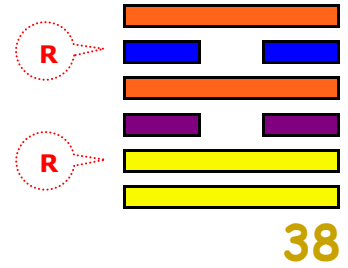

K'UEI

睽

EL ANTAGONISMO

- la oposición
- polarizar
- los polos (opuestos)
- lo enajenado
- (marcando) las diferencias
- desunión
- separación
- desarraigo
- la contraposición
- contradicción
- interacción
- opuestos
- contraste
- las divergencias de opinión
- incomprensión
- diferente/opuesto/alejado/extraño
- opposites
- looking askance

DICTAMEN

El Antagonismo. En cosas pequeñas, 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 sentido de este tiempo es el de oposición, de la dificultad. Hay tendencias diferentes, confrontación entre personalidades que defienden sus criterios e independencia, lo cual imposibilita la consecución de grandes éxitos o logros todavía. Los ánimos disienten entre sí; pero toda rudeza debe alejarse, ya que eso agudizaría más el antagonismo; más bien conformarse con los pequeños efectos, con lo que se obtiene poco a poco. Más adelante no está excluido el entendimiento.

La claridad de la inteligencia, que Li, el trigramas de arriba, simboliza, demuestra que el consultante es capaz de pequeños mejoramientos, aunque todavía no se logre la perfección. A veces, uno no se identifica con otras personas, o con los prejuicios de la época, o con las acciones de aquéllos que corrompen o trastornan a otros; de modo que se siente aislado, o como “solo en medio del entorno”.

La contradicción entre pares, Espíritu-Naturaleza; hombre-mujer, cuando se unen logran la Creación y la procreación. En el mundo visible de los objetos, el antagonismo hace posible la separación en especies; y así se establece un orden. Se simboliza de este modo que el antagonismo también tiene su función importante dentro del orden del Todo.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

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

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

Superior: Li= el fuego, la claridad (de la inteligencia), la belleza, lo adherente.

Inferior: Tui=charca, pantano, lago, alegría, agua, imagen de comunidad, serenidad:

lo peculiar, lo nítidamente reconocible.

El fuego y el agua tienen tendencias o naturalezas diferentes. De ahí el significado atribuido al hexagrama.

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

Above: Li= fire, brightness, beauty.

Below: Tui= a pool of water, joy.

Li, the flame, burns upward, while Tui, the pool of water, soaks downward – two movements that are opposite to one another. Moreover, Li represents the second daughter and Tui the youngest daughter:

though they may live in the same house their attentions are directed to two different men, and therefore their desires will run in opposite directions.

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

Abajo, en el puesto interno, pensamiento, está Tui. Arriba en lo externo, acción, se encuentra Li.

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

El trigramas superior, Li, iluminación, busca la claridad arriba, mientras que el trigramas inferior, Tui, placer, encuentra la satisfacción abajo. Conforme los trigramas se separan hay un punto de vista divergente en la forma estática.

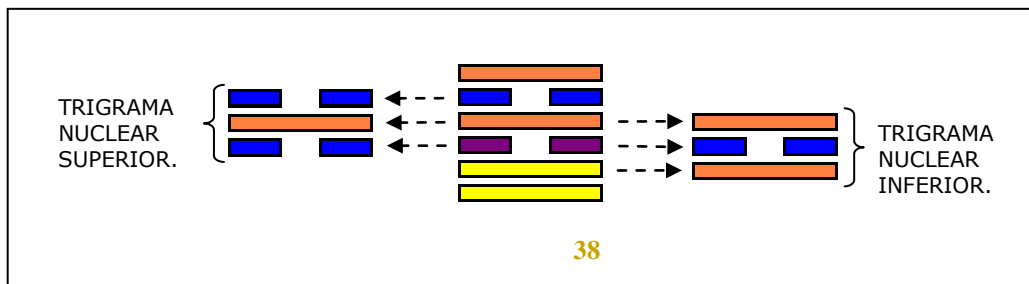
► **Richard Wilhelm** (extraído de su libro: *I Ching el Libro de las Mutaciones*)

[Dictámenes Anexos. Libro III: los Comentarios]

El trigramas superior Li significa armas; al de abajo, Tui, se le atribuye el Oeste, el metal, el matar; de ahí la idea de arco y flecha con el fin de mantener al mundo bajo temor y terror.

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

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

Superior: **K'an**= vapor de agua, el agua que fluye.

Inferior: **Li**= brillo, luz, claridad (de la inteligencia), lo adherente.

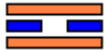
► **Ricardo André** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

Lo más débil es Li en la acción, por esto recibe la influencia de K'an en lo interior para entregar sabiduría en su acción. Li entrega claridad y luz a la dureza del pensamiento, lo que potencia la elasticidad mental del Sujeto.

- aspectos exterior e interior:

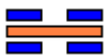
► **Stephen Karcher y Rudolf Ritsema** (extraído de su libro: *I Ching, el clásico oráculo chino*)

[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*–]

Fulgur: 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 exterior: luz, calor y conciencia traen el cambio continuo: el Momento Ígneo. El Fulgor se expande hacia fuera, congregando, cobrando conciencia y cambiando.

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

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

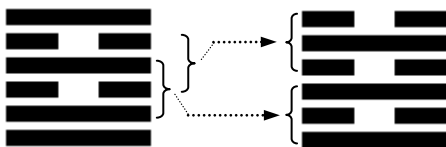
El conflicto entre la forma interior y el fulgor exterior polariza las relaciones.

- 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]

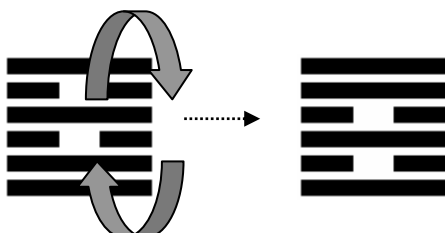
Los trigramas nucleares Barranco, K'an, y Fulgor, Li, dan como resultado el Hexagrama Contrario [63](#), Ya Cruzar, Chi Chi. La intensa oposición de polarizar contrasta con las tensiones resueltas de cruzar ya.

- hexagrama inverso o tsiën-kua:

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

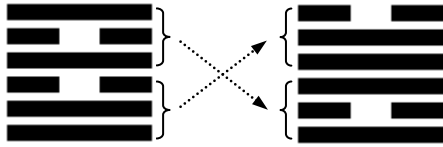
De la relación *Tsiën-Kua* resulta el hexagrama [37](#), La Familia.

- hexagrama contrario o *giau-kua*:

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

De la relación *Giau-gua* resulta el hexagrama [49](#), La Revolución.

- 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 [39](#), El Impedimento.

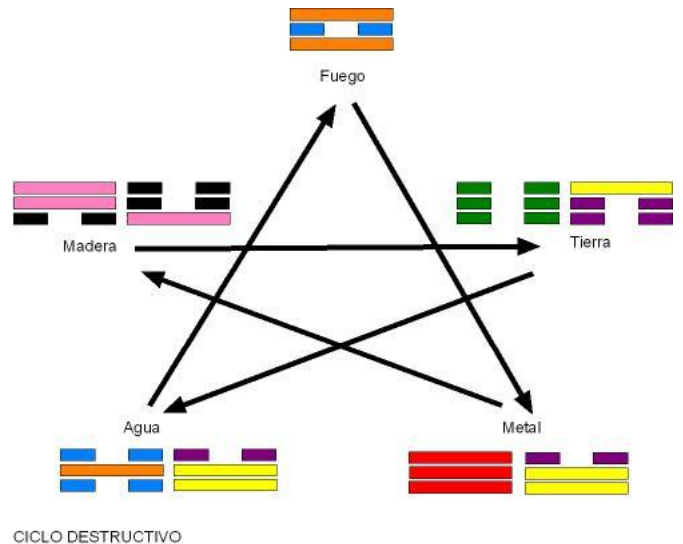
- relación entre trigramas:

► **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]

Li (fuego) sobre Tui (metal); relación *destructiva*. Sin embargo, Tui también simboliza un lago y, por lo tanto, el agua.

Los trigramas nucleares son K'an (agua) sobre Li (fuego), relación *destructiva*: el significado interior, por tanto, también está lleno de conflictos, tal vez aún mayores que los anteriores, puesto que en este caso son los propios trigramas los que están en desarmonía.

- 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]

Estamos en tiempos de dificultades, las distintas líneas nos van señalando invariablemente que esto es así.

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

Las glosas de la líneas mutantes van continuamente de un motivo al otro y se completan mutuamente, definiendo el variado significado de *Khwei*, extraordinario hexagrama que invita a buscar los valores ocultos, pero enormes que pueblan las tareas de cada día, en una palabra, las que forman el tejido de la vida de todos.

- 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 gobernantes son el segundo y quinto trazos.

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

Las dos dominantes son opuestas, firme y flexiblemente, y están en el centro de dos trigramas opuestos. Están además en lugares opuestos, firme en la posición de lo flexible, y viceversa. Por esto da lugar a la idea de la Contradicción.

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

[Libro III: Los Comentarios]

Los regentes del signo son: seis en el quinto y nueve en el segundo puesto. Por eso está dicho en el Comentario para la Decisión: “*lo blando continua su avance y asciende hacia arriba, obtiene el centro y encuentra correspondencia por parte de lo firme*”

- relaciones de correspondencia:

[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trígama -relaciones simpáticas- cuando una es yin y la otra yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

La relación entre la sexta y la línea 3 aunque no es de correspondencia estrictamente si es de “afinidad”, o de “amistad” Por contra las relaciones de la 1ª con la 4ª y la 5ª con la 2ª, aún dándose, se encuentran obstaculizadas.

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

[Dictámenes Anexos. Libro III: los Comentarios]

En el caso de este signo muchísimos aspectos dependen de la correspondencia mutua entre las diferentes líneas. La situación en todas ellas es la de antagonismo, pero la tendencia se inclina en todos los casos a una conciliación de los malentendidos. Se refiere, pues, a esta circunstancia el no buscar al caballo que aparece en el trazo inicial y que volverá por sí mismo; en cuanto al trazo cuarto, cuando se expresa que uno encontrará alguien de ideas afines; acerca del segundo puesto leemos: “uno encuentra a su amo” y en forma correspondiente, junto al puesto quinto: “El compañero con los dientes se abre camino a través del cascarrón”. Así también el tercer puesto se añade: “No un buen comienzo, pero un buen fin”, lo cual se relaciona con lo dicho sobre el puesto sexto; “Al ir allí cae la lluvia”.

- secuencia:

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

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

Cuando hay oposición aparecen dificultades, es por eso que el Hexagrama siguiente es La Obstrucción. Chien también significa dificultad.

► **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 antagonismo. Clave entre dualidad. Incentivo para armonizar. Búsqueda de ingenio. Se afirma el carácter templados por los... obstáculos.

► **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]

El tao morador agotado, necesariamente volverse.

La anterior aquiescencia tiene el uso-de Polarizar.

Polarizar supone volverse 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–]

睽 小事吉

K'UEI HSIAO SHIH CHI.

- **K'UEI**= separar, oponer, contrario, mutuamente excluyente/ distante de, ausente, remoto/ animosidad, enojo/ oposición astronómica o polar, polarizar/ los extremos de un eje.
- **HSIAO**= pequeño, común, sin importancia, capacidad de moverse según las vicisitudes de la vida, que se adapta a lo que se cruza en su camino.
- **SHIH**= asuntos/ todo tipo de actividad personal, negocio u ocupación/ administrar un negocio.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, favorable, ventajoso, 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]

Kwei, malos tiempos en los que sólo salen bien los asuntos pequeños,

y los grandes no.

► 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]

Kuei indica que (en el estado de cosas a que é se refiere)

todavía puede haber éxito en los pequeños asuntos.

► 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]

Lo Enajenado: buena fortuna en los asuntos pequeños.

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

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

El Antagonismo. En cosas pequeñas, 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]

Polarizar, los Pequeños Asuntos propicios.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El hexagrama está formado por Li arriba y Tui debajo, esto ofrece la imagen de dos mujeres que viven juntas pero sus actitudes tienen tendencias opuestas (Li asciende mientras que Tui desciende). Los regentes del hexagrama son el segundo y el quinto puesto.

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

[...] hallamos al hexagrama 38 en oposición al 49, "[La Revolución](#)". El hexagrama 38 se obtiene por la simple conversión de los trigramas del 49. Nos encontramos con el mismo par de hermanas irreconciliables, cuyos papeles invertidos no contribuyen en absoluto a la armonía. La oposición del hexagrama 38 al 49 seguramente radica en que aquí hallamos al hombre que es temperamentalmente opuesto a la revolución. Los revolucionarios se le manifiestan como cerdos cargados de mugre, como un coche lleno de demonios. Ya ha estirado la cuerda de su arco para dispararles una flecha. En el último momento, empero, deja caer el arco (1) (nueve arriba), pues también él debe darse cuenta de que las condiciones que busca eliminar el revolucionario, condiciones en que el coche es arrastrado hacia atrás, en que los bueyes son sujetados y en que a los hombres les son cortados nariz y cabellos (seis en el tercer lugar), no pueden seguir persistiendo. Así queda solitario entre los bandos (nueve en el cuarto lugar y nueve arriba). ¿Acaso debe seguir sirviendo a su anciano señor, con quien se encuentra en una calle estrecha (nueve en el segundo lugar)? ¿O debe sumarse al compañero que se abre paso a mordiscos para romper la envoltura (seis en el quinto lugar)? Elige este camino. Acaba por comprender que los revolucionarios no son los ladrones que él suponía; sus dudas desaparecen y decide unírseles. Pero a pesar de esa unión y ante cualquier peligro, conserva su singularidad (imagen)

(1) El texto de esta línea fue profundamente alterado en tiempos más recientes. Véase *Journal of the American Oriental Society*, 79 (1959), pág. 279. Por consiguiente la interpretación de su significado original es dudosa. El texto citado en el Tso-chuan, probablemente más antiguo, reza: "solitario por oposición. El ladrón lo apunta con su flecha. ¡Oh, por qué siguió el sobrino a la tía! Huye después de seis años". El sentido del texto que nosotros manejamos es casi exactamente el opuesto.

[...] las fuentes de las cuales surgieron las imágenes de los textos primitivos de El Libro de los cambios. En Occidente estamos habituados a la interrogación y observación de una vastedad de fuentes que nos permiten elaborar imágenes de validez universal. Entre esas fuentes contamos los sueños, la mitología, la tradición religiosa, las costumbres y eventualmente también las obras de grandes artistas. Los autores de El Libro de los cambios conocían la mayor parte de esas fuentes, aunque no todas. Por motivos explicables, y que no cabe analizar aquí, los textos arcaicos de El libro de los cambios excluyen las obras de los artistas creadores, y los sueños no hallan una alusión explícita. En el libro se describen, sin embargo, situaciones que semejan imágenes oníricas. Sirva como ejemplo el síndrome del encuentro. La imagen del encuentro, más bien del encuentro determinado por el destino, halla expresión en tres hexagramas.

Aparece en el hexagrama 38, “La oposición”, una constelación en que la polaridad es determinada por la carencia de relaciones entre los dos polos, factor suscitado a su vez por especiales condiciones. Es la oposición entre la hija del medio y la hija menor, entre la heroína armada y la maga. Pero aún así, estos dos polos contrarios deben inexorablemente encontrarse. Así, en nueve en el segundo lugar, uno se encuentra inevitablemente con su señor en una estrecha callejuela. Esta línea marca aquella posición en que se inician las acciones o al menos los preparativos para la acción. Una callejuela estrecha es un sitio en que uno no se espera un encuentro con el amo. Y en nueve en el cuarto lugar, alguien solitario por oposición encuentra a su semejante, con el cual puede alternar a pesar del peligro. Ambos encuentros poseen en alto grado la característica de la fatalidad onírica, y sin embargo eventualmente permitirían la superación de la oposición y por eso alguien que se halla en una situación en que predominan los aspectos negativos encuentra en forma totalmente inesperada la bendición de la lluvia (que despeja los calores previos a la tormenta).

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

Kuei indica una situación social en la que predomina la división y la separación, y el hexagrama enseña cómo debe curarse esa situación primero en los asuntos pequeños y así preparar el camino para que pueda curarse todo el sistema. El autor o autores de los apéndices I y II señalan que, según su opinión, la figura indica separación o desunión. En el apéndice VI esto aparece como una necesaria consecuencia de la regulación de la familia, aunque es imposible descubrir en el texto alusión alguna a la familia.

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

1. *En Khwei tenemos el símbolo del fuego, quien al moverse tiende a ir hacia arriba, y el de un pantano, cuyas aguas al moverse tienden a ir hacia abajo. Tenemos también el símbolo de dos hermanas que viven juntas, pero cuyas voluntades no se mueven en la misma dirección.*

En el párrafo 1 tenemos primeramente una explicación del significado de *Khwei* partiendo del simbolismo de *Fû-hsî*. Luego, sigue una explicación sobre lo imputado al rey *Wan*, donde *Tui* representa a la hermana menor y *Lî* a la segunda. Los editores de *Khang-hsî* observan que en muchos hexagramas tenemos a dos hermanas que viven juntas, pero que únicamente en este hexagrama y en el 49 se llama la atención sobre este hecho. La razón, dicen, es que en los citados dos diagramas las hermanas son las hijas segunda y tercera, mientras que en los demás una de ellas es la mayor, cuyo lugar y cuya superioridad están fijamente establecidos, de tal forma que entre ella y las demás no puede haber colisión ni problemas de autoridad.

2. *Vemos cómo el trigramas interior, que expresa satisfacción armoniosa, depende del exterior que significa inteligencia brillante. Vemos a la línea débil avanzada, actuando arriba y ocupando un lugar*

central, siendo correspondida por la línea fuerte de abajo. Estas indicaciones muestran que “en asuntos pequeños, todavía habrá buena fortuna”.

Acerca de lo dicho en el párrafo 2 sobre la línea débil que avanza y actúa arriba, ver la nota sobre el hexagrama 25.

3. *El cielo y la tierra están separados uno del otro, pero el trabajo que desarrollan es el mismo. El varón y la hembra están separados pero, con una voluntad común, buscarán una misma finalidad. Hay diversidad entre la multitud de seres existentes, pero existe una analogía en cómo funcionan. Realmente son grandes los fenómenos y los resultados de dicho estado de desunión y separación.*

La enseñanza del párrafo 3 no es unión en la diversidad, sino unión con la diversidad.

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

La diferente naturaleza de los trigramas componentes es lo que indica el significado dado al hexagrama.

Lo que quiere decir (el texto del dictamen) es que no debemos tratar de actuar en asuntos importantes, a menos que nos estimule a ello una línea móvil favorable.

[Comentario del Texto]

En este hexagrama, el fuego se mueve hacia arriba y el agua hacia abajo (1). (Es como si fueran) dos mujeres cuyos deseos no concuerdan y viven bajo un mismo techo. Pero cuando se conjugan la alegría y la belleza (4)... ¡qué brillantez! Lo flexible (principio Yin) avanza y asciende al centro (del trigramma superior); responde a lo firme (principio Yang); de ahí la buena fortuna en las cosas pequeñas. Aunque el cielo y la tierra están separados, son uno en su actividad. Los hombres y las mujeres son opuestos, pero su deseo es la unión. Todo tiene su propia separatividad y consigue su propósito de acuerdo con su tipo. La aplicación oportuna de este hexagrama es del mayor valor.

(1) Una referencia a los trigramas componentes, que implica la unión entre los sexos. En el contexto de los opuestos, dos personas del mismo sexo no pueden progresar, mientras que una armonización de los sexos produce alegría.

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

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

En primer lugar, el nombre del signo se deriva de las condiciones originadas por el movimiento de los dos signos parciales. El fuego llamea hacia arriba, el agua se escurre hacia abajo; en estado de reposo sus movimientos pueden unirse, pero estando en movimiento se separan cada vez más. Las dos hijas se encuentran al comienzo juntas, en la misma casa paterna. Al ir creciendo, sus caminos se separan cuando se casan e ingresan en familias diferentes. Así el movimiento conduce cada vez más a lo hondo del anta-

gonismo. No obstante, puesto que se trata de un movimiento natural, este llega por sí mismo al punto de retorno una vez alcanzado su extremo. El signo Tui tiene como atributo la serenidad, el signo Li el estar fundado sobre la claridad. La gozosa serenidad mueve a juntarse y la claridad encuentra para ello el recto camino. Además, son favorables las relaciones de los dos regentes del signo, de lo cual resulta una posibilidad de éxito, cuando menos en lo pequeño.

Pero Confucio va más allá todavía. Muestra como el antagonismo es precisamente una condición previa natural para la unión. A raíz del antagonismo surge la necesidad de tender puentes para superarlo, como ocurre en el caso del Cielo y Tierra, de hombre y mujer. Asimismo las peculiaridades de todas las cosas son la causa de que estas puedan ser nítidamente discernidas para luego poder ser ordenadas. He ahí la acción de aquella fase del antagonismo que precisamente ha de quedar superada.

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

[El dictamen explica]

El dao de lo perjudicial consiste en que en todos los asuntos hay contrariedad. ¿Cómo lograr entonces que en los asuntos menores todo sea afortunado? Por medio de esas tres virtudes.

El hombre vulgar es del todo incapaz de utilizar el momento de desunión.

[Observaciones generales sobre el Libro de los Cambios. VII. Observaciones adicionales sobre algunos hexagramas]

Aun en la desunión hay comunicación. Si se observa el extremo de los dos trigramas que lo componen, su sentido resulta entonces evidente. Aun en el colmo de la desunión, hay confluencia; aun en el colmo de la disparidad, hay comunicación. Por tanto, primero se percibe recelo, pero una vez que se produce la confraternización, las dudas se disipan.

INTERPRETACION

a) No actuar; o por lo menos no actuar esperando grandes resultados ahora. Hay malentendidos, intereses diferentes, actitudes distintas; o bien, si nuestros intereses dependen de otros, esto quiere decir que en estos momentos se entrecruzan cosas que dividen, que separan, como personas u otras actividades; o cualquier tipo de injerencia que impide ahora un resultado totalmente favorable.

Ahora bien, como la imagen no implica una prohibición total para actuar; quizá convenga asegurarse del curso a seguir confirmando de nuevo si definitivamente se debe actuar o no. ¿Consultar?

d)

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

Este hexagrama significa mucho “soledad”; malentendidos que se van superando. Día o situación mediocre, en la que no se deben esperar todavía grandes resultados. También alude a lucha o diferencias entre la emotividad y la lucidez, que conviene mantener en equilibrio.

Conformarse, pues, con pequeños avances o con pequeños éxitos; y sobre todo conservar la propia forma de ser (si uno no se identifica con ciertos comportamientos, conductas o procedimientos de otros) aunque haya que mantenerse como “a solas”.

Si lo que queremos depende de otros, esta imagen presenta una situación en la cual hay “elementos” o condiciones introduciéndose y originando división y separación. Todo ello impide un resultado totalmente favorable.

-sobre temas o teorías espirituales:

Conformarse ahora con pequeñas mejoras, aún falta para la perfección, por así decirlo. No preguntar más sobre esto ahora.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

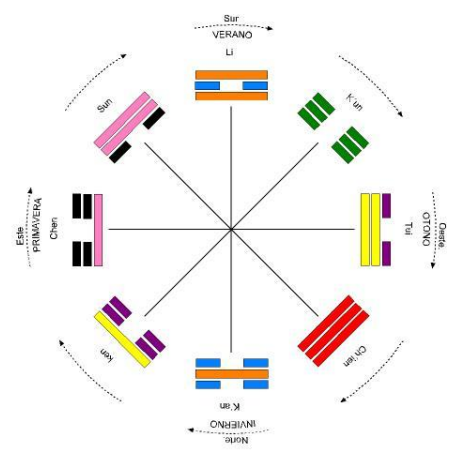
► **Ricardo André** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

[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: Abril a Enero

- **Li**= 3ª semana de Diciembre a última semana de Enero
- **Tui**= 3ª semana de Marzo a última semana de Abril

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

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

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Comentarios sobre la decisión: la Oposición, el fuego se mueve hacia arriba y el lago se mueve hacia abajo. Dos hijas viven juntas, pero sus voluntades no están dirigidas en la misma dirección.

Estar alegre y adherirse a la lucidez: lo débil progresa, asciende y se ubica en el centro de ese modo encuentra correspondencia con lo fuerte. Ese es el por qué se dice que es propicio sólo en los asuntos pequeños.

El Cielo y la Tierra son opuestos, pero sus acciones son armónicas y complementarias. El hombre y la mujer son opuestos, pero buscan la unión. Los diez mil seres se oponen unos a otros pero también se agrupan por afinidad. Grandes son los efectos del tiempo descrito en el Hexagrama de la Oposición.

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

*Fluye el manantial,
inmóviles las garzas
forman cascada.*

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

La diversidad y la oposición de géneros, de caracteres, de ideas o de opiniones son necesarias para el equilibrio del universo. Si se trata de oposiciones o de divergencias de opinión menores, el mal no reviste gravedad. Pero si se trata de oposiciones mayores, de incomprensión total, no es conveniente compartir proyectos. Mal presagio para el futuro.

El hombre de calidad conserva en toda circunstancia su individualidad, pero también respeta la de los demás. Se esfuerza por comprender a los individuos y reconocer su valor. Firmemente, pero sin repro-

ches, se separa de aquellos que se diferencian demasiado de él mismo, de quienes corrompen las costumbres, turban los espíritus y destruyen la unidad o los vínculos de la comunidad.

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

Malinterpretar la verdad provoca antagonismo.

Hay muchas ocasiones en la vida en las que nos vemos tentados por pensamientos negativos. La ansiedad por el futuro, la desconfianza en otra persona, el dolor físico, el miedo al fracaso o incluso al éxito nos llevan a malinterpretar la vida y a creer que el mundo está en contra nuestra. Cuando caemos en esta trampa, nos oponemos al trabajo de lo Creativo y el éxito se hace imposible.

La verdad es que cada momento en la vida de cada persona contiene las enseñanzas que más necesita entonces. No siempre podemos saber de manera evidente e inmediata por qué sucede una cosa, ya que el Sabio a menudo prefiere trabajar de forma indirecta. Sin embargo, todo lo que ocurra en este momento es lo de *debe* suceder. Nuestra única tarea es confiar en el proceso y permitir que se imparta la lección.

Este hexagrama aparece como una señal de que se resiste al devenir de la vida e impide su propio progreso. No obstante, el éxito todavía es posible, ya que todo antagonismo lleva consigo las semillas de un acuerdo. Deje de enfrentarse a sí mismo, a los demás, a la vida, al Sabio. Apártese de los malos pensamientos y de las acciones violentas. Al regresar a la aceptación, a la neutralidad y a la devoción al camino del Sabio, elimine el antagonismo que hay en su interior y abra el camino para que llegue el entendimiento y la buena fortuna.

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

Malentendidos.

La oposición describe una situación en la cual la gente va en direcciones opuestas debido a malentendidos. O bien porque entendemos mal al sabio, al destino, al sentido de la vida, al orden cósmico de valores, a los otros, o bien porque no nos entienden a nosotros.

En términos del I Ching, la gente sigue caminos falsos y se opone a la verdad, no porque sean obstinados o malos, sino porque malinterpretan la verdad. Sienten que seguir la verdad los llevará a dificultades, así que adoptan una actitud desesperanzada en el momento de seguir la verdad. No perciben que sólo siguiendo el camino de la verdad pueden alcanzar lo que buscan.

Este malentendido tiene lugar cuando consideramos sólo los factores externos de la situación. Nos imaginamos toda clase de razones por las que algo no puede funcionar, sin darnos cuenta de que con nuestros pensamientos negativos obstaculizamos el éxito que buscamos. Simplemente al liberarnos de esta disposición de ánimo, reabrimos la puerta del éxito.

A menudo recibimos este hexagrama cuando empezamos a sospechar que todo está en nuestra contra, o que debemos encarar los desafíos de la vida sin ayuda de ninguna parte, o que no hay propósito en la vida, o que los acontecimientos hostiles no tienen ningún significado. Este hexagrama nos dice que aunque no nos demos cuenta, se nos está ayudando. No debemos caer en el aislamiento al desconfiar en el proceso de la vida. Los acontecimientos tienen sentidos que no tenemos porqué comprender completamente; nuestra vida tiene propósitos más altos que deberíamos cumplir. La adversidad es necesaria para crecer y para la realización de nuestra naturaleza suprema.

La razón primordial que entendemos mal, es que nos equivocamos al no tener en cuenta la presencia del poder supremo en todas nuestras actividades. Los acontecimientos hostiles se presentan cuando rehusamos obstinadamente considerar su realidad. El grado de indiferencia que tenemos para con el poder supremo llega hasta el punto en que se resiste a ayudarnos; nuestra obstinación llega a un extremo tal, que el poder supremo tiene que impresionarnos para que nos demos cuenta de su presencia. Cuando experimentamos la conmoción, el poder supremo está llamando a la puerta de nuestra conciencia para decirnos: “escucha, yo también estoy aquí, y no me puedes ignorar en esta situación”. Cuando nos damos cuenta de la fuerza oculta, presente en cada situación, somos socorridos en todo lo que estamos dispuestos a hacer. Los acontecimientos no tienen por qué ser hostiles. Como las aguas de un río, el cosmos fluye a lo largo de su curso; cuando remamos hacia un lado, chocamos con la ribera; cuando remamos río arriba, nos agotamos y nos rendimos; cuando vamos con el cosmos todo va bien.

A menudo recibimos este hexagrama porque desconfiamos del sabio, nuestro maestro. Pensamos que es indiferente, o que “está ahí para engañarnos” de alguna forma o que quizá es un embustero. Tan solo estamos malentendiendo la forma en que funcionan las cosas. Nuestro ego siempre quiere ver la línea recta hacia el éxito. No obstante el camino del sabio es el camino de la naturaleza, diverso e indirecto. Todo se logra por medios secretos que resuelven los problemas en su totalidad; exactamente como el poder del sol, de la tierra, del viento y del agua, todo contribuye al proceso de crecimiento y maduración de las cosas. El camino serpentea fuera de la vista y de la medida del ego. Debemos confiar en este proceso oculto y adherirnos a él, porque es la verdad interior lo que continúa cuando todo parece imposible. Es el tao, del cual podemos llegar a ser conscientes, pero no llegar a conocerlo. No tiene reglas que podamos memorizar, pero cuando lo percibimos, toda la oposición desaparece; estamos en armonía con él, y somos nutridos por él.

El agua y el fuego nunca se mezclan. Lo mismo sucede con la iluminación y la preocupación. No podemos ver la claridad, alcanzar el punto de vista cósmico, mientras estamos sujetos a miedos inquietantes. El antagonismo (malentendido) se presenta por la desconfianza, la duda, el miedo o la ansiedad. Mientras estemos cautivados por estas emociones, seremos incapaces de ver que los acontecimientos que

parecen funestos muchas veces son el único medio por el cual cierto asunto puede ser rectificado y corregido. Es esencial mantener la mente abierta y eliminar la desconfianza al negarnos a escuchar los argumentos de nuestro ego.

En tiempos de oposición, las situaciones no pueden ser corregidas con un ataque frontal, con brusquedad, galanteo o persuasión. El esfuerzo sólo intensifica la desconfianza. Debemos desapegarnos realmente, seguir nuestro camino con dignidad y depender del poder de la verdad para seguir penetrando lentamente.

Por último, no debemos autocastigarnos con los malentendidos. Al ser enfrentados por nuestra ignorancia y por nuestra arrogancia, somos capaces de alcanzar la humildad y la verdadera comprensión. Los malentendidos son el prelude necesario para la comprensión. De la misma forma que el sabio nos otorga el margen para el error, tenemos que concedernos un margen a nosotros mismos y a los demás para errar. Entonces, cuando finalmente la luz se abre camino, la comprensión y la iluminación la siguen.

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

Dos polos se oponen entre sí, pero, al mismo tiempo, forman un todo y se complementan mutuamente: norte y sur, día y noche, luz y oscuridad, encima y debajo, antes y después, sí y no, dulce y amargo, masculino y femenino, pensamiento y sentimiento. Por doquier en la naturaleza podemos ver estos pares de opuestos polarizados que, de manera simultánea, se atraen y se repelen. Del mismo modo, las personas que en realidad están destinadas al acuerdo pueden a veces entenderse mal. Y los enemigos pueden estar extrañamente unidos, desagradándose y a la vez necesitándose mutuamente.

Sin embargo, aun cuando discutas con personas que en realidad están a tu lado, éstas acabarán volviendo a ti de manera espontánea y sin esfuerzo por tu parte. Del mismo modo, no conocerás la buena suerte si buscas amistad con personas que no son de tu clase, y tales personas intentarán también en vano hacer amistad contigo. Los pájaros de la misma especie se agrupan porque comparten un trasfondo común. Y los opuestos se atraen porque cada mitad puede ofrecer lo que la otra no tiene y necesita. Las incomprendiones pueden también surgir por falta de comunicación, y una charla casual en un entorno informal puede a veces restablecer la confianza. Podrá hallarse una base común, y un aparente enemigo convertirse en amigo. Incluso las personas que parecen antipáticas u hostiles al principio pueden luego revelar su lado cordial.

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

Las inclinaciones o tendencias de cualquier índole que podamos llegar a imaginar son tantas y variadas como personas han existido, existen y existirán.

Cada persona posee características propias y únicas que le diferencian de los demás, aunque en muchas ocasiones la vida en sociedad puede llegar a ocultar, encubrir o disimular dichas diferencias.

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

- Cuando la pregunta refiere al Qué:

K'uei nos dice que existen controversias, no hay unanimidad, y por el momento no resulta posible encarar nada de magnitud; debido a la falta de entendimiento sólo hay margen para los pequeños asuntos.

- Cuando la pregunta refiere al Porqué:

El porqué de *K'uei* refiere a que pujan objetivos opuestos. Las tendencias de las partes parten de afanes distintos, es decir, son contrapuestas por naturaleza, lo cual hace difícil una conciliación de voluntades con miras a un objetivo común.

- Cuando la pregunta refiere al Cómo:

K'uei nos indica que no debemos acentuar el antagonismo, sino más bien atenuarlo, conformándonos por el momento con lo poco que se pueda avanzar, dejando para más adelante la posibilidad de un entendimiento. En lo posible, se trataría de conservar íntimamente la propia posición.

- Cuando la pregunta refiere al Cuándo:

K'uei nos lleva a un momento en que dos tiempos diferentes no logran conciliar, y por lo tanto queda frenado un periodo que no puede ser proyectado.

El instante de *K'uei* es cuando los tiempos de uno son los del otro.

- Cuando la pregunta refiere al Dónde:

K'uei nos ubica en un lugar extremo, más precisamente opuesto al que normalmente estamos o al que por lo general tomamos como referente, esto puede verse tanto desde lo distante como de las características del tipo. En otro sentido, *K'uei* puede estar refiriéndose, sencillamente, a lo que está enfrente. Pero *K'uei* puede ser también un sitio trasmano.

Entre las muchas cosas, *K'uei* puede tratarse de cualquier sitio que nos resulte extraño o que no sea el propio, es decir, ajeno.

- Cuando la pregunta refiere al Quién:

K'uei nos describe en principio a alguien contradictorio, que no consigue conciliar aspectos opuestos que se baten en él, como también alguien que se mueve con frecuencia de un extremo a otro. En otro orden, *K'uei* podría estar haciendo referencia a un sujeto ideológicamente contrario a nosotros, o a un rival o competidor; o a un enemigo. Y en otro sentido, a una persona del sexo opuesto.

► **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]
Alcanzarás el éxito si no intentas nada de importancia decisiva. Contento. Evita comprometerte.
- **Modalidad específica:** [Sumario de lo que debe hacerse o atenderse, o meditar cuidadosamente; esto ayuda a enfocar la mente a la hora de actuar]

Hay dos personas diferentes dentro de la misma organización que no comparten ni objetivos ni lealtades, pero hay posibilidad de llegar a un acuerdo.

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

Dos puntos de vista diferentes y en desacuerdo respecto a tomar decisiones, o actuar de la misma manera en un plan determinado, tienen la ventaja de definir los límites de una situación. Las dos posturas representan fines diferentes dentro del mismo espectro de posibilidades. Son posturas tomadas por dos personas, dos partidos o dos facciones dentro del mismo sistema general de una organización. No pueden trabajar conjuntamente para conseguir un objetivo común y llegar a tener éxito, especialmente si ese objetivo requiere una gran unificación de las fuerzas existentes.

No debe intentarse conseguir progreso alguno, o iniciar nuevas aventuras, que requieran un esfuerzo concertado. Pero no estamos en una situación en la que un lado anula al otro con la misma fuerza. La oposición no es neutralizadora o destructiva. Más bien es debilitadora.

El segundo significado de Oposición es que las dos fuerzas son de diferente naturaleza y que tienden a complementarse originando una síntesis de cualidades. Representa la tendencia natural a la transformación y la creación. La diferencia estriba en esa función de la naturaleza que nos muestra cómo una misma cosa asume formas diferentes.

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

La interpretación: está teniendo oposición, pero aun es posible la buena fortuna en asuntos poco cruciales.

La situación: son tiempos de oposición. Debe conservar su individualidad y perspectiva personal a pesar del gran número de personas con las que está involucrado.

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

El Juicio: cuando la oposición y la no comunicación impiden un gran progreso, deberíamos avanzar gradualmente, en vez de enfrentarnos frontalmente a la dificultad. En sí mismas, las diferencias de opinión y de posición no son cosas malas, pues es por la consideración y resolución apropiadas de las diferencias que se hace el progreso. La unión de los opuestos, tales como hombre y mujer, permite la consecución de grandes cosas.

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

A fin de año, la Luna y el Sol

dan poca luz,

en este umbral extremo del mundo

la escarcha y la nieve alumbran la fría noche.

En la quinta hora, tambores y cuernos

retumban con doliente potencia,

sobre los Tres Abismos, el Río de Estrellas

brilla espléndido.

(Las trescientas poesías T'ang)

Khwei es un signo muy interesante, porque detiene su atención sobre dificultades que son cotidianas para todos. La sentencia y la imagen se quedan más bien en las generalidades, pero las líneas mutantes contienen un mensaje claro y preciso, concreto, quizá indiferente, en una palabra, se trata de un mensaje nada catedrático, es más, es un mensaje claro y simple, al alcance de todos.

Tiempo de contrastes: afortunadas las tareas de poco valor.

El tener que superar contrariedades, aceptar oposiciones, comprender rivalidades, forma parte de la vida cotidiana y son vicisitudes necesarias que preparan hechos graves, nada raros, incluso para aquellas personas que creen que sus días transcurren placenteramente, sin horas inquietas. En este tiempo bastante difícil, convendrá que nos ocupemos seriamente sólo de las cosas de poca importancia o valor, de las tareas habituales, pero hemos de dedicarles la misma atención que emplearíamos para resolver problemas importantes. A veces resulta muy fatigoso ocuparse de los detalles, da la impresión que se pierde el tiempo. Sin embargo, en este momento, son precisamente los detalles los que revelan la importancia de la situación que nos interesa o de las personas que hace tiempo hemos dejado de lado.

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

Extrañas señales aparecen en los cielos y en la tierra. ¿Pueden ser nuestros antepasados mostrando su disgusto?

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

GUI3: The character consists of an offering mat for oblations (2) and two eyes (1). The offering mat is a cyclical character: the one that indicates yin water (bringing oblations?). The day of gui was the day when the prognostications were made for the next period of 10 days, and it was a kind of Sunday, no hard labor or expeditions and such. GUI3: diverging, extraordinary, to part, to separate, unusual, strange, to squint, to stare at. With sun instead of eyes: in opposition (like sun and moon at full moon). So with eyes it is like 'opposition-eyes'.

Looking askance: small matters are auspicious.

Gui is the hexagram of 'the others', which may be people, or gods and spirits.

On Gui-day the oracle was consulted, and everyone was apprehensive about what would be. A good or bad harvest, an angry ancestor when one has done something wrong or forgot an offering. Many had reason for 'opposition eyes'. But it means also the unknown others one stares at, those one feels different from, or simply are not oneself: standing face to face with you, talking or silent, nice or unfriendly.

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

Sentido general: es el de oposición; se compone del *kua* superior Li, el fuego, la llama que sube, del *kua* inferior Tui, el pantano, la humedad que desciende; hay oposición entre la esencia de estos dos elementos. En sí, el presagio no es feliz, pero a causa de la excelencia de las cualidades de cada trigramas, para las cosas de poca importancia el presagio es feliz. Los dos trigramas representan la joven de edad mediana y la niña; sus tendencias no las llevan hacia el mismo centro, de allí la idea de separación pero con satisfacción adentro (*kua* Tui) y afuera claridad (*kua* Li). Todavía hay imposibilidad de grandes cosas. El hexagrama simboliza la satisfacción y la sumisión con apego a la claridad de la inteligencia y el consultante es capaz de pequeñas mejoras aunque todavía no puede ver el acuerdo entre el cielo y la tierra, es decir, entre el pueblo y su maestro. Necesita una dureza enérgica positiva. El sabio, en lo que la masa de los hombres unifica e identifica, está a veces solo para distinguirse de la muchedumbre sin sacrificarse a los prejuicios de su época y sin identificar sus acciones con las de los hombre que corrompen las

costumbres y alteran los espíritus. Es necesario saber distinguir y separar: los pequeños asuntos tendrán éxito, pero no los grandes.

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

Situados como se encuentran en este hexagrama, el fuego y el agua no pueden mezclarse. La llama sube; el agua se infiltra y tiende hacia el nivel inferior. Esta divergencia no es necesariamente mala. Pero la armonía está ausente en él y, sin armonía, las situaciones no son francamente durables. Si ha sacado *kui*, tomen decisiones sólo concernientes a pequeñas cuestiones efímeras. Para las otras, en este momento nada se verá coronado por el éxito.

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

The Judgment: opposites- but in small matters, good fortune.

Commentary: fire moves upward, water moves downward, like two women under one roof whose wills do not accord. But if joy is joined to beauty, there is radiance. The weak yin lines ascend, responding to the strong yang lines and indicating good fortune in minor matters. For, although heaven and earth may be separate and apart, they work to the same end; men and women are opposite, but they desire union; all things are individual, but each accomplishes its purpose in accordance with its kind.

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

La CONTRADICCIÓN sin cambio sugiere una alienación conforme a elementos de naturaleza diferente actúan unos contra otros. No debe permitir que esta CONTRADICCIÓN contamine sus propósitos. Mantenga la individualidad, pues sólo ella le sacará de esta situación.

En la posición natural actúa una poderosa sensación de CONTRADICCIÓN. Quizá se trate de puntos de vista opuestos; personas que están trabajando con fines contrarios, o una dualidad interior que produce la indecisión. Debe obtener ahora la comprensión de estas fuerzas divergentes y concordar mejor con los tiempos. Los grandes logros están fuera de cuestión, pues no pueden producirse sin una cooperación y alineamiento completos. Sólo traerán buena fortuna los esfuerzos pequeños y las influencias graduales.

A pesar de la CONTRADICCIÓN que presentan las ideologías opuestas en asuntos políticos, existe posibilidad de una unidad final. De hecho, el tipo de unidad que se desarrolla a partir de fuerzas en contraste suele ser más significativo que las lealtades que se producen de modo casual y sin haber sido pensadas. Por tanto, esta polaridad podrían muy bien crear las condiciones ideales de la unanimidad. No se muestre impaciente ni reaccionario. Trate en cambio de superar gradualmente el extrañamiento político. Un poco de diplomacia le puede ayudar mucho ahora para conseguir la cooperación y el orden finales.

Las estrategias sociales o de negocios pueden parecer ineficaces, pues están neutralizadas por fuerzas iguales pero opuestas. Los objetivos ambiciosos deben esperar a una atmósfera que permita mayor apoyo. Lo mejor que puede hacer ahora es afirmar las relaciones amistosas. Evite que le atraigan a planes cuestionables. No se pelee por motivos de la posición. Utilice la polaridad existente para poner de relieve la necesidad de condiciones de mayor cooperación o de diferenciaciones de más largo alcance. Esto le ayudará a organizar un sistema bien ordenado y que funcione.

La CONTRADICCION que existe en la vida familiar y las relaciones personales es clásica en su forma. Las voluntades divergentes de los hermanos, por ejemplo, se hallan en estado de oposición. Naturalmente, en el ciclo más amplio estos vínculos sanguíneos se convertirán en la base de la unión, pero por el momento están opuestos. Existe ahora una atmósfera de incompreensión o extrañamiento entre el hombre y la mujer. Su polaridad innata se halla en una situación cumbre y cada uno se retira a su propia naturaleza individual. Vadear la distancia actualmente presente es un momento profundo de la relación. Es la danza eterna de los sexos, el prerrequisito de una unión significativa. Estas contradicciones sólo sirven para poner de relieve las agradables posibilidades de intercambio. Para producir este acuerdo mutuo utilice ahora influencias pequeñas y suaves.

En este momento puede encontrarse con el dualismo de su naturaleza. Puede parecer indeciso o equívoco a los demás, pues está sopesando puntos de vista contradictorios. Sin embargo, antes había sido incapaz de ver ambas partes con claridad. Las predisposiciones arbitrarias, como el patriotismo, los planes, las ideas fijas sobre principios o prejuicios de clase, pueden ir teniendo menos importancia en su vida cuando comience a ver las cosas en una perspectiva más amplia. La lucha entre el bien y el mal, la vida y la muerte y todos esos opuestos puede parecer simplemente como la interacción natural de las grandes fuerzas del universo, conforme va desarrollando la perspectiva del sabio. La sensación de unicidad o totalidad en un mundo de CONTRADICCION puede permitirle una gran profundidad de carácter y paz mental.

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

*Lo que se opone no mata: muere quien se
enajena y no acepta lo opuesto.*

Comentario: Contraposición significa “malos entendidos” y “alejamientos”. Aunque si en el plano Macrocósmico es la contraposición que une en polaridad, en lo concreto significa confrontación entre elementos contrarios. En el Libro de las Mutaciones se aclara que se trata de “flechas y arco, metal y mantanzas”, es decir, causar y mantener relaciones bajo el temor y la violencia. No pertenece al grupo de los signos oscuros (como el 6 o el 36), porque aquí la contradicción es cuestión de reordenamientos, de aclaraciones y de partes en conflictos con la misma cuota de razones y de argumentaciones. Se trata de cho-

ques entre personalidades que tienen algo que defender: la propia independencia, los propios criterios. Si los “malos entendidos” logran ser aclarados y cada una de las partes conserva su libertad, la unión podría tener frutos. Lo cierto es que todo se ve frenado por este estado de cosas, y no es posible proyectar alguna construcción sólida cuando está presente la contraposición. Quizá la tendencia más fuerte y sana sea el “alejamiento”, momentáneo o definitivo.

La idea de que dos hermanas viven bajo el mismo techo y pertenecen a maridos diferentes, corresponde a los trigramas Li (elemento fogoso, femenino) y Tui (elemento duro y porfiado, femenino), lo que no quiere decir que se trate siempre de mujeres o de hermanos: simplemente refleja la contraposición. Caracteres muy chocantes que poseen intereses distintos. La Sentencia explica que existiendo la contradicción no es posible realizar grandes cosas y en pequeñas cosas pudiera haber algún avance, lo que no excluye la conciliación, pero esta no es una ley en este signo, su tendencia es más bien a dividirse. La componenda puede ser entendida más bien como “relaciones diplomáticas” y de mutuo respeto. En el caso de un matrimonio, la unidad (en contraposición), debe ser intentada de todas maneras, y agotada toda tentativa se debe lograr una convivencia de recíproco respeto, evitando las separaciones violentas y los tratos insanos.

En términos espirituales se trata de conflictos entre lo psíquico-sensual-y lo espiritual. Lo divino mueve en el interior del sujeto, entra en contraposición con sus sentidos y afectos inmediatos. Las razones de los obstáculos y problemas, de los frenos, no van buscados en lo externo sino que en la contraposición entre lo anímico y lo trascendente. El primer factor para dirimir una contradicción es el “sentido de la realidad”.

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

Comentario al signo: el signo total se compone del signo primario de arriba, Li, la llama que flama hacia arriba, y el signo primario Tui el lago, abajo, que se filtra escurriéndose hacia abajo. Estos movimientos son antagónicos entre sí. Por otra parte, Li es la segunda hija y Tui la hija más joven. Aun cuando moran en la misma casa, pertenecen sin embargo a distintos hombres, y sus voluntades no son por lo tanto unánimes y mancomunadas, sino que tienden a objetivos opuestos, antagónicos.

Comentario al Dictamen: cuando los hombres viven en oposición y enajenamiento mutuo como extraños, no puede llevarse a cabo ninguna gran obra en común. Los ánimos disienten demasiado entre sí. Ante todo, es necesario no proceder con rudeza, cosa que agudizaría más aún el antagonismo, más bien es menester conformarse con los efectos que se obtienen poco a poco, en lo pequeño. En ese sentido todavía podrá esperarse la ventura, puesto que la índole de la situación hace que el antagonismo no excluya toda posibilidad de entendimiento.

El antagonismo, que en su carácter de oposición polarizada dentro de una totalidad amplia se presenta por lo general como freno, por otra parte, cumple también funciones benignas e importantes.

Los antagonismos entre Cielo y Tierra, espíritu y naturaleza, hombre y mujer, generan, gracias a su conciliación, la creación y procreación de la vida. En el mundo visible de los objetos, el antagonismo posibilita la separación en especies, mediante la cual se establece un orden en el mundo.

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

El escenario: cuando el camino del hogar se agota, inevitablemente te alejas. Así que llega el tiempo de la Separación. Acéptalo. No tengas miedo. Separación quiere decir alejarse.

Separación, los asuntos pequeños abren el camino.

La respuesta: Separación describe la relación, o tu papel en ella, en términos de oposición, conflicto y alienación. La manera de encarar la situación es transformar el conflicto en tensión creativa a través de un cambio en tu conciencia. Parece que tu pareja y tú vais en direcciones opuestas. La relación está como bloqueada por los conflictos y la discordia. La manera de encarar esta situación es adaptarse a lo que vaya sucediendo y no tratar de imponer tu voluntad. Así generarás conocimiento y buena fortuna al liberar energía transformadora. Podrás ver las cosas con claridad y transformar vuestras diferencias en tensión creativa. Tenéis que ser capaces de ver las cosas desde una cierta distancia y separar lo que aparece mezclado y confuso. Separación implica alejarse de lo ordinario e ir al encuentro de lo que, para tu experiencia, está fuera de lo normal. Piensa en las cosas desde una nueva perspectiva. Si los dos sois capaces de comprender lo que une a la gente y lo que la separa, podréis conseguir que vuestra relación entre en contacto con algo realmente grande.

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

Este hexagrama describe tu situación como cosas que están vinculadas pero no deberían unirse. Destaca que poner las cosas en oposición en tanto se reconoce su vinculación esencial es la manera adecuada de manejarla. Para estar de acuerdo con el momento, se te dice: ¡polariza!

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

Si hay oposición, es afortunado que se dé en asuntos pequeños.

Juicio global: en la oposición, el fuego se mueve hacia arriba y el humedades hacia abajo; dos mujeres viven juntas, pero sus voluntades no van en la misma dirección. La acción alcanza un equilibrio armonioso y responde a la fortaleza sólida, dirigiéndose a la luz con alegría y acompañada de flexibilidad creciente. Por esto es afortunado el que se trate de asuntos insignificantes. El cielo y la tierra están en lugares opuestos y, sin embargo, su acción es la misma; machos y hembras son opuestos y, sin embargo, su vo-

luntad es común. Todos los seres son diferentes, pero sus preocupaciones son similares. ¡Es fundamental la utilización de la oposición a su debido tiempo y durante la duración precisa!

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

El dao de lo perjudicial consiste en que en todos los asuntos hay contrariedad. ¿Cómo lograr entonces que en los asuntos menores todo sea afortunado? Por medio de esas tres virtudes.

El hombre vulgar es del todo incapaz de utilizar el momento de desunión.

[Observaciones generales sobre el Libro de los Cambios. VII. Observaciones adicionales sobre algunos hexagramas]

Kui: aún en la desunión hay comunicación. Si se observa el extremo de los dos trigramas que lo componen, su sentido resulta entonces evidente. Aún en el colmo de la desunión, hay confluencia; aún en el colmo de la disparidad, hay comunicación. Por tanto, primero se percibe recelo, pero una vez que se produce la confraternización, las dudas se disipan.

IMAGEN

*Así el noble, sea como fuese la vida en comunidad,
conserva su índole singular.*

[Utiliza los símbolos que caracterizan a los trigramas componentes para deducir una actitud que ordena la vida del consultante de acuerdo al chün tzu o consultante ideal de I Ching]

COMENTARIO A LA IMAGEN

De esta manera un hombre culto no se deja llevar a la vulgaridad, pese al trato con gente de esa índole, o por tener con ellos intereses comunes. Conserva su propia forma de ser y aplica los mismos principios morales en todo su trato con otros, aunque sus métodos puedan diferir según sea la naturaleza de cada asunto.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- lenguaje oracular:

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

CHÜN TZU YI T'UNG ERH YI

CHÜN TZU= noble.

- **YI**= acostumbrar a/ por medio de/ usar/ emplear.
- **T'UNG**= ideograma: “cubrir y boca”, entendimiento silencioso y ajuste perfecto/ concordar, armonizar, unir, igualar, ajustar/ compartir/ juntos, de inmediato/ en el mismo sitio y al mismo tiempo.
- **ERH**= y también/ y sin embargo, (une y contrasta dos términos)
- **YI**= dividir, separar rompiendo/ amputar, oponer, diferente/ extranjero, extraño, desacostumbrado, raro.

► 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]

Fuego encima,

agua debajo;

desunión.

Así el sabio busca la unión y la distinción (justa y conveniente de lo que debe distinguirse)

► 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 que representa) *fuego arriba*

y el de (las aguas de) una masa debajo, forman a Kuei.

De acuerdo a esto,

el hombre superior admite diversidad aún donde hay acuerdo general.

► 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 arriba y un lago pantanoso abajo.

El Hombre Superior logra la diferencia por medio de la unidad.

► 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]

Arriba el fuego, abajo el lago: la imagen del Antagonismo.

Así el noble, sea como fuese la vida en comunidad,

conserva su índole singular

► 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]

Fuego arriba, laguna abajo. Polarizar.

El chün tzu usa concordar y-también dividir.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

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

La aplicación del Simbolismo, es aquí correcta, pero ninguno de ellos tiene la idea de desunión que hay en Kuei.

Los distintos párrafos no parecen necesitar de explicaciones más allá de las que se pueden encontrar en las notas del Texto.

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

[La Imagen. Libro III: los Comentarios]

Las imágenes de los signos parciales que en sus tendencias tratan de contrarrestarse recíprocamente, generan el estado del antagonismo. Sus cualidades conducen a su superación. La serena alegría de Tui es la imagen de la comunidad, la claridad de Li es la imagen de lo peculiar, nítidamente reconocible.

Las dos hijas conducen al antagonismo, por el hecho de no estar presente la hija mayor, ya que ella procuraría el orden gracias a su autoridad.

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

[La imagen principal dice]

Comprender las similitudes depende de conectar con el orden interno de las cosas y aceptar las diferencias, de hacerse cargo de los asuntos.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Arriba el fuego, abajo el lago: la imagen de la Oposición. Es por eso que el hombre superior conserva su individualidad en cualquier tipo de relación.

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

[Símbolo]

Es decir, aplica los mismos principios morales en todos sus tratos, aunque sus métodos pueden diferir según sea la naturaleza de cada tarea.

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

La Imagen: aunque un fuego puede arder sobre las aguas de un lago, ambos elementos nunca se mezclan. Una persona buena todavía retiene su integridad en medio de las malas. La belleza no es alterada por la presencia de la fealdad, los opuestos no se pierden por su coexistencia.

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

Hablan las imágenes: el fuego arriba, abajo el pantano. Tiempo de contrastes. Sólo el Sabio es capaz de aceptar el acuerdo y la oposición.

Aguas tranquilas sobre las que pasan llamaradas ardientes, la imagen ofrece la fascinación de las visiones surrealistas, nacidas de sueños delirantes de pueblos perdidos en los reinos de la magia, que escuchan los mensajes extraordinarios de la fantasía. Pero la realidad que dibujan es la de cada uno, la de vivir cada día. Entre la muchedumbre anónima resalta la personalidad de quien posee dotes de sabiduría y firmeza (Li-Tui, *luminoso y completo*). No siempre es fácil, nunca es cómodo destacar (Li) en la multitud, porque al hacerlo, nos convertimos en blanco seguro de las murmuraciones y las hostilidades del prójimo, pero el hombre de carácter, aún a sabiendas de todo ello, prosigue sin dudar, entre la mediocridad y la posible soledad, con tal de no renunciar a sus convicciones. El tiempo de *Khwei* puede tener momentos muy duros de vivir, por ello la fórmula sapiencial aconseja que nos ocupemos sólo de las tareas de la administración común, así se evitan los contrastes demasiado graves y difíciles de conciliar.

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

The great image says: *above is the fire, below is the marsh, askance The noble one is similar and yet different.*

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

The Image: fire above, and the pool below: the image of K'uei. The superior man remains himself, even in the midst of the crowd.

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

Esta imagen sirve para expresar un antagonismo que preserva la naturaleza de los seres o las cosas. El elemento fuego y agua están juntos pero no se mezclan. El Hombre culto frente a la vulgaridad conserva su modo particular de ser.

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

Comentario a la Imagen: como los dos elementos fuego y agua, aun cuando se hallan juntos, jamás se mezclan, sino que conservan su naturaleza propia, tampoco el hombre culto se dejará llevar a la vulga-

ridad en ningún momento, inducido a ello por el trato con gentes de otra índole y por tener con ellos intereses comunes; pese a toda situación comunitaria, conservará siempre su peculiar modo de ser.

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

Imagen: el fuego arriba y la humedad abajo simbolizan la oposición. Las personas sabias son como las demás y, sin embargo, son diferentes.

LINEA PRIMERA

*Desaparece el arrepentimiento.
Si pierdes un caballo, no corras tras él.
Volverá por sí mismo.
Si ves mala gente, cuídate de cometer faltas.*

"... si ves gente maligna, evita errores".

[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

Separado, aislado, no es posible conseguir todavía el resultado apetecido. Pero hay que saber “mirar” y no romper las relaciones con el/ ella/ ellos/ ellas y así evitará que se unan contra él.

La conciliación vendrá por sí sola. Sin enfadarse, si usar la violencia, de este modo se evitan faltas y errores. Conquistar la unión, o eso, a la fuerza obtendrá el efecto contrario. Así que ahora dejarlo ir tranquilamente (*como el caballo*), ya volverá por si solo si se le deja hacer.

Ser tolerante, simplemente.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Pertenece a únicamente a Tui= charca, pantano, lago, alegría, agua, imagen de comunidad, serenidad: lo peculiar, lo nítidamente reconocible

Cuando muta surge el trigramo K'an= vapor de agua, peligros, caballo.

No pertenece a ningún *nuclear*, por lo cual sus movimientos no deben tener mayores complicaciones.

- carácter y posición del trazo:

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

Fuerte, en puesto impar, correcto en su sitio y “sereno” no corre tras el cuarto trazo (afín, de naturaleza análoga)

- relación de correspondencia:

[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

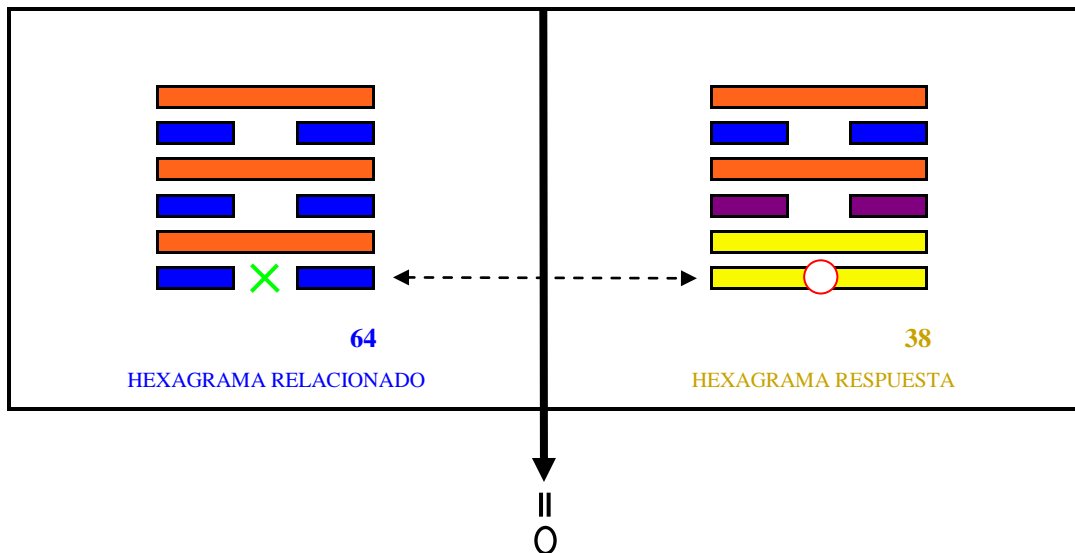
En este caso, excepcional, el primer trazo no guarda relación de correspondencia (en el sentido estricto) con el cuarto que está en K’an= caballo (de ahí que *“el caballo se pierda”*) y Li= peligroso y excitado.

Pero el consultante sí guarda relación de homogeneidad, con el cuarto trazo, son de naturaleza afín (como ocurre en el hexagrama 55 también entre la 1ª y la 4ª), igualmente fuerte o noble, pero que también permanece aislado. Este cuarto representa al Superior, al Maestro, de modo que, con su ayuda se va avanzando y progresando adecuadamente. Con Él habrá unión y paz.

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

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

Cuando muta este primer trazo, se convierte en el hexagrama [64](#), Antes de la Consumación, y es aquí donde encontraremos la información complementaria que nos ayuda en la interpretación de la pregunta realizada

- lenguaje oracular:

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

初九 悔亡。喪馬勿逐自復。見惡人。无咎。

HUI WANG.

SANG MA, WU CHU.

TZU FU.

CHIEN WU JEU, WU CHIN.

CHIEU WU JEU, YI FI CHIU YEN.

- **HUI WANG**= arrepentimiento extinguido.
- **SANG**= ideograma: “llorar y los muertos”, llorar la pérdida de/ perder/ no lograr obtener/ lamentar/ olvidado.
- **MA**= caballo/ símbolo de fuerza.
- **WU**= no/ negativa simple/ in/ des.
- **CHU**= ideograma: “cerdo e ir”, perseguir la fortuna/ perseguir, acosar/ seguir de cerca.
- **TZU**= fuente, comienzo, base, originar/ causa, razón, motivo/ sendero hacia el origen/ tú mismo.
- **FU**= ideograma: “paso y desandar un camino”/ un tiempo o un lugar anterior/ volver, retornar, regresar al punto de partida/ venir otra vez/ recobrar/ restaurar/ desandar/ recurrir/ reaparecer.
- **CHIEN**= ideograma: “ojo sobre persona”, visión activa y receptiva/ visualizar/ ver en todos sus aspectos/ visión/ ser visible/ formar imágenes mentales/ llamar a.../ consultar.
- **WU**= ideograma: “intestinos retorcidos y corazón”, el corazón enmarañado en emociones/ odio/ cruel, vil, retorcido, perverso/ maligno.
- **JEU**= gente, persona, individuo.
- **CHIU**= daño, error, falta.
- **YI**= acostumbrar/ por medio de.
- **FI**= ideograma: “castigo, autoridad y boca”, dar órdenes de expulsar, expeler/ expulsar, reprimir, excluir, castigar.

- **CHIU**= ideograma: “persona y diferir”, diferir de lo que debería ser/ falta, conducta indigna, que lleva al daño, la enfermedad y la desgracia.
- **YEN**= por cierto.

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

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

Cuando (no hay oposición, sino concordia, y) toda causa funesta desaparece

(se vuelve a la unión como) *un caballo perdido que vuelve por sí mismo sin que se le busque.*

► 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 que los motivos del arrepentimiento desaparecerán para su sujeto.

Ha perdido sus caballos,

pero no debe buscarlos,

pues regresarán solos.

Si se encuentra con hombres malvados no cometerá ningún error

(comunicándose con ellos)

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

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

Un 9 para el lugar inferior:

¡La lamentación desaparece!

No seguir al caballo extraviado,

pues volverá por sí mismo.

Aunque permita que los malvados le visiten,

permanece sin 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:

Desaparece el arrepentimiento.

Si pierdes un caballo, no corras tras él.

Volverá por sí mismo.

Si ves mala gente cuídate de cometer faltas.

► 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) *Arrepentimiento extinguido.*

Perder el caballo, no perseguir, originando-el retorno.

Visualizar odiosas personas.

Sin falta.

b) *Visualizar odiosas personas.*

Usar expulsar la falta por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 1 es fuerte y está en un lugar impar. Se le puede augurar a su sujeto un camino exitoso, pero su compañero de la línea 4 es también fuerte, por lo que pueden esperarse disgustos y arrepentimientos. Sin embargo, en la situación indicada por *Kuei*, donde existe una virtud común, todos se ayudarán uno a otro. Gracias a los buenos servicios del sujeto de la línea 4, éste no tendrá que arrepentirse, situación que puede simbolizarse por un viajero que pierde sus caballos, los cuales vuelven a él por sí solos.

En caso que se encuentre con hombres malvados, no deberá huir de ellos. La comunicación con ellos le será beneficiosa. Su bondad influirá en la maldad de ellos, y al menos ayudará a silenciar sus lenguas calumniadoras.

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

1. “*Se encuentra con hombres malos (y se comunica con ellos)*”: -(lo hace así) *para evitarles el mal de su condenación.*

Los distintos párrafos no parecen necesitar de explicaciones más allá de las que se pueden encontrar en las notas del Texto.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Mientras el antagonismo no esté envenenado, será posible la conciliación. Una falta surge únicamente cuando se lo deja ir demasiado lejos. El trazo se vincula, al trazo cuarto. La cuarta línea se halla dentro del trigramma nuclear K'an que significa caballo. No está en correspondencia con este trazo, de ahí que el caballo se pierda. El trazo inicial es firme y puede dominarse, de modo que no corre tras él. El caballo retornara solo, precisamente una vez que el antagonismo haya llegado a su fin. El trazo cuarto, que al mismo tiempo forma parte de los signos nucleares K'an, "peligroso", y Li, "excitado", dan la imagen del hombre maligno. En virtud de la serenidad del signo Tui se evita que el antagonismo se agudice, cometándose de este modo faltas o errores.

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

[Nueve al principio]

Se encuentra al comienzo del hexagrama y ocupa la posición inferior del trigramma inferior. No entra en resonancia con ninguna línea y se mantiene independiente, por lo que hay arrepentimiento. Al compartir propósitos con el nueve en cuarto lugar, logra dejar atrás el arrepentimiento. El caballo es un ser cuya apariencia es del todo reconocible. Cuando uno se halla al inicio de los eventos, se deja llevar y pierde un caballo. Como nadie puede unirse a nosotros, el beneficio personal hará que cada uno pueda ser reconocido como es. Por esta razón se dice que "*no hará falta ir en su busca, ya que acabará regresando por sí mismo*". Se trata de un momento dominado por el asombro, en donde el nueve al principio se halla en la posición de abajo sin que nadie arriba pueda asistirle ni nadie en que pueda apoyarse. Si muestra su virtud y se distingue del resto, se verá perjudicado por los malhechores. (Pero no lo hace) y al "*topar con una persona malévola, se sabrá evitar la desgracia*".

INTERPRETACION

a) No actuar. No enojarse ni enfadarse, ser tolerante, y así eso vendrá por sí solo hacia ti.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

- **sobre el día/hoy:**

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

- sobre una enfermedad:

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

- sobre temas o teorías espirituales:

Si en el transcurso de este día/s; o en esta situación o asunto por el que se pregunta; se encuentra uno con soledad, aislamiento, malentendidos, contradicciones, conviene no buscar la unión o la solución a la fuerza, ni tampoco conviene enfadarse o enojarse, pues se conseguiría todo lo contrario. Más bien hay que ser tolerante y dejar que aquello o aquellos vuelvan por sí solos. De esta manera se evitará el daño y no se estropeará la reconciliación o el resultado apetecido.

Si se perciben o se “ven” malas intenciones en alguien, no rechazarlos con violencia, pero tampoco se debe cometer el error de hacer algo por lo cual puedan dañar a uno o ser utilizado. Así, también se retirarán por sí solos. ¿Consultar?

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Si surge un pequeño desacuerdo, no se deben romper relaciones con el adversario; es mejor departir francamente con él, dando muestras de tolerancia: no lo lamentará. Si el conflicto se produce con una persona afín, deje que las cosas sucedan sin intervenir: se arreglarán por sí solas.

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

Primera línea: no trate de crear la unidad por la fuerza. Afronte cada situación a mitad de camino y sea correcto.

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

Primera línea: *si pierdes tu caballo, no corras tras él*. No es necesario esforzarse o luchar; podemos ir con el curso de los acontecimientos sin peligro. Si dos personas que se supone que deben estar

juntas se enemistan, sólo una necesita dejar que la otra se vaya, para que ésta vuelva por sí misma. No debemos ir más allá de la mitad del camino, al intentar hacer que algo funcione. En efecto, sólo debemos ir hasta medio camino para ir al encuentro de otros, cuando ellos, al igual que nosotros, hacen un esfuerzo por llevar a cabo lo correcto. Hasta entonces, debemos desapegarnos y continuar solos. Esto es verdad en todas las situaciones y es la correcta “actitud de espera” (ver La Espera, hexagrama 5).

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

Si discute con personas que son en realidad de su misma clase, éstas volverán eventualmente a él. Pero si tiene que tratar con personas con las cuales falta el entendimiento, nunca podrá haber una verdadera amistad.

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

¿Evitamos intentar convencer a otros de algo contrario a su voluntad, o que otros intenten convencernos de algo en contra de la nuestra, respetando en todo momento la forma de ser de cada uno?

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

Lo que gobierna la atracción entre las personas es la ley de la resonancia. No suele necesitarse coerción alguna cuando se busca cooperación dado que las leyes de atracción se basan en principios naturales. No se necesitan planes especiales, ni argumentación alguna, ni hay por qué ejercer presión. Evita a la gente que se comporte así porque acabarán resultando desagradables. Es preferible dejar en paz a semejante gente mientras planea sus movimientos, pese a que acabarán quemándose los dedos al forzar a la gente equivocada. Todo esto significa que lo apropiado suele conseguirse mediante procedimientos naturales. La gente que está hecha la una para la otra no necesita transmitir esta información de manera artificial. Estamos en un caso donde el “déjalo hacer” es la única manera de hacer algún progreso.

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

No hay necesidad de tomar medidas si pierde algo; esto volverá por sí mismo. El remordimiento desaparece, pero aun son tiempos de oposición por lo que deberá estar en guardia para no cometer errores cuando se involucra con personas perversas o malintencionadas.

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

Esto debe interpretarse a la luz de su relación con nuestros problemas.

[Comentario]

Es decir, el propósito mismo de recibirlos es evitar el error.

Hemos de esperar encontrarnos con personas desagradables a quienes sería descortés o peligroso ignorar.

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

9 en la 1ª: cuando la oposición ocurre, no cabe tratar de producir la armonía por la fuerza. Si se trata de compañeros íntimos, volverán por propia iniciativa. Si se trata de un mal exterior, pasará, supuesto que no sigamos el mal ejemplo nosotros mismos.

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

El primer nueve: los sinsabores se van. Si pierdes un caballo, no vayas tras él. Regresará solo. No es culpa encontrar gente malvada.

Se pueden superar las contrariedades cotidianas, sólo si no les damos demasiada importancia, tratando de llevar a buen fin incluso las tareas más insignificantes. Las inevitables desilusiones, los deseos no realizados, los afectos que se alejan ahogándose en el tiempo, enturbiados por las costumbres, pertenecen a la historia de cada destino, en el cual todos los elementos tienen un significado que sólo el tiempo y la experiencia podrán aclarar. La “gente malvada” no se refiere necesariamente a “personas”, sino que puede indicar sentimientos, reacciones, rebeliones, programas demasiado apresurados para ser razonables. No constituye una culpa el tener que vivir momentos difíciles, en cambio si es una culpa dejarse vencer por los acontecimientos y perder la confianza, tan necesaria en el tiempo batallador de *Khwei*.

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

Initial 9: *regrets go away. Lost horse, do not chase it, it returns by itself. Seeing evil people, without fault.*

Many situations can be solved by waiting instead of action, often even especially then. Do what you want to do, but refrain from reacting. It is not you, who reacts, it is the situation causing you to. And if you suspect someone of doing harm to you, then wait with action until you have real proof. Then you act according to reality, instead of reacting to emotions.

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

Primer trazo: en un momento de oposición, emplear la dureza enérgica y agitarse en las filas inferiores es provocar lamentaciones; ellas podrán disiparse pues el cuarto trazo, también de una positividad enérgica, se aparta y se separa sin alianza; es el superior y el inferior que se unen. Separado, aislado, no es posible progresar, pero como él se une con el cuarto trazo, puede marchar y avanzar pues así “el caballo vuelve solo, es inútil perseguirlo”. Los malvados son extremadamente numerosos, pero hay que saber mirarlos y no romper todas las relaciones con ellos a fin de evitar las desdichas y que todos se ligen contra él. Así hará cesar sus resentimientos y habrá vía libre para la unión y paz.

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

Un caballo se escapa de la caballeriza. Si se le corre detrás, se aleja aún más; si se lo deja tranquilo, volverá solo.

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

In the bottom line, nine signifies: *there area no regrets. He loses his horse, but should not run after it. For it will return of itself. Meeting with evil men. He avoids condemnation.*

When a man begins to encounter opposition, he should not attempt to bring about reconciliation by force, for he will only evoke greater opposition; just as a horse that is pursued will continue to run ever further away. With evil men, one should be particularly cautious: it is impossible to dismiss them forcibly, or ignore them, and so one should endure their company until they leave of their own accord.

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

Hay un extrañamiento entre elementos que se pertenecen por naturaleza. No intente reunificar la situación por la fuerza. Deje que las cosas vuelvan de manera natural a un estado de acuerdo, pues lo harán. No se preocupe al respecto. Las cosas se solucionarán por sí solas. Si alguien inferior quiere forzarle a algo, un frío encogimiento de hombros hará maravillas.

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

Primer lugar: esta alegoría es muy sabia: si pierdes tu caballo, no lo busques; si tu caballo sale de su corral no le corras detrás, porque lo que es bueno, lo que es movido por el amor real, siempre vuelve. Lo malo, lo falso, es mucho mejor si no regresa y se pierde de nuestra vida. Y si gente mal intencionada viene disfrazada de amor, aléjate de ellos. Y si no puedes hacerlo, no te involucres ni te confíes con ellos. El resto del significado queda muy claro en el texto del Libro.

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

Comentario a la línea: aún en épocas de antagonismo es posible actuar teniendo por meta el permanecer libre de faltas, para que así se desvanezca el arrepentimiento. Al comenzar el antagonismo, no debe pretenderse conquistar a la fuerza la unión; así sólo se obtendrá lo contrario, tal, como un caballo se va alejando cada vez más cuando uno corre tras él. Si se trata de un caballo propio, es cuestión de dejarlo ir tranquilamente, pues volverá por sí mismo. Así también un hombre, que es de los nuestros y que momentáneamente se ha apartado de nosotros a causa de un malentendido, volverá por sí mismo si se lo deja hacer. Por otra parte, es menester ser precavido cuando acuden a empujones personas malignas que no son de los nuestros, también como consecuencia de un malentendido. En tales casos se trata de evitar

errores: no intentar alejarlos con violencia, cosa que provocaría la enemistad en grado creciente, sino simplemente tolerarlos. Ya se retirarán por sí mismos.

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

Nueve en el primer lugar: la causa de la tristeza desaparece. Si pierdes tu caballo, no lo persigas. Regresarás hasta el origen en tu corazón. Si encuentras gente odiosa, no comentes errores.

No intentes demostrar tu punto de vista. No te preocupes por lo que parece que se está yendo irremisiblemente. Déjalo que se vaya. La armonía, la fuerza y el amor, regresarán por sí mismos. El dolor y la tristeza que sientes se desvanecerán. Es vital que no permitas que el veneno de la negatividad se apodere de tu mente o de la de tu pareja. Mantén tus pensamientos cálidos y claros y no cometerás errores.

Dirección: acumula energía para un paso nuevo y decisivo.

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

Yang. *El lamento desaparece. Si pierdes el caballo, no lo persigas; volverá por su propio pie. Si ves gente malvada, permanece impecable.*

Imagen: ver gente malvada significa evitar precisamente por ello el error.

LINEA SEGUNDA

Se topa uno con su amo y señor en un estrecho callejón.

No hay defecto.

"... no ha errado su camino".

[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

Aún en tiempos de oposición, malentendidos, o aislamientos, el jefe, el amo, el Maestro (el quinto trazo) busca o buscó la manera de encontrarse con el consultante; aunque fuera por un método discreto, “desviado”, buscando la ocasión favorable para ese encuentro.

Hay sentido de un encuentro provocado en secreto por el Maestro. Así reunidos, disfrutarán (pues cuando están separados la soledad es grande) y no se cometerán faltas o errores y uno no tendrá que reprocharse nada, ni preocuparse.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En mitad del trigramo *inferior* Tui= charca, pantano, lago, alegría, agua, imagen de comunidad, serenidad: lo peculiar, lo nítidamente reconocible

Al principio del *nuclear* Li= brillo, fuego, claridad.

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo fuerte y central que no busca el encuentro sean cual sean las condiciones.

- 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-]

Trazo Sabio, regente *gobernante* junto a la quinta línea.

- relación de correspondencia:

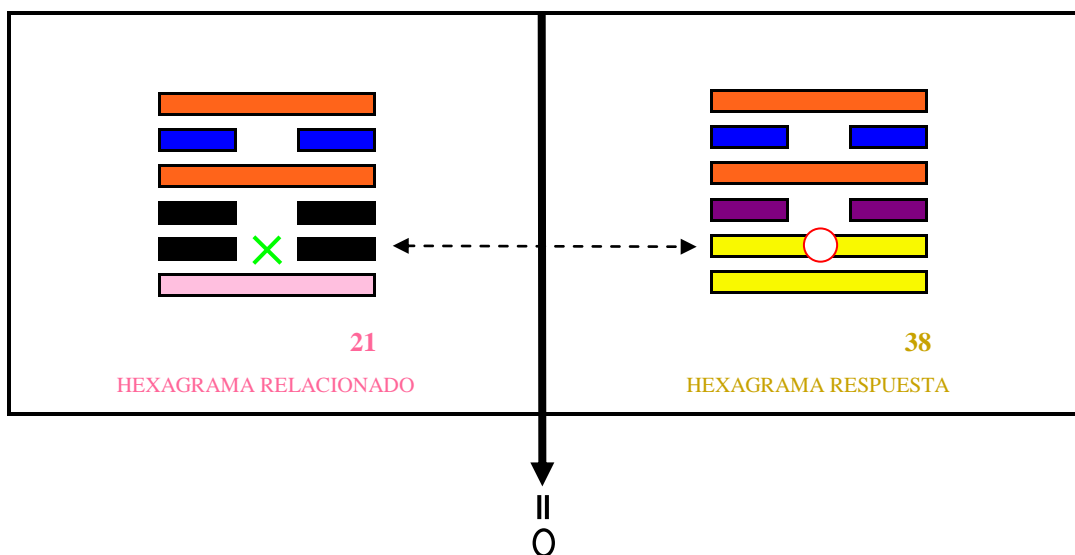
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Aunque esta segunda línea tiene relación de correspondencia con la quinta, los tiempos de antagonismo hacen que las relaciones se modifiquen y en lugar de “simpatía” prevalezca la idea de enfrentamiento.

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

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

Cuando muta este segundo trazo, el hexagrama 38 se convierte en el [21](#), La Mordedura Tajante, donde encontraremos la información que complementa la obtenida aquí para la cuestión planteada,

- lenguaje oracular:

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

九二 遇主于巷。无咎

YÜ CHU YÜ HSIANG.

WU CHIU.

WEI SHIH TAO YEN.

- **YÜ**= ver inesperadamente/ toparse/ encontrarse/ ocurrir, acaecer, encuentro agradable, coincidencia feliz, concordar con.
- **CHU**= ideograma: “lámpara y llama”, dar luz/ gobernante, amo, jefe, autoridad (espiritual)
- **YÜ**= orientándose hacia, tender hacia, intentando ir hacia.
- **HSIANG**= ideograma: “lugar y público”, calle, espacio público entre viviendas/ calle lateral, callejón, camino vecinal, plaza pública.
- **WEI**= aún no, todavía no/ negativa temporal.
- **SHIH**= ideograma: “dejar caer de la mano”, perder, fallar, fuera de control.
- **TAO**= ideograma: “cabeza e ir”, camino, sendero, el propio destino/ corriente del ser y el curso que traza.
- **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]

Si uno se pone de acuerdo de camino con su jefe,

todo saldrá bien.

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

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

La segunda línea, entera,

muestra a su sujeto encontrándose casualmente con su señor en un desvío.

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]

Un 9 para el segundo lugar:

Encuentra a su señor en una vereda estrecha.

¡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]

Nueve en el segundo puesto significa:

Se topa uno con su amo y señor en un estrecho callejón.

No hay defecto.

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

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

Nueve en-la-segunda

a) *Encontrar hacia un señor, tendiendo-a la calle.*

Sin falta.

b) *Encontrar hacia un señor, tendiendo-hacia la calle.*

Aún-no dejar-ir el tao por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La 5 línea es débil, y su sujeto es el compañero adecuado para la línea 2. Deben encontrarse abiertamente, dada la separación y desunión que indican los tiempos. Una entrevista casual y fortuita, como en un pasaje o desvío, será no obstante exitosa y llevará a un mejor entendimiento.

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

2. “*Se encuentra casualmente con su señor en una desviación del camino*”: *-pero no se ha desviado* (para este encuentro) *del camino* (correcto).

Los distintos párrafos no parecen necesitar de explicaciones más allá de las que se pueden encontrar en las notas del Texto.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Pretender conseguir algo por caminos torcidos es un modo de errar el camino. El nueve en el segundo puesto, empero, es firme y central, y así no procura el encuentro cualesquiera sean las condiciones. El encuentro, si bien informal, vale decir no del todo conforme a la regla, es casual o eventualmente originado por el amo, de modo que uno nada tendrá que reprocharse.

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

[Nueve en segundo lugar]

Situado en un momento de desunión, ha perdido su posición, por lo que carece de estabilidad. Así, el seis en quinto lugar también ha perdido su posición, por lo que ambas buscan con ahínco aliados, y cuando cruzan el umbral de sus puertas en la misma dirección, se encuentran de improviso. Por eso se dice: “*encuentra a su señor en un camino secundario*”. Situado en un momento de desunión, el nueve en segundo lugar obtiene ayuda y, aunque ha perdido su posición, no se aparta del *Dao*.

INTERPRETACION

a)

d)

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

Aunque pudiera parecer que se debe a la casualidad, este encuentro (consulta) ha sido provocado por el Maestro (I Ching).

Preguntar de nuevo si se debe actuar o no; o cómo se debe afrontar ese asunto o solución. Es momento de consultar para aclarar las cosas, para que no haya malentendidos, contradicciones, errores, daños.

El Maestro que da luz, lo ha preparado todo para esto. Consultar, pues, hasta que aconseje “retirarse”.

Este encuentro ha sido provocado por Él como de una forma secreta, extraña. Él sabía que el consultante iba a pasar por aquí (“callejón”) y se hizo como “el encontradizo” con él.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Cuando un conflicto amenaza con aparecer, hay que lograr el entendimiento antes de que las cosas empeoren. Si es necesario, se debe provocar un encuentro fortuito. En cualquier caso, hay que proceder con suavidad, tratando de conmover e influir en el adversario mediante la sinceridad. No lo lamentará.

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

Segunda línea: el antagonismo dificulta el encuentro de las mentes. Sería mejor adoptar un método abierto y no estructurado. A menudo, se encuentra una respuesta accidentalmente.

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

Segunda línea: *se topa con su señor en una calle estrecha*. Esto quiere decir que la oposición y los malentendidos desaparecen momentáneamente porque disolvemos la desconfianza. Una actitud abierta lleva a penetrar aquella situación en la que entendemos un principio general, a través de la situación particular del momento.

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

Si disiente con personas importantes para él, una charla confidencial y dispuesta de manera casual ayudará normalmente a despejar el aire.

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

¿Consideramos la forma de ser de cada persona, sus tendencias e inclinaciones, siempre y cuando no perjudiquen a los demás, como valores respetables, sin dejarnos condicionar por apariencias o formalismos hipócritas?

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

Los “encuentros fortuitos” suelen unir a gente con características similares o una empatía y afecto naturales. La gente parece conocerse por casualidad debido a los diferentes estilos de vida y los distintos ámbitos culturales, pero en realidad lo hacen por las fuerzas naturales e invisibles de la atracción mutua.

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

Se encontrará con un superior en una situación en que algún grado de oposición o dificultad es inevitable, pero no hay culpa en ello.

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

Las veredas chinas pueden ser muy estrechas. Es probable que fuera un inconveniente para su señor, quien sin duda se aproximaba con un grupo de criados. Lo que quiere decir es que no seremos culpables, pues las inconveniencias que podamos causar no serán deliberadas.

[Comentario]

No estaba en error, pues no había extraviado su camino.

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

9 en la 2ª: cuando se produce la lucha abierta entre gentes que en su corazón creen en las mismas cosas, el progreso hacia la armonía puede ser hecho por contactos informales.

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

El segundo nueve: encontrar a un hombre importante a lo largo de un sendero estrecho. Ninguna culpa.

Una ocasión perdida sin culpa, quizá no nos demos cuenta de lo bueno que habría sido si se hubiera presentado en una ocasión distinta, pero la mala voluntad no ha tenido que ver en esto, cosa que debe confortarnos, porque la ocasión volverá a presentarse. Los tiempos contradictorios, incluso cuando parecen equivocados, no son negativos, son, si acaso, tiempos de espera, y por tanto, a su manera son tiempos activos. Quedan las dudas, las inquietudes, las amarguras, algo podríamos haber hecho y, dadas las circunstancias, no hemos hecho nada (el hombre importante... el sendero estrecho), pero quizá logremos darnos cuenta de que todo se ha pospuesto para esperar una evolución quizá mejor.

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

9 at 2: *meeting the master in an alley. Without fault.*

Live YOUR life, not A life, adapting to the commonly accepted way of life and its rules. For you only your own rules - or universal rules - are valid. It is a huge compliment to be called weird, it proves your individuality. You have to play your own role, so go ahead

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

Segundo trazo: el segundo y el quinto trazos simpatizan con rectitud; pero, en un momento de oposición, la vía racional de simpatía entre el yin y el yang se borra y prevalece la idea de lucha entre las dos energías. Por lo tanto, es necesario andar con rodeos y utilizar subterfugios para buscarse y llamarse, siguiendo vías desviadas y espiando las ocasiones favorables “como en una callejuela”, a fin de poder encontrar el quinto trazo notario que es el príncipe, el jefe, el maestro. Al estar reunido con el quinto trazo, él no cometerá faltas, pues cuando el príncipe y el súbdito están separados la desgracia es grande. En ese momento de separación son necesarias la lentitud y la prudencia a fin de inducir al príncipe a que tenga confianza en él. Hay un sentido de secreto y de acciones escondidas.

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

Una reunión inesperada pondrá fin a una divergencia entre gente de gustos comunes, pero se necesitará mucha agilidad de ambas partes.

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

In the second line, nine signifies: he meets his lord in a narrow street. No blame.

This is an accidental encounter, possibly between people who have not been on speaking terms for some time; but, the street being narrow, there is no way in which they can avoid one another, and so friendly relations are re-established.

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

Un encuentro inesperado o accidental con una persona o idea importante le beneficiará. Funciona aquí una atracción natural, aunque un enfoque directo sería inconcebible o imposible.

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

Segunda línea: encontrar al propio señor en un estrecho callejón quiere decir que las personas que se corresponden, por lazos interiores muy fuertes, no pueden mostrar esa unión ante el mundo a causa de malos entendidos. Quiere significar separación. En tal caso no se busca con desesperación una aclaración y un reencuentro, sino que se espera pacientemente y el encuentro será “casual”, sin formalidad alguna, y ese momento será el inicio de la resolución de la contraposición. Lo mismo sucede con los proyectos: no

pueden ser realizados por falta de claridad y voluntad en una de las partes involucradas. Para disipar dudas, es mejor un momento informal y relajado, en lugar de reuniones formales y graves.

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

Comentario a la línea: a raíz de los malentendidos no es posible que las personas que por su naturaleza debieran juntarse, lo hagan de una manera totalmente correcta. En ese caso, también puede resultar aceptable un encuentro casual en condiciones informales, con tal de que exista una afinidad interior.

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

Nueve en el segundo lugar: encuentras a tu señor en un callejón estrecho. No habrá error.

En un camino inesperado, en un lugar inesperado, te encuentras con la pareja que reina en tu corazón y lo convierte todo en claridad y luz. No tengas miedo. No habrá error.

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

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

Yang. *Cuando encuentras al maestro en la avenida, no hay ningún reproche.*

Imagen: cuando encuentras al maestro en la avenida, significa que no has perdido el Camino.

LINEA TERCERA

*Se ve el carro arrastrado hacia atrás,
los bueyes detenidos,
cortados al hombre cabellos y nariz.
No hay un buen comienzo, pero sí un
buen final.*

*"... esto sucede porque el puesto no es
el correcto.
... esto sucede porque se encuentra uno
con un firme".*

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

COMENTARIO A LA LINEA

La primera parte de este pasaje, *el carro arrastrado hacia atrás...*, es indicada por la posición inconveniente de la línea (yin en puesto impar)... *sí un buen final*, se debe a las condiciones que exhibe la sexta línea, fuerte, de arriba.

Línea, por tanto, desfavorable, en problemas. Prevalece la desunión, la separación. No puede avanzar, hay ausencia de acuerdo. Pero finalmente hay reunión y acuerdo. El fuerte trazo sexto resolverá los malentendidos.

A veces las circunstancias parecen indicar que todo se ha conjurado contra uno. Se es frenado en el progreso, detenido, insultado, herido, deshonrado. Pero a pesar de tales antagonismos, es necesario aferrarse al fuerte (al Maestro), y así se llegará a un buen final.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al final del trigrama *inferior* Tui

Al principio del *nuclear* K'an= carruaje, cerdo, astucia, bandido, peligro; y en medio del otro, de Li= buey, arco, armas.

- carácter y posición del trazo:

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

Débil en puesto fuerte, es incorrecto, no está en su sitio. Esto justifica la “mala apariencia” del presagio.

Además se encuentra entre la segunda y la cuarta que se oponen entre sí, ya que están en puestos que tampoco les corresponde.

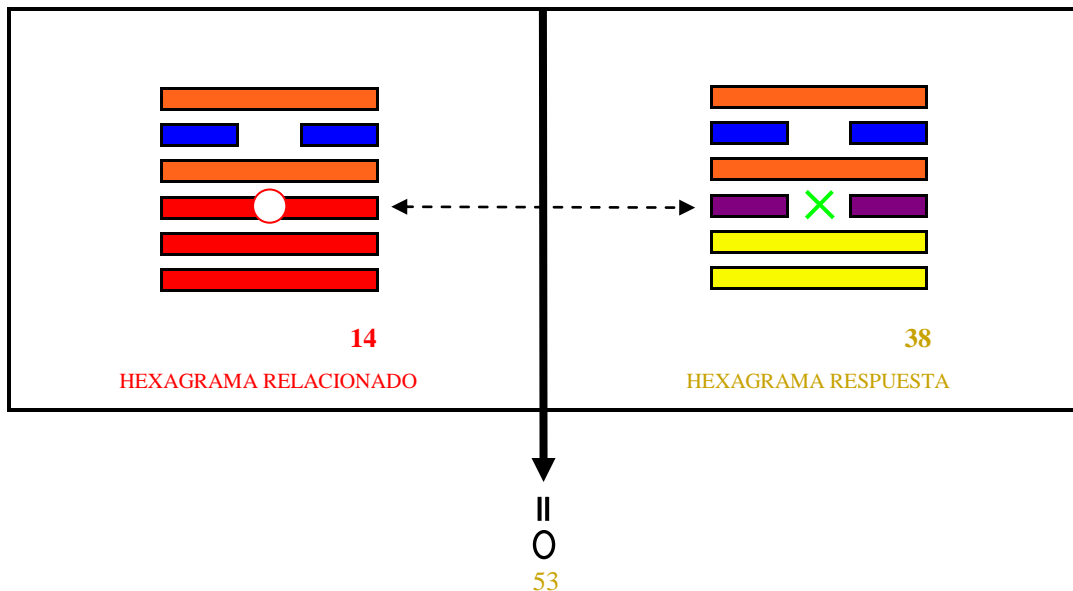
- relación de correspondencia:

[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigrama –relaciones simpáticas– cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Guarda relación de correspondencia con el sexto trazo, obstaculizada, de momento, por el nuclear K'an en que se halla.

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

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

Cuando muta este tercer trazo, el hexagrama 38 se convierte en el [14](#), La Posesión de lo Grande, que es donde encontraremos (también en su tercera línea) la información complementaria,

- lenguaje oracular:

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

六三 見輿曳。其牛掣。其人天且劓。无初有終。

CHIEN YÜ YI

NIU CH' I CH' E

JEN CH' I YAO CH' IEH YI.

WU CH' U, YU CHUNG.

WEI WU TANG.

YÜ KANG YEN.

- **CHIEN**= ideograma: “ojo sobre persona”, ver en todos sus aspectos/ visión, ser visible, formar imágenes mentales.
- **YÜ**= capacidad de un vehículo de carga/ carro.
- **YI**= tirar de algo y arrastrarlo hacia uno, hacia atrás.
- **NIU**= buey, toro, vaca, ternero/ potencia y vigor de los animales de trabajo.
- **CH' I**= (pronombre de 3ª persona) él/su; ella/su.
- **CH' E**= ideograma: “mano y límite”, asir y controlar/ estorbar, obstaculizar, obstruir, retener o tirar hacia atrás/ detener/ seleccionar.
- **JEN**= persona, individuo, gente.
- **CH' I**= él/su... ella/su...uno/de uno.
- **YAO**= ideograma: “grande con un punto roto”, crecimiento interrumpido, golpeado por el destino, muerte prematura/ tierno, delicado, joven, agradable.
- **CH' IEH**= además/ y también/ aún más.
- **YI**= cortar la nariz/ castigo mediante la pérdida del prestigio o del honor público.
- **WU**= no/ sin/ des/ in.

- **CH'U**= ideograma: “cuchillo y prenda”, inicial, primer paso o parte/ cortar el patrón/ que comienza, incipiente/ principio/ línea al pie del hexagrama.
- **YU**= poseer, tener/ haber.
- **CHUNG**= entero, todo/ final/ fin de un ciclo que inicia el siguiente/ último.
- **WEI**= ideograma: “persona y estar erguido”, personas en sus sitios/ lugar o asiento acorde con el rango/ situación, puesto, posición/ correcto, debido.
- **TANG**= apto, oportuno, conveniente/ adecuado/ cada línea del hexagrama en su sitio.
- **YÜ**= ver inesperadamente/ encontrarse con/ ocurrir, acaecer/ encuentro agradable, coincidencia feliz.
- **KANG**= cualidad de las líneas yang, lo fuerte, lo firme, lo entero, lo bueno, lo creativo.
- **YEN**= ciertamente, 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]

(Efectos de la discordia, de las luchas)

Uno ve que arrastran un carro por la fuerza,

agarran el buey y lo separan,

maltratan al conductor y le cortan la nariz.

Pero un comienzo molesto puede tener un buen fin,

si la unión se restablece.

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

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

Seis en el tercer puesto significa:

se ve el carro arrastrado hacia atrás, los bueyes detenidos,

cortados al hombre cabellos y nariz.

No hay un buen comienzo,

pero sí un buen final.

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

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

Un 6 para el tercer lugar:

Los vio tirando de su eje y golpeando a su buey.

En cuanto a sí mismo,

tenía el moño y la nariz cercenados;

no fue un gran principio,

pero hubo un final (a sus problemas)

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

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

Seis en-la tercera

a) *Visualizar el acarreo arrastrado.*

El ganado de uno estorbado.

La persona de uno condenada, más-todavía, cortada-la-nariz.

Sin inicialmente poseer la consumación.

b) *Visualizar el acarreo arrastrado.*

Situación no adecuada por-cierto.

Sin inicialmente poseer la consumación.

Encontrar lo sólido por-cierto.

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

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

En la tercera línea, dividida,

vemos a uno cuyo carro está siendo tirado hacia atrás,

mientras que sus bueyes son también tirados hacia atrás,

y él mismo debe sufrir que le afeiten la cabeza y la nariz.

No hay buen principio,

pero habrá un buen final.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 3 es débil, cuando debería ser fuerte. Sin embargo, su compañero, la línea 6, es fuerte, y la relación entre ellos parece ser la que debería ser. Pero la débil línea 3 está entre las fuertes 2 y 4, y en tiempos de desunión pueden ocurrir las desgracias y los rechazos simbolizados en el texto. Al mismo tiempo, el sujeto de la línea 6 infiere al de la 3 los castigos mencionados. Esto, en un principio, es malo para la línea 3 pero se nos dice que al final le hará bien, debido a la fuerza de la sexta línea. En la mente del autor ha crecido la conclusión de que lo que es correcto y bueno está destinado a triunfar sobre lo erróneo y malo. A largo plazo el desorden dará lugar al orden y la desunión a la unión.

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

3. “*Vemos su carruaje empujado hacia atrás*”: -esto se indica por lo inapropiado de la posición (de la línea). “*No hay un buen principio, pero habrá un (buen) final*”: -esto surge de su encuentro con el fuerte (sujeto de la línea superior)

Los distintos párrafos no parecen necesitar de explicaciones más allá de las que se pueden encontrar en las notas del Texto.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El puesto no es el correcto porque el seis, que es débil, ocupa el tercer puesto que es fuerte, y además este trazo débil permanece entre los dos trazos fuertes en el segundo y cuarto puesto, que se permiten transgresiones por el hecho de que ellos tampoco ocupan puestos que le corresponden. El trigramma nuclear K'an significa un carruaje; el trigramma nuclear Li en cuyo centro se halla este trazo, se vincula al bovino. El que se alcance un buen fin proviene de las relaciones con el trazo fuerte del tope, que resuelve los malentendidos.

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

[Seis en tercer lugar]

En general, si aun siendo contiguas (las líneas) no se unen, el pronóstico no es afortunado. El seis en tercer lugar se encuentra en un momento de desunión, pero se trata de una línea yin en una posición yang, y además es una línea flexible que cabalga sobre una línea firme, por lo cual no ocupa un lugar adecuado. Su propósito se dirige hacia el nueve arriba, pero no está en armonía con el nueve en cuarto lugar; al mismo tiempo, el nueve en segundo lugar entra en resonancia con el seis en quinto lugar, de suerte que, aunque contiguas con esas dos líneas yang, no se empareja con ellas. Por eso se dice: “*ver cómo hacen recular un carro*”. Que hagan recular un carro significa que la posición no es adecuada y que ha perdido su medio de transporte. La expresión “los bueyes están detenidos” significa que se ha parado donde esta-

ba sin que sea posible avanzar. Por su parte, la expresión “el carretero tiene la frente tatuada y le han cortado la nariz” se refiere a que el nueve en cuarto lugar desde arriba y el nueve en segundo lugar desde abajo tratan de alcanzar al seis en tercer lugar. Con todo, el seis en tercer lugar está en resonancia con el nueve arriba y mantiene su propósito sin vacilar. Aunque al comienzo sufre apuros, al final es socorrido por lo firme.

INTERPRETACION

a) No actuar.

De momento todo parecer estar en contra. Pero, más adelante, al final todo irá bien y se conseguirá ese objetivo, meta o propósito. Beneficiándose con la ayuda del Maestro (consultando según vaya siendo necesario) se resolverá felizmente esta situación.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

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

- **sobre el día/hoy:**

- **sobre una enfermedad:**

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

- **sobre temas o teorías espirituales:**

Situación inmerecida y desafortunada. Hay sentido de separación, de condiciones desagradables, deshonrosas; de marginación, aislamiento.

Todo esto se ve empeorado además por el entorno, por el hecho de que también entre los demás hay claros síntomas de desunión, o de falta de acuerdo, de ausencia de armonía o concordia.

El consuelo es que se tiene la ayuda de un fuerte y sabio maestro, con cuyos consejos se llegará al buen final y se conseguirán los objetivos, la meta deseada.

Consultar según vaya permitiendo el propio Maestro y con su ayuda se resolverá la situación. Aún más, aunque alguien no pudiera volver a consultar, por lo que fuera; no debe preocuparse, pues realmente tendrá la ayuda de un “ser espiritual”, que le favorecerá para superar todas esas circunstancias.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

El que permanece indeciso entre varios caminos terminará por extraviarse; que vaya entonces sin vacilación hacia sus afines: es la buena dirección.

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

Tercera línea: todo parece conspirar contra usted. Afronte esta prueba con equilibrio y aceptación y llegará a un buen fin.

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

Tercera línea: *los pelos y la nariz de un hombre han sido cortados*. No debemos dejarnos influir por las apariencias negativas de las cosas, sino, adherirnos a nuestro camino. La verdadera felicidad está fundada en nuestra estabilidad interior. Estamos siendo sometidos a pruebas y ensayos.

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

Si se siente contrariado o deshonrado en público, no siempre deberá tomárselo de forma personal. Quizá lo único que ha ocurrido es que se ha interpuesto en el camino de personas o circunstancias extrañas, y el incidente será pronto olvidado.

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

¿Intentamos mantener, conservar y proteger nuestra forma de ser y nuestra individualidad, siempre y cuando no perjudique a nadie, incluso en aquellos casos en los que no somos respetados por los demás?

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

Frustración. Nada de lo que haces parece tener resultados positivos. Pero la situación no es la que aparenta ser. Esto no quiere decir, como en otros casos, que estás mal encaminado. No te descorazones por las dificultades, que las cosas acabarán saliendo bien. No permitas que la calumnia y el libelo hagan mella en tu espíritu. No olvides a quien le debes lealtad.

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

Sus planes se afectan y frenan e incluso puede haber heridas o humillaciones, pero aunque no es un buen comienzo, el final será mejor.

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

Es una línea terriblemente desfavorable. Debemos esperar problemas graves; el único consuelo que podemos tener es el conocimiento de que no será permanente.

[Comentario]

La primera parte de este pasaje es indicada por la posición inconveniente de la línea. El que a pesar del pobre principio hay un final (a sus problemas o a los nuestros) se deduce del encuentro de esta línea con una firme (que está encima).

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

6 en la 3ª: a menudo parece como si no pudiera hacerse progreso alguno, y que los otros se hallan en contra de todas nuestras buenas ideas. Esta no es razón para descarriarse, sino más bien para aferrarse con más fuerza aún a lo que sabemos que es correcto. Al final, la persona sabia se encontrará entre los de su propia clase.

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

El tercer seis: vemos arrastrar una carroza. Este buey está trabado. Aquel hombre tiene la cabeza rapada y la nariz cortada (1). Aunque el inicio sea negativo, existe una conclusión.

Graves contrastes, horas dolorosas, la desesperación de no poder hacer nada positivo porque unas fuerzas misteriosas se oponen a todo programa. No habrá que perder la confianza en la solución de los problemas, no es un desorden de acontecimientos, sino un componerse de los tiempos que preparan conclusiones que, si bien no son inmediatamente felices, son sin duda prometedores. Los casos de la vida siguen impasibles el “camino” señalado por *yin* y *yang*, tal como nos enseña el oráculo, y no se pueden forzar las soluciones, como tampoco se puede anticipar la salida y la puesta de sol. Pero las soluciones llegarán.

(1) Es decir, ha sido castigado conforme a la antigua ley china según la cual se le rasuraba la “coleta” y se le amputaba una parte visible del cuerpo.

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

6 at 3: *seeing the cart dragged, one's oxen pulled, one's people with bent head and cut off nose. Without a beginning, there is an end.*

All people are different. One can make an issue of it, a straight discussion, and in the end someone will be injured. One can make a lighthearted repartee and it will be a mutual pleasure. The same starting point, but the outcome depends on the road one chooses, the road of being put in the right or the road of interesting exchange.

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

Tercer trazo: la maleabilidad negativa está aquí en presencia de desunión y de separación no puede mantenerse; y como está entre dos trazos yang no puede satisfacerse. Este trazo es atraído por el trazo superior con el cual se corresponde simpáticamente, pero está impedido para ello por el cuarto; el segundo lo atrae hacia atrás. Si avanza corre el riesgo de ser herido; hay, por su posición, ausencia de acuerdo; pero la separación, que ha llegado a su extremo límite, lleva finalmente reunión y acuerdo. En el comienzo, por estar aislado por dos trazos positivos, es “sin origen”; pero tendrá un buen fin pues conseguirá unirse; su situación es inmerecida. El sabio obedece a la razón de ser y actúa tranquilamente; saber es conocer la causa en su germen y cuidarse con firmeza.

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

Cuando la situación alcanza su punto más crítico empieza a delinearse el mejoramiento.

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

In the third line, six signifies: *he sees his wagon halted. The oxen reined back. His hair and his nose are cut off. An ominous beginning, but an auspicious end.*

Everything is going wrong; there are obstacles at every turn. One is hindered and dragged back, insulted and dishonoured in the most terrible way. K'uei is different by only the second line from hexagram 21. Shih Ho, “biting through”; and the texts of the third and fifth lines of K'uei are reminiscent of the texts of Shih Ho, and clearly have a related significance.

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

Las dificultades se amontonan y por todas partes sufre de oposición. Aunque es un mal principio, puede tener un buen final. No se salga de lo que sabe que es correcto o alinéese con un ayudante fuerte, y todo terminará bien.

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

Tercer lugar: toda la alegoría, que es muy clara, tiende a entregar la idea de que el progreso viene impedido por acción de usurpadores, asaltantes, es decir, personas con malas intenciones y situaciones que crean conflictos. Esto sucede porque la persona no está en el lugar que corresponde, aunque tenga buenas razones para haberse colocado en esta situación. La ayuda viene de alguien o algo que está más arriba que el Sujeto; sea humano o divino. Lo cierto es que a pesar de la mala situación inicial, al final logra salir de la incómoda circunstancia. No hay que dar tanta importancia al “qué dirán”.

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

Comentario a la línea: a veces las circunstancias parecerían indicar que todo se ha conjurado contra uno: el hombre se ve frenado en su progreso, detenido, se siente insultado y herido (el cortar los cabellos y la nariz constituía un castigo grave, una deshonra). Pero en estos casos no debe uno dejarse inducir a error; a pesar de tales antagonismos es necesario aferrarse a la persona con la que uno se siente afín y unido. Así, pese al mal comienzo, se arribará finalmente a buen término.

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

Seis en el tercer lugar: ves tu carroza arrastrada de regreso y los bueyes trabados. Tu gente ha sido vapuleada, les han cortado las narices. No consigues completar nada de lo que empiezas.

Podrías encontrarte ante un serio contratiempo, el fin de tu relación. Has intentado forzar la continuidad y te has encontrado con una inesperada y feroz oposición. Nada de lo que empieces llegará a su término por el momento.

Dirección: clarifica e ilumina tu idea central. Estás conectado con una fuerza creativa. Utilízala correctamente.

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

Yin. La persona que tiene el carro atascado y el buey detenido ha sido castigada por los cielos. Aunque no hubo un comienzo, habrá un final.

Imagen: tener el carro atascado significa que la situación no es apropiada. Aunque no hubo un comienzo, habrá un final; es decir, se encontrará la firmeza y la fortaleza.

LINEA CUARTA

*Aislado en soledad a causa del antagonismo,
se encuentra uno con un hombre de espíritu afín,
con el que podrá mantener un trato leal.
A pesar del peligro, ninguna tacha.*

*"... esto significa que la voluntad cumple su
acción".*

[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

Aislado en soledad... trazo fuerte entre dos débiles, una señal más de estar aislado en período de antagonismo. En medio de un entorno (sociedad), del cual este trazo se siente separado porque no comparte sus principios, sus acciones, la manera de vivir.

Se encuentra uno con un hombre de espíritu afín... el “compañero” que se encuentra es el primer trazo. Ambos son fuertes y manifiestan la voluntad de superar los malentendidos y por cierto lo logran. Pero puede encontrarse (y ya se encuentra) con un gran hombre (Maestro), que le ofrece una relación perfectamente sincera y leal para que supere todos los peligros, incluidos los de la soledad y el aislamiento. Así, a pesar del peligro, evitará el daño. La mutua confianza crece (o creció) entre ellos. Se cumple lo que se quería o se quiere. Nuestra voluntad obtendrá éxito y nos veremos libres de faltas

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- **trigramas:**

Al comienzo del trigramma superior Li= luz, brillo, fuego.

En los nucleares K'an y Li.

- carácter y posición del trazo:

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

Fuerte, rodeado de débiles, símbolo de que está aislado en soledad debido a circunstancias externas.

- relación de correspondencia:

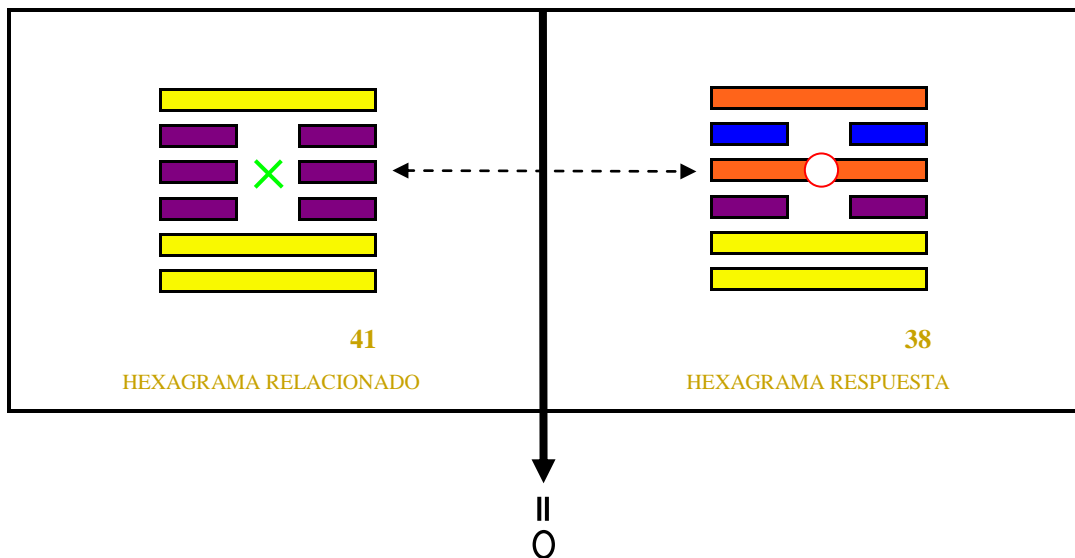
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Su relación de correspondencia con el primero no es tal (no constituye un par perfecto, yin-yang), es de homogeneidad, de afinidad. En él encontrará la ayuda necesaria para superar el momento.

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

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

Cuando esta cuarta línea es móvil o mutante, el hexagrama 38 se convierte en el [41](#), Sun, La Merma, donde encontraremos la información complementaria para la pregunta formulada,

- lenguaje oracular:

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

九四 睽孤。遇元夫。交孚。厲无咎。

K'UEI KU

YÜ YÜANG FU

CHIAO FU.

LI WU CHIU.

CHIH HSI YEN.

- **K'UEI**= separar, oponer, contrario, mutuamente excluyente/ distante, ausente, remoto /antagonismo.
- **KU**= solitario, sin protector, sin padre, huérfano/ solo, en soledad/ como título: el único, sin igual.
- **YÜ**= ver inesperadamente, encontrarse con.
- **YÜANG**= fuente, origen, cabeza/ grande, excelente, surgir, iniciar/ primavera.
- **FU**= amo de la casa/ esposo/ responsable de.
- **CHIAO**= tratarse con, comunicar, unir, amistad.
- **FU**= ideograma: “garras de ave encerrando animales tiernos”, poseer firmemente/ sincero, veraz, confiable, lealtad/ tener fe y confianza/ poder interno de la verdad.
- **LI**= ideograma: “risco protector e insecto que pica”; doble significado a) peligro amenazante y b) perfeccionarse, mejorar.
- **WU CHIU**= no hay daño ni error en la situación.
- **CHIH**= ideograma: “corazón y erudito” o “corazón e ir”, propósito, voluntad/ concentración de mente y corazón.
- **HSI**= ideograma: “paso a la izquierda y luego a la derecha”, moverse, avanzar/ movimiento, acción, actuar.
- **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]

Sólo en medio de la desunión,

si el desterrado encuentra después a un hombre honrado podrá tener relaciones llenas

de rectitud y las dificultades anteriores no engendrarán más inconvenientes

(para estos dos hombres)

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

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

*La cuarta línea, entera,
muestra a su sujeto solitario entre la desunión reinante,
pero se encuentra con el buen hombre (representado por la primera línea)
y unen sus sinceros deseos.*

*La situación es peligrosa,
pero 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]

Un 9 para el cuarto lugar:

*Tras sufrir de enajenamiento y soledad,
encontró un esposo admirable y la confianza mutua creció entre ellos.
¡Desagrado, pero no 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]

Nueve en el cuarto puesto significa:

*Aislado en soledad a causa del antagonismo,
se encuentra uno con un hombre de espíritu afín,
con el que podrá mantener un trato leal.*

A pesar del peligro, ninguna 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 en-la-cuarta

a) *Polarizar solo.*

Encontrar la Primavera, desposar,

Mezclar conformando.

b) *Adversidad, sin falta.*

Mezclar conformando, sin falta.

El propósito mover por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 4 no tiene un compañero adecuado y puede parecer solitaria. Pero como ya hemos visto en la línea 1 de este hexagrama, los compañeros semejantes se ayudan unos a otros. Así los sujetos de las líneas 1 y 4 se encuentran y trabajan con buena voluntad y éxito.

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

4. *“Mezclan juntos sus deseos sinceros y no habrá error: -su objetivo (común) es llevado a cabo.*

Los distintos párrafos no parecen necesitar de explicaciones más allá de las que se pueden encontrar en las notas del Texto.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El compañero que uno encuentra es el fuerte trazo inicial, cuya naturaleza esencial es igual a la del nueve en el cuarto puesto. Ambos manifiestan la voluntad de superar los malentendidos y por cierto lo logran. El trazo se encuentra aislado y en soledad debido a las circunstancias externas. Es porque mora entre dos trazos oscuros que representan a seres vulgares. En este caso no se da la relación de correspondencia con el primer trazo, sino la de homogeneidad.

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

[Nueve en cuarto lugar]

El nueve en cuarto lugar carece de líneas con las que entrar en resonancia, y se mantiene independiente. Mientras que el seis en quinto lugar resuena por sí mismo con el nueve en segundo lugar, el seis en tercer lugar se desvincula del nueve en cuarto lugar. Por eso se dice: “la desunión le deja aislado”. El nueve al principio tampoco entra en resonancia con ninguna línea y toma una posición independiente. En un momento de desunión, ambas líneas se encuentran en una posición independiente, ocupan la parte inferior de sus respectivos trigramas y comparten el mismo propósito. Pero el nueve en cuarto lugar ha perdido su posición y aunque pretende emparejarse con el seis en tercer lugar y el seis en quinto lugar, éstos se alejan de él. Ocupa una posición que carece de estabilidad, y por eso busca un compañero afín en quien confiar. Por eso se dice: “*tendrá un encuentro con un hombre bueno y leal*”. Una vez que se obtiene un propósito común, ya no hay dudas. Por eso se dice: “*confiarán mutuamente entre sí*”. Aunque se encuen-

tre en un contexto de separación, si su propósito es firme, logra actuar. En consecuencia, aunque el peligro esté presente no habrá desgracia alguna.

INTERPRETACION

a) No actuar.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

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

- **sobre el día/hoy:**

- **sobre una enfermedad:**

- **temas, teorías espirituales:**

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

Permanecer en soledad. Se tiene la compañía y el apoyo del Maestro, a quien se puede consultar cualquier cosa con total confianza. Él ayudará al consultante a comportarse con coherencia respecto a su forma de ser o de vivir; le calmará los peligros de soledad y le protegerá para evitarle daños, iluminándole para que no cometa faltas o errores.

Consultar, pues, según el Maestro permita o aconseje.

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

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

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

Esta línea se corresponde con el cuarto día de la cuarta semana de Diciembre.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

En un momento de adversidad, aquel que se encuentra aislado, solo con sus ideas, hará bien en buscar una persona afín para unir sus fuerzas. No lo lamentará.

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

Cuarta línea: la mal interpretación del destino le deja aislado y solo. Al retomar el camino del Sabio, regresa a la alegría.

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

Cuarta línea: *aislado por la oposición*. No debemos considerar al destino como algo hostil. Debido a tal desconfianza y a la falta de constancia en nuestra forma de vida llegamos a aislarnos, aprobamos ideas equivocadas y no fidedignas en el sentido cósmico y por ello nos aislamos del sabio, que deja de cooperar de cerca con nosotros. Si nos damos cuenta de esto y volvemos al camino, nos veremos libres de faltas y estaremos en armonía con nosotros mismos. Al disolver la desconfianza y al tratar de hacer lo correcto, encontraremos la ayuda que necesitamos.

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

Cuando se enfrenta a la posición general, quizá se sienta aislado al principio. Pero pronto descubrirá que otros comparten sus ideas.

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

¿Preferimos ir por libre antes que renunciar a nuestra voluntad, ir en contra de nuestras inclinaciones o perder nuestra verdadera forma de ser?

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

Hasta acompañado puede uno sentirse solo al no estar con la compañía adecuada. Todo el mundo tiene esa sensación. Pero siempre hay alguien con quien se tiene una afinidad especial, y se puede superar la soledad gracias a esta relación. Habrá éxito sin tener que comprometer los principios.

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

Aunque la oposición la ha aislado, sigue siendo probable que conozca a alguien con una mentalidad similar y con quien usted podrá asociarse con confianza. No puede ser culpado por hacerlo, a pesar del peligro que prevalece.

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

Las últimas seis palabras del comentario son lo único importante para aquellos a quienes no se aplica la interpretación literal.

[Comentario]

Lo que se dice sobre la confianza mutua y la carencia de error indica el cumplimiento de lo que se quería.

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

9 en la 4ª: cuando uno se encuentra entre quienes no siguen el mismo sendero, es inevitable que nos sintamos aislados. Encontrar a una persona digna de confianza con puntos de vista similares elimina el peligro de aislamiento, y permite el progreso.

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

El cuarto nueve: cierre y aislamiento. Encontramos a un gran personaje. Unión confiada. Peligro sin culpa.

Khwei es un tiempo difícil de vivir, es lo que nos repiten las líneas mutantes, pero existen también momentos verdaderamente desoladores en los que sólo la fe en uno mismo y en los demás, o en los acontecimientos futuros, puede ayudarnos a evitar la desesperación. Y es cierto que la fe ayuda, bastará con encontrarla, con que nos la impongamos, porque es verdaderamente necesaria. A cualquier nivel, la experiencia de la soledad es tan angustiante que puede hacernos perder la orientación; estamos en peligro y lo advertimos aunque no sepamos precisarlo, pero nada podemos hacer, no tenemos culpa por lo que ocurre muy a pesar nuestro. Son los momentos *yin* que pasan con mayor lentitud.

Poco a poco, con dificultad, reconoceremos los valores, organizaremos nuestros sentimientos, y daremos forma a nuestros pensamientos. Cuando llegue el tiempo *yang*...

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

9 at 4: askance, alone. Meeting an eminent man. Communicating true. Danger. Without fault.

Learn to be alone. As long as loneliness is a problem, one embraces the first best person without seeing his negative sides, and the problem will only become bigger. A need is a bad guide in life. If you are aware of it and make a conscious choice, then it is not wrong.

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

Cuarto trazo: despliega la dureza enérgica positiva entre dos negatividades; por consiguiente está aislado, sin alianza y debe procurar unirse con los que son de su misma cualidad; hay presagio de encuentro con un gran personaje. Así él olvidará los lamentos de su aislamiento; se unirá con una personalidad

que está en las mismas condiciones de aislamiento que él. Como tienen las mismas virtudes, es necesario que se alíen con la más perfecta sinceridad. Aunque situados uno y otro en el peligro, pueden remediarlo con su unión; así, él evitará la infelicidad.

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

Tomar el partido de la oposición crea el aislamiento. Es bienvenido un amigo.

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

In the fourth line, nine signifies: solitary and estranged. One meets a like-minded person. With whom to live in confidence. There is danger, but no mistake.

Holding oneself aloof from the crowd because one cannot agree with their standards and beliefs, one becomes lonely. One is then particularly vulnerable, and an encounter with someone who seems to share one's isolation can assume an exaggerated significance. However, if one is aware of the dangers inherent in the situation it can be turned to the best advantage and there will be no regrets.

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

En medio de la oposición y el aislamiento encontrará a alguien con quien puede tener una afinidad interior. Puede desarrollarse ahora una confianza mutua, con lo que juntos superarán los peligros. Esta cooperación puede producir logros significativos.

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

En la cuarta, el Sujeto se encuentra aislado, quizá lleno de conjeturas y dudas, a causa de un antagonismo externo al que no encuentra explicación justa. Sin embargo, este estado de freno es un modo de no exacerbar las contradicciones y permitir que el individuo aclare sus propios principios. Así, gracias a este acto de limpieza, el Ser se abre a la confianza de la cual adoleció en pasado, y permitirá un encuentro con alguien armonioso que ayudará a superar el conflicto y los malos entendidos. Se debe aceptar, además, que el ambiente y quienes rodean al Sujeto no son como el individuo creyó en su momento, y allí donde esperaba hallar compañía, encontró soledad. Pero ya se acerca la armonía. Se debe estar abierto y bien dispuestos.

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

Comentario a la línea: cuando se encuentra uno en medio de una sociedad de la, cual se siente separado por oposición interior, cae en el aislamiento. Pero si en una situación semejante descubre a alguien que, fundamentalmente y conforme a su-naturaleza íntima concuerda con él; alguien a quien, por lo tanto, puede brindarse plena confianza, se superan todos los peligros del aislamiento. Nuestra voluntad obtendrá éxito y nos veremos libres de faltas.

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

Nueve en el cuarto lugar: separación y soledad. Conoces a un hombre poderoso. Uniéndote a él, te conectas con los espíritus.

Te sientes solo y aislado por tus propios pensamientos, y encuentras algo o a alguien que te ha de servir de inspiración. No tengas miedo. Unirte a esa fuerza que has encontrado te pondrá en contacto con los espíritus. Lo que guardas en tu corazón para una relación va a ponerse en marcha.

Dirección: refrena la pasión y la dependencia del pasado. Se trata del retorno de algo muy significativo. Mantente abierto y aporta lo que sea necesario.

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

Yang. *Cuando se está aislado por la oposición, si encuentras a buena gente, actúa con honestidad y serás impecable incluso en medio del peligro.*

Imagen: la impecabilidad mediante la acción recíproca honesta significa que las metas son alcanzadas mediante una acción dirigida hacia un objetivo.

LINEA QUINTA

*Desaparece el arrepentimiento.
Con los dientes se abre camino el compañe-
ro a través del cascarón.
Si uno va hacia él ¿cómo podría eso ser
un error?*

*"... si uno acude a él, eso acarreará
bendiciones".*

[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

Con los dientes se abre camino el compañero..., significa que si muta la segunda línea (el compañero) se convierte en el hexagrama 21, [la Mordedura Tajante](#), de ahí que la ayuda sea como una mordedura. Se encuentra a un hombre leal, al que la sociedad, el grupo, no reconoce. Pero él atraviesa las envolturas que separan; en este caso se tiene el deber de salir a su encuentro y colaborar con él. ¿Qué puede impedirle proceder con sus planes? Todo nos irá bien. Muerde la mente... la envoltura, y las dificultades que separan, que se superan.

Eso acarreará bendiciones... habla de una buena fortuna inesperada. La ayuda que le llega de la segunda línea es profunda (como una mordedura). La quinta línea puede actuar y tener buen éxito.

Aquí se caracteriza al conductor (al Maestro), que encuentra a un ayudante capaz para la tarea de la eliminación de los antagonismos, malentendidos. El más elevado y fuerte, debe salir al encuentro del compañero. Así lo exige la regla. Un hombre capaz no vendrá a ofrecerse por sí mismo.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Situada en el trigrama superior Li= brillo, claridad.

Al final del nuclear K'an= vapor de agua.

- 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, en momentos de antagonismo

- línea regente:

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

Regente *gobernante* junto con la segunda.

- relación de correspondencia:

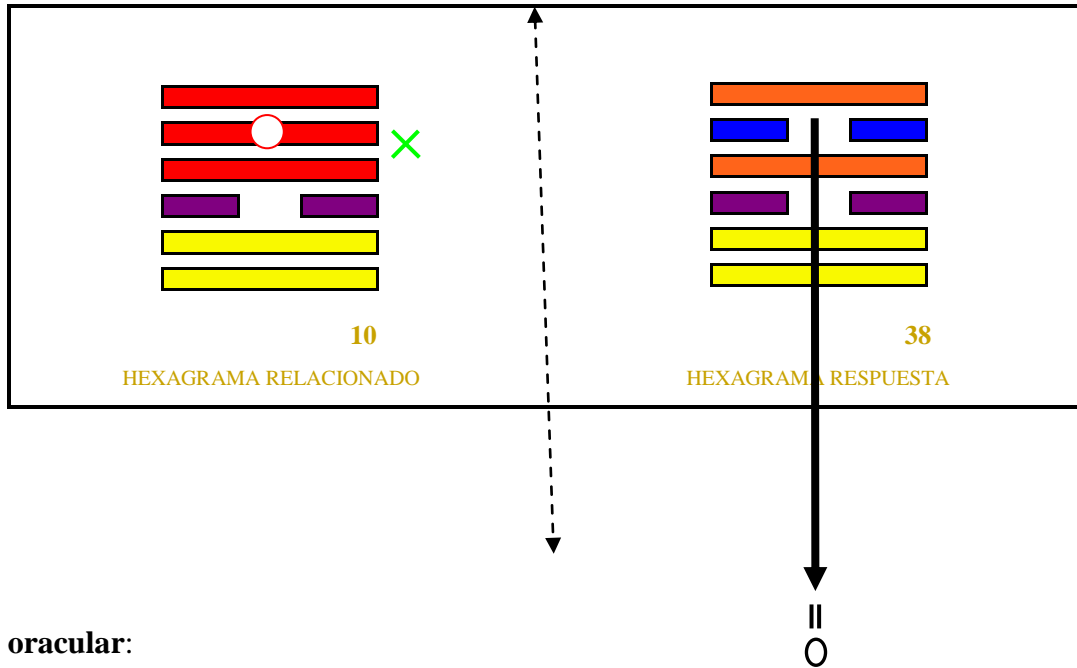
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigrama –relaciones simpáticas– cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Tiene relación de correspondencia con el segundo trazo, el Sabio, que simpatiza con ella (la segunda está en el nuclear inferior Li, por lo tanto es de la misma índole) y le asiste, le ayuda.

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

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

Cuando esta quinta línea muta, el hexagrama 38 se convierte en el hexagrama 10, El Porte, la Pisada, donde el consultante encontrará la información complementaria a la pregunta realizada

- lenguaje oracular:

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

六五 悔亡。厥宗噬膚。往何咎

HUI WANG

CHÜEH TSUNG SHIH FU.

WANG HO CHIU

WANG YU CH'ING YEN.

- HUI WANG= desaparece el arrepentimiento.
- CHÜEH= literal: “espasmos musculares”, tú!..., lo tuyo/ pronombre personal intensificante/ intensificar, concentrar.
- TSUNG= pariente, los que comparten un mismo apellido/ honrar, reverencias/ compañero.
- SHIH= ideograma: “boca y adivinación”, revelar lo esencial/ avanzar con los dientes/ morder/ morder hasta quitar/ llegar a lo esencial, retirando lo innecesario.
- FU= músculos, carne, piel, órganos: partes blandas del cuerpo/ envolturas.
- WANG= ir.
- HO= interrogación: ¿por qué?, ¿por qué razón?, ¿qué es?/ cuando es afirmativo: por lo tanto, por ese motivo.

- **CHIU**= ideograma: “persona y diferir”, diferir de lo que debería ser/ conducta indigna que lleva al daño, la enfermedad o la desgracia/ falta.
- **YU**= poseer, tener, haber.
- **CH'ING**= ideograma: “corazón, ir y venado”, el corazón expresado con regalos/ recompensa, regalo hecho por gratitud o benevolencia/ favor de los cielos.
- **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]

Con la unión toda causa de preocupación desaparece,

los padres están unidos.

Lo que indica penetración,

unión de sentimientos.

► 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 muestra que

desaparecerá para su sujeto el motivo de arrepentimiento.

Se une estrechamente con su familiar y su ministro,

como si estuviese mordiendo a través de un pedazo de piel.

Cuando avanza con su ayuda, ¿qué error puede haber?

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

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

Un 6 para el quinto lugar:

¡Desaparecen las lamentaciones!

El cabeza del clan muerde la carne.

¿Qué puede impedirle el proceder (con sus planes)?

► 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:

Desaparece el arrepentimiento.

Con los dientes se abre camino el compañero a través del cascarón.

Si uno va hacia él,

¿cómo podría eso ser un error?

► 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) *Arrepentimiento extinguido.*

Tu ancestro tajando carne.

Ir ¿por-qué falta?

b) *Tu ancestro tajando la carne.*

Ir poseyendo recompensa por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

El lugar de la 5 línea es impar, pero la línea en sí misma es débil; así se producirán motivos de arrepentimiento. Pero la fuerte línea 2 es un compañero adecuado de la débil 5. Al ser la línea 5 el lugar del soberano, el sujeto de la 2 es considerado como un familiar del rey, con su mismo apellido y siendo la cabeza de una trama de los descendientes de la casa real. Así apoyado, para el sujeto de la línea 5 es tan fácil tratar con la desunión de los tiempos como morder a través de un trozo de piel.

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

5. “*Con su ministro hereditario (se une íntima y fácilmente) como si estuviera mordiendo a través de un pedazo de piel*”: -su avance dará lugar a las felicitaciones.

Los distintos párrafos no parecen necesitar de explicaciones más allá de las que se pueden encontrar en las notas del Texto.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El compañero es el nueve del segundo puesto. El seis del quinto puesto está situado en el semisigno superior Li, el nueve en el segundo puesto en el signo nuclear inferior Li, es por lo tanto de la misma índole que el seis en el quinto puesto. Mediante la transmutación del nueve en el segundo puesto se origina el hexagrama “La Mordedura Tajante”, cuyo segundo trazo también atraviesa la piel con los dientes.

Aquí se caracteriza al conductor que encuentra a un ayudante capaz para la tarea de eliminación de los malentendidos. El que ocupa la posición más elevada debe salir al encuentro del compañero. Así lo exige la regla. Un hombre capaz no vendrá a ofrecerse por si mismo.

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

[Seis en quinto lugar]

Al no ser una posición adecuada, debería haber arrepentimiento, pero como entra en resonancia, éste queda atrás. El líder del clan se refiere al nueve en segundo lugar. La expresión “morder un trozo de carne tierna” significa “morder algo blando”. Aunque el seis en tercer lugar quisiera emparejarse con el nueve en segundo lugar, como éste último ha sido dormido, ya no es un obstáculo para que entre en resonancia con el seis en quinto lugar. Su uno decide emprender la marcha en estas circunstancias, ¿cómo habría de aparecer la desgracia? Al emprender la marcha, necesariamente se alcanza la unión.

INTERPRETACION

a) Actuar. ¿Consultar?

Hay una ayuda profunda del Maestro, que simpatiza con el consultante; por lo tanto se puede actuar y se obtendrá un buen éxito. No hay nada que impida ir adelante con los planes. Se reciben dones.

d)

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

Sobre todo significa ¡consultar! El Maestro se acerca para ayudar, se abre paso a través de las envolturas de la mente y será bueno salir a su encuentro y cooperar con Él.

También puede ser significado de que, si alguien de los nuestros (familiares, amigos) se acerca, es cuestión de colaborar con él/ella, pues existe una mutua necesidad.

En definitiva, consultar y confirmar según aconseje, o permita, el Maestro.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

En un momento de adversidad, no es conveniente lanzarse solo a la acción, sobre todo si uno no está seguro de sí mismo; es preferible buscar el apoyo de una persona enérgica e íntegra. Este será un buen presagio para el porvenir.

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

Quinta línea: una mala interpretación encubre la verdad. Mire más allá de las apariencias y obtendrá una relación productiva.

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

Quinta línea: *muerde con los dientes atravesando el cascarón*. El “cascarón” simboliza malentender algo. Aquí, con una “mordedura tajante” atravesamos los malentendidos y así empezamos a entender correctamente. Por ejemplo, malentendemos la acción beneficiosa del sabio interpretando los acontecimientos como si el destino estuviese en contra de nosotros, o no percibimos que la otra persona es realmente sincera. Por esta desconfianza nos aislamos. Al percibir nuestro error y eliminar nuestra desconfianza, “nos abrimos camino a través del cascarón”, así volvemos a ganar nuestro equilibrio e independencia interior.

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

Cuando se encuentra con personas que tienen un trasfondo común o que ven la vida como la ve él, el resultado es una armonía natural.

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

¿Apreciamos sinceramente el mérito y el valor de quien mantiene, conserva y protege honesta y dignamente su forma de ser, sus tendencias e inclinaciones?

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

Todavía no te has dado cuenta de la afinidad que existe con una persona determinada, pero es porque no ves la conexión, la atracción natural. Afortunadamente para ti, la otra persona sí se ha dado cuenta. Su comportamiento te produce una fuerte impresión, y acabarás dándote cuenta de que tus dudas y desconfianzas eran infundadas. Debes buscar la aproximación, dado que en ella es donde reside el éxito. No busques impedimentos u obstáculo alguno una vez que sepas quién es tu amigo y quién no. Ten siempre el futuro en mente. Es un buen momento para empezar algo.

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

Se sentirá menos alterado por la situación ya que junto con otra persona pronto serán capaces de liberarse de las influencias que los retienen. No se equivocará si sigue a esta guía.

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

Esto significa que todo nos irá bien en nuestros planes. El jefe del clan es nuestra mente: la carne es la dificultad que lograremos superar.

[Comentario]

Lo que se dice acerca de morder la carne indica que al proseguir (con los planes marcados) obtendrá bendiciones.

Es decir, una buena fortuna inesperada.

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

6 en la 5ª: bajo las condiciones de extrañeza de quienes nos rodean, una persona de mente afín puede no ser reconocida a primera vista. Cuando su verdadero motivo se revela, deberíamos acercarnos y trabajar juntos.

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

El quinto seis: las inquietudes se disipan. Esta familia (1) se devora la piel. ¿Qué culpa si vamos y venimos?

Asistimos a hechos desconcertantes que nos dejan turbados, aunque no inquietos, pero ponemos manos a la obra para equilibrar la situación, o lograr que las personas se pongan de acuerdo, o que nosotros mismos nos pongamos de acuerdo con los demás, con nuestros pensamientos, con los programas por

organizar; se trata, sin duda, de un momento agitado, y es comprensible que este tumulto exterior e interior se refleje en la evolución de nuestros días. No se trata de un tiempo grave, sino más bien de una época incómoda de vivir, pero son precisamente los tiempos los que nos traen este enredo de cosas; será inútil buscar un remedio inmediato porque el ovillo se devanará sólo cuando aclaremos las causas y experimentemos las consecuencias.

(1) Literalmente, tribu, es decir, el conjunto de gente, leyes, tradiciones, ritos, costumbres, que componen un “clan”.

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

6 at 5: *regrets go away. Your ancestor bites through the skin. Proceed, carry the fault.*

Often it is scary to take the first step towards people. Most people don't even conceive the idea. Once the contact has been made, the reward is usually great. But the greatest profit is having the guts to do it. These guts will shape your entire life differently, because everybody is always waiting for the one who initiates the contact.

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

Quinto trazo: un trazo maleable negativo, en un momento de separación, tiene lamentaciones. Pero es ayudado por el sabio, dotado de la energía positiva (el segundo trazo), que simpatiza con él, lo ayuda y lo asiste: las lamentaciones se disipan. Esta ayuda es profunda “como una mordedura en la piel” y así podrá emprender y tener éxito. Al actuar éxito.

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

Sepa descubrir aquellos con los que está en concordancia de espíritu.

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

In the fifth line, six signifies: regrets vanish. He cleaves to his companion. As if he bit through the thing skin. Going forward. What error can there be in this?

At first, one does not recognise the true friend; then it is as if a veil had been torn away. One should go forward to meet such a friend; all obstacles will be removed.

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

Por una atmósfera general de CONTRADICCIÓN y oposición, quizá no reconozca a alguien que sinceramente le pueda ayudar. A pesar de la desconfianza que nubla su perspectiva, esta persona puede revelarse. Si trabajan juntos en los planes actuales tendrán buena fortuna.

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

La quinta línea refleja a un Sujeto que desde el inicio no reconoce la fidelidad de otra persona. Los malos entendidos han puesto paños sobre sus ojos y no ha visto que tiene a alguien que le ama y es fiel. Cuando la persona tome conciencia de esta injusticia no debe quedarse en espera de que la víctima del malentendido se acerque, sino que irá a su encuentro con decisiones drásticas y lo rescatará para sí. Cuando una persona permanece leal, a pesar de los malos momentos, uno debe ir a su encuentro.

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

Comentario a la línea: se encuentra a un hombre leal, al que en un principio no se reconoce ni aprecia debido al enajenamiento general. Pero él, abriéndose camino con los dientes, atraviesa las envolturas que separan. En este caso, aquel a quien tal compañero se muestra en su verdadero carácter, tiene el deber de salir a su encuentro y colaborar con él.

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

Seis en el quinto lugar: la causa de la tristeza desaparece. Tus ancestros comen la carne del sacrificio. ¿Cómo podría, pues, haber ningún error?

Tu relación está bendecida por tus ancestros. Han encontrado la manera de encontrarte y otorgarte sus bendiciones. Pronto desaparecerán tus preocupaciones. No hay ninguna posibilidad de que esta relación sea un error.

Dirección: procede paso a paso. Busca amigos que te apoyen. Acumula energía para un paso nuevo y decisivo.

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

Yin. Desaparece el lamento. Cuando el clan ha castigado a sus propios miembros, ¿qué problema hay en continuar adelante?

Imagen: cuando el clan ha castigado a sus propios miembros, será causa de felicidad continuar adelante.

LINEA SEXTA

Aislado por el Antagonismo, uno ve a su compañero como un cerdo cubierto de roña, como un carro repleto de demonios. Primero se tiende el arco contra él, luego se deja el arco de lado. No es un bandido, él va a cortejar cumplido el plazo. Al acudir cae la lluvia, luego llega la ventura.

"... la ventura de la caída de la lluvia significa que la multitud de dudas se desvanece".

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

COMENTARIO A LA LINEA

Esta línea puede quedar aislada por su desconfianza y sus suposiciones o dudas. Duda de todo. Sin embargo, si se une, todas las dudas se desvanecen y el Antagonismo y la oposición cesan. Pero no hay motivos para dudar del resultado feliz de nuestros planes.

Actuando, desaparecerán todas las dudas. El encuentro, con el tercer trazo, no es hostil, sino bien intencionado, con el objetivo de la unión. Una vez que se advierte todo esto, se acaban las dudas y los malentendidos. Estos últimos son los que provocan la soledad y el aislamiento (no hay motivos externos, sino estados internos)

Esta persona/s, por la que se pregunta, son amigos o compañeros en los que se puede confiar, aunque uno duda mucho de ello, de modo que está en una postura a la defensiva. Más, finalmente, reconoce este error y se da cuenta de que él/ellos, se acercan con las mejores intenciones en busca de una unión amistosa. La unión disolverá el antagonismo, tal como la lluvia refresca y calma la pesadez anterior a la tormenta. Así, todo marcha bien.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al final del trigramma superior Li= arco, armas, fuego, brillo, claridad (de la inteligencia)

No pertenece a ningún nuclear.

- carácter y posición del trazo:

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

Línea fuerte, al tope de la dureza, de la violencia y de la falta de reflexión.

Además anda fuera de sitio al ocupar un lugar par y ser línea yang.

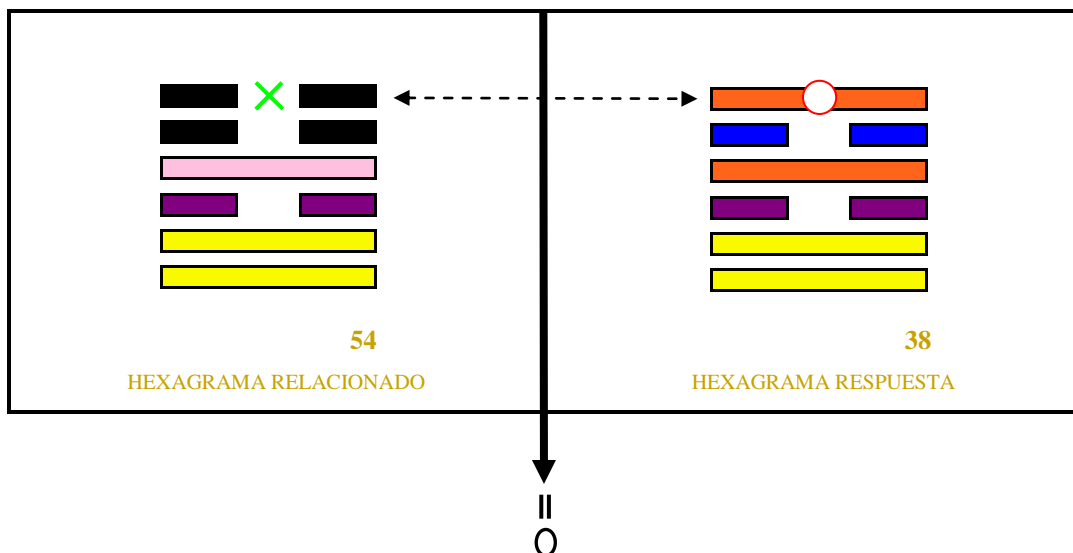
- relación de correspondencia:

[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Guardando relación de correspondencia con la tercera, sin embargo la ve como una línea “sucia”, y en principio la rechaza. La tercera está en K'an= cerdo, carruaje, astucia, peligro, bandido; y en Li= arco, armas. Pero está en un error, imagina lo que no existe. Al final, las dudas desaparecen y la unión se produce.

- 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]

Al mutar esta sexta línea, el hexagrama 38 se transforma en el 54, [La Muchacha que se Casa, la Desposanda](#), donde encontraremos la información que complementa la obtenida aquí para la cuestión planteada

- lenguaje oracular:

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

上九睽孤。見豕負塗。載鬼一車。先張之弧。後說之弧。匪寇婚媾。往遇雨則吉

K'UEI KU

CHIEN SHIH FU T'U

TSAI KUEI YI CH'E

HSIEN CHANG HU

HOU SHUO HU.

FEI K'OU HUN KOU.

WANG YÜ YÜ

TSE CHI.

WANG YÜ YÜ

CH'UN YI WANG YEN.

- K'UEI= separar, oponer, animosidad, antagonismo.
- KU= solo, solitario, en soledad.
- CHIEN= ideograma: “ojo sobre persona”, ver en todos sus aspectos, ver, visión, ser visible.
- SHIH= cerdo/ todos los porcinos/ signo de riqueza y buena suerte.
- FU= llevar a la espalda/ asumir una responsabilidad/ confiar en, depender de/ sobrecargado, carga, deber/ símbolo matemático – (menos).
- T'U= ideograma: “tierra y agua”, cieno, lodo, fango, barro/ polvo, suciedad/ ensuciar/ estúpido, terco.
- TSAI= acarrear, contener, sustentar/cargar un barco o carro/ llevar con uno/ carga, llenar, completar/ llevar.

- **KUEI**= poder que crea, sostiene, la existencia individual/ alma/ alma volátil.
- **HUN**= poder espiritual e intelectual/ alma densa que se eleva después de la muerte.
- **P'Ō**= fuerza física y movimiento, que permanece junto al cuerpo después de la muerte, por cuyo intermedio puede comunicarse con los vivos.
- **YI**= uno, unidad, número uno/ sin dividir, simple, entero/ primero, el primer...
- **HSIEN**= al principio/ anterior en el tiempo, primero, anteriormente, al comienzo/ adelantarse a.
- **CHANG**= estirar un arco, tensar/ abrir, espaciar, mostrar/ exagerar la importancia de.
- **HU**= arco de madera/ curvo, arqueado.
- **HOU**= después, subsiguiente, presentarse después en el tiempo/ lo segundo, heredero, posterior, posteridad.
- **SHUO**= ideograma: “palabras e intercambio”, incitar a la acción y a los buenos sentimientos/ estimular, liberar de restricciones, agitar, instar a seguir, persuadir, animar, encantar/ expresar en palabras/ la acción del trigramo Tui/ soltar.
- **FEI**= ideograma: “un recuadro lleno de oposición”/ fuerte negativa/ de ningún modo/ de ese modo no.
- **K'OU**= ilegal/ desobedecer las leyes/ gente violenta, bandido, forajido, raptor.
- **HUN KOU**= institución legal del matrimonio/ hacer alianzas por medio del matrimonio (una unión) en vez de hacerlas por la fuerza, por la violencia.
- **WANG**= ir.
- **YÜ**= encontrar, ver inesperadamente/ encuentro agradable, coincidencia feliz/ suceder, acaecer.
- **YÜ**= cualquier precipitación/ chubasco súbito y furioso/ lluvia.
- **TSE**= conexión muy fuerte/ razón, causa, resultado/ regla, ley, norma, patrón/ por lo tanto.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, propicio, favorable, buena suerte.
- **YÜ**= encontrar.
- **YÜ**= lluvia.

- **CH'UN**= ideograma: “jefe y ovejas”, rebaño alrededor de un líder/ rebaño, grupo, gente de la misma clase, amigos, iguales/ todo, por entero, agruparse.
- **YI**= dudar, sospechar, desconfiar/ duda, sospecha, suponer, suposiciones.
- **WANG**= ideograma: “persona oculta por una pared”, fuera de la vista/ desvanecer, extinguir, desaparecer, sin huellas, olvidado.
- **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]

Solo en la desunión,

el desterrado es como alguien que ve un cerdo inmundo o un carro lleno de malos espíritus.

Primero tensa su arco para disparar,

y luego lo suelta.

Si no es un malvado, un bandolero ladrón,

y la suerte le es favorable,

la felicidad volverá.

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

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

La sexta línea, entera,

muestra a su sujeto solitario entre la desunión reinante.

En el sujeto de la tercera línea cree ver a un cerdo

que lleva a su espalda una carga de lodo,

y a un carro lleno de fantasmas.

En un principio tensa su arco contra él,

más luego lo relaja (al descubrir)

que no se trata de un asaltante a quien debe herirse,

sino de un familiar cercano.

Avanzando se encontrará con una agradable lluvia,

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]

Un 9 para el lugar superior:

(errando) enajenado y solo,

vio un cerdo cubierto de barro y una carreta cargada de demonios.

Al principio tensó el arco,

pero luego lo apartó.

No es un obstáculo sino un asunto de desposorios (que produce retraso o vacilación).

Si se encuentra lluvia durante la dirección de los asuntos,

la buena fortuna la seguirá.

► 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:

Aislado por el antagonismo,

uno ve a su compañero como un cerdo cubierto de roña,

como un carro repleto de demonios.

Primero se tiende el arco contra él, luego se deja el arco de lado.

No es un bandido,

él va a cortejar cumplido el plazo.

Al acudir cae la lluvia, luego llega la ventura.

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

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

Nueve arriba

a) *Polarizar solo.*

Visualizar cerdos cargando cieno.

Llevar almas, una carroza.

Previamente del tensar el arco.

Después del estimular el arco.

De-ningún-modo ilegal, la alianza matrimonial.

Ir encontrando la lluvia, en-consecuencia propicio.

b) *Del encontrar la lluvia lo propicio.*

El rebaño, las dudas extinguidas por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 6 está un lugar par, pero es fuerte. ¿Cómo puede esto afectar a su sujeto? Mira a la línea 3 que como débil es un compañero adecuado, pero la mira con ojos de desunión. El sujeto de la línea 3 se le aparece como un cerdo sucio, no más real que un carro lleno de fantasmas. Tensa su arco hacia él, pero luego lo relaja al descubrir en la línea 3 a un amigo, como la 1 hizo con la 4 y la 5 con la 2. Actúa y tiene buena suerte, simbolizada por la lluvia que resulta de la feliz unión del yin y el yang en la naturaleza.

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

6. “*La buena fortuna simbolizada por el encuentro con (genial) lluvia” surge de que todas las dudas se han acabado.*”

Los distintos párrafos no parecen necesitar de explicaciones más allá de las que se pueden encontrar en las notas del Texto.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El signo nuclear es K'an que significa cerdo; significa asimismo un carruaje y también la astucia, el peligro. El signo Li significa arco, K'an además representa también al bandido. Sin embargo, como el tercer trazo al cual todo esto se refiere, guarda con el nueve del tope una relación de correspondencia, no se trata mas que de una impresión engañosa. No es el caso de un asalto hostil, sino de una aproximación bien intencionada, con el objeto de una recíproca alianza. Una vez que esto se ha advertido, se desvanecen las dudas y se resuelven los malentendidos.

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

[Nueve arriba]

Ocupa el final del hexagrama, y puesto que no comunica con el *Dao* inherente a la desunión, se dice: “*la desunión le deja aislado*”. El nueve arriba se encuentra en el punto en que las llamas alcanzan su límite y el seis en tercer lugar se encuentra en el punto en que se colma el lago: esto es la cúspide de la desunión. Observar lo más inmundo de las cosas por medio del refinamiento y la inteligencia representa la cúspide de la desunión. Nada hay más inmundo que un cerdo cubierto de mugre. Cuando se lleva la

desunión al extremo, las cosas se reúnen; cuando las diferencias se llevan al extremo, las cosas se comunican: por mucho que las cosas sean dispares, engañosas, artificiosas o extrañas, el *Dao* las hace una. Antes de que se alcance el orden, es preciso apreciar las diferencias (entre las cosas). Así al ver un cerdo cubierto de mugre se considera que es lo más inmundo, mientras que al ver un carro cargado de bárbaros gui se alarma de extrañeza. Primero tensa su arco y se dispone a atacar lo que considera perjudicial, pero cuando la extrañeza da paso a la comunicación, lo suelta.

INTERPRETACION

a) Actuar. ¿No consultar?

No desconfiar y hacerlo. Percibir y sentir que los demás se acercan con buenas intenciones. Si no se actúa, el consultante quedará solo y aislado a causa de su desconfianza y de sus dudas.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

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

- **sobre el día/hoy:**

- **sobre una enfermedad:**

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

- **temas, teorías espirituales:**

Uno desconfía de los demás, o de alguien, o de algo, o del propio I Ching.

Aquí el consultante debe examinarse e intentar aclarar si hay algo de todo esto.

Por otro lado, este trazo mutante puede significar en general: “no dudes”, “no desconfíes”; avanzar, emprender, actuar, relacionarse sin miedo.

Si uno está consultando sobre alguna solución a aplicar para algún problema, enfermedad, obstáculo, relación; esta mutación significa: “hazlo y no dudes ni desconfíes, todo va a ir perfectamente”.

¿Consultar?

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

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

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Las suposiciones injustificadas y el exceso de celo provocan siempre incidentes que pueden conducir a una total falta de entendimiento; lo mejor es aclarar las dudas lo más rápidamente posible. Esto será un buen presagio para el porvenir.

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

Sexta línea: ni la vida, ni el Sabio, ni sus compañías tratan de hacerle daño. Elimine la desconfianza y libere las tensiones del momento.

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

Sexta línea: *no es un bandido...* A pesar de las apariencias, otra gente o el sabio no intentan hacernos daño. La vida o el destino, no están en contra de nosotros. Una situación desagradable siempre se complica con la desconfianza y los malentendidos. Cuando disolvemos nuestras defensas internas y volvemos a tener una mente abierta, listos para ver los acontecimientos como una forma de instruirnos sobre los conceptos más altos, la situación se arreglará sola. Siempre necesitamos ser conscientes de las percepciones emocionales que nos impone nuestro corazón de niño.

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

A veces, se encuentra con extraños que al principio parecen hostiles o malintencionados. Se dispone a atacarlos sin embargo, para su sorpresa, comprueba que en el fondo son personas decentes.

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

¿Ignoramos, menospreciamos o intentamos impedir la forma de ser, las tendencias o inclinaciones de otras personas que no perjudican a nadie, pretendiendo ejercer una autodefensa falsa y mal entendida?

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

Estás equivocado. Son tus amigos. Sus intenciones son impecables y su disposición hacia ti es buena. No hace falta que estés en guardia o que seas agresivo. La amistad acabará eliminando toda reticencia. La buena suerte sonreirá entonces.

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

En su actual aislamiento, tiende a hacerse una imagen negativa de las compañías y sigue inseguro de tomar o no acción en su contra. De hecho, él no se levanta contra usted, sea cual fuere su sentimiento y se acercará con amistad cuando llegue el momento indicado. Esté pendiente del repentino cambio en las condiciones. Esto anunciará buena fortuna.

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

Las dos primeras frases (del texto) quieren decir que nos encontraremos con cosas desagradables y aterradoras; que en un principio pensaremos en defendernos; pero luego decidiremos apartarnos. La frase acerca de los esponsorios sólo significa que habrá algún retraso o vacilación por motivos bien fundados. La última frase puede significar o no con exactitud lo que dice. Si decidimos no entenderla literalmente, deberemos pensar que un pequeño inconveniente en el camino es un buen presagio.

[Comentario]

La última frase indica la desaparición de toda duda.

Uniendo este comentario con lo que se dijo sobre la lluvia, tendremos que suponer que si ésta (o un inconveniente inesperado) se produce, ya no tendremos motivo alguno para dudar del feliz resultado de nuestros planes.

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

9 en la 6ª: a veces son nuestros propios sentimientos internos quienes tergiversan los motivos de otros. Pueden hacerse preparativos para una acción defensiva que no es necesaria. Si tal falta personal se reconoce y es superada, será posible que resulte algo bueno del encuentro.

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

El nueve arriba: aislado y discorde. Se ve un cerdo cubierto de suciedad. Cargar diablos en un carro. Primero, este hombre tensa el arco, luego lo esconde. No hay bandidos, hay un matrimonio. Buen augurio encontrar lluvia mientras se camina.

El de Khwei es un tiempo tumultuoso, lleno de contrastes, nada consecuente, por ello, la última línea mutante lo dibuja con un discurso quebrado, retorcido, extravagante, precisamente para ayudarnos a vivirlo con sabiduría y serenidad, es decir sin demasiado dramatismo. Nos sentimos en desacuerdo con

todos y aislados en esta cólera secreta; todo lo vemos por el peor de los ángulos, la rabia es un estado de ánimo, y la sacamos “a pasear” tratando de descargarla sobre la primera persona que encontramos; vemos enemigos por todos lados, tememos insidias, incluso los hechos usuales nos asuntan. Existe alguna señal de buen augurio aunque no la reconozcamos, y la línea invita a observar las “señales” para sentirnos un tanto más confortados.

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

Above 9: looking askance, alone. Seeing a pig with mud on its back, a cart loaded with ghosts. At first he draws his bow, later he relaxes his bow. No bandit, a marital suitor. Proceeding encountering rain: as a rule auspicious.

Make your looks and actions comprehensible for other people. If they have to guess about you or your aims, they might guess wrong and shoot. Never expect them to accept you just like that, give them reason to trust you. Show your intentions. A meeting is always tense until each knows the other, and then comes relief.

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

Sexto trazo: es el colmo de la oposición, por lo tanto hay lucha y dificultad para reunirse; es el colmo de la dureza enérgica pues ocupa la fila superior, por lo tanto, precipitación, violencia y falta de discernimiento; es el colmo de la inteligencia pues es la cúspide del trigramma que simboliza la claridad de la inteligencia; en consecuencia, se da un exceso en la investigación y muchas sospechas. Este trazo no está aislado y abandonado a causa de su naturaleza, sino que es debido a su manera de obrar que es así, a causa de su desconfianza y de sus sospechas. Duda de todo; a pesar de que está en correspondencia con el tercer trazo, lo ve como lo que hay de más odioso y lo detesta con violencia; pero él imagina, en realidad, una cosa que no existe, lo que es el colmo del error. Al llegar a ese límite, hay alteración del estado de las cosas y por eso, a pesar de las sospechas y la duda, el sexto y el tercer trazos terminan por unirse pues la duda está mal ubicada y resulta un error. Cesa el estado de hostilidad y hay sentido, entonces, de matrimonio. Al emprender, encontrar lluvia será un presagio feliz; la multitud de dudas se disipa.

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

Una actitud defensiva no puede ser más que pasajera. Prolongarla sería nefasto.

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

In the sixth line, nine signifies: wandering solitary and estranged. He sees a pig caked with mud, a wagonload of devils. First he draws his bow against them, then lays it aside; for this is no assailant, but a close relative. He goes forward in soft rain; good fortune comes

Here one has kept oneself aloof so long that one cannot recognise one's true friends; they appears as treacherous and unclean as a pig in his sty, or as menacing as a wagon full of devils. One's first reaction is to defend oneself; only in due course does one realise that the apparent enemy is in reality a friend. As the soft rain of summer cleans dirt and dust from everything, so one's doubts are swept away and one advances toward a successful outcome. This text is often quoted as an example of the obscurity of the I Ching.

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

La incomprensión y la desconfianza le han hecho perder toda perspectiva. Ve a sus verdaderos amigos como enemigos, y se pone a la defensiva. Sin embargo, verá sus errores y se aliviarán las tensiones. Cuando la CONTRADICCIÓN se encuentra en su peor momento comienzan a menguar. Buena fortuna.

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

Sexta línea: he aquí una situación muy parecida a otra reflejada en el signo 44, Víctima de los malos entendidos, de las contraposiciones, de las luchas, el Sujeto ha elegido el aislamiento como defensa y sanidad personal. Mientras que en el 44 el puerco debe ser dominado porque es de mala índole, aquí lo malo (puercos o diablos) es sólo apariencia, y la defensa (arco y flecha) en contra de estos bajos elementos no debe ser exagerada al punto de disparar contra todo lo que la mente ve y siente como negativo. Lo que se creía malo, en este caso, es bueno. No importan las apariencias, lo vital son las intenciones y la verdad del corazón. Si el Sujeto disparara contra todo lo que se mueve hacia él, es posible que elimine a muchos puercos y diablos, pero al no abrir su corazón podría eliminar también a quienes lo quieren y corresponden a su propio orden. Siga pues el consejo del Libro de las Mutaciones y no habrá arrepentimiento. Aún así, si se constatará que a pesar de la amistad y lealtad, ya no hay algo interior que los una, se deben resolver los entredichos y malos entendidos, y separarse de buena forma.

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

Comentario a la línea: aquí el aislamiento aparece condicionado por malentendidos: no por las circunstancias externas, sino por estados internos. Uno desconoce a sus mejores amigos, los considera impuros como si fuesen sucios puercos y carros cargados de demonios, y adopta una postura de defensa. Pero finalmente reconoce el error propio, aparta el arco y cae en la cuenta de que el otro se allega con las mejores intenciones en procura de una estrecha alianza. Así se disuelve la tensión. La unión disuelve el antagonismo, tal como la lluvia en su caída viene a relevar el bochorno, la pesadez anterior a la tormenta. Todo marcha bien, pues precisamente cuando llega a su culminación el antagonismo se convierte en su contrario.

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

Nueve en el sexto lugar: separación y soledad. Ves cerdos cubiertos de lodo, y una carreta repleta de espíritus. Primero tiendes el arco, luego lo sueltas. Aquellos a los que te enfrentas, no son proscritos, buscan matrimonio. Más adelante, caerá la lluvia y el camino se abrirá.

Solo y aislado, ves a tu pareja como un cerdo sucio o como un cargamento de fantasmas. Al principio te muestras hostil, pero luego te relajas ¿De dónde proviene esa hostilidad? Tu pareja no está tratando de causarte ningún daño. Sal de esa situación y busca una alianza. En cuanto comiences a buscarla, la lluvia lavará el pasado y el camino se abrirá.

Dirección: si te dejas guiar, puedes descubrir la posibilidad oculta. La situación ya está cambiando.

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

Yang. Cuando estás aislado por la oposición, ves a cerdos cubiertos de suciedad y un vagón cargado de demonios. Los primeros arcos que se sacan son los últimos en recogerse. No son enemigos, sino compañeros. Continuar adelante: buena fortuna si se encuentra lluvia.

Imagen: la buena fortuna de encontrar lluvia significa que desaparecen todas las dudas y sospechas.