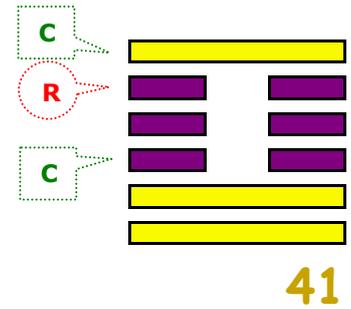

SUN

損

XLI

41

LA MERMA

- la disminución/ reducción/-la aminoración
- decrecer/ decrecimiento
- la moderación
- pobreza
- tributación
- la limitación
- la sequedad
- la decadencia
- deficiencia
- declinación
- restricción
- moderando los impulsos
- arruinar
- la pérdida
- decrease
- the empty cauldron

DICTAMEN

*La Merma unida a la veracidad
obra elevada ventura sin tacha.
Puede perseverarse en ello.
Es propicio emprender algo.
¿Cómo se pone esto en práctica?
Dos escudillas pequeñas pueden
usarse para el sacrificio.*

[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

La Merma es un tiempo de dificultades (también de equilibrio), pero mermar no significa necesariamente algo “malo” o negativo. Merma, literalmente es la parte que se consume o se sustrae (resta) de una cosa o ser. Mermar también significa bajar o disminuirse, consumirse, quitar una parte (de aquello que a uno le corresponde) reducir, menguar, perder. Al hablar de “merma” también podemos dar el significado de sencillez, pobreza, disminución en la pureza, en lo cultural.

Todos los excesos nacen de una exagerada búsqueda de placer; entonces disminuir. Disminuir lo superfluo, lo superficial, y volver a la sencillez... calmar la cólera... las pasiones. Basta con aferrarse a lo básico, a lo principal, a la raíz de la fe en Dios... y no cometer excesos. Demasiado preocupado por los asuntos o quehaceres mundanos, cotidianos, terrenales; uno puede perder o desaprovechar lo mejor, lo espiritual, lo más básico. Ante Dios, sin falsa apariencia, aún en la mayor escasez (del tipo que sea) puede uno ofrecerle su amor.

Lo de *las dos escudillas*, simboliza que para ofrecer un sacrificio se puede usar cualquier cosa que se tenga a mano (las escudillas de arroz eran en China objetos muy humildes). Si esta acción la brinda uno con sinceridad, no pasará nada malo; sino todo lo contrario.

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: [Ken](#)=montaña, quietamiento, obstinación, perverso,

Inferior: [Tui](#)= lago, alegría, completar.

El vapor del lago (Tui) se eleva y nutre a la montaña (Ken): disminuye abajo y aumenta arriba. Ambos trigramas se encuentran en armonía y facilitan la acción.

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

Above: Ken= mountain, stillness.

Below: Tui= a pool of water, joy.

This hexagram is regarded as having been formed by a change in hexagram 11 (T'ai, Peace), the strong yang line in the third place having been replaced by the weak yin line from the top place; so that

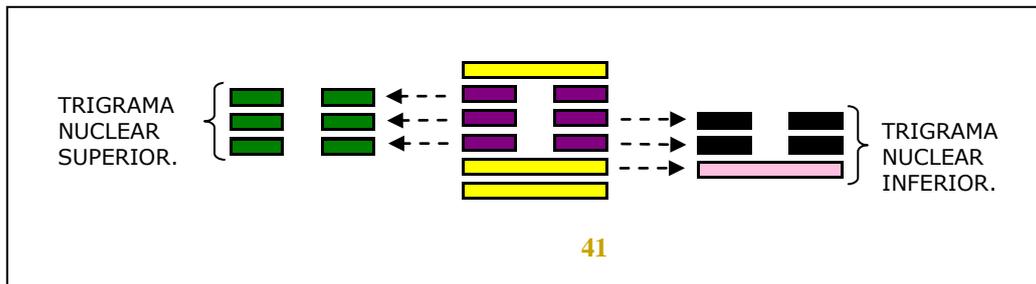
what is below has been decreased to the advantage of what is above. It is as if the foundations of a building had been weakened while the upper walls were strengthened.

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

Abajo, en el lugar del pensamiento, se encuentra Tui. Arriba, en el puesto de la acción está Ken.

- trigramas (kua) o semi-signos nucleares:

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

Superior: [K'un](#)= la Tierra, lo receptivo, la aceptación.

Inferior: [Chen](#)= el trueno, el movimiento, agitación.

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

El trigram inferior, Tui, exceso, queda contrarrestado por el peso montañoso de Ken, arriba.

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

Interiores son K'un y Chen. Cuatro elementos absolutamente armoniosos. Una forma perfecta. Refleja un tiempo de calma y de fácil discernimiento.

- aspectos exterior e interior:

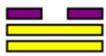
► **Stephen Karcher y Rudolf Ritsema** (extraído de su libro: *I Ching, el clásico oráculo chino*)

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

 Restricción: las montañas confinan, limitan y demarcan un lugar, impidiendo el avance.

Restricción completa todo un ciclo yin-yang.

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

Abierto: el vapor que se eleva de la superficie abierta de la laguna estimula y fertiliza; las palabras estimulantes alegran e inspiran. Abierto inicial el hemiciclo yin iniciando el proceso formativo.

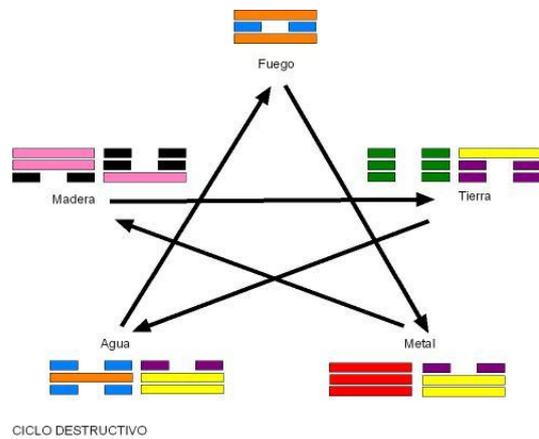
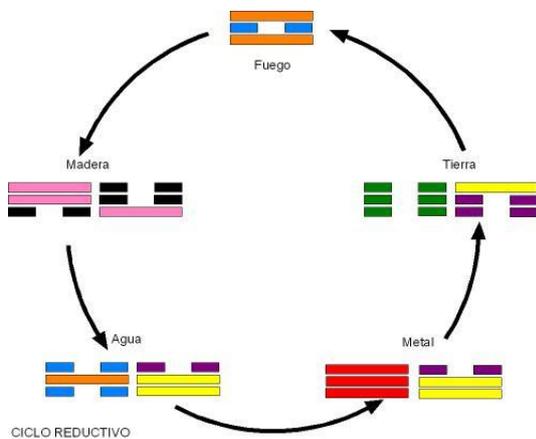
Vinculación con lo interior: licuar, moldear, quitar el molde: comienza el Momento Metálico. Lo Abierto estimula, alegra y revela la forma innata.

El límite externo disminuye el compromiso, estimulando un nuevo desarrollo interior.

- relación entre trigramas:

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

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

La tierra está sobre el metal, una relación *reductiva*.

Mientras que los trigramas nucleares son K'un (tierra) sobre Chen (madera) una relación *destructiva*. El significado oculto de este hexagrama, por tanto, tampoco es propicio.

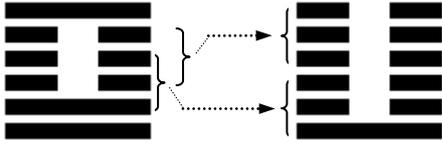
Como, al parecer, el futuro próximo no nos depara nada bueno, más vale esperar.

- 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]

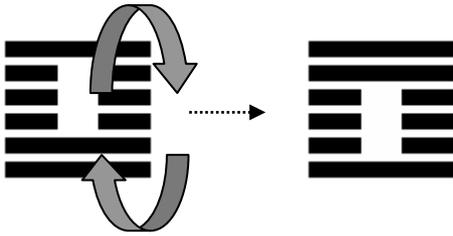
Los trigramas nucleares Campo, K'un, y Connoción, Chen, dan como resultado el Hexagrama Contrario [24](#), Retornar, Fu. Disminuir y reducir el compromiso exterior contrasta con retornar al comienzo para empezar de nuevo.

- 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]

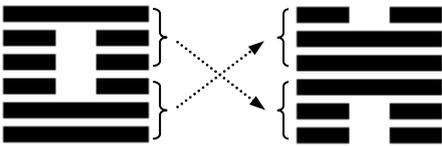
De la relación *Tsiën-Kua* resulta el hexagrama [42](#), El Aumento.

- hexagrama contrario o giau-kua:

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

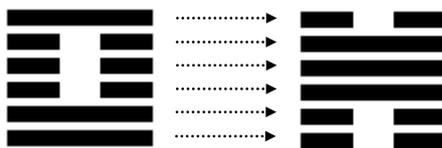
De la relación *Giau-gua* resulta el hexagrama [31](#), El Influjo.

- 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 [31](#), El Influjo.

- 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]

El desplazamiento de factores (tercera línea que sube arriba y la sexta baja a la tercera) pudiera producir inestabilidad o pérdida de la firmeza, por eso hay que hacerlo de la manera adecuada y en el momento apropiado (según indiquen las mutaciones)

Los tres primeros trazos, inferiores, debe aprender a mermarse, el 1º y el 2º deben tener cuidado de no mermarse demasiado, el tercero debe mermarse del todo. Sin embargo los tres trazos superiores, al final de la Merma, se ven aumentados de diversas maneras.

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

La teoría de las líneas mutantes se parece al lento cortejo de monjes que atraviesan el silencio de un templo budista; en efecto, una se une a la otra como se anuda un hilo, sin cambiar de tono, sin pausas ni divagaciones.

- 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 *constituyentes* o *estructurales*, son el cuarto y el sexto; *gobernante* el quinto trazo.

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

La forma del hexagrama es similar a la del número 11. Pero aquí el trigramma inferior sacrifica una línea que se mueve hacia arriba. Así hay DECADENCIA en los asuntos humanos. Como el trigramma superior se ha enriquecido, domina la línea en la quinta posición de autoridad.

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

[Libro III: Los Comentarios]

El hexagrama se basa en la idea de que el trazo superior del trigramma inferior es mermado con el fin de incrementar al trazo superior del trigramma superior; por este motivo el seis en el tercer puesto y el nueve del tope son los regentes constituyentes del hexagrama. Pero dado que es el gobernante el que resulta enriquecido cuando se disminuye lo Inferior y se aumenta lo Superior, el seis en el quinto puesto es el regente gobernante del hexagrama.

- relaciones de correspondencia:

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

Todas las líneas se encuentran correspondidas por su par, pero en tiempo de “merma” algunas de estas relaciones, como la que se da entre la segunda y quinta, se ven alteradas.

- 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]

Si la disminución no se torna excesiva, es seguro que provoque aumento, por eso el Hexagrama siguiente es el Aumento.

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

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

La merma. Esta señala las dificultades y por donde atravesarlas. Así, aleja el daño. Pérdida necesaria para la redistribución y circulación de la vida. Menguar lo psíquico inferior a favor del plano superior. Proceso de alquimia. Lo psíquico en aras del espíritu lleva a... *la acumulación o ganancia.*

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

[La Secuencia. Libro III: Los Comentarios]

Debido a la distensión seguramente se pierde algo.

Por eso sigue ahora el signo: la Merma.

► **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]

Demorar necesariamente posee un lugar para dejar-ir.

La anterior aquiescencia tiene el uso-de Disminuir.

- 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–]

損 有孚。元吉。无咎可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用享。

SUN YU FU

YÜANG CHI WU CHIU

K'Ö CHEN.

LI YU YU WANG.

HO CHIH YUNG?

ERH KUEI HSIANG.

- **SUNG**= ideograma: “mano y recipiente ceremonial”, ofrecer sacrificio/ mermar, disminuir, hacer más pequeño o menos numeroso/ retirar de, perder, dañar, arruinar, herir, mala suerte/ culpar, criticar/ brindar, facilitar, entregar.
- **YU**= poseer, tener, haber.
- **FU**= tener fe y confianza, veracidad, poder de la verdad.
- **YÜANG**= fuente, origen, cabeza/ grande, excelente/ surgir, iniciar/ generar poder/ primavera.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- **WU CHIU**= sin falta/ no hay error ni daño en la situación.
- **K'Ö**= ideograma: “boca y aliento”, consentimiento callado/ factible/ permitir.
- **CHEN**= ideograma: “perla y adivinación”, examinar por adivinación y su resultado.
- **LI**= ventajoso, provechoso/ beneficio/ cosechar.
- **YU YU WANG**= tener una meta o propósito concreto/ imponer una dirección a los acontecimientos.
- **HO**= ideograma: “hablar y súplica”, exigir una respuesta/ ¿porqué? ¿cómo? ¿porqué no?/ interrumpir con preguntas, interpelar.
- **CHIH**= expresa posesión, directamente o como pronombre/ tener/ de, su.

- **YUNG**= ideograma: “adivinar y centro”, sacar ventaja y beneficio, o ganar con la adivinación.
- **ERH**= dos/ par/ números pares/ binario/ duplicado.
- **KUEI**= plato de madera o bambú/ utensilio para el sacrificio/ bandeja, escudilla.
- **HSIANG**= presentar en sacrificio/ ofrecer con agradecimiento a Dios o a un Superior/ otorgar dignidad a.

► 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 rebaja, se reprime sinceramente,

obtendrá la felicidad, tendrá éxito en todo.

Se reprimirá el orgullo y el amor al lujo, por ejemplo,

presentando ofrendas sencillas (dos canastas de grano);

esto será provechoso.

► 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 (lo indicado por) Sun,

si hay sinceridad (en quien lo usa)

habrá grande y buena fortuna: liberación del error,

se podrán mantener la firmeza y la corrección y se obtendrán

grandes beneficios de cada movimiento.

¿En qué deberá emplearse (la sinceridad en el ejercicio de Sun)?

Se puede presentar un sacrificio (hasta) dos cestos de grano

(pero nada más)

► 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]

Pérdida acompañada de confianza:

¡sublime buena fortuna y no habrá error!

Es favorable tener a la vista alguna meta (o destino).

Si hay dudas con respecto a qué usar para el sacrificio,

Dos pequeños cuencos bastarán.

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

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

La merma unida a la veracidad

obra elevada ventura sin tacha.

Puede perseverarse en ello.

Es propicio emprender algo.

¿Cómo se pone esto en práctica?

Dos escudillas pequeñas pueden usarse para

el sacrificio.

► 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]

Disminuir, poseer conformidad.

Primavera propicia.

Sin falta, permitir la Prueba.

Cosechante: poseer dirigido el ir.

Interpelar: tener provecho.

Dos bandejas permiten aprovechar la ofrenda.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La interpretación de este hexagrama está rodeada por grandes dificultades, Sun simboliza la idea de disminución, y lo que se dice en el apéndice I ha hecho que sea aceptado como enseñando la obligación que tiene el sujeto de tomar de lo que es suyo y contribuir con ello a su gobernante, o a los gastos del gobierno bajo el cual vive, en otras palabras, pagar sus impuestos puntual y voluntariamente. El padre Regis dice, “Sun seu (vectigalis causa) minuere... est valde utile”, y Canon McClatchie al traducir el apéndice I dice: “disminución (por impuestos, por ejemplo)... es algo afortunado”. Posiblemente el rey Wan pudo ver en las figuras el sujeto de los impuestos, pero el simbolismo de su hijo toma una amplitud

mucho mayor. Mi opinión sobre la figura y sobre el texto se acerca a la de Khang-zze, que dice: “cualquier disminución o represión de lo que tenemos en exceso, a fin de ponerlo de nuevo en concordancia con lo correcto y con la razón, ésta comprendida en Sun”.

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

1. *En Sun vemos el trigramma inferior disminuido y el superior aumentado. Pero el método de acción que actúa en esto opera también arriba (o sube arriba y también opera)*

Todo lo que vemos aquí son dos líneas enteras y una dividida en el trigramma inferior, y justo lo contrario en el superior. Decir que las líneas superiores de *Khien* y *Khwan* han intercambiado sus lugares a fin de expresar la idea de los súbditos que contribuyen con sus impuestos al mantenimiento de su gobernante es absurdo, y si este pensamiento hubiese estado en la mente del rey *Wan* (lo cual dudo mucho), él hubiera proyectado su idea independientemente de la figura.

2. *Si hay sinceridad en dicho método de disminución, habrá grande y buena fortuna, liberación del error, firmeza y corrección que pueden ser mantenidas y beneficio en cualquier movimiento que se efectúe. ¿En qué será empleada esta (sinceridad en el ejercicio de Sun)? En el sacrificio deben ser presentados (aunque no haya nada más) dos cestos de grano. Para dichos cestos ha llegado el momento adecuado. Hay un momento en que lo fuerte debe ser disminuido y lo débil debe ser reforzado. Disminución e incremento, desbordamiento y vacío. Todo esto tiene lugar armónicamente según las circunstancias del momento.*

Sobre el segundo párrafo los editores de *Khang-hsî* dicen: “cuando un ministro dedica su vida al servicio de su señor, o el pueblo emprende sus diversas labores en nombre de su gobierno, estos son ejemplos de la actuación llevada a cabo por los de abajo a fin de incrementar a los de arriba. Pero de esa forma el intercambio entre ambos se hace más estrecho y sus propósitos se convierten en el mismo. ¿Acaso el método de acción del que está abajo no se extiende él mismo hasta los que están arriba?”.

En el párrafo 2 el sujeto de la contribución, o del pago de los impuestos, pasa a un segundo término. Los editores de *Khang-hsî* dicen: “lo que se supone que disminuye en este hexagrama son las contribuciones. Esto varía de una familia a otra según sea su pobreza o su riqueza y de un estado a otro según la abundancia o escasez de recursos. Lo dicho sobre la sinceridad junto con la disminución significa que pese a que dicha disminución no deba ser animada, lo que se da debe darse sinceramente. Un pequeño sacrificio sinceramente ofrecido es siempre aceptado. En 'hay un tiempo en que lo fuerte debe ser disminuido y lo débil debe ser reforzado', lo fuerte representa a lo esencial, en este caso a la sinceridad, y lo débil a lo que carece de importancia, en este caso la cantidad y la forma en que se hace la ofrenda. Si uno complementa la insuficiencia de la cantidad con la abundancia de su sinceridad, el significado de los dos textos no será despreciado”.

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

[Signos Entreverados. Libro III: los Comentarios]

El hexagrama se compone de Tui abajo y Ken arriba. La profundidad del lago es disminuida a favor de la altura de la montaña, que resulta aumentada. El trazo superior del trigramma inferior se disminuye a favor del trazo superior del trigramma de arriba, que se ve aumentado. En ambos casos se ve disminuido lo Inferior a favor de lo Superior y esto significa merma a secas.

Una vez que la merma ha alcanzado su objetivo, se produce sin duda el florecimiento. De ahí que la merma sea el comienzo del florecimiento, así como por otra parte el aumento inaugura la decadencia a causa de la plenitud.

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

Al ser mermado el trazo firme superior del trigramma de abajo, esto es, al verse sustituido por un trazo blando, mientras simultáneamente resulta aumentado el trazo superior del trigramma de arriba, esto es, sustituyéndolo un trazo firme, este trazo fuerte recorre un camino hacia arriba. Lo Superior se ve enriquecido a costa de lo Inferior. Los inferiores brindan una ofrenda al gobernante. Si esta ofrenda la brinda uno con sinceridad no pasará nada malo, más bien obtendrá éxito y todo lo que es bueno como secuela. En este caso tampoco será una vergüenza ser ahorrativo. Pero todo depende de que las cosas sucedan en su debido momento.

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

[El dictamen explica]

El trigramma *Gen* es yang, mientras que el trigramma *Dui* es yin. En general, lo yin obedece a lo yang. Lo yang se detiene arriba y lo yin se muestra contento de obedecer. Ése es el sentido de la frase “representa disminución para los que están abajo, y aumento para los de arriba”.

El *Dao* de este hexagrama supone disminución para los que están abajo y aumento para los de arriba, disminución para lo firme y aumento para lo flexible. Pero la disminución para los de abajo y el aumento para los de arriba no es lo apropiado para cubrir las insuficiencias; y la disminución de lo firme y el aumento de lo flexible no es lo apropiado para incrementar el *Dao* del noble. Si en plena disminución resulta posible obtener un pronóstico afortunado, ello se debe únicamente a que hay sinceridad. Si en la disminución hay sinceridad, el pronóstico es fundamentalmente afortunado y no habrá desgracia; si hay rectitud, será favorable tener algún sitio adonde ir. La disminución de lo firme y el aumento de lo flexible no debieran implicar la extinción de lo firme; y la disminución para los de abajo y el aumento para los de arriba tampoco debieran implicar la plenitud de los de arriba. Si se permite que disminuya lo firme sin que se produzca perversión y si se permite que aumenten los de arriba evitando la adulación, ¿acaso podrá rectificarse la desgracia? Aunque no sea capaz de solventar grandes adversidades, si actúa de esta manera,

las cosas irán en su contra.

¿Y qué deberá emplearse? La expresión he, “¿qué?”, es una partícula interrogativa. La expresión “¿qué deberá emplearse?” significa “¿qué deberá emplearse cómo ofrenda?”

Dos simples escudillas rituales para el sacrificio. Las dos escudillas se refieren a vasijas simples y sencillas. Si se practica la disminución con sinceridad, aunque se trate de dos simples escudillas, podrán utilizarse para el sacrificio.

Las dos escudillas muestran correspondencia con este momento en concreto. Se trata de un método extremadamente impreciso que no puede tomarse como una norma constante.

El tiempo es el de la disminución de las líneas firmes y el aumento de las flexibles. Los de abajo no se atreven a ejercer su dureza, sino que valoran la acción de los de arriba. Ése es precisamente el sentido de la frase “disminución de las tres líneas firmes y el aumento de las flexibles”. A lo firme le corresponde una virtud creciente, por lo que su disminución no puede considerarse una norma constante.

Disminución y aumento, plenitud y mengua actúan en pareja según su tiempo oportuno. La dimensión natural de las cosas establece sus particularidades. Si lo corto no puede considerarse insuficiente ni tampoco lo largo puede considerarse sobrante, ¿por qué habría de ser distinto en el caso de la disminución y el aumento? Al no ser una norma constante del *Dao*, la disminución y el aumento actúan en pareja según su tiempo oportuno.

INTERPRETACION

a) Actuar, ofreciéndolo como un sacrificio a Dios, aceptando las cosas como son, siendo firme y equilibrado (sin excederse) no habrá inconvenientes. Actuar conformándose con la manera más sencillas, con lo que se tenga a mano. ¿Consultar?

Si lo que se pregunta es relativo a comprar, adquirir, invertir dinero (aumentos en las posesiones materiales), entonces no actuar, ahora es tiempo de pérdidas.

Si se está preguntando sobre una donación, regalo, ayuda, que uno esté interesado en hacer para favorecer a otros, el hexagrama significa que es un comportamiento perfecto. (Jesús decía:... *anda, ve... y vende... y dáselo a los pobres y sígueme... si quieres ser perfecto*)

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:**

Avanzar entre los asuntos según lo permitan las circunstancias ahora.

Quizá sean momentos de sencillez, de pobreza, de escasez, de resultados apenas visibles en los asuntos; o momentos en los que se sufren pérdidas o disminuciones, tanto en lo físico (salud), como en lo material (asuntos), o en lo espiritual (en lo cultural, estudios, en la fe, en la pureza del comportamiento). Pero a pesar de ésta pérdida, corresponde tener fe y confianza. Ofreciendo esta situación a Dios con sinceridad, no pasará nada malo; sino todo lo contrario.

- **sobre una enfermedad:**

Aquí, la enfermedad (la merma de la fuerza física) tiene un sentido positivo para el desarrollo espiritual y sirve y se puede utilizar para aumentar, acrecentar, crecer, la espiritualidad. A pesar de la pérdida de salud, hay que tener fe y confianza en Dios, que lo sabe, y ayudará a que todo marche bien, o acabe bien.

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

Si uno ha preguntado si tal remedio sería eficaz para el tratamiento de una dolencia, esta imagen significa que sí, que es beneficioso. Pero si además, uno tiene fe y confianza en Dios... ¿Qué le impedirá mejorar... o ser más perfecto?

-**sobre temas o teorías espirituales:**

El consultante ha de sentirse contento por servir así a Dios. Eso es correcto. ¿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*]

Es el signo del *sexto* mes, aproximadamente Julio en el calendario occidental. Cada línea cubre los seis días que corresponden a la quinta semana.

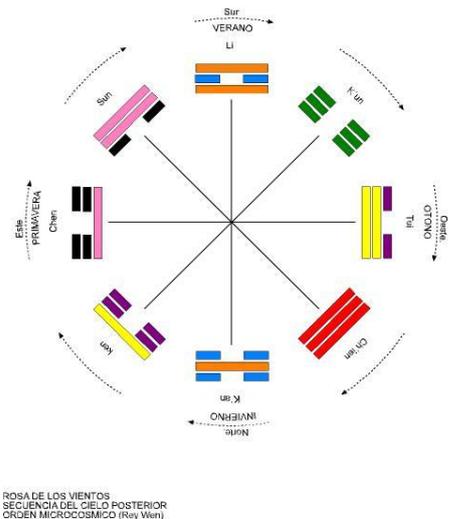
► **Ricardo Andreé** (extraído de su libro: *I Ching, el Canon de las Mutaciones, el séptimo tiempo*)

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

Giro microcósmico: Abril a Septiembre

- **Ken**= 1ª semana de Agosto a 2ª semana Septiembre
- **Tui**= 3ª semana de Marzo a última semana de Abril

Duración: 180 días. [4 trigramas x 45 días c.u.]

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Estar conforme con La Disminución provoca éxito supremo. No hay error en aceptar lo esencial del signo. Es favorable tener un objetivo. ¿Cómo puede uno aprovecharse de esto? Debe utilizar dos pequeños tazones para la ofrenda.

Estructura: el Hexagrama está formado por Ken arriba y Tui abajo. Se considera que las tercera línea de Ch'ien ha intercambiado su puesto con la tercera de Kun o, dicho de otro modo, Ch'ien ha perdido una de sus líneas fuertes a favor de Kun, de ahí la idea de disminución.

Las líneas tercera y sexta son los regentes estructurales del signo, pero como el beneficio lo recibe el Trigramas superior, el regente es la quinta línea.

Comentarios sobre la decisión: *La Disminución. Se disminuye lo que está abajo, se aumenta lo que está arriba. El movimiento del Tao es hacia arriba. “Estar conforme con la Disminución provoca éxito supremo. No hay error en aceptar lo esencial del signo. ¿Cómo puede uno aprovecharse de esto? Debe utilizar dos pequeños tazones para la ofrenda”. Ofrendar “dos pequeños tazones” está en armonía con el tiempo. Hay un tiempo para disminuir lo fuerte y un tiempo para incrementar lo débil. Para disminuir o incrementar, para estar lleno o vacío uno debe estar en armonía con el tiempo.*

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

*Sobre los surcos
escucha trinos
que salen de los bosques.*

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

El hombre de calidad, observando las pasiones de los hombres y sus excesos, empieza por enmendarse él mismo.

Al procurar poner orden en los excesos de los demás, vela porque la limitación no sea ni excesiva ni insuficiente, y que todos la acepten sincera y libremente.

Atención: limitar lo que no constituye un exceso sería un error que se acabaría lamentando.

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

Permanezca sereno, libérese del poder del ego y evitará las desgracias.

Debemos aceptar el hecho de que en la vida hay épocas de decadencia: nuestros recursos son limitados, las dificultades nos rodean y nuestro ego provoca la ira y sentimientos de infelicidad. Sin embargo, esos momentos son buenos para nosotros. Si respondemos a ellos serenando nuestro ego y acudiendo sinceramente a solicitar la ayuda del Poder Superior, emergeremos de un periodo de decadencia con más fuerza y sabiduría.

Cuando descubrimos que somos incapaces de conseguir nuestros objetivos, nuestro ego se vuelve furioso. Nos sentimos tentados a aumentar nuestra ira y amargura, a actuar violentamente, a tomar el control de la situación de manera agresiva y desesperada. Sin embargo, si hacemos esto, lo único que conseguimos es apartarnos de la salvación.

El I Ching nos aconseja que nos retiremos serenamente. La imagen es la de un manantial que regresa al interior de la montaña durante un momento de sequía. Al regresar a este centro tranquilo durante el momento de decadencia, evita evaporarse y agotarse en vano. Sería prudente que siguiera este ejemplo. Tratar de forzar el progreso por medio de los enfrentamientos, la manipulación o poniendo excusas, sólo le hará caer en picado. En cambio, debe separarse de sus elementos inferiores –por muy intensamente que traten de expresarse- y acudir al Sabio para que le guíe y asista.

El hexagrama Sun es una llamada a sacrificar los sentimientos negativos, a aceptar la impotencia del ego contra el devenir de la vida, y al mismo tiempo es un regreso a la contemplación de los principios del Sabio. Practicando el reposo y la meditación enriquecemos las partes superiores de nuestro ser y, de este modo, acabamos con el momento de decadencia.

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

Época de pobreza, de contribuir a otros, de perder, de pagar. Es necesario no avergonzarse de la sencillez, no ocultarla, ni tener falsas apariencias. Tu fortaleza interna superará la carencia externa. También, análogamente, debes “rebajar” tus impulsos y furias. Acéptalo.

- **Emprendimientos:**

Hacer sacrificios para el futuro. Pagar impuestos. Tiempos de estrechez requieren dejar atrás ornamentos inútiles. Severos principios administrativos son necesarios. Tenerlo claro, y cuidar los recursos, para cuando esto cambie. No luchar por mantener un “ritmo de ingresos”. No es el momento de riquezas externas. Fortalece tu actitud. Así lo superas, con éxito.

- **Actitudes:**

Hay momentos para ganar y para perder. Cada uno lleva su actitud. En este debes perder, contribuir, soportar. No te enfurezcas ni amargues, tu actitud debe ser moderada y sencilla: no ocultes con apariencias tus defectos o carencias. No te avergüences. Ese es el primer paso para revertirlo, y empezar a ganar.

- **Sentimientos:**

Resguárdate. No aparentes lo que no eres o lo que no sientes. Soporta las carencias.

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

Hay que sacrificar los sentimientos a que estamos apegados, como el deseo, el afecto, la repulsión, la negación, la enajenación o la irritación, por el bien de todos.

La merma unida a la veracidad... La merma por lo general es una llamada a sacrificar todas las formas de darse importancia, como la vanidad o el engreimiento o incluso los sentimientos de la ira y los deseos de venganza, que se presentan cuando nos sentimos forzados en una situación aparentemente imposible. Tales situaciones nublan nuestra percepción y, aunque puedan estar justificadas, el abrigar tales sentimientos impide que alcancemos un punto de vista correcto.

La merma también se refiere al momento en que reconocemos nuestra impotencia para lograr nuestros objetivos. El momento de la merma es el momento de más importancia al inicio de algo, pues éste es el punto en que nos damos cuenta de nuestra pobreza y de nuestra posición indefensa. Reconocer

nuestra falta de poder significa que percibimos la impotencia de nuestro ego. Este reconocimiento desplaza a nuestro ego del mando de nuestra conciencia, si acaso, sólo momentáneamente. Durante el tiempo de la merma podemos ver que necesitamos ayuda y tenemos la humildad de pedirla. Si todavía estamos buscando otra cosa distinta a la ayuda del poder supremo, nuestro ego está tratando de asumir el control.

La merma también se refiere al afligimiento que sentimos cuando nos damos cuenta de que nuestro ego debe renunciar al mando de nuestra personalidad. El sentimiento es similar al que sentimos cuando tenemos que dejar de usar unas muletas que creíamos indispensables para poder caminar. Más aún, nuestro ego, al percibir que debe ser mermado, reacciona con alarma y frustración. Si no es enfrentado con resistencia firme en este momento, cuando está débil, repentinamente recobra fuerza, crea defensas y empieza a luchar para resistir el destino. El mermar el ego, el liberarnos de tales sentimientos, es “expresar los verdaderos sentimientos del corazón”. Al disminuir nuestro ego, transmitimos el mensaje correcto a otros, y el poder supremo es capaz de ayudarnos y protegernos.

Nuestro ego continuará al mando mientras busquemos entender, o mientras persigamos el reconocimiento de nuestro punto de vista o una forma de justificarnos. También continúa en el control si nos defendemos, hacemos pactos o nos volvemos duros de corazón por lo que pueda suceder. Al hacerlo, nos separamos, dudando de que lo creativo acuda en nuestra defensa. Aunque algunos puedan querer cambiar o relacionarse con nosotros de una mejor forma, se resisten porque sienten nuestra duda y nuestra actitud de defensa. Mientras nuestro ego pueda controlarnos, no somos de fiar. Aceptar que necesitamos ayuda, y pedirla, es ganar la ayuda del poder supremo.

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

Hay un constante intercambio de energía entre las personas, entre lo que está arriba y lo que está abajo, entre el individuo y la comunidad. Un excedente en un lugar pronto se abre camino hasta allí donde es necesario. Las personas adineradas dan a los pobres o pagan su contribución a la comunidad y, a su vez, la riqueza comunitaria se extiende y beneficia a todos.

Pero semejante intercambio no debe llevar a una eliminación de toda diferencia. El benefactor generoso debe preguntarse si el pobre y el explotado merecen en verdad su ayuda y si están haciendo cuanto pueden por levantarse a sí mismos. Un exceso de caridad agota la abundancia general y desmoraliza a sus receptores. Un exceso de impuestos debilita la iniciativa de las personas ambiciosas y justifica la pereza de aquellos a quienes gusta depender de las dádivas.

Es precisa cierta medida de autodisciplina y autocrítica a fin de reforzar la confianza en sí mismo del individuo y eliminar la pobreza. A la persona que está intentando sinceramente levantarse o corregir sus carencias se le brinda de buena gana ayuda. Incluso el cielo parece ayudar a aquellos que se ayudan a sí mismos. Esto, a su vez, permite luego a estas personas compartir su buena suerte con aquellos que están

realmente necesitados sin ser culpables de ello.

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

Un impulso o deseo puede inclinar nuestra voluntad hacia lo mejor o hacia lo peor de nosotros mismos, según sea la naturaleza del mismo y la intensidad con la que permitimos que éste se desarrolle.

Descubrir la verdadera naturaleza de un impulso, es decir, su origen y sus intenciones, puede poner al descubierto la existencia de motivaciones poco consistentes, superficiales e incluso absurdas.

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

- Cuando la pregunta refiere al Qué:

Sun nos dice que los recursos con que se cuenta están disminuidos; si bien se están inferioridad de condiciones, tal situación no se oculta, ni mucho menos se la pretende disimular con falsas apariencias, antes bien se la asume y se trata de salir adelante haciendo valer poco.

- Cuando la pregunta refiere al Porqué:

El porqué de *Sun* refiere a que en su gran mayoría los recursos fueron absorbidos por las exigencias o prioridades que tuvieron, necesariamente, otros aspectos a los que no se los pudo soslayar.

- Cuando la pregunta refiere al Cómo:

Sun nos indica que debemos adecuarnos a las circunstancias que nos impone el tránsito por una etapa austera, esto es, aceptando las restricciones propias que conlleva una situación semejante. *En lo posible, se trataría de ser ahorrativos.*

- Cuando la pregunta refiere al Cuándo:

Sun nos lleva a un momento restringido, en el cual nos vemos sumamente limitados. Es un tiempo de achicamiento en el que no se puede desplegar más de lo que la circunstancia permite, pero, así y todo, es dable hacer lugar a una faceta mínimamente importante aunque no preponderante, es decir, al menos interesante. En realidad, *Sun* es un lapso residual como consecuencia del tiempo dispensado a otras circunstancias.

El instante de Sun es cuando para lo mismo se encuentra con menos.

- Cuando la pregunta refiere al Dónde:

Sun nos ubica en un lugar que ha sido disminuido en sus dimensiones, es decir, es un sitio que en su momento fue mucho más grande de lo que ahora es. *Sun* es un ámbito que ha dado parte de su espacio a la configuración de otro sitio.

Entre las muchas cosas, *Sun* puede tratarse simplemente de cualquier sitio que se ha disminuido a

favor de otro.

- Cuando la pregunta refiere al Quién:

Sun nos describe a alguien venido a menos. En *Sun* vemos a una persona que ya no cuenta con el poder o los recursos que en otra oportunidad supo tener, pero que sin embargo es sincero y no oculta su condición tras apariencias espurias; no obstante, su temperamento y su moral no se han devaluado, sino que apuntalan su disminuida posición.

► **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]

En estos tiempos de naturaleza financiera hay que hacer sacrificios para proveer tiempos venideros. Excelente suerte si se hace con espíritu dispuesto.

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

La riqueza pasa de la gente al gobierno mediante impuestos, levadas y tasas. Si se realiza en el momento adecuado, el traspaso de bienes se hará con éxito pese a sufrir algún apuro. Pero la situación de decrecimiento pasará y deben observarse algunas valoraciones si queremos evitar la tiranía y la desmoralización.

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

Son tiempos de estrechez y debemos dejar atrás todo ornamento inútil si queremos preservar nuestras necesidades de aprovisionamiento y orden. Hay que practicar severos principios administrativos.

- **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]

Pese a estar en un momento en el que los recursos deben ser redirigidos, hay ciertos valores que prevalecerán por encima de los lujos: la sinceridad (véanse los hexagramas 11: Paz, 25: Inocencia, y 12: Estancamiento) y el autosacrificio. Siempre existirán momentos en que se necesiten esas cualidades. La contrapartida de este hexagrama es el 42: Incremento. Los dos tienen unas reglas muy definidas. Si no nos administramos bien en tiempos de decrecimiento desperdiciaremos la capacidad de generar riquezas una vez haya pasado este momento. Estamos en un periodo ideal para acumular energías, por lo que resulta aconsejable tomar todos los atajos posibles, siempre y cuando éstos no afecten la moral y esté bien claro que el sacrificio es necesario y temporal. Un estado constante de privación destruye la moral. Si no se establece un límite de tiempo desde el principio, los recursos que deben conservarse se desperdiciarán y se socavarán el espíritu necesario para la creación de riquezas.

Estamos en una situación que debe ser cuidadosamente presentada; deben hacerse planes, efectuar promesas, describir las condiciones existentes, y sugerir y mantener las resoluciones. De otro modo florecerá la desconfianza y el abuso saldrá a la luz. Por este motivo, el I Ching insiste constantemente en que la mejor manera de tratar con el interés público, la riqueza, los impuestos y toda clase de beneficios generales, es con franqueza y honradez. Nadie puede fiarse del personal en tiempos de riqueza cuando en los de escasez se ha mentido y robado en abundancia. Cuando llega el momento de pedir cooperación siempre se recuerdan los sufrimientos padecidos mientras prosperaban los demás. Pero si se han mantenido los valores adecuados (estamos en el momento ideal para fortalecerlos) se conseguirá el éxito. Cuanto menos adecuados sean los valores utilizados menos duraderas serán las penalidades. Nadie puede quitarle a la tierra lo que ésta no puede producir. Nadie puede recoger donde no se ha sembrado. Debe preservarse el ciclo natural de las cosas para poder mantenerse a sí mismo.

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

- La interpretación:

Si es sincero, la disminución de algo puede traer la más grande de las buenas fortunas sin que se deba culpar por ello. Está bien perseverar y esto fomentará sus intereses para emprender proyectos, incluso aunque sus actuales recursos sean limitados. Use todo lo que pueda encontrar e improvise.

- La situación:

Es un tiempo de disminución, un tiempo para restringirse y controlar su ira.

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

En general es un hexagrama favorable, pues ahora la pérdida es oportuna; vea las últimas frases del Comentario del Texto.

[Comentario del Texto]

La pérdida está abajo pero la ganancia está arriba y el camino conduce hacia arriba. Lo que se dijo en el texto, incluyendo la utilización de dos pequeños cuencos para el sacrificio, implica la utilización de cualquier cosa que esté a mano. Hay épocas en las que decrece lo fuerte y aumenta lo débil. Pérdida y ganancia, llenado y vaciado: cada cosa sucede en el momento adecuado.

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

El Juicio: hay momentos en que los recursos no están disponibles para los grandes actos y los grandes proyectos. No hay infortunio alguno en comportarse de manera simple, pues la riqueza interior será de todos modos expresada en su verdadera forma.

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

*Mas no canso nunca de esperar en la calle;
cada día voy a las puertas de la ciudad
con una alcolla de vino...; podrias regresar sediento.
¡Oh! Si pudiera contraer la superficie del Mundo
para reencontrarte de pronto, de pie, a mi lado.*

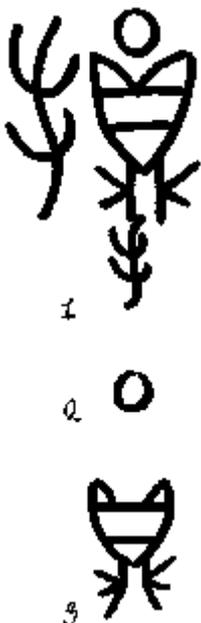
(Mao Tse-tung. Liriche chinesi, Turín. 1968)

Perder. Continúa el mensaje de *Kieh*, aunque con un tono distinto, porque no se trata ya de liberarnos de la ignorancia y de las dudas, sino de saber comprender las cosas y los hechos para evitar perder la serenidad interior y, sobre todo, dañar al prójimo o amenazar las soluciones positivas con un comportamiento inadecuado. Conducido con honestidad e inteligencia, este trabajo silencioso permite obrar serenamente y, aunque no aparezca en toda su importancia, se evidencia en el equilibrio del comportamiento mismo.

Tiempo de perder: *tener fe. Gran fortuna, ninguna culpa. Posibilidad de ser decididos. Útil tener algo que hacer. ¿Cómo comportarse? Pueden utilizarse dos escudillas para el sacrificio.*

La fórmula sapiencial es la síntesis precisa de toda la meditación del signo. La fuerza no debe disminuir ni siquiera en tiempos inciertos y bastante preocupantes, porque puede sostenernos para hacer frente a los acontecimientos que parecen acumular derrotas y adversidades, quizá pequeñas, pero siempre difíciles de aceptar. *Kieh* describe un tiempo pleno, activo, importante, un tiempo negativo sólo en apariencia, de hecho, la composición (Kan obstinación, Tui, completar) y la estructura (Khwán, la Tierra, la aceptación, Kan, agitar) indican momentos sumamente válidos, que deben vivirse con firmeza para volver a nuestro favor todo aquello que parece conspirar contra nuestra serenidad.

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

SUN. At left a hand seen from above: the palm (1), and at right a cauldron, a ding (3) with a circle (2), meaning round. In all ages, long before any arithmetic, the circle indicated already 'empty', hollow, nothing, zero. The hand is a special form, meaning to join the hands and bow reverential. SUN: decrease; damage; harm; lose, be mean/shabby, be sarcastic/caustic

Diminishing has truth eminent auspiciousness without fault permitting determination Harvest: proceeding probing what can be used? Two platters are permitted to present the offering

Get rid of all conditioning and forms. You think you need them for being present in the world, for being visible, being you. But what they do is hiding you. They hide your soul, your essence, your creativity, and they can even destroy all this. If you dare to be your naked self, you will be amazed how great and rich it is. Diminishing is augmenting. Get rid of everything and you will find all.

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

Sentido general: el de decrecimiento, de pérdida, de disminución. En lo alto está el trigramo Ken, la montaña, debajo está Tui, el agua durmiente, el pantano; sus vapores suben y hacen crecer a los seres sobre la montaña: disminución abajo, aumento arriba. Se da la indicación de una satisfacción experimentada al servir al superior. Es necesario actuar con la más sincera sumisión a la razón de ser de las acciones que se hacen; entonces la disminución de las actividades diversas será un gran bien y el presagio será dichoso; no habrá exageración ni error y la actividad, firme y equilibrada, continuará sin inconveniente. El aumento disminuye para acercarse a la cosa justa y los detalles superfluos desaparecen; pero la sinceridad es la verdadera base. Todos los excesos en los deseos humanos siempre se originan en la búsqueda de su satisfacción y esa búsqueda es demasiado violenta y jamás es moderada; es necesario disminuir lo superfluo, el exceso, y reencontrar una mayor simplicidad. Pero esta disminución, esta restricción debe seguir los momentos convenientes, ya sea al disminuir la dureza enérgica, ya sea al aumentar la suavidad maleable. La regularidad necesaria a la disminución debe tener lugar de acuerdo con el tiempo. Pues lo que está lleno se vacía y lo que está vacío se llena; sólo es necesario percibir el momento. También hay advertencia de calmar la cólera y las pasiones y de enmendar la propia persona.

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

Las aguas del lago se evaporan al pie de la montaña. Si se pierden sin irrigar las pendientes que dominan, el lago disminuye sin beneficio. Más valdría que la disminución de las regiones inferiores fuera una fuente de beneficio para las regiones superiores. No olviden que la reducción del tren de vida puede llevar a redescubrir placeres intelectuales o físicos que se consideraban demasiado simples en período de opulencia. Una disminución de situación puede ser aprovechable.

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

The Judgment: *one who effects decrease with sincerity will bring about great good fortune without blame. Righteous persistence is correct, and there is advantage in every move made toward a destination. If there is doubt about how to proceed, two small bowls are sufficient for the sacrifice.*

Commentary: there is loss below, but gain above, and the way leads ever upward. The line in the text concerning the use of two small bowls means that one should use whatever comes to hand. At times it is right to decrease the strong and increase the weak. Decrease and increase, filling and emptying –there is an appointed time for each.

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

En su forma estática, el hexagrama DECADENCIA implica que sus sentimientos y reacciones pueden no estar de acuerdo con los tiempos. Con independencia de cuál sea el objeto de su pregunta, o sus objetivos generales, debe aceptar la realidad de la DECADENCIA y realizar en su actitud los ajustes necesarios. Antes de que las cosas cambien con éxito deberá poner en práctica una cierta economía en la intensidad de sus emociones.

El péndulo vuelve a oscilar moviéndose esta vez a una DECADENCIA general. Aunque la DECADENCIA marca el principio de un florecimiento posterior, la manera en que maneje esta disminución actual de los recursos tiene una gran importancia. Esta reducción está de acuerdo con las fuerzas del cosmos, y por tanto es algo totalmente natural e inevitable. Sin embargo, acabará beneficiándose de cualquier sacrificio que tenga que hacer ahora.

Acepte la DECADENCIA y responda de un modo apropiado simplificando su vida. Un enfoque sincero y simple de la vida le evitará errores graves y mejorará su sentido de la oportunidad. Si la DECADENCIA le resulta inaceptable y sigue pretendiendo tiempos más opulentos, caerá en el error y dejará de tener contacto con la realidad.

En estos momentos, la simplicidad es un auténtico bien para su desarrollo interior. Debe alterar ahora determinadas actitudes, poniendo freno a sus instintos e impulsos apasionados. Incluso en lo más hondo de su ser, debe hacer economías de acuerdo con la actual DECADENCIA de la fuerza vital. Si normalmente funciona con una gran tensión, es el momento de modificar su conducta. Tome conciencia de cualquier reacción emocional extravagante. Sacrificando cualquier indulgencia que se estuviera permitiendo en el nivel de los instintos, podrá beneficiarse ahora de los aspectos superiores de su naturaleza.

Este trabajo con el ser subraya las consideraciones de todos los asuntos mundanos. La DECADENCIA se hace inminente por la disminución de los contactos sociales. No debería tratar de forzar las cosas ni de actuar como si nada hubiera cambiado. Dirija en cambio sus energías hacia el interior, aplicándolas a los objetivos personales. Mediante la sincera devoción y la simplicidad, el éxito es suyo.

En asuntos de negocios, el tiempo se manifestará en los términos de pérdida material: pérdida de bienes o riqueza. Sin embargo, hay un presagio de éxito en estos asuntos si su actitud es confiada y de

aceptación, y si atiende a los negocios actuales. Recuerde que el tiempo de sacrificio es naturaleza transitoria. El péndulo sigue oscilando.

Las relaciones personales quizá le produzcan ahora menor excitación y placer que en el pasado. Posiblemente, la comunicación entre usted y los suyos se volverá menos significativa y habrá una frustrante falta de información. No se encolerice ni se vuelva provocativo en un intento de manejar las pasiones. En lugar de ello, reduzca la relación a una forma más simple y apropiada para los tiempos de DECADENCIA. Debe resultar tranquilizador para aquellos que le quieren, al tiempo que dedica sus energías a refinar el carácter.

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

Lo que está vacío puede ser llenado. Y lo que

está lleno debe ser vaciado.

La culpa y el miedo son las armas del mal;

el arrepentimiento y el perdón son las corazas del

Santo.

Comentario: Aminorar y Aumentar son dos acciones holísticas inherentes a todo ciclo de existencia, sea en lo Macro como en lo Micro. Este signo, junto al signo 42, refleja tiempos de muerte y nueva vida (merma) y de vida-muerte (aumento). La idea viene explicada de acuerdo a los movimientos interiores de los Trigramas y las líneas. Lo concreto, en cuanto al significado, es que la Aminoración es un tiempo estrecho, de pocas riquezas, de escasez y de sacrificios. Es la pérdida en favor de una ganancia, es decir, “perder para ganar”, o “retroceder para avanzar”. Si no se comprendiese el valor de este Tiempo, el Sujeto podría postular a obtener logros bajo condiciones que no están en grado de dar fruto. Lo inferior, es decir, “lo menos importante”, viene pues sacrificado en favor de lo superior, lo “más importante”. Es un acto de preciso discernimiento y de desapego: como una nave que debe ser aligerada de su carga para poder llegar a puerto. Si se quisiera mantener toda la carga, al final no solamente se perdería esta sino que además se hundiría la nave. Podría pensarse que el Aumento es un tiempo mejor que el Aminoramiento, sin embargo, no es así necesariamente, pues en verdad Aminorar significa “inicio de un tiempo de florecimiento” y Aumentar está señalizando un “tiempo inicial de decaimiento”. Se comprende mejor ante el futuro: en la Merma se avisa de un nuevo florecimiento; en el Aumento se avisa que lo bueno está por morir.

La “sentencia adjunta” del Libro de los Cambios agrega que la Aminoración muestra primero lo dificultoso y luego lo fácil. Así se mantiene alejado el daño. Aconseja perseverancia, y sobre todo ACTUAR, no quedándose como simple observador de los hechos. El acto de participar en la acción de sacrificio significa “usar dos escudillas o pequeñas vasijas”. Es decir: una para medir el tiempo de la Disminu-

ción y otra para medir el tiempo del Aumento. Esto es actuar en consecuencia de acuerdo a cada circunstancia. Vaciar y hacerse liviano en este tiempo potenciando lo superior, luego Aumentar y potenciar lo que es secundario. O sea, recoger lo necesario y lo mejor, para luego aumentarlo y repartirlo en justicia. Cada acto posee su propio tiempo.

Sin duda que ambas situaciones son una prueba para el carácter: domar la ira y frenar los instintos conlleva un acto de Disminución de lo bajo y lo negativo en la persona. El texto en este sentido es claro.

En el Sujeto, este signo señala la tarea de mermar y disminuir los lados oscuros del carácter, las rabias, los resentimientos, la cólera, las iras y los vicios. Estos son “estados latentes” en la persona, y normalmente afloran en situaciones determinadas; sin embargo esta verdad (reconocer que el infierno es un “estado latente” en el mundo psíquico, y que el Cielo lo es en el mundo espiritual), no debe engañar al Sujeto, hasta convencerlo que es “normal” vivir con rencores, agobios y sentidos de venganza. Los impulsos y arrebatos nacen de un lado oscuro no reconocido y de un exceso de amor por el ego, y de un apego majadero por las propias ideas.

El aquietamiento, a través del recogimiento interior, la delimitación, mediante el buen criterio y la autoobservación, son las formas de mermar los malos humores en uno mismo; de la misma manera el Noble induce para que otros hagan lo mismo con el fin de mejorar el propio carácter y armonizar las relaciones.

En lo psíquico, este tiempo de sequedad despierta una vieja sensación de pérdida. Si eso sucediera: es el momento de enfrentar este trauma que proviene, posiblemente, de la infancia o de la primera adolescencia.

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

Comentario al signo: el hexagrama representa una merma del trigramma inferior a favor del trigramma superior, habiéndose trasladado hacia arriba el tercer trazo originariamente fuerte, y ocupando su lugar el trazo del tope originariamente débil. De este modo lo de abajo, lo inferior, se ve mermado, disminuido, a costa de lo de arriba, lo superior. Y esto, por antonomasia, significa lisa y llanamente disminución. Cuando se aminora el fundamento de una construcción y se refuerzan sus muros en lo alto, el conjunto pierde firmeza y estabilidad. Del mismo modo también una disminución del bienestar del pueblo a favor del gobierno constituye lisa y llanamente una merma. Y toda la tendencia del signo propende a señalar cómo puede tener lugar ese desplazamiento de factores de bienestar sin que por ello se agoten las fuentes de bienestar del pueblo y de sus capas inferiores.

Comentario al Dictamen: merma no significa necesariamente y en todos los casos algo malo. El Aumento y La Merma llegan cada cual a su tiempo. Es cuestión de adaptarse entonces al momento, sin

pretender encubrir la pobreza mediante una huera apariencia. Cuando, en virtud de un tiempo de cosas menores llega a manifestarse una verdad interior, no es lícito avergonzarse de la sencillez.

En tales momentos la sencillez es precisamente lo indicado, lo que confiere fuerza interior gracias a la cual podrá uno volver a emprender algo. No deben abrigarse escrúpulos ni siquiera cuando la belleza exterior de lo cultural, más aún, la conformación de las relaciones religiosas, se ven obligadas a sufrir desmedro a causa de la sencillez. Es necesario recurrir a la fortaleza de la actitud interior para compensar la indigente apariencia externa. Entonces la fuerza del contenido ayudará a sobreponerse a la modestia de la forma. Ante Dios no hace falta ninguna falsa apariencia. Aun con medios escasos puede uno manifestar los sentimientos de su corazón.

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

Disminuir, sacrificar, perder; concentrar, reducir la implicación, disminuir el deseo; aspirar a un objetivo más alto.

El escenario: la relajación necesariamente hace que se deje en libertad a las cosas. Así que llega el tiempo de la Disminución. Acéptalo. No tengas miedo. Disminución y aumento son el principio de aumentar y disminuir.

Disminución traerá una conexión con los espíritus. El camino hacia la fuente está abierto. No habrá error. Se trata de un pronóstico que lo faculta y lo habilita. Será ventajoso ponerse en marcha en cualquier dirección. ¿Preguntas cómo puede hacer uso de todo esto? Dos fuentes te permiten hacer lo ofrenda.

La respuesta: Disminución describe la relación, o tu papel en ella, en términos de la necesidad que existe de sacrificio y de concentración. La manera de encarar la situación es disminuyendo el apego pasional y liberándote de las confusiones provocadas por el exceso de emotividad. Deja a un lado tus ideas fijas, amortigua tus pasiones, refrena tu deseo, refrena tu cólera. Disminuye tu conexión personal. Así se producirá energía disponible para un nuevo desarrollo que te conectará con una dimensión espiritual de la que hasta ahora no has sido consciente. El camino hacia la fuente está abierto. Piensa en lo que estás haciendo y en por qué lo estás haciendo. Así podrás elaborar un plan y seguirlo. Ofrece un sacrificio a los espíritus utilizando dos fuentes. Esto significa que debes amortiguar tu energía agresiva yang y aumentar la energía receptiva yin. Se trata de un pronóstico que te faculta y te otorga poder. Es el comienzo de un nuevo aumento que se acerca y que genera conocimiento y buena fortuna al liberar energía transformadora. También mejorará la conexión entre vosotros. Disminuye lo que está debajo y aumenta lo que está arriba. Así te conectarás con el momento y con el espíritu.

Este es un período importante, en el que los cambios pueden ocurrir de una manera rápida y fundamental. Si quieres cambiar tu relación, actúa ahora.

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

Este hexagrama describe tu situación como sacrificio y pérdida. Destaca que disminuirte y reducir tus compromisos es la manera adecuada de manejarla. Para estar de acuerdo con el momento, se te dice: ¡disminuye!

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

La disminución es muy propicia e irreprochable si hay honestidad. Es apropiado ser perseverante y recto. Vale la pena ir a algún lugar. ¿Qué es lo que puede utilizarse? Pueden utilizarse dos tazas para la ceremonia.

Juicio global: la Disminución significa reducir lo de abajo para aumentar lo de arriba; su acción se lleva a cabo hacia arriba. Si hay honestidad en la disminución, será muy propicia e irreprochable. Está bien ser perseverante y recto, y es provechoso tener algún lugar a dónde ir. ¿Qué es lo que puede utilizarse? Dos tazas pueden utilizarse para la ceremonia. Las dos tazas deben ser utilizadas midiendo el tiempo de manera adecuada: la disminución de la firmeza y el aumento de la flexibilidad tienen su momento, lo mismo que la disminución y el aumento, el llenar y el vaciar, se producen en armonía con el tiempo.

IMAGEN

...así el noble reprime su cólera y refrena sus impulsos.

[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

Disminuyendo los impulsos por medio de la moderación, dejamos que los valores del alma asomen y se expandan.

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 CH'ENG FEN CHIH YÜ.

- **CHUN TZU**= noble.
- **YI**= acostumbrar, tener por costumbre/ usar.
- **CH'ENG**= ideograma: “corazón y acción”, el corazón actuando sobre sí mismo/ reprimir, reprender, reprochar, dominar/ advertir, prevenir/ castigo, correctivo.
- **FEN**= ideograma: “corazón y dividir”, el corazón dividiendo a la gente/ ira, resentimiento, fastidio, cólera, irritación/ indignado.
- **CHIH**= bloquear, obstruir, obturar, cerrar, contener/ llenar.
- **YÜ**= apetitos, impulso, codicia, deseos, pasiones, buscar con ardor.

► 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]

Montaña sobre agua estancada.

El sabio reprime así su cólera y detiene sus deseos

(como la montaña hace presión sobre el agua)

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

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

(El trigramo representando)

una montaña y debajo el de las aguas de una masa,

forman a Sun.

De acuerdo a esto,

el hombre superior contiene su ira y reprime sus deseos.

► 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]

Símbolo: este hexagrama simboliza un lago pantanoso al pie de una montaña.

El Hombre Superior controla la cólera y es moderado en sus dedos.

► 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]

Abajo junto a la montaña está el lago:

la imagen de la Merma.

Así el noble reprime su cólera y refrena sus impulsos.

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

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

Abajo la montaña poseyendo la laguna: Disminuir.

El chün tzu usa reprimir la ira para bloquear los apetitos.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

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

“Las aguas de las masas se elevan continuamente en vapor para rociar la colina desde arriba e incrementar así su verdor; lo que es tomado de la masa aumenta a la colina”. Esto es muy rebuscado. Nuevamente, en la aplicación el hombre superior actúa por y para sí mismo, que no tiene nada que ver con que los de más abajo le den a los de más arriba. Sin embargo, esta aplicación concuerda, tal como lo hemos visto en el Texto, con el punto de vista de *Khàn-zze* acerca del significado del hexagrama.

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

[Símbolo]

Una referencia a los trigramas componentes. Tui, montaña, como algo al mismo tiempo sólido y elevado, representa ganancia, aumento, etc.

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

[La Imagen. Libro III: los Comentarios]

El lago se evapora, sus aguas se ven mermadas, pero favorecen la vegetación de la montaña que de este modo resulta estimulada en su crecimiento y enriquecida. La ira se yergue alta como una montaña; los impulsos ahogan al corazón como las honduras de un lago. Como los dos trigramas tienen el significado de hijo menor e hija menor, las pasiones se presentan con particular intensidad. La ira que se levanta debe ser dominada por el aquietamiento del trigramas superior Ken, y los impulsos deben ser refrenados por la cualidad delimitante del trigramas de abajo Tui, tal como el lago delimita, o sea encierra sus aguas entre sus orillas.

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

[La imagen principal dice]

“Bajo la montaña hay un lago”: imagen de la disminución.

En cuanto a los bienes de la disminución nada hay mejor que la disminución de la ira y los deseos.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

El lago al pie de la montaña: la imagen de La Disminución. Por eso el hombre superior controla su ira y restringe sus instintos.

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

La Imagen: cuando un lago evapora sus aguas pueden enriquecer la montaña en vez de precipitarse cuando el lago se desborda. Del mismo modo es necesario que la gente controle sus instintos naturales y desarrolle su ser interior, a fin de conseguir una personalidad equilibrada.

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

Hablan las imágenes: *bajo el monte está el pantano. Tiempo de perder. Sólo el Sabio es capaz de dominar la cólera y limitar sus deseos.*

El pensamiento ilustrado por las imágenes, y sobreentendido en cada una de las partes del mensaje del hexagrama, es el del dominio de sí mismo, el de la calma, aunque haya sido alcanzada con gran dificultad, el de la aceptación serena de los hechos por graves que éstos sean. Y la imagen preciosamente china, como tantas otras del I Ching, compuestas de delicados dibujos, evoca el toque, el refinamiento, la sensibilidad poética de los “paisajes con sauces” de Ma Yuan (1), el artista que, dibujando “un ángulo en cuatro” sugirió que el infinito era el reflejo del alma humana.

(1) Este artista que trabajó entre 1.190 y 1.224 aproximadamente, se incluye entre los que han contribuido a crear la idea que nos hemos hecho en occidente de la complejidad de la pintura china.

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

The great image says: *at the foot of the mountain is a marsh: diminishing The noble one controls anger and restrains passion.*

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

The Image: *the lake lies at the foot of the mountain, the image of Sun. The superior man controls his anger and suppresses his desires.*

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

Abajo junto la montaña está el lago: la imagen de la Merma: Así el Noble reprime su cólera y refrena sus impulsos. El lago al pie de la montaña sufre la merma de sus aguas (sequedad) que se evaporan enriqueciendo a la montaña con su humedad (aumento). En otro sentido: aquí aparece la imagen de alguien que gasta sus fuerzas vitales en un desarrollo de impulsos pasionales; se impone la merma, representada por el aquietamiento. Así se enriquecen los aspectos superiores del Alma. Es decir, se deben mermar los instintos, las pasiones, en aras de la quietud y de la tranquilidad, de la razón.

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

Comentario a la Imagen: el lago situado abajo, al pie de la montaña, se evapora. Por ello se ve mermado a favor de la montaña, enriquecida gracias a su humedad. La montaña de la imagen de una fuer-

za testaruda que puede acumularse y condensarse hasta caer en la iracundia; el lago da imagen de un incontrolado regocijo que puede desarrollarse hasta formar impulsos pasionales, cuando ese desarrollo se realiza a costa de las energías vitales. Entonces, es preciso mermar: la ira debe disminuirse mediante el aquietamiento, los impulsos deben frenarse mediante la restricción. En virtud de esta merma de las fuerzas anímicas inferiores se enriquecen los aspectos superiores del alma.

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

[No hay comentario]

LINEA PRIMERA

Una vez concluidos los negocios, acudir pronto allí no es un error. Pero ha de considerarse hasta donde es lícito mermar a los demás.

"... esto es viable porque el Superior armoniza con uno en su disposición interior".

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

COMENTARIO A LA LINEA

Esta línea inferior quiere actuar para el bien del Maestro o de lo Superior. Y aunque no se atribuye méritos, debe también no “disminuirse” a si mismo más allá de lo necesario; es decir, no debe abandonar su tarea para ir a prestar otros, o más, servicios a su Superior.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al inicio de Tui= alegría, lago.

No pertenece a ningún trigramma *nuclear*.

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo fuerte, en puesto impar, correcto en su sitio.

- relación de correspondencia:

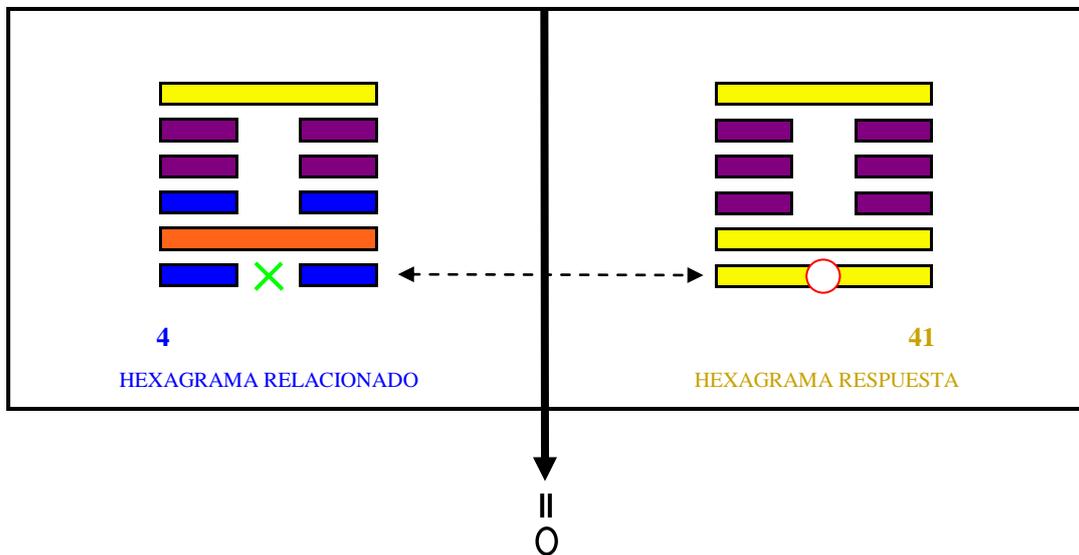
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Mantiene relación de correspondencia con el cuarto. A él acude para prestarle servicio.

- 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 4, El Aprendiz, donde encontraremos la información complementaria para la pregunta realizada

- lenguaje oracular:

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

初九 已事遄往。无咎。酌損之。

YI SHIH, WANG CH'UAN

WU CHIU

CHO CHIH SUN.

SHANG CHIH HO YEN.

- **YI**= llegar a un punto alto y detenerse/ llevar hasta su fin/ dejar a un lado/ encumbrar.
- **SHIH**= asuntos/ todo tipo de actividad personal/ asuntos entre manos/ ocupación/ negocio, administrar un negocio/ caso en tribunales.

- **WANG**= ir/ acudir.
- **CH'UAN**= rápido, rápidamente/ velozmente/ darse prisa/ apresurarse.
- **WU CHIU**= sin falta/ no hay (habrá) daño ni error en la situación.
- **CHO**= ideograma: “vino y cazo”, escanciar vino para iniciar una discusión (conversación)/ discutir, deliberar, escuchar opiniones/ tomar una decisión y llevarla a cabo.
- **CHIH**= lo, de/ expresa posesión directamente o como pronombre/ su
- **SUN**= ideograma: “mano y recipiente ceremonial”, mermar, disminuir, perder.
- **SHANG**= arriba, lo más alto, superior/ trigramas superior/ honrar, estimar/ otorgar alto rango a... eminente/ poner una cosa sobre otra.
- **CHIH**= ideograma: “boca y reunir”, unir, juntarse, concordar/ corresponder/ recolectar/ unísono, armonía/ también significa: cerca, cerrar la boca.
- **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]

Dejar los propios asuntos e ir prontamente (al deber)

es una conducta que no producirá pesar;

pero hay que considerar bien cómo debe uno rebajarse, reprimirse.

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

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

La primera línea, entera,

muestra a su sujeto interrumpiendo sus propios asuntos y

precipitándose a ayudar al sujeto de la cuarta línea.

No cometerá error,

pero debe considerar en qué medida debe contribuir

entregando lo suyo (al otro)

► 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:

*irse deprisa cuando se ha hecho el trabajo no es un error,
pero primero hay que considerar si esa precipitación
no dañará el trabajo.*

► 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:

*Una vez concluidos los negocios, acudir pronto allí
no es un error.*

Pero ha de considerarse

hasta dónde es lícito mermar a los demás.

► 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) *Encumbrantes asuntos, rápidamente ir.*

Sin falta.

Discutir el Disminuirlo.

b) *Encumbrantes asuntos, rápidamente ir.*

Honrar unitivos propósitos por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 1 es fuerte y su compañera la 4 es débil. Su sujeto deseará ayudar al sujeto de la 4, pero no dejará nada de lo suyo por hacer para realizar esto, ni disminuirá lo suyo a favor del otro, sin haber deliberado antes debidamente.

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

1. "Él suspende sus propios asuntos y se apura (a ayudar al sujeto de la cuarta línea)": -el (tema de esa línea) superior mezcla sus deseos con los de él.

La explicación agregada al párrafo 1 parece decir del sujeto de la línea 1 que éste se apresura a ayudar al de la línea 4.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo de abajo significa las gentes del pueblo. Mientras permanece fuerte él mismo, guarda una relación de correspondencia con el débil trazo seis en el cuarto puesto, que representa al funcionario. El Superior requiere la ayuda del Inferior, ayuda que el Inferior le brinda solícitamente. En lugar de la palabra que significa “estar hecho”, “estar listo”, se encuentra en antiguas ediciones del texto (cf. *Shuo Wen*, donde cita la palabra fonéticamente) el vocablo que dice “mediante, con”. De este modo la sentencia rezaría: “acudir rápidamente con prestación de servicios –para ayudar al superior, se entiende- no es un defecto”. Esto implica la autodisminución, la automerma, de lo Inferior a favor de lo Superior. La segunda mitad del texto que reza literalmente: “debe sopesarse hasta qué punto se tiene derecho a mermar a otros”, se refiere al Superior que requiere para sí los servicios del Inferior. Es su deber sopesar cuánto puede exigir lícitamente sin perjudicar al Inferior. Únicamente cuando predomina en el ánimo del Superior esta disposición, la misma se adecua al autosacrificio del Inferior. Si el Superior fuese exigente en forma desconsiderada, se vería menguada la generosa disposición de dar del Inferior.

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

[Nueve al principio]

El Dao de este hexagrama supone disminución para los que están abajo y aumento para los de arriba, disminución de lo firme y aumento de lo flexible, en resonancia con cada momento. El nueve al principio ocupa el extremo inferior del hexagrama, en el que la disminución de lo firme favorece a lo flexible, por lo que no debe entretenerse y, al situarse en el comienzo del hexagrama, tampoco puede completarlo. Una vez resueltos los propios asuntos avanza sin atreverse a reposar y estabilizarse, pues sólo así no habrá desgracia alguna. Al servirse de lo firme para favorecer lo flexible, aunque evita la desgracia, no logra ganarse el afecto. Así, una vez que ha logrado evitar la desgracia, deberá ponderar cuidadosamente los términos de esa disminución para obtener una voluntad unificada. El término *chuan*, “rapidez”, significa “premura”.

[La imagen dice]

Como valora la unificación de las voluntades, se mueve con rapidez.

INTERPRETACION

a) Actuar y no preguntar. Luego, cuando se haya acabado la tarea, el día, o el tiempo que se tenga que dedicar a eso, acudir a consultar no será un error.

d)

- **sin preguntar nada:**

- **sobre la conducta espiritual:**

- **sobre el día/hoy:**

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

El consultante lleva una conducta honesta y desinteresada. Tiene capacidad para moverse entre los asuntos según se requiere en las diversas circunstancias. Su finalidad al consultar es ayudar al Maestro (a lo Superior), pero el Maestro, que analiza y reflexiona cuánto tiene derecho a pedir del consultante, le aconseja a éste que siga como va, que haga lo que piensa que debe hacer. Y que no consulte ahora, sino cuando haya acabado su tarea.

Es decir, el Cielo no pide ni exige más de lo que el consultante está haciendo; ni este necesita advertencias. Todo va bien.

- **sobre una enfermedad:**

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

Si se ha preguntado si tal remedio o medicina es adecuada para tratar una enfermedad, esta mutación significa que sí, que es eficaz. Observar y consultar los resultados más adelante, después de un tiempo conveniente (final del día, después de ciertas horas)

- **sobre temas o teorías espirituales:**

Seguir trabajando en ello, reflexionándolo, etc. y no consultar ahora. Consultar luego, al final del día, o de las labores.

- **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 quinta semana de Julio.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

El que se atribuye todos los méritos de un negocio y se vanagloria de ello, terminará por lamentarlo.

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

Primera línea: ayude a los demás cuando pueda adoptando una actitud adecuada: sin buscar el reconocimiento y sin tratar de desequilibrarlos. Esfuércese por ejercer una influencia delicada y objetiva.

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

Contribuir (ayudar, dar) al superior (la sociedad, el jefe, etc.) no es errado, pero sólo una vez que uno haya despachado sus propios asuntos (economía, deberes). Es decir, si tenemos lo necesario, podemos dar a los demás, y eso es bueno y admirable. Pero sin abusos (una vez terminados los negocios, ir pronto)

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

Primera línea: *irse rápidamente una vez concluida la tarea*. La forma en que el sabio se relaciona con nosotros nos muestra la forma en que debemos relacionarnos con los demás. *Irse rápidamente* significa, literalmente, irse rápidamente cuando uno ha terminado su tarea. El artista, al terminar su actuación deja el teatro sin más. No se queda esperando más tiempo del que la audiencia exige su presencia; se retira, desapegándose de lo que ha logrado. Este desinterés no le permite al ego asumir el poder; se mantiene el equilibrio de uno permitiendo que la verdad interior se imponga. En lo cual debemos confiar.

Al estar indefensos, debemos tener cuidado de no comprometer nuestra personalidad, hemos de tener cuidado y mantener nuestros pensamientos correctos y nuestra actitud desapegada y neutral. Pues nuestros medios de influir en otros están limitados a nuestro buen ejemplo y al poder de la verdad interior. El sabio se malgasta persiguiendo nuestra aprobación; no atiende a las exigencias de la lógica o el intelecto. Aunque se retira en presencia de la arrogancia, tolera nuestros errores. Así, si una persona no es receptiva o duda acerca de nosotros, debemos reservarnos hasta que la delicadeza de los sentimientos sea suficiente para restablecer la comunicación. Cuando el ego de una persona está al mando, nos malgastamos si confiamos en ella, o si intentamos convencerla de algo.

Esta línea puede tener que ver con nuestra relación con el sabio. Debemos preguntarnos, por lo tanto, si tenemos una verdadera delicadeza de sentimiento hacia el sabio. ¿Tomamos lo que queremos de su consejo y rechazamos lo que nos resulta desagradable? ¿Lo tratamos como a un amigo atento?

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

Desea compartir su riqueza y su buena suerte con los demás, y se apresura en ayudarles. Si sus intenciones son sinceras, se derivará un gran bien de esta actitud. Pero, ¿debe excederse en su generosidad? ¿Está alguien dando o aceptando demasiado?

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

¿Moderamos aquellos impulsos y deseos que afectan o impiden el cumplimiento de nuestra voluntad, así como aquellos que podrían suponer un abuso o exceso de confianza?

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

El que da un paso para ayudar a alguien sin que medie beneficio alguno en el acto es un buen hombre. Pero no puede dar eternamente. La persona que recibe la ayuda debe preocuparse de saber si al recibirla perjudica a su benefactor. Semejante reacción es la que se aplica a los gastos gubernamentales cuando los fondos tienen su contrapunto en las necesidades del momento. Resultaría insano, antinatural e irresponsable (véase el hexagrama 7: El ejército) utilizar enormes cantidades de dinero en un sistema cuya finalidad es la opresión del pueblo. No se respeta al gobierno que actúa de esta manera, y, de hecho, se considera malvado al gobierno que no se preocupa de las necesidades fundamentales del pueblo. En momentos de decrecimiento un buen gobierno sabe cómo enfrentarse a los problemas y de dónde sacar los fondos necesarios para proveer las cosas necesitadas. (Véase el hexagrama 13: Hombres en comunidad)

Lo que implica este apartado es que si tenemos lo necesario en momentos de crisis, podemos darle a los demás lo que necesiten sin tener que forzar nuestra economía. Ayudar a la gente necesitada siempre acaba rindiendo dividendos financieros, pero las recompensas en amistad, buena voluntad y cooperación son un millón de veces más valiosas. Proveer a los necesitados es un deber. Un buen hombre nunca tomará más de lo que necesita para no perjudicar a su benefactor.

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

Cuando haya terminado lo que tenía que hacer, no hay culpabilidad en irse rápidamente, pero debe reflexionar cuidadosamente sobre cuánto puede haber quitado a los demás con sus acciones.

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

[Comentario]

Además, la aprobación de nuestros superiores deberemos obtenerla en primer lugar.

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

9 en la 1ª: una vez que nuestros propios deberes han sido llevados a cabo, es bueno dar ayuda a los demás de modo inegoísta. La persona sabia, no obstante, procura no recibir ayuda excesiva, pues eso disminuiría la relación. Tanto ayudante como ayudado deben ser sensibles a la situación.

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

El primer nueve: *se avanza en las cosas con mucha prisa. Ningún error. Primero, el aumentar, luego, el disminuir.*

La intervención rápida, cuando ya están claras las conclusiones o, por lo menos, sabemos adónde queremos llegar, tendremos que estar atentos para no ir más allá de lo justo y para evitar que, con nuestra acción drástica y precipitada, podamos comprometer una situación ya difícil de por sí. En cada hecho existe un alternarse de momentos, yang-yin, yin-yang, la sabiduría precisa y medida de las cosas humanas; no debemos olvidarlo si queremos vivir en armonía con los ritmos universales que se particularizan en los casos individuales de nuestros días.

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

Initial 9: *personal affairs, swiftly proceeding is without fault. Consider to diminish them.*

Do not become a slave of your duties. Do what you think you should do, but give life a more important place than your affairs. You owe your creator at least that you enjoy the life he gave to you

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

Primer trazo: el inferior, al actuar por el bien del superior, se disminuye a él mismo y no se atribuye ningún mérito. Cuando ha terminado el trabajo para el superior debe retirarse de inmediato; así evitará las faltas. Advertencia de no ir nunca demasiado lejos hacia delante y de permanecer siempre más acá de lo que conviene. El se apresura a dejar fuera lo que hacía para ir a prestar servicio al jefe (cuarto trazo); que sin embargo mida y aprecie siempre sus propias acciones y que no se apresure.

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

Sea servicial sin serlo demasiado, para no molestar a todo el mundo.

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

In the bottom line, nine signifies: *when work is done, hurry away; this is not wrong. Consider, however, how you decrease others.*

When a man has completed his own business, it is unselfish and praiseworthy for him to hurry to the aid of others; but he must calculate carefully how much additional burden he can accept, and whether the limited responsibility he can assume is really a help to them.

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

Cuando esté en posición de ayudar a otros o de que le ayuden, asegúrese de que se ejercite la moderación. Dar o tomar demasiado puede producir una situación desequilibrada. Piense esto cuidadosamente antes de actuar.

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

Al inicio. Tanto el texto explicativo, como el más detallado en el Libro de los Cambios, dejan en claro dos posiciones: la de quien sirve a los demás (tomando como superior a su prójimo, o alguien o algo superior) y la posición de aquel que recibe los servicios. Lo primero que establece esta línea es que “una vez” realizado el acto de servicio, el Sujeto se retira, no establece relaciones permanentes ni íntimas. Es decir, no se trata de sociedades matrimoniales de ningún tipo. Lo segundo que establece es que un servicio altruista no puede morir allí donde el servicio ya ha sido realizado, sino que debe extenderse hacia otras personas, áreas, situaciones, etc. Por último, quien recibe los servicios no debe convertirse en déspota y exigente, aún si ocupase un alto rango; ni puede pretender que los beneficios los reciba solamente quien él quisiera. La humildad está tanto en el dar como en el recibir.

En tiempos de merma no se puede pensar solamente en sí mismo, ni se puede exigir merma y sacrificio a otros y uno abstenerse de toda disminución. En este sentido se asemeja al signo 60.

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

Comentario a la línea: es cosa abnegada y buena que luego de despachar sus tareas inmediatas e importantes, ponga uno sus energías al servicio de los demás, ayudando rápidamente donde se puede, sin grandes aspavientos y sin jactarse de ello. Pero a su vez el hombre en posición superior a quien así se ayuda ha de reflexionar y sopesar debidamente cuanto tiene derecho a aceptar sin perjudicar sustancialmente al solicitante servidor o amigo. Únicamente allí donde se da esa delicada consideración, podrá uno brindarse incondicionalmente y sin vacilación.-

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

Nueve en el primer lugar: *termina ya con ese asunto, y hazlo rápido. No habrá error. Hablar de ello hace que disminuya.*

Ese compromiso es un error. Aléjate de él ahora, rápido. Habla sobre cómo puedes verte fuera del asunto. No permitas que tu determinación se debilite.

Dirección: hay fuerzas ocultas funcionando. Se trata del regreso 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. *Al terminar lo que tengas entre manos, vete inmediatamente y no habrá reproche; pero reflexiona antes de disminuir.*

Imagen: *terminar lo que tienes entre manos e irse inmediatamente significa perseguir metas más elevadas.*

LINEA SEGUNDA

*Es propicia la perseverancia.
Emprender algo trae desventura.
Sin mermarse a sí mismo
puede uno acrecentar a los demás.*

*"... que sea propicio gracias a la perse-
verancia se debe a que el justo medio
constituye su actitud interior".*

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

COMENTARIO A LA LINEA

Ahora trae mala fortuna avanzar o ir a cualquier parte. No decrecer, sino aumentar. La persistencia en lo obtenido por adivinación y la posición central de la línea indica que se cumplirá lo que se quiere.

Ahora es tiempo de incrementar (ayudar, servir) al Maestro o a otros, sin disminuirse a sí mismo.

Noble conciencia de sí mismo y seriedad, es la actitud adecuada para ayudar a otros (o servir); sin embargo, también es necesario que uno no reniegue de sí mismo: he ahí el servicio de valor duradero.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Por el centro del trigramma Tui= alegría, pantano.

Al inicio del *nuclear* Chen= movimiento.

Querría avanzar hacia el quinto trazo, pero en el tiempo de la Merma tal cosa le comprometería en cierto modo.

- carácter y posición del trazo:

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

Línea fuerte, en posición central

- relación de correspondencia:

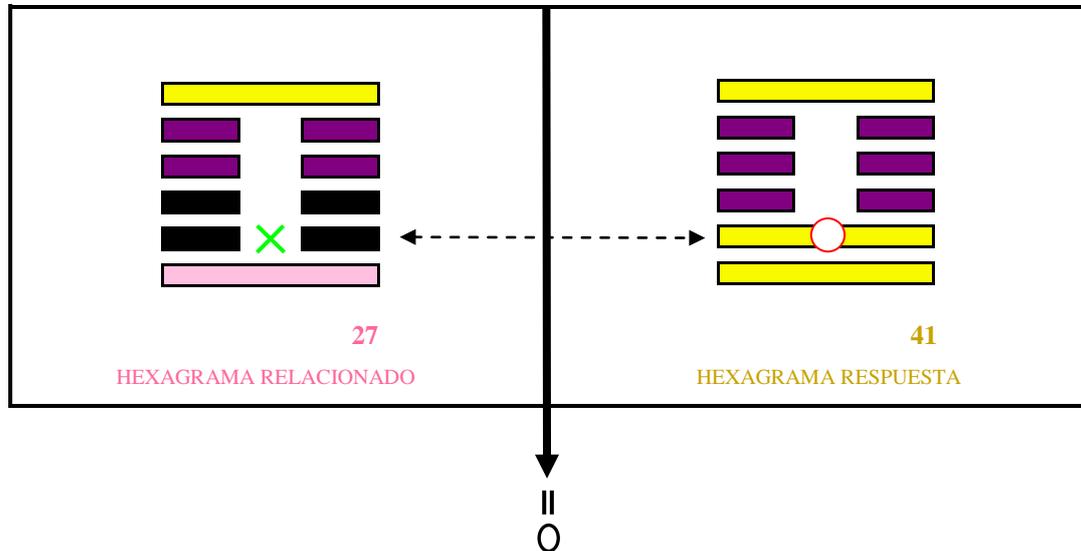
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Mantiene relación de correspondencia con el quinto trazo, pero en tiempos de Merma esta relación está perjudicada.

- 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 41 se convierte en el [27](#), Las Comisuras de la Boca, donde encontramos la información que complementa la obtenida en el hexagrama respuesta,

- lenguaje oracular:

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

九二 利貞。征凶。弗損益之。

LI CHEN

CHENG HSIUNG.

FU SUN I (=YI)

LI CHEN

CHUNG YI WEI CHIN YEN.

- **LI**= ventajoso, provechoso, sacar beneficio.
- **CHEN**= ideograma: “perla y adivinación”, examinar por adivinación y su resultado/ consultar.
- **CHENG**= ideograma: “paso y corregir”, movimiento rectificador/ castigar, escarmentar, subyugar, disciplinar/ imponer el orden/ expedición punitiva.
- **HSIUNG**= peligro/ atascado y expuesto al peligro/ imposibilitado de apreciar la situación/ desdichado, siniestro, triste.
- **FU**= fuerte negativa/ de ningún modo o manera/ ni una sola cosa o lugar/ ninguna cosa, ningún lugar, nada... sin
- **SUN**= mermar.
- **I**= ideograma: “agua y vasija”, verter más / aumentar, incrementar, promover, avanzar, ganar, beneficiar, fortalecer/ lleno, abundante, ganancia.
- **CHUNG**= ideograma: “campo dividido en dos partes iguales”, centro, centrar, interior/ punto central y estable que permite enfrentar los cambios.
- **YI**= usar, acostumbrar a, tener por costumbre, soler.
- **WEI**= activar, poner en actividad/ actuar o causar acción/ hacer, manejar/ atender, ayudar/ debido a.
- **CHIH**= ideograma: “corazón y erudito”, propósito, voluntad, inclinación/ elevada resolución.
- **YEN**= por cierto.

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

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

La utilidad general, la prosperidad,

requiere que se castigue el mal sin hacerlo disminuir ni aumentar (en apreciación)

y observando la estricta verdad y la justicia.

► 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 que será ventajoso para su sujeto el mantener
una firme corrección,
y que toda acción por parte suya será desgraciada.
Puede dar, aumentando (lo de su compañero),
sin tener que tomar de lo suyo.*

► 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:
la persistencia en un curso correcto es recompensada,
pero ahora traerá mala fortuna avanzar (o ir a cualquier parte).
No es (un tiempo para) decrecer sino (para) aumentar.*

► 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:
Es propicia la perseverancia.
Emprender algo trae desventura.
Sin mermarse a sí mismo
puede uno acrecentar a los demás.*

► 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) *Cosechante Prueba.*
Castigar: peligro.
Ningún-lugar Disminuir, aumentarlo
b) *Nueve en-la segunda, Cosechante Prueba.*

Centrar usando activar los propósitos por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 2 es fuerte y ocupa un lugar central. Pero está en el puesto de una línea débil, y su sujeto debe mantener su posición sin moverse para ayudar a su compañero de la 5. La mejor manera de ayudarlo será mantener su propia y firme corrección.

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

2. *“Será ventajoso para (el sujeto de) la segunda línea, indivisa, mantener su firme corrección”: - su posición central da carácter a su objetivo.*

“Su objetivo” es permanecer donde está y ayudar al sujeto de la línea 5 exhibiendo “firme corrección”.

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

[Comentario]

La posición central de esta línea (en el trigramma inferior) indica que la persistencia será recompensada con el cumplimiento de lo que se quiere.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El nueve es fuerte y ocupa un puesto central. Por eso es propicia la perseverancia en esta actitud anímica. Este trazo ocupa el comienzo del trigramma nuclear Che, suscitación; esto podría hacer pensar que se allega por sí mismo al seis en el quinto puesto con el que está en correspondencia, pero tal cosa en cierto modo lo comprometería. A su disposición central le corresponde incrementar al otro sin disminuirse a sí mismo.

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

[Seis en segundo lugar]

Lo flexible no debe aumentar completamente, lo firme no debe reducirse por completo ni los de abajo deben quedar sin rectificar. El nueve al principio ya ha disminuido su firmeza con el propósito de obedecer a lo flexible, mientras que el nueve en segundo lugar, al caminar sobre el medio, si disminuye también su firmeza para colmar lo flexible, completaría entonces el dao de Desgastar (hexagrama 23) Por esta razón, el nueve en segundo lugar no debe moverse con rapidez para que el pronóstico sea favorable. Si avanzara hacia lo flexible, sería nefasto. Por eso se dice: *“emprender la marcha ahora sería nefasto”*. Así, el nueve en segundo lugar no disminuye para incrementar lo flexible, sino que su voluntad se dirige

al medio.

INTERPRETACION

a) No actuar y no preguntar. Actuando, se sufrirían pérdidas, ya sean físicas, espirituales o materiales.

Consultando se perdería la propia fortaleza, el carácter, lo cual es precisamente lo que debe fomentar el consultante. Ser uno mismo y no preguntar.

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:

Esta mutación señala que no debe avanzar entre los asuntos, quehaceres, sin consultar ahora. El consultante tiene una actitud mental muy buena y ha de seguir así, sirviendo al Maestro, pero sin dejar de ser él mismo, que no necesita consultar ahora.

Las cosas van como deben ir, y no se necesitan advertencias.

Si uno ha preguntado sobre si tal precio, coste, remuneración, inversión, etc. es justa o no; esta mutación indica que se ha de tener cuidado, pues si se avanza con esas condiciones, el consultante o el sujeto sufrirá pérdidas innecesarias e injustificadas.

Hay que ajustar más las condiciones antes de meterse en esa situación. Por tanto, conviene seguir reflexionando y/o afinando la solución. Después, consultar sobre los nuevos datos, cifras, soluciones, hasta que se reciba como respuesta un resultado correcto, bueno.

- sobre una enfermedad:

- sobre remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Si se ha consultado sobre un remedio o medicina para tratar una enfermedad, esta mutación aconseja no tomarlo, no tratarlo con eso.

- sobre temas, o teorías espirituales:

En eso que se ha consultado hay pureza... eso es puro... pero no se debe consultar más sobre ello ahora.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el segundo día de la quinta semana de Julio.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Aquel que no quiere ver debilitada su posición tendrá que rechazar todo compromiso y no caer en la pereza o en los placeres indolentes.

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

Segunda línea: para ayudar verdaderamente a los demás, debe mantener su propia dignidad. Todo el mundo entrará en una fase de decadencia si se deja llevar por todo lo que sea inferior.

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

Para ayudar, uno debe ser fuerte (en espíritu, cuerpo, o recursos). No rebajarse, para “acomodarse a la voluntad del otro”. No comprometas tu autoestima (sin mermarte a ti mismo puedes acrecentar a los demás)

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

Sin mermarse a sí mismo es posible acrecentar a los demás. Esta línea nos confirma que es correcto recibir pago por nuestros servicios. No es necesariamente algo bueno servir a alguien si al hacerlo le enseñamos a ser egocéntrico y mimado. No debemos cultivar la idea de que podemos recibir sin ser sensibles a las necesidades de aquellos que nos sirven. En el punto de vista del I Ching es un error servir a alguien si de esta forma atendemos a su ego o a sus expectativas irracionales, o si tal servicio compromete nuestros principios. (Ver Ir al Encuentro, hexagrama 44, para una explicación del principio de encontrarse a medio camino)

Esta línea también significa que aunque hayamos experimentado una disminución del yo, no debemos perder nuestra dignidad exponiendo nuestras debilidades a la atención de los demás, o practicando la confesión. Todos somos igualmente deficientes. Es falsa humildad exponer nuestras debilidades.

Para ayudar a los demás no es necesario ponerse uno mismo en posición dudosa y humillante. Para ayudarlos sólo se requiere que nos adheramos estrictamente a los límites de la modestia y la paciencia; el momento correcto para decir o hacer algo llegará por sí mismo, sin nuestra intervención. Sólo necesitamos esperar en un estado de consciente inocencia: libre de premeditación o de ideas fijas acerca de cómo es la situación y de lo que debemos hacer acerca de ella. Cuando esperamos con una idea preestructurada, tendemos una emboscada. Si estamos a la búsqueda de oportunidades para explicar, confiar o montar en cólera, nos echamos a perder, y así incurrimos en una innecesaria disminución del yo, al ser humillados.

Si somos íntegros, teniendo confianza en nosotros mismos, y tenemos cuidado de adherirnos a los límites impuestos por el principio de “ir a encontrarse a medio camino” (ver Ir al encuentro, hexagrama 44), se nos llamará a la acción con los acontecimientos; entonces, todo lo que digamos o hagamos será apropiado y no encontrará resistencia. A un grado bajo cero, el hielo se aferra testarudamente a las superficies, mientras que a un grado sobre cero, es desplazado con facilidad. Esta es la importancia de trabajar con la situación (ver hexagrama 60, La restricción), y de seguir el camino de la menor resistencia (ver El entusiasmo, hexagrama 16).

Esta línea también puede significar que, si en nuestra actitud interna, estamos dispuestos a arriesgarnos a ser malentendidos y a asumir la desaprobación por adherirnos a nuestros principios, acrecentaremos algo en los demás. Irónicamente, nuestro deseo de ser firmes y correctos nos protege de una disminución del yo.

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

En su deseo de ser generoso, puede renunciar a sí mismo. Puede apoyar voluntariamente a aquellos que no merecen en realidad su ayuda.

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

¿Moderamos aquellos impulsos y deseos que se desarrollan sin respeto hacia los demás, así como aquellos que suponen una merma inútil de nuestra dignidad?

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

La mejor manera de prestar ayuda es siendo fuerte de espíritu y representante de valores ejemplares. No tienes por qué comprometer tu autoestima ayudando a los demás. ¿Qué ganancia habría si ese fuera el caso? No puedes detenerte por ello, pues tu capacidad de ayuda se origina en tu fuerza interna.

Sólo las personas educadas de esta manera pueden ser ayudadas.

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

Tenga paciencia. No es el momento para emprender algo ya que es muy probable que se presenten percances. Encontrará, sin embargo, que las circunstancias le permitirán asistir a los demás sin disminuirse usted mismo.

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

9 en la 2ª: para ayudar verdaderamente a los demás es necesario retener nuestra libertad de acción y nuestra autoestima. Esclavizarse por otro lado sin meditarlo nos ocasiona daños, y no trae ningún beneficio duradero a los demás.

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

... nos conservarás la paz; la paz: ya que en ti tenemos puesta nuestra esperanza... (Isaías 26, 3)

Es tiempo de enfocar su atención sobre las cosas divinas y escuchar la voz interna de la intuición. No comience ninguna tarea hasta que su mente esté completamente en paz y tenga el conocimiento interno y silencioso de que eso es lo correcto. Debe ser extremadamente cuidadoso al ayudar a otra persona. Enséñele su propia divinidad y cómo explotar sus poderes internos en su mente subconsciente, y él no necesitará de ningún otro tipo de asistencia suya. No disipe su energía tontamente.

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

El segundo nueve: *ventajosa la rectitud. Prosiguiendo, desventura. No consentir ni añadir.*

Existen casos que requieren mucha prudencia y paciencia, porque las dificultades están ocultas y, al menos inicialmente, no pueden ser reconocidas en su verdadera dimensión. Si intervenimos, corremos el riesgo de tropezar con obstáculos más graves, especialmente porque serán inesperados (Tui-Kan).

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

9 at 2: *harvest: determination. To set things right: pitfall. Not diminishing, increasing it.*

Get rid of preconceptions, of all 'knowing how things are'. If one expects a miracle, the miracle might actually happen. Even better than expecting it is innocently making it happen oneself, free of any doubt. Believing it is summoning it.

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

Segundo trazo: hay advertencia de conservar su pureza; si no, el presagio será desgraciado; si él se entrega a los placeres y a la pereza, lo perjudicará. El hombre inferior, por otra parte, aunque de buena fe,

no hace más que aplicar todas sus fuerzas a servir al superior. No es necesario que avance sin razón ni que modifique lo que debe conservar.

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

Desaparecer delante de una persona por humilde que sea es una prueba de grandeza. Inclinarsse delante de alguien poderoso, una debilidad.

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

In the second line, nine signifies: *righteous persistence brings reward. But going forward brings misfortune. One can bring increase to others without decreasing oneself.*

A man who wishes to be of service to others must possess a serious self-awareness and preserve his essential dignity, for someone who sacrifices his principles at the insistence of another diminishes not only himself.

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

Cuando ayude a otros, asegúrese de mantener su sentido de la dignidad. Si la naturaleza de su tarea disminuye su fuerza o compromete sus principios, o si sacrifica la personalidad para complacer a un superior, estará actuando vergonzosamente. Sólo son dignos los esfuerzos que no disminuyen su ser.

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

Segundo lugar: a la claridad de las explicaciones contenidas en el Libro de los Cambios, esta vez agregaremos algo que ya ha sido estipulado en el signo nº 8, La Solidaridad: el primer acto de solidaridad es para consigo mismo; para servir a los demás se debe poseer fuerza y riqueza interior, un propio centro bien establecido, de otra manera el acto de servir y de amar sería un sangramiento continuo que conllevaría al vaciamiento del Sujeto.

Sin embargo, la lectura en el plano mundano difiere a la que se debe hacer en el plano espiritual: en el primero es desaconsejable servir al superior hasta perder el propio centro y poder de decisión; mientras que en lo espiritual no es incorrecto postular a seguir la Voluntad del Superior. La diferencia reside en que Dios no quita ni elimina el discernimiento y la calidad consciente del individuo; mientras que el superior humano tiende a reemplazar la voluntad y la capacidad de opción de la persona que le sirve.

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

Comentario a la línea: una noble conciencia de sí mismo y una consecuente e intransigente seriedad para consigo mismo, es la actitud interior necesaria cuando se quiere servir a los demás. El que se rebaja con el fin de conformarse a la voluntad de un superior, disminuye por cierto su propia posición,

mas sin ser útil al otro en forma duradera. Y esto acarrea el mal. Servir al otro sin renegar de sí mismo, he ahí únicamente el verdadero servicio de valor duradero.

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

Nueve en el segundo lugar: *pronóstico favorable. El castigo cierra el camino, no disminuye nada, sino que lo aumenta.*

Es una relación muy ventajosa. Todo el mundo se beneficiará. Pero no te servirá de ayuda si tratas de imponer una severa disciplina a tu pareja. Eso cerrará el camino, pues no disminuirá las cosas sino que las aumentará.

Dirección: acepta las cosas y trata de favorecerlas. Mantente abierto y aporta lo que sea necesario.

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

Yang. *Es provechoso ser perseverante y veraz, pero sería desafortunado salir en expedición. No (te) disminuyas, sino más bien aumenta (a los demás).*

Imagen: *para el que está seguro en esta situación, es beneficioso ser perseverante y veraz, y esto debe ser considerado su meta.*

LINEA TERCERA

*Cuando tres personas marchan juntas,
se disminuyen en una persona.
Cuando una persona marcha sola,
encuentra a su compañero.*

*"... si un hombre quisiera andar en
trío, surgiría desconfianza".*

[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

En I Ching y en la Naturaleza, todo se presenta por pares: yang y yin; alto y bajo; bueno y malo; cara y cruz. Los pares de hexagramas en “vuelcos”, “relacionados”, “opuestos”, etc. Así pues, donde se juntan tres, se considera que: dos pueden formar o forman “un par”, pero el tercero (uno de los tres) tendrá o tiene ya un compañero, amigo, esposo; fuera del dúo anterior, es decir, tendrá o tiene su propio par, o pareja; pues todo tiene su par, su “otro lado”, “aspecto de la unidad”. Por tanto, tres significa “desorden” si se sigue en ello.

El tercer trazo ha de permanecer ahora en soledad, ha de velar por su individualidad en independencia con respecto a lo que haya consultado. No debe pensar en unirse a aquél/aquella o aquellos ahora.

Un enlace muy estrecho y muy íntimo sólo es posible entre dos. Pero él que quede solo o aislado de los tres, encontrará a un compañero, que será el adecuado para él.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

En lo alto de Tui= pantano, alegría.

Pertenece a dos trigramas nucleares, de una parte el inferior Chen= movimiento y del otro a K'un= lo receptivo, la Tierra.

- 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.

- 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 regente *constituyente*, como el sexto.

- relación de correspondencia:

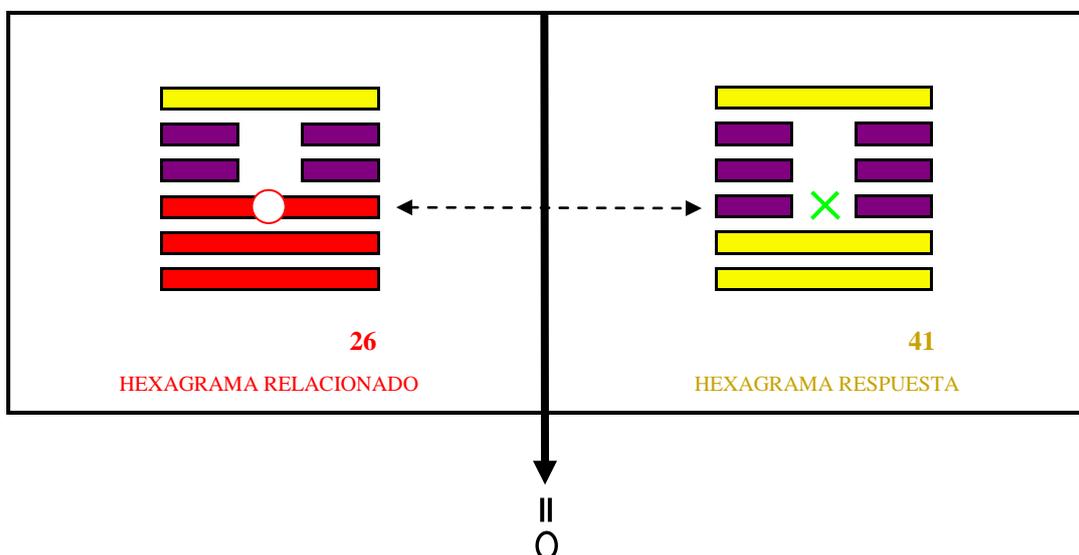
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trígama –relaciones simpáticas– cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Tiene relación de correspondencia con el sexto trazo.

- 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 41 se convierte en el 26, La Fuerza Domesticadora de lo Grande, donde encontraremos la información complementaria para la pregunta realizada,

- lenguaje oracular:

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

六三 三人行。則損一人。一人行。則得其友。

SAN JEN HSING,

TSE SUN YI.

YI JEN HSING,

TSE TE YU CH'I.

YI JEN HSING SAN

TSE YI YEN.

- **SAN**= tres/ tercera vez o en tercer lugar/ trío.
- **JEN**= persona/ gente/ individuo, humanidad.
- **HSING**= ideograma: “dar un paso a la izquierda y luego a la derecha”/ moverse/ trasladar/ caminar, actuar, hacer/ motivar.
- **TSE**= en consecuencia/ por lo tanto (indica una conexión muy fuerte)/ razón, causa, resultado/ regla, ley, patrón, norma.
- **SUN**= ideograma: “mano y recipiente ceremonial”/ mermar.
- **YI**= número Uno/ unidad/ sin dividir/ simple, entero/ primero, el primer.
- **YI JEN**= una persona.
- **HSING**= moverse, actuar, hacer.
- **TSE**= por lo tanto...
- **TE**= ideograma: “ir y obstáculo”, ir hacia la meta atravesando obstáculos/ adquirir, obtener el objeto deseado/ ganancias, posesiones/ codiciar.
- **YU**= ideograma: “dos manos unidas”, amigo, compañero, socio/ uno de la misma opinión (o varios)/ acoplados/ en pares.
- **CH'I**= pronombre de 3ª persona, uno, de uno; el, su; ella, su; ellos, sus.
- **YI JEN HSING SAN**= una persona caminando en trío.
- **TSE**= por lo tanto...

- **YI**= dudar, sospechar, desconfiar, suponer, conjeturar/ dudoso, desconfianza, celos.
- **YEN**= ciertamente, “esto anterior es real y preciso”.

► 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 tres hombres andan juntos,

que uno de ellos deje a sus compañeros y el hombre que viene solo detrás de ellos

encontrará uno. (Así habrá dos parejas de amigos)

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

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

La tercera línea, dividida,

muestra como en tres hombres que caminan juntos

su número se ve disminuido en uno;

y cómo uno, caminando,

encuentra a su amigo.

► 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:

si se juntan ahora tres,

uno se perderá en el camino;

pero un hombre que parte solo encontrará compañía.

► 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:

Cuando tres personas marchan juntas,

se disminuyen en una persona.

Cuando una persona marcha sola

encuentra a su compañero.

► 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) *Tres personas moviéndose.*

En-consecuencia Disminuir una persona.

Una persona moviéndose.

En-consecuencia adquiriendo el amigo de uno.

b) *Una persona moviéndose.*

Tres, en-consecuencia dudar por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

[...] reiteradamente (en El Libro) se alude a la soledad del caminante. Pero la soledad no parece ser absoluta en todos los casos. 6/3 del hexagrama 41, "la aminoración", dice:

Cuando tres hombres viajan juntos,

su número disminuye en uno.

Cuando un hombre viaja solo,

encuentra a un compañero.

Pero ese caminar de a dos sólo parece posible cuando ambos coinciden en su sentido, cuando, tal como señala el Gran tratado respecto de este pasaje, se manifiesta el efecto del hacerse uno. En caso contrario entra a jugar su papel el problema de la conducción.

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

El párrafo 3 me resulta totalmente oscuro. Kû Hsî adopta una complicada explicación en el apéndice I, que no puedo suscribir.

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

3. "Un hombre, mientras camina" (encuentra a su amigo): *-cuando tres están juntos, surgen dudas entre ellos.*

Los editores del Khang-hsî observan que, ciertamente el párrafo 3 se refiere a tres hombres, y no sólo a ellos, sino también a muchas repeticiones de pensamiento o acción.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El texto dice que tres hombres, cuando marchan juntos, se disminuyen en uno, y cuando marcha un hombre, encuentra a un compañero. Esto se relaciona con la mutación que tuvo lugar en el interior del trigramo de abajo. Se componía al comienzo de los tres trazos fuertes del signo Ch'ien, lo Creativo. Se encuentran en camino juntos. Entonces uno de ellos se separa y se va hacia arriba llegando al puesto del tope del trigramo superior. El trazo débil que en su lugar viene a ocupar el tercer puesto, queda aislado y solitario junto a los dos trazos restantes del trigramo de abajo. Empero, está en relación de correspondencia con el trazo fuerte del tope y por eso encuentra en éste su complementación. En razón de esta separación se forman pues, de tres dos, y a raíz de la unión, también de uno se forman dos; así lo que está de más es mermado y lo que está de menos es aumentado. En virtud del proceso que tiene lugar en los trigramas Ch'ien y K'un del hexagrama primitivo, se engendran los dos infantes menores Ken y Tui. El trazo seis en el tercer puesto, empero, que se siente solitario en el trigramo inferior, no debe volver a pensar en marchar junto con los otros dos, pues si lo hiciera surgirían malentendidos.

Kung Tse dice acerca de este trazo: “Cielo y Tierra entran en contacto y todas las cosas van surgiendo y cobran forma. Lo Masculino y lo Femenino mezclan sus simientes, y todos los seres se forman y nacen. En el Libro de las Mutaciones se lee: *cuando tres hombres caminan juntos se disminuyen en un hombre. Cuando un hombre solo camina encuentra a su compañero*. Esto se refiere al efecto de la unificación”.

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

[Seis en tercer lugar]

El *Dao* de este hexagrama supone disminución para lo que están abajo y aumento para los de arriba, por lo que se trata de un *Dao* que se mueve hacia arriba. Las tres personas se refieren a las tres líneas yin que están por encima del seis en tercer lugar. Si las tres líneas yin se desplazan juntas para apoyar al nueve arriba, el nueve arriba perderá a su compañero y no habrá entre ellas ninguna que ejerza de soberano. A esto se le puede llamar “incremento”, pero en realidad es disminución. Así, cuando el Cielo y la Tierra se responden recíprocamente, las cosas se transforman y maduran; cuando lo masculino y lo femenino se aparean, las cosas se transforman y brotan. Pero si lo yin y lo yang no forman pareja, ¿acaso podrían haber vida? Por esta razón, el seis en tercer lugar viaja solo pero encuentra a su compañero, mientras que si dos líneas yin viajan juntas necesariamente despiertan recelos.

INTERPRETACION

a) No actuar. Es tiempo de independizarse con respecto a lo consultado. Lo mejor ahora es dedicarse a sí mismo, o a otros asuntos.

Si se preguntó por alguna persona con fines de relación íntima, esta mutación significa que ese camino aún no está claro, pues existe una tercera persona (por un lado o por el otro) que aún es determinante en esta situación.

¿Quién ha de ceder o irse? De momento, ha de hacerlo el que ha consultado. Esta actitud es necesaria para que todo se aclare; y por supuesto, no conviene unirse íntimamente con el otro/a hasta que todo eso se haya aclarado.

Tampoco se deben cultivar los celos, ni recurrir a la violencia; pues lo realmente interesante es encontrar a un compañero/a, que haya superado todas esas dudas de verdad; o bien encontrar a alguien más adecuado para el consultante y que desee ser su compañía, “su par”. Es decir, lo verdaderamente interesante es encontrar el amor adecuado, ese que responde con lealtad y cuida de su unión hasta donde sabe y es capaz.

Conviene seguir consultando sobre ello según vaya siendo necesario. El Maestro ayudará a unirse, o a liberarse, dependiendo de lo que necesite el consultante. Consultar hasta que el Maestro aconseje retirarse.

d)

- sin preguntar nada:

- sobre la conducta espiritual:

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

- sobre el día/hoy:

- sobre una enfermedad:

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

Si no se ha preguntado nada, o se ha consultado “en general”, esta mutación significa simplemente que el consultante debe avanzar entre los asuntos (o ese asunto) sin consultar ahora. No necesita consultar y puede moverse según su manera de ser. El Maestro le protege y cuida de él, y aunque ocupara una posición solitaria en apariencia, en realidad no está solo.

- sobre temas o teorías espirituales:

Todo va como debe ir, como debe ser. Conformarse con el estado actual de las cosas y retirarse. No es momento de consultar ahora.

- sobre una época, tiempo o fecha aproximada:

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

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

Esta línea se corresponde con el tercer día de la quinta semana de Julio.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Las uniones de tres miembros suelen producir siempre conflictos (desconfianza, celos, etc.); son relaciones destinadas al fracaso.

Hay que elegir, y alejar a la persona con la que se tiene menos afinidad.

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

Tercera línea: al renunciar a un elemento inferior se da paso a uno superior. La Deidad llega cuando nos apartamos de nuestro ego y pedimos Su ayuda.

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

Disminuir es lograr el justo número, o cantidad. Tres es mucho y uno es poco. Dos es el justo número. Habrá celos si son muchos, y el compañero (persona, idea) aparecerá, si estás solo.

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

Tercera línea: *cuando tres personas marchan juntas, su número disminuye a dos*. Eliminando lo equivocado en nosotros mismos abrimos la puerta para que entre lo bueno. El sabio no puede ser asociado con el mal. Es posible que nos estemos apegando a algo que no es el sabio para que nos guíe (como pueda ser una idea defectuosa) así, “tres son multitud”.

También recibimos esta línea cuando nos hemos lanzado hacia adelante sin esperar a recibir la ayuda del sabio. Aquí la tercera persona es nuestro ego, que se manifiesta como el temor y como una solución estudiada de los problemas. Sólo debemos desapegarnos y esperar a que aparezca la ayuda.

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

La persona que camina sola pronto encuentra un compañero. Juntos, podrán formar una unión material. Pero, si se les une un tercero, surgirán desavenencias y celos y uno de los tres tendrá que marcharse.

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

¿Moderamos aquellos impulsos y deseos que pueden llegar a provocar dudas y desconfianza en los demás?

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

La persona adecuada aparecerá en el momento oportuno si no tienes con ella un parentesco cercano. Pero en estos momentos tres son multitud y siempre habrá disputas.

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

Si está viajando o avanzando acompañado, encontrará que alguien desaparece, mientras que si va solo, probablemente encontrará compañía.

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

[Comentario]

Ahora es bueno viajar solo, pues si lo hicieran tres levantarían sospechas.

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

6 en la 3ª: una persona solitaria encontrará fácilmente un compañero cuando algo se emprende. Entre dos personas puede haber relaciones estrechas, pero entre tres siempre surgirán problemas.

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

El tercer seis: *tres hombres caminan. Luego, uno se aleja. Un hombre solo camina. Después, obtiene un compañero.*

La efímera visión de la vida conventual, que el conjunto de las glosas había indicado rápidamente, encuentra en estas frases su justificación (si es que se deben o se pueden justificar las impresiones)

Si se quiere trabajar con serenidad, no puede haber muchas personas, porque los celos surgen con facilidad, y aunque puedan permanecer acallados, no por ello serán menos molestos; se producen también discusiones y contrastes que suelen impedirnos continuar por nuestro camino. Cuando estamos solos, o con pocos compañeros, cuando se realizan pocos proyectos a la vez o se examinan los problemas uno a uno sin confundirlos, el trabajo se vuelve ferviente, activo, no habrá dispersión de fuerzas y el interés convergirá hacia un fin sin duda positivo.

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

6 at 3: *three people moving, then the rule is one person is diminished. One person moving, then the rule is one finds a friend.*

Everybody creates his own future by what he acquires and what he discards. Amassing, whether of things or of people, means diminishing spirituality and individuality. Two is company, three is a crowd. Relying on spiritual exchange instead of crowds of things or people opens the door for real emotions and contact.

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

Tercer trazo: cada uno se pone de acuerdo con su correspondiente, su asociado. Todo, en el universo, existe por pareja y tres está considerado como demasiado y debe ser disminuido. *Yang* y *yin* actúan a través de toda la manifestación y sólo existen esos dos polos de fuerza. Se advierte que el número tres constituye un desorden y que es preciso tender hacia la unidad de acción y de finalidad en el asunto proseguido. Si tres hombres actúan, habrá desconfianza mutua; es necesario alejar el primero para hacer un par; entonces podrá realizarse el acuerdo.

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

Tres es una mala cifra para una asociación, porque dos pueden eliminar una.

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

In the third line, six signifies: *if three set out together ones is lost by the way. But a man going forth alone finds company.*

A group of three is not an ideal working unit, for jealousy is bound to arise. A man who begins on his own is sure to find someone who will join with him.

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

Posiblemente, ahora los vínculos más estrechos sólo se dan entre dos personas. Los grupos de tres crean celos y desconfianza y acaban por dividirse. Sin embargo, quien permanece a solas se vuelve solitario y buscará compañero. Es el momento de buscar un equilibrio apropiado.

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

Tercer lugar: ¡cuidado!, es un Regente Constituyente o “simple”, es decir, una línea fuerte que contiene situación conflictiva. También en el camino de la vida, en este tiempo, hay disminuciones que realizar.

La unión de amor entre hombre y mujer es entre dos, y cuando una tercera persona interviene, una debe retirarse. Así, es mejor ser uno solitario que tres mal acompañados. Dos pueden hacer uno. Uno puede hacer dos. Tres es multitud... y debe ser disminuido.

En general trata de malos entendidos que surgen de una deformación en las relaciones. O mucha gente se ha mezclado en cosa de pocos, o el fruto que sembraron dos debe ser compartido entre varios que nunca trabajaron en la siembra. Si dos se unen y surge un entrometido, nacerán los malos entendidos.

Si un matrimonio quiere resultados benignos debe mantener la fidelidad y no buscar uniones desleales. Como también debe disminuirse el estado de permanente sospecha sobre la lealtad del otro. Los celos deben ser mermados, pues es un “estado latente infernal” que puede conducir a graves efectos.

Cuidado con los buenos para dar consejos desde afuera. Aquí la merma es una cuestión de “limpieza” en las relaciones.

En lo espiritual: uno se eleva y va al encuentro de su Superior; el otro queda solo y busca nueva unión en la Tierra. El que se eleva es Uno con el Cielo. El que queda mantiene relación espiritual con aquel que se eleva, pero no acompaña al que va a las Alturas. También debe entenderse como: soledad por una opción espiritual no compartida por otros. Además, tiene el significado de: celos mundanos son superados en base a una unión espiritual.

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

Comentario a la línea: donde se juntan tres, hay celos. Entonces uno de ellos tiene que ceder e irse. Un enlace muy estrecho sólo es posible entre dos. Ahora bien, cuando alguien está en soledad, encontrará seguramente al compañero que lo complementa.

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

Seis en el tercer lugar: *si hay tres personas viajando, su número disminuye en uno. Si una persona está viajando, encuentra pareja.*

Si está involucrado en un triángulo, muy pronto se convertirá en una pareja. Si estás solo/a, muy pronto tendrás una pareja.

Dirección: es tiempo para una gran empresa. Déjate llevar. Puedes descubrir la posibilidad oculta. La situación ya está cambiando.

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

Yin. *Cuando tres personas viajan, se reducen a una sola persona. Una persona que viaja consigue compañía conveniente.*

Imagen: *para alguien que actúa individualmente, el grupo se vuelve sospechoso.*

LINEA CUARTA

*Cuando uno disminuye sus defectos,
hace que el otro acuda presuroso y se alegre.
No hay tacha.*

*"... esto sí que es realmente algo que
da motivo para alegrarse".*

[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

Redujo el número de males que le acosaban, y de este modo aceleró la llegada de la felicidad. No hay error. Una reducción de males es de por sí sola un motivo para alegrarse, una felicidad.

Siente simpatía por la dureza energética (de la primera línea, que acude presurosa y muy dispuesta a cooperar) y eso hace posible que se disminuya a sí misma para seguir esa “energía”; entonces, su debilidad se ve perfectamente compensada por la acción energética que le imprime esa primera línea con sus consejos. Y por esto mismo sus males disminuyen. Y es causa de alegría y además no constituye ninguna falta.

Que consulte en este caso con prontitud y rapidez, y experimentará satisfacción. A menudo nuestros defectos impiden... y se ven reforzados por el ambiente...: ser humilde y consultar.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Al inicio del trigrama *superior* Ken= montaña, obstáculo.

Por el medio del *nuclear* K'un= receptivo.

Al mutar se encuentra en el trigrama K'an= peligro

- 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 débil, ocupa el puesto debido (trazo yin en posición par), encerrado por arriba y abajo por trazos débiles que podría darle una excesiva fragilidad.

- relación de correspondencia:

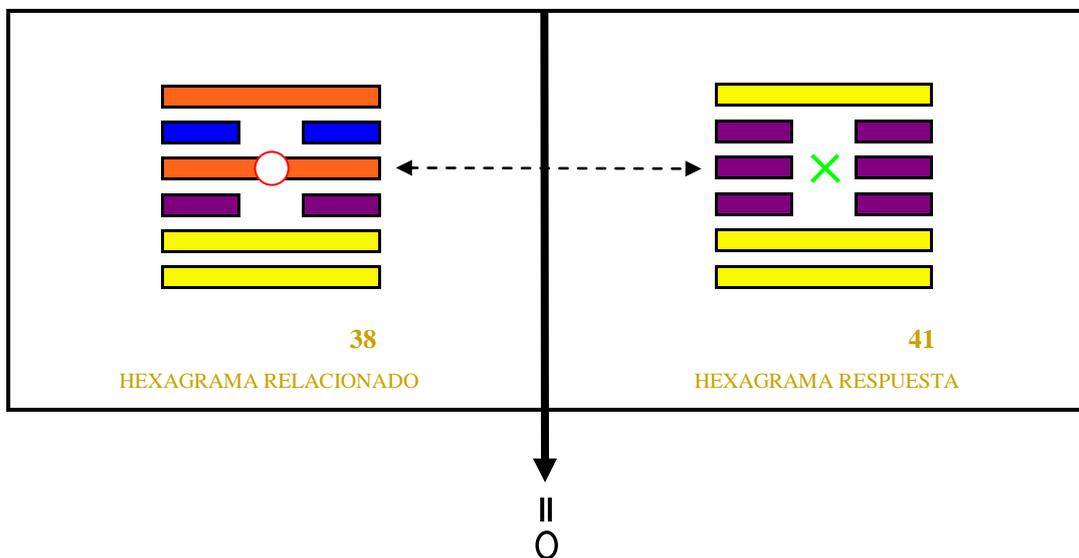
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigramma –relaciones simpáticas– cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Mantiene relación de correspondencia con el fuerte trazo inicial, así equilibra su carácter (débil).

- 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 la cuarta línea de este hexagrama 41 muta, se convierte en el hexagrama 38, El Antagonismo, donde podremos encontrar la información que complementa la respuesta obtenida para nuestra pregunta,

- lenguaje oracular:

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

六四 損其疾。使遄有喜。无咎。

SUN CH'I CHI

SHIH CH'UAN YÜ HSI.

WU CHIU.

YI K'O HSI YEN.

- **SUN**= mermar, disminuir.
- **CH'I**= pronombre de 3ª persona, de uno/uno; él/ su.
- **CHI**= ideograma: “enfermedad y dardo”, súbita desgracia/ enfermedad, dolencia, defecto/ calamidad, injurioso/ presión y consecuente enojo, odio o antipatía.
- **SHIH**= ideograma: “persona y cargo”, mensajero, agente, alguien que desempeña una tarea u orden, alguien encargado de alguna responsabilidad.
- **CH'UAN**= rápido/ velozmente/ darse prisa, apresurarse.
- **YÜ**= poseer, tener/ en posesión de.
- **HSI**= ideograma: “alegría (música) y boca”, expresar alegría/ sentir y dar gozo, regocijo, deleite, exaltación, ánimos.
- **WU CHIU**= no hay daño ni error en la situación/ no hay falta/ no hay tacha.
- **YI**= verdaderamente, la aseveración es real y precisa...
- **K'O**= ideograma: “boca y aliento, consentimiento silencioso/ permitir/ factible o posible por estar en armonía con un principio inherente o correcto.
- **HSI**= ideograma: “alegría (música) y boca”, expresar alegría/ sentir y dar gozo, regocijo, deleite, exaltación, ánimos.
- **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]

Hacer disminuir el mal en alguien es precipitar el momento en que estará alegre y contento.

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

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

La cuarta línea, dividida,

muestra a su sujeto que disminuye las penalidades bajo las que lucha

haciendo que el sujeto de la primera línea acuda rápido en su ayuda y lo alegre.

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 6 para el cuarto lugar:

redujo el número de males que lo acosaban y de ese modo aceleró la llegada de la felicidad.

¡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]

Seis en el cuarto puesto significa:

Cuando uno disminuye sus defectos,

hace que el otro acuda presuroso y se alegre.

No hay tacha.

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

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

Seis en-la-cuarta

a) *Disminuir de uno la aflicción.*

Encargar rápidamente posee regocijo.

Sin falta.

b) *Disminuir la aflicción de uno.*

Verdaderamente permitir el regocijo por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 4 es débil y está en un lugar par, como un individuo enfermo e incapaz de llevar a cabo su propio trabajo. Pero su compañero de la 1 es fuerte y está preparado para acudir en su ayuda. Su sujeto se muestra deseoso de llevar a cabo su parte en el trabajo del hexagrama.

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

4. “*Él disminuye la ayuda bajo la que trabaja*”: *este es motivo de alegría.*

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El seis en el cuarto puesto acusa como defecto una excesiva debilidad. Es débil en puesto débil, encerrado por arriba y por abajo entre trazos débiles. Sin embargo, gracias a la relación de correspondencia con el fuerte trazo inicial, tales defectos quedan compensados. A raíz de la eliminación de estos defectos, el seis en el cuarto puesto da motivo a que el nueve inicial acuda presuroso y muy dispuesto a ayudar, cosa que causa alegría en ambos y no constituye falta alguna.

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

[Seis en cuarto lugar]

El seis en cuarto lugar camina sobre una posición adecuada y lo flexible recibe la ayuda de lo firme, de suerte que es capaz de disminuir su sufrimiento. ¿Acaso podría permitir que el sufrimiento perdurara? Por esa razón, actúa con rapidez y obtiene alegría. Al disminuir el sufrimiento uno se distancia de la desgracia y la evita al obtener alegría. En consecuencia, si actúa con rapidez habrá alegría, y si hay alegría, no habrá desgracia.

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:**
- **remedios, soluciones, tratamientos nuevos:**
- **sobre una enfermedad:**
- **temas, teorías espirituales:**

Consultar ahora, lejos de ser una falta; es más bien una superación de dudas, defectos; y el Maestro se alegra de esta actitud del consultante. Así pues, lo que conviene es que se consulte de nuevo, sin

preguntar nada, para que el Conductor enfoque el tema desde el punto de vista adecuado a la necesidad del momento.

Por tanto, hay indicación de no hacer nada (hacia adelante o hacia atrás) sin haber consultado antes. Luego, una vez que el Maestro ha dado el enfoque general, se puede confirmar haciendo ya alguna pregunta en concreto; hasta que se aconseje retirarse y dejar de consultar.

Entonces, igual que el Maestro se alegró, así se alegrará el consultante también.

- 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 quinta semana de Julio.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Quien quiera tener amigos tiene que empezar corrigiendo sus propios defectos. No lo lamentará.

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

Cuarta línea: al corregir sus malos hábitos y al cultivar la inocencia atrae a los demás hacia usted. De ese modo, se extiende la buena fortuna.

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

Disminuir es lograr la justa calidad. Si uno reduce sus defectos (que perjudican, y alejan los potenciales amigos), si logra la humildad de cambiar de actitud (o costumbres) se acercarán los amigos, y habrá alegría.

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

Cuarta línea: *cuando uno disminuye sus defectos, hace que el otro acuda presuroso y se alegre.* Aquí se nos aconseja revisar nuestra actitud para encontrar el error específico que obstruye el progreso.

La raíz de muchos errores es “mirar hacia atrás”, “mirar de lado” o “mirar hacia adelante”. Esto quiere decir que nos concentramos en lo que han hecho otros, están haciendo o pueden hacer. Este foco de atención nos hace intentar cambiar las cosas. El estar emocionalmente enredado de esta forma perturba nuestro equilibrio.

Otra forma de enredarse emocionalmente tiene lugar cuando las cosas han estado yendo bien y empezamos a depender de que los buenos tiempos continúen; entonces no estamos preparados para cuando las cosas van a peor. De igual forma, durante las malas épocas asumimos que las situaciones negativas van a continuar indefinidamente, por lo tanto, adoptamos una opinión opresiva y desesperada. No debemos depender de que los asuntos sean estables o inestables; el cambio es la regla de la vida. Tal dependencia nos hace perder la cautela durante los buenos tiempos y confiar en soluciones estudiadísimas en los malos tiempos. Nos volvemos tan descuidados o nos preocupamos tanto con nuestros problemas que no podemos ser receptivos a las sugerencias del sabio.

Las observaciones de lo externo de la situación son incompletas. Es importante ver “la verdad interior” del asunto, que puede ser simplemente que no hay nada que hacer ahora sino desapegarse hasta que sea posible un mayor entendimiento. Una vez que hemos identificado el problema, tenemos la tendencia a fijarnos un plan de acción para “corregirlo”, aunque el escenario esté incompleto. Debemos permitir que la percepción correcta nos penetre. Lo cual sólo es posible si por el momento nos resistimos al deseo de definir el problema o de forzar cualquier solución. Si perseveramos a través de lo que podría llamarse el “momento de la ambigüedad”, daremos al sabio la posibilidad de ayudar. Esta ayuda llegará en el momento que la necesitemos. Mientras tanto, debemos resistir el miedo de que el sabio no vaya a ayudar, o de que el tiempo se agote, o de que de alguna forma debamos llegar a una conclusión.

Finalmente, al hacer lo correcto debemos dejar de mirar al sabio buscando una vana aprobación o desaprobación. Sabremos si hemos hechos lo mejor que podíamos haber hecho o no en un momento en particular. Debemos desapegarnos del esfuerzo realizado y de los errores que hemos cometido.

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

Si consigue reducir sus problemas y defectos, los demás se sentirán más cómodos con él y más inclinados a ayudarlo. Aun cuando sus circunstancias sean desfavorables, su sincero deseo de mejora y automejora no pasará desapercibido.

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

¿Moderamos aquellos impulsos y deseos que pueden llegar a provocar dudas y desconfianza en los demás?

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

El entorno te perjudica. Potencia los elementos erróneos de tu naturaleza y tus amigos lo saben, por lo que se mantienen a distancia. Pero en cuanto te muestres dispuesto a cambiar de actitud tus amigos se apresurarán a apoyarte.

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

Debe trabajar en disminuir sus faltas, esto atraerá a alguien que se mostrará muy satisfecho por sus avances. No se desanime –no habría culpa asociada con tal empeño-.

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

[Comentario]

Una reducción de los problemas es por sí sola causa de felicidad.

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

6 en la 4ª: nuestras faltas personales pueden ser agravadas por las circunstancias externas. Si se hace un intento sincero por superar nuestras propias faltas, los demás lo percibirán y esto ampliará la amistad. Los otros se echarán para atrás si vosotros mismos no estáis motivados.

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

El cuarto seis: *la propia enfermedad disminuye. Se tiene prisa por alegrarse. Ninguna culpa.*

El lograr dominar nuestros impulsos, corregir ciertas intemperancias de nuestro carácter tal como aconseja esta línea (y como probablemente sea necesario en el caso que interesa), hace que a nuestro alrededor aumente la simpatía, el afecto, la solidaridad, aliviándonos la fatiga de vivir un momento bastante duro. Así encontramos los apoyos materiales y morales que necesitamos. Se anuncia en esta línea mutante el hexagrama *I*, tendido hacia el futuro, feliz por sus vastos horizontes, confiado por las certidumbres de un instante mágico.

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

6 at 4: *diminishing one's afflictions, and sending the message swiftly brings joy. No fault.*

If you want contact, then make others want contact with you. Be nice, modest and clean – nobody is waiting for an arrogant, rude or smelly friend. Don't expect anyone to guess your nice intentions if you do not show them. Being a rough diamond may work nicely in stories, but in real life there is no storyteller who explains how beautiful your inside is.

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

Cuarto trazo: la simpatía por la dureza energética hace posible su propia disminución a fin de seguir a esa dureza energética. Su maleabilidad negativa disminuye por ese hecho y, por eso mismo, el mal disminuye. Que él actúe en ese sentido con prontitud y rapidez, así experimentará satisfacción; la rapidez de la acción constituye el bien.

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

Disminuirse a sus propios ojos, es lograr una victoria importante sobre uno mismo.

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

In the fourth line, six signifies: *decreasing his faults hi finds another hurrying to rejoice. No blame.*

In a man does not recognise his own faults he will often find that even friendly people are not disposed to join with him. But as he begins to recognise his shortcomings his friends will flock round him, and there is happiness on both sides.

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

Si puede descubrir ahora cuáles son sus deficiencias y malas costumbres, realizando un intento serio de reducirlas, encontrará amigos y ayudantes. Una actitud humilde por su parte le abrirá el camino a una alegría e interacción progresivas.

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

Cuarta línea: los propios defectos han causado más daño al Sujeto de lo que él mismo cree. La culpa no va buscada en los demás sino que en los errores o falencias del propio carácter y en la forma de actuar del Sujeto. En un colectivo: los problemas están en su interior, en las formas, en los hechos, en sus componentes; una buena idea debe ser ejecutada por personas y si cada persona no cumple cabalmente con la buena idea del colectivo, es el grupo el que se afecta. No apenas los defectos y carencias son resueltos, el bien y los buenos resultados llegan presurosos; no es el Tiempo Objetivo el que está obstaculizado, sino que es el error de las personas lo que ha puesto un escollo al avance. Aquí la merma debe ejecutarse en el propio carácter, y en el carácter de la empresa en común.

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

Comentario a la línea: a menudo nuestros defectos impiden aun a la gente bien intencionada acercarse a nosotros. Tales defectos se ven con frecuencia reforzados y empeorados a causa del ambiente en que nos hallamos. Si uno logra en sí mismo la humildad necesaria como para deshacerse de esos defectos, liberará a los amigos bien intencionados de un peso interior y conseguirá que ellos se acerquen cuanto antes, para mutua alegría.

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

Seis en el cuarto lugar: *disminuye la aflicción. Encargas a alguien que lleve el mensaje con rapidez. Habrá mucha alegría. No habrá error.*

Esta relación te está perjudicando seriamente. Disminuye tu compromiso. Envía a alguien rápidamente a que lleve el mensaje. Luego, tendrás motivos para alegrarte. No tengas dudas, no se trata de un error.

Dirección: transforma el conflicto en tensión creativa. La situación ya está cambiando.

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

Yin. *No hay problema al atenuar la enfermedad y producir una pronta alegría.*

Imagen: *si atenúas la enfermedad, es un hecho del que se puede uno regocijar.*

LINEA QUINTA

*Sin duda alguien está incrementándolo.
Diez pares de tortugas no pueden oponerse
a ello.
¡Elevada ventura!*

*"... la elevada ventura proviene del
hecho de que la bendición le llega desde
arriba".*

[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 es justa, y practica la disminución de su voluntad para seguir a la Sabiduría y a la Voluntad del Cielo. Recibirá mucha ayuda, pues se ve que está muy protegida por la fuerte línea superior, la sexta.

Cuando se está predestinado a la dicha, ésta llega de forma irresistible. Todos los oráculos del mundo habrán de coincidir mediante signos propicios, y nada debe temer, porque su felicidad obedece a un designio de Dios.

Este quinto trazo representa a alguien llegando al final del tiempo de la Merma, y que, o bien porque supo comportarse durante todo el ciclo (de la Merma) en conformidad con la Voluntad del Cielo; o bien porque Dios lo quiere así; resulta aumentado y beneficiado de tal modo, que aquí si puede decirse que el final de la Merma es el aumento. Y no hay mayor aumento que el que procede del Cielo. Nadie podrá oponerse a que “eso” marche bien.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Por el medio del trigrama *superior* [Ken](#)= montaña.

Arriba del *nuclear* [K'un](#)= lo receptivo, la Tierra. Si el trazo muta pasa a estar dentro del nuclear Sun.

- carácter y posición del trazo:

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

Trazo débil en puesto impar, que es ayudado desde “arriba”.

- 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-]

Línea regente gobernante del hexagrama, que aprovecha la disminución de lo inferior y el incremento de lo superior, para crecer.

- relación de correspondencia:

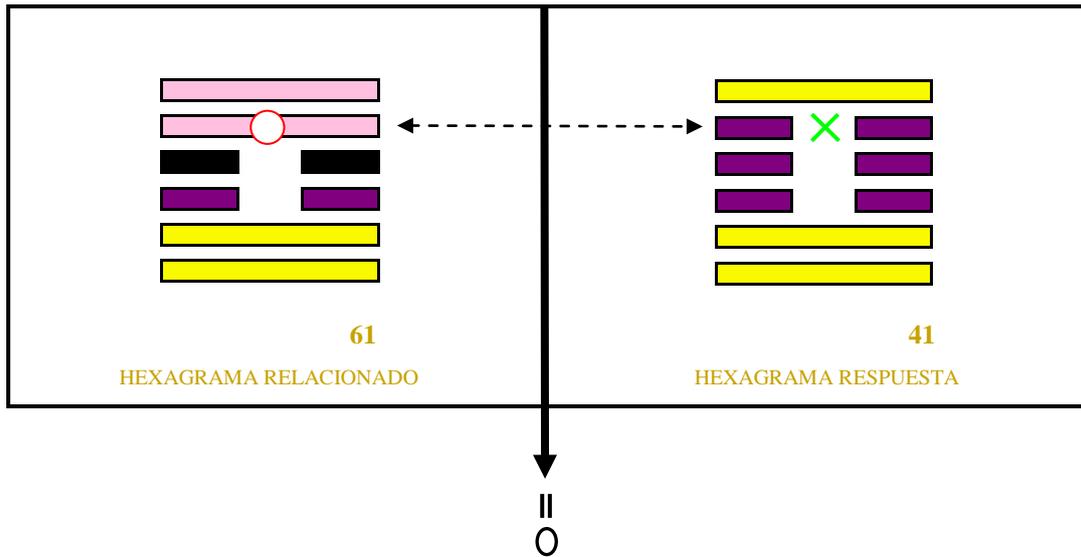
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trigrama –relaciones simpáticas– cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Mantiene relación de correspondencia con la segunda línea.

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

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

Cuando esta quinta línea muta, el hexagrama 41 se convierte en el hexagrama [61](#), la Verdad Interior, donde encontraremos la información complementaria para contestar 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 或益之十朋之龜。弗克違。元吉。

HUO I.

SHIH P'ENG KUEI FU K'O WEI.

YÜAN CHI.

YÜAN CHI... TZU SHANG YEN.

- **HUO**= sin duda... quizá....
- **I**= ideograma: “agua y vasija”, verter más/ aumentar, incrementar, avanzar, promover, beneficiar, llenar, abundante.
- **SHIH**= ideograma: “línea este-oeste, que cruza la perpendicular sur-norte”, una grilla (a modo de parrilla) que lo contiene todo, íntegro, perfecto, que llega a todas partes/ que recibe todo/ diez.
- **P'ENG**= ideograma: “sartas vinculadas a cipreas o monedas”/ amigos, socios/ par-pares/ dos cosas iguales o similares/ compañeros.
- **KUEI**= literal: “tortugas”, animal acorazado/ de larga vida/ consultar al oráculo mediante el caparazón de una tortuga.
- **FU**= fuerte negativa/ ¡no!/ de ningún modo/ ni una sola cosa o lugar.

- **K'O**= ideograma: “vigas que sostienen una casa, que determinan la estructura”/ controlar, comandar, detener, estorbar, obstruirse, imponer, reprimir.
- **WEI**= contradecir, oponerse, no hacer caso de/ desobedecer, sedicioso, perverso.
- **YÜAN**= primavera, fuente origen, comienzo/ grande, excelente/ surgir, iniciar, generar poder/ primera etapa del ciclo del tiempo.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, favorable, propicio.
- **TZU**= originar/ fuente, comienzo, base/ causa, razón, motivo/ sendero hacia el origen/ tú mismo.
- **YU**= ideograma: “luminoso y mano derecha”, poder espiritual/ escudar y proteger/ defendido por la bondad y la protección divina.
- **SHANG**= todo lo que está arriba, más alto, superior, exterior (trigrama, etc.)/ altura suprema.
- **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]

*Hacer aumentar los bienes de alguien con ricos regalos que no pueden rechazar,
será un beneficio capital,
una bendición de lo alto.*

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

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

*La quinta línea, dividida,
muestra a elementos que añaden a los depósitos del sujeto
diez pares de caparazones de tortuga,
no aceptando negativa.*

Habrà grande y buena fortuna.

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

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

*Un 6 para el quinto lugar:
hubo alguien que lo enriqueció con diez Pêng de caparazones de tortuga*

(2.100 caparazones) y *que no aceptaría negativa.*

¡Sublime buena fortuna!

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

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

Seis en el quinto puesto significa:

sin duda alguien está incrementándolo.

Diez pares de tortugas no pueden oponerse a ello.

¡Elevada ventura!

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

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

Seis en la quinta

a) *Quizá Aumentar de los diez: la asociación de la tortuga.*

En-ningún-lugar una controlante contradicción.

Primavera propicia.

b) *Seis en-la-quinta, Primavera propicia.*

Originado-en escudarse arriba por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 5 es la sede del gobernante, que aquí es débil y agradece la asistencia de su compañero, el sujeto de la 2. Se trata de un gobernante a quien todos sus súbditos se alegran de servir en la manera que sea, y el resultado será una grande y buena fortuna.

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

5. *”La gran buena fortuna inherente a la quinta línea, dividida”, se debe a las bendiciones de arriba.*

Los mismos editores (del *Khang-hsî*) dicen del párrafo 5 que: “la bendición de arriba se explica, por mucho, con los oráculos obtenidos a través de la adivinación con la caparazón de la tortuga; pero mirando el texto de la línea 2 del siguiente hexagrama, donde *Tî* (de quien se habla aquí) es el señor de to-

dos los espíritus, el término “arriba”, es explicado con mayor naturalidad por la mente del Cielo, cuya aceptación no puede ser negada ni por los hombres ni por los espíritus”.

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

Los caparazones de tortuga se utilizaban para la adivinación y debían ser muy valiosos, por lo que 2.100 de ellos debía equivaler a una pequeña fortuna.

[Comentario]

La buena fortuna viene de los que están arriba.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

Cuando lo enriquecen, no pueden oponerse a ello ni diez pares de caparazones de tortuga, y adviene una elevada ventura. El número diez es sugerido por el trigramma nuclear K'un; la tortuga forma parte de los símbolos del trigramma Li que, por cierto sólo muy forzosamente, puede interpretarse como presente en el hexagrama. Una gran tortuga oracular cuesta veinte caracoles cauríes. Un caracol caurí doble es designado como par. Esta es una de las explicaciones: una tortuga que vale diez pares de caracol caurí. De acuerdo con otra explicación se trata de diez pares de caparazones de tortuga. La bendición desde arriba parece sugerida por el trazo fuerte superior que cubre el signo en forma protectora.

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

[Seis en quinto lugar]

Se mantiene en la posición privilegiada con su flexibilidad y lleva a cabo el Dao de la disminución. El río y el mar ocupan una posición inferior y sin embargo cientos de afluentes retornan a ellos. Se sitúa en la posición privilegiada por medio de la disminución y, por lo tanto, algunos vendrán a aumentar. El término *peng*, “pareja, conjunto”, significa “aliado”. Las tortugas encarnan un ser que resuelve dudas. Lo yin no debe tomar la delantera ni lo flexible tomar responsabilidades por sí mismo, pero aquí lo hace, puesto que ocupa la posición privilegiada y se mantiene en ella por medio de la disminución. Así, los hombres prestan su fuerza y los asuntos son realizados con eficacia. El sabio es quien pondera sus capacidades; el inteligente, quien pondera sus estrategias, de suerte que nadie actúa en su contra. Así se completa el uso de los talentos de los otros. Al lograr un incremento de esta manera, se obtienen diez pares de tortugas que resultan suficientes para extraer la ayuda del Cielo y los hombres.

INTERPRETACION

a) Actuar. ¿Consultar?

Sea cual sea la pregunta o el asunto consultado se cuenta con la protección divina y el consultante alcanzará sus objetivos e incluso más de lo que esperaba. Lo que Dios quiere dar, nadie puede impedirlo, ni oponerse a ello. Los resultados serán excelentes y en lo más íntimo esto se entenderá como una señal de la “presencia” del Creador, y la flor de la gratitud se abrirá para Él.

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:

En cualquier caso, esta mutación (salga sola o con otras) es señal de grandes y excelentes resultados.

También sirve como garantía de la protección divina cuando se confirma cualquier otra pregunta o consulta.

Si no se ha preguntado nada, significa que es momento de consultar, pues el Maestro está ahí, junto al consultante. Pero, también puede ser señal de la llegada de algo inesperado, que causa una gran alegría.

Si uno está en peligro, no tiene nada que temer; no le pasará nada.

La conducta espiritual del consultante es recompensada con algo que llega desde arriba. ¿Consultar?

- sobre una enfermedad:

- remedios, soluciones, tratamientos nuevos:

La enfermedad que preocupa se curará. El remedio adoptado es el eficaz.

- temas, teorías espirituales:

Eso que se consulta es verídico y un don del Cielo.

- 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 quinta semana de Julio.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Aquel que no busca satisfacer sus inclinaciones, sino que supedita sus designios a la voluntad del pueblo, está en armonía con el universo entero. Buen presagio para el porvenir.

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

Quinta línea: nada puede evitar el éxito que procede de aquellos que siguen lo bueno, lo verdadero y lo inocente en cada momento.

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

Nada puede evitar la dicha. Estás predestinado, todos los oráculos te favorecen. Es un designio superior. (*Alguien te incrementa: 10 pares de tortuga-oráculo, no pueden oponerse. ¡Elevada ventura!*)

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

Quinta línea: *sin duda alguien está acrecentándolo*. Nuestro esfuerzo por seguir el camino del bien y de lo bello nos llevará al éxito y al rescate de aquellos a los que estamos ligados por lazos internos.

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

Todo se acumulará en la persona merecedora que vive en armonía consigo misma y con las fuerzas cósmicas. No es preciso que actúe de manera egoísta, porque fuerzas superiores están de su parte.

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

¿Moderamos aquellos impulsos y deseos que pretenden manipular, configurar o moldear el destino a nuestro antojo y según nuestro criterio?

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

Nada, absolutamente nada, evitará que tengas buena suerte. Todo es cuestión de tiempo. Estás destinado a ello.

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

Incluso en tiempos de disminución general encontrará que su suerte se mantiene y su fortuna en realidad aumenta, incluso sin esfuerzo. Nada puede atravesarse en su camino en estos momentos. La suprema fortuna es posible.

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

6 en la 5ª: algunas personas nacen afortunadas y esto está muy claro para los demás. La buena fortuna acompañará a todo lo que las personas hagan.

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

El quinto seis: *a veces él exagera. Diez tortugas amigas (1) no serán capaces de realizar previsiones (2). Gran fortuna.*

A veces, hacemos más de lo necesario, lo cual no siempre es un error, por lo menos no en los casos discutidos por la quinta línea. El tiempo es positivo, mejor dicho, muy afortunado, pero todavía no es posible planificar el futuro, ni ver con claridad cuánto nos será dado en estos días voluntariosos y activos. El oráculo es nuestro amigo, su respuesta es por tanto favorable, pero se aconseja no ir más allá de las cosas. El futuro está en formación, y hay mucho por rever antes de determinarlo.

(1) Algunos comentaristas leen “pares” en lugar de “amigas”, porque el ideograma es el mismo; no obstante, el sentido de la respuesta no cambia, acaso “amigas” lo hace más claro.

(2) De revelar el futuro con las líneas de su caparazón mágico.

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

6 at 5: *someone's increase. Ten pairs of tortoise shells and nothing is able to contradict it. Eminent auspiciousness.*

An empty mind is able to do anything. No forms means no limits, no dogma means no restrictions. No future means eternity, no past means no guilt. 'No evil, no good, find your original face, NOW' (see koans at page 'Tao')

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

Quinto trazo: practica la justicia y la desconfianza para mantenerse en la situación elevada en que se halla; hace abstracción de su propia voluntad y sigue los consejos del hombre sabio, elevado por encima de él. El será muy ayudado y el presagio es de un gran bien. La multitud es unánime y él basa los designios en la voluntad de la multitud, que es la voluntad del cielo. Hay advertencia de la asistencia que viene de lo alto.

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

Disminuyendo su propia importancia, atrae el respeto de aquellos de los que depende nuestro porvenir.

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

In the fifth line, six signifies: *he is increased by many –ten pair or more- of tortoise shells. Great good fortune.*

Tortoise shells were used in divination, and were of considerable value. To someone destined for good fortune, it will come without fail, and all the oracles will give him favourable omens.

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

Está marcado por el destino. Nada se interpone en ese camino. Se produce gracias a fuerzas interiores refinadas que le han conducido a esta situación. No tenga ningún miedo. Buena fortuna.

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

La quinta línea dice que ciertamente alguien misterioso lo acrecienta. Diez pares de caparazones de tortugas no podrían oponerse a esta voluntad. Esta línea es Regente Gobernante, por lo tanto “Señor del Signo”, y cuya explicación es fácil de aplicar en lo Macrocósmico. Sin embargo, en lo concreto puede verse diluido. Las tortugas y sus caparazones significan sabiduría oracular y longevidad. Aquí, el Sujeto está recibiendo todo tipo de ayudas desde lo invisible, desde el Cielo; siempre que sea receptivo a los hechos de su fortuna, nada, ni siquiera la sabiduría más antigua, podría oponerse a esta Voluntad Superior.

En términos Microcósmicos, podría adaptarse esta situación a uno de esos buenos momentos en que todo es fácil y fluye con extraordinaria eficiencia. Saber manejar y aprovechar tales momentos es cuestión de sabiduría personal. Tratándose de un Tiempo de Merma, esta promesa de dádivas es más bien un “augurio”, un aviso a futuro. De todas formas la dicha llegará tarde o temprano.

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

Comentario a la línea: cuando alguien está predestinado a la dicha, esta llega en forma irresistible. Todos los oráculos, como por ejemplo los que se obtienen por medio de caparazones de tortugas, habrán de coincidir a su favor mediante signos propicios. Nada debe temer, pues su felicidad obedece a un designio superior.

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

Seis en el quinto lugar: *quizá te regalen diez pares de tortugas para hacer pronósticos. ¡Nada puede controlarte o contradecirte! El camino hacia la fuente está abierto.*

¡Qué respuesta más afortunada! El camino está completamente abierto. Nada puede obstaculizar tus planes y deseos. Los dos seréis cubiertos de bendiciones ¡Disfrutadlo!

Dirección: une tu vida interior con la exterior. Acepta las cosas. Mantente abierto y aporta lo que sea necesario.

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

Yin. *Si se reciben diez pares de tortugas, nadie puede oponerse. Gran ventura.*

Imagen: *la enorme suerte de los débiles en esta situación es ser ayudado desde arriba.*

LINEA SEXTA

*Cuando uno es aumentado sin Merma
de los demás,
esto no es un defecto.
La perseverancia trae ventura.
Es propicio emprender algo.
Uno consigue varios servidores,
pero ya no posee un hogar particular.*

*"... esto quiere decir que alcanza un
alto grado en el cumplimiento de su vo-
luntad".*

[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

Esto es ganar sin causar pérdidas a otros. Esto presagia el completo cumplimiento de lo que se desea.

Aquí, en la culminación de la Merma, se ven claramente los síntomas de un cambio; es decir, se ven las señales de la Ganancia. Que actúe prestando atención a lo que hace, con cuidado (rectitud), pues triunfará. Solamente debe guiarse por su intuición; porque si actúa así, sólo querrá el bien o lo mejor para todos, para los demás. Y no habrá error.

Hablamos de una persona que dispensa bendiciones a todo el mundo. Todo aumento de energía y de fuerza que se le da, redundará en beneficio de los demás. Actuando, y siendo constante, tendrá éxito y los otros le ofrecerán lo que él necesita. Sin embargo, el consultante debe ser consciente de que la fuerza y la oportunidad que se le brindan no deben ser utilizadas de forma egoísta o de forma ególatra, pensando que todo esto se produce por él; sino que es para ser compartido con el otro/los otros.

ELEMENTOS TECNICOS Y DISTINTOS CONSIDERANDOS

- trigramas:

Situado al final de Ken= casa.

Hay armonía entre superiores e inferiores (trazos). Si el trígrama superior Ken= casa, muta, se convierte en K'un= tierra.

Al final del hexagrama ya 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*–]

Fuerte en puesto impar.

Arriba del todo del hexagrama, es capaz de ayudar a los que están por debajo.

- 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 *constituyente* junto al tercer trazo.

- relación de correspondencia:

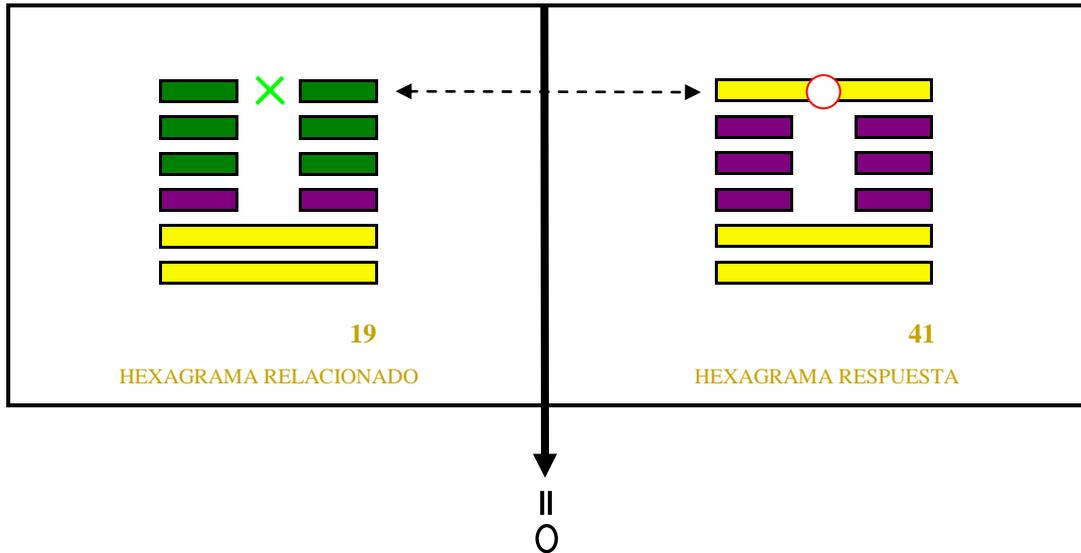
[Cualidad que se da entre los pares de líneas de cada trígrama –relaciones simpáticas– cuando uno es yin y otro yang; así, entre ellos, los trazos se modifican, se arrastran, se rechazan o atraen]

Al final del hexagrama, la relación de correspondencia con el tercero hace que acepte ser aumentado por este (con tal que el tercero no se vea mermado por ello).

- 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 41 se transforma en el 19, El Acercamiento, y en este signo se encuentra la información complementaria que necesitamos para responder 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]

上九 弗損益之。无咎。貞吉。利有攸往。得臣无家。

FU SUN, YI

WU CHIU.

CH'EN CHI.

LI YU YU WANG.

TE CH'EN WU CHI.

TA TE CHIH YEN.

- **FU**= fuerte negativa, ninguna cosa- ningún lugar/ de ninguna manera.
- **SUN**= mermar
- **YI**= ideograma: “agua y vasija”, verter más/ aumentar, incrementar, avanzar, promover, beneficiar, fortalecer/ lleno, abundante, restaurativo.
- **WU CHIU**= no hay error, ni daño en la situación.
- **CHEN**= ideograma: “perla y adivinación”, examinar por adivinación y su resultado/ separar la paja del grano/ correcto/ firme.
- **CHI**= ideograma: “erudito y boca”, propicio, ventajoso, adecuado/ que conduce a la experiencia de la trascendencia.

- **LI**= ventajoso, provechoso/ cosecha, beneficio.
- **YU YU WANG**= tener una meta o propósito concreto.
- **TE**= ideograma: “ir y obstáculo”, ir hacia la meta atravesando obstáculos/ obtener lo deseado/ desear ganancias, posesiones/ codiciar.
- **CH'EN**= ideograma: “persona que se inclina profundamente”, sirviente, asistente, que puede hablar con el soberano (ministro)/ atender, servir en un puesto.
- **WU**= sin/ desprovisto de/ prefijo: des-
- **CHI**= ideograma: “techo y cerdo o perro”, animales domésticos más apreciados/ lugar casa/ personas de la casa, familia, doméstico/ de puertas adentro/ vivir en.
- **TA**= grande, noble, importante/ capacidad de guiar la propia vida.
- **TE**= adquirir, obtener lo deseado.
- **CHIH**= ideograma: “corazón y erudito”, propósito, concentración de mente y corazón/ voluntad, inclinación.
- **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]

Aumentar así sin disminuir es cosa excelente de todas maneras.

El rey (haciendo esto) ganará súbditos (que serán como sin familia)

enteramente adictos al soberano.

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

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

La línea superior, entera,

muestra a su sujeto incrementando a otros,

sin tomar nada de sí mismo.

No habrá error.

Con firme corrección habrá buena fortuna.

Cualquier movimiento que se efectúe será beneficioso.

Hallará más ministros de los que puedan contar sus clanes.

► 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:

el ganar lo que no causa pérdida a otros no implica error.

La persistencia en un curso correcto trae buena fortuna.

Es favorable tener a la vista alguna meta (o destino)

Obtiene seguidores,

pero no una familia (u hogar)

► 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:

Cuando uno es aumentado sin merma de los demás,

esto no es un defecto.

La perseverancia trae ventura.

Es propicio emprender algo.

Uno consigue servidores,

pero ya no posee un hogar particular.

► 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) *Ningún-lugar Disminuir, aumentarlo.*

Sin falta.

Prueba: propicia.

Cosechante: poseer dirigido el ir.

Adquirir un sirviente, sin morada.

b) *Ningún-lugar Disminuir, aumentarlo.*

Lo grande adquiriendo un propósito por-cierto.

- diversas observaciones acerca de la estructura:

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

La línea 6 se ha convertido por la 3 de débil en fuerte, habiendo recibido el mayor incremento posible, y llevará a su fin la idea del hexagrama hasta el más alto grado y con el mayor estilo. Pero él puede dar a otros sin que disminuyan sus propios bienes, y desde luego el beneficio que así produce es incalculable. Muchos ministros vendrán a servirle, y no únicamente uno de cada clan, sino varios. Y esto es en resumen lo que se ha dicho de este último párrafo. Confieso que he captado su significado únicamente de una manera muy oscura.

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

6. “*Les da más a los otros sin tomar de lo que es de él*”: -*obtiene plenamente su deseo.*

Khàng-zze dice acerca del párrafo 6, aún cuando no veo relevancia en sus afirmaciones, que: “morando en las alturas, y no tomando nada por debajo de él, por el contrario dándoles más, el hombre superior logra sus objetivos a gran escala; su meta es simplemente incrementar lo que tienen los otros; eso y nada más.

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

[Las diferentes líneas. Libro III: los Comentarios]

El trazo superior se ve enriquecido por el seis en el tercer puesto. Él acepta este aumento, pero únicamente con la condición de que el otro no se vea mermado por ello. Por lo tanto, la relación en este caso es la inversa de la que sucede con respecto al nueve en el segundo puesto, el cual aumenta a otros sin mermarse a sí mismo. Por eso los aspectos resultan del todo favorables, dado que la armonía entre superiores e inferiores se mantiene. La montaña significa también una casa. Con la mutación de este trazo, el trigramas superior se convierte en el trigramas *K'un*, que no conoce ninguna montaña, ninguna casa, ya que su orientación es el Sudoeste; de ahí leales ayudantes, pero que no se destinan a obtener ventajas particulares para la familia.

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

[Nueve arriba]

Ocupa el final del hexagrama Disminución. Por arriba no tiene a nadie que le ayude y, con el final de la disminución, vuelve el Aumento (hexagrama 42). La virtud de lo firme no disminuye aquí, por lo que se convierte en aumento sin preocuparse por la desgracia. Al servirse de la rectitud logra un pronóstico afortunado. No es controlado por lo flexible, de suerte que la virtud de lo firme perdura. Por eso se dice: “sin disminuir uno mismo, puede ayudar a que otros aumenten, por lo que no habrá desgracia alguna. El pronóstico es afortunado, y será favorable tener algún sitio hacia el que dirigirse”. Al situarse en la posición superior y cabalgar sobre lo flexible ocupando el extremo de la disminución, favorece la virtud

de lo firme y hace que el resto se vuelva hacia él. Por eso se dice: “se consigue el apoyo de ministros y subalternos”. Al lograr el apoyo de ministros y subalternos, todo el mundo es considerado como si fuera uno mismo y, por esta razón, se dice: “no para ayudar a la propia familia”.

INTERPRETACION

a) Actuar y consultar una vez más sobre esto mismo, por si hubiera algo más a tener en cuenta. Si el Maestro indica “retirarse”, entonces es que no es necesario saber más para que todo vaya bien.

Si se preguntó si algo es correcto o justo, esta mutación indica que sí. No hay daño para nadie, ni error.

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:**

Día o asunto o tema de aspecto favorables. El consultante se verá favorecido por algo que, no sólo no será perjudicial para nadie; sino que, aún más, será también un beneficio para otro/s.

La conducta del consultante es correcta y además redundante en bien de su entorno. Así pues, avanzar entre los quehaceres según vayan surgiendo, y según se vaya necesitando, porque todo irá bien.

Si no se ha preguntado nada; esta mutación puede ser una invitación del Maestro para que se consulte en este momento: primero sin preguntar nada con el fin de que sea el propio I Ching el que enfoque la situación a tener en cuenta o a examinar. Pero también puede ser un aviso de que algo bueno está a punto de llegar, que está bastante cerca.

¿Consultar?

- **temas, teorías espirituales:**

Eso es una ganancia (es bueno) para el consultante y para los demás. Compartirlo.

- 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 quinta semana de Julio.

OTRAS INTERPRETACIONES Y COMENTARIOS DE LOS TEXTOS

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

Quien actúa imparcialmente en beneficio de las personas llegará al corazón de los hombres. Buen presagio para el porvenir.

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

Sexta línea: por medio de la quietud conseguimos salir adelante. Sea generoso y benévolo con los demás y conseguirá mayores beneficios todavía.

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

Quien beneficia a los otros, quien da de sí, recibe y transmite (energía, recursos, amor), no sólo es excelente, sino que brillará y trabajará para el bien común (*aumentarse sin merma de los demás, no es defecto; logra ayuda, no posee un hogar propio*)

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

Sexta línea: *cuando uno es acrecentado sin mermar a los demás, no hay culpa*. Al retirarnos y mantener la autodisciplina y la independencia interior, nuestra situación mejora y experimentamos un aumento de nuestra seguridad personal y de nuestra independencia interior. Lo cual de ninguna forma debe llegar a ser una justificación para desdeñar a los demás, rechazarlos, desearles el mal, exponerles sus faltas o ser duros o bruscos. Si nos mantenemos modestos y sinceros, ganaremos la ayuda que necesitamos para rescatarlos. La perseverancia y el trabajo mencionados se refieren a la constancia para refrenar a nuestros inferiores.

Esta línea significa que es correcto que se le pague a uno por sus servicios (ver la segunda línea), pero el pago no debe ser excesivo. También quiere decir que debemos esperar pagar una cantidad justa por los servicios de alguien.

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

Comparte la abundancia de la creación y enriquece las vidas de los demás sin disminuir su propia riqueza. Actuando así, con el espíritu adecuado, todo cuanto haga será de provecho mutuo y general.

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

¿Consideramos que tenemos la suficiente capacidad para controlar y dominar nuestros impulsos y deseos de acuerdo con nuestros objetivos y con las circunstancias?

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

Ésta es la línea del hombre excelente, el que hace las cosas que benefician a los demás. Brillantez y genio a gran escala.

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

No hay culpa en una situación que lo beneficia a usted, mientras otros no sean afectados. Emprenda algo y persevere y alcanzará la buena fortuna. En el curso de sus esfuerzos encontrará quienes le ayuden y sirvan, aunque su privacidad posiblemente sufra.

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

Desde el punto de vista de la adivinación esto sugiere que no es un buen momento para casarse, encontrar un hogar, etc. pero muy bueno para contratar criados o empleados, etc.

[Comentario]

La primera sentencia presagia el completo cumplimiento de lo que desea.

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

9 en la 6ª: hay personas de las que todos sus éxitos traen a los demás beneficios y no pérdidas. Por un esfuerzo duro y continuo, esa gente consigue grandes cosas y siempre encuentra ayudantes voluntarios. Actuar de tal modo trae buena fortuna a todo el mundo.

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

El nueve arriba: *no decidir ni poner en marcha cosas. Afortunada la firmeza. Ventajoso tener una meta. Se obtienen algunos sirvientes, no se forma una familia.*

La última línea mutante continúa el mensaje de la quinta con relación al futuro, y aconseja que no planifiquemos, que suspendamos las decisiones, que reflexionemos acerca de la situación antes de obrar.

Será conveniente realizar programas y tener algo que conquistar, pero todavía no se conquista nada, y pocas son las cosas que se obtienen porque, a pesar de ser favorable, el tiempo de Sun es un tiempo de fatigas, activas, fervientes, positivas, pero “fatigas” al fin... Las aspiraciones son altas, cuanto realiza-

mos es poco, pero vendrá el tiempo de *I*, un futuro bastante próximo, en el cual se harán realidad muchos deseos y se confirmarán muchas de nuestras esperanzas.

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

Above 9: *not diminishing, increasing it. Without fault. Determination auspicious. Harvest: proceeding probing. Acquiring servants, without home.*

A soul in which diminishing and augmenting do not exist, has no ego. He can find his road simply by walking it. He will find servants without offering them a place to live because being close to a soul like this has more value than anything else. He needs no home, he is a home.

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

Sexto trazo: en la idea general de la disminución puede haber un momento en que uno se disminuye para obedecer a otro, un momento en que uno se disminuye por el bien de otro, un momento en que uno se disminuye para disminuir el espíritu de otro. Aquí, como la disminución llega a su colmo, trae ya con ella la idea de la transformación. El disminuye y mengua lo que está por debajo de él por la duración enérgica, pero no sigue la vía racional del jefe y se expone a dificultades; también hay advertencia de aventajar lo que está debajo de él; en este caso el presagio será feliz. Conviene que él tenga algo que emprender pues triunfará. Uno se somete a él con humildad, pues él aventaja a los inferiores. ¡Pero que obre con rectitud! No tiene más que seguir sus tendencias, pues el hombre dotado sólo quiere el bien de los demás.

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

Comparta su felicidad tanto con los poderosos, como con los humildes.

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

In the sixth line, nine signifies: *increasing without reducing others he is without blame. Righteous persistence brings good fortune. It is favourable to have a destination. He hires servants but has no family or home.*

Those who rise to high position without harming others bring benefits to everyone. Perseverance and hard work bring success, and the successful man is in a position to enlist the help of others. But these others are not those who will aid him in marrying or setting up a home: his actions will be devoted to public service and will be for the good of all.

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

Amplíe sus objetivos de forma que incluyan una búsqueda más universal. Si lo hace así los demás le apoyarán. Su éxito le conducirá a una nueva conciencia pública. Descubrirá que esta responsabilidad y

posición social es un nuevo estilo de vida deseable que beneficia a muchos.

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

La sexta línea también es absolutamente Microcósmica. En términos de “aquí y ahora” significa: entrega por causas comunes; trabajo hecho con amor sin otro interés que satisfacer ese amor interior; luchas y buenos efectos sin egoísmos; intereses comunitarios; deseos e intenciones de entregar y enseñar.

En lo espiritual, tanto esta línea como la quinta, son altamente beneficiosas. En la anterior, la voluntad del Cielo es absolutamente concordante con el hacer y pensar del Noble y nadie, ni siquiera los buenos oráculos pueden desmentir u oponerse a una voluntad que sin duda alguna es Superior. Aquí, en esta posición, el Sujeto ya no pertenece al mundo, no tiene lugar fijo, su familia son sus hermanos de fe y los que creen en El Soberano, del cual él es un leal ministro. Todo resulta favorable porque hay armonía entre lo que camina por la Tierra y lo que gobierna en lo Alto.

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

Comentario a la línea: hay personas que dispensan bendiciones a todo el mundo. Todo incremento de energía, todo aumento que les es conferido redundará en bien de todos los hombres y por lo tanto no implica ninguna merma para los demás. Mediante el trabajo diligente y perseverante se tendrá éxito y se encontrará a los ayudantes que serán como uno los necesita. Mas lo que uno va creando no constituye ninguna ventaja personal, ningún privilegio particular limitado; más bien es algo abierto y accesible a todo el mundo.

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

Nueve en el sexto lugar: *esto no disminuye nada, sino que lo aumenta. No habrá error. Pronóstico: el camino está abierto. Será ventajoso ponerse en marcha en cualquier dirección. Adquiere sirvientes, no un hogar.*

Tu relación no se verá disminuida sino aumentada. Traerá cosas buenas para los dos. Los sentimientos que tienes ahora no son un error. Ellos te abrirán el camino. Diseña un plan. Mantente seguro de ti mismo. Conseguirás una ayuda considerable, pero no de una manera permanente.

Dirección: una importante conexión se aproxima. Algo muy significativo regresa. Mantente abierto y aporta lo que sea necesario.

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

Yang. *No disminuyas, sino aumenta esto. No habrá reproche. Es venturoso ser perseverante y veraz. Es beneficioso tener algún lugar a donde ir; encuentras ayudantes pero no una casa.*

Imagen: *no disminuir, sino aumentar esto, significa la consecución total de tu objetivo.*