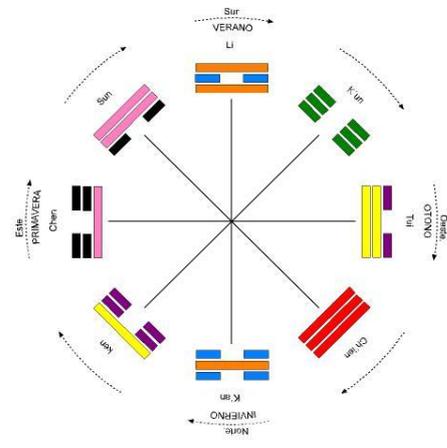
Giro microcósmico: Enero a Enero

- **Li**= 3ª semana de Diciembre a última semana de Enero
- **Li**= 3ª semana de Diciembre a última semana de Enero

Duración: 405 días [9 trigramas x 45 días c.u.]

► **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*]

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

Este signo rige por un periodo completo de tres meses (Mayo, Junio y Julio)

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

► **Alfred Douglas** (extraído de su libro: *I Ching, cómo consultar el I Ching*)

Li significa dependencia. El sol y la luna dependen de los cielos; todas las gramíneas, hierbas y árboles, dependen de la tierra. El brillo ardiente producido por estos dos trigramas que vienen juntos en forma correcta, tiene como resultado la transformación y perfección de todo bajo el cielo.

La débil segunda línea ocupa una posición central y propia, insinuando el éxito.

La existencia del hombre depende de muchas cosas; pero sólo poniendo nuestra confianza en los caminos del universo podemos alcanzar el éxito. Tan sólo mediante una total dependencia en el orden natural puede cambiarse el mundo para mejorar. Esto se ilustra con la docilidad de la vaca, contenta con su destino, la cual, al someterse a una autoridad superior halla la felicidad.

► **Allie Woo** (extraído de su libro: *I Ching, los secretos del oráculo*)

Li sugiere la existencia de una situación que puede resolverse de forma airosa. La intuición es una gran generadora de ideas provechosas.

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

*Rezoan potros,
juegan cachorros
y el viejo se recrea.*

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

Quien se mantiene apegado a lo que ama o a los que amas con sinceridad y constancia, actúa con total libertad de acción y se asegura buenos presagios.

Atención: el apego no será duradero ni las relaciones armoniosas si no existe un ideal o un interés común a todos los socios, y si no se entregan lealmente los unos a los otros; al contrario, constituiría un mal presagio para el futuro.

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

La propia naturaleza del ser humano hace que seamos dependientes de diversas maneras: dependientes del agua, del aire y de la comida para nuestra alimentación; dependientes de un refugio donde abrigarnos y protegernos; dependientes los unos de los otros para mantener una vida familiar y una amistad. También somos independientes espiritualmente: cuando surgen los problemas, cada uno de nosotros tenemos algún lugar al que acudir que nos proporcione guía y apoyo.

La imagen del hexagrama Li es la del fuego que se adhiere a la madera en la que arde. Sin una provisión de combustible no puede existir el fuego. Igualmente, una persona que no tenga una fuente de mantenimiento espiritual no puede irradiar luz en la oscuridad y en los momentos difíciles.

Las situaciones difíciles nos tientan a dudar del poder de la humildad, de la aceptación y de la conducta correcta. Deseamos abandonar nuestro equilibrio interior y lanzar golpes de manera indiscriminada. Es precisamente en momentos como éste cuando resulta más importante aferrarnos a lo que sabemos que es bueno, verdadero y correcto, como el fuego se adhiere al tronco que arde. Al hacer esto, obtenemos la ayuda del Poder Superior.

En este momento, es aconsejable aferrarse a los principios adecuados. Adhiérase de forma serena, voluntaria y alegre a todo lo que haya de superior en su interior; aférrese a la posibilidad de un resultado positivo en la situación que afronta, independientemente de lo improbable que parezca ser; aférrese a lo que haya de bueno en los demás, incluso cuando esté oscurecido por las influencias menores; y aférrese al poder de la Deidad para aportar la verdad cuando sea necesario.

Los tiempos difíciles nos conceden el don de mostrar hasta qué punto llega nuestra devoción por los principios adecuados. Profundice ahora en esta devoción, aférrase a la verdad, a la aceptación y a la independencia y alcanzará el éxito.

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

Época esencial, de atender la "energía", es decir el corazón del asunto: recuerda que combustible y comburente hacen juntos la llama. Este hexagrama se refiere a lo que te mueve a ti. Estás condicionado, lo reconoces, y así encuentras tu lugar y éxito. Una fuente de luz.

- **Emprendimientos:** hacer brillar tu trabajo, que ilumine, utilizando y cuidando los recursos energéticos. Preocuparte de tus bases: tu gente, ideas y recursos. Cuida el origen de tu energía, o la de tus proyectos. Que el ritmo no se deteriore por eso. Así ayudas al éxito.

- **Actitudes:** en la trama de la vida estás pegado a tu fuente de energía básica (tu alimento espiritual, tu motivación, tus recursos emocionales o psicológicos) y está bien reconocerlo y cuidarlo. Mira en qué te basas y defiéndelo. Eres eso y durarás en tu fuego espiritual, tanto como lo alimentes bien, y brillarás tanto como el lugar donde alumbres.

- **Sentimientos:** relaciónate, que te sustenten emocionalmente.

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

Este hexagrama nos habla del desapego para obtener la claridad, ver las cosas moderadamente y adherirnos al poder de la verdad que habrá de emerger, aunque no la percibamos aún.

La imagen del fuego que se adhiere a las cosas para quemarlas, simboliza la actitud que debemos tener si queremos alcanzar y mantener la claridad mental. La claridad, como el fuego, sólo puede perdurar si se adhiere a algo que no se consuma fácilmente. Lo inextinguible es la verdad universal y lo descubrimos en nuestro estudio del I Ching.

Cuando nos amenaza el oscuro poder de la duda, tenemos que adherirnos a lo que hemos aprendido, confiando en que probará ser fiable. Podemos confiar incondicionalmente en que el poder de la verdad prevalecerá. Le entregamos todo al sabio, y nos atenemos solamente a disipar la duda y a tener una actitud independiente y equilibrada. Es importante perseverar en los momentos en que podríamos vacilar, en los momentos en los que podríamos empezar a dudar del consejo del sabio y de lo que aprendimos con el estudio del I Ching. Cuando tenemos un mal presentimiento y la gente parece mala, hemos de recordar lo que tuvieron de bueno y que todavía existe potencialmente en ellos. Cuanto más viles parezcan, más decididamente tenemos que adherirnos a ese potencial. Si nos adherimos a la chispa invisible de la luz, que está eclipsada por su naturaleza inferior, el poder de la adhesión permitirá vencer a la fuerza oscura.

También tenemos que mantener la mente abierta, adhiriéndonos al potencial de la situación. Independientemente de que parezca imposible que la situación pueda mejorar, tal mejora es posible si nos mantenemos firmes e independientes en nuestra actitud, y si estamos dispuestos a aceptar que todo es posible. El hecho de saber que lo creativo sigue un curso zigzagueante, invisible, ayuda a nuestra adhesión. Debemos tener el deseo de perseverar a través de las situaciones ambiguas y de los períodos en los que reina la confusión, mientras lo creativo resuelve el problema a su manera.

Dedicarse al cuidado de la vaca trae buena fortuna. La docilidad y la aceptación resumen la actitud que lleva a la claridad. Para llegar a ser dóciles abandonamos la resistencia y dejamos de rechazar lo que está sucediendo. Aceptamos los giros de los acontecimientos como algo útil y esencial para el proceso creativo. Nos adherimos dócilmente a lo que es bueno en nosotros y en los demás, aun cuando tan sólo parezca un pequeño refugio. A través de la docilidad podemos mantenernos desligados del poder inferior. Cuando los otros son agudos, podemos ser grises, y así mantendremos una opinión moderada de nuestros errores y de los errores de los otros. La docilidad permite que vuelvan la claridad y la independencia interior.

El poder del bien radica en la determinación de servir al poder supremo. Al interesarnos activamente en rescatar a otros, les damos el margen para encontrar su camino. Les damos ese margen al adherirnos a su naturaleza pura, independientemente de cómo o cuánto tiempo ha estado eclipsado. Adhiriéndonos a estas realidades internas producimos un gran progreso en una situación que no cambiaba fácilmente y así conseguimos una revolución en la actitud de la gente.

Al mantener la docilidad, es importante no juzgar las cosas solamente por las apariencias externas, porque al hacerlo perdemos el sentido de la verdad interior del asunto. Adherirse a la idea de que "las cosas están como tienen que estar", es de gran ayuda para los propósitos que no podemos ver. Si sólo podemos fijar nuestra atención en lo externo, es que la vanidad, el deseo o el miedo, tienen la culpa. Queremos saber cómo es nuestra apariencia a partir de las circunstancias exteriores, o tenemos miedo de que nos malinterpreten por no actuar, o por no mostrar nuestra opinión. Debemos resistir vigorosamente las consideraciones y demandas de la vanidad, y las interrupciones de nuestro equilibrio, causadas por el deseo.

A menudo, los que están envidiosos de nuestra independencia interior tratan de involucrarnos en el juego de montón. Quieren saber si nuestra fortaleza es verdadera. Si nos pueden hacer perder el equilibrio, seguirán satisfechos con su inmadurez, estancados en su rigidez defensiva. Si consiguen hacernos sentir temor, sus egos obtendrán una victoria.

Tal vez sea más importante que los desafíos de la gente el descubrir las dudas que aún tenemos sobre nosotros mismos o acerca de nuestro camino. Al descubrir estas dudas sabremos cómo actuar. La

docilidad y el desapego son las únicas respuestas correctas a estos desafíos. La docilidad deja de ser problema cuando nos deshacemos de la vanidad de querer saber cómo nos consideran los otros. La docilidad nos ayuda a entender y a ser pacientes con nosotros mismos y con los otros.

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

El hexagrama Li está simbolizado por una llama persistente. Nos muestra de qué modo podemos iluminar el mundo que nos rodea cultivando nuestra claridad interior. Mientras una mente confusa y oscura ve tan sólo apariencias superficiales mitificadoras, la mente clara ve el significado oculto y la fuerza vital cósmica que hay detrás de todas las cosas. Mientras la persona confusa intenta sentirse joven y viva divirtiéndose hasta extremos absurdos, la persona esclarecida vive en armonía con la vida de manera natural y permanente.

Si te guía esta suave luz interior, las influencias perniciosas externas no tendrán el menor poder sobre ti ni podrán distraerte de tu objetivo primordial en la vida. No temerás tampoco la muerte ni la vejez, porque te consideras parte del cosmos. Aceptas el ciclo cósmico del día y la noche, del dormir y el despertar, de la vida y la muerte, como algo natural y necesario.

Cuando te encuentras con personas que carecen de esta suave claridad, que se dan ruidosamente aires de importancia, te das cuenta de la frustración y la desesperación que se esconde detrás de su fachada. Estas personas viven en un infierno que ellas mismas han fabricado y se cuecen en su propio jugo. Aunque el cielo está a su alcance en la tierra, han olvidado que hacer para seguir la luz interior que debiera servirles de guía. Revolotean como polillas en torno a una luz externa y se queman una y otra vez hasta que, finalmente, abandonan y renuncian a sus ilusiones. Estarán entonces preparadas para ascender a un nivel de conciencia más esclarecido, donde podrán distinguir entre influencias favorables e influencias destructivas.

► **Edgar Cayce** (extraído del libro de Mark Thurston: *Sincronicidad, el I Ching desde la visión de Edgar Cayce*)

El misterio del fuego impregna nuestras vidas. Encontramos la paradoja de su polaridad en cada giro: protector y destructor. El fuego es resplandeciente y activo, sin embargo depende de algo oscuro y pasivo que lo sustente. Tu resplandor y vitalidad captura la atención, pero ten cuidado y alimenta las brasas, ese compañero oscuro que le da al fuego el resplandor y la capacidad de existir.

Algunas veces encontramos la tendencia, procedente de Marte, en el cuerpo-mente de ser fácilmente inducido a la ira. La ira es algo correcto, siempre y cuando sea controlada. Pues es igual que las cosas materiales en la Tierra que no son controladas. Hay poder incluso en la ira. Aquel que peca al estar encolerizado no puede controlar al yo. Aquel que bajo los efectos de la ira permite que ésta se convierta

en la expresión que empequeñece al yo, o permite la indulgencia del yo en cualquier dirección, trae al yo todas aquellas cosas que participan y son producto de la ira misma.

361-4

En la conjunción de Marte y Urano, tomad precauciones para que el temperamento no se apodere de lo mejor del yo; tened cuidado con las asociaciones que propiciarían el inicio en la experiencia de aquellas cosas que suceden cuando las dudas con respecto a los demás fomentan un tipo de actividad donde la ira, la locura u otras tendencias en esta dirección podrían traer fuerzas destructivas no sólo en la experiencia presente sino en lo que podría producir el avance o el retraso de la jornada del alma.

Así pues, ésta es la advertencia: guarda tus propios juicios, sí. Alguien que no tiene temperamento es una persona de poco valor, ¡pero aquel que no lo controla es como si no tuviera valor en absoluto!

524-1

Encontramos en Marte que la entidad tiene mucho temperamento; esto no significa que tenga mal genio, ¡sino un buen temperamento! Quien no tiene temperamento está en muy malas condiciones, ¡pero aquel que no lo puede controlar está mucho peor!

1.857-2

El coraje, o «¡adelante!», como dicen muchos. Éste es un elemento que puede ser, al mismo tiempo, constructivo y destructivo en la formación de un individuo. Desdichado aquel que será dominado por la ira. Desdichado aquel, también, que es de tal naturaleza que permite que el temperamento, o los elementos que dan vida a los impulsos, sea nublado por aquello que es necesario momentáneamente en las actividades de la vida, y que no está conectado a la verdad que nace de los conceptos espirituales.

412-5

Según vemos, de las influencias de Marte, así como de Júpiter, se derivan la ira, la locura y la cólera en los demás, más que en uno mismo. Pues, mientras la entidad no ha llegado a ese lugar donde no es capaz de enfadarse, encontramos que sí ha alcanzado esa posición donde pueda enfadarse sin pecar.

Pero es mejor que abandones esas inclinaciones a guardar resentimiento. Deja que esas experiencias sean como algo que nunca sucedió. ¡Ve la luz! Debes saber, como aprenderás en el estudio de las fuerzas motivadoras de la mente, la materia y el espíritu, que si diriges tu mirada hacia la luz las sombras se harán a un lado.

1.695-1

► **Elena Judica Cordiglia** (extraído de su libro: iniciación al *I Ching*)

Todo es claro, un tiempo de realizaciones, doradas espigas tendidas, llenarse de frutos: es la gloria del verano, el momento indicado por Li, es un momento de gran luz. Dudas e inquietudes sofocadas, como indica la composición, se viven días que uno quisiera que fueran eternos; y aquí está la influencia de Li que es un tiempo de claridad. La estructura aclara que, aunque es bastante largo, este momento deberá terminar, por eso debe disfrutarse, porque sólo si el granero y la despensa están llenos se podrán afrontar los momentos difíciles (Tc'iong) que se avecinan, tal vez con más velocidad de lo que se piensa.

Es la sugerencia de la estructura, una advertencia severa que debe tenerse en cuenta para después no tener desilusiones o remordimientos.

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

El origen o procedencia de muchas de las ideas y pensamientos que cruzan y atraviesan nuestra mente, al igual que su intención, destino o finalidad, poseen con frecuencia un carácter confuso y poco claro.

Sin embargo, hay veces que de forma consciente o inconsciente permitimos que ideas y pensamientos de dudosa naturaleza puedan llegar a influir y condicionar nuestra forma de pensar, de ser y de actuar.

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

- **Cuando la pregunta refiere al Qué:** *Li* nos dice que hay dónde agarrarse, más exactamente que existe a qué aferrarse o bien a qué adherirse; hay una suerte de dependencia o condicionamiento que se acepta sin reparos a cambio de una base para poder proseguir. La claridad se duplica.

- **Cuando la pregunta refiere al Porqué:** El porqué de *Li* refiere a que si en cierta medida no se es consecuente con las normas y características del sitio que en definitiva se brinda como base, indefectiblemente no se puede hacer pie.

- **Cuando la pregunta refiere al Cómo:** *Li* nos indica que debemos actuar con cierta docilidad, es decir, aceptando aquellas condiciones que a la vez nos permitan asegurarnos aún más la propia posición. En lo posible, se trataría de no ponerse a contrapelo del terreno.

- **Cuando la pregunta refiere al Cuándo:** *Li* nos lleva a un momento de claridad, pero que surge simultáneamente desde un lapso sombrío; es decir, es un tiempo que se vale o depende de lo umbrío para resplandecer. Por lo tanto, *Li* no implica el fin de un periodo oscuro sino de una concesión o asociación con este, en el sentido de que un lapso de claridad, para ser tal, muchas veces depende de que no todo quede expuesto, sino más bien de que una parte se mantenga preservada.

El instante de *Li* es cuando se necesita de otra cosa para resplandecer.

- **Cuando la pregunta refiere al Dónde:** *Li* nos ubica en un lugar en principio luminoso o muy bien iluminado, más precisamente donde emocionalmente las cosas están claras, o más claras. Por otra parte, se trataría de un lugar cálido, y quizá sin una forma muy definida. Es un sitio que da la sensación de seguridad, pero en un sentido de ayuda, como un ámbito al cual uno puede acudir y, por así decirlo, aferrarse.

Entre las muchas cosas, *Li* puede tratarse de cualquier sitio donde nos podamos sentir acompañados, respaldados o socorridos.

- **Cuando la pregunta refiere al Quién:** *Li* nos describe a alguien dócil, inteligente, con gran claridad, y que posee por ello la habilidad para avanzar y definirse con sujeción. En *Li* vemos a una persona que sabe adaptarse a las condiciones que exige el medio para poder valerse de él en todo instante.

► **Gustavo Andrés Rocco** (extraído de su libro: *I Ching, el alma del oráculo del cambio*)

- **Significado básico:** es la claridad, lo que irradia, lo que expande. La docilidad, el adherirse, el apego; evitar las resistencias inútiles, dejar de lado la rebeldía; el camino de menor resistencia.

- **La trama:** *Li* simboliza la intensidad a través del fuego pero a su vez implica la idea del dominio de los impulsos a fin de tomar del fuego, su claridad y no su aspecto abrasador y lacerante.

Los principios suelen ser chispeantes e inconsistentes como un fuego que recién se inicia. Luego uno se asienta, tal como lo hace el fuego cuando toma cuerpo, irradiando un creciente resplandor. Se vivirá hasta el final con intensidad o con languidez, de la misma forma que el fuego, a punto de perecer, se reaviva en una sucesión de estallidos o, ya rendido, se apaga. Una personalidad que se presente como una llamarada causará rechazo. En cambio, quien irradie claridad, tal como lo hace una llama tranquila y constante, deja la luz de su experiencia a los que vienen. Finalmente, un fuego rebelde debe ser sofocado.

► **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]

Preocuparte de tus empleados, ideas y equipo da buena suerte. El origen de la energía debe ser cuidadosamente valorado y atendido. Fíjate en lo que inspira.

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

Hacer brillar tu trabajo para iluminar a los demás. Utilizar los recursos energéticos al máximo, sin desperdiciar nada. Prometedor.

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

Existe manipulación y cultivo dentro de unos límites claros de acción. Trabajo competente.

- **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 brillantez y buena suerte de una empresa depende de sus recursos; éstos suelen ser el aporte constante de materiales brutos en la industria, pero también lo es en su equipamiento, la gente (directiva, personal y los que trabajan en los recursos) y sus ideas expresadas en las funciones operativas de la compañía. La esencia del concepto es aquí el comprender lo que se encuentra en el corazón de la existencia y prosperidad de una compañía.

La imagen tradicional utilizada en el I Ching es la de la llama. La imagen se desdobra. Una llama no puede existir a menos que haya combustible, aceite o gas, pero debe tener también oxígeno (el entorno natural de la llama). El oxígeno no brilla excepto al arder. El carbón, la madera, el gas y el aceite no brillan más que en su expresión de llama. La gente o las compañías no brillan a menos que consuman algo que yace en sus corazones. En términos básicos podemos decir que una organización se expresa mediante la transformación de formas latentes en una nueva especie de energía. Una forma de energía debe estar en relación adecuada con otra forma «potencial» de energía; así, el carbón, el gas, el aceite y otros son susceptibles de convertirse en fuego. Lo mismo puede aplicársele a cualquier otra forma de conversión energética; las relaciones y procesos están condicionados por estrictas leyes naturales.

► **Héctor V. Morel** (extraído de su libro: *I Ching*)

- **Amor:** hay signos definidos de que la imaginación no es la loca de la casa. Sus presunciones ya no sufrirán más postergaciones. Prepárese para sonreír.
- **Viajes:** nacerá simpatía a través de un inconveniente en el camino.
- **Salud:** nervios traicioneros.
- **Relaciones:** surgen entredichos superables.
- **Juego:** ni pierde ni gana.
- **Trabajo:** sostenido estímulo de parte de compañeros.

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

- **La interpretación:** mantenerse con verdadera perseverancia atraerá el éxito. Su buena fortuna probablemente confiará en el cultivo de su feminidad.
- **La situación:** hay una gran cantidad de oportunidades en la actual situación. Si puede aprovecharlas, su influencia será enorme.

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

Aquellos que irradian sabiduría y verdad sólo pueden continuar haciéndolo así si su fortaleza interior se basa en lo correcto. Observando las Leyes de la Naturaleza y comportándose de acuerdo con sus directrices, el hombre encuentra su verdadero lugar en el mundo. Ninguna persona está libre de tales influencias en su vida, y el éxito sólo es posible cuando las acciones están de acuerdo con ellas.

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

« [...] pero aquel que llegue al final será salvado» (Mateo 10, 22)

Esto significa que deberá persistir en su meta con fe y confianza, sabiendo que la sabiduría de su subconsciente le sostendrá y guiará. Guarde su mente consciente y no deje que nada que no llene su espíritu de gozo y libertad entre en su mente subconsciente.

► **Juan Echenique Pérsico** (extraído de su libro: *I-Ching el libro de las mutaciones*)

Gracias a su claridad, el noble hace que su luz se extienda y sea alimento para otros hombres.

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

Distinguir. También es un signo doble que nos habla de tiempos activos, de cosas que se evidencian distinguiéndose, de aclaraciones que finalmente se alcanzan, de renovación, de un vivir entusiasta.

Li es el verano (es la sequía), el breve estío chino, cuando los frutos alcanzan rápidamente su maduración y resaltan en lo concreto sus formas, distinguiéndose entre sí y precisándose en su plenitud; por ello, Li significa “distinguir, separarse para reconocerse, resultar, etc.”. En la China septentrional, el verano es muy breve y seco; después de grandes lluvias, la sequía hace que los días se tornen bochornosos y somnolientos, por ello, el verano no es una estación de trabajo de contactos humanos, sino que la naturaleza evidencia la fatiga de los restantes meses. El árbol de cera, el último en florecer, se seca en la parte superior (una de las imágenes simbólicas del trigramma Li es “un árbol seco en su parte superior”), sin embargo, para los chinos, es precisamente esta inmovilidad la que expresa el cambio del tiempo al evidenciarse en los frutos, después de la alegre pero caótica floración, que confunde el manzano con el melocotonero, el cerezo con el peral.

Tiempo de clarificar: libres al juzgar, libres al decidir, porque finalmente, el conocimiento de las cosas se hace claro y cada pieza se coloca en su posición, dentro del mosaico de las situaciones. Seguros y renovados por una confianza serena en los hechos que se delinean con precisión, podemos intervenir para hacer más claro todo lo que aparece oscuro y decidir sobre todo aquello que todavía está incierto en nuestros pensamientos. El tiempo de Li es favorable, y el oráculo sugiere que lo acojamos y lo vivamos, porque así demostraremos una gran sabiduría.

► **Lee Tuan** (extraído de su libro: *I-Ching*)

Otro de los ocho signos duplicados. El fuego no tiene forma propia sino que adopta la de las cosas a las que se adhiere. El fuego asciende llameante desde la tierra, y así, Li simboliza la naturaleza en radiante transfiguración.

Todo cuanto esparce luz depende de algo a lo que ésta se adhiera para iluminar duraderamente. De ese modo la claridad del hombre predestinado adhiere a lo recto y, en consecuencia válido para modelar al mundo. El que reconoce esta dependencia de las fuerzas armoniosas del orden del universo, logra el éxito. La vaca es símbolo de docilidad, es decir, de esa voluntaria dependencia. Es curiosa la coincidencia entre este caso y la religión parsi, apareciendo en ambos asociados el fuego y la vaca.

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

To catch the bird of brightness: the Bright Bird, harvest – determination. Expansion. Raising female cattle is auspicious.

Moments fly past like birds. You will have to catch them right now, to enjoy something when it happens, to seize an opportunity, to realize a flash of insight. Life is full of those bright little birds.

If you can seize them and care for them, they may turn into big things, feeding your life and soul. The sum of all those small things will make your life to a bright and shining one.

The mind can discern and catch those moments. It filters out what is not relevant by letting it slip through the net. The Bright Birds are what is relevant and visible.

LÍ: At right a bird, and at left a bird-net: to catch or having caught a bird. Nowadays the net-part means: a bogey, bright, elegant, to oppose.

Meanings: name of a bird, Oriole. Loan for leave, depart from, to be dispersed, distribute, arrange, vis à vis, meet with, fall into, fasten, attach, pass through, droop, hang down, light, brilliance, to be separated from, differ from, to defy, to go against, paired, hedge.

In the MaWangDui YiJing the name of this hexagram is Luo, a snare, net, to catch: the picture at right.

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

Sentido general: el de la unión y la separación, de la luz, del éxito. Arriba está Li, el fuego; abajo

también está Li, el fuego; por consiguiente, claridad, día.

Desde el momento que hay manifestación, hay contacto limitado en el espacio, unión. Desde el momento en que uno se ata a la rectitud, se somete a la vía racional de la justicia y el presagio es feliz. Es preciso alimentar y desarrollar la virtud de sumisión mediante el cuidado y la cultura. El fuego es sustancia negativa y de efecto positivo. Si el consultante se mantiene en la rectitud, disfrutará de la libertad. Conviene que examine el objeto de su apego; si está de acuerdo con la rectitud, el presagio es feliz.

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

Li representa el fuego sobre el fuego, el resplandor en todo su esplendor. Es también la imagen del afecto. Pero, como para todo hexagrama producto de una repetición del trigramas, hay que desconfiar de la duplicación de fuerzas y no dejarlo consumarse. Sin cesar hay que alimentar el fuego, aprovisionarlo, mantenerlo. Bajo estas condiciones, *li* es un signo feliz.

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

EL FUEGO: representa a la intensidad, la pasión y el brillo. Quien quiera seguir el camino del fuego debe iniciar su marcha lentamente y estar preparado para enfrentar cualquier situación que pudiera presentarse. Tal vez éste sea el sentido de los pasos confusos de la primera línea, que nos recuerdan a los primeros soplidos que recibe una hoguera que aún no ha empezado a arder intensamente. Sin embargo esta confusión y cautela sólo es para el inicio, ya que una vez en marcha el fuego avanza rápidamente y sin titubear. El fuego transforma a las cosas, pero debe ser controlado y aplicado de manera correcta; ésta es la diferencia entre utilizar al fuego y ser utilizado por él.

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

En forma inalterable, debe concentrarse en alinear los numerosos elementos de su vida en un acuerdo sinérgico, con el fin de comprenderlos totalmente y controlarlos. Objetivos, seres queridos, profesión y salud: ¿trabajan todos juntos? ¿Se mejoran uno a otro? Consiguiendo la claridad interior, aporta iluminación al mundo.

Cuando dos elementos se abordan uno a otro, de tal modo que lo que pueden conseguir juntos sobrepasa con mucho al total de lo que podrían conseguir separadamente, están actuando con SINERGIA. En este caso, la SINERGIA lleva la eficacia de la cooperación más allá de lo que normalmente podría esperarse.

Este hexagrama sugiere que usted y el objeto de su pregunta dependen el uno del otro. Con un trabajo conjunto, la interacción de sus esferas de influencia puede conseguir hechos significativos. Las interacciones sinérgicas proporcionarán ideas e inspiración, generaran un excedente de energía para el crecimiento continuado y refinarán la comunicación y la percepción.

En los asuntos mundanos hay un momento en el que un líder, que depende de sus principios y de su sentido de la corrección, puede llevar la iluminación y el orden a aquellos a quienes dirige. Aquí la SINERGIA entre un líder y su integridad trae beneficios al pueblo. El texto chino dice: «la claridad mental producida por la de-pendencia con respecto a lo que es correcto puede transformar y perfeccionar el mundo».

En las relaciones personales descubrirá que el alineamiento de sus deseos puede servir ahora para conseguir grandes cosas. Es un buen momento para examinar sus relaciones y observar si están trabajando unas contra otras o con SINERGIA. Los esfuerzos cooperadores no quitan energía a las empresas individuales. De hecho, trabajar las relaciones ahora sirve de apoyo especial a los logros individuales.

No olvide que, como individuo, su relación con el cosmos está condicionada. Por su naturaleza, la Tierra es un lugar limitado: límites de energía, de ideas, de recursos e incluso de la propia fuerza vital. La mejor manera de lograr sus objetivos dentro de los límites de su situación es poner su energía en SINERGIA con las fuerzas del cosmos. Aprenda a reconocer los tiempos y actúe de acuerdo con ello. Cuando la presión suba, no llegue a ser explosivo. Un lugar de eso, trabaje tranquila y diligentemente para aliviar la presión. En los momentos de alta energía no se deje llevar por una euforia indisciplinada. Trabaje para hacer el mejor uso posible de la energía, elaborando ideas nuevas y profundizando en sus objetivos. Cuando las energías remiten, utilice ese tiempo para descansar y reunir fuerzas, en lugar de agotarse en una lucha inútil. El desarrollo de la SINERGIA dentro del ser le permitirá un control adicional del futuro.

► **Reginald H. Wilson** (extraído de su libro: *I Ching*)

- **Base** (o sentido global de la respuesta): ser dócil, tolerante y comprensivo, pero a la vez firme y habrá ventaja. Progreso y nada de error si se evita la brusquedad.
- **Tono** (o matices fluctuantes que puedan influir): hay que someterse a la autoridad con docilidad. Atacar los pequeños problemas y se resolverán los grandes como consecuencia. Angustia y miedo enfrentados con calma y disciplina.

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

Lo oscuro al adherirse a lo luminoso perfecciona la claridad de éste. Lo claro al irradiar luz, debe ser perseverante, para irradiar en forma permanente y no quemarse del todo. Todo adhiere a algo: los astros al cielo, los árboles a la tierra. La doble claridad del predestinado adhiere a lo recto y entonces es apto para modelar el mundo. Al reconocer el condicionamiento que tiene el Hombre con respecto al mundo se pone en contacto con la armonía de las fuerzas benignas del orden universal y tiene éxito. Esto porque se entrega con docilidad a esta dependencia (la vaca) -símbolo de mansedumbre- cultiva la docilidad y entonces se ubica en el mundo.

- **Generalidades:** fuego más fuego es la muerte de las cosas viejas, caducas enfermas e insanas. Transfiguración de la carne, predominancia del Espíritu. Superación del intelecto. Compromiso y devoción. Expansión de la luz entre los Hombres. Divulgación de la existencia de Dios entre los Hombres. Elevación del alma después de la muerte de la carne. Resurrección.

Es un signo absolutamente Macrocósmico. Connotación iniciática. Transfiguración por fuego. En el plano Microcósmico representa la vida desde el nacimiento hasta la muerte. Es un signo de muerte por vejez física, por caducidad de ciclos de vida, por rupturas con el pasado debido a una comprensión superior, espiritual.

- **Comentario:** He aquí un signo de difícil comprensión. La tentativa por acomodarlo a planos comunes, Microcósmicos, útiles a un oráculo de orientación cotidiana, resulta del todo vana. Es un signo fundamental en el plano Macrocósmico pues es, al igual que el anterior, la transfiguración: Li es por Fuego -Espíritu-, K'an es la elevación por el Alma. O sea, posee una clara connotación iniciática. En el plano Microcósmico está relacionado con el giro de un día, pero es un día simbólico, representa la vida desde su nacimiento hasta la muerte. Es, en efecto, un signo de muerte: por vejez física, por caducidad de ciclos de vida, por rupturas con el pasado debido a una comprensión superior, espiritual. La cultura occidental, a pesar del cristianismo que plantea la resurrección, sigue amarrada a la idea de la muerte como algo atroz, fatal y de temer. En verdad la muerte física es un accidente, la verdadera muerte sucede estando y permaneciendo en la vida. De todas maneras, la transfiguración que plantea este signo requiere, como condición, de un estado de muerte.

En la Sentencia se usa la figura de la vaca para representar la fortaleza humilde que obedece a las directivas superiores y se adapta a las condiciones de los planos inferiores. No es independiente y encuentra su armonía en la devoción y la aceptación de estas condiciones. Fácil de aplicar al camino espiritual; en el sentido práctico puede entenderse como adaptabilidad inteligente entre elementos indispensables que se ubican en el mando de las cosas y elementos que, estando abajo, resultan vitales para la consecución de toda obra. La Psiquis (Alma-sensualidad) debe adherir a la fuerza interior (Espíritu), y la acción debe corresponder a la armonía entre Psiquis y Espíritu, colocándose en el mundo en actitud de servicio, aun cuando ejerza el comando de los hechos concretos.

La Imagen es absolutamente Macrocósmica y no tiene adaptación al otro plano.

Si este signo fuese la respuesta de una pregunta común, está marcando un tiempo de envejecimiento, de caducidad y de renovación urgente. Li es fuego y en el plano espiritual es Luz, mientras que en lo mundano es fuego que quema y consume. Las pasiones deben ser vencidas por la razón y la razón debe estar en armonía con el Espíritu y la moralidad, que para el I CHING es la regla natural que se establece en las 8 Virtudes. Para el Sujeto es un tiempo de luchas entre una fogosidad egoísta y su comprensión de

las cosas: una especie de luchas entre "dos Yo" y un "tercer Yo" que observa. Esto es un cuadro de neurosis que podría desencadenar en crisis si la persona no acepta que lo obsoleto debe ser sepultado y lo nuevo debe nacer de las cenizas. Por otro lado, advierte sobre el exceso de intelectualismo y un exceso de confianza en el propio pensamiento: también los otros piensan y tienen razones, quizás si escuchara más y se tomara tiempo para conjugar las ideas, sería más sabio de lo que aparenta y jacta.

La muerte está planteada aquí como un proceso de resurrección, y si este signo surgiese de una pregunta sobre casos de lucha entre la vida y la muerte, la respuesta es que esta última tiene prioridades en este tiempo.

Ya decíamos que en el plano espiritual es un alto grado de iluminación: o que el Sujeto asume en vida las responsabilidades en concordancia con la voluntad del Cielo; o el Sujeto se hará grande y su luz será potente después de su muerte física.

La idea de "Lo Adherente" es extraída del fuego que requiere de un elemento de combustión. Así, las pasiones divinas consumen al Santo, y la muerte consume la vida.

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

[Libro I: El Texto. El Dictamen]

Lo oscuro adhiere a lo luminosos y perfecciona así la claridad de lo luminoso. Lo claro, al irradiar la luz, requiere la presencia de lo perseverante en su interior, para no quemarse del todo y entrar en condiciones de iluminar en forma duradera. Todo lo que expande luz en el mundo, depende de algo a lo cual quedar adherido para poder alumbrar de un modo duradero.

Así el sol y la luna adhieren al cielo; los granos, las hierbas y los árboles adhieren a la tierra. Así la doble claridad del hombre predestinado adhiere a lo recto, y por consiguiente es apto para modelar al mundo. El hombre que permanece condicionado en el mundo y no es independiente, al reconocer este condicionamiento y al entrar en dependencia de las fuerzas armoniosas y benignas del orden universal, obtiene el éxito. La vaca es símbolo de máxima docilidad, esta voluntaria dependencia logrará una claridad nada hiriente y encontrará su puesto en el mundo.

Nota: Una curiosa coincidencia digna de observarse es que tanto en este caso como en el de la religión parsi aparecen asociados entre sí el fuego y el cuidado de la vaca.

► **Roger Green** (extraído de su libro: *el manual de I Ching*)

Este hexagrama comprende el fuego sobre el fuego, sugiriendo el constante esplendor de la luz solar sobre la corta luminiscencia de las fuerzas terrestres, como los espíritus de las personas ejemplares. Así como las llamas se adhieren a su combustible y la luz abraza las superficies que revela, la sabiduría humana se adhiere y alegra nuestras vidas.

De ser sostenido, el fuego depende de una fuente durable de alimento interior. Muchas veces es difícil mantener el fuego de nuestro entusiasmo, por culpa de nuestros fracasos para abastecernos de la cantidad correcta del tipo indicado de combustible, como la inspiración y el apoyo. Entonces, la llama se apaga o se descontrola.

Li nos recuerda que cada sustancia viviente ha encontrado una manera de sobrevivir. Con paciencia y docilidad podemos volver a este conocimiento instintivo y nos podemos mover hacia un estado más luminoso. Los negocios saldrán mejor.

Todo lo que necesitamos saber es accesible a través de la mente subconsciente. Una vez hayamos puesto al descubierto esta iluminación, la podemos poner al servicio de otros. Nada de lo que representa valor es producido por la vanidad ni por la carencia de simpatía y compasión hacia los demás.

Nivel general de auspicio: signo de buena suerte.

► **Sarah Dening** (extraído de su libro: *I Ching, el libro de los cambios*)

De usted depende arrojar alguna luz sobre la situación. Sólo puede hacerlo si tiene bien claro lo que se lleva entre manos. Para llegar a este punto, necesitará un cierto grado de objetividad. No considere como algo personal lo que otros puedan decir o hacer. Si se deja involucrar en cuestiones emocionales o luchas de poder, no tendrá esperanza alguna de contemplar la panorámica general. Si desea manejar los asuntos de la forma más inteligente, la palabra clave es aceptación. No se angustie ni se deje arrastrar por el pesimismo. En vez de luchar contra las circunstancias o meter la cabeza debajo del ala, acepte que todo lo que ocurre es para bien. Examine las cuestiones en juego con mentalidad abierta. Estudie en qué punto se pueden mejorar. Analizar los aspectos positivos de la situación no solo será ventajoso para usted sino beneficioso para todas las personas implicadas.

Una oportunidad para el crecimiento personal: la aceptación es la gran lección que depara esta situación. Esto no significa resignarse ante las cosas; implica enfrentarse a los hechos. Cuanto más inclinado esté a aceptar la realidad, mayor oportunidad tendrá de contemplar la panorámica general. Esto lo llevará hacia la verdad de lo que está ocurriendo. Una vez se haya hecho una idea clara y objetiva de las cosas, no podrá engañarse ni perderse en consideraciones superfluas. El modo de manejar la cuestión aparecerá con toda claridad. Por otra parte, si se limita a reaccionar emocionalmente ante la situación, su punto de vista será muy parcial. En semejante estado de ánimo, no podrá actuar de forma constructiva.

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

- **El escenario:** cuando caigas, habrá un lugar para reunirse de nuevo. Así que debe llegar el tiempo del Resplandor. Acéptalo. No tengas miedo. Resplandor significa reunir. Resplandor quiere decir lo que está arriba.

- **La respuesta:** Resplandor describe la relación, o tu papel en ella, en términos de luz y calor, conocimiento y coherencia. La manera de afrontar la situación es expresar y expandir la luz, el conocimiento y la conexión. Tú y tu pareja necesitáis experimentar la calidez, la luz y el conocimiento que surge de la confianza del uno en el otro. De esa manera podéis acumular la fuerza receptiva que puede soportar las responsabilidades. Esta fuerza os traerá éxito y os proporcionará una conexión profunda. Es una fuerza que une las cosas. Que mantiene junto lo que debe estar junto. Muéstrate amable y claro. Expande tu calidez y tu conocimiento. Conecta e ilumina las cosas.

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

Este hexagrama describe tu situación como luz, calor y conciencia en expansión. Destaca que unirte confiadamente a lo que expande esta luz, la acción del Fulgor es la manera adecuada de manejarla. Para estar de acuerdo con el momento, se te dice: ¡congrega!

► **Swami Deva Jayant - Massimo Rocchi** (extraído de su libro: *cómo predecir el futuro con el I-Ching*)

La significación de este hexagrama es el símbolo del apoyo sobre algo, de adhesión a algo, de donde se extrae vida y luz. El sol y la luna se adhieren al cielo, las plantas nacen de la tierra, a la que se adhieren. De esta manera el hombre, al reconocer su dependencia del universo, orienta su vida aceptando y cultivando su espíritu de conciliación, su capacidad de seguir dócilmente el orden natural de las cosas. En este sentido se dice: «cuidar la vaca aporta salud», porque la vaca representa la docilidad. Este hexagrama sugiere pues ser constante en esta docilidad, ya que lleva al éxito.

► **Valter Curzi** (extraído de su libro: *I Ching*)

- **Comentario:** el fuego arde, la llama cambia de continuo. Quien llega debe aceptar las leyes cósmicas de la tierra. No está nunca solo, siempre tiene necesidad de quien le ayude y permanezca en la sombra. Como la vaca que trabajando sometida encuentra su verdadera naturaleza. No debemos nunca olvidar quién nos presta ayuda.

- **En la práctica:**

Trabajo: para ser felices dedicaos a un trabajo que os guste. De su adecuada elección derivará el resultado.

Amor: vínculo muy profundo y correcto. Relación excelente.

Salud: las fuerzas son muchas pero se ven agotadas por el exceso de energía.

- **Decisiones importantes:** la luz, la actividad, el sol. Sentido de justicia y transparencia. Desarrollo interior y exterior únicamente para quien es bueno consigo mismo y los demás.

- **Situación:** hay luz y calor. llega el tiempo del éxito, pero es necesario elegir el camino acertado. El fuego elimina todo error. No estamos libres de equivocaciones. Ahora existen las energías para el éxito. Conviene, sin embargo, ser siempre cautelosos.

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

Si el hexagrama respuesta es un hexagrama en que se repite uno de los 8 Espíritus (en este caso el Espíritu del Fuego), por una parte implica que se intensifica la importancia de la respuesta: la claridad de juicio.

► **Wu Wei** (extraído de su libro: *I Ching. El libro de las respuestas*)

Todas las cosas en el Universo se aferran a aquello que les da vida y las hace prosperar. De esta manera, las llamas se aferran a la madera, las plantas a la tierra y el recién nacido al pecho de su madre. Y así, nosotros los seres humanos, al ser espirituales, debemos aferrarnos a la esencia espiritual del Universo si es que queremos prosperar. Este es el kua del brillo y para mantener el brillo de la esencia, la inteligencia, la razón, la claridad y la espiritualidad, usted debe refrescarse cada día en la fuente de sabiduría espiritual del Universo. De lo contrario, se desvanecerá y usted se alejará del sendero de la vida plena, lo que significa que continuará viviendo, pero no de manera íntegra. Li también representa el fuego, el sol y la naturaleza en todo su esplendor. Como el fuego, su movimiento se dirige hacia arriba. Dado que este kua es el trigramo de Li doble, significa la inteligencia excepcional, la razón, la claridad y la sabiduría espiritual que lo guiarán en el sendero de lo que es correcto, bueno y justo.

Para vivir en la plenitud de la vida, debe seguir los ritmos de la misma, dar y recibir, inhalar y exhalar, dormir y caminar, y absorber la sabiduría espiritual y devolverla. Sea como el árbol de manzanas que absorbe los nutrientes de la tierra y brinda sus frutos de manera natural a todo el que pasa cerca de él. Si desea compartir su luz y sabiduría, primero debe desarrollarlas. Refrésquese en las fuentes de la sabiduría de las enseñanzas más antiguas que han sobrevivido por miles de años, con el fin que cita el antiguo texto: "El gran hombre, al perpetuar su brillo, ilumina todo el mundo".

Para completar y perfeccionar su ciclo de aprendizaje y enseñanza, comparta la sabiduría que ha adquirido. Al seguir el sendero del hombre superior, que es el sendero de la vida plena, disfrutará de buenos amigos, buena salud, prosperidad, paz, armonía y posesiones en gran medida, así como también de un éxito supremo y de una enorme buena fortuna. Sin embargo, sepa también que la misma ley universal que le obsequia esto se lo quitará si se aleja del sendero de la vida respetable. El pronunciamiento de este *kua* para usted es la buena fortuna y el éxito.

IMAGEN

Así el gran hombre alumbra, perpetuando esta claridad, las cuatro regiones cardinales del mundo.

[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

El esplendor duplicado suscitando el Fulgor. Así el noble usa un consecutivo esplendor para iluminar tendiendo hacia los cuatro lados.

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]

TA JEN YI CHI MING CHAO

YÜ SSU FANG.

- **TA JEN**= gran persona; noble/ influyente.
- **YI**= soler, acostumbrar; usar/ por, por medio de.
- **CHI**= ideograma: “hilo de seda y continuo”, consecutivo; seguir tras, continuar/ tomar el lugar de otro/ línea de sucesión.
- **MING**= ideograma: “sol y luna”, esplendor/ consciencia.
- **CHAO**= ideograma: “fuego y fulgor”, iluminar, lanzar luz sobre; esclarecer/ reflexionar/ cuidar de; supervisar.
- **YÜ**= hacia, tender hacia; orientándose.

- **SSU FANG**= cuatro lados; los puntos cardinales/ en todas partes, en derredor.

► 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 luz del sol doblada (por arriba y por abajo) forma el Kua.

El gran hombre hace brillar así sus cualidades cada vez más en las cuatro regiones.

► 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 trigramma para) *brillo, repetido,*

forma a Lí.

En concordancia con esto,

el gran hombre cultiva más y más su brillante (virtud),

y difunde su brillo sobre los cuatro cuartos (de las tierras)

► 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 fuego que se levanta en dos lenguas de brillante llama.

El Hombre Superior,

al perpetuar el brillo (de los antiguos),

ilumina todos los rincones de la tierra.

► 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 claridad se eleva dos veces: la imagen del fuego.

Así el gran hombre alumbra,

perpetuando esta claridad,

las cuatro regiones cardinales del mundo.

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

[Con el propósito de rescatar el lenguaje oracular, en este trabajo no se impone ni se da por sentado ningún significado a priori. Es este el núcleo del Libro, las imágenes que sirven para efectuar las interpretaciones]

El Esplendor duplicado suscitando el Fulgor.

La Gran Persona usa un consecutivo esplendor para iluminar tendiendo-hacia

los cuatro lados.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

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

En el Gran Simbolismo, se utiliza a Lî en el sentido de brillo. No ha habido ocasión de referir su otro significado, "El gran hombre" más bien confirma la interpretación del "brillo doble" en el tratado del Thwan como indicando al gobernante.

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

[Símbolo]

Aquí los dos trigramas componentes son iguales. Como Li es por sí mismo un trígama favorable, su duplicación hace que el hexagrama sea inusualmente favorable.

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

[La Imagen. Libro III: los Comentarios]

El fuego llamea hacia arriba, de ahí la expresión: lo claro se eleva. El adjetivo que significa "dos veces" surge de la duplicación del trígama. Traducido a zonas espirituales, la claridad significa las luminosas disposiciones originarias del hombre, que tienen consecuencias esclarecedoras en el mundo. El trígama Li se ubica al sur y representa el sol del verano que alumbra todo lo terrenal.

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

[La imagen principal dice]

El término «continuamente», significa «sin cesar». Si su brillo reluce continuamente, no cesa su resplandor.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

► **Alfred Douglas** (extraído de su libro: *I Ching, cómo consultar el I Ching*)

La brillantez (Li) repetida. El hombre superior anima la brillante hermosura de su propia verdad para que se demuestre y se abra y pueda así iluminar las cuatro partes del mundo.

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

El Sol derrama su luz e ilumina la totalidad del mundo natural. La luz se adhiere a todos los objetos y los vuelve brillantes. Del mismo modo, las personas grandes iluminan a todos los que les rodean, penetrando hasta la verdadera naturaleza del Hombre.

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

«Y la luz de Israel será un fuego [...]» (Isaías 10, 17)

El «fuego», en la Biblia y en el I Ching, simboliza iluminación o la suprema inteligencia de su mente subconsciente, que le revela todo lo que necesita saber y le capacita para dirigir la luz sobre otros.

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

Las imágenes ilustran el sentido de la estructura, en la que aparecen dos trigramas que se completan íntimamente, Tui, el «completar», y Sun, el «revestir», el otoño y la primavera. La actividad se expresa en múltiples formas: realizando pensamientos, proyectos, destinos, como en el ciclo agrícola la primavera y el otoño encierran entre el paréntesis que forman, al esplendor del verano, dándole un sentido y confirmando su necesidad dentro de la economía del ciclo agrícola. El Sabio tiene la posibilidad de comunicar su sabiduría seguro de que será entendido: de guiar y de aconsejar, seguro de que será seguido.

► **Lee Tuan** (extraído de su libro: *I-Ching*)

El hombre superior continúa en lo humano la obra de la luz en la naturaleza. Con la claridad de su propio ser hace que la luz se propague, penetrando en la naturaleza humana.

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

The great image says: brightness doubled brings the Bright Bird.

The great man illumines the four regions by his continuous brightness.

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

Dos veces Li es una acción reiterada del Sol; se alude a la acción temporal de la luz. El Gran Hombre sigue efectuando en el mundo la obra de la naturaleza aun después de su muerte. Su claridad contribuye a extender la luz hacia el interior de la naturaleza humana. He ahí la herencia del Santo.

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

[Libro I: El Texto. La Imagen]

Cada uno de los dos signos parciales representa al sol en un cielo diurno. Así se representa, pues, una reiterada actividad del sol. Con ello se alude a la acción temporal de la luz. El gran hombre continúa

en el mundo humano la obra de la naturaleza. En virtud de la claridad de su ser hace que la luz se extienda cada vez más en el interior de la naturaleza humana.

► **Swami Deva Jayant - Massimo Rocchi** (extraído de su libro: *cómo predecir el futuro con el I-Ching*)

Una claridad que se repite: es la claridad del fuego, del sol. Con esta claridad, el hombre sabio ilumina el mundo. Esta imagen nos sugiere estimular nuestro espíritu.

► **Valter Curzi** (extraído de su libro: *I Ching*)

El doble fuego que da luz y esplendor. Es el símbolo de la belleza. Es luz que se nota de cerca y de lejos e ilumina los cuatro puntos cardinales.

LINEA PRIMERA

*Las huellas de los pies corren
entrecruzadas a troche y moche.
Si al respecto uno se mantiene serio,
no hay tacha.*

"... sirve para evitar fallas".

[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

Que el trazo sea inicial significa: la mañana, temprano, por la mañana. Comienza la labor. Las impresiones se entrecruzan. Apresurado trajín. Asuntos llenos de inquietud...*los pies corren entrecruzadas*.... El ser yang hace que tienda a moverse., pero los pasos son ambiguos y hay síntomas visibles de dudas.

Si uno se mantiene serio.... (como el trazo es firme, le va ser posible) indica que es importante conservar la concentración y no dejarse arrastrar por el torbellino de la vida. Si uno es serio y concentrado, tendrá la claridad suficiente para superar todo esto. Que sea inteligente, que no actúe mal o desconsideradamente. Si se es correcto (conoce su deber y se atiene a el), todo irá bien, no hay error (... *no hay tacha*) La situación es delicada, por ello es necesario avanzar, pisar, limando las imperfecciones. Aproximarse, entonces, con pasos reverentes y respeto a los otros; manteniéndose en el puesto correcto y debido.

Sirve para evitar fallas...porque ya en los comienzos está el germen de lo venidero, del final del día, del asunto.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al inicio del trigrama *inferior* Li= luz, fuego.

No pertenece a ningún trigrama *nuclear*.

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo inicial, yang, en el sitio correcto.

- relación de correspondencia:

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

[No hay]

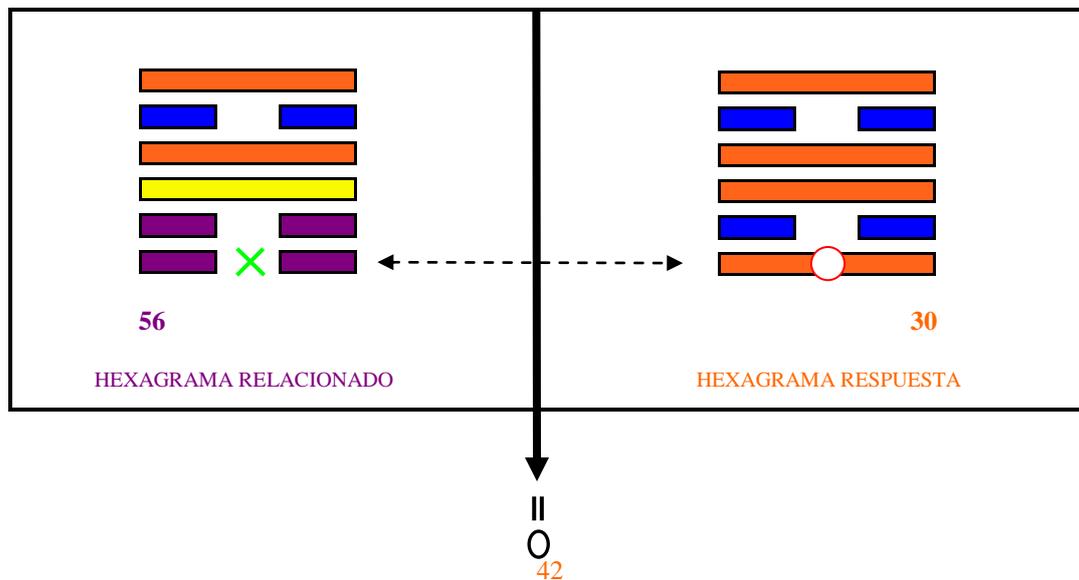
- relación de solidaridad:

[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[No hay]

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

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

Si muta este primer trazo, el hexagrama 30 se convierte en el 56, El Andariego, que es donde encontraremos la información que complementa 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]

初九 履錯然。敬之。无咎。

LÜ TS'Ó JAN.

CHING, WU CHIU.

“... YI FI CHIU YEN”.

- **LÜ**= ideograma: “cuerpo y pasos repetidos”, la imagen del hexagrama 10/ conducta, comportamiento, porte/ pisar; peldaño/ sendero/ huella.
- **TS'Ó**= ideograma: “metal y viejo”, acabar con el desorden acumulado/ pulir, limar imperfecciones/ lavar o recubrir con oro/ confuso, en desorden/ mixtos.
- **JAN**= por tanto; lógicamente; se deduce.
- **CHING**= ideograma: “vara del maestro”, que domestica el habla y la actitud/ respetar, respetuoso, reverente/ atento, atender.
- **WU CHIU**= no hay falta, daño ni error.
- **YI**= soler, acostumbrar, usar/ por, por medio de.
- **FI**= ideograma: “castigo, autoridad y boca”, dar órdenes de expulsar, expulsar, excluir; castigar/ leyes de exclusión y su aplicación.
- **CHIU**= ideograma: “persona y diferir”, falta, daño.
- **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]

Cuando la conducta es culpable,

pero uno se esfuerza en rectificarla,

evitará toda censura.

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

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

La primera línea, entera,

muestra a uno que está preparado para moverse con pasos confusos.

Pero al mismo tiempo pisa reverentemente y no habrá error.

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

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

Aproximándose con pasos reverentes,

les tributa respeto.

No hay error.

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

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

Al comienzo un nueve significa:

las huellas de los pies corren entrecruzadas a troche y a moche.

Si al respecto uno se mantiene serio,

no hay tacha.

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

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

Nueve inicial

a) *Pisar, pulir por-ende.*

Respetarlo.

Sin falta.

b) *Pisar, pulirlo respetuosamente.*

Usar expulsar la falta por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

[...] El libro de los cambios alude reiteradamente a la idea del caminar o peregrinar. Repetidamente se alude a que las estaciones del año caminan o peregrinan y que el Sol y la Luna también caminan.

Pero en grado aun mayor que a tales movimientos fijos y determinados, se aplica el concepto a movimientos de carácter libre e indeterminado. Así es como se apunta al caminar de las nubes, del viento, del agua y también al hecho de que el trueno camina.

[...] 9/1 del hexagrama 30, cuyo texto reza:

Las huellas de las pisadas se hallan por doquier.

*Si el hombre es serio (respetuoso) en ello (permanece concentrado en la meta),
no lleva mácula.*

El camino a ser elegido todavía no está dado, aún se experimenta y se camina en todas direcciones. Esas dificultades al comienzo no traen en sí mala fortuna, siempre que se mantenga presente la meta.
[...]

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

La línea 1 es fuerte, y está en la parte inferior del trigramma del fuego, cuya naturaleza es el ascender. Su sujeto por lo tanto se moverá hacia arriba, pero corre el peligro de hacerlo de una forma burda y vehemente. Pero dicha línea inferior apenas ha entrado en la acción de la figura y esta circunstancia lo hace reverentemente cuidadoso en sus movimientos, y en ello no hay error.

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

1. *"La atención reverente dirigida a sus confundidos pasos" es la manera en la que se evita el error.*

[No hay comentario]

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

[No hay comentario]

[Comentario]

Camina reverentemente para evitar la culpa.

Esto sugiere una situación bastante delicada en la que deberíamos evitar cualquier apariencia de falta de respeto por los otros.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo inicial significa la mañana. El fuego arde primero agitándose; por lo tanto se alude aquí a los asuntos que se entreveían plenos de inquietud. El trazo es firme, de ahí la posibilidad de su seriedad.

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

[nueve al principio]

La expresión «de forma confusa» expresa una apariencia de reverencia y prudencia. Se encuentra al comienzo del hexagrama e introduce el avance y la prosperidad, pero como aún no se realiza del todo, es apropiado mostrarse prudente por donde se camina. Reverente y serio, se evita la desgracia.

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) Se puede actuar, pero siendo respetuoso con los demás y sobre todo siendo consecuente con aquello en lo cual el consultante esté comprometido ahora, es decir con su propio deber actual. En esta situación tan vacilante quizá se haga necesario consultar una vez más y preguntar: ¿Cómo ser consecuente con mi deber en este asunto ahora?

d)

- en general:

Esta mutación, así en general, esconde implícita la sugerencia de que no se debe consultar sobre este asunto hasta el día siguiente, hasta mañana, que será el momento en que las dudas y la inquietud perturbarán la mente. Ese será un buen momento para consultar, hasta mañana todo sigue como ahora.

Mientras tanto, hay que seguir moviéndose en lo que son las ocupaciones y los deberes actuales. Hay que cuidarse de aquellas personas y de las presiones que vienen ofreciendo propuestas que nos alejen de cumplir nuestros compromisos actuales. Si hay que acabar un trabajo, hay que acabarlo, pese a que me ofrezcan hacer otras cosas más agradables. No se puede fallar, luego se podrá hacer aquello otro más agradable. Si el día empieza bien, acabará bien. Primero el deber, luego los deseos.

Así se evitan daños y faltas en esta situación delicada.

- sobre una enfermedad:

No conviene cambiar ahora de tratamiento, sino que se debe continuar como se va. Cambiar sería un error y un daño; continuar con lo que se hace esconde un buen final.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

- sobre temas o teorías:

Para que el conjunto sea verdaderamente eficaz quizá convenga quitar algo que sobra; o bien añadir algo que falta. Consultar más sobre estas cosas cuando se necesite.

- espiritualmente:

Hay bondad y fuerza en el consultante, pero también dudas y miedos que podrían desvirtuar su camino. Para cultivar su docilidad a la Voluntad del Cielo debe mantenerse firmemente como va, sin precipitarse hacia otras metas o tareas.

No consultar más sobre esto ahora, hasta mañana no se necesita hacer nada más.

- 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*]

Este signo rige por un periodo completo de tres meses (Mayo, Junio y Julio)

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

► **Alfred Douglas** (extraído de su libro: *I Ching, cómo consultar el I Ching*)

El camino que se ofrece a la vista no está claro. El proceder con cuidado, concentrándose en la solución de cada problema a medida que éstos se vayan presentando, conducirá al éxito.

► **Allie Woo** (extraído de su libro: *I Ching, los secretos del oráculo*)

Buscar a fondo.

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

Aquel que es prudente en sus actitudes y procede con seriedad y sin precipitación, no lamentará jamás su conducta.

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

No se precipite sobre las cosas con pensamientos o conductas incorrectas. Al mantenerse sereno y correcto en todo momento, evita que aparezcan las desgracias.

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

Inicio del día. Hay gran ajeteo al principio. Esto parece ocupar todo el tiempo. Es necesario entonces conservar la concentración, no dejarse arrastrar. Empezar bien es muy importante, pues es el germen de lo que sigue.

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

Esta línea nos indica que meditando nada más despertar, somos capaces de interceptar, examinar y desechar los pensamientos inferiores en el momento que entran en nuestra conciencia. Si no son interceptados en ese momento, cuando apenas son un sentimiento vago y sus energías aún están en un punto bajo, rápidamente adquieren fortaleza y son capaces de dominar nuestros pensamientos el resto del día. Entonces somos incapaces de prevenir las frustraciones que causan la desintegración de nuestra personalidad.

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

Si está confuso y descentrado mentalmente, se dejará manipular por fuerzas externas. Serenándose ganará la claridad interior que lleva a un modo de vida más deseable.

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

¿Nos dejamos llevar fácilmente por pensamientos dudosos, confusos o poco claros?

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

Aquí se revela una idea cuya aplicación se extiende más allá de los límites impuestos por su significado: «el principio contiene la semilla de todo lo que le sigue». Es cierto en un proyecto que puede tardar varios años en completarse y en la vida de una persona cuyos primeros años fueron bien alimentados con amor y cariño. Pero, también es verdad para el trabajo diario. (Véase el hexagrama [26](#): El Poder domador de lo grande, que subraya la importancia de la renovación diaria) En momentos ajetreados resulta importante organizarse al principio del trabajo y aclarar la mente. Un mal principio es difícil de rectificar. Es preferible empezar de nuevo antes que partir de un falso principio. Empieza bien y tendrás muchas posibilidades de acabar bien.

► **Héctor V. Morel** (extraído de su libro: *I Ching*)

Hay una alborada de promesas. El trabajo cobra inusitado ritmo creador. Hay optimismo en cuanto al futuro.

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

El camino no es completamente obvio y experiencias pasadas pueden hacerlo más confuso. Pero si su intento es serio, puede avanzar sin temor de ser culpado.

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

Al comienzo del día todo tipo de deberes conflictivos se acumulan. Es importante considerar cuidadosamente el comienzo y con la compostura apropiada, de modo que lo que siga sea ordenado y exitoso.

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

«Y cuyo carácter es firme; que conserva la paz, pues confía en ti» (Isaías 26, 3)

Asegúrese de no ser gobernado por los miedos, dudas y aprensiones. En cuanto se despierte, por la mañana, busque la armonía con el infinito y pida la guía divina, la ley divina, y el orden y la inspiración del Altísimo. Cargue sus baterías mentales y espirituales con la confianza en Dios y con todas las cosas buenas. El inicio y el final son lo mismo. Comenzar con Dios y regresar a Dios será bueno.

► **Juan Echenique Pérsico** (extraído de su libro: *I-Ching el libro de las mutaciones*)

En los comienzos es importante no dejarse arrastrar por ideas ajenas sino mantenerse fiel a uno mismo, pues los comienzos son el germen de lo que vendrá en el futuro.

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

Muchos son los intereses, las cosas por hacer, los problemas por resolver, incluso en un tiempo tan activo puede convertirse en un vivir peligroso y difícil. Con calma, habrá que imponer orden en la maraña de sentimientos y programas; hemos de esforzarnos por ver con claridad (Li es un fuego que ilumina) todo aquello que hemos de completar, perfeccionar, renovar, tal como indica la presencia de Tui y de Sun, para conducir a término las cosas verdaderamente importantes, distinguiéndolas de las inútiles.

El trabajo será ayudado precisamente por el tiempo festivo e inteligente de Li.

► **Lee Tuan** (extraído de su libro: *I-Ching*)

Amanece y el trabajo comienza. El alma aislada durante el sueño, vuelve a tomar contacto con la realidad, donde las huellas de la actividad la envuelven e impresionan por todos lados. Es importante conservar un recogimiento interior y no dejarse arrastrar por el torbellino de la vida. Esta concentrada seriedad es más importante al comienzo.

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

It is not necessary to be perfect. Everybody recognizes a serious attempt and an honest effort. It is better to show a clumsy truth than a fake show.

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

La positividad está inclinada hacia el movimiento y ocupa aquí una línea inferior; la tendencia del trigramo Li es subir como la llama; está a punto de moverse con precipitación pero su paso aún es vacilante y los síntomas de su actividad ya son visibles. Al moverse deja su jerarquía inferior y asume una culpabilidad. Si conoce su deber y está conforme con él, evitará la falta. Que actúe con inteligencia y que evite obrar sin razón y carecer de discernimiento en la elección de su afecto. La marcha es ambigua y vacilante. Que sepa utilizar el respeto, apartándose cuando hace falta.

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

Cuando uno se encuentra en una pieza fría, a la mañana, frente a una chimenea, no hay que pensar en la primera llama sino concentrarse en la elaboración del fuego. Esta imagen debe guiar su acción.

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

Cuando inicie un camino nuevo será bombardeado por las impresiones. Mantenga su objetivo en la mente de manera constante y así evitará la confusión. Además, no olvide que su posición es la de principiante, algo que está fuera de la situación.

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

Todo inicio -o todo aviso de un final- es desordenado. Todo camino parece novedoso o peligroso, y llama a ser recorrido o se teme a recorrerlo. Es el inicio del día, es decir, algo nuevo está comenzando. La seriedad reside en no dejarse impresionar por las aparentes imágenes que ofrece el engranaje de la vida. Esta línea declara que lo novedoso está aún confundido con las impresiones y los deseos de realizaciones. Cautela y observación antes de tomar algún camino; pero determinación cuando se obtenga claridad.

Ante avisos que nos inquietan, lo aconsejable es dejar que pasen los días para observar las cosas en su real proporción.

En esta línea los Sabios descubrieron el modo justo de comportarse durante los tres días de la muerte, cuando el Alma aún no asume la nueva vida y lucha por hallar respuestas.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Es temprano por la mañana. Comienza la labor. Luego de haber permanecido el alma apartada del mundo extremo durante el sueño, recomienzan ahora las relaciones con el mundo. Se entrecruzan las huellas de las impresiones. Reina un apresurado trajín. Es importante conservar entonces la concentración interior, no dejarse arrastrar por el torbellino de la vida. Si uno en serio y concentrado, alcanza la necesi-

ria claridad para enfrentarse con las numerosas impresiones que lo acometen. Precisamente en los comienzos resulta particularmente importante esa concentrada seriedad, pues el comienzo ya contiene los gérmenes de todo lo que sigue.

► **Roger Green** (extraído de su libro: *el manual de I Ching*)

La compostura y la concentración son indispensables para comenzar adecuadamente un proyecto.

Nivel de auspicio: nadie tiene la culpa.

► **Sarah Dening** (extraído de su libro: *I Ching, el libro de los cambios*)

Para asegurarse el mejor resultado posible, debe usted comenzar de la mejor manera posible. Al principio, es probable que exista cierta confusión; hay que eliminarla antes de que pueda aumentar y hacerse dueña de la situación. Proceda despacio y con prudencia, poniendo atención al menor detalle. Reflexione antes de hacer cualquier movimiento; asegúrese de haber tomado todas las precauciones necesarias para dar el paso siguiente.

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

Estás en el comienzo de la relación. Ten mucho cuidado con los primeros pasos. Limpia y clarifica tus motivaciones y tus sentimientos. Trata este principio y a tu pareja con respeto. No habrá error.

Dirección: época de transición. Sé pequeño y cuidadoso. Ve más allá de las normas. No tengas miedo de actuar solo. Esto te conecta con una fuerza creativa.

► **Swami Deva Jayant - Massimo Rocchi** (extraído de su libro: *cómo predecir el futuro con el I-Ching*)

A la mañana, se retoman todas las ocupaciones cotidianas. En tales circunstancias, hay que conservar la claridad interior. Con un comportamiento serio, se podrá evitar el ser arrastrado por el vértigo de nuevas sensaciones.

► **Valter Curzi** (extraído de su libro: *I Ching*)

Le tengo miedo al fuego, me ando con cautela, no me entusiasmo.

► **Wu Wei** (extraído de su libro: *I Ching. El libro de las respuestas*)

Se encuentra fuerte y justo en el punto de partida. Quiere avanzar con rapidez, pero se siente confundido e inseguro acerca del camino correcto a seguir. Si vive en un estado de apuro constante, nunca alcanzará la calma y el estrés lo agotará. La calma es un estado en el que la mente se aclara y se tranquiliza. Si puede alcanzar ese estado, podrá actuar libre de estrés y por lo tanto, no cometerá errores. Tómese su tiempo. Sea paciente. No se permita alejarse del sendero debido a influencias externas; por el contrario, manténgase firme en la determinación de alcanzar la meta. Durante este período de nuevos comienzos, las

primeras acciones que lleve a cabo determinarán el éxito o el fracaso de lo que vendrá más adelante. Recuerde que el carácter es la cuerda del arco del cual disparamos las flechas del futuro. Debemos renovar nuestros esfuerzos cada día para modelar el carácter ya que nada es más importante para nuestra vida y éxito. Proceda con gran respeto en su corazón por "todo lo que es" y manténgase firme en su intento por alcanzar la meta en el sendero correcto.

LINEA SEGUNDA

*Resplandor amarillo.
Elevada ventura.*

*"... ha encontrado el camino del
centro".*

[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

Resplandor amarillo... aquí se refleja el mediodía, el centro del día. El sol brilla con resplandor amarillo, color del medio y de la justa medida, símbolo de perfección en el arte y en la cultura: armonía.

*Ha encontrado el camino del centro...*su comportamiento es muy bueno. Tiene capacidad para encontrar el camino celestial. Perfección. Es capaz de mantenerse en los principios en los que ha de asentarse el comportamiento correcto. Es justo y correcto. Se apega a la justicia y a la rectitud. Tiene belleza en las formas, es elegante. Su inteligencia es clara y brillante. Tiene luz y lucidez y depende (se basa, se subordina) a lo correcto. Muy favorable.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Por el centro del trigrama inferior Li= luz, fuego.

Al inicio del *nuclear* Sun= el viento.

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo yin, la tierra= color amarillo (el suelo en la China central es de color amarillo)

- 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 junto a la quinta línea.

- relación de correspondencia:

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

[No hay]

- relación de solidaridad:

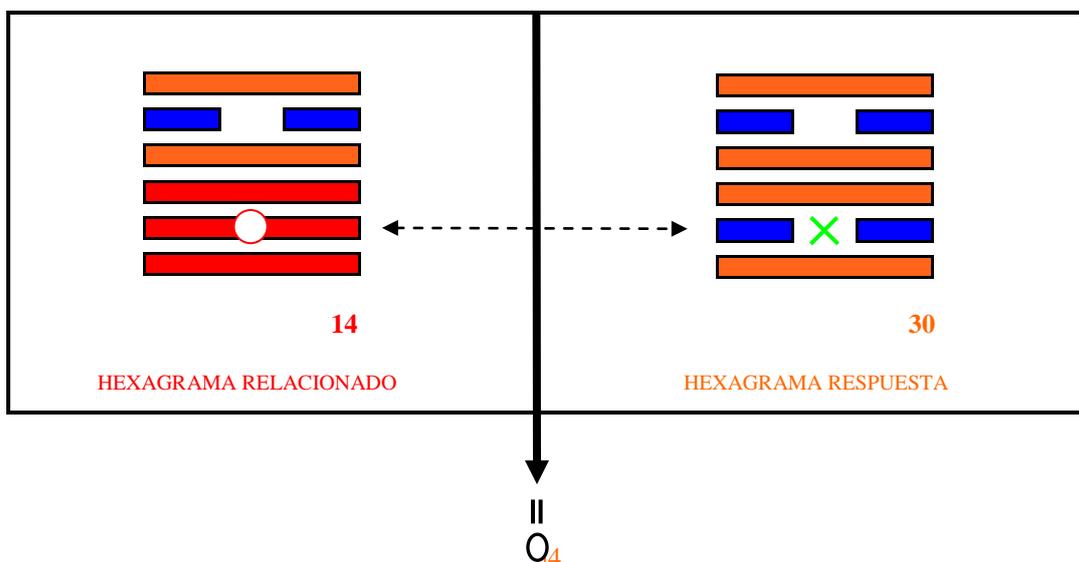
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[No hay]

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

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

Si esta segunda línea muta, el hexagrama 30 se convierte en el 14: La Posesión de lo Grande, que es donde encontraremos la información complementaria para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

六二 黃離。元吉。

HUANG LI.

YÜANG CHI.

“... TE CHUNG TAO YEN”.

- HUANG= amarillo/ color del medio.
- LI= ideograma: “ave y extraño”, fulgor, luz intensa; que da luz.
- YÜANG= primavera; comienzo; base, fuente, origen.
- CHI= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- TE= ideograma: “ir y obstáculo”, adquirir, lograr, alcanzar.
- CHUNG= ideograma: “campo dividido en dos partes iguales”, centro, central, interior.
- TAO= ideograma: “ir y cabeza”, Tao, camino, sendero.
- YEN= ciertamente.

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

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

El brillo más bello es el del amarillo.

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

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

La segunda línea, dividida,

muestra a su sujeto en su lugar,

de amarillo.

Habrà buena y gran 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]

Luz solar amarilla.

¡Sublime buena fortuna!

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

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

Seis en el segundo puesto significa:

resplandor amarillo.

Elevada ventura.

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

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

Seis en-la segunda

a) *Amarillo fulgor. Primavera propicia.*

b) *Amarillo Fulgor, Primavera propicia.*

Adquirir el tao centrante por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 2 es débil y ocupa el centro. El amarillo es uno de los cinco colores correctos, y aquí simboliza el camino adecuado, al cual se adhiere el sujeto de la línea.

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

2. "La gran buena fortuna (del sujeto de la segunda línea) ocupando su lugar en amarillo" se debe a que toma el curso de los medios apropiados.

Párrafo 2, como el amarillo es un color "correcto", implica por lo tanto la dirección correcta.

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

[No hay comentario]

[Comentario]

La buena fortuna de ser capaz de mantener un camino medio.

Esto es sugerido por la posición de la línea, que es central al trigramma inferior. El camino medio, el centro dorado, es alabado por los taoístas, confucianos y budistas. Siempre ha sido considerado por el chino de mentalidad tradicional como el principio en que debería basarse la conducta. Ningún tipo de extremo tiene cabida en la filosofía china, que es así más humanista que muchas de las filosofías de la India y Oriente Medio.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo ocupa el centro del trigramma inferior, por ende el camino del centro. El color amarillo es el color del centro, mencionado aquí particularmente porque además el trazo, como trazo central, remonta su origen al signo K'un, lo Receptivo.

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

[seis en segundo lugar]

Se halla en el centro y ocupa una posición adecuada. Al tratarse de una línea yin en una posición yin, camina sobre un territorio en que florecen la ilustración y la acción civilizadora, al tiempo que obtiene el centro. Por eso se dice: «brillo amarillo. Fundamentalmente afortunado».

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) Actuar, habrá resultados buenos y brillantes. Se ha encontrado el camino del medio, del Cielo, de la perfección.

d)

- en general:

Buen día. Es un momento favorable para avanzar entre los asuntos, relaciones, estudios, etc. La lucidez del consultante está en armonía con la inteligencia luminosa del Maestro y del Cielo. Se ven las cosas como son. Además es equilibrado y correcto, por tanto sus resultados serán también espléndidos y de gran perfección.

- sobre una enfermedad:

Todo va perfectamente hacia la curación. Si esta no se ha producido aún; no está muy lejos de conseguirse

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Eso es correcto y equilibrado para obtener el efecto deseado. Todo irá bien.

- sobre temas, o teorías:

Eso es inteligente y coherente con la verdad. Se puede confiar en ello con absoluta tranquilidad.

- espiritualmente:

Resplandor amarillo. ¡Cuánta belleza en este presagio! ¡Qué metáfora más halagüeña para el/la consultante! La luz del sol parece independiente, pero surge la ley del Cielo; su luz es la consecuencia de “Algo Inteligente que lo crea Todo”. Así se ve al consultante ahora, enlazado armoniosamente a su Maestro y al Cielo, recorriendo su camino con brillantez, su camino celestial. Su inteligencia resplandeciente es un abrazo con la Inteligencia. Existencia, con la Sabiduría de la Energía Creadora.

Todo esto indica que ahora está siendo capaz de “realizar el Tao”.

- 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*]

Este signo rige por un periodo completo de tres meses (Mayo, Junio y Julio)

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

► **Alfred Douglas** (extraído de su libro: *I Ching, cómo consultar el I Ching*)

Amarillo es el color de la luz solar a mediodía. Simboliza el camino central, el curso de acción ideal que yace entre dos extremos. Avanzar a lo largo de tal camino conducirá a la buena fortuna.

► **Allie Woo** (extraído de su libro: *I Ching, los secretos del oráculo*)

Las ideas fluyen libremente.

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

Buen presagio para quien se dirige sin adulaciones ni segundas intenciones hacia un superior, y lo toma como modelo. La perseverancia en esta dirección es buen presagio para el futuro.

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

Es un momento para la moderación en todos los aspectos. La moderación en el entusiasmo le permite permanecer equilibrado. La moderación en la desesperación profundiza su entendimiento.

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

El centro del día. El momento más brillante. Muy buena suerte. La perfección, la máxima energía, en cultura y arte. Como en la baraja, el as de oros.

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

El resplandor amarillo nos habla de mirar las cosas con moderación. Al recibir este hexagrama se nos aconseja proseguir por el medio. Al leer el hexagrama de La paz, por ejemplo, no debemos caer en un entusiasmo innecesario, ni El oscurecimiento de la luz puede deprimarnos. Ni los buenos ni los malos tiempos deben llevarnos a perder nuestro equilibrio emocional. Si los consideramos como situaciones para el desarrollo personal, no habrá conmoción que nos haga perder el equilibrio. Entender correctamente el sentido de los hexagramas nos da un sentimiento de iluminación que nos libera de las tensiones que nos trae una mala interpretación de la verdad. La verdad nunca es una realidad viva y deslumbrante (resplandor blanco); es un entendimiento moderado (resplandor amarillo)

Tampoco podemos refugiarnos en las malas experiencias como pretexto para ser severos e inflexibles con nuestras reglas. Si alguien no nos ha pagado el dinero que nos debe, no tenemos por qué ser severos con otros que sabemos que son diligentes. Necesitamos escuchar nuestros sentimientos profundos y nuestro profundo sentido de la verdad.

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

Cultivando su equilibrio interior y eludiendo los extremos, aprovecha adecuadamente las circunstancias reinantes y halla la felicidad.

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

¿Sabemos distinguir con claridad las ideas y pensamientos por los que dejarnos llevar, de aquellos que debemos ignorar y dejar pasar de largo?

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

Un momento muy brillante. Haz que continúe brillando y que deslumbre.

► **Héctor V. Morel** (extraído de su libro: *I Ching*)

El conocimiento y el sentido estético se canalizan convenientemente. Hay indicios de superación cierta. Incluso, reconocimiento de méritos.

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

El brillo del momento ha alcanzado su máximo esplendor. Tiene el potencial para lograr la más grande de las buenas fortunas.

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

Si nos atenemos al verdadero curso medio, entonces el éxito está asegurado. La buena voluntad se manifestará.

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

«Y os traerá justicia como la luz, y juzgaréis como el mediodía» (Salmos 37, 6)

A mediodía la luz solar no crea sombras. Nada puede desviarle de su camino si está divinamente guiado por sus principios hacia un éxito triunfante.

► **Juan Echenique Pérsico** (extraído de su libro: *I-Ching el libro de las mutaciones*)

Se vive un momento en el cual las fuerzas están en equilibrio. Todo ocurre en su justa medida y no habrá que lamentarse.

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

El amarillo es el color de la justicia, de la sabiduría, de la alegría; es el más hermoso de los colores, la más luminosa apariencia visible. Se dominan las situaciones, podemos osar hacerlo todo porque todo se vuelve claro ante la inteligencia voluntariosa, abierta, lúcida.

Una ocasión rara, quizá única en la vida, para comprometerse incluso en las realizaciones más difíciles.

► **Lee Tuan** (extraído de su libro: *I-Ching*)

Es el mediodía. El amarillo es el color del centro y de la medida. Símbolo de la perfección en la cultura y el arte, cuya máxima armonía consiste en la justa medida.

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

Always look for the center. If you are not sure you will actually hit the target, then stay in the middle, never leaving it very far. If you try to climb higher or travel farther than your own Tao indicates, you will make a big fall some day. Not only losing your possessions, but your friends as well: only those who go their own road have real friends. People leave those who go beyond their own size.

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

Se apega a la justicia y a la rectitud y emplea las cualidades de la elegancia de la forma; se identifica con la inteligencia brillante del jefe y, por su inteligencia y el discernimiento de su adhesión, hay un presagio feliz.

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

El fuego tiene el color del oro. Ventajas financieras posibles.

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

Una actitud razonable y moderada le traerá la mejor suerte posible. Recuerde que no debe permitirse ningún exceso ni extremos en el pensamiento o la acción.

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

El "esplendor amarillo" o "color oro" significa obtener el medio: encontrar la Vía del Medio quiere decir estar en el lugar correcto en un tiempo justo.

El color amarillo es el dorado oro que caracteriza a la Sabiduría de los Maestros que se encuentran en lo invisible de estas escrituras. Obtener este color está indicando que el I CHING es el instrumento guía del Noble, y el Sujeto debe postular a la obtención de la potencia del Camino Medio, a saber: más arriba que el Hombre Común, inmediatamente más abajo que el lugar de los dioses.

En un plano mundano está señalando que el Sujeto está bien ubicado en el puesto y tiempo, y que no debe temer malos efectos si hace todo con medida y conciencia. Tiene relación con la cultura en cuanto desarrollo del conocimiento; y con el arte, en cuanto expresión de la sensibilidad y el amor.

Aquí los Sabios descubrieron el "Umbral del Macrocosmo" - el mundo medio de los Santos y Sabios.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Se ha alcanzado el mediodía, el centro del ciclo diario. El sol brilla con resplandor amarillo. El amarillo es el color del medio y de la medida. Resplandor amarillo es pues símbolo de la perfección en la cultura y el arte, cuya máxima armonía consiste en la justa medida.

► **Roger Green** (extraído de su libro: *el manual de I Ching*)

Su comportamiento es un ejemplo para otros.

Nivel de auspicio: excelente augurio.

► **Sarah Dening** (extraído de su libro: *I Ching, el libro de los cambios*)

Si puede mantener una actitud equilibrada, tiene el éxito asegurado. Conserve la calma y domínese. No sea extremista en ningún asunto. Sea receptivo y positivo.

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

Has encontrado la conexión. La luz y el poder irradian desde el centro de la tierra a través de ti y tu relación. El camino está completamente abierto.

Dirección: se aproxima un tiempo lleno de creatividad y florecimiento. Actúa con resolución. Estás conectado con una fuerza creativa.

► **Swami Deva Jayant - Massimo Rocchi** (extraído de su libro: *cómo predecir el futuro con el I-Ching*)

El sol está en el cenit, la claridad interna ha alcanzado su sùmmum, el equilibrio perfecto. Esto es extremadamente positivo.

► **Valter Curzi** (extraído de su libro: *I Ching*)

Buena suerte. Avanzar por el camino del medio.

► **Wu Wei** (extraído de su libro: *I Ching. El libro de las respuestas*)

La nota clave de esta línea es la moderación sin extremos. Continuar por el centro del sendero lo conducirá al éxito. No actúe de prisa, sino de manera calma y con deliberación. Utilice la inteligencia para armar un plan detallado con el fin de alcanzar su meta. En este momento, usted está plantando las semillas que determinarán su éxito. Como ocurre en el comienzo de todas las cosas, debe tener gran cuidado si la plantación conduce a la cosecha. Asegúrese de mantenerse fiel a lo que es más importante y mejor para usted, no utilice ninguna medida extrema y así, alcanzará una enorme buena fortuna de manera natural.

LINEA TERCERA

*Al resplandor del sol poniente
los hombres o bien golpean la olla y
cantan, o bien suspiran ruidosamente
porque se aproxima la senectud.
Desventura.*

*"... icómo podría pretenderse retener
por mucho tiempo la luz del sol po-
niente!"*

[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

Sol poniente...el fin del día recuerda lo precedero de la vida, de los momentos luminosos y soleados. Primero alegría y gozar de la vida; luego, quejas y tristezas: y se echa a perder el tiempo valioso. Ambas situaciones acarrear el mal.

Se sugieren estados de ánimo cambiantes y pasajeros (demasiado agitado, demasiado inquieto), a los que no habría que dar mayor importancia ahora. Quizá se experimente algún contratiempo. La claridad está a punto de agotarse, esto puede significar que alguna cosa experimenta alguna desmejoría. Todo esto significa que hay que saber contentarse con momentos y/o situaciones mediocres, etc.

Dedicarse pues, al cultivo de uno mismo, aguardar el destino que toca en suerte, y afirmar con ello el camino.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Arriba del trigrama *inferior* Li= sol poniente.

Dentro del trigrama *nuclear* Tui= otoño y cantar.

También en el *nuclear* Sun= crecimiento, suspiros, suspirar.

- carácter y posición del trazo:

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

Línea fuerte en posición impar, correcta para él.

- relación de correspondencia:

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

No tiene relación de correspondencia con el sexto trazo.

- relación de solidaridad:

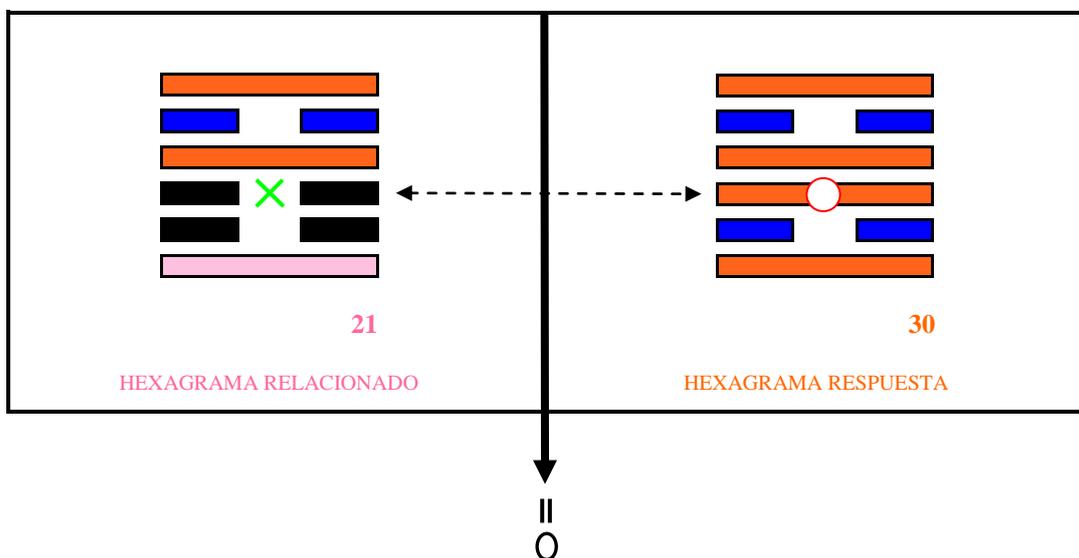
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[No hay]

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

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

Si muta esta tercera línea, el hexagrama 30 se convierte en el 21, La Mordedura Tajante, que es donde encontraremos la información complementaria para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

九三 日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟。凶。

CHIH JIH TSE LI

PU KU FOU ERH KO

TSE CHÜEH TA TIEH.

HSIUNG.

“... HO K'O CHIU YEN”.

- CHIH= de, del, de la, de lo.
- JIH= sol/ un día.
- TSE= ponerse/ puesta de sol; tarde/ luna menguante/ declinar.
- LI= ideograma: “ave y extraño”, fulgor, resplandor, que da luz.
- PU= no.
- KU= tamborilear; tambores de piel o arcilla/ excitar, estimular; alentar/ gozoso, feliz.
- FOU= ideograma: “jarra que contiene licor”, jarras de vino.
- ERH= y también; y además.
- KO= cantar, canciones tristes o luctuosas.
- TSE= en consecuencia, por tanto, por eso, por tal motivo.
- CHÜEH= lamentar, expresar pena, llorar pérdidas.
- TA= gran, grande/ noble/ importante.
- TIEH= anciano de 70 años o más/ fuera de actividad; envejecido.
- HSIUNG= peligro/ incapaz de apreciar la realidad.
- HO= (interrogativo) ¿por qué?, ¿qué es?; (afirmativo), porque, por eso.
- K'O= ideograma: “boca y aliento”, consentir, permitir.
- CHIU= durar, largo, prolongado; resistente.
- 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]

Cuando el brillo del sol declina,

ya no inspira alegría,

sino tristeza.

(Lit.: ya no se hace música con instrumentos de tierra, ni cantando, sino que es el gemido de un anciano. El conjunto indica la decadencia y la tristeza que produce)

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

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

La tercera línea, entera,

muestra a su sujeto en una situación semejante a la del sol poniente.

En lugar de tocar su instrumento de cerámica y cantarle,

lanza los gemidos de un viejo de ochenta años.

Habrà desgracia

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

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

A la luz del sol poniente,

los hombres jóvenes no golpean sus ollas de cocinar ni cantan;

el anciano suspira piadosamente.

¡Mala fortuna!

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

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

Nueve en el tercer puesto significa:

al resplandor del sol poniente los hombres o bien golpean la olla y cantan,

o bien suspiran ruidosamente porque se aproxima la senectud.

Desventura.

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

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

Nueve en-la-tercera

a) *Del sol poniente el Fulgor.*

No tamborilear el jarro y-también cantar.

En-consecuencia el lamentar del gran anciano. Peligro.

b) *Del sol poniente el Fulgor.*

¿Por-qué permitir la duración por-cierto?

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 3 está en la cúspide del trigramo inferior, cuya luz puede considerarse como casi extinta, lo que sugiere el símbolo del sol que declina. El sujeto de la línea debe aceptar su posición y resignarse con las diversiones ordinarias que se mencionan, pero en lugar de ello él gime y se lamenta. Su fuerza está en conflicto con el tranquilo contento que debería cultivar.

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

3. "Una posición como la del sol poniéndose": — ¿cómo puede continuar durante mucho tiempo?

Párrafo 3, "el sol poniéndose" dicen los editores del *Khang-hsî*, "es un emblema de la oscuridad que se cierne sobre la virtud de la mente".

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

[No hay comentario]

[Comentario]

¿Cómo va a durar tanto tiempo la belleza de la puesta de sol?'

Este pasaje sugiere que nuestra felicidad o éxito presentes no están destinados a durar; debemos prepararnos para algún revés.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El tercer trazo ocupa la conclusión del trigramo inferior y da así la imagen del sol poniente. Al mismo tiempo, el trazo se halla dentro del signo nuclear *Tui* cuyo significado es el otoño, y también en el

signo nuclear Sun cuyo significado es el crecimiento. Por otro lado, Tui significa alegre serenidad y Sun suspiros, suspirar.

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

[Nueve en tercer lugar]

Los lamentos se refieren aquí a las exclamaciones de tristeza. El nueve en tercer lugar ocupa el final del trigramma inferior y resulta obvio que la luz está a punto de desaparecer. Por eso se dice: «cuando brilla el sol poniente». Cuando la luz está a punto de desaparecer, si no ha delegado en otros, no ha nutrido su voluntad y ejercitado la no interferencia, al llegar a los ochenta años sólo obtendrá lamentos. Nefasto. Por eso se dice: «si no empiezas a golpear los cacharros de cerámica y a cantar, solamente obtendrás los lamentos de los más ancianos. Nefasto».

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) Se puede actuar si se quiere, pero ante todo conviene no dejarse dominar por las sensaciones de euforia ni de fracasos que podrían desestabilizar. Si no se hiciera así, podrían ridiculizarle.

d)

- en general:

En lo que ya se está actuando conviene conducirse de modo que se busquen los efectos duraderos y constantes, aunque ahora hay que conformarse con resultados mediocres. Uno se siente inquieto, sin embargo debe de ser libre y dedicarse a lo que uno/a mismo/a vea adecuado para él/ella, aceptando las cosas como son y esperando a lo que la vida le traiga, reforzando de este modo su camino. Hay que ser fuerte y no preguntar ahora. Así la situación va bien y se controlan los estados cambiantes del ánimo y de lo pasajero.

- sobre una enfermedad:

Si se sigue un tratamiento, hay que persistir con él; de otra forma se perderían los buenos efectos acumulados. Aunque parezca que no se logra avanzar, todo va como debe ir.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Aplicando eso en estas condiciones actuales los resultados no serán muy efectivos.

- sobre temas o teorías:

Eso es poco consistente, carece de un sentido verdaderamente profundo. Tiene que madurarse más.

- espiritualmente:

A veces la lucidez no es tan plena como en otros momentos [luz del sol poniente ↔ luz del sol al mediodía]; pero esta situación es pasajera y mañana es otro día. Sé tú mismo/a, sé fuerte, constante y no consultes ahora sobre esto. Así se encauzan las emociones y se va fluyendo a través de los acontecimientos.

- 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*]

Este signo rige por un periodo completo de tres meses (Mayo, Junio y Julio)

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

► **Alfred Douglas** (extraído de su libro: *I Ching, cómo consultar el I Ching*)

Su presente curso de éxito no continuará. Ni la febril actividad ni la vacía desesperación ayudarán a la resolución de los asuntos. Una tranquila preparación para enfrentarse con las dificultades que se acercan es el mejor curso de acción que se pueda emprender.

► **Allie Woo** (extraído de su libro: *I Ching, los secretos del oráculo*)

Apartar obstáculos.

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

«Todo lo que florece acaba por marchitarse»: es la ley de la naturaleza.

Cuando ha cumplido su misión, el hombre de calidad modera sus ambiciones. No vacila en traspasar sus asuntos o en delegar sus responsabilidades y se retira, sin lamentarlo en lo más mínimo.

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

No exija un final para una cosa o un principio para otra. Acepte que lo que es correcto aparecerá a su debido tiempo. De este modo, usted siempre será libre.

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

Fin del día. Se recuerda lo precedero. Ese límite, real, puede llevar, o a una alegría loca, o una depresión. En ambos casos, en realidad, solo se pierde el tiempo. Cultivar el propio destino y así afirmarlo, es la justa vía.

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

Si tenemos miedo y nos preocupamos por el tiempo requerido para obtener un progreso reconocible, perderemos el equilibrio. Si aceptamos de buen corazón que las cosas van a suceder cuando sucedan, entonces aseguramos nuestro destino al hacerlas posibles. Mientras nuestro ego espere con impaciencia, midiendo y sopesando el progreso, la fuerza oscura de la duda sigue operando, haciendo imposible que se manifieste el poder del bien. Al recibir esta línea se nos recuerda que la adversidad sólo dura un tiempo, a través del cual formamos nuestro carácter. El fuego de la adversidad clarifica y purifica nuestra naturaleza, como la grasa se extrae del tocino.

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

Algunas personas intentan sentirse jóvenes pasándoselo bien. Otras se quejan de la cercanía de la vejez. Pero la persona esclarecida se siente siempre viva en lo más hondo, y no tiene miedo.

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

¿Nos dejamos llevar por pensamientos demasiado optimistas o excesivamente pesimistas?

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

Una actitud trascendental entra en juego. Lo efímero de la vida es una idea a la que todos nos enfrentamos personalmente. Suelen darse dos actitudes comunes a esta consciencia, especialmente cuando llega en época de buena suerte (en épocas depresivas la idea de lo pasajero de todas las cosas es igualmente intensa): podemos disfrutarla mientras dura o sentir lástima de nosotros mismos. Ambas son extremas. El camino ideal para cada uno estriba en descubrir por sí mismo el significado dorado.

► **Héctor V. Morel** (extraído de su libro: *I Ching*)

La convicción de que todo pasa no debe primar negativamente sobre usted. Lo efímero del mundo debe ser base de su paz interior.

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

A medida que el brillo inherente a esta situación se desvanece, existe la humana tendencia a cesar sus esfuerzos y descansar o quejarse de no poder hacer nada. Estas tendencias lo llevarán al infortunio.

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

La gran persona no se lamenta de que su vida pase. No estropea la experiencia desperdiciándola en la ociosa búsqueda del placer ni lamentándose de su brevedad. Aseguraos de que lo conseguido ha seguido el verdadero sendero de la inmortalidad.

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

« [...] cuando el sol se ponía, le trajeron todos los enfermos [...] » (Marcos 1, 32)

El sol, en la Biblia y en el I Ching, representa el principio vital infinito de la Inteligencia Infinita, el cual da vida a todos los hombres, pues es el astro que proporciona luz y vida al mundo. Vive por siempre; la vida no puede morir. Cuando rehúsa volver la vista a la luz curativa que hay en usted —la cual puede sanar, bendecir e inspirarle—, el sol se pone porque está usted aceptando las falsas creencias y opiniones del mundo. Esta actitud le trae pérdidas. La vejez no es el vuelo de los años, sino la caída de la sabiduría en la mente de los hombres.

► **Juan Echenique Pérsico** (extraído de su libro: *I-Ching el libro de las mutaciones*)

Cuando se acercan cambios o finales, no hay que estar triste ya que a un fin le sigue otro principio.

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

Incluso en las mejores épocas existen momentos de miedo, pero resulta un grave daño para el corazón y el espíritu, hacerlos más difíciles, perdiendo la fe y la esperanza. Es justo que nos lamentemos cuando de veras no existen salidas, cuando los horizontes se cierran, pero es tonto que nos desanimemos por una turbación momentánea. Si seguimos así, llegaremos a la confusión y a través de un cielo luminoso como el de los ocasos estivales, haremos caer la nube oscura de la desgracia.

La sabiduría china dicta que jamás se ha de vivir en contraste con los tiempos del cielo.

► **Lee Tuan** (extraído de su libro: *I-Ching*)

El resplandor del sol en el ocaso recuerda lo precedero de la vida. O bien los hombres tratan de disfrutar desenfrenadamente sus últimos goces, o se entregan a la melancolía perdiendo un tiempo valioso. Ambas conductas son equivocadas y acarrear mal. Para el noble la muerte temprana o tardía resulta indiferente. Cultiva su espíritu y acepta su destino.

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

If you are not able to use little events as cause for joy, happiness or togetherness, difficult times will be a disaster for you. Useless things can be extremely useful in another realm of consciousness, so open your eyes and look for them. If your heart stays young and open, so will you.

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

La claridad precedente está a punto de agotarse y la otra claridad (del segundo trigramo) le sucederá; por lo tanto, el símbolo es el del sol declinante, de la cosa que perece. Es necesario saber conformarse con las cosas muy corrientes, esperar con calma la vejez, mantenerse en su lugar; si no, el presagio será desdichado. Que él llame a alguien para transmitirle sus asuntos, que se aparte y se instale en el retiro para reposar su cuerpo, conformándose sabiamente con la mediocridad de su situación.

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

Peligro. La llama se debilita. Hay que contentarse con las brasas. Ponga orden en sus negocios sin emprender nada por el momento.

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

La mejor actitud que puede cultivar en estos momentos de su vida es la aceptación general del destino. Perderse totalmente en la felicidad del momento es tan malo como quejarse del paso del tiempo. Esa locura mental y las emociones producen una pérdida de la libertad interior. Mala fortuna.

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

Los actos que los Hombres ejecutan en esta alegoría: "golpear sobre ollas y cantar" o "suspirar fuertemente", representan las dos actitudes frente al término de un ciclo de vida. Es el otoño, el atardecer, aún no el invierno ni la noche. Corresponde a la constatación íntima de algo que se está muriendo inevitablemente. El comentario dice que representa a la vejez, el estertor de la vida. En China la vejez es signo de sabiduría: un viejo que no lo es, ha vivido en vano.

La falta de libertad ante los procesos naturales de la vida hacen que el Sujeto pierda su centro ante el avecinarse de un fin inevitable. Todo muere, en este mundo nada es eterno. Si ante la culminación, el Sujeto perdiera su centro y buen entendimiento, la problemática no estaría en la muerte sino que en la consecuencia que ésta tiene sobre el individuo. Representa la tozudez y ceguera ante la vejez o caducidad de las cosas: al no asumir la eminente transformación y el evidente paso de la vida, se pierde tiempo precioso en cosas que ya no cumplen objeto alguno. El Sabio asume y se dedica a su crecimiento interior.

En esta línea los Sabios establecen dos actitudes' diferentes ante la muerte: el mundano que despilfarra tiempo precioso, y el Noble que se sumerge en su preparación trascendental.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Aquí se señala el fin del día. El resplandor del sol descendente recuerda el condicionamiento y lo perecedero de la vida. A causa de esa falta de libertad exterior, los hombres generalmente se tornan faltos de libertad también en su interior. Ya la transitoriedad les sirve de impulso para manifestaciones de desenfrenada alegría, para gozar de la vida mientras todavía exista, ya dejan que los invada la tristeza, y con sus quejas sobre la cercana vejez echan a perder su tiempo valioso. Ambas situaciones acarrearán el mal. Para el noble es indiferente que la muerte sea temprana o tardía. El cultiva su persona, aguarda su sino, y afirma con ello su destino.

► **Roger Green** (extraído de su libro: *el manual de I Ching*)

Es mejor aceptar lo inevitable con dignidad que lamentarse de ello.

Nivel de auspicio: puede tener mala suerte.

► **Sarah Dening** (extraído de su libro: *I Ching, el libro de los cambios*)

Acepte el destino. No pierda el tiempo lamentando el pasado o preocupándose por el futuro. Ocúpese de vivir el momento presente con toda la intensidad que le sea posible. Aproveche las oportunidades que se le ofrecen. Si las deja pasar, lo lamentará.

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

En lugar de expandir luz y calor en tu relación, lo ves todo como iluminado por el sol del crepúsculo. No golpeas tu tambor ni cantas. En vez de eso, te lamentas continuamente de todas las cosas terribles que han sucedido en vuestra vida juntos ¿Por qué continuar así? Contrólate.

Dirección: ¡supera los obstáculos! Procede paso a paso. Acumula energía para un paso nuevo y decisivo.

► **Swami Deva Jayant - Massimo Rocchi** (extraído de su libro: *cómo predecir el futuro con el I-Ching*)

El sol que muere, y nos recuerda que los días terminarán, provoca en este caos una rebelión que se manifiesta con una alegría excesiva o una lamentación continua. No hay ninguna aceptación del curso de las cosas; esto es muy malo.

► **Valter Curzi** (extraído de su libro: *I Ching*)

Los éxitos no son eternos. Prepararse con tranquilidad es lo mejor.

► **Wu Wei** (extraído de su libro: *I Ching. El libro de las respuestas*)

Esta línea es una indicación de que un final está cerca... tal vez de la vida, como en edad avanzada o por una enfermedad grave, o implica un proyecto que llega a su fin, una relación que se desvanece o cualquier cosa que esté mermando o muriendo. En este momento de gran brillo y claridad, debería regocijarse y dar gracias por todo lo que tiene. En cambio, se lamenta y se queja como un anciano que le teme a la cercanía de la muerte. Este comportamiento demuestra que ha perdido la claridad y, a menos que componga su conducta, como consecuencia le traerá desventura.

Para las personas de verdadero entendimiento, no hay diferencia si la muerte llega tarde o temprano. Su sentido de la naturaleza transitoria de la vida no las conduce a buscar diversión porque pueden sentir que disfrutan la vida mientras dura. Asimismo, su comprensión de que la vida declina de manera inevitable tampoco las lleva a la melancolía ni a la tristeza, y de ese modo no arruinan el tiempo que queda de ella. Estas personas no le temen a la muerte, que es sólo un momento de transición, como cruzar una puerta de un cuarto al otro, y no es más significativo que cualquier otro momento de su tiempo.

Aférrese a sí mismo y recuerde que es un ser indestructible de un Universo dorado en el cual todo lo que ocurre lo beneficia. Cada final contiene un nuevo principio. Sea fuerte, esté alegre, sea valiente, sea firme, tenga fe en que todo estará bien, y convertirá este momento de final en buena fortuna. Recuerde, es ley universal que todo lo que ahora se desvanece tendrá una renovación en otro comienzo. Sea feliz.

LINEA CUARTA

*Súbita es su llegada:
se inflama, se extingue, es arrojado lejos.*

*"... pero no tiene nada en sí por lo cual
pudiese ser acogido".*

[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

Súbita es su llegada... simboliza fogosidad, violencia, precipitación, ataque repentino (elevación repentina), ausencia de justicia. Está nervioso.

La inteligencia es a la vida, lo que la madera al fuego. El fuego adhiere a la madera, pero también la consume. Así la claridad de la inteligencia puede devorar la vida. Todo depende de cómo se manifieste su actividad. El “fuego de paja” simboliza el carácter inquieto, agitado, de rápido ascenso; pero sin efectos duraderos. Tendrá malas consecuencias que uno se desgaste demasiado pronto.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Pertenece al trígrama *superior* Li= claridad, belleza, brillo, fuego que quema

En el medio del *nuclear* Tui= estimular, agitar

- carácter y posición del trazo:

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

Yang en puesto par, que no le corresponde.

En el punto crucial entre los dos trigramas: acosado desde abajo y repudiado desde arriba.

- 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]

El cuarto trazo debería subordinarse al quinto. Si no lo hace, si no acata su autoridad, será abandonado y se agotará.

No se ha de valorar la relación de correspondencia, puesto que no se da la posibilidad de que coincida un trazo yang con uno yin al buscar ese tipo de relación. Cada trazo ha de ser analizado de forma individual, es decir, cada consultante ha de ser él mismo, no debe preocuparse de lo que otros piensen de él. Lo ideal es que siga por su propio camino.

- relación de solidaridad:

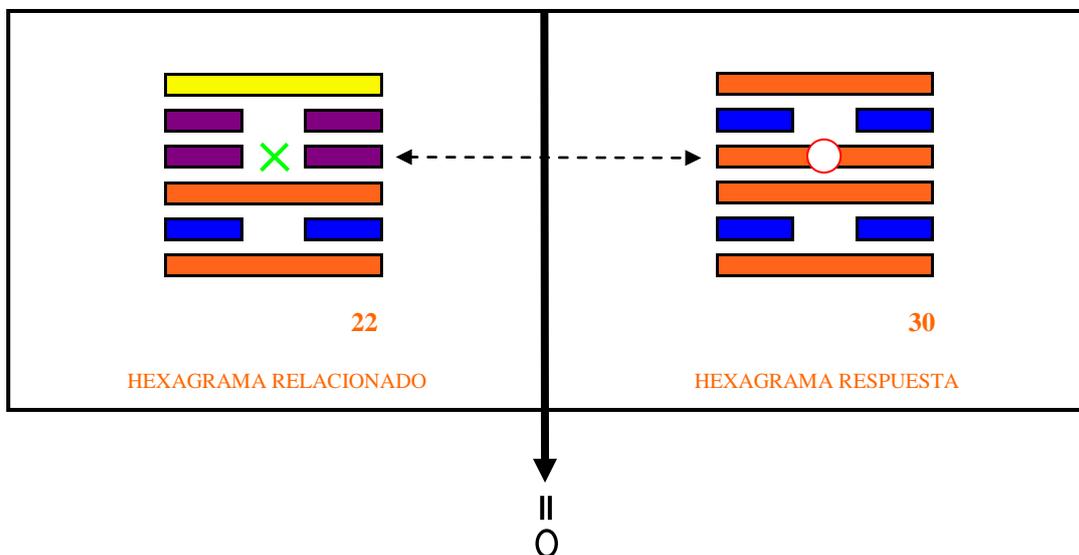
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

Desfavorable relación con la quinta línea.

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

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

Si esta cuarta línea muta, el hexagrama 30 se convierte en el 22, La Gracia, donde encontraremos la información complementaria a la obtenida en el hexagrama respuesta

- lenguaje oracular:

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

九四 突如其來如。焚如。死如。棄如。

TU JU CH'I LAI JU,

FEN JU SSU JU, CH'I JU.

“... WU SO JUNG YEN”.

- **TU**= asaltar, precipitarse contra, ataque súbito; súbitamente atacado por la desgracia/ insolente, ofensivo.
- **JU... JU**= así, de este modo o manera.
- **CH'I**= él, ella/ uno, de uno/ su, sus.
- **LAI**= venir; lo que se acerca.
- **JU**= así.
- **FEN**= quemar, prender fuego; destruir por completo.
- **SSU**= morir; quedarse sin energías; fijo, inmóvil.
- **CH'I**= desechar, rechazar, descartar, abandonar, hacer a un lado; desprender, renunciar, olvidar.
- **WU**= no/ sin/ des/ in.
- **SO**= lugar, sitio.
- **JUNG**= ideograma: “lecho de corriente lleno”, tolerar y contener, tolerar, permitir, soportar; aceptar graciosamente.
- **YEN**= por cierto, 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]

La luz del fuego aparece súbitamente;

quema,

da la muerte;

no se puede soportar.

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

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

*La cuarta línea, entera,
presenta la forma en que viene su sujeto.
¡Cuán brusca es,
como si llevase fuego y muerte,
para ser rechazado (por todos)!*

► 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]

*¡Qué repentina su llegada!
Luego (con rapidez) flamígera muere y desaparece.*

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

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

*Nueve en el cuarto puesto significa:
súbita es su llegada,
se inflama, se extingue, es arrojado de lejos.*

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

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

Nueve en-la-cuarta
a) *Asaltar así, su venir así.
Quemar así. Morir así. Desechado así.*
b) *Asaltar así, su venir así.
Sin lugar para tolerar por-cierto.*

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La fuerza de la línea 4 y el estar en un lugar impar hacen a su sujeto aparecer de esa indecorosa manera, desastrosa para él mismo.

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

4. "*¡Qué abrupta es su llegada!*" —*nadie lo puede soportar con él.*

Párrafo 4, "nadie puede soportarlo con él" se refiere a la segunda parte del simbolismo de la línea, que no se da aquí.

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

Por lo visto, podemos esperar una buena fortuna inapropiada, pero será de un tipo que habrá pasado antes de que hayamos tenido tiempo de gozarla.

[Comentario]

Su llegada fue repentina y no tuvo sitio.

[No hay comentario]

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El cuarto trazo se sitúa inquieto en el punto crucial entre los dos trigramas. Se lo ve acosado desde abajo y repudiado desde arriba.

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

[Nueve en cuarto lugar]

El nueve en cuarto lugar ocupa un momento en que el *Dao* de la luz comienza a transformarse: oscuro empieza a aclarar; sumergido, comienza a emerger. Por eso se dice: «llega súbitamente». Cuando la luz empieza a propagarse, es que las llamas brotan. Por eso se dice: «ahora arde». Se encuentra junto a la línea que ocupa la posición privilegiada y no se ubica en un terreno adecuado. Anhela avanzar hasta que su luz florezca y sus llamas asciendan, pero su inevitable destino es no llegar hasta el final. Por eso se dice: «ahora muere». El nueve en cuarto lugar contraviene el sentido de la cohesión, y al carecer de líneas con las que entrar en resonancia y cabalgar, el resto de las líneas hexagramáticas no la aceptan. Por eso se dice: «ahora se le olvida».

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) Se puede actuar si se quiere, pero si se actúa habrá que ser verdadero y constante hasta el final,

pues abandonar demasiado pronto traería malas consecuencias.

d)

- en general:

Lo que nos empuja a preguntar es la inquietud, o las ganas de elevarse rápidamente, o un deseo ardiente por saber más sobre aquello que se está consultando. Esos deseos pueden quemar la claridad de la inteligencia pura y existencial, pueden “devorar la vida” como dice Richard Wilhelm.

Hay momentos para consultar y saber más; y hay momentos para retirarse y dejar de consultar. Ahora lo mejor es dedicarse a aquello que nos hace sentir bien. O dedicarse con persistencia a aquello que estamos haciendo, para no ser como ese fuego de paja que alumbra mucho, pero que se apaga muy pronto dejando todo a oscuras.

Todo va bien, los asuntos van como deben ir.

- sobre una enfermedad:

No abandonar el tratamiento antes de tiempo, pues habiendo una base para la curación, se podría echar a perder.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Igual que el apartado (a)

- sobre temas o teorías:

Conviene seguir con el estudio sobre eso y reflexionar. Consultar sobre ello luego, más adelante.

-espiritualmente:

No consultar ahora, sería precipitado. No conviene caer ahora ni en la precipitación, ni en el abandono del curso que se lleva. Hay luz y mucha, pero es necesario que alumbre con constancia para dar frutos duraderos. Hay buenas cualidades.

- 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*]

Este signo rige por un periodo completo de tres meses (Mayo, Junio y Julio)

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

► **Alfred Douglas** (extraído de su libro: *I Ching, cómo consultar el I Ching*)

Una acción demasiado precipitada puede carecer de efectos duraderos. Una inesperada buena fortuna no se mantendrá largamente.

► **Allie Woo** (extraído de su libro: *I Ching, los secretos del oráculo*)

Tratar de ser brillante.

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

Aquél que desafía a su superior y usurpa un poder que no le corresponde será odiado por los hombres y abandonado por la gente: mal presagio.

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

Una mente y un corazón firmes alcanzan el éxito. Confórmese con progresar paso a paso. La preocupación y la agitación sólo harán que vaya más despacio.

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

Algo meteórico, fugaz, veloz: aparece, brilla y se va súbitamente. Esta aparición debería ser regulada (su energía, su carácter, sus recursos), para durar. No desgastarse tan rápido.

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

La preocupación es el fuego que consume. Sabemos que tenemos que perseverar por algún tiempo para poder conseguir nuestros objetivos, sin embargo, nuestros inferiores se quejan por el tiempo que ello requiere. Sus quejas nos hacen dudar de nosotros mismos, del potencial de gran hombre que tienen los otros, y de lo creativo. Necesitamos silenciar nuestros inferiores que se quejan y detener su obsesiva preocupación por las dificultades. Esto lo podemos hacer si rehusamos con decisión escuchar más y, al rehusar, dejarlos "mirar" las dificultades. También podemos obtener su cooperación si les explicamos que su actividad sólo empeora las cosas. De esta forma podremos vencer su resistencia, y así restablecer la claridad y la constancia. Mientras ellos duden no puede haber progreso.

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

Una conducta agitada y ruidosa trae consigo frustración y accidentes. Manteniendo una suave claridad interior, puede hacer de su vida "un cielo en la tierra".

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

¿Nos dejamos llevar por pensamientos fugaces, efímeros o poco consistentes?

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

La manifestación de la energía debe ser regulada para durar a largo plazo. Hay personas que se elevan hasta la fama en medio de una repentina y estruendosa explosión de energía, pero no tienen la fortaleza necesaria para durar. Una cierta seriedad de propósitos debe caracterizar a aquellos que quieren aportar al mundo un beneficio duradero. La luz que se consume pausadamente, en armonía con su origen, es más grande porque permanece. Hay muchos ejemplos de ideas y figuras luminosas que perviven a través del tiempo.

► **Héctor V. Morel** (extraído de su libro: *I Ching*)

Dosifique su creatividad. Avive la llama del intelecto; emplee su capacidad con correcto sentido de la medida y la oportunidad.

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

El brillo y la energía inherente a esta situación ardió repentinamente, pero ahora se ha apagado. Parecería que usted ha desperdiciado una verdadera oportunidad.

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

El fuego brillante se adhiere a la madera pero la consume en su proceso, no dejando atrás nada de valor. Así, un hombre brillante pero sin restricción puede brillar rápidamente pero agotarse demasiado pronto.

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

« [...] la llama brillante no será apagada [...] » (Ezequiel 20, 47)

« [...] en su Luz veremos luz [...] » (Salmos 36, 9)

La luz eterna está en usted, y brillará mientras esté en armonía con el infinito, haciendo todas las cosas por medio del poder de Dios que hay en usted. Todas las cosas que hace deberían estar de acuerdo con la ley y el orden divinos. Deseche la creencia de que su fuerza proviene del cerebro, de los nervios o incluso de los músculos. Su fuerza y éxito vienen de Dios, que está en usted. Aléjese de los altibajos de las mareas de la fortuna haciendo las cosas para la gloria de Dios. Sostenerse, maniobrar y dirigirse a sí mismo a una posición elevada no sirve de nada si no se aplica también mentalmente, porque la ley de su mente puede provocar que usted pierda sus logros. Deje de intentar promocionarse a sí mismo en el mundo exterior: asciende más certeramente cuando ha alcanzado el éxito tras inundar su subconsciente con la idea del crecimiento, expansión, éxito y acciones correctas.

► **Juan Echenique Pérsico** (extraído de su libro: *I-Ching el libro de las mutaciones*)

Se describe un carácter inquieto que logra rápido ascenso; pero le falta la necesaria constancia para perdurar y su luz se extingue como la de un meteoro.

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

Se trata de condiciones difíciles precisamente porque eran inesperadas, y resulta fatigante afrontarlas con la calma necesaria. Todo cambia rápidamente; las cosas experimentan un vuelco; las personas nos desorientan. Se trata de las tormentas estivales; la naturaleza parece enloquecida y demasiado furiosa como para volver a la normalidad. En general, ocurre hacia finales de la época calurosa y de los largos y apacibles días. Estas son las situaciones que se gestan cuando el tiempo de Li cede a la inevitable mutación. El hacerse ilusiones es uno de los peligros de esta estación feliz y plétórica, en la que los colores y los paisajes son extraordinarios; pero el hecho de que nos encaminemos hacia condiciones distintas no debe desesperarnos si, al vivir plenamente el tiempo inteligente de Li, nos hemos vuelto más sabios, y hemos estado muy cerca de los secretos de la sabiduría.

► **Lee Tuan** (extraído de su libro: *I-Ching*)

La claridad de la inteligencia tiene relación semejante al fuego y la madera. El fuego adhiere a la madera pero la consume. La claridad del intelecto puede devorar la vida. Aquí se trata de un carácter agitado, inquieto, que alcanza un rápido ascenso, pero faltan los apoyos perdurables.

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

Things which are too superficial, too fast, too light to make roots, they disappear again without even leaving traces. For a lasting impression there must be a genuine content, and the calmness and time to make any impression at all.

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

Hay violencia, precipitación, corriente rápida, ausencia de justicia; él no hereda honestamente. Hay el sentido de una falta a la vía normal de la sucesión legítima. El está subordinado al jefe blando y negativo del quinto trazo. Su éter quema como una llama y él experimenta efectos funestos. Hay propensión a la rebelión. Hay un sentido de muerte y abandono y el presagio es desgraciado. El desafía al jefe; carece de sumisión a la autoridad que debería soportar; los hombres lo odian y lo abandonan.

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

¿Para qué arder demasiado rápido?

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

Su exhibición de unas energías y esfuerzos excesivamente entusiastas le agotarán. No sacará nada de todo ello.

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

Una venida súbita y una corta luz de esplendor, pero es pasado a llevar por lo inferior y es repudiado por lo superior. Se trata más bien de una vida breve, embriagada por la búsqueda de la fama y la riqueza rápida. Representa un exceso de intelectualismo y una soberbia que se disfraza de inteligencia. Evidentemente no siguió los consejos que se exponen en la primera línea y se dejó envolver por los engranajes de la mundaneidad, siendo poco serio consigo mismo. Perdiéndose a sí mismo no tiene como ser acogido por los estamentos superiores (y los inferiores no tienen por éste ningún respeto). Llegado de esta forma a las puertas de la muerte, su vida es como un fulmine que nadie recordará con el tiempo.

Tómese esta línea como una seria advertencia sobre los peligros de consumirse en la embriaguez de la pasión y de los instintos, del pedante intelectualismo, y de la tiranía que quiere siempre someter el entorno a su propia visión (léase 5ª línea).

De esta línea los Sabios extrajeron una verdad: que el conocimiento y la fama no dan la eternidad.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

La claridad de la inteligencia guarda la misma relación con la vida que el fuego con la madera. El fuego adhiere a la madera, pero también la consume. La claridad del intelecto arraiga la vida, pero también puede devorar la vida. Es cuestión de cómo se manifiesta su actividad. En ese caso, aparece la imagen de un meteoro, o de un fuego de paja. Se trata de un carácter agitado, inquieto, que logra un rápido ascenso. Pero faltan los efectos perdurables. En tales circunstancias acarreará malas consecuencias el hecho de que uno se gasta demasiado pronto y se consume como un meteoro.

► **Roger Green** (extraído de su libro: *el manual de I Ching*)

Las explosiones emocionales indebidas le harán perder apoyo.

Nivel de auspicio: puede tener mala suerte.

► **Sarah Dening** (extraído de su libro: *I Ching, el libro de los cambios*)

Tiene usted demasiada prisa. No es ésta la manera de crear algo de valor perdurable. Si no aminora la marcha, corre el riesgo de agotarse.

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

Esta relación es como un fogonazo en la cara. Surge muy fuerte, se consume y muere. Deséchala. No tiene un lugar en tu vida.

Dirección: pon cara de felicidad. Imagina la situación desde otra perspectiva. Acumula energía para un paso nuevo y decisivo.

► **Swami Deva Jayant - Massimo Rocchi** (extraído de su libro: *cómo predecir el futuro con el I-Ching*)

Una rápida ascensión seguida de una caída totalmente rápida. Esta línea revela la condición del que emerge durante poco tiempo de un fuego de paja.

► **Valter Curzi** (extraído de su libro: *I Ching*)

No hago ningún despliegue para alcanzar nuevos objetivos. Con lo que tengo me basta. No recorreré nuevos caminos.

► **Wu Wei** (extraído de su libro: *I Ching. El libro de las respuestas*)

Es una persona fuerte, pero tiene un comportamiento impulsivo. En este momento, su impulsividad generó o generará un breve éxito que florecerá, morirá y será olvidado, o de otra manera florecerá su popularidad, sólo para desvanecerse rápidamente y desaparecer en la oscuridad. Para producir efectos más duraderos, debe desarrollar una habilidad determinante para soportar interna y externamente las tareas que lleva a cabo.

"Soportar" significa continuar hasta el final enfrentando los obstáculos, el dolor, la fatiga, la frustración, la oposición o la privación e incluso los buenos momentos. Haga lo que pueda para evitar actos impulsivos, imprudentes o extremos. El plan que tiene en cuenta en este momento será corto, por lo que deberá abandonarlo o desarrollar otro que tenga mejores posibilidades de dar frutos y producir resultados duraderos.

LINEA QUINTA

*Llorando a torrentes, suspirando y lamentando.
¡Ventura!*

"... (la ventura) está adherida al rey y príncipe".

[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

Llorando a torrentes... aquí suspirar y llorar es más bien por conservar la lucidez mental, esta tristeza aportará ventura. Sus lágrimas corrieron como para extinguir sus piadosos suspiros, abandonando todo temor o esperanza y renunciando a la nimiedad de todo.

Ventura... porque es de elevado rango y busca el bien. Aunque solo y aislado, es cosa del tiempo. Al final logrará la felicidad, sabrá hacer frente a la situación, a los acontecimientos.

Esta mutación también simboliza una verdadera vuelta atrás, un verdadero arrepentimiento; no como en el caso del tercer trazo, que representa una disposición de ánimo pasajera. El trazo fuerte de arriba le protege.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En medio del trígrama *superior* Li= claridad, lucidez, inteligencia

En el *nuclear* superior Tui= lamentar.

- carácter y posición del trazo:

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

Línea débil, entre dos fuertes, de ahí que se lamente.

- 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-]

Puesto regente.

- relación de correspondencia:

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

No se ha de valorar la relación de correspondencia, puesto que no se da la posibilidad de que coincida un trazo yang con uno yin al buscar ese tipo de relación. Cada trazo ha de ser analizado de forma individual, es decir, cada consultante ha de ser él mismo, no debe preocuparse de lo que otros piensen de él. Lo ideal es que siga por su propio camino.

Esta ausencia de relación de correspondencia con el segundo, explica por qué está solo y aislado este quinto trazo.

- relación de solidaridad:

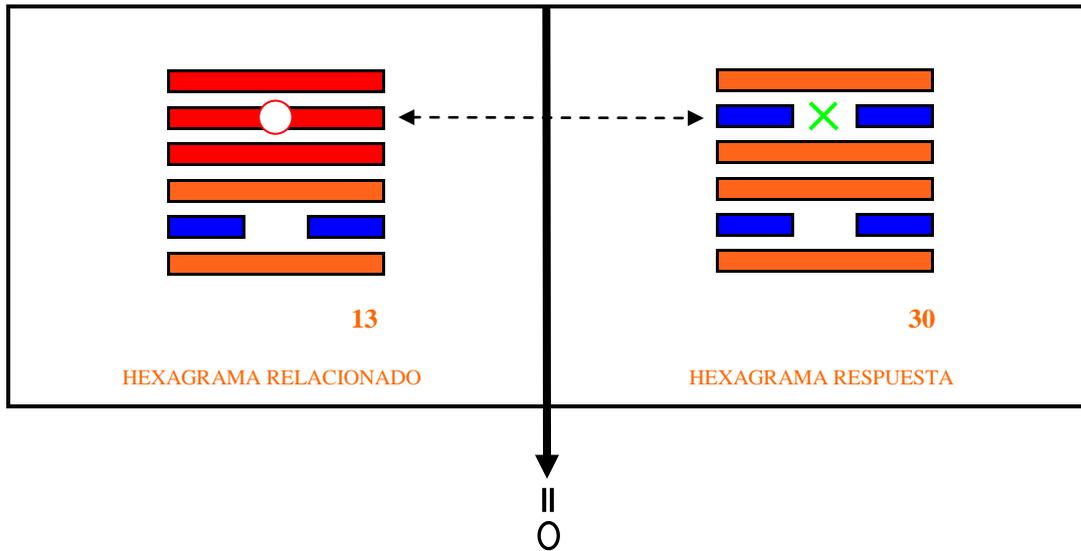
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

Desfavorable relación con la cuarta línea.

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

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

Si este quinto trazo muta, el hexagrama 30 se convierte en el 13, Comunidad con los Hombres, que es donde encontraremos la información complementaria para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

六五 出涕沱若。戚嗟若。吉。

CH'U T'I JO T'O,

CH'I JO CHÜEH.

CHI.

“... (CHI) LI KUNG WANG YEN”.

- CH'U= ideograma: “tallo con ramas y hojas emergentes”, salir de, emerger.
- T'I= lágrimas; llorar.
- JO= como, igual que, tal como, similar a.
- T'O= torrente, arroyos; lágrimas que caen; lluvia intensa.
- CH'I= triste, desanimado, afligido, apenado.
- CHÜEH= lamentar; llorar una pérdida.
- CHI= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- LI= ideograma: “ave y extraño”, fulgor, resplandor, que da luz.
- KUNG= príncipe, noble.
- WANG= rey; gobernante efectivo.

- **YEN**= por cierto, 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]

Cuando el príncipe emprende la expedición,

se vierten lágrimas y se lanzan gemidos.

Y así debe ser,

ya que sale para ir a castigar a los rebeldes y a los malvados.

Nota: en los primeros tiempos del Imperio chino, los pueblos recién conquistados se rebelaban constantemente. Cada primavera el soberano chino tenía que hacer alguna expedición para dominar a los rebeldes; llegó a ser como una institución.

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

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

La quinta línea, dividida,

muestra a uno cuyas lágrimas fluyen en torrentes y gime de pena.

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]

Sus lágrimas corrieron como para extinguir sus suspiros piadosos.

¡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:

llorando a torrentes,

suspirando y lamentando.

¡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) *Emergiendo lágrimas como torrentes. Tristeza como lamentar.*

Propicio.

b) *Del seis en-la quinta. Lo propicio.*

Fulgor: el príncipe real por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 5 ocupa el lugar de honor y el centro. Pero es débil, al igual que su compañera. Su situación entre las fuertes 4 y 6 llena a su sujeto de ansiedad y aprensión, que se expresan como se describe. Pero dicha demostración es una prueba de su adherencia interna a lo correcto y también de su humildad.

Habrá buena fortuna.

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

5. "La buena fortuna asociada con la quinta línea, dividida" se debe a que ocupa el lugar de un rey o un príncipe.

[No hay comentario]

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

Las lamentaciones amargas nos son de utilidad.

[Comentario]

Esta buena fortuna deriva de los gobernantes.

Con propósitos adivinatorios, podemos tomar a los gobernantes como a cualquiera que tenga autoridad sobre nosotros.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El quinto puesto es el puesto del gobernante. Siendo el trazo blando, no es soberbio, sino humilde y triste. (Se halla arriba en el signo nuclear Tui, la boca, por eso el lamento) En ello se funda la ventura.

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

[Seis en quinto lugar]

El seis en quinto lugar se ubica en una posición inapropiada y no logra dominar el terreno sobre el que pisa. Al tratarse de una línea flexible que cabalga sobre una Línea firme, es incapaz de controlar lo que tiene debajo. Debajo hay una línea firme que avanza y que se dispone a llegar hasta el seis en quinto lugar y perjudicarlo. El dolor que el seis en quinto lugar sufre es tan profundo que forma torrentes de

lágrimas. La posición a la que el seis en quinto lugar se adhiere es la posición privilegiada y, por tanto, aunque el nueve en cuarto lugar encabeza la rebelión y el sufrimiento que padece es profundo, al ser ayudado por el resto de las líneas, si bien derrama lágrimas como torrentes y se lamenta con tristeza, al final será afortunado.

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) Como la ventura se consigue a través de la unión con el Maestro (regente, rey) y con la nobleza que representa la sexta línea, aquí conviene consultar más y preguntar otra vez si definitivamente es un buen momento para actuar ya; o si por el contrario lo mejor es esperar a otra ocasión.

d)

- en general:

Aunque el consultante esté triste y se queje por la marcha de algún asunto, aquí se subraya que lo más importante es que conserve su claridad mental. Puede preguntar ahora directamente qué debe tener en cuenta para conservarla, o también puede fluir a través de los acontecimientos sabiendo que esa tristeza no es necesaria, porque esto tiene su razón en el movimiento de las cosas y de los seres; es decir, lo que sucede es producto del movimiento que uno no puede controlar. El consultante está obrando bien y tiene inteligencia para evitar los peligros. Quizá esté solo y aislado. Quizá se esté arrepintiendo de algún error cometido en el pasado, y eso está bien, pues esta mutación la usa mucho I Ching para decirnos precisamente eso, que esta tristeza es una señal de verdadero reconocimiento de los errores, lo cual es bueno, ya que sirve para afianzar la claridad mental y nos predispone a ser mejores.

- sobre una enfermedad:

No te preocupes por los males que ahora te afligen, verá como con el tiempo se habrán curado y habrán pasado. Si sigues un tratamiento continúa con él, pues va bien encaminado hacia la sanación.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

No es mala solución, pero hay que preguntar otra vez ahora para distinguir si conviene aplicarla ya, o no.

- sobre temas o teorías:

Hay que estudiar y reflexionar más sobre el por qué de eso, y luego consultar tanto como se necesite para asegurarse la buena fortuna en armonía con el Maestro.

- espiritualmente:

El/la consultante tiene buen corazón y está protegido/a, pero los miedos o la tristeza pueden acentuar su debilidad, por eso se le estimula a que ore para que el Cielo le ayude a consolidar su luz mental y espiritual, esto es lo más importante para él/ella en estos momentos.

- 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*]

Este signo rige por un periodo completo de tres meses (Mayo, Junio y Julio)

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

► **Alfred Douglas** (extraído de su libro: *I Ching, cómo consultar el I Ching*)

Las condiciones actuales producirán ansiedad y aprensión, pero esta demostración de dolor prueba por sí misma, que se ha seguido el camino recto. La buena fortuna aguarda más adelante.

► **Allie Woo** (extraído de su libro: *I Ching, los secretos del oráculo*)

La búsqueda de compañía.

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

El que se encuentra solo en medio de un peligro tiene razones para quejarse. El hecho de que conserve la sangre fría constituye un buen presagio para el porvenir.

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

Es posible hacer un verdadero cambio en nuestro corazón cuando aceptemos la necesidad de que haya adversidades. La paz surge cuando nos apartamos de los deseos del ego.

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

El punto culminante. Tal vez uno quisiera que durara eternamente. Pero no. Debes reconocerlo, y con arrepentimiento y tristeza, simplemente resignarte a dejarlo atrás. Empezar de nuevo, sin temor, esperanza y apego, un nuevo ciclo.

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

El comentario a esta línea menciona que “un verdadero cambio en el corazón ha tenido lugar” ya sea en nosotros, o en otro.

Llegamos a una visión clara, cuando, al estar en dificultades, nos damos cuenta de que las dificultades son necesarias para el desarrollo, y cuando, humildemente, aceptamos lo que está sucediendo. Este cambio en el corazón desplaza las consideraciones vanas que acompañan al cambio, tales como el miedo a envejecer, a volverse menos atractivo, a estar solo, o el miedo a la muerte. Miramos el poder del ego cuando nos damos cuenta de que a pesar de su apariencia salvaje, no tiene nada que ver con nuestro éxito y es un obstáculo para el progreso.

El cambio en el corazón también se refiere al haber dejado de forzar los desenlaces de ciertas situaciones a través de medios tramados; aunque hayamos pensado que estos medios son justificables, la sinceridad nos ha hecho volver al camino correcto.

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

Cuando vea desaparecer sus ilusiones mundanas, llorará y desesperará. Pero, una vez muertas esas ilusiones, renacerá, con la mente más clara y preparado para gozar de una vida más esclarecida.

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

¿Intentamos ante todo y por encima de todo mantener y conservar la claridad en nuestras ideas y pensamientos en cualquier situación en la que nos podamos encontrar?

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

La experiencia culminante puede ser la plataforma de una transformación que nos lleve hacia un ciclo de experiencia más elevado. Puedes alterar tu visión del mundo y renovar tu entendimiento del fenómeno de la vida. Es difícil ser objetivo sobre las experiencias a este nivel y no caer en el cinismo o el entusiasmo excesivo. La verdadera llama arde firme y pausada.

► **Héctor V. Morel** (extraído de su libro: *I Ching*)

Sin notarlo, ya alcanzó la cúspide de su carrera vital. No hay signos negativos. El pesar quedó atrás. El premio está al alcance de la mano.

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

Del dolor, aunque muy intenso, viene la buena fortuna en la actual situación.

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

Cuando se ha alcanzado la cumbre de la vida, es tiempo de descartar las vanas esperanzas y los

temores sobre el futuro. Considerad y lamentad lo que ha pasado de modo que un cambio para mejor pueda impedir el agotamiento prematuro.

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

«Y Dios secará todas las lágrimas de sus ojos [...]» (Revelaciones 21, 4)

Nada es eterno. Las penas, los lamentos, las enfermedades, todo pasa. La alegría desplaza a la tristeza; las lágrimas dan paso a la alegría. Después de la tormenta viene la calma. Cuando esté deprimido o triste, dirija su atención a la solución, la manera de salir, y cuando todos los poderes de Dios le lleven, fluya hacia el punto donde ha enfocado su atención; así experimentará la alegría de las oraciones escuchadas.

► **Juan Echenique Pérsico** (extraído de su libro: *I-Ching el libro de las mutaciones*)

Es necesario arrepentirse de los errores cometidos para seguir adelante con un equipaje más ligero.

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

Si en algún momento hemos soñado que el instante de oro se quedaría con nosotros para siempre, vibrando con nuestras esperanzas, hemos de saber que no es posible, pues las situaciones terrestres están sujetas a un continuo movimiento alternado de los hechos, por tanto es inútil que nos abandonemos a la desesperación, tanto más estéril cuanto que ignora los sabios principios que rigen la naturaleza, en su sabio sucesión de oscuridad y luz, de frío y calor, de lluvia, viento y sol.

Si la añoranza nos ayuda a intentar la búsqueda del equilibrio perdido, se transforma en fuerza, en “querer hacer”, en actividad nueva y ésta, según nos enseña la quinta línea, es la actitud justo de quien debe superar dificultades, vivir dramas, padecer desilusiones, mucho más difíciles de soportar porque son absolutamente inesperadas.

También el tiempo de Li tiene sus tempestades, a pesar de que se trata de un tiempo positivo y favorable si se lo vive de la forma adecuada a las circunstancias, es decir con una lúcida sabiduría; son precisamente esas horas dramáticas las que hacen más espléndidas las horas de buen tiempo.

► **Lee Tuan** (extraído de su libro: *I-Ching*)

Momento culminante de la existencia. Sin advertencia, el hombre puede consumirse como una llama. Mas, si se esfuerza en mantener su claridad, si deja el temor y tiene conciencia de la vanidad de lo terrenal, tendrá ventura. En este caso se trata de una auténtica conversión y no, como el caso del nueve en el tercer puesto, de una disposición de ánimo pasajera.

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

One shows oneself most clear in one's sorrow. Tears often say more than words. A contact that is

based on deep and genuine feelings is rich in value and honesty.

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

El representa el bien; pero al utilizar la suavidad maleable y al ocupar una jerarquía superior, no tiene ninguna asistencia por debajo de él y está solo y aislado frente a la violencia del sexto trazo: condición peligrosa. Por su inteligencia, él podrá escrutar el peligro pero las lágrimas correrán y la tristeza lo invadirá. Pero esto no es más que una consecuencia natural del momento y, al fin, el presagio es feliz; estará, sin duda, acosado por arriba y por debajo de él, pero estudiará con lucidez la razón de ser de las cosas; si sabe temer y prevenir, podrá hacer frente a los acontecimientos.

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

El humo irrita los ojos. Consérvese a distancia del fuego.

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

Se está produciendo un verdadero cambio en el corazón. Estos cambios tan dramáticos suelen verse acompañados de una pena profunda. Pero con esa pena viene la buena fortuna, pues el cambio traerá tiempos mejores para todos los implicados.

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

Parece una contradicción el encabezamiento de este movimiento: “ríos de lágrima, gemidos y lamentos... ¡Salud!” Tratándose de la quinta línea, el lugar del soberano, las lágrimas y lamentos significan humildad, aceptación de los errores a pesar del alto rango, disposición a corregir y escuchar aún si ha llegado a grados altísimos de conocimiento y luce un poder que podría conducirlo a la soberbia y altanería.

Quizás esta línea sea la salvación de la cuarta línea: en la anterior, el Sujeto, es remecido ante una mentalidad ansiosa y un ego intelectual demasiado pedante; aquí, el Sujeto, siendo fuerte llora a raudales y se lamenta por sus errores. El Sujeto es fuerte en todo el signo y por eso mismo sus errores son sobre todo hacia la exacerbación de las cosas; aquí el Noble no pierde su fortaleza y con la misma gravedad de sus equivocaciones asume el arrepentimiento. Por esto agrega: ¡salud! Tratándose de un signo de trascendencia, esta línea también significa: “llanto a ríos por muerte de un rey”. Esto se aplica al campo espiritual: una muerte dolorosa que deja una Gran Herencia. La muerte de un Santo. En lo mundano, habla de un moribundo que se arrepiente de verdad de sus graves errores, sobre todo con relación a sus lazos de sangre.

En esta línea los Sabios descubrieron que el Alma debe ser liberada de sus cargas y culpas antes de pasar por la muerte.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

Se ha alcanzado en este punto la culminación de la vida. Sin advertencia se consumiría uno en esta posición como una llama. Si, al contrario, abandona uno todo temor y toda esperanza y, reconociendo la nimiedad de todo, llora y suspira sólo preocupado por conservar su claridad, esa tristeza aportará la ventura. Se trata de una verdadera vuelta atrás, un verdadero arrepentimiento, y no, como en el caso de nueve en el tercer puesto, meramente de una pasajera disposición de ánimo.

► **Roger Green** (extraído de su libro: *el manual de I Ching*)

Los problemas debemos resolverlos con valentía y dignidad.

Nivel de auspicio: signo de buen augurio.

► **Sarah Dening** (extraído de su libro: *I Ching, el libro de los cambios*)

A medida que comience a entender más claramente el estado de cosas, se dará cuenta de que no puede evitar renunciar a una situación o conformarse con ella. Los sentimientos de tristeza son inevitables, pero pasarán. En el fondo del corazón, usted sabe muy bien que no le queda más remedio que aceptar la realidad. Los cambios que debe usted abordar lo conducirán a una situación mucho mejor.

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

Parece como si hubieras perdido la conexión con alguien importante para ti. Grita y llora. Muestra tu tristeza. Esto te abrirá el camino de nuevo y hará que tu pareja entre en razón.

Dirección: busca amigos que te apoyen. Estás asociado con una fuerza creativa.

► **Swami Deva Jayant - Massimo Rocchi** (extraído de su libro: *cómo predecir el futuro con el I-Ching*)

En este caso las lágrimas revelan una comprensión de las cosas. Se abandona toda ilusión. Esto es saludable.

► **Valter Curzi** (extraído de su libro: *I Ching*)

Concentraré mis energías en poner en orden mis cosas personales, con firmeza, realismo y buena disposición de ánimo.

► **Wu Wei** (extraído de su libro: *I Ching. El libro de las respuestas*)

Este es un momento de gran claridad en el que puede reflexionar sobre su pasado con detenimiento para ver cuáles son los resultados que han producido sus acciones. Hay un fuerte indicio de que esta mirada retrospectiva le hará sentir remordimiento y pena por los errores que ha cometido y el sufrimiento que le ha causado a otros. Aunque este autoexamen puede hacer que sienta una gran tristeza, a la vez pro-

vocará un verdadero cambio en su corazón. Si pone en práctica las buenas intenciones que surgen de este momento de recuerdos, la buena fortuna vendrá hacia usted.

LINEA SEXTA

El rey lo emplea para que se ponga en marcha y castigue.

Lo mejor será entonces matar a los cabecillas y hacer prisioneros a los secuaces. No hay tacha.

"... a fin de establecer la disciplina en el país".

[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 rey lo emplea... se refiere al quinto trazo. Puede ser que se vea obligado a salir, a hacer algo, a participar en un asunto, trabajo, tarea. Entonces es cuestión de “ir al grano”, de lograr lo principal, y no dar mayor importancia a los pequeños detalles, defectos; pues eso ya se irá solucionando más adelante, o sobre la marcha.

Hay gran fuerza e inteligencia, lucidez. Está capacitado para valorar y decidir sobre el asunto, pues sabrá reconocer cuál es el objetivo principal. No es necesario forzar las cosas hasta límites extremos tampoco.

Subsanar el mal atacándolo en su raíz. Extirpar los grandes malos hábitos; y tolerar, en cambio, las costumbres y/o defectos menores, inocuos: Pues un ascetismo riguroso, o una justicia excesiva, no conduce a un buen fin.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En el exterior del signo, arriba del trigramo *superior* [Li](#), muestra la luz en su culminación.

Ya no pertenece ya a ningún trigramma *nuclear*.

- carácter y posición del trazo:

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

El trazo es fuerte. El rey (el quinto puesto) le utiliza para la conducción de los asuntos.

- relación de correspondencia:

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

[No hay]

- relación de solidaridad:

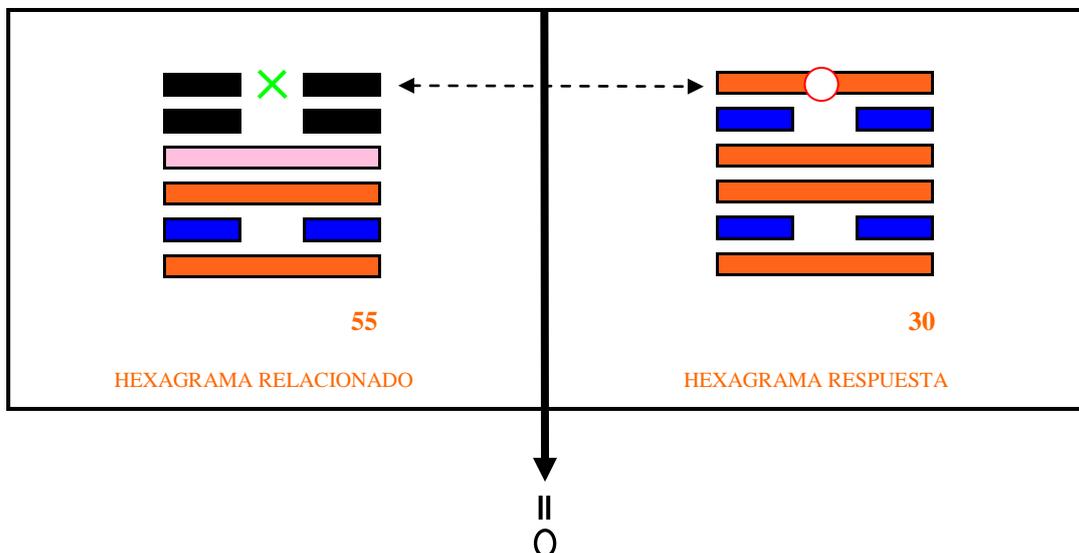
[Cualidad que se da entre dos trazos, contiguos o vecinos, donde el inferior “recibe” del superior, y donde el superior “reposa” sobre el inferior]

[No hay]

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

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

Si esta sexta línea muta, el hexagrama 30 se convierte en el 55, La Plenitud, que es donde encontraremos la información complementaria para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

上九 王用出征。有嘉。折首。獲匪其醜。无咎。

WANG YUNG CH'U CHENG

YU CHIA.

SHE SHOU HUO CH'I FU

CH'OU.

WU CHIU.

“... YU CHENG PANG YEN”.

- **WANG**= rey, gobernante efectivo.
- **YUNG**= ideograma: “adivinar y centro”, aprovechar, ganar con.
- **CH'U**= ideograma: “tallo con ramas y hojas emergiendo”, salir de, emerger.
- **CHENG**= ideograma: “paso y corregir”, castigar, imponer el orden.
- **YU**= poseer, tener, haber.
- **CHIA**= ideograma: “bondad aumentada”, placer y felicidad/ excelencia, cualidad superior/ complacido/ alabar.
- **SHE**= juzgar lo verdadero y lo falso/ cortar, partir.
- **SHOU**= cabeza, comienzo, superior, lo de arriba.
- **HUO**= apresar, obtener/ dar con el momento oportuno.
- **CH'I**= él, ella/ uno, de uno/ su, sus.
- **FU**= nada, de ningún modo; ningún lugar o cosa.
- **CH'OU**= ideograma: “licor en fermentación y alma”, demoníaco, vil, deshonroso, vergonzoso.
- **WU CHIU**= no hay falta, daño o error.
- **YI**= soler, acostumbrar, usar/ por, por medio de.
- **CHENG**= ideograma: “detenerse y uno”, recto, rectificar, corregir.
- **PANG**= región, feudo, país/ orden de la nobleza.

- **YEN**= por cierto.

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

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

En sus brillantes hazañas,

*rompe la cabeza de los jefes y recibe a discreción a los que no se han asociado
a su rebelión.*

Así, no incurre en ninguna censura.

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

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

La línea superior, entera,

muestra al rey que emplea a su sujeto en una expedición de castigo.

Consiguiendo un mérito admirable,

sólo destruye a los jefes de los rebeldes.

En los lugares donde los prisioneros no fueron sus asociados,

él no castiga.

No habrá error.

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

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

El rey fue a arreglar las cosas y,

bendecido (por el cielo con la victoria),

destruyó al jefe (de los rebeldes): pero no castigó a los seguidores (rebeldes)

¡No hay error!

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

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

Al tope un nueve significa:

el rey lo emplea para que se ponga en marcha y castigue.

Lo mejor será entonces matar a los cabecillas y hacer prisioneros a los secuaces.

No hay tacha.

► 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) *La realeza aprovechando emerger castigando.*

Poseer excelencia.

Cortar la cabeza. Apresar de-ningún-modo sus demonios.

Sin falta.

b) *La realeza aprovechando emerger castigando.*

Usar rectificar los feudos por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 6, fuerte y en la cúspide de la figura, tiene la inteligencia indicada por los trigramas en el más alto grado, y posee un vigor propio. Sus logros son grandes, su disposición generosa es evidente y no cae en ningún error.

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

6. "El rey lo emplea en sus expediciones punitivas": —el objetivo es poner a las regiones en un estado correcto.

[No hay comentario]

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

[No hay comentario]

[Comentario]

El rey actuó así con el fin de rectificar los asuntos de varios estados (que forman su reino)

Este pasaje implica que podemos vernos obligados a recurrir a medidas de fuerza, pero que deberíamos evitar el castigar a quienes han hecho daño guiados por otros.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El rey es el regente del signo situado en el quinto puesto. Él utiliza al trazo superior, para la conducción, de las fuerzas armadas. El signo Li tiene por símbolos las armas y la defensa. El trazo se halla

arriba y es fuerte, por lo tanto es correcto y no lleva demasiado lejos la belicosidad. Él muestra la luz en su culminación.

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

[Nueve arriba]

Cohesión significa «adhesión». Cuando se logra pacificar aquello a lo que uno se ha adherido, se habla entonces de cohesión. El nueve arriba se encuentra en el extremo del hexagrama, allí donde su *Dao* ha alcanzado la perfección, y así excluye a los que no pertenecen a su clase para eliminar lo que perjudica al pueblo. Es el momento en que el rey lanza una expedición de castigo. Por tanto, será necesariamente positivo decapitar al cabecilla y capturar a los bandidos en todo su número. No habrá desgracia.

[La imagen dice]

[No hay comentario]

INTERPRETACION

a) Actuar sin dudas. Línea muy favorable para trabajos, actividades, funciones, etc. Siempre significa que el Cielo, el Maestro, emplea al consultante para “hacer algo”. Entonces lo más importante será ir al grano y no dar demasiada relevancia a los detalles.

d)

- en general:

Buen día, buenos momentos. El/la consultante es fuerte e inteligente, y está capacitado para moverse entre los asuntos (en el asunto consultado) llevando a cabo alguna cosa que el Cielo propone. Esto llega por sí solo en el transcurso del día, o en el desarrollo del asunto examinado.

Si uno/a está consultando sobre sus hábitos o deseos, esta mutación significa que hay que dar prioridad a quitarse los grandes defectos, y que luego ya irán uno/a deshaciéndose de los efectos menos perjudiciales. Si aquí quedan dudas de cómo conducirse, será bueno preguntar más para clarificar qué se debe y qué no se debe hacer. Forzar unas normas demasiado rigurosas no conducen a un buen fin.

- sobre una enfermedad:

Ahora hay que saber conformarse con haber logrado extirpar el foco del mal; las pequeñas molestias y los síntomas menores ya irán sanando más adelante.

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Es muy aconsejable aplicar eso para obtener buenos resultados. Lo demás, los detalles ya irán mejorando o perfeccionándose sobre la marcha.

- sobre temas o teorías:

Aunque eso adolezca de algún pequeño defecto, se puede tomar por válido, pues lo básico está bien definido.

- espiritualmente:

Dios emplea al consultante para hacer algo. Alguna cosa está a punto de suceder, entonces todo irá bien y no habrá que lamentarse por los pequeños matices.

- 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*]

Este signo rige por un periodo completo de tres meses (Mayo, Junio y Julio)

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

► **Alfred Douglas** (extraído de su libro: *I Ching, cómo consultar el I Ching*)

La disciplina, ya sea en uno mismo o en los otros, se logra mucho mejor destruyendo el mal en sus raíces. Unas medidas demasiado apresuradas destruyen el propósito. Considerar con mesura la actitud a seguir, garantiza el éxito.

► **Allie Woo** (extraído de su libro: *I Ching, los secretos del oráculo*)

La abundancia.

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

En su acción contra el mal, el sabio actúa con determinación pero sin violencia, evitando castigar sin conocimiento de causa. Suprime las raíces del mal atacando a quienes lo han inspirado más que a quienes han sucumbido a él. No lo lamentará.

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

Las actitudes menores deben desaparecer antes de que pueda haber progreso. Sustituya dulcemente la vanidad y la impaciencia por la aceptación y la modestia.

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

Algo no funciona. Buscar el origen de ello (al líder, o su responsable). Si es un mal hábito (o persona, o elemento, o situación), extirparlo. Pero sin venganza ni exageraciones: los hábitos menores (las costumbres incorrectas pero inocuas, los elementos no trascendentes), tolerarlos pero sin dejarlos crecer. Es decir aplicar disciplina, no rabia.

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

Los cabecillas más viles de la personalidad son la vanidad y el orgullo: el ego, ya sea que se desprecie, que se congratule, o que se defienda a sí mismo.

La vanidad aparece cuando nuestras acciones y decisiones dependen de la forma en que nos ven los otros. Herimos nuestro orgullo cuando vamos más allá de la mitad del camino para encontrar a los otros; entonces empezamos a construir defensas contra ellos porque tontamente nos hemos echado a perder. Cuando nos falla este esfuerzo llamamos a la vanidad y al orgullo. La vanidad y el orgullo emanan del niño mimado que tenemos dentro de nosotros mismos, el cual se afana por obtener el compañerismo de otros, sean las condiciones para ello correctas o no. Este niño mimado desdeña esperar, se enfada y/o exige progreso tangible. También desconfía de la ayuda del cosmos, y así intenta hacerlo todo por sí mismo. Una persona humilde se da cuenta de que adquirir la ayuda invisible del sabio es esencial para toda empresa. Por lo tanto, es paciente y persevera.

El yo añado (ego) no puede ser erradicado totalmente, pero sus peores efectos deben ser mitigados. No hay forma de combatir la vanidad directamente, porque no es visible como una identidad. Es visible, sin embargo, en sus muchas manifestaciones, y éstas pueden combatirse individualmente. Entre estas manifestaciones están el deseo y la impaciencia, y éstos tienen su origen en el miedo y en la duda. La vanidad también está presente cuando nos vemos rechazados, solos, abandonados. La vanidad nos hace querer tener control completo, saber cómo manejar las cosas, y buscar la seguridad de que las cosas van a funcionar para satisfacción nuestra. La vanidad nos hace comparar con envidia nuestro destino con el de otros. Nos hace pensar que todo en la vida depende de las decisiones humanas; nos hace olvidar que el cosmos está trabajando para poner las cosas bien, y que no tenemos que lograr nada por nosotros mismos.

El orgullo también es esquivo, se manifiesta como impaciencia, rencor, abandono y deseo de venganza. La imagen dada en el I Ching es que si la montaña (nuestro carácter) va a mantenerse por mucho tiempo, tiene que tener una base muy ancha (firme y tolerante), no estrecha y abrupta (orgullo)

La simple aceptación de uno mismo es algo luminoso, a lo que podemos adherirnos; de otra forma, tenemos la tendencia a probar por qué existimos, o por qué estamos afectados por cosas que incitan

nuestro descontento (envidia). Tenemos que estar en guardia para detectar la menor señal de su aparición o de alguna emoción que amenace nuestra independencia interior. Al recelar de ellos decididamente, al comienzo, somos capaces de resistir sus presiones y de bloquear sus energías negativas.

Finalmente, habiendo reprimido con éxito el mal, tenemos que evitar convertirnos en la martirizada y buena persona, que es otra vanidad.

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

En lugar de condenar o idealizar las cosas y a las personas, distingue tranquilamente entre las buenas y malas cualidades que hay en cada momento. Eliminando los elementos indeseables o cambiando su disposición crea una nueva armonía.

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

¿Sabemos distinguir, ignorar y dejar pasar de largo sin agresividad, las ideas y pensamientos que no sean sensatos, razonables y convenientes en las circunstancias en las que nos encontramos?

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

Si hay algo que sigue funcionando mal debe buscarse su origen, su causa. El I Ching te proporciona un ejemplo convincente: si un grupo de gente se propone destruir la sociedad y terminar con su cultura, lo que hay que hacer es localizar al líder. Si se detiene al líder, la fuerza de los demás se detiene.

Una segunda idea, íntimamente relacionada con la anterior, se ocupa también del método por el cual los errores fundamentales u originales son erradicados o controlados. No es necesario destruir el conjunto al conocer el origen de la enfermedad. Se puede salvar con una buena poda. Hay que hacer lo necesario para preservar la llama. En un negocio, esto puede significar un cambio de política, despedir a un director o deshacerse de material inútil. No hay por qué llegar a extremos para rectificar errores aislados.

► **Héctor V. Morel** (extraído de su libro: *I Ching*)

Su vida y criterio deberán hallarse en su justo medio. Muchos dependen de usted. No los fustigue por sus yerros; discúlpeles las flaquezas; condóneles las inexperiencias. Esa disposición de ánimo es ciertamente retributiva porque contradice con los yerros que otrora usted cometió.

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

Podrá encontrar que ha sido enviado por un superior para solucionar cierto tipo de problema y disciplinar a sus responsables. En estas circunstancias, el mejor camino a seguir es salir de los cabecillas y trabajar duro para traer al orden a sus seguidores. No será criticado por seguir este plan.

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

Cuando se está superando el mal, éste debería ser arrancado de raíz y destruido en su centro mismo, pero no hay porqué destruir a aquellos que meramente se han descarriado. Del mismo modo, es mejor no controlar con exceso nuestras propias faltas inofensivas, y tratar las serias.

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

«No seas superado por el mal; antes supéralo con el bien» (Romanos 12, 21)

En inglés la palabra “vida”, cuando se deletrea de forma invertida se transforma en “mal”. El mal significa moverse contra la corriente de la vida, la cual fluye armoniosa, pacífica y amablemente, porque Dios es Vida. Usted tiene la capacidad de destruir todos los pensamientos negativos de su propia mente suplantándolos con pensamientos de armonía, paz, amor y buena voluntad para todo. Las ideas de resentimiento, venganza, malos deseos y hostilidad son como mafiosos en su mente: usurpan y destruyen. Consiga que se desvanezcan y, en su lugar, contemple la belleza, el orden divino y la paz. Usted gobierna en su reino consciente; es el monarca absoluto de todos sus pensamientos, sentimientos, emociones, acciones y reacciones. Asuma su soberanía ahora.

► **Juan Echenique Pérsico** (extraído de su libro: *I-Ching el libro de las mutaciones*)

No es lo mismo venganza que castigo. La primera sólo apunta a satisfacer el orgullo herido y es egoísta; el segundo, busca escarmentar y enseñar, por lo tanto es generoso.

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

Los últimos días de Li son días heroicos, plagados de victorias duramente obtenidas. Hemos comprendido las cosas, la inteligencia soberana ha imperado sobre los miedos y las concesiones, tenemos las ideas claras y se prepara el tiempo de Hsien, que es el tiempo de concluir, de unir experiencias para componer la verdadera sabiduría.

Intervenir con decisión para vivir enérgicamente una estación que está cambiando; se obtendrán, sin duda, resultados brillantes si nos enfrentamos a las situaciones con inteligencia lúcida y juicio absolutamente desencantado.

► **Lee Tuan** (extraído de su libro: *I-Ching*)

El propósito de la punición es imponer disciplina y no castigar ciegamente. Se debe subsanar el mal en su raíz. En lo personal, es cuestión de extirpar los malos hábitos, siendo tolerante con las costumbres inocuas. Un excesivo ascetismo, ni castigos extremados, conducen a buen término.

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

In order to make an idea visible for others, one has to make a show. Only truth is often too dim for

others to become inspired. Do not deceive them, but make a theatre of what you have to say.

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

Extremo grado de la energía y de la inteligencia; él es capaz de elucidar y de decidir, sabiendo castigar y reconocer el mal. No debe actuar con un exceso de justicia, si no habrá exceso de severidad y de castigo. Que elija sólo a los principales culpables y así no habrá severidad cruel. Que deje a los cómplices. Esa es la advertencia del hombre sabio.

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

En un incendio de bosques, las plantas nuevas a veces son respetadas por las llamas. Lo mismo ocurre con los hombres.

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

Le corresponde penetrar en la fuente de los problemas de esta situación, erradicándola. Sin embargo, actúe con moderación en el trato con otros que puedan pensar erróneamente. Cuando el problema principal se aparte del camino reinará el orden.

(Nota: esta línea puede hacer referencia a una mala costumbre o a una debilidad del carácter)

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

Como en otros signos, correlativos hasta la quinta línea, la sexta parece separarse del contexto y del significado global del Hexagrama. A la explicación, en verdad muy amplia y libre, en la traducción del Libro de los Cambios de R. Wilhelm, agregaremos, basándonos en la última frase del “comentario para la decisión”: *muestra la luz al cúlmine de su actividad*, la idea de que realmente se trata de actos justos, sabios, correctos, educativos y profundos en la última fase de la vida. El cierre leal y noble de un ciclo que ya llegó a su término. El Soberano de la quinta línea es humilde y entristece por sus carencias y se abre a los consejos. Aquí, el mismo Soberano actúa las correcciones en el plano práctico. Es severo con quien debe, salvando a quienes erraron por juventud o entusiasmo; establece y deja como herencia un orden propicio para que las generaciones que lo siguen avancen y no cometan los mismos traspiés que sus antecesores.

En efecto, el encabezamiento dice: *lo mejor entonces es matar a los cabecillas y aprisionar a los secuaces. No hay falla. El rey lo utiliza para una expedición punitiva*. En el plano espiritual esta línea es en extremo delicada: el Supremo entrega armas al obediente Noble para que expulse demonios, combata las obras del mal y limpie la comunidad de elementos que han inculcado la rebelión y el desorden.

En el terreno mundano debe comprenderse como un acto de fuerza bien planificada y justa, destinada a eliminar a los malos elementos que inducen la situación al caos y la desobediencia. En el Sujeto se

trata de un ordenamiento interior y psíquico que limpie todo vestigio oscuro y le permita caminar con todo el potencial de su luz. El Hombre elimina los malos hábitos en sí mismo y perdona los errores reales de los demás. Lo que no daña, aún si no es agradable, se debe aceptar con tolerancia.

Siendo un signo de muerte no podemos evitar ver retratado aquí el Hecho Crístico y la baja de Jesús a los infiernos. El Fuego Celestial y el Fuego Tenebroso en una lucha de culminación y de renovación que envuelve toda la humanidad.

De esta línea, los Sabios extrajeron el justo comportamiento para no sobrecargar el Alma cuando la muerte se acerca con la vejez.

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

[Libro I: El Texto. Las diferentes líneas]

El objetivo de la punición es imponer disciplina, y no administrar castigos ciegamente. Es cuestión de subsanar el mal atacándolo en su raíz. En la vida pública estatal, se impone eliminar a los que encabezan la conspiración, pero perdonar a los secuaces. En la formación de uno mismo, es cuestión de extirpar los malos hábitos, y de tolerar, en cambio, las costumbres inocuas. Pues un ascetismo excesivamente severo, no conduce a un buen éxito.

► **Roger Green** (extraído de su libro: *el manual de I Ching*)

Para resolver una situación, ataque su origen y no los síntomas.

Nivel de auspicio: nadie tiene la culpa.

► **Sarah Dening** (extraído de su libro: *I Ching, el libro de los cambios*)

Una mente clara lo capacitará para encontrar el origen de la dificultad. Si están implicadas otras personas, haga lo mínimo necesario para arreglar el asunto. No haga de esto el centro de la cuestión. Si los problemas han surgido porque se niega usted a aceptar la realidad, procure adoptar una actitud más equilibrada. Evite ser melodramático o demasiado duro consigo mismo. Límitese a arreglárselas lo mejor que pueda.

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

Es tiempo de tomar medidas agresivas. Algo ha estado dañando la relación y ha llegado el momento de que te enfrentes con ello. Actúa con determinación y agresividad. Obtendrás excelentes resultados. Sin embargo, ocúpate sólo de lo importante y olvídate del resto. No habrá error. La oposición caerá hecha pedazos.

Dirección: un tiempo de abundancia se acerca. No tengas miedo de actuar solo. Estás asociado con una fuerza creativa.

► **Swami Deva Jayant - Massimo Rocchi** (extraído de su libro: *cómo predecir el futuro con el I-Ching*)

Al volver a poner orden en las cosas, tanto alrededor de nosotros como dentro de nosotros, hay que mantener un buen criterio de eliminación de las cosas negativas (a los aliados de los jefes no se los mata, sino sólo se los captura)

► **Valter Curzi** (extraído de su libro: *I Ching*)

[No hay comentario]

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

Extremo grado de la energía y de la inteligencia; él es capaz de elucidar y de decidir, sabiendo castigar y reconocer el mal. No debe actuar con un exceso de justicia, si no habrá exceso de severidad y de castigo. Que elija sólo a los principales culpables y así no habrá severidad cruel. Que deje a los cómplices. Esa es la advertencia del hombre sabio.

► **Wu Wei** (extraído de su libro: *I Ching. El libro de las respuestas*)

Otras personas obstaculizan o intentan interferir en su lucha por aclarar las cosas y su determinación por seguir en el sendero del honor. Se encuentra en una posición de mando para continuar y avasallar a la oposición, y el hacerlo le traerá buena fortuna. Retírese o tome distancia de aquellos que lideran este esfuerzo por estorbarlo, o castíguelos para que no cometan más agravios. Con respecto a los seguidores, trátelos de manera benévola, pero aún enérgica, como para impedir futuras transgresiones. En este momento de gran claridad es esencial que se mantenga fiel al mayor valor de honor y a un accionar correcto.